

لغة المسرح بين الغامية ولفصحي

الدكتور شوقي ضيف

(١)

كثيرون يظنون أنه لم يكن لمصر عهد بالمسرح وتمثيلاته قبل محاكاتها للمسرح الاوروبي في النصف الثاني من القرن الماضي ، وهو ظن مخطيء ، اذ كان لديها من قديم مسرح خيال الظل ، وهو مسرح دمي متحركة متكلمة ، وعرف العرب هذا المسرح في مطالع القرذ الثالث الهجري ، اذ نجد فنانا خياليا يتوعد الشاعر الهجاء دعبلان ان هو هجا اباة أن يتخذ أمه في الخيال سخرية يضحك عليها الناس ، وشاع الخيال في العالم العربي ، وعينت به مصر زمن الاولة الفاطمية . اذ كانت تكثر من الاحتفالات في الأعياد الاسلامية والمسيحية والمصرية القديمة ، ويقول المقريري : « كان الناس يطوفون في تلك الأعياد بالخيال والتماثيل والسماجات » . والتماثيل هي دمي خيال الظل وأشباحه والسماجات : شخوص كانوا يتراءون في صور منكورة مضحكة ، ويقال ان صلاح الدين الايوبي الذي كان في شغل دائم بحرب الصليبيين اختلس من أيامه النبي كان يقضيها في القاهرة بعض الوقت ليشهد مسرح خيال الظل . وأعجب بما رآه عليه من تمثيل ودمى متجاوزة . ويرقى ابن دانيال أكبر الخياليين في عصر المماليك « طيف الخيال » وهي ملهسة هزلية ، تصور جوانب من الحياة الفكاهة في مصر - ثلاث تمثليات بدیعة ، اولها وأهمها تمثلية يتمثليات خيال الظل رقيا بعيدا ، اذ ألف له - كما ذكرنا في كتابنا : (*) البحث الذي ألقاه الاستاذ الدكتور شوقي ضيف عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورة المجمع السادسة والاربعين التي انعقدت في آذار « مارس » ١٩٨٠ .

الاجتماعية في عهد الظاهر بيبرس ، ونرى طيف الخيال في فواتحها يعرض أمر بيبرس المشهور بتحريم الغوايات وتشديده في عقاب أصحاب الحانات ، ويتصور أن إبليس مات واتته غوايته ويرثيه رثاء هزليا مضحكا ، واصفا كيف كسرت أواني الخمر ودنائه ، والخمارون يتباكون بدموع غزيرة • وتبدأ مشاهد الملهاة، وهي تدور حول مشكلة الخاطبة في العصور الماضية وما كان يحدث عن طريقها من أغلاط في حقائق العروسين ، فالعريس يدعي أنه أمير من امراء الموصل وحقيقته أنه بائس فقير ، والعروس شطاء قبيحة منتهى القبح ، وتحدث في أثناء الزفاف مفارقات مضحكة كثيرة يتخللها انشاد الشعر والغناء والرقص • وشخص الملهاة في غاية الوضوح • ويتردد فيها تسلسل منطقي محكم ، وبيئتها المصرية مصورة تصويرا دقيقا سواء في أحداثها السياسية أو في علاقات الرجال بالنساء والشعب بحكائمه • وتمثيلية ابن دانيال الثانية بعنوان « عجيب وغريب » وهي تصور سوقا مصرية يدخلها واحد بعد واحد وكل منهم يتحدث فنضحك اذ يمثل في حديثه وعلى لسانه حرفته التي يحترفها أو جاليتها التي ينتسب اليها والتي هببت القاهرة حديثا ، ونراهم وقد جمدت ألسنتهم عند صور معينة من الكلام •

والتمثيلية الثالثة بعنوان « المتيسم » وهي خاصة بالحب وحيل المحبين ، وفيها مشاهد مضحكة من عراك الديكة ونطاح الكباش والثيران •

ومن يقرأ هذه التمثيليات يلاحظ تورا أن ابن دانيال مع محافظته على السجع فيها والشعر ، اقترب قريبا شديدا من لغة زمنه اليومية على ألسنتهم ، والتي تعودتها آذانهم وأسماعهم • وظاهرة ثانية تلاحظ فأحيانا يسكن اواخر الكلمات غير ملتزم لعلامات الاعراب فيها، وأحيانا يستخدم كلمات عامية ، وكأنه أحس بقوة انه ينبغي أن يعرض على

جماهير الشعب تشيلياته بلغة قريبة من لغة التخاطب اليومية التي تجري على ألسنتهم ، والتي تعودتها آذانهم وأسماعهم . وظاهرة ثانية تلاحظ على مسرح خيال الظل ، هي ما يصحب الحوار فيه أحيانا من انشاد الشعر والموسيقى والغناء ، وكان ابن دانيال تنبه - وتبعه الخياليون يتنبهون - الى أن الشعب المصري يستهويه الطرب والغناء ، ففسحوا لهما في تشيلياتهم حتى يشبعوا هذا الجانب عنده .

وبجانب هذا المسرح الكبير : مسرح خيال الظل عرفت مصر مسرحا صغيرا للدمى كان الى زمن قريب يتنقل بين أحياء القاهرة الشعبية ، هو مسرح الارجوز ، ويقال إنه جاء من تركيا وهو فيها يسمى قراقوز أي العين السوداء ، لأن كثرة من كانوا يعرضونه على الجماهير هناك كانوا من العجر الجوالين ، وأكبر الظن أن كلمة أراجوز إنما هي تحريف مع تطور الزمن لاسم قراقوش الذي فوض له صلاح الدين بناء قلعة الجبل وكان فيه غفلة وحقق ، فعرضه ابن مماتي في كتابه الفاقوش في حكم قراقوش بل عكسه في مرايا محدبة تصور كثيراً من فكاهاته ونوادره ، وأستغله أصحاب خيال الظل في مسرحهم الصغير للدمى . وظل حيا في مصر حتى نقله السلطان سليم مع خيال الظل الى تركيا . وحرف اسم قراقوش الى قراقوز ، وعاد الينا باسم أراجوز ، وكانت تستخدم العامية دائما في كل ما يمثل عليه ، وابن مماتي هو الذي أعدّه من قديم لذلك فان نوادره القراقوشية التي صاغها في كتابه الفاقوش مكتوبة باللغة العامية لزمه .

(٢)

وتمضي مصر بهذا التراث التمثيلي الذي تسوده - أو تشيع فيه - العامية حتى النصف الثاني من القرن الماضي ، ويدخل اليها يعقوب صنوع لعهد الخديوي إسماعيل المسرح العربي متخذاً قاعة

الأزبكية مكانا لفرقة المسرحية ، ويؤنس المصريون الى فرقة ومماثلت من مسرحياته الهزلية الاجتماعية ، وكانت بالعامية ، وكان يضمنها أغاني شعبية ، وكأنه أراد أن تكون نقلة طبيعية للجمهور المصري من مسرح خيال الظل الى المسرح الغربي الحديث ، ويؤكد هذه الرغبة وتلك الصلة عنده أنه قدم على مسرحه أحيانا عروضاً لخيال الظل بأغانيه ولغته العامية *

وكان تراث مصر التمثيلي لخيال الظل والأراجوز أعدها لتقبل المسرح الغربي ، ويدل على ذلك أوضح الدلالة أن بعض اللبنانيين والسوريين ممن عرفوا المسرح الأوربي وتمثيلياته حين رأوا أن يحتذوا على مثاله مسارح عربية في وطنيهما : لبنان وسوريا منوا باخفاق ذريع . وكان مارون نقاش اللبناني أول من نهض بهذه المحاولة في منتصف القرن الماضي ، فألف ثلاث مسرحيات استلهم فيها مولير واتخذ لتمثيلها مسرحاً ملاصقاً لبيته في بيروت ، ولكن مواطنيه أعرضوا عنه ، فأخفقت المحاولة ، ويحاول في سوريا نفس المحاولة أبو خليل القباني فيتخذ في دمشق مسرحاً يؤلف له طائفة من المسرحيات الغنائية وتنسب ضد مسرحه معارضة شديدة فيضطر الى اغلاقه ، ويهاجر الى مصر في سنة ١٨٨٤ ويقيم له مسرحاً بها ، أخذ يقدم اليه مسرحيات غنائية ، وجميعها تطبع بطوابع الركافة والعامية . وراج هذا المسرح الغنائي عند المصريين وأكبوا عليه عند مؤسسه القباني ثم خليفته اسكندر فسرج ، ومن خلاله تظفرت مصر برائد فنّ الاوبرا والأوبريت فيها : الشيخ سلامة حجازي ، وشغف المصريون به وفرقته التي ظلت ناشطة حتى سنة ١٩١٤ وخلفه مند سنة ١٩١٧ على هذا المسرح الغنائي الشيخ سيد درويش *

ويعود جورج أبيض من بعثة مسرحية في مطلع العقد الثاني من

القرن الحاضر ، ويؤلف فرقة مسرحية ، ويقدم لها ترجمات دقيقة لمآس يونانية وغربية حديثة ، غير أن الجمهور اعرض عنها وعن مسرحه الجاد إذ كان مولعا حينئذ بسرح الشيخ سلامة حجازي الغنائي * وللتقي في سنة ١٩١٣ بفرح أنطون ومسرحيته الاجتماعية « مصر الجديدة ومصر القديمة » وسنخضا بكلمة عما قليل * ويدور العام فينشر مسرحيته التاريخية « السلطان صلاح الدين » المكتوبة بفصحى مبسطة ولا يلبث ابراهيم رمزي أن ينشر في سنة ١٩١٥ مسرحيته التاريخية « أبطال المنصورة » المكتوبة بفصحى رصينة ، ويكتب في نفس العام مسرحيته الاجتماعية الشعبية : « دخول الحمام مش زي خروجه » * وسرعان ماالتقي بمحمد تيسور ومسرحياته الاجتماعية المكتوبة بالعامية

وتغرق المسارح في العقد الثالث من هذا القرن في ملاء ومهازل فكاهية على نحو ماهو معروف عن مسرحي نجيب الريحاني وعلي الكسار ، كما تغرق في الميلودراما وكوارثها المفجعة الصارخة وتعم في ذلك كله العامية * وما تكاد نمضي في سنة ١٩٢٧ حتى ينشر شوقي مسرحيته الشعرية مصرع كليوباترة وتلاها بمسرحيتين شعريتين وطنيتين مثلها ها علي بك الكبير وقبميز وبمسرحيتين شعريتين عربيتين هما مجنون ليلي وعنترة * وأضاف الى تلك المآسي الخمس ملهاة شعرية هي الست هدى * وبذلك وضع أساس المسرح الشعري الفصيح وأقام اركانه وعمده ورفع بناءه سامقا * وكان ذلك عملا باهرا ، لامن حيث ان شوقي صاغ هذا الفن المسرحي الشعري في الفصحى لأول مرة فحسب ، بل أيضاً لأنه قاوم به تيار العامية الذي كان قد طفى على المسرح المصري وفتن به الشباب ، فجاهد ضده بقوة ، واستطاع أن يصرفهم عنه الى حين اذ راعتهم مآسيه حين مثلت ، وكذلك ملهاته ، روعة باللغة * ومع ذلك انعقد غبار نقدي كثيف حول مآسيه، وعقدت

له محاكمات شتى على أساس مخالقاته لصيغة المسرح الكلاسيكي الفرنسي في قواعد المأساة، إذ أدخل على مآسيه عناصر فكاهية، وأكبر الظن أن الذي جعله يندفع الى ذلك نجاح مسرحي الريحاني والكسار جينثذ وأكباب الجمهور المصري على هزلياتهما الفكاهية، فرأى أن يدخل على مآسيه شيئاً من الفكاهة، حتى يرضي ميول هذا الجمهور ويجذبه الى مسرحه وايضا فانه خالف صيغة المسرح الكلاسيكي الفرنسي في قواعد المأساة، إذ أدخل على مآسيه تياراً من القطع والاشعار الغنائية الملحنة، وانما دفعه الى ذلك مارآه في الجمهور المصري من شغف شديد بالمسرح الغنائي وانصرافه عن المسارح الجادة مثل مسرح جورج أبيض كما اسلفنا، فرأى ان يدخل هذا التيار على مآسيه استرضاء واجتذاباً للجمهور. وفعلاً ظفرت مآسيه حين مثلت بنجاح منقطع النظير كما ذكرنا. وكل ذلك وما يماثله قصد اليه شوقي عامداً في مسرحه حتى يحدث للمسرح المصري العربي صيغة جديدة في المآسي صيغة تميزه. وبدلاً من الأشادة بمقصده، وبالصيغة الجديدة التي أقترحها للمأساة في المسرح المصري العربي أخذ النقد العنيف يكال له كيلاً. ومما يدل على نجاح مسرحه ومآسيه متابعة الأستاذ عزيز أباطة له في التوفر على المسرح الشعري الفصيح واخراجه فيه كثيراً من المآسي التي مثلت وأعجب بها الجمهور مثل قيس ولبنى والناصر وشهريار. وتلاه الأستاذ علي أحمد باكثير يخرج مسرحيات شعرية تاريخية، واسلامية متنوعة.

ويلبي شوقي نداء ربه سنة ١٩٣٢ ويلمسع في النشر المسرحي الفصيح اسم الأستاذ توفيق الحكيم، وكان قد وعى المسرح الفرنسي الغربي وعياً عميقاً، فحاول صنع مسرحيات ثرية فصيحة على غرار مسرحياته، مع بث الروح الشرقية فيما ينشيء من مسرحيات. ولم يلبث أن نشر في سنة ١٩٣٣ أولى مسرحياته « اهل الكهف » مقيماً

الصراع فيها بين الانسان والزمان • وتلاها بمسرحية « شهرزاد » مقيما الصراع بين الانسان والمكان • وتتوالى له مسرحيات يستوحىها من موضوعات دينية ومن أساطير اغريقية وغير اغريقية ، ويذهب كثير من النقاد الى ان مسرحه ذهني تجريدي مما يجعل مسرحياته صالحة للقراءة أكثر من صلاحيتها للتمثيل • وجعله هذا النقد يضيف الى مسرحياته الذهنية مسرحيات وطنية ، ومضى يتوسع في المسرحيات الاجتماعية ، وأخذ هذا الاتجاه يعمق عنده بعد الثورة ، ومن أهم ما يميزه أنه غزير الانتاج المسرحي وانه لا يكاد يترك في المسرح بابا الا ويفتحه على مصراعيه ، من ذلك فتحه لباب مسرح العبث أو اللامعقول وتأليفه فيه مسرحيته : « ياطالع الشجرة » • وله في مسرحياته أسلوب عربي سبين غاية الأمانة ، شفاف غاية الشفافية ، أسلوب سلس متدقق عذب • ويعنى الأستاذ محمود تيمور بالانتاج المسرحي ، وينشر فيه مسرحيات قصيرة وأخرى طويلة يستمدّها من التاريخ القومي العربي ، مستخدما فيها الفصحى ، وله مسرحية اجتماعية هي « المخبأ رقم ١٣ » وقد كتبها في نسختين احدهما بالفصحى والثانية بالعامية ، ومرجع ذلك عنده ما صرح به في كتابه : « دراسات في القصة والمسرحية » من أن الفصحى إنما ينبغي أن تكون لغة المسرحية المترجمة والتاريخية • اما المسرحية الاجتماعية فينبغي أن تكتب بالعامية لأنها لغة الكلام اليومية المهينة التي تستعذبها الآذان والتي تستقر في أعماق النفوس والأفئدة •

وتحدث نهضة مسرحية كبيرة بعد الثورة بما أنشئ من أكاديمية للفنون ومعهد عال للفنون المسرحية ، وبما اقيم من مسارح متعددة وكون من فرق مسرحية متنوعة ، وسرعان ما ظهر افئذاد في المسرح الشعري الفصيح وفي المسرح الشعري • ونلتقي في المسرح الأول بالأستاذ عبدالرحمن الشرقاوي ومسرحياته الشعرية من مثل مأساة

جميلة المناضلة الجزائرية والفتى مهران والحسين ثائرا والحسين شهيدا واختار مسرحياته الشعر الحر ، حتى يتيح لها - في رأيه - شمرأ دراميا متكاملا . وتلاه في نفس الاتجاه المسرحي والشعر الدرامي الحر الأستاذ صلاح عبدالصبور في مسرحياته من مثل مأساة الحلاج ومسافر ليل ويلي والمجنون والأميرة تنتظر .

ونلتقي بكثيرين من كتاب المسرح الثري ، وقليل منهم من يؤثر الفصحى في كتابة مسرحياته مثل الأستاذ فتحي رضوان في مسرحيته دموع إبليس التي نشرها سنة ١٩٥٦ وله وراءها مسرحيات مختلفة . ويلقانا الأستاذ الفريد فرج ويعنى بفصحى مبسطة في كتابة مسرحياته التاريخية مثل سليمان الحلبي .

وتكثر العامية في المسرحيات الاجتماعية الواقعية ، وكأننا تُصِرُّ الكثرة من أصحاب هذا الاتجاه على أن تكون العامية اداة التعبير وحدها في مسرحياتهم . ونذكر منهم الأستاذ نعمان عاشور وهو غزير الانتاج ، وله مسرحيات كثيرة منها المغسطين والناس اللي تحت ، والناس اللي فوق وسيما أونطة ، وعيلة الدوغري . ونلتقي بالدكتور يوسف إدريس ومحاولته ايجاد مسرح مصري أصيل : مسرح له صيغته وطبيعته المستقلة عن طبيعة المسرح الغربي وصيغته . وعرض نموذجاً لما يقدم من مسرحيات في هذا المسرح هو مسرحيته الفرافير استمدها من التمثيل الريفي الشعبي ملغياً فيها الحائط الوهمي بين منصة المسرح ومقاعد الصالة أو بعبارة أخرى بين الممثلين والمتفرجين . ويلقانا الأستاذ لظفي الخولي ومسرحياته من مثل قهوة الملوك والقضية ويريد بها قضية التغير الاجتماعي الاشتراكي . وللدكتور رشاد رشدي انتاج مسرحي كثير وهو متعدد الاتجاهات المسرحية وقد استغل الفن الشعبي القديم : فن خيال الظل في مسرحيته : « اتفرج ياسلام » وهي تحكي قصة تاجر ومالقيه من ظلم وهوان على يد حاكم ورجاله . وللاستاذ

سعد الدين وهبه كثير من المسرحيات مثل السبنسة والمحروسة وسكة السلامة والمسامير وكوبيري التاموس • وللاستاذ ميخائيل رومان مسرحيات متعددة مثل الدخان ، والعرضحالجي ، والوافد • ولن نستطيع أن نمضي في استقصاء كتابنا المسرحيين النابهن الذين يؤثرون العامية في كتابة مسرحياتهم لأنهم أكثر من أن نستقصيهم في برهة زمنية قصيرة ، وانما اردنا بمن ذكرنا منهم أن ندل على هذا المد او السيل العامي في المسرح المصري المعاصر •

(٣)

ولعل فيما اسلفت ما يصور في اجمال تاريخي قضية استخدام العامية والفصحى في لغة المسرح منذ نشأته الى اليوم وكيف أنه بدأ عاميا او يكاد ؛ وظل على ذلك عشرات السنين سواء فيما وضع له من مسرحيات غنائية أو فيما ترجم له او عرب أو مئصّر ، حتى إذا كنا في القرن الحاضر عني بعض الكتاب النابهن بكتابة مسرحيات ثرية جيدة ، تتخذ الفصحى أداة لها في التعبير على نحو ما ذكرنا عن فرح أنطون و ابراهيم رمزي في مسرحيتهما التاريخيتين : السلطان صلاح الدين وأبطال المنصورة •

وعني كل منهما بتأليف مسرحية اجتماعية وفكّرا في لغتها هل تكون فصيحة أو عامية ؟ أما ابراهيم رمزي فاختر لمسرحيته : « دخول الحمام مش زي خروجه » اللغة العامية الشعبية وأما فرح أنطون ففكر طويلا في لغة مسرحيته : « مصر الجديدة ومصر القديمة » و انتهى الى أن يجمع فيها بين الفصحى والعامية ، فجعل الفصحى لشخص الطبقة العليا والعامية لشخص الطبقة الدنيا ، واقترح لغة ثالثة للسيدات في المسرحية ، سماها فصحى مخففة ، وكتب في صدر المسرحية بيانا أوضح فيه موقفه من هذه القضية اللغوية في المسرحية والحل الذي خلكص اليه ، يقول : « انما مجلس التمثيل (المسرح)

مجلس أناسٍ يقلّدون غيرهم ، فإذا كانت الروايات معرفة صَحَّحْ جَعَلَ اللغة العربية الفصحى لغة لها ، بحسبان ان الرواية حكاية حال قوم لغتهم أعجمية ، ولنا حق اختيار اللغة التي نجعلها قالبا لتلك الحكاية ، ولكن اذا كانت الرواية تأليفا وانشاءً وموضوعها شؤون من حياتهم اليومية ، وجعلنا لغة هذه الروايات اللغة العربية الفصحى صرفا خرجنا عن الطبيعة التي ما أنشئت الروايات التمثيلية الا لتقليدها وخالفنا الواقع في شكله وصورته ، وفي هذا هدم لأصل من أصول التمثيل الأساسية ، وكيف يستطاع مثلا جعل خريستو في (مسرحية) مصر الجديدة ينطق باللغة الفصحى وهو أعجمي ، وما يكون رأي مشاهدي هذه الرواية اذا سمعوا فيها نساء قهوة الرقص وباعة الصحف والخادومات والخادمين والبرابرة والسكراري المترنحين بل والسيدات في خدورهن ينطقون باللغة الفصحى . ثم نرى من وجه آخر أننا اذا جعلنا تأليف الروايات التمثيلية الاجتماعية باللغة العامية حرصا على تقليد الطبيعة كل التقليد كما هي وظيفة مجالس التمثيل (المسارح) وقعنا فيما هو اشد وأنكى ، وقعنا في إحياء العامية واضعاف الفصحى وهذا أمر يأباه كل من ذاق لذة هذه اللغة الجميلة التي جرى حبشها منا مجرى الدم في المفاصل ، وماكنت لأرضى بأن يكون الشروع في امر كهذا الامر على يدي . هذا هو المشكل الذي وقعت فيه في تأليف (مسرحية) مصر الجديدة ، وسيقع فيه بعدي كل من يتصدى لتأليف الروايات التمثيلية الاجتماعية باللغة العربية .

ثم يذكر فرح أنطون الحل الذي ارتضاه لهذا المشكل ، وهو أن يجعل شخوص الطبقة العليا في المسرحية ، كما قلنا ، يتكلمون الفصحى ، وشخوص الطبقة الدنيا يتكلمون العامية ، وجعل للسيدات في المسرحية لغة تالفة بين الفصحى والعامية سماها الفصحى المخففة .

وبذلك أحال فرح أنطون مسرحيته الى رقع لغوية : رقعة فصحي ورقعة عامية ورقعة بين بين تتوسطهما + وذكر أننا أنه إنما ادخل العامية واللغة الثالثة على لسان الشخص في المسرحية ليمثل الطبيعة في المجتمع والواقع + وفاته مآقاله عن ايثار الفصحى للمسرحيات المترجمة ، وأن الغرض من التمثيل حكاية حال قوم ، وأن من الخير ان تؤدي الحكاية في تلك المسرحيات المترجمة باللغة الفصحى الجميلة المحبوبة كما يقول . وهذا نفسه ينطبق على المسرحيات الاجتماعية مادام الغرض من التمثيل دائما حكاية حال الناس في المجتمع لا حكاية لسانهم + ومن المؤكد ان الطبقة العليا في أيامه كانت مثل الطبقة الدنيا تتكلم العامية ، فكان ينبغي أن يعصم ، إما ان يختار ما قاله في المسرحيات المترجمة من أنها تمثيل حال لا تمثيل لسان ، ويطبّق ذلك على الطبقة الدنيا كما طبقه على الطبقة العليا ، فيجعلها تتحاور مثلها بالفصحى ، وإما أن يختار ما قاله عن المسرحيات الاجتماعية من أنها تمثيل للطبيعة والواقع ويطبق ذلك على الطبقة العليا كما طبقه على الطبقة الدنيا ، فيجعلها تتحاور بالعامية . وكان لا ينبغي أن يفرد السيدات حينئذ لغة ثالثة خاصة ، لأنهن كن يتحدثن العامية مثل الطبقتين الأخرين + وكل ذلك معناه ان تجربة فرح أنطون اللغوية في مسرحيته « مصر الجديدة ومصر القديمة » لم تكن تجربة سوية + ومع أنها مثّلت على المسرح لم تلق النجاح المنشود ، ومن اجل ذلك لم يحاول فرح أنطون نفسه - فضلا عن كانوا حوله أو جاؤوا وراءه - تقليدها ، لأنها تحمل عدة صور من الاداء اللغوي ، وكان ينبغي أن يختار لمسرحيته احدي اثنتين : إما أن يجعل مسرحيته فصيحة الاداء كمسرحيته السلطان صلاح الدين ، وإما ان يجعلها عامية الاداء كمسرحية زميله رمزي الاجتماعية المار ذكرها ومثل مسرحيات معاصره محمد تيمور : الهاوية وغير الهاوية + ومن هنا نرى ان فرح أنطون ترك المشكل اللغوي في

مسرحيته مصر الجديدة والمسرحيات الاجتماعية المناهضة لها دون وضع حل سديد له .

وقد مضى الكتاب المسرحيون بعده يقدمون أعمالهم للمسرح باللغة العامية ونحناها شوقي عنه في مسرحياته الشعرية كما ذكرنا ، وبالمثل نحاهما الأستاذ توفيق الحكيم عن مسرحياته النثرية ، ومثلت له مسرحيته « أهل الكهف » سنة ١٩٣٥ ولكنها لم تلق النجاح المظنون لتمثيل الشخصيات فيها لأفكارٍ مجردة ، وكأنهم لا يزالون في العالم الخيالي لأسطورتهم بعيدين عن عالم الواقع . وتوالى مسرحياته المستمدة من « أساطير » غير أنها لم تحظ بالتمثيل على منصة المسرح ، لما تردد بين النقاد من أن تلك المسرحيات إنما تصلح للقراءة فقط ولا تصلح للتمثيل ، لأنها ذهنية تجريدية . ويسلم لهم الأستاذ توفيق الحكيم بوجهة نظرهم إذ يقول في مقدمة مسرحيته بيجماليون التي نشرها سنة ١٩٤٢ : « إنني أقيم اليوم مسرحي داخل الذهن ، واجعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية آثواب الرموز » لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح ، ولم اجده قنطرة تنقل هذه الأعمال الى الناس غير المطبعة . لقد تساءل البعض : أو لا يمكن لهذه الأعمال أن تظهر على المسرح الحقيقي ؟ ، أما انا فأعترف بأني لم افكر في ذلك عند كتابة روايات مثل أهل الكهف وشهرزاد وبيجماليون . ولقد نشرتها جميعا ولم أرض حتى عن ان أسميها « مسرحيات » .

على ان الأستاذ الحكيم كان قد اخذ يتدارك الموقف بتأليفه مع مسرحيات ذهنية أخرى مسرحيات اجتماعية كثيرة ، نشرها مفردة أو في مجمرعات ، غير أن النقاد ظلوا يقولون ان طوابع مسرحه الذهني لاتزال تسيطر على مسرحه الاجتماعي ، فهو فيه لا يزال يبدأ من فكرة

ويحاول تطبيقها في المجتمع ، حتى اذا قامت الثورة تطور الفن المسرحي الاجتماعي عند الاستاذ الحكيم متخلصا من آثار مسرحه الذهني ، معنا في تصوير واقع المجتمع ، متأثرا بفلسفة الثورة الاشتراكية على نحو ما يتضح في مسرحيته « الصنفقة » التي صور فيها الفلاحين في قرية مصرية يناضلون نضالا مستميتا في سبيل الحصول على قطعة زراعية من أرضهم الطيبة أيام استثناء الاقطاع وتفاقمه .

والاستاذ الحكيم في هذه المسرحية لم يتحول فقط من مسرحه الذهني الى المسرح الاجتماعي الواقعي بالمعنى الدقيق ، بل أيضا تحول من لغته الفصيحة التي تخلو من أي أثر للعامية في مسرحياته السالفة الى لغة وسطى بين العامية والفصحى سماها لغة ثالثة متخذا من مسرحية الصنفقة حقل تجربة لايجاد حل للغة المسرح التي تخاطب أفراد الجمهور ، وينبغي ان يفهموها بمجرد سماعها . وكان الكلام قد كثر - منذ فرح أنطون - عن العامية والفصحى على المسرح ، وكان أنصار العامية يتمسكون دائما بأن التمثيل فن شعبي، وينبغي أن يكون بلغة الشعب العامية المتداولة بين الناس . ورأى الاستاذ الحكيم تحت بصره مسرحيته « الأيدي الناعمة » تُنقل من زيبا الفصيح الذي وضعها فيه الى زي عامي مثلت به في سنة ١٩٥٤ . لذلك استقر في نفسه أن يستحدث للمسرح هذه اللغة الثالثة الجديدة التي كتب بها مسرحية الصنفقة المنشورة في سنة ١٩٥٦ وقد ألحق بها بيانا اوضح فيه الحاجة الى تلك اللغة ، وفيه يقول :

« استخدام الفصحى يجعل المسرحية مقبولة في القراءة ولكنها عند التمثيل تستلزم الترجمة الى اللغة التي يمكن أن ينطقها الاشخاص فالفصحى اذن ليست لغة نهائية في كل الاحوال ، كما ان استخدام العامية يقوم عليه اعتراض وجيه ، هو أن هذه اللغة ليست مفهومة

في كل زمن ولا في كل قطر بل ولا في كل اقليم . فالعامية اذن ليست هي الاخرى لغة نهائية في كل مكان او زمان . كان لا بد لي من تجربة ثالثة لايجاد لغة صحيحة لا تجافي قواعد الفصحى ، وهي في نفس الوقت مما يمكن ان ينطقه الاشخاص ولا ينافي طبائعهم ولا جوهر حياتهم ، لغة سليمة يفهمها كل جيل وكل قطر وكل اقليم ، ويمكن أن تجري على الألسنة في محيطها ، تلك هي لغة هذه المسرحية . قد تبدو لأول وهلة لقارئها أنها مكتوبة بالعامية ، ولكنه اذا اعاد قراءتها طبقا لقواعد النصحى فانه يجدها منطقية على قدر الامكان . بل ان القاريء يستطيع أن يقرأها قراءتين : قراءة بحسب نطق الريفي فيقلب القواف الى جيم او الى هززة تبعاً للهجة إقليد ، فيجد الكلام طبيعياً مما يمكن أن يصدّر عن ريفي ، ثم قراءة أخرى بحسب النطق العربي الصحيح فيجد العبارات مستقيمة مع الاوضاع اللغوية السليمة . اذا فنجت في هذه التجربة فقد يؤدي ذلك الى نتيجتين : اولاهما السير نحو لغة مسرحية موحدة في أدبنا ، تقترب بنا من اللغة المسرحية الموحدة في الآداب الاوربية ، وثانيتهما - وهي الأهم - التقريب بين طبقات الشعب الواحد وبين شعوب اللغة العربية بتوحيد أداة التفاهم على قدر الامكان دون المساس بضرورات الفن .

وكل من يقرأ هذا البيان يتلوى اعجاباً بهذه التجربة اللغوية التي تمحو من فوق منصات المسرح الاسوار بين الفصحى والعامية ، وكأنما لم تكن كلها أسواراً بالمعنى الدقيق لكلمة أسوار ، بل كان كثير منها اقواساً وهمية . وينبغي أن نعود الى مسرحية الصفقة نفسها لنرى حقيقة مارتفع من هذه الاسوار . وبمجرد أن تتصفحها نلاحظ فيها عمليتين كبيرين : عملاً تتفق فيه مع الاستاذ الحكيم كل الاتفاق ، وعملاً يختلف معه فيه كل الاختلاف ، فأما العمل الذي تتفق معه فيه فإدخاله

في مسرحيته كثيرا من العبارات والامثال العامية ، وهي فصيحة تامة الفصاحة ، مع أنها كثيرة الجريان على اللسان في اللغة اليومية الدارجة ونضرب لذلك بعض الامثلة من الفصل الاول في المسرحية .

« لكن المسألة بالاصول – هي لايهمها فلان ولا اعلان – هس من فضلكم اسكتوا دقيقة واحدة – عدّ لها له ربنا – لاله في الثور ولا في الطّحين – ذنبكم على جنبكم – انهضوا هُمشوا – ماله ؟ – الله لا يكسّبك – انت على راسنا من فوق – لونها يقرف الكلب – تعمل الطاسة مسّقى للكناكيت – سرقني جردني – كل ما عندي مرصود للكفن والخرّجة – حلفت بالله في علاه وسكماه وبيّه الزّين – ما عندي لك غير كلمة واحدة – قال الله ولا فالك – يأكل مال النبي – ساعة القضا يعمّي البصر – صلاة النبي أحسن – ما باليد حيلة – اخرّموا أمركم – ما يقدر على القدرة الا الله – عمّلتها فيء – ربّنا أمر بالسّتر – خلّص لهم الموضوع بالتي هي أحسن – فكرة معتبرة على شرط لانكله هناك كلمة ولا تفتح له سيرة » .

وجميع هذه التعبيرات تدور على السنة العامة في لغة التخاطب اليومية ، وهي فصيحة كاملة الفصاحة ، وهو معنى ماقلناه من ان الاسوار بين الفصحى والعامية بدت في جوانب من المسرحية ، وكأنها كانت أقواسا وهمية . ومسرحية الصّفقة – بهذا الاداء اللغوي الجديد – تُعدّ إرهابا قويا لتحول خصب في لغة المسرح الفصحى اذ تلتحم بها العامية التحاما من شأنه ان يمسحو جانبا من الاسوار والحواجز التي كان يظن انها تفصل بين عبارات العامية وعبارات الفصحى ، فاذا هما يتعانقان على منصة المسرح ويتحدان هذا الاتحاد الرائع . وهذا العمل الاول في مسرحية الصّفقة جدير بكل ثناء واعجاب . أما العمل الثاني الذي قلنا اننا نختلف فيه مع الاستاذ الحكيم فهو

م (١٧)

النطق بحروف بعض الكلمات في المسرحية كما تنطق في العامية، ومعروف أن عاميتنا أبدلت الذال دالاً في بعض الكلمات الفصيحة، مثل ذاب تنطقها داب، وأبدلت الثاء تاء في مثل تلج تنطقها تلجا وأبدلت الظاء ضادا في مثل ظلمة أو ظلمة بفتح الظاء تنطقها ضلمة، فهل تكتب مثل هذه الكلمات في المسرحيات وتنطق على المسرح بصورتها العامية أو تُرَدُّ إلى صورتها الفصيحة؟ أما الأستاذ توفيق الحكيم فيرى أن بقي لها صورتها العامية بدليل ما نقرأه في الفصل الأول من مسرحية الصفقة من مثل العبارات التالية:

ندبح الدييحة بدلا من نذبح الذييحة - قاعد يحلق ذقنه بدلا من قاعد يحلق ذقنه
تصح منك الكلمة دي؟ بدلا من تصح منك الكلمة هذه؟ أنت رجل حاج ثلاث حججات بدلا من: أنت رجل حاج ثلاث حججات - سبق قلت لنا بعضمة لسانك بدلا من: سبق قلت لنا بعضمة لسانك.

وفي رأيي أنه كان ينبغي للأستاذ الحكيم ألا يدفع تجربته الجديدة في لغة المسرح إلى هذا المأزق، لأنه بذلك يهبط بفصحى المسرح إلى العامية دون حاجة أو ضرورة واضحة. وكان المأمول أن يرتفع بالكلمات السالفة إلى الفصحى ويردها إلى صورتها الصحيحة على نحو ما رددت كلمات عامية أخرى في نفس هذا الفصل الأول من المسرحية، فقد رددت كلمة التور في العامية إلى كلمة ثور الفصيحة في المثل الآنف ذكره: لاله في الثور ولا في الطحين. وكلمة «لاله» في صدر هذا المثل هي في العامية «لالو» فردتها إلى نطقها الفصيح. وبالمثل رددت كلمة التلثت العامية إلى كلمة التلثت الفصيحة على لسان بعض الأشخاص. ورد مراراً كلمة «مالو» العامية إلى كلمة «ماله» الفصيحة وعلى هذه الشاكلة كان يحسن أن يردد الكلمات العامية المذكورة منذ قليل إلى النطق العربي الفصيح.

وننضي مع الأستاذ الحكيم الى سنة ١٩٦٦ وفيها ينشر مسرحيته « الورطة » ويلحقها ببيان يتحدث فيه عن ظاهرة استبدال العامية لبعض الحروف العربية مسوئغا للكاتب المسرحي الابقاء عليها في حوار الشخص أو على الاقل على طائفة منها ، يقول : « السدال والذال والضاد والظاء يحل أحدها في النطق محل الآخر في بعض البيئات والقبائل وعلى ذلك لاجتاج في نطقنا بالطبيط بدلا من بالضبط ونطقنا دا و دي و ده بدلا من ذا و ذي و ذه وكذلك مايسير على نهجها مثل كذا التي نطقها كدا أو كده . وكل هذه الابدالات موجودة في المسرحية ، وموجود معها ابدال الثاء تاء في بعض الكلمات في مثل « يعني الثالثة ثابتة » بدلا من « يعني الثالثة ثابتة » . ومما يدل على ان ذلك يفتح بابا كبيرا لاستبقاء الكلمات العامية المحرفة في الحوار المسرحي ان الذال لا تبدل في عاميتنا دالا أحيانا فحسب ، بل قد تبدل زايا في مثل كلمتي الذخيرة والذمة وان الضاد لا تبدل في عاميتنا احيانا ظاء فحسب ، بل قد تبدل دالا في مثل مدغ الطعام بدلا من مضغ الطعام وان الثاء لا تبدل تاء فحسب ، فقد تبدل سينا في مثل الثروة والثمن . ولو ان الكاتب المسرحي كتب في مسرحيته هذه الكلمات جميعا بنطقها العامي مافهمها القارئ ولا الممثل للمسرحية ، وهل يستطيعان مثلا معرفة ان الزخيرة بالزاي هي الذخيرة بالذال وان السروة بالسين هي الثروة بالثاء ؟ . إن مثل ذلك يؤدي الى مشكلة لعلها أكثر تعقيدا من مشكلة النطق بالحروف المبدلة في بعض الكلمات العامية . ولا ريب في انه أولى لفصحى المسرح المقترحة أن تعدل هي في نطق الحروف المبدلة في الكلمات العامية وتردها الى نطقها الصحيح . وبذلك يرتفع الكتاب المسرحيون بلغتنا العامية ، اذ يشيعون النطق الصحيح للكلمات العامية المبدلة بعض حروفها بترداد المثلين في حوارهم لهذا النطق ومحاكاة الجماهير لهم في ترداده .

وكلنا نعرف ان من الظواهر في عاميتنا استخدام طائفة من الاختزالات في الكلمات وقد سوَّغ الاستاذ توفيق لحكيم مجموعة منها استخدمها على لسان الشخص في مسرحيته « الورطة » مثل « أيوه » اختزال « أي والله » و « إيه » اختزال « أي شيء » و « ليه » اختزال « لماذا » و « اللِّي » اختزال « الذي » . يقول: مثل هذه الرخص والاختزالات في التخاطب يسكن قبولها ، اذ من الشطط أن نطالب الناس بالطَّرفة ونلزمهم في مجالسهم العادية استعمال كلمة « لماذا » بدلا من « ليه » . . اذا اردنا ان نطاع فلنأمر بما يستطيع .

وفي رأيي أن استخدام الكتاب المسرحيين لصور اختزال الكلمات في العامية على السنة الشخص في مسرحياتهم مثل استخدامهم لكلمات الفصحى المبدلة حروفها كل ذلك من شأنه أن يهبط بالفصحى الى دوائر العامية بدلا من ان يرتفع بالعامية الى دوائر الفصحى ، وأيضا فانه يضيِّع علينا وعلى الاستاذ الحكيم النتيجة الثانية التي ذكر في بيانه الملحق بسرحيته الصفة أنها النتيجة المهمة في رأيه كما اشرنا الى ذلك آنفا ، وهي التقريب بين شعوب اللغة العربية بتوحيد أداة التفاهم ، اذ نعود ثانية الى عاميتنا مبينين منها - في لغة المسرح - أسواراً تحول بينها وبين ما نريد من فصحى مسرحية توحد بين الشعوب العربية .

وأنا - مع كل ما قدمت - أقول إن التاريخ الأدبي العربي المعاصر - وخاصة المسرحي منه - سيظل يذكر للأستاذ توفيق الحكيم أنه رفع فيه صرح المسرح الثري الفصيح شامخا على قواعد راسخة ، وايضا سيظل هذا التاريخ يذكر له محاولته ايجاد لغة ثالثة مسرحية وسطى بين الفصحى والعامية ، وأنه أرسى لها قاعدة مهمة هي استخلاص العبارات والتراكيب التي يُظن أنها عامية ، بينما هي

فصيحة ، واستخدامها على ألسنة الشخوص في المسرحيات على نحو ما استخدمها في مسرحيته : الصفقة والورطة . وقد أضاف الأستاذ الحكيم الى هذه القاعدة قاعدة ثانية في بيانه الملحق بمسرحية الورطة ، هي استخدام كِتَاب المسرح لكلمات تشيع في استعمالنا الدارج ونحسبها عامية ، وهي في حقيقتها فصيحة ، وذكر أن الأستاذ ابراهيم عبدالقادر المازني - رحمه الله - كان يستخدم في كتاباته كثيرا من هذه الكلمات ، ومثل لها بقولنا في العامية : « أشوفك بكره » و « اخرج بره » و « خش في الموضوع » و « زيي زيك وبس » . وقد تجرد غير باحث لتأصيل الكلمات العربية في العامية ، و ألفت في ذلك مصنفات مختلفة ، من أحدثها « معجم الألفاظ العامية المصرية ذات الاصول العربية للدكتور عبدالمنعم عبدالعال » ، ولا تزال تبذل الجهود في هذا الاتجاه ، وللاستاذ الدكتور محمد التير جهد قيم فيه ، تفضل باطلاعي عليه . وحبذا لو عُنيت لجنة اللهجات في مجتمعنا الموقر بوضع معجم الكلمات العامية استعمالا العربية أصلا ونسبا ، حتى يجدها كتابنا المسرحيون بكد أيديهم وأبصارهم .

بالقاعدتين السالفتين اللتين وضعهما الأستاذ توفيق الحكيم للغة المسرح الثالثة ، بل بهذين الرافدين الكبيرين : رافد الكلمات العامية العربية ورافد العبارات العامية العربية تظل الفروق بين فصحي المسرح والعامية تضيق تدريجيا يوما بعد يوم ، حتى تتكون لنا فصحي مسرحية تعايش الجماهير في محيطها اللغوي اليومي ويفهمها العرب في مختلف بلدانهم من الخليج الى المحيط وإني لوائق أن أعلام كتابنا المسرحيين سينفذون الى تحقيق هذا الأمل المنشود للأمة العربية فيستحدثون لها هذه الفصحى المسرحية المبسطة ويظلون ينسونها دون تحيف أو تنقص لمقومات العربية . وبذلك ينهضون في فصحي المسرح بنفس الدور

اللغوي العظيم الذي نهض به أعلام كتابنا الصحفيين منذ القرن الماضي إلى اليوم نافذين إلى فصحي صحفية مبسطة ، فهمتها - وتفهمها - الجماهير الشعبية العربية في يسر . وبالمثل ستتحقق للمسرح - كما تحقق للصحافة - فصحي مبسطة في الغد القريب مهما طال الزمن .

شوقي ضيف

القاهرة

تنويه وقع خطأ مطبعي في ترقيم الصفحات وذلك بالسهو من الرقم ٢٦٢ إلى الرقم ٢٧٢ فافتضى التنويه

