

نظرية الأدب المقارن وتجلياتها في الأدب العربي

أ. د. أحمد درويش

٥٩

نظرية الأدب المقارن وتجلياتها في الأدب العربي

دكتور / أحمد درويش

الكتاب : نظرية الأدب المقارن وتحليلاتها في الأدب العربي

المؤلف : د/ أحمد درويش

رقم الإيداع : ١٤٩١٣

تاريخ النشر : ٢٠٠٢

الترقيم الدولي : I.S.B.N. 977-215-623-7

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناسخ ولا يسمح
بإعادة نشر هذا العمل كاملاً أو أي قسم من أقسامه - بأي
شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابي من الناسخ
الناسخ : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع
شركة ذات مسئولية محدودة

الإدارة والطابع : ١٢ شارع نوبار لاغونلي (القاهرة)

ت : ٧٩٤٢٠٧٩ فاكس : ٧٩٥٤٣٢٤

التوزيع : دار غريب ٢،١ شارع كامل صدقي الفجالة - القاهرة

ت : ٥٩٠٢١٠٧ - ٥٩١٧٩٥٩

{ إدارة التسويق : ١٢٨ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول
والتعرض الدائم : ت ٢٧٣٨١٤٢ - ٢٧٣٨١٤٣ }

بين يدي الكتاب

هذا كتاب يسجل جانباً كبيراً من نتائج اهتمامي بالبحث في مجال الأدب المقارن على مستوى التطهير والتطويق نحو ربع قرن من الزمن، وكانت بعض أبحاثه قد طرحت في نهاية عقد السبعينات وخلال منتصف الثمانينات وظهرت نواته في شكل كتاب يحمل عنوان « الأدب المقارن، النظرية والتطبيق » وقد صدرت منه ثلاث طبعات متتالية حتى منتصف التسعينيات . وكانت كل طبعة منه تضيف إلى سابقتها شيئاً من التثقيح أو الزيادة أو التعديل .

وخلال هذه الفترة لم تتوقف إهتماماتي بالمجال ، ولا أبحاثي المنشورة في ميادينه ، سواء من خلال الاهتمام بمجهود الرواد العرب في مجال الأدب المقارن من أمثال العقاد وغنيمي هلال ، أو من خلال الوقوف أمام أدباء عالميين كان لانتاجهم صدى واسع في الأدب العربي من أمثال فولتير الذي انعكست على انتاجه روح الشرق واضحة من ناحية ، وأثر هو بدوره في الأدب العربي عندما ترجم إليه ، من ناحية ثانية ، أو من خلال الوقوف أمام بعض المراحل المفصلية في تاريخ الأدب العربي من خلال رؤيتها في ضوء الاتصال بالأدب العالمية كما كان الشأن في معالجة قضية النشر القصصي عند المنفلوطي في ضوء ترجماته للروايات الفرنسية وقد اخذنا منها هنا رائعة برناردين دي سان بيير « بول وفرجينى ».

وقد اقتضت إضافة هذه الأبحاث جميعاً إلى الكتاب الأصلي الذي تضاعف حجمه ، أن يتغير العنوان على النحو الذي استقر عليه في صفحة غلاف هذه الطبعة .

وإذا كانت بعض الأبحاث التي صدرت خلال هذه الفترة قد أضيفت إلى هذا الكتاب ، فإن أبحاثاً أخرى أجريتها في مجال الأدب المقارن ، قد عرفت طريقها إلى الصدور في كتب مستقلة أو في ثانيا كتب أخرى ، ومن بينها كتاب « الاستشراق الفرنسي والأدب العربي » وكتاب « تقنيات الفن القصصى » إضافة إلى المقدمات والتعليقات والهوامش الكثيرة التي صاحبت ترجماتى عن الفرنسية وركزت على نقاط الاتصال بين الأدب العربي والأدب الفرنسي خاصة ، وأهم هذه الترجمات ، « بناء لغة الشعر » و « اللغة العليا لجون كوين وقد ، جمعاً معاً مؤخرًا تحت غلاف واحد بعنوان « نظرية الشعر » ويضاف إليهما كتاب « فن التراجم والسير الذاتية » لاندريه موروا .

أننى أمل وأنا أقدم هذا العمل للقارئ العربى أن أكون قد أسهمت بجهد متواضع في مجال دراسات الأدب المقارن ، التي تحتاج إلى المزيد من الجهد على طريق معرفة أدق بماضيها وحاضريها ، تمهيدا لرسم طريق أوضح لعدنا .

والله ولى التوفيق ،

القاهرة في ١٣ أغسطس سنة ٢٠٠١

أحمد درويش

مقدمة

على الرغم من مضي أكثر من قرن ونصف القرن على ظهور أول كتاب يحمل اسم « الأدب المقارن » في فرنسا ، فإن هذا الفرع من فروع الدراسات الأدبية والنقدية ما زال يعتبر فرعاً « حديثاً » وما زالت التساؤلات التي تطرح في ميادينه تؤكد أن بعضاً من أصوله الكبرى لم يتم بعد - على مستوى العالم الذي يهتم به - الاتفاق عليها .

وأول هذه الأصول ، المصطلح الذي يطلق على هذا الفرع ، وفي هذا المجال فهناك اتفاق على أن يكون المصطلح مركباً من كلمتين تنتمي إلى حقلي الأدب والمقارنة ، دون أن يتم الاتفاق في الوقت ذاته على طبيعة « الصيغة » الدقيقة لكل من الكلمتين ، فتحج في العربية مثلاً نستخدم مصطلح « الأدب المقارن » بإفراد الكلمة الأولى ومجئ الثانية على صيغة اسم المفعول ، ونحن بهذا نقدم ترجمة حرفية للمصطلح الفرنسي La Litteratuer Comparee ، ولكن هذا الاصطلاح ليس موضع تسليم من كل الدارسين ، فالمقارنة في الواقع تتم بين أدبين أو أكثر وليست في نطاق أدب واحد . فما معنى استخدام صيغة الإفراد ؟ . وهل يعني ذلك ضمناً أن طرهي المقارنة ليس من الضرورة أن يكونا أدبين بمعنى أن يكون أحدهما منتبياً إلى الفنون الجميلة بمعناها الشامل مثلاً أو إلى أنواع أخرى من الأنشطة البشرية المنتمية إلى فروع الدراسات الإنسانية الأخرى ؟ وما تثيره صيغة الإفراد هنا في صدر المصطلح تثيره صيغة اسم المفعول هناك في خاتمته ، فإن يكون الأدب هو الذي نثاره بغيره أو نقارن غيره به يعكس كل واحد من التعبيرين زاوية جديدة تبدأ منها عملية المقارنة أو تنتهي إليها ، ومن هنا فإن المصطلح الألماني عن هذا الفرع

يستخدم اسم الفاعل بدلا من اسم المفعول *Vergleichende Literature* على حين يلجأ المصطلح الفرنسي الذي أشرنا إليه إلى اسم المفعول، ويستخدم المصطلح الإيطالي نفس الصيغة: *Letterature Comparate*، ويخلص المصطلح الإنجليزي والأمريكي *Comparative Literature* من قضية المفاضلة بين الصيغتين إلى صيغة المصدر، فيكون المصطلح دائرا حول المقارنة دون تحديد المقارن أو المقارن به. وإذا كان المصطلح واحدا من القضايا التي ما تزال تثار في حقل «الأدب المقارن» أو «الآداب المقارنة» فإن تخوم هذا الحقل ما زالت بدورها تثير بعض التساؤلات حول الفارق الدقيق بين فرع مثل «الأدب المقارن» وفروع أخرى مشابهة تعنى بدراسة الأدب خارج حدوده الإقليمية.

ذلك أنه إذا كان الفارق حاسما بين «تاريخ الأدب» باعتباره دراسة للأدب داخل حدود لغة واحدة، وبين الأدب المقارن باعتباره دراسة لعلاقات أدب ما خارج حدود لغته، فإن الفرق يبدو للبعض أقل وضوحا بين الأدب المقارن وفروعين آخرين من فروع الدراسات الأدبية هما الأدب العام *La Litterature generale* و«الأدب العالمي» *La litterature Universelle*.

وقد اهتمت المدرسة الروسية على نحو خاص بقضية الأدب العالمي وأنشأت معهدا خاصا يحمل هذا الاسم تحت قيادة مكسيم جوركي في بدايات هذا القرن، حاول أن يكتب التاريخ العالمي للأدب لكي يفسر من منظور مذهبي وحدة حركة الشعوب، ولكن مجمل المحاولة لم يتمخض - كما يرى البروفيسور إيتياميل - إلا عن دراسات مفردة لمقاطع من آداب قومية ألصق بعضها بجانب البعض الآخر، مع تلمس بعض مظاهر التأثير هنا أو هناك، وبقية فكرة «الأدب العالمي» في جوهرها حلما يُستشرف أكثر منه واقعا منهجيا تسلم خيوطه إلى بعضها البعض.

أما فكرة «الأدب العام» فهي أكثر لبانا وأكثر واقعية، وهي في جزء منها يمكن أن تقدم عونا هاما لكل من «نظرية الأدب» و«تاريخ الأدب»، فمن خلالها يمكن القيام بالدراسات الجزئية التي يمكن أن تسلم إلى نظريات «الأجناس

الأدبية، فاهتمت النظريات العامة للمسرح إلا خصائص جزئية تجمعت من المسرح الفرعوني والتراجيديا الإغريقية ومسرح العصور الوسطى الأوربي وتقميدات كورنى ورأسين وثورات شكسبير ، والبحث عن أصول النظريات على هذا النحو داخل فى دائرة الأدب العالمى . وليس تتبع تاريخ وخصائص « المذاهب الأدبية » مثل الكلاسيكية والرومانتيكية والرمزية والطبيعية والواقعية وغيرها ، وهى مذاهب نشأت وتطورت فى كثير من الآداب فى وقت واحد أو فى أوقات متلاحقة ، ليس هذا كله إلا جزءا من مهمة « الأدب العام » .

لكن هذين الفرعين يتداخلان فى كثير من الأحيان مع فرع الأدب المقارن على الأقل بالنسبة للمثقف الأدبى غير المتخصص ، وهو تداخل ما زال يدفع أساتذة هذا الفرع فى الجامعات الأوربية والأمريكية لكى يكتبوا بين الحين والحين دافعين لئس التداخل ومحاولين وضع الأمور فى أطرها الدقيقة .

وإذا كان المصطلح وحقل البحث فى هذا الفرع يشكلان كما أوضحنا مجالات لاختلاف وجهات النظر، فإن مناهج البحث فيه بدورها تنوعت منذ بدايات الخمسينيات فى هذا القرن تنوعا سمح بقيام مدرستين متوازيتين هما « المدرسة التاريخية » و « المدرسة النقدية » أو « المدرسة الفرنسية » و « المدرسة الأمريكية » ولسوف يجد القارئ فى صفحات هذا الكتاب حديثا موجزا عن الفرق بين هاتين المدرستين .

أردت من خلال هذا كله أن أقول : إن فرع الأدب المقارن على المستوى العالمى ما زالت أبوابه مفتوحة أمام مزيد من الأبحاث التى تجلئ غموضه وترسخ أصوله وتعمق الإفادة منه ، فكيف به فى مجال الدراسات العربية ؟

من الطبيعى أن يحمل هذا الفرع الحديث الميلاد فى أدبنا مجمل الخصائص التى يحملها فى الآداب العريقة التى استقى منها كتابنا ومؤلفونا ، وأن يرث بالتالى بعض خصائص الغموض واللبس مضافا إليها ما يمكن أن ينتج عن الخبرة الوليدة وقلة عدد المتخصصين والضعف العام فى اللغات الأجنبية، وهى ظاهرة تتعش

عندنا والتخلص منها شرط ضروري للثعمق في حقل الدراسات المقارنة، ولا أريد هنا أن أذكر بالنصيحة التي لا يمل إيتيامبل - أبو الدراسات المقارنة في عصرنا - من التأكيد عليها، والتي تتلخص في أن الدارس المقارن لكي يعالج قضاياها بجدية كافية عليه أن يلم - ولو إلماً سلبياً على سبيل الاستيعاب لا الأداء - بنحو عشر لغات 1 لكنني أود أن أسجل من ناحية أخرى أنه على الرغم من الفترة القصيرة التي مرت على ظهور فرع الأدب المقارن في اللغة العربية فإن أصوات بعض من دارسينا استطاعت أن تلفت النظر في المجال العالمي لهذا الفرع ، وعندما يقرأ المرء مقالا موجزا في « دائرة المعارف العالمية » بالفرنسية ، عن الأدب المقارن ويجد كاتبه يتعرض لمجهودات اثنين من العلماء العرب في هذا الفرع هما جمال الدين بن شيخ الجزائر الذي يكتب بالفرنسية ومحمد شفيق هلال المصري الذي خصصت بعض الحديث في هذا الكتاب للحديث عن جهوده والذي تشير « الدائرة » إلى دراسة له بالإنجليزية بعنوان :

The Role of Comparative Literature In Contemporary Arabic Literature.

عندما يجد المرء هذه الإشارة لابد أن يحس بالتفاؤل، وبأن مزيداً من الجهد الذي يبذل في هذا المجال قد يسهم إسهاماً حقيقياً في تقدم الدراسات الأدبية والنقدية عندنا ، وفي إحكام صلتنا أو تقربنا على الأقل من فكر ومشاعر العالم الحديث .

نحن في حاجة - على مستوى التنظير والترجمة والتطبيق - إلى دراسات كثيرة في الأدب المقارن، ولقد حاولت في هذه الدراسات أن أقدم شيئاً من هذا كله، ولقد بدأت بالمستوى النظري ولم أشأ التركيز عليه إلا بمقدار ما يعطى فكرة لقارئ هذه الدراسات عن جذور هذا الفرع ومناهج بحثه، وأحلت القارئ الذي يريد التوسع إلى دراسات وترجمات طيبة صدرت بالعربية في هذا المجال ، ولكنني وقفت وقفة أطول مع الدراسات التطبيقية، واخترت من بينها أربع دراسات تمثل جزءاً من الصلة بين الأدب العربي والآداب الأخرى في القديم والحديث بدءاً من ابن

المقنع وأثره على لافونتين وانتهاء بجان جاك روسو . وأثره على محمد حسين هيكل ومرورا بأغنية رولاند الملحمية التي تمثل جانبا من صورة المسلمين في العصور الوسطى عند مسيحيي أوروبا ، وه ألف ليلة وليلة ، الكتاب العربي الذي كانت له جوانب متعددة من التأثير والتأثر ربطته بكثير من الآداب الأخرى .

ولابد من الاعتراف بأن هذه دراسات متعددة وليست دراسة واحدة، ومن ثم فإنها لم تثبت جميعا في النفس في وقت واحد، وإن كانت قد نمت جميعا في اتجاه واحد ولخدمة غاية واحدة ، ولقد عاشت بعض هذه الدراسات في نفسى سنين عديدة ، ونمت فيها من خلال المناقشة والقراءة وكتابة مقالات خاطفة عنها أو ترجمة شيء حولها ، وكانت البذور الأولى لها ولغيرها قد نبتت خلال سنوات البعثة في فرنسا حيث كنت أتابع حلقات البحث في السريون الجديدة وفي الكوليج دي فرانس مع أندريه ميكيل، وفي معهد الأدب المقارن بالسريون القديمة مع إيتيامبل، وفي مدرسة المعلمين العليا مع كلود بريموند وجيرار جينيت ورولان بارت، وفي معهد الدراسات الشرقية مع شارل بيلا ، وحيث كنت أقضى ساعات طويلة في المكتبة الوطنية ومكتبة السريون الجديدة على نحو خاص، ويفرني انتظام مجلة الأدب المقارن في الأرفض المفتوحة أمام القراء بكل أعدادها منذ سنة ١٩١٩ حتى الآن، فأقضى ساعات طويلة أقرأ فيها وأحلم في بعض الأحيان أن أجمع ما كتب فيها من دراسات حول آداب الشرق العربي والإسلامي، فأجدها تمتد امتدادا شاسعا وتضعنا أمام حقيقة مرة هي أننا لا نجيد من اللغات حتى ما يمكن معه وبه أن نستكشف آدابا شديدة الالتصاق بشخصيتنا القومية والدينية .

لقد ظهرت بعض مناقشات حلقات البحث التي أشرت إليها في شكل كتب أو مقالات أو «ملفات» داخل مجلات علمية في باريس ، ومن بين ما ظهر في هذا المجال كتاب أصدره البروفيسير أندريه ميكيل عن دار سندباد للنشر بباريس في سنة ١٩٨١ بعنوان : سبع قصص من « ألف ليلة وليلة » Sept Contes des Mill et Une nuits . وكانت هذه القصص (ومن بينها قصة أبو صير وأبو قير التي أدرت

حولها بحثاً في هذا الكتاب) قد طرحت للمناقشة في حلقة البحث في الكوليج دي
فرانس في سنة ١٩٨٠، وكان كلود بريموند أستاذ الأدب المقارن والمتخصص في
القصص الشعبي قد قاد خطى الحلقة إلى مواضيع المقارنة مع الآداب التتيرية
والعبرية والهندية، وأسهمنا نحن الباحثين جميعاً في النقاش ، وعندما صدر
الكتاب الذي أشرت إليه فرغت فيه كل المناقشات التي كانت قد سجلت في هذه
الحلقات ونسب كل رأى فيه إلى صاحبه .

إننى لا أود أن أقف أمام الجذور الأولى لكل بحث في نفسى بالتفصيل، فذلك
شيء قد يطول، وقد لا يكون تاريخ العلم في النهاية إلا وصفاً للحظات ميلاد ونمو
الأفكار عند أصحابها ، ولكننى فقط أردت أن أشرك معى قارئى في لمس المناخ
الذى ولدت فيه بعض الأفكار التى أطرحتها بين يديه .

وآمل أن أسهم بهذه الأبحاث - وما قد يتلوها إن شاء الله - بجهود متواضع
مع أساتذة سبقوا وزملاء عاصروا في إنعاش جو الدراسات المقارنة الذى يعكس
دون شك روح العصر ونبضه .

ونسأل الله التوفيق أولاً وآخراً .

أحمد درويش

القاهرة في ١٢ أغسطس سنة ١٩٨٤

مقدمة الطبعة الثالثة

كثيرة هي الأسباب التي دعت إلى اتساع رقعة الاهتمام بالأدب المقارن ، خلال نحو عقد من الزمان ، يفصل بين هذه الطبعة من الكتاب ، وطبعته الأولى .

فقد تلاحقت على مجال اتصال الأدب العربي بآداب العالم الأخرى كثير من العوامل ، ضاعفت مرات عديدة من مفهوم سرعة الاتصال ، وأكدت ضرورة ما كان يُقدَّر كمالا ، وحتمة ما كان يُقدَّر مُستحسنًا . وتقاربت من ثَمَّ المسافات الفاصلة ، وتحول كثير منها إلى جسور وأصلة .

لقد حملت هذه الفترة الزمنية المحيطة بنا ، فيما حملت من الألقاب ، لقب « عصر الاتصالات » وقد لا ندرك كل أبعاد هذا المصطلح لأننا نعيشه عن قُرب ، ولكننا لو قارنا سرعة تطور الاتصال بين أرجاء العالم ، ومن ثَمَّ بين لغاته وآدابه المختلفة ، خلال ربع القرن الماضي ، بسرعة هذا التطور خلال القرنين الماضيين مجتمعين ، فسوف يكون الرجحان من نصيب عصرنا ، إن المسافة الزمنية التي كانت تسمح بوصول صدى كتاب مؤلَّف في لغة ، إلى لغة أخرى أوائل القرن العشرين ، فضلا عن أوائل القرن التاسع عشر التي شهدت بدايات الأدب المقارن ، لا تكاد تقارن بالمسافة الزمنية لنفس الظاهرة في عصرنا ، وهي مسافة تكاد تصل أحيانا إلى درجة الأمحاء عندما تصدر الطباعات الأصلية وترجماتها إلى اللغات الكبرى في شهور متقاربة ، وعندما يصل هذا التقارب في مجال الصحافة إلى التطابق وهي تحسب المسبق الزمني بالدقائق لا بالساعات والأيام ، فضلا عن الشهور والسنوات ، فتصدر الأعمال ، بلغات متعددة ، على أجهزة النسخ الضوئي ، في شرق العالم وغربه في لحظة واحدة .

إن سرعة الاتصالات هذه لم تعد تسمح لأى أدب يريد لنفسه البقاء أن يعيش وحده ، أو أن يمنع عن رثتيه هواء الآداب الأخرى ، أو أن يدعى امتلاك « الدماء النقية » وهى دعوى أصبحت تُعدُّ في ذاتها تهمة لا تكاد تدعيها إلا الفلسفات النازية وما شاكلها .

وسرعة الاتصالات هذه هى التى خلت من فكرة « الطبقية » الأدبية التى صدرها الغرب للعالم منذ نجاح تجربة عصر النهضة الصناعية ، والهيمنة الاستعمارية لأوروبا على معظم أرجاء الأرض ، وبمقتضى هذه الطبقية ، كانت هنالك آداب يُظنُّ أنها تعطى دائماً ، وأخرى تتمكن من الأخذ والاستفادة فى أحسن أحوالها ، ولقد تغيرت هذه الفلسفة فى العقود الأخيرة فقط ، لكى تحل محلها فكرة « التبادل » أو « المتأقنفة » التى تعنى أن يتم النظر إلى ما لدى الآخر على أنه « مختلف » وقابل لأن يكون مفيداً ، وفى إطار هذه الفلسفة أضافت الآداب والفنون الغربية كثيراً من آداب وفنون العالم الثالث .

ولا شك أن الأدب العربى قد ازدادت رقعة الاهتمام به فى الآداب الأخرى ، من خلال عوامل ، ربما لا تكون كلها أدبية بالدرجة الأولى ، وقد تتداخل فيها الأهداف الاقتصادية والسياسية ، ولكن الأدب العربى فى نهاية المطاف ، هو الذى حمل عبء أن يوصل للآخر صورة الحياة العميقة فى هذه المنطقة من العالم .

وكان حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل فى الآداب سنة ١٩٨٨ دفعة هائلة لهذا الأدب فى اتجاه مباحة الضوء المتاحة لآداب العالم الثالث لدى قراء العالم الأول والثانى .

وازدادت من ثم حركة الترجمات من الأدب العربى إلى اللغات الأخرى ، وازدادت الدراسات النقدية من الكتاب العرب وغير العرب حول قضايا الاتصال والتأثر والتشابه والتوازى وغيرها مما يدخل فى مجال الأدب المقارن ، وخاصة فى مفهومه النقدى الأمريكى المتطور .

وربما كان هذا المفهوم نفسه هو الذى دفع بكثير من أساتذة الآداب الأجنبية فى جامعات العالم العربى ، إلى الإسهام بجهد ملحوظ فى مجال الأدب المقارن ، ولابد أن نسجل بالعرفان والتقدير الدور البارز الذى قام به كثير من هؤلاء الأساتذة وخاصة أساتذة الأدب الإنجليزى والفرنسى والأسباني ، لكننا أيضا ينبغى أن نسجل أن نجاح هذا الدور يعتمد على معادلة دقيقة تنبه إليها البارزون من هؤلاء الأساتذة وهى أن تكوين الدارس لنفسه تكوينا عميقا فى الأدب العربى شرط أساسى لى يمتلك الدارس المقارن قدمين صحيحتين يخطو بهما فى ثبات وتقدم ، وإذا اختلف هذا الشرط أو ضعف فسوف تصبح إحدى القدمين مشلولة أو عرجاء ، وسوف تصبح الخطى من ثَمَّ فى مجال الأدب المقارن مهتزة ومضطربة ، وذلك حال كثير من صفار الدارسين فى الآداب الأجنبية من الأساتذة العرب ، الذين يتقدمون إلى مجال الدرس المقارن ، بأدوات ناقصة ، فيبدو الخلل واضحا فى فروضهم واستنتاجاتهم، ونطقهم وكتاباتهم ، وهم يغفلون أن عليهم فى نهاية المطاف أن يصوغوا أفكارهم فى لغة كالبهر ، إذا لم يمتلك السابح فيه الأدوات التى يطوى بها الماء فإن الماء لا محالة سوف يطويه .

إن هذا التطور الأخير بما يحمل من إيجابيات وسلبيات ، ينبغى أن يدفع من ناحية إلى كثير من البهجة والتفاؤل أمام تنوع حصاد الدراسات المقارنة وكثرتها فى العالم العربى ، لكنه قد يدفع أيضا إلى بعض الحذر، أمام بعض ما يقدم متابعة للسلعة الرائجة، أو وضعا « لعلامة تجارية » ناجحة على منتج تتقصه كثير من شروط الإنتاج الجاد والجيد .

وأنا أرجو من خلال إعادة تقديم هذا الكتاب فى طبعة جديدة أن أساهم فى إثارة النقاش الجاد والهادف، حول هذا الفرع الحيوى من فروع المعرفة الإنسانية .
والله ولى التوفيق ،

د. أحمد درويش

القاهرة - المهندسين فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٩٥ .

المبحث الأول
الأدب المقارن
النشأة ومجالات البحث ومناهجه

عندما نؤرخ لفرع من فروع المعرفة الإنسانية بصفة عامة ، فإنه ينبغي لنا أن نفرق بين وجود الظواهر التي يدرسها ذلك العلم وبين بدء التنبيه لهذه الظواهر ودراستها ومحاولة تقنينها ، ومن الطبيعي أن يكون وجود الظاهرة سابقا على دراستها ، وقد يستمر ذلك الوجود زمنا طويلا قبل أن تنتهي الفرصة للالتفات إليها ومحاولة الالتفاف حولها .

على هذا النحو كان وجود الشعر اليوناني وتنوعه وتفرده كل نوع بخصائص تميزه ومواقف ثلاثه سابقا على تنظيم أرسطو له في كتاب « الشعر » . وكان وجود موسيقى للشعر العري وتنوعها واستقرارها في نحو خمسة عشر شكلا ، سابقا لاكتشاف الخليل بن أحمد لألوان هذه الموسيقى ووضع مصطلحات لكل لون منها ، وللتغييرات التي يمكن أن تلحق به ، وتسميته لذلك التنظير كله باسم « علم العروض » ولا يختلف عن ذلك الأمر في علوم الطب والفلك والفضاء وغيرها حيث لا يتم تشخيص ظاهرة مرضية قبل ظهورها ، ولا رصد كوكب لا وجود له .

من هذه الزوايا فإن ظاهرة تأثير الآداب فيما بينها ظاهرة قديمة تستوى في ذلك الآداب القديمة والحديثة ، الشرقية والغربية ، فالأدب الروماني تأثر كثيرا بالأدب الإغريقي في أعقاب غزو الرومان لأثينا عام ١٤٦ قبل الميلاد ، ومع أن روما قد هزمت أثينا عسكريا في هذه الفترة ، فإن أثينا قد انتصرت عليها ثقافيا وأصبحت « المحاكاة الرومانية للإغريق طابعا مميزا ، بل إن هذه المحاكاة انتقلت بدورها من خلال الأدب الروماني - اللاتيني إلى الآداب الأوروبية الكلاسيكية التي حرصت بدورها على أن تبدأ عصر الإحياء بمحاكاة النماذج القديمة عند اللاتين والإغريق واعتبار أن الجمال المطلق في التعبير والتفكير لا يوجد إلا عند هؤلاء القدماء .

والأدب العربي تبادل بدوره التأثير والتأثر مع الآداب التي التقى بها بعد انتشار موجة الفتوح الإسلامية في المناطق التي كان يوجد بها الأدب الفارسي على نحو خاص ، أو بعد انتشار موجة الترجمة في نهاية العصر الأموي وبدايات العصر العباسي من الآداب اليونانية والهندية، وكان لذلك كله تأثيره في ازدهار بعض الأجناس الأدبية، ونشأة بعضها الآخر ، وحدثت تطورات في التفكير والتعبير الأدبي على هذا الجانب أو ذلك ... وقد امتد تأثير الأدب العربي كذلك في أعقاب اتصال الإسلام بأوروبا سواء من خلال الأندلس أو جزر البحر المتوسط أو التجارة أو الحروب الصليبية أو الاستعمار أو البعثات وإحياء حركات الترجمة في العصر الحديث ، وكل ذلك مكن هذا الأدب من أن يتبادل التأثير والتأثر مع الآداب الغربية في القديم والحديث .

وجود الظاهرة - كما قلنا - يسبق اكتشافها والاعتراف بها ودراستها ، ومن ثم فقد كان وجود التأثير والتأثر بين أدبين مختلفين أو أكثر سابقا على وجود العلم الذي يدرس هذه الظاهرة وهو علم « الأدب المقارن »، فلم تكن الظروف التاريخية تساعد على قيام هذا اللون من الدراسات قبل العصور الحديثة .

ولقد كان من بين هذه الظروف ، تلك النظرة التي كانت تتبادلها الشعوب في التاريخ القديم والوسيط ، وهي نظرة يعتقد من خلالها كل شعب أن لغة غيره من الشعوب أقل قدرا ، أو هي على أحسن تقدير أكثر غموضا من لغته هو ، وقد يتبدى ذلك من خلال ظلال الكلمات التي تدل على معنى « الأجنبي » في اللغات المختلفة، فاللغة العربية كانت تعبر عن هذا المعنى بكلمة « أعجمي » وهي كلمة يلتقى في جذر معناها ، الحيوان غير الناطق والأجنبي الناطق بغير العربية ، وهي بعض اللغات الأجنبية تأتي كلمة BARBARE وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية BARBARUS لكي تشير منذ عصر الإغريق والرومان إلى معنى « الأجنبي » من ناحية، وغير المتحضر من ناحية ثانية ^(١) .

Voir, Dictionnaire Robert . P. 145- Paris 1976.

(١)

على أن هذه النظرة كانت تتجاوز الشعور الجماعي العام إلى آراء العلماء ،
فالحاجز في القرن الثالث الهجري (العاشر الميلادي) يرى أن البلاغة الكاملة
مقصورة على العرب ، والبديع مقصور على العرب ومن أجله فاقته لغتهم كل لغة
وأريت على كل لسان (٣) .

والكاتب الفرنسي بوهور Bouhurs في القرن السابع عشر يقول « إن نطقنا
نحن الفرنسيين هو النطق الطبيعي ، فلفة الصينيين والآسيويين غشاء ، وكلام
الألمان صخب وضوضاء ، وحديث الأسبان موقّع ، ومنطق الإيطاليين زفير ، ولغة
الإنجليز صفير ، والفرنسيون وحدهم هم الذين يتكلمون (٤) » .

يضاف إلى ذلك هذه النظرة التي كانت تحكم فلسفة الجمال حتى القرن
السابع عشر في أوروبا : كان الرأي السائد أن هناك نموذجاً للجمال المطلق في
الفن، تحاول الآداب أن تقترب منه كل على طريقته ، لكن الآداب « القديمة » هي
التي استطاعت أن تصل إلى أقرب نقطة من هذا النموذج المطلق ، وتتمثل تلك
الآداب عند الإوربيين في الأدبين الإغريقي واللاتيني على نحو خاص ، ومن ثم كانت
الدعوة إلى لفت الأنظار إلى هذه الآداب ومحاولة محاكاتها قبل كل شيء (٥) . وهي
دعوة مع ما كان لها من أهمية في عصر الإحياء الأوربي ، ومع ما لقيت في البدء
من صعوبة لتضمنها الدعوة إلى تجاوز أدب العصور الوسطى المسيحي ومحاكاة
الأدب الإغريقي الوثني، الأمر الذي لم يرض رجال الدين الذين كانت لهم السيطرة
في ذلك الوقت ، مع أهمية هذه الدعوة فإنها كانت تحجب الأنظار عن إمكانية
دراسة الآداب المعاصرة والمتجاوزة وتبين مواقع التأثير فيها .

لكن القرن الثامن عشر يشهد تغييراً لذلك الأساس الفلسفي ، ويدعو
الفيلسوف بوس Bos إلى النظرية النسبية في الجمال، وهي التي تنادي بأنه لا

(١) انظر البيان والتبيين ١ : ٥٥ .

(٢) نقلاً عن د. : شفيق هلال : الأدب المقارن، الطبعة الثالثة ص ١٨ .

(٣) S. JEUNE. Littérature Generale et Littérature Comparee: essai d' orientation P. 32 . (٤)

يوجد نموذج موحد للجمال وإنما توجد أشكال متعددة، وهي ترتبط بمناخات متعددة وشعوب متعددة وأزمنة متعددة ولغات متعددة^(١) ومن ثم فإن كل أدب يستطيع أن يقدم على طريقته نموذجاً أصلياً للجمال لا يحاكي فيه أدباً آخر بالضرورة . ولكن دراسة هذه النماذج المتعددة يمكن أن تطلعنا على تصور أكثر وضوحاً وتنوعاً لذلك الجمال .

وشهد القرن الثامن عشر كذلك مجهودات فولتير (١٦٦٤ - ١٧٧٨) التي ساعدت على تمهيد الطريق أمام الدراسات المقارنة؛ كانت معرفة فولتير العميقة بالإنجليزية قد ساعدته أولاً على اكتشاف هذه العبقرية التي كانت مجهولة . عبقرية شكسبير وتقديره إلى القارئ الفرنسي والأوروبي والعالمى من بعده ، ومع أن فولتير نفسه بعد أن اكتشف شكسبير في النصف الأول من القرن الثامن عشر ، عاد فهاجمه بشدة في الربع الأخير منه واتهمه بالتوحش والقسوة في مسرحياته، وقال عنه عبارته الشهيرة : « إنه لا يصلح إلا أن يكون كاتباً لقبائل هوتنتوت في أفريقيا Il est bon Pour des Hottentots » . فإن التأثر بشكسبير كانت قد انتقلت عدواً إلى الجيل وتصدى لفولتير من الأدياء الفرنسيين من يدافع عن شكسبير، وفي هذا الصدد اشتهرت عبارة « ديدرو » في الدفاع عن شكسبير : C' est un Colosse entre les jambes duquel nous Passerions tous .

إنه العملاق الذي سنمر جميعاً من بين قدميه . كان اكتشاف شكسبير الإنجليزي لدى الفرنسيين ، ومن بعده بقليل معرفتهم بأدب جوته الألماني (١٧٤٩ - ١٨٣٢) دافعاً لتحطيم الفكرة التقليدية التي كانت شائعة لديهم عن أدب « الشمال » الأوربي وخلوه من الأصالة التي يتمتع بها أدب « الجنوب » .

ولكن القرن الثامن عشر إذا كان قد مهد الطريق فلسفياً وأدبياً للدراسات المقارنة ، فإن القرن التاسع عشر كان هو القرن الذي ولدت فيه فكرة الأدب المقارن، كما تغيرت فيه كثير من الأفكار التي كان مسلماً بها من قبل في مجال

Ibid : La meme Page .

(١)

الدراسات الإنسانية عامة ، كانت الثورة الفرنسية التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر (١٧٨٨) قد امتدت لتقلب النظم السياسية والاجتماعية والعقائدية التي كانت سائدة من قبل ، وكان لابد أن يتغير مع هذا كله مفهوم الأدب إنتاجا ودراسة ، وكان مفتاح هذا التغيير العام كما يقول رافائيل مولهو^(١) « إن فكرة الاستقرار والتوحد حل محلها فكرة الحركة والتنوع، وحل الإهتمام بالإنسان محل الاهتمام بالتاريخ، ووجد ما يمكن أن يسمى بالعلوم الإنسانية، وبدلا من وجود فكرة الحقيقة الواحدة نشأت فكرة امكانية وجود الحقائق المتعددة » . وتلك الحقائق المتعددة أخذت بدورها تفرعات مختلفة ، فهي حقائق متعددة بتعدد الطبقات، ومن ثم فلم تعد الطبقات العليا والمتوسطة التي حددها الأدب الكلاسيكي هي وحدها التي تلتبس عندها الحقيقة، وإنما أصبح البسطاء و الرعاة والفلاحون والصناع لهم أيضا جانب من الحقيقة يمكن أن يلتبس عندهم ، وهي حقائق متعددة بتعدد الأجيال، فلم تعد الحقيقة مقصورة على ما قاله « القدماء » وحدهم ، بل إن « المعاصرين » أيضا ينهض أن يلتبس عندهم جانب منها ، وهي حقائق متعددة بتعدد الشعوب فليست مقصورة على الفكر الإفريقي واللاتيني ، أو على أدب أبناء « الجنوب » ولكن يوجد منها قسطنط في كل شعب وكل مناخ وكل لغة .

على هذه الأسس العامة قامت الحركة الرومانتيكية في الأدب ابداعا وتنظيرا، وكانت من خلال ذلك أداة تعين على اتصال الآداب فيما بينها، وتمهد لقيام الدراسات المقارنة بين بعضها والبعض الآخر، وإذا كانت هذه الحركة بروحها العامة قد ساعدت على قيام الأدب المقارن ، فإن بعض مفكرها قد كان لهم إسهام خاص في هذا المجال ، ومن بين هؤلاء :

مدام دي ستايل Mme de Staell (١٧٦٦ - ١٨١٧)، وقد تمكنت من خلال اتصالها القوي بالأدبيين الفرنسي والألماني وإقامتها في سويسرا التي هي ملتقى حى للفتين معا من أن تعقد جسرا قويا بينهما ، وأن تؤكد على أهمية استفادة كل

(1) R. Molho. la critique littéraire en France au XIX siècle. Paris 1963. Preface .

شعب من أفكار الشعوب الأخرى ، وقد أصدرت في سنة ١٨١٠ كتابا بالفرنسية أسمته عن ألمانيا De l' Allemagne ، وقد كانت أفكار هذا الكتاب من القوة بحيث صادرت حكومة نابليون ، واعتبرته مثيرا للتحريض من خلال مقارنته بين تنوع الآراء في صفوف الشعب الألماني وتأثير ذلك على حيوية ونهضة ذلك الشعب، وتوحد الآراء في النظام العسكري الفرنسي الذي أعقب الثورة، وتأثير ذلك على الخمول وضعف روح الابتكار عند الأمة ، وفي مجال أهمية التبادل الثقافي بين الشعوب تقول مدام دي ستايل : « إن الأمم ينبغي أن تستهدي كل واحدة منها بالأخرى، ومن الخطأ الفاحش أن تبعد أمة عن مصدر ضوء يمكن أن تستعيره . إن هناك أشياء شديدة الخصوصية يفترق بها كل شعب عن الآخر : المناخ ، الإطار الطبيعي، اللغة، نظام الحكم ، ثم على نحو خاص حركة التاريخ الخاصة بكل شعب ، والتي تسهم أكثر من غيرها في إعطائه خصوصيته ، وليس هناك إنسان أيا كان نصيبه من العبقرية يستطيع أن يحدس بما يعتل ويطور تطورا طبيعيا داخل روح الإنسان الذي يعيش على أرض أخرى ويتنفس هواء آخر ، وإذن فإنه يوجد في كل أمة طائفة يمكن أن تتأثر بالثقافة الأجنبية، وقانون الفكر يقضي بأن الذي يأخذ هو الذي تزداد ثروته ^(١) » .

أما سانت بيف Sainte - Beuve (١٨٠٤ - ١٨٦٩) فقد جاء إسهامه في دفع عجلة الدراسات المقارنة من خلال إعجابه بمنهج البحث في العلوم التجريبية ومحاولته استخلاص مبادئ منها تصلح منهجا للبحث في النقد الأدبي، ويتحول على أساس منها إلى علم موضوعي ، وكان من بين الاتجاهات العلمية التي ازدهرت في تلك الفترة نظرية « الفصائل و الأنواع » ، وفي هذا الاتجاه كتب دارون (١٨٠٩ - ١٨٨٢) كتابه المشهور عن « أصل الأنواع » وبنفس الروح كتب سانت بيف عن الإنتاج الأدبي يقول « سوف يأتي يوم - أعتقد أنني لمحته في تأملاتي - يوم سيكون فيه العلم (في مجال النقد الأدبي) قد تشكل ، وتكون النفوس البشرية قد تم تقسيمها إلى عائلات كبرى ، وتحددت خصائص كل عائلة وعرفت، وعندما تتحدد الملامح

(1) De l' Allemagne. Cite Par. S. Jeune op. Cit p. 35 .

الرئيسية لنفس بشرية ما ، فإن كثيراً غيرها ممن يشترك معها في هذه الملامح يمكن أن يلحق بها ، وليس من شك في أنه لن يستطاع تحديد فصائل الإنسان تماماً على النحو الذي يمكن أن يتم بالنسبة للحيوان والنبات . فالإنسان من الناحية المعنوية أكثر تعقيداً ، وهو يمتلك ما يسمى « بالحرية » وهي التي تعطيه قدراً أكبر من احتمالات التصنيف والتشكيل . وأياً ما كان الأمر فإنني أعتقد أن العلم مع الزمن سيصل فيما أتصور إلى قدر أكبر من الهيمنة على الخصائص المعنوية ⁽¹⁾ .

وأمثال هذه الآراء كانت تجاوزاً واضحاً للمفهوم المحلي في دراسة أدب ما ، إذ إنها بدعوتها إلى دراسة عائلات النفوس البشرية من خلال الإنتاج الأدبي، كانت تدعو في الوقت نفسه إلى تجاوز الحدود اللغوية للأدب للبحث فيما وراءها عن امتداد عائلتها ما ، أو طريقة ما في النظر إلى الأشياء أو التأثير بها أو التعبير عنها ، وذلك هو جوهر دعوة الأدب المقارن .

أما مؤرخ الأدب هيبوليت تين Hippolyte Tain (١٨٢٨ - ١٨٩٢) فقد تأثر بدوره بهذه الروح العلمية التي سادت القرن التاسع عشر ، وحاول أن يقيم تاريخاً للأدب على أساس موضوعي ، تفسر فيه الظواهر الأدبية من خلال ارتباطها بظواهر كونية وخصائص بشرية أكثر اتساعاً ، مثل خصائص السلالات البشرية (الجنس) و الخصائص المكانية التي يعيش فيها شعب من الشعوب (البيئة) ثم الإطار الزمني الذي يتم فيه حدوث لون ما من الإنتاج الأدبي (العصر) وقد كان «تن» يهدف من وراء نظريته تلك إلى ربط علم « تاريخ الأدب » بعلوم استقرت تقاليداً وأسسها الموضوعية ، وأخذت دوراً واضحاً في الدورة العامة للحضارة الإنسانية ، يقول « تن » في كتابه « مقدمة في الأدب الإنجليزي » : السؤال الذي يطرح أمامنا الآن هو السؤال التالي : ما هي الحالة المعنوية التي تقف وراء إنتاج أدب ما أو فلسفة ما ، أو فن ما ، أو طيقة معينة من الفن ؟ وما هي الظروف المتصلة بالجنس Race وبالعصر moment وبالبيئة milieu التي يمكن أن تعين على نحو خاص على

(1) Sainte - Beuve : Nqaveau Lundi/ Tome III : Chateaubriand .

إيجاد هذه الحالة المعنوية ٩ إن هناك حالة معنوية وراء كل لون من هذه الألوان الفكرية ومن فروعها المتشعبة عنها .

فهناك حالة معنوية ملائمة للفن بعمامة ، وحالة ملائمة لكل فرع من فروعها ، للعمارة وللرسم وللنحت وللموسيقى وللشعر ، كل فرع يحتل حيزه الخاص داخل الحقل العام لنشاط النفس البشرية كل حسب قانونه الذي يحركه ، وامثالاً لذلك القانون فإننا نرى فرعاً ما ينهض - فيما يبدو لنا أنه مصادفة - وهو ينهض وحده بين ترنح جيرانه كما حدث بالنسبة للرسم في هولندا في القرن السابع عشر والشعر في إنجلترا في القرن السادس عشر والموسيقى في ألمانيا في القرن الثامن عشر ، في هذا العصر المحدد وداخل هذا البلد المحدد توافرت الظروف لقيام فن ما ، ولم تتوافر لقيام غيره ، توافرت لإخصاب فرع واحد في إطار الجذب المحيط به ، وهذه الظروف العامة للإخصاب الإنساني هي المهمة التي يجب على تاريخ الأدب المعاصر أن يبحث عنها ، إذ يجب قيام دراسة نفسية خاصة وراء كل جنس أدبي ، يجب رسم لوحة عامة للظروف الخاصة التي ينبغي أن تنهي لإنتاج لون ما من ألوان الأدب أو الفن ^(١) .

هذه الدعوة من هيبولت تن ، كانت - إلى جانب كونها تجديداً في مناهج دراسة تاريخ الأدب - كانت دعوة إلى توسيع مجال دراسة هذا التاريخ وتخطيه لحدود الآداب الإقليمية للبحث عن الظروف الخاصة بكل جنس في الآداب العالمية ، وذلك يتطلب بالضرورة تتبع حركة انتقال هذه الأجناس بين الآداب المختلفة ، وهي دراسة تدخل في صميم الأدب المقارن .

في هذا المناخ العام للقرن التاسع عشر ولد علم « الأدب المقارن » ، وظهر هذا التعبير لأول مرة في فرنسا ١٨٢٨ على يد جون جاك أمبير الذي أعطى محاضراته في جامعتي مرسيليا وباريس في هذه الفترة وجعل عنوانها: الأدب المقارن la litterature Comparee ، وهي نفس الفترة كتب فيلمان أول كتاب منهجي

(1) Tain. Histoire de la litterature anglaise Preface .

في الأدب المقارن عن : « أدب القرن الثامن عشر » وقد درس فيه أدب هذا القرن في فرنسا وإنجلترا وألمانيا ، ومثذ هذا التاريخ وأبحاث هذا الفرع تتسع لتشمل كثيرا من البلاد ^(١) . وفروعه تغطي كثيرا من مجالات الالتقاء الفكري والفني بين الشعوب ، ومناهج البحث فيه تتعدد ولكنها يمكن على الإجمال أن تتلخص في منهجين رئيسيين هما :

١- المنهج التاريخي أو الاتجاه الفرنسي :

دراسة الأدب المقارن بدأت - كما رأينا - في فرنسا في النصف الأول من القرن التاسع عشر و حملت المصطلح الفرنسي الذي ترجم بعد ذلك إلى اللغات الأخرى ، وحملت أيضا روح البحث الفرنسية في هذا المنهج . وعلى الرغم من كثرة الدراسات النظرية التي كتبت خلال القرن العشرين حول مجالات البحث ومناهجه في هذا الفرع ، فإن كتاب فرانسوا جويارد M . Francois - Guyard الذي صدر عام ١٩٥١ بعنوان « الأدب المقارن » La Litterature Comparee يعد تلخيصا جيدا لمجالات ومناهج البحث في هذا الفرع ، وجويارد يبدأ فيقدم تعريفا للأدب المقارن ، فيعرفه بأنه : « تاريخ العلاقات الأدبية الدولية ^(٢) » والدارس المقارن تبعاً لذلك يقف على الحدود اللغوية للأدب القومي ، ويتابع حركة انتقال الموضوعات والأفكار والكتب والمشاعر بين أدبين أو أكثر ، وهذه الحركة قد تتمثل في الأجناس الأدبية ، فيمكن مثلاً دراسة تأثير الكوميديا الأسبانية على المسرح الفرنسي من هاردي إلى راسين ، أو تأثير موليير على المسرح الكوميدي في مصر حتى النصف الأول من القرن العشرين ، ويمكن في هذا الإطار أيضا دراسة تأثير شعر الغزل العربي على حركة شعراء التروبادور في أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ^(٣) ، أو

(١) حول حالة الأدب المقارن اليوم وتطوره، انظر كتاب الأدب المقارن تأليف كلود بيسوا وأندريه ميسثيل روسو ، وترجمة د . رجاء جبر ص ١٨ وما بعدها .

(٢) Voir. M. F. Guyard la litterature comparee sixtene edition. Pari, 1978. p. 19 .

(٣) انظر مقالاً لنا في هذا الموضوع بعنوان : « قضية التأثير العربي على شعراء التروبادور » نشر في مجموعة : دراسات عربية وإسلامية المقد الأول أكتوبر ١٩٨٢ .

دراسة تأثير جنس الخرافة على لسان الحيوان في صياغته العربية على يد عبد الله ابن المقفع في «كلية ودمنة» وانتقال هذه الترجمة - التي اعتبرت أصلاً لهذا الجنس الأدبي بعد ضياع أصوله القديمة الهندية والفارسية - وانتقالها إلى اللغات الأخرى كالألمانية، وتأثيرها من خلال ذلك على الكاتب الفرنسي لافونتين في حكاياته على لسان الحيوان FABLES ثم عودة هذا التأثير مرة أخرى إلى الأدب العربي عن طريق تأثر الشاعر أحمد شوقي والكاتب محمد عثمان جلال بأعمال لافونتين .

يمكن أن يتم رصد حركة الآداب من خلال «الموضوعات الأدبية» فيمكن دراسة موضوع «أوديب» وتقديم المسرح العالمي لأسطوريته عند سوفوكليس في الأدب اليوناني وكورني في الأب الكلاسيكي الفرنسي، وأندريه جيد في الأدب الفرنسي الحديث وتوفيق الحكيم وعلى سالم في المسرح العربي، ونفس الرحلة يمكن أن تتم مع «موضوعات» أسطورية مشابهة مثل بجماليون ودون جوان وفاوست.

ويمكن أن يتم رصد الحركة الأدبية من خلال تلمس صورة أمة من خلال إنتاج كاتب أو فريق من الكتاب الأجانب عنها، ومن أقدم هذه الصور فيما يخص علاقات الشرق العربي بالغرب الأوربي، الصورة التي قدمتها «أغنية رولاند» la Chanson de Roland والتي تصور واحدة من المعارك التي حدثت بين المسلمين والفرنسيين في عهد شارلمان وأثناء الوجود الإسلامي في أسبانيا، وهي ملحمة لقيت رواجاً كبيراً أثناء الحروب الصليبية على نحو خاص .

ومن هذا القبيل تأتي دراسة الصورة التي تكونت في أوروبا عن البطل «صلاح الدين الأيوبي» في أعقاب انتصاره على ملوك أوروبا في الحروب الصليبية، فقد تكونت في الآداب الشعبية الأوروبية في القرن الرابع عشر موجة من الحكايات الأسطورية في فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وهي تصور صلاح الدين وقد وصل إلى أوروبا وأرسى سقته على شواطئ براندي ومنها عبر إلى روما ثم وصل إلى باريس حيث استقبله الأمراء استقبالاً حافلاً، وتحكى الأسطورة أن الملك فيليب الثاني ملك

فرنسا كان غائبا أثناء وصول صلاح الدين فاستقبلته الملكة التي وقعت أسيرة هواه منذ النظرة الأولى ، ولم تقتصر الصورة الأسطورية لصلاح الدين على الحكايات الشعبية في هذه الفترة بل تعدتها إلى اللوحات والرسوم الزخرفية على السجاجيد في كثير من قصور القرن الرابع عشر .

وقد تتم الدراسة المقارنة من خلال تتبع الملامح العامة لصورة أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات في إنتاج كتاب ينتمون إلى أمة أخرى، ومن هذا اللون تأتي دراسة جون ماري كاري الفرنسي عن الرحالة والكتاب الفرنسيين في مصر .
voyageurs et ecrivains Francais en Egypte (le Caire, 1956) .

ودراسة أنور لوقا المصري بالفرنسية عن « الرحالة والكتاب المصريين في فرنسا في القرن التاسع عشر » .
voyageurs et ecrivain egyptiens en France au XIX Siecle (Paris 1970) .

على أن هذه الحركة بين الآداب يمكن كذلك أن ترصد من خلال الشخصيات الأدبية سواء تمثلت في صورة مؤلف واحد أو مجموعة مؤلفين يمثلون اتجاها متناسقا ، ويمكن للدراسة في هذا المجال أن تأخذ أحد اتجاهين : من المنبع إلى المصب مثل تأثير كاتب معين في أدب أمة أخرى أو كاتب أو جماعة من هذه الأمة، مثل تأثير الرومانتيكيين الفرنسيين على الشاعر خليل مطران أو على الاتجاه الشعري الذي يمثلته ^(١) والذي ظهر في جماعة أبولو ، أو تأثير الرومانتيكيين الإنجليز بعمامة أو «وردزورث» خاصة على مفهوم الشعر ولغته عند جماعة الديوان أو عند عباس محمود العقاد ، أو تأثير جان جاك روسو على محمد حسين هيكل أو على نشأة الرواية العربية ، أو تأثير جى دى موباسان على محمود تيمور أو على القصة القصيرة في مصر ، أو تأثير أفكار « إلهوت » على جماعة الشعر الحر في الأدب العربي الحديث .

(١) تناولنا هذا الموضوع في رسالتنا للدكتوراه المقدمة إلى جامعة السوربون بعنوان : La vie ... et la Poesie de Khalil Matran .

ويمكن أن يكون اتجاه الدراسة عكسيا بمعنى أن يبحث عن مصادر كاتب ما في أدب أمة أخرى مثل مصادر طه حسين في الفكر الفرنسي وعبد الرحمن شكري في الفكر الإنجليزي مثلا .

هذه هي الملامح العامة لمجالات البحث في المنهج التاريخي، وهي ملامح تدرج تحتها عشرات التفاصيل ومئات الموضوعات التي يمكن دراستها^(١) .

على أن هذا الاتجاه التاريخي الذي ساد وحده نحو قرن من الزمان ، بدأ منذ بداية الخمسينيات في هذا القرن يجد معارضة هنا أو هناك ونقدا يوجه إلى فرع أو إلى آخر من فروع ، وكانت موجة المعارضة قد بدأت في الجانب الأمريكي فيما عرف باسم « أزمة الأدب المقارن » وقد شكلت هذه الموجة اتجاها منهجيا ثانيا ومن هنا فإن هذا الاتجاه سوف يحمل فيما بعد اسم : -

١- المنهج النقدي أو الاتجاه الأمريكي :

بعد ظهور كتاب فرانسوا جويار الذي أشرنا إليه من قبل والذي كان قد لخص اتجاهات البحث في الأدب المقارن حسب التصور التاريخي الفرنسي ، ظهرت في أمريكا دراسة تعقب على هذا الكتاب كتبها « كالفن » و « براون » وقد كان من الملاحظات الرئيسية التي وجهها إلى « جويار » أنه عندما يتحدث عن الحقول التفصيلية لمجالات البحث عنده ، يتخذ من الأدب الفرنسي محورا تدور حوله الآداب الأخرى تأثيرا أو تأثرا . فهو يطرح في موضوعات مثل : كتاب « فرنسيون في الخارج » أو « كتاب أجنبي في فرنسا » ، تأثير الأدب الفرنسي على أدب ما أو تأثره به ويرى الكاتبان أن هذه النزعة المحورية المحلية لا تتفق مع الطابع العالمي العام الذي ينبغي أن يتسم به فرع مثل « الأدب المقارن » ويتساءلان : ما الذي يمكن أن يحدث لو أن كل أمة وجدت لديها من المزايا الخاصة ما تعتقد معه أن أدبها أحق

(١) يمكن مراجعة كثير من التفاصيل المفيدة في هذا الموضوع في كتاب الدكتور محمد غنيمي هلال « الأدب المقارن » ط ٢ . وفي كتاب جويار الأدب المقارن وقد ترجمه إلى العربية د. محمد غلاب .

باعتباره محورا لما عدا «على حد تعبيرهما :» من يستطيع في هذه الحالة أن يمنع العرب أو الشعوب الإسلامية - وهي لديها عقيدة غير قابلة للنقاش بأن لغتها هي لغة مقدسة - من أن تطالب بأن يكون أديها الذي ينفرد بهذه الميزة الخاصة هو الأدب المحوري الذي تدور حوله الآداب الأخرى ؟ بل من يستطيع أن يمنع مليارا من البشر تكاد حضارتهم تبلغ أربعة آلاف سنة في الصين أن يطالبوا بنفس الموقف ؟⁽¹⁾

لكن الاعتراض الثاني كان موجها إلى صلب المنهج التاريخي وهو الاعتراض الذي وجهه الكاتب الأمريكي «رينيه ويليك» ووافق عليه كثير من الكتاب الفرنسيين أنفسهم ، وفي مقدمتهم «إيتيامبل» كبير دارسي الأدب المقارن في فرنسا في الوقت الحاضر . ويتلخص هذا الاعتراض في أن المنهج التاريخي يوجه قدرا كبيرا من الاهتمام إلى «الوسائط» و العلاقات التاريخية بين أدب وآخر ، وهو يفعل ذلك باعتباره جزءا من «تاريخ الأدب» ، لكن هذا الاعتبار يدفع بعض المتحمسين لهذا الاتجاه إلى الاهتمام بعنصر «التاريخ» أكثر من اهتمامهم بعنصر «الأدب» ، ويعتبر على هذا الأساس ، كل إنتاج ثم نتيجة التقاء وسائط محدودة ، داخلا في الأدب المقارن ، وكل إنتاج لم تتبين فيه هذه الوساطة ، حتى وإن تبينت فيه علائم المشابهة خارجا عن نطاق الأدب المقارن ، وكلا الاعتبارين يحتاج إلى وقفة من أنصار المذهب النقدي . كما أن الأساس نفسه الذي يبنى عليه المنهج التاريخي وهو التطبيق الحرفي لمنهج تاريخ الأدب يحتاج إلى وقفة أخرى .

يقول «إيتيامبل» عند مناقشته لمبدأ التطبيق الحرفي لمنهج تاريخ الأدب ، ذلك المنهج الذي تمثلته دراسات «لانسون» في كتبه عن تاريخ الأدب الفرنسي أدق تمثيل ، يقول : إن الذين يتبعون «لانسون» ومنهجه ، وهو منهج مهم ، ينسون قراءة فقرة هامة وردت في مقدمة كتاب «لانسون» وهي تفرق بين التطبيق الحرفي لقواعد المنهج الخالي من التدقيق ، وبين التطبيق المتذوق الذي يفيد في تقدم وتطور دراسة الأدب ، وهو يدعونا إلى قراءة هذه الفقرة الهامة من مقدمة كتاب

(1) Voir : Etienne : Comparaison n'est Pas raison Paris 1983 .

«لانسون» في تاريخ الأدب : « إننى لا أهتم أن يكون للدراسة الأدبية إلا هدفان: التثقيف والإمتاع ، ودون شك فإن هؤلاء الذين يتعلمون الأدب ليعلموه ينبغي عليهم أن تكون معلوماتهم منظمة ، وأن تكون دراساتهم خاضعة لمنهج وموجهة نحو نقاط محددة أكثر دقة، بل وأقول أكثر علمانية من دراسات هواة الأدب، لكن لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا شيان : أحدهما أن الدارس الذى يكتفى بالتطبيق الحرى للمنهج المنظم سوف يكون مدرسا رديئا للأدب لا يستطيع أبدا أن يطور لدى تلاميذه - على وجه خاص - تذوق الأدب، وثانيهما أن أحدا من المعلمين لا يستطيع أن يعطى لدروسه هذه الفعالية ، إذا لم يكن هاويا قبل أن يكون عالما»⁽¹⁾ ومن خلال هذا النص يلتفت « إيتيمبل» النظر إلى أن أولئك الذين يبالغون في اتباع الهيكل الخارجى للمنهج قد يجدون أنفسهم بعيدين عن مجال الدراسة الحقيقية للأدب في الوقت الذى يعتقدون فيه أنهم وضعوا أيديهم على واسطة محدودة أو صلة مباشرة .

وكما قلنا فإن معارضى المنهج التاريخى يقفون أمام المقولتين اللتين يمكن استخراجهما من مبادئ هذا المنهج « كل أدب ينتج عن اتصال بين أدبين أو شعبين فهو أدب مقارن» و « كل أدب لا تتضح فيه وسائل الاتصال بين أدبين أو شعبين فهو خارج عن دراسة الأدب المقارن » .

وبالنسبة للمقولة الأولى فإن الاعتراض يتمثل في أدب الرحلات على نحو خاص، إذ إن هذا القطاع الذى يمثل في العصر الحديث رافدا مهما من روافد اتصال الشعوب والحضارات تكثر الكتابات فيه على نحو يصعب فيه التمييز بين كتابات الأدباء المبدعين ومذكرات الرحالة الهواة ، ولو أننا أخذنا في الاعتبار الأوراق التى كتبها كل الرحالة الذين يصعدون إلى جنوب مصر أو كل الشرقيين الذين يعمرون تجاربهم الأولى مع الحضارة الأوربية ويريدون أن يسجلوا انطباعاتهم على الورق ، لوجدنا أمامنا كما هائلا من الإنتاج لا يمكن الاتفاق دائما على إدخاله في باب « الإنتاج الأدبي » وهو اعتبار هام لا بد منه قبل دراسته في باب «الأدب المقارن» .

(1) Etienne Ibid .

وبالنسبة للمقولة الثانية فإنه يمكن أن يلاحظ أن كثيرا من ألوان الإنتاج الأدبي العالمي يمكن أن يلمح بينها وجه واضح للتشابه ومجال قوى للدراسة المقارنة دون أن تكون الوسائط وأسباب الاتصال التاريخي واضحة دائما ، ويظهر هذا على نحو خاص في الإنتاج ذي الطابع الجماعي مثل حكايات ألف ليلة وليلة ، فالدراسة المقارنة لهذه الحكايات تطلعننا على قدر كبير من التشابه بين التراث الشعبي الهندي والفارسي والفرعوني واليهودي وتراث جنوب أوروبا ، وقد يكون الاهتمام المركز على الوسطة المحددة صعبا ومدعاة لإنفاق كثير من الوقت والجهد في بحوث قد لا تكون نتائجها ذات قيمة أدبية بالضرورة ، على حين أن الاهتمام بالدراسة المقارنة بدءا من النصوص الحية قد يكون أكثر فائدة . لقد لاحظ إيتامبل أشاء دراسته للشعر في فترة ما قبل الرومانتيكية في القرن الثامن عشر أن كل الموضوعات التقليدية التي يضمها ذلك الشعر مثل الطبيعة وخلع حالة النفس على المشاهد الخارجية والحب العذري والحساسية المرهقة ، والبكاء على الزمن الماضي وعلى الأطلال ، لاحظ أن مظاهر هذا العصر وخصائص إنتاجه تشابه كثيرا مع الشعر الصيني في عصر كيم يون الذي كان يعيش قبل الميلاد ، ومن الطبيعي فإن تلمس أسباب محددة للاتصال التاريخي بين العصرين قد تكون شديدة الصعوبة وغير مجدية .

وفي الوقت ذاته فإن إهمال هذا التشابه القوي، الذي يقتحم العين بين الظاهرتين الأدبيتين، ليس في مقدور الدارس المقارن، وينبغي تنبيهه على الأقل في فترة أولى تطرح فيها التساؤلات ويجري تعميقها وتطويعها سعيا إلى تطوير الحقل في ذاته وانتظارا لاكتمال الحلقات ربما في فترات تاريخية لاحقة .

لقد دفعت هذه الاعتراضات كلها رأي أصحاب « المنهج النقدي » إلى التشكل لا في مواجهة المنهج التاريخي ولكن في مجاورته فزعماء المنهج النقدي من أمثال ريتيه ويليك يفرقون بين دراسة تاريخ الآداب دراسة مقارنة ، وبين الدراسة المقارنة للآداب ، ويرون أن الآداب في جوهرها هي « نظم الشكل » التي يضيفها الإنسان إلى لغته الطبيعية ، وأن الدراسة المقارنة للآداب بدلا من أن تحدد

نفسها بدراسة « العلاقات » ينبغي أن تهتم بدراسة « القيم »، وأن الدراسة المقارنة للقيم الأدبية يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في تطوير هذه القيم ذاتها بدلا من أن يقتصر دورها على الرصد والملاحظة^(١).

لقد ساعد « المنهج النقدي » على توسيع دائرة البحث في الأدب المقارن ، وعلى إعطاء مزيد من الاهتمام للعناصر الأدبية في النص ، وهو كما قلنا لم يُلغِ المنهج التاريخي وإنما أزاؤه . وإذا كان أحدهما قد حمل اسم « المنهج الفرنسي » والآخر اسم « المنهج الأمريكي » فإن التسمية تدل على نقطة البدء في كل منهما أكثر مما تدل على قدر الاسهام والمتابعة ، فإن علماء من اللغتين يضاف إليهم علماء من لغات كثيرة أخرى شرقية وغربية يواصلون إثراء حقول الدراسات المقارنة تبعا لهذا المنهج أو ذاك أو مزجا لهما في اتجاه يركز على الناحيتين ، وعلى أي حال فإن طبيعة « الموضوع » المطروح للبحث ، هي التي تحدد غالبا المنهج المناسب لدراسته .

ولسوف نحاول في الصفحات التالية أن نقف أمام بعض صور من جهود رواد الدراسات الأدبية المقارنة في الأدب العربي الحديث، قبل أن ندرس بعض الموضوعات المقارنة التي التقى فيها الأدب العربي مؤثرا أو متأثرا بغيره من الآداب أو موازيا له على امتداد تاريخه الطويل ، وهو تاريخ شهد كثيرا من نقاط الالتقاء مع الآداب العالمية، وأثار من الموضوعات مالا يمكن حصره في دراسة واحدة . ولم يبق أمام الدارس إلا اختيار نماذج من هذه اللقاءات بقدر الحجم المتاح لدراسته .

(١) انظر مرجع إيتاميل السابق الذكر، وانظر كذلك في العرض العام للأسباب التاريخية لقيام المنهجين التاريخي والنقدي مقالا للدكتور عبد الحكيم حسان في مجلة فصول يونية ٨٢ بعنوان « الأدب المقارن بين المفهومين الفرنسي والأمريكي » .

المبحث الثاني
صور من جهود رواد الأدب المقارن

(أ) محمد غنيمي هلال والتأليف المنهجي

لا شك في أن مظاهر التجديد في فروع الدراسات الأدبية والنقدية العربية تنوعت وتكاثرت خلال القرن العشرين الذي بدأ يعطى ثمار التواصل الذي تم في القرن التاسع عشر بين الأدب العربي والأدب الأجنبية والأوربية منها على نحو خاص .

وإذا كانت بعض مظاهر هذا التجديد قد تمثلت في اقتراح مناهج جديدة للدرس في بعض الفروع، كما هو الشأن بالنسبة لتاريخ الأدب وللتقد الأدبي وبعض فروع البلاغة والدراسات اللغوية ، أو في توسيع مجالات أخرى أو إدخال إضافات جزئية عليها فإن بعض هذه المظاهر التجديدية تمثل في إضافة فرع جديد من فروع الدراسات الأدبية والنقدية لم يكن للعربية عهد به من قبل ، ولعل أبرز هذه الفروع الجديدة هو « الأدب المقارن » الذي بدأت بعض إرهاباته في القرن التاسع عشر وتطورت بعض مقدماته في الربع الأول من القرن العشرين، وظهر مصطلحه في العربية في الربع الثاني منه ، ثم ظهرت أول دراسة منهجية متكاملة فيه، في بداية النصف الثاني . وهذه الدراسة هي التي قدمها الدكتور محمد غنيمي هلال سنة ١٩٥٣ بعنوان « الأدب المقارن » .

ولد محمد غنيمي هلال في محافظة الشرقية بمصر في مارس سنة ١٩١٦ ، والتحق بالأزهر حتى أتم مرحلة الدراسة الثانوية به ، ثم التحق بمدرسة دار العلوم العليا وتخرج فيها سنة ١٩٤١ ، وسافر إلى فرنسا سنة ١٩٤٣ في أول بعثة علمية لدراسة الأدب المقارن، وعاد من بعثته سنة ١٩٥٢ بعد حصوله على دكتوراه الدولة من جامعة السربون في الأدب المقارن . لكى يعمل في كلية دار العلوم لتدريس هذا الفرع وينتقل به إلى جامعات أخرى مثل جامعة عين شمس وجامعة الأزهر ، وتظل

دراساته الفنية تتوالى في هذا المجال وفي مجال النقد الأدبي حتى وفاته في يوليو سنة ١٩٦٨ بعد الخمسين بقليل .

ولقد كان كتاب « الأدب المقارن » لغنيمى تنويجا لمرحلة طويلة من الإرهاصات والمقدمات والبحث عن المصطلح واللجوء إلى الترجمات ، وهذه المحاولات كلها كانت بدورها تقنيا لظاهرة قديمة . كان الأدب العربى ، كغيره من الآداب الكبرى قد عرفها خلال تاريخه الطويل . وهى ظاهرة تبادل التأثير والتأثر بين الآداب بعضها والبعض الآخر . لكن الإحساس بهذه الظاهرة ومحاولة تقنينها أو الالتفات إليها ، لم يجد فى القديم إلا بعض الإشارات العابرة ، مثل تلك التى وردت فى بعض كتابات الجاحظ عند حديثه عن البلاغة فى الأمم الأخرى ، كالفرس والهند ، أو التفاته إلى بعض الخصائص العامة المتفقة أو المختلفة بين الشعرين العربى و الفارسى ، أو إشارته إلى مشاكل الترجمة ^(١) .

غير أن الاقتراب من الآداب الأوربية التى ولد فيها هذا الفرع ، بدأ يجعل بعض مبادئ « المقارنة » فى الدراسات الأدبية والنقدية تتمثل إلى أقلام رواد الكتابة الأدبية فى القرن الماضى ، ومنها مبدأ « النسبية » الذى تمثلت بعض مظاهره فى كتابات رقاعة الطهطاوى بعد تعرفه على اللغة والفكر الفرنسى . وما طرحه من مظاهر « المقارنة » بين العربية والفرنسية فى كتابه « تخلص الإبريز » وكذلك إشارات على مبارك فى روايته التعليمية « علم الدين » والتى كانت قائمة فى جوهرها على أساس النقاش بين عالم عربى وعالم أوربى ^(٢) .

وقد شهد الربع الأول من القرن العشرين نضج بعض المقدمات الضرورية لدراسة الأدب المقارن دراسة منهجية ، متمثلة فى قيام منهج حديث لدراسة تاريخ

(١) انظر : د . الطاهر مكي ، « فى الأدب المقارن » ، دراسات نظرية وتطبيقية ، ص ٧ وما بعدها ، دار المعارف سنة ١٩٨٨ .

(٢) انظر : د . عطية عامر ، تاريخ الأدب المقارن ، مقال بمجلة فصول سبتمبر سنة ١٩٨٢ .

الأدب ، لأن الأدب المقارن نشأ فرعاً من فروع دراسات تاريخ الأدب في فرنسا في الربع الثاني من القرن التاسع عشر ، وتمثلت هذه المقدمات في الجهد الذي قدمه بعض أعضاء بعثات دار العلوم العائدين من أوروبا ، وفي مقدمتهم حسن توفيق العدل ، الذي تخرج في دار العلوم ١٨٨٧ ، وسافر إلى ألمانيا ، وعاد ليكتب كتاباً عن «تاريخ الأدب العربي» وفقاً للطريقة المستحدثة في الآداب الأوروبية ، وتبعه في منهجه كتاب آخرون مثل الشيخ أحمد الإسكندري والشيخ مصطفى عناني وكانا يعملان كذلك بالتدريس في دار العلوم ^(١) ، ثم كان إنشاء الجامعة المصرية والدراسات التي قدمت حول تاريخ الأدب بها ، سواء على يد بعض المستشرقين أو أعضاء البعثات العائدين من أمثال د. أحمد ضيف ود . طه حسين ، كان ذلك كله عاملاً أساسياً لقيام مفهوم عصري لتاريخ الأدب يمكن أن يتفرع عنه علم جديد مثل الأدب المقارن .

ولقد ظهر بالفعل مصطلح « الأدب المقارن » في الكتابات العربية في الربع الثاني من هذا القرن ، عندما كتب فخرى أبو السعود خلال عامي ١٩٢٥ و ١٩٢٦ . مجموعة من المقالات ، قارن فيها جوانب من الأدب العربي والإنجليزي ، تتشابه في موضوعاتها دون أن يكون بينها روابط أو اتصالات تاريخية ، مثل النزعة العلمية والخيال ، والفكاهة ، والمرأة ، وأطوار الثقافة ، وغرض الأدب ، من خلال معالجة كل من الأدبين العربي والإنجليزي له ، وأياً ما كان الرأي في قيمة هذه الدراسات ^(٢) فقد حملت بالتأكيد معها ، مصطلح «الأدب المقارن» الذي كان يضعه أبو السعود عنواناً جانبياً لمقالاته .

(١) د. الطاهر مكي ، « الأدب المقارن ، أصوله وتطوره ومنهجه » ص ١٧٤ وما بعدها دار المعارف ١٩٨٧ .

(٢) يشيد الدكتور عطية عامر بهذه المقالات (المرجع السابق) على حين يراها الدكتور مكي مجرد إرغاسات ، لا تدخل تحت مفهوم «الأدب المقارن» انظر: الأدب المقارن ، ص ١٨١ .

وبالرغم من ظهور كتابين مؤلفين حول الأدب المقارن بدار العلوم في أواخر الأربعينيات لكل من عبد الرازق حميدة وإبراهيم سلامة . وظهور كتاب مترجم عن الفرنسية لثان تيجم ، فإن إصدار غنيمي هلال لكتاب « الأدب المقارن » سنة ١٩٥٣ اعتبر بداية التأليف المنهجى في ذلك الفرع في الأدب العربي .

ولقد عنى الكتاب بالرصد والتعريف وتقديم الأمثلة واقتراح الموضوعات القابلة للبحث في هذا الفرع الجديد من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية ، وكان واضحاً منذ البداية ازدهار المعلومات الكثيرة في عقل غنيمي هلال حول حقل الأدب المقارن فور عودته من بعثته في السربون التي عمق خلالها معرفته باللغات الأجنبية ، الفرنسية والإنجليزية والفارسية ، وتسلح من ثم بزاد لغوى يضعه في صف الدارسين المثاليين للأدب المقارن ، ثم كان قد مارس كذلك الدراسة التطبيقية لذلك الفرع من خلال عملين أكاديميين كان قد تقدم بهما إلى جامعة السربون ، أولهما بعنوان :

L' influence de la Prose Arabe sur La Prose Persane aux VIIe et VIIIe siècles de L' Hegire

تأثير النثر العربي على النثر الفارسي في القرنين الخامس والسادس الهجري .

وثانيهما : كان عن الفيلسوفة المصرية هيباتيا في الأدبين الفرنسي والإنجليزي من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين .

Le Theme d'Hypatie dans La Litterature Francaise et anglaise de XVIIIe au XXe siècles .

وسائد هذه الأعمال الأكاديمية قراءات نظرية كثيرة تكشف عنها قائمة المراجع الفرنسية والإنجليزية والأسبانية والفارسية والعربية التي يضمها الكتاب ، وهي مراجع تشف عند النظر إليها عن دقة واستيعاب وعن دأب جعل الدارس خلال فترة بعثته يحمل معه ما يراه ذخيرة لمستقبل الدراسات المقارنة من دوائر المعارف إلى الكتب المتخصصة في النقد الأدبي وتاريخ الأدب والأدب المقارن إلى

بعض قصاصات الصحف اليومية ، حيث نرى من مراجعه ، مقالة نشرت في صحيفة لموند الفرنسية في ٤ يناير سنة ١٩٥١ حول المصادر العربية للكوميديا الإلهية, De Nouveaa Sur Les Sources Arabes de La Divine Comed, (وهناك بالطبع ما كان قد كتب في المكتبة الفرنسية حول الأدب المقارن مثل كتاب هان تيجم « الأدب المقارن » La Litterature Comparee ، والذي كان قد صدر بالفرنسية ١٩٤٦ ، وترجم إلى العربية على يد سامى الدروبي سنة ١٩٤٨ ، قبل صدور كتاب غنيمي هلال ، وكذلك كتاب فرانسوا جويار « الأدب المقارن » الذي كان قد صدر في العام السابق على رحيل غنيمي عن باريس سنة ١٩٥١ ، وترجم فيما بعد إلى العربية سنة ١٩٥٦ على يد الدكتور محمد غلاب ، وسوف تثير علاقة هذا الكتاب بما كتبه الدكتور غنيمي هلال ليسا عند بعض الدارسين سوف نعود إليه، كما أن كتاب جويار نفعه سوف يثير رد فعل ضد الاتجاه الفرنسي في دراسة الأدب المقارن، وهو الاتجاه الذي عرف باسم « المدرسة التاريخية » وسيتولد عن المناقشات حول هذه القضية ، ظهور اتجاه آخر مواز في الدراسات المقارنة كما أشرنا من قبل هو الاتجاه الأمريكي أو « المدرسة النقدية » ، التي كان ظهورها في الواقع مزامنا لهذه كتابات غنيمي في الأدب المقارن، والتي كانت تعتمد كلية على الاتجاه الفرنسي أو المدرسة التاريخية.

وغنيمي مشغول أمام تراجم المعلومات بتصنيف كتابه الذي أطلق عليه اسم « الأدب المقارن » من ناحية ، لكنه أشار في مقدمته إلى تردد تصنيفي : « وكتابنا هذا يجوز لنا أن نسميه « المدخل لدراسة الأدب المقارن » أو « الأدب المقارن ومناهج البحث فيه » لأنني لم أقصد فيه إلى دراسة مسألة خاصة من مسائل الأدب المقارن بل أردت عرض موضوعه إجمالاً ، وجعلته قسمين، شرحت في القسم الأول مه معنى الأدب المقارن ، وتاريخ نشأته ، والوضع الحالي لدراسته في أوروبا .. ثم عرضت ميدان البحث فيه عرضاً سريعاً ، وخصصت القسم الثاني لفروع الدراسات في الأدب المقارن وطرق البحث فيها » .. ولعل هذا التردد في نسبة الكتاب إلى المداخل أو إلى الأساس . هو الذي جعل غنيمي في طبعاته التالية

يضيف إلى الكتاب كثيرا من الصفحات مع المحافظة على هيكله العام ، حتى بلغ حجم الكتاب في طبعته الثالثة (٤٥٤ صفحة) أكثر من ضعف حجمه في طبعته الأولى .

وكان لمصطلح « الأدب المقارن » نفسه وقفة سريعة تشير إلى بعض جوانب التصور في الصياغة التي أصبحت مشهورة ، والتي لا تكاد تغطي طبيعة المادة التي تهتم بالأدب وليس بأدب واحد ، وتتم خلالها المقارنة بين طرفين متساويين ويكون أحدهما أولى بصيغة اسم الفاعل والآخر بصيغة اسم المفعول . ويشير إلى أن الأولى أن يسمى العلم « التاريخ المقارن للأدب » ولكن المصطلح الفرنسي الذي شاع في الكتابات الفرنسية في القرن التاسع عشر ، هو مصطلح La Litterature Comparee والمصطلح العربي المختار مطابق له في صيغته وقصوره . وقد أشرنا من قبل إلى أن الذي اختار هذا المصطلح هو فخري أبو السعود ، وهو من أصحاب الثقافة الإنجليزية ، مع أن المصطلح الإنجليزي يعطى في صياغته دلالة أقرب إلى معنى المصدر من اسم المفعول Comparative Literature .

ويتتبع غنيمي الظروف التي ساعدت على نمو فكرة تبادل التأثير والتأثر بين الآداب إنطلاقا من تأثر الأدب الروماني بالأدب الإغريقي في أعقاب انتصار روما على أثينا ، وهو التأثر الذي أخذ شكل المحاكاة ، وجعل الأقدمين يقولون : « إن روما غزت أثينا عسكريا ولكن أثينا غزت روما ثقافيا » ولسوف يمتد مفهوم المحاكاة إلى أجيال لاحقة في التراث الأوربي ويجسد مبدأ هاما من مبادئ عصور الإحياء والتتوير حتى تصبح « المحاكاة » لمجمل التراث الإغريقي واللاتيني ، وهذا رئيسيا من أهداف البعث الأدبي في أوروبا .

وإذا كانت ظروف التأثر قد تمت في مرحلة أولى على مستوى « الزمان » بين حضارات متعاقبة ، فإن حساسيات كثيرة كانت تمنعها من أن تتم على مستوى « المكان » في حضارات متزامنة ، فلم يكن الجنوب يعترف بأدب الشمال ، ولا الغرب يقر بعطاء الشرق ، لكن القرن الثامن عشر جاء في أوروبا لكي يزيل هذه الحواجز المعنوية فتظهر شخصيات مثل مدام دي ستايل تدعو في فرنسا إلى

ضرورة التنبيه إلى ثراء الفكر والأدب في ألمانيا، ويكتشف فولتير الفرنسي عبقرية شكسبير الإنجليزي ويتألق جوته الألماني وترجم أنطون جالون « ألف ليلة وليلة » الشرقية ، وتبدو الظروف أكثر قابلية لتبادل الاعتراف بالفضل الأدبي ، ثم تساعد الروح العلمية في مناهج البحث في القرن التاسع عشر على ترسيخ الاعتقاد بعدم إمكانية دراسة الجزئيات بمعزل عن بعضها البعض ، ومعاملة الأجناس الأدبية معاملة الأجناس الحية من حيث النشوء والتطور ، وشيوع نزعة المقارنات توخيا للوصول إلى أعماق الحقيقة ، وكل ذلك سوف يؤدي إلى ظهور مصطلح الأدب المقارن على يد جوزيف تكست في فرنسا سنة ١٨٢٧ .

والتخطيط الذي يقترحه فنيemy لميادين ومناهج البحث في الأدب المقارن يستجيب بصفة مباشرة - وهذا طبيعي - لمفهوم المدرسة التاريخية الفرنسية ، وهو يمهّد لهذا التخطيط بحديث عن عالمية الأدب وعواملها، يتعرض فيه للظروف التي يتم خلالها عادة لقاء الآداب وتبادل التأثير والتأثر فيما بينها سواء كانت عوامل عامة مثل الهجرات والحروب والغزو، أو عوامل خاصة مثل انتقال الكتب وتأثير الشخصيات الأدبية، أو ظهور من يسمون بالوسطاء ، وهم الذين يشكلون جسرا بين ثقافتين ، كما كان فولتير بين الفرنسية والإنجليزية ، ومدام دي ستايل بين الألمانية والفرنسية وابن المقفع بين الفارسية والعربية .

أما تتبع مظاهر هذا التأثير فيمكن أن يتم من خلال قنوات كثيرة ، منها تقسيم النتاج الأدبي إلى أجناس، أو تتبع ما يسمى بالنماذج البشرية أو دراسة مصادر الإنتاج الأدبي ، أو دراسة المذاهب الأدبية ، أو تصوير الآداب للبلاد والشعوب الأخرى ، وهذه القنوات تشكل في مجملها وسائل رسم الأطر الخارجية الممكنة للأعمال الأدبية ، وهي الأطر التي يمكن انطلاقا منها تتبع المجرى التأثيري من المنبع إلى المصب أو رصده في نقطة من نقاط تحركه . وهي تتبعه للأجناس الأدبية يعكس التقسيم الكلاسيكي لها إلى الملحمة والمسرحية وقصة الحيوان كأجناس شعرية وإلى القصة والتاريخ وفن المناظرة والحوار كأجناس نثرية ، ولا يغفل خلال ذلك ما يدور حول فكرة تقسيم الأجناس ذاتها من حوار وحول بعض الدراسات الحديثة الوصفية لها .

وخلال تتبعه لرحلة كل جنس يتوقف أمام نقاط التماس الممكنة بين الأدب العربي والآداب العالمية، كما كان الشأن عند حديثه عن الملحمة في العصور الوسطى وإشارته إلى ملحمة دانتي « الكوميديا الإلهية » وبيان كيف أنها - وفقا لأراء الباحثين الأوروبيين وعلى رأسهم أسين بالاثيوس - قد أفادت كثيرا من الفكر الإسلامي من خلال قراءة دانتي لمخطوطات عربية ترجمت إلى اللاتينية ودارت حول تفسيرات قصة المعراج ، وإفادته من مصادر أخرى من أهمها الفتوحات المكية لابن عربي .

أما حديثه عن جنس المسرحية فهو يمتد لكي يصبح مزيجا من الحديث في النقد الأدبي والآداب المقارن، وهو يتتبع جذورها في الأدب اليوناني والنقد الأرسطي، وتطورها في الأدب اللاتيني والعصور الوسطى، واتجاهاتها في الآداب العالمية ، لكي يقوده ذلك إلى المسرحية الغنائية الأوروبية ومدى تأثيرها بالثقافات العربية والشرقية مثل مسرحية «معروف إسكافي القاهرة » لهنري رابو ومسرحية شهر زاد لموريس راهيل ، ثم يعود إلى المسرحية في الأدب العربي فيتتبع الجذور بدءا من المسرحية الفرعونية وأنماط المسرح التركي منتقلا إلى تأثير المسرح الكلاسيكي الفرنسي على نشأة المسرح العربي الحديث من خلال عرض مسرحيات موليير ورأسين وكورني وفكتور هيجو بعد تعريبها أو تعصيرها على يد فرق الشوام في نهاية القرن الماضي، وينتهي بالوقوف أمام شوقي معلنا أنه رائد الأدب المسرحي .

ولا تقل دائرته اتساعا في محاولة رصد جنس « القصة على لسان الحيوان » حيث تمتد من الأدب السنسكريتي القديم ، في حكاياته القديمة التي صيغت على يد راهب البراهمة « بيدبا » في حكاياته التي صاغها في الحكمة على ألسنة الحيوانات للملك ديشليم في القرن الثالث الميلادي، والتي حملت اسم « الحكايات الخمس » أو « الهانجانانترا » وهي الحكايات التي انتقلت بعد ذلك إلى الأدب البهلوي في فارس قبل الإسلام حيث ترجمها برزويه تحت عنوان « كليله ودمعة » ومنه انتقلت إلى ابن المقفع الذي ترجمها إلى العربية ، وظلت ترجمته أشهر من الأصول

التي تناقلت عنها في البهلوية أو السنسكريتية ، حيث ضاعت هذه الأصول ولم يبق إلا الأصل العربي الذي قدر له أن ينتقل إلى معظم لغات العالم الوسيط والحديث ، وأن تكون ترجمته إلى الفرنسية مصدر تأثير مباشر على الشاعر الفرنسي جون دي لافونتين في القرن السابع عشر، وأن تكون صياغة لافونتين بدورها مصدر تطوير وتأثر في الآداب العالمية الحديثة ومنها الأدب العربي الذي تأثر رواد هذا الجنس الأدبي فيه من أمثال أحمد شوقي ومحمد عثمان جلال برؤية لافونتين الشعرية له .

إن هذا التخطيط المحكم هو الذي ينتهجه غنيمي في بقية الأجناس الأدبية ويثير من خلاله أسئلة هامة في حقل الدراسات الأدبية المقارنة عامة ودراسات الأدب العربي على نحو خاص . فالف ليلة وليلة ، تلقى الأضواء حول جذورها الفارسية وصياغتها العربية في أجيال متلاحقة وتأثيراتها الأوربية ، ورسالة الغفران لأبي العلاء الممرى - والتوايع والزوايع لابن شهيد ، يجرى التساؤل حول احتمالات وجود جذور لهما في الأدب الإيراني القديم ، وحول تحقيق مدى الصلة الممكنة بينهما وبين الكوميديا الإلهية لدانتى ، وجنس المقامة العربية يتم رصد علاقاته بالأدب الفارسي وبالأدب الأوربية من خلال اللقاء الحضارتين ، وشعر الغزل العربي يجرى تتبعه وانتقاله إلى مرحلة الغزل العذري بعد الإسلام ثم وصوله إلى مرحلة التأويل الصوفي في الأدب الفارسي على نحو خاص ، أو انتقال شعبية غنائية من هذا الغزل لكي تؤثر في الشعر الأوربي الوسيط في حركة شعراء التروبادور .. وهكذا تثار عشرات القضايا المقارنة في هذا الكتاب الرائد ، وقد تكفل غنيمي نفسه بتطوير بعضها في كتب لاحقة مثل كتابه عن الحياة العاطفية بين العذرية والتصوف والذي درس فيه موضوع « ليلى والمجنون » في الأدبين العربي والفارسي ^(١) ، وكتاب « دراسات أدبية مقارنة » ^(٢) الذي طور فيه موضوع « كليوباترا » و « هيبانتا » وكتاب دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب العربي المعاصر ^(٣) .

(١) دار نهضة مصر للطبع والنشر ، د . ت .

(٢) دار نهضة مصر للطبع والنشر ، د . ت .

(٣) دار نهضة مصر للطبع والنشر ١٩٥٦ .

وكتاب « النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة »^(١) وقد طور فيه موضوعاً مثل موضوع المقامة وتأثيرها في الأدب الأسباني والأدب الأوربي ، وهناك موضوعات أخرى كثيرة نشطت على يد كثير من الدارسين بعد أن أثارها كتاب « الأدب المقارن » لغنيمي هلال الذي يعد دون شك أول « معجم » للدراسات المقارنة في الأدب العربي .

ولقد يؤخذ على كتاب غنيمي هلال من بعض الدارسين ، أنه توقف عند مرحلة المدرسة التاريخية الفرنسية ، ولم يتجاوزها إلى مرحلة المدرسة النقدية الأمريكية التي كانت قد بدأت في الظهور في نفس الفترة التي صدر فيها كتاب غنيمي ، والواقع أن الاتجاه النقدي لم يبلغ الاتجاه التاريخي، وإنما طرح أفكاراً لتوسيع دائرة الدراسات المقارنة ، وهي أفكار ما زال كثير منها موضع نقاش . وعلى كل حال فطبيعة الأمور كانت تقتضي طرح وجهة نظر المدرسة التاريخية أولاً، والتي كان قد عرفها العالم منذ قرن وربع، لكي يدور الحوار معها قبولاً أو اختلافاً .

وقد يؤخذ كذلك من قبل باحثين آخرين ، أن بعض أفكار غنيمي تلتقي مع أفكار كتاب فرنسيين آخرين ، كتبوا قبله في الأدب المقارن مثل فرانسوا جويار^(٢)، والحق أنه التقاء حتمي ما دام الأمر يتصل باستعراض منهج أو الإشارة إلى حقائق تاريخية أو أدبية أصبحت من ثرات الباحثين، وهو التقاء لا يتم بين جويار وغنيمي وحدهما ، ولكنه يتم كذلك في أي كتاب من كتب المداخل لفرع جديد تعرف به أو تعرض لقضاياها العامة^(٣) لقد احتل كتاب غنيمي هلال « الأدب المقارن » دور الريادة في هذا الفرع في الأدب واستحق بجدارته ما كتبت عنه دائرة المعارف الفرنسية من أنه حامل شعلة هذا العمل إلى الوطن العربي^(٤) .

(١) دار نهضة مصر للطبع والنشر ١٩٥٧ .

(٢) مكونات الأدب المقارن في العالم العربي . سعيد علوش . سوشيري الدار البيضاء سنة ١٩٨٧ .

(٣) انظر مثلاً ، JEun . Litterature generale et Litterature Comparee . Paris 1968 حيث

تطبق نفس ملاحظات علوش على التقابل بينه وبين كتاب جويار .

(4) Encyclopedie universalis , V . 10 . p . 11 . paris 1968 .

(ب) نموذج للأطروحات الأكاديمية في الأدب المقارن هيبياتيا في الأديين الفرنسي والإنجليزي رسالة غنيمي هلال التكميلية إلى جامعة السريون

تقدم محمد غنيمي هلال سنة ١٩٥٢ برسائله التكميلية إلى جامعة السريون للحصول على درجة دكتوراه الدولة في الأدب المقارن ، وفقا للوائح التي كانت تقضى بإعداد رسالتين متتاليتين لهذه الدرجة العلمية ، وقد كان عنوان الرسالة التكميلية : « موضوع هيبياتيا في الأديين الفرنسي والإنجليزي من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين » .

Le Theme d'hypatie dans la Litterature fransaise et anglaise du XVIIIem siecle au XXem siecle .

وقد جاءت الرسالة في ٢٧١ صفحة على الآلة الكاتبة ، وكانت قد حظيت قبل أن تقدم للمناقشة بموافقة عميد كلية الآداب بجامعة باريس على تقديمها للجنة الحكم في الرابع من ديسمبر سنة ١٩٥١ ، وبحصولها على إذن الطبع من مدير أكاديمية باريس ، وقد صنتف الرسالة في مجموعة من الفصول مرت بها بين الجذور التاريخية لحكاية هيبياتيا الفيلسوفة المصرية ومديرة جامعة الإسكندرية في القرن الخامس الميلادي ، والمعالجة الأدبية لها في الأديين الإنجليزي والفرنسي منذ الثغاف عصر الثورة الفكرية والأدبية في أوروبا إلى عصور الصراخ القديمة باعتبارها مرآة يمكن أن تتعكس عليها مشاكل القرون المعاصرة في أوروبا ، وبينهما من التشابه ما جعل واحدا مثل مينار يقول فيهما يقتبس غنيمي في المقدمة : « إن الطوائف الأوروبية تعيش الآن في عصرها الإسكندري » . وهو العصر الذي نمت وفتلت فيه فيلسوفة الإسكندرية الجميلة هيبياتيا سنة ٤١٥ م .

وكانت هيباتيا قد نشأت وتثقت في مصر ، وهي ابنة الفيلسوف ثيون وهو قد نشأ كذلك في مصر وتعلم بها وإن كان ينتمى إلى جذور يونانية ، والعصر الذى عاشته هيباتيا بين أواخر القرن الثالث الميلادى وأوائل القرن الرابع (٢٧٥-٤١٥م). كانت الإسكندرية فيه عاصمة العالم الثقافية بمكتبتها الشهيرة وجامعتها التى تخرج فيها كبار فلاسفة العصر القديم من أمثال فيلدن وأفلوطين .

لكن ذلك العصر من ناحية ثانية في الإسكندرية ، كان عصر الصراع بين الوثنية اليونانية المصرية ، والمسيحية واليهودية ، وقد أخذت كفة المسيحية ترجح شيئا فشيئا وتنتشر بين سواد الشعب ، على حين ينحصر الفكر اليونانى - المصرى بين الطبقات المثقفة ، وتظل اليهودية دائما كشأنها منعزلة في طبقات خاصة ، ولقد أوجد ذلك مناخا من الصراع كاد يتجسد في مواجهة عقلانية الفكر الفلسفى لجماهيرية الفكر الدينى الذى كان ينقلب أحيانا إلى موجات من التعصب الهادر كما حدث في موقف الأسقف « سيريل » أسقف مدينة الإسكندرية الذى كان يمثل الطرف المقابل لهيباتيا الفيلسوفة ، رئيسة الجامعة وصاحبة الخطوة والتقدير في أوساط المثقفين ، وعلى حد تعبير المؤرخ المسيحى سقراط الذى كان معاصرا لهيباتيا ، والذى تحدث عنها في كتابه تاريخ الأدب الكنسى ، واقتبس منه غنيمى هلال في رسالته بعض عباراته ثم أعاد ترجمتها إلى العربية في دراسة لاحقة : « هي من الصفوة نشأة وثقافة . وقد استثمرت مواهبها الخارقة في الاستزادة من العلم . فأحرزت في العلوم سبقا فاقت به كل فلاسفة عصرها ، وقد توج هذا السبق بشرف آخر ، أنها كانت رئيسة جامعة الإسكندرية ، وقد شغلت هذا المنصب عن جدارة ، حتى اجتذبت شهرتها إليها عددا لا يحصى من طلاب الحياة العقلية من مصر وخارج مصر .. وبحكم منصبها كانت على صلة بكثير من الرجال ، ولكن ذلك لم يئل في شيء من طهرها وعفتها ، فظلت فوق الريبة و الشك من أصدقائها وأعدائها على سواء .. وكان قضاة الإسكندرية يهرعون إليها يستشيرونها في كل ما يستعصى عليهم من مسائل .. ولكنها كانت وثية فكان المسيحيون يحنون عليها ، ويرونها العقبة الكأداء في سبيل انتشار المسيحية ، وكان أسقف المدينة « سيريل ،

يضيق ذرعا بسلطانها ونفوذها .. وقد شجع هذا الأسقف جماعة من المتعصبين الحمقى على ارتكاب الجريمة الشنعاء فاجتمعوا بقيادة من يسمى بطرس ، وارتقبوا خروج هيباتيا لإلقاء درسها بجامعة الإسكندرية ، فاختطفوها من محفلها وحملوها إلى كنيسة الإسكندرية .. وجردوها من ثيابها ، وقتلوا رميا بقطع من الخزف ، ومزقوا جسمها إربا وأحرقوها » .

لكن هذا الموقف تحول إلى رمز ظلم يمت لا على ألسنة المؤرخين ، ولا على أقلام الأدباء بالتعاقب ، وكما تقول مقدمة الرسالة فإنه حتى القرن السابع عشر كان موضوع هيباتيا يعالج من وجهة نظر تاريخية فقط . وابتداء من القرن الثامن عشر ، وخاصة في القرن التاسع عشر ، انتقل إلى ميدان الأدب ، والواقع أن عصر هيباتيا ، المليء بالاضطرابات والغموض ، والحركات الشعبية قاد الكتاب إلى أن يتطلعوا من خلاله إلى رسم صورة نموذجية صراعية للحرية والسعادة ، وفي بحثهم عن هذا النموذج ، فتشوا في رموز العصر القديم الذي يشبه عصرهم من كثير من الزوايا ، لقد قادهم ذلك إلى عصر هيباتيا ، المليء بكل أنواع الاضطرابات الدينية والعرقية والسياسية والفلسفية ، والذي يشبه العصر الأوروبي بعد القرن السابع عشر ، وهو ما دفع مينار إلى أن يقول - كما سبق أن اقتبسنا - إن الطوائف الأوروبية تعيش الآن عصرها السكندري « ومن هنا فإن جوهر فكرة الصراع في العصرين واحدة ، حيث ترمز مواجهة الهيلينية للمسيحية إلى فكرة الصراع في أوروبا بين الفكر الديني والفكر الإنساني ، المبني على السعادة الاجتماعية ، ومن هنا امتدت إلى المواجهة بين العقل والدين ، بين التسامح والتعصب ، بين الطفليان والحرية ، وكانت قصة هيباتيا مجسدة لكثير من هذه الجوانب .

إن الفصل الذي يتعرض في الرسالة لموقف المؤرخين القدماء من هيباتيا يشير بالإضافة إلى مجهودات « سقراط » إلى مؤرخ كنسي آخر هو « فيلوستروج » الذي عنى بكتابة تاريخ الكنيسة في مصر حتى سنة ٤٢٣ م ، والذي لم يصلنا كتابه إلا من خلال ملخصه الذي عرضه تلميذه « هويتوس » لكن آراء الأسقف المسيحي سيزنوس الذي كان تلميذا لهيباتيا ، تعكس كثيرا من أوجه التقدير التي كان يكنها

لها مسيحيو العصر غير المتعصبين ، فهو يكتب لها من لبيبها حيث كان يعمل أسقفا لمدنها « من أجلك وحدك يمكن أن أهمل وطني ، فإذا تركته يوما ، فلن يكون ذلك إلا لكي أمثل في حضرتك» ويخاطبها في رسائله قائلا: « أمي وأختي وأستاذي ، ومن أنا مدين لك بكثير من الأيادي ومن تستحقين مني كل ألقاب الشرف » .

فإذا انتقل الباحث إلى العصر الحديث ، فإنه سوف يجد إرهاصات المعالجة الأدبية لموضوع هيبياتيا تتجسد في بعض الكتابات التاريخية مثل كتابات المؤرخ الفرنسي تلمونت ، وكذلك المؤرخ البيروتستانتي الفرنسي جاك باسناج (١٦٥٣-١٧٢٥) الذي كانت كتاباته المتسامحة والخصبة مصدرا هاما من مصادر كتابات فولتير عن موضوع هيبياتيا فيما بعد .

غير أن الكتابات الأدبية الخالصة حول هيبياتيا بدأت في القرن الثامن عشر وتتميز في هذا الإطار الكاتب الإنجليزي جون تولاند (١٦٢٠-١٧٢٢) وقد طبع في سنة ١٧٢٠ كتابا عن تاريخ هيبياتيا ويقول فيه عنها : « حسب النساء اعتدادا بقيمتهن أن تكون من بينهن امرأة مثلها في تلك الدرجة من الكمال .. ولديهن من بواعث الفخر والاعتداد بقيمتهن أكثر مما لدى الرجال من بواعث الخجل والعار أن يكون من بينهم متوحش لا يرق لمثل هذا الجمال وذلك الطهر وذلك العلم الرحيب الأفاق » .

وقد أحدثت كتابات تولاند رد فعل لدى الأدباء الإنجليز ، فتصدى بعضهم للدفاع عن « سيريل» القسيس الذي كان محرضا على قتل هيبياتيا، ومن هؤلاء توماس لويس ، والمؤرخ سويداس .

لكن النقاش بين الأدباء الفرنسيين في القرن الثامن عشر حول هيبياتيا بدا أكثر اتساعا وأهمية ، فأسهم فيه كثير من الكتاب في مقدمتهم كلود بيير جوجيه (١٦٩٧ - ١٧٦٧) الذي قدم أهم أطروحة في القرن الثامن عشر حول هيبياتيا ، ومن هؤلاء أيضا دي لاکروز (١٦٦١ - ١٧٣٩) الذي شغل منصب أستاذ الفلسفة في الكوليج دي فرانس والذي قال عن هيبياتيا : « هذه الفتاة كانت مبعث فخر لبلادها

ولجنسها » وكذلك كتب عنها ديدور في دائرة معارفه « إن الطبيعة لم تعط إنسانا روحا أسمى ولا عبقرية أرفع مما أعطته لآبئة تيون ، وكل المعارف التي كان من الممكن أن تصل إليها الروح البشرية تجمعت في تلك المرأة » أما فولتير فقد اهتم بها في إطار حوارياته التاريخية - الدينية وكتب عنها في قاموسه الفلسفي ليرد على الاتهامات التي وجهها إليها « مالفيل » الذي كان يأخذ جانب « سيريل » في النقاش حول الوثنية والمسيحية ، واختار فولتير رسم صور ساخرة معاصرة يقرب بها صورة هيئاتها من قراء القرن الثامن عشر ، حين افترض أن إحدى أساتذة الكلاسيكيات في عصره - مدام داسييه - قد حملت إلى جوار عملها الواسع لقب ملكة جمال باريس ، ويتصور أن قساوسة عصره قد عادوا إلى التدخل في الإنتاج الأدبي من جديد ، فقرروا أن قصيدة دينية يكتبها أحد الرهبان هي بالطبيعة أفضل من أشعار هوميروس ، وأن رئيس أساقفة باريس انضم إلى القساوسة ، وعارضتهم مدام داسييه ، فقرروا اغتيالها في كنيسة نوتردام ، وجروا جسدها عاريا داميا إلى أكبر ميادين باريس ، وهذا على وجه الدقة ما حدث لهيئاتها التي قتلتها عصبة من المسيحيين باسم التقوى .

إن القرن التاسع عشر سوف يشهد بدوره حضورا قويا لشخصية هيئاتها في الأدبين الإنجليزي والفرنسي وعلى مستوى أجناس أدبية مختلفة ، وتتجسد من خلالها شخصية هيئاتها كرمز للتسامح و الحرية ، ومع اهتمام الرسالة بالأعمال الأدبية الكبرى في العصر بالتحليل والدراسة فإنها لم تهمل الإشارة إلى أعمال أخرى أقل أهمية مثل المسرحية التي ألقت في القرن التاسع عشر ، وقدمت في لندن سنة ١٩٠٩ ، وقدمت فيها هيئاتها على أنها تسكن بيتا إلهيا يتجسد فيه الحب والإخاء العالمى ، وتلك الأغنية التي كتبها ، ه . ل . هارس جاكسون سنة ١٨٤٠ بعنوان أغنية هيئاتها « Hyppatia's Song » .

ومن الرموز الكبيرة التي اهتمت بهيئاتها في الأدب الإنجليزي في القرن التاسع عشر القس البروتستانتي كنجسلى ، الذى كان أحد رواد الرواية التاريخية

فى القرن التاسع عشر ، والذى كتب رواية « هيباتيا » لكى يجسد من خلالها فكرة الإصلاح عن طريق الدين ، إذا لم يكن رجاله من المتعصبين ، وهو يتلمس جانبها من العذر لشخصية «سيريل» ويحاول تبرئته من تهمة قتل هيباتيا ، ويعود بنزعتة المتشددة إلى نشأته الدينية الصارمة ، ويحاول كتجسلى أن يوجد مناخا للوفاق بين النزعة الإنسانية عند هيباتيا ، وتعاليم المسيحية ذاتها ، وهو يظهر قدرا كبيرا من التعاطف مع شخصية هيباتيا ، ونختار هنا إحدى لوحاته التى قدمها غنىمى هلال مترجمة إلى الفرنسية فى رسالته ، ثم أعاد هو نفسه ترجمتها إلى العربية فى دراسة لاحقة فى أسلوب ناصع ، يقول أثناء حديثه عن صورة هيباتيا فى حجرتها المتواضعة بمنزلها الذى يطل من جهة على البحر الأبيض ومن جهة أخرى على متحف الإسكندرية ذى الحدائق الفناء وذى المكتبة التى تحتوى على أربعمائة ألف ألف مخطوطة غارقة فى تأملاتها قبيل استقباليها « أورست » حاكم الإسكندرية الذى عجل بزيارتها هى أولا ، عقب عودته من سفر له خارج مصر .

على كرسى صغير أمام منضدة فوقها مخطوطة كانت تقرأ امرأة فى حوالى الخامسة والعشرين من عمرها ، كأنها الإلهة الوصية على هذا المعبد الصغير ، ملابسها فى انسجام تام مع بساطة الحجرة ، ومع أثاثها الكلاسيكى فى ثوب قديم يونانى الطراز ، أبيض كالثلج يتدلى حتى قدميها ، ويصل حتى أعلى عنقها ، وله خاصة ذلك الطراز الصارم الأنيق فى أن الجزء الأعلى منه ينثى مرة أخرى من الخلف فى شكل بنينة تغطى هيكل الجذع على حين يدع الذراعين وأطراف الكتفين عريانة ، وملابسها خالية من كل حلية سوى عصائتين أرجوانيتين دون الجبهة ، وحذاء ذهبى مزركش فى قدميها ، وشبكة ذهبية تمسك بشعرها من الأمام والخلف ولا يكاد المرء يميز شعرها من الشبكة لونا وتألقا ، ذلك الشعر الذى يشبه شعر آلهة أثينا نفسها فى لونه وفزارته وتموجه وملامحها قوية ، وذراعاها ويدها بضة فارعة ، وبشرتها ممثلة متينة لدنة كالفضة لونا ، ويبدو فى عينيها الرماديتين الصافيتين حزن عميق ، وعلى شفتيها الحادثتين المقوستين فيض من الوعى المقهور .. تدرس وتقرأ وتدون ملحوظاتها حتى ليحسبها الراى إحدى صور الآثار

القديمة أو الرسوم البارزة ، ويلحظ المرء شيها الرائع بحضور آلهة أثينا التي تقطى كل جدران الحجر .. ها هي ذى التماثيل محطمة وقد سكنت أصوات الآلهة ، ومع ذلك من الذى يقول إن عقيدة الأبطال والحكماء قد ماتت .. إن الجمال لا يمكن أن يموت أبداً .

إن كنجسلى حاول أن يعكس فى روايته حول هيباتيا جوهر نظريته إلى مشكلات الحياة الاجتماعية فى إنجلترا فى عصره ، وجوهر فكرته حول إمكانية قيام إصلاح اجتماعى قائم على المسيحية العقلانية ، ومن ثم فقد تعددت روافده فى رسم صوره ، انطلاقاً من كتابات المؤرخين ، مروراً بأراء الفلاسفة ورجال الدين ، وانتهاء بعصره الذى كانت تنعكس عليه أضواء عصر هيباتيا ، وقد تميزت رواية كنجسلى كذلك برسم صور متعددة للأوساط المختلفة فى عصر هيباتيا حيث كانت الإسكندرية تزخر بهذه الأوساط ، فهناك الوسط الرومانى ، وهناك الجماعات اليهودية ، وهناك الرهبان الذين فضلوا البعد عن الصراع ، فأقاموا الأديرة فى الصحراء الغربية وما يزال بعضها ممتداً إلى الآن ، وهناك القساوسة ، وجماعات المتعصبين قتل هيباتيا بزعامة بطرس ، وهناك العناصر اليونانية ، وكل أولئك تنعكس صورهم النابضة الحية فى رواية كنجسلى - لكن الرواية من ناحية ثانية تزدهم بالأراء الفلسفية التى يعرض لها غنيمى هلال بالتحليل ، مثل مفهوم الخير والشر ، وخلود الروح ، ومفهوم الإله فى المسيحية ، وفى الأفلاطونية الحديثة والعقلانية المسيحية ، وموقف المسيحية من الجسد ، كما تنعكس الرواية كذلك الميول الرومانسية الواضحة عند كنجسلى .

أما الشاعر الفرنسى الكبير « لوكت دي ليل » الذى ثار على المذهب الرومانىتى سنة ١٨٤٠ وهاب النزعة الذاتية المغرقة فيه ، ودعا إلى تجسيد الجمال الموضوعى فى الاتجاه الذى عرف بالبرناسية ، فقد قادته تلك النزعة نحو التراث الإغريقى لى يلتقى بنموذج هيباتيا ويولع به ، وقد عالج « لوكت دي ليل » موضوع هيباتيا فى ثلاثة أعمال ، سنة ١٨٤٧ ، كتب قصيدة « هيباتيا » ، ثم كتب سنة

١٨٥٨ « حوارية بين هيباتيا وسيريل » ثم عاد سنة ١٨٧٤ ليحول الحوارية إلى مسرحية ، وتقف الرسالة بالتحليل أمام الأعمال الثلاثة وتعود ببعض العناصر الفنية في قصيدة « دى ليل » إلى قصيدة سابقة عليها كتبها « لايراد » حول الآلهة اليونانية ، وتعود عناصر أخرى إلى كل من « مينار » و « فورير » .

وكما وقفت الرسالة أمام العناصر التاريخية والفلسفية عند كنجسلى الرواى الإنجليزى فى حديثه عن « هيباتيا » حطت العناصر نفسها عند « لوكت دى ليل » الشاعر الفرنسى ، فهبت كيف أن العناصر الجسدية والنفسية ظهرت فى القصيدة على حين اختفت العناصر الجسدية أو كادت فى كل من الحوارية و المسرحية ، وفيما يخص التاريخ فقد نجح « دى ليل » فى رصد لحظة أهول الوثنية وتدهور الإمبراطورية الرومانية ، وعلى المحور الفلسفى شفت الأعمال عن تأثير الفكر الأفلاطونى والهيلينى على التيار المسيحى فى الإسكندرية .

وفى أعمال « دى ليل » تواجه العالمان الإغريقى والمسيحى ، وتذبذب موقف الشاعر فى التعاطف ، فعلى حين تبدى قصيدة ١٨٤٧ ، احترام الشاعر للمسيحية مع عدم اعترافه بالوهمية المسيح ، فإن الحوارية الوسطى كشفت عن تردده بين المثالية المسيحية والمثالية الإغريقية ، وتحسم المسرحية التى كتبت سنة ١٨٧٤ الموقف لصالح الوثنية والفكرة الإنسانية ، ويشدد الشاعر من خلال ذلك على التعصب المسيحى والعنف وهمجية رجال الكنيسة ، وهومن خلال إظهار تعاطفه مع الفلسفة الإغريقية يؤسس لفكرته فى الجمال الفنى الذى يرى أنه ينبغى أن يكون هدفا فى ذاته ، ويرى أن المثالية الإغريقية حققتة على نحو يضعه إلى جانب ذلك فى خدمة الخير والحقيقة .

وفى القرن التاسع عشر ، عرف الأدب الفرنسى كذلك أعمالا أخرى تدور حول هيباتيا ، مثل قصيدة مدام لويس كولى (١٨١٠ - ١٨٧٦) التى حملت عنوان : « تجديد الذكريات » وأهدتها إلى صديقة لها كانت عائدة من زيارة مصر ، وقد طبعت القصيدة فى ديوان « الذى يوجد فى قلوب النساء » سنة ١٨٥٢ ، وتبدأ القصيدة بتجميع الرموز المصرية :

مآذن القاهرة ومعابد طيبة
والممالك يمرحون مع الفتیان السمر
والشلالات العظيمة فی الجنوب
وأبو الهول العظيم رايش علي صدر الصحراء
والرموز الهيروغليفية تخفى وراءها بعض صفحات من التاريخ

وعندما تصل فی قصيدتها إلى الحديث عن هيباتيا ، تصور بشاعة اغتيالها
وموقف القس « سيريل » فتقول :

اضربوا هكذا قال سيريل
لم يمد العالم إلا حقلا مجديا
أى طريق فظ يقود إلى السماء
إن الجسد منذ هذه اللحظة قد انتهك
والحب أصبح فسوقا .

وإلى جانب مدام لويس كولى ، ظهرت رواية « كليموند درول » عن هيباتيا ،
ومع أن النقد لم يهتموا بها كثيرا ، فقد تعرضت لها رسالة شفيى هلال ، والتقطتها
من بين مناخ عصر كثر الحديث فيه فى أوروبا عن الإسكندرية ، والصراع اليونانى
المسيحى ، و حلت الرسالة مصادر الرواية عند كل من كنجسلى الإنجليزى
وشاتويريان الفرنسى، وأبانت أن موقفها كان يتسم بالتعاطف مع المسيحية لدرجة
ترى معها أن المسيحية وحدها هى التى عرفت « الحقيقة » .

وتتأثر أعمال أخرى فى الأدب الفرنسى مثل أعمال لويس مينار الذى تعرض
لموضوع هيباتيا فى عدة أعمال ، وخاصة عند معالجته لأسطورة القديس « سان
هيلاريون » .

أما « موريس بار » فقد كتب قصة « البطولة الفائقة » حول هيباتيا سنة ١٨٨٥ ،
وكذلك تعرض لها « موريس ماجرى » عندما كتب روايته فى الإسكندرية .

وعلى هذا النحو تنامي موضوع هيئاتها في الأدبين الإنجليزي والفرنسي تحت دافع التقدم العلمي الذي شهده القرن التاسع والذي قاد إلى التقدم الفكري وشجع على مراجعة وتمحيص الماضي ، وأغرى البرنامسيين باقترب أكثر من جماليات الفن الإغريقي ، ومن رموزه المشعة في مجال حرية التفكير والتسامح وسعة الأفق وكلها رموز جسدتها هيئاتها ، في مقابل الانغلاق والتمسب والعنف التي جسدها سيريل ، وكان الواقع الأوروبي في حاجة إلى إنعاش هذه الروح الأولى ، وإدارة الحوار الفنى العميق حول بواعثها ومعتقداتها ، وأعانتة شخصية هيئاتها على أن يجسد ذلك كله .

وكان أن وقف غنيمي هلال أمام مجمل هذا التراث في الأدبين الإنجليزي والفرنسي ، ليقدّم عنه هذه الدراسة الجامعية العميقة في الأدب المقارن والتي تزخر بالقدرة الفائقة على الاستقصاء والجمع والتحليل والمقارنة ، كما تشع منها أضواء التحضر العميق. والوطنية المجنحة .

★ ★ ★

(ج) نزعة المقارنة بين الآداب في كتابات العقاد

نود أن نشير في هذه الدراسة التي قدمت ، أولا في شكل محاضرة بأحد المنتديات الثقافية بالقاهرة ، إلى الخطوط العريضة لنزعة المقارنة بين الآداب في كتابات الأستاذ عباس محمود العقاد (١٨٨٩ - ١٩٦٤) وهي نزعة لم ترتبط بالضرورة بمصطلح « الأدب المقارن » وإنما وازته وتقاطعت معه في بعض المراحل ، واحتفظت لنفسها بمصطلحاتها الخاصة في مراحل أخرى ، ولكنها شكلت في مجملها جزءا من جهود الرواد من الدارسين والمفكرين العرب في سبيل تأسيس نظرة واسعة للأدب العربي باعتباره جزءا ينتمى إلى كل يحتوى على نظائر متشابهة في طبيعة جوهر رسائلها ووسائلها، وإن اختلفت المعطيات من حين لآخر.

ولم نشأ في هذه الدراسة أو بالأحرى في تلك المحاضرة أن نتعرض لإنتاج العقاد الأدبي نفسه - وخاصة في مجال الشعر - باعتباره موضوعا صالحا للدرس المقارن ، وخاصة من زاوية علاقته بالمدرسة الرومانسية الإنجليزية عامة وبالشاعر وردز وورث بصفة خاصة وهو الموضوع الذي حظى من قبل بإشارات من كثير من الدارسين، وآثرنا أن نظل في إطار كتابات العقاد التي وردت في مقالاته وكتبه والتي تعالج ظاهرة المقارنة أو الموازنة - وقد كان لهذه المصطلحات مدلولات خاصة لديه كما سترى - وكانت تنطلق غالبا عند الحديث عن الشخصيات العظيمة في مجالات الفكر العربي أو العالمي .

وآثرنا كذلك أن نظل لغة هذه الدراسة الموجزة قريبة من لغة المحاضرة التي أديت بها ، فقد تشكلت لغتها في مناخ الاتصال المباشر بين المتكلم والمستمع الذي

يستمتع دون أن ينظر إلى هوامش الصفحات وأسماء المراجع ، والذي يتلقى الجملة دون أن تكون لديه فرصة إعادة تلقيها والتأمل فيها كما هو الشأن بالنسبة للقارئ، وتلك كلها عوامل لا تؤثر فقط على صياغة اللغة ، وإنما تؤثر على صياغة «الفكرة» والواقع أن « الأدب المقارن» فرع جديد نسبيا من فروع المعرفة الإنسانية عامة والأدبية خاصة، فهو ... فرع لم يوجد في الدراسات العالمية أساساً إلا في القرن الماضي ؛ في نهاية الربع الأول من القرن الماضي وُجد هذا الفرع في جامعات فرنسا ، وبدأ بعده ينتشر إلى الجامعات العالمية ، وهو لم يدخل مثلاً الجامعات المصرية إلا في سنة ١٩٥٢ على يد د. محمد غنيمي هلال عندما عاد من فرنسا ، فكتب سنة ١٩٥٢ أوّل كتاب عربي مؤلف عن الأدب المقارن ، وكان قد سبق بمحاولتين في دار العلوم كتبها في نحو سنة ١٩٤٥ بعنوان « تيارات أدبية بين الشرق والغرب » ومحاولة أخرى للدكتور إبراهيم سلامة الذي درس أيضاً التقاء الآداب التقاءً عاماً خلال محاضراته في دار العلوم - وهي بالمناسبة أوّل مدرسة عليا أو كلية جامعية في مصر تطرح هذا المنهج بين مناهجها - طرحته في لائحتها الداخلية سنة ١٩٤٥ ، وأرسلت له أول بعثة في تاريخ البعثات في مصر ، هي بعثة محمد غنيمي هلال الذي تخصص في هذا الفرع وعاد سنة ١٩٥٢ ، وتلك المعلومات النظرية السريعة المتصلة بتطور الفرع الأكاديمي تثبت إلى أي حد كان العقاد - وهو قارئ متفتح لهم لا علاقة له بالسلم الجامعي ولا بالترتيب الأكاديمي - كان ممن يزاحمون دائماً ويرتادون الآفاق الجديدة ، ويسبقون حتى المتخصصين والأكاديميين في طرق أبوابها .

نحن لم نعرف إذن الأدب المقارن كعلم دراسي إلا في أواخر الأربعينيات ، ولم نعرف مؤلفاته العربية إلا في بداية الخمسينيات ، وإن كنا قد عرفنا محاولات المقارنة بين الآداب ، ظهر بعضها في أوائل الأربعينيات على يد فخرى أبو السعود وهو كاتب مصري نشيط ، كان مدرّساً للغة الإنجليزية ، وطرح بعض المقالات في هذا الفرع في مجالات العصر ، وبعض الإشارات السريعة على يد أحمد ضيف أول متخصص في الأدب العربي من جيل طه حسين الذي نُبه إلى علاقة الشرق بالغرب

تبيينها عاماً ، ولم نعرف المصطلح نفسه في اللغة العربية إلا عندما تُرجم أول كتاب من الفرنسية يحمل هذا الاسم وهو كتاب : la Litterature Comparee لمؤلفه Paul Van Tieghem ترجم إلى العربية سنة ١٩٤٥ ، واختار له المترجم مصطلح الأدب المقارن .

ولعلّ هذا المصطلح كانت له إثارة لدى العقاد في مقال كتبه في شبه احتجاج على المصطلح ، والعقاد رجلٌ شديدُ الدقة، فكان يتساءل قائلاً: الأدب المقارن بماذا ؟ لأنه يغوص إلى أعماق الصيغة العربية ، فيجد أن الصيغة العربية عندما تستخدم هذا الفعل فاعلٌ تقول : قَارَنَ بكذا .

قَارَنَ شيئاً بشيءٍ ، فيظنّ أنه ينبغي أن يقال المقارنُ به أوالمقارنِ بغيره . والعقاد كان قد أثار في مقال له بعض تساؤلات حول التسمية والفرع والدلالة ، لكن الواقع الذي يُعَسَّبُ للعقاد أنه منذ فترات مبكرة كان نهجه الذي اختاره في دراسة الأدب بصفة عامة هو عدم التوقف عند الحدود الإقليمية للنتاج ، وترديد الصيغة التي لم يَمَلْ منها والتي أصبحت الآن جزءاً من تسليج الدراسات الحديثة ، والتي مضمونها أن نتاجنا الأدبي جزءٌ من نتاج العالم ، أن اللغة كائن قابل للتشريح والدراسة ، والأدب نتاج لغيرنا فيه نصيب ، كما لنا فيه أيضاً نصيب . والأجناس الأدبية سَبَقْنَا أحبانا الشعوب الأخرى إليها، وسبقتنا الشعوب الأخرى أحبانا فلا بد لنا إذا أردنا أن نحدث لونا من التطور أن ننظر إلى ما صنعه الآخرون .

من هذه الناحية كانت هزات العقاد العنيفة حتى للشعراء العرب الذين عاصروه أو سبقوه تصدياً لمناهجهم في التفكير ، وكانت هزاته قائمة على المقارنات التي يعقدها بينهم وبين الشعراء الغربيين .

أحيانا كانت هذه المقارنات تأخذ الروح العامة، كما صنَّع هو في شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي في مرحلة مبكرة جداً كأن يقال إن الفرق بين الشاعر

العربي في الجيل الماضي السابق عليه والشاعر الأوروبي ؛ أن الشاعر العربي تنعكس الصورة على حواسه فلا تتجاوز هذا الانعكاس إلى مرحلة أعمق من الحواس ، وأنه من أجل هذا يتحول الشعراء إلى مهرة في صناعة الصورة ونسخها عن بعضهم البعض ، ويصيرون أقرب إلى شعراء النحاة ، لكن الشاعر الأوروبي عندما يترك الصورة تتجاوز مرحلة الحس الأولى ، فتمتزج بنفسه فهو يقدم في الواقع صورةً مختلفةً عن تذوق الكون .

ومن أجل هذا كان يقول إنك عندما تقرأ ثلاثة أو أربعة شعراء أوروبيين تجد كلا منهم صورةً مختلفة من الطبيعة .

هذا مَوْلَعٌ بمنطق الطير وذلك مَوْلَعٌ بحديث الشجر ، وذلك مَوْلَعٌ بالسكون ، وهذا مَوْلَعٌ بالحركة ، لكنك قد تقرأ ثلاثة أو أربعة من شعراء الجيل الماضي فلا تجدهم إلا نسخًا متشابهة من فكرة التصوير ونسخ التصوير .

كانت فكرة المقارنة قائمة في ذهنه منذ البدء ، وهي الفكرة التي اتخذها رأس حربة في هجومه الشهير على شوقي ، ونصوصه الأساسية التي وردت في الديوان : « اعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر هو من يشعر بجوهر الأشياء » نصوص قائمة على فكرة ماهية الشاعر كما يراه في الآداب الأوربية أو ماهية الشاعر كما يراه في الآداب العربية .

لكن هذه النظرة العامة طورها العقاد في مراحل مختلفة ، طورها أحياناً عندما وقف أمام بعض الشعراء المتميزين في العربية ، وحاول أن يبحث عن أصدائهم في الآداب الأخرى . ليس بالضرورة الأصداء بالطريقة المباشرة ؛ طريقة لانتقال الأثر من منبع معين إلى مصب معين ، ولكنه حاول أن يرى الصورة الموازية .

والمعجب حقيقةً في منهج العقاد الذي أخذ يطوره من سنة ١٩١٦ في كتاباته عن المتنبي وأبي العلاء ونظائريهم في الشعر الأوربي أن المنهج الذي كان شائعاً في دراسات الأدب المقارن حتى ذلك الوقت كان يُعرف بالمنهج الفرنسي أو بالمنهج التاريخي ، وهو منهج كان يعتمد ببساطة على أن الدراسة المقارنة لكي تقوم لابد

أن تثبت أولاً الصلة الموجودة بين الشاعر المؤثر والشاعر المتأثر به ، بمعنى ، أو أكثر وضوحاً ، قبل أن نقول أن واحداً مثل Jean de La Fontaine تأثر بعيد الله بن المقفع لابد أن نعلم ما الذى أوصل نتاج ابن المقفع إليه أو لايد فى هذه الحالة أن نتابع مثلاً ما يسمى بالمجرى التاريخي، وأن نعلم أن كتاب عبد الله بن المقفع ترجم من العربية إلى الفارسية فى أفغانستان فى القرن العاشر مثلاً ، وأنه ترجم من الفارسية إلى الفرنسية فى القرن السادس عشر ، وأن هذه الترجمة وقعت تحت عين la fontaine ؛ لكى نقول هذا هو الجسر ، هذا المنهج اهتز اهتزازاً شديداً ، فقط فى بداية الخمسينيات من هذا القرن ، عندما وجدت مدرسة سُمِّتَ نفسها (المدرسة النقدية) وكان يحمل لواءها العلماء الأمريكيان على وجه خاص فعُرفت بالانجاء الأمريكى ، وهذا المذهب كان يرى ببساطة أننا لا ينبغي أن نغنى أنفسنا بتتبع المجرى التاريخي فهذا شيء لا يفيد كثيراً ، ولكن علينا أن نقابل بين التقنيات الفنية فى الأعمال الأدبية حتى ولو لم نجد مجرى تاريخياً بينها ، هذا المذهب الذى يُعرف الآن بالمذهب النقدي أو الانجاء الأمريكى ، لم ينضج ويعلم إلا سنة ١٩٥٢ على يدى عالَمين أحدهما يسمى كالفن و الآخر يسمى براون وأيدهما عالم فرنسي يسمى ايتيامبل ، هذا المنهج نجد العقاد يتبعه منذ سنة ١٩١٦ دون أن يعلم عنه أنه منهج أو دون أن يسميه بتسميه معينة ، فهو يقف أمام نظرات فلسفة أبى العلاء المعري فى الكون ويقارنها بفكرة دارون فى النشوء والارتقاء ، فيقف أمام الجزئيات وقفات دقيقة جداً ويحاول بطريقة علمية دقيقة أن يجرد الأشياء من أعراضها ، ومن الأشياء الطارئة ، وأن يردّها إلى صلبها ، فيرى ما جوهر المذهب ؟ الجوهر هو تنازع البقاء بين الكائنات فإذا وجد هذا الجوهر عند دارون فهو موجود قبله بقرون عند أبى العلاء ، فإذا قال أبو العلاء :

تناهبت العيش النفوس بقوة فإن كنت تسطيع النهاب فهاهب

فهو يؤسس منذ فترة قديمة لفكرة التصارع من أجل البقاء، وهو يقول فى نهاية المطاف «إذا كان دارون هو واضع أساس المذهب فى العلم ، فيصح أن يقال إن أبا العلاء هو واضع أساس المذهب فى الشعر» .

وإذا كان الوجه الآخر لفكرة هذا المذهب هو المحافظة على الذات من أجل التنازع ، لأن الصراع يقتضى أن يطمع كل كائن فى أن يبقى هو ، فإن أبا العلاء قد رضى هذه اللقطة منذ فترات مبكرة ، عندما قال .

أرى حيوان الأرض يرهب حنقه ويفزعه رعدُ ، ويطمعه برق

فهذه النزعة الفريزية فى المحافظة على الذات ، وحب البقاء موجودة أساسا ، ويمتد العقد لكى يقابل بين عشرات النصوص التى تثبت أن هذه النزعة عند أبى العلاء المعرى لم تكن طارئة ، وإنما كانت جزءا أصيلا من تصويره ، وأن جزئياتها تكاد تلتقى معها جزئيات دارون فى فكرة النشوء والارتقاء ، وأنه من ثم يصح أن يقال إن ذلك المذهب من الناحية الشعرية كان موجودا عند أبى العلاء .

ثم هو يُقارن مرة أخرى بين فكرة التشاؤم التى نهت عند شوبنهاور ، والتشاؤم الموجود عند أبى العلاء ، وهو فرع ناتج من فكرة المحافظة على الذات ، والعقاد وكان هذا جزءا من إيجابيات دراساته دائما ، أنه لا يهاب الشخصيات الكبيرة ، فهو يعيب على كل من شوبنهاور وأبى العلاء أن تقودهما فكرة المحافظة على الذات إلى التشاؤم ، ويقول : إن هذا نوع من الحساسية الزائدة فى نفوسهما ، والمحافظة على الذات يمكن أن تقود غيرهما إلى حب الحياة والابتهاج بها ، لكنه يلتقط بعض الأشياء الثوابت الرئيسية عند كل من شوبنهاور وأبى العلاء فى فكرة المحافظة على الذات التى تقود إلى التشاؤم ، فإذا كان لدارون فكرة رئيسية تقول «نحن نسلب يوما كل مغرب شمس» أى إن حياتنا تتساقط كل مغرب شمس يوما من الأيام ، فإن أبا العلاء كان قد عبر عن الفكرة من قبل عندما قال :

أما المكان فتأبث لا ينطوى لكن زمانك ذاهب لا يرجع

فهى فكرة ما تزال حتى الآن ، تثار أحيانا تحت مسمى الثابت والمتغير وقد وجد جوهرها فى التراث القديم .

ويلمح بين الرجلين فكرة الاشتراك فى العطف على الذات أيا كانت ومنها العطف على ذات الحيوان ، فإذا كان شوبنهاور ينف منبها أمام فكرة جمال أن تطلق

الحيوان سريعًا ، وأن نرى كيف نتمتع بحريته ، فإن رقة أبي العلاء من قبل قد دفعته لكي يقول :

تسريح كفك برقوقًا ظفرت به أبرُّ من درهم تعطيه مُحْتَاجًا

من خلال هذا يصل إلى عمق الأشياء دون أن تشغله المتغيرات العارضة ، وأيضا دون أن ينشغل بالجسور التوصيلية ، وهذه مسألة تنبه لها العقاد منذ فترة ولم يحفل بها المنهج الحديث إلا في بداية الخمسينيات كمذهب أدبي .

وهو أحيانا يتنبه في دراساته إلى ما نقره الآن وتحدث به ونحن ندرس الآداب الشعبية ، فتحن الآن عندما نقارن ألف ليلة وليلة كعمل شعبي عظيم ، ونجد نظائر له في الآداب الإيطالية والتترية والعبرية ، لا نستطيع أن نُعنى أنفسنا بتتبع المسار ، فهذه حكايات تسير مع الركبان ويتناولها الناس .

والعقاد في سنة ١٩١٦ في فترة مبكرة أيضًا ، قرأ قصة يابانية مترجمة تسمى (الخيزراني الهارب) ومع أن القصة مترجمة فإنه عندما قراها ووجد أنها تحكى شيئًا كالأساطير حول هذه الأميرة الحسنة التي تيثمت في سفرها ، ورياءها واحد غير أبيها ، ثم نضجت وأصبحت شديدة الجمال ، وتهافت عليها الخطاب ، وكل واحد يحاول أن يقدم لها مهرا ، فتطلب المعجزات ، هذا يقدم ثوبا لا يمكن أن تمسه النار ، وذلك يقدم ياقوتا ، وهي ترد كل الخطاب واحدا فواحدا قال العقاد : لقد تذكرت أنني سمعت هذه القصة من جدتي في أسوان وأنا دون الماشية .

وشغله ذلك ، ما الذي جعل هذه القصة تزحف من اليابان إلى أسوان ، وقال إن ذلك لا يمكن أن يكون من توارد الخواطر ، وقاده ذلك إلى استنتاج طيب يصلح في الدراسات المقارنة أساسًا جيدًا ، وقال إن هؤلاء الترك حملوا جزءا كبيرا من حكايات الشرق في زحفهم على مصر ، ولم تكن مدينة مصرية كبرى ، أو قرية من القرى الكبرى تخلو من جدة تركية .

وهؤلاء الجندات التركيات من عوامل فاعلة في إشاعة جو المقارنة والانتقال بالفكر الإنساني ، من منطقة إلى منطقة أخرى .

وهذه الأشياء لمسات مبكرة في دراسة الآداب الشعبية ودورها في المقارنات
أثبتها العقاد سنة ١٩١٦ .

وعندما يقف أمام المتنبي وهو واحد من الأبطال العظماء الذين أعجب بهم
العقاد ، ويتأمل فكرة المتنبي الأساسية في فلسفته ، وقد كان العقاد أيضا يثور إذا
قيل له إن الشاعر ليست له فلسفة . كان يلقن الذين يعترضون دروسًا في أن الشعر
ليس مسألة سطحية ، وأن الشعر عمق ، كان يرى أنه إذا كانت فلسفة المتنبي قائمة
على مبدئين هما السيادة والقوة ، فإن هذين المبدئين تماما هما اللذان يحكمان
فلسفة نيتشه ، ويقول : إنني في بعض الأحيان عندما كنت أقرأ كتاب نيتشه (إرادة
القوة) أو كهذا قال زرادشت ، كانت بعض العبارات كأنما تفتح مغالق في ذهني
تتسل منها أبيات للمتنبي . فأقول لابد أن نيتشه قرأها ، وهو في مرحلة من
المراحل ، والعقاد هنا يكاد يطرح فرضية إمكانية اللقاء التاريخي حين يقول : إن
نيتشه بدأ حياته مستشرقًا ، وأنه درس اللغات السامية ، واهتم بالعبرية وأخواتها ،
ولا شك أنه نفذ من جانب من الجوانب إلى أدب العربية ، وإن المتنبي أيضا ترجم
إلى اللغات الأوروبية ، وهو من أجل هذا يقف أمام الأفكار الرئيسية عند نيتشه ،
ويجد نظائرها عند المتنبي .

فإذا كان نيتشه يدعو أحيانا إلى الحرب لا باعتبارها دفاعًا ، ولكن باعتبارها
سلوكًا بشريًا راثيًا ، يؤدي إلى التطهير ، ويؤدي إلى وجود القوة ، فإن المتنبي لم
يكن حديثه أحيانا عن الحرب حديث المدافعين ، وإنما حديث المتلذذين بذلك
العمل ، عندما يقول :

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسفل والطمع عند محبيه كالقفل

ونزعة الحرب هنا ليست فقط مجرد دفاع ولا واجب ولكنها مطلب أساسي
يتم التمتع به . وإذا كان نيتشه في فلسفته يرى أن طبقات الأخلاق مثلًا قسمان :
قسم للسادة وقسم للعبيد وأنه لا ينبغي أن نخلط النفوس العالية بالنفوس الدانية .
وأن نضعهما على بساط واحد ، فإن المتنبي كان يقول :

وما هي سَطَوَة الأرباب عَيِّبَ وما هي ذلة العُبدَان عارُ

كأن ذلك جزء من طبيعة الكائنات ، وإذا كانت نظرة نيتشه من المساواة بين بنى البشر واضحة لأنه لا يمكن أن يتساوى الناس جميعا ، وفيهم الأقوياء ، وفيهم قوى عبقرية .

هنا المتنبى كان يقول :

هو الجدُّ حتى تَفْضُلُ العينُ اختها وحتى يصير اليوم سيدهُ

و هذه مسائل يتحرك فيها العقد تحركا جيدا وهو يقارن بين الجزئيات وبين المبادئ العامة، ويتجاوز حواجز اللغات لكي يصل إلى عمق الجواهر المشتركة .

وكان العقد يستطيع اجتياز الحواجز اللغوية ، فعندما ترجم حافظ إبراهيم كتاب (البؤساء) هيكتور هوجو ، أراد حافظ من العقد أن يقوم بدور المراجعة لذلك الكتاب ، ومعرفته بالفرنسية لا تسمح له بذلك ، لكن العقد كما نعلم كان يقول بفكرة مدرسة الصراع بين اللاتينيين والسكسونيين، ويرى أن الأدب العربي الحديث أكثر قابلية لبلاغة التأثير الإنجليزي، على عكس ما يقول كل الناس، من التأثير الفرنسي ومزاج البحر المتوسط، لكن لأن طه حسين ينتمى إلى ذلك المزاج المتوسط ، ولعل شوقي كان كذلك ، فعلى العقد أن ينتزع انتزاعاً أن بلاغة السكسون من أبناء الإنجليز هي أقوى فيقف أمام كتاب هيكتور هوجو ، فيلجأ إلى الترجمة الإنجليزية ، ويراجع على أساس منها ترجمة حافظ إبراهيم العربية .

ويثبت ، وهذا هو العجب ، أن بعض العبارات زائدة وليست موجودة في الأصل ، لأن المترجم الإنجليزي كان عنده تماسك من نوع ما ، وأن هذا الترهل الذي حدث في ترجمة حافظ إبراهيم مناسب أحيانا لطبيعة حافظ إبراهيم البيانية نفسها ، ومناسب أحيانا لطبيعة هيكتور هوجو التي حمل عليها العقد حملة عنيفة ، وقد ظلم هيكتور هوجو دون شك .

كان العقاد أحيانا في كتاباته يتعرض للخطوط العامة المميزة للأدب خلال المقارنة بينها، فقد تلقى خطابا من طالب في كلية الآداب سنة ١٩٢٨ بعد اجتيازه الامتحان، يسأله فيه قائلا: « إننى أتخصص في الأدب الإنجليزي وقد عبرت امتحان اللسانس هذا العام ، وجامنا سؤال حول ما الفروق الكبرى التى تراها بين الشعر العربى والشعر الإنجليزي ؟ ويضيف السائل : إننى لم أستطع أن أجيب إجابة شافية لكننى فكرت للتو أن أرسل إليك أنت بالسؤال عقب خروجى من الامتحان ، ويجعل العقاد هذا السؤال مدخلا لمقارنة طريقة أيضا تدل على عمق ونفاذ بصيرة بين الشعرين العربى والإنجليزى، فيرى مثلا أن مجمل الشعر العربى يمكن أن يشكل تراث أمة ، يسهل أن يحاصر ، فأنت تجد فيه النبع العربى الخالص ، لكن الشعر الإنجليزي تشابهك فيه موارث الأمم الأخرى ، تشابهك فيه الموارث القديمة بحيث لا يمكن أن تقول هذه هى تقاليد الإنجليزي. إذا حاولت أن تتزعزع التقاليد من الشعر الإنجليزي فلابد أن تمتد بك التقاليد إلى اللاتين وإلى الإغريق وإلى أعراق قديمة أثرت في الشعر الإنجليزي . »

وربما كان أن العقاد متعجلا بعض الشيء في هذا الحكم العام ، لأن هذه هى الحالة بالنسبة للأدب العربى بامتداد جذوره أيضا، وما نعرفه من الجذور العربية ليس كثيرا، فمعلوماتنا تقف عند القرن الأول قبل الإسلام أو القرن الثانى على أبعد مدى، لكننا لا نعلم الجذور التى أمتدت قبل هذا وأثرت في العربية. والعقاد نفسه عاد في مراحل تالية لكى يتحدث عن علاقة العربية بالأدب الإغريقية ، وعلاقة الساميين بعضهم ببعض، لكنه كان سنة ٢٨ ما زال في سن الفتوة التى تسمح له بإلقاء هذه الأحكام العامة أحيانا .

لكنه وقف على أشياء دقيقة أيضا في طبيعة الفروق بين الشعر العربى والشعر الإنجليزي .

من هذه الفروق أن موارد الصورة العربية كثيرا ما تدور على الحمى حتى في باب الغزل ، وموارد الصورة في الشعر الإنجليزي وموارده في الأدب الأوروبية كثيرة.

لاحظ أيضا أن الشعر العربي قد تكثر فيه اللمعة التي تسمى الذكاء ، لكن قد تقل فيه روح السخرية، وهذه الروح تمتد امتدادًا عظيمًا في الآداب الأخرى ومن أجلها اكتسبت هذه اللمعة القصيرة هناك معنى الوحدة الكاملة، فأصبحت وحدة العمل هي القصيدة وليست وحدة العمل هي البيت كما هو الشأن في كثير من قصائد الشعر العربي ، وتتبع هذه الأشياء لكنه كان دائمًا حريصًا على أن يخرج شعراءه المفضلين من التعميم من أمثال ابن الرومي والمنتبي .

لم يتقدم العقاد لتعريف الأدب المقارن بعد كل ما كتبه، إلا بعد أن ترجمت كتب تحمل هذا العنوان، وحتى ترجم كتاب عن الأدب المقارن سنة ١٩٤٥ . كتب العقاد ١٩٤٨ ، مقالًا سماء (المقارنة بين الآداب) وهو مقال موجز جدًا لكنه شديد الأهمية ، فهو مقال مركز ويكاد يرسم منهجًا ربما لا يتفق الكثيرون معه الآن، لأنه يرسم منهجًا مغايرًا قليلًا لكنه يتعمق الأشياء تعمقًا جيدًا .

العقاد يرسم في هذا المنهج الفرق بين ما يسميه المقارنة وما يسميه الموازنة .

وهو يفرق بينهما تعريفًا يختلف عما نتفق عليه نحن الآن ، نحن الآن في إطار الدراسات المقارنة نطلق الموازنة على المقارنة بين آداب تنتمي إلى لغة واحدة .

فتقول: نحن نوازن بين البحتري وشوقي ، بين أبي العلاء والمنتبي، ونطلق المقارنة على التقاء الآداب ببعضها البعض .

والعقاد يختلف إطلاقه، فهو يطلق الموازنة على كل مقارنة تبحث عن القيمة، أي أن تقول من أقوى من من ، فهذه عنده موازنة ، إنك إذا قارنت بين شوقي والمنتبي لكي تفضل أحدهما فانت توازن .

ويطلق المقارنة على كل عمل أدبي يبحث عن المزايا الفارقة دون مفاضلة، ولعله في هذا يشير إلى ضلال المعنى اللغوي لكلمة « الموازنة » التي « تزن » قيمة كل طرف فيختلف قدر ميزاته عن الطرف الآخر، على حين تكتفي « المقارنة » بأن تقرر الشيء بالشيء .

فإذا أنت أردت أن تعرف ما الذى يختلف فى شعر أبى العلاء باعتباره مكشوف البصر أو شعر الممتبى باعتباره مبصرًا ، فانت تقارن ، وفى خلال هذا لا مانع عنده من أن توازن فى داخل الأدب الواحد أو بين الأدبين المختلفين فى اللغة ، لكنه فى نهاية المطاف يشير إلى أن الأدب العربى ربما كان من أغنى الآداب التى تتحمل هذه المقارنة ، وهو يشير إلى أمور لا بد لنا من أن نعترف أننا حتى على مستوى تاريخ الأدب المحض لم نعطها كثيرًا من العناية حتى الآن . هو يشير إلى أن الأدب العربى من خلال امتداد الخريطة الزمانية الواسعة ، وامتداد الخريطة المكانية الواسعة صالح لأن تحدث مقارنات بين أجزائه ككتلة بين بعضها والبعض الآخر .

ما الذى لا يجعلنا نتأمل ما الفرق بين الأدب المشرقى ككتلة والأدب المغربى؟

ما الذى يفرق بين الأدب الجاهلى والأدب الإسلامى باعتبار كل منهما «كلا» فى ذاته ، و كان يدعو أيضا إلى مقارنة أدبنا بالآداب الأخرى ، ويقول: إن هنالك نقاطا كثيرة ينبغى ألا نتركها لغيرنا من الأوروبيين لكى يتولوا تفسيرها .

نحن ينبغي أن نكون أعلم بفكرة النقاط الفارقة بين أدبنا والآداب التى يلتقى بها .

وقدم العقاد أيضا من الدراسات الناضجة فى أوائل الخمسينيات دراسة جميلة حول بخلاء الجاحظ ومولير ، ومرة أخرى يتغلب العقاد على عقبة اختلاف اللغة وأن الفرنسية ليست بين يديه ، لكنه يعتمد على الترجمة الإنجليزية الدقيقة للمسرحية L'avarice لبخيل لمولير ، ويحاول أن يقيم بينها وبين الجاحظ مقارنة شديدة اللطف والدقة ، وكان منهجه فى المقارنة يعتمد على أن يصل إلى الهيكل العظمى للعمل .

فعندما يصل إلى الهيكل العظمى للعمل يطرح السؤال من جديد : ما البخل؟ يريد تعريفه من جديد ويصل به إلى تعريف مؤداه أن البخل هو الأنانية وليس منع المال ، لكن الأنانية قد تتجسد فى منع المال أحيانا ، وقد يكون البخيل

منفقًا ، ويتساءل: كيف يكون منفقًا وبخيلاً ؟ وينتهي إلى تعريف طريف: إنه ينفق عندما يجد الخير يعود على نفسه لا على غيره ، فهو ينفق بما يُكسبه هو لا بما يكسب الآخرين ، وقد يكون راضيا بالقليل أحيانا دون الكثير .

ويقول: إنك إن خيرت بخيلاً بين أن يكسب هو مائتين ويكسب صديقه ثلاثمائة ، أو أن يكسب هو مائة واحدة ولا يكسب صديقه ، سيختار الحل الثاني .. سيتناول شخصية (أرياجون) عندموليير ، وشخصية أبو القماقم عند الجاحظ .

ويقول: كيف أمكن لعمليين توازر لهما كل أنواع التفاضل ، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب .

أحدهما في القرن التاسع والآخر في القرن السابع عشر ، أحدهما حكاية ، والآخر مسرحية .

كيف توازر لهما نوع من الاتفاق ، وتأخذ لقطة جيدة هي لقطة (أرياجون) عندما كان يخطب سيدة وكل همه كم تملك من المال ، هذا هو الذي شغله ، وعندما يُسأل كم يملك هو لا يجيب ، ووصل به الأمر إلى أن يناقش ابنه على حب امرأة لأن عندهم مالا .

والعقاد يظل يفتش عند أبي القماقم لكي يجد عنده نفس الخصلة . إنه أيضا كان يحب مال من يتزوج منهن قبل أي شيء آخر . يستمر في هذه المقارنة الطريفة حتى يرسم ملمحاً، كيف أن النفس البشرية يمكن أن ترسم بطريقة واحدة عندما يتم النفاذ إلى جوهرها وإلى التقاط صيغة معينة من صيغها رغم اختلاف اللغات ، ورغم اختلاف العصر ، وحتى رغم اختلاف الأجناس .

لا أريد أن أتوقف عند كثير جدا من مقالات العقاد التي تعنى بفكرة الاهتمام بالآداب الأجنبية ، لأن هذا كان جزءا من فلسفته ، وفكره، ومن الاعتماد على فكرة المقارنة، لأنها هي الأصل نوع من النزوع إلى الكمال .

والى إظهار العيوب عندنا، لكى نجنح إلى ما هو أكمل من خلال
المقارنة بالآخرين .

وأكتفى بأن أتوقف عند بعض الأشياء ، كان يختار بعض الزوايا المعينة ،
عندما يكتب مثلاً فى مجلة الأزهر مقالاته الشهرية كان يختار زاوية مقارنة اللغة
العربية بغيرها من اللغات فى النواحي اللغوية ، وهو فى هذا المجال فتح أبواباً
واسعة جداً على تراث الساميات ، وعلى لقاء العربيات بغيرها، وكان لا يتوقف عند
مقارنة العربية بأخواتها . كان أحياناً يقارن بينها وبين الفرنسية والإنجليزية أو بين
الألمانية والإنجليزية .

يقارن أدباء عالمين ببعضهم البعض خارج إطار اللغة، ولكنه خلال هذا كله
يؤكد فكرته الجوهرية، أنه لا سبيل إلى أن يرى الإنسان غاياته . إلا من خلال
النسبة مع الآخرين .

ولا سبيل إلى أن نحد من انتفاخ الذات الأجوف أحياناً ، واعتقاد بلوغ الكمال
إلا إذا واجهنا أنفسنا بما أنتجه الآخرون .

ولا سبيل أيضاً فى المقابل إلى كسب مزيد من الثقة فى بعض المواطنين إلا
عندما نواجه أنفسنا بما أنتجه الآخرون ، وذلك لا يتم إلا من خلال المقارنة .
مقارنة " " التى كان العقاد دون شك من أوائل الداعين لها تنظيراً وتطبيقاً .

★ ★ ★

المبحث الثالث
قصص الحيوان
بين ابن المقفع ولافونتين

الأقاصيص التي تروى على السنة الحيوانات تشكل جنسا أدبيا يعد من أقدم الأجناس وأكثرها شيوعا في تاريخ الآداب العالمية على اختلافها وتنوعها ^(١) ، وهو يختلف في جذوره الأولى بمحاولات الروح الإنسانية للتعبير عن ذاتها في صور محسوسة - ويدل المصطلح الأوربي الذي يطلق على هذا الجنس FABLE على القدم المسحق الذي تمتد إليه بدايات هذا الجنس حيث تدل أصول الكلمة الأغريقية واللاتينية - من بين ما تدل - على معنى الفعل « تكلم » ^(٢) ، وهو اختلاط قد يوحي بأن التعبير من خلال التجسيد القصصي الذي ينتمى إلى هذا الجنس ، قد صاحب محاولات التعبير الإنسانية الأولى كما يتضح ذلك في الكتابة المصرية القديمة .

ومن الصعب تحديد نقطة البدء في مسيرة هذا الجنس ، وعلى نحو أخص في حركته الشفهية قبل التدوين ، فكل الشعوب كانت تحس بالرغبة في تفسير ظواهر الطبيعة الغامضة ومن خلال ذلك لجأت إلى الأساطير ، وكانت تحس كذلك بالرغبة في خلق القوانين الخلقية التي تهيم على مجتمع ما ، لتري تجارب تطبيقها على مجتمع مواز لها وهو مجتمع الحيوانات ، ومن خلال ذلك لجأت إلى قصص الحيوانات ، غير أن المصريين القدماء كما يرى « لابريول » يمكن أن يكونوا أقدم شعب أدرك أن الحيوانات من خلال اتجاها غريزي تخضع لخواص مهيمنة تشترك فيها ، واشتراكها في هذه الخصائص فيما بينها أوضح من اشتراك الأناسي فيما

(١) المصطلح الذي أطلقه العرب على هذا الجنس وهو مصطلح « الخرافة » يقتضد إلى الدقة من حيث إنه يختلف بالأسطورة ، ثم إن كلمة « الخرافة » نفسها تحمل ظلالا معينة تقترب بها من معاني السفة والهنديان ، والمصطلح الذي استخدمه بعض المحدثين « القصة على لسان الحيوان » يشتمل على الدقة ولكنه يقتضد الإيجاز الذي ينبهي أن تتسم به المصطلحات الأدبية .

(2) Dict etymologique larousse . p . 292 .

بينهم ، ومن هنا فإنه يكفي رصد الخصائص العامة لتعميم الرمز ⁽¹⁾ . ومن المؤكد أنه قد عرفت بعض قصص الحيوان في الأدب المصري القديم ⁽²⁾ .

وربما كانت معرفة المصريين لهذا اللون هي التي أثرت في الكاتب اليوناني القديم « أيسوب » في القرن السادس قبل الميلاد ، وكان قد عرف عنه أنه سافر إلى بلاد مصر وتأثر بها ، وعاد ليكتب قصصه الحيوانية التي اشتهرت وذاعت وأثرت في كثير من الآداب الأوروبية القديمة أو الوسيطة ، وأشار لها « أفلاطون » في الخطابة و « هوميرو » في كتاباته ، والحكايات التي تنسب إلى « أيسوب » والتي جمع « بلانيد » قدرا كبيرا منها في القرن الرابع عشر في كتابه « حياة أيسوب » ، تمتاز بأنها حكايات قصيرة تدور على ألسنة الحيوانات ، ولا تهتم كثيرا بالعناصر الفنية ، وتركز على استخلاص النتائج الخلقية ، وقد تأثر بها فيما بعد « لافونتين » في القرن السابع عشر في قصصه الحيوانية المشهورة . وحكايات « أيسوب » هي هذا الجنس تمثل أقدم النصوص المكتوبة ، والتي يمكن نسبتها إلى كاتب معين ، على خلاف النصوص الموهلة في القدم والتي تنسب إلى شعوب أو جماعات غير معينة فيها ، ثم هي بالإضافة إلى ذلك تعد النموذج المشهور لإسهام الغرب في العصور القديمة في هذا الجنس الأدبي العالمي .

على أن شخصية « أيسوب » نفسه - وهي كما تقول الروايات شخصية عبد إفريقي محب للحكمة أعتقه سيده وقام برحلات إلى الشرق بحثا عن المعرفة - شخصية نصف أسطورية عند كثير من الدارسين أو على الأقل تعد أسطورية في جانب من إنتاجها ، حيث تولع الشعوب في بعض الحالات بنسبة كثير من إنتاجها إلى شخصية معينة ، ويرى البروفيسور « رينيه رادونت » في مقدمته التي كتبها

(1) voir : Encycle. Univer. V . 6. pp. 876 et suivantes.

(2) لا شك أن الأدب المصري القديم لم يكشف النقاب إلا عن جزء ضئيل منه ، ولعل ذلك هو السبب في عدم معرفتنا بمؤلفات مصرية كبيرة في هذا الجنس ، أو بمؤلفين يشتمون بشهرة أيسوب اليوناني أو بهديا الهندي ، وإن كان عدم معرفتنا بذلك التراث لا يعني بالضرورة عدم وجوده وخاصة مع وجود هذه الفلسفة التي أشار إليها « لابريول » .

لحكايات لافونتين أن شخصية « أيسوب » عرفت في التراث العربي القديم تحت اسم « لقمان »^(١) ، ويؤيد هذا الرأي أيضا دائرة معارف روبير المختصرة^(٢) عند حديثها عن لقمان ، وكان لافونتين أيضا قد أشار إلى لقمان في حديثه عن المصادر التي استقى منها ، ولا تكاد المصادر العربية بدورها تتفق على تحديد واضح لتفسير شخصية لقمان التي وردت في القرآن الكريم ، فالبيضاوي يذكر في تفسيره أن لقمان هو « ابن أخت أيوب أو ابن خالته وعاش حتى أدرك داود عليه الصلاة والسلام وأخذ منه العلم ، وكان يقضى قبل بيعته ، والجمهور على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا »^(٣) ومدلول هذه الرواية أنه كان من العبرانيين ، لكن ابن كثير يورد روايات أخرى تختلف كثيرا عن هذا المدلول ، فهو يورد عن ابن عباس أن « لقمان كان عبدا حبشيا نجارا ، وقال سعيد بن المسيب : كان لقمان من سودان مصر ذا مشاfer أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة ، وقد قال له مولاة : اذبح لنا هذه الشاة ، فذبحها ، قال : أخرج أطيب مضغتين فيها ، فأخرج اللسان والقلب ، ثم مكث ما شاء الله ثم قال له : اذبح لنا هذه الشاة ، فذبحها فقال : أخرج أخبث مضغتين فيها ، فأخرج اللسان والقلب ، فلما سأله مولاة عن ذلك قال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا ، وقال مجاهد : كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا ، غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا على بني إسرائيل »^(٤) . والقصة التي رواها ابن كثير عن لقمان والشاة تتفق عليها معظم التفسيرات ، وهي لا تبعد عن مناخ قصص الحيوانات التي ينسب إليه منها قدر كبير في التراث العربي ، وهو ما يفسر ربط بعض الدارسين الأوروبيين بينه وبين شخصية « أيسوب » الإغريقية القديمة وساعد على ذلك وجود شخصية العبد المحرر في الحكيمين .

(1) voir : R. Radouant, la Fontaine, Fables, classiques Hachettes, p. 223.

(2) Robert 2. Laqman, p. 1124 Edition 1977.

(٣) تفسير القرآن الكريم للبيضاوي : مكتبة الجمهورية العربية ص ٥١٦ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير : دار القرآن الكريم بيروت ، الطبعة السابعة ١٩٨١ ، ج ٣ ص ٦٤ ولا تختلف روايات التفسير الأخرى عن هذا كثيرا : انظر على سبيل المثال الطبري والأوسى في تفسير سورة لقمان .

وإذا كان « آيسوب » هو رمز الإسهام الأوربي في هذا الجنس القديم ، فإن بعض العقائد الشرقية القديمة أسهمت بدورها في شيوع جنس قصص الحيوانات ؛ كانت عقيدة تناسخ الأرواح في الهند خاصة قد أفضحت المجال لقيام تصور تعبر خلاله الروح الإنسانية إلى الخلود من خلال حلولها في أجساد الحيوانات ، وذلك التصور أتاح لقصص الحيوانات قدرا واسعا من الانتشار باعتبارها تمثيلا لمرحلة من مراحل تطور الروح الإنسانية .

وكما أصبح « آيسوب » رمزا اسطوريا لإسهام الغرب القديم في جنس القصة الحيوانية ، فقد أصبح الحكيم الهندي « بيدبا » هو رمز الإسهام الشرقي في هذا الجنس . واسم « بيدبا » مأخوذ من كلمة سنسكريتية معناها « أستاذ المعرفة »^(١) وشخصيته الأسطورية يحتمل وجودها في القرن الثالث الميلادي ، وقد أعاد تجميع قصص الحيوانات في اللغة السنسكريتية ، والتي ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد والتي كتبت على يد بعض البراهمة المجهولين ، ثم كتب كتابا تحت عنوان « بانكا تانترا » أي النصائح الخمسة للوصول إلى الحكمة ، وذلك العنوان يدفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب ، الذي لم يبق لنا منه إلا « كتيبة ودمنة » التي ترجمها ابن المقفع عن الترجمة الفارسية التي فقدت بدورها^(٢) ، كان مشتملا على خمسة أبواب رئيسية فقط ، وأن أبواب الكتاب الأخرى التي بلغت في ترجمة ابن المقفع سبعة عشر بابا إنما هي من إضافات الترجمات اللاحقة سواء الفارسية أو العربية^(٣) .

عن هذا الأصل الهندي تمت إلى اللغة البهلوية (الفارسية الوسيطة) ترجمة في عهد كسرى أنوشروان (٥٣١ - ٥٧٢) وهي ترجمة قام بها طبيب به برزويه ، ونقل

(1) Henri Masse : Les versions persanes des contes d'animaux (I, tome de I, Iran 1951).

(2) عثر المستشرق الألماني كوزيجارتن على مجموعة من القصص الهندية يمتد أصل لكتيلة ودمنة وطبعها ١٨٤٨ (انظر : أثر الاسلام والعرب في النهضة الأوربية : الهيئة المصرية للتأليف والنشر ص ٧٤) ومع افتراض أن هذه المجموعة هي الأصل فقد تم اكتشافها في القرن التاسع عشر بعد أن كانت النسخة العربية قد أحدثت تأثيراتها في الآداب العالمية كلها.

(3) Laffont - Bonpiani : Diction. des , euvres paris 1981 v. 2. p. 845.

خلالها الأصل الهندي « بانكاتترا » مضافا إليها مجموعة أخرى من قصص هندية مشابهة لم يتم التعرف على أصولها جميعا حتى الآن . وفى هذه المرحلة تم تغيير عنوان الكتاب « القصص الخمسة » لأنها تجاوزت ذلك العدد . وحل محله اسما الثعلبين الرثيمين اللذين يتجاذبان الرأى ويمثلان محورين متعارضين للخير والشر فى الباب الأول من الكتاب وهو باب الأسد والثور . وهذان الثعلبان هما Damana-ka, Karataka اللذان سيتحولان إلى « كليله ودمنة » وهذه الترجمة الفارسية تمت من خلال مغامرة قام بها الطبيب برزويه إلى بلاد الهند ليصل إلى هذا الكتاب الذى كان الهنود قد أخفوه فى خزائن ملوكهم لكيلا تصل إليه أيدي منافسيهم وأعدائهم التقليديين من الفرس ، وقد بلغت رحلة برزويه من الغرابة حدا جعلها تستحق أن تحتل جزءا من صلب الكتاب ذاته ، وأن يكون أحد أبوابه يحمل عنوان « باب برزويه » تاركا على الكتاب أثر مرور على بلاد فارس ، كما كان قد ترك من قبل ذلك الحوار العميق البعيد الدلالة - بين « ديشليم » ملك الهند و « بيدبا » فيلسوف البراهمة فيها - أثره على مقدمة الكتاب ومذاقه على جوه الفكرى العام .

ثم كانت الترجمة العربية التى قام بها هذا الفاريسى المزدكى « روزية ابن داؤويه » الذى اشتهر باسمه العربى الذى اكتسبه بعد أن اعتنق الإسلام وهو « عبد الله بن المقفع » وهى ترجمة اكتسبت من الشهرة وأحدثت من التأثير ما لم يحظ به الكتاب فى أصوله الأولى ، وكما كانت الترجمة الفارسية، قد أضافت إلى الأصل الهندي قصصا لم تكن فيه ، وزادت فى مقدمته بابا عن « برزويه » فإن الترجمة العربية بدورها قد أضافت إلى المقدمات مقدمة أخرى بعنوان « باب عرض الكتاب » لعبد الله بن المقفع ، وبهذا صار النص مصدرا بأربع مقدمات هى : مقدمة الكتاب لهنود بن سحوان ويعرف بعلى بن الشاه الفاريسى ثم بعثة برزويه إلى الهند ثم باب عرض الكتاب لروزية بن داؤويه ويعرف بعبد الله بن المقفع ، ثم باب برزويه لبرزجمهر بن البيهتكان ، وهى مقدمات تحتل نحو ثلث الكتاب قبل أن تصل إلى باب الأول وهو « باب الأسد والثور » . على أن الترجمة العربية فيما يبدو أضافت إلى الكتاب فيما أضافت الباب الثانى ، وهو « باب الفحص عن أمر دمنه »

وهي إضافة يمكن أن تتضح من محاولة التحليل الداخلى للعلاقة بين أحداث الباب الأول والباب الثانى ، فعلى حين أن الباب الأول يتحدث عن دمنة الذى أوقع بين الأسد وصديقه الوضى الثور ، زين للؤل أن يأكل الثانى ، واكتشف الأسد بعد أن تمت الهيلة خطأ وتسرعه فغضب على دمنة وقتله ، على حين ينتهى هذا الباب بمقتل دمنة ويُظن أن صفحته قد طويت يعود الباب الثانى للفحص عن أمر دمنة، ويلقى مزيدا من التأمل حول تكبير الأسد بين الفترة التى غضب فيها على دمنة والفترة التى أجهز فيها عليه.

وإذا أخذنا برأى بومبيانى ، فى أن الأبواب الخمسة التى كانت يتضمنها « بانكاتانترا » هى أبواب : الأسد والثور والحمامة المطوقة واليوم والغريان ، والقرود والفيل ، والناسك وابن عرس⁽¹⁾، وأن الإضافات الفارسية أضافت سبعة أبواب أخرى ، فإنه سيبقى ثلاثة أبواب على الأقل أضافتها الترجمة العربية التى تبلغ أبوابها خمسة عشر بابا غير المقدمات الأربع .

وقبل أن نتعرض بالتفصيل لكتاب « كليله ودمنة » نريد أن نتابع رحلة هذا الجنس الأدبى ، وهى الرحلة التى ستم أساسا من خلال ترجمات كليله ودمنة إلى كثير من لغات العالم .

وقد ترجم كتاب كليله ودمنة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى نحو سبعين لغة مثل الفارسية والسريانية والبيزنطية واللاتينية والعبرية والأسبانية والقشتالية والإيطالية والتركية والأرمنية ... إلخ. وسنكتفى هنا بإيراد التراجم الرئيسية وهى يمكن أن تنقسم إلى قسمين : تراجم مباشرة وتراجم غير مباشرة .

فمن التراجم المباشرة ترجمتان تمنا إلى الفارسية الحديثة أولاهما فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى (الثامن الهجرى) ترجمها أبو المعالى نصر الله ، فى أفغانستان فى نهاية دولة الغزنويين فى عهد السلطان بهرام شاه ، أما الترجمة الفارسية الثانية فقد تمت أيضا فى أفغانستان ترجمها حسين فايز

(1) voir Laffont - Bompiani op. cit. II. 845.

كاشف في القرن الخامس عشر الميلادي (العاشر الهجري) في عهد آخر أحفاد تيمور لنك حسين بيكار ، ويلاحظ هنري ماسي على الترجمات الفارسية الثلاث (هاتان الترجمتان والترجمة التي تمت عن الأصل الهندي مباشرة في عصر كسري أنوشروان) يلاحظ أنها تمت جميعها في فترات نهايات دول ، حيث تمت الأولى في نهاية عصر الأكاسرة والثانية في نهاية عصر الفزنويين والثالثة في نهاية عصر تيمور لنك، على حين أن الترجمة العربية تمت في بداية عصر الدولة العباسية في عصر الخليفة المنصور ثاني خلفاء العباسيين ⁽¹⁾ .

من الترجمات المباشرة عن العربية كذلك ترجمة إلى اللغة القشتالية (أحدى اللغات الأسبانية القديمة) تمت في النصف الثاني من القرن الثالث عشر حوالي سنة ١٢٥١ في عهد ألفونس العاشر ، وكانت قد سبقتها في القرن الثاني عشر ترجمة إلى العبرية قام بها جويل ، وهي ترجمة لقيت على رغم عدم دقتها رواجا كبيرا في اللغات الأوروبية فترجمت إلى كثير منها .

(1) Henri MASSE : Les Versions Persanes des contes d'animaux. I, ame de L.,Iran. Paris 1951.

يمكن بصيغة عامة تلمس علاقة بين ازدهار جنس قصص الحيوان وبين فترات الضغط السياسي وإحكام قبضة الحاكمين التي يصاحبها عادة كبت الحريات وإحكام الرقابة على القول الصريح مما يضطر المبدعين عادة إلى اللجوء إلى الرمز والإيماء.. وقد لا يكون ذلك قصرا على فترات نهايات الدول كما كان في الأدب الفارسي بل قد يتوافر ذلك المناخ في فترات ميلاد وقيام دول أخرى كما كان الشأن في الأدب العربي مع بدايات الدولة العباسية وهو المناخ الذي يترجم فيه ابن المقفع كتاب كلفة ودمنة ولم تكن كثير من رموزه وصوره وتلميحاته بعيدة عن الاتجاه الذي كان قد بداه ابن المقفع نفسه في كتب أخرى في مواجهة أحداث عصره كما سنشير في فترات لاحقة من هذا الكتاب . وقد تنهيا هذه الظروف في فترات ازدهار الدولة ووجود حاكم قوى يحكم قبضته على كل الأمور كما حدث في فرنسا في عهد لويس الرابع عشر الذي كان يلتب بملك الشمس . والذي ظل ملكا على فرنسا أكثر من سبعين عاما (من سنة ١٦٤٢ إلى ١٧١٥) وفي مناخ حكمه هذا كتب لافونتين حكاياته الشهيرة ، ولم تخل هذه الحكايات من اسداء سياسية في عصرها .

ولا يختلف المناخ العام من هذه الزاوية عند أحمد شوقي عندما كتب قصصه على لسان الحيوان في مناخ الاحتلال الأجنبي والاستبداد الداخلي . فملاحظة هنري ماسي إذن ملاحظة جزئية يمكن أن نوضع في سياقها الدقيق حين تتمتع النظرة فتمتع لتشمل الآداب الأخرى .

ترجمت كذلك كليلة ودمنة ترجمة مباشرة إلى الإيطالية في القرن السابع عشر وقام بالترجمة الأب يوسنس تحت عنوان « نماذج الحكمة عند الهنود القدماء » إلى جانب هذه الترجمات تمت ترجمات أخرى غير مباشرة عن واحدة أو عن أخرى من هذه الترجمات .

فمن الترجمة الفارسية الأولى (ترجمة نصر الله) تمت ترجمة تركية قام بها على صالح جلبى في عهد السلطان سليمان العثماني تحت عنوان « همايون نامه » أى الكتاب الإمبراطورى، وتلك الترجمة التركية ترجمت بدورها إلى الأسبانية وإلى الفرنسية ، فقد ترجمها إلى الأسبانية فيشى براتونى في القرن السابع عشر تحت عنوان « مرآة السياسة والأخلاق » وترجمها إلى الفرنسية في أوائل القرن السابع عشر أنطوان جالون الذى كان قد قام من قبل بأشهر ترجمة أوروبية لحكايات ألف ليلة وليلة .

أما الترجمة الفارسية الثانية (ترجمة حسين كاشف) فقد ترجمت بدورها إلى الفرنسية في النصف الأول من القرن السابع عشر سنة ١٦٤٤ ترجمها داود الأصفهاني تحت عنوان « كتاب الأنوار أو مرشد الملوك » وهى الترجمة التى استفاد منها لافونتين كما سنرى .

والترجمة العبرية ترجمت هى أيضا إلى اللاتينية وقد قام بالترجمة جون دى كابوا في النصف الثانى من القرن الثالث عشر (١٢٦٣ - ١٢٧٨) وعن ترجمة كابوا اللاتينية تمت ترجمات أخرى إلى الألمانية والأسبانية والإيطالية والإنجليزية ، فقد ترجمت إلى الألمانية على يد الدوق إيرهارد الأول أو بأمر منه في النصف الثانى من القرن الخامس عشر (١٤٤٥ - ١٤٩٦) وترجمت إلى الأسبانية على يد مترجم مجهول سنة ١٤٩٢ ، حاكماها في الإيطالية في القرن السادس عشر « فيرنزولا » و« آل دونى » وقد انتقلت المجموعة الإيطالية الأخيرة بدورها إلى الإنجليزية في القرن السادس عشر .

ويمكن أن نتصور هذه الرحلة المتشابكة من خلال الجدول الآتى :

الأصل الهندي / بانكا تانترا (فقد)

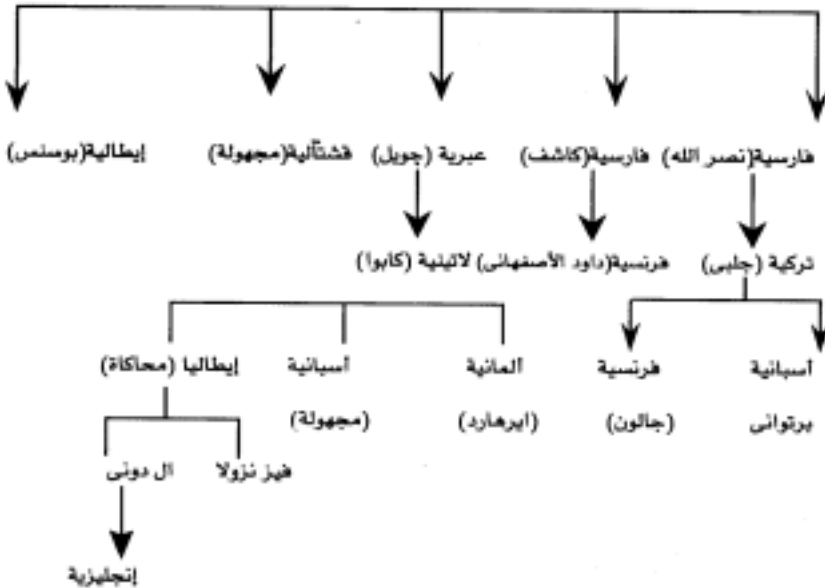
بيديا

الترجمة الفارسية : كليله ودمنة (فقدت)

المصرية (بود ٥٧٠ م)

الترجمة العربية : كليله ودمنة

عبد الله بن المقفع

هذا الشيوع الكبير في ترجمات كليلة ودمنة إلى اللغات الأوربية جعل التعرف عليها متاحا وميسورا للقارئ الأوربي ، الذي أقبل فيما يبدو على هذا الأثر الشرقي بشغف ونهم لم يرض عنهما حماة الكنيسة مما دعا الأسقف بدور باسكوال (أسقف مدينة جيان الأسبانية والذي قضى حياته يجادل مسلمي غرناطة محاولا أن يبشرهم بالمسيحية) إلى أن يحمل على المسيحيين في عصره لإقبالهم على قراءة كتاب كليلة ودمنة وشغفهم به إذ رأى في قراءة هذا الكتاب العربي الإسلامي خطرا يهدد العقيدة الكاثوليكية وجهوده في نشرها ^(١) .

لكن هذا الشغف والتأثر بكليلة ودمنة لم يقف عند جمهور القراء والمتلقين وإنما تعداه إلى الأدباء المبدعين فنمت روافد جديدة في قصص الجيوان الأوربي تضيف إلى المصادر القديمة المستمدة من « آيسوب » مصادر جديدة مستمدة من الحكيم الهندي « بيدبا » الذي قدر لأرائه أن تشيع عن طريق « كليلة ودمنة » العربية. ولعل أشهر نموذج لذلك التأثر ، تم على يد الكاتب الفرنسي جون دي لافونتين (١٦٢١ - ١٦٩٥) وهو يعد أشهر من عالج هذا الجنس الأدبي في الآداب الوسيطة والحديثة ، ولقد احتوت مجموعات لافونتين على قصص كثيرة تتشابه مع قصص كليلة ودمنة في ترجمة ابن المقفع . فهل كان هذا تأثير مباشر لابن المقفع على لافونتين ؟ وعن أي الطرق تلقى لافونتين هذا التأثير ؟

إن لافونتين يجيب بنفسه على السؤال الأول في مقدمة الجزء الثاني من أقاصيصه الذي طبع في سنة ١٦٧٨ أي بعد نحو خمس وثلاثين سنة من طبع ترجمة كليلة ودمنة إلى الفرنسية سنة ١٦٤٤ تحت عنوان «كتاب الأنوار أو مرشد الملوك» . يقول لافونتين بعد أن يوضح أن روح الجزء الأول من أقاصيصه كانت تستمد كثيرا من عناصرها من حكايات « آيسوب » : إنه قد رأى أن يثرى هذه العناصر وأن يضيف إليها روحا جديدة، ثم يقول : « إنني أقول عرفانا بالجميل إنني مدين بالجزء الأكبر من هذه الحكايات للحكيم الهندي بيدبا وكتابه الذي ترجم إلى

(١) انظر : أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية ص ٧٦ .

كل اللغات ، والناس في بلادنا يعتقدون أن بيدا شديدا القدم ، وأنه هو الأصل بالقياس إلى أيسوب إن لم يكن أيسوب نفسه هو الذي عرف تحت اسم الحكيم لقمان (1) .

وهذا الاعتراف من لافونتين بختصر طريق البحث ، ويبين أن الالتقاء والتشابه في القصص التي سوف نرى نماذج منها لم يكن مصادفة ، يبقى أن نعرف الظروف التي تم فيها تعرف لافونتين على « كليله ودمنة » .

كانت الأسر الأرستقراطية في القرن السابع عشر تحتضن كبار الأدباء وترعاهم ، بل كانوا يقيمون في قصورها ، ومن هذا المنطلق كان لافونتين يعيش في قصر الأمير جاستون أمير مقاطعة أورليون في فرنسا ، وظل الشاعر بعد موت الأمير يقيم في القصر حتى رحلت أرملة كذلك فدعى إلى الإقامة عند مدام دي لاسابليير وهي واحدة من نبيلات القرن السابع عشر ، اشتهرت بحب العلم والأدب ورعاية أهله على النحو الذي كانت عليه مدام شاتليه صديقة فولتير الشهيرة في القرن الثامن عشر . في قصر مدام دي لاسابليير التقى لافونتين بالفيلسوف « جاسندي » الذي كان طبيبا ومشهورا برحلاته التي أقام خلالها طويلا في بلاد فارس والهند ورسائله المشهورة التي كتبها عن هذه البلاد وعن « شيراز » خاصة .

وكان تلميذ « جاسندي » الكاتب فرانسوا برنيير صديقا للافونتين ورفيقا له في قصر مدام دي لاسابليير ، وكانا يستمعان معا إلى أحاديث جاسندي عن الهند وفارس . وهو الذي لفت نظر لافونتين إلى صدور ترجمة فرنسية لكتاب كليله ودمنة (2) نقلا عن الترجمة الفارسية كما أشرنا إلى ذلك من قبل .

واسطة التأثير إذن بين هذا الجنس في الأدبين العربي والفرنسي واضحة من خلال كتابي كليله ودمنة لعباد الله من الدافع . وقصص الحيوانات (Fables) لجسون دي لافونتين ، وسنقف أمام هذين الكتابين لنرى طريقة كل منهما في المعالجة الفنية لهذا الجنس ومظاهر الالتقاء أو التأثير بينهما .

(1) La Fontaine. Fables. N. E. classiques Hachettes Paris 1929 . p. 223.

(2) voir : Henre MASSE - op. cit.

عبد الله بن المقفع

وكيلة ودمنة

تعد شخصية عبد الله بن المقفع في ذاتها واحدة من الشخصيات التي تجسد ظاهرة الوسائط الأدبية التي يعنى بها الأدب المقارن ؛ فعلى الرغم من أن رحلة عمره كانت قصيرة لم تتجاوز ستة وثلاثين عاما فإنه مثل التقاء خصيا من بعض الزوايا وحادا من بعضها الآخر بين لغتين وحضارتين وعقيدتين ، أو بتعبير آخر بين كوكبين كان يدور كل منهما من قبل في فلك خاص ، ولم يكن من السهل أن يلتقى كوكبان دون أن ينبعث عن ذلك اللقاء شرارة هائلة ترسل الضوء دون شك ولكنها أيضا تصيب بنارها بعض من يحاولون التقريب بين أطراف الكواكب ، وكان في مقدمة هؤلاء عبد الله بن المقفع نفسه الذي دفع ثمن المفامرة من أعضاء جسمه التي قطعت وهو حي وألقت أمام عينيه واحدة بعد الأخرى في شعلة النار المتقدة في مجلس سفيان بن معاوية حاكم البصرة على عهد الخليفة المنصور عام ١٤٢ (١) هجرية .

كان عبد الله بن المقفع (روزبة بن داذويه) فارسي الأصل واللغة مجوسي الديانة ، ولكنه تحول فيما بعد إلى عربي اللسان والاسم واعتنق في أخريات حياته الإسلام . وكان أبوه عاملا في ديوان الخراج على عهد الحجاج ، واحتبس شيئا من مال الخراج لنفسه فضرب حتى تقفعت يدها فسمى بالمقفع ، وأعد ابنه روزبة لكي يكون كاتباً في الدولة الأموية في فارس والعراق ، ومع قيام الدولة العباسية استمر روزبة في القيام بوظيفة الكاتب فعمل عند عيسى بن علي عم الخليفة المنصور وعلى يديه اعتنق الإسلام وتسمى بعبد الله وكنى بأبي محمد .

(١) انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١ ص ٤١٣ .

وخلال فترة عمله هذه ، كان قد حدث قتال بين المنصور وأحد أعمامه عبد الله بن علي الذي كان قد شق عصا الطاعة وحاربه جيوش المنصور حتى هزم فهرب وتوسط له إخوته - الذين كان يعمل معهم عبد الله - لدى المنصور لكي يقبل توبته ويعطيه عهداً بالأمان فقبل ذلك ، وترك لهم مهمة كتابة العهد فطلبوا من كاتبهم ابن المقفع أن يعد صيغته وأن يبالغ في التزام المنصور لكيلا ينقض عهد عمه ، فصاغ ابن المقفع وثيقه جاء فيها : « ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فتساؤه طوالق ، ودوابه حيس وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعته ^(١) » وعندما قرأ المنصور هذه العبارة وسأل عن كاتبها فقبل له ابن المقفع ، قال : من يكفيني أمر هذا الرجل؟ وتلقى الإشارة سفيان بن معاوية ، وكان يكره ابن المقفع لأنه كان دائم السخرية منه ، يعيره بكبر أنفه ، وكلما دخل عليه في مجلس قال له : « السلام عليكما » إشارة إليه وإلى أنفه معا . وهو يضيف إلى ذلك نعتة بما لا يحب في حضوره أو غيبته ، وانتهاز سفيان غضب المنصور واستغل فرصة دخول ابن المقفع مجلسه فأبقاه حتى انصرف الناس وأنفذ فيه الميثة الشنيعة التي أشرنا إليها .

هذا هو ما تذكره كتب التاريخ حول أسباب موت ابن المقفع ^(٢) ، لكن الذي يبدو أن ابن المقفع قتله فكره ونشاطه الأدبي قبل أن تقتله فلته لسان أمام حاكم أو عبارة مشددة في وثيقة خليفة ^(٣) ، فلقد كان عمله وعمل أبيه من قبله في دواوين الولاة والخلفاء دافعا لانشغاله بالسياسة ونظم الدولة ، وكان يتصور في نفسه القدرة فهما يبدو على إعادة تنظيم الأمور في الدولة الإسلامية على نحو أفضل ، وانطلاقاً من هذا لم يكف عن تقديم النصائح للسلطان ولجسائنه ومستشاريه وقواده ، وتلك مهمة تقترب من مهمة مروض الأسد الذي لا يأمن أن يقع ضحية من يروضه ، أو على حد تعبير ابن المقفع نفسه : « مثل صاحب السلطان مثل راكب

(١) المرجع السابق.

(٢) انظر وفيات الأعيان والوزراء والكتاب للجهشياري ص ١٠٩ ، والفهرست لابن النديم ص ١٧٢.

(٣) voir : Gaston Wiet. Introduction a la Litterature arabe, p. 53.

الأسد يهابه الناس وهو لمركبه أمير^(١) . كان ابن المقفع يتصح من يصطحب السلاطين بأن يعلمهم وكأنه يتعلم منهم . ويؤدبهم وكأنه يتأدب بهم ، ويشكر لهم ولا يكلفهم الشكر . وقد خصص باباً للكلام على السلطان والولاة في كتابه « الأدب الكبير » وأصبحت كتابات ابن المقفع في هذا الصدد مصدراً لكل من كتبوا بعد ذلك في الآداب العامة ، واقتباسات واحد مثل ابن قتيبة في عيون الأخبار عن ابن المقفع تغطي معظم ما كتبه في باب السلطان .

ويبدو أن هذه النصائح النظرية العامة جعلت السلاطين أنفسهم يطلبون من ابن المقفع أن يكتب لهم « تقارير سياسية » يبدى فيها وجهة نظره في إدارة شئون الدولة ، وذلك ما حدث من الخليفة المنصور ، وقد كتب ابن المقفع في الرد على مطلبه ما عرف برسالة الصحابة^(٢) وفيها يقترح على المنصور - فيما يقترح - أن يعيد النظر في علاقة القوى العسكرية بالإدارة السياسية وأن يحول بين الجنود وبين إدارة الشئون المالية « فإن ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة » وهذا الرأي الذي أشار به ابن المقفع ولم ينفذ كان سبباً في اتساع نفوذ هؤلاء القواد وخروج معظمهم على الدولة فيما بعد . ولا يمكن أن نتصور أن هؤلاء القواد وقد علموا برأي ابن المقفع قد تركوه وشأنه ولم يدسوا له عند الخليفة بطريقة أو بأخرى .

ثم هو يوصي الخليفة بأن يغير حاشيته التي تسمى إليه ، وهو يشير إلى هذه الحاشية بكلمة الصحابة : « ما رأينا أعجوبة قط أعجب من هذه الصحابة ممن لا ينتهي إلى أدب ذي نياحة ، ولا حسب معروف ، ثم هو مسخوط الرأي مشهور بالفجور » . وابن المقفع في مثل هذا الهجوم الواضح على الحاشية عرض نفسه لنقمة من يملكون أذن السلطان ، ويستطيعون أن يدسوا ما يشاؤون ، ولقد كانت تهمة « الزندقة » واحدة من التهم التي وجهت إلى ابن المقفع ومع أن حداثة عهده بالإسلام وقدم صلته بالمزدكية تسهل مرور مثل هذه التهم ، فإن المناخ السياسي

(١) عيون الأخبار لابن قتيبة - طبعة دار الكتب ج ١ ص ٢١ .

(٢) انظر : رسائل البغلاء لمحمد كرد علي .

العام ودور العاشية التي لم تكن راضية عن نقد ابن المقفع لها تجعل أيضاً وجود الجانب السياسي في تهمة الزندقة واردا دائما (١) .

ولم يقف نقد ابن المقفع في رسالة الصحابة ، عند نقد الجنود وقوادهم ، والعاشية وأفرادها ، ولكنه انتقل إلى الخراج ونظم الجباية والفضول المتصلة بطريقة تنظيمها وتحصيلها ، ثم إلى القضاة وتوزيع المغالين منهم بين الالتزام بالتقليد دون التمحيص والتحقق أو المغالاة في الرأي دون التروي والتبصر ، واقترح لكل مجال تصورا محددا للإصلاح ، ثم ختم رسالته بتقرير ما للخليفة من أثر عظيم إذا كان صالحا ، وأن صلاح العامة يتوقف على صلاح الخاصة وصلاح الخاصة يتوقف على الإمام .

على هذا النحو كانت كتابات ابن المقفع المباشرة حول السلطان أو إليه ، في « الأدب الكبير » أو « رسالة الصحابة » ولم يكن « كليله ودمنة » الذي اختاره وترجمه وزاد فيه إلا امتدادا لهذا الاتجاه النقدي عنده بطريقة غير مباشرة ، فالحكيم ، بيدبا ، الذي يحمل النصح ويغامر بروحه من أجله ، إلى الملك « دبشليم » المستبد القاسي الذي يثور على النصيحة أولا ثم يستجيب لها ثانيا ، يمكن أن يكونا صورة قديمة لابن المقفع والمنصور وتغيرهما من الحكماء والحكام في كثير من الأزمنة والأمكنة ، وعالم الحيوان في « كليله ودمنة » الذي يعج بمجالس الحكم وأصوات النفاق وعواقب الظلمة وتجميع قوى الضعفاء مشابه لعالم الإنسان ، وما يوجه من نقد أو تعليق في أحدهما ينسحب على الآخر .

هذه الملامح العامة للحياة السياسية والفكرية لابن المقفع لا تحدد من قيمة كتاب « كليله ودمنة » فالكاتب في الواقع لا يكتسب قيمته من كونه تنقيسا عن رأي كاتب في معاصريه ، أو وثيقة تقيس صدى حاكم ما عند مفكر عصره ، ولكنه يكتسب قيمته الفنية من كونه أدخل هذا الجنس إلى الأدب العربي وحمله منه إلى

(١) انظر في ضحى الإسلام ما كتبه أحمد أمين في الفصل السادس عن حياة الزندقة في هذا العصر.

بقية الآداب العالمية ، ثم إنه في داخل نطاق الأدب العربي ذاته ، كان « كتيبة ودمنة » كما يرى كثير من الدارسين بداية « النشر الفني المكتوب » في الأدب العربي ⁽¹⁾ .

هيكل الكتاب وعناصر الربط بين أجزائه :

يتكون كتاب « كتيبة ودمنة » كما يوجد بين أيدينا اليوم من أربع مقدمات وخمسة عشر بابا . وهذه المقدمات على الترتيب هي : مقدمة الكتاب لعلى بن الشاه الفارسي ويعته بروزيه إلى بلاد الهند ، وعرض الكتاب لعبد الله بن المقفع ثم باب بروزيه لبرزجمهر بن البختكان ، وبعد هذه المقدمات تتوالى الأبواب الخمسة عشر محاولة أن توجد فيما بينها لونا من الربط العام الذي يمكن أن يشكل منها حلقات متتابعة في (قصة) كبيرة . فكيف يتم ذلك الربط ؟

إن هناك وسائل معروفة لهذا الربط في ذلك النوع من القصص القديم ، وأشهر هذه الوسائل ما يسمى « بقصة الإطار » وهي القصة التي تتخذ محورا عاما لعمل كبير وتتفرع منها أقاصيص جزئية ، وأشهر نماذج هذا اللون قصة الإطار في ألف ليلة ، حيث يفاجأ الملك شهریار بخيانة زوجته له مع أحد عبيد قصره فيقتلها معا ثم يقرر انتقاما لخيانة المرأة ، أن يتزوج كل يوم بفتاة جديدة ويقتلها بعد أن يقضى معها الليلة الأولى لكيلا تخونه ، ويظل على هذا المنوال حتى يتزوج شهر زاد فتقترح عليه أن تسليه بحكاية تمتد تفاصيلها المثيرة حتى الصباح ولا تنتهي . ويقرر الملك أن يستيقظها ليلة أخرى لكي تتم ما بدأت ولكن الحكاية تتوالد منها حكايات حتى تبلغ شهر زاد ليلتها الأولى بعد الألف ، ويكون شهریار قد عدل عن قرار الانتقام . وهذه القصة الإطار تضم تحتها مجموعة قصص ألف ليلة وليلة . وهذه القصص بدورها تتوزعها قصص أخرى تشمل كل منها قصة كبيرة تتداخل

(1) voir : Andre Miquel : La fontaine et la version arabe des Fables de Bidpai. R. L. C. 1968.

وانظر في تأثير ابن المقفع في الأدب العربي : عبد الرازق حميدة : قصص الحيوان في الأدب العربي ، الفصل العاشر وما بعده .

تحتها مجموعة من القصص الصغيرة . فهل كانت قصة الإطار في كليلة ودمنة على هذا النحو ؟

الواقع أن قصة الإطار هنا مختلفة ، فهي تتكون من مقدمة سببية تتلوهها أسئلة ذهنية فلسفية ، أما المقدمة السببية فتتمثل في قصة العلاقة بين بيدبا الفيلسوف وديشليم الملك وما كان من محاولة نصيح الفيلسوف للملك وغيض الملك منه وحبسه ، ثم إصفاؤه بعد ذلك إلى نصيحته وتعيينه وزيراً له ، وتفرغ الحكيم لكتابة مؤلف يهدي الأجيال القادمة إلى الحكمة ، ثم تنفيذ ذلك من خلال كتابة قصص على لسان الحيوان تمثلت في كليلة ودمنة ، وهذه المقدمة تعزل عن قصص الكتاب من ناحيتين ، فهي أولاً قصة ذات أبطال من البشر ، والكتاب أبطاله في غالبهم من الحيوانات ، ثم إن أحداث المقدمة هنا ، يسدل الستار على نهايتها قبل أن تبدأ قصص الكتاب ، على عكس قصة شهریار وشهرزاد في ألف ليلة التي لا تنتهي إلا بانتهاء الكتاب ذاته ، وهي بذلك تحقق التداخل بمعناه الفني وتتوقف القصص من خلالها بعضها على بعض.

وتستعيض قصص « كليلة ودمنة » عن وجود الإطار القصصي المحكم بطرح أسئلة ذهنية تدور بين الفيلسوف والملك وتتوحد صيغتها العامة في صدر كل قصة ، فالباب الأول يبدأ بعبارة : « قال ديشليم الملك لبيديا الفيلسوف .. اضرب لي مثلاً لمتحابين يقطع بينهما الكذوب المحتال . وتتصدر الباب الثاني عبارة : « قال ديشليم الملك لبيديا الفيلسوف .. حدثني حينئذ بما كان من حال دمنة » . ثم يسأله في الباب الثالث أن يحدثه عن إخوان الصفاء . وفي الباب الرابع أن يحدثه عن العدو الذي لا ينهى أن يقتربه ، وهكذا تتوالى أسئلة موجهة دائماً من ديشليم الملك إلى بيدبا الفيلسوف ، وتظهر في صدر كل باب ، وهي أسئلة ذات طابع ذهني وليست ذات طابع تشويقي قصصي على النحو الذي تثيره التساؤلات الضمنية في ألف ليلة وليلة مثلاً ، وتبلغ ذهنية السؤال أحياناً حداً يدفعه إلى أن يكون مفصلاً ومتضمناً لعناصر الإجابة ، ويكون بذلك خالياً من عنصر التشويق كما يحدث في باب الجرذ

والسنور ، حين يقول دبشليم الملك لبيديا الفيلسوف : « اضرب لى مثل رجل كثر أعداؤه وأحدقوا به من كل جانب فأشرف معهم على الهلاك فالتمس النجاة والمخرج بموالاة بعض أعدائه ومصالحته فسلم من الخوف وآمن ، ثم وهى لمن صالحه منهم » فالسؤال فى ذاته يلخص الاجابة التى يمكن أن تعقبه من الناحية القصصية .

على أن هذه السمة الذهنية فى الربط العام بين قصص « كليله ودمنة » يتولد عنها سمة أخرى هى الاستقلال التام لكل باب من الكتاب وعدم تداخل أحداثه مع الباب الذى يسبقه أو يليه ، وهذه السمة تتمسك على كل أبواب الكتاب باستثناء الباب الثانى منه ، وهو باب الفحص عن أمر دمنة : حيث يلاحظ أن هذا الباب يرتبط بالباب السابق عليه وهو الأسد والثور ، فأحداث الباب الأول تدور حول الصداقة التى كانت وطيدة بين الأسد والثور ، والأمان الذى كان معقودا بينهما ، وهى صداقة سعى دمنة نفسه فى ربط خيوطها فى البدء ثم أدركته الغيرة حين اشتدت أو أضرها وحاول أن يوقع بين الصديقين ونجح فى الإيقاع بينهما فنشبت بينهما معركة قتل فيها الأسد والثور ثم ندم على ما فعل فانتقم من دمنة نفسه بالقتل ، ومع أن أحداث الباب الأول تنتهى بمصرع دمنة نفسه فإنه لا يلبث أن يعود إلى الظهور حيا فى الباب الثانى من خلال إلقاء الضوء على الفترة الأخيرة من حياته ، المتمثلة غضب الملك عليه وتقديمه للمحاكمة ومصرعه .

ولعل هذا الاضطراب الفنى الناتج من العودة إلى حياة دمنة بعد أن أغلق الستار عليها من ناحية ، ثم خروج ذلك على السمة العامة للكتاب التى تقضى باستقلال أحداث كل باب من ناحية أخرى ، لعل ذلك يعزز الاعتقاد الذى يتردد عند بعض الباحثين من أن باب الفحص عن أمر دمنة ليس من صلب الكتاب الأصيل وإنما هو من إضافة ابن المقفع .

تداخل الحكايات :

إذا كان هذا هو الشأن فيما يمكن أن يسمى بعناصر الربط للهيكل العام فى كليله ودمنة ، فإن هناك عناصر أخرى للربط الخاص تتصل بكل باب على حدة ،

وتتمثل في تداخل القصص وتشابكها داخل الباب الواحد، وهو تداخل وتشابك يمكن أن يعد في هذه المرة تداخلا قصصيا لا ذهنيا، حيث يقود الحوار القصصى عادة إلى عقدة يتحتم فيها ضرب المثل ، ويساق ذلك المثل عادة على سبيل الإجمال لكى يأتي بعده السؤال التقليدى الذى يتردد كثيرا فى كليلة ودمنة وهو : وكيف كان ذلك؟ فيفتح ذلك السؤال الباب إلى سرد قصة توضيحية قد تقود بدورها إلى سرد قصة أخرى وهكذا .

ونستطيع أن نأخذ مثالا على ذلك باب الأسد والثور الذى أجمعنا قصته فيما سبق ، وعلى الرغم من أن هيكل الأحداث الرئيسية فى هذا الباب يدور بين شخصيات رئيسية ثلاثة هى الأسد والثور ودمنة، وشخصية واحدة ثانوية هى شخصية كليلة التى تساعد من خلال الحوار مع دمنة على إضفاء جوانب شخصيته . وبالرغم من أن الحدث ذاته لا يتشعب كثيرا فهو لا يخرج عن ظروف اللقاء والصداقة ثم المكيدة ثم الصراع فى النهاية ، بالرغم من هذا يتشعب من القصة أثناء السرد ست عشرة قصة جزئية تتداخل إما مع قصة الإطار الرئيسية أو مع واحدة من القصص الجزئية ذاتها .. لكن القصة الرئيسية فى هذا الباب وهى قصة الأسد والثور تظل ممتدة من خلال الحكايات الجزئية ، ولا تبلغ نهايتها إلا فى خاتمة الباب وهى من هذه الزاوية تكاد تمثل « قصة إطار » لعمل متكامل .

ظهور الشخصيات :

ولننظر الآن إلى توالد هذه القصص الجزئية - فى باب الأسد والثور - وكيفية ظهور واختفاء شخصياتها على مسرح الأحداث . وأول ما يلفت النظر أن ترتيب ظهور الشخصيات لا يبدأ بظهور الشخصيات الحيوانية لا شخصية الأسد ولا شخصية الثور ، وإنما ظهور شخصية إنسانية هى شخصية تاجر كان له ثلاثة أبناء يسرفون فى ماله ولا يتخذون حرفة لهم وهو يعظمهم ويبين لهم خطأ ما يفعلون. ثم إن بنى الشيخ اعطوا بقول أبيهم وأخذوا به وعلموا أن فيه الخير وعولوا عليه ، فانطلق أكبرهم نحو أرض يقال لها ميون فأتى فى طريقه على مكان فيه وحل كثير

وكان معه عجلة يجرها ثوران يقال لأحدهما شترية وللآخر بندية، وحل شترية فى ذلك المكان فعالجه الرجل وأصحابه حتى بلغ منهم الجهد ، فلم يتقدروا على إخراجها فذهب الرجل وخلف عنده رجلا يشارفه ، لعل الوحل يجف فيتبعه بالثور، وسوف نرى أن الشخصيات تختفى من على لسان القاص ولن يحتفظ إلا بما هو محتاج إليه ، فالتاجر قد نصح أولاده ثم اختفى ، وهؤلاء الأولاد الثلاثة سافر منهم واحد فى رحلة التجارة ولم نسمع عن الآخرين ، وهذا الذى رحل اصطحب معه ثوريه شترية وبندية وقد وحل شترية فبقى معنا إلى نهاية القصة أما بندية فلم يرد عنه شيء بعد ذلك ، وحتى التاجر الذى وحل ثوره اختفى من القصة بعد ذلك واحتل الثور مكان البطولة فيها .

هذه الطريقة فى تصفية الشخصيات من على مسرح الأحداث لا تبتعد كثيرا عن الهدف الفنى لجنس « قصص الحيوان » ، فالشخصيات التى صفيت كانت فى معظمها شخصيات إنسانية ، التاجر وأولاده الثلاثة وكان دورها كان دفع الحيوان إلى بؤرة الحدث ، ثم كان ذهاب أحد الثورين مؤديا إلى أن يبقى الثور الآخر وحيدا يمارس قدره من خلال وحدته وتغريه .

ولقد ترك التاجر مع الثور شترية رجلا يباشره حتى يجف الوحل فينقذه ، أى أنه ترك على مسرح الأحداث إنسانا وحيوانا ، ولقد مل الرجل البقاء بسرعة فترك الثور فى اليوم التالى مدعيا أنه مات ، وهكذابقى الثور وحده، ويلحق الرجل بالتاجر ليقول له أنه بذل جهده فى إنقاذ الثور، ولكنه لا يغنى حذر من قدر، ولكن يدلل على هذه المقولة يحكى له قصة رجل هرب من ذئب كان يطارد هكاد أن يفرق فى نهر كان عليه أن يعبره وعندما نجا أراد أن يستريح فى بيت ناء هكاد أن يقتله اللصوص ، فلجأ إلى القرية وأسند ظهره إلى حائط فوقع عليه فمات . أما الثور الذى ترك وحيدا « فإنه خلص من مكانه وانبعث » ودخل غابة واسعة فاستراح وأكل وشرب ثم أرسل خواره فى الغابة فلما سمعه الأسد خاف فى نفسه وكف عن الخروج دون أن يتحدث بذلك إلى من حوله ، ولاحظ ذلك دمنة وهو ثعلب من صغار

الجنود بباب الأسد فوجدوها فرصة يتسرب من خلالها لكي يحتل مكانا في بلاط الملك ... هكذا إذن في الوقت الذي يترك فيه التاجر ومساعدته مسرح الأحداث ، يدخل الأسد على صوت خوار الثور ، ثم يدخل « دمنة » على ملامح التخوف في وجه الأسد .

لكن شخصية « دمنة » شخصية معقدة تتسم بالمكر والذكاء والدهاء والخبث، وهي تظهر غير ما تبطن وتصل إلى أغراضها بطرق ملتوية ، وكان لابد لنا لكي نصل إلى أعماقها من وجود شخصية أخرى تحاورها وتساعد من خلال التقابل على إظهار خصائصها ، ومن هنا جاءت شخصية « كليلة » وهي شخصية ثانوية بالقياس إلى شخصية « دمنة » ، تمثل الحذر والتخوف والتردد والميل إلى عدم الضرر ، ثم تنتهي في تطورها بعدم تأييد الشر والفرار من تأييد دمنة وتركه يواجه وحده عاقبة ما دبر .

والتقابل بين شخصيتي كليلة ودمنة هو تقابل عرفت نماذج كثيرة منه في الآداب القديمة بين شخصيتين قرمز أحدهما إلى الخير والأخرى إلى الشر ، وهما تتقاربان في الجذور، فهما أخوان هنا ، أو صديقان حميمان في ألف ليلة وليلة في مثل شخصية « أبو صير » التي ترمز إلى الخير مثل كليلة وشخصية « أبو قير » التي ترمز إلى الشر مثل « دمنة » وهما في الغالب لا يتصارعان في عنف وإنما يتجادلان في رفق ، ولا يشمت الخير منهما بالشرير حين يقع عليه الجزاء المحتوم ولكنه يحمل عليه أسى دينا ، ولعل وجود هذه الملامح المشتركة في رمزي الخير والشر في الآداب القديمة يشير إلى أنهما رمزان يشيران في الواقع إلى أصل واحد هو النفس البشرية التي يوجد داخلها في آن واحد هذان الرمزان معا .

يستمر تطور الأحداث في باب الأسد والثور ، فيتقرب دمنة إلى الأسد من خلال اقتراحه عليه بأن يأتي له بهذا الثور الذي يخور ، طائعا وصديقا ، ويتقرب إلى الثور بأن يقترح عليه بأن يؤمنه في حضرة الملك ويجعله من جلسائه وينجح دمنة بذكائه في أن يتم صفقة التعارف، ويعرف هو من خلالها لدى الملك ، لكن هذا

التعارف ذاته لا يلبث أن يستثير غيره دمنة من شدة تقارب الأسد والثور، فيحاول أن يوقع الخلاف بينهما فيوحى إلى الأسد بأن الثور يعمل على تأليب جنده عليه ، وإلى الثور بأن الأسد يطمع في أن يأكله، ولا يلبث الصديقان أن يدخلوا في صراع حاد يقتل فيه الثور ويجرح فيه الأسد ، ولكن دمنة نفسه تكتشف مكيدته عند الأسد النادم فيبطش به ويقتله .

في خلال تطور الأحداث على هذا النحو تتساقط حكايات فرعية أغلبها على لسان دمنة وبعضها على لسان كليلة وقليل منها على لسان شتريه، مثل حكايات القرد والنجار ، والتعلب والتعلب والأجوف ، والغراب والثعبان ، والعجوم والسرطان ، والأرنب والأسد والسمكات الثلاث ، والقملة والبرغوث ، والبطلة وضوء الكواكب في الماء ، والأسد والجمال ، ووكيل البحر والطيطوى ، والبطلتان والسلحفاة ، والقروود والطائر ، واللثيم والمغفل والتاجر الحديد .

طريقة المعالجة الفنية:

هل نحن مع « كليلة ودمنة » : أمام روايات أو قصص أو مسرحيات أو حكايات؟ لقد رأينا أولاً من خلال مفهوم قصة الإطار أن العمل يفتقد إلى الربط الروائي العام بين أجزائه وإن كان يستعاض عن ذلك بالربط الذهني الفلسفي وباستقلال كل باب من الناحية القصصية ، ورأينا أنه في داخل الباب تتداخل الحكايات وتتفرع ، ومن خلالها تتعدم وحدة الجو الروائي للباب الواحد ، ثم إن هذه القصص الصغيرة تهتم بالتأمل الفلسفي للأحداث واستنباط العبرة منها أكثر مما تهتم بالتفاصيل القصصية الدقيقة ، تكاد الأحداث تمتد امتداداً أفقياً أكثر من امتدادها الرأسى ، وهي بذلك تبعد عن أن تكون قصة أو مسرحية بالمفهوم الفني لهذين الجنسيتين .

ونحن إذن أمام « حكايات » لها سماتها ولها طريقتها الفنية التي يمكن من خلال التعرف عليها تمييز الأصل منها من الطارئ . وأول ما يلاحظ من هذه السمات انعدام التحديد الزماني . فعلى خلاف حكايات « ألف ليلة وليلة » التي تعني

بنسبة هذه القصة إلى عصر النبي سليمان ونسبة غيرها إلى عصر هارون الرشيد ، أو محاربة الفرنجة للمسلمين ، سواء كان التحديد تاريخيا أو أسطوريا ، على عكس ذلك تأتي حكايات كليلة ودمنة مسبوقة بالفعل « كان » سواء في سؤال ديشليم المتكرر : « وكيف كان ذلك » أو في جملة الافتتاح في إجابة بيدبا : « زعموا أنه كان ... » وهي تدل على نسبة الحدث إلى الماضي دون تحديد .

يمكن أن يكون هذا الماضي موغلا في القدم لو لاحظنا المدلول لدقيق لـ « زعموا أنه كان » حيث يوجد هنا مستويان يتعاقبان من الماضي : الزعم ثم في زمن ماض ، والذي حكى في هذا الزمن أنه « كان » شيء ما قد حدث .

أما التحديد المكاني فهناك الحديث عن الغابات والأوكار والجحور والأعشاب والأمكنة التي تعيش فيها الحيوانات بصفة عامة ، لكن إلى جانبها يوجد بين الحين والحين تحديد لاسم مدينة أو ناحية ، فهناك « أرض دستاوند » في باب الأسد والثور ، وهناك مدينة داهر في أرض سكاوندن في باب الحمامة المطوقة وهناك مدينة ماروت في قصة الفأر والرجل الناسك ، وهناك مدينة مطرون في باب ابن الملك وأصحابه .

وفي تحديدات لا يقلل من أهميتها أن تكون بعض هذه الأماكن أو كلها أسطورية أو غير معروفة على خريطة العالم المعهودة لنا .

وإلى جانب وسائل التحديد الزماني والمكاني يتم اللجوء إلى الاسماء أحيانا لتحديد ملامح الشخصيات ، والذي يلاحظ بعمامة على حكايات « كليلة ودمنة » من هذه الرواية أن الشخصيات الإنسانية لا تأخذ أسماء في الغالب ، وأن الشخصيات الحيوانية قد تحمل أسماء على غير المتوقع وعنوان الكتاب نفسه يحمل اسمين لحيوانين من فصيلة ابن أوى هما كليلة ودمنة والثور صديق الأسد يحمل اسم شتري والثور الآخر يحمل اسم بندبة والحمامة تسمى « المطوقة » وهناك جرذ يسمى « زيرك » ، أما الشخصيات الإنسانية فهي تحمل صفات في الغالب ، فهناك

التاجر أو ابن التاجر أو الناسك أو الخبيث والمفقل ... إلخ^(١) لكنه يلاحظ أن هذه الظاهرة تتخلف في بعض أبواب الكتاب مثل « باب إيلاذ وبلاذ وإيراخت » حيث نجد ملكا يدعى بلاذ ووزير يدعى إيلاذ وزوجته تدعى إيراخت ، وهذا الباب في الوقت الذي يخرج فيه على هذه السمة العامة في تسمية الشخصيات يخرج على سمة أخرى ، حين يجعل كل أبطال القصة من البشر وليسوا من الحيوانات أو الحيوانات والنامس، كما هو الشأن في القصص السابقة . وقد يكون تميز هذا الباب وأبواب قليلة أخرى غيره بظواهر مماثلة مدعاة إلى الظن بأنها أبواب لهبت من صلب الكتاب الأساسي وإنما هي من الإضافات الفارسية أثناء ترجمة برزويه .

في كل حكاية يوجد عادة الحدث والتعليق وتختلف الأجناس الأدبية في تفاوت درجات الاهتمام بهما أو أحدهما على حساب الآخر، ويبلغ الاهتمام بالحدث مداه في العمل المسرحي حيث يتحول العمل كله إلى حدث رئيسي يتخلله التعليق الذي ينبغي ألا يكون مباشرا ، والأمر يختلف عن ذلك كثيرا في القصيدة الغنائية مثلا التي لا يبدو فيها الحدث مقصودا لذاته على حين يحتل التعليق التأمل المرتبة الأولى ، وفي الحكايات التي بين أيدينا يوجد اهتمام كبير بالتعليق الفلسفي أو تعليقات الحكمة وهي تعليقات لا تنفي الطابع « القصصي » عن حكايات « كليله ودمنة » ولكنها تضعف منه في بعض المواقف . ويمكن أن نلمح أثر هذا الإضعاف في أحد اتجاهين :

أولهما في طريقة توزيع الأحداث والتعليقات على الحكاية ، فعلى حين ينبغي في الحدث الروائي أن يسدل الستار دائما مع نهاية الأحداث ، أي أن يظل خيط

(١) ربما كان التفسير الفني لهذه الظاهرة راجعا إلى محاولة إحداث توازن بين عالمي الإنسان والحيوان ، فهذا الحيوان لا يتميز في عالمنا نحن غالبا إلا من خلال أجناسه وأنواعه ولا يحمل أفراد « أسماء » تميز ذواتهم ، هذا الحيوان عندما يوجد جنس أدبي يعبر عنه ويصيح العالم فيه عالمه هو يصبح البشر غرباء في هذا العالم أو ضيوفا عليه ، يرد لهم نفس المعاملة التي تلقاها الحيوانات في عالمهم فلا يصبح للبشر أسماء وإنما يتميزون من خلال صفاتهم وأجناسهم وأنواعهم لا من خلال « اسم العلم » رمز الذات المستقلة المدركة المتميزة في عالمي الإنسان والحيوان على السواء .

الحدث متطورا حتى النهاية ، فإننا نلاحظ في بعض الحكايات هنا أن حدث النهاية يجري مبكرا وتظل الحكاية مع ذلك ممتدة وقد فقد القارئ نفسه عنصر انتظار المفاجأة أو توقعها ، ومن نماذج ذلك : « باب ابن الملك والطائر قنز » فالملك يريدون « أحد ملوك الهند عنده طائر يقال له « قنز » ولهذا الطائر فرخ صغير ، والملك يولد له طفل صغير ، وفتره يطير كل يوم إلى الجبل فيأتى بشاكة غريبة يعطى نصفها لفرخه ونصفها للطفل فيزدادان نموا وشبابا ، ويفرح الملك بالطائر وفرخه ، وذات يوم والطائر غائب وفرخه في حجر الغلام يلعب به ، يذرق الفرخ على ملابس الغلام ، فيغضب ويضربه في الأرض فيموت ، ويعود الطائر الكبير فيجد ذلك فيشتد غضبه ويفقأ عينى الغلام ثم يطير فيقف على شجرة قريبة ويدور بينه وبين الملك حوار طويل يطلب فيه الملك إليه أن يعود والآخر لا يأمن الانتقام ، والملك يحاول خداعه والطائر متنبه ويطول الحوار فيستغرق ثلاثة أضعاف ما استغرقته القصة الرئيسية دون أن تكون هناك مفاجأة - من الناحية القصصية - يتوقعها القارئ أو ينتظرها ، ولاشك بالطبع أن الحوار يشتمل على كثير من الحكمة التى هي مغزى رئيسى أيضا من الحكاية ، ولكن الإضعاف القصصى جاء من طريقة توزيع الحدث والحكمة داخل الحكاية .

ثانى الاتجاهين يكمن في أن الراوى يترك أحيانا أحداثا مهمة تمر في القصة دون أن يعطيها حقها من التعليق وأحيانا دون الوقوف أمامها ، ومن أمثلة ذلك في باب الأسد والثور وباب الفحص عن أمر دمنة مواقف ثلاثة كان يمكن أن تحظى بقدر أكبر من التعليق ، وأول هذه المواقف موقف يمثل في الواقع « عقدة القصة » فدمنة عندما يقترح أن يقرب بين الأسد والثور يفعل ذلك لمصلحته هو أولا لكى يكتسب مكانة عند الأسد ، ويتم التقريب لكن العقدة تأتى من أن هذا التقريب نفسه يصبح مصدرا لغيرة دمنة وحقد حيث يصير الثور هو الصديق المقرب الذى يشغل الملك عن بقية الأصدقاء ومنهم « دمنة » . ومن هذه اللحظة تبدأ عند دمنة فكرة هدم هذه الصداقة والإيقاع بين الصديقين . ومع أهمية هذا الموقف فإن الراوى لا يذكر عنه إلا بعض جمل خاطفة : « فلما رأى دمنة أن الثور قد اختص بالأسد دونه ودون

أصحابه وأنه قد صار صاحب رأيه وخلوته ولهوه ، حسده حسدا عظيما وبلغ منه غيظه كل مبلغ فشكا ذلك إلى أخيه كليله ، « ولاشك أن المعالجة التي تهتم بالحدث كان يمكن أن تحول عبارة مثل « صار صاحب رأيه وخلوته ولهوه » إلى مواقف تثري الحدث من ناحية وتبهر التحول الذي حدث في نفس دمنة من ناحية أخرى .

ثاني هذه المواقف هو موت كليله وهو من الشخصيات المهمة التي تلعب في الحدث دورا رئيسيا في إظهار التقابل بين الخير والشر ، ومع هذا فإن الراوى يعبر عن موته بهذه العبارات : « واتفق أن كليله أخذ الوجد إشفاقا وحذرا على نفسه وأخيه فمرض ومات » ومع أن العبارة هنا تنسب الموت إلى الحزن والوجد فتربطه بسياق القصة العام إلا أنها تخفى كثيرا من ذلك الربط من خلال كلمة « اتفق » وظلال الصدفة فيها وأثر ذلك على اختلال معنى السببية الفنية في الربط بين الأحداث .

أما ثالث هذه المواقف فهو موت دمنة نفسه البطل الرئيس للأحداث فالتعبير عنه يأتي بطريقة مفاجئة وسريعة ودون تمهيد ، فمع أن الأسد بعد قتله للثور يلحقه الندم من أن يكون قد تسرع فقتل صديقا ، فإن دمنة يدخل إلى مسرح الأحداث لكي يقطع الملك أن ما فعله هو الحزم والقوة والرأى . وأن المرء قد يتخلص من شيء عزيز عليه اتقاء لانتساع دائرة الضرر : « كالذي تلدغه الحية في أصبعه فيقطعها ويترأ منها مخافة أن يسرى سمها إلى بدنه، فرضى الأسد بقول دمنة ، ثم علم بعد ذلك بكذبه وغدره وفجوره فقتله شر قتلة » . هكذا تساق الأحداث في نهاية باب الأسد والثور، وواضح ما فيها من ضعف العنصر الدرامي الذي أشرنا إليه، ولعل ذلك هو ما دفع ابن المقفع إلى أن يضيف إلى صلب الكتاب بابا ثانيا هو باب « الفحص عند أمر دمنة » ليفصل ما أجملته الحكاية الأصلية .

تعليقات الحكمة والتلميحات السياسية،

رأينا كيف كان التعليق من الناحية الفنية يحتل جانبا مهما في حكايات كليلة ودمنة^(١)، وإذا كان هذا التعليق يأخذ طابع الحكمة في كثير من الأحيان، فإن ظروف هذا الجنس الفني تجنح به غالبا إلى الحديث في السياسة، بل إن رحلة « قصص الحيوان » يمكن أن تعد من كثير من الوجوه رحلة سياسية، فبيديا يكتبها توجيها لحاكم سياسي ظالم، ويروزيه يترجمها امتثالا لأمر ملك ورغبة وزير، وابن المقفع ينقلها إلى العربية وهو يعمل في دواوين الحكم ويشغل بكتابة القرارات السياسية للخليفة المنصور على النحو الذي رأيناه في « رسالة الصحابة » ومن هنا فلم يكن غريبا أن تكثر التلميحات السياسية في كليلة ودمنة من خلال التعليقات الغزيرة على حكاياته .

ففي باب اليوم والغريان، يرسم ابن المقفع صورة لناصح الملك وكيف ينبغي أن يكون، فهو « ... لا يكتم صاحبه نصيحته وإن استقلها ولم يكن كلامه كلام عنف وقسوة، ولكنه كلام رفيق ولين، حتى أنه ربما أخبزه ببعض عيوبه، ولا يصرح بحقيقة الحال بل يضرب له الأمثال ويحدثه بعيب غيره فيعرف عيبه فلا يجد ملكه سبيلا إلى الغضب عليه » وهذا النص لا يختلف كثيرا عن نصوص ابن المقفع في رسالة الصحابة وهي الأدبين الصغير والكبير، ولا يبتعد عن حلمه السياسي في أن يكون مصلحا يقول ما يعتقده دون أن يغضب منه الملك، ويلجأ إلى ضرب الأمثال ابتعادا عن المواجهة .

لكن هذا الالتفاف يختلف في أحيان أخرى ويحل محله انتقاد صريح مثل ذلك الذي يجيء في باب ابن الملك والطائر فتزة : « قبحا للملوك الذين لا عهد لهم ولا وفاء، وويل لمن ابتلى بصحبة الملوك الذين لاحمية لهم ولا حرمة ولا يحبون أحدا

(١) تتعدد الجوانب التي يمكن من خلالها قراءة هذا العمل، ومن البحوث الهامة التي صدرت حول الجوانب الأخلاقية، بحث للدكتور حامد طاهر تحت عنوان: المضمون الأخلاقي في كتاب كليلة ودمنة « مجلة دراسات عربية، العدد ٢٠، سنة ١٩٩٩ .

ولا يكرم عليهم إلا إذا طمعوا فيما عنده من غناء ، واحتاجوا إلى ما عنده من علم فيكرمونه لذلك ، فإذا ظفروا بحاجتهم منه فلا ود ولا إخاء ولا إحسان ولا غفران ذنب ، ولا معرفة حق . هم الذين أمرهم مبنى على الرياء والفجور ، وهم يستصغرون ما يرتكبونه من عظيم الذنوب ويستعظمون اليسير إذا خولفت فيه أهواؤهم ، وهذا الكلام لا يخفف منه أنه يقال على لسان طائر قتل ابنه غيلة .

أما أصحاب السلطان ، فإن ابن المقفع كان قد تقدمهم نقدا صريحا في « أخبار الصحابة » وها هو يعود إليهم في « باب الأسد وابن آوى الناسك » حين يقول : « إنما يستطيع خدمة السلطان رجلان لست بواحد منهما ، إما فاجر مصانع ينال حاجته بفجوره ويسلم بمصانعته ، وإما مغفل لا يحسده أحد ، فمن أراد أن يخدم السلطان بالصدق والعفاف فلا يخلط ذلك بمصانعته ، وحينئذ قل أن يسلم على ذلك ؛ لأنه يجتمع عليه عدو السلطان وصديقه بالعداوة والحسد ، أما الصديق فينافسه في منزلته ويبغى عليه فيها ويغاديه لأجلها ، وأما عدو السلطان فيضطغن عليه لتصيحته لسلطانه وإغناؤه عنه ، فإذا اجتمع عليه هذان الصنفان فقد تعرض للهلاك » .

ولقد تعرض ابن المقفع بالفعل للهلاك ، ولقد أشرنا من قبل إلى أن هلاكه ربما لم يكن فقط بسبب قلعة لسان أو تهمة في عقيدة ولكنه ربما كان أيضا بسبب هذا الجنس الأدبي الذي كان فيه ابن المقفع واسطة بين آثار قديمة مندثرة وآداب حديثة أخذت عنه هذا الجنس وطورته ، وأشهرها كما أشرنا من قبل كان الأدب الفرنسي على عهد لافونتين .

★ ★ ★

« ثلاث حكايات بين ابن المقفع ولافونتين ^(١) »

الحكاية الأولى :

(أ) ابن المقفع، التاجر والمؤمن والخائن :

مثل التاجر المستودع حديدا : قال كليله : زعموا أنه كان بأرض كذا وكذا تاجر مقل ، فأراد التوجه في وجه من الوجوه ابتغاء الرزق ، وكان له مئة مَن مِّن حديد ، فاستودعها رجلا من معارفه ثم انطلق . فلما رجع بعد حين طلب حديده ، وكان الرجل قد باعه واستشفق ثمنه ، فقال له : كنت وضعت حديدك في ناحية من البيت فأكله الجرذان ، قال التاجر : إنه كان قد يبلغني أنه ليس شيء أقطع للحديد من أسنانها ، وما أهون هذه المرزأة ، فأحمد الله على صلاحك ، ففرح الرجل لما سمع من التاجر . وقال له : اشرب اليوم عندي ، فوعده أن يرجع إليه فخرج التاجر من عنده ، فلقى ابنا له صغيرا ، فحمله وذهب به إلى بيته ، فخبأه ، ثم انصرف إلى الرجل وقد اهتقد الغلام وهو يبكي ، ويصرخ ، فسأل التاجر : هل رأيت ابني ؟ قال له : رأيت حين دنوت منكم بازا اختطف غلاما ، فعمسى أن يكون هو ، فصاح الرجل وقال : يا عجبا ! من رأى وسمع أن للبيزة تخطف الغلمان ، قال التاجر ، ليس بمستكر أن أرضا يأكل جردها مئة مَن مِّن الحديد أن تختطف بزاتها فيلا ، فكيف غلاما ؟ قال الرجل : أكلت الحديد ، وسما أكلت ، فأردد ابني وخذ حديدك .

(ب) لافونتين ، المؤمن الخائن ^(٢) :

ذات يوم مرتحلا للتجارة ، أودع لدى جاره مائة رطل من حديد « حديدي ؟ » قالها عندما عاد . « حديدك ! » ما عاد منه شيء ، يؤسفني أن أقول لك : أن فأرا (١) اتمدنا في نصوص كليله ودمعة على طيبة الأب لويس شيخو . أما نصوص لافونتين فقد ترجمناها عن الفرنسية عن الطبعة التي سنشهر إليها في هامش لاحق .

(2) Le Depositaire infidele.

أكله عن آخره ، لقد أنثتُ غلمانى ، لكن ماذا أفعل ؟ مخزنى به دائما بعض الثقوب ، ودهش التاجر ، فالأمر خارق جدا ، ومع ذلك تظاهر بالاعتناء . بعد أيام اختطف التاجر طفل جاره الخائن ، وبعدها على مائدة العشاء ، التى كان قد دعاه الأب إليها اعتذر الأب ، وقال بإكها : « اعذرنى ... أتضرع إليك ، كل سرورى لدى قد فقد ، لقد كنت أحب ولدى أكثر من حياتى ، لم يكن لى سواء ، ماذا أقول ، واحسرتاه لم أعد أجده ، لقد اختلس منى ، فأشفق على مصيبتى .

وأجاب التاجر مسرعا : « بالأمس مساء عند الفسق قدمت بومة فخطفت ولدك ، ورأيته تحمله نحو مبنى قديم » . وقال الأب : كيف تريدنى أن أصدق على الإطلاق أن بومة تستطيع أن تحمل هذه الفريسة ؟ إذا لزم الأمر أن تحمل ابنى بومة . وأكد له التاجر بطريقة أخرى : أنا لن أقول لك شيئا مطلقا ، لكننى أخيرا رأيته ... رأيته بمعنى .. أقول لك ، وأنا لا أرى مطلقا ما الذى يحملك على أن تشك فى الأمر لحظة : هل يتبغى أن يكون عجبا فى بلاد يأكل قنطار الحديد فيها فأر واحد ، أن يحمل بومها صبيها يزن خمسين رطلا ؟

ورأى الآخر ابن كانت تمتد هذه المغامرة الخادعة ، وأعاد الحديد للتاجر الذى أعاد له ولده .

الحكاية الثانية :

(أ) ابن المقفع : الأسد والجمل والذئب والغراب :

قال الثور : زعموا أن أسدا كان فى أجمة مجاورة طريقا من طرق الناس ، له أصحاب ثلاثة ، ذئب وابن آوى وغراب ، وأن أناسا من التجار مروا فى ذلك الطريق ، فتخلف عنهم جمل لهم فدخل الأجمة ، حتى انتهى إلى الأسد ، فقال له الأسد : أين أهبلت ؟ فأخبره بشأنه ، فقال له : ما تريد ؟ قال أريد صحبة الملك ، قال : فإن أردت صحبتى ، فأصحبنى فى الأمن والخصب والسعة .

فأقام الجمل مع الأسد ، حتى إذا كان يوم ، توجه الأسد في طلب الصيد ، فلقى هبلا ، فقاتله قتالا شديدا ، ثم أقبل الأسد تسيل دماؤه مما جرحه الفيل بنابه ، فوقع مشخنا لا يستطيع صيدا ، فلبث الذئب والغراب وابن آوى أياما لا يصيبون شيئا ، مما كانوا يعيشون به من فضول الأسد ، وأصابهم جوع وهزال شديد فعرف الأسد ذلك منهم ، فقال : جهدتم واحتجتم إلى ما تأكلون ، فقالوا : ليس همنا أنفسنا ، ونحن نرى بالملك ما نرى ، ولنا نجد للملك بعض ما يصلحه . قال الأسد : ما أشك في مودتكم وصحبكم ، ولكن إن استطعتم فانتشروا ، فعمى أن تصيبوا صيدا فتأتوني به ، ولعلى أكسبكم ونمسي خيرا .

فخرج الذئب والغراب وابن آوى من عند الأسد ، فانتحوا ناحية وانتشروا بينهم وقالوا : ما لنا ولهذا الجمل ، الأكل العشب الذى ليس شأنه شأننا ، ولا رايه رأينا ، الا نزين للأسد أن يأكله ويطعمنا من لحمه ؟ قال ابن آوى : هذا مالا نستطيعان ذكره للأسد ، فإنه قد آمن الجمل ، وجعل له ذمة ، قال الغراب : أقيما مكانكما ، ودعاني والأسد ، فانطلق الغراب إلى الأسد فلما رآه قال له الأسد : هل حصلت شيئا ؟ قال له الغراب : إنما يجد من به ابتغاء ويبصر من به نظر ، أما نحن فقد ذهب منا البصر والنظر ، لما أصابنا من الجوع ، ولكن قد نظرنا إلى أمر ، واتفق عليه رأينا ، فإن وافقتنا عليه فتحن مخصبون . قال الأسد : ما ذلك الأمر ؟ قال الغراب : هذا الجمل الأكل العشب ، المتعرج بيننا في غير صنعة .. فغضب الأسد وقال : ويلك ، ما أخطأ مقاتلك ، وأعجز رأيك وأبعدك من الوفاء والرحمة ، وما كنت حقيقا أن تستقبلنى بهذه المقالة ، ألم تعلم أنى أمنت الجمل ، وجعلت له ذمة ؟ ألم يبلغك أنه لم يتصدق المتصدق ، صدقه أعظم من أن يجير نفسا خائفة ، وأن يحقن دما ؟ وقد أجرت الجمل ، ولست قادرا به . قال الغراب : إنى لأعرف ما قال الملك ، ولكن النفس الواحدة يفتدى بها أهل البيت ، وأهل البيت تقتدى بهم القبيلة ، والقبيلة يفتدى بها المصر ، والمصر فدى الملك ، إذا نزلت به الحاجة ، وإنى جاعل للملك من ذمته مخرجا ، فلا يتكلف الأسد أن يتولى غدرا ، ولا يأمر به ،

ولكننا محتالون حيلة ، فيها وهاء للملك بذمته ، وظفر لنا بحاجتنا ، فسكت الأسد ،
فأتى الغراب أصحابه ، فقال: إني قد كلمت الأسد حتى أقر بكذا وكذا فكيف الحيلة
للجمل إذا أبى الأسد ، أن يلى قتله بنفسه أو أن يأمر به : قال صاحبه : برهقك
ورأيك نرجو في ذلك .

قال الغراب : الرأي أن نجتمع والأسد والجمل ، ونذكر حال الأسد ، وما
أصابه من الجوع والجهد ، ونقول : لقد كان إلينا محسنا ، ولنا مكرما ، فإن لم ير
اليوم منا خيرا ، وقد نزل به ما نزل ، اهتماما بأمره ، وحرصا على صلاحه ، أنزل
ذلك منا على لؤم الأخلاق ، وكفر الإحسان ، ولكن هلموا فتقدموا إلى الأسد ،
ونذكر له حسن بلائه عندنا ، وأنا لو كنا نقدر على فائدة نأتيه بها ، لم نحجز ذلك
عنه ، إن لم نقدر على ذلك فأنفسنا له مبدولة ، ثم لتعرض عليه ، كل واحد منا
نفسه ، وليقل : كُنتي أيها الملك ولا تمت جوعا ، فإذا قال ذلك قائل أجابه الآخرون
وردوا عليه مقالته ، بشئ يكون له فيه عذر ، فيسلم وتسلمون إلا الجمل ، ونكون قد
قضينا زمام الأسد ، ففعلوا ذلك ، ودعوا الجمل إلى نادى الأسد ثم تقدموا إليه ،
فبدا الغراب وقال : إنك احتجت أيها الملك إلي ما يقيمك ، ونحن أحق أن تطيب
أنفسنا لك ، فإنه بك كنا نعيش ، وبك نرجو عيش من بعدنا من أعقابنا ، وإن أنت
هلكت ، فليس لأحد منا بعدك بقاء ، ولا لنا في الحياة خير ، فإنا أحب أن تأكلتي ،
فما أطيب نفسي لك بذلك ، فأجابه الذئب والجمل وابن آوى أن اسكت فلا خير
للملك في أكلك ، وليس فيك شبع ، قال ابن آوى : أنا مشبع للملك ، قال الذئب
والجمل والغراب : أنت منتن البطن ، خبيث اللحم ، فنخاف إن أكلك الملك ، أن
يقتله خبيث لحكم ، قال الذئب : لكني لست كذلك ، فهاكُنتي الملك ، قال الغراب
وابن آوى والجمل : قد قالت الأطباء : من أراد قتل نفسه ، فليأكل لحم الذئب ، فإنه
يأخذه منه الخناق . وظن الجمل أنه إذا قال مثل ذلك يلتمسون له مخرجاً ، كما
صنعوا بأنفسهم ويسلم ويرضى الأسد ، قال الجمل : لكني أيها الملك ، لحمي طيب
ومري ، وفيه شبع للملك ، قال الذئب والغراب وابن آوى : صدقت وتكرمت ، وقلت
ما نعرف ، ووثبوا عليه فمزقوه .

(ب) لافونتين، الحيوانات المريضة بالطاعون (١)

« شَرُّ شَرٍّ هو الرعب » شر ابتكرته السماء في غضبتها لتعاقب به جرائم الأرض ، إنه الطاعون (ما دام ينبغي أن نسميه باسمه) وهو قادر على أن ينشر الجحيم في يوم واحد ، وقد أعلن الحرب على الحيوانات ، ولم تمت الحيوانات جميعا ، ولكنها جميعا أصيبت ولم يعد لها شهية لأى طعام ، فلا الذئب ولا الثعلب كانا يترصدان القرية الشهية البريئة ، والحمام تسربت فلا مزيد من الحب ، لأنه لا مزيد من المتع . وعقد الأسد مجلس مشورته ، وقال « أصدقائى الأعزاء : إننى أعتقد أن السماء أرسلت هذه التكية عقابا على آثامنا ، فعلى أكثرنا ذنوبا أن يضحي بنفسه على جناح الغضبة السماوية ، فربما غُثم البرء ، لنا جميعا ، فالتاريخ يعلمنا أنه فى الكوارث العامة ، تحدث تضحيات مماثلة ، لن نتأرجح إذن على الإطلاق أمام آمال زائفة ، ولنكشف دون تسامح عما تخبئه ضمائرنا أما بالنسبة لى فإننى إرضاء لرغباتى الشرهة ، قد التهمت كثيرا من الخراف . ما الذى كانت قد صنعتته هى ؟ لم تسئ لى إطلاقا ، بل إنه حدث فى بعض الأحايين أن أكلت الراعى .

أنا سوف أنذر نفسى إذن إذا اقتضى الأمر ، لكننى أعتقد أنه يكون حسنا ، لو أن كل واحد أقر بذنبه كما فعلت أنا ، وفى تلك الحالة يجب أن نتطلع - وفقا للعدالة المطلقة - إلى أكثرنا ذنوبا » وقال الثعلب : « مولاي ، إنك لملك مضطرب فى العلية وتدقيقك يرينا إفراطا فى الرهافة . ثم إن أكل خراف حقيرة حمقى ، تكرات .. هل يعد هذا خطيئة ؟ لا .. لا .. إنك منحتها يا مولاي بالتهامك إياها كثيرا من الشرف ، أما فيما يتعلق بالراعى ، فنستطيع أن نقول : إنه كان أهلا لكل الشرور ، فهذا النوع من الناس يقيم على الحيوانات سيطرة على غير أساس .

هكذا قال الثعلب ، وصفق المتملقون ، ولم يجرؤ أحد - لا النمر ولا الدبة ولا الوحوش الأخرى - أن يرى فيما حدث أقل قدر من الآثام يستغفر له .

(1) Les Animaux malades de la peste.

وفى رأى كل واحد ، كان كل المتجادلين ، حتى كلاب الحراسة منافقين وجاء
الحمار ليقول بدوره : « فى ذاكرتى منذ عهد بعيد ، أننى كنت أمر بمرج للرهبان ،
ودفعنى الجوع والعشب الممتد ، وأعتقد أن شيطاننا دفعنى كذلك ، فقضمت من
المرج ما وسع لسانى ولم يكن لى أى حق فى ذلك ، مادام يجب أن نتكلم بصراحة »
وعند هذه الكلمات ، هبت صيحتى تحريض على الحمار ، ومن خلال خطبة مملة ،
برهن ذئب مثقف قليلاً أنه ينبغي أن يضحي بهذا الحيوان الشرير ، هذا الأجرد
الأجرب الذى بسببه جاءتهم كل الشرور ، وحكم على هفوته بأنها ذنب يستحق
صاحبه الموت .

ياكل عشب الآخرين ! أية جريمة تكراء ! إنه لا يدان إلا بالموت للتكفير عن
خطيئته ، ولقد أروه الموت فعلاً .

تبعاً لما تكون عليه ، قويا أو ضعيفا ، سوف يأتى عليك حكم الحاشية أبيض
أو أسود .

الحكاية الثالثة :

(أ) ابن المقفع ، اللبوة والشعهر :

زعموا أن لبوة كانت فى غيضة ولها شبلان ، وأنها خرجت تطلب الصيد ،
وخلفتها ، فمر بهما أسوار ، فحمل عليهما فقتلهما وسلخ جلدهما ، فاحتقبهما ،
وانصرف بهما إلى منزله ، فلما رجعت اللبوة ، فرأت ما حل بهما من الأمر القتل
الهائل الموجع للقلوب ، سخنت حينها ، واشتد غيظها وطال همها واضطربت ظهراً
لبطن ، وصاحت ، وكان إلى جانبها شعهر جار لها فلما سمع صيحتها وجزعها قال :
ما هذا الذى نزل بك ، وحل بعقولك هلمى فأخبرينى لأشركك فيه أو أسليه عنك .
فقالت اللبوة : شبلان ، مر عليهما أسوار فقتلهما ، أخذ جلدهما فاحتقبهما ،
واقامهما بالمراء . قال الشعهر : لا تجزعى ولا تصرخى ، وانصفى من نفسك ،
واعلمى أن هذا الأسوار لم يأت إليك شيئاً إلا وقد فعلت بغيرك مثله ، ولم تجدى

من الغيظ والحزن على شبليلك شيئا إلا وقد وجد غيرك بأحبابه لما تفعلين ، فوجدت اليوم مثله وأفضل منه ، فاصبري من غيرك ، على ما صبر منك عليه غيرك ، فإنه قد قيل : كما تدين تدان ، وأن ثمرة العمل ، العقاب والثواب ، وهما على قدره في الكثرة والقلة ، كالأزراع الذي إذا حضر الحصاد ، أعطى كلا على حساب بذره ، قالت اللبوة : صف لي ما تقول واشرحه لي .

قال الشعهر : كم أتى لك من العمر ؟

قالت اللبوة : مائة سنة .

قال الشعهر : ما الذي كان يعيشك ويقويك ؟

قالت اللبوة : لحوم الوحش .

قال الشعهر : أما كان لتلك الوحش آباء وأمهات ؟

قالت اللبوة : بلى .

قال الشعهر : ما لنا لا نسمع لأولئك الآباء والأمهات ، من الضجة والصراخ ما نرى منك ، أما إنه لم يصيبك ذلك إلا لسوء نظرك في العواقب ، وقلة تفكيرك فيها ، وجهالتك بما يرجع عليك من ضررها .

فلما سمعت اللبوة ، عرفت أنها هي التي جنت ذلك على نفسها ، وجرتة إليها ، وإنها هي الضالة الجائرة ، وأنه من عمل بغير العدل والحق انتقم منه وأدب عليه ، فترك الصيد وانصرفت عن أكل اللحم إلى الثمار ، وتأخذت في النسك والعبادة ، ثم إن الشعهر وكانت عيشته من الثمار ، رأى كثرة أكلها منها فقال لها : لقد ظننت إذ رأيت قلة الثمار ، أن الشجر لم يحمل هذا العام لقلة الماء ، فلما رأيت أكلك إياها ، وأنت صاحبة لحم ، ورفضك رزقك وما قسم لك وتحولت إلى رزق غيرك ، فانتقصت ودخلت عليه ، علمت أن الشجر قد أثمر كما كان يثمر فيما خلا وإنما أتت قلة الثمر في ذلك من قبلك ، فويل للشجر والثمار ، ولمن كان عيشه منها ، ما أسرع هلاكهم

ودمارهم إذ قد نازعهم في ذلك من لا حق له فيها ، وغلبيهم عليها من كان معتادا لأكل اللحم ، فأمسكت اللبؤة عن أكل الثمار . وأقبلت على الحشيش والعبادة .

(ب) لافونتين ، اللبؤة والذئبة (١) :

كانت اللبؤة الأم قد فقدت شبلها ، كان صياد قد أخذه ، وأطلقت اليائسة المنكوبة زئيرا قويا ، هز كل جوانب الغابة ، لا دجنة الليل ، ولا سكونه ، ولا كل جوانب رهبته ، أوقفت نحيب ملكة الغابة ، ولم يزر النعاس أيا من الحيوانات ، وأخيرا قالت الذئبة : يا معمدتي : كلمة واحدة لا أكثر . ألم يكن لكل الأطفال الذين مروا بين أسنانك أب ولا أم ؟ .. لقد كان لهم ، ومع ذلك ، فإن أيا من موتاهم لم يحطم رؤوسنا وإذا كان كثير من الأمهات قد صمتن ، فلماذا لا تصمتين أنت أيضا ؟

- أنا أصمت : أنا التمسعة ؟ أوه .. لقد فقد شبلي . وكنت محتاجة إليه ليصطحبني في شيخوختي المؤلمة .

- قولى لى ؟ من الذى أرغمك على أن تكونى في هذا الموقف ؟

- واحسرتاه ! إنه القدر الذى يمقتنى .

هذه الكلمات كانت في كل زمن على السنة الجميع ، أيها الناس التمساء . إن هذا موجه إليكم . إنه لا يرن في أذنى ، ألا نواحات عابثة وفي كل حالة مماثلة يرد الاعتقاد بكرة السموات . من يتدبر أمر هيكوب (٢) . سوف يحمد الآلهة .

(1) La lionne et l'ours.

(٢) هيكوب : نموذج في الأساطير اليونانية لشراح المصائب على بعض البشر وقدرتهم على تحملها . وقد اجتمع عليها كثير من النكبات فقدت أولادها . وزوجها ، ورأت حياتها تهدم وهي تقاد إلى الرق.

لافونتين وقصص الحيوان

يعد الشاعر الفرنسي جون دي لافونتين (١٦٢١ - ١٦٩٥) أشهر من أدخل إلى الآداب العالمية الحديثة ، هذا الجنس الأدبي ، وأعطاه أبعاداً شعرية ودرامية جديدة ، وجعله ملائماً لروح العصر ، في الوقت الذي ربطه فيه ربطاً شديداً بكل تراث القدماء من قبل ، أيسوب الإغريقي ، ولقمان الشرقي ، وهيدر اللاتيني ، ويبيدا الهندي من خلال الترجمة الفارسية للنص العربي لابن المقفع .

ولقد ولد لافونتين في مدينة « شاتوتيرى » على حواف الغابات الموجودة في وسط فرنسا ، وكان والده مديراً لشئون المياه والغابات والصيد في هذا الإقليم ^(١) ، وتلقى دراسته الأدبية في مدارس الإقليم ثم انتقل إلى باريس ليكمل دراسته للقانون ويساهم في النشاط الأدبي الكبير الذي كانت باريس تشهد في هذه الفترة الذهبية في عهد لويس الرابع عشر الذي كان يعرف باسم « ملك الشمس » ، تشكلت في باريس في هذه الفترة جماعة من أربعة أصدقاء ، تقاربوا في سنوات الميلاء ، وفي الميول وكانوا يتبادلون فيما بينهم ما يقع تحت أيديهم من كتب ، ويتناقشون في قضاياها في ندواتهم الأدبية ، ويحلمون معا ببعث جديد للحياة الأدبية ، ولقد نجح هؤلاء الأربعة بالفعل في أن يطعموا عصرهم بطابعهم ، وأن تعرف الفترة التي شهدت لقائهم باسم « الكلاسيكية » ، هؤلاء الأربعة هم : لافونتين (ولد ١٦٢١) وموليير (١٦٢٢) وبوالوا (١٦٣٦) ، ورأسين (١٦٣٩) .

وقد تميزت « الكلاسيكية » التي وضعوا أسسها بعدة خصائص ^(٢) كان من بينها الانفتاح على تراث الأقدمين ومحاكاته ، فعل ذلك موليير ورأسين في مجال

(١) le pere coruel : Etudes sur les outeurs Français. p. 526.

(٢) انظر مقالاً لنا بعنوان : ما هي الكلاسيكية : مجلة البيان ، الكويت يناير ١٩٨١.

المسرح ، فكانت محاكاتها الناضجة للمسرح اليوناني القديم ، وتجديد المسرح الأوربي على ضوء من هذه المحاكاة ، وفعله بوالو في كتابه المشهور « فن الشعر » حين قنن للأجناس الشعرية مستلهما في ذلك تراث الأقدمين ، وفعله لافونتين في ذلك الجنس الأدبي الذي اقترن باسمه وهو قصص الحيوان ، والذي تفتح من خلاله على التراث القديم الغربي والشرقي على السواء .

وكان لافونتين نفسه لا يخفى حقيقة تأثيره الشديد بالأقدمين ، بل إنه يبالغ في ذلك في تواضع علمي جم ، ولا يكاد يترك مناسبة تمر دون الإشارة إلى ذلك ، فهو يطلق على الجزء الأول من حكاياته الذي يقدمه في سنة ١٦٦٨ عنوان « حكايات اختارها وصاغها شعرا لافونتين »^(١) . والمجهود الذي ينسبه إلى نفسه هو مجهود « الاختيار والصياغة الشعرية » وليس الابتكار أو التأليف ، وحقيقة فإن لافونتين أخذ معظم « المواد الخام » لحكاياته من القدماء . وقد أجرى أحد شارحي لافونتين إحصاء حول المقتبس والمبتكر من حكاياته ، فوجد أن من بين مائتين وأربع وأربعين حكاية تنحصر ابتكارات لافونتين في ثمانين عشرة منها^(٢) ، وماعدا ذلك يمكن إرجاع أصوله إلى واحد من المصادر التي استقى منها لافونتين .

وأول هذه المصادر يكمن في حكايات « أيسوب » ، وهي الحكايات التي تجمعت في التراث الاغريقي من مؤلفين مجهولين ونسبت جميعها إلى شخصية « أيسوب » الذي ينتمي إلى القرن السادس قبل الميلاد ، وقد جاءت معرفة لافونتين من خلال قراءة كتاب « حياة أيسوب » الذي كتبه الراهب البيزنطي « بلانيد » في القرن الثاني عشر ، وجمع فيه جزءا كبيرا من التراث المنسوب لأيسوب .

على أن حكايات أيسوب لم تكن في ذاتها عملا أدبيا ، فهي حكايات فلسفية هدفها التدليل المباشر على حكمة معينة واستبعاد كل ما لا يخدم هذا الهدف ، وهي من هذه الزاوية تتسم بالأحكام الهندسي ، لكنها تتسم في الوقت ذاته

(1) Fables choisies, mises en vers par M. de la Fontaine.

(2) R. Radouant : la Fontaine, Fables N. E. P. XXV.

بالجفاف، وهي لا تفرى القارئ بالعودة إليها مرة ثانية . لقد عاد لافونتين إلى هذه الحكايات بالصياغة أولا فنقلها من النثر الفلسفي إلى الشعر الجديد ، ثم نقلها من الحكاية الخالصة إلى الحكاية المسرحية التي تهتم بإطار الأحداث اهتمامها بالأحداث ذاتها . ولتحاول أن نترجم حكاية لأيسوب وتاويلها لدى لافونتين (مع الاعتراف سلفا بأن الترجمة لا تستطيع نقل كثير من الخصائص اللغوية الدقيقة في الصياغة ، والتي يكمن فيها كثير من الفروق بين الحكايتين) والحكاية تجمل عنوان :
الثعلب والكبش :

(أ) نص إيسوب :

« ثعلب وكبش يصيبهما العطش فينزلان بئرا ، لكتهما عندما يشربان يبحث الكبش عن طريقة للخروج فيقول له الثعلب . أعطنى ثقتك وسأجد وسيلة نافعة لكلينا ، إذا وقفت على رجليك الخلفيتين وأسندت الأماميتين إلى الحائط وحنيت قرنك إلى الأمام ، أستطيع أن أقف أنا على كتفك وعلى قرنك وأقفز خارج البئر، وبعد ذلك أشدك معي ، وفعل الكبش ما طلبه الثعلب الذي قفز خارج البئر . وهناك أخذ الثعلب يرقص من الفرح ، والكبش يتهمه بأنه لم يف بما وعد، وهنا استدار إليه الثعلب قائلاً لو أن لك من العقل في رأسك قدر ما لك من اللحية في ذقنك لما نزلت قبل أن تفكر في طريقة الخروج . هذه الحكاية تظهر أن الإنسان الحريص ينبغي أن يفكر أولاً في عمق ما يريد أن يرتبط به قبل أن يضع فيه يده » (1).

الثعلب والكبش : (ب) نص لافونتين :

« الثعلب القبطان يذهب للريف

مع صديقه الكبش صاحب أطول قرنين

ذلك الكبش لا يمتد بصره أبعد من أرنية أنفه

(1) Esope. Nevelet. Cite Per Radouant. op. cit., p. 97.

والثعلب الماهر فى الزعامة سوف يخدعه

يدفعهما العطش لأن ينزلا إلى قاع بئر

وهناك يرتوى كل منهما

وبعد أن يعب كلاهما منه ما يريد

يقول الثعلب للكيش : ماذا سنفعل يا صاحبى

ليس كل همننا الشراب وإنما الخروج أيضا

انصب قدميك إلى أعلى وارفع قرنيك

واستند بهما على حائط البئر

سوف أتسلق أولا ثم أقف على قرنيك

ومن خلال هذه الآلة أستطيع الخروج من هنا

وبعد هذا أجذبك

ويقول الكيش : أقسم بلحيى أن هذه فكرة جيدة.

وأنا أحب الأذكاء من أمثالك

وأعترف أنني لو كنت وحدى

لما وصلت إلى هذا السر أبدا

ويخرج الثعلب من البئر ويترك صاحبه

لكى يعطى موعظة فى الصبر

يقول : لو أن السماء كانت قد منحتك

قدرا من العقل فى الرأس

موازيا لحجم اللحية فى الذقن

لما دفعتك الخفة لأن تنزل إلى هذه البئر
وداعا .. فأننا حر .. حاول أن تجذب نفسك
واجمع كل قواك فأننا مشغول
وروائى بعض الأعمال .. تمنعنى أن أتوقف فى منتصف طريقي
(ياكل الأحياء) .

فى كل الأحوال علينا أن نتظر نحو نهايات الأشياء « (١) » .

بالإضافة إلى حكايات « أيسوب » كان هناك أيضا من الحكايات التى
استوحاها لافونتين حكايات « فيدر » التى كتبت باللاتينية فى القرن الأول الميلادى
وحكايات أخرى شاعت عند كتاب العصور الوسطى وعصر النهضة ، واطلع لافونتين
على ما كتب منها بالفرنسية أو الإيطالية أو اللاتينية ، أو ما ترجم إلى واحدة من
هذه اللغات ، ويظهر أثر هذه المصادر جميعها فى الجزأين الأول والثانى من
حكايات لافونتين .

وابتداء من الجزء الثالث من هذه الحكايات ، يظهر فى أعمال لافونتين أثر
مصدر جديد يضاف إلى هذه المصادر ، وهو المصدر الشرقى المتمثل فى حكايات
بيدها ، وقد أشرنا من قبل إلى اعترافات لافونتين فى هذا الصدد ، وإلى الظروف
التاريخية التى تم خلالها تعرف لافونتين على هذا الراقد الشرقى الجديد (٢) .

طريقة المعالجة الفنية عند لافونتين :

ماذا فعل هذا الشاعر الكلاسيكى بهذا التراث العالمى ؟

لنسجل أولا هنا أن لافونتين كان شاعرا متأنيا ، يعاود النظر فى حصاد
الموهبة الشعرية التى لم يظهر ثمارها للناس إلا فى سن الأربعين (٣) ، وأنه نجح فى

(1) La Fontaine. Le Renard et la Bouc. Livre 3 faple 5.

(٢) انظر هذا الكتاب ص ٧٢ وما بعدها .

(3) Emile Faguet : Dix - Septieme siecle Etudes litteraires p. 95.

أن يكون النموذج الوحيد في الأدب الفرنسي كما يقول هيبوليت تين الذي يجمع بين كونه شاعرا كبيرا وشاعرا شعبيا في وقت واحد⁽¹⁾ ، وهي ملاحظة يمكن أن تعمم فتتسحب على كثير من الأدباء في كثير من اللغات ، حيث يندر أن يجمع كثير من الشعراء بين هاتين الصفتين ، وقد حدد لافونتين بنفسه منهجه في معالجة الحكايات في بيثين شعرين كتبهما في مقدمة حكاياته :

Une ample comedie a Cent actes divers Et dont la scene est L'univers

« كوميديا مسهية من مائة فصل مختلفة ومسرحها هو العالم » .

ولافونتين يستخدم كلمة « كوميديا » هنا بالمعنى الفني الواسع للكلمة ، على النحو الذي استخدمها به دانتى في « الكوميديا الإلهية » أو بلزاك في « الكوميديا الإنسانية » .

الحكاية إذن هنا مسرحية ، وهذا الاختيار يحدد منذ البدء ما يأخذه المؤلف وما يتركه ، فهو يترك من حكايات الأقدمين جانب « التعليق الحكيم » الذي أشرنا إليه في الحديث عن كليله ودمنة ، ويترك أيضا جانب الأحداث الزائدة التي لا تقيد مباشرة في تطوير وتنمية الحدث المسرحي ، وتؤدي إلى الدخول في حكايات فرعية متداخلة ، وعلى هذا الأساس تتقدم هاتان السمتان : « التعليق الحكيم » ، والحكاية الجزئية المتداخلة « في حكايات لافونتين بالقياس إلى حكايات كليله ودمنة .

وهناك سمة رئيسية ثالثة تنعدم عند لافونتين بالقياس إلى كليله ودمنة ، وهي تتمثل في « الإطار الرابط للحكايات » وقد رأينا أنه أخذ في كليله شكل الإطار الذهني الفلسفي المتمثل في حوار بيدبا وديشليم ، ثم شكل الإطار القصصي المتمثل في القصة التي تحكم كل باب على حدة ، ولكن لافونتين يستعير هنا عن ذلك الإطار بوحدة مسرح الأحداث ، على اتساع هذا المسرح ، وهو العالم كما ذكر في بيثيه اللذين أشرنا إليهما .

(1) Etudes sur les Outeurs français op. cit., p. 537.

بالإضافة إلى هذا يأخذ المؤلف من الحكايات القديمة ما يساعده على حيك بنائه والتعبير عن فكرته هو ، ومن هذه الزاوية نفاجأ بهذا الشاعر الذي أعلن في تواضع أنه أخذ كل شيء عن الأقدمين ، نفاجأ به وقد أضفى عليها شخصيته الخاصة، وبدأت الحكاية ملكا له ، يقول سانت بييف : « إن الذي جعل لافونتين شاعرا كبيرا هو أنه أضفى خصائصه ولم يجعل الحكاية القديمة إلا فرصة لمعبريته الخالقة وموهبة الملاحظة الشاملة عنده »⁽¹⁾. ومن هذه الزاوية تكتسب الحكاية معنى الشاعرية أولا قبل أن تكتسبها من الوزن والقافية اللذين كتبت فيهما ومن هنا تكتسب الحكاية معنى « الانتماء المحدد » بعد أن كان طابعها العام في التراث القديم هو « عدم الانتماء » ، فالأسماء الكبيرة في عالم قصص الحيوان من قبل ، ايسوب ، بيدبا ، لقمان ، فيدر ، برزويه ، ابن المقفع ، كلها أسماء يصعب في معظم الأحيان تحديد نصيب كل منها في الحكاية، إما بسبب الجانب الأسطوري فيها أو بسبب ضياع الأصل الذي تمت عنه الترجمات ، وبذلك تظل الحكاية القديمة « غير شخصية » ، والأمر على عكس ذلك عند لافونتين ، ليس فقط بسبب التحديد الدقيق لكاتب الحكاية ، ولكن قبل ذلك بسبب إضفاء الطابع الشعري الشخصي على هذه الحكايات .

وإلى جانب السمة الشعرية توجد السمة المسرحية ، وتلك تجعله يرتب الأحداث بطريقة تسوق فيها المقدمات إلى العقدة ، وتمهد العقدة للنهاية ويسقط الستار عند نهاية الأحداث لا قبله ولا بعده كما كان يحدث أحيانا في كليله . على أنه من هذه الزاوية كان لافونتين يهتم أيضا بالديكور الخارجي وهو لا يجعل الغايات مجرد مسرح للأحداث ولكن يجعلها كذلك أطارا خارجيا لها .

ويترقب على ذلك اهتمام بالشخصيات ورسمها ، وهو اهتمام يتعدى دلالة الشخصية في الحكاية المستقلة إلى دلالتها في مجمل الحكايات ، ومن هذا المنطلق يمكن الوصول إلى تصور فني يتم فيه ربط « الرمز » الحيواني ، بقيمة

(1) Etudes. op. cit., p. 540.

شعورية ثابتة ، فالأسد رمز ثابت للملك بما له وما عليه ، وهو رمز حاول لافونتين من خلاله أن ينقد الجوانب المتعددة لهذه الشخصية ، ويصل النقد حدا صارخا في مثل هذا البيت :

شعب يتقلب كالحرباء مثل مليكه

وهو نقد يذكر بأراء ابن المقفع في الملوك والتي أغضبت الخليفة المنصور وجرت على ابن المقفع ما جرت ، ولقد أغضب نقد لافونتين كذلك الملك لويس الرابع عشر ، وانتهاز فرصة ليعلم فيها عدم رضا عن شاعر « قصص الحيوان » غير العاقل ، وكانت هذه الفرصة في سنة ١٦٨٢ عندما خلا مقعد « كولبير » في الأكاديمية الفرنسية ، وتقدم للترشيح له كل من لافونتين ويوالو وأجترى الانتخاب فحصل لافونتين على ستة عشر صوتا ويوالو على سبعة أصوات فقط ، وعندما رفع الأمر إلى الملك للموافقة على اختيار لافونتين عضوا بالأكاديمية كما يقضى بذلك القانون رفض الملك التصديق ، وكان على لافونتين أن يبقى عاما آخر خارج الأكاديمية حتى يوافق لويس الرابع عشر ويقول لأعضاء الأكاديمية عبارة ذات مغزى: « تستطيعون الآن أن تستقبلوا السيد لافونتين فلقد وعد بأن يكون عاقلا^(١) .

إلى جانب رمز الأسد ودلالته ، يوجد الثعلب وهو يدل على النفاق والمكر والدياء ، والقط رمز المناق الفاضل ، والذئب رمز القوة الفاشمة ، والقرود رمز الدجال ، والحصار رمز العبودية .. الخ . ودقة الرمز وإحكامه تدفع لافونتين كثيرا إلى التحوير في الحكايات التي يأخذها عن القدماء ، ففي قصة الأسد والجمل والذئب والغراب ، التي يأخذها لافونتين من كليلة ودمنة تتحول الشخصيات عنده إلى الأسد والثعلب والذئب والحصار ، ولعل جزءا من ذلك يكمن في عقدة الحكاية وعدم إقناع لافونتين بدور الشخصية التي تؤديها ، فعندما تود العاشية أن توقع بالجمل في حكاية كليلة يقوم الغراب بدور المدير للمؤامرة، والذي يتولى إقناع الأسد بها ، وهذا الدور غريب على شخصية الغراب ، وهو لا يتفق مع ما تقوم به هذه الشخصية من أدوار أخرى في كليلة ودمنة ، حيث نجد الغراب هو الباحث عن

(1) voir : Emel Faguet, op. cit., p. 97.

الصداقة والداعى إلى الوفاء فى باب الحمامة المطوقة ، ونجده ضحية للغدر فى باب اليوم والغريان . ومن هنا فإن لافونتين أحل محل هذه الشخصية شخصيتى الثعلب والذئب فى الحيوانات المرضى بالطاعون ، حيث نافق الثعلب الأسد فقتل من قيمة أخطائه ، وبالعكس الذئب فى أخطاء الحمار وأوعز بضرورة التخلص منه ، ولاشك أن شخصيتى الثعلب والذئب أقرب إلى القيام بدور الغدر من الغراب .

ونفس الملاحظة يمكن أن تقال عن القائم بدور الضحية فى هاتين القصتين، فالجمل هو الذى يضحي به فى كيلة ودمنة ، دون أى خطأ يقوم به ، فهو يساق إلى الموت لمجرد كونه حيوانا أكلا للعلب بين حيوانات أخرى آكلة للحوم ، تكسل فى البحث عن طعامها ، ومن هنا فإنه حين يقتل يميل الشعور كله فى جانبه ، لكن لافونتين اختار للضحية شخصية الحمار ، ومع أنه أيضا أكل عشب بين آكلة لحوم فلم يكن ذلك سببا لقتله ، ولكن السبب جاء من غيائه هو حيث تكلم عندما صمت الآخرون ولم يظن إلى أن الحرية المعطاة فى مجلس الملك إنما هى للمناقضين فقط ، ومن هنا فإنه عندما يساق إلى الموت تتعدد درجات الشعور وقهوا معه أو انصرافا عنه ، فهو ضحية مظلوم من ناحية وهو غيبى قاد نفسه إلى الهلاك من ناحية أخرى .

هكذا تنجح قصص الحيوان عند لافونتين من خلال الاستخدام الشعري فى إضفاء الطابع الشخصى الذى يعرف طريقه إلى الخلود العام بقدر ما يتعمق فى المذاق الخاص ، وتنجح كذلك من خلال الاستخدام المسرحى لهذا الجنس إلى الارتقاء به من جنس يكاد يغلب عليه الطابع الفلسفى ، والحكمة إلى جنس أدبى خالص ... ولافونتين ينجح مع هذا وذاك فى أن يقيم وحدة قوية عالمية لهذا الجنس ترتبط فيه الآداب الهندية والفارسية والإغريقية واللاتينية والعربية والفرنسية معبرة عن وحدة الإنسان ووحدة طموحه ، رغم اختلاف الزمان والمكان، بل وعن وحدة لغته الصامتة فى نهاية المطاف من خلال وحدة لغة الرمز الذى يعتمد عليه فى هذا الجنس ، رمز الحيوان .

★ ★ ★

- ١١٥ -

المبحث الرابع
صورة المسلمين في أقدم ملاحم
العصور الوسطى الأوربية
أنشودة رولاند

دراسة وترجمة للنصوص الرئيسية في الملحمة

لعل تاريخ الأدب المقارن، لا يعرف عملا أصدق دلالة في التعبير عن الروح التي سادت أوروبا تجاه المسلمين في العصور الوسطى، من أنشودة رولاند La Chanson de Roland تلك الملحمة الغنائية التي تتقن بالبطولات الخارقة لرولان ابن أخى الإمبراطور شارلمان، إمبراطور فرنسا، وأوروبا من بعد، في نهاية القرن الثامن، وهي بطولات تجسدت على نحو خاص، في موقعة رونسيفو عام ٧٧٨ والتي دارت بين مؤخرة جيش شارلمان العائد من أسبانيا بعد فشله في الاستيلاء على مدينة سرقسطة الإسلامية آنذاك، وبين مجموعة من المسلمين (كما تقول الملحمة) كمنوا لمؤخرة الجيش في القمم الصخرية لسلاسل جبال البيرنيه، عند مضيق رونسيفو، واستطاعوا أن يجهزوا عليها وعلى قائدها رولاند، الذي رفض في كل الحالات، أن ينقذ في بوق الاستغاثة، لكي يعود إليه شارلمان ومقدمة الجيش، وأثر أن يتولى بنفسه، قتال المسلمين (الكفرة على حد تعبير الملحمة) وأباد منهم المئات قبل أن يلفظ آخر أنفاسه، ومعها نفخة وأهنة في بوق الاستغاثة نبهت شارلمان فعماد مسرعا لكي يثار لابن أخيه، ويجهز على ما بقى من جيوش المسلمين، ويفتح مدائنهم ويستولى على حصونهم.

وإذا كانت درجة الشبوع لعمل أدبي تعد مؤشرا هاما من مؤشرات نجاحه، ودلالة على قدرته على التعبير عن روح الأمة، أو عن صدوره عنها في بعض الأحيان، فإن أنشودة رولاند، تعد من هذه الزاوية واحدة من أهم الأعمال التي عرّفها تاريخ الآداب الأوروبية في العصور الوسطى والحديثة على السواء، ويكفى دلالة على صدق هذا التصور، أن تقرأ رأيا كراى مؤرخ الأدب الفرنسى آدموند أوب الذى يختتم به مقدمته لإحدى الطبوعات الحديثة للملحمة سنة ١٩٢٤، يقول: « إن الشعوب الثلاثة، التى حملت على التوالى شعلة الحضارة، وأسلمها كل منها لمن يليه، استطاع كل شعب منها أن يقدم للعالم نموذجا أدبيا للمحارب، في شكل بطل

ملحمي، فقدمت الهند شخصية « راما » في ملحمتها الشهيرة، وقدم الاغريق شخصية « أخيل » الذي تغنى هوميرو ببطولاته في الإلياذة، أجمل عمل شعري أنتجته الروح الإنسانية، وأخيرا قدمت فرنسا شخصية رولاند كتمودج مثالي للفارس المسيحي الذي يجسد مفهوم حب الله والوطن ⁽¹⁾.

كان من مظاهر هذا الشيوع الذي لقيته هذه الملحمة منذ أن تمت كتابتها في القرن الحادي عشر، أنها أصبحت تروى وتغنى، على نحو خاص، طوال رحلات الحج الشاقة، التي يقوم بها الحجاج المسيحيون إلى قبر القديس سان جاك دي كومبستل في أسبانيا، وكان الحجاج، طلبا لمزيد من الثواب والأجر، يمشون بنفسى الطريق الوعرة، التي مر بها رولاند ورفاقه، في طريق عودتهم من أسبانيا، ولقوا بها ما لقوا على يد المسلمين، وكان يقوم بالقص والإنشاد، قساوسة محترفون، ثم أصبحت الملحمة أيضا « النشيد » الرسمي للحملات الصليبية المتجهة إلى المشرق وإلى بيت المقدس خاصة، طوال القرنين الحادي عشر والثاني عشر، تخفف عن جموع الصليبيين رحلة العناء الطويلة إلى المشرق، وتشد من أزر المقاتلين.

وانتشرت الملحمة التي كتبت في البدء بلهجة نورماندية إلى اللغات الأوروبية الأخرى، فعمدت ترجمة لها إلى اللاتينية وأخرى إلى الألمانية على يد القسيس كوانراد في منتصف القرن الثاني عشر، وترجمت إلى النرويجية في القرن الثالث عشر، وفي نفس القرن تمت ترجمتها إلى الإيطالية حوالي ١٢٢٠، وبدأ تأثيرها في الأدب الإيطالي يأخذ مظاهر متعددة، ففي إحدى الروايات الإيطالية التي كتبت في القرن الخامس عشر، يتحول رولاند إلى فارس عاشق، يقع في هوى إحدى المسلمين ويتزوجها، فتغضب حبيبته الفرنسية لتجلىك وتقرر أن تخونه مع أحد الجنود المسلمين ⁽²⁾ ومن هذه الزاوية يمتد التأثير إلى الأدب الألماني فتظهر فيه للمرة الأولى - كما يقول العلامة فان تيجم - شخصية الفارس العاشق الذي يشتد

(1) Edmond AUBE. La chanson de Roland. texte annot Paris 1924 P. XXIII.

(2) Philippe Van TIGHEM. Dictionnaire des Litterature v. III. P. 3355 .

بأسه أمام الرجال، وتشتد رفته أمام النساء، ويكون ذلك من عوامل نشأة مفهوم جديد للحب في الأدب الألماني^(١)، ولم يقتصر تأثير شخصية رولاند في العصور الوسطى على إلهاب الشعور الجماعي، والتأثير في الأعمال الأدبية، بل أثارت خيال الفنانين أيضاً، فظهرت على جدران الكنائس، وعلى زجاج نوافذها، صورة رولاند، وهو يطيح بسيفه الشهير رقاب عشرات من المسلمين، أو هو يحاول تحطيم هذا السيف نفسه على إحدى الصخور قبل أن يموت، حتى لا يرثه أعداؤه، أو صور أمراء المسلمين وهم يقدمون الولاء لشارلمان، طالبين منه أن يأتي إلى سرقسطة لكي يساعدهم ضد الأمير عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس، وقد حفظ تاريخ الفن المسيحي في العصور الوسطى كثيراً من «الرسوم» التي تدور حول هذه الملحمة.

ولم يكن العصر الحديث في أوروبا، أقل احتفاءً بهذه الملحمة من العصور الوسطى، فمئذ أن كتب هنري مونان في عام ١٨٤٢ روايته عن موقعة «رونسيغو» انطلاقاً من وثائق عثر عليها في المكتبة الملكية، وتبعه فرانسيسك ميشيل ١٨٣٧ بطبع أول مخطوطة لملحمة رولاند عثر عليها في مكتبة أكسفورد، منذ ذلك التاريخ، وسهل الدراسات والتحقيقات للملحمة والترجمات إلى اللغات الأوروبية الحديثة شعراً أو نثراً لم يتوقف، ويكفي أن نذكر على سبيل المثال، أن لغة كالفرنسية الحديثة، توجد بها الترجمات التالية لأنشودة رولاند:

(أ) ترجمات في شعر مقفى:

١ - ترجمة موريس بوشار ١٨٩٩

٢ - ترجمة هنري شاملرد ١٩١٩

(ب) ترجمات في شعر حر:

٣ - ترجمة لويس دي جوافيل ١٨٧٨

(1) Guillaume PICOL, La chanson de Roland, V. I. P. 19.

(ج) في نشر مسجوع:

٤ - ترجمة ليون كليدات ١٨٨٧

(د) ترجمات في نشر مطلق:

٥ - ترجمة ليون كويشتر ١٨٧٢

٦ - ترجمة جوزيف بيدير ١٩٢٢

٧ - ترجمة جيوم بيغو ١٩٦٥

(هـ) اختصارات في فرنسية معاصرة:

٨ - ترجمة شايون ١٩٦٧

٩ - ترجمة بيير دي بومون ١٩٦٤

وأنا أذكر هذه الترجمات على سبيل المثال لا الاستقراء الكامل، ودون الحديث عن الدراسات الكثيرة عن أنشودة رولاند، سواء تلك الدراسات المستقلة، أو تلك التي تتعرض لها من خلال الحديث عن الملاحم، أو عن أدب العصور الوسطى بصفة عامة. وحتى « السينما » لم تغب عن مجال هذا التأثير، فظهر على الشاشة الفرنسية في أواخر السبعينيات في القرن العشرين، فيلم يحمل نفس عنوان الملحمة.. أنشودة رولاند. ومع أن الفيلم يسخر من الروح التي سادت طوال العصور الوسطى وتحركت على ضوئها أجيال وأجيال، مرددة - دون تبصر - بعض النصوص التي يبت بها القساوسة دفنًا زائفًا، مظهرًا ذلك كله من خلال مسيرة حملة صليبية، حشد لها آلاف مؤلفة بينهم النساء والأطفال والمرضى، ومركزا في الوقت ذاته على روح جديدة تثبت في حياة بين صفوف الجيش، روح مجند شاب يهوى كتابة التاريخ، ويفضل أن يقضى وقت الفراغ في كتابة تاريخ الموقعة، بدلا من الاستماع إلى أنشودة رولاند، ... مع التنبيه على ذلك التيار الذي يسود الفيلم، فإنه في واقع الأمر يعد جزءا من تأثير الملحمة ذاتها على الفن السينمائي.

هذا الشيعو الذى رأينا جزءاً من مظاهره فى القديم والحديث من الإنتاج الأدبى والفنى، راجع بالطبع أولاً إلى جودة البناء الفنى الذى تتميز به الملحمة، وراجع كذلك إلى عمق القضية التى تعالجها، قضية الصراع بين الشرق والغرب، الصراع الحضارى عامة، والصراع الدينى الذى يتخلل كل الطبقات ويتخذ أشكالاً متعددة، تصبح فى بعضها هادئة أقرب إلى التناقص، وفى بعضها الآخر ساخنة أقرب إلى التلاحن، لكن هناك ظاهرة أخرى، يمكن أن يعود إليها بعض السبب فى طول أمد هذا الشيعو، وهى ظاهرة خاصة بتاريخ هذا العمل ذاته، ذلك أن الحدث التاريخى الذى تدور حوله الملحمة وهو موقعة رونسيفو، تم فى القرن الثامن، لكن الملحمة ذاتها لم تكتب إلا فى القرن الحادى عشر لتتحقق قدراً من الشيعو «الشفهى» فى العصور الوسطى، ثم لم تكتشف مخطوطاتها إلا فى الربع الثانى من القرن التاسع عشر لتأخذ هذه المرة قوة دفع جديدة مع التحقيقات والترجمات والدراسات فى العصر الحديث. تاريخ «أنشودة رولاند» إذن يمكن أن يقسم إلى ثلاث مراحل:

١ - مرحلة الحدث التاريخى .

٢ - مرحلة التدوين الملحمة .

٣ - مرحلة الاكتشاف والتحقيق. وسوف نحاول أن نقف أمام كل واحدة من هذه المراحل على حدة، محاولين الاهتمام إلى المناخ الذى أعطى العمل الفنى فرصة النماء والانتشار.

أولاً، مرحلة الحدث التاريخى: تقول آيات الملحمة أن الإمبراطور شارلمان مكث فى أسبانيا سبع سنين، دانت له فيها كل المدن إلا سرقسطة التى ظل يحاصرها وعندما ضعف صمود حاكمها الملك مارسيل، أرسل وفداً إلى الإمبراطور يعرض عليه إن هو فك الحصار عن مدينته وعاد إلى فرنسا، أن يدين له بالولاء ويرسل له من خراج مدينته ما يشاء، وسيرسل معه عشرين من أبناء الأمراء رهينة فى يد الفرنسيين وتأميناً ضد احتمال عدم وفاء المسلمين، وعندما سمع شارلمان

ومجلس قواده هذه الشروط كان ممن عارضها بشدة الفارس رولاند داعيا إلى إكمال الحرب ومعلنا أن النصر على الأعداء قريب، وكان ممن أيدها جانلون أحد شيوخ الأمراء، وانتهى الأمر إلى الموافقة على قبولها وإرسال مندوب من قبل الإمبراطور إلى ملك سرقسطة، وهنا اقترح رولاند أن يكون جانلون هو حامل رسالة الإمبراطور، لكن جانلون، الذي كان يخاف من أن يقتله المسلمون، رفض، ولم يقبل الإمبراطور رفضه، وأصر على إرساله، فذهب مضمرا في نفسه حقدًا على رولاند الذي اقترح اسمه وعازما على الانتقام، وخلال رحلته اتفق مع ملك المسلمين على أن يدبروا كمينًا للتخلص من رولاند الفارس الذي عانى منه المسلمون كثيرا، وتم الاتفاق على أن يحاول جانلون من ناحيته أن يجعل رولاند قائدا على مؤخرة جيش الانسحاب، وأن يجمع جيش مارسيل كل قوته ليوجه ضربه قاضية لهذه المؤخرة وقائدها، وذلك ماثم تنفيذ في موقعة رونسيغو، وعاد الجيش الفرنسي حين علم بأنباء الموقعة، فوجد رولاند وجنوده قتلى، فانتقم شارلمان من الجنود المسلمين أولا ثم من جانلون الخائن ثانيا.

هذه هي الوقائع التي تقدمها الملحمة، فما مدى صحتها من الناحية التاريخية؟ وماذا يقول المؤرخون الفرنسيون والأسبان والعرب القدماء حول أحداث هذه الفترة؟ وهل كان المسلمون حقيقة هم الذين هاجموا مؤخرة جيش شارلمان؟

إن المدونات التاريخية الفرنسية التي عاصرت الأحداث أو كانت قريبة منها، تختلف في تقديم إجابة واضحة، فهناك وثيقتان معاصرتان ترجع إحداهما إلى سنة ٨٢٠ تؤكدان المضمون التاريخي للملحمة ^(١)، ووثيقة أخرى للمؤرخ الأسباني داماسو النسو ترجع أيضا إلى المسلمين أسباب الهجوم على مؤخرة الجيش وقتل رولاند ^(٢)، ولكن هناك مصادر أخرى تاريخية تقول أن الهجوم الذي وقع على الجيش إنما قام به «الباسك» المقيمون في المناطق الجبلية الواقعة بين أسبانيا وفرنسا، وهو

(1) Van Tieghem. op. cit., v. III. P. 3355.

(2) Guillaume Picot. op. 10.

شعب له طبيعة خاصة مختلفة عن طبيئة الفرنسيين، ومازال يحتفظ بملامح استقلاله ويثير مشاكل ذات طابع سياسي للفرنسيين والأسبان حتى اليوم، وأقدم هذه الوثائق دُون بعد نحو عشرين عاما من موت الإمبراطور شارلمان. Vite Karoli. tomel chap. وتذكر هذه الوثيقة أن سبب عودة شارلمان من أسبانيا، بعد أن كان قد دعاه إليها سليمان بن العري حاكم سرقسطة والذي كان على خلاف مع الأمير عبد الرحمن، أن السكسون قد تمردوا ضد شارلمان فاضطر للعودة، وأثناء عبوره من مضائق البيرنيه تعرضت له مجموعة من ثوار الباسك، فهاجموا الجيش^(١). ويتردد صدى هذا الرأي الأخير كثيرا في كتب المؤرخين الفرنسيين، ويميل إلى القطع به المؤرخون المعاصرون، يقول بيير ميكل في كتاب له عن تاريخ فرنسا صدر ١٩٧٦ عند تعرضه لهذه الفترة: « بناء على طلب حاكم برشلونة: تدخل شارل، ضد المسلمين الذين غزوا جنوب بلاد الغال، وأرسل في عام ٧٧٨ جيشين لمقاومة قوات الأمير، وبعد أن تجاوز سهول البيرنيه، نما إلى علمه وجود تمرد في بلاد السكسون، وكان عليه أن ينسحب، وكانت مؤخرة الجيش يقودها رولاند، ووقع في كمين أعده الباسك » وليس المسلمون كما تقول الملحمة «^(٢).

على أن هناك رأيا ثالثا لدى المؤرخين ومؤرخي الأدب الفرنسيين، وهو ما يشير إلى احتمال وجود تسميق بين المسلمين والباسك للهجوم على مؤخرة الجيش، حيث إن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لم تكن في قبضة المسلمين آنذاك، وكان شارلمان عدوا لكل من الباسك والمسلمين على السواء^(٣).

ماذا يقول المؤرخون المسلمون؟ إن الحادث بالطبع لم يكن ذا شأن خطير عندهم، فإبادة كتية من مؤخرة جيش العدو، أمر كان شائع الحدوث، بين مسلمي أسبانيا وجيرانهم الفرنسيين، وخاصة في القرن الثامن، قرن الصراع المستمر بين

(1) Guillaume PICOT. op. cit., p. 9.

(2) Pierre MIQUEL., Histoire de La France, Paris 1976 p. 59.

(3) Edmond AUBE. op. cit., p. XI.

الجانبين والذي كاد يفتح فيه المسلمون فرنسا ومن ورائها أوروبا، لولا أن نجح شارل مارتل في صدّهم في موقعة بواتييه عام ٧٣٢ أى قبل تاريخ تلك الموقعة بنحو خمسة وأربعين عاماً، ومع ذلك فإن الأثير يؤرخ لقضية سرقسطة وتمرد حاكمها سليمان بن يقطان الكلبي على عبد الرحمن الأموي، واستعانة سليمان بشارلمان الذي يسميه ابن الأثير قارله، ويمكن أن يفهم من بعض إشارات ابن الأثير أن المسلمين كان لهم يد في هذه الموقعة، يقول ابن الأثير في حديثه عن أحداث سنة ١٥٧ هجرية (حوالي ٧٧٣ م) : « وفيها أخرج سليمان بن يقطان الكلبي قارله ملك الإفرنج إلى بلاد المسلمين من الأندلس، ولقيه بالطريق وسار معه إلى سرقسطة، فسبقه إليها الحسين بن يحيى الأنصاري، من ولد سعد بن عباد وامتنع بها، فاتهم قارل ملك الأفرنج سليمان، فقبض عليه، وأخذ معه إلى بلاده، فلما أبعد من بلاد المسلمين وأطمأن، هجم عليه مطروح وعيشون ابنا سليمان وأصحابهما، فاستنقذا أباهما ورجعا به إلى سرقسطة ودخلوا مع الحسين ووافقوا على خلافة عبد الرحمن » (١).

في إشارة ابن الأثير إلى أن الهجوم حدث بعيداً عن بلاد المسلمين، وأنه انتهى بالنجاح، يمكن أن تتفق مع روايات المؤرخين الفرنسيين عن وقوع الهجوم من منطقة الباسك، ويمرّز هذا الاحتمال أن شارلمان يعود في الملحمة ومعه رهاثن من أبناء المسلمين الأمراء، وعند ابن الأثير يعود « قارله » ومعه الأمير سليمان نفسه، وقضية الخيانة مشار إليها هنا وهناك، سواء خيانة سليمان لقارله أو خيانة جاتلون لشارلمان ورولان، وإذا كان ابن الأثير لم يقدم هنا كثيراً من التفاصيل فإنه أشار في أحداث سنوات أخرى تالية، إلى مدى تأثير قضية سرقسطة وخروج أميرها واستعانتها بملك الأفرنج، على سياسة الدولة الأموية في الأندلس، فقد أشار في الحديث عن سنة ١٦٢ إلى ذلك حين قال « وفيها أظهر عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس، التجهز للخروج إلى الشام بزعمه لمحو الدولة العباسية، وأخذ ثاره،

(١) الكامل لابن الأثير - الجزء السادس - ص ٢٢ وما بعدها - وانظر كذلك تفاصيل أخرى عن الحروب المتبادلة بين عبد الرحمن وشارلمان في أحداث سنة ١٦٣ و ١٦٤ عند ابن الأثير .

فعمى عليه سليمان بن يقظان والحسين بن يحيى بن سعيد بن سعد بن عثمان الأنصاري، واشتد أمرهما فترك ما كان عزم عليه ^(١).

ثانياً، مرحلة التدوين الملحى للحدث التاريخي:

سجل المؤرخون كل ما ارتضى أن يسجله، حسب اختلاف الدافع وموقع المؤرخ من الأحداث، ولا ننسى أن تدوين التاريخ، كان يتم معظمه آنذاك بطريقة « رسمية »، وأن العوامل « السياسية » يمكن أن تلعب دورها في اختيار صيغة كتابة الحدث، وقد يكون اعتراف الجانب الفرنسي في تلك المرحلة، بتلقى هزيمة من « الهاسك » أهون من اعترافه بتلقى هزيمة من المسلمين، ولكن « الحكاية » ظلت على المستوى الشعبي تروى على أنها واقعة حدثت بين المسلمين والمسيحيين، وظلت السنوات تتباعد والأسطورة تنمو على مستوى شفاهي دون أن تدون، وهي في كل ذلك تتباعد عن الحقيقة بالمعنى التاريخي، تلك الحقيقة التي لم تعد إلا منيعاً شديداً البعد، لا تستطيع المياه الصادرة عنه أن تحتفظ بنفس المذاق واللون رغم مرورها بألوان متباينة من المناخ والثروة، ولكنها في الوقت ذاته تقترب من الحقيقة بالمعنى الأسطوري، تلك الحقيقة التي تتلام مع ذاتها، وتخلق من البراهين الفنية ما يبعث الحياة في جوانبها. وإذا كان الحدث التاريخي قد تم في القرن الثامن، قرن الصراع الساخن بين المسلمين « المهاجمين » والمسيحيين « المدافعين » فإن التدوين الملحى كان ينتظر فترة صراع ساخنة مماثلة، وإن كانت قد أخذت في هذه المرة اتجاهها عكسياً في صراع القوى، ولم تأت هذه اللحظة إلا بعد نحو ثلاثمائة عام في القرن الحادي عشر.

فَمِ كانت هذه اللحظة ملائمة للتدوين الملحى؟

كان القرن الحادي عشر هو القرن الذي اتسع فيه نفوذ الكتيبة والبابوية في أوروبا اتساعاً هائلاً، وعرفت بدايات ذلك القرن، باباوات مثل يوحنا الثاني عشر،

(١) المرجع السابق .

وجريجوار السابع، اللذين كانا يجبران ملوك أوروبا على الخضوع أمامهما، وكانت رغبة البابوية المعلنّة، أن يتحول بأس المسيحيين إلى أعدائهم، بدلا من إلحروب والصراعات الداخلية التي كانت تشهدها أوروبا، وكانت الأندلس الإسلامية المجاورة هي أقرب مجال يمكن أن تتحقق فيه هذه السياسة، وخاصة أن مسيحيي شمال أسبانيا كانوا قد بدأوا يكونون رأس حرية ضد الوجود الإسلامي في الأندلس، ونظمت الحملات الصليبية إلى أسبانيا، وجمعت لها النذور، وأصدر البابا الكسندر الثاني صكوكا بالفقران لكل من اشترك في الحرب ضد المسلمين، وأعلن البابا جريجوار السابع، أن أرض المسلمين « المحررة » ستكون ملكا لمن يفتحها من جنود الله المسيحيين، وكان يحتفل بتحويل المساجد إلى كنائس، ولقد دعا بيبير الأول أساقفة تولوز ويوردو وليسكار ليحتفلوا معه بتحويل المساجد إلى كنائس في المناطق التي تم فتحها من بلاد الأندلس، ثم تعددت الحملات الصليبية سواء إلى أسبانيا أو المشرق أو جزر البحر المتوسط، فكانت حملة فرسان نورماندي ويورجونيا عام ١٠٦٤، والممركة بين ملك كاستيل وقوات المرابطين عام ١٠٧٢، وسقوط بيت المقدس في أيدي الصليبيين عام ١٠٩٩ مع الحملة الصليبية الأولى، ثم حملة لويس السابع عام ١١٤٧ - ١١٤٩ . طوال هذه الفترات، كان الشعور السائد في أوروبا، كما يقول جيوم بيكو، ملخصا في الشعار الذي رفعته الكنيسة: « أجدر ما يمكن أن تصنعه، هو أن ترفع السيف في وجه مسلم » أو « اقتل مسلما وادخل الجنة »^(١).

في هذا المناخ كثبت الملحمة التي نحن بصدد « أنشودة رولاند » مرودة صدى حدث تم في مناخ مماثل قبل ثلاثة قرون، ولكن إذا كان « المدافعون » في القرن الثامن، لم يكن المناخ يسمح لهم إلا بالتقاط الأنفاس وبالأنين، فإنهم الآن وقد أصبحوا « مهاجمين » يستطيعون التغنى وكتابة الملاحم. لكن الملحمة بالتأكيد ليست إعادة كتابة التاريخ، وإلا لم يكن لها حظ من الحياة، أكثر من حظ صفحة في

(1) Guillaume PICOt. op. cit., p. 11.

كتاب مؤرخ، وإنما هي إعادة تشكيل عناصره، تبعاً « للحقيقة » الملحوية الخاصة، ومن هنا فقد جاءت « أنشودة رولاند » لكي تحول موقعة رونسيفو إلى حملة صليبية، في القرن الثامن، قبل أن تعرف الحملات الصليبية بوقت طويل، وجعلت من شارلمان أباً للمسيحية، بتصديه للمسلمين الأسبان، وبنائه من قبل لكنيسة « سان مارى لاتيى » فى بيت المقدس، ولكى تحقق هذا الهدف حولت شارلمان الذى ولد سنة ٧١٢، والذى كان عمره وقت الملحمة ستة وثلاثين عاماً، حولته إلى شيخ كبير أبيض الشعر، خاض كثيراً من المواقع وانتصر فى كثير من الحروب، وقدرت بعض أبيات الملحمة عمره بمائتى عام، كذلك حولت شخصية « رولاند » إلى فارس مسيحي، يقاتل أعداء الله المتحدين، وفى هذا الصدد وصفت الملحمة المسلمين فى أول أبياتها، بأنهم كفار يعبدون محمداً ويعبدون كذلك « أبو لىو » (١) ولا يحبون الله، على أن الملحمة قدمت كل ذلك من خلال حركة ديناميكية صاعدة، تتطور وفقاً لمنطق فنى ملموس، وتبلغ قمته مع قمة الحدث، وساندت ذلك بقصة حب رولاند وإنجليك أخت صديقه ورفيقه الفارس أوليفيير الذى يكون مع رولاند نموذجين متفقيين فى الهدف ومختلفين فى الوسيلة، ويكونان معاً نموذج « الوفى البطل » فى مقابل شخصية « جانلون » الذى يقدم نموذج « الخائن الجبان ».

على أن هناك تحويراً آخر، على مستوى لغوى هذه المرة، وهو يتصل بالأسماء التى أعطيت للشخصيات الإسلامية فى الملحمة، بدءاً من الملك مارسيل ملك سرقسطة وانتهاء بالأمراء وقواد الكتائب، ينبغى أن نلاحظ هنا، أن معظم هذه الشخصيات هى شخصيات أسطورية، ومن ثم فهناك حرية لدى المؤلف الملحمى أن يلبسها من الأسماء ما يشاء بشرط أن تتسق هذه الأسماء مع بقية سمات الشخصية وانتماؤها من حيث الدين والجنس خاصة، وسوف نرى أن هذه الأسماء لا تمثل حقيقة الأسماء الشائعة فى اللسان العربى، وإنما طريقة وتصور الطرف الأوربى الآخر لها، وفى هذا الصدد فإننا نتوقع بالطبع أن تحدث نفس الظاهرة عند العرب بالنسبة لأسماء الأوربيين، وقد رأينا مثلاً منها فى نطق اسم « شارل » أو « شارلمان » حيث تحول عند ابن الأثير إلى « قارله » وينبغى كذلك ملاحظة أن هذا

اللون من التحوير، يحدث حتى على مستوى الأسماء التاريخية الحقيقية، ونطق العرب لاسم « شارل » واحد منها، وكذلك نطق الفرنسيين لأسماء عربية شهيرة مثل اسم النبي محمد، الذي ينطق « ما هو ميت » Mahomet حتى إنه في الفرنسية المعاصرة، يفرق بين اسم محمد Mohamet اسم علم شائع يطلق على أى فرد، وبين الاسم التاريخي للنبي محمد Mohamed، وكذلك الشأن بالنسبة لاسم الفيلسوف ابن رشد الذي ينطق « أفيروس » Averroes وابن سينا الذي ينطق « أفيسين » من Saladin، وكذلك صلاح الدين الأيوبي الذي ينطق « سالادان » Avicenne الطيبي اذن أن تبعد الأسماء الملحمية أو التاريخية قليلا أو كثيرا عن طريقة نطقها الأصلي، عندما تنتقل إلى لغة أجنبية، ومع ذلك، فإنها تحتفظ بجزء من ملامحها الأصلية، فكيف كان الشأن بالنسبة لأسماء « أنشودة رولاند »؟ إن اسم الملك « مارسيل » ملك سرقسطة، هو في رأى بعض شراح الملحمة اسم أسطوري⁽¹⁾، ومع ذلك فإننى أعتقد أنه تحريف لاسم « سليمان » بن يقظان حاكم سرقسطة في ذلك الوقت، وإذا علمنا أن الاسم في بعض المخطوطات هو مارسيم Marsim، استطعنا أن نجد في طريقنى نطق الاسم، ثلاثة حروف من حروف سليمان، هي السين واللام والميم، وإذا أضفنا إليها الياء التى توجد أيضا حرفا صامتا في الاسم العربي، وحركة مد في النطق الفرنسى، أصبح معظم حروف الكلمة العربية معنا في اسم بطل الملحمة، ولا شك أن النقاش حول أسطورة اسم « مارسيل » أو تاريخيته، إنما هو جزء من النقاش حول التحقيق التاريخي للحدث الملحمي، كما سبق أن أشرنا من قبل.

إلى جانب اسم مارسيل، توجد أسماء عربية أخرى محرفة، مثل الحكيم « بلاتكاندن » « وكثير موران » أحد السادة و « فالسارون » أخى الملك، و « موريان » و « جراندون » من القواد، ويلاحظ على هذه المجموعة من الأسماء، أنه مع صعوبة ردها جميعا إلى أسماء عربية مقابلة، فإنها تتميز في مجموعها بانتهائها بحرف

(1) La Chanson de Roland, les Classique illustres Haitier p. 13.

التون، وهو حرف تختتم به كثير من الأسماء العربية، وربما على نحو خاص تلك الأسماء التي كانت تحتفظ بطابع أندلسي مثل ابن زيدون وابن خلدون وابن عبيدون، وبالإضافة إلى ذلك فكون النون حرف رنين يجعلها عندما يقع عليها النبر في نهاية اسم العلم، الحرف الوحيد الذي يكاد يلتقطه « الأجنبي » عن اللغة العربية عندما يسمع اسما يختتم بها، فإذا تخيلنا كذلك طريقة النطق « اللهجي » وهو ما يمكن تلمسه في نطق أهل المغرب الأقصى اليوم من السرعة والتداخل في المقاطع الأولى للكلمة، والوضوح والنبر في المقطع الأخير، أدركنا أن ما كان يمكن أن تلتقطه الأذن الفرنسية آنذاك، أن أسماء العرب تنتهي عادة بحرف النون، فإذا حاول القاص الشعبي أو كاتب الملحمة أن يحاكيها، فمن الطبيعي أن تجيء أسماء كثير من أبطاله على النحو الذي أشرنا إليه، تماما كما نحاول نحن الآن محاكاة أسماء روسية فنختتمها بـ « وف » أو أسماء تشيكية فنختتمها بـ « تش » تقليدا لـ زخاروف ومايكوفتش مثلا.

إذا صحت هذه الملاحظة، فإنها يمكن أن تقسر جانبها من « محاكاة » الأسماء العربية في الملحمة، لكن ستبقى مجموعة أخرى من الأسماء كتلك التي تنتهي بحرف السين مثل « كورسالييس » و « ماليريميس » و « نارجيس » وقد تكون محاكاة لبعض لهجات البربر التي كانت بالتأكيد حية وشائعة في تلك المناطق.

أيًا ما كان الأمر، فقد كتبت « الأنشودة » في القرن الحادي عشر في المناخ النفسي الذي بيناه، محتفظة بهذا القدر من « التحوير » الذي يحدد علاقتها بالواقع التاريخي كما رأينا، ولكن.. من هو الذي كتب الملحمة؟ إن البيت الأخير في « أنشودة رولاند » يقول: هكذا انتهت القصة الجميلة كما حكاها ⁽¹⁾ لكم « بيهردى بومونت ». ولكن مؤرخي الأدب، لا يعرفون عن هذا الاسم شيئا، ومن ثم فقد دار النقاش للاهتمام إلى مؤلف أو مؤلفي الملحمة، وفي هذا الصدد برزت نظريات

(1) في بعض النسخ يجيء اسم « تورود » بدلا من « بيهردى مونت » لكن في كل الحالات بظل الفعل « حكي » declinet باللائحية غامضا، فيمكن أن يكون معناه « ألف » أو « نقل » أو « روى » كما يقول جيهوم بركو .

عدة، منها نظرية هنرى مونان، التي تعكس رأى الروما نتيكين، هي أن أنشودة رولاند عمل شعبي جماعي كتبته أجيال متعاقبة، وأنها يمكن أن تكون قد شاعت أولا في شكل أغنية شعبية قبل أن تتحول إلى ملحمة، وبين أنصار هذا الرأى من يرون أن هيكل الملحمة مأخوذ من أسطورة جرمانية قديمة، يحمل البطل الوفى فيها اسم « رولندو » والخائن اسم « جامالو » وهما لهما بعهدين من اسمى رولاند وجانلون يطلق الملحمة. على أن التحليل الداخلى للنص يشهد أن هناك وحدة هي التخييل والأداء، مما يستبعد به أن يكون المؤلف جماعة أو جماعات. ومن هنا ظهرت نظرية المؤلف الواحد المجهول، ويرى « بيدير » أن شاعرا عبقريا التقط الأسطورة من على السنة الحجاج الذاهبين إلى قبر سان جاك دى كومبستل وأعاد صياغتها الفنية، بينما يرى « بوفليه » أن ذلك الشاعر المجهول، استلهم وثائق التاريخ مباشرة.

وسواء صح ذلك الافتراض أو غيره فإن القرن الحادى عشر، قرن الحروب الصليبية المليء بمشاعر خاصة نحو المسلمين، قد جسد في شكل أدبي راق، حادثة تنتمى إلى القرن الثامن الذى كان فيه الصراع أيضا على أشده، بين المسلمين الذين يدقون أبواب أوروبا من خلال مرتفعات ألبيرنيه، وبين المسيحيين الذين لا يريدون أن يفتحوا هذه الأبواب.

على أن هذا العمل الذى دوّن في القرن الحادى عشر، ظل طوال العصور الوسطى، في عهد ما قبل الطباعة، عملا شفاهيا. ومع مجيء عصر النهضة، أغلقت كثير من صفحات العصور الوسطى، وقدّر « لأنشودة رولاند » أن تنسى قليلا، حتى جاء القرن التاسع عشر، وفي العصر الرومانتيكى أعيد اكتشافها وتحقيقتها وتقديمها، وقدّر لها أن تأخذ قوة دفع جديدة، فلماذا في هذه الفترة بالذات؟

الثالث: فترة الاكتشاف والتحقيق،

في سنة ١٨٢٢ كتب هنرى مونان « رواية رونسيغو » من خلال مخطوطة اكتشفها في المكتبة الملكية، وأثارت هذه الرواية اهتمامات واسعة في الأوساط

الأدبية، وكتبت سان مارك جيراروين في « جريدة المناقشات journal des debats »، يعلن عن الأهمية القصوى لهذا الاكتشاف، ويدعو الباحثين إلى مواصلة التقيب للعثور على نص ملحة يمكن أن تكون من روائع الأدب الإنساني، وفي عام ١٨٣٧ حقق فرنسيسك ميشيل نسخة كانت موجودة في مكتبة أكسفورد، وكان قد أشار إليها منذ القرن الثامن عشر الباحث الإنجليزي توماس ترويت، دون أن تجد إشارته متابرة واهتماما كافيين، وكان هذا النص المكتشف مكتوبا بالهجة النورماندية في ٢٩١ مقطعا شعريا، واعتبر أجمل وأقدم نص « لأنشودة رولاند »، وبعد ذلك اكتشفت مخطوطات أخرى في فرساي وفرنسيا بعضها نثرى وبعضها شعري، وبدأت الرحلة الجديدة للملحة في الآداب الأوروبية الحديثة، التي أشرنا لها من قبل. وإذا كانت الفترتان السابقتان اللتان تم فيهما الحدث التاريخي والتدوين الملحمي له، قد تميزتا بمشاعر « صليبية » وخاصة في أوروبا، فإن فترة الاكتشاف والتحقيق، قد تميزت بدورها بلون من المشاعر « الدينية » مئز الحركة الرومانتيكية في مقابل كلاسيكية القرن السابع عشر. كانت الحركة الكلاسيكية، ومن قبلها حركة الإحياء وعصر النهضة، قد نحتت جانبها التراث الديني، واعتبرت كمبدأ عام، أن الحضارة الإغريقية القديمة هي الجديرة بالمحاكاة، وإعادة الاكتشاف والتحقيق، وأن العصور الوسطى الأوروبية هي فترة ظلام وتخلف، ومعلوم أن الحضارة الإغريقية هي حضارة وثنية، وأن العصور الوسطى شهدت قوة وسلطة الكنيسة المسيحية، وعندما جاءت الرومانتيكية في القرن التاسع عشر، قامت بثورة مضادة للفكر الكلاسيكي، وفيما يخص هذه القضية، نهت الرومانتيكية إلى ثراء التراث المسيحي في مقابل التراث الإغريقي الوثني، وكتب شاتو بريان كتابه الشهير « عبقرية المسيحية » منبها إلى أن عناصر الفن والأدب أغنى في التراث المسيحي منها في التراث الإغريقي، وانطلاقا من نفس الفكرة، أعاد الرومانتيكيون اكتشاف « العصور الوسطى » تلك التي وسمها الكلاسيكيون بأنها فترات تأخر وانحطاط، وأعلن الرومانتيكيون أنها منبع غنى بالمشاعر الإنسانية الدافئة التلقائية، وقال عنها شليجل عبارته المشهورة:

«تحدثون عن ليل العصور الوسطى الطويل، نعم ، أوافق معكم، ولكنه ليل ملهى بالنجوم»⁽¹⁾.

في مثل هذا المناخ، تم اكتشاف وتحقيق أنشودة رولاند، بل وتم طرح الافتراض الرومانتيكي الذي أشرنا إليه من أن الملحمة عمل شعبي جماعي لم يكتبه شاعر محترف، وأن جزءا من أهمية العمل راجع إلى تلك الخاصة، التي تتفق مع فهم طبيعة الأدب من بعض الزوايا عند الرومانتيكيين، ولقد قلنا أن هذه الروح هي في جانب منها، روح « دينية مسيحية »، وهي في هذا ربما تختلف عن الروح «الصليبية» التي سبادت الفترتين السابقتين، ولكننا لا ينبغي أن ننسى، أنه يمكن القول أيضا بأن تلك الروح « الصليبية » كانت قد غلفت فقط، وأن القرن التاسع عشر كان قرن الاستعمار، الذي كان مجاله الحقيقي، هو العالم الإسلامي من جديد، بل إن أحداثا رئيسية في هذا المجال، تكاد تقتصر بتاريخ اكتشاف وتحقيق مخطوطة « أنشودة رولاند » وفي مقدمتها احتلال الجزائر الذي تم في عام ١٨٣٠ وتم تحقيق المخطوطة في عام ١٨٣٢ .

إن « أنشودة رولاند » هي نهاية المطاف، هي تعبير أدبي رائع، عن جانب من الصراع المستمر بين الشرق والغرب ، ذلك الصراع الذي يلتهم في شكل الحروب، ويمتد في شكل المنافسة، ويحمل فيه كل طرف، شعلة الحضارة في جولة من جولات الصراع، ولكنه يضيء بها، إلى جانب حياته، حياة « الإخوة الأعداء » بل ويسلمها لهم في نهاية المطاف.

لقد أردت أن أقدم مع دراستي تلك ترجمة للنصوص الرئيسية في « أنشودة رولاند »، وهي ترجمة، أرجو أن تكون « ترجمة جزئية وافية ». ولقد اعتمدت في الترجمة، كما اعتمدت في الدراسة على مجمل النصوص والطبعات والدراسات التي أشرت إليها موزعة في هوامش هذه الدراسة، وكان اختياري للنصوص قائما على أن تقدم النصوص، رغم جزئيتها، فكرة عن الهيكل الرئيسي، وأن يحاول الجهد المتواضع للمترجم الاقتراب من الروح الأدبية الشامخة « لأنشودة رولاند ».

(1) Les romantism dans La littérature européenne. Paul Van Tieghem. Paris 1969. p. 264.

ترجمة النصوص الرئيسية في^(١)

أنشودة رولاند

١ - الخيانة

اجتماع المسلمين^(٢)

١ - منذ سبع سنين كاملة، والإمبراطور الكبير شارل في أسيانيا. لقد افتتح كل الأرض المستعصية، وبلغ شاطئ البحر، ودانت له كل المدن، ولم يقف أمامه حصن ولا حائط منهج إلا « سرقسطة » الواقعة على الجبل، في يد الملك مارسيل، الذي لا يحب الله، ويتبع « محمدا » ويعبد « أبولو » ولن يستطيع أن يحمي نفسه أو أن يمنع الشقاء من أن يحل به.

٢ - الملك مارسيل في « سرقسطة » وحوله في حدائق المدينة، أكثر من عشرين ألف رجل، قال للملك للدوقة حوله: اصغوا إلي، الإمبراطور شارل في هذه البلاد منذ سبع سنين، وأنا لا أستطيع أن أهزمه، أشيروا علي، ماذا ينبغي أن أفعل؟ ونظر الرجال بعضهم إلى بعض، ولم يتكلم أحد من الكفار، وأخيرا وقف « بلانكاندرن ».

٣ - كان بلانكاندرن رجلا حكيما، فقال للملك: لا تغف، أرسل إلى شارل من يقول له: إنك لا تريد أن تكون عدوه، وأرسل إلى الفرنسيين، أجمل الكلاب والديبة والأسود لديك - وسبعمائة من الابل، وأربعمائة من الخيل محملة بالذهب، وخمسين

(١) تشير الأرقام التي تصدر الفقرات ، إلى رقم المقاطع الشعرية التي قيلت فيها في الملحمة .

(٢) تستعمل الملحمة مع المسلمين كلمة Sarrasins وهي مأخوذة من كلمة شرقيين ، وأحيانا تستعمل كلمة Pains التي نترجمها بكفار أو ملحدين .

هربة محملة بالفضة، وفي هذه الحالة، سيوافقون على العودة إلى بلادهم، قل له أنك ستلحق به هذا العام، وأنتك ستفعل كل ما يأمرك به، وستكون تابعه، وتقبل العقيدة المسيحية ... لن يصدقك ، قل له إذن: إنه يستطيع أن يصطحب معه عشرة أو عشرين من أبنائنا.

٤ - وأضاف « بلانكاندرن »: انظر، إن يدى قويتان، ولحيش بيضاء، وأنا أعرف ماذا أقول، وتستطيع إن تصدقنى، أن الفرنسيين سيرحلون، وسيعودون إلى بلادهم ، وسينتظرك شارل فى « إكس » ولن تلحق به، وسيقتل أبنائنا، لكنه سوف يكون قد ابتعد عنا، وسوف نبقى نحن أحياء، ولأن نفقد بعض أبنائنا، خير من أن نفقد أسبانيا، الصافية الجميلة، وقال الكفار: ربما يكون قد نطق بالصواب.

٥ - وطلب الملك مارسيل، من بعض الحاضرين أن يتكلموا، باسمائهم، « كالاران » و « إستماران » و « إيدرويان » و « بريامون » و « جاران الملحقى » و « ما هو »، ثم دعا « بلانكاندرن » أن يتكلم مرة أخرى، وأخيرا، دعا عشرة من الرجال، وقال لهم: ستذهبون لرؤية « شارلمان »، وستحملون فى أيديكم أغصان الزيتون، رمز السلام، وتحدثوا معه فى شأن العودة إلى بلاده، فإن عاد أعطيكم أنتم الذهب والفضة، وأقبلتكم الأراضى الواسعة، ورد الكافرون: نحن من الشاكرين.

٦ - وكرر الملك مارسيل: ستذهبون، وفى أيديكم أغصان الزيتون. وستطلبون من الإمبراطور « شارلمان » أن يعود إلى فرنسا، وسألحق به، ويستطيع أن يحمل معه عشرة أو عشرين من أبنائنا. وقال « بلانكاندرن »: هذا هو ما ينبغي عمله.

٧ - وأحضر مارسيل عشرة خيول بيضاء، وركب عليها رجاله، وفى أيديهم الأعلام.

- ٢ -

شارلمان وُرسِل مارسيل

٨ - كان شارلمان قد عاد لتوه بعد الاستيلاء على مدينة قرطبة، وقتل كل أعدائه وأخذ ذهبهم وفضتهم وكل أسلحتهم، وبالقرب منه كان يجلس « رولاند » و « أوليفيير » ، وسامسون وأنسيبي، وجوهرى، وجيييرير وغيرهم من الفرسان. كان كبار القواد يجلسون ويتحدثون، وكان الشباب يلعبون بالسيف، وكان الإمبراطور جالسا على كرسي من الذهب الغالمن، لحيته بيضاء، وشعره أبيض، وأمامه يفض كل الرجال أبصارهم.

ووصل رجال مارسيل العشرة، نزلوا من على خيولهم، ولم يكونوا بحاجة إلى من يقول لهم: ها هو شارل فرنسا، فقد تقدموا نحوه وحيوه.

٩ - وتحدث « بلاتكاندري » أولا، وقال للملك: « اسمع ما يعرضه عليك ملكنا مارسيل، سوف يعطيك أجمل كلابه، وأرعمائة من الخيل محملة بالذهب، وخمسين عربة محملة بالفضة، وأنت منذ زمن طويل فى هذه البلاد، فلماذا لا تعود إلى فرنسا وسوف يلحق بك ملكنا ». وأطرق الإمبراطور رأسه واستغرق فى التفكير.

١٠ - وظل الإمبراطور مطرق الرأس، إنه دائما هكذا، لا يتحدث أبدا بسرعة، وعندما يرفع رأسه، يعرف ما ينبغى أن يقول، وأخيرا قال: لقد تكلمت كلاما حسنا، ولكن الملك مارسيل هو عدوى الكبير، ومن الصعب أن أصدقك.

خذ ولدى... كم ولدا آخر تريد؟ عشرة، خمسة عشر، عشرين؟... وأجاب شارل، الآن أستطيع أن أصدقك.

- ٣ -

ماذا يجب أن يفعل؟

١١ - استضاف شارلمان رجال مارسيل، وأقام على خدمتهم اثني عشر رجلا، وكان يستيقظ مع استيقاظ النهار.

- ١٣٧ -

١٢ - جلس تحت شجرة كبيرة، ودعا إليه السادة الكبار، أوجيبى وتربيان، وريتشارد المعجوز، والشاب هنرى وروланд وأوليفير وأيضاً جانتون السيئ.

١٣ - قال الإمبراطور شارل، إن الملك مارسيل أرسل لى عشرة من رجاله، وهو يريد أن يقدم لى كلاباً وخيولاً محملة بالذهب والفضة، وخمسين عربة محملة بالذهب والفضة، لكنه يطلب منى أن أعود إلى فرنسا، ويقول أنه سيلحق بى فى « أكس » وسيعترف بأننى إمبراطور، هل تعتقدون أن ما يقوله حق؟

١٤ - وهنا نهض « رولاند » وقال: « لا تصدق مارسيل ! همنذ سبع سنين ونحن فى أسبانيا، وقد استوليت لك على المدائن ».

استوليت على فالتييرن، ويلن، وبلاجير، ومليطلة، وأشبيلية، ويومها أرسل لنا مارسيل خمسة عشر رجلاً، وكانوا يحملون الرايات البيضاء وقالوا نفس الكلام الذى يقوله العشرة الآن، وسألت يومها رجالك الفرنسيين الرأى، فتحدثوا كالمجانين، واستمعت إليهم، وأرسلت اثنين من رجالك باسيل وأخاه باسان إلى مارسيل فقطع رأسيهما فى الجبال، لا تستمع إليه، وواصل الحرب، وقد كل جيوشك إلى سرقمسطة، ويجب أن تستولى على المدينة حتى ولو وقفت أمام أبوابها طيلة حياتك ».

١٥ - رفع الإمبراطور رأسه المطأطأ، ومر بأصابع يديه خلال لحيته، ولم يرد على ابن أخيه، ولم يتكلم الآخرون، وأخيراً وقف جانتون، وتقدم، ووقف أمام الملك وقال: « لقد أرسل الملك مارسيل من يقول لك، إنه يريد أن يوقف الحرب، وأنه يعترف بك إمبراطوراً عليه، فلماذا لا تصدقه؟ لماذا تريد أن تواصل الصراع؟ لا تستمع إلى المجانين ».

١٦ - وهنا تقدم « نم » ولم يكن هناك بين « السادة » من هو أعقل منه، وقال: « لقد تكلم جانتون كلاماً حسناً، ولقد خسر الملك مارسيل الحرب، لقد أخذت منه كل مدائنه، وألقيت بحجارة حوائطها على الأرض، وهذا يكفى، وينبغى أن تقف الحرب ».

١٧ - « من نرسله إلى سرقسطة لمقابلة الملك مارسيل؟ » أجاب « نم » أنا على استعداد للذهاب لو أردت » وقال الإمبراطور: « لا .. أنت رجل حكيم، وأنا بحاجة إلى أن تكون بجانبى .. اجلس ».

- ٤ -

اختيار جانلون

١٨ - عندئذ نهض رولاند وقال « أنا أستطيع أن أذهب إلى سرقسطة » ورد أوليفير: « لن تذهب، أنا أعرفك جيدا، لست أنت الرجل الذى ينبغي لمثل هذا الموقف، إنك لا تحب الا الحرب، ولن تستطيع أن تتحدث عن السلام، وإذا شاء الإمبراطور، أستطيع أن أذهب أنا ».

وقال الإمبراطور: « كفى ! أنت يا أوليفير ولا رولاند .. لن تذهبا، ولن يذهب أحد من الاثنى عشر نقيبا.

١٩ - ووقف ثريان، وتقدم للإمبراطور قائلا: « منذ سبع سنين ورجالك يقاتلون في هذه البلاد، ولقد تمبوا، وآن الأوان لكى يحل السلام، دعنى أذهب إلى سرقسطة فمئذ زمن طويل، وأنا أريد دخول هذه المدينة .. » وقال شارل .. اجلس، وأنت أيضا ستبقى بجانبى.

٢٠ - وقال شارل « للمادة » اختاروا إذن أنتم بأنفسكم من سيحمل إجابتى إلى مارسيل، فقال رولاند: « نختار إذن جانلون، فهو بمنزلة أبى » وقال الباقيون، « هو الرجل المناسب للموقف »

والقى جانلون بمعطفه على الأرض، وهو وسيم الطلعة، عريض الصدر، صافى المهنين، وقال لرولاند « هل أنت مجنون ! أنا أبو زوجتك، وتريد أن ترسلنى إلى مارسيل؟ لو عدت (حيا) من سرقسطة فسوف أريك ! »

وأجاب رولاند: إننى لا أخاف من أحد، وكل الناس يعرفون ذلك، ولكن الذهاب إلى مارسيل، يتطلب رجلا حكيما مثلك، ولهذا ذكرت اسمك: لكن إذا شاء الملك، أستطيع أن أذهب بدلا منك.

- ١٣٩ -

٢١ - وأجاب جانلون: لن تذهب بدلا مني، ولست أنت الذي تعطيني الأوامر، إذا طلب مني شارل الذهاب إلى مارسيل فساذهب لكن سينتقضي وقت طويل قبل أن تزول غضبتي ». وسمع رولاند وضحك.

٢٢، ٢٣ - وعندما رأى جانلون، رولاند يضحك، ابهى وجهه من الحزن، وصاح إننى لا أحبك، وما صنعتك كان شرا... يا مليكى.. هأنذا أمامك، وسوف أصنع ما تأمرنى به، سأذهب إلى سرقسطة، وأنا أعلم أنه ينبغي أن أذهب وأعلم أيضا أن من يذهب إلى هناك لن يعود، ولنى زوجة هى أختك، وابنى منها هو أجمل الأطفال «بدوان» فاعتن به، فلن أراه مرة ثانية.

وأجاب شارل « لقد أعطيتك الأمر، وينبى أن تذهب ».

٢٤ - وأضاف الإمبراطور: جانلون، لقد سمعت جيدا، لقد اختارك الفرنسيون... وقال جانلون: سيدى.. إن رولاند هو الذى صنع كل هذا، ولن أحبه ما حييت، ولن أحب أيضا رفيقه أوليفيير ولا النقباء الاثنى عشر ولا كل أصدقائه.

٢٥ - وقال الإمبراطور: « ليس هناك مدعاة للغضب، لقد صدر الأمر عليك أن تذهب.

٢٦ - نعم سأذهب كما ذهب بازيل وأخوه باسونت من قبل وحيدين بلا سلاح، مولاي وإخوتي.. أنتم تعتقدون أنكم ترسلوننى إلى الموت، لكن لن أموت، وسوف يأتيكم حديثى، وكرر الإمبراطور « اذهب ».

- ٥ -

جانلون وبلائكاندرن:

٢٧ - ليس جانلون أجمل ما لديه من ثياب، ووضع مهمازا من الذهب فى قدميه وثبت سيفه الجميل إلى جانبته، وصعد على صهوة جواده، وقال له رجاله: « إنك رجل شجاع، لكننا حزائى عليك، وما كان لرولاند أن يتحدث عنك ليرسلك إلى

هناك، وأنت أخو الإمبراطور.. خذنا معك « وقال جانلون « .. لن يكون هذا أبدا .. يستحسن أن أموت وحدي، وأما أنتم فمليكم أن تعودوا إلى فرنسا الجميلة، وساعتها قولوا لنزوجتي ولصديقي « بينابل « ولابنى « بودوان «: إنى أفكر فيهم «... ثم رحل.

٢٨ - وتقدم « جانلون « تحت الأشجار الضخمة، وهناك التقى برجال مازسيل العشرة، ومشى بلانكاندرن « إلى جانبه، وقال « إن شارل إمبراطورك، رجل عظيم، لقد استولى على نابولي، وإيطاليا كلها، وجاوز البحر، وأصبحت إنجلترا له، فماذا تريد بعد كل هذا من أسبانيا؟ « وأجاب جانلون.. إنه يصنع ما يريد.. ولن يصل رجل أبدا إلى عظمته «.

٢٩ - قال بلانكاندرن « إن الفرنسيين شجعان، لكن الذين يدفعون إمبراطورهم دائما للقتال، لا يصنعون به خيرا، فيسقط يوما من الإجهاد، ويسموت كل الآخرين معه «.. وقال جانلون: « ليس هذا بصحيح، فلولاند وحده هو المجنون وهو وحده الذى سيقتل، ذات يوم قال لشارل: سوف أحمل لك كل ثروات الملوك، وعاد بعدها من « كاركسون « وهو محمل بالذهب.

٣٠ - بلانكاندرن: إن لولاند حقا لرجل سيئ، ينبغي ألا تتجاوز الرغبة الحد، من يستطيع أن يحبه إذن؟ وأجاب جانلون: كل الفرنسيين، فلولاند أعطاهم كثيرا من الذهب والفضة والخيول والركاب ومهامز من ذهب، وكثيرا من السلاح، وأعطى للإمبراطور ذاته، فهو يحمل له دائما شيئا.. وإذا استمر فسوف يقدم له كل بلاد العالم «.

٣١ - كانت سرقسطة بعيدة، وكان أمام الرجلين وقت طويل للكلام.. تساءلا، كيف يمكن إيقاف لولاند.. وقبل أن يصلا.. كانا قد اتفقا.. لا يمكن إيقاف رجل من هذا الطراز إلا بقتله.

جانلون ومارسيل:

٣٢ - استقبل مارسيل جانلون، تحت إحدى الأشجار، وحوله عشرون ألف رجل يقفون، لا يتحدث منهم أحد، كلهم يود أن يسمع ما سيسقوله جانلون ويلاذكائون، تقدم يلاذكائون أمام الملك مارسيل وأمسك يد جانلون في يده، وقال للملك، لقد فعلنا ما طلبته منا، رأينا شارل وتحدثنا إليه، وأخفض رأسه ولم يجب، لكنه أرسل لك أكثر رجاله حكمة، وربما كان يحمل لك السلام، وسوف تأخذه منه « وأجاب مارسيل: « أنتى أطلب إليه أن يتحدث ».

٣٣ - كان جانلون يعلم ما يريد أن يقول، وكان يعرف جيدا كيف يتحدث، وبدأ الحديث قائلا: « استمع إلى ما يرسله إليك شارلمان... تعترف به إمبراطورا.. وتلحق به في « أكس » في فرنسا الجميلة، وسوف يترك لك نصف أسبانيا، فإذا لم تات، فسوف يأخذ سرقسطة، وتفقذ كل شيء «. واستل الملك مارسيل سيفه، يريد أن يقتل جانلون، ولكن رجاله أوقفوه.

٣٤ - ووضع جانلون يده على سيفه قائلا: لقد خدمت دائما إمبراطوري، وسوف أخدمه حتى موتى « وقال رجال مارسيل.. لا ينبغي أن تكون البداية هي قتله.

٣٥ - وأجلس رجال مارسيل ملكهم، وقال أحدهم مرة ثانية: « لا ينبغي البدء بقتله، ينبغي أولا أن نستمع إليه «... وقال جانلون: « أيها الملك... لو أعطيتني كل ذهب أسبانيا، فسوف أوصل دائما، ترديد ما أمرنى شارل الإمبراطور الكبير بأن أقوله لك يا أكبر أعدائه «. وعندئذ ألقى معطفه على الأرض، وأخذ سيفه بيمينه، وقال عشرون ألف رجل من رجال مارسيل: « إن هذا الرجل شجاع ».

٣٦ - وتقدم جانلون نحو الملك، وقال له « إن شارل إمبراطور فرنسا الكبير، يبلغك ما يلى « اعترف به إمبراطورا، يعطيك نصف أسبانيا، ويعطى نصفها الآخر لابن أخيه الشرير رولاند « وسيكون النصف المعطى لك رهنا برقية « رولاند «، فإذا

لم تقبل فسوف يأخذ الإمبراطور سرقسطة، وسيصدر أوامره بربطك على حصان رديء وحملك إلى « أكس » : وهناك ستقتل.. هذه هي الرسالة التي يرسلها إليك شارلمان. وأخذ مارسيل الرسالة.

٢٧ - أخذ مارسيل، وها هو يقرأ ما كتبه شارل: « مارسيل.. لقد قتل أخوك، بازيل وأخاه باسونت، وينبغي أن تدفع ثمن ما فعل، فإن لم ترسل لي الثمن، فلن تكون أبدا صديقي ». وعندئذ قال ابن الملك، إن كلام جالون أغلظ بكثير من كلام إمبراطوره، لقد تحدث بجنون، وينبغي ألا يعيش بعد اليوم، وسوف أقتله. وعندما سمع جالون ذلك، استند ظهره إلى شجرة كبيرة.

٢٨ - ولم يرد مارسيل على ابنه، ولكنه نهض، واصطحب معه أكثر رجائه لحكمة. وقال بلانكاندرن « أحضر الفرنسي، فسوف يخدمنا، وقد وعدني بذلك » وقال الملك، « أحضروه إذن ». وذهب بلانكاندرن « فاصطحبه من يده وأحضره أمام الملك.

- ٧ -

خيانة جانلون،

٢٩ - قال الملك مارسيل « إنني أريد أن أكون صديقك، وها هو أجمل أثوابي أخضعه عليك، فخذ، وهذا المساء سوف أقدم لك خمسمائة قطعة من الذهب » قال جانلون: « أقبّلها شاكرا ».

٤٠ - مارسيل: جانلون، أريد أن أسمع رأيك في شارلمان، إنه رجل بلغ من الكبر عتيا، وعبر كثيرا من البلاد، وأعطى وتلقى كثيرا من الضربات، واعترف له كثير الملوك بأنه إمبراطورهم... ألن يقع يوما، صريع الإجهاد من هذه الحروب ؟ » قال جانلون: إن شارل، ليس بالرجل الذي تظن، وكل من يعرفه، يعرف أنه شديد العظمة، ولا أستطيع أن أقول عنه إلا أنه يعلم دائما، ما ينبغي عمله، وإنه يفضل أن يموت عن أن يكون ضعيفا ».

- ١٤٣ -

٤١ - ما رسييل: إننى لا أهتم.. إن شارلمان رجل عجوز، شعراته بيضاء، وقد بلغ عمره مائتى عام أو تزيد، وقد جاب كثيرا من البلاد، وأعطى وتلقى كثيرا من الضربات، واستلب أراضى عديدة من ملوك عدة، متى سعتب إذن من العرب؟
جانلون: لن يتعب أبدا ما دام ابن أخيه حيا، رولاند هو أشجع رجل فى الدنيا، إنه مقدم هو وصديقه أوليفير، وخطفهما اثنا عشر نقيبا.

٤٢ - مارسيل: لقد حيرتلى حقيقة.. إن شارلمان رجل عجوز، وقد أبيض كل شيء فيه، وقد بلغ مائتى عام أو تزيد، وعبر كثيرا من الأراضى، وتلقى وأعطى كثيرا من الضربات، وقتل كثيرا من الملوك، متى سيسقط فى النهاية إلهام من العرب؟
جانلون: لن يسقط أبدا ما دام رولاند حيا، فليس هناك من هو أشجع منه فى المصارف أو المغارب، وصديقه أوليفير مقدم، والنقباء الاثنا عشر تحت إمرة شارل مع عشرين ألف رجل، فما الذى يخفيه إذن؟

٤٣ - مارسيل: إن لدى أنا أيضا جيشا، لن ترى عينك قط أروع منه، أربعمائة ألف رجل ١. هل تعتقد أننى بهذا العدد، أستطيع أن أهزم شارل والفرنسيين؟
جانلون: ليس الآن.. لو هاللت الآن فسيقتل الفرنسيون نصف رجالك فى يوم واحد، فكن عاقلا، وقدم للإمبراطور ما يريد.. أرسل إليه عشرين من أبنائك، وسوف يرسل شارل إلى فرنسا، وسيترك وراءه مؤخرة الجيش، وسيكون فيها ابن أخيه رولاند، وأوليفير أيضا، وإذا استمعتم إلى ضوف يموتان كلاهما وسوف تغور قوى شارل.

٤٤ - حسنا يا سيدى، ولكن كيف يمكننى أن أقتل رولاند ؟

٤٥ - جانلون: أريد أن أقول لك كل شيء، سوف يعبر الإمبراطور الجبل، ويترك وراءه حامية صغيرة تسمى المؤخرة، وسوف يكون فيها رولاند وأوليفير والاثنا عشر نقيبا وعشرون ألفا من رجالهم... أرسلوا لهم إذن مائة ألف رجل، وفى الجولة الأولى سوف يقتل الفرنسيون معظم رجالكم، ولكنهم سيفقدون هم أيضا

جزءاً من رجالهم، أرسلوا لهم مرة أخرى مائة ألف، في هذه الجولة الثانية، سيقتل « رولاند » حتماً، وسيفقد شارل قوة الجيش العظمى، فإن رولاند هو رأس الحرية، وسأعطيها سوف تصير ملكاً عظيماً، ولن تعارب بعدها.

٤٦، ٤٧ - عندما نطق جانلون بهذه الكلمات، قبله مارسيل، وقال له: رولاند سوف يكون في مؤخرة الجيش.. تعدنى بهذا؟ قال جانلون: سوف يكون في المؤخرة. وقال مارسيل: حسناً.. سوف أقذف عليهم بكل جيشي.

٤٨ - وتقدم سيد يدعى « كلير موران » وقال لجانلون: « خذ سيفي، فليس هناك سيف أفضل منه، إنه يساوي أكثر من ألف قطعة من الذهب، وسأعطيه لك، وسيماعذك على أن تتذكر وعدك، أن رولاند سيكون مع المؤخرة.

- جانلون: سأفعل.

وأخذ السيف وقيل كلير موران.

٥٠ - وعندئذ ابتسمت زوجة الملك « برايموند » وقالت لجانلون: إننى أحبك كثيراً بقدر حبى لزوجي، وكل سادتنا يحبونك، وها هما عقدان من الذهب الخالص هدية لنواجذك، إنهما رائعان، وإمبراطورك نفسه، لا يملك مثيلاً لهما.

وأخذهما جانلون.

٥١ - ودعا الملك، حارس خزانته « مالدويه » وقال له: « هل أعددت كل شيء لغارلمان؟ » أجاب « مالدويه » نعم، سبعة خيول محملة بالذهب والفضة، وعشرون من أبناء أكبر السادة ينتظرون.

٥٢ - ووضع مارسيل يده على ذراع جانلون، وقال له: أنت رجل شديد الفجأة والحكمة، ابق صديقاً لنا، وسوف أعطيك عشرة خيول محملة بالذهب، وأرسل لك في كل عام مثلاً.. وها هو مفتاح « سرقسطة » خذ وقدمه إلى شارل وسوف يصدق إذن كل ما تقوله، وبعدها ضح رولاند في المؤخرة، وسوف يشهد الجبل موقعة قاتلة.

الرحيل إلى فرنسا

٥٢ - رحل الإمبراطور إلى فرنسا. وفى الطريق انتظر جانلون فى مدينة « جانن » وكانت « جانن » أولى المدائن التى استولى عليها « رولاند » فى أسبانيا، وعندما طلع النهار كان « جانلون » قد وصل.

٥٤ - كان الإمبراطور وافقا، وحوله رولاند وأوليفيير ونم، وكثير غيرهم ملتف حوله، وتحدث جانلون إلى الإمبراطور، وبدأ الحديث قائلا: « إنتى أحمل إليك مفاتيح « سرقسطة » وها هى، وسبعة خيول محملة بالذهب، وعشرين من أبناء أكبر سادة أسبانيا، فاحتفظ بهم معك.. وإذا لم يكن بينهم أخو الملك مارسيل، فلأنه حاول الهرب فقتل، لكن الملك نفسه سوف يلحق بك، قبل أن ينقضى شهر واحد. سيذهب إلى « أكس » ليقول لك، إنه يعترف بك إمبراطورا عليه « وقال شارل: « شكرا لله، وأما أنت فقد أحسنت خدمتنا » ، ورحل الفرنسيون جميعا فى اتجاه فرنسا.

٥٥ - كان شارلمان قد استولى على كل مدن أسبانيا، وظن أن الحرب قد انتهت، وكان سعيدا، وهو يرى أمامه رولاند ابن أخيه المقدم يسير أمامه، وحوله الرجال يفتنون ويضحكون.

أما رجال الملك مارسيل، فقد تقدموا بدورهم خلال الوادى، وكانوا مسلحين، متأهبين للحرب، وتوقفوا فى غابة كبيرة تشرف على أعلى مرتفع فى الجبل، وقدم رجال آخرون من كل أرجاء أسبانيا، وبلغوا فى يوم واحد أربعمائة ألف رجل، يا إلهى! أى تعاسة مخيبة! إن الفرنسيين لا يعرفون كل ذلك!

٥٦ - ومصر النهار، وأظلم الليل، وشارل الإمبراطور الكبير ينام، ويحلم أنه فى الناحية الأخرى من الجبال فى « سيز » وأن سيفه بيده، وأن جانلون يأخذه منه، لكن شارل يواصل النوم ولا يصحو.

٥٧ - ويحلم مرة أخرى أنه في « اكس لا شابيل » وأن دابة تأخذ ذراعه اليمنى بين أسنانها، وأن دواب أخرى تصل، وترتمى على الدابة الأولى أو تتصارع فيما بينها، وأن الفرنسيين يقولون « هذه معركة كبرى ». من سيجهز على من؟ والفرنسيون لا يعرفون، ويواصل شارل النوم ولا يصحو.

- ٩ -

رولاند في مؤخرة الجيش:

٥٨ - مضى الليل، وطلع النهار، ومر الإمبراطور دون خوف وسط الجيش، حتى وصل أمام مرتفعات الجبال، وقال: « أيها السادة.. هل ترون هذه الممرات الضيقة، اختاروا من سيحرس مؤخرة الجيش », وأجاب جانلون: « إنه رولاند ابني، فليس هناك أحد يكافئه شجاعة », وسمعه الإمبراطور، ونظر إليه، ثم قال: « ليس رأيك حسنا.. ومن سيكون طليعة الجيش ؟ » وأجاب جانلون « أوجبى الدنماركى، فليس هناك من هو أفضل منه لهذا المقام ».

٥٩ - وسمع رولاند فقال: « يا أبى شكرا لك، لقد اخترتني لأحمى الجيش، وأنا أعذك أن شارل الكبير إمبراطور فرنسا، لن يفقد حصانا واحدا، إلا ودافعت عنه ».

وأجاب جانلون: « لقد نطقت بالحقيقة، وأنا أعلم ذلك ».

٦٠، ٦١ - وقال رولاند: « لكننى أعلم أيضا يا جانلون، ماذا تريد من وراء اختيارك » لى. « وأصك الإمبراطور برأسه المطرق بين يديه، ثم مر بأصابعه خلال شعر اللحية الطويل الأبيض، ومرت برأسه أحلام الليلة الماضية.

٦٢ - وعندئذ تقدم « نم » وقال للملك: « هل سمعت.. إن رولاند سعيد لأنه اختير ليحمى المؤخرة، وإن يتنازل عن موضعه أبدا لأحد، وعليك فقط أن تختار له الرجال الشجعان الذين يساعدونه ».

- ١٤٧ -

٦٣ - وقال الإمبراطور لابن أخيه: أيها السيد الجميل، يا ابن أخي، أنت تعلم أنه ينبغي أن يكون معك نصف الجيش.

رولاند : سأخذ معي فقط عشرين ألفا، وما داموا فرنسيين فإنهم يكفونني، تقدم أنت فاعبر الجبل، وما دمت أنا حيا فلا تخف من أحد.

٦٤ - وصعد رولاند فوق حصانه الضخم، وجاء أوليفيير ليقف خلفه، وجاءت كوكبة من أشهر الفرسان، فالتفوا حوله، وقال تريان القسيس: باسم الرب سأذهب ، وقال جوتيير: وأنا أيضا سأذهب معه، فإن رولاند سيدي. واختاروا عشرين ألف رجل.

٦٥ - نادى رولاند على جوتيير قائلا: خذ معك ألف فرنسي، من فرنسا بلادنا، واعل قمة الجبل، فالإمبراطور ينبغي ألا يفقد أي رجل ممن هم بصحبته، وفي نفس اليوم. كان على جوتيير، أن يقاتل ضد الملك « المارس » ملك بلاد « بلقرن ».

- ١٠ -

الامبراطور حزين:

٦٦ - الجبال العالية والصخور تصعد نحو السماء، والأودية سوداء، والفرنسيون يعبرونها بمشقة بالغة، والأحجار تتزلق من تحت أقدامهم، ويسمعون صوت الجيش المتحرك من بعد شديد.

وعندما دخل رجال شارلمان إلى فرنسا، ورأوا « جاسكوني » تذكر ديارهم وأولادهم وزوجاتهم، لكن « شارل » كان حزينا، فلقد ترك في الأودية السوداء لبلاد الأسبان، ابن أخيه الذي يحبه كثيرا.

٦٧ - لقد ترك كذلك في أسبانيا، نقيباه الاثنى عشر، أشهر الشجعان في جيشه، وعشرين ألف فرنسي لا يخافون من الموت، لكنه واصل المسير نحو فرنسا،

ولم تغليه مخاوفه، ولم يظهر أفكاره للآخرين، وكان « ثم » إلى جانبه، فقال: « أشعر أنك حزين » وأجاب شارل: « لم يكن ينبغي أن أقول، ولكنني هذه الليلة، رأيت في الحلم جانلون، يأخذ سيفي، يريد أن يكسره، وها هو قد وضع ابن أخى فى مؤخرة الجيش، يا إلهى ! أى كارثة لو فقدته ! إننى لن أجد أبدا رجلا آخر فى شجاعته ».

٦٨ - كان شارلمان حزينا، وكان كل الفرنسيين يعرفون السبب، وكلهم يخاف على رولاند، وأخذوا ينظرون إلى سيف جانلون ومعطفه وخيوله المحملة ١

- ١١ -

جيش مارسيل يستعد:

٦٩ - أحضر مارسيل كل قواته فى يوم واحد، أربعمائة ألف رجل ، يلتفون حوله، ومضى بأقصى سرعته نحو رونسيفو Roncevaux (وهو العمر الذى ينبغي أن يجتاز رولاند الجبل من خلاله) ورأى من بعيد أعلام الفرنسيين.

وتقدم ابن أخى مارسيل على حصان، وقال لعمه ضاحكا « أيها الملك الكبير، إننى فى خدمتك منذ زمن طويل، ولم أسألك أبدا شيئا .. اسمح لى أن أكون أول من يضرب رولاند » قال عمه « تستطيع أن تكون ».

٧٠ - عندئذ قال ابن أخى مارسيل: « اختر إذن اثنى عشر نقيبا من أحسن الشجعان، وسوف أنازل معهم نقباءهم الاثنى عشر ».

وقال « فالسارون » أخو الملك: « يا ابن أخى، سنذهب أنا وأنت، وسنقاتل ضد رجال شارل، وسنهمزهم ١ »

٧١ - وتقدم الملك « كورسالييس » منتصبا وشجاعا كسيفه، ومن بعده جاء « مالميديس البريجونى » الذى يعدو أسرع من فرس، وصاح: وأنا أيضا سوف أذهب إلى « رونسيفو » وإذا لقيت رولاند فسأعرف كيف أقتله.

- ١٤٩ -

٧٢ - وجاد سيدمن مدينة « هلاجير » وكان ضحفا ومهيبا، عندما يعتلى فرسه ويلبس عدته، وكانت شجاعته معروفة في اسبانيا كلها، وقال: لو لقيت رولاند فسيلقى الموت، وسأقتل كذلك أوليفيير والنقباء الاثنى عشر، وكل الفرنسيين، إن شارل رجل عجوز، وإذا هلك هؤلاء فلن يعود مرة أخرى إلى اسبانيا.

٧٣ - وقال « موريان » لمارسيل: لقد قدمت لك مع عشرين ألف رجل، وسوف أتولى أنا قتل رولاند، ولن يتوقف بكاء « شارل » عليه.

٧٤ - وها هو « تارجيس » يقف أمام مارسيل مع آخرين، ويقول: لا تخف فانا أيضا سأقاتل في « رونسيكو »، انظر إلى سيفي، إنه جميل وطويل، وسوف أجريه ضد سيف « رولاند » الذي يسمى « درندال ».

٧٥ - وصاح « إسكريميز » في وسط رجاله: « وأنا أيضا سأذهب، وسيموت أوليفيير مع « رولاند » وكل الفرنسيين من حولهما سيسقطون، ولن يصبح شارل إلا رجلا عجوزا، ولن يعود الفرنسيون إلى اسبانيا، ولن تروا الحرب طيلة حياتكم.

٧٦ - ويرى مارسيل من بعيد « إسترجون » و « إستراماري » صديقه، فيصيح بهما: أقبلا أنتما الاثنان، فسوف تكونان مع الآخرين فوق مضيق الجبل، ويجيبان: نحن رهن أمرك، سوف نصير سيوفنا حمراء من دماء الفرنسيين، سوف نأتي بالإمبراطور ذاته.

٧٧ - ويصل على عجل أمير إشبيلية « مارجاري » وهو شديد البهاء، لدرجة أن كل النساء يحبينه ويتسمن عندما يرينه، وعندما رأى الملك هتف به: « لا تخف فسوف يموت « رولاند » ولن يستطيع لا أوليفيير ولا النقباء الاثنا عشر، أن يحفظوا عليه حياته، أترى سيفي، لسوف يصير أحمر من دم « رولاند »، أما شارل العجوز، ذو اللحية الطويلة البيضاء، فسيفيكي حتى الموت، وقبل أن ينقضني عام واحد، سوف تكون فرنسا كلها لنا وسنحطم الرجال في « سان دينيس » في باريس .

٧٨ - أما « شرنبل » فإن شعره الطويل، يتدلى حتى الأرض، وهو شديد القوة، يستطيع أن يحمل حصانا على ظهره، وفي بلاده لا تطلع الشمس، ولا تنمو الأشجار، ولا يسقط المطر، وكل الحجارة سوداء.... سيفه الطويل فى يده، ويصيح وهو يرفعه: هذا السيف دون سواء، هو الذى سيقتل « درندال » (سيف رولاند).
على هذه الكلمات. استعد مائة ألف رجل للذهاب إلى الجبال، وركبوا خيولهم.

- ١٢ -

رولاند... انفخ فى البوق!

٧٩ - كانت السماء صافية، والشمس متوهجة، والفرنسيون يسمعون من على بعد شديد، أغنيات فى أودية الجبال، وقال أوليفيير: « أعتقد يا صديقى أن هناك معركة ستدور رحاها » وأجاب « رولاند »: « إذا كان الله يريدنا لنا فستأتى، وسوف نقاتلها هنا من أجل إمبراطورنا، فى سبيله لا أخاف سيفاً ولا رمحاً ولا موتاً، فلنستعد لللقى الضربة بالضربة ».

٨٠ - صعد أوليفيير على صخرة عالية، فرأى جيش مارسيل يتقدم من خلال الوادى فهتف برقيقته رولاند: « هل ترى قادما نحونا من الجانب الأسباني، خيولا ورجالا وسيوفا كثيرة! إن الفرنسيين سوف يهلكون، وجائلون كان يعرف هذا، وهو الذى أرسلنا إلى هنا ».

وأجاب رولاند: لا تتكلم هكذا يا صديقى أوليفيير عن جائلون. إنه زوج أمى، ولا أستطيع أن أسمع أحدا يتحدث عنه بالسوء.

٨١ - صعد أوليفيير على صخرة عالية، ومنها كان يرى أرض أسبانيا، ورجال مارسيل، وكانت أشعة الشمس تنعكس على السيوف فلا يستطيع أن يصبو نظره فى اتجاهها ولا أن يعرف كم تكون هى. وهبط بأقصى سرعته، وقص على الفرنسيين ما رأى.

- ١٥١ -

٨٢ - لقد رأيت جنود مارسيل، ولم ير إنسان على الأرض قط جمعا كالذى رأيت، إنهم يتجاوزون المائة ألف، وستشهدون معركة لم تروا لها مثيلا من قبل. وقال الفرنسيون: شقى من يفر من هذه الموقعة، سنقاتل حتى الموت.

٨٣ - أوليفيير: « إنهم كثيرون، ونحن - الفرنسيين - قلة، رولاند يا صديقى، انفخ إذن فى بوقك، وسوف يسمعه شارل والجيش ويعودون ».

رولاند: « لن أنفخ فى البوق، ولن أدعو أحدا لتجذتى، إن الأعداء قادمون هنا، ليألفوا حظهم السيئ ».

٨٤ - أوليفيير: يا رضى رولاند.. انفخ فى البوق، وسوف يعود شارل، وسنبقى أحياء ». وقال رولاند: لن أطلب العون أبدا، سأضرب بسيفى الصارم، وسيسقط كل أعدائنا صرعى.

٨٥ - أوليفيير: يا صديقى رولاند، صدقتى.. من الأفضل أن تنفخ فى البوق. رولاند: وحق إلهى، لم يلجئنى امرؤ أبدا إلى طلب النجدة، ولن يستطيع أحد أن يقول يوما، إن رولاند كان خائفا، وفى المعركة، سوف أضرب ألفا وسبعمائة ضربة، وهتزون الدم يخرضب سيفى، وكل الفرنسيين شجعان مثلى، وسيفعلون كما أفعل، وسيموت أهل أسبانيا.

٨٦ - أوليفيير: إن الأعداء يغطون الوديان والمرقعات، ونحن قتلون جدا.. انفخ البوق ولن يستطيع أحد أن يقول، إن الحق لم يكن معك.

رولاند: كلما زاد عددهم، زاد سرورى، وكلما ازداد ضررنا، ازداد حب الإمبراطور لنا، وإننى أفضل أن أموت، عن أن أطلب العون.

٨٧ - كان رولاند شجاعا، وكان أوليفيير شجاعا وحكيما أيضا، وقال لـرولاند.. أترى كم عددهم، لقد وصلوا فوق رموسنا وشارل الآن أصبح بعيدا، وأنت لم ترد أن تنفخ فى البوق، ولو كان الإمبراطور هنا، لما هاجمنا الأعداء،

وهذه هي المرة الأخيرة التي نشترك معا فيها في حماية المؤخرة: وأجاب رولاند:
« الشجاعة... سيكون لنا النصر »

٨٨ - أضاف رولاند: إن الإمبراطور تركنا نحن الفرنسيين عشرين ألفا من
خيرة الرجال، وهو يعلم أنهم جميعا شجعان، وإذا مت، فإن الناس سيقولون: لقد
أحسن استخدام السيف الذي كان يحمله، بطريقة لا مزيد عليها في الحسن.

٨٩ - ودعا القسيس « ثريان » بدوره الفرنسيين، قائلا: أيها السادة، لقد تركنا
شارل هنا، ومن أجل إمبراطورنا، ينبغي أن نضحي بأرواحنا، وأمامكم معركة، فكونوا
والثمين من أنفسكم، إنكم ترون الأعداء، لكن الله معكم، وإذا مثم فسيأخذكم
قريبا منه.

٩٠ - تملح الفرنسيون للمعركة، ودعا رولاند مرة أخرى أوليفيير: « يا صديقي
إن جائلون باعنا بالذهب والفضة، وسوف ندفع ثمن ما أخذ بضربات السيوف ! »

٩١ - صعد رولاند فوق فرسه الكبير، وكان مهيبا في عهده، وأخذ بيده اليمنى
رمحا، وابتمم وهو يفكر في الموقعة، وخلفه كان يقف صديقه، وأمامه الأعداء
يتقدمون، وقال للفرنسيين: أيها السادة، هذا المساء، سوف نغنم من الأسلحة ما لم
تغنمه إمبراطورية فرنسا أبدا... وفي هذه اللحظة بدأت الموقعة.

- ١٣ -

الموقعة الأولى

٩٢ - جرى « أبروت » ابن أخى مارسيل نحو الفرنسيين صائحا: لقد باعكم
جائلون وإمبراطوركم مجنون إذ يترك فئة من الرجال خلفه، ستموتون جميعا.

وإذ سمعه رولاند، همز حصانه في اتجاهه، وضربه بكل قوته، فحطم رمحه
الدرع وكسر العدة، وأخترق الصدر، ووقع « أبروت » صريعا، تحت أقدام فرسه،
وقال رولاند: لا.. يا ابن الكلب، شارل ليس مجنونا، وهو لم يخطئ أبدا، وكان معه
الحق في أن يتركنا نحمل مؤخرة الفرنسيين، وأول القتلى لم يكن من بيننا !

- ١٥٣ -

٩٤ - وتقدم « فالسرون » أخو الملك مارسيل ، ولم يكن فى الرجال من هو أقوى وأبهى منه ، كان رأسه عريضا جدا ، لدرجة أن المسافة بين عينيه كانت تبلغ نصف قدم ، وعندما راي ابن أخيه ملقى على الأرض ، ارتفع غضبه ، وصاح : « فى هذا اليوم ، ستفقد فرنسا جيشها ، وكان أوليفيير فى انتظاره ، فحرك مهمزه الذهبى : وطعن بآنرمح « فالسرون » فتطاير الدرع قطعاً ، وتكسرت العدة ، ووقع « فالسرون » على الأرض ميتاً .

٩٥ - وصاح « كورسا بلكس » أحد ملوك أفريقيا برجاله: انظروا، إن الفرنسيين قليلون، ولن يستطيع شارل أن ينقذ منهم أحدا، وسوف يموتون عن آخرهم .. ودون انتظار، وثب « تريان » عليه، ولم يستطيع الدرع أن يوقف ضربة الرمح القوية، رمح القسيس، الذى لمس الصدر، ودفعه « تريان » ولف لفة، ألقي بعدها بالرجل على الأرض ميتاً، وقال: يا ابن الكلب.. حتى أنت، تهذى بهذا الكلام ! إن شارل سيدى، يستطيع دائما، أن ينقذنا .

٩٦ - وها هو « جيران » يضرب « مالبيرمي البريجاني » ولا يقنى درع هذا السيد عنه شيئا ضد ضربة الرمح الفرنسى، فینفتح الدرع، وینفتح الجسد على أثره .

٩٧ - ويثب « جيرير » ضد أحد فرسان الأعداء، و « سامسون » ضد هازس آخر فيفتحان قلبيهما، ويلقيان بهما إلى الأرض صريعين .

٩٨ ، ٩٩ - أما « أنسيى » فقد هجم على « تراجى » وطعنه طعنة بالرمح ، ألقت به على بعد عشرة أمتار . عندما لاحظ « رولاند » هذه الضربات والطعنات قال : « هكذا ينهى أن يكون الضرب » .

١٠٠ ، ١٠١ - ثم حميت المعركة، الخيول تجرى، والأسلحة تصطلك، والرماح تنكسر، والدروع تسقط، والعديد تتطاير، وتردد الصخور أصداً كل هذا الضجيج، ويقتل الفرنسيون فى كل ضربة، ولم يبق من نقيب مارسيل الاثنى عشر إلا اثنان هما « شرنبل » و « ومارجارى » .

١٠٢ ، ١٠٣ - كان « مارجارى » شجاعا وقويا . وهاجم أوليفيير ، وحطم درعه ، وضرب برمحه عدته .. يا إلهي .. هل مات ؟ لا إن الرمح تكسر ، وأوليفيير ثابت فى موقفه « ومارجارى » يواصل ، ويأتى الى جانب أوليفيير ، معاوئوه فى السلاح .

١٠٤ - الآن يتقاتل كل الفرسان فى وقت واحد ، فى خمسة عشر موقعة ، ورولان حطم درعه ، بينما سيفه الشهير « ديرندال » يلعب فى يده ، ويضرب به « شرنيل » فيفتخ رأسه ، ويمر السيف بين العينين ، ويمر الصدر والبطن ، ويشطر الرجل شطرين ، ويقطع السرج ويجتاح الفرس فيسحق عظامه ، ويلقى بالرجل والفرس ، كلاهما على الآخر ، ويصيح رولاند « لقد انتهت المعارك بالنسبة لهما » .

١٠٥ - رولاند ينتقل من فارس إلى آخر ، و « درندال » فى يده ، وهو ملك الموقعة ، يلقي بالقتلى بعد القتلى ، والدماء الحمراء تسيل مثل الماء ، فكم ضرب من وجوه وفتح من صدور ، وغير خلال أجساد ، حتى إن وجه رولاند ، وأصابع يديه ، وعنق حصانه قد أصبحت جميعا فى حمرة الدم ، وكان أوليفيير كذلك أحمر من الوجه إلى القدم ، وكان بين الفرنسيين الذين يضررون ، ويضربون ، نهبائهم الاثنا عشر ، ما زالوا يقاتلون .

١٠٦ - وتحطم رمح أوليفيير بدوره ، ويقطعة صغيرة بقيت منه فى يده ، هجم على أحد الأعداء ففقا عينيه ، ثم صرع « تراجى » و « إسترجوا » .
وسأل أوليفيير رولاند : ماذا تصنع يا رفيقى بعد تحطم الرمح ، وأجاب رولاند :
فى معركة كهذه ، ينبغي الضرب بالسيف . أين سيفك « هوتكثير » ؟
.. قال أليفير : كان لدى كثير من العمل ، ولم آجد الوقت لأحمله .

١٠٩ - وتحمى المعركة شيئا فشيئا ، فهذا يهاجم وذلك يدافع .. كم من رماح تحطمت (ومن رجال من خيرة الفرنسيين قتلوا) أولن يروا أمهاتهم ولا زوجاتهم ، ولا أولئك الذين ينتظرونهم فى فرنسا ، وسوف يبكى شارل الكبير ، ويمود ، ولكن ما الفائدة ، سوف يجدهم جميعا صرعى ، ولقد أساء جانلون خدمة إمبراطوره فى

« سرقسطة » وباع رولاند، وصديقه أوليفيير، والنقباء الاثني عشر، وآلافًا من أبناء فرنسا، وذات يوم، سيحمل إلى « أكس » ليفقد الحياة بدوره.

١١٠ - وتستمر المعركة، ورولاند يقاتل وأوليفيير وكذلك القس ثريان والنقباء الاثنا عشر وليس هناك فرنسي واحد لا يشترك في القتال والأعداء يموتون بالآلاف.

وفي فرنسا أمطرت السماء حجارة، ولم ير أحد مثيلاً للبرق الذي حدث، ولا للرعْد الذي أعقبه، وكانت الصخور تتدحرج في الأودية، ولم يبق هناك حائل إلا وتصعد، وأظلمت الدنيا في وضوح النهار، وقال الناس: « هذه نهاية العالم » لا.. لم تكن تلك نهاية العالم، ولكنها كانت تعاسة كبرى.. كانت موت رولاند.

- ١٤ -

الجيش الكبير يهاجم:

١١١ - كان الفرنسيون يستسلمون في القتال، والأعداء يموتون بالآلاف، ومن بين مائة ألف لم ينج إلا القليل، وقال القس: « إن رجالنا شجعان، وليس هناك تحت قبة السماء أفضل من فرساننا » لكن في هذه اللحظة تقدم الجيش الكبير لمارسيل.

١١٢ - كان مارسيل قد كون جيشه الكبير من عشرين جيشاً، وكانت العدد والرمح والسيوف اللامعة وسبعة آلاف رجل ينفخون الأبواق.

وقال رولاند: يا أخي وصديقي أوليفيير، إن جانلون أراد لنا الموت، وينبغي أن يعرف الإمبراطور، إن المعركة ستكون قاسية، فلم ير أحد من قبل مثيلاً من الرجال لما نرى، وسوف أقاتل بـسيفي « ديرندال » وأنت يا صديقي قاتل بـسيفك « هوتكبير »، فلنقاتل بـسيفينا الصارمين، فلطالما حملناهما عبر كثير من البلاد، وبهما كسبنا كثيراً من المعارك، ولا ينبغي أن ندع لأحد فرصة الحديث عنهما بالسوء يوماً.

١١٣ - ويرى مارسيل قتلا، ويدفع بجيوشه العشرين، وفي مقدمة الجيوش الفارس « أسيم » وهو يحب الموت أكثر من حبه للذهب، ولم يرق قط لاعبا أو ضاحكا، لكنه شجاع مقدام، من أجل هذا يحبه الملك مارسيل.

١١٤ - وتأهب « القس » للقائه، وصعد فوق صهوة جواد كان قد استولى عليه من ملك قتله في معركة بالدنمارك، وكان الفرس طويلا عريضا ضخما، ولم تكن هناك دابة تعادله قوة أو سرعة، وبكل قوته ضرب القس، درع « أسيم » المقطى بالذهب فتحطم الدرع، واخترق الرمح الجسد، وألقى به ميتا على الأرض.

وقال الجميع: « إن ذلك القسم شجاع ! »

ونظر الفرنسيون حولهم، فرأوا آلافا من الأعداء، وآخرين لا ينقطع وصولهم، وأصبحوا الآن مهاجمين من كل الجهات، وكان عليهم في كل لحظة أن يهتفوا بـ « رولاند أو أوليفيير أو النقباء الاثني عشر للاستغاثة والدفاع، وهتف فيهم القس: « أشرف أن نموت مقاتلين، من أن نموت هاربين، إن الله ينظر إليكم وسيكافئكم » وهتف الفرنسيون جميعا بصيحة الحرب.

١١٦ - وتقدم « كلير موران » أحد كبار سادة سرقمبطة، وهو الذي أهدى السيف إلى جاتلون وعائقه، فطعن « إنجليبر » طعنة اخترقت صدره، ووقع ميتا، ونظر الفرنسيون بعضهم إلى بعض، وقالوا: « أي شجاع فقدناه ! »

١١٧ - وقال أوليفيير: يجب أن نثار لأنجليبر. وهمز حصان بالسهماء الذهبية، ورفع سيفه المخضب بالدم عاليا، وهجم على « كلير موران » فشقه السيف ومات، وبعدما قتل أوليفيير، « ألفان » وقطع رأس « أسكابادي » وألقى بسبعة رجال على الأرض « وعندما لاحظ ذلك رولاند، قال: يمثل هذه الضربات يحننا « شارل » كثيرا.

١٢٣ - لكن « جراندوان » ابن ملك « كابدوس » قتل ستة من الرجال، ورأى رولاند أن رجاله يفقدون شجاعتهم، فركب فرسه وصاح: سوف يدفع الأعداء ثمن هذا غاليا، ثم قال: أريد أشجع فارسين بينكم.

١٢٤ - كان « جرانداون » شجاعا .. ولكنه « رولاند » الذى يواجهه، ولم يكن قط قد رآه، ولكنه عرفه من عينيه المخيفتين، وعرف الخوف للمرة الأولى فى حياته وأحس بالرهبة فى الهرب، ولكن فأت أوان الهرب، فقد وثب « رولاند » عليه، ومزق سيفه « ديراندل » من رأس الرجل إلى بطن الفرس، ومات كلاهما، وسعد الفرنسيون.

١٢٥ - واستمر قتال الفرنسيين .. يا إلهى .. أية معركة تلك ! إنهم يقطعون أيديا وأكفا ويستقطون رؤوسا وأذرعاً، وقد أحمر العشب، والأعداء يصيحون: « النجدة يا مارسيل ».

١٢٦ - أو لا كان لابد أن ترى العين كثيرا من الجرحى، والقتلى والدماء، إنهم جميعا ملقون هنا .. هؤلاء الشجعان .. مكسبون بعضهم فوق بعض، وجوههم متجهة إلى السماء أو مغروسة فى الأرض. ولم يعد رجال مارسيل بمستطيعين سماع أنين الجرحى، ورؤية الموتى، فركبهم الخوف والهرب، وتبعهم الفرنسيون.

- ١٥ -

صيحة البوق:

١٢٧ - ووصل جيش جديد .. لكن رولاند، وأوليفيير وتريان ما يزالون يحاربون، كم من الأعداء قتلوا؟ لا يستطيع أحد أن يعد، فخلال ساعات طويلة لم يشعر هؤلاء الرجال الثلاثة بالتعب، ولكن فى النهاية، ثقلت أذرعهم، ومات الفرسان الذين كانوا يعاونونهم، ولم يبق معهم أكثر من ستين فارساً.

١٢٨ - أحصاهم « رولاند » ونادى أوليفيير: أيها السيد العظيم ... ماذا ترى؟ هأنذا ترى كثيرا من الرجال الشجعان قد ماتوا، ولنسوف نفتقددهم كثيرا فرنسا الجميلة! أو لا شارل يا إمبراطورى وصديقى، ليتك كنت معنا ! لكن، كيف نخبره أننا فى معركة قاسية كذلك؟ ولم يرد أوليفيير.

١٢٩ - قال رولاند: « سأنفخ في البوق، وسوف يسمعننى « شارل » ويعود.
وقال أوليفيير: سيقال إنك خفت، وماذا سيظن بأصدقائك ويقال عنهم؟ عندما
طلبت منك أن تنفخ في البوق، لم تستمع إلى، فإذا فعلت الآن، فلن يكون هذا رأيى...
لكن ذراعيك مخضبتان بالدماء !
- نعم.. لقد أصبت إصابة شديدة ..

١٣٠ - وقال رولاند مرة أخرى: « إن المعركة قاسية، وسأنفخ في البوق،
وسيسمعنى شارل، فهو ليس بعيدا عنا... وقال أوليفيير: عندما طلبت منك أن
تفعل ذلك يا صديقى، رفضت، ولم يعلم الإمبراطور شيئا عما حدث، وواصل المسير
نحو فرنسا، وهأنذا ترى كل الذين يرفقون حولنا، وهم بالمطبع أموات ! وحق
لحيتى، لئن خرجت من هذا المكان حيا، لن تكون أختى على الإطلاق زوجتك.

١٣١ - رولاند: لماذا تغضب منى؟ وأجاب أوليفيير: يا صديقى يمكن أن يكون
المرء شجاعا دون أن يكون مجنونا، وكل هؤلاء الفرنسيين لن يخدموا بعد اليوم
شارل الكبير، ولو أنك استمعت إلى لكانوا على قيد الحياة الآن ! وكان يمكن أن
نكسب المعركة وأن نقتل الملك مارسيل، لكن اللحظة الآن متأخرة، سيسمعهك شارل
وسيعود ليجدنا موتى.. هذا هو يومنا الأخير.. وماذا سيقال عن فرنسا؟

١٣٢ - وسمعهما القسيس، وأقبل نحوهما: رولاند وأوليفيير، انفخ في البوق
لن ينقذنا، ومع ذلك ينبغي أن نفعله، سوف يعود الإمبراطور لشارل لنا، لا ينبغي أن
يعود الأعداء إلى ديارهم منتصرين، ينبغي ألا تأكل الكلاب لحومنا، ينبغي أن نجد
من يدفنا.

١٣٣ - وأخذ « رولاند » البوق، ونفخ فيه، كان ينفخ بأقوى ما يستطيع، لدرجة
أن داخله كان يتمزق، وأن الدم كان يسيل من فمه.

شارلمان يسمع....

١٣٤ - فى الوادى المطل على أبواب فرنسا، يسمع شارلمان وفرسانه « هذا هو بوق رولاند » لم يكن لينفخ فيه، إلا إذا كانت هنالك موقعة. قال الامبراطور. وأجاب جانلون: ليست هنالك موقعة.. إنك شيخ مجرب، وقد شاب رأسك كله. فلا تفكر كالأطفال. إنك تعرف « رولاند » وهو يطلب النجدة، ولقد استولى يوما على « نابولى » دون أوامرك، ولكى لا تعرف شيئا، غسل العشب من الدماء، فهذا كلن يلعب بالبوق، فريعا لأنه يطارد أرنيا برىا.. ومن فى الدنيا أصيب بالجنون لكى يهاجم رولاند؟ إنه ملك كل المواقع، وعندما يصل، يهرب الأعداء، واصل السهر إذن. فليس هناك داع للتوقف، فما زالت فرنسا بعيدة ».

١٣٥ - كان قم « رولاند » مليئا بالدم، ومع ذلك كان يشعر بأنه فى تمام قوته، وكان شارل، والفرنسيون يسمعون، وقال الإمبراطور « إن النفخ فى البوق قد طال ».

١٣٦ - عندئذ أنزل كل الفرنسيين من على خيولهم، وليسوا عدة الحرب، وصعدوا الخيول، وتناولوا رماحهم وسيوفهم، وقال كل منهم للآخر: أية موقعة رائعة، تلك التى سنخوضها مع رولاند ! ولم يكونوا يعرفون، أن الألوان قد فات.

١٣٧ - ويتقدم النهار، وتتلاأأ الشمس، وتحت أشعتها تتلاأأ ملابس الحرب أيضا، والإمبراطور يتقدم الجميع، ويأمر طبائخيه بأن يقبضوا على جانلون قائلا: « خذوه عندكم كما ينبغى أن يؤخذ عدو « رولاند ». وعندئذ جذبوه، وضربوه وربطوه على أردأ حصان فى الجيش. وظل هكذا حتى « أكس ».

١٣٨ - الجبال عالية، والأودية سوداء، والماء يندفع بقوة، وفى مقدمة الجيش وفى مؤخرته، تتجاوب كل الأبواق مع بوق « رولاند ». ويتقدم « شارل » مليئا بالغضب، وتبعه الفرنسيون مقطعى الجباه، ترى هل يصلون قبل قوات الألوان؟

١٣٩ - الغضب في القلب، والإمبراطور شارل يتقدم، ولحيته الطويلة البيضاء تتطاير على جانبي وجهه، وكل الفرسان والسادة، يودون لو كانوا الآن بجانب رولاند.. ولم يعد هناك وقت لكن أي رجال هؤلاء يا إلهي هؤلاء الستون الذين ما يزالون يقاتلون معه، فلم يكن أبدا لدى ملك أو إمبراطور رجال في شجاعتهم.

- ١٧ -

موت أوليفير:

١٤٠ - نظر رولاند حواليه، فلم ير إلا الموتى، هبى وقال: ليرفعكم الله إليه، لم تشهد الدنيا فرسانا أشجع منكم، لطالما اتبعتوني، ولطالما خدمتم إمبراطورنا، لقد قدمتم إليه كثيرا من البلدان، إن عيونكم لن تقع بعد اليوم على أرض فرنسا الجميلة، إنكم موتى، وهأنذا عاجز عن أدافع عنكم أو عن أساعدكم، وإذا لم يقتلني الأعداء سأموت وراءكم، لكن ينبغي أن نواصل القتال، أوليفير وأنا.

١٤١ - واستدار رولاند نحو المعركة، كان « ديرندال » الثقيل، خفيفا في يده، وقتل به أربعة وعشرين من السادة، ولم يبلغ رجل من الشار، ما بلغه به، وكما يهرب الأرنب البري أمام الكلب، كان العدو يفر من أمامه، ولم يستطع القسم أن يمنع نفسه من القول: « هكذا ينبغي أن يكون القتال.. وليت كل من حمل سلاحا جيدا، أو امتلأ صهوة حصان أصيل، قاتل كما قاتلت ».

١٤٢ - عندما يعلم المرء أن العدو سيقا تل حتى النهاية، يعلم كيف يشتد دفاعه، ولم يفكر واحد من الفرنسيين في الهرب، ولقد كان على الملك « مارسيل » أن يقاتل بنفسه، ولقد أبدى شجاعة حقيقية، لقد وثب بفرسه على « بافن » أمير مقاطعة « ديجون وبون » وحطم درعه وعدته وألقى به على الأرض صريعا، ثم قتل بعده « إيفود » و « إيفوار » و « جيرار دي روسيون »، وعندئذ جرى رولاند نحوه، وبضربة سيفه الأولى، أطار كفه اليميني، وجاء « جيرفالو » ابن مارسيل، لنجدة أبيه، فواصل رولاند، وشج رأسه، وعندئذ صاح الأعداء.. يا لله.. فلننشر، إن شارل لم

- ١٦١ -

يرسل لنا رجالا كسائر البشر، إن علينا أن نقتل الواحد منهم مرتين، ومع هذه الكلمات، جرى مائة ألف رجل نحو الجبل، وتبعهم رولاند للحظة.

١٤٢ - لكن من خلال الوادي، وصل آخر جيش من جيوش مارسيل العشرين، يتوذه « مارجانيس » ملك قرطاجنة وأثيوبيا، رجاله عمالقة وهم ثابتون على خيولهم، وعندما رآهم رولاند مقبلين، استدار نحو « تريان » ومن بقي معه من الفرنسيين، وقال لهم.. ليست أمامنا لحظات كثيرة نحياها، فلننع حياتنا بثمان غال، اضربوا أيها السادة مع بقايا سيوفكم المحطمة، ففرنسا تحب الشجعان، وشارلمان سيرى أرض المعركة، وينبغي أن تقتل من الأعداء ، خمسة عشر، في مقابل كل فرنسي يموت.

١٤٤ - وقال رولاند « إن لحظة الموت قادمة اليوم، وأنا أعلم هذا، وفي انتظارها ينبغي أن نقاتل. ووثب أوليفيير وبقية السادة بخيولهم إلى الأمام.

١٤٥ - وصاح الأفارقة: « انظروا إلى القلة الباقية من الفرنسيين... الله أكبر» وفي المعركة كان « مارجانيس » وراء أوليفيير، فطعنه بالرمح في ظهره، فاخترق الرمح الصدر، وصاح الأفريقي.. لقد ترككم إمبراطوركم في الصحراء لحثفكم، وسوف انتقم منكم لكل قتلاتنا ».

١٤٦ - وأحس أوليفيير أنه تلقى طعنة الموت، لكن كانت ما تزال لديه القوة ليرفع سيفه، ويهوى به على رأس عدوه، فيشجه حتى الأسنان، ويقول: « أنت على الأقل.. لن تعود إلى أفريقيا، لكي تقول لئنسائك، إنني قتلت فرنسيا ! ».

١٤٧ - وأحس أوليفيير بالموت، فصاح صيحة الحرب، ودعا صديقه رولاند: « أيها السيد العظيم.. يا صديقي.. اقترب مني، فإنني أريد أن أراك قبل الموت ».

١٤٨ - ونظر رولاند إلى أوليفيير، فرأى الدم يسيل من صدره حتى الأرض.. يا إلهي.. أوليفيير.. ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك، إن أحدا لا يعادللك... آه يا بلادي.. أي رجل عظيم فقدت « ودارت الوديان والجبال في عينيه.

١٤٩ - ها هو رولاند يبكي على فرسه، وأمامه « أوليفيير » وقد تلقى طعنة الموت، وفقد كثيراً من الدماء، حتى أنه لم يعد يرى، ولم يتعرف على رولاند، وظن أنه أحد الأعداء، فرفع سيفه مرة أخرى، وأراد أن يهوى به عليه، لكن لم تعد لديه القوة، فسقط السيف من يده، وقال له رولاند بهنو وحب « أيها السيد الجميل.. يا رفيقي وأخي، أتريد أن تقتلني؟ إنني رولاند الذي يحبك كثيراً.. وقال أوليفيير.. « الآن أسمعك.. لكنني لم أعد أراك، ولست أنت الذي كنت أريد أن أقتله، إنه واحد من الأعداء.. فليكن الله معكم » وأجاب رولاند « ليس بي سوء، وإنني أحبك.. هنا وأمام الله »، وعند هذه الكلمات تعانقا.

١٥٠ - وأحس أوليفيير بالموت قادماً، فنزل من حصانه، واستلقى على الأرض، ورفع يديه للسماء، وصلى له، ولشارل، ولفرنسا، وقيل كل شيء للرجال المقاتلين ولرولاند صديقه، وتوقف قلبه عن الخفقان، ومات، وبكى رولاند كما لم يبكي رجل من قبل.

١٥١ - ورأى رولاند أن صديقه قد مات، وأن فمه مملئ بالتراب، ورفع يدهود وقال « يا صديقي.. لقد عشنا معا ليالي وأياما، ولم تمش إلى يوماً، ولم أمسئ إليك، ويدونك سوف يكون من الصعب على أن أعيش »

- ١٨ -

معركة جديدة:

١٥٢ - مات كل الفرنسيين، ولم يبق إلا اثنان بجانب رولاند، القسيس وجوتير، كان جوتير قد عاد وحده من الجبل حيث قتل رجاله، وعند هبوطه إلى الوادي، كان يقول: أيها السيد رولاند.. أين أنت؟ عندما كنت قريباً مني، لم أشعر أبداً بالخوف.. أنا جوتير-ابن أخ « درون » المعجوز.. إنك كنت تحبني، لأنني كنت شجاعاً، انظر.. لقد تكسر رمحي، ولم تعد لدى درع، ولقد تلقت عشر ضربات بالسيوف، ولسوف أموت، لكن العدو دفع الثمن غالياً » وعند هذه الكلمات سمعه رولاند وعرفه واندفع بحصانه ناحيته.

- ١٦٢ -

١٥٤ - ولم يكن أحد من الثلاثة يريد أن يهرب، لقد ألقى رولاند بعشرين رجلا إلى الأرض، وكان جوتبير والقس ما زالوا يقاتلان، لكن كان في مواجهتهم أربعمائة ألفا من الأعداء، ولم يعد هناك قتال.. كانوا يلقون على الفرنسيين الحجارة والأسلحة، ومن الضربات الأولى مات جوتبير وتريان واخترقت جسمهما، عشرة رماح.

١٥٥ - وكانت ما تزال لدى القس بقية من قوة، فوقف، وأخذ يبحث عن رولاند وعندما رآه قال له: « إن السيد الفرنسي، لابد أن يموت مقاتلا ». فاستل سيفه وعندما وصل شارل، وجد حوله من القتلى مالم يستطع أن يحصيه.

١٥٦ - واصل رولاند القتال، وتكسرت كل الرماح على درعه وخوذته وعدته، لكن الدم يسيل من فمه منذ أن نفخ في البوق، ورأى كل أصدقائه، موتى، والقس ميتا، فنفخ مرة أخرى في البوق... ووقف الإمبراطور.. واستمع.. وقال: أيها السادة.. يا لتماسقا.. إننى أسمع « رولاند » وجود بآخر أنفاسه، لا نريد أن نفقد لحظة، ولكن فلترد أولا على صيحته « وانطلق ستون ألف هم، ينفخون في الأبواق، ورددت الجبال ومن بعدها الأودية هذه الصيحات، وسمعها رجال « مارجانيس » وقال بعضهم لبعض: « إن شارل الكبير، سوف يكون هنا بعد لحظات ».

١٥٧ - وقالوا أيضا: « اسمعوا صوت أبواق الفرنسيين.. إذا قدم شارل، فكم منا سيموتون! وإذا عاش رولاند، فسوف تبدأ الحرب من جديد، وستسقط أسبانيا » وتقدم أربعمائة فارس من أشجعهم وأقواهم نحو رولاند ليجهزوا عليه.

١٥٨ - وعندما رآهم رولاند قادمين، شعر بقوة جديدة تصعد في دمائه.. وأبدأ لن يفر.. وأطلق فرسه نحوهم، ونهض « توريان » من بين الموتى وتبعه، وعندئذ قال الأفارقة بعضهم لبعض.. أيها الأصدقاء.. فلنرحل.. ألم تسمعوا.. إن شارل الإمبراطور الكبير غائد.

١٥٩ - رولاند يحب الشجعان.. وقد قال القس « تريان »: أنت على قدميك وأنا على فرسي، وسأظل بجانبك، إما أن نقتل معا، أو نقتل معا، وما زال سيفي في يدي .. وقال « تريان »: « إن شارل عائد وسيثار لنا ».

١٦٠ - وقال الأعداء « لقد حل الشقاء علينا .. أي يوم حزين ذلك ! لقد فقدنا أشجع ساداتنا، وشارلمان عائد مع جيشه الكبير، وصياح الفرنسيين، يصل الآن إلى أذاننا ، ونحن لا نستطيع أن نقتل رولاند، فلنلق عليه إذن بأسلحتنا ولنتركه على أرض المعركة » وعندئذ، طارت الرماح والسيوف والأحجار وتحطم درع رولاند، واخترق جسد حصانه أكثر من ثلاثين رمحا، وظل واقفا وحده على الأرض محتما بعتاده الحصين.

- ١٩ -

موت تريان

١٦١ - جرى الأعداء نحو أسبانيا، بأسرع ما يستطيعون، ولم يستطع رولاند متابعتهم، كان فرسه قد مات، وكان يستطيع فقط أن يساعد القس، فخلع عنه عدته وأخذ بين ذراعيه: وأنامه برفق على العشب، وقال له « معذرة يا سيدي ينبغي أن أذهب لأتعرف على موتانا، وأضعهم بالقرب منك » وقال القس: « اذهب وعد.. فميدان المعركة أصبح لك ولي.. شكرا لله ».

١٦٢ - ذهب رولاند إلى الوادي وإلى طول الجبل، فوجد حث « إيفوار، إيفون، وإنجليبر » وأبعد قليلا، فرأى « جران » و « وجيرير » صديقه وبيرنجبير، وأتون، ثم جيرارد المجوز وروسبون، الواحد بعد الآخر، فأخذهم بين ذراعيه، وحملهم ووضعهم أمام القس الذي قال: « فليقبلهم الرب في سمائه .. وليقبلني أيضا.. فلن أرى ثانية إمبراطوري ».

١٦٣ - وذهب رولاند مرة أخرى، يبحث عن قتلاه في أرض المعركة، فوجد أوليفيبر رفيقه، وحمله مع كثير من الأسى، نحو القس، وأرقده بجوار الآخرين.

- ١٦٥ -

وقال: « أوليفيير.. يا صديقي الجميل.. لم يكن أحد أفضل منك ! من كان يعرف كيف يقاتل أفضل منك؟ من كان يدلي بآراء أكثر حكمة منك؟ » وعندها سقط « رولاند » على الأرض.

١٦٥ - ورأى القس رولاند يجثو على قدميه فاقد الوعي، وأراد أن يبحث له عن شربة ماء، وحاول التقدم بصعوبة، فلقد كان قد فقد كثيرا من الدماء.

١٦٦ - واستعاد رولاند وعيه، ونهض، ونظر في كل الأرجاء، فلم ير إلا الموتى، وعيون القس التي ظلت مفتوحة عدة لحظات أخرى.

- ٢٠ -

رولاند والسيف

١٦٨ - أحس « رولاند » أيضا بالموت قادمًا، كان الدم يسيل من فمه، وصلى لله، كرفاقه، ثم له، وأخذ بوقه في يده، وسيفه في اليد الأخرى، وصعد على صخرة ورقد.

١٦٩ - الجبال عالية، وقبة السماء فوقها ضيقة، ورولاند يفقد الوعي من جديد، وأحد الأعداء ينهض من بين الموتى، ويقول: « ها هو قد مات ابن أخي الإمبراطور الكبير » ويحاول أن يأخذ سيفه « ديرندال »

١٧٠ - ويحس رولاند بأن أحداً يسحب سيفه، ويفتح عينيه ويقول: « لست واحداً من رجالى » ويبدو الأخرى التي تمسك بالبوق، يستل عينيه ويقول بما بقي فيه من قوة: « يا ابن الكلب كيف تسمح لنفسك أن تمسني؟ »

١٧١ - ويريد رولاند أن يحطم « ديرندال » لئلا يستطيع أحد أن يأخذه، وينهض ويجد أمامه صخرة، فيضرب عليها عشر ضربات، لكن السيف دائماً في يده، لم ينقص من رونقه شيء، ويقول « أو ! » ديرندال « إنتى أموت، وقد كسبت بك كثيرا من المعارك، وأخذت كثيرا من الأرض للإمبراطور شارل ذي اللحية البيضاء،

ولن يوجد في العالم سيف في بهائك، ويجب ألا تسقط في يد رجل، ممن يمكن أن
يمسهم الخوف.»

١٧٢ - ورأى « رولاند » صخرة أخرى، بدا له أنها أكثر صلاية فراح يضرب،
والسيف يصيح، لكن الصخرة انفلقت، وقال رولاند: « أو ! ديرندال، ما أجملك
وأصفاك، وأروع تألؤك في الشمس ! بك أعطيت لشارل الإمبراطورية الجميلة،
بريتانيا ونورماندى، وإيطاليا وبافاريا، ويورجونيا، والقسطنطينية، وإنجلترا، أعطيت
كثيرا من البلاد للإمبراطور ذي اللحية المزهرة، وانتى لحزين أن أتركك يا سيفى
الجميل.. لا.. ينبغي ألا تسقط بين أيدي سيئة ! »

١٧٣ - وضرب رولاند الصخرة من جديد، فأوقعها ولم يتكسر السيف، وقال:
« ديرندال لا ينبغي أن تقع بين أيدي سيئة.»

١٧٤ - وأحس رولاند بالموت يأخذه، ويرأسه يهبط إلى قلبه، فرقد تحت
شجرة، وجهه إلى الأرض، وتحت سيفه وبوقه، ورأسه يستدير نحو أسبانيا، كان يريد
أن يعلم الجميع أنه مات منتصرا.

١٧٦ - رقد رولاند تحت الشجرة، في مقدمة كل الفرنسيين، وأدار وجهه نحو
أسبانيا ودارت برأسه صورة كل الأراضى التى أخذها لفرنسا الجميلة، وصورة
أبطالها، وشارلمان سيده وصلى لله « يا أبانا.. يا من دعوت أليماز من بين الموتى
ستقضى أيضا »

- ٢١ -

عودة شارلمان:

١٧٧ - ميلات رولاند وصعدت روحه إلى الله، عندما عاد الإمبراطور إلى
« رونسيغو » لم يجد موضع قدم، لا تغطيه جثة فرنسى أو عدو، وعندئذ صاح: أين
انت يا آبن أخى الجميل؟ أين القس؟ أين أوليفيير؟ أين جران وجريبير؟ أين أوتون
وبرنجبير؟ أين كل الذين أحبهم كثيرا؟ أين من تركتهم هنا؟ ألا أحد يستطيع أن
يجيبنى؟ يا إلهى.. ليتنى كنت معهم !

- ١٧٧ -

وحول شارلمان، كان ييكي كل الفرسان.

١٧٨ - لقد بكوا جميعا، بكى كل فرسان فرنسا، بكوا أبناءهم وإخوانهم، وذويهم، وأصدقائهم، وسادتهم... وكان أول من تكلم « نم »: « انظروا إلى الإيام، إن العدو ليس بعيدا، فلتصعد خيولنا، ولتشار لموتانا، وقال شارل: « على رسلكم.. انتظروا لحظة لقد قتلوا أفضل من كان معي » ودعا كوكبة من الفرسان. وقال لهم « احرسوا أرض المعركة، ودعوا الموتى، كلا على ما هو عليه، حتى نعود ».

١٧٩ - وأعطى الإمبراطور الأمر بأن ينفخ في الأبواق، ثم تقدم بشعره الأبيض أمام فرسانه، وأخذ الأعداء يهريون، وعندما حل المساء دعا شارل الله أن يؤخر غروب الشمس.

١٨٠ - النهار يسقط ببطء شديد، والأعداء يمعنون في الهرب، ولكن نهرا كبيرا يعترضهم، نهر الأبر، وها هم يموتون عن آخرهم.

١٨١ - وعندما رأى شارل كل أعدائه يموتون، نزل من على فرسه، وصلى لله شكرا، ثم قال: لقد تأخر الوقت، وخيولنا مجعدة، وينبغي أن نقضى الليل هنا.

١٨٢ - كان الليل صافيا، وقد نام كل الفرنسيين، حتى الخيول رقدت، وظل شارل وحده مستيقظا، كان قد وضع قريبا منه، سيفه... « جويوز » وعدته، وكان يفكر في رولاند وأوليفيير، والنقباء الإثني عشر، وكثير من الشجعان الفرنسيين. إنهم الآن في « رونسيغو » يرقدون هم أيضا في الصحراء على دروعهم، لكنهم موتى...

في الليل كان شارل وحده مستيقظا، وكان ييكي.

١٨٥ - وعندما نام شارل، حلم بالمعركة، بالرياح والعواصف، وبأشجار تحترق ورماح تتكسر، ورأى فرسانه على وشك النصر، وسمعهم يصيحون « النجدة يا شارل » لكن شارل للمرة الأولى، يعجز عن أن يساعدهم «... ولم يستيقظ شارل.

٢٠٢ - واصل الحلم... ثم نام حتى الصباح، واستيقظ ليركب حصانه وليستدير نحو « رونسيغو ».

- ٢٢ -

على جثة رولاند:

٢٠٤ - وصل شارلمان إلى « رونسيفو » وعندما رأى من جديد، كثرة الموتى، انفجر باكيا، وقال للفرنسيين: « أيها السادة، اتبعوني، يجب أن أتقدم الجميع، أريد أن أمثر بنفسى على ابن أخى، أنا أعرف أين هو، لقد قال لى يوما وأنا أسمع: إذا مات بعيدا عن فرنسا، فستجدوننى فى مقدمة رجالى، ورأسى متجه ناحية الأعداء ».

٢٠٥ - ورأى الإمبراطور أن زهر العشب مخضّل بالدماء، ورأى الصخر، وتعرف على ضربات « ديرندال » وأبعد من هذا فى اتجاه أرض أسبانيا، ها هو « رولاند ».

٢٠٦ - وأخذ الإمبراطور شارل، رولاند بين ذراعيه، وقال له يهدوء: « فى ذمة الله ! لم تشهد الأرض قط فارسا مثلك، ولن أجد بعد اليوم سيدا مثلك، ولا صديقا مثلك » وكان مائة ألف فرنسى ينظرون ويبكون.

٢٠٨ - وواصل شارل الحديث: « يا صديقى رولاند، سوف أسير إلى فرنسا، عندما أكون فى ليون (العاصمة) سوف يسألوننى: أين رولاند؟ وسوف أقول، إنك مات فى أسبانيا. ولن يمر يوم، دون أن أبكيك، وعندما أكون فى « أكس » سوف يسألنى الفرسان: هل من جديد؟ وسأقول لهم.. لقد مات، مات ابن أخى، ذلك الذى أعطانى كل هذه الأرض... وإذن من سيحفظ تحت طاعتنا السكسون، والمجر والبلغار والرومان، وأهل بالرن وأهريقيا وكاليفرن؟ من سيقود جيوشى، وقد مات من كان يتقدمها؟ أو لهدونه لا أريد أيضا أن أعيش ! يا صديقى رولاند.. ليكون الله بجانبك ! ويا فرنسانى، يا من متم من أجلى، إننى أود أن أدفن معكم ».

٢٦٧ - مر الليل وطلع الصبح، وعاد شارل الكبير إلى فرنسا، وفى « بوردو » ترك بوق رولاند... وفى « لون » استقدم شارل كل أمراء الإمبراطوية، وأحضر

- ١٦٩ -

« جانلون » موثوق الرجلين والذراعين، ومربوطا إلى أربعة من الجياد، وأطلق عليه الكلاب، لينهش كل منها ما يجده من لحمه.

- ٢٢ -

« أود، الجميلة:

٢٦٨ - عاد شارل في النهاية إلى « أكس » وما هي الفتاة الجميلة « أود »
أخت أوليفيير تأتي لتسأله: « أين رولاند .. الفارس الذي وعدت به ؟ »
ويكى شارل، وشده لحيته البيضاء وقال: « أختي... لا تتحدثي عن الموتى..
سوف أقدم لك ابني « لويس » زوجا، فليس لدى أفضل منه.
وترد « أود »: « بعد رولاند.. هل تعتقد أنني أستطيع الحياة » وتسقط على
قدمي شارلمان.

٢٦٩ - لقد ماتت « أود » الجميلة، لكن الإمبراطور، يعتقد أنها فقدت الوعى
فقط، ويحملها بين ذراعيه، ويوقظها... واحسرتا.. لقد ماتت حقا.
ظل شارل ييكي طول الليل... وفي الصباح واراها التراب..: « أو يا الهى أى
عنت في أن أوصل الحياة ! ».

هكذا انتهت القصة الجميلة التي كتبها لكم بيير دي بومونت .

المبحث الخامس
قضية التأثير العربي
على شعراء التروبادور

هنالك افتراض علمي شائع ، وقوى الأدلة لدى علماء الأدب المقارن ، يقول بوجود تأثير رئيسي واحد من الشعر العربي، على حركة شعراء التروبادور ، التي ظهرت في أوروبا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر .

ومنذ طرح العلامة ج . م . باربيير هذا الفرض في نهاية القرن السادس عشر ودعمته وقوته دراسات الباحث الأسباني ج . أندري في نهاية القرن الثامن عشر ، وأدلة صحته تزداد يوماً بعد يوم .

ويهتم العلماء الأوروبيون على نحو خاص بهذه المقولة لأنها تمثل لديهم نقطة ذات أهمية خاصة في تاريخ نشأة الفكر والأدب الأوروبي الحديث ، ذلك أن حركة شعراء التروبادور لا تقتصر أهميتها على كونها حركة شعرية شديدة الشبوع خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر في أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا ، وإنما هي كذلك مظهر من أهم مظاهر اتساع دائرة الذين ينتمون إلى مجال التفكير في العصور الوسطى، حيث كان قلة من القساوسة قبل حركة التروبادور ، هم الذين يحملون وحدهم أقلاماً تبت للناس فكرة من هنا أو من هناك .

في ذلك العصر ، عصر ما قبل فلاسفة النهضة ومفكرها وكتابها ، كان شعراء التروبادور يحملون للقارئ والمستمع الأوروبي فكرة جديدة سامية عن الحب والمرأة . لكن ما يزيد من قيمة وأهمية هذه الحركة لدى المفكرين الأوروبيين أنها كتبت ودونت باللغات الأوروبية الدارجة ، ومعلوم أنه حتى هذه الفترة كانت اللاتينية هي اللغة التي يكتب بها ، بحسبانها لغة شبه دينية . وما دام تداول اللاتينية محدوداً في الأوساط الكنسية والأوساط القريبة منها، فقد كان انتشار القراءة بدوره محدوداً ، ولكن منذ استطاع الأوروبيون تحطيم هذا الحاجز ، والكتابة باللغات المحلية التي سادت حتى اليوم ، الفرنسية والانجليزية والألمانية والإيطالية ... الخ، منذ ذلك الحين اتسعت قاعدة من يقرأون ومن يكتبون، وبالتالي زاد جمهور

المثقفين والمفكرين ، وعدت هذه الظاهرة واحدة من أهم الظواهر التي حملت النهضة إلى أوروبا . وفي هذا المجال تأتي أهمية شعر التروبادور باعتباره أول إنتاج أدبي يدون باللغات الحديثة الأوروبية .

وكلمة « التروبادور » التي تحمل عنوان الحركة ، قديمة ، في رأى بعض الدارسين ، من الكلمة العربية « طرب » التي كان يشيع استعمالها بمعنى الغناء في الأندلس ، ثم أضيف للكلمة اللازمة اللاتينية التي تشكل اسم الفاعل ، فأصبحت الكلمة تعنى « المغنى » شعرا ، وقد يؤيد ذلك التفسير أن جزءا من نتاج هذه الحركة كان يغنى على يد الشعراء الجوالين الذين يطلق عليهم « التروفيير » أو « الجونجليير » وهؤلاء كانوا يقومون بدور الممثل وإنديم في قصور الأغنياء ، ويدور المغنى الجوال في شوارع المدن ، بشا للمتعة ويبحثا عن العطاء . وهناك لون آخر من هؤلاء الشعراء ، هم الذين يحملون كلمة « التروبادور » بالمعنى الدقيق للمصطلح . وهم لم يكونوا مغنين ، بل على العكس ، كان منهم أمراء . أشهرهم جيوم التاسع أمير مدينة «بواتييه» الواقعة في جنوب فرنسا .

غير أن هؤلاء جميعا يتفقون في طبيعة شعورهم ، وذلك أنهم جميعا يغنون لونا من الحب واحدا ، وهو الذي ينشد إرضاء المرأة على نحو خاص ، وهو ملء بإجلالها وتقديرها ، ويخضع الفارس القوي أمام محبوبته خضوعا لا ينتقص من فروسيته بقدر ما يكملها ، وهم جميعا ينشدون لونا من المتعة ينبعث من الحرمان أكثر مما ينبعث من الاتصال ، ويظل المحبوب ، رغم الحرمان ، وهيا . وهذا اللون من الحب و المتعة ، لم يكن معروفا من قبل في تقاليد الفكر اللاتيني ، وإنما كان شائعا في تقاليد الفكر العربي .

كانت فكرة « الحب العذرى » قد نضجت على نحو قوى بعد انتشار الإسلام وظهرت في جزيرة العرب نماذج لشعراء ، وقعوا في هوى محبوباتهم ، وهاض ليانهم بالحب شعرا ، فأصبحت المحبوبة - على عادة العرب الأقدمين - محرمة عليهم ، فما كان يسمح بزواج المرأة ممن قال فيها شعرا ، لكن هؤلاء الشعراء ظلوا

رغم الحرمان أوفياء، ويقفوا على ولائهم دون أمل حتى ماتوا ، وكان من أقوى هذه النماذج وأشهرها ، قيس بن الملوح « مجنون ليلى » ، وجميل بثينة ، وكثير عزة ، وغيرهم ممن ازدهر بهم تاريخ الأدب الأموي على نحو خاص .

وامتزجت هذه الفكرة بروح الحضارة الإسلامية التي كانت تنمو فروعها في كل اتجاه ، وتمثلت أنا في فكرة المتصوفة وعشاق الحضرة الإلهية ، وحمل الشعراء العربي القديم نماذج من حب الله والفناء فيه ، وكانت « رابعة » واحدة من أشهر الشادين به ، ولم يكن هذا النمط بعيد الصلة عن بذور فكرة الحب العذري الأولى ، وليس عجيبا في هذا المجال أن نجد اسم ليلى ، البطلة الأولى في قضية الحب العذري ، يستعمل رمزا للذات الإلهية في أشعار عشاق المتصوفة .

وأسهمت الفلسفة الإسلامية بمعناها العام في تأصيل الفكرة وتعميقها . وجاء ابن أبي داود الظاهري ، الفقيه الكبير ، وعلم مذهب الظاهرية البارز ، جاء هذا الفقيه في القرن التاسع الميلادي ، قبل نحو ثلاثة قرون من ظهور حركة التروبادور ، ليكتب أول كتاب عن فن الحب تحت عنوان « الزهرة » .

عبّر هذا التفكير البحر مع العرب إلى شبه جزيرة إيبيريا ، حين أقاموا دولتهم التي قدر لها أن تترك تأثيرا واضحا على التفكير الأوروبي عامة ، وعلى تفكير الشعوب اللاتينية خاصة ، ذلك التأثير الذي يقول عنه - في مجال الفن - هنري مارو : « إن التأثير العربي على حضارة الشعوب الرومانية ، لم يقف عند حد الفنون الجميلة فقط التي كان التأثير فيها واضحا ، وإنما امتد كذلك إلى الموسيقى والشعر » .

وكان ابن حزم الأندلسي ، قد كتب في القرن الحادي عشر كتابا في فلسفة الحب ، مشابها لكتاب ابن أبي داود الظاهري ، عنوانه « طوق الحمامة » ، وجسد هذا الكتاب ، الذي لم يكن ظاهرة فردية ، فكرة الحب والفروسية ، التي كانت شائعة لدى المسلمين في أسبانيا منذ عيد الرحمن الثاني (٩١٢ - ٩٦١) وربما منذ عهد الفتح الإسلامي للبلاد .

هذا اللون من التفكير ، وذلك اللون من الشعر الذى كان يعكسه ، لم يكونا بعيدين عن تناول مجتمع المسيحيين فى أسبانيا ، وجنوب فرنسا على نحو خاص ، فلقد كان امتزاج الجالية الإسلامية بالجالية المسيحية أقوى بكثير مما يتصوره المرء للوهلة الأولى ، كانت العربية لغة البلاد ولغة الأوساط الراقية ، فى كثير من إمارات المسيحيين الأسبان ، وكان الشعراء مسيحيين ومسلمين يلتقون فى بلاط الأمير ، ولقد كان بلاط الملك سانكو مثلاً يضم ثلاثة عشر شاعراً عربياً ، وأثنى عشر شاعراً مسيحياً ، وشاعراً يهودياً ، ولقد عثر على مخطوطة ترجع إلى عصر ألفونس العاشر ملك قسطنطة ، وتوجد بها لوحة تمثل التقاء شاعرين جوالين يفتيان معاً على العود ، أحدهما عربى والآخر أوروبى ، بل إن كثيراً من شعراء أوروبا فى ذلك الوقت كانوا يجيدون نظم الشعر العربى .

لقد كان وجود الوسط الثقافى العربى - اللاتينى المختلط فى هذه الفترة حقيقة تاريخية ، لذا كان عبور الفكرة من جانب إلى جانب عن طريق هذا الوسط شديد الاحتمال ، وخاصة إذا تشابهت الظواهر الفنية الناتجة فى الجانبين .

إلى جانب هذا المناخ الثقافى العام ، أتاحت الظروف للأمير الشاعر جيهوم التاسع ، كونت بواتييه وفى الجنوب الفرنسى حيث استقر العرب نحو قرنين ، أتاحت الظروف لهذا الأمير أن يتصل اتصالاً وثيقاً بالشعر العربى سواء فى الشرق أو الغرب . فقد رحل هذا الأمير إلى أسبانيا والأناضول ، واشترك فى الحروب الصليبية وأقام فترة فى الشام ، وعلى أثر عودته ، أخذ ينشر لونا من الشعر غربياً على المذاق الأوروبى العام فى ذلك العصر ، ولكنه غير غريب على قارئ الشعر العربى ، ومن حسن الحظ أن سلم لنا من آثار جيهوم التاسع تسع قصائد ، تعد البداية الحقيقية لشعر التروبادور .

ولا شك أن كون الشاعر أميراً ، دفع الآخرين إلى تقليده ، وشجع من كان متردداً ، وأسهمت العوامل التاريخية المحلية ، فى شيوع هذا اللون فى جنوب فرنسا فى هذه الفترة ، وحين قدر للأميرة الفرنسية ، أليونور ، أن تتزوج أحد أمراء إنجلترا

حملت معها شعراء بلاطها من منشدى التروبادور ، فنشروا بدورهم الفكرة في إنجلترا ، ثم انتشرت الفكرة في ألمانيا وإيطاليا وكانت من قبل قد استقرت في أسبانيا .

إن الملامح التي لا يخطئها الباحث ، والتي تشترك فيها قصيدة التروبادور مع الشكل الموسيقي للموشحة الأندلسية ، ولقصيدة الزجل التي كانت شائعة في ذلك العصر في أسبانيا الإسلامية ، وكان يدخل في بنائها الأساس امتزاج اللغتين العربية والأسبانية المحلية التي كانت تسمى بالرومانشية ، هذا التشابه في الملامح يضيف بدوره بعدا جديدا ، ويعطى دليلا يدعم أدلة التشابه الأخرى في مضمون مفهوم الحب بين قصيدة التروبادور وقصيدة الحب العذرى في الأدب العربي في المشرق والمغرب ، فإذا ساند تلك المعطيات جميعا حقائق الالتقاء التاريخي - والفكري والثقافي التي ألمحنا إليها ، أصبحت فرضية الأصل العربي لحركة شعراء التروبادور قوية ومدعمة .

★ ★ ★

المبحث السادس
ألف ليلة وليلة - دراسة مقارنة

١- رحلة الكتاب إلى أوروبا:

أما كان المقياس الذي يمكن أن يتخذه القارئ أو الدارس معيارا لمعظمة عمل أدبي ما ، فإن « ألف ليلة وليلة » سيظل في الصدارة بين تلك الأعمال العالمية الكبيرة ، ويتسع المجال الذي يضم قارئيه ليشمل الفيلسوف المتعمق ، والمؤرخ المدقق ، وعالم الاجتماع ، و الباحث في تطور اللغة ، أو في انتقال الأساطير ، أو في اختلاط تعاليم الديانات بمعتقدات الشعوب ، إلى جانب جمهور عريض لا يحد من طلاب التسلية والمتعة، وعشاق الرحلة في عالم الجن والخيال ، والانتقال العيسور في المكان والزمان على أجنحة رخ « السندباد » أو أشعة مصباح « علاء الدين » أو الانغماس في صفوف الذين يتبعون « على بابا » لاقتحام الكنز الدفين .

وكما عبر ناقد فرنسي، فإنه سوف يظل كتاب ألف ليلة وليلة « من خلال سحره ، الكتاب الوحيد في الأدب العالمي - دون شك - الذي نرغب عندما ننتهي من قراءة صفحته الأخيرة أن نبدأ فيه من جديد ، والذي يتميز بأنه أفضل نص يبلغ رسالة ، دون أن يبدو عليه على الإطلاق أنه يريد ذلك »^(١) .

لكن حظ الكتاب ذاته يشابه إلى حد كبير حظ كثير من أبطال حكاياته الذين حكم عليهم بأن يظلوا غرباء مغمورين في مواطنهم، فإذا ركبوا البحر تفتحت أمامهم سبل الشهرة والرزق والثراء ، وأصبحت تتخطفهم العيون ويتنافس عليهم الملوك والأمراء ، هكذا أصبح « أبو صير » حلاق الإسكندرية الفقير و « أبو قهر » صباغها المتعطل، صديقين مقربين لملك الروم ، وهكذا أصبح « أبو محمد الكسلان » صبي البصرة الذي لا تعرفه غير حواشي بيته ولا يسمع إلا شتائم أمه ، أغنى التجار في بلاد الهند والسند ، وهكذا أصبح أيضا هذا الكتاب المغمور « ألف ليلة وليلة » .

(1) Andre Miquel. Sept. contes des mille et une nuits, Paris 1980 .

الذى لم يكن يقبل عليه إلا العامة فى موطنه ، وينصرف عنه المعلمون لسهولته ، ويؤثرون على قصصه قصص « مقامات الحريرى » لأنها مليئة بالكلمات الصعبة التى لا تفهم ، والتى تحتاج إلى الشروح والحواشى والتقارير وتصلح منهاجاً لتأديب الصبيان ، واستغرق فترة طويلة من شبابهم ، أو كتاب « كليله ودمنة » لأن قصصه الغفل أتيح لها قلم من كبار أعلام العربية فى يد ابن المقفع ، أصبح هذا الكتاب المغمور عندما انتقل إلى أوروبا على يد « أنطوان جالون » فى أوائل القرن الثامن عشر ، كتابا « تتخطفه القلوب والعيون » يبقى على مدى ثلاثة قرون حتى الآن واحداً من أشهر ما فى المكتبة الأوروبية وأكثرها تداولاً بالقراءة والدراسة والتحليل والتقليد والتأثير فى مجالات كثيرة تتجاوز الأدب خاصة إلى الفن عامة ، ثم إلى مجالات الحياة المختلفة . فكيف كانت هذه الرحلة ، وما هى الخطوط العامة لهذا التأثير ؟

إن هناك حقيقة تاريخية نقول : إن « ألف ليلة وليلة » طبعت باللغة الفرنسية قبل أن تطبع باللغة العربية بمائة وعشرة أعوام ، ذلك أن ترجمة أنطوان جالون قد ظهرت بدايتها فى سنة ١٧٠٤ بهاريس على حين أن طبعة « كلكتا » وهى طبعة عربية كانت فى عام ١٨١٤ وتلتها أول طبعة للكتاب داخل للموطن العربى نفسه فى « بولاق » بالقاهرة سنة ١٨٢٥ أى بفارق مائة وإحدى وثلاثين سنة عن صدور الكتاب فى فرنسا ، و هو فارق زمنى ليس هين القيمة ولا قليل الأثر ، فلم يكن ذلك القرن كغيره فى تاريخ أوروبا ، بل كان القرن الثامن عشر « عصر التنوير » عصر « فولتير » ١٦٩٤ - ١٧٧٨ ، و « جان جاك روسو » ١٧١٢ - ١٧٧٨ و « ديدور » ١٧١٣ - ١٧٨٤ ، وهى الوقت ذاته كانت « ألف ليلة وليلة » فى موطنها الأصلى ، روايات مشافهة متناثرة ، أو مخطوطات مودعة فى خزائن الكتب العامة أو الخاصة أو فى دكاكين الوراقين .

و « أنطوان جالون » ١٦٤٦ - ١٧١٥ أول من نقل « ألف ليلة وليلة » إلى أوروبا . كان سفيراً لفرنسا فى القسطنطينية ، و « قارئ الملك » للأدب الشرقية ، ولم

تعرف أوروبا من قبله هذه « الليالي » إلا فيما يظن من نقل بعض التجار الإيطاليين العائدين من الشرق في القرون الوسطى لبعض حكايات هذا العمل ، وهو ظن مبعثه ظهور التكنيك الفنى القائم على فكرة وجود « قصة إطار » واسعة ، تتخللها وتتداخل فيها قصص جزئية متلاحقة - وهو تكنيك ألف ليلة وليلة - فى بعض الأعمال الإيطالية .

وجاء « جالون » فدرس الآداب الشرقية فى باريس على يد « هيرولوت » ، صاحب أول دائرة معارف عن الشرق فى أوروبا ، تلك الدائرة التى ظلت بالنسبة لكبار الأدباء الأوربيين منذ فولتير حتى جوته ويايرون وترغال : مرجعا أساسيا عن الشرق وحضاراته ودياناته ، والتى كان « جالون » نفسه هو الذى تولى إخراجها بعد موت أستاذه فرفعت اسميهما معا . عمل جالون سفيرا لفرنسا فى تركيا فى عهد لويس الرابع عشر ، و هناك أجاد التركية والفارسية والعربية ، ورحل إلى جزر البحر المتوسط وسوريا وفلسطين ، وأقام بها نحو عامين . وفى إحدى زيارته لمدينة حلب حمل معه مخطوطة لألف ليلة وليلة يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادى ، وتتكون من ثلاثة أجزاء وتعد من أفضل مخطوطات « ألف ليلة وليلة » ، وما زالت محفوظة حتى الآن فى باريس فى المكتبة الوطنية تحت رقم : ٣٦٤٥ .

وبدأت ترجمة « أنطوان جالون » لهذه المخطوطة تظهر ابتداء من سنة ١٧٠٤ . وخلال ١٧٠٩ التقى جالون براهب مسيحي من حلب يسمى « حنا » كانت لديه مخطوطة تحتوى على أجزاء أخرى من الليالي أهمها قصة « علاء الدين والمصباح السحري » ، لكن الأكثر أهمية أن هذا الراهب كانت لديه حكايات شفوية دونها جالون عنه ، وأصدرها فى أجزاءه اللاحقة ، فأسهمت الطبعة الفرنسية بذلك فى تدوين ما لم يكن من قبل مدونا من هذا العمل الكبير ، ووصلت بذلك كله طبعة جالون إلى ١٢ مجلدا .

كيف استقبلت فرنسا ومن بعدها أوروبا ، ألف ليلة وليلة ؟

لقد كان الاستيعاب والتمثل والتأثر أبعد كثيرا مما يظن للوهلة الأولى ، ويمكن أن نشير هنا إلى مرحلتين متميزتين : مرحلة القرن الثامن عشر ، التي يمكن أن نطلق عليها مرحلة السريان والتأثر ، ثم مرحلة القرن التاسع عشر والقرن العشرين : مرحلة الدراسة والتحليل .

كان الناس ينتظرون مجلدات « ألف ليلة » بنفاد صبر ، الواحد بعد الآخر ، ويحدثنا جالون في مذكراته عن نموذج بين نماذج ، لقد اتهم الأب « نيبوس » المجلد التاسع عند صدوره على ضوء شمعة في عربة يجرها حصان من فرساي إلى باريس « و هي مسافة لا تتعدى خمسة عشر كيلو مترا » .

وشاعت موجة لمحاكاة « ألف ليلة » تأليفا أو ترجمة ، ففي ١٧١٢ ترجم « بنى دى لأكروا » كتاب « ألف يوم ويوم » عن الفارسية ، ويعدها أيضا كتب سنة ١٧١٤ « مغامرات عبد الله بن حنيف » ، وترجم « نيبون » في نفس الفترة عن اللغة التترية ما أسماه « ألف ريع ساعة وربع » . وشاعت موجة ترجمة القصص الشرقي المغولي والتتري والفارسي بحثا عن كثر دفين كالذي عثر عليه « أنطوان جالون » وشاعت موجة محاكاتها من فولتير وديدور حتى الأدباء الناشئين .

على مستوى آخر من التأثير الذي أحدثته « ألف ليلة وليلة » في الفكر الفرنسي ، بدأ الاهتمام بدراسة التاريخ والحضارة العربية والإسلامية وكتب لامار ١٧٠٨ : « كنا نظن من قبل أن المجد التاريخي محصور في الإغريق والرومان ، لكن بعد أن قرأنا عن الشرق نستطيع أن نقول أن الرقي والعلم يوجدان في كل مكان^(١) .

وامتد تأثير « ألف ليلة وليلة » إلى جوهر فكرة وفلسفة المجتمع الأوربي في ذلك القرن ، يقول البروفيسور جون لمبير : « إن شخصية شهر زاد أثرت تأثيرا حاسما في تاريخ المرأة الأوربية ، وجعلت من القرن الثامن عشر أعظم القرون في حياتها ، وكان لجمالها وثقتها في نفسها ، وتصديها وحدها لشهر يار الذي عجز كل

(1) La marre : Histoire des deux conquêtes, Paris 1708. P. 3 .

الرجال عن أن يوقفوه واستخدامها لسلح الأوثة والمعرفة معا ، كان لهذا كله أثر كبير في تكوين شخصية المرأة الأوربية. ويضيف جون لمبير : « إن فكرة الحب في أوربا لم تعد بعد ظهور « ألف ليلة وليلة» كما كانت قبلها ، فلقد كان « ديكارت» منذ القرن السابع عشر ، قد حول بفلسفته شعور الحب ، إلى شعور عقلي محسوب النتائج، وكان « كورنى » قد أخضعه لفكرة التقاليد الكلاسيكية ، وأصبح عند «راسين» لونا من الضعف ، لكن « ألف ليلة وليلة» جعلت الحب مصدر المتعة الحقيقي ، حيث يبدو القانون الطبيعي سيدا يعلو على كل الحواجز والنصائح التي تحول بين الكائن البشرى وبين تحقيق ذاته ^(١) » .

كانت ترجمة « جالون» هي التي فتحت الباب لمعرفة « ألف ليلة وليلة » في فرنسا ، ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذه الترجمة لم تكن ترجمة حرفية للمخطوطة التي عثر عليها «جالون» في حلب ، يقدر ما كانت « فرنسة» لحكايات هذه المخطوطة، ولغيرها مما أضافها إليها فيما بعد ، و هو تصرف لا يعنى الخروج على الأصل بقدر ما يعنى النجاح في العثور على لون الأسلوب الذى يصل قارئه بالنوع السحري لهذه الحكايات . وتوالت الترجمات بعد ذلك لتشمل معظم اللغات الأوربية. وتنتج تاريخ هذه الترجمات وتنوعها يمكن أن يشكل بحثا مستقلا في ذاته. وسنكتفى هنا بالإشارة إلى أهمها ^(٢) :

إلى الفرنسية ترجمة Galland ١٧٠٤ وترجمة Mardus ١٨٩٩ وترجمة Guerne ١٩٦٦ وترجمة Khawam ١٩٦٧ . إلى الإنجليزية ترجمة Lane ١٨٤١ و Burron ١٨٨٨ ، Payne ١٨٨٩ .

إلى الألمانية ترجمة Henning ١٨٩٩ و Littmen ١٩٢٨ .

إلى الأسبانية ترجمة Cansinos ١٩٦٠ .

إلى الروسية ترجمة Salier ١٩٢٦ .

(1) Les milles et une nuits, traduction d'Arabe Galland . Introduction .

(2) voir : P.X. Encyclopedie de l'Islame N. E. V. I.

ولا تكاد لغة من لغات العالم تخلو من ترجمة أو أكثر لألف ليلة وليلة .

فلما إنه بدءا من القرن التاسع عشر دخل الاهتمام بألف ليلة وليلة مرحلة جديدة واكبت المرحلة السابقة ، و تلك المرحلة هي مرحلة الدراسة والتحليل ، وفي هذا المجال فإن كثيرا من العلماء حاولوا أن يضيفوا ما استطاعوا من «اللهاى» وطرحوا كثيرا من الأسئلة وقدموا كثيرا من التصورات لحلول المشاكل .

وكان أول من افتتح هذه المرحلة « سلفستردى ساسى» بالبحث الذى قدمه فى « جريدة العلماء » سنة ١٨١٧ حول أصول « ألف ليلة وليلة » وقد استبعد «ساسى» فى هذا البحث فكرة أن يكون المؤلف فردا واحدا ، ورجح أن تكون قد كتبت فى فترة قريبة من فترة اختلاط الثقافات الفارسية والهندية والعربية ، وبذلك خالف « المسعودى » فى الإشارة التى كتبها فى « مروج الذهب » والتى أشار فيها إلى أن ألف ليلة وليلة ترجمة لقصص فارسية تسمى « هزار أفسانة » ومعناها « ألف خرافة» وهو الذى أشار إليه كذلك ابن النديم فى « الفهرست» ذاكرا الكتاب الفارسى ، ومشيراً إلى أن « الجهشيارى » صاحب كتاب الوزراء كان يريد وضع كتاب فيه ألف حكاية من حكايات العرب والفرس والهند ، وقد وضع منها أربعمئة وثمانين حكاية ومات . وقد ظلت آراء المسعودى وابن النديم موضع الاقتباس والمناقشة والتأييد والمعارضة فى كل الكتابات التى دارت حول أصول « اللهاى » . وفى هذا المجال فإن « وليام لانس» هو الوحيد الذى حاول أن يثبت أن مؤلف « ألف ليلة» فرد وإجد وأنها كتبت ما بين عامى ١٤٧٥ و ١٥٢٥ .

مع الدراسة التى قدمها « أوجست مولر» بدأت فكرة المصادر تأخذ ^(١) نظرة أوسع ، وهى إمكانية « تعدد المصادر» وقد ميز « مولر» فى مقاله بين نوعين من القصص ، أطلق على أحدهما القصص البغدادى ، وعلى الثانى القصص القاهرى أو المصرى . ووافق على هذا رأى « نولدكه» . وظلت فكرة تعدد المصادر تتسع لتتضم مصادر هندية وفارسية وإشارات هيلينية وقصصا عراقية ومصرية . وفى

(١) Ibid .

هذا الصدد انتهى « نايبا » في البحث الذي كتبه في مجلة الشرق الأدنى سنة ١٩٤٩ إلى إمكانية تمييز عدة مراحل في الشكل الذي انتهت إليه « ألف ليلة وليلة » وهو يرى أن الكتاب قد مر بالمراحل التالية :

١- ترجمة لكتاب « هزار أفسانة » تمت في القرن الثامن الميلادي، وربما كانت ترجمة كاملة ودقيقة ، ومن الممكن أن يكون اسمها في هذه الفترة « ألف خرافة » .

٢- تعريب ومحاكاة إسلامية - على مستوى كلي أو جزئي - لهزار أفسانة في القرن الثامن أيضا .

٣- كتابة « ألف ليلة » في القرن التاسع محتوية على أهم العناصر في المرحلتين السابقتين عربية أو فارسية .

٤- كتاب « ألف سمر » الذي كتبه ابن عيونس الجهشباري في القرن العاشر، ويحتمل أن يكون قد أضاف عصره إلى الليالي السابقة .

٥- كتاب قصص أخرى ألف في القرن الثاني عشر ، واحتوى على قصص مصرية محلية، وعلى قصص آسيوية، وربما جاء في هذه المرحلة كلمة « ألف ليلة وليلة » فحسب هذه الفترة كان العنوان «ألف ليلة» أو « ألف خرافة» فقط .

٦- المرحلة الأخيرة التي أضيفت فيها بعض القصص المتعلقة بالحروب الصليبية أو بغزوات المغول في القرن الثالث عشر ، وبدخول الأتراك إلى سوريا ومصر في القرن السادس عشر .

لماذا انتهت الليالي، بحمل عنوان، ألف ليلة وليلة، :

لقد أشار « نايبا » إلى الفترة التي اكتسبت فيها هذا الرقم ولم يعلل ، والثابت أولا أن هذا العدد لا علاقة له بعدد الحكايات التي رويت ولا بعدد الليالي التي اشتمل عليها الكتاب . ويقدم « ليهتمان » تفسيراً تاريخياً للقضية حين يشير إلى أن رقم مائة في العربية يدل على الكثرة، على حين تدل « الألف » على مالا يحصى، وأن

الليالي حملت هذا الرقم فترة طويلة ، لكن رقم « ألف وواحد » جاء من التركية حيث تدل كلمة « بن ير » في اللغة التركية ومعناها « ألف وواحد » على ما لا يحصى ، ويشيع استخدامها في التركية المعاصرة مثل ميدان « بن برعمود » أي « ألف عمود وعمود » في استانبول ، أو منطقة ألف كنيسة وكنيسة في الأناضول ، وكذلك « بن طرز » أي ألف طراز وطراز في الدلالة على كثرة الأشكال ، و « بن ير » شكل « في الدلالة على نفس المعنى ، وهو تركيب شائع في التركية مما يؤكد قوة الفرض الذي يربط عنوان « ألف ليلة وليلة » بالعصر التركي .

لقد ظل الاهتمام بهذا العمل الرائد العالمي يتجدد بتجدد مدارس البحث في فروع المعرفة الإنسانية المتعددة التي يمكن أن تثيرها « ألف ليلة وليلة » . ووجد كل باحث جانبا منها يعمقه ، فالدراسات المقارنة امتدت بالقصص الشعبي في الكتاب لتبحث عن نظائره في الآداب القديمة ، وفي الحضارات التي ورثها الإسلام ، والدراسات التاريخية توقفت كثيرا لتقرأ ما وراء السطور ولتكتب مالم يكتبه المؤرخون انطلاقا من إشارات وردت في « في الليالي » عن الحياة في القاهرة أو بغداد ، ودراسات النقد الأدبي درست هذا الشكل المتميز « للحكاية » ورصدت جانب عبقرية وبساطة البناء الفني . ودراسات التراث العربي وقفت أمام ظاهرة الشعر الذي بلغت قصائده ومقطوعاته في الكتاب ألفا وأربعمائة وعشرين قصيدة ، أمكن الرجوع ببعضها إلى شعراء معروفين ، وظل كثير منها مجهول النسبة ، والدراسات النفسية والاجتماعية واللغوية وجدت لها كذلك مجالات غنية في هذا العمل الكبير ، وما تزال جوانب كثيرة من هذا العمل بحاجة إلى الوقوف أمامها بالدرس والتحليل .

قصة الإطار دراسة مقارنة

أتيح لنا عند الحديث عن كليلة ودمنة أن نشير إشارة عابرة إلى المفهوم الفني لقصة الإطار والمدى الذى تحقق منه هناك. ورأينا كيف انعدم الربط القصصى وحل محله الربط الفلسفى والحكمى على مستوى الإطار العام ، ثم كيف يتحقق لون من الربط القصصى على مستوى كل باب على حدة .

ولكن قصة الإطار فى ألف ليلة وليلة تأخذ اتجاهها أشمل، فهى تفتح الصفحة الأولى من الليالى وتختتم الصفحة الأخيرة منها، فالملك شهريار يقرر انتقاما منه لخيانة زوجة له أن يتزوج كل يوم فتاة جديدة ويقتلها قبل أن تطلع الشمس لئلا تتمكن من خيانتها ، وتتقدم ابنة الوزير شهر زاد، فتطلب من أبيها أن يرشحها للزواج من الملك، وتصطحب معها فى ليلة الزواج أختها « دنيا زاد » وتوعز إليها أن تطلب منها حين تبدأ سهرتها الأخيرة مع الملك أن تقص عليها فى ليلة الوداع حكاية مما كانت تمتعها به من قبل ، وتستأذن شهر زاد الملك الذى يسمح لها ويشارك فى سماع الحكاية ، ويطلع الصباح وشهر زاد عند نقطة مشوقة من حكايتها فتضطر إلى التوقف لئى ينفذ فيها الملك حكمه ، لكن الملك يمهلهما إلى الليلة التالية حتى تكمل حكايتهما، ولا تكاد الحكاية تنتهى حتى تتفرع وتدخل سامعها فى حكاية أخرى، ويظل شهريار ودنيا زاد، المتسمعان الدائمان لشهر زاد، يطلبان منها المزيد، ويتأجل قرار موتهما ليلة بعد ليلة وتزداد صلتها بالملك وحبها لها وتجيب له الأطفال والحكايات مستمرة خلال ذلك كله حتى تصل شهر زاد إلى ليلتها الأولى بعد الألف ، وعلى حد تعبير الراوى فى ألف ليلة : « فلما فرغت من هذه الحكاية قامت على قدميها وقبلت الأرض بين يدي الملك وقالت له : يا ملك الزمان وهريد العصر والأوان إنى جاريتهك ولى ألف ليلة وليلة وأنا أحدثك بحديث

السابقين ومواعظ المتقدمين فهل لى فى جنبك من طمع حتى أتمنى عليك أمنية . فقال لها الملك : تمنى تعطى يا شهر زاد ، فقالت : هاتوا أولادى وهم ثلاثة ذكور واحد يمشى وواحد يحب وواحد يربض . فلما جاءوا بهم أخذتهم قدام الملك وقالت : يا ملك الزمان إن هؤلاء أولادك وقد تمنيت عليك أن تعتنى من القتل إكراما لهؤلاء الأطفال ...

فعند ذلك بكى الملك وقال : يا شهر زاد . والله أنى قد عفوت عنك من قبل مجيء هؤلاء الأولاد . ثم نادى على وزيره وقال له : سترك الله حيث زوجتني ابنتك الكريمة التى كانت سببا لتوبتى عن قتل بنات الناس .»

على هذا النحو تمتد قصة الإطار فى ألف ليلة وليلة لتشمل العمل كله ولتكون فى الوقت ذاته سببا للحكايات ونتيجة لها . ولكى تضيف عليها طابع الوحدة وهو طابع يزاد تأكدا من خلال ملمح فى آخر يتمثل فى وحدة الراوى ووحدة البسامع على طول امتداد هذا العمل الكبير . فشهر زاد هو دائما الراوية ، وشهريار ودنيا زاد هما دائما المستمعان .

وهذه الخصائص الفنية لقصة الإطار فى ألف ليلة وليلة تكاد تجعلها متميزة بالقياس لما عرف فى الآداب العالمية من أعمال أدبية أخرى تعتمد بدورها على قصة الإطار ، وأشهر ما يمكن أن تقارن به ألف ليلة وليلة من هذه الزاوية عملان كتبوا فى القرن الرابع عشر فى أوربا أحدهما للكاتب الإيطالى بوكاشيو Boccace والثانى للشاعر الإنجليزى تشوشر Chaucer .

فى سنة ١٣٤٨ اجتاح إيطاليا وأوربا كلها مرض الطاعون ، وساء الفزع والموت فى كل مكان . وبعد أن هدأت عاصفة الوباء ، كتب عنه بوكاشيو عملا قصصيا بعنوان « دى كاميرون » Decameron . وقد بدأ قصص الطاعون وأثره على الناس وكيف كان يدفعهم الفزع إلى الإتيان بتصرفات لا تند عنهم فى حياتهم العادية ، وإلى الهرب من الموت فى أى اتجاه ، وتحت هذا التأثير يلتقى جماعة من الهاربين من وباء مدينة فلورنسا ، سبع نساء وثلاثة رجال ، فهواصلون السير معا

حتى يلجأوا إلى بيت ريفي هادئ ، وعندما تبدأ إقامتهم في هذا البيت يقترحون قتلا للوقت أن يتولى كل فرد من الحاضرين رئاسة الجماعة يوما يطلق عليه فيه الملك أو الملكة، وأن يكون له في ذلك اليوم حق أن يقترح على الجميع موضوعا، ويطلب من كل واحد من الحاضرين أن يحكى لهم قصة حول هذا الموضوع ، وعلى هذا النحو طرح الملكات والملوك عشرة عشرة مواضيع مختلفة واستمعوا في كل واحد منها إلى عشر قصص مختلفة ⁽¹⁾ وقد اعتبر هذا المدخل في ذاته قصة إطار أتاح لبوكاشيو أن يروي حكايات كثيرة تدور حول نقطة واحدة .

وبهذا العمل تأثر الشاعر الإنجليزي تشوشر في قصائده القصصية التي كتبها تحت عنوان « قصص كانتربري » The Canterbury Tales ، وقصة الإطار التي تخيلها تشوشر في كانتربري وهم يلتقون في أحد الخانات في حي ساوث وورك من ضواحي لندن ويواصلون الرحلة معا، وتتكون القافلة من ثلاثين مسافرا ينتمون إلى مختلف الطبقات الفكرية: فارس وراهب وتاجر وطالب في أكسفورد وقاض وصباغ ويافع سجاد ويحار وطباخ وطبيب ... إلخ ويقترح أحدهم تسليية للرحلة أن يحكى كل مسافر حكايتين في الذهاب وحكايتين في الإياب وأن تمنح جائزة لأحسن الحكايات، وأن تكون هذه الجائزة عشاء فاخرا في خان ساوث وورك عندما يعودون من رحلتهم ⁽²⁾ .

بهذه الطريقة أيضا يختار تشوشر قصة للإطار على غرار قصة بوكاشيو التي كانت قد كتبت من قبله وتأثر بها، ويعد هذان العملان من أشهر الأعمال الأدبية التي اعتمدت على قصة الإطار في الآداب الأوروبية الوسيطة ، ولكن مقارنتهما مع ألف ليلة وليلة من هذه الزاوية تؤكد توافر كثير من عناصر الحكمة الفنية في قصة الإطار في ألف ليلة وغيابها في هذين العملين ، وأول هذه العناصر - كما أشرنا من قبل - وحدة الراوي ، فالرواية عند بوكاشيو عشرة وعند تشوشر ثلاثون ، ولكن

(1) Voir : La Efont - Bompiano : Dictionnaire des oeuvres V. II . P. 221 et suivants .

(2) Ibid. P. 58 et suivants .

شهرزاد هي رواية ألف ليلة وليلة الوحيدة ، ويضاف إلى ذلك قوة التشويق الموجودة في ألف ليلة وليلة التابعة من المنصر المجهول في قصة إطارها وهو النهاية ، فعلى حين أننا مع « بوكاشيو » نعلم سلفاً أن الحكايات ستنتهي بعد عشرة رواة أو بعد ثلاثين عند تشوشر فإن النهاية غير متصورة سلفاً في قصة شهر زاد ، والحكايات تمنح واحدة بعد واحدة ويتجدد الشوق إليها في كل مرة ، ويزيد من أهمية غموض النهاية الجزء أو العقاب الذي سيترتب عليها ، فعلى حين أن الهدف عند بوكاشيو أو تشوشر هو تسليّة الطريق وقتل الوقت، وأن الجزء المترتب على ذلك قد يكون عشاء فائراً أو إبعاداً للملل فإن العقاب المنتظر في حالة شهر زاد هو قتل الراوية إذا لم تنجح في إقناع شهريار - عن طريق فن الحكاية - بالعدول عن قراره في قتل كل النساء .

أما الجزء الذي تصل إليه قصة الإطار في ألف ليلة وليلة فهو شراء الحياة بالفض ، تحيا شهر زاد وينقذ بنات جنسها لأنها استطاعت أن تصوغ حكاية جميلة ، وهذا المعنى يتكرر في كثير من حكايات ألف ليلة ⁽¹⁾ حيث تتحول القصة إلى فداء ، فكثير ما يهيم القوي بقتل الضعيف، ولكن الضعيف يحكي له قصة فيطّلق سراحه ⁽²⁾ والدلالة البعيدة وراء ذلك أن قيمة العمل الأدبي في المجتمع الذي نهبت فيه هذه الحكايات كانت كبيرة وكانت تمثل في وقت واحد الثراء الحضاري للراوي وأهلية السامع لأن يوجّه إليه جزء من هذا الثراء .

علي أن قصة الإطار العامة في ألف ليلة تتخللها أيضاً كثير من قصص الإطار الداخلية ، فكثيراً ما نجد مجموعة من الحكايات يضمها جميعاً إطار واحد وتتفرع بدورها عن الحكاية الرئيسية التي تمثل قصة الإطار . وفي هذا الملمح تتفق ألف ليلة وليلة مع القصص الداخلية في كليلتها ودمعتها .

(1) voir : Bruno - Betteiheim les mille et une nuits P. 15 .

(2) انظر على سبيل المثال حكاية التاجر والعفريت .

حكاية، أبو صير وأبو قيس

دراسة مقارنة

بعد أن توقعنا أمام الرحلة العالمية لكتاب ألف ليلة ، وأمام الخصائص المقارنة التي يمكن أن تشف عنها قصة الإطار مقارنة بالأعمال المماثلة في الأدب الإيطالي والأدب الإنجليزي ، والخصائص المشتركة مع كليلة ودمنة التي تنتمي إلى الآداب الهندية والفارسية والعربية نود الآن أن نختار واحدة من حكايات ألف ليلة وليلة لنقدم لها تحليلاً من وجهة نظر الدراسات المقارنة .

ولابد من التذكير هنا بأن هناك منهجين في دراسة الأدب المقارن وقفنا عندهما من قبل وهما المنهج التاريخي والمنهج النقدي ^(١) ، وسوف تتم دراستنا هنا على أساس المنهج الثاني ، أي أن التركيز لن يكون موجهاً إلى الوسائط التاريخية التي ربطت بين عمليتين متشابهتين في أدبين أو أكثر ، وإنما إلى الظواهر المشتركة بينهما ودلالاتها في التحليل النقدي للأعمال الأدبية .

والحكاية التي سوف نقف أمامها تنتمي إلى الفترة المتأخرة من -حكايات ألف ليلة وليلة- فهي تعود من الناحية التاريخية إلى القرن السادس عشر ، وتنتمي من الناحية المكانية إلى الحكايات المصرية في ألف ليلة ، وتنتمي من حيث مسرح الأحداث التي تجرى عليها إلى الإسكندرية وجزر البحر الأبيض المتوسط أو جنوب أوربا ، وكل ذلك يجعل الحكاية تنتمي إلى الفترة التي تراكمت فيها الاتصالات بين الشعوب العربية والمجاورة، وهي اتصالات سمحت بتسرب الفكر من ناحية إلى أخرى ، وتركزت آثارها على هذه الحكاية - كما سنرى - وجعلتها بذلك صالحة للدراسات المقارنة .

(١) انظر المبحث الأول في هذا الكتاب .

ولنبدأ أولا بتلخيص وقائع الحكاية قبل أن نقف على الزوايا التي تهتم بها الدراسات المقارنة : « يحكى أن رجلين كانا في مدينة الإسكندرية ، وكان أحدهما صبغا واسمه أبو غير وكان الثاني حلاقا واسمه أبو صير . وكانا جارين لبعضهما في السوق، وكان دكان الحلاق بجانب دكان الصباغ وكان الصباغ نصابا كذابا صاحب شر قوى كأنما صدغه منحوت من الجلمود أو مشتق من عتبة كنيسة اليهود» على هذا النحو تبدأ الحكاية ^(١) ثم تستمر فتصف كيف كان هذا الصباغ يعتمد على التحايل على الناس ، فهو يستقبل زبائنه ويأخذ من أحدهم الثوب الذي يريد صباغته، ثم يأخذ منه الأجر مقدما لكي يشتري به أدوات الصباغة ويعطى لصاحب الثوب موعدا يسلم له فيه ثوبه ، فإذا أتى صاحب الثوب في الموعد اعتذر الصباغ بمشاكل في البيت وأجله إلى الغد ، فإذا أتى الغد وجد عذرا آخر ويستمر يؤجله يوما بعد يوم وتتجدد الأعذار ، حتى يخرج له في النهاية بورقته الأخيرة فيقول له إن الثوب قد سرق بعد أن أتم صباغته على أحسن وجه ونشره أمام الدكان لكي يجف ، وينصرف صاحب الشأن إلى غير عودة ، ويستقبل الصباغ زبونا آخر ليكرر معه نفس القصة ويصل معه إلى نفس النتيجة ، وجاره الحلاق الطيب يلاحظ كل ذلك ويسأله يوما إذا كان للصوص حقا يسرقون منه كل الأثواب؟ ويجيب الصباغ بأنه لا يوجد للصوص وإنما هو الذي يبيع الأثواب بعد أن يأخذ أجر صباغتها وينفق ذلك كله على مأكله ومشربه ويعمل سلوكه بضيق ذات اليد . ويستمر الأمر على هذا النحو حتى يقع الصباغ يوما في قبضة واحد من رجال الشرطة فيقرر إغلاق المصبغة .

يعرض الصباغ على جاره الحلاق أن يسافرا معا إلى خارج مصر حيث العمل المتاح والأجر الوفير ، ويتخوف الحلاق الذي لم يتعود أبدا على الفرية من هاجأتها ومشاكلها، ولكن الصباغ يعقد معه اتفاقا مؤداه أن يكونا معا على الخير والشر وأن من وجد منهما عملا يقاسم الآخر أجره ومن وجد منهما طريقا للنجاح

(١) ألف ليلة وليلة : مطبعة محمد علي صبيح ، الجزء الرابع ص ١٨٢ وما بعدها .

يشد الآخر إليه، وأن يضعها ما يوفرانه معا في صندوق ويقتسمانه معا عند العودة إلى الإسكندرية .

« أصبحنا مسافرين ونزلا في غليون في البحر المالح » ومنذ اللحظة الأولى بدأ الحلاق أبو صير يمارس مهنته . ويقدم له ركاب الغليون المائة والعشرون الطعام والأجر ، وهو يحمل كل ما يأتيه فيقدمه إلى رفيقه أبي قير الذي كان قد أثر النوم وهو يلتهم كل ما يحمله صديقه ثم يعود إلى النوم مرة أخرى، وتستمر رحلة البحر (المنوسط) عشرين يوما « حتى رسا الغليون على ميناء مدينة قطلعا من الغليون ودخلا تلك المدينة وأخذوا لهما حجرة في خان وفرشها أبو صير واشترى جميع ما يحتاجون إليه » وهنا يبدأ الفصل الثاني في علاقتهما ، فأبو صير قد اشترى من مدخراته في رحلة السفينة فراش الحجرة وواصل العمل والكسب منذ نزلا إلى المدينة ، وأبو قير يواصل النوم لأنه متعب من أثر الرحلة . ويظل أبو صير يعمل ويكد ليوفر له ولصديقه القوت حتى يصاب بالإجهاد ويقع مريضا، فيطلب من صديقه أن يأخذ النقود التي معه ويذهب لكي يشتري له دواء ولهما طعاما ، أما أبو قير فإنه يأخذ المال ويخرج بلا عودة ، ويشد المرض على « أبو صير » ويظل مهملا في حجرته عدة أيام حتى يكشف صاحب الخان أمره فيعطفت عليه ويقدم له الطعام و الدواء ويعتني به حتى تعود إليه صحته ويخرج لمحاولة العمل والكسب .

أما أبو قير فإنه خرج بأموال أبي صير فاشترى ببعضها ملابس له واحتفظ بالباقي وقرر أن يبدأ في البحث عن العمل . ولقد لفت نظره - وعو الصباغ - أن جميع ملابس أهل المدينة تتكون من اللونين الأزرق والأبيض فقط فذهب إلى مصبغة لكي يكتشف الأمر فوجد أن أهل هذه المدينة لا يعرفون إلا هذين اللونين، فعرض على أصحاب المصايب خبرته الواسعة في صناعة الألوان ولكنهم أفهموه أن أهل هذه الصناعة في هذه المدينة عددهم أربعون صبافا، وهم قد تعاهدوا على ألا يقبلوا بينهم غريبا أبدا ، ويذهب أبو قير إلى الملك فيعرض عليه أمره واستعداده لإدخال ألوان جديدة إلى مدينته فيأمر الملك أن تبنى له مصبغة وأن يوفر له من الأعشاب ما يطلب حتى يتمكن من إدخال فنه في الصباغة إلى

المدينة ، ويتم البناء ويبدأ أبو قير في صياغة ملابس الملك والأمراء والوزراء بألوان لم يعهدها من قبل ، ويقبل عليه كبار القوم ويفخرونه بالأموال ويلتف الناس كل يوم حول المصبغة لكي يروا هذه الألوان الزاهية التي لا عهد لهم بها من قبل .

في المرة الأولى التي خرج فيها أبو صير من مرضه ليحاول العمل وصل إلى الميدان الكبير في المدينة فاكشف تجمع الناس حول أقمشة ذات ألوان زاهية ، وعندما سأل قيل له هذه هي المصبغة الجديدة التي أنشأها رجل قادم من الإسكندرية ، وسعد أبو صير ، ونظر فإذا أبو قير يجلس على كرسي عال أمام المصبغة وحوله العمال والخدم ، واقترب منه لكي يهنئه ، ولكن عندما لمح أبو قير صاح بعنقه : اقبضوا على هذا اللص فهو الذي سرق من قبل ملابس من مصبغتنا وأعطوه علكة ساخنة حتى لا يعود إلى هذا المكان .

يلزم أبو صير الفراش مرة أخرى ، في رعاية صاحب الخان بعد أن يقص عليه قدر صديقه به ، وعندما يستأنف العمل ، يجد أن جسده المتعب في حاجة إلى الذهاب إلى واحد من الحمامات العامة ، فيسأل الناس عن مكان الحمام ، ولكنه يكتشف أن هذه المدينة لا تعرف الحمامات وأن الملك نفسه يستحم في البحر . ويعجب أبو صير لذلك ويذهب إلى ملك المدينة ويعرض عليه أن يبني في وسط المدينة حماما عاما كالذي تعرفه مدينة الإسكندرية ، ويسر الملك بالفكرة التي لم يكن قد سمع عنها من قبل ، ويوفر لأبي صير كل الإمكانيات ، ويبني الحمام ويدخله الملك أولا فيزداد سروره وعطاؤه لأبي قير ، ويدخله الأمراء والوزراء من بعده ، ويدرب أبو صير العمال والعاملات ، لكي يستقبل في حمامه الرجال والنساء من كبار القوم ، ويصبح أبو صير من أصدقاء الملك المقربين ومن أغنياء المدينة المعدودين .

تدخل الغيرة إلى قلب « أبي قير » وهو مع ذلك يذهب إلى الحمام ، ويستقبله أبو صير بشيء من العتاب ، وأبو قير يقسم له أنه لم يكن يعرفه حين أمر بضربه ويقبل الرجل الطيب الاعتذار ، ويوجه أبو قير لأبي صير « نصيحة مسمومة »

يوصيه بأن يعدد للملك دواء من الزرنينخ يساعد على إزالة الشعر الزائد في الجسد حتى تكتمل سعادة الملك عند دخوله الحمام، ويقبل أبو صير الفكرة بسرور ويشكر صديقه عليها .

يذهب أبو قير لمقابلة الملك ، ويفهمه بأن « أبو صير » ليس مختصا له كما يعتقد ولكنه جاسوس مدسوس عليه لكي يقتله ، وأنه أهد لقتله دواء من الزرنينخ مدعيا أنه يزيل الشعر وأنه سيقدمه في المرة القادمة، ويقول أبو قير للملك أنه علم بذلك فأراد أن يحذر الملك من شر هذا الرجل ، وأن الملك يستطيع أن يذهب إلى الحمام لكي يرى بنفسه صدق ما يقول .

يذهب الملك إلى الحمام فيعرض عليه أبو صير فكرة أن يدهن جسده بالزرنينخ لإزالة الشعر . وهنا يأمر جنوده بالقبض على هذا « الجاسوس » ويأمر قائد حرسه بأن يضع « أبا صير » في زكبية مملوءة بالجير، وأن يلقها عليه ويضع الزكبية في قارب يمر به في البحيرة الموجودة أسفل قصر الملك ، فإذا أعطاه الملك إشارة يبيده القى الزكبية في الماء فيموت أبو صير حرقا وغرقا في وقت واحد .

يأخذ قائد الحرس أبا صير ولكنه لا يصدق أن هذا الرجل الطيب جاسوس فيضع في الزكبية بدلا منه حجرا ثقيلا ويلقيه في البحيرة أمام الملك، أما أبو صير فيظل مختبئا في حجرة قائد الحرس الموجودة في أطراف شاطئ البحيرة ويشملى أثناء ذلك بصيد الأسماك من البحيرة ويتجمع لديه قدر كبير منها ، وعندما يجوع يتناول واحدة منها لكي ينظفها ويشويها، وعندما يفتح بطنها يجد فيه خاتما ذهبيا فيضعه في أصبعه .

يعود قائد الحرس من مهمته فيكتشف الخياتم في أصبع أبي صير ويعرف على الفور أنه خاتم الملك ، وأن من يلبسه تصير في يده قوة خارقة يستطيع بها إخضاع جميع المملكة له . ومن يفقده يفقد كل أسباب القوة ، وكان الملك قد

نقط من الغائم في البحيرة عندما أعطى إشارة للقائد بإلقاء حمولته في الماء، وابتلعت الغائم السمكة، التي اصطادها أبو صير.

يأخذ القائد أبا صير إلى الملك وأمامه يحكي الملك ما قاله له أبو قير ويحكي أبو صير قصته مع هذا الصديق الفادر منذ البداية، ويرد أبو صير الغائم إلى الملك، ويأمر الملك بإحضار أبي قير ويحقق في الأمر فيكتشف صدق ما قاله أبو صير، ويأمر الملك أن يوضع أبو قير أمام عينيه في زكبة الجير. وأن يلقى به في الماء.

ويعرض على أبي صير أن يكون وزيراً ولكنه يفضل العودة إلى الإسكندرية حزينا رغم كل ما كسب من الأموال، وهناك على شاطئ البحر يلمح ذات يوم «زكبة» تدفعها الأمواج إلى الشاطئ ويوصى صمالة بأن يجذبوها ويفتحوها ويكتشف أن في داخلها جثة أبي قير، فيقرر أن يبني له قبرا في هذا المكان وأن يدفنه فيه ومن يومها أصبح اسم هذا المكان من شاطئ الإسكندرية «أبو قير».

هكذا تنتهي الحكاية في ألف ليلة وليلة، وهي حكاية تكاد أن تشتمل على حكايات متداخلة، وقد أمكن للدراسات المقارنة⁽¹⁾ أن تكتشف العلاقات بين بعض أجزاء هذه الحكاية وحكايات أخرى في الآداب التتيرية والهندية والبربرية واليهودية والإيطالية والتراث الإسلامي، ويمكن الوقوف أمام هذا التشابه واكتشاف التقاء واختراق الآداب المختلفة في التعبير عن مواقف مماثلة، واكتشاف الفروق الفنية بين طريقة وأخرى، والقدر الذي يضيفه كل أدب إلى التراث الإنساني العام في هذا الإطار.

والطريقة التي يمكن أن نقودنا إلى تحقيق ذلك الهدف تكمن أولا في تقطيع هذه الحكاية إلى مشاهد وتتبعها من خلال ذلك التقسيم لا للوقوف على خط مباشر يربط بين مشهد ما، ومشهد مماثل في حكاية أخرى، ولكن على الأقل

(1) voir : Claud Bremond : Dossier d'un conte de mille et une nuit Critique mars. 1980.

لإثبات لون من القرابة بين عمليين يبدوان كفرعين من أبناء العمومة تباعدا ولكن ظلت بينهما مشابه تعود بهما معا إلى الجد المشترك، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى ثلاث قصص قديمة .

١- قصة من الأدب التتري القديم تحمل عنوان «المسافران» .

٢- قصة من أدب اليهود التونسيين تحمل عنوان «المعماري والرسام» .

٣- قصة من الأدب الإيطالي يرجع تاريخها إلى سنة ١٣٦٠ .

وسوف نعرض أولا للخطوط الرئيسية لقصة « المسافران »^(١) .

« كان هناك اثنان من الإخوة الفقراء ، أحدهما يؤمن بأن خير وسيلة للحياة هي الكذب والتحايل ، وثانيهما يرى بأنه ينبغي اتباع طريق الصدق والشرف ، وكان الكذاب يجد عادة ويسهولة ما يريد الحصول عليه ، بينما يجد « الصادق » مشقة في توفير أصغر الأشياء . وتناقشا كثيرا : أيهما على حق ، وأخيرا اتفقا أن يرحلا معا ، وأن يحتكما إلى أول ثلاثة يلتقيانهم على الطريق ، وأن يرضيا بحكمهم ، وكان أول من قابلهم واحد من « رقيق الأرض » فسألاه : قل لنا يا أخي : أي المنهجين ينبغي أن نتبعه ، الصدق أو الكذب ، فقال الرقيق : إنني لو اتبعت الصدق في حياتي لما استطعت أن أستريح من عناء العمل الشاق وأوامر السيد المرهقة ساعة واحدة ، وإنني لا بد أن أكذب وأقول أنني مريض حتى يدعني أنصرف من الغاية ... طبعاً طريق الكذب هو الأفضل ، وتركاه وانصرفا ، فالتقيا بعد ذلك بواحد من التجار وطرحا عليه نفس السؤال ، فأجابهما بأن الكذب هو الأفضل ، وأنه لولاه لما راجت تجارته ولما استطاع حتى أن يجمع القوت الضروري له ولأولاده .. وكان الثالث قسيساً تترباً فسألاه : أي الطريقين ينبغي أن يسلك المرء في حياته: الصدق أو الكذب فقال لهما أن طبائع الناس جعلت اللجوء إلى الصدق محالاً ، وأن الإنسان لو صدق حتى مع أهل بيته لوجد من المصاعب ما هو في غنى عنها ... قال الكاذب

(١) توجد هذه القصة ضمن مجموعة من القصص الروسية ترجمت إلى الفرنسية تحت عنوان :

Contes russes - Paris 1978

للصادق : هل علمت الآن أنني كنت على حق ، وأننى على حق دائماً ؟ . وسافرا معا .. وأخذ « الكاذب» يحصل على كثير من الطعام دون أن يبذل كثيراً من العناء ، بينما يكذب الصادق نفسه ولا يحصل إلا على الفتات أيا ما متتالية وعرضه الجوع ، فطلب لقمة من « الكاذب» ولكن ذلك قال له : ما المقابل الذى سوف تعطيه لى ؟ قال الصادق أنت تعلم أنى لا أملك شيئاً . قال « الكاذب» : دعنى إذن أفقأ إحدى عينيك وأعطيك لقمة . ولم يجد الآخر بدا من القبول ، ففقأ « الكاذب» عينه ، وأعطاه لقمة لم تكف حتى لشبعه ، وعندما عرضه الجوع مرة أخرى ، وطلب لقمة ثانية ، كان رد « الكاذب» دعنى أفقأ عينك الأخرى .. قال له : وكيف إذن أسير أما أقسالك ؟ قال : سأسحبك .. أما عن القسوة فإن لم تكن موافقاً فدعنى وشأنى . وأخيراً وافق الصادق ، الذى أصبح بعد ذلك أعمى .. ولم يلبث الكاذب أن تركه وحده فى الصحراء ومضى ...

أخذ الأعمى يتخبط فى الصحراء على ظهر هدى ، وقد أحس بوحشة ورعب شديدين ، ولكنه سمع فجأة صوتاً يأمره بأن يتجه صوب نبع على بعد خطوات منه . وأن يشرب منه ويفسل وجهه وعينه ، وسوف يرتد بصيرا ، وفعل « الصادق» ذلك ، وعاد إليه بصره ، ويأمره الصوت المجهول مرة أخرى أن يتوجه ناحية شجرة معينة فى الغابة وأن يتسلقها ، ويسترق حديث الأرواح الخفية من خلالها ، وهناك يعلم من خلال ذلك الحوار أن واحدة من الأميرات أصيبت بداء عضال ، وأن لا أمل فى شفائها الا من خلال أيقونة معلقة على باب أحد التجار . ويلتقط « الصادق» اسم التاجر من خلال حوار الأرواح الخفية : ويجد حتى يلتحق بخدمته ويعمل عنده ثلاث سنوات ، ويعمدها يسأله التاجر عن هدية يختارها بنفسه جزاء إخلاصه فى العمل .. ويطلب « الصادق» الأيقونة المعلقة على الباب ... ولا يتردد التاجر فى تقديمها له ... ومن ثم يذهب إلى قصر الملك ، معلناً أن معه دواء الأميرة .. وكان الملك قد أعلن أن من يشفى الأميرة يصبح زوجها لها .. وينصح « الصادق» بأن تنزل الأميرة إلى الحمام ، وأن توضع معها الأيقونة، وتزول أمراضها جميعاً ، وتزف إلى «الصادق» الذى يصبح أميراً .

ويسمع « الكاذب » عن الشراء والحظوة والشهرة التي لقيها أخوه فيسارع إلى الحضور والاعتذار إليه ويطلب منه الصفح عنه ، فيصفح « الصادق » .. ثم يسأله « الكاذب » عن المسر الذي وصل به إلى ما وصل .. فيحدثه عن قصة الصوت الخفى والأرواح والشجرة التي تسمع من خلالها ويصف له مكانها .. ويقرر « الكاذب » أن يجرب بدوره التسمع .. ويذهب إلى الشجرة ويتسلقها .. ولكن الأرواح تكتشف وجوده فتصرعه .

هناك ملامح كثيرة مشتركة بين هذه القصة التتريّة القديمة وحكاية أبو صير وأبو قير : فالطبيعة المتناقضة بين رجلين متقاربين (أخوين هنا وجارين هناك) أحدهما صادق والآخر كاذب ، والاتفاق على القيام برحلة مشتركة (فى الصحراء هنا وفى البحر هناك) وقدر الكاذب بالصادق خلال الرحلة وتركه إياه فى ظروف قاسية (العمى هنا والمرض الشديد هناك) .. حتى هذه اللحظة تبدو الملامح العامة للقصتين متشابهة لكنها بدءا منها سوف تأخذ كل منهما طريقها الخاص فى تكوين الثروة لكلهما فى أبو صير وأبو قير ، ولأحدهما فقط فى « المسافرين » . وفى محاولة منافسة الكاذب للصادق وسلوك نفس الطريق هنا وعدم وجود ذلك هناك ، وفى خطوات النهاية بصفة عامة ، وهى ملامح تشترك مع قصص أخرى كما سنرى .. لكن الذى يلفت النظر هنا مرة أخرى ، ذلك التشابه بين حكاية الأيقونة والدواء الذى صنعه أبو صير لإزالة شعر الجسم، وحاول أن يقدمه للملك .. فكلاهما يتم عن طريق عنصر الرجل « الصادق » فى القصتين ، وكلاهما محاولة لتطهير الجسد من شيء زائد أو ضار ، وكلاهما أخيرا متصل بالماء ، فالأيقونة تلتقى فى ماء الحمام فيتم شفاء الأميرة، والدواء كان من المفروض أن يضعه الملك قبل الحمام فيسقط شعر جسده الزائد ، وهذا التشابه يؤكد مرة أخرى عنصر القرابة بين الحكايتين التتريّة والمصريّة، ويؤكد أن هذه الخاصية الى اشتهر بها الفلكلور الهندى، وهى نسبة الأفعال الخارقة أو « الكرامات » للعناصر الخيرة فقط فى القصة قد انتقلت بدورها إلى القصص المصرى ممثلا فى أبو صير وأبو قير .

لكن القسم الثاني من قصة أبو صير وأيو قير أكثر شيها بحكاية أخرى واردة هذه المرة من التراث اليهودي التونسي وتحمل عنوان « المعماري والرسام »⁽¹⁾ وهذه هي خطوطها الرئيسية :

حكاية المعماري والرسام :

كان « رمبام » (ولعله شخصية موسى بن ميمون) يشغل في بلاط سلطان مصر منصب الطبيب والمعماري ، وذات يوم طلب منه السلطان أن يبنى له قصرا ، وجاء القصر آية في الجمال وسر به السلطان سرورا عظيما ، فطلب من « رمبام » أن يختار بنفسه جائزته ، ووعدته بتنفيذ أى مطلب يثمنه ، وكان مطلب رمبام الوحيد أن يفرج السلطان عن صديقه الوزير ، الذي كان الملك قد غضب عليه من فترة وأودعه السجن ، ونفذ السلطان الأمنية كما كان قد وعد وعادت للوزير حريته ومكانته ومنصبه أيضا ، بعد هذا رغب السلطان في أن يزين ذلك القصر البديع فطلب من الرسام « كاريوكوس » أن يقوم بهذا الأمر ، ووضع الرسام كل فنه في خدمة القصر ، فجاء العمل آية في الجمال مما دعا السلطان إلى أن يعلن رضاه التام وأن يطلب من « كاريوكوس » أن يختار جائزته بنفسه وأن يحدد أى مطلب فيجابه له ، وكان مطلب « كاريوكوس » بعد أن استوثق من وعد السلطان هو أن يلقي بخصمه اللدود « رمبام » المعماري إلى البحر ، ولم يكن أمام السلطان إلا أن ينفذ ما وعد به ، وكان أن عهد إلى « الوزير » أن يتولى القاء « رمبام » إلى البحر ، وأن يتم ذلك أمام الشهود .. ولم يكن الوزير قد نسي أن « رمبام » هو الذي أخرجه من السجن ورد إليه الحياة ، فكيف يكون هو الذي يتولى بنفسه قتله ، ولم يعدم الوزير حيلة ، فقد وضع حجرا كبيرا داخل « جوال » كبير والقاء في البحر أمام الشهود ، وفي الوقت ذاته أخفى صديقه في بيت صغير له بعيد على شاطئ البحر ، وأخذ يحمل له الطعام سرا كل يوم ، ويحمل له كذلك أخبار المدينة وما يتملى به من كتب يقرؤها في وحدته .

(1) D. Noy Contes populaire racontes par des Juifs de Tunisie Paris 1968 .

وبعد فترة من الزمن كان السلطان يستحم في البحر فسقط من أصبعه خاتم نفيس كان يمتز به ويتفامل ، فحزن حزنا شديدا ، وكلف الوزير بضرورة البحث عنه والعثور عليه ، وأخذ الغطاسون يفتشون قاع البحر شبرا شبرا دون جدوى ، وازداد غضب الملك فقال للوزير : سأعطيك أربعين يوما مهلة للبحث إذا لم تجد الخاتم خلالها ، قطعت رأسك ، وعاود الوزير مساعيه ومجهوداته عن طريق الغطاسيين ، دون أن يجدوا أى بادرة أمل للعثور على ذلك الخاتم .

خلال فترة البحث والوزير يحس أن المهلة الممنوحة له تقترب نهايتها وأن موته يقترب معها ، وأن عليه أن يدبر كثيرا من الأمور لأولاده من بعده ، نسي الوزير الزيارة اليومية التي كان يقوم بها لصديقه « رمبام » ، وانقطعت عن المسكين وسائل الطعام وأخبار المدينة ، فلجأ إلى الصيد من البحر الذي يقيم على شاطئه ، وذات يوم أخرج سمكة كبيرة وأخذ يعدها لغدائه ، فوجد بداخلها خاتما ثمينا فوضعه في أصبعه وأكمل إعداد طعامه .. وظل يقاتل من البحر طوال مدة غياب الوزير .

وفي اليوم التاسع والثلاثين للمهلة ، تذكر الوزير صديقه « رمبام » وقرر أن يذهب لوداعه ، قبل أن ينفذ فيه السلطان حكم الموت في اليوم التالي ، وعندما وصل إلى حيث يقيم ، راعه أن وجد الخاتم في أصبعه ، وقص كل منهما الأمر على الآخر ، وأيقنا أن الخاتم الذي وجده « رمبام » ليس إلا خاتم السلطان .. ابتلعت السمكة ، وأصطاها هو مصادفة .. فكرا إذا كيف يضريان كل العصافير بحجر واحد .. وأخيرا اهتديا .. عاد الوزير كأنه لم يجد شيئا ولمستعد في الغد لقاء مصيره . و اجتهد « رمبام » خلال ذلك اليوم في أن يصنع لنفسه ثوبا من زعانف السمك وجلوده ، وارتداء في اليوم التالي وذهب يطرق باب قصر السلطان ، وأمام دهشته حكى له « رمبام » أنه بعد أن ألقى به في البحر ، هبط إلى القاع وهناك حملوه إلى قصر سلطان البحر الذي علم أنه « المعماري » الأول لسلطان البر ، فطلب منه أن يبني له في قاع البحر قصرا لا يقل عما بناء للسلطان فوق الأرض ، وفعل « رمبام » وأتم القصر ، وسر سلطان البحر كثيرا من ذلك البناء وأرسله إلى

سلطان البحر لكي يشكره ، وعرفانا بالجميل أرسل معه الخاتم الذي كان قد ضاع من السلطان في البحر ... وسر السلطان كثيرا بخاتمه وبقبة الوزير التي أنقذت ، لكن « رميام » أضاف قوله : إن سلطان البحر كلفني أن أحمل إليك مطلباً ، أنه بعد أن علم ببراعة رجالك في العمل ، طلب أن ترسل له على الفور الرسام «كاريوكوس» لكي يتم تزيين القصر الذي بنيته له ، تماماً على النحو الذي أتم به تزيين القصر الذي بنيته لك . قال السلطان : أيها الوزير ، أرسل الرسام «كاريوكوس» إلى ملك البحر على الفور . ونفذ الوزير الأوامر هذه المرة بدقة شديدة، ووضع الرسام في «جوال» وألقى به في البحر أمام الشهود لكي يزين قصر ملك البحار .

هذه القصة اليهودية مع أنها صدى لقصة مشهورة في « الفلكلور الهندي » ، إلا أنها مع ذلك تحمل ملامح أصالة شرقية تجعلها أقرب إلى أن تكون مصدراً مباشراً للقصة المصرية أو أبو صهر وأبو قهر ، أو على الأقل أن تكون واسطة بين القصتين الهندية والمصرية ، والقصة الهندية المشار إليها تحمل في « ديوان القصص النمطية في الفلكلور الهندي » رقم ٩٨٠ ، وهي تحمل نفس العنوان الذي تحمله القصة اليهودية « المعماري - والرسام» لكن أحداثها تسير على نمط مختلف بعض الشيء « يريد أحد الرسامين أن يدبر مكيدة لعدوه المعماري ، فيقنع ملك الهند بأن آباء إله النار في السماء ، يطلب أن يبني له قصر على نظام قصر ابنه في الأرض ، وأن على الملك أن يرسل إليه المعماري قبل أن يحل غضبه على أهل الأرض ، ويأمر الملك المعماري أن يبني لنفسه برجاً عالياً وأن يصعد في قمته ويفلق عليه ، ثم تشعل النار في البرج حتى يتحول بمن فيه إلى دخان في السماء ، وهناك يؤدي المعماري مهمته المقدسة في بناء قصر لإله النار ، ويشيد المعماري برجاً بنفسه ، لكنه يحتاط فيجعل فيه نفقا سرياً يقوده إلى باطن الأرض ، ومنها إلى مخبر بعيد ، ويدخل البرج ويفلق عليه ، وتشعل النيران لكنه بالطبع ينجو من خلال النفق .

ويختفي « المعماري » زمناً ، ثم يظهر في بلاط الملك لكي يقول: أنه أدى المهمة على أحسن ما ينبغي وأن الإله يشكر ابنه الملك ، ويطلب منه أن يرسل له

على الفور « الرسام » لكي يضع اللوحات الأخيرة للقصر ، ويتولى المعمارى بنفسه بناء برج للرسام - دون نقى هذه المرة - ومع النهران التى تشتعل ، يصعد الرسام للسماء ولكن دون أمل فى العودة .

هناك ثلاثة فروق رئيسية بين الحكاية الهندية والحكاية اليهودية . أولاها اللجوء إلى حيلة إرسال « العدو » فى مهمة مقدسة وراء العالم، هذه الحيلة تظهر قوية فى الحكاية الهندية ، وتبنى عليها ، فهي تظهر مرتين فى مكيدة الرسام للمعمارى ، وفى رد المعمارى عليه بنفس الطريقة، فإذا أتينا إلى القصة اليهودية وجدنا هذه الحيلة تضعف فهي لا تظهر إلا مرة واحدة من خلال انتقام المعمارى من قدر خصمه الرسام ، وفى القصة المصرية تختفى هذه الحيلة تماما لكي يحل محلها قضية أخرى هى مكيدة استخدام الدواء المزيل للشعر ، وإذا أردنا أن نلخص الفروق على طريقة البروفسير كلود بريموند لجاز أن نقول : فى القصة الهندية يبدو الرسام « خبيثا » والمعمارى « خبيثا ونصف » فى القصة اليهودية يبدو المعمارى « خبيثا » ولكن الرسام ليس كذلك فلقد كان فى عدائه مباشرا ، وطلب الانتقام بصورة واضحة ، أما فى القصة المصرية فأبو قير هو الذى يبدو « خبيثا » لكن على طريقة أخرى .

الفرق الثانى الذى أضافته الحكايتان اليهودية والمصرية يكمن فى ظهور دور « الوزير » فى مجرى الأحداث ، وهذا الظهور ليس ثانويا ، بل إنه يغير الهدف الأخلاقى من « الحكاية » فبعد أن كان ذلك الهدف فى القصة الهندية ، هو الصراع بين « خبيث وأخيث » أصبح فى القصتين الأخريين هو أن الصداقة قد تتغلب على نتائج الضرر، ولقد استطاعت الحكاية المصرية أن تتغلب على فقدان عنصر « الوزير » ببدائل أخرى فأسندت دوره إلى شخصيات ثانوية مثل قبطان الباخرة وبواب الفندق وقائد حرس الملك ، وهى شخصيات قدمت العون لأبى صير جزاء على إخلاصه وطيبته، لكن القصة اليهودية ركزت ذلك الدور فى شخصية الوزير الذى أنقذ «رميام» من الموت ولكنها جعلت « رميام » فى مقابل ذلك ينقذ الوزير نفسه من الموت مرتين .

الفرق الثالث هو ظهور مسألة « الخاتم » الذى تبثله السمكة ويردها « الخير » وهى حيلة بدأت بها القصة اليهودية ، لكن تصيب فى وقت واحد هدفين : إنقاذ حياة الوزير المنوط به البحث عن الخاتم وإرسال « الرسام » الشرير إلى قاع البحر ، ولا شك أن قاع البحر هنا هو أعالي السماء فى القصة الهندية ، والتغيير تم اتفاقاً مع تغيير الشرائع والديانات والعادات ، وظهور الإغراق عقوبة ، وشخصية « الفريق » غير المنتظر الذى يعود هنا ، هى بعينها شخصية الحريق غير المنتظر الذى عاد فى القصة الهندية ، والصورة التى تقدم عن العالم البعيد الذى كانا فيه هى صورة واحدة فهو عالم كرم وحسن استقبال وإجلال للسلطان ومطلب لمزيد من سفرائه ١

ويلاحظ أن تلك الحيلة أو ذلك التفسير بشكله الساذج نسبياً لم يلجأ إليه أبو صير فى الحكاية المصرية ، وإنما قدم الحقيقة كما عاشها بعد أن وثق من النتيجة . وإذا كانت الرواية اليهودية وحكاية ألف ليلة وليلة تتفقان فى اللجوء إلى عقدة الخاتم والسمكة فإن هناك - فى هذا المجال - اثنين من نقاط الضعف وقعت فيهما الرواية اليهودية وتلافتها حكاية أبو صير وأبو قير وهما :

١- تلفيق بعض الأحداث بطريقة غير مبررة .

٢- دوافع ضياع الخاتم من يد السلطان التى تبدو غير كافية .

وفى مجال تلفيق الأحداث يلاحظ أن الرواية اليهودية عندما تتحدث عن تفصيل تنفيذ الوزير لأمر السلطان بإغراق « رمبام » يرسل معه الملك ثلاثة من العبيد لكن يكونوا شهوداً على الإغراق فى عرض البحر وبعد فترة من الإبحار يرسو الوزير على الشاطئ فينزل العبيد ثم يبحر هو والمعماري وحدهما حتى يتاح له تنفيذ خطته ، وتلك ثغرة خطيرة فى خطة قائمة على الكتمان ، وقد تلافت حكاية ألف ليلة هذه النقطة بأن جعلت الإغراق قريباً من الشاطئ وليس فى عرض البحر وجعلت الملك نفسه شاهداً ومعطياً أمر التنفيذ ، وتلافى نقطة الضعف هذه قاد إلى تلافى نقطة الضعف التالية ، وفى القصة اليهودية لم يكن هناك دافع حقيقى متصل بجوهر الأحداث يدفع الملك إلى النزول إلى البحر فى هذه الفترة . ومن ثم

إلى ضياع خاتمه ، لكن قصة ألف ليلة جعلت إعطاء الملك إشارة الإغراق بيده سبباً في سقوط الخاتم في تلك اللحظة، والواقع أن النجاح الفني هنا ، لا يكمن فقط في « الاقتصاد » الزمني على مستوى العقدة ، ولكن أيضاً على مستوى المعزى الخلقى للرواية ، فالإشارة غير العادلة التي أعطاها السلطان، لم تكد تنتهي حتى لقيت جزاءها من خلال حركتها ذاتها عن طريق ضياع الخاتم .

في نفس الوقت الذي تتمتع فيه « العقدة » في الحكاية المصرية بالإتقان في هذا الجانب تعاني من الضعف من جانب آخر بالقياس إلى الحكاية اليهودية ، فالدوافع التي دفعت « ربام » إلى الصيد جاءت من انقطاع الوزير عنه أربعين يوماً وعدم وجود مورد آخر للطعام، لكن الدوافع التي دفعت « أبو صير » للصيد ليست على نفس الدرجة من القوة ، فلم يكد يتركه قائد الحرس حتى اصطاد وأخذ يعد سمكة لطعامه ، بل إن إسناد مهمة صيد السمك لقائد الحرس نفسه تبدو غير مبررة .

بقي أن نقول إن « الرسام » الذي غرق من قبل في شاطئ أبو قير بعد أن رسم قصر سلطان مصر ، هو نفسه « الصباغ » الذي طفت جثته على نفس الشاطئ في حكاية ألف ليلة وليلة ، وليس من المصادفة أن تكون صناعة الرسام اليهودي والصباغ المصري هي الألوان ! وعندما نقل راوي حكاية أبو صير وأبو قير مسرح الأحداث إلى الشاطئ الآخر المقابل للإسكندرية ، وجد بلا شك صعوبة في أن يحمل الجثمان مرة أخرى إلى ذلك الشاطئ. وكان لابد له أن يعتمد على حسن اتجاه سير التيار والأمواج ، وحسن نوايا الصديق الطيب أبو صير وعلى إرادة الله قبل كل شيء .

إن وظيفة المعمارى والطبيب والنقاش في القصر اليهودي لم تتغير وإنما تطورت في ألف ليلة حيث تحول المعمارى إلى حلاق، والنقاش إلى صباغ يرتزل مرحلة كبيرة في سلم الحياة الاجتماعية، ومع ذلك فليس الخلاف إلا شكلياً وفي هذه النقطة فإن القصة اليهودية تقدم الحلقة المفقودة بين القصة الروسية وقصة ألف ليلة .

العلاقة بين كاريوكس النقاش وأبو صير الصباغ واضحة فكلاهما صناعته الألوان ويكاد يكون الخلاف في مكانة الشخصيات أكثر مما هو في وظيفة أصحابها، أحدهما يكافح ليميش في المدينة والآخر يشغل مكانة في البلاط ، لكن أبو صير الذي يبدأ قصته موظفا صغيرا ، لا يلبث أن يحتل مكانا مقاربا لمكانة كاريوكس في بلاط المدينة التي لم تكن تعرف قبل من هن الألوان إلا الأبيض والأزرق ، وموضوع الترقى الاجتماعي ومجاورة الطبقة الذي يظهر في أبو صير وأبو غير يمثل هنا أهم الفوارق ، فقصة ألف ليلة تظهر كيف يمكن أن ينجح الإنسان في البلاط أكثر مما تظهر كيف يمكن أن يخسر ، وفي المقابل فإن التناقض المهنى بين الحلاق والصباغ لم يعد ضروريا ضرورته بين المعمارى والنقاش ، فهذان الأخيران يمارسان مهنتين متكاملتين تعقب إحداهما الأخرى في البلاط في إتمام نفس العمل ، فهما مضطران لأن يتعاونوا مع مخاطر الاحتكاك والتنافس في لحظة الجائزة الختامية .

ولكن قد تبدو العلاقة بين الطرفين الأخيرين المعماري « رمبام » والحلاق أبوصير أقل قوة ، لكن من السهل العثور على خيوط الشبه فيها ، فـرمبام ليس فقط معماريا ، ولكنه أيضا طبيب ومهندس وكيميائي وفلكي ومستشار سياسي ، وهو واحد من الشخصيات التي تستطيع أن تفعل كل شيء ، وهي صفة يمكن أن تلصق عادة بحلاق الملك لأن الذي يتناول لحية جلالاته كل يوم يكون أقرب الناس إلى أذنه .

إن الحلاق والصباغ في ألف ليلة وليلة ، يخرجان من أوساط أقل علوا . ويبدو أن وكأنهما إسهام تقدمه أوساط « الصناع » في العبقرية العالمية للقصة الشعبية فشيء ما يحملهما في تلك المغامرة البحرية ولا يكادان ينمان في الإسكندرية ، حتى يستقيظا على هواء آخر وبلاد أخرى وتحملهما المصادفة للقاء الملك ، ويقترحان عليه الإصلاح في مملكته ، وهنا تأتي ضربة الحظ الأولى التي ترفعهما إلى مصاف كبار الموظفين .

بهذه الطريقة يصبح الحلاق الفقير الذي لم يفلح كفه على دينار ذهبي يوما ، يصبح معماريا ، كأبطال القصص الذين سبقوه في التراث اليهودي والهندي

والروسي ، وبنائوه للحمام هو الصدى البعيد للقصر الذي بناه المعمارى من قبل . وكاد أن يحترق فيه ، ولكن الانتقال هنا يتم بطريقة ذكية ، فالحلاق حين يصبح معماريا لا يبنى قصرا ولكنه يبنى « حماما » وهو شيء داخل فى إطار مهنته الأولى . وموضوع الحمام يثير بدوره موضوع « العجينة النازعة للشعر » ، والذي كان مدخلا للمكيدة التى دبرها أبو قهر . ومع أن المكائد التى يمكن أن يدبرها منافس لمنافسه لا تحصى فى القصص ، فإن من الصعب تخيل مكيدة على هذه الدرجة من الإحكام فى موقعها ، والفولكلور الشرقي على نحو خاص ، ملئ « بالمقالب التى تدبر من خلال العجين اللاصق » .

وعلى سبيل المثال تلك الطرفة التى تحكى فى مجموعة Jaques de Vitry عن مهرج التقى بفارس ملتح فى حمام القديسة جان دارك ، وأفهمه المهرج أن فى حقيقته مرهما يعطى للبشرة التورد والحيوية ، ورفض أن يعطيه منه شيئا ، وخرج المهرج متناسيا حقيقته ، فهاجم عليها الفارس ، وأخذ غلبة المرهم ودهن بها وجهه وإذا به يلتصق بشعر لحيته ولا يخرج إلا معه وأصبح سخرية للجيش كله ⁽¹⁾ .

وجزء من الإحكام فى هذه النقطة يأتى من تداعى الجزئيات فالعجين اللاصق وهو حارق ، يراد استعماله فى ماء الحمام ، يستدعى تدبير المكيدة جزءا مماثلا ، أن يوضع أبو صير فى جوال مملوء بالجير وهو حارق ويلقى به فى ماء البحيرة ، لكى يموت « حرقا وغرقا » فى نفس الوقت « والعجين اللاصق يقع فى منطقة بين الحرق والغرق هو نصف عقاب لأنه يحرق الشعر كالنار ونصف ثواب لأنه يرد البشرة ناعمة كالماء ، وهذا الغموض فى الخصائص يهين الجو للمكيدة ، فأبو صير بناء على نصيحة أبو قهر ، يتصور العجين اللاصق كموصل لألطف وأنعم ملمس للبشرة يريد الوصول إليه من خلال صناعته ، والملك بناء على نصيحة أبو قهر نفسه لا يتصور من العجين إلا جانب السلخ والتزع ، ويقرر على الفور أن يرد على تصور أبو صير بوضعه فى الجير الحارق والماء المغرق .

(1) Die Exempla aus den Sermones Periales et communes Heidelberg. Creven, 1914 P. 46 - 47. Cité Par Bremond. op. cit .

« قصة الحوار المبدع »

لم يكن الغرب المسيحي يجهل تماماً موضوع « أبو صير وأبو خير » فهناك أحداث تشابه مع أحداثها في قصة الحوار المبدع Dialogus creaturarum وهي منسوبة إلى مؤلف غير معروف يدعى نيكولا دي بيرجام Nicolas de Pergame أو إلى طبيب من ميلانو يدعى ماينودي ماينيري Maynode Maynerie عاش في حوالي ١٣٦٠ - ١٤٠٠ .

والقصة تقول ما يأتي :

كان هناك إمبراطور ، وكان لديه اثنان من الصناع ، أحدهما خياط والأخر حلاق ، وكان الذي يقص الثياب يكره من يقص الشعر؛ لأن له حظوة لدى الإمبراطور أكثر منه ، ومن هنا فقد كاد له لدى الإمبراطور ، واثمه أنه يقول أن رائحة الإمبراطور كريهة وأنه لا يكاد أن يطبقها عندما يقترب منه ليحلق له لحيته . وأمر الملك أن يوضع الحلاق في جوال وأن يلتقى به في البحر ، وعندما كان الملك يعطى للبحارة إشارة للتفتيد ، وقع منه خائمه في البحر ، لكن الحلاق رشا البحارة وهرب معهم إلى بلاد بعيدة حيث كون بها ثروة طائلة ، وذات يوم اشترى سمكة فوجد في بطنها الخاتم ، فعاد به وقدمه للإمبراطور وبرا نفسه أمامه من التهمة التي ألصقت به ، وعندما طلب منه الملك اختيار جائزة ، اختار أن يلتقى بالخياط - الذي كان قد سعد كثيراً بموت الحلاق - في البحر ، وهي نفس المكان .. وهكذا عاد الحلاق إلى مكانته لدى الإمبراطور ، ومات عدوه الذي كان يظن أنه انتصر ، ومن هنا جاء قول الحكيم سينيكا .

توقع أن تجد من الآخرين ما تتوى أن تفعله بهم ^(١) .

(1) Cit Par. Claud Bremond - op. cit .

فى هذه القصة نجد موضوع أبو صير وأبو قير مع بعض الاختلافات التى تؤكد البعد الزمنى للقصة الأصلية .

فالعنصر المستمر فى أبطال القصة الذى يمكن أن يقارن مع أبطال القصص الأخرى يتمثل هنا فى الحلاق فقط ، ولكن الحلاق هنا ليست له كفاءة معمارية ، ومنافسه هنا ، يصبح « خياطا » يقص الثياب ، ولنلاحظ ذلك التحول « الانزلاقي » من شخصية « النقاش » ملون الجدران فى القصر إلى شخصية « الصباغ » ملون الثياب ، إلى شخصية « الخياط » قاص الثياب .

و هدف المنافسة هنا يتضائل كثيرا ، فلم يعد صراعا على السلطة أو الخطوة بين اثنين من كبار شخصيات البلاط بقدر ما هو تصفية حساب قديم بين اثنين من الخدم ، ليسا من العلماء ولا من الصناع ولا من الساسة ، وإنما تدفعهما الغيرة من استئثار أحدهما بخطوة سيده دون الآخر .

وإذا كانت المكيدة هنا قد احتفظت من مكيدة أبو صير وأبو قير بمصير الإغراق ، فإنها غيرت الدافع من قضية المعجين اللاصق إلى الرائحة الكريهة .

شخصية الصديقين القديمين اللذين ينقلبان إلى متنافسين عدوين تظهر جذور صداقتهما بوضوح فى أبو صير وأبو قير ، وتخف قليلا فى القصة اليهودية وتختفى تماما فى القصة الإيطالية ، هنالك فارق دقيق آخر يظهر فى طريقة إخفاء المحكوم عليه بالغرق ، ففى ألف ليلة يخفيه « الكابتن » فى جزيرته فى انتظار أن يمر « غليون » يحمله ، وفى القصة اليهودية يخفيه الوزير فى جزيرة قريبة ، لكنه فى القصة الإيطالية يهرب والبحارة معه إلى بلاد نائية ويصيب بها كثيرا من الثراء . وطريقة الإلقاء فى الماء هنا تبدو منقولة عن ألف ليلة . والنص اللاتينى للحكاية يقول بالدقة : أمر الملك أن يوضع الحلاق فى جوال حتى رقبتة ، ويربط به حجر ويرمى فى الماء ، لكن ذلك سوف يترك بقية الأحداث غير معللة ، فكيف استطاع البحارة أن يخدموا الملك ، الذى كان يشرف بنفسه على تنفيذ الحكم ؟

ونقطة أخرى ضعيفة في القصة الإيطالية.. ما قيمة خاتم الملك الذي ضاع منه سنوات طويلة وورد إليه الحلاق ٩

خاتم الملك في التراث الديني والأدبي

ولنرجع إلى حكاية خاتم الملك التي أفقدتها القصة الإيطالية معناها ، ولم تعد خلالها إلا محاكاة ميكانيكية . وأسطورة الخاتم ترجع إلى أسطورة بوليقرات Polycrate . وهي إحدى الروايات التي تعكس التصور الهيليني ، يبدو بوليقرات وقد عرف أن ثروته (غير الشرعية) تفضب الآلهة فقرر أن يلقى في البحر عن طواعية خاتمه رمز ملكه وقوته ، وبعد عدة أيام وجد بوليقرات الخاتم في بطن سمكة ، وضعت أمامه على المائدة فعرف أن الإلهة رفضت ما قدمه ، وفقد الأمل في استمرار ملكه ، وعلى العكس يبدو الملك في حكاية أبو صير وأبو قير وقد ارتبط سر قوته وملكه بوجود الخاتم معه ، وعندما سقط منه الخاتم رغم إرادته في الماء وضعت قوته وملكه في خطر . وعندما وجد الخاتم في قلب سمكة وقدم له عادت إليه الطمأنينة والأمان ، ودون شك فإن التقاليد الإسلامية تبدو ضد المساومة التي حاول بوليقرات أن يخدع بها الآلهة ، فإله هو الذي يهب ويمنع ولكنه لا يقبل التملق ، فإذا سقط الخاتم رمز الملك في الماء فهمناه أن الله قد حرم حامله من السلطة ، وإذا عاد إليه الخاتم فهمناه أن الله قد أعادها إليه .

على هذا النحو قلب التراث الإسلامي الشعبي أسطورة بوليقرات، وعلى نحو مماثل أيضا أدمج بها حكاية أخرى هي حكاية « خاتم سليمان » ربما تأثرا بالإسرائيليات ، وفي هذا المجال فإن هناك نصا أورده كثير من المفسرين في تفسير قوله تعالى في سورة ص : « وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ » (٣٤) يقول البيضاوي في أنوار التنزيل: كانت لسليمان أم ولد اسمها أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها خاتمه، وكان ملكه فيه ، فأعطاه لها يوما فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ الخاتم وتختم وجلس على كرسيه فاجتمع عليه الخلق ونفذ حكمه في كل شيء إلا فيه وفي نسائه، وغير سليمان عن هيئته فأتاها يطلب الخاتم فطرده فعرف أن الخطيئة أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف حتى مضى أربعون

يوما فطار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعتة سمكة فوقعت في يده فبقر بطنها فوجد الخاتم وخر ساجدا وعاد إليه الملك^(١)

وهناك كثير من المفسرين يعزون هذه الرواية إلى الإسرائيليات وقد تكون كذلك ، ولكن الذي يعطينا هنا في الدراسة المقارنة أن مثل هذه الرواية كانت شائعة على السنة الناس في العالم الإسلامي في الوقت الذي كتبت فيه حكايات تستلهمها مثل حكاية أبو صير وأبو قير ، ومن خلالها تم تبادل التأثير والتأثير مع الآداب الأخرى .

والفارق الرئيسي بين حكاية خاتم سليمان ، والقصص الثلاث التي رويتها أن سليمان قد وجد بنفسه الخاتم الذي يبحث عنه ، بينما راميام ، وأبو صير ، والحلاق الإيطالي وجد كل منهم الخاتم وحمله إلى الملك ، والشئ السحري الذي هو سر الملك ، لم يكن يفيدهم إلا في إثبات براءتهم الشخصية من تهم نسبت إليهم ، ومن ثم فالخاتم في حالتهم رمز للولاء وليس رمزا للملك . ويمكن أن يلاحظ في هذا الصدد أن القصة الإيطالية لم تشر إطلاقا إلى علاقة الخاتم بالملك ، ومن ثم فإن من غير الواضح استغلاله فيها شفيها لبراءة الحلاق ، وعلى العكس فإن قصة ألف ليلة شديدة التحديد ، لكنها يمكن أن تعد ركيكة من إحدى الزوايا ، فقيمة الخاتم هنا لا تظهر على أنها مرتبطة بقوة الملك حفظا وتنفيذا ، ولكنها تبدو مرتبطة بصيانة هذا الملك من الزوال ، ومن ثم تبدو هنا بعض نقاط الضعف : كيف لم يعرف مثلا أبو صير بقوة وتأثير الخاتم ، وهي قوة شائعة على المستوى الشعبي وتركه يظهر رقاب اثنين من الأتباع كما تشير القصة في ألف ليلة ؟ ثم لماذا لم يستغل الملك في غضبته الأولى ضد أبو صير ، هذا الخاتم ليطيّر رقبته ؟

وفي الحقيقة فإن « علة » صون الخاتم للمملكة من السقوط ، يبدو أنها من اختراع الرواة المتأخرين ، الذين توقفوا عن استخدام سحرية الخاتم في كل جزئية من القصة لاستجلاب المنفعة ، وهي ألف ليلة يمكن أن يقال أن الملك هنا

(١) البهضاي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - تحقيق محمد سالم محيسن - مكتبة الجمهورية العربية ص ٢٨٢ . وانظر روايات مماثلة عند الطبري وابن كثير في تفسير هذه الآية .

ملك ، لا لأن الخاتم معه كما كان الشأن مع الملك سليمان ، ولكن لأن الناس يخافون من الخاتم الذى معه ، وعندما يفقد هذا السلاح المطلق ، فإنه لا يفقد التاج مباشرة كما فقد سليمان ، ولكن يخاف أن تكتشف فيه نقطة الضعف تلك . وعندما رأى القبطان الخاتم فى يد أبو صير ، ورأى فيه ملك البلاد ، كان أبو صير أعقل من هذا ، فرفض منه هذا التصور ، كما رفض من بعد منصب الوزير ، وقنع فقط بالغنى الذى يحصل عليه ، وببراءة الطوية التى يحملها ، وبالرحلة الطويلة التى يقوم بها ، وتلك فى الواقع هى أهداف الطبقة التى كتبت لها ومن خلالها هذه القصة .

ولتعتبر الآن من حكايتى بوليقرامد والملك سليمان إلى قصصنا الثلاث راميام والحوار المبدع وأبو صير وأبو غير . حيث نجد تغييرا جذريا فى استعمال الخاتم كمحرك الأحداث ، ففى الأسطورتين ، نجد أن البطل هو الملك ، وأن قيمة الصيد الذى يجد السمكة ويقدمها ضئيلة ، ولكن فى القصص ليس المهم أن الملك وجد خاتمه ، ولكن المهم هو مصير المخلص الذى قدم له هذا الخاتم . وفى ضوء هذا التفسير يمكن أن يفهم أن سقوط الخاتم فى البحر هو إرادة إلهية قصد بها تبرئة المخلص وإظهار المذنب الحقيقى الظالم .

وهذا الخاتم يمر بإرادة الله من يد الملك القادر إلى يد الضحية؛ ليكون بين أصبحه مصير جلاده نفسه ، والمعنى العميق أن السماء يمكن فى أى لحظة أن تتدخل لتقلب ميزان القوى بين الأقوياء والضعفاء ، وترد الغنى فقيرا والفقير غنيا ، وتحول فجأة مصير يائس كان فقد الأمل فى الإنقاذ .

★ ★ ★

الدوائر المتشابكة دراسة في الصياغة الروائية المصرية لحكايات ألف ليلة وليلة

كثيراً ما اهتم الدارسون الغربيون الذين تناولوا (ألف ليلة وليلة) ، بما أسماه « عبقرية الكاتب المصري المجهول » الذي ارتقى بهذه الحكايات الشائعة إلى مصاف المراتب الأولى من الفن القصصي العالمي . ولقد كان ماكدونالد يتساءل :

« من هو الفنان أو الفنانون المصريون الذين كتبوا قصص معروف وجوده وأبو قهر ؟ ومن الذي ابتكر حكايات الأحذب ، وحكاية مزين بغداد ؟ ومن هو الذي كتب قصة علاء الدين بالعربية ؟ إن هذه الحكايات جميعاً فيها من الواقعية المباشرة الإنسانية ، ما يرى القراء الغربيون أنه يباهن كل المبائة ما في القصص الفارسي أو الهندي من بعد عن الواقع ... ما هي سيرة أولئك الرجال وكيف كانوا يعيشون ويكتسبون ؟ أولئك الأفذاذ في الأدب الشرقي » (١) .

ولعل هذه العبقرية القصصية ، للكاتب المصري المجهول الذي أعطى لحكايات (ألف ليلة) في مجملها صياغتها الأخيرة ، هي التي طورت الانطباع الذي كان قد تكون إزاء أصول هذه الحكايات في عهد ترجمتها الأولى ، بأنها حكايات " باردة " إلى ذلك الانطباع المنبهر الذي عبر عن جانب منه ماكدونالد الذي يمكن أن نلمس الفارق بينه وبين شهادات مؤرخي الأدب العربي القديم عن النسخة القديمة ، يقول ابن النديم المتوفى سنة ٨٢٥ هـ عند حديثه عن (ألف ليلة) :

(١) ماكدونالد : دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) ، ج٤ ص ٢٠٩ ، دار المصمم ، القاهرة ، د . د . ت .

"والصحيح إن شاء الله أن أول من سمر بالليل الإسكندر ... واستعمل لذلك بعدد الملوك" هزار أفسانه " ويحتوى على ألف ليلة ، وعلى دون المائتى سمر ، لأن السمر ربما حدث فى عدة لهال ، وقد رأيت به بتمامه دفعات وهو بالحقيقة كتاب ضث بارد الحديث " (١) .

وما بين هذه المرحلة التى كان يوصف فيها القصص الفُئل لـ (ألف ليلة) بالبرود والثافة ، شأنه فى ذلك شأن قصص الحكمة والموعظة من جهة ، والمرحلة التى انتهت إليها صياغتها الفنية فى مصر فى القرن السادس عشر الميلادى / العاشر الهجرى من جهة أخرى ، لعب قلم القصص المصرى المجهول دوراً مهماً فى تطوير فن القصص العربى ، وتحويله من الطرفة أو النادرة أو الخرافة إلى القصة والرواية بمعناها الفنى ، وكما يقول ليمان :

« فقد اتخذ الأدب القصصى فى مصر شكلاً لا عهد للأدب العربى به ؛ ذلك هو شكل القصة بالمعنى الذى نفهمه من كلمة Roman فى اصطلاح الفرنك ، فإن المعروف الشائع من قبل إنما كان المثل Fable والأقصوصة Conte والحكاية Nouvelle ، (٢) .

هذا النوع من التطوير كان لابد أن يتم على يد قصاص يمتلك القدرة على التطويل والتحليل والعلم بطبائع النفوس ، وتوجيه الحديث إلى طبقة عريضة من " الجمهور " ، وهى خصائص لم تتكامل لدى القاص العربى القديم فى الحجاز أو الشام أو العراق ، حين سادت نفعة الإيجاز فى القول وشعارها " حسبك من القلادة ما أحاط بالعلق " ، وساد منطق توجيه الخطاب إلى الملوك وما يتطلبه من تلميح يفتى عن التصريح وصمت لا يقل زينة عن الكلام ، وتأثرت كتب الخطاب النثرى ، بما ترجم عن الفارسية فى هذا المجال من الحديث عن " آداب المجالس " . وقد بعد القاص المصرى عن كل ذلك ، وانطلق فى فن الحكاية مفصلاً ومجلاً ،

(١) الفهرست لابن النديم ، طبعة هتوجل من ٢٠٤ .

(٢) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ، النسخة العربية ج١ ص ٢١٢ .

استجابة لخصائص عرقية وبنيوية قديمة ، ساعده عليها فيما يبدو تأخر وجود سدة الخلافة العظمى في مصر ، وما يتبعه ذلك من التعمد على نسيج الحكاية امتثالاً لمبادئ آداب مخاطبة الملوك ، بل إن هذه السدة عندما انتقلت إلى مصر في العصر الفاطمي ووجدت هذا الفن القصصي قد نما وترعرع ، لم تتردد في استخدامه كما هو في بعض الأحيان لخدمة أهداف الدعاية والسياسة ، فلقد قيل:

” إن ريبة حدثت في قصر العزيز بالله (الفاطمي) فتناقلتها الأقواء وردتها الأندية فطلب إلى شيخ القصص يومئذ يوسف بن إسماعيل أن يلهي الناس عنها بما هو أروع منها ، فوضع قصة عنتره ونشرها تبعاً في الثين وسبعين جزءاً سمعت بها مجالس القاهرة منذ ذلك الحين إلى اليوم ”^(١) .

ولاشك أن منهج ” الإلهاء ” الدعائي هذا ، قد اتبع في كثير مما نجده من نماذج بين أيدينا اليوم في القصص الشعبي في (ألف ليلة) وغيرها ، وهو منهج أفاد التراث الأدبي كثيراً ، ربما من حيث لم يرد ، غير أن القصص المصري ، لم يكن يجلس فقط في انتظار أوامر الإلهاء ، وإنما كان يتوجه إلى جمهوره الذي كان يمثل بالنسبة له ما تمثله وسائل الإعلام والترفيه المعاصرة ، وكان ينتظر منه وجبة التسلية المسائية والمنتديات والمقاهي ، وكان رزق هؤلاء القصصيين يتحدد على قدر ما لديهم من القصص ، وهم حريصون على ألا ينضب المعين لكي لا تنقطع أسباب الرزق ، ومن ثم فقد كانوا يعيدون في بعض الأحيان تناول القصص العراقي أو الهندي أو الفارسي مع مزجه بالطابع المصري القصصي ، وإيجاد ألوان من التوالد تتم في شكل قصص فرعية أخرى قد تكون ذات أصول مغايرة لأصول القصة الرئيسية ، ونحن نلتقي بهذا النمط كثيراً في (ألف ليلة) ، وربما كان من أكثر حكاياته شهرة ” حكاية أحمد الدنف وحسن شومان مع دليلة المحتالة وبينتها زينب النصايبه ”^(٢) التي نود أن نقف في هذه الدراسة أمام تحليل بنيتها ودلالاتها الفنية المتعددة.

(١) السابق ص ٢١٢ .

(٢) ألف ليلة وليلة ، مطبعة صبيح بمصر (د . ت) ج ٢ ص ٢١٢ وما بعدها .

التجسيد الفني لصراع السلطات في حكاية دليلة المحتالة

تتكون الحكاية من ثلاث حكايات تم المزج بينها ، وتنتمي الحكايات الثلاث مكانيا إلى القاهرة وبغداد وعالم السحر ، وتنتمي زمانيا في الحكاية إلى عصر الخليفة هارون الرشيد ببغداد ، وصلاح المصري مقدم ديوان مصر ، لكن ذلك الانتماء الحكائي لا يتطابق بالضرورة مع الانتماء الواقعي الذي يمكن الاستئناس في تحديده ببعض الإشارات اللغوية والتاريخية الواردة في الحكاية كما سنعود إلى ذلك فيما بعد ، في محاولة للاقتراب من زمن الحكاية وزمن الصياغة.

وتبدأ الحلقة الأولى من الحكاية على النحو التالي :

" كان في زمن هارون الرشيد رجل يسمى أحمد الدنف ، وآخر يسمى حسن شومان ، وكانا صاحبي مكر وحيل ، ولهما أفعال عجيبة ، فبسبب ذلك خلع الخليفة على أحمد الدنف خلعة ، وجعله مقدم الميمنة ، وخلع على حسن شومان خلعة وجعله مقدم الميسرة ، وجعل لكل منهما جامكية في كل شهر ألف دينار ، وكان لكل واحد منهما أربعون رجلاً من تحت يده ..

وكان في البلدة عجوز تسمى دليلة المحتالة ، ولها بنت تسمى زينب النصابة فسمعتا المنادي بذلك ، فقالت زينب لأُمها دليلة : انظري يا أمي هذا أحمد الدنف ، جاء من مصر ولعب " مناصف " ^(١) في بغداد إلى أن تقرب عند الخليفة وبقي مقدم الميمنة ، وهذا الولد الأقرع حسن شومان مقدم الميسرة .. ونحن معطلون في هذا البيت لا مقام لنا ولا حرمة وليس لنا من يسأل عنا ، وكان زوج الدليلة مقدم بغداد

(١) تستخدم كلمة المناصف بمعنى الحيل، وإظهار القدرة على تفريع العامة أو الإضرار بهم بوسائل غير مباشرة ، والكلمة عامية لأنها مأخوذة من بعض مشتقات صيغة " نصف " ، ومنها كما يقول صاحب القاموس المحيط ، " انتصف منه ، استوفى حقه منه كاملاً حتى صار كل على النصف سواء " ، ومن هذه المشتقات كذلك " المنتصف كمتعد ومثير الغلام ، وجمعها مناصف " ، القاموس المحيط ج٢ ص ٢٠٧ ، مطبعة الحلبي - ١٩٥٢.

ويضيف المعجم الوسيط إلى هذه الصيغة : " انتصف فلاناً من فلان ، استوفى حقه منه " . المعجم الوسيط ج٢ ، ص ٩٦٢ ، مجمع اللغة العربية ١٩٨٥ ، القاهرة .

سابقاً ، فقالت زينب لأُمها : قومي اعملي حياً ومناصب ، لعل بذلك يشتهر لنا صيت في بغداد وتكون لنا " جامكية آيينا " .

ويقدم هذا المشهد الأول من الحكاية مسرح الأحداث وعناصر الصراع الرئيسية ، فالمسرح يتجسد في بغداد عاصمة الخلافة ، التي جاء إليها من مصر أحمد الدنف ولعب مناصب إلى أن تقرب إلى الخليفة فأسند إليه جانباً من السلطة يتمثل في شغل منصب مقدم الميمنة في شرطة بغداد والتمتع بالمزايا التي تتبع ذلك المنصب من راتب كبير وأعوان معتمدين ونفوذ ينادى في الشوارع باحترامه باسم الخليفة ، وهذه المزايا هي التي سوف تحدد أطراف الصراع ، فسوف يستيقظ ورثة السلطة السابقة في المنصب ذاته ممثلين في أرملة مقدم الشرطة السابق " الدليلة " وابنتها " زينب " اللتين رأتا مكان تحدى السلطة الجديدة من خلال إزعاج " الأمن العام " إثباتاً للمقدرة وطلباً لعودة المزايا السابقة ممثلة في عودة راتب الزوج السابق ، وطمعاً في الوصول إلى منصب آخر من مناصب الدولة الكبرى وهو مسئولية أبراج حمام الرسائل ، التي هي (أعز على الخليفة من ولده) والتي كانت بعض مسئوليات زوج دليلة . صراع إذن بين السلطة الحالية والسلطة السابقة ، بين القوة الظاهرة والقوة الخفية ، وأخيراً بين عالم الرجال وعالم النساء . ولربما يشير هذا المشهد الأول ، إلى جانب مسرح الأحداث وتحديد أطراف الصراع ، تساؤلات حول الاقتراب من تحديد زمن وقوع الحدث وزمن صياغته ، والواقع أن محاولات من هذا الطراز كانت تبدو لدى بعض الدارسين مستبعدة في بداية الاهتمامات الحديثة بـ (ألف ليلة) كما كانت تقول الدكتورة سهير القلماوى :

" من الصعب أن نحدد ليليالى عصرها بعمق ، ومن الصعب أن نحدد للقصة بعينها عصرها معيناً ، ولكن هذه الصعوبة في أمر البيئة لا تهم كثيراً " (١) .

(١) سهير القلماوى ، ألف ليلة وليلة ، ٢ ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٩ ص ٢٢٩ .

غير أن هذه الصعوبات بدت أقل مناعة عند باحثين آخرين ، حاولوا تحديد زمن الصياغة في مجمله ، فرأى وليم لاين^(١) أن العمل تمت صياغته بين ١٤٧٥ و ١٥٢٥ ، ويرى أحمد حسن الزيات أنها دونت ما بين عامي ١٥١٧ و ١٥٢٦ وبنى رأيه على أن أقدم مخطوطة معروفة هي التي نقلها رجل إلى الشام من طرابلس وكتب عليها تاريخ امتلاكها عام ٩٤٣ هـ الموافق لعام ١٦٣٦ م ، فإذا افترضنا أنها دونت قبل هذا التاريخ بعشر سنوات أي عام ١٥٢٦ ، وهو الزمن الأقرب ، وعلمنا ورود مصطلحات كالباب العالي وبعض النظم العثمانية التي لم تعرف في مصر إلا بعد دخول العثمانية ١٥١٦ ، أمكن حصر التدوين في هذه الفترة^(٢) . ولقد حاول باحثون آخرون . أن يقتربوا ، من خلال الإشارات اللغوية والتاريخية ، من معرفة الحدث المحتمل . وهي القصة التي بين أيدينا كشيء من الإشارات . التي تساعد على الاقترب من الزمن التاريخي ، فهناك بعض المصطلحات اللغوية المستخدمة ، التي يمكن أن تقودنا إلى فترات زمنية معينة . فمصطلح " المهندس " يتردد في الحكاية أكثر من مرة ، تقول دليلة : " إن لي بيتاً كبيراً قد خضع وصلبته على خشبة وقال لي المهندس أسكني في مطرح غيره لربما يقع عليك " (٣) . ونستطيع أن نصعد بهذا الاستعمال حتى القرن السابع الهجري بالثالث عشر الميلادي : فابن منظور (٦٣٠-٧١١ هـ) يذكر في لسان العرب ، كلمة المهندس ويفسرهما بأنها تعني " المقدر لمجارى المياه والفنى واحتفارها حيث تحضر وهو مشتق من الهنداز وهي فارسية " (٤) ، وإلى القرن نفسه أيضاً تعود كلمة " الخازندار " التي تستخدم في الحكاية وتعود إلى مفردات العصر المملوكي . لكن " أندريه ميكيل " (٥) يستطيع أن

(١) دائرة المعارف الإسلامية ، الطبعة العربية ، مرجع سابق .

(٢) انظر : أحمد حسن الزيات ، ألف ليلة وليلة ، محاضرات المجمع العلمي بدمشق ، ج ٢ ، وانظر في عرض هذه الآراء ومناقشتها ، شفيق معلوف ، حبات زمرد ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ١٩٦٦ .

(٣) ألف ليلة وليلة ج ٢ ص ٢١٦ .

(٤) انظر لسان لعرب لابن منظور ج ٦ ص ١٧١٠ ، طبعة دار المعارف .

(٥) Andre Miquel Sept Contes des Mille et une nuits, pp. 54 et suivants .Sindbad. Paris 1981.

يصعد بنا قرناً آخر من خلال استخدام كلمة " جامكية " بمعنى الأجر أو الراتب ، فقد استخدمت بهذا المعنى في نهاية العصر السلجوقي في أواخر القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي ، وقد تساعد في هذا الاتجاه التنظيمات الإدارية الواردة في الحكاية مثل " أبراج الحمام " ، ووجود تنظيم عال لها مثلاً في وظيفة " براج إيسلطان " التي أنشئت في عهد صلاح الدين الأيوبي ت ٥٨٩ هـ / ١١٩٢ م ، أما تشكيلات جماعات الشطار التي تقوم الحكاية الأولى عليهم ممثلة في أحمد الدنف وحسن شومان ، وتتصل بها الحكاية الثانية مع بطلها علي الزبيق ، فيمكن أن تكون لها دلالاتها من خلال تلمس الوجود الحقيقي أو المتخيل لبعض الشخصيات في بغداد أو القاهرة ، وتأثير ذلك على تحديد التاريخ الحقيقي للحدث ^(١) . فشخصية أحمد الدنف تعود إلى الأدب الشعبي المصري وترجع إلى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ، ويحتمل أن تكون قد شاعت التسمية لدى جماعة الشطار وقطاع الطرق ، فقد ثبت أن هناك قاطع طريق يحمل هذا الاسم ، أعدم في مصر ٨٩١ هـ / ١٤٨٦ م ، وكذلك بالنسبة لشخصية علي الزبيق الذي كان رئيس عصابة في بغداد في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ، مع أن الحكاية تجمل القاهرة مقراً لبدايته ، وبغداد مسرحاً لنشاطه ، على ما سنرى . وربما يقود ذلك كله من خلال المقاربة والمقارنة إلى أن تكون أحداث الحكاية يحتمل وقوعها في عهد الخليفة الناصر ت ٦٢٢ هـ / ١٢٢٥ م ، وإلى أن تكون قد دونت في مصر ، في القرن الثالث عشر الميلادي أو في أعقابها .

جماعات الشطار هي التي تشكل عصب الحكاية ، وهي التي تحدث تحالفاً غير مكتوب مع الدولة ، مجزأه أنه ينبغي أن تتمتع هذه الجماعات بالمزايا المخصصة لقادة الشرطة ، وأنها لكي تحصل عليها ينبغي أن تثبت أولاً قدرتها على المناورة وسط جموع الشعب وإلحاق الضرر بمن تشاء ، وتصل قوة المناورة غايتها .

(1) Voir : Cl. Cohen, Mouvements Populaires et autonomisme urbain dans l'Asie musulmane du Moyen Age. Leiden 1959

عندما تستطيع إلحاق الضرر بجماعات موكلة بحفظ الأمن ، ساعتها يستطيع قائد الجماعة الخفية الجديدة ، أن يحصل على اعتراف به من حكام الدولة وأن ينادى باسمه في الأسواق مقدماً مطاعاً ، وتخصص له الجامكية ويدخل ديوان الخليفة ليقف على بساطه ويأكل من سباطه . والواو يدبر تسلسل الأحداث في الحكاية من خلال حلقات الصراع بين القوة الظاهرة والقوة الخفية ، السلطة الحالية والسلطة السابقة المترقبة ، القوة الخشنة والقوة الناعمة ، هي كلها قوة متضادة ، تسمح للراوى بالوصول بسامعه إلى كثير من اللحظات التي تنبهر فيها الأنفاس ويتوهج فيها الخيال .

في هذا المشهد ، تتجسد القوى المضادة من خلال دلالات أسماء الأعلام لأطراف الصراع ، ففي الطرف الأول (الرجال) يوجد أحمد الدنف وحسن شومان ، ويدل اسم الأول منهما على المرض الثقيل الشديد والثاني على الشؤم أو على الشوم وهي المعصية الغليظة التي كانت تستخدم أسلحة في صراعات هذه الطوائف ^(١) . وتتجمع إذن في اسميهما مظاهر التخويف والبأس المعلن ، وعلى عكس ذلك تتجسد في أسماء الطرف الثاني (النساء) صفات القوة الخفية ، المحتالة والنصابة . والراوى يقدم لنا هريق الصراع في الطرف الثاني من خلال قناع نسائي حتى لو وجد بين أفراد بعض الرجال ، فمحور هذا الفريق دليلة المحتالة التي كان زوجها (ولا اسم له) مقدم بفداد السابق ، وترك لها بنتاً متزوجة (لا اسم لها) فأنجبت ولداً هو أحمد اللقيط (لا اسم لأبيه) ، ولدليله بنت أخرى عازية هي زينب النصابة ، وأخ هو رزيق السماك (لا اسم لأبيه) ، كان رئيس هتيان العراق وتاب لكي يتحول إلى سماك ، فالفريق كله ينتمى إلى دليلة وينتسب إليها .

وعلى عكس ما يتوقع السامع من الراوى ، لا تبدأ المبادأة من هريق الرجال الذي تولى السلطة لكي يثبت جدارته وهيبته ، فالواقع أنه أثبتها قبل أن يتولى ، من

(١) انظر : معجم أسماء العرب ، جامعة السلطان قابوس ، مادة "دنف" ج١ ص ٥٩٥ ، ومادة شومان ج١ ص ٩٧٠ ، جامعة السلطان قابوس - مكتبة لبنان ١٩٩١ .

خلال المناصف ، وإنما تبدأ المناورة من خلال طريق النساء من خارج السلطة في محاولة إثبات عجز من أسندت إليهم مهمة الأمن ، أو على الأقل جدارتهن بالانضمام إليهم ، وسوف يكون مسرح الصراع هو الجمهور الذي عليه أن يكتوى بنار الفريقين ، ولكن لحظة الاتصال الأول بالجمهور ، هي بداية لعبة الصراع ، سوف تكون لحظة دالة ، فالراوى يختار أن تتحرك دليلة نحو امرأة رئيس الشاويشة حسن شر الطريق ، لكي تلعب عليها الختلف الأول لكي يتم الإيقاع بمدنى واقع تحت الحماية المباشرة لشرطى ، وبعد أن يتحدد ميدان اللعبة الأولى ، توضع على الفور الخطة بما فيها من وسائل التمويه ، واكتشاف نقطة الضعف ، وتحديد الهدف القريب ، الذى قد يلوح في نهايته أو قبلها هدف آخر يتم وضع خطة جديدة له طلباً للحماية أو النكاية ، ومن ثم ينشأ في بناء الحكاية ظاهرة النمو والتوالد ، لتقترب من الدائرة الواسعة للرواية وتهرب من الدائرة الضيقة للحكمة والمثل .

إن وسائل التمويه تكاد تشكل العمود الفقري لانسياب الخطة ولهونها وقابليتها لإدخال الإيهام بالتصديق على شرائح مختلفة والتعامل مع كل شريحة بما يتلائم معها ، فدليلة تبدأ خطتها بالستر بلباس الدين .

" فقامت ضريت لثاماً ، وليست لباس الفقراء من الصوفية ولبست لباساً نازلاً لكرمها وجبة صوف وتحزمت بمنطة عريضة ، وأخذت إبريقاً وملأته ماء لرقبته وحطت في فمه ثلاثة دنانير وغمطت فم الإبريق وتقلدت بسبح قدر حملة حطب . وأخذت راية في يدها وفيها شراميط حمر وصفر ، وطلعت تقول : الله الله . واللسان ناطق بالتسبيح والقلب راكض في مهادن القبيح ."

ومن خلال هذا القناع سوف تجتاز دليلة عقبة البواب الشيخ على المغري حارس منزل رئيس الشاويشة الذى يطلب شربة ماء تبركاً فيتأثر أمامه من اللطف عفواً الدنانير الثلاثة التي يقبل التقاطها لأنها هدية من السماء ، تتحول بين يديه إلى " رشوة مباركة " في إشارة إلى قدم العلاقة بين أدعياء الدجل الدينى والنفع المادى . وهكذا ، تنهاوى العقبة الأولى لتدخل " الشبيخة " إلى خاتون الجميلة زوج

حسن شر الطريق المحملة بالصياغة والملابس الغالية ، وهدفها استدراجها إلى خارج الحمى ونزع صيغتها وملابسها . وينبغي أن توضع الخطة سريعاً على أساس من " نقطة الضعف " التي لا تعرفها دليلة ، ولكنها سوف تستشفها بطريقة غير مباشرة عندما تسأل خاتون : " أنا أنظرك مكبرة ومرادى أن تقولى لى ما سبب تكديرك " ، وعندما تعلم أنها عاقر وتخاف أن يتزوج زوجها بأخرى ، ترسم الخطة ، وهى أن تقودها إلى الشيخ أبى الحملات صاحب الكرامات لكى يفك عقدها ، وتشدها من خلال ذلك معها إلى خارج البيت ، وبالطبع لا يوجد أبو الحملات ، وعليها أن تجد المكان الملائم لتجريدتها من الشهاب والذهب . وهنا ، يلجأ الراوى إلى توليد مشهد فرعى يعقد ويحل الأزمة فى وقت واحد ، ويتمثل فى حسن ابن التاجر محسن ، الفتى اليافع الذى يجلس على باب محل أبيه فى السوق ، ويبصر دليلة قادمة فى ملابس المتصوفة وعلى مسافة منها تقبل فتاة جميلة ، وكانت دليلة قد أوصتها منعاً للريبة أن تحفظ مسافة بينهما فى الخطو ، وتلك حيلة مزدوجة الأبعاد من الراوى تضمن حرية الحركة والارتباط والانفكاك ، وتتشكل الخطة الجديدة فور رؤية الفتى : تشير دليلة إلى خاتون أن تنتظرها بالقرب من موقع نظر الفتى ، وتجول جولة قصيرة تعرف فيها اسمه وتعود لتناديه به بعد أن تكتشف نقطة الضعف فيه وهى أنه ألع بالفتاة ، فتتحدث له عنها على أنها ابنتها وقد ورثت من أبيها التاجر مالاً كثيراً ، وهى تخاف عليها من الطامعين ، وتريد أن تخطب لها فتى ملائماً من أبناء التجار ليرعاها ويتاجر فى مالها ، وقد وقع اختيارها عليه وتريد أن تجمع بينهما فى جلسة يراها فيها على طبيعتها ، وتشير إليه أن يتبعهما مع حفظ مسافة بينهم حتى تدبر الأمر . وتضمن الرواية من هذه القصة الفرعية أن يتحقق أمران : مضاعفة الغنيمة ، ونفى الريبة من خلال تحرك شبه عائلى لامرأة مع بنتها وابنها . وبعد أن تكبر قافلة الصيد ، لابد من بحث عن مكان ملائم ، وتولد دائرة ثالثة تتشاكل مع الدائرتين السابقتين عندما تتجه إلى الحاج محمد الصباغ الذى تبدو المعلومات المتصلة به ، وقد توافرت من قبل عند دليلة ، وليس وليدة اللحظة أو الحس أو السؤال ، كما كان الأمر فى الدائرتين السابقتين ، فهو شره طماع

وعنده بيت خال صالح للإيجار ، والخطة السريعة أن تفهمه أن يبتها آيل للسقوط ، وأن المهندس نصحتها بإخلائه ريثما يصلحه وأنها لا تريد أن يتعرض ابنها وابنتها للمتعاب ، وتريد أن تؤجر منه بيته شهراً أو شهرين . وبعد مساومات يوافق ويعطيها ثلاثة مفاتيح للبيت والقاعة والطبقة ، فتصطحب الفتى والفتاة ، والمسافة بينهما محفوظة ، ويدخل الثلاثة على التوالي : تدخل الفتاة البيت على أنه بيت الشيخ أبي الحملات ، ويدخله الفتى على أنه بيت الأم التي تبحث لبنتها عن عريس ، وتضع كلا منهما في حجرة لتبدأ بعد قليل ضريرتها الأخيرة في هذا المشهد ، تفهم الفتاة أنها على رشك لقاء الشيخ أبي الحملات وأنها فقط تخشى عليها شيئاً واحداً ، وعندما تسألها الفتاة عنه ، تقول لها :

" هناك ولدي أهبل لا يعرف صيفاً من شتاء دائماً عريان وهو نقيب الشيخ . فإن دخلت بنت ملك مثلك لتزور الشيخ يأخذ حلقها ويشرم أذنهما ويقطع ثيابها الحرير " .

ومن ثم تصبح الفتاة بأن تتجرد من أشياءها الثمينة لتحفظها لها حتى انتهاء الزيارة ، وتسلمها الفتاة ما معها ، وتعود إلى الفتى لتفهمه أن ابنتها العروس غاضبة وتظن أن أمها تريد أن تزوجها من فتى مصاب بالجذام ، وأن الأم وعدتها لتطمئنتها بأن تريها الفتى شبه عار ، وطلبت من الفتى أن يعطيها ملايسه وما بها من أموال وأشياء لتحفظها له حتى انتهاء الزيارة ، ثم خرجت بمجموع الغنيمتين وانسلت من باب بيت الصباغ تاركة الفتاة تنتظر لقاء أبي الحملات ، والفتى ينتظر عروسه سيده الجميلات . ونستطيع أن نتصور خلخلة المعرفة الشخصية التي هي أساس الاطمئنان والتعامل الجماعي من خلال ما أحدثته دليلة في المنصف الأول من رسم شخوص تكرية لها عند أطراف عدة ، تحمل عند كل منها وجهاً مختلفاً ، مثل جاثون والشيخ أبو علي وجسن بن محسن ، والحاج محمد الصباغ وكذلك صبيه اللذان سوف ترسلهما إلى البيت الذي حبيست فيه الضحايا بحجة إعداد غداء ليخلو المحل لها ، ولتتمكن من الإيقاع بصاحب حمار غبي ، تستدعيه وتفهمه أنها

أم الصباغ وأنها في حاجة لأن تنقل سريعاً ما يمكن نقله من أدوات محل الصباغة وأن تخرب الباقي لتثبت إحصار ابنها و " لأجل إذا نزل كشف من طرف القاضي لا يجد شيئاً في المصبغة " ، ويهوى الحمّار على المصبغة تحطيماً وتأخذ هي حمّاره فتحمل عليه غنيمتها " وستر عليها الستار وعمدت إلى بيتها ودخلت على ابنتها زينب " . ومن الطريف أن يرى الراوي في نهاية المطاف أن إهلات دليّة من خيوط الشبكة المعقدة التي نسجتها هي إنما هو " ستر من الستار " ؛ وهي عبارة تسندھا اللغة عادة إلى أصحاب النوايا الطيبة عندما يلجئهم الله من بعض المآزق .

وإذا تسامنا عن " كشف حساب " الجولة الأولى من المنصف ، أو الفصل الأول من الرواية ، فسوف نجد الحصاد الفني الأول في لحظة المكاشفة أو التعرف حيث تمتزج المأساة بالملهاة امتزاجاً شديداً ، عندما يلتقي الفتى والفتاة المحبوسان شبه عاريين في بيت الصباغ ، تظنه " نقيب " الشيخ الأبله العاري ، ويظنها العروس الموعودة ، شبه العارية ، وفي لحظة واحدة تكتشف ضياع ذهبها وملابسها ويكتشف ضياع نقوده وملابسه ، ويلقى كل المسئولية على الآخر في اللحظة التي يدخل فيها " الصباغ " بالغداء الذي أعده للمستأجرين الجدد ، فيكتشف بداية المأساة ويلقى عليه الفتى والفتاة بالمسئولية ولا يملك إلا أن يعوضهما بما يسترهما من ملابس ، ويسارع في العودة ليجد كارتته أكبر ، الحمّار أتى على معظم أدوات المحل ، وتتشابك المسئوليات ويتعالى الصياح ، وعندما يكتشف الحمّار ضياع حمّاره ، يكون عدد الضحايا قد وصل أربعة ؛ زوج شاويش ، وابن تاجر ، وصباغ ، وحمّار ، ويكون المنصف قد هز " الأمن " في شرائع تمثل القوة ورأس المال وحرف طوائف الشعب الكادحة ، ويبلغ جانباً من غايته عندما يلتقي الجميع عند الوالى يشكون ، ويقول الوالى لهم : " كم عجوزاً في البلد روحوا وفتشوا عليها وأمسكوها وأنا أفرها لكم " .

مع المشهد الثاني للرواية ، يطور الراوي الأحداث بطريقة لا ترد على ذهن صاحب الطرفة أو الخرافة أو الحكاية البسيطة ، وهي كلها ألوان قصصية كان

يمكن أن تقنع بسلامة المغامر و "ستر الستار" ولكن الراوى يريد أن تهز مناصف
دليلة قاعات الحكم ، ومادام المشهد الأول قد انتهى بأن أوكل الوالى إلى الناس أمر
المعجوز استهانة بها ، فالرسالة لم تصل بعد من هنا فإن دليلة تتحرك بمنصف
جديد لكى يصل صوتها أوضح ، وتختار هذه المرة خاطفاً غير معتد ولكنها تعد
له كل أركان البناء : التمويه واكتشاف نقطة الضعف والخطة السريعة ، ففى ملابس
خادمة من خدام الأكابر تذهب إلى حفل عقد قران بنت شاه بندر التجار ، وتكتشف
نقطة الضعف فى خادمة بلهاء تحمل الأخ الصغير للعروس فتغافلها وتأخذ منها
الحنفل وترهنه عند صائغ يهودى مقابل ذهب بألف دينار ، تدعى أنها تحمله إلى
بيت شاه بندر التجار وتختفى وتأتى لحظة المكاشفة لينضم إلى الضحايا اثنان :
الصائغ اليهودى وشاه بندر التجار ، ولينتشروا جميعاً فى أرجاء المدينة للبحث عنها
متواصدين على اللقاء فى دكان الحاج مسعود المزين المغربى ، ويأخذ الراوى
بأنفاس سامعية عندما تتم لحظة المواجهة الأولى ويتعرف عليها الحلاق ويمسك
بها ، لكنها ما تلبث أن تجد ثغرة فى نظام التكافل الاجتماعى ، وهى الثغرة التى
يقيم نظام الفتيان أو الشطار بناء قوياً يتلافاهما فى نظمه الاجتماعية الدقيقة التى
تعرضها هذه الرواية ، أما الثغرة فتتمثل فى السؤال الذى يطرح لصاحب الحمار
أحد الممثلين لجماعة " الضحايا " هل تطلب حمارك أو حاجة الناس ؟ ويكون الرد
الفورى : حمارى ، مؤكداً ثغرة الأنانية التى وسمت العلاقات الفردية فى المجتمع ،
التي قدم الراوى فى مقابلها صورة لاحكام العلاقات بين أفراد جماعة " الشطار " أو
" الفتيان " كما يحدث فى تنظيم جماعة أحمد الدنف وجماعة على الزبيق ، بل
تنظيم العلاقات بين الجماعات المتنافسة منها كما كان الشأن فى العلاقة بين على
الزبيق الفتى القادم من القاهرة إلى بغداد ليلحق بكبيره وأميره أحمد الدنف ،
وزينب النصابة البغدادية الجميلة ابنة دليلة المحتالة التى يقع على فى حبها من أول
نظرة ويريد أن يخطبها فتكون المناورات بينهما متمثلة فى الحيل والحيل المضادة ،
ويكون المهر الذى يشترطه خالها رزيق السماك ، هو الحصول على بدلة قمر بنت
عذرة اليهودى الساحر ، وهو مهر يتطلب بالضرورة أن تختبر جماعات الفتيان قوتها

فى التصدى لعالم السحرة أنفسهم . وتكون نتيجتها مزيداً من الانتصارات لتنظيمات هذه الجماعات السرية فالفتى القاهرى يحصل المطلوب المتبع من خلال مواجهة يمزج فيها الراوى عالم السحر بعالم الواقع والقدرات الفيزيائية بالقدرات الميتافيزيقية ، وسحر العيون بسحر الطلاسم ، فإذا استطاع الساحر اليهودى أن يسخط منافسه على الزبيق إلى دب مرة وإلى حمار مرة أخرى ، فقد استطاع " الفتى " الساحر أن يوقع بابنته قمر فى هواء وأن يجعلها فى نهاية المطاف تحمل له رأس أبيها اليهودى معلنة رغبتها فى أن يقبلها زوجاً له بعد أن تعلن إسلامها ، فتتضم إلى زينب ، إحداهما خاطبة والأخرى مخطوبة لعلى الزبيق ، ويتم الزواج بين يدى الخليفة .

إن الراوى يلجأ إلى وحدات قصصية صغيرة لكى يربط بها بين الجزر المنعزلة لهذه الجماعات السرية المتفرقة فى القاهرة وبغداد ، مشكلاً منها فى مجملها أكثر القوى مهارة وتنظيماً فى مواجهة الدولة ومؤسساتها من ناحية والشعب من ناحية ثانية ، ومشكلاً منها كذلك لوناً من " الخروج " الموجه الساعى للالتحام فى مواجهة " الخروج " الفردى العشوائى الذى يجسده ، فى حالة الضعف والاستسلام والأنانية ، نموذج صاحب الحمار الذى يطلب حاجته الفردية ويتخلى عن حاجات الجماعة التى فوضته لكى يكون أحد ممثليها ، ويجسده فى حالة القوة والتمرد نموذج " الأعرابى " الذى يبدو دائماً فى (ألف ليلة وليلة) نموذجاً للغشوم فى مقابل الفتى الذكى الشجاع ، وهناك لقطتان قصصيتان فى الرواية تشيران إلى هذا المفهوم : فعلى الزبيق الذى ينضم إلى قافلة التجارة المسافرة من مصر إلى الشام فى طريق العراق ، يتصدى للهدوى قاطع الطريق الذى اعتاد هو وقبيلته أن يسلبوا التجار أموالهم ، لكنه لا يتصدى له بالسيف والشجاعة فقط ، ولكن بحيلة قتالية تتمثل فى ارتداء درع ملهى بالجلجل ، يصدر عنه صوت مخيف يهتز له الأعرابى فيطيح الفتى برأسه وتهرب قبيلته وتتجو القافلة ، وفى مقابل ذلك تبدو لقطة الأعرابى الغشوم الساذج الذى تلتقطه دليلاً فى واحد من أشد مواقفها حرجاً

عندما يقبض عليها ، وتشد من شعرها ويصلبها " المشاعلى " على عمود ، حتى ينفذ فيها فى الصباح الحكم القاسى ، ويبعث الجنود حولها يحرسونها ، وعندما تأخذهم سنة من النوم أواخر الليل يظهر لها الأعرابى القادم على حصانه وقد دخل بغداد لأول مرة لى يأكل " الزلاية " وتلتقط دليلا الخيط لى تفهمه أن سر صلبها هو بالتحديد رفضها أكل كمية كبيرة من الزلاية يراد لها أن تلتهمها فى الصباح وهى لا تحبها ، ويعرض عليها أن يحل محلها مصلوياً ، لى ينعم بالعقاب " اللذيد " الذى تهرب منه ، وتوثقة مكانها ثم تهرب على فرسه .

إن هذه الدوائر الثلاث التى تبدو متباعدة ، الحمار ، البدوى قاطع الطريق ، والأعرابى عاشق الزلاية ، تتشابك لى تقدم فى منظور الراوى نموذج الخروج الفردى العنيف أو الهادئ ، وهو خروج يلقي جزاءه الفورى فى سياق الأحداث . وإذا كان البدوى قد قتل ، والأعرابى قد صلب ، فإن الحمار الأنانى تفهمه دليلا بأن حماره موجود عند الحلاق المغربى وتستعمله لحظات حتى تدبر أمر إرجاعه له على مرأى منه ، وتهمس فى أذن الحلاق المغربى ، مشيرة إلى الحمار ، بأنه ابنها وأن به مرضاً عقلياً يجعله لا يكف عن ترديد " أين حمارى ؟ " وأن علاجه يكمن فى خلع ضرسيه وكيه على صدغه بعد إفهامه أن حماره موجود ، وتدس فى يده درهماً فينفذ الأمر على ما اتفقا عليه .

والراوى إذا كان قد رسم الخروج الفردى على هذا النحو ، فقد نظم الخروج الجماعى على نحو منظم دقيق ، فجماعات الفتيان لها تقاليدها ، فهناك المقر لكل جماعة ، وهو مقر يمنحه الخليفة ، أحياناً ، لإقامة رئيس الجماعة وفتيانه الأربعين ، وعدد الأربعين عدد ساحر فى (ألف ليلة وليلة) يشيع دلالة على الكثرة ، بدءاً من على بابا والأربعين حرامى ، مروراً بأعضاء " النقابات المهنية " ككتابة الصباغين فى حكاية أبى صير وأبى قير الذين لا يزيد عددهم على أربعين ولا ينقص عن أربعين ، وفى عدد العبيد الذين يمرون بين يدي " دليلا " بعد أن تعينت مسئولة عن أبراج حمام الرسائل ، بل إن عدد هذه الحمامات أيضاً أربعون ، ولا تزيد

قافلة تجار الشام التي حماها على الزبيق من البدوي قاطع الطريق عن أربعين تاجراً مع شاه بندر الشَّجَّار .

ومقر الجماعة يحاط بلون من السرية ، لا يتم الحديث عنه علانية ، وعندما يأتي على الزبيق من القاهرة ويدخل بغداد سائلاً عن مقر كبيره أحمد الدنف لايدله أحد عليه ، لولا أن يرى صبيها صغيراً يقلل أن يجري أمامه فإذا ما وصل باب المقر قذف حصي برجله نحوه من بعيد ، وحتى هذا الصبي نكتشف فيما بعد أنه " أحمد اللقيط " حفيد دليلة ، أي أنه أيضاً واحد من أفراد هذه الجماعات ، وعندما يطرق على الزبيق الباب لا يطرق طرقة عادية وإنما يطرق بالشفرة المتعارف عليها ، فيقول من الداخل : هذه طرقة على الزبيق . أما التكافل الشديد بين أفراد هذه الجماعات فيبدو من الصلة التي تتوطد بينهم حتى على البعد ، فأحمد الدنف نفسه عندما يبيتقر به المقام في بغداد ، يرسل مع سقاء ماء قاهري رسالة إلى صبيه على الزبيق في الدرب الأحمر يطلب موافاته في بغداد ، لكن على الزبيق قبل أن يرحل يطمئن صبيهانه الأربعين بأنه يفكر فيهم ولا يخلو عنهم . وبالفعل ، فإنه عندما يصيب أول ريح له من وراء دفاعه الشجاع عن قافلة التجار بالشام ، يرسل بالمال سريعاً إلى فتتيانه الأربعين ، وعندما تصل مغامراته في بغداد قمتهما ، باقتناص قلب الفتاة اليهودية ورأس أبيها ويد زينب النصابة ، والمثول بين يدي الخليفة ، فإن أول مطالبه كان استخدام فتتيانه الأربعين من القاهرة لينضموا إليه في بغداد عاصمة الخلافة .

إن هذا النوع من الترابط الشديد بين الجماعات السرية في مواجهة الدولة ، استشارة لها ، وطلباً للتحالف معها ، هو الذي أوقع " الشعب " كما تظهر التقنيات الروائية فريسة بين الشاويشية " و " الفتيان " ، بين العصابات المنظمة العلنية والعصابات المنظمة السرية التي تتخذ طريقها نحو العلن من خلال " إظهار العضلات " ، دون إراقة الدماء ، ومع إحداث قدر من الخسائر قابل للتعويض ، فقد ردت دليلة ما أخذته من الناس أمام الخليفة ، وعندما تبين أن ضروس الحصار التي خلعت وحاجات الصباغ التي خربت غير قابلة للرد :

" أمر الخليفة للحمار بمائة دينار ، وللصباغ بمائة دينار، وقال : انزل عمر مصيفتك ، فدعوا للخليفة، ونزلا ، وأخذ الهدوى حوائجه وحصانه وقال : حرام على دخول بغداد ، وأكل الزلايبية بالعسل ، وكل من كان له شيء أخذه وانفضوا كلهم ."

فبالخليفة ، ممثل الدولة ، يساهم في تمويض الخسائر التي ألحقتها الجماعات السرية بالطوائف المستضعفة في لحظة الصلح مع دليلة وإسناد منصب " البراج " إليها .

ولقد بيّن هذا التحالف جزءاً مما أسماه " باين " بخطة المحافظة على الحياة الهادئة الراقية في مدينة السلام^(١) حيث :

" وكان النظام والأمان يحققان باستخدام أوغاد مختارين ذوي مهارة عالية من أمثال أحمد الدنف وحسن شومان ، وعلى الزبيق بوصفهم معاونين للشرطة للضبط على رفاقهم السابقين وإفساد خططهم " .

وقد لا يبدو الأمر متصلاً ببغداد كما ترى مياجير هارد^(٢) التي تذهب إلى أن هذه الحكايات قاهرية ، وأن ذكر بغداد فيها ما كان غير ضارب من الهوية يمارسها الرواة ، بحكم رواج سمعة بغداد من جانب والحنين الذي كانوا يشعرون به لعهد الرشيد من جانب آخر .

وأياً ما كان الأمر ، فقد ظل جمهور الأمة - كما يعكس الراوى بقلية وصدق - جمهوراً متفرجاً مستهلكاً ، يقذبه الراوى من خلال وثائق التشويق فيطرب سمعه ، ويعكس له صورة أنداده من الجمهور العادي ، وقد شارك مشاركة المتفرج في الألعاب التي تتزايد سرعتها بتزايد سرعة الحدث بين دليلة وجمهور السوق ، أو بين زينب وجنود المتقدم أحمد الدنف الذين جردتهم جميعاً من ملابسهم بعد أن استقبلتهم على أنها ابنة تاجر خمر موصلى تطلب الحماية من الجنود الشجعان ،

(١) انظر : الوقوع في دائرة السحر ، ألف ليلة وليلة في النقد الأدبي الإنجليزى ، محسن جاسم المرسومي ص ٢٢٧ - دار الرشيد - بغداد ١٩٨٢ .

(٢) المرجع السابق ص ٢٢٧ .

وتبجحهم وتجردهم ، أو تزداد الحيل سرعة بين على الزبيق ورزيق السماك الذى يعلق كيساً من الذهب فى واجهة محله ويتحدى الفتيان والشطار أن يلمسوه ، وقريب منه أقراص من الرصاص المقل ، تصل فى سرعة فائقة إلى وجهه من يحاول . ولا يستطيع فى الرواية أن يتغلب على حيل الفتى العراقى رزيق السماك إلا الفتى المصرى على الزبيق .

ولكن الراوى يظهر الجمهور فى كل ذلك مندهشاً منبهرأ متابعأ ، لا يكاد يهمس إلا بتعليق عابر ، أو يظهره ضحكة تضييع أضراره ويكوى على صدغه ، ويجرد من ملابسه ، ويحطم دكانه الصغير فى الصراع المستمر الذى لا يتوقف فى الشرق بين العصابات الرسمية والعصابات السرية ، السلطة الحالية والسلطة السابقة والسلطة المتطلعة ، المكيدة الخشنة والمكيدة الناعمة ، التستر بالدين ، والإغراء بالجنس ووقوع الضحايا المقهورين تحت أقدام الأقوياء المتأخرين المتفاهمين ، وتلك إحدى عبقريات أصحاب الصياغة الروائية المصرية المجهولين.

★ ★ ★

المبحث السابع
قولتير في الأدب العربي

احتفت الآداب العالمية سنة ١٩٩٤ بمرور ثلاثمائة عام على ميلاد الأديب الفرنسي الشهير فرانسوا ماري أرويه الذي اشتهر باسم فولتير ، والذي مثل علامة تحول بارزة في الفكر الأدبي والحضاري والسياسي في القرن الثامن عشر (١٦٩٤ - ١٧٧٨) وترك آثارا بارزة في كثير من الآداب العالمية ومن بينها الأدب العربي.

وإذا كان فصل هام من فصول حركة التواصل في نتاج العقل البشري في العصر الحديث قد بدأ عندما حمل فولتير لدى عودته من إنجلترا ١٧٢٩ ، اسم شكسبير ، وقدمه لقراء الأدب في فرنسا وجنوب أوروبا وساعد على الانتشار الواسع لمبقرته المسرحية ، إذا كانت هذه اللحظة قد سمحت لمبقرية كبرى مثل شكسبير أن تعبر إلى شاطئ البحر المتوسط والمياه الدافئة تحت معطف فولتير ، فإن لحظة أخرى مماثلة بعد قرن كامل من اللحظة الأولى ، سمحت للشيخ رفاعه الطهطاوي (١٨٠١ - ١٨٧٣) أن يحمل عند عودته من بعثة إلى فرنسا (١٨٢٦ - ١٨٣٠) اسم فولتير، وأن يعبر عبقرية الشاعر الفرنسي ، البحر المتوسط وتدخل إلى الشرق العربي تحت جبة الشيخ رفاعه الطهطاوي، والعبارات الموجزة التي قدم بها الطهطاوي فولتير للمرة الأولى ، لها دلالات دقيقة ، فقد تحدث رفاعه في كتابه " تلخيص الإبريز في تلخيص باريص " عن الكتب الأولى التي تعرف من خلالها على الأدب الفرنسي ، فقال : " وقرأت مع مسيو شواليه كتابا صغيرا في الممدن ، وترجمته ، وقرأت كثيرا من كتب الأدب ، فمنها مجموع نوبل ، ومنها عدة مواضع من ديوان فولتير وديوان راسين وديوان روسو خصوصا مراسلاته الفارسية التي يعرف بها الفرق بين آداب الأفرنج والعجم وهي أشبه بميزان بين الآداب المغربية والمشرقية (١) وفولتير هنا يضاف إلى ثقافة رفاعه وثقافة المشرق العربي من بعده

(١) تلخيص الإبريز في تلخيص باريص - مكتبة الكليات الأزهرية ، د . ت . ص ٢٢٢ .

باعتباره شاعرا مثل راسين وروسو ، وهو يقدم مثلهم باسم شهرته دون القاب ولكن رفاعة عند ما يتقدم هي سرد قراءاته في الفرنسية فيذكر ما قرأه من كتب المفكرين ، سوف يخصص فولتير بلقب لا يمنحه لأحد سواء ، يقول رفاعة " وقرأت أيضا مع ميسيو شواليه جزأين من كتاب يسمى روح الشرائع مؤلفه شهير بين الفرنسيين يقال له منتسكيو وهو أشبه بميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية ومبنى على التحسين والتفويض العقليين " (١) وقرأت أيضا في هذا المعنى كتابا يسمى عقد الناس والاجتماع الإنساني مؤلفه يقال له روسو وهو عظيم في معناه وقرأت عدة محال نفيسة في معجم الفلسفة للخواجة "فولتير" . ويلفت النظر هنا لقب الخواجة الذي منحه رفاعة لفولتير ولم يمنحه لمونتسكيو أو روسو اللذين ذكرهما بالاسم المتجرد ، ولم يمنحه كذلك لقب ميسيو الذي منحه لشواليه وجوهار ودي ساس وكوسين دي برسوال وغيرهم من الذين عاصروهم في باريس أو التقى بهم، وربما كان سر إثارة فولتير بلقب الخواجة ، هو ما ارتبطت به دلالات اللقب في العامية المصرية حتى الآن من الدلالة على شخص أجنبي له اتصال بنا أو نراه بيننا . ورفاعة من خلال هذا الإطلاق يعطى مفتاح سر الإعجاب بكتابات فولتير ، التي تحمل في الكثير منها طابعا شرقيا ، سواء في الموضوعات أو التكنيك ، وكان كثيرا من المادة الخام التي صاغها فولتير من خلال مسرحياته ورواياته وقصصه وأشعاره مجلوبة من بازارات " الشرق ، وقد أعيدت صياغتها وطرحت من خلالها الأسئلة الجذرية التي فجرت موجات من التعبير لم تتوقف في الأدب والفكر العالمي حتى الآن .

ولقد تمثلت هذه النزعة منذ بداية اختيار مترجمات لفولتير إلى العربية ، وهي البداية التي تصعد إلى نهايات النصف الأول من القرن التاسع عشر وتعود إلى سنة ١٨٤٢ عندما اختارت مدرسة رفاعة للترجمة رواية " مطالع الشمس المسيرة في وقائع كارلوس الثاني عشر " Hisroire de Charles XII ، وأصدرتها مطبعة

(١) المرجع السابق ص ٢٢٢ .

بولاق بترجمة محمد مصطفى أحد تلاميذ رفاة الطهطاوى وكان جزء هام من دواضع الترجمة ، هذه الصفحات التى وردت فيها ، والتى تمجد الشرق من خلال اتصال كارلوس الثانى عشر أو " شارل دوز " ملك السويد بدولة الخلافة الإسلامية فى تركيا " عندما كان أسيرا بها ⁽¹⁾ .

وإذا كان ملك السويد الأسير فى بلاد المسلمين قد شكل موضوعا لمسرحية كتبها فولتير ١٧٣١ ، فإنه لم يمض عام واحد حتى كانت زائير الطفلة المسيحية الأسيرة فى بلاد المسلمين موضوعا لعمل آخر كتبه فولتير ١٧٣٢ وصور من خلاله حريم السلطان ومناخ الشرق خلال القرن الثانى عشر ، عصر الحروب الصليبية والالتقاء الواسع بدرجاته المختلفة بين الشرق والغرب ، فزائير طفلة مسيحية يأسرها المسلمون فى صباها ، وتنشأ على العقيدة الإسلامية ، وهى لا تعرف الكثير عن فرنسا إلا أنها مسقط رأسها ، وهى تقيم فى حرم سلطان المسلمين فى بيت المقدس " أوزومان " ويتبادلان المحبة ، وهما على وشك الزواج ، لكن أسيرة مسيحية أخرى هى " فاتيما " تؤنب زائير على أنها نسيت مسيحيتها ، وترد عليها زائير ، بأن اعتناق دين ما هو عادة تتحكم فيها ظروف تاريخية وجغرافية وبشرية تحيط بنشأة الإنسان ، أما السلطان أوزومان فيصوره فولتير على أنه رجل فاضل لدرجة أنه يعاهد زائير على إلغاء نظام " الحريم " الذى يشتهر به أمراء الشرق ، وأن يكتفى بها زوجة واحدة ، ويصور فولتير أسيرا آخر هو " نيرستام " وهو أخو زائير لكن السلطان لا يعرف ذلك ، ويحاول نيرستام الذى حظى بفك أسره أن يثنى أخته من فكرة الزواج بالسلطان ، ولكنها تتمسك به ، فيحاول على الأقل أن يعيدها إلى المسيحية قبل أن يسافر ، وتوافقته بعد طول معانعة ويمطئها موعدا يلتقيان فيه لإعادة تعميدها ، ولكن السلطان الذى كان يتابع الأمر ، ظن أنه موعدا بين

(1) L, etat actuel des etudes Voltaiennes eu Egypt. Dr. Aziza Said. Aetes du colloqwe La Reception de voltaire et Rousseau en Egypte. - 1990. C. E. F.

عشيقين ، فترىص لهما وطعنهما بخنجره ، وعندما علم بحقيقة الأمر وأنه قتل حبيبته التي تمسكت به طعن نفسه أيضا بخنجره ومات ، وقد ترجمت شارل دوز ١٨٤٢ وترجمت زائير إلى العربية ١٩٤٢ على يد نجيب فرج الله ، وإذا كان " شارل الثاني عشر " و " زائير " شخصيتين غريبتين عكستا رؤيتهما للمشرق في كتابات " الخواجة " فولتير " فإن كثيرا من الشخصيات المشرقية المنيع والملاحم والأسماء قد شكلت أدب فولتير وأثبتت شدة تأثيره بالقصص الشرقي ، وخاصة ألف ليلة وليلة التي كانت ترجمة أنطوان جالون قد قدمتها للقارئ الفرنسي منذ أوائل القرن الثامن عشر ، ولم يتردد فولتير في الاعتراف بأنه قرأها أربع عشرة مرة قبل أن يمارس كتابة القصص ، ويبدو أن طه حسين أراد أن يرد له جانبها من الجميل ، فقال في مقدمة ترجمته لقصة " زاديج " " قد قرأت هذه القصة مرات توشك أن تبلغ عشرين ، وأكبر الظن أنني سأقرأها وأقرأها وقد وجدت فيها متعة العقل والقلب والذوق ^(١) .

وهي مقدمة هذه القصة يشير طه حسين إلى استيراد فولتير لحكاياته من " بازازات الشرق " فيقال " وقد مر بفولتير طور من أطوار حياته الأدبية قرأ فيها ترجمة " ألف ليلة " فسافته ورافقه ووجهته إلى دراسة أمور الشرق ففرق في هذه الدراسة إلى أذنيه ، وأخرج للناس قصصا شرقية بارعة كثيرة ، منها هذه القصة ، وأرجو أن يتاح لي أن أترجم لقراء العربية طائفة من قصصه الشرقية الأخرى ^(٢) .

لقد استقل فولتير مسرح الحضارات العريقة في الشرق الممتدة زمانيا آلاف السنين ، والممتدة مكانيا على ربوع بابل وبلاد العراق وبلاد الصين وجزيرة العرب ، ووادي النيل لكي يختبر موقف القوة الإنسانية في مواجهة القدر ، ولیمتحن في شكل روائى الفرص المتاحة أمام الحرية الفردية في مواجهة شبكة القدر ، وهي فرضية شكلت أحد أسس المسرح الإغريقي القديم في أساطيره وصراعاته مع الآلهة ولكن فولتير اختار شخصية " زاديج " أو " صديق " البابلية لكي يعرضها لمجموعة من

(١) فولتير : القدر ، قصة شرقية نقلها إلى العربية الدكتور طه حسين ، دار العلم للملايين ١٩٦٠.

(٢) السابق ص ٨ ، والواقع أن فولتير نفسه كتب على غلاف زاديج عبارة " قصة شرقية - His-

المواقف القصصية الممتعة والفلسفية الدافعة للتأمل فزاديج يحب " سميرة " حبا عميقا على استحياء وهي تبادله المحبة ويحلمان بيوم الزواج ويعدان له ، وفي إحدى نزهاتهما حول حدائق المدينة ، تتعرض سميرة لهجوم من شاب طائش يتبعه صبيده ، فينقض زاديج للدفاع والتضحية بنفسه لإنقاذها ، ويصارع أربعة من الرجال وينجح في إنقاذها من مخالبهم بعد أن يصاب هو بجرح غائر في عينه اليسرى ، ويزداد إعجاب سميرة بصديق ، ويزداد حزنها على ما أصاب عينه وتصر على أن يدعى أمهر أطباء العصر ، وهو الطبيب هرمس من ممفيس لمعالجته ، وحين يصل هرمس يعلن على الفور أنه كان يستطيع شفاء الجرح لو أنه كان في العين اليمنى ، أما اليسرى فلا شفاء لها ، ويجزم بأن زاديج سوف يعيش بقية عمره " أمور " وتحزن المدينة على زاديج وتعجب بشدة علم هرمس وتعلم سميرة بالأمر ، وبعد يومين يفتاج زاديج بأن جرحه قد برأ من تلقاء نفسه ، فيهرع إلى سميرة لكي يزف إليها النبأ ، فيقال له : إنها عندما سمعت كلام هرمس قالت إن أفضى شيء إليها هو منظر الرجل الأعور ، وأنها تزوجت في اليوم نفسه من غريم زاديج الذي كان قد هاجمها وهاجمه منذ أيام قليلة ، وتستمر حلقات " القدر " فيتزوج زاديج من فتاة بسيطة أخرى هي « عذوره » التي تعد بهنئيل أقصى درجات الوفاء ، والتي تأتي له ذات يوم شاكية من أن الأرملة " قصروه " لم تحافظ على وفاائها لزوجها الراحل لأنها كانت قد أقسمت أن تقيم بجوار قبر زوجها ، ماضل الغدير القريب من القبر يجري ، ولكنها بعد فترة بدأت هي نفسها تفتح ثغرات لكي يتسرب منها ماء الغدير حتى يجف وتستريح من نثرها الثقيل ، وأراد زاديج أن يختبر قدرة الوفاء عند زوجته ، فانتهاز فرصة سفر سريع لها وأشاع خبر موته هو ، وعند عودة زوجته استقبلها صديقة "قادور" وأبلغها الخبر وواساها ، وظل قريبا منها يلاطفها حتى بدأت في نسيان الأحزان والميل إليه ، وذات ليلة تظاھر بالألم الشديد فجذعت ، فقال لها إن شفاء يكمن في شم أنف ميت حديث الموت فقررت على الفور أن تنبش قبر زوجها وأن تقطع أنفه لكي يشمه الصديق الجديد فيشفى ، وأمسك زاديج المظاھر بالموت - بالموس في يدها قبل أن يمتد إلى أنفه فيقطعه ، وذكرها

بقصة تحويل الأرملة لماء الغدير . ويدرك زاديح بعد هذا الموقف أن الوفاء لامكان له ، فيقرر الرحيل والإقامة على شاطئ الفرات للتأمل والتفكير ، ويتمرض لكثير من سخريات الأقدار فإذا أبدى القلم والخير كوهن بالإيذاء والسجن ، وإذا أبدى المصارحة كانت العواقب غير سليمة ، وخلال ذلك يلجأ إلى وسائل غير مباشرة في معالجة التواء النماذج البشرية، فإذا وجد حاكما يحب الإطراء والتفاق في بلاد بابل سلط عليه المنافقين المحترفين الذين يلاحقونه ليل نهار بالتفاق حتى يدرك أن لا لذة في دوام اللذة فيعود إلى طبيعته ، وإذا وجد حاكم جزيرة سرنديب في حيرة من اختيار خازن أمين لبيت المال ، قدم له نصيحة مبتكرة تتمثل في دعوة المرشحين إلى حفلة رقص داخل القصر ، ويدبر ممرا صغيرا خافت الأضواء قبل صالة الرقص ويملؤه بالكثوز والجواهر الثمينة وعندما يبدأ الرقص يلاحظ أن اثنين وستين مرشحا من بين ثلاثة وستين ، كان رقصهم ثقيلًا بسبب ما أخفوه في ملابسهم من جواهر سرقوها ، وأن واحدا فقط كان رشيقا لأنه كان آمينا فلم يخف في ملابس شيتا فوقه عليه الاختيار ، وهكذا امتدت مفامرات زاديح فأحبته زوجة ملك بابل ، ورحل إلى منف ، واستعانت به امرأة مصرية جميلة لينقذها من رجل فظ يضربها، فلما دافع عنها هجم عليه الرجل فكاد أن يقتله ، ونجح زاديح في النهاية في قتله فإذا بالمرأة تنقلب صارخة وتطالب الناس بأن يقتلوا زاديح وتمتد مفامراته إلى جزيرة العرب التي يساق إليها رقيقا مع أحد التجار ، وإلى بلاد البصرة التي يرى فيها نقاشا حادا بين الهنود والصينيين والبابليين والمصريين القدماء حول عقائدهم الدينية المختلفة ، وإلى مكر التجار اليهود حيث يواجههم زاديح بحيل ذكية تشبه حيل حبا في التراث العربي .

وعلى هذا النحو كانت زاديح نمطا للقصاص الشرقي المستلهم في حل التساؤلات التي واجهت المفكرين والفلاسفة والروائيين في أوروبا في عصر التنوير . وقد امتد تأثير القصاص الشرقي على فولتير فتصور نفسه قصاصا شرقيا ، حتى في قصصه الغريبة ، وكان في كثير من الأحيان يتقمص شخصية " الراوى

المجهول " في حكايات ألف ليلة وليلة ، ويسهر على خطاه وخاصة في تحديد لون العلاقة بين الحكاية ومؤلفها ، ولاشك أن هذه العلاقة تختلف في عمل مثل " ألف ليلة وليلة " عن العلاقة التقليدية المعروفة قديما وحديثا بنى المؤلف وكتابه ، فعلى حين حرص التراث الأدبي والفكري في الشرق والغرب على أن يربط أثرا ما باسم سقراط أو أرسطو أو المتنبى أو شكسبير ، فقد انقطعت العلاقة في ألف ليلة وليلة بين المؤلف والكتاب ، واكتسبت من خلال هذا بعدا سحريا بانتماها إلى مؤلف وهمي قديم أو بانتماها إلى كل الناس .

وقد حرص فولتير في كثير من الأحيان على أن يكسب قصصه هذا البعد ، ويجعل نفسه كأنه مجرد " راو " أو مترجم لقصة " زاديغ " تطرح بين يديها رسالة شعرية من الشاعر الفارسي سعدى في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي يهدي خلالها إلى السلطانة قصة زاديغ ، وكان هذه الرسالة حلقة في رواية قصة عريقة ترويها كل الأجيال وقد تلقفها فولتير ليعيد روايتها فهو ليس مؤلفا ، وإنما رواها .

ويتكرر الموقف نفسه في مدخل قصته الشهيرة " كانديد " التي كتبها سنة ١٧٥٩ فقد كتب في مقدمتها أيضا : إنها ترجمة لقصة ألمانية كتبها الدكتور رالف ، مع الملحقات التي وجدت في جيب الدكتور حين توفي في مدينة مندان سنة ١٧٥٩ . ولجست هذه العبارة إلا أحد الأتمة التي اقتبسها فولتير من الراوى الشرقى في ألف ليلة ، وأعاد تشكيلها بما يتلاءم وعصره : لأن شراح فولتير يؤكدون أن أفكار كانديد " تعود أصولها إلى قصيدة " زلزال لشبونة " التي كتبها فولتير نفسه قبل ذلك بأربع سنوات سنة ١٧٥٠ " وكانديد " التي مثلت واحدة من أشهر قصص فولتير عكست في ثوب روائى شائق المسخرية من الفلسفة التي كانت سائدة في عصره على يد القساوسة ومن ساندتهم من الفلاسفة والمتمثلة في عبارة لايبنتز " ليس في الإمكان أبدع مما كان " . وقد تعرضت فلسفة التفاضل هذه لمفارقات كثيرة على يد " كانديد " الذي كان يعيش في قصر خاله البارون ، ولم تكن أم كانديد قد سمح لها بالافتتان رسميا بوالده الفارس ؛ لأنه لم يستطع أن يعد من سلالته أكثر من واحد .

وسبعين جدا من الفرسان ، وكان الفيلسوف "بانجلوس " هو معلم القصر الذى يؤكد وجود العلاقة بين العلة والمعلول ، وقد حاول كانديد تطبيق هذه العلاقة مع الفتاة الجميلة "كونجوند " ابنة البارون الشاب التى كانت تحبه ويحبها ، فتبادلا قبلة سريعة طرد على أثرها من القصر ، وتعرض بعد الطرد لمغامرات ، فقد جند فى جيش البلغار . ووجد نفسه يمارس القتل ويتعرض له دون سبب واضح ، وآلاف الجنود يقتلون بلا هدف ، وعندما تمكن من الهرب وكاد أن يهلك جوعا لجأ إلى أحد القساوسة الذى يادر إلى سؤاله عن رأيه فى المسيح الدجال قبل أن يعطيه طعاما، ولما لم يجبه طرده دون أن يجود عليه بلقمة . ولجأ إلى رجل هولندى علمه صناعة النسيج ، والتقى بعد ذلك بمتسول مشوه الوجه اكتشف أنه الفيلسوف بانجلوس الذى علم منه أن البلغار هاجموا قصر البارون وقتلوا أهله جميعا وأن وجه الفيلسوف تشوه من مرض الزهري الذى أصابه من وصيفة فى القصر كانت لها علاقة بقسيس كان من قبل عشيقا لكوننثسية عجوزة التقطت المرض من كاهن فى الخيالة وظن كانديد أن الشيطان لابد أن يكون أصل هذه السلسلة التى كان ضحيتها الفيلسوف بانجلوس الذى كان مصرا على أن الخير والتفائل هما الأصل فى كل الأشياء .

ويرحل كانديد إلى لشبونة مع التاجر الهولندى بعد أن يقنعه بإلحاق بانجلوس فى عمل كتابى عنده وتهجم عاصفة شديدة على السفينة فيكاد يفرق بانجلوس لولا شهامة التاجر الهولندى الذى يضحي بنفسه فى سبيل إنقاذ بانجلوس وماإن يهبطا برشلونة مع بحار عربيى حتى تزول المدينة من الوجود أمام زلزال عنيف يروح ضحيته ثلاثون ألفا ، ويستمر بانجلوس مع ذلك فى الدعوة إلى التفائل ، ويجاهر بدعوته فلا ترضى عنه محاكم التفتيش التى كانت ترى أن الزلزال عقاب لأهل المدينة فتأمر بشنق الفيلسوف المتفائل ، ويكتشف كانديد بعد فترة أن حبيبته كانجوند لم تمت فى الهجوم البلغارى وإنما أفلتت هى وأخوها ، وأن صديقة الفيلسوف بانجلوس لم تمت تماما فى مشانق التفتيش وإنما ترك بين الحياة

والموت فأفلت ، فيقرر السفر إلى أمريكا للبحث عن حبيبته ويصطحب معه فيلسوفا متشائما هو "مارتن" الذي يرفع شعار : « ليس في الإمكان أسوأ مما كان » ثم يعود إلى البندقية ، حيث يلتقى في أحد فنادقها بستة من الملوك المخلوعين من بينهم السلطان أحمد الثالث الذي خلعه ابن أخيه السلطان محمود من عرش تركيا ، وكذلك إمبراطور روسيا السابق ، وملك إنجلترا وملك بولندا وملك كورسيكا الذي أصبح مفلسا ويعلم أن حبيبته أسيرة في بلاد الترك ، فيرحل باحثا عنها وعن الحكمة ومعه فيلسوفان ، أحدهما متفائل والآخر متشائم ، ويشدد الجدل المنطقي والسياسي والاجتماعي بينهما ، ويجد ضالته من الحكمة أخيرا عند شيخ من دراويش الأتراك المسلمين يهتم بمزرعته الصغيرة التي يربعاها هو وأبناؤه وبناته ويأكلون من خيرها ويكرمون به ضيوفهم ، ولا يعلمون شيئا عن أسماء الوزراء في استنبول ولا يتجادلون في المنطق أو الفلسفة أبدا .

إن الملامح الشرقية في أدب فولتير لا تقف عند استلزام أساطير الشرق ، والتقنيات الفنية لحكاياته ، ولكنها تمتد أيضا إلى تاريخ الشرق ، كما حدث في روايته التي ترجمها إلى العربية جلال مظهر سنة ١٩٤٧ بعنوان أميرة بابل^(١) ، وقدمت مزيجا تاريخيا وأسطوريا من تاريخ مصر والهند وبابل والصين ومظاهر الحياة في بلاط الملوك والأمراء ، وغرائب السحرة ومعجزات الأنبياء .

ولاشك أن المسرحية التي كتبها فولتير سنة ١٩٤٢ بعنوان " ماهوميت " في تحريف واضح ومقصود لاسم نبي الإسلام محمد ، مثلت هذه المسرحية أشد المواقف سخونة واصطدما في التعامل مع تراث الشرق واتخاذ طريقة للتعبير عن فكرة فولتير المحورية وعدائه لرجال الدين المسيحي لعصره ، والهجوم عليهم من خلال رمز مواز ، وكما يقول العقاد : لم يشأ فولتير أن يهجم على سلطان رجال الدين في الغرب هجمة صريحة ، وكان يهجم عند كتابة تلك المسرحية أن يعلن آراءه ولا يتعرض من جرائها للسخط والحرمان ، فاتخذ ذلك الأسلوب المنحرف ، ولم

(١) أميرة بابل من فولتير ترجمة جلال مظهر ، مطبعة المقتطف والمعلم ١٩٤٧ .

يكثر لحقائق التاريخ ولا للأدب في الخطاب ، ونسب إلى النبي عليه السلام ،
أمورا كان يريد أن ينسبها إلى الجامدين من رجال الدين في عيسره ، فلم يخف
قصده على المعارفين ولأمة هؤلاء على التوائه وعلى نفاقه وريائه ، وكان من هؤلاء
اللاثمين نابليون ، في حديثه مع الشاعر الألماني جيته ، فإنه أنكر تلك الصورة
الشوهاء ، وقال إنها لا تصدق على محمد ، إن محمدا لرجل عظيم ، ولا يجمل
تصوير العظماء بهذا الأسلوب ، ويضيف العقاد : إن كلام فولتير عند الرسول يعتبر
نموذجا للصراحة المبرقة في الحملة على انصار الجمود ، وقد كان كل كلام عن
الرسول من هذا القبيل يجمع بين الرياء والجهل بحقيقة الإسلام^(١) .

ورأى العقاد يدخل في دائرة رد الفعل المعتدل إزاء مسرحية فولتير لدى
الكتاب العرب ، والذي يفسر جانبها من بطل حركة فولتير لدى عامة المثقفين
العرب ، بالقياس إلى حركة أدباء فرنسيين آخرين من أمثال مونتيسكيو أو راسين أو
فيكتور هيجو ممن لم تصطدم كتاباتهم مع أحد الأركان الرئيسية في
الشعور الديني.

غير أن هذا التحديد النسبي للدائرة التي تحركت فيها ترجمات فولتير إلى
العربية لم يمنع ترجماته من الوجود الحي المؤثر في مجالات مختلفة ولدى شرائح
متعددة وأجيال متعاقبة من المفكرين والكتاب والأدباء العرب على امتداد أكثر من
قرن ونصف .

بل إن اسم فولتير أصبح رمزا لكثير من القيم ، مثل قيمة التسامح التي شاع
في التعبير عنها عبارته المشهورة : « لا أشار كل آراءك ولكني مستعد أن أبذل
عمرى من أجل أن تعبر عنها وتحياها بحرية » .

وأقترن كذلك بفكرة الرغبة في تحطيم القيود التي تحد من حرية الفكر
وتصادر على المفكرين آراءهم أيا كانت الدوافع التي تقف وراء هذه المصادرة ، كما

(١) عباس محمود العقاد : الإسلام دعوة عالمية - ص ٢٧

أصبحت فكرة التتوير تجد مصادرها في الفكر الحديث راجعة إلى القرن الثامن عشر ، الذي كان يطلق عليه " عصر التتوير " ، والذي كان فولتير واحدا من أبرز أعلامه إلى جانب مونتيسكيو وديدرو وروسو ، ومن هذا المنطلق فلم يكف يتوقف عقد زمني منذ أكثر من قرن ونصف عن تقديم ترجمة جديدة لأحد أعمال فولتير إلى العربية ، بل إن بعض أعماله أعيدت ترجمتها إلى العربية أكثر من خمس مرات مثل رواية كانديد ورواية زاديغ وبعضها الآخر مثل على مسارح الأقالييم في مصر منذ القرن التاسع عشر كما حدث مع رواية " ميروب " التي ترجمها القاضي محمد عفت بعنوان : « تسلية القلوب في مسرحية ميروب » ومثلتها جمعية روضة الأدب في القنصورة سنة ١٨٨٩

ولم تتوقف رحلة فولتير مع القارئ العربي منذ أن أدخله رفاعة الطهطاوى تحت جيبته إلى الشرق ، واستمر حوار الفكر العربي مع معطيات فولتير تمثلا أو مناقشة أو قبولا أو تحفظا ، وأصبح تراثه في مجمله يشكل جزءا من النسيج الأساسى لشريحة رئيسية في الفكر العربي الحديث .

★ ★ ★

المبحث الثامن
من تأثير الأدب الفرنسي على نشأة الرواية العربية
روايتا زينب لهيكل وجولي لروسو
دراسة مقارنة

رواية « زينب » لهيكل و « جولي » لروسو

(دراسة مقارنة)

أياً كان المنهج الذي يتبعه دارس الأدب المقارن في رصد تأثير الآداب الأوروبية عامة والأدب الفرنسي خاصة على نشأة الأجناس الحديثة في الأدب العربي المعاصر فإنه سيجد أهمية كبيرة للقاء الفكري الذي تم بين الفيلسوف الروائي والكلت المشرقي والشاعر الفرنسي جان جاك روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) والروائي والمؤرخ والكاتب المصري محمد حسين هيكل (١٨٨٨ - ١٩٥٦) .

فمعرفة هيكل الجيدة بروسو تعلن عن نفسها في كتاباته عنه وترجماته له ، ومع أن أسماء كثير من الكتاب الأوروبيين ترد في كتابات هيكل ، ومع أنه خصص لبعضهم مثل بتهوفن وتيني وشكسبير وشلّي فصولاً في التعريف بهم ^(١) ، فإن جان جاك روسو قد خصص له هيكل كتاباً بأكمله للحديث عن حياته وكتبه ^(٢) وهو يعلن في مقال له وجهه إلى صديقه الدكتور طه حسين أنه يجد في طبع ما كتبه عن روسو متعة حقيقية ^(٣) ، وفي هذا الكتاب يختار هيكل حين يعرض في الجزء الثاني لكتب روسو أن يبدأ بروايته « جولي أو هلويز الجديدة » ويخصص لها نحو أربعين صفحة يقف فيها أمام أحداثها المرتبة ونهج صاحبها في كتاباتها وطريقة التأمل الفلسفي والاهتمام بتصوير الطبيعة ودقائق مشاعر المحبين لديه ^(٤) ، وكل ذلك

(١) انظر تراجم مصرية وشرية لمحمد حسين هيكل ، الطبعة الثالثة ١٩٥٤ .

(٢) جان روسو : حياته وكتبه ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٥ .

(٣) في أوقات الفراغ ص ١٩٦ ، وانظر في مناقشة النص د. طه وادي ، الدكتور محمد حسين هيكل ١٩٦٩ ، ص ١٢٢ .

(٤) انظر جان جاك روسو ، ١٧٩ - ٢١٧ .

يدل على قراءة هيكل الواقعية الدقيقة لهذا العمل الروائي من أعمال روسو (بالإضافة إلى أعماله الأخرى التي عرضها أو أشار لها في مؤلفاته) .

لقد كان بدء الاتصال الحقيقي بين الأديب الشاب هيكل وأعمال روسو خلال فترة البعثة التي قضاها هيكل في باريس بدءاً من عام ١٩٠٩ ، وفي نفس هذه الفترة الزمنية بدأ هيكل سنة ١٩١٠ يكتب « زينب مناظر وأخلاق ريفية » التي سيقدّر لها أن تظهر للوجود في سنة ١٩١٤ بتوقيع : مصرى قلاح ، لكي تكون - كما يرى معظم النقاد - أول رواية بالمعنى الفني الحقيقي في الأدب العربي ، ولكي يولد معها هذا الجنس الذي يقدر له اليوم بعد نحو ثلاثة أرباع القرن من ظهوره أن يناهض منافسة حقيقية، الجنس الأدب العربي الذي عاش وحده تقريباً أكثر من خمسة عشر قرناً ، و هو الشعر ، وأن يصل إلى التعبير عن كثير من جوانب الحياة التي ظلت مهملة من قبل .

ميلاد رواية زينب وميلاد الجنس الروائي العربي معها خلال فترة الاتصال الفكرى الحقيقي، بين روسو وهيكل، يطرح في الدراسات المقارنة سؤالاً حول المدى الذى يمكن أن تكون قد تأثرت به الرواية العربية فى ميلادها بالأدب الفرنسى .

ولقد يبدو السؤال ذا مغزى خاص فيما يتصل بهيكل الذى لم تكن الفرنسية لغته الأجنبية الأولى ، فلقد كان يجيد الإنجليزية ويقرأ فيها بناء على نصيحة أستاذه أحمد لطفى السيد ^(١) ، بل ويفكر بعد الذهاب إلى باريس ومقابلة الصعوبات الأولى فى تعلم الفرنسية أن يغير اتجاه دراسته إلى « لندن » حيث اللغة التى يجتهد بها لولا نصيحة من لطفى السيد بالتريث ، لكن هيكل ما إن يدرس الفرنسية حتى يعرف أنه وجد فيها شيئاً مختلفاً ، ويقول : « فلما أكتب على دراسة تلك اللغة وآدابها رأيت فيها غير ما رأيت من قبل فى الآداب الإنكليزية وفى الآداب العربية . رأيت سلاسة ومهولة وسهلاً ، ورأيت مع هذا كله قصداً ودقة فى التعبير

(١) مذكرات فى السياسة المصرية : هيكل ، ج ١ ص ٣٤ .

والوصف وبساطة في العبارة لا تواتى إلا الذين يحبون ما يرون التعبير عنه أكثر من حبهم لقاطع عباراتهم^(١) ، « وفي هذا المناخ من الإعجاب بالأدب الفرنسي والحنين إلى الوطن البعيد يكتب هيكल « زينب » دون أن يخفى تأثيره العام في كتابتها بهذا الأدب الجديد : « كتبت في باريس طالب علم يوم بدأت أكتبها ، وكنت ما أفتأ أعيذ أمام نفسي ذكرى ما خلقت في مصر مما لا تقع عينى هناك على مثله فبعادوني للوطن حنين فيه عذوبة لذاعة لا تخلو من حنان ولا تخلو من لوعة ، وكنت ولوعا يومئذ بالأدب الفرنسي أشد ولع . واختلط في نفسي ولعى بهذا الأدب الجديد عتدى بحنينى العظيم إلى وطنى وكان من ذلك أن هممت بتصوير ما فى النفس من ذكريات لأماكن ووحدات وصور مصرية ، وبعد محاولات شتى كثيرة انطلقت أكتب زينب^(٢) » .

إن هيكل من خلال هذا الاعتراف المجعل يؤكد هذا التيار الذى ساد عند الأدباء المصريين في مطلع القرن العشرين من النزوع إلى التأثر بالأدب الفرنسي - أكثر من الأدب الإنجليزي - « في إخصاب الأدب العربى بأجناس جديدة أو مذاقات جديدة ، أحمد شوقي فى المسرح الشعري وقصص الحيوان ، وحافظ إبراهيم فى ترجمات شكسبير هيجو ، والمنفلوطى فى تمريبه للقصص الفرنسية ، وكما يقول يحيى حقي « بالرغم من أن بعض روائع الأدب الإنجليزي كانت قد ترجمت إلى العربية إلا أن الأدب الفرنسي كان منبع القصة عندنا ... فالمزاج المصرى فى ذلك العهد كان لا يحس بالفرنسية إذا اتصل بفرنسا كما يحس بها إذا اتصل بإنجلترا ، وهذا من أثر تقارب التيارات الثقافية بين الشعوب فى حوض البحر الأبيض^(٣) » .

لكن هذا التأثير المجعل للأدب الفرنسي على هيكل وميلاد الرواية العربية ، يحتاج إلى خطوة أخرى لمحاولة الوصول إلى التأثير « المحدد » بين كاتب وكاتب أو الأكثر تحديداً بين عمل وعمل . وفى مجال التأثير المحدد فإن هيكل بنفسه قد

(١) مقدمة : زينب - ص ١٠ ، دار المعارف ، ١٩٧٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٠ .

(٣) يحيى حقي : فجر القصة المصرية ١٩٧٥ ، ص ٢٣ ، ٢٤ .

ساعدنا حين اختار جان جاك روسو لكي يظهر اهتمامه وإعجابه به أكثر من سواء، أما في مجال التأثير الأكثر تحديدا فإن كثيرا من الدلائل تشير إلى احتمال أن يكون هيكل في روايته « زينب » قد اتبع نموذج جان جاك روسو في رواية « هلويز الجديدة » Julie ou La Nouvelle Heloise ، ولقد أشار إلى هذا الاحتمال من قبل المستشرق الفرنسي هنري بريس سنة ١٩٥٥ في مقدمة كتابه عن الأدب العربي والاسلامي . ولكن اشارته كانت سريعة وعابرة لم تزد على هذه العبارات : « في عام ١٩١٤ أصدر محمد حسين هيكل « زينب » رواية عن الحياة الريفية في الدلتا، ويبدو فيها تأثره برواية هلويز الجديدة لجان جاك روسو ^(١) » على أن هنري بريس قد عاد مرة أخرى فطرق هذا الموضوع في مقال نشره بحولية كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الجزائر عام ١٩٥٩، وخصصه للرواية العربية في الثلث الأول من القرن العشرين ^(٢) عن المنفلوطي وهيكل ، ومع أن المقال أكثر بالتأكيد تفصيلا من الإشارة العابرة التي حظيت بها هذه القضية عنده من قبل ، فإن اهتمام بريس بعرض تفاصيل حياة هيكل وأعماله الأخرى ووقائع أحداث قصة زينب في نصف مقال يجعل قضية المقارنة بين الروائيتين تحتاج إلى مزيد من المعالجة، وهي معالجة لا تهدف بطبيعة الحال إلى إثبات لون من « السرقات الأدبية » بقدر ما تهدف إلى محاولة الإسهام في تفسير كثير من القضايا النقدية التي قد تظل غامضة في غيبة الدراسات المقارنة .

إن رواية روسو : « جولي أو هلويز الجديدة » التي كتبت في القرن الثامن عشر ، تمتد بجذورها إلى التراث العاطفي والديني في أوروبا في القرن الحادي عشر حيث كانت تعيش شخصية « هلويز » الفتاة التي كانت تتلمذ على يد الفيلسوف والمفكر الديني أبيلار Abelard كاهن كنيسة نوتردام دي باريس ، ولقد وقع الحب المحرم بين الكاهن وتلميذته وتزوجها سرا وأنجبت طفلا وعلم خالها

(1) Henri PERES. Litterature arabe & L'Islame Par Letextes Alger 1955. P . X .

(2) Le roman arabe dans Le Premier tiers du xx : al - Manfaluti et Haykal . Annales de L'institut d'Etudes d'Etudes Orientales . 1959 .

القن فولبير Fulber فطارد هذا الحب وانسحب أبيلاز إلى الدير، ولبست هلويز مسوح الرهبنة و ظلت رسائل الحب تتبادل بينهما على الرغم من ادانة المجامع الكنسية في القرن الثاني عشر لهما، وانتقلت قصتهما إلى الفنون والأدب الشعبية في العصور الوسطى وكان يشيع استخدامها فيما عرف بروايات الوردة Romande la Rose في هذه الفترة (1).

« هلويز » إذن عند روسو هي رمز الحب المتسامي المحروم الذي تغذيه رسائل العاطفة، وهو بناء على هذا الهيكل العام يختار « جولى » بطلنة روايته التي يدعوها كذلك « هلويز الجديدة » ويجعلها تحب معلمها سان برو St Proeus حبا لا يتحقق من خلاله اجتماع شملهما وتذكيه أيضا رسائل الحب ، وروسو يختار للرواية عنوانا مزدوجا « جولى أو هلويز الجديدة » وهيكل أيضا يختار لروايته عنوانا مزدوجا : « زينب مناظر وأخلاق ديفية » والتقابل ليس ناتجا فقط من ازدواجية العنوان في كليتهما ولكن من أن الجزء الأول من العنوانين يمثل اسم امرأة هي بطلنة الرواية ، جولى هناك وزينب هنا ، ولعل هيكل هنا قد وقع تحت تأثير ازدواجية العنوان دون أن يتنبه إلى الفروق الدقيقة بين الروايتين ، فإذا صح أن رواية روسو يصلح أن تكون فيها الشخصية النسائية هي التي تقوم بالبطلنة فذلك ناتج من أنها محور الحدث الرئيسي ، فجولى عند روسو تحب معلمها وتجبر على الزواج من السيد دى فولمار فتتمثل لرأى أبيها وتصر على القيام بوظيفتها كزوجة وأم دون أن تستطيع أن تنسى حبها الأول ، ويكون حبيبها قد سافر بعيدا لكي يساعد ذلك على التسيان ، وتعترف الزوجة لزوجها بالحب القديم وتدفع الشهامة الزوج فيستضيف العاشق القديم لكي يقيم عنده في منزله تأكيدا على ثقته في زوجته وفي صديقه معا ، وتعانى جولى من جديد محنة الحب والوفاء ، وفي هذه الأثناء يصابها مرض جلدى من جراء محاولتها إنقاذ طفل لها كاد يفرق ويعجل ذلك

(1) Voir P. x. la littérature du Siecle Philoso - Phique V. A. Saminier Paris 1943. PP. 81 et suivantes .

المرض بنهايتها^(١) . الشخصية النسائية هنا شخصية جولي دى أتونج تستحق دور البطولة في الرواية فهي المحور الثابت الذي يتغير عليه سان برو العاشق المعلم ودى فولمار الزوج الطيب والأنسة كلير ابنة العم المساعدة والبارون دى أتونج الأب الصارم و هي في كل ذلك عقل ايجابي مفكر يتدخل في رسم الأحداث وتوجيهها ، أما « زينب » هيكل فليست الشخصية الأولى في روايته ، وإنما الشخصية المحورية في العمل هي شخصية حامد ، فهو الذي يمثل التوزع في المشاعر بين عزيزة ابنة عمه التي تنشأ معه منذ الصغر وتحجب عنه في بداية سن المراهقة ، وبين زينب العاملة في حقول والد حامد والتي يميل إليها حامد ميلا جسديا وتميل هي بقلبيها إلى إبراهيم رئيس العمال ، ويقدر لعزیزة أن تتزوج من غير من تحب وتخفى من الرواية وتجبر زينب على الزواج من حسن وهو الزوج الطيب الذي يذكر بنموذج دى فولمار ، وأن تظل مع ذلك تحب إبراهيم الذي قدر له بدوره أن يسافر إلى السودان مجندا وأن تحزن زينب عليه ويصحبها المرض فالموت . الشخصية المحورية هنا التي تتبادل الحوار والحدث مع معظم الشخصيات هي شخصية حامد الذي تربطه علاقات بعزیزة وزينب وإبراهيم وحسن ومعظم الشخصيات الثانوية في الرواية - بل إن بعض النقاد يذهب إلى أن حامدا هو هيكل نفسه، وأن الرواية لون من روايات الترجمة الذاتية^(٢) ومع ذلك فإن التأثر بروسو الذي اختار جولي أو هلويز الجديدة بطله يدفع هيكل إلى أن يختار بدوره جولي المصرية أو زينب بطله لروايته ، وإذا سمحنا لأنفسينا أن نبالغ قليلا في درجة هذا التأثر فقد نقف أمام اسم « زينب » وسر اختياره بدلا من فاطمة أو عائشة أو سعاد مثلا .. وقد يكون اللاوعي البعيد عند هيكل قد ربط بين كلمتي « هلويز » و « زينب » حيث هذا الاشتراك في حرفي النهاية في الاسم الفرنسي (الهاء والزاي) وحرفي البداية في الاسم العربي (الزاي والهاء) ، وإذا تصورنا اختلاف طريقة الكتابة من اليمين إلى

(1) Voir Rauseou. Jolie au la nuuvlle Heloise Paris. 1967 . Flammarion .

(٢) انظر على سبيل المثال :

د . طه وادي : محمد حسين هيكل . ص ٢٦ ومجاها .

اليسار ومن اليسار إلى اليمين فإننا في الواقع نجد أن موضع الحرفين ثابت في الاسمين العربي والفرنسي . على أن المقارنة بين العنوانين لا تقف عند هذا الحد ، فالواقع أن العنوان المزدوج الذي اشتهرت به رواية روسو (جولى أو هلويز الجديدة) يتصل طرفاه باسم البطلة فقط ويؤكد جذورها في التراث المسيحي على حين أن العنوان المزدوج عند هيكل (زينب مناظر وأخلاق ريفية) يشير إلى عنصر آخر هو العنصر المكانى الذى تدور فيه الأحداث وهو الريف الذى يمثل بعدا رئيسيا في روايتي روسو وهيكل، ويبدو أن هيكل متأثر أيضا في اثبات العنصر المكانى في عنوان الرواية بروسو ، فالعنوان الأصلي الذى صدرت به رواية روسو عام ١٧٦١ هو « جولى أو هلويز الجديدة : رسائل لعاشقين يعيشان في مدينة صغيرة في سفح جبال الألب Julie au La Nouvelle Heloise Lettres de deux amants habitants d'une Petite Ville au pied des Alpes .

... وسواء كان المكان سفوح الألب أو ربوع الريف المصرى فالهدف الأساسى هو إيجاد قصة ريفية تدور أحداثها بعيدا عن المدينة .

هناك قضية أخرى يدور حولها النقاش في عنوان رواية زينب ونسبتها إلى مؤلفها باللقب المتخفى قبل نسبتها إليه بالاسم الصريح وقد تساعد الدراسة المقارنة على إيجاد تفسير لها : نشر هيكل روايته للمرة الأولى دون أن يوقع عليها باسمه واكتفى بالتوقيع بلقب « مصرى فلاح » وفسر هو جزءا من إخفاء اسمه في المقدمة : « عدت إلى مصر في منتصف عام ١٩١٢ ثم لما بدأت اشتغل بالمحاماة بدأت أتريد في النشر وكنت كلما مضت الشهور في عملي الجديد ازدادت خشية ما قد تجنى صفة الكاتب القضمى على اسم المحامى ، لكن حبى لهذه الثمرة من ثمرات الشباب انتهى بالتغلب على ترددى ... واكتفيت بوضع كلمتى « مصرى فلاح » بديلا من اسمى ^(١) » .

(١) زينب ، المقدمة ص ٧ .

إن هيكل الذي عاد ليعمل بالمحاماة وبالسباسة ويحلم بمكان قيادي في المجتمع كان يعتقد أن كتابة رواية عن الحب عمل « غير جاد » وأنه لا يليق باسمه أن يوضع عليه ويكتفى وضع اللقب الذي يحفظ بينه وبين العمل مسافة ويحفظ عليه سمعته كمفكر وكاتب سياسي لا كراوي يتحدث عن الحب ، ومع الاعتراف بوجود دوافع خاصة عند هيكل وراء هذا الموقف فإنه كان متأثرا بموقف مماثل لروسو في هلويز الجديدة ، لقد كتب روسو روايته وهو على مشارف الخمسين وكانت قد تكونت شهرته مفكرا وفيلسوها وسياسيا فرنسيا ، ومن هذه المكانة الجادة المهيبة يدخل إلى عالم الرواية مصادفة كما يقول في اعترافاته ⁽¹⁾ .

ويجد نفسه وهو يوقع على رواية الحب في موقف مماثل لموقف هيكل من بعده ، وهو يقرر أيضا أن يحفظ مسافة بين اسمه وبين عنوان الرواية ولكنه يحفظها على طريقة مفكر فرنسي في القرن الثامن عشر ، فهو لا يحجب اسمه ولكنه يضيف إليه لقباً ذا مغزى فهو يكتب على غلاف الطبعة الأولى « جان جاك روسو : مواطن من جنيف Citoyen de Geneve ، وهو يدير حواراً في مقدمة الطبعة الثانية حول سر اختيار هذا اللقب حين يطرح سؤالاً موجهاً إلى روسو : « على رأس رواية في الحب يجد المرء الكلمات : جان جاك روسو مواطن من جنيف ويجيب روسو : مواطن من جنيف ؟ ليس الأمر كذلك ، ولكنني لا أريد أن أمس إطلاقاً اسم وطني إنني لا أضعه إلا على كتابات أعتقد أنني أستطيع أن أشرفه بها » ⁽²⁾ إن عبارتي «مواطن من جنيف» و « مصري فلاح » هما القناعان اللذان أراد أن يحفظ بهما الكاتبان - كل على طريقته - مسافة بين رجل السياسة الجاد وكاتب روايات الحب . وإذا كان الموقف أكثر ملاءمة لروسو الفيلسوف ذي المكانة الشهيرة فإن تسويغه عند هيكل يمكن أن يفهم في ضوء هذا التأثير من ناحية وفي ضوء الميلاد الخجول لجنس أدبي جديد هو الرواية من ناحية أخرى .

(1) Confessions Livrels .

(2) Joulie au la Nouvelle Heloise : Introduction par Michel Jaunay : P. XIV .

كان العصر الذى كتب فيه روسو روايته عصر إنتاج روائى ، فقد ظهرت ما بين عامى ١٧٤٠ و ١٧٦٠ فى فرنسا مثلات الروايات ومع هذا فإن رواية «هلويز الجديدة» ظهرت وكأنها جنس روائى جديد حتى لقد طبعت فى القرن الثامن عشر وحده أكثر من خمسين طبعة ، مع أن أكثر الروايات نجاحا فى هذا العصر لم تزد على أربع طبعات ^(١) وحتى أن المكتبات كانت تؤجرها للقراء لمدة ساعات محددة حتى تستطيع أن تقي بطلب القراء لها . وكان جزء من الجدة فى فن روسو هو البساطة ووصف الطبيعة والاعتماد على أحداث قليلة وتأملات كثيرة حولها ، ومن هذه الزاوية فإن الفن الروائى هنا يقابل فن الرواية التاريخية أو التاريخ فقط حيث توجد أحداث كثيرة وتأملات قليلة وإذا أضفنا إلى هذه الخطوط العامة المسمة الرثيمية للتكتيك الروائى عند روسو نجد أنها تكمن فى اللجوء إلى الرسائل كوسيلة رثيمية لنقل المواطن ووصف الطبيعة وطرح التأملات الفلسفية والسياسية والدينية والاجتماعية .

من هذه الناحية تلتقى « زينب» أيضا مع « هلويز الجديدة» فهيكى يعتمد فى جزء من روايته على فن الرسالة، لكن فى الوقت الذى نلاحظ فيه أن هذه الوسيلة جاءت طبيعية عند روسو حيث تم الحب فى « ساحة الدرس» بين الأستاذ والتلميذة، والنشاط الرئيسى لهما فى الأصل هو الكتابة، ومن هنا فالرسائل هى امتداد لهذا النشاط ولكن بطريقة أخرى ، ترى أن « هيكى » يواجه صعوبة فى خلق « مناخ» الكتابة بين المحبين ، فعزيزة ريفية تشأ فى جو لم تكن فيه الفتاة تتلقى تعليمها وحامد ليس معلمها ، ويحاول هيكى التمهيد لهذا المناخ عندما يذكر أن « عزيزة علمها أبواها القراءة والكتابة إلى أن بلغت العاشرة من عمرها وابتدأت حوالى الرابعة عشرة تقرأ روايات كانت تقع تحت يدها ... وكانت تمنى فى ذلك بعض الصعوبة ^(٢) » ومع أن عزيزة على هذا القدر المتواضع من الثقافة فإنها تبدو فى

(1) La litterature du Siecle . op. cit . P. 84 .

(٢) زينب ، ص ٢٧ .

بعض الرسائل التي تكتبها صاحبة فكر وفلسفة أشبه بهلويز القارئة المثقفة ، لكنها في بعض الأحيان تبدو أيضا أشبه بهلويز المسيحية حين تقول في إحدى رسائلها : « إنها الخطيئة أن تحب من ذهب بها أهلوها للدير ولسنا أقل ثبثا من هاتيك الراهبات وإن كنا أقل عبادة » أو أن تردد التبرة المسيحية - التي يمكن أن تأتي على لسان هلويز - في أن حواء هي سبب الخطيئة : « إن للشيطان الذي وسوس لحواء لسلطانا على نفس بناتها ^(١) » أما حامد الذي يقابل عند هيكل سان برو عند روسو وينطق على لسان المؤلف في الروايتين فإنه يبالغ أحيانا في الثثرة عند هيكل وتبلغ إحدى رسائله لوالده خمس عشرة صفحة كاملة ^(٢) وإذا كان طول الرسائل عند روسو يشفع له ثراء التأمل الشاعري والفلسفي في ذاته وغنى الفكر في كثير من الأحيان ، فإنه قد يقصر عن هذا المستوى أحيانا في رواية زينب ، على أن هيكل ينجح في استغلال تكنيك « الرسالة » في هدف جانبي آخر في روايته ، فهو يتخذ وسيلة لهروب البطل من مسرح الأحداث ، فعندما تغلق الأبواب في وجه حامد بعد زواج محبوبته يكتب رسالة لأهله ويهرب ، وبهذه الوسيلة يطلب منه المؤلف أن يختص من القصة ، وكما يقول يحيى حقي « لم أر مؤلفا يقطع دابر البطل هكذا كما فعل هيكل ^(٣) » . ولقد ظل هيكل « محتفظا بتكنيك الرسائل حتى بنى عليه قصته الثانية « هكذا خلقت » والتي كتبها في أواخر حياته .

كما حملت زينب بعض الملامح المسيحية من نظيرتها « جولي » فقد حمل حامد أيضا بعض الملامح المسيحية من نظيره سان برو فهو في لحظة من لحظات الضيق يقرر أن يذهب إلى الشيخ مسعود أحد مشايخ الطرق الصوفية الذين يلجأون بالقرية في بعض المواسم ، وأن « يعترف » أمامه بحكايات حبه ونزواته ، وبعد أن يسمع الشيخ منه حكاياته مفصلة لا يزيد على أن يمد له يده ليقبلها ^(٤) ، وهذا

(١) السابق ، ص ٢٠٠ .

(٢) انظر زينب ، ص ٢٤٨ - ٢٦٤ .

(٣) فجر القصة المصرية ، ص ٥٢ .

(٤) زينب ص ٢٤٤ وما بعدها .

الملح في شخصية حامد قادم من المناخ العام الذي رسم فيه روسو شخصية العاشق المسيحي ومفهوم الخطيئة عنده ودور « الاعتراف » في التطهير وطلب الغفران ، وهو موقف يختلف بداهة عن المناخ الإسلامي الذي تدور فيه شخصيات هيك ، ومن اللافت للنظر أن الاعتراف في رواية روسو يجرى على لسان « جولى في مرض موتها »^(١) على حين يتحول هذا الاعتراف فيأتى عند هيك على لسان حامد ولعل في هذا مؤشرا آخر إلى أن الشخصية الرئيسية التي تتحمل عبء الأحداث عند هيك والتي كانت تستحق البطولة هي شخصية حامد .

إلى جانب استخدام الرسائل عند روسو كان يوجد الاعتماد على وصف الطبيعة كبعد رئيسي من أبعاد الرواية ، فوصف المناظر الساحرة لجبال سويسرا ووديان فرنسا وبحيرة جنيف وجمال الريف وهدوئه كان من المقدمات الرئيسية لميلاد الحركة الرومانتيكية في أوروبا ، ولقد وجدت كثير من وقفات روسو أمام الطبيعة في « هلويز الجديدة » أصداؤها في كتابات مدام دي ستايل وجورج صائد وشاتوبريان ولامارتين ، وقصيدة لامارتين الشهيرة في البحيرة تمتد جذورها إلى وصف بحيرة جنيف عند روسو في هلويز الجديدة^(٢) هذا الملح نجده أيضا يشكل خاصة رئيسية في قصة زينب ، فهيك عندما كتب قصته في باريس وجنيف مواطن روسو كان يحكم إغلاق نوافذ حجرته في الصباح - كما يقول - لئلا يتسرب إليه ضوء المدن الأوروبية من حوله ، وليعيش بخياله في الريف المصري. ولقد نجح هيك حقيقة في رسم صور رومانسية لهذا الريف على اختلاف ساعات الليل والنهار وتعاقب فصول العام ومواسم الزرع والحصاد وأنس الليالي المقمرة ووحشة الليالي المظلمة^(٣) ونجح في ربط العواطف الوليدة بزهرات القطن ومواعيد الغرام بأشجار الحقل ولحظات التأمل الحزينة بسطح الفرن « وقد عاب بعض النقاد على

(1) Voir Julie Reusseau troisième . Partie .

(2) Voir Histoire de la littérature française ch - M der Granges .

(٣) انظر على سبيل المثال :

صفحات ١٩ ، ٢٠ ، ٣٦ ، ١٠٨ ، ١٢٥ من رواية زينب .

هيكل أنه دس وصف الطبيعة بين أحداث القصة دسا مفتعلا وهي تهمة باطله فليست الطبيعة في قصة هيكل عنصرا ثانويا كل عمله أن يعكس مشاعر أشخاصها بل هي عنصر قائم بذاته يلعب فيها الوصف الدور الأول^(١) » ولعل المقارنة بين روسو وهيكل توضح جذور هذا العنصر وسر تركيز رواية زينب عليه ، كما أنها تفتح الباب لثساؤلات حول دور الريادة الرومانتيكية التي يمكن أن يكون قد أداها هذا العمل الروائي في الأدب العربي والذي تكشف آثاره في فترات لاحقة سواء في الشعر أو في الرواية .

إن « زينب و هلويز الجديدة » لا تكتفيان فقط في الالتقاء حول الخطوط العامة ووسائل التكنيك الروائية ، ولكنهما تلتقيان كثيرا في الحلول التي يجدها المؤلف للمشاكل الروائية ، والسمة الغالبة علي هذه الحلول هي « الهرب » والابتعاد سواء من خلال الرحلة أو الموت ، فإذا كان سان برى بعد زواج « جولي » لا يجد أمامه حلا إلا الاعتماد عن مسرح الأحداث إلى باريس ، فإن إبراهيم بدوره يسافر إلى السودان في رحلة عسكرية ولا يعود منها ، أما حامد فهو يؤثر الاختفاء بعيدا بعد فشل حبه ويترك رسالة يختفي منها اسم المكان الذي يلجأ إليه ، وإذا كانت أم « هلويز الجديدة » عندما تقرأ رسائل الحب التي كانت ابتنتها تحتفظ بها من سان برى بعد زواجها وتعلم مدى الحزن الذي تمانيه ابتنتها فيصيبها بدورها الحزن فالمرض فالموت ، وإذا كانت حياة جولي نفسها تنتهي بالمرض الذي يصيبها وهي تحاول انقاذ ابتنتها من الماء فتموت بدورها . فإن فشل الزواج من المحب أيضا وانقطاع الأمل يؤدي بزینب إلى مرض خطير يعقبه الموت .

لملح تفصيلي آخر تلتقي فيه الروائتان ، هو أن العاشقة المحرومة تواجه في كليهما زوجا طيبا وإذا كانت « طيبة » فولمار تصل إلى حد أنه يدعو العشيق ليقیم مع عشيقته القديمة تحت سقف بيت الزوج ثقة منه في كليهما . فإن طيبة « حسن » كانت تدفعه لأن يصغى إلى بكاء زينب ويطيّب خاطرها ولا يلح عليها لاستخراج أسرارها الدفينة .

(١) يحيى حتى : فجر القصة ، ص ١٩ .

لقد خصص الباحثون الفرنسيون دراسات كثيرة للوقوف أمام دلالات الدعوة للإصلاح الديني والسياسي في « هلويز الجديدة » ولعل « زينب » بدورها أن تكون محملة بكثير مما ينبغي الوقوف أمامه في هذا المجال ، لقد اعتبر هنري بريس أن الفكرة الكبرى في رواية زينب هي الاحتجاج على طريقة التزويج التقليدية في المجتمعات الإسلامية ^(١) ، والواقع أن نماذج نقد التطبيق الديني والاجتماعي والسياسي تمتلئ بها صفحات الرواية ^(٢) ويمكن أن تشكل في ذاتها بحثا مستقلا .

إن هذه الملاحظات العامة التي رصدناها والتي تتقابل فيها روايتا « هلويز الجديدة » و « زينب » لا تقلل على الإطلاق من القيمة الفنية العالية للرواية ، وإنما تربطها فقط بتيار في الآداب العالمية نجحت هذه الرواية وكاتبها من خلال الاتصال به إلى نقل جنس أدبي جديد للآداب العربي الحديث هو جنس الرواية .

★ ★ ★

(1) Le roman arabe dans le premier tiers du XXe Siècle .

(٢) انظر مثلا :

ص ٣٠ ، ٦٦ ، ٤٣ ، ٤٦ ، ٧٦ ، ١٢٨ ، ١٤١ ، ١٧٤ ، ١٨٦ ، ٢٤١ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ .

المبحث التاسع
بول وفرجينى
بين
برناردين دى سان بيير والمنفلوطى

إذا كان ميلاد الرواية العربية الحديثة على يد محمد حسنين هيكل في رواية زينب قد تأثر بالشكل الروائي لرواية « جولي أو هلويز الجديدة » للكاتب الفرنسي « جان جاك روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) فإن واحدا من تلاميذ روسو وأتباعه في تمجيد الطبيعة والاحتفاء الأدبي بها وهو برنادين دي سان بيير (١٧٣٧ - ١٨١٤) كان له تأثير واضح على أحد معاصري هيكل البارزين وهو مصطفى لطفي المنفلوطي (١٨٧٦ - ١٩٢٤) وذلك من خلال تعريب المنفلوطي لروايته الشهيرة « بول وهرجيني » التي أضاف المنفلوطي إلى عنوانها عند الترجمة كلمة « الفضيلة » والتي أحدثت تأثيرا كبيرا في أجيال متعددة انطلاقا من مضامينها الداعية إلى العودة إلى المنابع البكر في الطبيعة والسلوك ، وهي المنابع التي لم تلوثها الحضارة الصناعية بدخانها أو بتقاليدها ، لكن جانبها كبيرا من تأثير الترجمة كما ن يرجع إلى أسلوب المنفلوطي المثير للحوار حول دقة علاقته بالأصل المترجم من ناحية ، وعلاقته كذلك من نواح أخرى بالأسلوب الذي كان سائدا من قبل المنفلوطي في كتابة « فن الحكاية » أو « الرواية » في الأدب العربي ، والأسلوب الذي كان معاصرا له في هذا الفن ، ومدى انتماء أسلوب المنفلوطي إلى عصره أو إلى عصور سابقة عليه ، ومدى انتمائه كذلك إلى الأساليب النثرية أو الأساليب الشعرية ، ومدى تأثير ذلك كله على تطور النثر العربي الحديث .

ورواية « بول وهرجيني » التي شكلت حلقة الاتصال وساعدت على إثارة التساؤلات هي واحدة من روائع الأعمال الأدبية في عصر التتوير في الأدب الفرنسي ، مع أن كاتبها لم يكن من الأدباء المحترفين الذين تفرغوا لصناعة الآداب شأن كثير من معاصريه ولا حقيقه في الأدب الفرنسي من أمثال روسو وفكتور هيجو وألفريد دي موسيه وغيرهم ، ولكنه كان مهندسا تلب بحكم مهنته في كثير من البلاد ، وقضى نحو عامين في جزيرة مدغشقر ، وهي من المستعمرات الفرنسية

لذلك الحين ، ورصد تجربته في قربه من الحياة « البدائية » التي اعتبرها أكثر نقاء من حياة المدينة الحديثة ، وهو من هذه الناحية يذكر بمواطنه ومعاصره الفرنسي «جورج بوفون» (١٧٠٧ - ١٧٨٨) الذي كان مهندساً زراعياً ومنسقا للحدائق الملكية ، ومع ذلك فقد ترك عمله القصير الرائع « مقال في الأسلوب » الذي اعتبر من أكبر علامات التطور في علم الأسلوب في العصر الحديث ^(١) .

ولد جاك هنري برناردين دي سان بيير في ١٩ يناير سنة ١٧٢٧ في مدينة هافر بشمال فرنسا ، في أسرة صغيرة ، كان الابن البكر فيها ، وقد نذر والده في البدء للتعليم الديني ، ووجهه إلى التلمذة على يد قسيس في مدينة Caen ، فقرأ على يديه كتابين هامين هما : « حياة القديسين » و « روبنسون كروز » وقد أثرا في حياته وأنتاجه الأدبي الذي حاول أن يجمع نزعة الفضيلة في حياة القديسين ، وحب المغامرة في « روبنسون كروز » ، وهما المعنيان اللذان يجتمعان في قصة مثل « بول وفرجينى » .

والتلمذ على يد أحد رجال الدين أو علمائه والتأثر به ظاهرة مشتركة بين برناردين دي سان بيير ومصطفى لطفى المنفلوطي ، حيث تعلم المنفلوطي على يد الشيخ محمد عبده في الأزهر ، ولم تكن العلاقة بينهما مجرد علاقة طالب بأستاذ ، فقد كان المنفلوطي شديد الارتباط بأستاذه وكان الأستاذ معجباً بذكائه وطموحه ونزعة الأدبية والإصلاحية ، موجهاً له ، ولقد بلغ من شدة الارتباط بين الأستاذ والتلميذ - أنه عندما توفي الإمام محمد عبده ، اتخذ المنفلوطي قراره الصارم بأن يترك الدراسة في الأزهر قبل حصوله على شهادة العالمية ، وأن يعتزل القاهرة ويعود إلى قريته أو مدينته الصغيرة منفلوط ويؤثر الإقامة فيها .

وتلك العودة تقرب من المسافة بينه وبين برناردين دي سان بيير الذي كانت أولى رحلاته سنة ١٧٤٩ وهو في سن الثانية عشرة مع عمه ، إلى جزر المارتنيك ،

(١) حول تأثير بوفون في علم الأسلوب الحديث ، انظر كتابنا : « النص البلاغي في التراث العربي والأدبي منشورات " دار غريب " حيث قمنا بترجمة مقاله الرئيسي « مقال في الأسلوب » إلى العربية والتعليق عليه .

حيث عاش بين أهلها السود سنوات طويلة استراح فيها إلى سلوكهم البسيط الذي لم تقسده الحضارة ، وعندما أتج له الدراسة في كلية الجزويت ، كانت رغبته أن يتحول إلى «يسوع» يذهب إلى ما وراء البحار لهداية البدائيين ، لكن والده قاده إلى كلية «روان» حيث درس الرياضيات وتخرج فيها متفوقا فتغير اتجاهه في الدراسة ، وإن بقي مزاجه في حب الطبيعة والبحث عن أسرارها كما هو ، لم يغير منه التحاقه بالجيش الفرنسي في أعقاب حرب السنوات السبع الشهيرة (١٧٥٦ - ١٧٦٢) وتخرجه مهندسا عسكريا سنة ١٧٧١ مكلفا بترميم القلاع والحصون . وتعد رحلاته وأسفاره ، فساخر إلى هولندا وألمانيا وروسيا وبولندا ، وكان يحلم بإنشاء مجتمع مثالي مثل الذي كان يدعو إليه جان جاك روسو ، لكن واحدة من هذه الرحلات كان لها أثر كبير في حياته وهي تلك الرحلة التي قضى خلالها عامين في مهمة باليسة في جزيرة مدغشقر (١٧٦٨ - ١٧٧٠) وشاهد عن قرب يؤس الناس ونقاهم وبكارة الطبيعة وجمالها ، وعاد إلى فرنسا فقيرا بائسا محبطا في تحقيق المجتمع المثالي الذي كان يحلم به منذ صباه .

وفي سنة ١٧٧٢ قرر أن يطبع مذكراته عن رحلة مدغشقر فوجدت صدى واسعا ، وفتحت أمامه أبواب الصالونات الأدبية في عصره ، وانعقدت الصلة بينه وبين جان جاك روسو أكبر أدباء الطبيعة في عصره ، والتقى على فلسفة تجسيد الشقاء الإنساني والظلم الاجتماعي ، وقبل عام واحد من قيام الثورة الفرنسية ، يصدر برناردين دي سانت بيير ١٧٨٨ روايته «بول وفرجينى» باعتبارها الجزء الرابع من كتابه «دراسات حول الطبيعة» فتجد صدى واسعا وتفتح له أبواب الشهرة دون حدود ، وتتعدد طبعات الرواية ، ويقتل رسامو العصر على تجسيد شخصياتها في لوحاتهم ، ويشيع اسم «بول» و«فرجينى» فيكثر تسمية الأطفال الجدد بهم ، وعندما يتزوج برناردين بعد ذلك ويرزق بطفلين سوف يطلق عليهما بول وفرجينى . ويكتب برناردين مقدمة قصيرة لروايته ^(١) يشير فيها إلى أنه كان يود أن

(١) Voir, Fernandin de St Pierre , Poul et Virginie Collection des Cent Chens d'Ievre , Robert Laffont , Paris . S. d.

يرسم « أرضاً ونباتاً مختلفاً عما يعرفه الناس في أوروبا، وكان يريد أن يجمع بين جمال الطبيعة وجمال الأخلاق لمجتمع صغير، وأنه أراد أن يؤكد على مبدأ استاذة جان جاك روسو « إن السعادة تكمن في أن نعيش في توافق مع الطبيعة والفضيلة». واحتلت الرواية مكانتها في الأدب الفرنسي منذ ذلك التاريخ باعتبارها رائدة أدب جمال البلاد البعيدة Exotisme وهو الاتجاه الذي سوف يتطور في المذهب الرومانسي تطوراً كبيراً، ومن خلاله يدخل جمال الشرق عنصراً رئيسياً من عناصر الابداع في الآداب الأوروبية في القرن التاسع عشر.

لكنها كذلك حظيت بقيمتها من خلال قدرتها على رصد المشاعر المعنوية الحزينة، مما جعل شاتوبريان يقول عنها: « إن جمال بول وفرجيني يرجع إلى القيم المعنوية الحزينة التي تتلألأ داخل العمل كما يمتد القمر الحزين على مكان منعزل هادئ مملوء بالأزهار، وما هو لامرئين شاعر القرن التاسع عشر الكبير يقول عن بول وفرجيني إنها كتاب يشبه صفحة من طفولة العالم، إن الشعراء يبحثون عن العبقورية بعيداً مع أنها قريبة، إنها في القلب، وإن بعض الملاحظات السابقة التي يمكن أن تدون عن خفقات هذا القلب، يكفي أن ترسل الدموع إلى العيون قرناً كاملاً^(١) ..

أما ترجمة المنفلوطي لهذه الرواية وهي الترجمة التي لقيت رواجاً كبيراً، فينبغي أن ينظر إليها باعتبارها تمثل مرحلة مهمة في تاريخ النشر الأدبي الروائي، كان عمادها أسلوب مصطفى لطفى المنفلوطي، الذي فرض وجوداً قوياً له، في عصر عمالة الأسلوب الشعري والنثري. والزم موافقيه ومخالفيه معا على الالتفات نحوه واحتذائه أو مخالفته أو السخرية منه أو الحوار معه، وكلها أوجه للتأثير، لا يقل بعضها عن بعض في الأهمية، بل إن كتابات المنفلوطي كادت أن تصيغ الفترة المحيطة بالحرب العالمية الأولى بصيغتها كما يقول فتحي رضوان^(٢): « إنى أعتقد أن الفترة التالية لنهاية الحرب العالمية الأولى، يمكن أن تسمى عهد المنفلوطي،

(1) Ibid . P. 17 .

(٢) فتحي رضوان : عصر ورجال، ص ٣٠، القاهرة سنة ١٩٦٧ .

قلم يكن ثمة بيت يخلو من كتاب له ضم مقالاته هو ، أو رواية من الروايات التي عرّبوها عن الفرنسية .

وقد كان معهودا لذلك العصر - بل وما زال معهودا حتى الآن - أن لا تشتهر الروايات التي عرّبوها المنفلوطي عن الفرنسية كالفضيلة والشاعر ، وماجدولين وهي سبيل التاج بأسماء مؤلفيها الفرنسيين ، وإنما تشتهر عادة باسم مترجمها المنفلوطي وتأكدت مكانة أسلوب المنفلوطي عند كبار الكتاب في عصره من موافقيه وخصائفيه، فها هو أستاذ الجيل ، أحمد لطفي السيد ، يعلق على النظرات « في الجريدة سنة ١٩١٠ فيعبرها « الثمرة الناضجة للعصر الكتابي الحاضر » .

بل إن سلامة موسى الذي كان يقف في الطرف الآخر لنزعة المنفلوطي الأسلوبية ، يكتب عنه في الهلال سنة ١٩٢٣ قائلا : « إن المنفلوطي يمتاز على جميع كتاب مصر باستطاعته أن يعيش بقلمه عيشا رضيا ، فإن له مكانة رفيعة بين الشبيبة تجعل كتبه في رواج مطرد ، وحسنا يفعل الآباء في تعويد أبنائهم أسلوب المنفلوطي »^(١)

أما العقاد الذي شن حملة ضارية على أسلوب المنفلوطي وجعله هو والمآزني من بين المستهدفين بحملتهما النقدية في الديوان . فقد انتهى إلى أن أسلوبه جاء استجابة قوية لعصر كان يبحث عنه وكان في حاجة إليه ، ويعلن العقاد في نهاية دراسة له عن أدب المنفلوطي^(٢) : « إن نظريته إلى الأخلاق والشعور أقمن أن تقيّد قراءه ، وتحظى لديهم من كل نظرة سواها ، ولعلها لولا ما تأخذه عليه من الليونة والرخاوة ، أصلح زاد لهم من غذاء الفكر والعاطفة ، بل لعلهم كانوا في حاجة إلى منفلوطي يظهر لهم . لو لم يظهر لهم هذا المنفلوطي الذي عرفوه وأقبلوا عليه » .

أن هذه الحاجة العصرية لأسلوب المنفلوطي التي يعبر عنها العقاد ، رغم عدم الاتفاق في النزعة بينهما ، يعود للتعبير عنها مرة أخرى ، واحد من أصحاب

(١) الهلال السنة الثانية والثلاثون ، نوفمبر سنة ١٩٢٣ .

(٢) العقاد : المجموعة الكاملة للمؤلفات ، المجلد الخامس والعشرون ، الأدب والنقد ، دار الكتاب اللبناني ط١ / سنة ١٩٨٣ .

أفصح الأقلام التعبيرية لذلك العصر ، وهو أحمد حسن الزيات ، الذي كان يعد منفلوطيا متطورا ، ولكنه في الوقت ذاته كان مؤرخا منصفيا للأدب وذا بصيرة نافذة في ملاحظة مراحل تطوره ، إضافة إلى كونه واحدا من أمراء البيان في العصر يكتب الزيات في " الرسالة " بعد نحو خمسة عشر عاما من وفاة المنفلوطي مبينا مكانة أسلوبه من العصر ^(١) : « كانت الومضات الروحية الأخيرة للبارودي واليازجي ومحمد عبيد ، وقاسم أمين ، ومصطفى كامل والشوقي ، قد التمتعت التمتاعة الموت لتتطرق كلها متعاقبة في العقد الأول من عقود هذا القرن ، فهيأت الأنفس والأذواق إلى أدب جديد كنا نفتقده فلا نجد ، وكان اخواننا اللبنانيون في مصر وفي أمريكا قد فتحوا نوافذ الأدب العربي على الأدب الغربي فأرونا ألوانا من القول ، وضروبا من الفن ، لا نعرفها في أدب العرب ، ولكنها كانت في الكثير من الأحيان سقيمة التراكيب ، مشوشة القوالب .

وحيث أن أشرق أسلوب المنفلوطي ، على وجه « المؤيد » إشراق البشاشة ، وسطع في أندية الأدب سطوع المعبير ، ورنأ في أسماع الأدباء رنين النغم ، ورأى القراء والأدباء ، في هذا الفن الجديد ما لم يروا في فقرات الجاحظ وسجعات البديع ، وما لا يرون في غثاثة الصحافة وركاكة الترجمة ، فأقبلوا عليه إقبال الهيم ، على المورد الوحيد العذب » .

ولا شك أن ظاهرة المنفلوطي الأسلوبية شكلت تيارا قويا في الأدب العربي ، ابتداء من طه حسين الذي كان مولعا بمقالات المنفلوطي يترقبها عند صدورها في المؤيد ، فيقرأها « خماسي ، سداسي ، وسباع » كما يقول الزيات ^(٢) ، إلى جيل الشعراء والروائيين من أمثال محمود كامل ونجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله

(١) أحمد حسن الزيات ، من وحى الرسالة ، ج ١ ، دار نهضة مصر ، ص ٢٨٥ .

(٢) المرجع السابق .

وصلاح عيد الصبـور إضافة إلى كثير من الكتاب هي أرجاء الوطن العربي^(١) .
ومن هنا ، فإنه عندما تدرس ترجمات المنفلوطي لا ينبغي أن يتم الاكتفاء بالوقوف
أمام مدى المطابقة أو عدم المطابقة بين الأصل والترجمة كما يفعل بعض
الدارسين ، وإنما يحسن أن يتم الالتفات إلى الترجمة من هذه الزاوية التي أشرنا
إليها انطلاقاً من أسلوب المنفلوطي في الترجمة .

★ ★ ★

(١) حول امتداد ظاهرة المنفلوطية، انظر كتاب الأحزان « فصول في التاريخ النفس والوجدان
الاجتماعي للقنات المتوسطة العربية - للدكتور ناجي نجيب - دار التوير - لبنان سنة ١٩٨٣ .

حول تطور النثر القصصي

المرحلة التي ترجم فيها المنفلوطي « بول وهرجيني » تعتبر مرحلة مهمة في تاريخ النثر العربي الحديث ، وعلاقته بالأجناس الأدبية المختلفة ، وعلى نحو خاص علاقته بالشعر والحكاية ، وهي جوانب من العلاقات تكمل ما كانت قد أثارته مقالات المنفلوطي التي نشرت متفرقة قبل ذلك في صحيفة المؤيد قبل أن تجمع في كتابيه « النظرات » و « المبررات » من علاقة النثر العربي الحديث بقن آخر هو فن المقال .

وإذا عدنا إلى علاقة النثر بالتقنيات المتصلة بكل من الشعر والحكاية ، فسوف نجد أن تاريخ الأدب العربي ، قد عرف لونا من تردد النثر الأدبي بين محاور هذين الجنسيتين ، واتخاذ مواقع مختلفة في سبيل بحثه عن طبيعته الخاصة .

وربما يعود ذلك إلى أن « فن النثر » لم يجد من الاهتمام في تاريخ النقد العربي ما لقيه فن الشعر الذي توجهت كثير من الدراسات حول أصوله وقواعده ومسيرة أسلوبه . والواقع أن ^(١) « النقاد لم يعطوا للنثر ما أعطوا للشعر من عناية . فلسنا نجد في كتب النقد تلك الأبحاث المطولة التي يراد بها رد معاني الكتاب إلى مصادرها الأولى على نحو ما فعلوا في درس معاني الشعر وبيان المبتكر منها والمنقول . فقد نجدهم يتعقبون المعنى في يرد في بيت من الشعر فيذكرون الأدوار التي مر بها المعنى منذ عرف .. ويبنون درجات من تناوله من الشعراء ، وهذا .. يبين وجهها من الفروق بين النثر والشعر من الوجهة الفنية ، فالشعر في نظر النقاد

(١) د. زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع - ص ١٧ (في الأصل رسالة باللغة الفرنسية نوقشت في جامعة باريس سنة ١٩٢١) الطبعة العربية ، منشورات (دار الكتب المصرية، بيروت ، دون تاريخ .

من العربي أكثر حظاً من الفن وأولى بالنقد و الوزن ، والنثر مهما احتفل أصحابه بإتقانه وتجويده لم ينل من أنفاس النقاد منزلة الشعر ، ولذلك قلت العناية ، بتقيد أوابده والنص على ما فيه من ضروب الإبداع والابتكار أو دلائل الضعف والجمود .»

وهذا الموقف من فن النثر جعله يتخذ مساراً غير ثابت في حركة اقترابه من أنماط الأساليب الشعرية أو ابتعاده عنها ، فهو في بعض ألوان السجع القديم في الجاهلية مثل سجع الكهان والحكماء ، يقترب من قواعد الشعر في القافية وفي تشكيل الجملة المركزة المكثفة ، وهو يعود إلى الابتعاد عن هذا الالتزام في النثر المرسل عند واحد مثل ابن المقفع في كلیلة ودمنة ، الذي ينسب إليه بعض الدارسين نشأة النثر الأدبي^(١) في العربية . لكنه يقترب مرة أخرى من النمط الأسلوبی في الشعر في فن مثل فن المقامة عند بديع الزمان الهمداني^(٢) الذي اقترب النثر عنده من فن الشعر والحكاية في آن واحد حيث كانت المقامة لونا من القصة القصيرة التي يتم أدائها بأسلوب مكثف مسجوع يقترب كثيراً من معطيات اللغة الشعرية التي تطفئ على خصائص الحكاية ، ورغم التأثير القوي والذويع الواضح لهذا الفن في القرن الرابع الهجري وما بعده في الأدب العربي والأدب التي تأثرت به ، مثل الميراثية والفارسية والعبرية ، ورغم ما يقال من إمكانية تأثير عنصر « الحكاية القصيرة » في فن المقامة ، على نشأة « قصص الشطار » في الآداب الأوروبية الوسيطة ، رغم هذا كله ، فإن طغيان جانب الأسلوب « الشعري » على طريقة سرد الحكاية في فن المقامة ، لم يتح لهذا الجنس من الناحية الروائية مجالا واسعا لانتشار والتأثير، فظل يتردد في أوساط خاصة المثقفين والمتعلمين من المهتمين بالأساليب الشعرية ، أكثر مما يتردد في أوساط عامة الناس المولعين بسحر الحكاية أكثر من رفعة الأسلوب .

(١) انظر كتاب أندريه ميكل بالفرنسية Lotterature Arabe

(٢) زكي مبارك المرجع السابق ص ٢٥٢ وما بعدها .

ولعل رد الفعل لذلك ، تمثل في نمط آخر من النشر ، اقترب من جوهر الحكاية أكثر من اقترابه من رفعة الأسلوب أو شاعريته ، وقد تجسد هذا في « القصص الشعبي » المؤلف أو المترجم ، والذي بدأ ظهوره في فترة موازية لفترة ظهور « المقامة » التي تمثل الطرف الآخر ، في القرن الرابع الهجري . ولا شك أن أبرز نماذج القصص الشعبي تمثل في « ألف ليلة وليلة » التي تمت صياغتها الشعبية البسيطة بلغة قريية في بنائها الأسلوبية من لغة الحياة اليومية إن لم تكن متطابقة معها في كثير من الأحيان ، ولقد سمح ذلك اللون من البناء الأسلوبية البسيط لعنصر الحكاية بالنمو والشيوع ، بل ومشاركة أجيال « المتلقين » في الإضافة إليها ، مما أضفى عليها طابعا جماعيا في التأليف ، وابتعد بها شيئا فشيئا عن خصوصية « المؤلف » الفرد المبدع ، الذي يكتسب مكانته من رفعة أسلوبه . كما كان الشأن بالنسبة لكبار الشعراء والكتاب .

ونتيجة لذلك أصبحت «رواية الحكاية» لفترة طويلة من الزمن ، مهمة «الحكاكين» وليست مهمة « الأدباء » . وهؤلاء « الحكامون » هم أقرب إلى الأدباء الجوالين ، أو شعراء العامة ، أو محترفي التسلية ، في كثير من الآداب الأخرى ، وهم يحتلون طبقة أقل من طبقة الأدباء المحترفين الذين يمثلهم غالبا الشعراء والكتاب الرسميون ، الذين يتدرجون في تاريخ الأدب العربي تحت ما يسمى بـ « صناعة الإنشاء » والذين كتب عنهم القلقشندي كتابه الشهير « صبح الأعشى في صناعة الإنشا » .

وقد امتدت هذه الفترة حتى مشارف عصر المنفلوطي ، حيث كانت القيمة الأدبية الأولى تعطى للشاعر ، صاحب الأسلوب التنبيل المنمق ، وصانع الصور البيانية الجميلة المستمدة من تراث اللغة والثقافة المحيطة بها ، ومستخدم الألفاظ القصيرة الصحيحة في سياقاتها المناسبة . حتى ولو كانت غريبة بهدف إحيائها وجعلها تشيع على الألسنة ، والحريص على موسيقى اللغة في انتقاء المفردات وترتيب العبارات وتوالي المترادفات وتناسق الجمل ، وكانت المرتبة الثانية

تعطى للكتاب ، بالمعنى الذى تعارف عليه العصر للكتابة بما تشتمل عليه من المكاتبات الديوانية الرسمية التى تتخذ نماذجها العليا من كتاب مشهورين مثل عبد الحميد بن يحيى ، والصاحب بن عباد ، و القاضى الفاضل ، أو الرسائل الإخوانية التى تقترب من الشعر المنشور ، وتحاكى موضوعاته ، وتقترب من موسيقاه ، وتستعير صوره ومفرداته ، ولم يكن يدخل فى هذه المنافسة غالباً « الحكامون » أو الرواة وذلك لسببين رئيسيين :

أولهما : أنهم كانوا غالباً « مجهولين » . فالراوى يحتب تحت ظل الجماعة ولا يعرف من هو على وجه التحديد ، بل ولا يتم الحرص على معرفته ، ونحن لا نعرف من هو الذى صاغ « ألف ليلة و ليلة » ولا قصة « عنترة بن شداد » ولا حكاية « أبو زيد الهلالي » ولا رواية « سيف بن ذى يزن » ومن ثم فليس من الممكن إعطاء الملامح الأسلوبية إلا للجماعة أو للعصر .

ثانيهما : أن أسلوب « الراوى » أو « الحكاء » فردا كان أو جماعة ، كان يعيل إلى اللغة الشعبية ، ويتخفف من كثير من قيود « الأسلوب الشعري » على النحو الذى كان مألوفاً عند المتناقصين من الشعراء والكتاب ، وقد ترتب على ذلك وجود حواجز تحول بين « الأدباء الحقيقيين » والانشغال بقن الحكاية ، التى كان يحتل المهيتمون بها مرتبة أقل فى سلم عالم « الأدباء » . وكان من يريد منهم الاهتمام بقن الحكاية يتوجه بطاقته إلى فن مثل فن « المقامة » يجمع بين نواة الحكاية القصيرة وكثافة الأسلوب الشعري ، لكن هذا الفن أيضاً ضمير الاهتمام به ولم يعد يجد من الرواج ما يستحق العناية فى صناعته إلا من باب التدريب وترويض الأدوات بين الحين والآخر ، وقد شهد العصر بعض محاولات من هذه ، مثل « ليالى سطيح » لحافظ إبراهيم ، و« حديث عيسى بن هشام » لمحمد المويلحى .

لكن المصالحة الحقيقية بين فن الرواية كما عرفته الآداب الأوربية المعاصرة ، وشاعرية الأسلوب العربى الراقى كما عرفتها عصور الأدب العربى القديم . هذه المصالحة كانت هى التحدى الذى حاول مصطفى لطفى المنفلوطى أن يكتب من خلاله فصلاً جديداً فى تاريخ الأدب العربى من خلال تقديم نموذج

حتى لشاعرية النثر الحكائي ، وتتجسد هذه المحاولة على نحو واضح من خلال ترجماته التي نختار منها « بول وفرجينى » نموذجاً . إن هذه المصالحة تقوم على أساس محاولة استعادة الأديب « النائر » لمكانة فى عالم الأدب توازى مكانة « الشاعر » من خلال الارتكاز على فن « الحكاية » ومعالجتها بلون من « شاعرية الأسلوب » يختلف من ناحية عن « شاعرية الأسلوب المكثفة » فى فن المقامة ، وهى الشاعرية التي كادت تطفئ على عنصر الحكاية القصصية فى هذا الفن ، ويختلف من ناحية ثانية عن « نثرية الأسلوب » المفرطة فى القصص الشعبي الذى تطفئ فيه عناصر الحكاية على العناصر الأسلوبية ، التي تكاد تتوارى ، ويتم المصالحة من ثم من خلال « توازن » بين عنصرى « الحكاية » و « الشاعرية » اعتماداً على واسطة « الترجمة » التي تقد إليها الحكاية فى مجملها من أدب آخر مشكلة جسداً رواثيا له أطرافه الرئيسية من بداية ووسط ونهاية ، وله صلب « الحكاية » من تشابك الأحداث وتعتها ثم انفراجها أو تلاشيها ، ووجود شخصياتها المعهودة من شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية وشخصيات هامشية ، مع المحافظة على خطوط الملامح الجسدية والنفسية لكل منها ، ولها أطرافها الزمانية والمكانية المتماسكة ، وهذه المقومات كلها جعلنا أمام « حكاية » قابلة لإحداث المتعة من خلال روايتها فى لغة أخرى ، كما أحدثت المتعة من خلال روايتها فى لغتها الأصلية ، لكن هذه المقومات وحدها ليست كافية ، فى محاولة المنفلوطى ، للمصالحة بين عناصر الشاعرية والحكاية ، فقد كانت المتعة متحققة كذلك من خلال روايات التراث الشعبي التي وجدت الانتشار فى الأوساط الشعبية ، وإن اختفت منها يصنعة « الأسلوب الشاعرى » و « ملامح » الأديب المؤلف . كان المنفلوطى يريد أن يسترد مكانة « الأديب المؤلف » فى النثر من خلال جنوحه إلى شاعرية الأسلوب ، وهو لجوء قد يثير تساؤلاً رئيسياً فى حالة الترجمة : هل هى شاعرية أسلوب المؤلف أو المترجم ؟

ولكى نجيب على هذا التساؤل . فإننا سوف نعقد فصلاً تمهيدياً حول « ترجمة بول وفرجينى بين الالتزام والتحرر » ، نحاول من خلاله تحليل عينة أولية من نص المنفلوطى مقارنة بنص برناردين دى سان بيير ، لتعرف مقدار الالتزام أو

الإضافة أو الجذف . ومن ثم مدى ما أضافه المنفلوطى من خصائص «أسلوبية» لإحداث هذه النقلة فى تاريخ النص النثرى العربى الروائى . ثم نقف بعد ذلك عند الخصائص الأسلوبية للنص المنفلوطى ، فى محاولة لتبيين ملامحه الرئيسية ، وعلاقتها بالذائقة العربية الشائعة، وبالنموذج المستهدف للفصاحة العربية ، وتأثير ذلك فى درجة الشهرة التى حظيت بها نصوص المنفلوطى فى العصر ، وهى شهرة لم تحظ بها نصوص مترجمة أخرى سابقة أو لاحقة ، بما فى ذلك نصوص برناردين نفسها ، التى ترجمت بأسلوب غير أسلوب المنفلوطى .

★ ★ ★

ترجمة بول وفرجينى بين الالتزام والتحرر

لنقل فى البداية أنه من الصعب أن توجد ترجمة يمكن أن يطلق عليها «الترجمة الملتزمة» ، لأن المترجم والخائن وجهان لعملة واحدة ، كما يقول المثل الإيطالى ، ولأن المترجم مهما كان حرصه الدقيق على نقل عبارة المؤلف ، فإنه سيؤدى جوهرها من خلال اختياره لمفردات بعينها وطريقة معينة فى ترتيب هذه المفردات تجعلها تحمل رسالة معينة للمتلقي فى اللغة الثانية التى يترجم اليها العمل . وهى فى أحسن أحوالها تتوازى ، دون أن تتطابق ، مع الرسالة التى حملتها مفردات اللغة المترجم منها إلى المتلقى فى اللغة الأولى .

وفىما عدا المعادلات العلمية^(١) ، والعمليات الحسابية ، والإجابة على الأسئلة البسيطة مثل : كم الساعة الآن ؟ تظل عمليات الترجمة كلها تتحرك فى دائرة التحرر النسبى الذى يزداد بطبيعة الحال مع الأعمال الأدبية ، ومع شرائح منها عندما يتطلب الأمر ترجمة « معنى المعنى » و « شكل المعنى » و « معنى الشكل » و « شكل الشكل » على النحو الذى شرحه جون كوين فى بناء لغة الشعر . لكننا مع ترجمة المنفلوطى ، نجد أنفسنا فى مجال أكثر اتساعا من حرية الحركة فالأمر لا يتعلق فقط بمجرد هذه الدوافع الفنية التى تدفع المترجم للمناورة فى سبيل أداء رسالة المؤلف ، ولكنه يتعلق بمزم المترجم على التصرف الواسع المدى فى سبيل خلق أسلوبه الخاص ، الذى يحقق من خلاله تأثيرا معينا فى المتلقى . يرتبط بالطريقة « الخاصة » التى اتبعها فى سبيل توصيل الرسالة اليه .

(١) انظر : النظرية الشعرية - بناء لغة الشعر واللفظ العليا ، تأليف جوت كوين ، ترجمة د . أحمد درويش ، فصل الترجمة ، مكتبة غريب - القاهرة سنة ٢٠٠٠ .

والقارئ الذى يفتح النسخة الفرنسية من رواية « بول وفرجينى » لبرناردين دى سان بيير . والترجمة العربية لها للمنفلوطى . سوف يلاحظ ابتداء الإضافة من صفحة العنوان حيث تضيف الترجمة العربية ، كلمة « الفضيلة » قبل اسم البطلين « بول وفرجينى » فاصلة بين العنوان الأسمى والإضافة العربية بحرف « أو » الذى يعنى (فى العربية) التخييز والمساواة ، والذى يستخلص فيه المترجم فحوى « الرسالة » المقدمة خلال الرواية كلها ، ويقدم هذا الفحوى على العنوان « المعاهد » الذى قدمه المؤلف ممثلاً فى اسمى البطلين « بول وفرجينى » ، والمنفلوطى بهذا يقدم مؤشراً على المنهج الذى سوف يسير عليه بقية الترجمة ، وهو المنهج القائم على أنه سوف يسبق النص إلى القارئ العربى ويقف « أمامه » فى مواجهة القارئ العربى ، وليس خلفه أوفى موازاته ، وكأنه يركز على النص وهو يقدم « أسلوبه » للقارئ العربى أكثر مما يعتمد على أسلوبه وهو يقدم « النص » للقارئ العربى .

ومع ذلك فإن التصرف فى عناوين الأعمال الأدبية أثناء ترجمتها إلى العربية فى هذه الفترة كان منهجاً سائداً لم يقتصر على المنفلوطى وحده ، فهناك أعمال كان يغير عنوانها لئلا يتواءم مع ذوق القارئ العربى ، كما حدث مع « هرنائى » بطل مسرحية فكتور هيجو ، الذى غيره المترجم إلى « حمدان » و « تارتوف » لموليير ، الذى أصبح « الشيخ متلوف » . وهناك أبطال آخرون كانت تحور أسماؤهم بما يتلاءم مع المناخ العربى ، كما صنع خليل مطران مع اسم Otello بطل شكسبير الذى حوله إلى « عطيل »^(١) ، وهو اسم عربى قديم كان يطلق على « الجميل الصغير الذى لا يحتاج إلى حلية يتحلى بها فهو عاطل عن الحلى ويصغر على عطيل » . وهو تصرف من مطران ، اعتمد فيه على قرب النطق الصوتى بين « أوتللو » و « عطيل » وعلى ملاءمة الاسم الذى اختاره لشخصية العبد المغربى التى يرسمها شكسبير فى مسرحيته . على أن نفس المسرحية كان قد ترجمها من قبل نجيب حداد تحت عنوان « أوتللو أو جيل الرجال » وهى نفس الطريقة التى اتبعها المنفلوطى فى

(١) انظر : كتابنا . خليل مطران ، شاعر الذات والوجدان الدار المصرية اللبنانية - القاهرة سنة ٢٠٠٠ .

المحافظة على الاسم الذى وضعه المؤلف والمنزى الذى أستنتجه المترجم مع
توسط حرف « أو » بينهما . لكن مع فارق بسيط يكمن فى ترتيب اختيار المؤلف ،
واختيار المترجم .

إذا تجاوزنا العنوان إلى الفقرات الأولى من الرواية فى الأصل والترجمة
فسوف نجد الفروق تقفز أمام العين . فصفحات الأصل فى الرواية ، تكتب كلها
دفعة واحدة . دون أن تحمل الفقرات أرقاما أو تميز بعناوين ، أو توضح بصور ،
وتخالف الترجمة الأصل فى هذه الملامح الثلاثة .

فالرواية فى ترجمة المنفلوطى تقسم إلى سبعة وعشرين فقرة تحمل كل
فقرة منها رقما مسلسلا ، ثم يتبعه عنوان مميز . وهذه العناوين السبعة والعشرون
بعضها يتصل بتميز المكان مثل : جزيرة موريس ، الحياة الطبيعية ، استراحة
فريجى ، أوربا السفينة ، الطبيعة .

وبعضها يتصل بتميز الزمان مثل . التاريخ . لىالى الشتاء ، الوداع ، النهاية
وبعضها يتصل بتقديم الشخصيات مثل :

الشيخ ، مدام دى لا تور ، مرغريت ، آدم وحواء .

وبعضها يتصل برصد لحظات شعورية مثل :

حياة الطفولة ، السعادة ، الخفقة الأولى ، أحزان بول ، الإيمان .

وهذه التقسيمات بما تحمله من أرقام وعناوين تعد لونا من إضافات المترجم
على طريقة إحداث الأثر الذى يتوخاه فى نفس المتلقى .

ويضاف إلى ذلك نحو خمس وثلاثين لوحة مصورة صاحبت طبعة الترجمة
العربية وهى غير موجودة فى الأصل .

وإذا كانت هذه الفوارق توجد على مستوى الهيكل العام للعمل ، فإن المقارنة
بين « النص » الأصلى و « النص » المترجم تشف عن كثير من الفوارق بدورها ، وهى

فوارق ، تقدم مبررات الطابع الأسلوبى المستقل الذى تكتسبه ترجمة المنفلوطى ، وتحدث من خلاله هذه النقطة فى تاريخ النشر العربى ، وهذا التأثير الواسع المدى فى المتلقى ، وسوف نكتفى بالمقارنة بين الفقرات الأولى فى كل من النص الأسمى والنص المترجم ، لنقف بعد ذلك بمزيد من التفصيل أمام أسلوب النص المترجم .

إذا وضعنا أمام أعيننا صورة للفقرتين الأولى والثانية من النص الفرنسى ، مقابلة لصورة ترجمتها عند المنفلوطى فإنه يمكن ملاحظة الفروق التالية :

١- تتكون الفقرتان فى النص الفرنسى من ثمانية وأربعين سطرا ، فى شكل فقرتين متصلتين لا يتقدمهما عنوان ولا تفصل بينهما فراغات أو علامات فصل ، فيما عدا علامات الترقيم بين الجمل وعلامات الوقف فى نهاية كل فقرة .

٢- تتكون الترجمة العربية للفقرتين من أربع فقرات تتشكل فى واحد وستين سطرا ، مع وجود عنوان فى صدر الفقرة الأولى، يسبقه رقم مسلسل ، سوف تميز به بدايات الفصول فى الترجمة العربية كما أشرنا من قبل .

ومع تقارب متوسط عدد الكلمات فى السطور فى حجم الطباعة الفرنسية والعربية للنص ، وهى نحو سبع كلمات فى كل سطر نجد أنفسنا أمام نحو ٣٦٦ كلمة ترجمت فى نحو ٤٢٧ كلمة أى بزيادة نحو ١٨ ٪ فى النص العربى لا مقابل لها فى النص الفرنسى .

٣- تشكلت الزيادة الأولى ، فى الفقرة التوضيحية التى توضح طبيعة وجغرافية المكان الذى سوف تجرى فوقه الأحداث وهو جزيرة موزيس وهى فقرة تشتمل على أكثر من ستين كلمة تصف :

(أ) الموقع الجغرافى للجزيرة .

(ب) طبقة التربة بها .

(ج) نوع السكان الأصليين وحالتهم المادية .

(د) نوع السكان المهاجرين الأوربيين واستغلالهم لأهل الجزيرة .

(هـ) تعميم الحكم على سلوك الأوربيين الاستعماري المستغل في أي منطقة مماثلة .

ومع أن هذه الفقرة التمهيدية يراد منها توضيح الصورة للقارئ والمبادرة لاستخلاص العبرة ، فإن بنائها الأسلوبى يحمل بذور الخصائص الأسلوبية التي سوف تتكرر في أسلوب المنفلوطى في بقية الرواية ، وتشتمل في الميل إلى المفردات الغريبة التي تشيع في القصص التراثية أكثر مما تشيع في القصص المعاصرة مثل وصف الجزيرة بأنها « قفراء بلقع » بدلا من « خالية » أو الحديث عن « الأصقاع » بدل « المناطق » ، وكذلك اللجوء إلى المترادفات . ومثال « قفراء بلقع » يصلح نموذجا للترادف والغرابة في وقت واحد .

في الفقرة الثانية في الترجمة العربية وهي التي تمثل في الواقع بداية الفقرة الأولى في النص الفرنسى ، يستغل المترجم جملة قصيرة يشير فيها المؤلف إلى أطلال كوخين صغيرين في أرض كانت قديما مزروعة *On voit, dans un terrain Jadis Cultive, Les ruines de deux Petites Cabanes .*

يستغل المترجم هذه الجملة القصيرة التي لا تشتمل إلا على وصف واحد للأرض بأنها « كانت قديما مزروعة » ووصف واحد للكوخين بأنهما « صغيران لكي يقدم ترجمة في أكثر من ستين كلمة . تستثير في مخيلته تراث الوقوف على الأطلال الفنى في التراث العربى ، فيتحدث عن الجدران التي بقى نصفها والجذوع المتناثرة . والأرض المختلفة الألوان . والجداول القائمة والمتداعية ، والناس الذين كانوا يزرعون ويحراثون . والدهر الذى أغار عليهم فجعلهم يرحلون عن العالم .

وهذه الزيادات في الترجمة تنطلق كلها من تداعيات أسلوبية انطلقت من تراث الوقوف على الأطلال - في هذه الفقرة بالذات- ، لكنها حملت معها الخصائص الأسلوبية المنفلوطية التي سوف تتطور وتؤكد في بقية الرواية من أمثال :

المفردات الغريبة أو مفردات الفصحى التراثية ، ومعنا منها في هذه الفقرة كلمات مثل : الأكام / دارسين / ناخرة / أحافير / أخاديد / غدران .

الميل إلى استخدام التقسيمات المتقاربة الإيقاع في الجمل المتتالية والمفردات المتتامة ، مثل : سوداء ، وخضراء ، وصفراء ، ومثل أنجاد وأغوار ، وأحافير وأخاديد ، ومتعرجات ومستدقات ، ومثل يتولون حرثها وزرعها وتقسيمها وتخطيطها . وكلها مفردات متقاربة الإيقاع يحدث تواليها لونا من موسيقى الأسلوب وشاعريته ، وهو لون كان يحرص المنفلوطي على تحقيقه بصرف النظر عن مدى دقة الترجمة سعيا إلى إحداث ذلك التأثير للنثر الروائي الأدبي .

★ ★ ★

إلى جانب الاستطراد أو الزيادة في ترجمة بعض الفقرات . يوجد عدم مراعاة ترتيب جمل النص الأصلي في فقرات أخرى . بما يترتب عليه من قفز لبعض الجمل أو تقديمها عن موضعها . وقد يكون وراء ذلك مراعاة التوازن الأسلوبى الذى يريد المترجم أن يتركه في نفس قارئه ، ففى مطلع الفقرة الثانية يبدأ النص برصد مجموعة من الصور التى يغلب عليها الطابع السمعى للمكان مثل الصورة التالية :

Les echos de la montagne repètent sans Cesse le bruit des vents qui agitent les For est voisines et les fracas des vegues qui se brisent au loin sur les recifs , mais au Pied meme de Cabanes onn'entend Plus aucan bruit .

ويتابع المترجم المؤلف فى رصد هذه الصورة السمعية فينقل لها ترجمة بنفس ترتيب كلماتها وصورها ، ولكن المؤلف عندما ينتقل بعد ذلك إلى صورة بصرية حين يقول : .. ext .. et on ne voit autaur de soi que ...

يتوقف المترجم عن متابعتها ويقفز إلى صورة سمعية أخرى تأتى بعد أحد عشر سطرا من انتهاء الصورة السابقة فيترجمتها بعدها مباشرة و هي الصورة التى تبدأ بقوله : A Pcine l'echo y repete le murmure des palmistes ext .

وهنا نجد المترجم يَصل الجملةتين المتباعديتين ، من خلال حرف العطف « الفاء » وكأنهما جملة واحدة : « انقطع عن سماعه كل شيء فلا يحمى إلا صدق ضعيفا لحفيف سفع النحل » .

إن هذا التصرف في جانبيه بالإضافة والحذف ، يؤكد أن ترجمة المنفلوطى لم تكن معنية بتركيز العين على المنبع قدر عنايتها بتركيز العين على المصب ، لم تكن مهتمة بمراعاة الدقة في قراءة الرسالة ، بقدر عنايته في مراعاة الدقة في إحداث تأثيرها على قرائها وسامعيها ، كانت عين المنفلوطى على القارئ العربى قبل الكاتب الفرنسى ، ومن أجل هذا وقع في هذه التجاوزات بالحذف والزيادة والقفز وعدم مراعاة الترتيب ، لكن هذه التجاوزات في ذاتها ربما تكون هي التي ساعدته على تشكيل المذاق المميز لأسلوبه . ومن ثم ينبغى ألا تتم النظرة إليه دائما باعتباره مترجما التزم الدقة أو حاد عنها ، ومحاسبته من ثم على مدى الالتزام أو المجاوزة ، وإنما ينبغى النظر إليه كصانع أسلوب في مرحلة هامة من مراحل تطور النثر الأدبى العربى ، وتطور الرواية في آن واحد ، وينبغى الوقوف من ثم أمام الملامح الأسلوبية العامة لهذا النثر الذى استطاع المنافسة في عصر كبار صانعى الأسلوب الشعرى في العصر الحديث مثل البارودى وأحمد شوقى، وحافظ إبراهيم و خليل مطران واسماعيل صبرى وعبد الرحمن شكرى والعقاد .

★ ★ ★

المعجم

بشكل اختيار المفردات التي يتكون منها العمل الأدبي ملمحًا هامًا من ملامح طبيعة الأملوب عندكاتب معين أو في جنس أدبي معين .

وربما تزداد هذه الأهمية في لغة كالألفة العربية ، يمتد تاريخ بعض المفردات الحية فيها امتداد ما نعرفه من التراث المكتوب لهذه اللغة ، وهو تراث يتجاوز كما هو معلوم خمسة عشر قرنًا ، وكثير من المفردات التي عرفت في بداية تاريخ هذه الفترة ، ما زال يستعمل حتى اليوم ، في نفس المعاني التي استخدم فيها من قبل أو قريبًا منها ، والذي يقرأ بيتًا لشاعر قديم مثل امرئ القيس يقول فيه :

أفرك مني أن حُبك قاتلي وأنتك مهمما تأمرى القلب يفعل

يرى أن كل المفردات الواردة ، ما تزال تستخدم بنفس المعاني حتى الوقت الحاضر ، وهذا النموذج قابل للتكرار في كثير من نتاج الأدب العربي القديم ، والقرآن الكريم ، والحديث النبوي ، وأعمال الأدب العربي الوسيط والحديث ، كثير من المفردات تواصل الحياة على امتداد أجيال متعاقبة .

لكن هذا الحكم ليس صحيحًا على إطلاقه ، فمفردات اللغة ، ليست هي كل اللغة من ناحية ، كما أنه من ناحية أخرى، حتى لو ظلت المفردات على حالها ، فإنها كثيرًا ما تلبس معاني جديدة وتتنازل عن معانيها القديمة ، ويكفي أن نأخذ كلمة مثل قطار شديدة الشيوع في العربية المعاصرة ولكن معناها يختلف عن المعنى الذي كانت تطلق عليه في القديم ، وهو « عدد من الإبل يسير بعضها خلف بعض على نسق واحد ، فيقال جاءت الإبل قطارًا »^(١) ، وكثيرة هي الكلمات التي

(١) المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية - القاهرة ج ٢ : ص ٧٧٢ .

تسير على هذا النظام ومنها كل أسماء الأجهزة والآلات والمنشآت والهيئات والتنظيمات التي لم تكن معروفة من قبل ، ولكن عند نشأتها استعيرت كلمات عربية قديمة لها فليست معناها .

و هناك مفردات كثر استعمالها في عصر ثم حلت محلها مفردات أكثر شيوعا في العصور التالية ، ودون أن تجف المفردات الأولى ، ولكن ظل استعمالها محدودا في إطار درجة معينة من درجات الفصحى ، وأصبح إظهارها لدى كاتب معين في عصر متأخر ، دليلا على إظهاره للفصحى التراثية على الفصحى المعاصرة له ، أو على انتمائه لطبقة محافظة تؤثر عدم الاستجابة لدواعي التجديد ، أو تجد المتعة في العودة يقارنها إلى المستوى القديم على أنه مستوى « عصر ذهبي » .

إن الفرق بين استخدام مفردة « غريبة » أو مفردة « شائعة » بنفس معناها ، كان دائما فرقا هاما على مستوى تصنيف متكلمي اللغة وكتابتها إلى مجديدين ومحافظةين أو مفرقين في التجديد أو المحافظة ، وليست هذه هي حال اللغة العربية اليوم فحسب ، وإنما هو حالها منذ القدم ، فالفصحاء في العصر الأموي أو العباسي ، كانوا يسخرون من لغة النحاة ، ويرون أنها تستخدم « مفردات » غريبة أو معجما ليس شائعا في عصرهم ، ويفرقون من هنا بين متكلم معاصر لهم ، إذا اجتمع عليه الصبيان في الشارع وسخروا منه ، قال لهم بلغة فصحى : « مالكم تجتمعون على مثل اجتماعكم على رجل مجنون ؟ انصرفوا » وبين متكلم معاصر لهم أيضا يختار مفردات غريبة ، ومعجما غير شائع ليقول في نفس الموقف : « مالكم تكاكنتم على ذي جنة ؟ افرنقموا » .

إن هذا المثال القديم الذي يرد في كتب البلاغيين ، يدل على أن اختبار المعجم كان دائما من الأسباب التي تساعد على انتماء المتكلم أو الكاتب لطبقة معينة من طبقات الانتماء اللغوي ، المعاصر أو القديم .

وهذا التصنيف مازال واردا ، ونستطيع من خلال معياره ، الدخول إلى مؤلفات كثير من الكتاب العرب في العصر الحديث ، وتحديد انتماءاتهم إلى العصور

الثقافية المختلفة من خلال « المعجم » الذي يشيع في كتاباتهم ، ولا شك أن « المعجم » الذي يشيع في كتابات كتاب مثل ، مصطفى لطفى المنفلوطى ومصطفى صادق الرافعى ، يختلف كثيراً عن المعجم الذي يشيع في كتابات كتاب معاصرين لهم مثل سلامة موسى وإبراهيم المازنى ، وقد تقع شريحة من الكتاب مثل أحمد حسن الزيات وطه حسين ، في مرحلة وسط بين الشريحتين السابقتين اللتين قد تمثل إحداهما أقصى اليمين والأخرى أقصى اليسار ، أو تمثل نقاطاً مختلفة على خط قد يمتد بين الطرفين المتقابلين ، ويتحدد موقع كل نقطة على حساب درجات شيوع المعجم التراثى أو المعاصر عنده. ومن هذه الزاوية فإن كتابات المنفلوطى وترجماته سوف تميل ميلاً شديداً ناحية محور فصنى التراث .

غير أن هناك زاوية أخرى ينبغى التنبيه لها خلال مناقشة قضية المعجم عند كاتب ما في الأدب العربى .

وهذه الزاوية تتصل بالتداخل أو عدم التداخل على المستوى التزامنى Syn-chronic ، فى مقابل التداخل أو عدم التداخل على المستوى التتابعى diachronic الذى اهتمت به الفقرة السابقة عند الحديث عن فصنى التراث أو الفصنى المعاصرة .

إن المستوى التزامنى هنا نقصد به تداخل أو عدم تداخل المعجم بين جنس الشعر و جنس النثر ، وعلى الرغم من عدم وجود فواصل بين مفردات تنتمى إلى لغة الشعر وأخرى تنتمى إلى لغة النثر ، فلقد ظل هناك إحساس دائماً يحرص الشعراء على المفردات التى تحمل جوانب الإيحاء والإشعاع ، ويوجد فيها ما يعيل إلى الظلال والتهويم مع الحرص على الإيقاع الموسيقى ، فى حين يحرص النثر على اختيار الألفاظ ذات الدلالة المحددة ، والمعانى المباشرة ، ولهذا أطلق الدارسون على الكلام المنظوم الذى يحمل هذه الخصائص « النظم » ولم يسموه شعراً مثل المصنفات العلمية المنظومة فى اللغة العربية كآلفية ابن مالك ، وغيرها من الكتب فى كثير من فروع المعرفة، وفى الوقت ذاته بدأت اللغة النثرية التى

تكتسب بعض خصائص المعجم الشعري ، تميل إلى أن تصنف نفسها في عداد الشعر ، وليس مصطلح قصيدة النثر الذي شاع في العقود الأخيرة في الأدب العربي إلا امتدادا لهذه النزعة .

وإذا كانت الخصائص الدقيقة للمفردة الشعرية صعبة التحديد ، فإن هذه المفردة عندما تدخل في علاقات مع مفردات أخرى داخل الجملة ، تبدأ ملامحها في الظهور أكثر والميل إلى أحد الجانبين الشعري الذي يهتم بالإيقاع والتناسق وخلق الصورة الممتعة في مجال الحقيقة أو المجاز ، أو النثرى الذي يهتم بالوضوح وتقديم الفكرة وتراكم المعلومات ، والواقع أن تحليل المفردة المكتوبة عند المنفلوطي وعلاقتها مع بقية المفردات في الجملة ، يظهر أنها تعتمد إلى تجاوز الإطار الذي كان مألوفاً في النثر ، سواء في فترات النثر الروائي ، في العصور السابقة عليه ، و هو نثر « الحكايات » الذي يهدف إلى تقديم الحكاية بلغة الجماعة الشعبية ، أو نثر الكتاب الروائيين المعاصرين له ، والذي يهدف إلى تقديم الحكاية بلغة أقرب إلى الفصحى المعاصرة منها إلى فصحى التراث ، ولعل في هذا الاختلاف يكمن جزء من طبيعة الأسلوب الخاص عند المنفلوطي الذي وجد صدى كبيراً في عصره والعصور التالية .

★ ★ ★

معجم المنفلوطي بين فصحي التراث والفصحي المعاصرة

إذا تناولنا معجم كاتب معاصر وأردنا أن نتبين فيه حجم المفردات التي تنتمي إلى الفصحي المعاصرة وتلك التي تنتمي إلى فصحي التراث ، فإننا لابد أولاً أن نجيب على السؤال التالي : ما المعيار الذي نستطيع أن نحدد من خلاله انتماء كلمة ما إلى هذه الفصحي أو تلك ؟

والواقع أن هنالك أكثر من معيار .

فهناك أولاً معيار الاحتكام إلى إحساس المؤلف أثناء إعداد نصه للطباعة ، وهو إحساس يدهمه لأن يضع أحياناً في أسفل صفحات كتابه تفسيرات للكلمات التي يعتبرها غريبة لا تنتمي إلى الاستعمال المتداول ، فيسهل على القارئ مهمة فهمها بتفسيرها له بدلاً من عودة القارئ إلى قواميس اللغة .

ويمكن إذا احتكنا لهذا المعيار ، أن نحكم من النظرة الأولى لعدد كلمات الهوامش التفسيرية اللغوية لكتاب ما على درجة انتمائه لهذا الفصحي أو تلك .

لكن هذا المعيار تعترضه بعض العقبات ، ولا يكون دقيقاً في كل الحالات ، ذلك أنه يتوقف على تحديد المؤلف نفسه لدرجة غرابة كلمة ما - وهو تحديد نسبي ؛ لأن الكلمة قد تكون لديه مألوفة ، أو قد يظن أنها مألوفة عند الطبقة التي يتوجه إليها بالحديث ، فبعض الكتاب لا يكتبون لكل الناس ، ولا يفتهم أن يبسطوا أسلوبهم لمن لا تؤهله ثقافته اللغوية للاقتراب منه ، أو قد يحرص بعض الكتاب على تقليد أساليبهم بلون من الغموض ؛ لأنهم يعتقدون أن جزءاً من قيمته يكمن في غموضه النسبي . وقد لا يمتنى محقق الكتاب أو الذي يعيد طبعه بوضع الهوامش المطلوبة .

وقد بدأنا بتجريب هذا المعيار على أسلوب المنفلوطى فى ترجمة « بول وفرجينى » ، التى يحس القارئ ذو الثقافة العربية العادية ، أن كثيرا من مفرداتها ينتمى إلى فصحي التراث ، فلاحظنا قلة الهوامش التفسيرية بالنسبة إلى كثرة المفردات العربية - حيث لا تحمل صفحات الكتاب أكثر من أربعة وثلاثين هامشا لتفسير كلمات غريبة ، فى حين أن حجم كلمات الترجمة عند المنفلوطى ، يتجاوز سبعة وثلاثين ألف كلمة ، أى بنسبة تمثل أقل من ٠,١ ٪ وهذه نسبة خادعة ، أمام الشيوع الواضح لمفردات فصحي التراث ، ولعل تفسير هذه الظاهرة يكمن فى أحد الأسباب التى أشرنا إليها سابقا .

لكن هنالك معيارا آخر ، يكمن فى تحكيم ذوق « القارئ الخاص » وهو الباحث فى هذه الحالة ، الذى يمكن له من خلال معاشيته للنص ، إلى جانب معاشيته للنصوص أخرى شائعة فى المجال الأدبى ، أن يحكم على كلمة ما ، بأنها يمكن أن تستوقف « القارئ العادى » ، ويحتاج إلى معرفة معناها الدقيق بالعودة إلى القاموس ، أو التفكير فى معلوماته القديمة لأنها تنتمى إلى فصحي التراث ، وكلمة أخرى تمر أمام عينه فلا يستوقفه معناها ، لأنها تنتمى إلى ألفصحي المعاصرة .

وهذا المعيار - مع أهميته - يمكن أن توجه إليه تهمة الذاتية ، بمعنى أن ما نطلق عليه « ثقافة الباحث » قد يختلف ولو اختلافا طفيفا من باحث إلى آخر بحيث ما يبدو عند البعض مألوفاً ، قد يحتاج إلى توقف عند آخر .

وهناك معيار ثالث ، هو معيار المقارنة ، ويتم من خلاله ملاحظة المعجم الشائع عند كاتب ما ، ومقارنته بما يشيع عند معاصريه ، وتزداد درجة الدقة عندما تكون المقارنة بين أعمال تنتمى إلى جنس أدبى واحد ، مثل جنس المقالة ، أو القصة القصيرة ، أو الرواية أو الشعر ، حيث ما يبدو فى أحد الأجناس مألوفاً ، قد لا يكون كذلك فى جنس آخر ، وربما يكون الأمر على درجة كبيرة من الموضوعية إذا استطلعتنا المقارنة بين عمليتين يصدران عن منبع واحد ، كما هو الشأن فى جنس الترجمة ، إذا أتبع لنا وجود ترجمتين متعاصرتين أو متقاربتين

لعمل واحد ، وهو لحسن الحظ شرط متوافر في ترجمة بول وفرجينى ، حيث لا تقف ترجمة المنفلوطى وحيدة وإنما توجد ترجمات معاصرة لها ، يختلف مستواها اللغوى من حيث درجة انتمائها إلى فصيح التراث أو الفصحى المعاصرة عن ترجمة المنفلوطى ، ويمكن من خلال المقارنة بينها تبين درجات الفروق التى أشرنا إليها .

على أنه لا بد من المزج بين هذا المعيار وبين المعيار الثانى الذى أشرنا إليه والذى ينطلق من تحكيم ذوق « القارئ الخاص » الذى هو الباحث ، ويتمثل دور هذا القارئ فى انتقاء العينات الدالة والانطلاق منها إلى التحليل وهو ما سنقدم منه بعض النماذج فى الصفحات التالية دون أن نعمد إلى الاستقصاء الكامل ، ولكن بهدف الحصول على صورة واقية لمعجم المنفلوطى فى ترجمته لبول وفرجينى ، وما يترتب على الوقوف على خصائص هذا المعجم من رؤية لبقية جوانب الخصائص الأسلوبية عنده ، وسوف نورد أو جدولا للمقارنة بين نماذج من الأسلوب عند برناردين دى سان بييرو فى الأصل الفرنسى لبول وفرجينى والمنفلوطى فى ترجمته للرواية وعمر عبد العزيز فى ترجمته الحديثة لنفس الرواية .

★ ★ ★

بول وفيير جينتي - بورتو دى سان يوس ١٧٨٨ (Classiques Larousse, paris, 1979)	بول وفيير جينتي - صدر صيد العزيز أمين (التهلان - سلسلة روايات عالمية، ١٩٧٩، القاهرة)	الفتية - المنقوطة ١٩٢٢ (دار الجيل - بيروت - د. ت. ١٩٢٢)
- Le Chemin - p. 19 - une grande plaine p. 19 - les forets voisines - les fracs des vagues p. 20 - les pluies (p20) - le soleil ne Lauigu a midi p. 20 - J'aimais a me ren dre dans ce lieu p. 20 - S, en considerais les ruines p. 20 - un baton bois d'ebene p. 20 - La mauvaie saison (p21) - les cantons les plus ferti les (p22) - Elle lui offric.) sa cabane et son amitie (p23) - mais d, ailleurs elles etaient si depoursées de commodites (p26)	- الطريق - ص (١) - سهل واسع منبسط (ص ٤) - الغابات القريبة (ص ٤) - تلاطم أمواج البحر (ص ٤) - سيول الأمطار (ص ٥) - تواسط الشمس فيه السماء (ص ٥) - كنت أحب أن أختلف على هذا المكان (ص ٥) - ألقب البحر بين خزلتها (ص ٥) - عصا من الأبنوس (ص ٥) - أسوأ فصول السنة في تلك الجزيرة (ص ٧) - بقعة من أحسب الأرض وأولما ليرة (ص ٧) - وقعت لها كوخها ولها (ص ٩) - بيد أنهما كانتا محرومتين من جميع الكماليات (ص ١٢)	- طريق لأحب (ص ١٨) - ألقح فصح (ص ١٨) - أحباء الغابات (ص ١٩) - دمنمة الأمواج (ص ١٩) - وسومة الأمطار (ص ١٩) - طلعت الشمس (ص ١٩) - كنت أحب أن أختلف إلى هذا المكان (ص ٢٠) - ألقب الطرف بين أرضه وسماؤه (ص ٢٠) - عصا عجواء (ص ٢٠) - في الفصل الذي يتناولها مناتها (ص ٢٢) - الموائع الخصبة البياض (ص ٢٤) - أوت إليها ، فلم تر بدا من أن تشعها من بثلث قلبها (ص ٢٧) - فاستطاعت أن أيضا رزقهما ولكن مقتدرا مكثورا ، هناكها الدخ والذرة ، وشرها السماء الرقيق - (ص ٢٤)

- Alors ils commencent tous ensemble une proëtre suivie du premier repas. (p30). - Une nourriture saine et abondante développerait rapidement les corps des deux jeunes gens. (p30)	- ويبدأ الجميع عملهم اليومي بسلامة قصبورة (ص ١٧) - وقد ساعد الغذاء الصحي المتوفر على إنشاء الشابين فكرًا وتزويجًا (ص ١٧)	- يستطيعوا انبهم إلى السماء فتأرجعن إلى الله تعالى أن يكلاهم بين يديه (ص ٤١) - فكان أثر ذلك الغذاء الطيب البسيط تحت هذه الأرض المسماة ووفق تلك الأرض اللينة المختلفة عليها في نمو الزواكيد وتزويجها (ص ٤١)
- le bon naturel de ces enfantsse deve loppait de jour en jour . (p33) - une negresse marronne sepresenta sous les hamiers qui encourageient leur habitation. Elle clair decanice comme un squelette .	- وأنسى الزمن كل ما هو وكرمهم ونبتل في نفس الشابين (ص ٣٣) - أقيمت على الكوخ زنحية حزيلة الجسم ، مهلهلة الثياب (ص ٣٣)	- الزواكيد ينمون في جوفها نمو النباتات المحيط بها ويتنمو معها طيب أخلاقيهما وحسن سجاياهما (ص ٤٩) - دخلت عليها زنحية مسكونة أيقية كتابها الهيكلي المنظمي نحوًا وهؤلاء لا تيسر عليها من الثياب إلا خرقه بالية تدور بحقوقها (ص ٤٩)
- Ils courrent, et apres setre de-saltiers avec ses eaux plus claires que le cristal (p35) - paul, (...) l'assura (p36) - Ils se trouverent dans un lab-yintie d'arbres de lianes , et de roches , qu'navait plus s'issue. (p38)	- سمعا خبزير يتنوع يتنوع من صخر قريب فانسوعا إليه (ص ٣٤) - ولكن بول ملانها . (ص ٣٥) - ثم اشتد الظلام .. فراحا يتخططان في وسط الأشجار المتناحرة ولا يجدان مخربجا .. (ص ٣٧)	- وسلا إلى صخرة عظيمة يتنوع من سدوها ماء زلال رفرفاك ذاب ذوب البور في شوية وأصفاه. (ص ٥٣) - فقلل بملها ويهدى زواكها (ص ٥٤) - فراحا هما في حنلة بهاء الأريان فيها غير الصخور العاتية ، والهابض المشرفة والأشجار المتناحرة . والملك المشطية والأصقل المتقابلة (ص ٥٦)

-Une troupe de noirs marrons se fit voir a vingt pas de la (p40) - Ainsi des violettes, sous des buissons epineux , exhalent au loin leurs doux parfums , quoi-qu on ne les voie pas. (p42)	- يا جماعة من الزنوج بمرؤون من بين الأشجار. (ص ٣٠) - كان منهم مثل الزهرة التي تحجبها الأشواك . فتعلا بأريجها ولا تراها العين (ص ٣٢)	- فلما قوم من الزنوج السود الأبقين (٠٠٠) في شملاب الجبال ومنازلها. (ص ٦١) - كشجرات البنفسج المعشوبة بين الحلقف الاذغال ، ينشق الناس عليها ويحدون عزفها وإن لم يروها مكابها . (ص ٦٥)
- quel que plaisir jaie eu dans mes voyages a voir une statue ou un monument de l'antiquite. (p46) -Elle ne trouverait dans aucune attitude ni le sommeil, ni le repos, (p62).	- فقد كنت في رحلاتي أحب شهود التماثيل والأكلر القديمة (ص ٣٤) - لم يفض لها جنن (ص ٤٨)	- فاقف بين يديه (مظفر في صحراء) ساعة من نهار . وأرى في ثوبه وأحجاره ، وصخوره المبعثرة وأعمدة المتناثرة (ص ٧٠) - عجز الكرك عن أن يتم بأجنادها (ص ٩٤)

- ملاحظات أولية على جدول المقارنة بين معجم المترجمين :

١- لم نشأ خلال هذا الجدول للنماذج المقارنة ، أن نثقل هذه الدراسة بالعينات التفصيلية التي أعددناها والتي قد يحتاج إعدادها وتفصيلها وتحليلها إلى مؤلف مستقل .

٢- أردنا فقط أن نستدل على القضية الرئيسية المثارة، والمتعلقة بالطابع الأسلوبى المستقل للمنفلوطى فى ترجماته، وفى كتاباته أيضا ، وهو طابع تساعد مقارنته مع ترجمة أخرى لنفس الرواية على إظهاره كما توضح الجداول .

٣- نكاد نجد أنفسنا على مستوى المعجم مع نمطين من اللغة يحاول أحدهما الاقتراب من فصحي التراث بنفس القدر الذى يحاول فيه الآخر الاقتراب من الفصحي المعاصرة وهذا الحكم العام يمكن أن يجد كثيرا من التفصيلات التى قد تساعد على رصد تطور العربية فى مراحلها المختلفة .

٤- الميل الشديد عند المنفلوطى إلى تشعير النثر من خلال الاهتمام بالصورة ، يشكل كذلك بُعدا هاما فى إضفاء الطابع الأسلوبى الخاص على كتابات المنفلوطى ، وهو الطابع الذى أشرنا إليه فى مقدمات هذا البحث .

٥- فى نيئتنا أن نعود - إن شاء الله - إلى هذا البحث بتفصيل أوسع من خلال المغريات التى تقدمها المادة الأولية له ، وأهميته فى توضيح مسيرة النثر الأدبى المعاصر .

★ ★ ★

فهرست

الموضوع	الصفحة
المبحث الأول :	١٥
الأدب المقارن : النشأة ومجالات البحث	١٥
المنهج التاريخي أو الاتجاه الفرنسي	٢٥
المنهج النقدي أو الاتجاه الأمريكي	٢٨
المبحث الثاني :	٢٣
صور من جهود رواد الأدب المقارن	٢٣
(أ) محمد غنيمى والتأليف المنهجي	٣٥
(ب) نموذج للأطروحات الأكاديمية فى الأدب المقارن	٤٥
(ج) نزعة المقارنة بين الأدب فى كتابات العقاد	٥٥
المبحث الثالث :	٦٩
قصص الحيوان بين ابن المقفع ولافونتين	٦٩
كليلة ودمنة لابن المقفع : دراسة فنية	٨٢
ثلاث حكايات لابن المقفع ولافونتين	٩٩

١٠٧	لافونتين وقصص الحيوان
١١١	المعالجة الشعرية والمسرحية عند لافونتين
١١٧	المبحث الرابع :
١١٧	أنشودة رولاند وصورة المسلمين في ملاحم العصور الوسطى :
١٣٢	تطور الأنشودة بين المشاهدة والتدوين والتحقيق
١٣٥	ترجمة النصوص الرئيسية للأنشودة
١٧١	المبحث الخامس :
١٧١	قضية التأثير العربي على شعراء التروبادور
١٧٩	المبحث السادس :
١٧٩	ألف ليلة وليلة
١٨١	رحلة الكتاب
١٨٩	قصة الأطار
١٩٣	دراسة مقارنة مع حكايات شرقية وغربية
	الدوائر المتشابهة دراسة في الصياغة والروايات المصرية لحكايات
٢١٥	ألف ليلة وليلة
٢٢٢	المبحث السابع :
٢٢٢	شولثير في الأدب العربي

الصفحة

الموضوع

المبحث الثامن : ٢٤٧

من تأثير الأدب الفرنسي على نشأة الرواية العربية ٢٤٧

رواية « جولي » لروسو ، و « زينب » لهيكل دراسة مقارنة ٢٤٩

المبحث التاسع : ٢٦٣

بول وفرجيتي بين برناردين دي سان بيير

ومصطفى لطفى المنفلوطي ٢٦٣

هذا الكتاب منشور في

