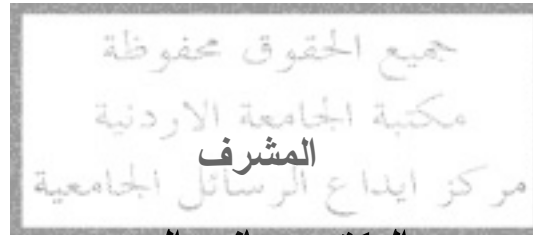

جمال أبو حمدان (أديباً)

أعماله ١٩٧٠-٢٠٠١

إعداد

نسرین محمد علي أبو سعيد

الدكتور هاني العمدة

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

اللغة العربية وآدابها

كلية الدراسات العليا

الجامعة الأردنية

كانون ثاني ٢٠٠٤م

قرار لجنة المناقشة

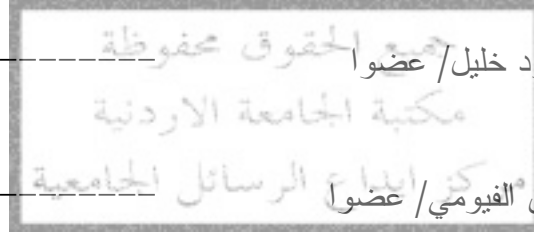
نوقشت هذه الرسالة (جمال أبو حمدان أدبياً) أعماله ١٩٧٠ - ٢٠٠١
بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٣م وأجيزت.

التوقيع

أعضاء لجنة المناقشة

الدكتور هاني صبحي العمدة / رئيساً

الدكتور سمير بدوان قطامي / عضواً

الدكتور إبراهيم محمود خليل / عضواً

الدكتور إبراهيم حسين الفيومي / عضواً

(من خارج الجامعة)

الإهداء

إلى أحرز وأغلى الناس إلى قلبي، إلى من كانا دائماً معي في
عقلي وقلبي ووجداني يدعمان نجاحي، ويزرعان في الطموح :
....أبي وأمي

إلى الأستاذ والكاتب المبدع جمال أبو حمدان.

إلى كل من أمانني وشجعتني وساندني ولو بالكلمة الطيبة.
إلى من كان لهم عليّ أياذ بيضاء، فارتقي بي ما اخترقته من
علمهم وشرفني ما لقيته من تشجيعهم ومساندتهم :

أساتذتي أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة
الأردنية.

أستاذي الدكتور أحمد الخطيب في جامعة البتراء الأردنية،
مع فائق الاحترام وجزيل الشكر.

الباحثة

نسرين محمد أبو سعيد

((شكر وتقدير))

يسرني أن أعبر عن خالص شكري وعرفاني إلى أستاذي الفاضل
الدكتور هاني العمدة، الذي أشرفه على هذه الرسالة، ومنحني الكثير من
وقته وجهده وتشجيعه.

مثلما أتقدم أيضاً بعميق شكري وتقديري إلى أعضاء لجنة المناقشة:
الدكتور إبراهيم خليل، والدكتور سمير قطامي، والدكتور إبراهيم الفيومي
لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الدراسة سائلة المولى - عز وجل - أن يمن عليّ
بالإفادة من علمهم بما يرقى بهذا العمل.

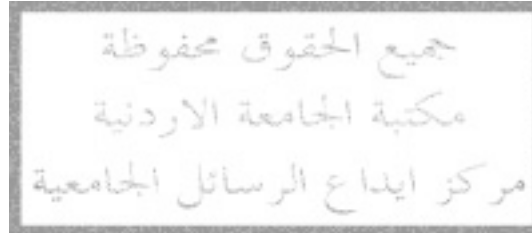
الباحثة

نسرين محمد أبو سعيد

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
ب	قررا لجنة المناقشة
ج	الإهداء
د	الشكر والتقدير
ز	الملخص باللغة العربية
١	* المقدمة
٤	- جمال أبو حمدان حياته وأدبه
٩	* الفصل الأول: جمال أبو حمدان قاصاً
١٠	- لمحة موجزة عن واقع القصة الأردنية والتجريب
١٢	- المضامين:
١٢	أ- الموقف من التاريخ والتراث
١٥	ب- الموقف من المدينة
٢٢	ج- الموقف من الموت
٢٤	د- الموقف الرمزي من الواقع
٣١	- التشكيل في قصص جمال أبو حمدان
٤٣	- تعقيب
٤٤	* الفصل الثاني: جمال أبو حمدان روائياً
٤٥	- رواية الموت الجميل (نموذجاً)
٤٥	أ- سياق الأحداث
٤٨	ب- فضاء الرواية و (حبكة النص)

- ٥٠ ج- المنظور السردى
- ٥٣ د- الشخصيات
- ٥٤ هـ- اللغة والأسلوب
- ٥٧ و- نتيجة الدراسة
- ٦٠ * الفصل الثالث: جمال أبو حمدان مسرحياً
- ٦٣ - مسرحية علبة بسكويت لماري انطوانيت
- ٧٢ - مسرحية حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف
- ٨٥ - مسرحية ليلة دفن الممثلة جيم
- ٩٥ - مسرحية القضبان
- ١٠٥ - مسرحية الخيط
- ١٠٨ * الخاتمة
- ١١٠ * ملحق
- ١٢١ * المصادر والمراجع
- ١٢٦ * الملخص باللغة الإنجليزية

جمال أبو حمدان ((أديباً))

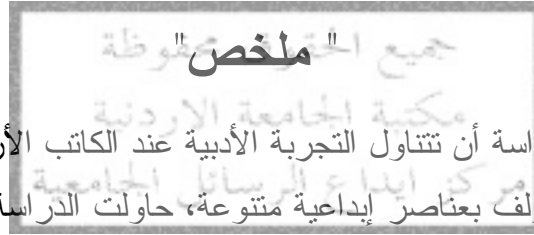
أعماله ١٩٧٠ - ٢٠٠١م

إعداد

نسرين محمد أبو سعيد

المشرف

الدكتور هاني العمدة

تحاول هذه الدراسة أن تتناول التجربة الأدبية عند الكاتب الأردني جمال أبو حمدان، وقد حفلت أعمال المؤلف بعناصر إبداعية متنوعة، حاولت الدراسة أن تبينها، وأن تكشف النقاب عنها، وعما يتحقق فيها من تقنيات التجريب.

وتناولت الدراسة نماذج من أعمال الكاتب القصصية والروائية والمسرحية، كما حظيت حياة الكاتب وأدبه بوقفة مستأنية، حاولت الدراسة من خلالها التعريف بجمال أبو حمدان الإنسان والأديب.

وأخيراً انتهت الدراسة بخاتمة تكشف كيف استطاع الكاتب جمال أبو حمدان الارتقاء بالأدب الأردني، وتبين كيفية طرحه لمواضيع جديدة في أعماله المتنوعة، وإفادته من تقنيات التجريب المختلفة، ونجاحه في توظيفها.

المقدمة :

حظي النتاجُ الإبداعيُّ للكاتب الأردني، "جمال أبو حمدان" باهتمام الباحثين والدارسين والأدباء والنقاد ٠٠ وعرف عنه بأنه كاتب مراوغ عميق الفكر، وعُرضت أعماله على شاشات التلفاز والمسرح وغيرها، ومن هنا وجدتني مندفعة لقراءتها ودراستها، لأدرك سبب هذا الاهتمام، ولأطلع على مدى التميّز والرقي والشفافية التي امتلكتها أعماله.

اعتمدتُ في هذه الدراسة على مصادر أساسية، وهي أعمال الكاتب جمال أبو حمدان القصصية والروائية والمسرحية المنشورة، بالإضافة إلى السيرة الذاتية للكاتب التي حصلتُ عليها منه شخصياً. أما المراجع فهي ما كتبه الباحثون والدارسون عن أعمال جمال أبو حمدان أو عن سيرته، سواء جاءت على شكل دراسات ومقالات جزئية وسريعة في الصحف والمجلات الأدبية والثقافية، أو على هيئة دراسات نقدية متخصصة في الكتب. منها كتاب الأيام والأنام ، الذي يشتمل على مقدمة نقدية، كتبها فخري صالح، وهي تناول بعض أعمال جمال أبو حمدان القصصية. مرتكزة على أن قصص "أبو حمدان" تقوم بصورة عامة على تغريب الحدث والشخصيات ، ودفع القارئ باتجاه إدراك غرابة العالم الذي يصفه الكاتب، والتعرف عبر تعرجات العمل القصصي على المآزق الذي تحياه شخصياته المنسحبة من سياقها الضاغط، الباحثة عن خلاص وجودي في الفن أو التأمل أو الانطلاق بعيداً عن الوجود الأرضي المكبل للروح النبيلة.

ومنها كتاب فصول في الأدب الأردني ونقده للدكتور إبراهيم خليل، الذي خصص فيه ثلاث عشرة صفحة للحديث عن مجموعة جمال أبو حمدان القصصية (أحزان كثيرة وثلاثة غزلان) التي كتبت قبل عام ١٩٧٠م، أي في الفترة ما بين نكسة حزيران ١٩٦٧ وتاريخ صدورهما، فإنها تشكل صورة لما كان يدور في أذهان المثقفين آنذاك، وهم يناقشون، ويحللون، ويقومون ما حدث؛ أي أنها تعكس الأفكار العامة وقتذاك، وهي بهذا تحتل مركزاً مهماً في البنى الفوقية لمجتمعنا.

وتبيّن الدراسة مدى ما حققه جمال أبو حمدان لقصصه من انتفاضة شكلية أسلوبية، كانت رائدة على المستوى القصصي الأردني المعاصر.

بالإضافة إلى مقالته المنشورة في المجلة الثقافية عن دور جمال أبو حمدان في المسرح الأردني.

وأفدت كثيراً من الحوارات التي أجريت مع الكاتب جمال أبو حمدان، ونشرت في الصحف كالرأي الثقافي وغيرها، بالإضافة إلى ما أجرите معه من حوارات كان لها عظيم الفائدة في هذه الدراسة.

ومن أهم الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا البحث، أنني لم أعثر فيما اطّلت عليه من كتابات تتناول أعماله سواء القصصية أو الروائية أو المسرحية، على دراسة شاملة أو كتاب متخصص وقف على دراسة التجربة الأدبية الإبداعية له، ولعل ذلك راجع إلى ابتعاده عن الأضواء على الرغم من زخم تجربته الأدبية، فرأيت أن أحاول تقديمه على نحو أتمنى أن يكون لائقاً.

ولقد جاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول :

تناولت في التمهيد سيرة الكاتب جمال أبو حمدان الحياتية ومسيرته الأدبية.

وفي الفصل الأول تناولت تجربته الإبداعية في القصة.

وفي الفصل الثاني تحدثت عن تجربته الإبداعية في الرواية.

وأما الفصل الثالث، فقد درست فيه تجربة أبو حمدان الإبداعية في المسرح.

وأنهيت الرسالة بخاتمة، تناولت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة عامة.

ولإتمام الفائدة أتبع هذه الدراسة بملحق ذكرت فيه الشهادة التي أدلى بها جمال أبو

حمدان في دارة الفنون، وقد تحدثت فيها عن مسيرته وتجربته الإبداعية في الأدب.

وفي النهاية أتقدم بوافر الامتنان وعظيم الاحترام، وجزيل الشكر إلى أستاذي

الدكتور هاني العمدة، الذي أشرف على هذا البحث، ولم يبخل عليّ بملاحظاته الذكية

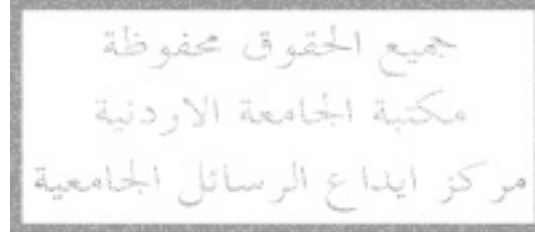
وتوجيهاته السديدة، وتقديم كل ما احتجت إليه فيه، وأخص بالشكر والتقدير الكاتب جمال

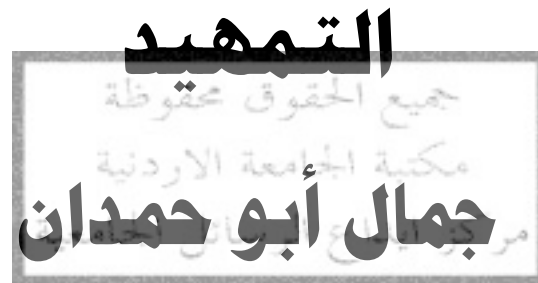
أبو حمدان الذي استقبلني وشجعني وزودني بالعديد من المعلومات والمصادر والمراجع

التي أفدت منها في هذا البحث.

وبعد،

فهذه الدراسة محاولة متواضعة للنظر في أدب جمال أبو حمدان وعالمه الإبداعي. فإن كان فيها فضل فهو يعود لأستاذي الدكتور هاني العمدة، وإن كان فيها من تقصير فلعجزي عن تحقيق الكثير مما أرشدني إليه، وعذري أنني اجتهدتُ، وحسب المرء أنه لا يزال يطلب العلم.

حياته وأدبه

جمال أبو حمدان حياته وأدبه:

ولد "جمال توفيق أبو حمدان" عام "١٩٤٤"، في قرية رساس، قرب السويداء في سوريا على درب ارتحال عائلته ما بين لبنان والأردن^(١).

ولم يكن مستقراً في بداية حياته، فقد أتمّ دراسته الابتدائية والإعدادية في عمان، ثم أتمّ دراسته الثانوية في القاهرة، ليسافر بعدها إلى لبنان ويحصل على شهادة ليسانس الحقوق^(٢).

وأغلب الظن أن ترحاله كان له أثرٌ بالغٌ في نفسه انعكس على أعماله وكتاباتهِ، وجعلها منفلةً من جاذبية كل مكان، فلا يظهر فيها مكان محدد وهو ما سنجدّه لاحقاً في دراستنا.

وبعد أن حصل على الشهادة الجامعية عاد إلى عمّان، وعمل في الإذاعة الأردنية معدياً ومقدياً للبرامج الثقافية حتى عام ١٩٦٦^(٣).

مارس المحاماة لفترة، وهو مسجلٌ في سجل المحامين الأساتذة، كما عمل في مؤسسة عالية / الخطوط الملكية الأردنية منذ عام ١٩٧١ وحتى عام ١٩٨٩ وتقلّد فيها العديد من المهام والوظائف، استقال من الملكية الأردنية، وتفرّغ بعدها للعمل الثقافي، والكتابة في المجالات الثقافية والإبداعية.

هو عضو مؤسس لرابطة الكتاب الأردنيين^(٤)، وعضو مؤسس لاتحاد المسرحيين العرب، وهو عضو اللجنة الوطنية لدعم الثقافة والفنون^(٥).

شارك في هيئات تحرير عدة مجلات ثقافية في الأردن وخارجه^(٦).

(١) أخذت هذه المعلومات من السيرة الذاتية للأستاذ جمال أبو حمدان، والتي حصلت عليها الباحثة منه شخصياً.

(٢) المصدر السابق، ص ١.

(٣) المصدر السابق، ص ١.

(٤) يوسف عيسى حمدان، أدباء أردنيون كتبوا للأطفال، في القرن العشرين، عمان، دار البناييع للنشر والتوزيع، ١٩٩٥، ص ١٧٨.

(٥) أخذت هذه المعلومات من السيرة الذاتية للأستاذ جمال أبو حمدان، والتي حصلت عليها الباحثة منه شخصياً.

(٦) المصدر السابق، ص ١.

منها:

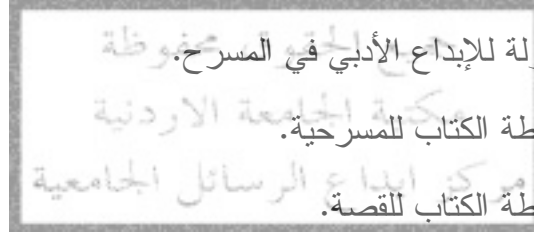
*مجلة أفكار.

*مجلة جسور التي تصدر في واشنطن بالولايات المتحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

*مجلة ٢٠٠٠ التي صدرت في لندن، وحازت على جائزة مجلس الاتحاد الأوروبي لأفضل مطبوعة غير أوروبية.

*مجلة صفر التي صدرت في باريس.

صدرت له كثير من الأعمال في المسرح والقصة والرواية، كما حاز على العديد من الجوائز التقديرية منها^(١):-

❖ جائزة أفضل كتاب للطفل في عام الطفل الدولي عن روايته للأطفال "النهر" الصادرة ١٩٧٩.

❖ جائزة أفضل تأليف مسرحي في مهرجان المسرح الأردني الثاني ١٩٩٢م.

❖ جائزة أفضل تأليف مسرحي في مهرجان المسرح الأردني الخامس ١٩٩٥م.

❖ جائزة أفضل تأليف مسرحي في مهرجان مسرح الشباب.

❖ جائزة عمان للثقافة في الرواية ٢٠٠٢م.

شارك في تأسيس أسرة المسرح الأردني، وكتب للمسرح أعمالاً شاركت في المهرجانات المسرحية العربية، في كل من دمشق والقاهرة وبغداد وبيروت^(٢).

(١) المصدر السابق، ص ١.

(٢) المصدر السابق، ص ١.

نشرت له الصحف في الأردن وخارجه خلال ممارسته الكتابة العديد من المقالات والأعمال الإبداعية في الحقول الثقافية والفكرية المختلفة^(١).

دُعي للمشاركة في ندوات أو إلقاء محاضرات في الأردن والعالم العربي، وأوروبا، وترجمت بعض أعماله الأدبية إلى لغات أوروبية وشرقية، كما نُشرت العديد من الأبحاث والدراسات عن أعماله الكتابية.

اعتمدت بعض أعماله الإبداعية لدراساتها في مساقات التذوق الأدبي والأدب العربي الحديث في جامعات أردنية وعربية وأجنبية.

كتب أعمالاً مرئية (تلفزيونية) تزيد على خمسمائة ساعة تلفزيونية برامجية ودرامية، بُثت عبر محطات التلفزة العربية المختلفة، كما اختيرت روايته "شرق القمر غرب الشمس" لإنتاجها كأول فيلم سينمائي أردني بمناسبة اختيار مدينة عمان عاصمة الثقافة ٢٠٠٢م.

وقد كرّست وزارة الثقافة يوم المسرح العالمي ٢٠٠١ للاحتفال بتكريمه رائداً للمسرح الأردني^(٢).

بدأ "جمال أبو حمدان" الكتابة في سن مبكرة وواصلها حتى اليوم. ونذكر هنا ما صرّح به عندما سُئل في أحد الحوارات الصحفية النادرة التي أجريت معه، حيث يرفض غالباً إجراء مثل تلك اللقاءات: لماذا لا تتوقف عن الكتابة^(٣) ؟

ليجيب، "أنا أحب الكتابة، إنها معشوقتي، فإذا لم تطردني من رحابها فسأظل ملازماً لها، إنها رديّ ودفاعي أمام تغول الحياة وخذلانها الكبير، وكما كنت متهيّباً من ولوج عالمها في البدايات، أخشى أن أكون الآن متهيّباً من التوقف عنها، إنني - كما أسلفت - أحبها وأذهب إليها كمحب وعاشق مرتبك أمام جلالها الكبير، إنني في حضرة الورق أحسُّ بنفسي كبيراً، في حين أحسُّ بنفسي صغيراً في حضرة الحياة وتعقيداتها، وذات يوم قلت : إنني لا أمتلك رقعة بحجم ورقة على سطح الكرة الأرضية، لكنني عندما أجلس إلى

(١) المصدر السابق، ٢.

(٢) المصدر السابق، ص ٢.

(٣) محمد جميل خضر، الرأي الثقافي، العدد ١١٤٥٣، عمان، ١٨ كانون الثاني - ٢٠٠٢، ص ١٣.

بياض أوراقي أحسُّ أنني أمتلك الكرة الأرضية كلها، هذا الإغواء ليس قليلاً، وليس من السهل مقاومته^(١).

والقاريء المتابع لأعمال (جمال أبو حمدان) يلاحظ تنقله بين أنواع الكتابة، يبسر تنقل عصفور بين أغصان كثيرة في شجرة ذات أرومة واحدة يغذيها النسغ ذاته، فهو عندما يسدل ستارة المسرح، نراه يخرج منه إلى قصّة، ومن هذه إلى مقال، ويقفز منه إلى أدب الأطفال، أو أعمال مرئية... منتقلاً بين عوالم الأدب المختلفة مبدعاً فيها جميعاً كاتباً وقارئاً.

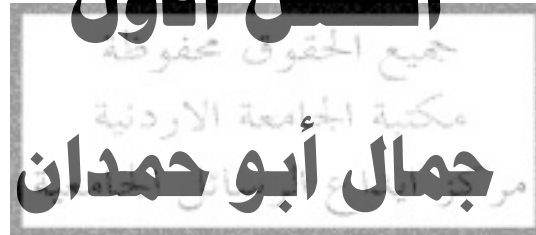
ولقد رُجم (أبو حمدان) كثيراً بتهمة سيطرة الذهنية على كتاباته، ونُعتت أعماله بالعديد من الصفات: كالبعد عن الواقعية، والرمزية، والصوفية... وإن أردنا أن نصف كتاباته فإن علينا أن نركز على سيطرة الأديب عليها وامتلاكه لكل أبعادها من خلال رؤية إنسانية شاملة... فهو في أدبه لا يتأثر بأحد، ولا يرضى أن يقارن بأحد، بل إنه يفضل أن يكون مختلفاً، وإنما يتأثر بالأحداث والأشياء التي تدور حوله، وهي التي تشكل مصدر الإلهام أو الفكرة عنده. مركز ابداع الرسائل الجامعية

الأمر الذي جعله يمتلك رؤية فكرية خاصة به، فالعمل الإبداعي بالنسبة له عملٌ نخبويّ، وهو لا يرضى إلاّ بالقارئ المتميز الذي يستطيع أن يدرك أهمية وقيمة العمل الذي يقرؤه وقيّمته. وهو يعلم بأن الفكرة تصل إلى الجماهير جميعاً ولكن بصور وأبعاد مختلفة، فهي كبركة الماء التي نرمي في بورتها حجراً، يبدأ تردده بالتباعد شيئاً فشيئاً حتى يصل أثره إلى نهاية أطراف البركة.

ولهذا فإننا نجده يتوق دائماً إلى تقديم الأفضل، وهو يشعر بأنه قادر على ذلك، ويصمم عليه؛ لأن إبداعية المتلقي عنده تقابل إبداعية العطاء والإنتاج، وهو الذي يجعله يرغب في أن يكون الكاتب المختلف والأول، فهو يقرأ لفلان كي يختلف عنه، كما يكتب كي يُرضي طموحه الأدبي، ويُرضي قراءه، وفي اعتقادي بأن هذا هو مسوغ الكتابة لديه.

(١) المرجع السابق، ص ١٣.

الفصل الأول

قاصاً

(جمال أبو حمدان قاصاً)

لمحة موجزة عن القصة الأردنية والتجريب:

بتعقد الحياة الاجتماعية والفكرية والاقتصادية تعقدت شبكة العلاقات الإنسانية، فكان القلق والتوتر والضياح، ولا سيما بعد اتفاقية كامب ديفيد، وما أعقبها من هزات سياسية وإنسانية، ومن خلخلة في البنى الاقتصادية وتفسخ في الرؤى والمواقف، وتمزق المثقف العربي بين مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية والحزبية، ومحاولة استلاب الهوية العربية الإسلامية^(١).

وكان لهذه الأحداث مجتمعة حضورها في التجارب القصصية الجديدة شكلاً ومضموناً، إذ حاول الكتاب أن يفيدوا من التجارب الجديدة في القصة، لأنها تلائم هوى في نفوسهم وتحول دون تقيدهم في التعبير وفق النسق التقليدي الذي لا يلائم الصراع بين عالمهم الداخلي والخارجي، فتعاملوا مع هذه التجارب وكأنهم يعبرون عما يختمر في عقولهم، وماضطرب به نفوسهم، ومايتعاور المجتمع العربي من تناقضات، ومن أفكار عبثية وجودية تعبّر عن انسحاق الإنسان وعجزه وسلبيته^(٢).

وفي هذه الفترة برز العديد من الكتاب الأردنيين الذين استفادوا من التجريب فكرة ورؤية ومعالجة فنية، وكان "جمال أبو حمدان" على رأسهم في أولى مجموعات القصة "أحزان كثيره وثلاثة غزلان" الصادرة في بيروت عن مجلة مواقف عام ١٩٧٠م^(٣).

يقول المرحوم محمود سيف الدين الإيراني حول بدايات جمال أبو حمدان في القصة: إن جمال أبو حمدان يسير في اتجاه خاص ومفهوم خاص، لا يشاركه فيهما أحد من أقرانه في الأردن. وكأنه يريد أن يتميز بشخصية قصصية مستقلة^(٤).

(١) أنظر: حسن عليان، القصة القصيرة في الأردن، وموقعها من القصة العربية (مجموعة كتاب)، ط١، عمان، وزارة الثقافة، ١٩٩٤، ص٣٣.

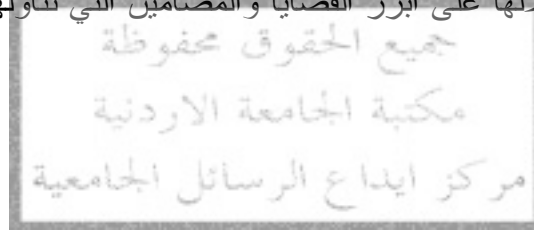
(٢) المرجع السابق، ص ٣٣.

(٣) المرجع السابق، ص ٣٣.

(٤) محمود العابدي وآخرون، ثقافتنا في خمسين عاماً، عمان، دائرة الثقافة والفنون، ١٩٧٢م، ص ١٥٣.

ولقد صدر لجمال أبو حمدان عدد من المجموعات القصصية وهي:

- ١- مجموعة (أحزان كثيرة وثلاثة غزلان) الصادرة ١٩٧٠م.
 - ٢- (مكان أمام البحر) الصادرة ١٩٩٣م.
 - ٣- (نصوص البتراء) الصادرة ١٩٩٤م.
 - ٤- (مملكة النمل) الصادرة ١٩٩٨م.
 - ٥- (البحث عن زيزياء) الصادرة ١٩٩٩م.
- وفي هذا الصدد سنقوم بانتقاء عدد من القصص المتميزة ضمن مجموعاته القصصية المختلفة، وتقديمها كنماذج بارزة ضمن نتاجه الإبداعي في القصة القصيرة. وسنركز من خلالها على أبرز القضايا والمضامين التي تناولها في قصصه.

مضامين قصص جمال أبو حمدان

أ. الموقف من التاريخ والتراث:

إنّ اشتداد تناقضات هذا العصر، وسياسات القمع والانهزام، وضغوط الحياة المختلفة، جعل أدباءنا يفكرون باستعارة شخصيات تاريخية ينطقونها من خلال الواقع، فمنهم من استتجد بها، ومنهم من نفس الحاضر من خلالها، ومنهم من رصد إمكانية تعايشها مع الحاضر، لو قُدِّر لها ذلك^(١).

وقد اعتمد أبو حمدان في قصصه كثيراً على التاريخ، ممثلاً بشخص معينة يختارها هو، ثم يحاول بعثها ضمن رؤية جديدة ومختلفة، كما أنه يحاول إعطاء نماذج وشخصياته التاريخية أبعاداً معاصرة تجيء غالباً بنكهة هزلية تغلفها المفارقة وتغريب المؤلف.

جميع الحقوق محفوظة

ففي قصة "أبو ذر الغفاري" نلتقي مع إحدى هذه الشخصيات، أبي ذر - المحب للفقراء - الذي يخرج إلى الناس بعد أن يحس بدنو أجله، وبعد أن قضى فترة طويلة معزولاً عن الناس في طلب العلم، يخرج إلى الناس، ويصرخ بهم، فيجتمعون حوله، الرجال ثم النساء، وأخيراً الأطفال الذين فوجئ بهم أبو ذر، فهو لم يره من قبل، فيبرر وجودهم بأنهم ولدوا في أثناء عزلته - نلاحظ انفصال القائد عن الجماهير - يحاول أبو ذر أن يخطب فيهم، إلا أنه يتكأ في القول، ويحترق فيما يقول، يتململ القوم من الانتظار، فينسل طفل من بينهم إلى أبي ذر قائلاً: أنا جائع. هذا الوضع يفجر (أبوذر) من الداخل، فيصرخ في القوم جملته المشهورة "إنني لأعجب لرجل لا يجد القوت في بيته، ولا يخرج في الناس شاهراً سيفه"^(٢).

ويكرر جملته مرة أخرى حين تتقدم منه امرأة شاكية بأنهم يأخذون الرجال، ويتركون البيت دون قوت، بعد صرخته الثانية يمتزج الجمهور معاً بعضه بعضاً، وهم يلوحون بعصيتهم، وبعضهم ينظر إلى حجارة الطريق - أسلحتهم اليتيمة - يلوحون بها أمام "أبوذر" ليفطن إلى أنهم لا يملكون السيوف، ولكنه لا ينتبه. استمرّ هذا الوضع طويلاً

(١) امتنان عثمان الصمادي، زكريا تامر والقصة القصيرة، عمان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١،

١٩٩٥، ص ١٠٥.

(٢) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (قصص)، ط٢، عمان، مكتبة برهومة، ص ٧١.

"وبعد زمن أخذت تننوس نظراتهم، وراحت تنهذل قاماتهم، فحاول أبوذر أن يحركهم... أخذوا ينفضون مبعثرين في كل الاتجاهات"^(١)

وهكذا تنتهي القصة برحيل أبي ذر، وانتظار الناس عودته حتى دبّ فيهم النعاس، فناموا على العتبات.

والقصة كما نرى تدين الطرفين، القائد بعزلته عن جمهوره فترة طويلة، حتى فقد لغة الحوار معهم، كما فقد عنصر المشاركة الإنسانية بهمومهم، فلم يستطع أن يجد الطريقة التي يثيرهم بها، والجمهور - باتكاليته وغبائه - بانتظار أن يخبرهم القائد بأن عليهم أن يحملوا عصيهم وحجارتهم في معركتهم، وليس السيف الذي لم يعودوا يملكونه، لتصل القصة في النتيجة إلى الاستسلام الكامل ورحيل (أبو ذر) النهائي، وانتظار الناس عودته حتى دبّ فيهم النعاس، وهكذا بقي الواقع كما هو، دون أي أمل في تغييره.

وفي قصة "سبارتاكوس" المستوحاة من التاريخ أيضاً، ومن تجربة إنسانية خالدة وإن كان هذه المرة من تراث شعب آخر، يوظف شخصية أخرى سبارتاكوس محرر العبيد قديماً، الذي صارع الأسد وانتصر عليه، وقاد ثورة العبيد ضد السادة... في القصة نلتقي مع سبارتاكوس آخر، لا يحمل من صفات الأصل إلا الاسم والحدث الخارجي، هذا التشويه لم يتوقف عند سبارتاكوس، وإنما امتدّ ليشمل إخوانه العبيد والفقراء الذين ناضلوا في حركة الواقع مع قائدهم لتحقيق النصر^(٢).

تقدم لنا القصة سبارتاكوس في الحفرة منتظراً مصارعة الأسد، والقيصر وعد بإطلاق سراحه وسراح العبيد إن انتصر القائد، والقائد جائع حزين ينظر إلى أصدقائه بعينين منكسرتين.

وهنا نلاحظ موقف أبو حمدان من شخصه، فسبارتاكوس رمز القوة يوظفه توظيفاً سلبياً، فنجد حزيناً وضائعاً منكسراً، والعبيد أكثر حزناً وانكساراً منه، وحين يسأله الجمع عن سبب حزنه يجيب "حزني لأنني جائع"^(٣).

(١) المصدر السابق، ص ٣٠.

(٢) انظر: عبد الله رضوان، البنى السردية (دراسات تطبيقية في القصة القصيرة الأردنية)، عمان، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، ١٩٩٥، ص ١٠٠.

(٣) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، قصص، ص ٧٦.

فجأة يدخل الأسد، والقيصر ونبلاؤه يراقبون المشهد بفرح، هي المواجهة إذن، لكن سبارتاكوس لا يتحرك، وبقي مطرقاً حزيناً.

إزاء هذه الحالة "انكمش الأسد، ومدّ عنقه نحو سبارتاكوس، ثم لوح بذيله ودار في مكانه دورتين^(١)".

وسبارتاكوس لا يأبه لحركته، ثم نظر كل منهما إلى الآخر، حاول سبارتاكوس أن يشد قامته إلا أنّ عضلاته مالبثت أن تصلبت، فاستند إلى الجدار، وراح يحدّق في الأسد، من جديد يدور الأسد حول نفسه، ثم يلف ذيله بين ساقيه ويخفي، لتنتهي القصة بغضب القيصر وخروجه، واستدار سبارتاكوس إلى جدار الحفرة الرطب، "فضغط وجهه عليه وراح ينتحب^(٢)".

وهنا نتساءل، ما الذي يريد أبو حمدان أن يوصله إلينا من خلال القصة؟

أغلب الظن أنه أراد أن يوظف الشخصيات التاريخية ليرمز من خلالها إلى تعاسة الواقع وانحطاطه، لقد تعمد أبو حمدان أن يأتي بنموذج مقاوم لأحد أبطال التراث الإنساني، لا ليرينا وجه البطولي المشرق، وإنما وجهاً آخر، وكأني به يريد أن يقول أن هذا العصر والزمن الذي نحن فيه لا يمكن أن يكون فيه سبارتاكوس ؛ بسبب العبودية والظلم المفروض على الناس، فلم يعد هناك مجال لظهور سبارتاكوس جديد.

تسخير الماضي وتوظيفه في خدمة الآتي والآتي معاً.. هو ما يعمد إليه جمال أبو حمدان في قصة " زرقاء اليمامة"^(٣) وهو يصور شخصية زرقاء اليمامة المعروفة في ألف ليلة وليلة، والتي سمل لها أهل مدينتها عينيها ، ولم يصدقوها حين أقسمت لهم بأنها رأت الأشجار تتحرك، وتحت أغصانها يتوارى الأعداء ويتحركون.

ولكنه في هذه القصة يصورها لنا في الليلة الثانية بعد الألف، وبعد مرور الزمن.. وقد بزغت الشمس، وتوقف الحلم. وتحاول زرقاء اليمامة أن تنهض ، إلا أن ساقها كانتا متصلبتين من طول القعود بعد أن ألقى بها أهل مدينتها في مكان مهجور. وهنا تصاب زرقاء اليمامة برعب قاتل، إذ تشاهد خوذ الجنود الأعداء تلتمع، ولم تشاهد ظلالاً

(١) المصدر السابق، ص ٧٧.

(٢) المصدر السابق، ص ٧٨.

(٣) المصدر السابق، ص ٧٣.

للأشجار فوقها. وانغرس الوميض في موقئها ، فارتدت إلى الزاوية ، وتصلّبت هناك مذعورة.. وظلت تنتظر أن يقرع عليها الباب...

ومرّ النهار وهي تنتظر .. وعندما قرع الباب ، لم يجب أحد. فالزمان قد اختلف، ولم يعد الاعداء يتسترون ، بل إنهم أصبحوا يباغتون، ويحتلون على مرأى الجميع ودون مقاومة. وهنا يشير أبو حمدان إلى الواقع الراهن ، وموقف العرب المستلم والخاضع لأعداء الأمة دون مقاومة تذكر.

وثمة قصة أخرى ينبغي الإشارة إليها ضمن ما يتعلق بتوظيف الشخصيات التاريخية في قصص جمال أبو حمدان، هي قصة "البحث عن زيزياء"^(١)، وهي قصة مذهشة في المدى الرحب الذي يتجول فيه خيال المؤلف عبر أحداثها، وتتناول القصة - بطريقة حدائثية - فترة ما بعد حزيران، ونشوء ما يسمى بمخيم زيزياء، وفيها تختلط الأمور وتتداخل بطريقة فنية مذهشة، تتوحد فيها المرأة، وتتحول فيها إلى أكثر من رمز من رموز المعاناة، " وزيزيا مخيم للنازحين الفلسطينيين جنوب عمان، تغير اسمه فيما بعد إلى الطالبية، " وزيزيا" اسم أول طفلة ولدت في المخيم عشية وصول نازحي ١٩٦٧ إليه.

وفي هذه القصة يصور أبو حمدان لقائه أشكال المعاناة والأحوال المختلفة، التي مرّت بها وعاشتها الفتاة والمرأة الفلسطينية في أعقاب نكسة حزيران ١٩٦٧، من هجرة ، وموت، وفقر، وعدم استقرار.. وشتات لا نهاية له في جميع بقاع المعمورة.

كانت هذه نماذج من الشخصيات والأحداث التراثية والتاريخية التي تناولها أبو حمدان في قصصه، إلا أنه - كما رأينا - لم يأخذها أخذاً مجرداً، ولكنه قلبها، واستخدم أسلوب المفارقة في استدعائها، واستطاع أن يدمج القديم في روح العصر، ليبرز الفرق بين عظمة الماضي واضمحلال الحاضر.

ب-الموقف من المدينة:

إنّ قسوة الحياة المعاصرة وتعقداتها الكثيرة دفعت بالعديد من الأدباء والمفكرين إلى اتخاذ موقف سلبي منها، وإلى محاولة الخلاص من قيودها وأغلالها والهروب منها في أعمالهم المختلفة.

(١) جمال أبو حمدان، البحث عن زيزياء (قصص)، عمان، منشورات أمانة عمان الكبرى، ١٩٩٦.

وهو ما نلاحظه في غالبية قصص جمال أبو حمدان، التي نجدها تعكس ارتباطه الحاد بالصحراء، بالطبيعة في حالتها الأولى، وحقده على المدينة وعلاقاتها. إضافة إلى المعاني الأخرى غير المباشرة التي يرمز إليها أبو حمدان من خلال قصصه؛ ذلك أن قصصه تركز في عموميتها على استحالة العلاقات الإنسانية في عالم المدينة الذي يحجب كل الأشياء، وبالتالي فالحل عند نماذج جمال القصصية ليس المواجهة بهدف تغيير العالم نحو الأفضل، وإنما الهروب والارتحال إلى الصحراء^(١).

في قصة "أحزان كثيرة وثلاثة غزلان" نتعرف على يوسف بطل هذه القصة، وهو شاب بدوي الأصل يحضر إلى مصر للدراسة، يلتقي صدفة مع أحد أصحاب البيوت، يؤجره غرفة في منزله، وبالتدريج يعرفنا أبو حمدان على أبطال قصته : يوسف الشخصية الرئيسية فيها، صاحب البيت، زوجته زليخة صديقة يوسف التي ترتبط معه بعلاقة جنسية، الأب الذي يتمثل حضوره في القصة بمجرد وجود صورة له على طاولة يوسف، ولكن نصائحه لابنه ذهبت أدراج الرياح، الغزلان الثلاثة في الصحراء، الفتيات اللواتي أحبهن يوسف مع بقائهن بعيدات عنه، وكذلك بقي هو بعيداً عنهن.

البطل يعيش حالته الداخلية بالدرجة الأولى، عبر الدقات الحادة التي تطرق رأسه فتمنعه النوم، كذلك فهو يحس بحالة خواء عامة تسيطر عليه وشعور باللاجدوى، فيفشل إزاء هذا الوضع في التعامل مع المرأة - كعلاقة إنسانية تبرر استمراره في العالم - فهو إزاء إصرار زليخة على الالتحام به "لكنه فجأة أحس بهوة تتفتح تحته، و حاول أن يتشبث بها، ثم أخذ يسقط، ولم تستطع هي الإمساك به، فتركته يسقط"^(٢) إزاء هذا الإحساس بالهزيمة واللاجدوى يقرر يوسف الهروب إلى الصحراء مصطحباً معه بندقيته.

في رحلة يوسف إلى الصحراء تبدأ رحلة التذكر لنتعرف إلى أن توق يوسف إلى الصحراء شديد وهائل منذ البداية. في الصحراء حيث الوحدة والشمس والرمل، يبحث

(١) انظر: عبد الله رضوان، البنى السردية، ص ٩١.

(٢) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (قصص)، ص ١٩.

يوسف عن الألفة والمحبة التي فقدها، يحس بعودة هذه الألفة حينما يرى غزالين يركضان " كانت البهجة تركض صوب غزالين خرجا كبسمة، من انفراج الصحراء عند الأفق" (١).

ولكن الألفة لا تلبث أن ترحل مع رحيل الغزالين، فالالاتصال مع العالم وخلق نقاط التقاء وتفاهم يبدو مستحيلًا أمام يوسف، الذي وإن فقد اتصاله بالإنسان، فإنه يود تعويضه عبر الاتحاد مع الطبيعة، "لوتنتفتح مساماتي من جديد، وأستطيع أن أنسكب فوق الرمال" (٢) هذا التوق إلى الصحراء - البكارة الإنسانية في تعاملها مع الطبيعة - نجده مطبوعاً في ماضي يوسف، حتى في علاقاته النسائية التي يهواها ويختارها هو (٣)، "ياالله إنها تبدو كرقش عربي" (٤) هذا الوصف يعمم البطل على فتاتين أخريين في موقعين آخرين؛ مما يحدد ليس واقع الفتاة التي يحاول البطل التعامل معها، وإنما تصويره هو - أي البطل - للفتاة التي يريد، والتي يفشل دائماً - في مجتمع المدينة - في الاتصال بها (٥).

يوسف حالة فردية، تعاني من وحدة قاتلة في مجتمع المدينة الصاخب، بعلاقاتها المتعددة، بل إن أدق وصف لحالته نجده من الفتاة التي أراد الاتصال بها ففشل، حين تقول "كأنما انفصل عن الرحم بآلة حادة، ضربة سريعة قطعت كل الوشائج، لكنها أبقت على جرح دائم التجدد" (٦).

هذا الجرح هو رغبة يوسف الهائلة بالاتصال مع الآخرين، والذي يفشل دائماً في إيجاده، فيحاول أن يتصل، أن يقضي على وحدته. أحسّ بالاتصال مع حضور الغزالين ولكنهما ذهباً، ثم لاتلبث الألفة أن تعود "كادت الوحدة تتحسر، ثمة غزال قد لاح لتوه" (٧) لكن هذا الأمل بالاتصال مايلبث أن يتلاشى لابتعاد الغزال في الصحراء، لتنتهي القصة بانهياء البطل بفعل أشعة الشمس وسقوط البندقية من يده مراقباً امتداد ظلها على الأرض في أثناء سقوطها.

(١) المصدر السابق، ص ٢٠.

(٢) المصدر السابق، ص ٢١.

(٣) انظر: عبد الله رضوان، البنى السردية، ص ٩٢.

(٤) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (قصص)، ص ٢٣.

(٥) انظر: عبد الله رضوان، البنى السردية، ص ٩٣.

(٦) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة، قصص، ص ٢٣.

(٧) المصدر السابق، ص ٢٤.

وبتحليل أعمق نقول: بأن الكاتب قد استخدم هذه القصة ليرمز من خلالها إلى هزيمة العرب في حرب حزيران ١٩٦٧ ، وقصد بالصحراء - صحراء سيناء - واتخذ من يوسف نموذجاً للجندي العربي. والسؤال هنا هو سؤال هذا الجندي، لماذا أذهب للحرب وأنا غير مهياً للقتال؟!

وتحكي قصة "من هنا طريق قيس" حكاية قيس بن الملوّح الذي لجأ أبو حمدان إلى بعثه من جديد، في مدينة حديثة، همّ قيس هو كتابة اسم حبيبته على الرمل بإصبعه، لكنه يفشل، ويصر على ذلك، إذ إنّ كتابة الاسم هو الأهم بالنسبة إليه، وحين ينظر إلى الأسفل "كان يقف على شريط أسود يبدو سطحه أملس كجلد ثعبان يتلوى حتى يفقد رأسه بعيداً في ساحة تحيطها الأبنية"^(١). المدينة تمارس دور المروّض لقيس الصحراوي، فمع أنه ظهر متنقلاً أثناء سيره في شوارعها بين الظل والشمس، إلا أنه "بدأ يحس بألفة الظل - وهو أمر غريب على ابن الصحراء- فأخذ بعد قليل يتمهل فيه أكثر"^(٢) وما يدفعه للخروج من الظل، هو رغبته في الحصول على بقعة رملية، يكتب اسم حبيبته عليها، ثم يتابع سيره متجاوزاً المدينة، ليجد نفسه يرتقى مرتفعاً، وقد أصبح مرهقاً، لكنه يتابع السير بعد أن يرى شجرة في قمة المرتفع، يجلس في فيئها، يراقب رف العصافير الذي يمر فوق رأسه، فيحس بألفة ماتلبث أن تتراجع، حينما حطت فوق قضبان رفيعة متناسقة، تعلو سطح الأبنية، وكذلك أحسّ قيس بانكسار حينما سمع صوتها، فقد وجده مخالفاً لما يعرفه "إنه يختلف... هذه القضبان تفقدها صوتها الحقيقي"^(٣).

إنّ فالمدينة لم تحبط قيساً فقط (بعدم توفيرها بقعة رملية له) ولكنها كذلك قضت على بكاره الطبيعية ونقاها عبر تشويهاها لصوت العصافير الذي يحبه قيس. قيس مهدد بالترويض، إذ مالبث أن أصبح صوت العصافير الجديد مألوفاً لديه، ومنظر القضبان مالبث أن أعجبه "ياإلهي كم تبدو متناسقة".

فجأة جاءت فتاة، وقفت بقربه، ليست كما نعرفه عن الفتاة العربية. وإنما "كان لها عيان زرقاوان وشعر أشقر، فهي إذن نموذج لفتاة أوروبية، وليست عربية.

(١) المصدر السابق، ص ٣٢.

(٢) المصدر السابق، ص ٣٢.

(٣) المصدر السابق، ص ٣٢.

يسألها قيس : هل اسمك ليلى ؟ تنبسم : يمكنك أن تنادينني بالاسم الذي ترغبه، في المساء تعود الفتاة إلى المدينة فيتبعها قيس، يمسك يدها "وأحس أنها دافئة - دفناً لا يكون لفتاة شقراء"^(١) والدفء المقصود ليس جسدياً بقدر ما هو روحي، الشقراء - رمز ودلالة للحضارة الأوروبية - إنها في الأصل لا تمتلك الدفء - كما يرى الكاتب - فمن الذي أعطاه لها - إنه تعلقها بالصحراء ببكارة الطبيعة وبساطتها - بالروح الشرقية... .

يستمران في السير إلى أن توصله الفتاة إلى باب المدينة، وحين تسأله عن رغبته في الذهاب إلى الصحراء - يجيب قيس بحرارة "صارت الصحراء جد بعيدة لا أدري إذا كنت أستطيع بلوغها"^(٢).

لقد استسلم قيس أو كاد، فتعرض عليه الفتاة البقاء في المدينة، يرفض مع أنه "أحس بشيء يجذبه إلى الداخل، لكنه لم يفعل"^(٣) فلوحت له الفتاة بيدها، وعادت، اقترب قيس من لوحة على باب المدينة، فلاحظ وجود كلمة محفورة بعد جملة " التاريخ يغير مجراه"^(٤) لكنها متأكدة بفعل الزمن، فلم يدر أي كلمة إليها أم عنها وقيس لم يعرف الحقيقة لكنه رأى مدينة أخرى تلوح على مرمى بصره، فأخذ يعدو إليها بينما كانت الريح التي تعبر بين المدينتين تلهو بطرف رداؤه.

إذن فالقصة تركز على سيطرة المدينة على الإنسان، بل ليس الإنسان فقط، وإنما بقية الكائنات والأشياء، فهي تخلو من الأشجار، وهي تشوه أصوات العصفير، فحضور قيس - الشخصية العربية التاريخية - أراد به أبو حمدان أن يدين مجتمع المدينة، وأن يشير إلى واقع الشخصية العربية البسيطة، التي أخذت تتجرف مع تيار الحضارة والمدينة - بالذات الغربية - متخيلة عن مبادئها ومنساقعة نحو التقليد الأعمى .

وكما ذكرنا سابقاً بأنّ قسوة الحياة الراهنة وتعتقداتها دفعت بالكتاب إلى اتخاذ موقف سلبي منها في أعمالهم فأغلب الظن بأن الأمر نفسه هو الذي دفع أبو حمدان كي يشير إلى الصعوبة والمعاناة التي أصبح يحياها الإنسان في عصر الحاضر، مسخراً شخصيتي علاء الدين والمارد الأسطوريين لخدمة مغزاه ورؤيته.

(١) المصدر السابق، ص ٣٥.

(٢) المصدر السابق، ص ٣٦.

(٣) المصدر السابق، ص ٣٧.

(٤) المصدر السابق، ص ٣٧.

ففي قصة " علاء الدين والمصباح السحري"^(١)، يصور لنا أبو حمدان علاء الدين يفرك بيديه مصباحه السحري، وهو يجلس في زاوية زقاق عتيق، وصل إليه منهكاً بعد خروجه من كتاب ألف ليلة وليلة.

كان متعباً وجائعاً..

فما إن وصل إلى مكان في زاوية زقاق إحدى المدن، حتى راح ينكت فيها بحثاً عن شيء يفتات به.

ليعثر فجأة على مصباحه السحري الذي يخرج منه المارد بعد محاولات مضنية من علاء الدين لإخراجه انتظر علاء الدين، حتى أتم المارد تشكله..

لكنه فوجئ ، بأن المارد لم يضحك ضحكته الصاخبة المعروفة ، بل قال بصوت

منخفض: " شبيبك لبيبك.. عبدك بين يديك"^(٢)

لكن المفارقة الغربية في القصة هي أنّ علاء الدين لم يطلب من المارد أموالاً وقصوراً وجواهر.. كما هو معروف في ألف ليلة وليلة، لكن ما طلبه هو خبز يسد به جوعه.

أما المفارقة الأغرب فهي أنّ المارد بُهت، وبدا في غاية الارتباك أمام رغبة علاء الدين، وأطرق معلناً عجزه عن تحقيق طلبه- رغيّف ساخن وطازج- معلناً: " لا أقدر على هذا الطلب، إنه فوق طاقتي.. لا أقدر .. لا أقدر"^(٣) ليستسلم علاء الدين للأمر الواقع، ويسير متابعاً تشرده في أزقة المدينة ، شاداً يديه على معدته.

التركيز على الذات التي تشعر بوحدتها الهائلة في عالم المدينة، الذي يحجب كل شيء نراه في كثير من قصص أبو حمدان، ففي قصة "الغيمة" نلتقي مع الراوي والبطل وصديقه، تقدمهم لنا القصة عبر تداخل في المواقف لإبراز لحظات من حياة هذا الثلاثي، الراوي كمتفرج ومتابع للحدث، هو وهي في القدس يتجولان بين الكنائس ذات الزجاج البنفسجي.

الراوي - كموقف احتجاج غير مبرر على هذا الواقع - يتركهما ويرحل.

(١) جمال أبو حمدان، البحث عن زيزياء ، (قصص)، ص ٤٤.

(٢) المصدر السابق، ص ٤٤-٤٥.

(٣) المصدر السابق، ص ٤٧.

يلتقي الثلاثة مرة أخرى في بيت الراوي، ولكن في مدينة أخرى - غير القدس - يضع أمامهما زجاجة خمر، ويخرج راضياً عن نفسه، ربما لقناعته بأنه وفرّ لهما ما يريدان، فجأة يسمع صوت تحطم الزجاج، يسرع إلى الداخل، يجدها في الزاوية حزينة، أي - الفتاة - وصديقه صامت لا يتكلم، والزجاجة كأنها انكسرت وحدها، الإجابة الوحيدة كانت احتجاج صديقه على تغير الوضع "ولكننا في عمان الآن^(١)".

والزجاجة لعبت دور الربط - أداة الاتصال - أو لنقل العلاقة بين الاثنين تحطمت باختيارها، بالتالي فلا مبرر للاستمرار، والزمن هو المسؤول عن هذا الوضع.

ونلاحظ الاستسلام الكامل وعدم المقاومة لدى البطل أو صديقه، لقد أنهيا علاقتهما أو كادا لفشلهما في الاتصال معاً، والمسؤول عن هذا الفشل هو الزمن، والزمن فقط^(٢). هذا الزمن الذي تغير، وفرضت عليهما أحداثه أن يبتعدا عن مدينة القدس رمز الحب ومنبعه بالنسبة لهما .

وفي قصة أخرى، هي قصة "السريّر" نلاحظ تركيز أبو حمدان على استحالة العلاقات الإنسانية في المدينة، وعلى الوحدة القاتلة التي تسيطر على البطل، مشيرة إلى تراجع الجانب الروحي في حياة الإنسان من خلال الترميز بالشعر، الذي لم يعد يكفي لدخول فندق^(٣)، ينام البطل في غرفة بسريرين مع كثرة النزلاء في الغرفة - تحتله الوحدة - ينتقل بين السريرين، يحاول أن يخلق اتصالاً مع أي شيء، أن يتجاوز وحدته، ولكن دون فائدة، فيصرخ من أعماقه: "يا صاحب الفندق اثنان وسريّر واحد^(٤)" ولكن صوته بقي ذاوياً .

وبذلك فإننا نرى رفض أبطال قصص جمال أبو حمدان للواقع المادي الذي يعيشونه، هذا الواقع الذي يخلو تماماً من العلاقات الإنسانية والروحية . ويسهم بدوره في خلق الشخصية المتخاذلة والضعيفة تجاه التعامل معه.

(١) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، قصص، ص ٥٠.

(٢) انظر: عبد الله رضوان، البنى السردية، ص ٩٦.

(٣) المرجع السابق، ص ٩٦.

(٤) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (قصص)، ص ٥٢.

ج- الموقف من الموت:

وفي خط آخر من قصص جمال أبو حمدان نراه يلجأ إلى التركيز على (قضية

الموت)، فهي قضية تشغله بشدة، ويتردد صداها في عدد كبير من قصصه.

وهو الأمر الذي تفعله قصة " العشاء السري"^(١) التي تعكس مسار المعنى الرمزي للعشاء السري ، حيث يذبح الأخ الأكبر، العائد بعد طول غياب الحسون الذي يحمله معه هدية للعائلة ، ويأمر العائلة بأكل لحم الحسون الذي لا تنزل منه قطرة دم واحدة عند ذبحه، مما يشير إلى البعد الرمزي لعملية القتل، ومن ثم رحيل الأخ حاملاً عظام الحسون التي تتساقط على الطريق.

ولكن الواقع وما يشير إليه عنوان القصة هو أنها ترمز إلى حكاية المسيح وحوارييه ، وقد أراد الكاتب من خلالها أن يقدم موقفاً مختلفاً- دليل الخيانة- حيث دمج بين قصة خيانة أحد تلاميذ المسيح له وبين قصة ذبح الأخ الأكبر للحسون.

وتأخذ قضية القتل والحرب أو إفناء البشر بعضهم بعضاً التي تكثر في قصص أبو حمدان منحىً مختلفاً مثيراً للدهشة في قصة "ليلى والذئب"^(٢). ففي هذه القصة البارعة يعمل أبو حمدان، كعادته في عدد من قصصه، على عكس مجرى الحكاية وتوليد نوع من المحاكاة الساخرة لحكاية ليلى والذئب.

فبدلاً من أن يخدع الذئب ليلى، ويذهب إلى بيت الجدة ليأكلها، وينام في فراشها، ليجيء الحطاب، ويقتله، ويستنقذ الجدة من أحشائه، يبدي الذئب عدم رغبته في القيام بدوره المرسوم في الحكاية، ويستعطف ليلى لكي تعفيه من ذلك، لأن جراءه الصغار المولودة حديثاً تنتظره، لكن ليلى التي تُبدي في الحقيقة تعاطفها مع الذئب، ترفض طلبه خوفاً من أن تخيب توقعات قراء الحكاية من الكبار والصغار^(٣).

(١) جمال أبو حمدان، مكان أمام البحر (قصص)، عمان، أزمنة للنشر والتوزيع، ١٩٩٤، ص ١٥.

(٢) المصدر السابق، ص ٨١.

(٣) انظر: فخري صالح ، مقدمة كتاب الأيام والأنام، (جمال أبو حمدان)، مختارات قصصية ، ط١، القاهرة،

الهيئة العامة لقصور الثقافة، ١٩٩٩، ص ١٢.

إنّ جمال يحاول بروح فكهة عابثة باستخدامه أسلوب المفارقة، وتغريب ما هو مألوف، قطع مسار الحكاية وعدم الوصول بها إلى مآلها الأخير. لكن قوة الحكاية وطابعها الإكراهي كذلك، لا تُبلغ الكاتب أو ليلي مرادهما، فيضطر الذئب وليلي إلى الانصياع لخيوط الحكاية التي تتسج نفسها بنفسها للوصول إلى النهاية المألوفة من قبل القراء^(١).

في ليلي والذئب يقوم أبو حمدان بتقديم نموذج مدهش من إعادة كتابة الحكاية والأساطير ، وكأنه يريد من هذه المحاولة لتغيير مسار الحكاية أن يخلخل قناعة قرائه بالحكايات والأساطير ، ويعيد توليفها وتوجيه قارئه إلى الزوايا المعتمة فيها، أي تلك الزوايا التي قد يؤدي النظر والتحديق فيها إلى التيقن من أنّ الحقيقة تقع في مكان آخر، وأنّ القاتل ليس في الحقيقة إلا ضحية الحكاية المتداولة التي رسختها العادة، وأجراها الوهم مجرى الحقيقة الثابتة التي لا مرأى فيها^(٢).
أما قصة "كعك الحرب"^(٣) فإنها تصور لنا مدى ما تخلفه الحرب من دمار وخوف وذعر، تمتد آثارها لتطال حتى العصافير، التي لم تعد تملأ الأجواء والأشجار بسقسقتها ، ولم تعد تنزل لتلتقط فتات الكعك الذي يرميه الأطفال لها ، كل ذلك بسبب ما تعكسه الحروب من آثار سلبية على الحياة والكائنات كافة.

وفي نسق آخر من قصص جمال أبو حمدان، يركز فيها على قضية الموت، يتأمل الراوي معنى الموت والحياة في غياب الشريك وعودته في الحلم الذي يبدو مثل لحظة غسقية، تعيد تخليق ما مضى، وتُصور للحالم أن الحبيب الغائب ماثل أمام ناظريه.

هذا ما يصادفه القاريء في قصة "العُمر"^(٤) التي يصبح فيها عمر الرجل الحي أكبر من حبيبته الميتة، فهذا هو ذا قد بلغ الأربعين، وهي لن تبلغها أبداً؛ لأن الموت غيبها، وممكنه من أن يصبح أكبر منها عمراً فيما كانت هي أكبر منه في الحياة.

(١) المرجع السابق، ص ١٢.

(٢) المرجع السابق، ص ١٣.

(٣) جمال أبو حمدان، البحث عن زيزياء، قصص، ص ٤٠.

(٤) جمال أبو حمدان، مكان أمام البحر، (قصص)، ص ٥٩.

إنها مفارقة تُعذب الراوي، الذي يرى بعين خياله ملامح المرأة الميتة، التي يشترق إلى حضورها في تلك اللحظة التي بدأ يشعر فيها بروحه الهرمة^(١).

وفي قصة أخرى يمثل الموت محوراً فيها وهي قصة " الأسئلة"^(٢)، يحاول أبو حمدان أن يبين بأن موت إنسان وفقده لم يعد يشكل تلك الأهمية.. من خلال حادثة موت طالب في إحدى المدارس، والتي لم يأبه الأساتذة والمدير بها، بل إن مدير المدرسة حاول أن يستغل تلك الحادثة لخدمة العلم الذي يعتبره الأهم لتقدم البشرية.

معلناً بأن موت ذلك الطالب يعدّ فرصة فريدة يجب أن لا تفوت، وأخذ يحث الطلاب الذين وقفوا بصمت ذاهل على طرح أسئلتهم على الأساتذة حول هذا الموضوع قبل أن يواروا جثة رفيقهم - الطالب - التراب

بقي التلاميذ حول الجثة ، وأنكفأوا فوق بدن رفيقهم ليدثروه.

كان بدنه بارداً. وكانت أبدانهم دافئة.. وما كان لأحد يطل من علٍ ، أن يدرك أين تبدأ برودة الموت، وأين ينتهي دفء الحياة. وظل السؤال الذي لم يسأل، وظلّ الجواب الذي لم يجب، معلقين كقطبين متباعدين على الأفق، لا تواصل بينهما^(٣).

فثيمة الموت إذاً تمثل تجربة معقدة في قصص جمال أبو حمدان، تعكس رؤيته وصراعه الحاد والدائم معه، وهي رؤية العديد من الأدباء الذين كتبوا في هذه القضية.

د - الموقف الرمزي من الواقع:

من الواضح في قصص جمال أبو حمدان ميله إلى استخدام الرمز والتجريد، فهو يعتمد إلى مزج الأسطورة بالواقع، والحلم باليقظة، وهذا ما يناقض حركة الواقع بمعطياتها.

(١) فخري صالح، مقدمة كتاب الأيام والأنام، ص ١٣.

(٢) جمال أبو حمدان، مكان أمام البحر، قصص، ص ٥٩.

(٣) المصدر السابق، ص ٦٣.

صحيح أن الواقع في الفن ليس هو الواقع المادي الخارجي المستقل عن شعور الإنسان ووعيه، إنما الواقع - في الفن - هو مجموعة العلاقات المتشابكة بين الإنسان والعالم المحيط به، بين الماضي والمستقبل، بين التجارب الذاتية والأحلام والعواطف والأخيلة^(١).

ولكن أبو حمدان وإن استفاد من الماضي فإنما ليدين الحاضر، راسماً صورة مستقبلية مظلمة، مركزاً على فشل الإنسان في المواجهة، طارحاً الهروب إلى الماضي كحل أمام معظم نماذجه، أو مبقياً إياها في دائرة الصراع والهم الذاتي.

وتأتي قصة "كشف التباريح في ذكر المفاتيح"^(٢) كذلك ضمن القصص المغيرة للإطار العام الذي انتهجه أبو حمدان في قصصه التي استعرضناها، وهي قصة تحكي عن مفتاح تاريخي، له دلالة رمزية غائرة. ولكن القصة تتوصل للوصول إلى هدفها، حكاية أخرى تدور حول كتاب عجيب عنوانه "كتاب كشف التباريح في ذكر المفاتيح".

في هذه القصة ثمة لعب على الحكاية العجيبة في ألف ليلة وليلة، التي تروي حكاية "الكتاب المسموم"، والذي يأخذ سمناً مغايراً في قصة أبو حمدان، ويقض مضجع الراوي وصاحب الدكان وكل من تصل إليه يده. كما أن تسمية الكتاب تصبح في القصة ذات طبيعة رمزية^(٣).

إن الكتاب العجيب يتحدث عن مفاتيح قصور ومدن وبيوت في التاريخ العربي القديم والمعاصر ليصل في النهاية إلى مفتاح البيت الكبير، الذي أضاعه صاحب الدكان الفلسطيني، مما يصل بين حكايات المفاتيح المضاعة في التاريخ، وحكاية المفتاح الذي أضاعه الفلسطيني في الوقت الراهن، ثم حاول إعادة خلقه بطرق مفاتيح عديدة صغيرة للحصول على المفتاح الكبير^(٤)!

سوف يذهب ذهن القارئ - على الأغلب - إلى حكاية المفتاح ومعانيها المباشرة والرمزية في القصة السابقة، لكن الدلالة الحقيقية في هذه القصة كامنة في نظرة الكاتب السياسية الكلية للأحداث، التي قام من خلالها بتوظيف التراث وتحويره لغايات فنية،

(١) انظر: عبد الله رضوان، البنى السردية، ص ٩١.

(٢) جمال أبو حمدان، مملكة النمل (قصص)، عمان، وزارة الثقافة، ١٩٨١م، ص ٣٥.

(٣) فخري صالح، مقدمة كتاب الأيام والأثام، ص ١٩.

(٤) المرجع السابق، ص ١٩-٢٠.

تعكس رؤيته الشمولية لما جرى عبر التاريخ، وما زال يجري للكيان العربي الإسلامي. فقد ربط حكاية المفاتيح المضاعة، وجعلها رمزاً لسقوط المدن العربية: بغداد، الأندلس، القدس.. انتهاء بسقوط المألحة وهي مدينة من قضاء القدس.

إنها كما ذكرنا رؤية سياسية عميقة لما يجري على أرض الواقع.

ومن بين القصص اللافتة قصة "فراس الصابي"^(١) الذي يشكل رمزاً ونموذجاً مقاوماً، ملتزماً بحركة الإنسان وإصراره على التطور نحو الأفضل، كما أن شخصية فراس ليست شخصية معزولة أو منقطعة عن الواقع، دون ارتباط به، إنها تمتد في صميم الواقع، وتشرب حضورها منه، وإن محاولة القاص تحميلها أبعاداً إنسانية جاءت لخدمتها، مما زاد في روعتها وحضورها^(٢).

وفرأس كان موحشاً "عندما ولج حالة التطهر، انصفق الباب وراءه محدثاً صوتاً، وعالج باباً أمامه فما انفتح"^(٣). نحن أمام حالة إنسانية مكثفة تمتد في تلك الرحلة بين الولادة والموت، والبابان مغلقان أمام فراس، وفراس في القصة رمز الإنسان منذ وجوده ووعيه في هذا العالم^(٤). مركز ايداع الرسائل الجامعية

"في بداية تفتحه عبد فراس الصابيء النجوم والنار، ثم بوغت بفكرة الوجدانية"^(٥). هي رحلة الإنسانية المعذبة في البحث عن انتماء غيبي حيناً، وواقعي حيناً آخر، وفراس يحاول جاهداً تحديد موقعه وانتمائه النجوم أو النار، "وأخذت النار تتوس في داخله"^(٦)

- دلالة ضعف الانتماء إليها - "وأخذت نجوم مذنبية تتساقط وراء وعيه"^(٧) - دلالة عدم إيمانه بها كذلك - "فلم يبق له غير وحشته وشجنه"^(٨) - الأرض، الانتماء الحقيقي والأبدي للإنسان - حتى مفاجأة سقوط المطر في الربيع، تبدو الحالة صدف، ولكنها مستقاة من

(١) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (قصص)، ص ٦٣.

(٢) عبد الله رضوان، النموذج وقضايا أخرى (دراسات نقدية للقصة القصيرة في الأردن (١٩٧٠-١٩٨٠) مطبعة التوفيق، عمان، ١٩٨٣م، ص ٦٦.

(٣) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (قصص)، ص ٦٣.

(٤) عبد الله رضوان، النموذج وقضايا أخرى، ص ٦٦.

(٥) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان (قصص)، ص ٦٣-٦٤.

(٦) المصدر السابق، ص ٦٤.

(٧) المصدر السابق، ص ٦٤.

(٨) المصدر السابق، ص ٦٤.

أرضية الواقع، منظر المطر، ومنظر الأرض، وهي ترتشف القطرات الهائلة قرب فراس من واقعه، من انتمائه الأرضي وليس الغيبي، فاختار هذا الانتماء ليصبح قناعاته وموقفه في حياته^(١)، عندها بدأ الدخول في حالة الحلم - هذا الحلم لم يجيء معزولاً عن بنية القصة، وإنما متداخلاً بها لنصل معه - مع الحلم - ومن خلاله إلى تصوير مدى الارتباط الذي حدث بين فراس والأرض التي استلقى بحضنها "وكان الدفء والحنان يغمرانه، وتراعت له عينا أمه المسبلتان، وأحس أنه ينزلق عبرهما ويسير، فأغمض عينيه"^(٢)..

ولكن هل سيُسمح لفراس بأن يتعامل مع واقعه بهذا الانتماء، وبهذا الإخلاص للأرض ؟

هنا تتدخل الشرطة، فقبل أن يغفو في حضن محبوبته - الأرض - أحس بلكزة حذاء في خاصرته. لقد تمّ اعتقال فراس، ونقل إلى التعذيب ليعترف، وبماذا ؟ بحبه وتقانيه، وتعلقه بالأرض معبوده الحقيقي.

يوضع فراس على آلة تعذيب عجيبة، تشد مفاصله حتى يُحس بقرب نهايته، لكنه لا يستسلم، ويصر على موقفه "لست أعتدي.. هي لي.. أنا الذي أعشقها.. ثم غيبه الألم"^(٣). وهو ما ترنو إليه القصة من إشارة إلى البعد السياسي المتمثل في السلطة المتجبرة.

فراس الصابيء نموذج مستوحى من مزيج من الحلم والواقع، يرفض الاستسلام والخنوع، ويصر على موقفه، وعلى انتمائه الحقيقي - التعلق بالأرض - وحين يصحو من إغمائه، يسمع نقرأ خفيفاً على السطح، فيصرخ - المطر - دلالة الخير والخصوبة.

كما أن أبو حمدان قد وُفق إلى حد بعيد في اختيار اللقب لبطله، هذا الاختيار لم يجيء جزافاً، فالصابييء - لغة - من صبا أي خرج عن المألوف، أو تحول عن دينه. والصابئة هم عبدة النجوم، وفراس صبا عن واقعه المستسلم، وأراد معانقة الأرض رمز الانتماء، وأصر على موقفه الذي أوصله إلى الموت دون استسلام، إذن فهنا نجد محاولة

(١) عبد الله رضوان، النموذج وقضايا أخرى، ص ٦٦.

(٢) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان (قصص)، ص ٦٥.

(٣) المصدر السابق، ص ٦٧.

جريئة وناجحة لإعطاء المفردة -الصابي- دلالة ثورية وفعلاً انقلابياً ضد المظهر الخارجي المستسلم^(١).

وتأتي قصة " الطوفان"^(٢) ضمن القصص الرمزية القابلة للتأويل في أعمال جمال أبو حمدان، وهي قصة مدهشة، يوظف فيها الكاتب عنصر الرمز بطريقة ذكية جداً، فيعطي لقصته عمقاً فلسفياً ما كان يمكن أن يتأتى لها بهذا المضمون وبهذا البناء لولا قدرة القاص الفائقة على إيجاد الرمز الموحى بالدلالات الكبيرة. فهو يشير من خلالها إلى قصة نوح- عليه السلام- وبنائه سفينته المشهورة حين اجتاحت الطوفان الأرض، وإصراره على حمل زوجين من الكائنات والحيوانات المختلفة تأكيداً على استمرار الحياة وبقائها.

الحلم، بل والتعامل ضمن رؤية تجريدية للعالم نشعر بها في الكثير من قصص جمال أبو حمدان، إلا أنها تأخذ دوراً رئيسياً في قصتي

- اللون والانتظار - بل إن هاتين القصتين تقومان في عمادهما على هذه الرؤية.

في قصة "اللون"^(٣) نتعرف على شاب زنجي قادم من الأسطول، يأتي إلى حيث العاملات شقراوات، تحاول صاحبة المحل إقناع إحداهن بالتعامل جنسياً مع الشاب، فيرفضن، بعد قليل تدخل فتاة أخرى متوهجة الشقرة، نظرت إلى المجموع، ورأت الشاب، فسألت العجوز عن سبب رفض الفتيات له، أجابت العجوز "إنك ترين، ثم إنك ستكونين أكثر رفضاً منهن، ولماذا؟ قالت العجوز إنك أكثر بياضاً منهن"^(٤).

لكن الفتاة المتوهجة الشقرة توافق، يتقدم الشاب يضع يده على كتفها العارية، إلا أنه يتوقف فجأة، وينظر إلى يده فوق كتف الفتاة فيضطرب مخاطباً نفسه "اللعة، لو لم أضع يدي عليها لاستطعت الوصول إلى الداخل، في الداخل تمحى الألوان، ولكن لو لم أضع يدي"^(٥) يتوقف الشاب، يخرج نقوداً يضعها في يد الفتاة التي تقف حائرة. متسائلة عن

(١) عبد الله رضوان، النموذج وقضايا أخرى، ص ٦٨.

(٢) جمال أبو حمدان ، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (قصص)، ص ٧٩.

(٣) المصدر السابق، ص ٥٨.

(٤) المصدر السابق، ص ٥٨.

(٥) المصدر السابق، ص ٥٨.

سبب موقفه فيجيبها "إنني لا أريدك، أنت بالذات، ولم تفهم الفتاة شيئاً، فأردف إنك أكثر بياضاً مما أستطيع احتمالُه^(١)".

هنا نتساءل، ترى ما الذي يريد أبو حمدان أن يقدمه في قصته ؟

هل هو استحالة التعامل الإنساني مع تجاوز حالة اللون، أبيض/ أسود؟!

هل يدين في قصته مسألة التمييز العنصري بحسب اللون ؟ !

هل يود التركيز على كراهية السود ؟ !

هل يعرض لقطة إنسانية مكثفة إختلقها خياله دون إحساس بأرضية الواقع ؟ !

أسئلة متعددة بلا إجابة، لأن القصة لا تحاول إعطاءنا أي رؤية، إنها تعرض لنا حالة معزولة عن امتداداتها الإنسانية - مخذولة مترجمة - حتى وإن اختارت الموقف بنفسها، أي الانسحاب أو لنقل إذا حاولنا الاجتهاد بأنها تقدم لنا لوحة إنسانية برؤية وجودية^(٢).

في قصة "الانتظار"^(٣) البطل يقف في مواجهة البحر، منتظراً تلك التي لن تأتي

- كما يُسميها- وكانا قد افترقا في الصباح. يتكاثر جمع المتراصين ككتلة سوداء فجأة يسمع صوت غناء شجي، إنها إحدى عاهرات المدينة تمر أمام الجمع المنتظر الحافلة التي يعرف الجميع جهتها فلا يسألون، يراقب المشهد، يرى العاهرة تخترق الجمع الذي ما يلبث أن يلتئم خلفها ككومة سوداء من جديد، فيقترب البطل منهم، يرونه ممتقع الوجه فيسألونه عن السبب، ويلحون عليه، فيجيب "لا شيء كنت أعتقد أن أصوات كل بائعات الهوى مبحوحة"^(٤). ويطلب منهم إفساح مكان له بينهم، فيلتحم معهم منتظرين وصول الحافلة.

وهنا نجد اللا معقول متداخلاً مع حركة الواقع، الشيء الوحيد الذي يبدو واقعياً هو بائعة الهوى التي تخترق الصفوف، ومع ذلك فالجميع ينتظر وصول الحافلة، التي تُعد

(١) المصدر السابق، ص ٥٨.

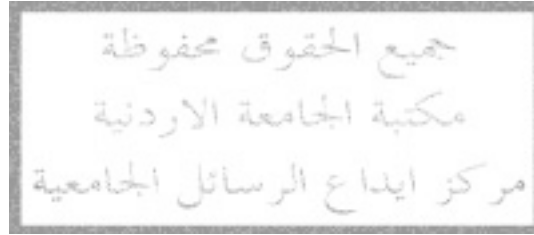
(٢) عبد الله رضوان، البنى السردية، ص ٩٨.

(٣) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، قصص، ص ٦٠.

(٤) المصدر السابق، ص ٦١.

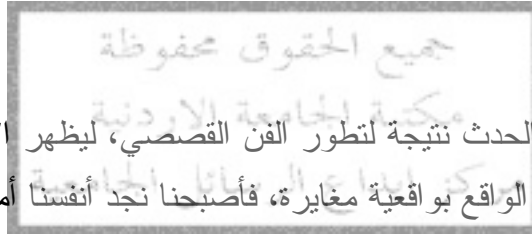
- على الأغلب - رمزاً للموت، وإذا كانت الحافلة هي الموت فإن بائعة الهوى قد تعد رمزاً للحياة والآخرين ينتظرون المسافة الفاصلة بينهما.

تشكل القصص التي أشرنا إليها نماذج بارزة حول الإطار العام لعالم أبو حمدان القصصي، تدور في معظمها حول القتل والموت والخذلان والانكسار، ويمكننا من خلالها ملاحظة غلبة صفة التركيز عنده على قضايا رئيسية تلتحم فيما بينها ويلقي بعضها الضوء على بعضها الآخر، فحكاياته مجازية، قابلة للتأويل بسبب تعدد دلالاتها ونزوعها الشعري والمعاني الضمنية الكثيرة التي تُغني عالمه القصصي الشديد التواشج والتكامل.

التشكيل في قصص جمال أبو حمدان

لقد بلغت القصة القصيرة عند أبو حمدان درجة من التطور الفني، حيث شهدت قصصه نزعة قوية نحو التجريب والتميز، والبحث عن أشكال قصصية جديدة ومختلفة، على نحو لم يسبق له مثيل من القاصين الذين استفادوا من التجريب، ومن ثم فإن تجربته زاخرة بالأشكال القصصية الجديدة، ولا شك في أن هذا لم يأت عبثاً، وإنما كان منوطاً بأسباب تعود إلى تراكم خبرة الكاتب في مجال القصة، وتفاعله مع التراث العربي، والاستفادة من المؤثرات المختلفة، ومن محاولات التجديد المختلفة في مجالات القصة القصيرة، هذا وكما يرى عبد الرحمن ياغي إضافة إلى سيطرة وغلبة الهاجس الفني على قصصه^(١).

بناء القصة:

تطور مفهوم الحدث نتيجة لتطور الفن القصصي، ليظهر الاتجاه المعاكس للواقعية من حيث تصوير الواقع بواقعية مغايرة، فأصبحنا نجد أنفسنا أمام حبكة تخلو من البناء الواضح، والتسلسل المنطقي، حيث الأفكار تعوض عنها.

فجاءت مفككة غير متسلسلة، غير خاضعة لمنطق. تتبعثر فيها الأحداث تجسيدا لرؤية الكاتب للحياة وما فيها من غموض وتعقيد، لتعكس واقعاً تهيمن عليه القنامة والسوداوية، إنها رؤية يقينية لواقع لا يقيني، رؤية عدمية لواقع عدمي^(٢).

لقد عني أبو حمدان في قصصه بالداخل الإنساني والمكابدة الذاتية الصعبة التي يعاني منها الفرد، وقد أظهرت بنية القصة في أعماله تنويعات على المؤلف، واستخدامه للحبكة التجريبية، بل إنه لا يلجأ للاعتماد على الحدث وسيلة للتأثير، ونراه يعتمد على الحالة الشعرية التي يتم فيها تصور الحادث أو الحدث.

(١) انظر: د. عبد الرحمن ياغي، القصة القصيرة في الأردن، عمان، لجنة تاريخ الأردن، ١٩٩٣، ص ٦٤.

(٢) إلهام بدر على السادة، بنية القصة القصيرة في أدب يوسف إدريس، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان، ٢٠٠٠م، ص ١٣٧.

ففي قصة "خط النار"^(١) مثلاً نتعرف على الشاعر ذو العلامة الفارقة الظاهرة على وجهه، والعلامات الفارقة الخفية المنتشرة في داخله، على غشاء القلب، وعصب الدماغ، وجدران النفس. وقد وجد نفسه ذات يوم بين جنود متمرزين مجبر على مواجهة عدوه في صحراء نائية تحولت إلى ميدان قتال، بعد أن كان كتب عنها قصيدة، اختلط في إيقاعها السراب بالشجن.

كان الجندي قبل اشتعال الحرب، شاعراً.

وصار الشاعر بعد اشتعال الحرب، جندياً.

وما قدر أن يفصل بينيه عن بعضهما، ولا يعرف أين ينتهي ذلك، وأين يبدأ هذا^(٢).

نراه في حمى القتال يرتعش، في مسافة غير مرئية بين خط النار وغشاء قلبه، فهو لم يعتد على هذا، فما شغلته الحرب من قبل، ولا شغله السلم.. إذ لم يدرك سر انشطار زمن الإنسان بينهما.

إلى أن جاء يوم تفاقمت فيه حالته، فإذا بالجندي ذي العلامة الفارقة، يرى كلما رنا إلى السماء، حمامة بيضاء تمر ما بين الطلقة والطلقة، وتسقط محترقة في خط النار. ولازمته هذه الرؤية، فما عادت تفارقه.. بل فارقت القدرة على التصويب، وضغط زناد البندقية. فصار أمر الجندي ذي العلامة الفارقة مقلقاً^(٣). عندها أجمعت القيادة، أن حالته تستوجب نقله إلى مصحة الميدان لمعالجته.. إلى أن انتهت الحرب وبعد فترة علاج طويلة صار الجندي بعدها مهياً لخوض غمار الحرب.

ولكن الحرب قد انتهت، وأصبح على الجنود أن يعودوا إلى دورهم. وهنا يتفاقم الحدث في القصة وتظهر معاناة الجندي الكبرى..

فهو لم يعد يصلح للحرب، وماعاد يصلح للسلام.

ارتحل الجند وراء القيادة، وتركوه وراءهم في ساحة حرب انطفأت، فارتدت صحراء قاحلة ممتدة^(٤). ظل الجندي الذي لم يعد جندياً، ولا بقي شاعراً من دون أية

(١) جمال أبو حذمان، البحث عن زيزياء، (خط النار)، ص ٣٤.

(٢) المصدر السابق، ص ٣٤.

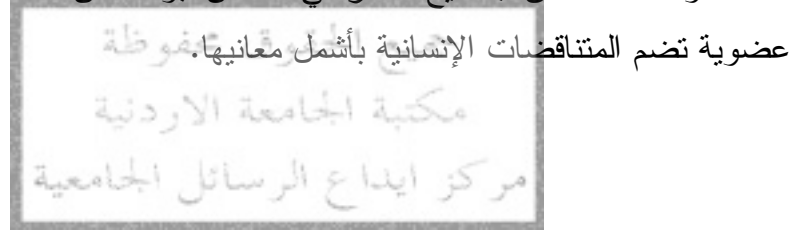
(٣) المصدر السابق، ص ٣٧.

(٤) المصدر السابق، ص ٣٩.

علامة فارقة، وحيداً يحثّق أمامه في المدى، ولم يعد يدري ماذا يفعل، إلا أن يجلس في مواجهة ذاك الخط الرقيق، يفتح أحداقه عليه، فيرى كيف يفتق خط الأفق، الأرض عن السماء، ويغمض عينيه عنه، فيرى كيف يرتق خط الأفق الأرض بالسماء^(١).

وفي نموذج آخر يبني أبو حمدان أحداث قصته من خلال تداخل الحلم المخدم مع الحدث العام. وهو ما نراه في قصة "فراس الصابي"^(٢) التي نلمس فيها توكيكاً فنياً كبيراً اتبعه أبو حمدان في قصته عبر المزج بين الحلم والواقع.. فراس الصابي ليس شخصية معزولة أو منقطعة عن الواقع، دون ارتباط به. إنها تمتد في صميم الواقع، وتشرب حضورها منه، بل إنّ محاولة القاص تحميلها أبعاداً إنسانية جاءت لخدمتها، مما زاد في انتمائها وحضورها.

والملاحظ أن جميع الأطر في قصص أبو حمدان تتفاعل وتتشابك لتكون وحدة

(١) المصدر السابق، ص ٣٩.

(٢) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة عزلان، (فراس الصابي)، ص ٦٣.

الشخصيات:

تعد الشخصية جزءاً أساسياً في بناء القصة، فهي منبع الحدث والشعور، فثمة علاقة وطيدة بينها والحدث. "الشخصية هي صاحبة الفعل والدافعة إلى الحدث، وهي مصدر المشاعر التي تمثل لباب القصة الأساسي.. ففي القصة القصيرة - مهما كان حجمها - فرصة مؤكدة لبيان الأحاسيس المضطربة والخلجات المتوجسة، والمشاعر الإنسانية في كل حالات النفس التي تستشعرها في كل موقف أو مأزق.."(1).

لقد بلغ عدد قصص مجموعات جمال أبو حمدان القصصية خمسون قصة، قدم خلالها نماذج عديدة من الشخصيات المحورية، ولكن الملاحظ على قصصه قلة تعدد الشخصيات في القصة الواحدة، ويعد هذا أحد تقنيات التجريب، فكلما قلت الشخصيات في القصة القصيرة، أفضى ذلك إلى قوة البناء وتماسكه، وعدم توزيعه على قوى كثيرة، قد تتال من صلابته(2).

وتشترك شخصيات أبو حمدان المحورية بسمات عامة تجمعها، فهي جميعها شخصيات مأزومة ومهزومة، ومقهورة.. تحس بغربتها ولا شيئيتها وإحباطها، وعجزها عن تغيير واقعها. بل إن قصصه تكاد تخلو من نموذج البطل المقاوم، باستثناء شخصية فراس الصابي التي مثلت النموذج الوحيد المقاوم والمُصر على التطور نحو الأفضل.

كما أن بعض شخصياته جاءت تجسّد في أبعادها انطواء الفرد وانكفاءه على نفسه، وإحساسه بالهامشية، الأمر الذي دعاها للاتجاه نحو عالمها الخاص، وأحاسيسها الداخلية. كما امتازت الشخصية عنده بالعمومية، فاخفت الأسماء وأضحت الشخصيات أقرب ما تكون إلى الذوات. فلا نعرف شيئاً عن نشأة الشخصية أو ماضيها، ويأتي ظهورها في العمل دون مقدمات سابقة، حتى يمكننا أن نطلق عليها اسم الشخصية الجماعية، لما نستشف من خلالها ملامح الإنسان المهزوم الضعيف، الذي لا يستطيع التعايش مع الواقع المحيط به.

(1) فؤاد قنديل، فن كتابة القصة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ٢٠٠٢م، ص ٢١٠.

(2) انظر: أ.د أحمد موسى الخطيب، رسم الشخصية في قصص أمين ملحس، ندوة أدباء من الأردن، جامعة البترا الخاصة، عمان، ٢٠٠٣، ص ١٢.

(ملاح الشخصية المحورية):

أ- استدعاء الشخصية التاريخية:

إذا كانت العودة إلى التاريخ من أبرز ملاح عالم جمال أبو حمدان الفني، فإن من الأمور المثيرة للانتباه شغفه الكبير باغتراف شخصياته القصصية من حضان التاريخ أو التراث والأساطير. بل إن شخصية البطل التاريخي تمثل أبرز الشخصيات المحورية في قصصه.

ولقد برزت الشخصية التاريخية في ثمان قصص ضمن مجموعاته القصصية. ولعل استحضار مثل هذه الشخصيات التي دأب أبو حمدان على استدعائها كشخصية علاء الدين، وشخصيات ألف ليلة وليلة الأخرى، وشخصية قيس بن الملوح، وشخصية أبو ذر الغفاري.. أو الشخصيات التاريخية العديدة الأخرى التي يتقنع بها في قصصه. كلها تؤكد على هذا الشغف الذي يجعله يستحضر تلك الشخصيات التاريخية والتراثية في أكثر من عمل. واستحضر مثل تلك الشخصيات، وإسقاط ألوان المعاصرة عليها، يتيح للكاتب فرصة للتعبير عن آرائه وأفكاره بحرية أكبر. فهو لا يستدعيها ليرينا إيّاها من وجهها البطولي المشرق، ولكن من وجه آخر، ووجهة نظر أخرى، تغلفها المفارقة وتغريب المؤلف.

ولقد نظر إلى قصصه، على أنها تفكيك لذاكرة الموروث، وسعي لاستخدام المتخيل القصصي لإعادة النظر في الماضي العربي في ضوء الراهن، متوسلاً لذلك المزج بين الرؤية والتشخيص، لذا نجد أكثر شخصياته من التراث، أو من الأساطير يتم انتزاعها من سياقها المعرفي ووضعها في مناخ عصري^(١).

ب- شخصية المرأة:

مما يثير انتباه أي دارس لقصص جمال أبو حمدان حضور المرأة الطاغية فيها، حيث شغلت المرأة الشخصية المحورية في أكثر من سبعة قصص موزعة في مجموعاته

(١) د. إبراهيم خليل، مقدمات الحياة الأدبية في الأردن (دراسة ومختارات نقدية)، عمان، دار الجوهرة، ٢٠٠٣، ص ٥٤.

القصصية المختلفة. وهي تعكس رؤيا أبو حمدان للمرأة، وتكرس حضورها، وتعتبر عن شخصيتها وعن دورها في المجتمع والحياة من جوانب مختلفة.

كما أن أغلب الشخصيات النسوية التي قدمها أبو حمدان هي شخصيات تاريخية وأسطورية معروفة، كان لها دورها وتأثيرها المباشر في الماضي، إلا أنه يستدعيها ليعكس رؤيته لها من خلال المفارقة وتغريب المؤلف.

ففي قصة "سندريلا"^(١) مثلاً يقف أبو حمدان عند تلك الفتاة الأسطورية وقصتها الشهيرة، التي تحكي بأنها أصبحت أميرة. أمضت حياتها في سعادة وهناء بزواجها بالأمير. ليبين لنا بأن الواقع غير ذلك تماماً. فسندريلا لم تعيش حياتها كما يعتقد الجميع، ولكن الحقيقة أنها أمضت بقية حياتها في بؤس وضياح. ويصورها لنا أبو حمدان في صورة عجوز واهنة، تتذكر ما حدث قديماً وتعترف: "الأمير لم يكن يريدني، كان يريد القصة. وبدون قصة لا يوجد أمير. فما أن توقفت الساعة، حتى لم يعد هنالك أمير، ولا حفل. لم يعد غيري، أدور في بيداء خاوية.. وأدور، وأدور"^(٢).

أما قصة "زرقاء اليمامة"^(٣) فهي تعبير صريح عن صورة المرأة المظلومة المنكسرة، وهو يصورها لنا في الواقع وهي تعاني مما فعله أهلها بها.

وللمرأة في قصص أبو حمدان ملامح خاصة، فهي غالباً ما تظهر حزينة وبائسة، ومظلومة، بل إنها غالباً ما تكون ضحية للقيم الاجتماعية السائدة والظالمة، والتي تحرمها حتى من الحرية التي تسمح لها بصياغة حياتها، ورسم مستقبلها. وهو ما نجده في قصة "فلحة تكنس قن الدجاج"^(٤) التي تحكي قصة فلحة، الفتاة الريفية التي زوجها أهلها بالفتى دحام، وتركوها تعيش حياتها دون أن يهتموا لأمرها، أسعيدة هي أم شقية؟ لتمضي أحداث القصة التي نعلم في نهايتها بأن فلحة لا تزال عذراء، على الرغم من مرور زمن طويل على زواجها بدحام.

(١) جمال أبو حمدان، البحث عن زيزياء، (سندريلا)، ص ٢٨.

(٢) المصدر السابق، ص ٣١.

(٣) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (زرقاء اليمامة)، ص ٧٣.

(٤) جمال أبو حمدان، البحث عن زيزياء (فلحة تكنس قن الدجاج)، ص ٤٨.

وتستوقفنا شخصية المرأة الفلسطينية التي قدمها لنا أبو حمدان بشكل مذهش في قصته "البحث عن زيزياء" ^(١)، وقد تناول فيها أشكال المعاناة، والتشرد، والشتات.. التي لاقتها المرأة الفلسطينية في أعقاب نكسة حزيران.

واللافت للانتباه أن أبو حمدان لم يتناول صورة المرأة الجسد في قصصه، ولم يعتمد على جاذبيتها المظهرية بأي حال من الأحوال، وإنما كان اهتمامه بها منصباً على شخصيتها ودورها وحضورها المؤثر في الحياة.

ج- الشخصية الاغترابية المتشائمة:

إن واقعاً يرزخ أفراده تحت الظلم والقهر لا بد أن يفرز شخصيات تعاني اغتراباً ذاتياً واجتماعياً. ولعل أهم ما يميز شخصيات أبو حمدان أنها جاءت مقهورة وسلبية، تعاني اليأس والاغتراب، ويغلب عليها روح التشاؤم. بل إنها على الأغلب شخصيات ثابتة باهتة، تدرك بشاعة الواقع وسوداويته، لكنها تستسلم له ولا تحاول تغييره.

ففي قصة "أبو ذر الغفاري" نراه يعبر عن إحباطات الشعب - بسطائه على وجه الخصوص - ويظهر استسلامهم وخضوعهم، هذا الخضوع الذي يسهمون به أحياناً لاتكاليتهن وغبائهن، وعجزهن عن التعبير عن رأيهن، والمطالبة بأبسط حقوقهم كتأمين القوت لهم.

وهو ما رأيناه يتكرر في قصة "سبارتاكوس" ^(٢) التي انتهت أيضاً باستسلام سبارتاكوس - رمز القوة - ومحرر العبيد قديماً، وانكساره هو وأصدقائه بسبب الجوع.

أما قصة "أحزان كثيرة وثلاثة غزلان" فإنها تنتهي كذلك بانهيار البطل - يوسف - وسقوط البندقية من يده، مراقباً امتدا ظلها على الأرض في أثناء سقوطها.

إن هذه الشخصيات التي حفلت بها قصص أبو حمدان لها مسوغاتها، فالكاتب يمتح مادته من واقع عربي مأزوم ومهزوم لا يولد إلا الألم والمرارة.

(١) المصدر السابق، ص ٧.

(٢) المصدر السابق، ص ٧٥.

أساليب رسم الشخصية:

تعددت وسائل أبو حمدان في رسم شخصياته بين الطريقة التحليلية المباشرة، والطريقة التمثيلية غير المباشرة، وقد نجده في بعض الأحيان يمزج بين الطريقتين معاً. ففي الطريقة التحليلية المباشرة يرسم الكاتب شخصياته من الخارج، يشرح عواطفها وبواعثها وأفكارها وأحاسيسها، ويعقب على بعض تصرفاتها، ويفسّر البعض الآخر.

أما في الحالة الثانية فإنه ينحي نفسه جانباً ليتيح للشخصية أن تعبر عن نفسها، وتكشف عن جوهرها بأحاديثها وحواراتها وتصرفاتها الخاصة^(١). بالإضافة إلى استخدام أدوات التجريب وتقنياته المختلفة، وهي الحوار الداخلي، أو تيار الوعي، والتذكر، والحلم بنوعيه، والتداعي.

لقد وظّف أبو حمدان في العديد من قصصه الحوار الخارجي في دفع الحدث والكشف عن جوانب شخصياته، كما بدا اهتمامه واضحاً بتكنيك المونولوج، أو تيار الوعي، والأحلام، رغبة منه في استبطان شخصياته، وإضاءتها من الداخل، ولا سيما أن معظم شخصياته - كما ذكرنا - مأزومة ومهزومة، وبأسنة..^(٢) كما في قصة "اللون"^(٢)، و"خط النار"^(٣)، و"السريّر"^(٤)، وغيرها. وظهور هذه التقنيات في القصة القصيرة، جاء نتيجة الاهتمام المتزايد بمكتشفات علم النفس، وبتأثير من التعرف على النتاج القصصي لمجموعة من الكتاب الغربيين^(٥).

كما استعان أبو حمدان بتوظيف أسماء بعض أبطاله لرسم شخوصهم، ولكنه ميلٌ لم يطرد، بل إنه يعمد في أغلب قصصه إلى تقديم أبطاله بلا أسماء، سعيًا منه إلى تعميمها. وقد تخيّر لأبطاله في بعض الأحيان أسماء لها دلالاتها الإيجابية والرمزية، كشخصية البطل يوسف وزليخة في قصة "أحزان كثيرة وثلاثة غزلان"^(٦) التي يرمز من خلالها إلى قصة النبي يوسف - عليه السلام - وزليخة زوجة فرعون.

(١) د. محمد يوسف نجم، فن كتابة القصة، دار صادر، بيروت، ودار الشروق، عمان، ص ٢١٣.

(٢) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (اللون)، ص ٥٨.

(٣) جمال أبو حمدان، البحث عن زيزياء، (خط النار)، ص ٣٤.

(٤) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (السريّر)، ص ٥١.

(٥) انظر: د. السعيد الورقي، اتجاهات القصة القصيرة، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٢، ص ٢٩٠.

(٦) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (أحزان كثيرة وثلاثة غزلان)، ص ١١.

وحين أراد تقديم شخصية تواجه واقعها بصلابة وتحاول تغييره، أطلق عليها اسم (فراس الصابي) وهي شخصية مقاومة، ملتزمة بحركة الإنسان وإصراره على التطور نحو الأفضل - كما أشرنا سابقاً - فالصابي لغة من صبا أي خرج عن المألوف.

اللغة والسرد والحوار:

تعدّ اللغة المصدر الأساسي في بناء العمل الإبداعي، كما أنها تختلف عن بقية العناصر الفنية بأنها الوعاء الحامل لفكر الإنسان، وهي القادرة على جعل الماضي واقعاً معاشاً، كما أنها تمتد بالحاضر إلى رؤية مستقبلية مشحونة بالتوقعات.

ويعدّ جمال أبو حمدان من أبرز كتاب التجريب الذين تتجلى قدرتهم على استغلال طاقات اللغة، وامتلاك مفاتيحها المثيرة، مما يجعل القارئ يحس وكأنه في عالم من الأساطير والرؤى والسحر. فهو يمتلك لغة خصبة ترقى إلى الشعر، واللغة الشعرية تباين اللغة التقليدية، فهي لغة مكثفة، متوترة غنية بالإيحاء، كما تشارك في صياغة الحدث، وتوظف الأسطورة، وتوظف الكلمات توظيفاً جديداً⁽¹⁾. بل إنّ أغلب قصص أبو حمدان جاءت متشربة بروح الشعر الحديث لغةً ورؤية، وجوهر قصصه جوهر شعري، لا يعتمد على العناصر السردية المألوفة، وإنما هو أقرب إلى اصطيات لحظات أو مواقف شعرية، تعتمد على فعالية التخيل، وعلى الصياغة الشعرية التي تبرز فيها عناصر المجاز والاستعارات الجديدة.. وهذا ما سنلمه لاحقاً. ويتداخل عنصر الحلم مع الشعر لاستكمال البناء التصوري في قصصه، ففي قصصه يشيع الاعتماد على الحلم وعلى التداعي، وهذا ما يؤدي إلى بروز عنصر آخر هو عفوية التعبير وبساطته الظاهرية، ولكنها عفوية تخبيء مساحات من التأمل المحفز على الأسئلة.

(1) إيمان القاضي، السمات النفسية والفنية للرواية النسوية في بلاد الشام (١٩٥٠ - ١٩٨٥)، رسالة جامعية،

جامعة دمشق، ١٩٨٩، ص ٢٨٧.

السرد والحوار:

يعدّ السرد والحوار من أهم العناصر الفنية في العمل. وأبرز الأساليب السردية هي: الطريقة الملحمية التي يتولى الراوي من خلالها سرد الأحداث بضمير الغائب، فيرسم شخصياته من الخارج، ويشرح عواطفها وبواعثها وأفكارها، كما يُعقب على بعض تصرفاتها، ولا ينسى أن يعطينا رأيه صريحاً في بعض الأحيان، وتعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعاً في السرد. والطريقة الثانية هي: اعتماد السرد من خلال ضمير المتكلم، فتعبر الشخصية عن نفسها دون اللجوء إلى وساطة^(١).

إلا أن أبو حمدان القاص التجريبي ينتقل بنا في أعماله بعيداً عن الأنماط السردية المألوفة إلى عالم من التخييلات والأحلام. فجوهر أعماله جوهرٌ شعرياً يحيل الماضي إلى حاضر، ويعمد القاص من خلاله إلى تقديم الدلالات والرموز التي تعكس رؤيته للواقع بأزماته وسوداويته. "البشورة"^(٢) وهي الفراشة التي ترمز لبشارة الخير تتخطب بين أسنان القطّة على مرأى الجميع، حالها كحال آلاف الفراشات التي يحدث لها ذلك يومياً. كما أننا نستطيع أن نلمس حضوراً للسرد من خلال ضمير المتكلم في بعض أعماله.. ولعلّ ذلك راجع لانسجام هذه الطريقة مع المضمون التجريبي الذي يسعى إليه أبو حمدان في أغلب أعماله، وهو تسليط الضوء على الشخصية أكثر من الحدث.

ونجده يلجأ إلى استخدام الثنائيات اللغوية القائمة على المتضادات في لغة الشخصوص وفي الأحداث، ومن هذه الثنائيات استخدامه لثنائية الواقع والحلم.. ففي قصة "حلم عروة بن الورد"^(٣) نرى عروة بن الورد الشاعر والفارس الجاهلي، أب الفقراء والصعاليك وقد زُجّ به في السجن - في عصرنا الحاضر - لا لذنوب اقترفه سوى أنه حلم بأنه يسير في الأرض، ويجد عند قدميه قطعاً نقدية كان يجمعها.. ثم ليحكم عليه بالبقاء مستيقظاً ليل نهار، حتى لا يتمكن من مشاهدة الأحلام، وحين يقنع عروة حارس السجن بإعطائه فرصة للنوم خفية، عندها يُقتل الاثنان عقاباً لهما لمخالفة الأوامر.. يعرض أبو حمدان أحداث قصته لتعكس رؤيته السوداوية للواقع.

(١) امتنان عثمان الصمادي، زكريا تامر والقصة القصيرة، ص ١٠٧.

(٢) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (القصة)، ص ٤٣.

(٣) جمال أبو حمدان، مكان أمام البحر، (حلم عروة بن الورد)، ص ٦٩.

ومن أكثر الثنائيات سخرية وبشاعة، ثنائية الحنان والشراسة كما في قصة "ليلي والذئب"^(١) التي يُفرض فيها على الذئب أن يحضر إلى الغابة ليلتقي بليلي، ثم يتجه إلى بيت الجدة ليأكلها، ومن ثم يأتي الحطاب ليستنقذها من أحشائه ثم يقتله.. يفرض عليه الواقع إتمام أحداث القصة على الرغم من عدم رغبته في ذلك، حيث أنه يرغب في الحياة من أجل أطفاله الصغار، ويحاول عبثاً أن يقنع ليلي بالعدول عن إتمام أحداث القصة لكن دون جدوى.. فالواقع، والقراء، وطبيعة القصة يفرضان عليهما إنهاء أحداثها المعروفة كما هي تماماً.

لقد استخدم أبو حمدان لغة الكوابيس لتلعب دوراً وظيفياً يظهر الواقع خارجاً عن المنطق العقلاني، فنراه يمزج في قصصه بين غرابة الحلم والايحاء والرمزية، والانتقال من الحلم الشعري إلى حدود الكابوس.

ففي قصة "الحلم"^(٢) يصور لنا الكاتب الكابوس الغريب الذي رآه الطفل في نومه، حيث أنه رأى أخطبوطاً يخرج من قلب الصحراء ليعترض طريق باص المدرسة الذي كان يُقل الأطفال وهم يمرحون ويهزجون. وهنا يوظف الكاتب الأخطبوط ليرمز من خلاله للمدينة وقسوتها، كما يوظف الصحراء في القصة لأنها توحى بالطبيعة والنقاء.

(١) المصدر السابق، (ليلي والذئب)، ص ٨١.

(٢) جمال أبو حمدان، أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، (الحلم)، ص ٣٩.

الزمان:

من المعروف أنّ الزمن الماضي والزمن الحاضر يكملان بعضهما البعض، فالماضي هو بداية الحاضر، والحاضر هو نتاج الماضي.

إلا أننا نجد أبو حمدان يتكّى في أعماله على الماضي كي يزيد من إدانة الواقع الممتد عبر الماضي والحاضر. فأبطاله في معظمهم شخصيات تاريخية ماضية، كان لها دورها الفعال والإيجابي في التاريخ، إلا أنه يعرضهم في الحاضر بوجه عكسي باهت يدل على شعورهم القاتل بالاغتراب، وإحساسهم بضعفهم أمام الواقع.

كما أنه يعتمد في بنائه الزمني على البناء التجريبي الذي يوحى بزمن الغربة والعزلة من خلال لعبة الزمن ونوسانه بين الماضي والحاضر والمستقبل، ودورانه في حركة حرة لا تنتمي لزمن معين، فالزمن فيها مجازي قابل للتأويل، ولا تقف عند وقت محدد، ويكفي أنها تدين الزمن الحاضر المدمر الذي لا يرحم.

ففي قصة "سندريلا"^(١) نراه يعمل على أرجحة الزمن بين الماضي والحاضر، حين يكشف لنا حقيقة مختلفة عما هو معروف عن قصة سندريلا الأسطورية الشهيرة، وهي تكشف لنا ما حدث لاحقاً. فهي لم تتزوج الأمير وتعيش معه بقية عمرها كما هو معروف، ولكن قصتها انتهت بمجرد إعلان دقائق ساعة منتصف الليل. والحقيقة الغائبة عنا جميعاً - كما يريد أبو حمدان - تكمن في قولها: "الأمير لم يكن يريدني، كان يريد القصة. وبدون قصة لا يوجد أمير، فما أن توقفت الساعة، حتى لم يعد هنالك أمير، ولا حفل، لم يعد غيري، أدور في بيداء خاوية.. وأدور، وأدور"^(٢). وهنا تظهر لنا النهايات المفتوحة التي امتاز بها البناء الفني في قصص جمال أبو حمدان، فلم يتدخل بسيرها؛ لأن بشاعة الواقع لا تترك بصيص أمل واحد للمستقبل، فالحاضر يذكره ببعد الماضي عنه، ونأي المستقبل.

ولعل جمال أبو حمدان قد استطاع بحساسيته الشفيفة نحو الزمان ونحو المكان في أعماله، إضافة إلى تغييب المكان باستثناء تركيزه على الصحراء التي ترمز للطبيعة والنقاء بالنسبة له، لعله استطاع تحقيق هدفه وهو الخروج من حصار الزمان والمكان

(١) جمال أبو حمدان، البحث عن زيزياء، (سندريلا)، ص ٢٨.

(٢) المصدر السابق، ص ٣١.

الذي يمثل حدود الرؤية، وتقديم رؤيا إنسانية شاملة تخرج بالعمل من حدود الجغرافيا الضيقة إلى أبهاء إنسانية واسعة.

تعقيب:

لعنا لا نجانب الصواب إذا قلنا بأن جمال أبو حمدان يُعد من أوائل الكتاب الذين ساروا عبر طريق الحداثة في أدبهم.

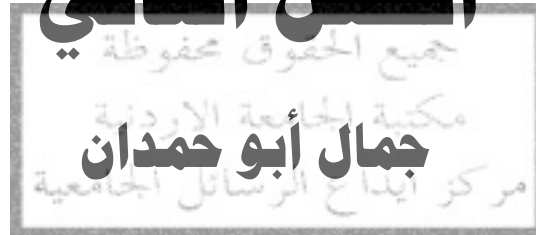
وعلى الرغم من العوائق والمصاعب التي واجهت هؤلاء في بداية تجاربهم، إلا أنّ جمال أبو حمدان استطاع أن يبرز ليجد مكاناً لائقاً له بين كتاب القصة العرب الذين أدركوا معنى الحداثة والتجريب في أعمالهم. "كما استطاع بأعماله أن يفجر اتجاهًا جديدًا للقصة، هذا الاتجاه النابع من الذات بإخلاص، مواكباً الأنماط الحضارية، ومعانقاً للعصر. متحفظاً بخصوصيته وطعمه الخاص، وتدفعه الإبداعي ضمن مساحة القصة القصيرة المعاصرة، فاتحاً طقوسه الخلاقة بين أكثر الحواجز صلابة وتعنتاً"^(١).

مثبتاً لكل الذين حاولوا التصدي له - وخاصة في بداياته - أنه صاحب تجربة قصصية ناجحة لها مضمونها وصوتها الخاص، وهو في قصصه إنما يعتبر شاهداً أميناً على ما ينوء به واقعنا المعاش من مأس وإحباطات وإنّ صرخة الاحتجاج التي يطلقها من القلب من أجل عالم يسوده الحب والجمال والمسرة لجديرة بالاحترام والتقدير^(٢).

(١) عبد الله رضوان، البنى السردية، ص ٢٧.

(٢) رابطة الكتاب الأردنيين، ملف غير دوري، (أوراق رقم ١)، ٦٨-٧٥، عمان.

الفصل الثاني

روائياً

(جمال أبو حمدان روائيا)

رواية الموت الجميل (نموذجاً) (١٩٩٨)

يتعرض أبو حمدان في هذه الرواية لقضية رئيسية وشائعة في الرواية العربية والأجنبية - قضية الموت - وهي قضية طرحها الروائيون في كتاباتهم من وجهات نظر متعددة ومتباينة، ورصدوا الآثار السلبية أو التدميرية التي تنتج عن وقوع هذه المأساة على الأحياء وعلى الأمن الاجتماعي والنفسي لأفراد المجتمع^(١).

وعلى الرغم من خوض جمال أبو حمدان في قضية الموت، وكثرة تفكيره فيها، إلا أنه يمتلك رؤية فكرية مختلفة لما بعد الموت ٠٠ ومن أقواله "إن بيني وبين الموت صراعاً، وأعلم بأنه هو الذي سينتصر في النهاية"^(٢)، فهو يعلم بأن الموت حق، ونهاية لكل حي بأي حال من الأحوال. وهنا يحضرنى قول الروائي والأديب الراحل إميل حبيبي رحمه الله:

"أنا بدأت أشعر بوجودي في اللحظة التي عرفت فيها الموت، أنا أخاف الموت إذن أنا أموت، لذلك أبحث عن الوصول إلى تفاهم مع الموت، إلى الرضا بهذا الأمر مع إيجاد حل لقضية استمراري"^(٣).

(سياق الأحداث):

في روايته (الموت الجميل) يستعيد أبو حمدان قريته (رساس) التي لم يعيش فيها، فعاشت هي فيه، كما يقول في إهدائه الكتاب لها، غير أن هذه القرية الحقيقية أو المتخيلة ليست مجرد مكان، ولكنها حفرٌ عميق في ذاكرة الأشياء والناس؛ كي يعيد تركيب التفاصيل والنمنمات الأولى التي شكلت وعينا ومعرفتنا، وعلاقتنا الصوفية الحميمية

(١) انظر: احمد الزعبي، إشكالية الموت في الرواية العربية والغربية (دراسة مقارنة)، اربد، دار الكتاني، ١٩٩٣، ص ٥.

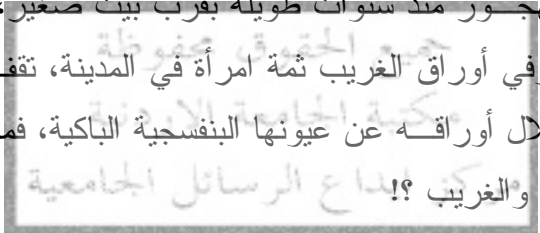
(٢) من مقابلة شخصية أجرتها الباحثة مع الأستاذ جمال أبو حمدان بتاريخ ٢٠٠١/٢/١م.

(٣) نادر جمعة علي قاسم، تجربة اميل حبيبي القصصية والروائية، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ١٩٩١م.

بالكائنات وبالأسئلة، فإذا بالأجوبة تقضي إلى البحث المضني عن الأسئلة الفلسفية الكبرى: من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ ثم يبقى الموت سيد الأسئلة^(١).

هذه الأسئلة تنتاسل في عقل الصبي الصغير على هيئة حكاية غامضة، تدور وقائعها داخل طقس مُبهم أو مكان مقدّس (خرابة) حيث السراج، والزيت، وأوراق الغريب، وعقب التاريخ، وظلال العتمة، وخيط الدم القديم.

فثمة قتل غريب في بئر القرية، وخيط دم على حافة البئر يقود - هذا الخيط - فضول الصبي إلى أوراق أخفاها الغريب ليعثر هو عليها، ويسعى إلى فك طلاسمها ومعمياتها. ولكي يعرف يستعين الحفيد الصغير بالجد، أو (بالحكمة)، ولكنه لا يعثر إلا على بوابات الكلام وإشارات غامضة، على الصبي نفسه كشف مخبّاتها وعلاقاتها.

في بيت مهجور منذ سنوات طويلة بقرب بيت صغير، يرى امرأة ذات عيون بنفسجية باكية، وفي أوراق الغريب ثمة امرأة في المدينة، تقف تحت النيون، ويخبرنا الغريب من خلال أوراقه عن عيونها البنفسجية الباكية، فما العلاقة بين المرأتين؟ والعلاقة بين الصغير والغريب؟!

وفي العلاقات الغامضة والمحيرة يخبرنا الصغير عن (وطفا النعمان)، وعن كمشة اللوز التي تمنحها له كلما جاءت لزيارة أمه. ويكتشف الصغير كذلك أن يد وطفا النعمان نفسها كانت تمتد له بكمشة اللوز. فما معنى هذا التشابه الغريب؟ ولماذا بكت وطفا النعمان حين علمت بالعثور على جثة الغريب في بئر القرية. ثم لتموت مباشرة بعد ذلك؟

والجد غريب الأطوار، لماذا يُلقى إليه بطرف الحكاية أو الخيط ويمضي؟ ولماذا يخفي تردده على الخرابة المقدسة وقيامه بتزويد سراجها بالزيت؟
الصغير عثر على عكازة في الخرابة، وفي اليوم التالي كان الجد بلا عكازة، وكان يؤمن أن " الموت عكازة الحياة"^(٢).

(١) نزيه أبو نضال، الرأي الثقافي، عمان، العدد الصادر بتاريخ ٢٠٠١/٧/٦م، ص ١١.

(٢) جمال أبو حمدان، (الموت الجميل)، ط ١، عمان، أزمنة للنشر والتوزيع، ١٩٩٨، ص ٢٣.

قال الجد للصغير : "تذهب إلى هناك"^(١) . ثم تراجع وكلف الصغير، بعد أن أعطاه وعاءً مليئاً بالزيت . . فهل هي وصية الجد للحفيد، لكي تتواصل النار عبر الأجيال، فتتصل نار المعرفة المقدسة؟ أو كي يتواصل سراج الحياة الذي بدأ بالذبول!!
ترتبط فكرة الحياة بالنور والنار . . بالسراج وبالقنديل، أما الموت، فيتصل بالعتمة والغربة والصمت^(٢).

بعد العثور على جثة الغريب في بئر القرية، تزامنت الأسئلة في عقل الصغير حول سر الموت :

"ذات ليلة، وكنت أجلس تحت ضوء القنديل الذي أخذ ضوءه الواني ينوس لتناقص الزيت، هتفتُ بجدي : احك لي يا جدي عن الموت . . نظر إلي نظرة حانية من زاويته، تبددت في وحشة المكان، ولم يقل شيئاً"^(٣)
ثم انطفأ القنديل لنفاد زيتيه، فما عرفت إن قالت عينا جدي شيئاً، وظل الصمت والعتمة في المكان إلى أن أطل الفجر، فخرجت . .
وسمعت جدي يتمتم " الموت عكازة الحياة"^(٤) .

ولكن الموت يأتي أونذهب إليه نحن، كما فعل الشاب الغريب الذي كتب في أوراقه " أخاف أن أطل غريباً في الموت مثلما كنت غريباً في الحياة، لهذا سأذهب لأموت في القرية"^(٥).

آنذاك حين ركض الصغير إلى الخرابة، وجد السراج لأول مرة مطفأ . .
لم يكن زيتيه ناقصاً . . كان الميت شاباً، ورغم ذلك فقد قرأ في إحدى الأوراق الكلمات نفسها التي سمعها من جده "الحياة عكازة الموت"^(٦).

(١) المصدر السابق، ص ٤٩.

(٢) المصدر السابق، ص ١١.

(٣) جمال أبو حمدان، الموت الجميل، ص ٢٣.

(٤) المصدر السابق، ص ٢٣.

(٥) المصدر السابق، ص ٢٥.

(٦) المصدر السابق، ص ٢٤.

وكما جاء الشاب الغريب إلى الموت بقدميه إلى بئر القرية، كذلك فعل الصغير بعد سنوات طويلة، حين أطفأ ذبالة السراج، ومضى في إغفائه الأخيرة.

الصغير هنا - وهو يقرأ أوراق الغريب - هو نفسه الشاب الغريب، ولكن في زمن لاحق يعيد لعبة الموت " فهو نفسه المحامي الكاتب الذي يعطيه الصغير الذي بات شاباً الآن أوراق الغريب ليكتب قصته، ولكن الكاتب لا يفعل بل يحيل أوراقها إلى رماد، فهي أوراقه هو، ويعرف حكايتها، وأسئلتها المعذبة.

فإذا كانت إحدى مزايا الراوي/ الأنا تكمن في التعبير عن الذات ومعرفة النفس وتقديمها بشكل موضوعي، فإن السؤال في هذه الرواية يدور حول تقديم الشخصية لنفسها ذات الشخصية المنحدرة من قرية "رساس" فإذا هي الصبي والغريب الشاب المحامي، ثم الكاتب المحامي، أو جمال أبو حمدان نفسه الذي يحمل ذات الأوصاف والسمات، والمسكونة كتاباته (بالبحث عن سر الحياة والموت).^(١)

فيتقمص الصغير ليعيد إنتاج سيرته هو، أو سيرة الإنسان الذي لا يكتفي بالمرور المحايد على الحياة، بل ينشغل بالأغازها وبأسئلتها. *مكتبة الجامعة الأردنية*

إن مجموعة الأغاز التي تواجه الصبي، ويسعى إلى كشفها، هي نفسها مجموعة الرموز والإيحاءات التي يطرحها جمال أبو حمدان من خلال أوراقه، ويدفعنا إلى محاولة كشفها أو اكتشافها^(٢).

فضاء الرواية و(حُبكة النص):

بخطوات متقنة متتالية مثل درجات السلم، يرتقي قارئ الرواية حتى ينكشف (المكان) انكشافاً تاماً :

السراج يقود إلى الدرب، والدرب يوصلنا إلى القنديل الذي يمايز بين (وحشة الدرب وأنس القرية). والقنديل يدلنا على الشجرة المباركة: (منها يؤخذ الزيت، والزيت يضيء) والشجرة تصوير بوابه، والبوابه تعني: الدار، والدار تعني الحرمة، والحرمة مقدسة تتطلب ذبيحة، والذبيحة تعني مسيل دم.

(١) نزيه أبو نضال، الرأي الثقافي، ص ١١.

(٢) المرجع السابق، ص ١١.

ومسيل الدم يقود إلى الحادث : البئر، والبئر قبر، والقبر نهاية مطاف الجسد، لكنه ليس كل الموت^(١).

وهكذا تسير الأحداث، حكاية تلد حكاية أخرى، أي أن كل فقرة حيث تنتهي بكلمة أو عبارة، تبدأ بها الفقرة التالية.

لكن الكاتب في الفصل الثالث، يعكس تسلسل الفقرات والأحداث، رغم أنه يتبع النسق نفسه، وكأنه يعود إلى البدء. ففي الوقت الذي كان تسلسل الفقرات في القسم الأول : (السراج، الدرب، القنديل، الشجرة، البوابة، الذبيحة، الدم، البئر، القبر، الأوراق ٠٠) يعكس ترتيبها عائداً على الدرب نفسه الذي دخل منه في البدء ٠٠ وعلى النحو التالي : (الأوراق، القبر، البئر، الدم، الذبيحة، البوابة، الشجرة، القنديل، الدرب، السراج). وبهذا يكون بناء النص بناءً دائرياً، حيث ينتهي عند النقطة التي ابتداءً منها على صعيد الحدث والبنية الفضائية للنص^(٢).

أما القسم الأخير (الخاتمة) : والمكون من فقرتين ٠٠ (الدخان والرماد)، فينتهي إلى الرؤية الأسطورية أو القضية الأساسية التي تتبناها الرواية، فهي (الخلاصة) في الحكمة الروائية، وهي مرتبطة بالسرد، بحكم التتامي والترابط السردية^(٣).

فحرق (الأوراق) وانتشار رمادها الذي أخذ يتطاير في الجو، ويعيده الهواء إلى القرية، حيث راح يحط على الأرض في حقل محروث مازال لدن التربة، فتتداخل الذرات بالذرات هو رمز لاحتراق الروح. فالجسد هناك مدفون في القرية، لكن الروح في تلك الأوراق - أوراق الغريب - مبنوثة بين السطور والكلمات.

وها هو ذا رماد الروح يستقر في أرض القرية لا يغادرها ٠٠ كما شاء. أما انبعاثه، فهو حين تمتص الأشجار والمزروعات ذاك الرماد، فيعود إلى الحياة : شجراً أو زرعاً، زهوراً أو ثماراً !

وهكذا تتجدد دورة الحياة، ولا يصبح الموت فاصلاً بين عالمين، أو بين وجود ولا وجود، بل فاصلاً بين وجود وآخر.

(١) طراد الكبيسي قراءات نصية في روايات أردنية، عمان، منشورات أمانة عمان الكبرى، ٢٠٠٠م، ص ٢٣.

(٢) المرجع السابق، ص ٣٤.

(٣) المرجع السابق، ص ٣٥.

المنظور السردى:

تبدأ الرواية براوٍ يدخل (المكان) ويخبرنا عن مفرداته، وهذا يُعدُّ من تقنيات التجريب في الرواية التي غالباً ما تفتتح على مشهد^(١).

السراج الزيتي، هو أول ما يقاربه حين يأتي المكان. ثم الدرب الذي يصل المكان بالقرية، ثم القنديل الزيتي المعلق على جذع شجرة حور عند مدخل القرية. فشجرة الزيتون المباركة، فبوابة الدار، فالذبيحة - القربان - فالدّم، وخيط دم ينزلق عبر حافة البئر إلى داخله حيث كان (الغريب) منطرحاً هناك. فالقبر، فالأوراق التي عثر عليها ضمن أشياءه المبعثرة.

كل هذا يتم والراوي لا يبدو بعيداً عن مجرى ما وقع وما سيقع من أحداث، وإن كان يبدو كما لو كان خارجها^(٢).

لكننا وحالما ندخل متن الرواية - الأوراق - إذا براوٍ آخر يحدثنا عما جرى له، أي أننا نصبح في مستويين من السرد قصة داخل قصة، حيث يتناوب الراويان القصص. وهنا تصبح الرؤية في الرواية رؤية مشتركة، وتستمر حتى نهاية رواية قصة الغريب، حيث يعود الراوي الأول ليواصل السرد حتى نهاية الرواية.

وهذا يعني أن الرواية قائمة على : قصة إطار، وقصة مضمنة داخلها، لكنهما منصهرتان في كيان واحد تجسده وحدة القصص، وتجانس المواقف والرؤى والمشاعر^(٣).

وهذا يعني :

أولاً : البنية الدائرية للنص على جميع المستويات (اللغة، الرؤى، الأسلوب، الزمن، المشاهد، الأفعال ٠٠)

ثانياً : اندماج شخصيتي النص الرئيسيتين، بل - وإلى حد ما - جميع الشخصيات الأخرى في الرؤية، حيث بدا الجميع على علم بكل ما جرى - وإن لم يصرح بعضهم بعلمه هذا إلا في نطاق محدود - (الجد، ووطفا النعمان).

(١) انظر: د. منى محمد محيلان، التجريب في الرواية العربية الأردنية (دراسات أدبية)، عمان، دار الفارس للنشر والتوزيع، ط١، ١٩٩٤، ص ٦٩.

(٢) طراد الكبيسي، قراءات نصية في روايات أردنية، ص ٣٥.

(٣) المرجع السابق، ص ٣٦.

الجذ : "حين يختار عصفور غرد غصناً ليغرد عليه، وتحتة صياد يعبئ بندقيته ٠٠ فالحق على العصفور"^(١).

وبهذا يبدو النص/ الرواية، في حالة من التمازج بين الانفتاح والانغلاق ٠ وإذا صحّ القول إنّ النص المغلق أكثر النصوص قابلية للانفتاح، باعتباره أصبح علامة بذاته^(٢). إلا أن هذه العلامة لا تظهر أبعادها إلا إذا رُبطت بعلامات مماثلة حيث يظهر منها نص أكبر، هو نص الحياة، أو نص الموت والحياة، أو جدلية الحب والموت^(٣).

كما حصل في (الموت الجميل) للغريب والغريبة : قتلا أو انتحرا، ورغبا أن يجمع بينهما الموت في (البئر المهجورة) في القرية، لكن الذين فرقوا بينهما في الحياة فرقوا بينهما في الموت.

وربما هذا بفعل الموروث الديني في ذهن الكاتب، أو أهل القرية ! فظلت هي ملقاة في قعر البئر - إلى أن تلاشت جثتها - وأُخرج هو ودُفن، دفن الغريب في الأرض الخلاء !

الأسلوب هو الرجل ٠٠ والرجل - الراوي - هو من يسرد، والسارد هو الذي يوجه الفعل الروائي.

وفي الرواية، يسأل الراوي، الرجل الذي هو محام وكاتب: "أنت كاتب، فهل ستكتب القصة؟ تضم ما رويته لك الليلة إلى ما ستقروءه في الأوراق، فتجد فيها قصة تكتب؟"^(٤).

لكن الذي حصل أن حرق الأوراق، وذر رمادها في الريح لتعيد الريح الرماد، فيختلط بتربة القرية. كما أحرق هو -الراوي- الورقتين اللتين أَسْتَلْهُمَا من الأوراق، منتهياً إلى خلاصة : (لا يبقى إلا الرماد). الرماد الذي يختلط بتراب الأرض ليتحول فيما بعد إلى نسغ جديد في حياة جديدة ٠٠ وهكذا يتحدد المنظور ماراً عبر شخصية رئيسة :

(١) جمال أبو حمدان، الموت الجميل، ص ١١٠.

(٢) انطوان أبو زيد، القارئ في الحكاية، بيروت، المركز الثقافي العربي، ١٩٩٦م، ص ٧٤.

(٣) محمد القاضي، تحليل النص السردي، تونس، دار الجنوب للنشر، ١٩٩٧م، ص ٧١.

(٤) المرجع السابق، ص ١٣١.

شخصية الراوي / المؤلف تتأوب الكلام بضمير المتكلم - الراوي - مرة، وضمير الغائب هو : -الغريب - مرة^(١).

إذن، الرواية التي تشكل الأوراق - أوراق الغريب - ما يسمى بالبنية العميقة فيها، تبين قدرة الكاتب التناسية مع الموت والحياة، من خلال رؤية فتى قليل التجربة في الحياة. أي وضع القضية في إطار الدهشة والسؤال والغرابة^(٢).

إذن، وكما قلنا، الرواية : قصة داخل قصة، يرويها الراوي عن غريب ميت ٠٠ (لكنها قصته هو في الوقت نفسه).

وبعبارة أخرى، كأننا إزاء راوٍ بضمير المتكلم يقص عن ذاته نفسها، بضمير الغائب أو أن الراوي نفسه مرة يتكلم بضمير المتكلم، ومرة بضمير الغائب وهذا يعني أن هناك شخصيتين في شخصية واحدة، إحداهما تقص عن الأخرى، وهذا ما يجعل النص - في وضعه الدلالي - متأرجحاً بين المعاني المختلفة، وهو ما يغني النص بالدلالات، وهو أيضاً ما يصفه البعض : بلا شعور النص الأدبي، بكل ما يحمله هذا الشعور من تماهٍ بين النص والذات^(٣).

(١) انظر: طراد الكبيسي، قراءات نصية في روايات أردنية ، ص ٤٩.

(٢) المرجع السابق، ص ٥٠.

(٣) رفقة محمد، توظيف الموروث في الرواية الأردنية المعاصرة، عمان، منشورات وزارة الثقافة، ١٩٩٧م، ص ٣٢٥-٣٢٦.

(الشخصيات):

في الرواية ثلاث شخصيات رئيسية : الراوي، (الغريب) و(الغريبة) والحوار الذي يتناوله الراوي مرة بضمير المتكلم، ومرة بضمير الغائب - هو في الحقيقة - حوار (مونولوج) منبجس من الذات، وعبر الذات مع الذات، ومع الآخر في وقت واحد.

ولم ترد في الرواية، تسمية لأي من الشخصيات غير (وطفا النعمان) أما الباقون، فقد ذكروا بنعوتهم : (الجد، الأب، الأم، الغريب، الغريبة، أودات العينين البنفسجيتين، رجل، محام وكاتب، وامرأة...) وكذلك لم تسم الأماكن إلا بنعوتها (المكان، القرية، المدينة...)

وبناءً على هذا، في وسعنا القول : إن إغفال الكاتب ذكر أسماء الشخصيات باستثناء

(وطفا النعمان) مقصدٌ لتحقيق غرضين :

الأول : تغريب الحالة.. بمعنى أنها لا تقتصر على أشخاص محددين معينين بالأسماء، بل تصح على جميع المخلوقات الأدمية بلا استثناء، كما تصح أن تقع في أي مكان و زمان، بمعنى ليس المهم الاسم، بل الحادثه وما تحمله من دلالات.

الثاني : إضفاء حالة الاغتراب على الجميع... غربة المكان، وغربة الناس، وغربة داخل النفس. بمعنى ما أهمية أسمائنا إذا كنا جميعاً، غرباء في كون غريب، ولا أنيس إلاّ هذا الموت، عكاز الحياة الذي نحمله وندور به، ويدور حوله كل شيء "وكأننا نعيش في تابوت مفتوح محمول على كتف الدنيا، حتى تتعب الدنيا منه، دون أن نتعب، فتخطه على كتف القبر..."^(١)

وبتعبير المرأة الغريبة : نحن جميعاً غرباء بعضنا عن بعض في الحياة، فإذا متنا انتسبنا إلى بعضنا "كل الأموات يخصوصوني. الأحياء وحدهم لا يخصوصوني... لكن في لحظة الموت ينتسبون إلي وأنتسب إليهم... لحظة الموت يقتربون بي وأقترن بهم"^(٢).

أما التصريح باسم واحد هو (وطفا النعمان)، فربما يعيدنا إلى الخطيئة الأولى : عذريتها التي قطفها، ومضى هارباً تحت وطأة الشعور بالخطيئة : "تحت شجرة لوز مزهر، أنت قطفتي بكَارتي، وأنا لم أجِد بعدها غير ثمار اللوز أقطفها... وأشد عليها

(١) جمال أبو حمدان، الموت الجميل، رواية، ص ٦٠.

(٢) المصدر السابق، ص ٦٧.

قبضتي، أنت لم تذهب إلى المدينة للدراسة... فما كنت تحب الدراسة، لكنك هربت من عذريتي... كانت ثقيلة عليك، فما قدرت على البقاء هنا لمواجهتها...^(١)

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ما حصل (للغريب) هو لعنة هذه الخطيئة؟ ربما...!

(اللغة والأسلوب):

من خلال قراءتنا ودراستنا لرواية الموت الجميل، فإننا نميز عدداً من الوظائف اللغوية فيها - وتتجلى هذه الوظائف لغة وأسلوباً وأداء في المنحى الشعري في القول، حيث يبدو السرد - غالباً - وكأنه يركز على كيفية القول أكثر من مادة القول، بمعنى أن السارد هنا يجعل من الكلام صورة موازية أو عاكسة لما في نفسه، صورة مطابقة للإحساس بغربة الوجود والغربة في اللاوجود: الموت والزوال^(٢).

"أخشى أن أظل غريباً في الموت، مثلما كنت غريباً في الحياة، لهذا سأذهب لأموت في القرية^(٣)". "وخشية الناس أيضاً: "اللهم لا تمننا موتة الغرباء^(٤)".

إن مولد طفل، وموت عجوز في آن واحد وفي بيت واحد، بالرغم من أنه من طبيعة الحياة، يشكل مصادفة ساخرة ومحيرة في الآن نفسه: أين نحن، وفي أي ظل؟ ظل الليل أم ظل النهار؟ وهنا تصبح اللغة، المخرج لبحث الإنسان عن معنى وجوده، من جهة وتأسيساً لهذا الوجود / الكينونة من جهة ثانية.

وهذا ما يدفع باتجاه العودة إلى الأصل، أي منبت الطفولة والشباب، ومنبت الشعر أو الكلام الشعري.

وتتمثل العودة إلى الأصل في رغبة الرجل - الغريب - بالعودة إلى القرية والموت فيها. فالعودة إلى الماضي، أو (بئر الماضي) هي استعادة للعمق الأصيل للنفس الإنسانية، كما هي العمق الأصلي للزمن^(٥).

(١) المصدر السابق، ص ٨٦.

(٢) طراد الكبيسي، قراءات نصية في روايات أردنية، ص ٤٣.

(٣) جمال أبو حمدان، الموت الجميل، (رواية)، ص ٢٥.

(٤) المصدر السابق، ص ٢٠.

(٥) انظر: طراد الكبيسي، قراءات نصية في روايات أردنية، ص ٤٣.

وهذا يعني أيضاً، أن العودة إلى الأصل توفر للكاتب نوعين من المعرفة :
الموضوعية الإدراكية، والمعرفة الذاتية.

أي رؤية الكاتب الخاصة، فهي المرآة العاكسة للواقع من جهتي الإدراك
والعاطفة^(١). وهو - مثلاً - ما نلاحظه في وقوف الشعراء العرب الجاهليين على
الأطلال. وما نلاحظه أيضاً في رواية (الموت الجميل)، من وصف المكان والتحويلات
التي حصلت فيه، ثم هذا الارتباط العاطفي الذي أدى للموت فيه. وكل هذا، هو ما يشكل
الرؤية الشعرية للمكان وجماليته^(٢)!

وإذا تأملنا في أسلوبية (الموت الجميل) رأينا أنها مثقلة بعناصر شعرية كثيرة. وبدءاً
من (العنوان) : إن نعت الموت بالجميل مفارقة تدعو إلى الغرابة والتعجب.

ولا بدّ أن نقول إن جمال أبو حمدان في جوهر عمله قدم أسطورة، يتداخل فيها
الكثير من إجراءات قصص الحب المقموع وقصص الموت والانبعاث؛ مما يجعل جوهر
الشعرية ينبعث من هذه الرؤية الأسطورية. لكن هذا لا يمنع من النظر في عناصر
تجليات هذه الرؤية. ألم يقل:

"فإذا بالشمس والقمر معاً على حافة البئر ٠٠ فلا أدري متى يغمرني وهج شمس
النهار، ولا متى يسرلني ضوء قمر الليل. بل أحسني مهاجراً دائماً الارتحال بينهما. لا
أهجر هذا، ولا ألج ذلك، حتى أفتح عيني، فتستمر الرؤية لحظه عصية على الحساب، ثم
تتلاشى، فتدهمني رائحة المكان، ويغشى عيني ضوء السراج، وكأنه قد صار كوكباً
مبهراً، فلا أقوى على احتمال ٠٠ (٣)"

أما على مستوى العناصر الشعرية اللغوية من استعارات، وكنائيات، ومطابقة،
ومماثلة، ومجاز ٠٠ إلخ فهي أكثر من أن تحصى. ونكتفي ببعض الأمثلة :

- فمن (الاستعارة) "توهجت في وجهي عينا أنثى"^(٤)

(١) المرجع السابق، ص ٤٤.

(٢) المرجع السابق، ص ٤٤.

(٣) جمال أبو حمدان، الموت الجميل، رواية، ص ١٢.

(٤) المصدر السابق، ص ٤٥.

هكذا يكون الأمر حين تتدحرج بنا الحياة على حافة دقيقة بين وجهي وجود وفناء^(١)."

- ومن (الاستعارة أيضا) "استقبلتني لحظة دخولي، موجة غامرة من عبق العراقة، ورائحة تخثر الزمن^(٢)" دليل عن العتق والقدم.

"الموت عكازة الحياة^(٣)" كناية عن تداعي الحياة ووهنها.

- ومن (المقابلة) "الحياة عاجزة، والموت قادر. الحياة ناقصة وتسعى إلى التكامل. والموت تام وكامل بذاته^(٤)"

- ومن (التشبيه) "طلعت إلى ظاهر الدنيا، كما يطلع الفطر البري أو عشبة برية، أو شجرة عوسج برية^(٥)" ويلاحظ تكرار كلمة (برية) تأكيداً للغربة واللا إنتماء.

- ومن (المفارقة) "شهدت في لحظة واحدة موتاً وولادة في دار واحدة^(٦)" كان المشهد بهياً، هذه المفارقة الغريبة المذهلة في تلمس البهاء في مشهد الفناء^(٧)."

ناهيك أيضاً حين تتكثف اللغة، ويتجلى الشعر في الوصف ويتوقف الزمن الحكائي. فالوصف عند العرب أبلغ من الشعر، وأحسنه ما جعل المسموع، مرئياً عياناً : "كان هنالك حائط وكانت هناك امرأة، وكان هنالك ميت شاب، محفوفاً بجنازة بهية مهيبة^(٨)".

ويساهم إيقاع النثر في تحقيق درجة أعلى من الشعرية، وذلك من خلال الجناسات وتوزيع عناصر السرد والوقفات والترددات بين الوحدات التركيبية والصوتية والتكرار والعاطفة المشحونة بالصور والتخيالات : "ثم أخرج مني، لأتفرس فيما حولي، فأرى أكواناً تلوب وتتداح، وما كانت تلك النقلة تستغرقني إلا انتباهة وعي، راح بعدها ينوس، فينكفيء رأسي على صدري، وتتكفي يقظتي على إغفاء، تهددها حتى أستسلم لها،

(١) المصدر السابق، ص ١٢٦.

(٢) المصدر السابق، ص ١١.

(٣) المصدر السابق، ص ٢٣.

(٤) المصدر السابق، ص ٢٤.

(٥) المصدر السابق، ص ٢٤.

(٦) المصدر السابق، ص ٣٠.

(٧) المصدر السابق، ص ٣١.

(٨) المصدر السابق، ص ٣٢.

فأعبر إلى عالم آخر، ينداح فيه الحلم على الوعي، وينداح فيه الوعي على الحلم ..
فيختلطان^(١).

ولكن ما يجب أن نؤكد عليه هو شعرية الرؤيا الحلمية فكل شيء ينبثق عنها، ويعود إليها.

(نتيجة الدراسة):

نستخلص مما سبق أن الموت الجميل نصٌ روائي مسكون بروح المكان، والكاتب ينثر مفرداته، ويؤنسها، فتبعث من الذاكرة القديمة نبضاً حياً، تصنع مجموعها قرية (رساس) أو الوطن المفقود، حيث يستطيع الصبي الغريب - أبو حمدان - أن يضع رأسه المتعب على الحضن الحاني فيستريح : آه يأمي آه .. لو أن صدرك قريب لأضع رأسي عليه .. ولكنه لا يستريح، فقد اشتعل قلب الصبي بالتوق إلى المعرفة، فراح يجوس في عتبات الأسئلة لكي يوصل الضوء إلى الناس، ولو كان ثمن ذلك أن تتحول أوراق الغريب إلى رماد، وأن تلسع النار أصابعه العارية فينطفئ سراج الخرابة المهجورة، فما جدوى نارها التي لا تنطفئ فيما تنطفئ قناديل وشموع حيوات في بيوت مأهولة^(٢)؟

يالأهل قرينتنا، كيف يقلبون الحياة ..

وخرجت في ضوء القمر إلى الدرب متعلقاً بخيط الدخان الممتد، بين سراج الخرابة وقنديل الدار^(٣).

هذا التوق الحار إلى المعرفة .. وإلى الفعل ممكن، صدر عن بطلنا الصغير منذ كان صبيّاً إلى أن استوى بالغاً .. كان جده يقول له:

"أنت صغير والدنيا أحوالها مربكة ومعقدة، لا تتشغل بأمورها، تكبر، وتعرف ..
وعندها ليكن الله في عونك .."^(٤).

ولكن الجد كان يعرف بأن الصبي لن يتوقف قال له :

(١) المصدر السابق، ص ٥٤.

(٢) نزيه أبو نضال، الرأي الثقافي، ص ١١.

(٣) جمال أبو حمدان، الموت الجميل، ص ٣٨.

(٤) المصدر السابق، ص ٩٤.

"أعرفك .. لا ترتد عن شيء تريده .. فما دمت ذهبت لترى، فلن ترتد عنها قبل ذلك. تذكر^(١)".

كان الجد يتحدث عن الدار المهجورة والسراج، ولكنه يعني بحث الصغير عن الأجوبة.

تواصلت حلقات المعرفة عبر مفردات الأشياء والأماكن كالسلسلة، وامتدت على مساحة الرواية عبر (٥٦) عنواناً داخلياً، حيث ينتهي العنوان بكلمة أو باسم يشكل العنوان اللاحق، وهكذا إلى نهاية الرواية، ومثال ذلك ينهي الكاتب العنوان الأول على النحو التالي: "فأخرج إلى ضوء الشمس .. حتى أصل إلى الدرب"^(٢) ثم يبدأ مباشرة العنوان الثاني (الدرب) الذي ينتهي بدوره في الحديث عن (القنديل) ليبدأ به العنوان الثالث .. وهكذا دواليك.

وعلى هذا النحو المتصل والمحكم تتوالى عنوانات الرواية، التي تدور بغالبيتها الساحقة حول مفردات المكان من حيث هي أوعية الذاكرة وتفصيلها وأحداثها ونبضها الحي .. فنقرأ : الشجرة، الذبيحة، الدم، البئر، القبر، الأوراق، الموت، الغريب، القرية، الحجارة، الدار، الحائط، الجنازة، النيون، الباب، الظل، التابوت، الشمعة، جدي، المفتاح.. إلخ.

وعبر هذه المفردات تتصل حلقات الحكاية وتتواصل الرواية، ولكن دون أن يتمكن القاريء - المتلقي - من الإمساك بخيوط مفهومة ومترابطة لسردية واضحة المعالم^(٣). وما يطلعنا الكاتب عليه من أوراق الغريب كوسيلة لفك أحجيات الأحداث الغامضة، يتم بصورة متقطعة ومبتورة، وحين نحتاج مثل الصبي الصغير إلى الأجوبة نلجأ مثله إلى الجد ليخبرنا فلا يكاد يقول شيئاً^(٤).

ولكننا نكتشف مواردنا أننا قد دخلنا باب المعرفة؛ لأننا بتنا مزودين بالأسئلة، أما الجد ذو الحكمة والمعرفة، فيخبرنا كما أخبر الصبي :

(١) المصدر السابق، ص ٧٤.

(٢) المصدر السابق، ص ١٢.

(٣) نزيه أبو نضال، الرأي الثقافي، ص ١١.

(٤) المرجع السابق، ص ١١.

"لا تسألني عن شيء بعد، لست أعرف، عندما تعرف أنت أعلمني، فأنت الآن من يملك كل السر^(١)". ولم يكن يملك سوى الأسئلة، وسوى مفارقات ملفتة تحتاج إلى الكثير من الإيضاح، غير أن الأمر المهم هنا هو أن الصبي قد بات الآن راشداً وقادراً على مواصلة البحث، وهو حُر كي يختار أن يزود سراج حياته بالزيت، أو يطفئه، كما هو حُر في التخلص من الأوراق الغامضة التي احتلت سنوات عمره ليعرف حقيقتها، وحين عرف واختار أغمض عينيه ليسترخ في العتمة "فانفجر وراءهما بياض ممتد^(٢)" كان قد أحرق الورقتين اللتين احتفظ بهما من أوراق الغريب عن (الظل) وعن (العصا) فتحولتا إلى رماد.

ذهب إلى النوم، وفي سمعه القول الأخير - الخلاصة - : "لا يبقى إلا الرماد^(٣)"

قال لنفسه : "خشيت أن تتبهنى العبارة، وتقذفني خارج هذه الهجمة التي ما عرفت مثلها من سنوات طوال •• غير أن العبارة تبددت قبل أن يتولد منها صدى، فغفوت •• إغفاءة ما علمت أبداً مقدار زمنها، وما إن كانت ستعقبها صحوه^(٤)"

وهنا تنتهي الرواية •• فحين حصل على حكمة اليقين غادرنا، ولكن ليس قبل أن نخبرنا عن تلك الأشياء التي حذره جده منها ولا طائل من تحتها •• فما جدوى هذا الطقس المقدس في خرابة مهجورة •• ولماذا يستمر سراج به بالاشتعال فيما تذهب إلى الانطفاء "قناديل وشموع حيوات في بيوت مأهولة^(٥)". فلا أقل والحال كذلك من أن نفعل شيئاً حيال ذلك كي نصل إلى ذلك (الموت الجميل). ثم يوقع "جمال أبو حمدان" هذا المعنى :

((بحث في ميراث الذين ارتحلوا فما وجدت في أكفانهم الناصعة البياض إلا قصائد ممزقة عن الموت الجميل^(٦))).

حين نصل إلى يقين المعرفة نصل إلى الموت الجميل •• الذي يعدّه أبو حمدان الإنجاز النهائي للحياة.

(١) جمال أبو حمدان، الموت الجميل، رواية، ص ٧٥.

(٢) المصدر السابق، ص ١٣٤.

(٣) المصدر السابق، ص ١٣٤.

(٤) المصدر السابق، ص ١٣٤.

(٥) المصدر السابق، ص ٢٦.

(٦) المصدر السابق، ص ٩.

الفصل الثالث
 مكتبة الجامعة الاردنية
 مركز البحوث والدراسات الجامعية
جمال أبو حمدان
مسرحياً

(جمال أبو حمدان مسرحياً)

يعدُّ "جمال أبو حمدان" أهم كاتب مسرحي في الأردن من خلال مسيرته في الكتابة المسرحية التي تزيد على ربع قرن.

ويرجع تاريخ أول أعماله المسرحية إلى عام ١٩٦٦، وفي هذا يقول: "بدأت علاقتي بالمسرح من خلال حالة استفزازية عندما أنشئت أول جماعة للمسرح الأردني، وكانوا يعتمدون أعمالاً مترجمة أو مقتبسة، وذات يوم بينما كنت أزورهم، تكررت شكواهم من عدم وجود كُتاب مسرح محليين، وبالتالي عدم وجود نصوص أصلية، فذهبت إلى بيتي ووجدت بعض الأوراق البيضاء التي لم تسود بعد وقلماً طازج الحبر، فكتبت أول مسرحية محلية لتقدمها أسرة المسرح الأردني، حيث قُدمت في مهرجان دمشق المسرحي، وهي تحمل اسم "الجراد"^(١).

ثم كتب مسرحية "الجنرال أو المؤسس" عام ١٩٦٨ ومسرحية "المفتاح" عام ١٩٦٩، وكانت أول مسرحية تعرض له على مسرح مدرج سمير الرفاعي بالجامعة الأردنية، ثم نشر بعد ذلك مسرحية "علبة بسكويت لماري انطوانيت" في بيروت عام ١٩٧١، وعرضت هناك تحت عنوان ماري، ثم عرضت مسرحية "عطشان يا صبايا" على مسرح دائرة الثقافة في عمان عام ١٩٧٨، وصدرت له مسرحية "حكاية شهرزاد الأخيرة" التي كتبت عام ١٩٧٤، وعرضت في مهرجان بغداد للفنون المسرحية عام ١٩٩١، وفازت بالجائزة التقديرية لرابطة الكُتاب المسرحيين. ونشرت له مسرحية القضبان عام ١٩٨٧، ونشرت له (مونودراماً*) بعنوان "ليلة دفن الممثلة جيم" عام ١٩٩٢، وعرضت في مهرجان المسرح الأردني في العام نفسه، وفازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مهرجان مسرح الشباب. وله مخطوطات مسرحية "ليلي والذئب" للأطفال ١٩٩٢، ومونودراما بعنوان "حكاية بلا معنى" لم تنشر ولم تعرض، و"ناس من ورق" ١٩٩١، وهو نص لمسرح الساعة كتجربة في الكباريه السياسي^(٣).

(١) انظر: محمد جميل خضر، الرأي الثقافي، ص ١٣.

(*) المونودراما هي: "درامة قصيرة لممثل واحد".

(٣) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ورقة مقدمة إلى مؤتمر الحركة الأدبية في الأردن من ١٠-١٣ نيسان ١٩٩٣، جامعة مؤتة، عمان، ١٩٩٣، ص ١.

وآخر أعماله المسرحية الصادرة هي مسرحية "الخيوط" التي نشرت في العدد التاسع والثلاثين بعد المائة في مجلة (أفكار) عام ٢٠٠١.

هذه الأعمال المسرحية التي نشرت، أو عرضت، أو صدرت لجمال أبو حمدان كافية أن تُقدمه لنا باعتباره كاتباً مسرحياً مبدعاً ومتميزاً. وفي الصفحات التالية سوف نقف عند أعماله المسرحية الصادرة وهي الأعمال التالية :

١. "علبة بسكويت لماري انطوانيت" ١٩٧١م
 ٢. "حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف" ١٩٧٤م
 ٣. "ليلة دفن الممثلة جيم" ١٩٩٣م
 ٤. "القضبان" ١٩٩٥م
 ٥. "الخيوط" ٢٠٠١م
- والسبب في اقتصارنا على أعماله الخمسة هذه، أننا أثّرنا أن نقوم بدراسة النصوص الصادرة التي تُمثل الصيغة النهائية الموثقة، التي يرتضيها المؤلف، والتي يرى أنها - بالنسبة له - قد خرجت إلى القارئ بصيغتها المثلى، كذلك فإن هذه النصوص يمكنها أن تمثل من ناحية تاريخية تطور الكاتب عبر أكثر من ثلاثين عاماً من الإنتاج المسرحي.

مسرحية (علبة بسكويات لماري انطوانيت)

(مشهد من لعبة اسمها المقصلة) ١٩٧٠

تعد هذه المسرحية من بواكير جمال أبو حمدان، وهي تسير مع نهجه الذي اعتمده في كثير من أعماله المسرحية والقصصية، وهو اللجوء إلى حدث من التاريخ لينقل به إلى حضن المعاصرة بتقديم رؤية إنسانية جديدة لهذا الحدث.

ويشير عنوان المسرحية الفرعي إحساساً بمضمونها، إذ يوحي وجود البسكويات والمقصلة وماري انطوانيت معاً بأن إعدام ماري انطوانيت سيتحقق، ولكنها في حقيقة الأمر - كما يشير العنوان - كانت لعبة تأخذ بعدين :

١- الدور التمثيلي لإعادة تمثيل المشهد التاريخي المعروف، وهو مشهد الجماهير الغاضبة التي وقفت تطالب ماري انطوانيت بالخبز، والمشهد الثاني هو المقصلة لإعدام ماري انطوانيت.

٢- السعد الثاني في هذه اللعبة، هو تحول مشهد المقصلة والبسكويات إلى مشهد جديد معاصر، يؤدي إلى إعدام الطفل الذي كان من المفروض أن يمسك بحبل المقصلة ويشده لتقطع الشفرة رأس انطوانيت.

يعد الجوع محوراً في هذه المسرحية. نجد في الطرف الأول الجماهير الجائعة، التي تطالب برأس ماري انطوانيت والحاشية والمرافقين^(١).

وفي الطرف الآخر نجد الطفل - وهو من الجماهير - الذي كان يرفض الاشتراك في التمثيل، "لأنه ضد التسلية"^(٢)، ونفاجاً به يفعل أشياء مختلفة، والذي يسرق بسكويات من أجل الجميع، ولكن موقفه هذا ينقلب ضده؛ لأننا في نهاية المسرحية نرى اتحاد الشعب الجائع مع الملكة آكلة البسكويات، هنا يطرح جمال القضية من منظور السخرية، من خلال تغريب المألوف وبث روح التهكم.

(١) انظر: صالح أبو اصبع، دراسة في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ٤.

(٢) جمال أبو حمدان، مسرحية " علبة بسكويات لماري انطوانيت"، بيروت، مجلة فكر، ١٩٧٠م، ص ١٣٥.

الشخصيات :

إن طبيعة المسرحية التي بين أيدينا لا تقوم على بطولة مفردة أو بطولات لشخصيات. وعلى الرغم من سيطرة حضور المرافق - الراوي - وماري انطوانيت في المسرحية، إلا أن وجودهما هنا لم يكن لسبر أغوار الشخصيات، بل لتطوير الموقف العام الذي تدور حوله المسرحية؛ لأن ما تقدمه المسرحية من أحداث لا يصور لنا حيوات هذه الشخصيات بل يبرز مواقف^(١).

وقد كان الجمهور المسرحي - والذي يمثل ويرمز عملياً للشعب - حاضراً أيضاً في المسرحية حضور الممثلين أنفسهم.

"وإذا لم يشاركنا جمهور الصالة في دور الشعب النائر، فسيظل عددنا غير كاف... وستجاوز هذا المشهد، سنستعد الآن لمشهد المصقلة^(٢)". تحدث المرافق أكثر من مرة إلى جمهور الصالة، وحينما أسقط الحائط الرابع، لم يكن هناك صوت يصدر من الصالة؛ لأن الكاتب أراد لهذا الجمهور الصامت هذا الدور السلبي للشعب الذي يتفرج ولا يفعل^(٣).

ويمكن العثور على بعض الملامح لشخصيات المسرحية الرئيسية :

المرافق : يصف نفسه بأنه شخصية ثانوية، ولكن دوره كبير، فهو يلعب دور الراوي، ويكون له دور تحريضي، إذ إنه يدافع عن مصيره الذي يربطه بالسلطة، فمن المفروض أن يُقتل مع ماري انطوانيت^(٤).

الصغير : من جيل مختلف عن جيل الجميع الذين لا يفهمونه، إنه لا يشترك في التمثيل، وهو دلالة على الجيل القادم الذي لم يأت بعد. وهو لا يكذب، إذ إنه يسرق البسكويت ويعترف بذلك في نفس الوقت الذي يمثلون فيه مشهد البسكويت، وكأنه يريد القول بأن قضية الجوع حاضرة دائماً، ليس تمثيلاً بل في الواقع. ويرفض سرقة الأفعنة والأبواق؛ لأنها تزييف للواقع، بينما يقوم بسرقة البسكويت من أجل الجميع، بعد أن يكون

(١) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال أبو حمدان المسرحية، ص ٥.

(٢) جمال أبو حمدان، مسرحية (علبة بسكويت لماري أنطوانيت)، ص ١٣٤.

(٣) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال أبو حمدان المسرحية، ص ٥.

(٤) المرجع السابق، ص ٥.

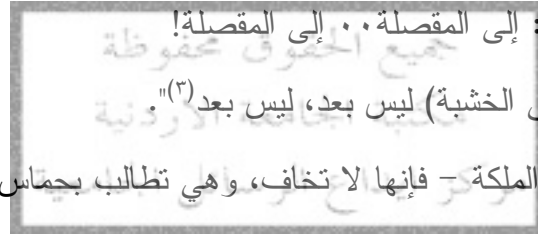
قد طرق الأبواب الموصدة، والتي لم تفتح له. إن شخصيته تمثل رفض التزييف والنفاق، وتكسد العمل من أجل الجميع، ولذا، فإنه يقع ضحية واقع التزييف والتضليل والأنانية^(١).

ماري انطوانيت : تمثل السلطة الغاشمة بما تحمله من أنانية وخداع وانعزال وابتعاد عن هموم الشعب. فهي "تحب أن تستأثر بالأشياء الفريدة"^(٢)، وهي لا تعرف ماذا يريد الشعب.

البناء الفني للمسرحية :

يبدأ الحدث بمجموعة من الشحاذين الذين سيلعبون دوراً تمثيلاً، وهم يطاردون ماري انطوانيت، التي تحمل قناع الملكة. وتطالب أصوات منها برأسها. ويبدو لنا المناخ ملائماً لعملية إعدام ماري انطوانيت. ولكن هل هذه العملية ستتم ؟

يسير الحدث الدرامي وكأن ذلك سيحصل، ولكن صوت مرافق الملكة يبدد صدى

"وأما الشحاذة - الملكة - فإنها لا تخاف، وهي تطالب بحماس إعادة مشهد البسكويت بالأول"^(٤).

وعدم خوفها هنا يكون تلميحاً ذكياً إلى النهاية :

ويكون الجوع هو مفتاح الحدث، فالمرافق وهو واحد من الشحاذين، يقوم بدور مرافق الملكة، وله دور أساسي في المسرحية، إذ إنه يقوم مقام دور الراوي، الشاهد على التاريخ، وفي نفس الوقت هو صانع له، يخاطب جمهور المسرح قائلاً :

"... وحين وجدنا أن كل الأبواب موصدة في وجوهنا، جعنا - فحزنا - وتذكرنا الحكاية، فقلنا نفتح باب الوهم"^(٥).

هذا هو مفتاح الحدث في المسرحية، إذ يقوم الجوع بتذكيرهم بحادثة ماري انطوانيت والبسكويت، ويتذكرون محاكمتها والاقتصاص ممن كان مسؤولاً عن جوعهم،

(١) المرجع السابق، ص ٥.

(٢) جمال أبو حمدان، مسرحية (علبة بسكويت لماري انطوانيت)، ص ١٣٤.

(٣) المصدر السابق، ص ١٢٨.

(٤) المصدر السابق، ص ١٢٨.

(٥) المصدر السابق، ص ١٢٩.

ولكنه مفتاح لباب من الوهم كما تظهره لنا أحداث المسرحية، إذ إن ماري انطوانيت لا تُعدم، والبسكويت لا يكون من نصيبهم^(١).

ويأخذ الصراع في المسرحية بعدين متكاملين؛ لأنهما يدوران حول المحور الأساسي وهو الجوع :

أولهما : صراع حول أي مشهد سوف يمثلون؛ البسكويت أم مشهد المقصلة.

وثانيهما : صراع حول علبة البسكويت التي سرقها الطفل.

وأي عقدة مسرحية تخلو من الصراع يُحكم عليها بالفشل؛ لأن العنصر الأساسي في بناء العقدة وجود الصراع بين شخصيات المسرحية، وبحيث تكون هناك عقبات تعترض سبيل هذه الشخصيات، تحاول الانتصار عليها لتحقيق أهدافها^(٢).

ويعمد الكاتب إلى استغلال عنصر التوقع في الحكاية التي تعتمد عليها عقدة مسرحيته.

فكما يرى (أريك بنتلي) أن ما يخلق التوقع هو :

"لا مجرد الجهل بما سيحدث بعد قليل - بل الرغبة الملحة في معرفته - وهي رغبة أثارها منبه سابق. وأول الشهوات على حد قول ديكرت، هو الدهشة. يجب على الحادثة (أ) أن تدهشنا لكي تشوقنا لمعرفة الحادثة (ب) ^(٣).

والمهارة في بناء عقدة المسرحية تتحقق في قدرة الكاتب في التلاعب بالمفاجأة والتوقع^(٤).

لكن هذه المفاجأة يجب أن تكون محكومة بأسبابها، ولا تقوم على مجرد عنصر المصادفة. لقد كان (جمال أبو حمدان) ناجحاً في لعبته المسرحية حينما حول قضية سرقة علبة البسكويت إلى محاكمة أخلاقية لطفل بريء، ويكون مفاجئاً للقراء أو المشاهدين أن ينقلب موقع الجميع ضد الطفل - وتصبح الملكة بريئة -، بينما يصبح الطفل هو الضحية،

(١) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية ، ص ٨.

(٢) المرجع السابق، ص ٦.

(٣) أريك بنتلي، " الحياة في الدراما" ، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص ١٦.

(٤) المرجع السابق، ص ٣٤.

وتنزل شفرة المفصلة على رقبتة. ويظهر لنا أن ما قدمه (جمال أبو حمدان) من هذا الفعل الطارئ، الذي قام به الطفل، وهو سرقة علبة البسكويت، كان هاماً جداً في تحقيق الدهشة وإثارة الشفقة والخوف^(١)، ويكاد يحقق ذلك رؤية أرسطو للمأساة والذي يقول :

"وليست المأساة مجرد محاكاة لفعل تام، بل هي أيضاً محاكاة أحوال من شأنها إثارة الرحمة والخوف، وهذه الأحوال تظهر خصوصاً حينما يواجه أفعالاً تطراً فجأة وعلى غير انتظام منها، ويتوقف بعضها على بعض بالضرورة. وأمام هذه الأحداث الفجائية تكون الدهشة أكبر منها أمام الأحداث التي تقع من نفسها اتفاقاً"^(٢).

وقد استطاع أن يحقق في ذروة المسرحية المتمثلة بإعدام الطفل، إثارة مشاعر الخوف والرحمة والدهشة لدى القاريء، وصدمة بهذه النهاية، وجعله يتساءل : لماذا حدث ما حدث؟ ولأن الكاتب أرادها أن تكون مجرد لعبة، وأراد أن يؤكد على أن باب الوهم ما زال مفتوحاً، فإن الأسئلة التي طرحناها في البداية تظل قائمة أيضاً.

فنرى المرافق يخاطب الجمهور بقوله :
 "أما الآن فأرجوكم الانصراف. نعتذر لقد كذبنا عليكم، فنحن لسنا شحاذين ولم نتحول إلى التمثيل"^(٣).

أغلب الظن أن أبو حمدان أراد الدخول بنا في هذه المسرحية إلى عالم بريشت المسرحي، بمسرحه السياسي التعليمي، الذي تحول به عهد المسرح من فن يجتر أحاسيس الناس إلى فن الاحتجاج الطامح إلى تغيير الإنسان، والواقع المرير الذي يعيشه، فكان مسرحه محاكمة لهذا الواقع.

وقد انتشر هذا الشكل المسرحي بخاصة، وأشكال المسرح السياسي بعامة، في وطننا العربي بعد هزيمة حزيران الأليمة عام ١٩٦٧، وما ترتب عليها من آثار سياسية، واجتماعية، واقتصادية، تركت بصمات واضحة على الساحة العربية، وكان لها الأثر

(١) انظر د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ٨.

(٢) أرسطو طاليس، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٧م، ص ٢٩.

(٣) جمال أبو حمدان، مسرحية (علبة بسكويت لماري انطوانيت)، ص ١٣٤.

الأكبر في خلق بيئة مناسبة لاستقبال المسرح السياسي، ونموه داخل أقطارنا العربية^(١). والذي برع في تقديمه الكاتب السوري (سعد الله ونّوس) بابتداعه مسرح التسييس، كما يصر على تسميته وتمييزه عن المسرح السياسي المعروف؛ لأن مسرحه لا يقوم فقط على طرح القضايا السياسية، وإنما يعمد إلى تسييس الطبقات الكادحة التي من المفترض أن يتوجه إليها، مع ضرورة الاهتمام بالناحية الجمالية^(٢).

الحوار في المسرحية

تمتاز المسرحية بحيوية اللغة، إذ تمتاز حواراتها بقصر الجمل والعبارات، إذا ما استثنينا صوت المرافق الذي كان عملياً يؤدي دور الراوي، فإن الحوارات كانت حيوية، وأحياناً تقتصر على كلمة واحدة، تحمل معها تداعيات لفظية، تقود إلى معان هي انعكاس لشعارات سياسية سادت في الستينات خلال المرحلة الناصرية^(٣).

إن الحوار التالي ليس سوى تقاطع أصوات لمجموعة تسير في مظاهرة، تقول:

"المجموعة : يعيش، يعيش، يعيش".

شحاذ اسقط.

- تسقط.

- تسقط.

- يسقطون.

- تسقطي هلي يا حرية هلي.

- يسقط الباستيل.

- باريس مرتبط خيلنا.

- هيه ما هذا، فرنسا صديقة العرب.

(١) صبحة أحمد محمد علقم، المسرح السياسي عند سعد الله ونّوس، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، ١٩٩٩، ص ١٠.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٣.

(٣) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ٨.

- نصادق من يصادقنا.

- نعادي من يعاديننا. ما عدو الإنسان إلا نفسه^(١)

ولا يخفى على القارئ أن تداخل هذه الأصوات، جاء في سياق مظاهره، تبدو وكأن هذه الحوارات تحمل أصواتاً لا يحكمها المنطق، ولعل هذا التمايز في الأصوات كان مقصوداً في هذه الحوارات ليبرز التنوع والاختلاف بين الجمهور.

ويبرز في هذه المسرحية خصائص الأسلوب الدرامي الذي يجب أن يكون سريعاً وحاداً وعاطفياً ومتحركاً. إن الحوار الدرامي يحقق المعجزة الفنية إذا تمكن الكاتب المسرحي من العثور على الكلمات التي يتألف منها الفعل المحكي، كلمات حية تتحرك، تعابير مباشرة لا تنفصم من الفعل، جمل لا يمكن تغييرها وتبديلها بأخرى؛ لأنها تخص شخصاً معيناً في وضعية معينة : وبالاختصار، كلمات، تعابير، جمل يستحيل ابتكارها، لأنها تولد حين يندمج المؤلف بمخلوقاته إلى حد أن يراها كما ترى أنفسها^(٢).

وليس بمقدورنا القول بأن الحوار في هذه المسرحية أو في مسرحياته الأخرى قد ارتقى إلى مثل هذا التوصيف، إذ إن الحوارات في كثير منها كانت هي صوت الكاتب أكثر من كونها أصوات المخلوقات التي ابتكرها في مسرحياته، ولذا فإننا نجد أن انفعال الكاتب جعل شخصياته تتحاور شعراً، لنقرأ هذا الحوار :

"ماري انطوانيت - من يسرق يُحرم. ٠٠ هذا عدل الملكة.

المرافق : فالسارق مجرم.

شحاذ - كنا نرفع أيدينا نهتف بمساواة الجوعى.

- ونفتح باباً يدخلنا وهم العمى.

- فجاء يدق على باب العدل الموصد.

- وحين سرقنا الأقنعة والأبواق الصداحة بصوت الشعب.

- رفض السرقة.

- كنا جوعى فمئلنا.

(١) جمال أبو حمدان ، مسرحية (علبة بسكويت لماري انطوانيت)، ص ١٣٤.

(٢) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ٨.

- لكن الطفل الخارج عنا جاء بعلبة بسكويت.
 - قطعت مجرى التاريخ على هذا المسرح.
 - الجوع ضد التاريخ.
 - التاريخ ضد السرقة^(١).
- إن جمال أبو حمدان يعتمد في بعض حواراته كما أشرنا على الجمل القصيرة ذات الحيوية، لنتابع هذا الحوار :

"الجميع - الشعب جائع (يصيحون) الشعب جائع.

ماري انطوانيت - وكيف يجوع الشعب؟؟

البعض لأننا لا نجد الخبز...
 ماري انطوانيت - أهذا يسبب الجوع؟!
 المرافق (يشرح لها) - عندما لا يجدون الخبز يجوعون.
 ماري انطوانيت - أوه... بهذه البساطة؟

الجميع - نتوسل إليك.

ماري انطوانيت - ومع هذا يجب أن تتوسلوا، إني الملكة.

الجميع - أنقذينا.

ماري انطوانيت - من الجوع!

الجميع - الجوع يقتلنا.

ماري انطوانيت - لأنكم لا تجدون خبزاً.

شحاذا - أنظري إلى وجوهنا الشاحبة.

- وعيوننا المطفأة^(٢).

(١) جمال أبو حمدان، مسرحية (علبة بسكويت لماري انطوانيت)، ص ١٣٩.

(٢) المصدر السابق، ص ١٣١.

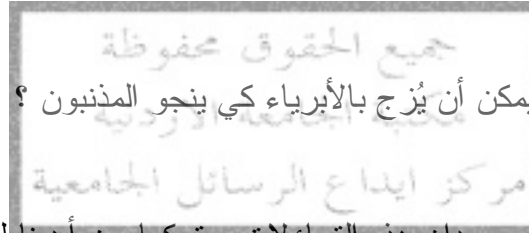
لكن لا تقوم جميع حوارات هذه المسرحية على الاعتماد على قصر الجمل وحيويتها، خاصة عندما يأخذ الدور (المرافق) الذي يطول دوره أحياناً في تفصيل الأحداث أو تفسيرها، مما قد يُفقد الحوارات بعضاً من حيويتها^(١).

وهكذا جاءت المسرحية تحمل في مضمونها جملة أبعاد تقودنا إلى طرح عدة تساؤلات :

أولاً : ما هو المعيار الأخلاقي الذي يجعل سرقة صغيرة يقوم بها طفل لإطعام الجميع جريمة ؟

ثانياً : إلى أي مدى يُسهم الجمهور في قتل الأمل والمستقبل الذي ينتظره ؟

ثالثاً : إلى أي مدى يمكن أن تُرفع الشعارات الكبيرة والتي تخفي وراءها جرائم مروعة مثل قتل طفل ؟

رابعاً : إلى أي مدى يمكن أن يُزج بالأبرياء كي ينجو المذنبون ؟

يطرح أبو حمدان هذه التساؤلات ويتركها بين أيدينا لنجيب عنها، لأن طبيعة المسرح الذي يكتبه تلغي الحائط الرابع، وتسعى إلى جعل المتلقي شريكاً في العمل. فهو يخاطب عقل المتلقي، لا وجدانه، ويتطلع إلى جعل متلقيه في حالة يقظة دائمة.

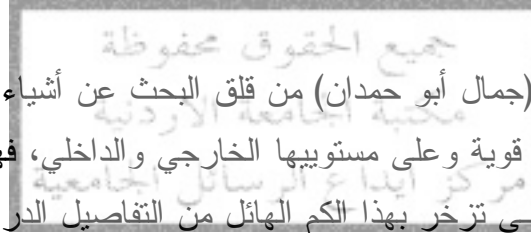
(١) د. صالح ابو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ٩.

مسرحية (حكاية شهرزاد الأخيرة في

الليلة الثانية بعد الألف) (١٩٧٤)

إذا كانت حكاية "ألف ليلة وليلة" في تراثنا تروى على لسان شهرزاد، إلا أن الليلة الأولى بعد انتهاء الحكايات نعيشها مع شهرزاد، في حكايتها هي مع شخصيات تلك الحكايات التي روتها لشهريار مثل: علي الزبيق، وقمر الزمان، ومعروف الإسكافي، والسندباد وغيرهم.

وإذا كانت حكايات ألف ليلة بدأت في الليلة الأولى مع شهرزاد المخلصة التي قدمت نفسها إلى السلطان - لتنتقذ العذارى ونفسها - إلا أن جمال أبو حمدان يرسم لنا الليلة الأولى بعد الألف ليلة وليلة، ويبدأ بتشكيل الأحداث كما أرادها هو، ويعيد انتاجها كما يرى.

تبدأ مسرحية (جمال أبو حمدان) من قلق البحث عن أشياء وعن تساؤلات، تنطلق خلالها شرارة الدراما قوية وعلى مستوييها الخارجي والداخلي، فهي تعد من المسرحيات العربية القليلة التي تزخر بهذا الكم الهائل من التفاصيل الدرامية على مستوى الفعل الخارجي والفعل الداخلي، هذه التفاصيل التي يتكون منها نسيج التناقض الأكبر والمفارقة الكبرى القائمة بين الوهم الذي يتلاعب بوعي الناس، والحقيقة التي بقيت محجوبة خلف سحب الوهم الكثيفة^(١).

"مسرور : لكن الوقت يضيع.

شهرزاد : معي لا يضيع الوقت، ألسنت أحكم الوقت يا مسرور!

تعود إلى الإنحناء على الصندوق، تبحث..

المخدة ! أليست هنا !

مسرور : أية مخدة !

(١) د. جميل نصيف، دراسة في مسرحية حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف للأستاذ جمال أبو

حمدان، جامعة بغداد، العراق، ١٥/٢/١٩٩٢، ص ١.

طوال الليل وأنا ضائع بين أشياء غريبة في غرفة غريبة^(١)."

نقطة البدء إذن هي رحلة قلق ورحلة اختيارات صعبة، وشهرزاد تعيش في الليلة الثانية بعد الألف.

منذ الأسطر الأولى ينتابنا الإحساس بأن أشياء غريبة ستحدث، وهذا كله في مكان وزمان محددين، فالمكان الذي تدور فيه المسرحية هي غرفة نوم شهريار وشهرزاد، وتدور أحداث الزمان المسرحي في ليلة واحدة، مما يحقق الشروط الكلاسيكية الأرسطية في البناء الدرامي^(٢).

الشخصيات

تتكون المسرحية من مشهدين، المشهد الأول تلتقي فيه شهرزاد ومسرور السيف والبواب والخادم، أما المشهد الثاني، فتلتقي فيه - إضافة إلى هؤلاء - شخصيات من ألف ليلة وليلة مثل علي الزبيق، وعلي شار، وقمر الزمان، والسندباد البحري. واستحضار هذه الشخصيات يحمل معه نماذج إنسانية ذات دلالات^(٣)، والشخصيات الرئيسية هي :

شهرزاد : تمثل الحرمان والخذلان الذي تصفه شهرزاد بقولها : "كنت أريد لمسة الرجل، تدفق الدم الحار في الشرايين ٠٠ وماكنت عندها أروي حكاياتي الطويلة. من يتسلى بالحكايات حين تمر الحياة حارة به. لكنها كانت ليالي من الصقيع على سرير سلطان نائم خجل، وسلطانة ساهرة مجروحة الأنوثة^(٤)".

(١) جمال أبو حمدان، مسرحية (حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف)، سلسلة رابطة المسرحيين الأردنيين، ١٩٧٤م، ص ٨.

(٢) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ١٠.

(٣) المرجع السابق، ص ١٠.

(٤) جمال أبو حمدان، مسرحية (حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف)، ص ١٩.

"أنا أيضاً امرأة مخدولة • • شهدت كل شيء، البداية والنهاية. لكنني لم أستطع أن أروي ما بينهما، رويت الفصول التي لا أهمية لها، والتي لا تعني شيئاً كنت أسلي نفسي، وحيث يصيح الديك سأصمت هذه المرة وينتهي دوري أنا أيضاً^(١)".

مسرور : يمثل الشهوة العمياء، فهو كما تقول له شهرزاد : "ولكن سيفك كان أسرع من خنجري. أنت لم تفعل شيئاً • • كنت أداة طيعة لقوة تجهلها. كنت عبداً لذلك التشهي الذي ينغل تحت جلدك^(٢)".

علي الزبيق : شخصية تمثل الشجاعة والمغامرة والثورة والدفاع عن المبادئ، فهو كما قال : "جئنا هنا بعد انتظار مُر لنرى أمراً في شهياري، لا لنلهو مع جوارى القصر ومحظياته^(٣)".

وتصفه شهرزاد بقولها :

"أنا التي أعرفك • • كم أعرفك يا علي الزبيق. كنت تملأ خيالي وكنت تعدو في السهول والجبال والمدن منتصباً، ثم تسقط على شفاه النساء، وتلون أحلامهن، وتبعثر المال هنا وهناك، فلم يكن لشيء غير المغامرة والانتصار قيمة عندك، وكنت تنتصر دائماً^(٤)".

وعلي الزبيق يمثل روحاً ثورية مقاومة، إذ يقول في وجه المجموعة التي تهتف مات شهريار • • عاش السندباد.

"لا إنكم مخدوعون، هذا الساعي إلى السلطة ليس منا • • إنكم مخدوعون به • • إن تقلت منكم هذه اللحظة، فلن تمسكوا به بعد الآن، وستظل تقذفكم من يد سلطان إلى يد سلطان آخر^(٥)".

أما السندباد ، فهو تاجر جواب الآفاق، يمثل الجشع والانتهازية والكذب • • فكما يصف نفسه :

(١) المصدر السابق، ص ٤٧.

(٢) المصدر السابق، ص ٢١.

(٣) المصدر السابق، ص ٤٤.

(٤) المصدر السابق، ص ٤٥.

(٥) المصدر السابق، ص ٥٤.

"الثروة تشبعني ٠٠ لكنني أردت الجاه ٠٠ فكانت تحملني الخيبة إلى جناح الرخ ليلقيني على فراش السلطان ٠٠ وأنام على حلمي بالجاه والسلطان" "كنت أضع وراء كل ثروة مغامرة، إذ لا يمكن فهم الثروة بدون مغامرة وراءها، كل ثروة حصلت عليها ٠٠ كنت أسليهم معها بمغامرة"^(١).

إن بناء الشخصية في هذه المسرحية يتخذ شكلاً جديداً، فهو ليس بالبناء النمطي الذي يعتمد على أبعاد الفعل النفسي والجسماني والعقلاني، وإنما فعل نموذجي - فكري - بمعنى آخر إننا نجد في كل شخصية جزءاً منا وانتماء طبقياً لشريحة من شرائح المجتمع، والجميع يشتركون في هم واحد، هو التطلع إلى زمانية ومكانية تضمن لهم حق العيش الكريم ٠٠ فهم ينطلقون من فعل واحد - دافعية خارج محيط اللاوعي - ويعلقون ذلك الخلاص بإيجاد المنقذ (النظام) فهو في أصل الحكاية قدرتي يعتمد الصدفة، فهم يعيشون الأمل في الخلاص من زمنهم ومكانهم إلى زمن آخر ومكان آخر^(٢).

البناء المسرحي في حكاية شهرزاد الأخيرة

تدور أحداث المسرحية في دائرتين: الدائرة الأولى هي العلاقة بين شهرزاد ومسرور السيف. والدائرة الثانية هي العلاقة بين شهرزاد وشخصيات ألف ليلة وليلة، وكلتاها تبدأ بمأساة لتنتهي بمأساة أخرى^(٣). فالمشهد الأول يبدأ بموت شهريار وينتهي بموت مسرور، حيث نقلنا موته إلى المشهد الثاني الذي ينتهي بموت شهرزاد.

ومنذ البدء نعيش الإحساس بالفاجعة، فمسرور بعد قتله لشهريار يظن أنه آن الأوان ليحل محله، ويغير وضعه الذي كان يشعر به كما يقول "صرت شيئاً مهماً بلا قيمة ٠٠ شهرزاد لقد أضعتني، أما الآن فأني أسترده نفسي وأبتعد بها عن عالم ملآن بالأوهام"^(٤). ولكن مسرور كان يعيش في وهم يصطنعه بنفسه، هذا الوهم هو الذي ينبئنا بالنهاية المحتومة.

(١) المصدر السابق، ص ٥٦.

(٢) مرسل الزيدي، دراسة أعمال جمال أبو حمدان، ملتقى عمان الثقافي في الحركة المسرحية واقع وتطلعات ٢٠٠٥-٢٠٠٦، ص ٢٢.

(٣) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ١١.

(٤) جمال أبو حمدان، مسرحية (حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف)، ص ٨.

"شهرزاد : كل منا له وهم خاص به، أنت الآن تصنع وهمك يامسرور، إنه يستولي عليك، فإلى أين يقودك ؟

مسرور : بعيداً عن هنا. بعيداً عن هنا^(١)."

هذا البعيد هو النهاية؛ لأن شهرزاد لاتريد أن يصيح الديك الذي يصبح صياحه رمزاً لاستمرار الحياة، ووجوده رمزٌ للعطاء، مع بدء كل يوم جديد. لقد طلبت شهرزاد من خدمها أن يمسكوا بالديك ويكتموا منقاره، ولكنهم حينما كتموه، "راح يضرب بمنقاره على صدره ضربات متلاحقة حتى سقط ميتاً"^(٢).

وهكذا يشعر الخادم بالخوف، لأنه كما يقول "منعُ الديك من الصياح عند الفجر عمل ضد الطبيعة، يامولاتي ٠٠ أنا خائف"^(٣).

في هذا الإطار تتحدد أبعاد الموقف المأساوي في المسرحية التي تقود إلى نهاية السيف، والتي توحى بأن شهرزاد أيضاً تخطو خطوات مماثلة نحو النهاية المحتومة، فعالمها بعد قتل شهريار ومقتل الديك بدأ ينهار^(٤).

"شهرزاد : لم تكن معنا أنت، كانوا هم عالمي ٠٠ وها هو عالمي ينهار من حولي"^(٥).

وكما كانت تحس شهرزاد بهذه النهاية، كان مسرور يحس بها أيضاً.

"اسمعي ياشهرزاد علينا أن نخرج من هنا، كأنما لعنة ما تحيط بهذا المكان دعينا نرحل عنه سريعاً"^(٦)، "هذا المكان يكاد يطبق علي"^(٧).

(١) المصدر السابق، ص ٩.

(٢) المصدر السابق، ص ١٠.

(٣) المصدر السابق، ص ١٠.

(٤) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ١٠.

(٥) جمال أبو حمدان، مسرحية (حكاية شهرزاد الأخيرة)، ص ١١.

(٦) المصدر السابق، ص ٢٠.

(٧) المصدر السابق، ص ٢٢.

وحينما يأتي الخدم بجثة الديك، تعلن شهرزاد، "لن يطلع الفجر بعد الآن"^(١) وتؤكد :
 "إلى أين تريد أن تجرر وراءك كل هذا؟ إلى أين تذهب بديك ميت، وحكايات ميتة
 وامرأة ميتة"^(٢).

إن الصراع واضح بين شخصية مسرور وشخصية شهرزاد، فمسرور المحروم يريد
 شهرزاد جسداً يضج بالشهوة، وهي تريده أن يظل مملوءاً بالوهم مثله مثل المخلوقات التي
 خلقتها في حكاية ألف ليلة وليلة، إذن جوهر الصراع قائم بين الوهم والحقيقة^(٣). ويصبح
 مسرور العاجز الواهم رمزاً من رموز الشر، ولكنه من صنع شهريار الحاكم العاجز،
 يحمل معه رؤية واقعية على نقيض شهرزاد التي تروي حكايات عن مخلوقات الجميلة :
 "مسرور : وأنا أيضاً لي خيال، ولكنه يدفعني بعيداً، ولن أراجع .. حكاياتك القديمة
 انتهت، وللدنيا حكايات أخرى.

شهرزاد : حكايات أخرى جديدة لعالم آخر سأرويها يا مسرور.. سأرويها لك، وقد
 تحبني في تلك الحكايات، وأخاف أن أحبك.
 مسرور : ليس من حب .. لن يكون بيننا حب ! بيننا جسر من الاشتناء، إما أن
 نعبره أو يتدمر بنا"^(٤).

هذه هي اللعبة التي تستمر بين شهرزاد وبين مسرور، الذي يرفضها، ويطالب بواقع
 جديد بعيد عن الحكايات، في حين تصر شهرزاد على أن تستمر باللعبة نفسها التي عاشتها
 مع شهريار، وتطالبه بأن يستمع إليها، وهنا يصل الموقف ذروته، إذ يرفض مسرور
 بإصرار أن يستمع إلى حكاياتها، وترفض شهرزاد أن تذهب معه لأنه لا يريد أن يسمعها،
 وتكون النتيجة "أنهما متنافران ومشدودان إلى بعضهما بالخوف"^(٥).

وعند هذا الموقف اليائس، يتم تحول مسرور، حيث يصرخ بها: "أيتها المجنونة !
 تعتقدين أن بإمكانك منعي من الرحيل، ماذا يبقيني هنا، لا حاجة لسيفي الآن. حتى جسدك

(١) المصدر السابق، ص ٢٠.

(٢) المصدر السابق، ص ٢٤.

(٣) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ١٢.

(٤) جمال أبو حمدان ، مسرحية (حكاية شهرزاد الأخيرة)، ص ٢٦.

(٥) جمال أبو حمدان، مسرحية (حكاية شهرزاد الأخيرة)، ص ٢٦.

لم أعد أرغب فيه. هذا الجسد الذي استعبدني أتحلل الآن من قيوده الناعمة الآسرة، وأخرج^(١)."

والتحول حسب المفهوم الأرسطي يتم بتحول الفعل إلى نقيضه، وهذا ما كان، فبعد أن كان مسرور مستعبداً للجسد، مستعبداً لشهرزاد، ينتقل إلى نقيض هذا الموقف معلناً تحرره^(٢).

فيما تمنعه شهرزاد من تحقيق حلمه بالحرية وتقتله بخنجرها، بينما يسمع صياح الديك مؤذناً بنهاية قصته، واستئناف لقصتها مع مخلوقات المندفعة عبر الحقيقة، وأنداك تطلب من الخادم أن يدخل هؤلاء الذين يقفون عند الباب.

وفي المشهد الثاني تستعد شهرزاد للقاء شخصيات حكاياتها، ولكنها تعلن أنها الليلة الأخيرة، وتدخل الشخصيات وهي في حالة بؤس ظاهر، وهم يبحثون عن شهریار من أجل أمور يجب تسويتها بينهم وبينه، ويكون الديك مصاحباً لأحلام الشخصيات التي نلتقيها، الإسكافي الذي كانت زوجته تحلم بالزلايا، وفيما كان يتدبر أمره في الليل لإحضارها، صاح الديك، واعتقله الحراس، ليصبح صياح الديك إيذاناً بإجهاض حلم الفقراء، حيث سلمه صياح الديك إلى سياط السجان، وجعله يخاطب شهرزاد قائلاً:

"أتوسل إليك، أرجوك قل لي لهم، إنني كنت أحلم وحسب، وأنني سأكف عن الأحلام، حتى زوجتي ستكف ٠٠ لعن الله الزلايا"

كذلك زمرد التي عاشت شيئاً غامضاً بين الخيال والحقيقة، وحينما صاح الديك "سقطت من فوق سريرها إلى قعر الغرفة الفقيرة"^(٣).

وعلي شار الذي كان يهدد في الليل حلمه، ويطارد في النهار لقمة عيشه، وكانت بدر البذور حلم ليله الهارب، "وما أن يصيح الديك حتى يدرجه صياحه إلى شطف العيش القاسي"^(٤).

(١) المصدر السابق، ص ٢٨.

(٢) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ١٣.

(٣) جمال أبو حمدان، مسرحية (حكاية شهرزاد الأخيرة)، ص ٤٢.

(٤) المصدر السابق، ص ٤٠.

أما الزبيق، فهو الشخصية الأكثر صرامة، والتي تعيش الواقع، وتطمح إلى عيش أفضل للجميع. فالحكاية الوحيدة التي يلح عليها الزبيق، هي "ليس هناك إلا حكاية واحدة، أعرفها ويعرفها كلنا، حكاية واحدة مجروحة الأشواق إلى العيش الطيب"^(١).

ولذا فإن الزبيق يشخص الواقع المر الذي يحيونه، فيقول : "أية حكاية ! هو السلطان وقد جئنا ليعرفنا، بدأ بتلك السلسلة الدموية من أعناق زوجاته المقطوعة. ثم دخل غرفة نومه، ليبقى فيها موصداً الباب ألف يوم ويوم. والليل يمتد فوقنا، والبلاد ينخرها السوس وتكاد تنهار، والناس يتساقطون بين فكي الزمن الرديء القاسي، ولا شيء يصمد إلا غرفة النوم هذه، ولا تهتز لما يجري خارج جدرانها ٠٠ وشهريار ينام براحة واطمئنان ٠٠ أما الآن فليستيقظ، إنا نوقظه ليبقى ساهراً على حد سيوفنا يرقب ما يحدث"^(٢).

ويثير مقدم السندباد البحري منذ دخوله، مستوى آخر من المعالجة، فهو يدخل بهيئة وملابس مهيبية، ومعه كذبه الكبرى وادعائه الأكبر حينما يقول : "هاهي الجثة : أقدمها إليكم. أما الفعل فأتروا لي الاعتزاز به" ٠٠٠ "أستطيع أن أقول إننا كلنا قتلناه ٠٠٠ كان سيفي وكانت يدي، ولكنها كانت إرادتنا جميعاً"^(٣).

وهنا يصعد الحدث إلى الذروة، حيث الزبيق يعلن أن الجماهير لم تكن تريد قتل شهريار، وإنما كانوا يريدون أن يكلموه.

ولكن السندباد كان تاجراً وانتهازياً، وجد البواب الذي يساعد في ستر كذبه؛ لأن البواب أراد بكذبه أن يقترب من موقع ما ٠٠

وتتطلي الكذبة على الزبيق وعلي شار، ويصبح الموقف ضد شهرزاد التي لا يصدقها أحد، وهي تعلن كذب السندباد. ويبدأ التحريض ضد شهرزاد، وتهتف المجموعة "الموت لشهرزاد" ويكون علي الزبيق في طليعة المضللين الذين يحرضون ضد شهرزاد.

وحينما يعلن السندباد أن "اليد التي أسقطت الظالم ستمتد إليكم بالعدل، والسيف الذي أطاح بالرأس الطاعي سيظل مجرداً ليحمي الأمن والرخاء."^(٤)

(١) المصدر السابق، ص ٤٦.

(٢) المصدر السابق، ص ٤٦.

(٣) المصدر السابق، ص ٤٩.

(٤) المصدر السابق، ص ٥٣.

آنذاك فقط يستفيق الزبيق ليدرك لعبة السندباد، فيقول له: "سندباد، أنت تسعى إلى السلطة^(١)".

ويطالب المجموعة التي بدأت تهتف مات شهريار، عاش السندباد أن لا تتخدع، فيقول لهم:

"لا... إنكم مخدوعون... هذا الساعي إلى السلطة ليس منا، إنكم مخدوعون به... إن تقلت منكم هذه اللحظة، فلن تمسكوا بها بعد الآن، وسنظل نقذفكم من يد سلطان إلى يد سلطان آخر^(٢)".

ويكون الوحيد الذي يتحقق حلمه هو السندباد، الذي يقول لشهرزاد :

"لكنني في الرحلة الثامنة التي لم تروها، ولم أروها أنا، وصلت إلى حكمي، تلك الرحلة كانت بين بوابة القصر وهذه الغرفة حيث سرير السلطان... الآن وصلت والحلم يتحقق بين يدي^(٣)".

واستطاع السندباد أن يطفئ بالخداع شعلة، حملها الجميع من أجل مصالحه الذاتية، وذلك لأنهم وقعوا فريسة الانخداع بادعاءات السندباد، ولأنهم كانوا ضعفاء، استطاع السندباد أن يطفئ جذور الثورة التي كانت لديهم، ووضع على رأسه تاج السلطة،^(٤) ويحقق انتصاراً هشاً مسروفاً كما وصفته شهرزاد، إذ سيطرت بين يديه حين يصيح الديك^(٥)، ولكن شهرزاد حين تبدأ بدورة جديدة مع السندباد، وحالما يحل سندباد مكان شهريار طالباً من شهرزاد أن تسمعه حكاياتها؛ لأنه لا يريد شيئاً سوى أن يسمع حكاياتها، وهنا تنهار؛ لأنه يكرر قصتها مع شهريار، وما أن تبدأ الحكاية حتى ينام السندباد، وتكمل هي قصتها :

"وكانت هناك امرأة تعسة اسمها شهرزاد، تغزل طوال الليل وهماً تتدفاً به... والمرأة تبقى ساهرة لتحكي، في الليل الممتد، وتذبل روحها وجسدها مع هذه الجمرة المنطفئة، لاشيء يوقظ فيها وهج الحياة. ميتة هي منذ الزمن الأول، تحمل جنازتها بين

(١) المصدر السابق، ص ٥٣.

(٢) المصدر السابق، ص ٥٤.

(٣) المصدر السابق، ص ٥٦.

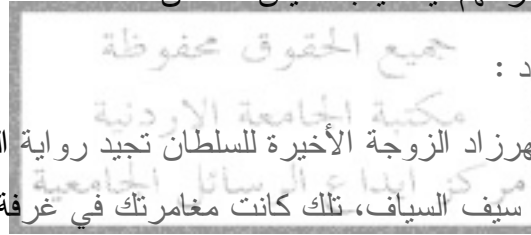
(٤) المصدر السابق، ص ٦١.

(٥) المصدر السابق، ص ٦٠-٦١.

حدود الوهم وحدود الواقع. فلماذا تبقى المرأة البائسة لتحمل على زندها وعلى صدرها وعلى فخذها رؤوس السلاطين الملأى بالخدر الناعس^(١)."

وتقرر أن تنتهي حكايتها الأخيرة، وتوجه خنجرها بكلتا يديها إلى صدرها، ويُسمع صياح الديك، وتسدل الستائر، لتنتهي حياتها، وتنتهي حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف.

ويثير المشهد الثاني من المسرحية قضية أساسية ترتبط بصلة الحاكم بالمحكوم، كما أشار إليها علي الزبيق، فالحاكم الذي يوصد أبوابه، ولا يستمع إلى الناس، ولا يتعرف على مشاكلهم، يقع فريسة الحكايات المضللة، مثل تلك الحكايات التي كانت تروي حكايات عنهم، ولكن بشكل آخر. كانوا فرساناً وعشاقاً، بينما كان الواقع غير ذلك، كما وصفه الزبيق، إذ إنه واقع تفترسهم فيه أنياب العيش الطاحن^(٢).

ويقول الزبيق لشهرزاد :
 "كنا نسمع أن شهرزاد الزوجة الأخيرة للسلطان تجيد رواية الحكايات المشوقة، وهي تنفذ بها عنقها من سيف السيف، تلك كانت مغامرتك في غرفة نوم السلطان، أما نحن فحكايتنا في الدنيا شيء آخر، مليئة بالملح والمرارة، مذاقها لايمكن أن يختلط بحلاوة لسانك^(٣)."

(١) المصدر السابق، ص ٦١.

(٢) المصدر السابق، ص ٤٨.

(٣) المصدر السابق، ص ٤٩.

الحوار ولغته في المسرحية

تبدأ المسرحية وتنتهي ونحن نكاد نستمع إلى أحاديث لشخصيات، وكأنها تتحدث بلسان واحد، فلا نكاد نجد مستويات للتعبير، تتفق مع مستوى الشخصيات التي قدمتها لنا المسرحية^(١).

فلنستمع إلى البواب قائلاً :

"ماذا تردنني أن أفعل . . أنا لست منهم، وأنا لست منكم، لا أستطيع أن أدعي البطولة، ولكني لا أريد أن أكون ضحية، وحيث تمر العاصفة بي، أحاول أن أتشبث بأي شيء حتى لا ترميني العواصف، فأنا أضعف من أن أقف في طريقها."^(٢)

"(. . .) كنت أقف على الباب، ونحن البوابين لا نقدر أن نكون في الخارج، ولا نقدر أن نكون في الداخل. ليس لنا موقع محدد، فماذا يضر، إذا اقتربت بكذبة يسيرة من موقع ما."^(٣)

إن هذه اللغة لا تختلف عن لغة شهرزاد، ولا عن لغة السياف، أو لغة علي الزبيق، أولغة السندباد. ونكاد لغة الحوار تقترب في مقاطع من المسرحية من الشعر، وترتفع الإيقاعات موسيقية في بعضها إلى إيقاعات الشعر، مثل هذا المقطع:

"الزبيق : (لشهرزاد) من قتل شهریار ؟

السندباد : كان البواب هو الشاهد . . بواب السلطان روى لكم عن ضربة سيفي . . ولم يتكلم من قبل، ولم يكذب . . (باتجاه شهرزاد) فهل تصدقون من كذب طول الدهر؟
علي شار : كانت تكذب.

زمرد : هي تكذب.

قمر الزمان : من كذبت طول الدهر . . هل تتورع عن كذبه؟

علي شار : أكل خيالك زهرة عمري.

(١) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ١٥.

(٢) جمال أبو حمدان، مسرحية (حكاية شهرزاد الأخيرة)، ص ٥٠.

(٣) المصدر نفسه، ص ٥١.

الزيبق :وامتنص دمانا ليكون بالوهم ستائر غرف السلطان، كنا في الدنيا نسعى، لكن حملتنا تحت لسانها في ليلة العرس الدامي، وقفزت بنا إلى فراش شهريار. كنا هدية عرس السلطان، ملأت دنيانا بالعشاق وبالفرسان وبالألوان ٠٠. لنفتدي بأسانا عنقها، وما أن تصمت حتى نتساقط ثانية بين أنياب العيش المفترسة كادت تلك اللعبة، أن تصنع من وجع القلب الدامي مضغة لأشواق الوهم القاسية الأنبياب كانت الليلات الألف قضبان السجن، وحكايات الخدر سيات السجان^(١)."

ويلجأ (جمال أبو حمدان) إلى استخدام السرد القصصي، والذي جاء كمنولوج طويل على لسان شهرزاد، إذ إنه يستغرق ما يقرب من أربع صفحات (٦٠-٦٣) وهذا الأسلوب يفقد النص المسرحي حيويته، إذ يمكن أن يستمتع القارئ بقراءته، ولكن لن يستمتع بمشاهدته. فالدرامة قول وفعل، وحينما يغلب عليها القول، فإنها تصبح مناجاة ذاتية^(٢).

انظر إلى المقطع التالي من مناجاة شهرزاد التي أشرنا إليها :

"لو أن ذلك الرجل علي الزيبق ومن معه كانوا أكثر قوة وصلابة ٠٠ لكن أيديهم تراخت. فجاء رجل جوال يحمل الأرض الغريبة، فأطفأ تلك الجمرة، وما زالت في يده منطفئة ٠٠ وضع على رأسه تاج السلطة، ورأسه مرمي في حضني، لو تراخت عضلات ساقي من تحته، لتدحرج الرأس المرخي من فوق سرير السلطان إلى الأرض، مثلما كان من أمر السلطان الأول، والمرأة تبقى ساهرة لتحكي وتروي في الليل الممتد، وتذبل روحها وجسدها مع هذه الجمرة المنطفئة. لا شيء يوقظ فيها وهج الحياة. ميتة هي منذ الزمن الأول، تحمل جنازتها بين حدود الوهم وحدود الواقع، فلماذا تبقى المرأة البائسة لتحمل على زندها وعلى صدرها وعلى فخذها رؤوس السلاطين الملأى بالخدر الناعس^(٣)."

ومجمل القول بأن (جمال أبو حمدان) الذي عاش حياة العربي بكل انقساماته وتطلعاته، وذاق مرارة الاغتصاب للأرض والفكر ٠٠ منتقلاً منذ ١٩٤٤ بين لبنان والأردن وسورية والقاهرة وأرجاء العالم، لا بدّ له من أن يغرف من تجربته الحية هموم إنسان أمته ٠٠ وحتماً فهي عملية تفاعل مستمرة بين ذاته والمجتمع الذي يحيط به، وما

(١) المصدر السابق، ص ٥٢.

(٢) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ١٦.

(٣) جمال أبو حمدان، مسرحية (حكاية شهرزاد الأخيرة)، ص ٦١.

يطرحه أبو حمدان في معظم كتاباته الدرامية هو جدل دائم بين الفعل الفردي والجمعي. ومحاكاة الفعل في مسرحية حكاية شهرزاد الأخيرة يناقش الدلالة ويحاكمها باعتبارها مفردة متفاعلة مع مفردات المجتمع الإنساني المعاصر، بعيداً عن منطق الحكاية الميتافيزيقي، ويضع مرآة انعكاسية من داخل معطيات وإفراز البنى الاجتماعية ومعطياتها في ظل المكان والزمان ٠٠ ويصور لنا المؤلف العلاقة بين الحاكم شهريار والمجتمع الذي يحكمه، إذ تمتد العزلة بينهم ويتوقف حوار التناهي الذي يزيح ستار العتمة والمعاناة عن الإنسان في انتماؤه الطبقي أو الفكري، إذ تختلق له شهرزاد أجواء حلمية في فعل مستكين يختاره اختياراً حسيماً وذاتياً بعيداً عن صيرورة الواقع، الواقع الجمعي الذي يزخر بالمعاناة والآلام ٠٠ ويبقى شهريار صاحب القرار في الخلاص مختبئاً خلف حجب الحلم، يفصله عن المجتمع سيف الجلال والبواب، فهو خلال ألف ليلة وليلة، لم يسمح للضوء - ضوء الحقيقة - أن يدخل غرفة قراره، ويعيش خلال ألف ليلة وليلة في ظلام ما تصوره له معطيات الحكايات الوهمية، حتى يصبح الديك معلناً بداية النهار - ضوء الحقيقة التي يعيشها الناس - فيخلد إلى الخدر، والخدر هنا في حجر شهرزاد رقاد ثم لاشيء أي توقف الفعل العقلاني الذي من خلاله، يرى هموم الناس، ويعين وسيلة خلاصهم.

مسرحية (ليلة دفن الممثلة جيم) أقنعة عديدة لوجه واحد.

(١٩٩٢)

عرضت هذه المسرحية في مهرجان المسرح الأردني الثاني عام ١٩٩٢، من إخراج جميل عواد، وتمثيل جوليت عواد، وقد صدرت هذه المسرحية مترافقة مع العرض المسرحي، وهي مسرحية مونودرامية.

وعلى الرغم من أن نجاح المونودراما يحتاج إلى إمكانيات فائقة، لتحقيق بناء درامي قادر على استحواذ القارئ ومتابعة المشاهد، إلا أننا نرى أن البعض ينتقدونها، إذ يرى (حيدر سلوم) بأنها "تشكل وجهاً من أوجه أزمة المسرح العربي المعاصر، وعقبة في طريق تأصيل تقاليد هذا الفن على الرغم من ثوب العصرية الذي ترتديه، باعتبارها مستقاة من التأليف المسرحي (الغربي الذي له ذلك التراث الهائل من التطور، فهي تقوم على أداء ممثل واحد، يقدم عرضاً، يحكي فيه ما يجري للشخصية الوحيدة التي يتقمصها، والتي بنيت عليها المونودراما) في علاقتها بعالمها المحيط، ويتحدث بلسان الشخصيات الأخرى التي تتطرق إليها تلك الشخصية، والتي لا يراها الجمهور، بل يتخيلها بناء على وصف أو تقمص الممثل الوحيد لها.

إنها تحكي الصراع، وتقصه، وتحرم الجمهور من رؤيته مجسداً على خشبة المسرح، لافتقادها الحوار والشخصيات، بل لغياب العناصر الأساسية للدراما، ولايتعدى تأثيرها الانبهار المؤقت بقدرات الممثل - إذا قيض لها ممثل بارع- أو التعرف سماعاً على ما يقوله مونولوج باهت لحكاية أو قصة إذا تنطع لها ممثل ضعيف^(١).

وترتكز مسرحية "ليلة دفن الممثلة جيم" على شخصية مركزية، شأنها شأن الأعمال المنودرامية، فبؤرة الانتباه المسرحي هي شخصية الممثلة جيم، وهي ممثلة متقاعدة، لم يبق لها إلا الذكريات التي تحملها للشخصيات التي مثلت أدوارها وأشياء تلك الشخصيات من أزياء وأقنعة، فكما تقول الممثلة جيم:

"تقمصت كل الأدوار، وأضعت بينها نفسي.

(١) حيدر سلوم: "حول تأصيل التقاليد المسرحية" مجلة الفكر العربي، عمان، العدد ٦٩، السنة ١٣، ١٩٩٢،

وظلت روحي عطشى، تركض وراء سراب الارتواء.

آه، من عطش الروح^(١)."

إن شخصية جيم شخصية تعيش عالم القلق والإضطراب، شخصية تعيش الوحدة إلا من الهواجس والذكريات، شخصية تعيش لحظة الخوف والرعب من اللحظة القادمة، شخصية تعاني من النسيان القاسي والإحباط الذي يجعلها لا تعرف من هي :

"آه أيتها الممثلة جيم، من أنت الآن !

مشيتُ على خيط الأشواق، فما وصلت.

مشيتُ على خيط الدمع، فما وصلت.

مشيتُ على خيط الدم، فما وصلت.

كلها مشدودة، ومتوترة كسراط.
ولكن ما من وصول، وما من سقوط^(٢)."
وهكذا نجدها تصرخ :

"وفي النهاية، لا مكان أفق عليه لألتقط أنفاسي المخطوفة، ولأسأل نفسي ؟ من أنا ! فمن أنا ؟" ^(٣) لقد كانت جيم تشعر وهي على خشبة المسرح بأنها تقف على قمة الدنيا، ولكنها بعد إسدال الستارة تشعر بانكماش خشبة المسرح، واتساع الأرض والدنيا من حولها اتساعاً يذعرها، وينكمش المسرح فتتكلمش معه حتى :

"يضيق جلدي علي وتكاد روحي تختنق داخلي^(٤)"

هذا هو مأزق البطلة جيم وسر قلقها وتوترها، عيش فيه تناقض بين عالم المسرح وعالم الحياة، عالم الوهم والشخصيات التي تقمصتها وعالم الحقيقة. وحينما تصبح خارج المسرح، تكون قد حفرت بيدها قبرها، لا بل هي أحضرت قبرها معها.

"في آخر يوم لي على المسرح، قلت لهم: أريد تذكراً في ختام حياتي المسرحية ٠٠

(١) جمال أبو حمدان، مونودراما مسرحية "ليلة دفن الممثلة جيم" ط١، عمان، دار أزمنة للنشر، ١٩٩٢م، ص ٣.

(٢) المصدر السابق، ص ٢.

(٣) المصدر السابق، ص ٣.

(٤) المصدر السابق، ص ٤.

سألوني: ماذا تريدان ؟

قلت :هذا الصندوق.

قالوا : إنه ليس صندوقاً إنه قبر.

قلت : أعرف أنه قبر، لكن لننسَ ذلك، إن كانت هناك قدرة على النسيان،^(١) إن شخصية هذه البطلة تحمل معها معاناتها لتصنع مأساتها وحصيلة هذه المعاناة هي دمار نفسي وروحي، بل دمار يؤدي إلى موتها •

الموقف العام في المسرحية :

هذه المسرحية إدانة وتعزية للواقع العربي، قديمة وحديثة، فهو لا يتغير في موقفه من المرأة. فهو مجتمع ذكوري كالمرأة فيه هي الضحية.

ويرى الكاتب أنّ هذا الموقف الذي يقوم على تهميش المرأة، واستلابها، هو المسؤول عن تخلف مجتمعنا، وعن سلسلة انكاراته، وما حلّ من قديماً وحديثاً.

تسير مونودراما الممثلة جيم في اتجاهين يتقاطعان، ويلتحمان، وهما:

١- شخصية الممثلة المحبطة ومعاناتها فهي تصرخ بقولها "أنتن أنجزتن مجدكن قبل أن تمتمن، أما أنا^(٢)" إن معاناتها تقود إلى الاحتفال بليلة دفنها في المسرحية.

هذه الشخصية التي تبرز وكأنها ضحية، مثلها مثل شخصيات مسرحياتها التي مثلتها أو كانت ستمثلها • •

"أنت امرأة منا. وأنت أيضاً ضحية لخداع الكتاب والمخرجين، وتصفيق الجمهور.

لكنك تبقيين ضحية. مثلما كُنّا ضحايا لمخادعات التاريخ أو خداع السلاطين والفرسان والعشاق والأزواج^(٣)".

٢- شخصيات المسرحية التي استدعيت من متحف التاريخ لتحمل معها قضاياها. وإن كانت تختلف في مستوى أهمية حضورها، ولكنها أيضاً جميعاً تمثل دور الضحايا.

(١) المصدر السابق، ص ٥.

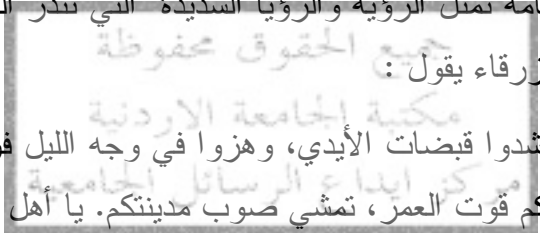
(٢) المصدر السابق، ص ٣٨.

(٣) المصدر السابق، ص ٣٨.

النساء هنا ضحايا أشكال مختلفة ٠٠ ولكن ما يوحدن أن الظالم هو الرجل، وهذا هو صوتهن: "لكنك تبقيين ضحية مثلما كنا ضحايا لمخادعات التاريخ، وخداع السلاطين والفرسان والعشاق والأزواج"^(١)

وعلى الرغم من أن الكاتب يقوم باستدعاء أربع عشرة شخصية من نساء التاريخ، إلا أن الحضور الحقيقي كان يتمثل بشكل أكبر لزرقاء اليمامة، وبنسبة أقل للألم الجالسة بجانب القدر، ومعها أبناؤها الجوعى، وقصتها المعروفة مع عمر بن الخطاب.

هاتان الشخصيتان تتقاطعان مع شخصية الممثلة جيم، التي كان إحباطها شخصياً، والتي تطمح بمجد شخصي. أما هاتان الشخصيتان، فإنهما تحلمان معهما هموماً أكبر من الهم الشخصي، لأنهما تمثلان قضايا^(٢).

زرقاء اليمامة تمثل الرؤية والرؤيا السديدة التي تنذر القوم من الأعداء ولا من يجب. هذا صوت الزرقاء يقول: "يا أهل يمامة شدوا قبضات الأيدي، وهزوا في وجه الليل فؤوس الأرض. الأشجار التي حملت من عرقكم قوت العمر، تمشي صوب مدينتكم. يا أهل يمامة قد تدهمكم أشجار الغابة، من لا يرى أبعد من نفسه، ستدوس الأشجار على جثته"^(٣)

تصبح رؤية ورؤيا الزرقاء ذات تضمينات معاصرة، فهي هم الأعداء يدهمون الأرض العربية، في أكثر من موقع، وتصبح إسرائيل هي الشجر المزروع بأيدينا^(٤).

"يا أهل يمامة حدقت بعين الشمس من مشرقها حتى مغربها على هذي الأرض، ورأيت التاريخ ستاراً نسدله ما بين سقف الكون، وبين رمال الصحراء المحترقة. كانت خلف ستار التاريخ المسدول، تقطع الأشجار المروية بدمائنا، ويدحرنا الشجر المزروع بأيدينا"^(٥)

(١) المصدر السابق، ص ٣٨.

(٢) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ٢٣.

(٣) المرجع السابق، ص ٩.

(٤) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ٢٣.

(٥) جمال أبو حمدان، مسرحية "ليلة دفن الممثلة جيم"، ص ١٠.

ويصبح رمز اقتلاع الرؤية عند الزرقاء هو انطفاء تاريخ الرؤيا عند اليمامة بل عند العرب هو رمز لعصور الجهل والظلام التي تحارب المعرفة.

أما شخصية الأم ذات الأطفال الجوعى، فإنها على الرغم من التسطيح الذي عرضت فيه شخصيتها إلا أنها كانت تحمل معها قضية الفقر ومسؤولية السلطان تجاهه في كل الأزمان، فهي تدحض مزاعم الذين يزيفون الحقيقة بقولهم إن السلطان أطعم أولادها، وتصرخ في وجه من يقول ذلك :
"هذا كذب."

لا يعرف أحد قصة الأطفال الجوعى ٠٠ وقدر الوهم.
ما مر السلطان، ولم يرجع.

ذبلت عيون الأطفال، وذابت في قعر القدر الأحجار.
لكن السلطان، مامر، ولم يرجع.
ولد الأطفال لينتظروا. مات الأطفال وهم ينتظرون.

اعتادوا القدر الفارغة وطبخة الحصى.

ولدوا. كبروا. شبوا. شابوا،

ماتوا وهم ينتظرون، لينتظروا.^(١)

لعلّ الكاتب بكثرة تعداده للشخصيات أراد شيئاً معيناً كالإثراء الثقافي أو التأكيد على تكرار المأساة مهما اختلفت الشخصيات والأزمنة.

البناء المسرحي في المونودراما :

من الأمور التي تلفت الانتباه هذه المقدرة عند الكاتب على صنع المأساة بطريقة تتيح لنا التنبؤ بحصولها.

فمنذ الصفحة الأولى تتبدى لنا الروح المأسوية، ويطل رأس البطلة المأسوي بارزاً.

"أين أنا ؟ ومن أنا !

(١) المصدر السابق، ص ١٥.

ماعدت أعرف.

لولا هذا الخيط الرفيع الواهي، الذي يفصل ما بين الذكرى والنسيان، وكلاهما قاسٍ لكنه الخيط الوحيد الذي مازال قادراً على أن يشدني إلى الحياة خيط واحد دقيق. تظنين أنك تخطيته، أوقطعته، ثم تحسّين به يلتف على عنقك يخنقك، خيوط تلتف على بعضها ولا نسيج يتم، تلتف وتمتد^(١)"

وهاهي تمشي على خيوط الأشواق والدمع والدم فلا تصل، وكل ما تحصل عليه في النهاية "خيط رفيع مشدود ما بين الذكرى والنسيان"^(٢)

من هنا إذن تبدأ خيوط الحبكة الدرامية، من هذا القلق، وهذا الخيط الواهي الذي يفصل ما بين الذكرى والنسيان. إن الذكريات هي أكثر من أحداث مرت، إنها أحياناً تكون مثل سكين يحفر الذاكرة وينبش زواياها لتعيط على النفس ثقيلة، وها هي تأتي بشواهد الذكرى معها، ها هو الصندوق التابوت أمامها، وعلى الرغم من أنها أرادت صندوقاً إلا أنه ظل قبراً !

ويرتفع هذا الإحساس لدى الممثلة جيم التي تحاول عبثاً أن تصل الماضي بالحاضر بين أن تجعل العالم مسروراً، أو تجعل المسرح عالماً، وهكذا تصل في رحلتها النفسية هذه إلى حصاد "كمشة من الأوهام، راحت تنفلت من أصابعي الواهنة، وتنسج من حولي مثل نسيج العنكبوت، وأنا عالقة بها، أخيراً تعلقت بخيط واهٍ من خيوط هذه الشبكة"^(٣)

وهكذا يسير (أبو حمدان) في تصعيد موقفها النفسي الذي يوحى بالفاجعة، حينما تقول الممثلة جيم :

"أما أنا فلا نهاية، ولا أحلام، بل كوابيس متصلة. تمتد في حياة الممثلة جيم، والإنسانة جيم، معاً.

من قال إنهما مختلفتان !

افترقا طوال العمر، واحدة مع الجمهور، وواحدة مع ذاتها.

وهاهما تلتقيان معاً عند النهاية.

(١) المصدر السابق، ص ٢.

(٢) المصدر السابق، ص ٣.

(٣) المصدر السابق، ص ٢٠.

النهاية التي حلمت بها، لم أقدر أن أحققها.

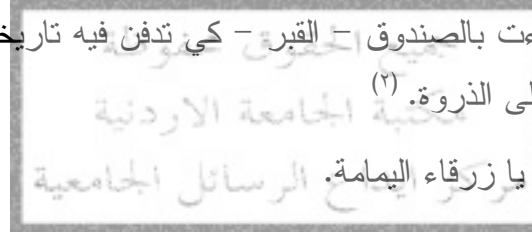
بل تدخلن كلهن فيها ٠٠ ودفعنني إليها.

منذ الليلة الأولى، وحتى الليلة الأخيرة ٠٠٠ وكل الليالي بينهما،

كنّ كلهن ينمن على مخدتي، وينغلن في فراشي ٠٠

فمن هن ؟ ٠٠ ومن أنا ؟^(١)

وبعد أن تزورها تلك الشخصيات التي خابت آمالهن بطريقة أو بأخرى، فإنها تتوحد معهن في خيبة الأمل هذه، وتصبح الأقنعة جميعها ليس إلا قناعاً واحداً، هو قناع المأسوية التي يصل بها الكاتب إلى ذروة الحدث، الذي هو في محصلته دمار نفسي وروحي لهذه المرأة الممزقة. وفي حوارها مع زرقاء اليمامة تصل إلى ذروة الحدث، والذي فيه تقرر الممثلة جيم أنها جاءت بالصندوق - القبر - كي تدفن فيه تاريخها المسرحي، وفي هذا الحوار يصل الحدث إلى الذروة.^(٢)

"أعرف، أعرف يا زرقاء اليمامة.

ومع هذا قبلت تمثيل الدور.

ليس الأمر بيدي. هم يكتبون الأدوار ويخرجونها ٠٠ وأنا أمثلها.

قدري موقفي.

وبدل أن تبكي على صدري، كنت أنتحب على كتفها. فتهددني.

حتى سألتني في ليلة، لماذا جئت بهذا القبر إلى غرفتك ؟

كان القبر معداً لدفني، بعد أن أطفأوا لي الرؤيا.

أجبتها من بين دموعي، جئت به لأدفن فيه تاريخي المسرحي، يا زرقاء اليمامة.

فخرجت، ولم تعد تأتي.^(٣)

(١) المصدر السابق، ص ٢٢.

(٢) د. صالح أبو اصبع، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، ص ٢٥.

(٣) المصدر السابق، ص ٣٢.

ويبتدئ هذا الحدث بالهبوط حينما تقرر أن تلك الشخصيات ما عدن يأتين لها، إذ إن كل اللواتي قامت بأدوارهن كن ميتات، ولذا فإنها باتت تدرك المفاجعة •• أنهم سيزرنها للمرة الأخيرة.

تنهض من جانب الصندوق القبر، وتدور في وحشة المكان،
كلهن ذهبن، وتركنني وراءهن. وما عدن يأتين.
ومرت الليالي.

لم تعد لي غير وحشة هذه الوحدة.
خرجت من المسرح •• وما دخلت الحياة.
وما عدت أنتظرهن.

عرفت أنهم لن يأتين ثانية، إلا معاً. كلهن، ومرة واحدة، وستكون المرة الأخيرة^(١).
وهكذا تكون النتيجة •• يأتين في الزيارة الأخيرة ليصفين حسابهن معها، ويعلن لها
"لن نرتاح في قبورنا، إلا إذا ارتحت أنت في قبرك"^(٢).

وهكذا نصل إلى خاتمة الحدث بعاقبته المتوقعة :

"وكانت ظلالهن متطاولة على الجدران بملامحهن الشاحبة. قلت لهن، أرجوكن. أنا
اعتزلت. تركتكن، فاتركنني. أريد أن أعيش البقية الباقية من حياتي. صرخن، لا حياة لك
خارج المسرح. ولا حياة لك بدوننا.

أنت الآن، مية تنتظر الدفن.

فلماذا لا ترتاحين في قبرك !

مية أنت. فلماذا تؤجلين دفنك ؟

أنتِ أخرجتينا من قبورنا، ونحن سنعيدك إلى قبرك"^(٣).

(١) المصدر السابق، ص ٣٩.

(٢) المصدر السابق، ص ٣٩.

(٣) المصدر السابق، ص ٣٩.

وتكون الخاتمة هذا الموت، حيث تعترف الممثلة جيم بأنها ميتة تنتظر الدفن، ولتكون خاتمة المونودراما عبارة عن الصندوق القبر، تقول:

"هنا ترقد برحمة الله الممثلة جيم، والتي ولدت ما بين الدور والدور التالي، وماتت ما بين الشخصية والشخصية، وعاشت ما بين الوهم ٠٠ ووجه الوهم الآخر. فسبحان الحي الباقي^(١)".

الرؤية في المسرحية:

واضح جداً أن (جمال أبو حمدان) في هذه المسرحية يتطرق لقضايا عدة تناولها الأدب المسرحي المعاصر. فمن أبرز ما تشير إليه: تلك العلاقة بين الوهم ممثلاً بالتشخيص على خشبة المسرح، والواقع ممثلاً بالحقائق التاريخية. فعلى ألسنة الشخصيات النسائية يتضح أن ما يُقدم على خشبة المسرح لا يتضمن إلا قدراً قليلاً من الحقيقة، علاوة على أن هاتيك الشخصيات ترى فيما أسبغها عليها التاريخ من مبالغات صنوفاً من الأكاذيب التي تجعل كل شخصية تبدو للناس بمظهر خادع، براق، مع أنها في حقيقة الأمر غير ذلك^(٢).

فالكاتب إذن بالرغم من دعوته الواضحة للتواصل مع الموروث الثقافي العربي، وغير العربي، إلا أنه ينتقد الأساليب العقيمة في الإفادة من هذا الموروث، وتوظيفه. ويدعو صراحة إلى إعادة النظر في هذا التراث، وفي علاقة الإنسان المعاصر به.

وتتجدد هذه الفكرة بوضوح من خلال تركيزه على شخصية (زرقاء اليمامة) والاتجاه لإضفاء الطابع العصري عليها، عن طريق الربط بين العدوان وتاليه، وبين النبوءة والهزيمة. وعن طريق الإشارة إلى منع الرقابة عرض المسرحية التي تناولت زرقاء اليمامة، مع أنها وافقت على عروض أخرى كثيرة^(٣).

فالتفسير السياسي الذي أضفاه الكاتب على (زرقاء اليمامة) يمثل مظهراً من مظاهر التواصل مع التراث على نحو ما يأمل أن يفعله الكتاب المسرحيون.

(١) المصدر السابق، ص ٤١.

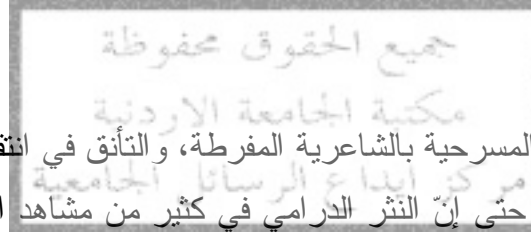
(٢) د.إبراهيم خليل، مقدمات لدراسة الحياة الأدبية في الأردن، ص ١١٢.

(٣) المرجع السابق، ص ١١٢.

فليس يكفي أن يستعير الكاتب من الماضي شخصية (شهرزاد) مثلاً ليعيد تصويرها على الخشبة، واللافت للنظر كثرة ما في هذا النص القصير المكثف، من رموز حشدها الكاتب باقتدار، من زرقاء اليمامة إلى ماري انطوانيت، وغيرهما.

وقد جعل من الممثلة جيم التي هي الشخصية الوحيدة في المسرحية التي تقوم بأداء دورها أولاً، وسرد الأحداث ثانياً، وأداء دور كل واحدة من الشخصيات النسائية ثالثاً.

فكانت ترتدي قناع زرقاء، ثم تؤدي دورها، وعندما تتحول إلى شخصية أخرى تخلع القناع، وتؤدي دور الممثلة (جيم) ثم ترتدي قناع (ماري انطوانيت) أو (شهرزاد) أو (شجرة الدر) وهكذا... مما جعل أداء الأدوار مهمة صعبة بالنسبة للمثلة (جيم) وأضفى على النص طابع التركيب، والتعقيد، على الرغم من إيجازه وقصره.^(١)

لغة المسرحية:

اتسمت لغة المسرحية بالشاعرية المفرطة، والتأنق في انتقاء الكلمة ونظم الجملة، وصياغة التراكيب، حتى إن النثر الدرامي في كثير من مشاهد المسرحية وفقراتها، كاد يستحيل شعراً بطريقة عفوية عرف بها (جمال أبو حمدان) في أعماله الدرامية، يشدنا إليه إيقاعه الواضح، وموسيقاه العذبة^(٢). يقول على لسان (زرقاء اليمامة):

بل لي سمع مرهف

ولي أذنان أسمع بهما دبيب التاريخ المدحور، المهزوم، الهائم في أرجاء يمامة.

وبهما أسمع شكوى المظلومين، وآهات المحرومين وأنين الجوعى المقهورين.

نلاحظ الجمل القصيرة التي امتاز بها الحوار، والتي تعدّ أساساً في جودته، كما أنه يمكننا أن نلمس مدى الترابط بين طبيعة اللغة في الحوار، وملاءمتها لطبيعة الشخصيات في المسرحية^(٣).

(١) المرجع السابق، ص ١١٣.

(٢) المرجع السابق، ص ١١٣.

(٣) جمال أبو حمدان، مسرحية ليلة دفن الممثلة جيم، ص ١٧.

مسرحية القضبان. (١٩٩٥) (١)

تعالج هذه المسرحية قضية مهمة ذات بعد إنساني فلسفي .. الحرية المشكلة الأبدية، إذ أنها أزمة يصنعها الإنسان، وتتحقق إذا امتلك إرادته واتخذ قراره. وهي دعوة إلى (الحرية) المحور الأساسي للمسرحية الذي يعتمد على حدث، يتنامى مع الصراع بين السجين والسجان بإصرار الكاتب على أنهما إنسان واحد منشطر إلى سجين وسجان.

والكاتب يُعرّف الزمن في مسرحيته بأنه أي يوم في أي زمان. وهذا يعني إمكانية حدوثها في الزمان المطلق للبشرية من ناحية فكرية وفلسفية.

إن فكرة الحرية هي مأزق بشري، يمثل أوج معاناة الإنسانية في كل العصور. فالسيطرة على الزمن في المسرحية تمثل بعداً ما، إذ تدور أحداث صراع في يوم تجسّد حلم البشرية في قرون.

والحدث الدرامي فيها يستلزم الحوارات الفكرية الثرية حول مفهوم الحرية واختيار الإنسان لها، ومسؤوليته تجاهها.

وتجسد فكرة انهزام الإنسان الذي يعتنق مبدأ الحرية ولا يدافع عنها.

وتقوم بفضح النفس الإنسانية حين تُعلن أن السجان والسجين هما شخص واحد، منقسم على ذاته .. متصارع في داخل نفسه، نفس واحدة في جسدين .. أو جسد يحمل في داخله نفساً ميتة في شطرين.

إذاً تدور المسرحية كما ذكرنا حول شخصيتين إحداهما : السجين ويرمز له الكاتب بالرقم (١) وثانيتهما : السجان ويرمز له الكاتب بالرقم (٢)، ثم المرأة (حنان) التي لا تظهر في العمل المسرحي إلا هنيهة قصيرة، من خلال الطيوف التي يراها كل من السجان والسجين في نوميتهما، على الرغم من أنهما لا ينامان طوال مدة العرض.

في البدء يحاول السجين أن يستثير إشفاق السجان ليساعده على النوم، فهو لا يستطيع، غير أن السجان يتردد أولاً في مساعدته، ثم يحاول أن يحضر له كتاباً ليتسلى ، وفي أثناء التسلية يغلبه النعاس فينام، ولكن كيف سيقراً السجين والنور مطفاً في الزنزانة؟ يحاول أن يقنع السجان بإشغال الضوء، وينجح في هذه المحاولة بصعوبة كبيرة.

وعندما يضاء فضاء السجن، يكتشف السجين أن الكتاب الذي أحضره له السجان هو كتابه نفسه الذي كان يتسلى بالنظر فيه عند اعتقاله وزجه في السجن. وهنا تبدأ سلسلة من المفارقات، نكتشف بعدها أن السجين والسجان لا يختلفان، فهذا خارج القضبان، وهذا في الداخل. لكن أحدهما لا يستطيع أن يكون إلا حيث يكون الآخر، وأن ملابس كل منهما هي العلامة الفارقة الوحيدة التي تميز بين السجين والسجان. وعندما يخلع كل منهما ملابسه الرسمية، يكتشفان أنهما متشابهان، ولديهما العلامات نفسها: الندبة.. والشامة.. وتبدو المفارقة أشد غرابة عندما يكتشف السجان أن السجين حين يدفع إليه بعنوان منزله كي يستفسر عن زوجته، وعن سبب عدم زيارتها له تلك المدة كلها أنه يعطيه عنوانه هو، وأن الزوجة المقصودة هي زوجته هو، وأنها تمتلك الثياب نفسها: الثوب الأزرق ذا الزهور الصفرة الصغيرة. وحتى اسم الزوجة هو نفسه (حنان)^(١).

وتعد الزوجة بالقدوم وزيرة السجين، ولكنها حين تصل تقول كلاماً غريباً، ومؤدى هذا الكلام أن السجين والسجان شخصية واحدة. نفس واحدة موجودة في جسدين، أحدهما داخل القفص، والآخر في الخارج، وهذا كل ما في الأمر.

وعندما يستيقظ السجان والسجين من إغفائهما القصيرة تلك يكتشفان أنهما كانا يحلمان الحلم نفسه، ثم ينشغل كل منهما بعدّ القضبان، فالسجين يعدّها، والسجان يعدّها. وفي الوقت نفسه تظل (حنان) تمثل لكل منهما تلك الحرية الممنوعة، وذلك المرج الأخضر الذي يرمز إلى الانعتاق والتحرر^(٢).

يقول السجان: "كانت عيناها حقلاً أخضر، يمتد ويدعونا، وكنا خيلاً كابية، وفرساناً مهزومين، ولا نقدر أن نخرج من هذا الجلد العفن، الضيق، ولا نتجاوز هذه القضبان. وإذا ما فتحت أبواب السجن أغلقناها بأيدينا علينا. سجين وسجان. نلهو بعد القضبان. لنتذكر فتحرقنا الذكرى، أو ننسى فيذبلنا النسيان. لكن الأمر يبقى لدينا سيان. ما دمنا نحمل في داخلنا هذي القضبان"^(٣).

(١) انظر: د. ابراهيم خليل، الكاتب الأردني والمسرح (جمال أبو حمدان)، نموذجاً، المجلة الثقافية، العدد ٣٩، ص ١٦٩. وانظر كتابه مقدمات لدراسة الحياة الأدبية في الأردن، ص ١١٩.

(٢) المرجع السابق، ص ١١٩.

(٣) جمال أبو حمدان، مسرحية (القضبان)، ص ٨.

وهذه الفقرة - في رأينا - تكشف أو تلقي الضوء على جوهر المسرحية، والفكرة الأساسية منها، إذ السجن قابع في نفس كل منا، والحرية شيء نستطيع أن نصل إليه وننتزعه، وهو حق طبيعي لنا إذا استطعنا أن نتخلص من إحساس العبودية الذي يلزمنا في الداخل، فسواء السجين أو السجان كلاهما مقيد بالأغلال، فهذا يُقيده أغلال الحكم الذي صدر ضده ليظل حبساً في الزنزانة منذ تسع سنوات وثلاثة أشهر. وهذا مقيد بأغلال الوظيفة، وقواعدها الصارمة. فهو لا يستطيع أن يكون حراً حتى لو شاء أن يكون. وعندما تلوح له الحرية بعنفوانها لا يملك إلا الصرخات التعسة "حدثني عنها أرجوك" وعلى هذا نجد الكاتب يفلسف موضوع الحرية، من خلال التركيز على الصراع الدرامي الذي يؤكد أن الشخصيتين ما هما إلا شخصية واحدة قد انشطرت نصفين وهذا هو مأزق الإنسان القابع خارج جدران السجن، فهو يظن نفسه حراً وأن الآخر هو السجين فقط، ولكن الحقيقة هي أن من هو داخل قضبان السجن قد يكون أكثر حرية ممن هم في الخارج، يحسبون أنفسهم طلقاء ولكنهم سجناء قيود وأغلال أوجدوها لأنفسهم : قيود العادة، قيود الوظيفة، قيود الأفكار والأوامر والتعليمات البالية الجامدة، قيود الجسد - في نهاية الأمر. أما من هو في القفص، فلا قيود تحد من حريته إلا تلك القضبان، التي يقل عددها أو يزيد عن تلك التي في خارج السجن بحسب المواقف^(١).

ولعل في التفات الكاتب إلى تحريك الشخصيتين بين الجمهور في المنظر الأخير أثناء عدهما للقضبان تعبيراً أوضح عن فكرته. وهو أن العالم بشموله واتساعه سجن كبير، عندما لا يستطيع الفرد أن يمتلك الشعور بالحرية امتلاكاً حقيقياً يضيء حياته من الداخل. فكأنه يريد أن يقول بأننا نحن الذين خارج السجن سجناء أيضاً، سجناء السلطة، والقمع، والعبودية، وسجناء مطالبنا، وأحلامنا، ووظائفنا. وقد جاء انهيار السجان في نهاية المطاف تعبيراً عن وجهة نظر المؤلف، فمن لا يبحث عن الحرية، ويحاول انتزاعها والتخلص من مخاطر الشرطة الكامنة في نفسه، في سجنه الذاتي، لا يستطيع إلا أن يكون مهزوماً أمام زوابع التغيير، وعواصف الصراع^(٢).

وهي فكرة طرحها تولستوي في رواية "العجوز والبحر" حيث رأى أن البطل قبل تحقيق حلمه، كان حبيب حلم، يؤرقه ويقض مضجعه، وحين تحقق حلمه باصطياد السمكة

(١) د. ابراهيم خليل، الكاتب الأردني والمسرح (جمال أبو حمدان)، نموذجاً، ص ١٧٠.

(٢) المرجع السابق، ص ١٧٠.

الكبيرة، أصبح مُلكاً لها، إذ استعبدته، وأفقدته حريته. وحين حملها إلى الجزيرة، وصل إليها يحمل هيكلاً عظيماً لتلك السمكة، إذن، فكأنّ الحياة سجن كبير، ووهم، وسراب مخادع.. إذن، نحن السجين والسجان، نحن من نصنع القضبان من حولنا: بالوظيفة، بالحكم، بمطالب الحياة، بالأحلام..

الدراسة التحليلية للمسرحية.

الوجه وجهان ٠٠ الصوت صوتان ٠٠ يشطر (جمال أبو حمدان) الذات الإنسانية إلى شطرين يسكين الجراح. والمتأمل جسد الصراع في بنية إنسان العصر ٠٠ زمنية الحدث في مسرحية القضبان لا تنتمي إلى أي زمان أو أي يوم ٠٠ لكنها تحاور عقل الإنسان على مدار الساعة التي انتزعت عقاربها ٠٠ المكان دلالة تندمج في وحدة تعبير عن الذات، وترتبط بامتزاج الواقع الخارجي والواقع الباطني ٠٠ بحيث يضعنا المؤلف في رواق سجن، وزنزانة وسجين، ويلقي على النصف الآخر من المكان قضبان الزنزانة^(١).

تحملنا افتتاحية مسرحية القضبان لأن نحكي الشكل المكاني بوصفه احتواءً للفعل المسرحي، السكون الموحش ٠٠ والإضاءة الخافتة ٠٠ وظلال القضبان ٠٠ والخطوات الصلبة ٠٠ والرواق والسجان والعمة التي تحتوي السجين ٠٠ وصرخة من داخل كل ذلك..

هو ١ - (يهتف) أرجوك.

هو ٢ - (يتوقف) ماذا ؟

هو ١ - أريد أن أنام.

هو ٢ - فمن يمنعك ! ٠٠

هو ١ - هذا الضجيج في داخلي.

هو ٢ - أسكتته.

هو ١ - لا أقوى عليه ٠٠ إنه أقوى مني ٠٠

هو ٢ - ربما هذا صوت ضميرك، يحاسبك على ما اقترفت

(١) د. عبد المرسل الزبيدي، دراسة في أعمال (جمال أبو حمدان)، ص ٣١.

(يهم بالابتعاد)

هو ١ - (يمد يديه عبر القضبان محاولاً التشبث به) أرجوك ٠٠ إيق.

هو ٢ - قلت، إنك تريد أن تنام.

هو ١ - لا أقدر.

هو ٢ - هذا سجن، وليس فندقاً

هو ١ - إذن، ابق معي، فنحن وجهان لوضع واحد. (١)

منذ الوهلة الأولى يضعنا الكاتب أمام محاولة استفهام، فهو يلغي المنطق الأرسطي في جعل المقدمة أو الافتتاحية كدلالة أولية، توضح لنا المكان والزمان والحدث، ويضع هيكلًا جديدًا (إذ يوصل فعلاً درامياً انفعالياً لما سبق اللحظة بفعل تأثيري آني، ويؤطره بأزمة ذاتية)، مستخدماً اللغة الإثارية ٠٠ والكاتب هنا يرحلنا إلى ضفة الاغتراب ليستطيع أن ينهض بحبكة لموقف درامي ذي بُعد في المعنى والعلاقة.

فالشكل المسرحي الذي يطالعنا به (جمال أبو حمدان) هنا هو الأنا، ولاوجود لهذه الأنا إلا بالآخر، والآخر هو المتفرج، وبتلاحم الاثنين يكشف لنا الغرابة في الموقف ما بين الواقعة الاجتماعية والنفسية المؤطرة بزمان العصر، وبين الهوة العميقة للنفس البشرية التي تعيش خارج هذا الإطار متطلعة إلى التحرر من زمنها وهيكل نظامها إلى زمن آخر، تتنفس فيه ديمومة بقائها. (٢) إن كسر البناء الفني الأرسطي لدى (أبو حمدان) لا يأتي اعتباطاً في مسرحية القضبان، وإنما يتحدد مع تيار مستمر في الاكتشافات العلمية، زاحفاً مع تيار وضعي ومادي، غير أن التزوير الذي يلزم النفس البشرية في الميل إلى المنفعة وطغيان الصراعات بين الأقوى والأضعف في البنية الاجتماعية، واستمرار بعض النظم في تحصيل صورة الأقوى الابتزازية، من مجتمع التجار والنفعيين، و آلهة المال، وعبيده، وتجار الحروب وكل الأزمات التي يمر بها المجتمع الإنساني. كل هذا وذاك دفع الكتاب إلى البحث في هذا العالم الخارجي الذي يشكل حياة نفسية تحرك فعل المجموع ٠٠ فالشعور بالاغتراب أو الاتجاه نحو الانطواء ٠٠ والشعور بالانكسار أو خنق الصوت

(١) جمال أبو حمدان، مسرحية (القضبان)، ص ٩-١٠.

(٢) انظر: عبد المرسل الزبيدي، دراسة في أعمال جمال أبو حمدان، ص ٣١.

الداخلي للفرد تحدد معالم القضبان، وتؤشر إلى مظاهر إنهيار قيم ناتجة عن تغييرات جديدة في البناء الكلي للمجتمع^(١).

هو ٢ - هذا أنت ؟!

هو ١ - أنا !. وأنت ؟.

هو ٢ - إنك تشبهني.

هو ١ - شبهاً مطابقاً.

هو ١ - تماماً . كأنني أقف أمام مرآة.

هو ٢ - لكن لا تتسألك سجين، وأنا سجان.

هو ١ - صحيح. لولا هذه الملابس، لما استطاع أحد أن يفرق واحداً عن الآخر^(٢).

تتوحد الرؤية الفنية لبناء الشخصية خلال سياق لغوي عند (أبو حمدان) فتصبح شكلاً منشطراً في البعد التجسدي المسرحي، غير أنه يضع كياناً متصارعاً لرمز فكري. إذن هو انشطار لشخصية واحدة في جسدين.

"وتقوم بفضح النفس الانسانية حين تعلن أن السجان والسجين هما شخص واحد . . منقسم على ذاته . . متصارع في داخل نفسه . . نفس واحدة في جسدين، أوجسد يحمل في داخله نفساً ميتة في شطرين." ^(٣)

إن البنية هنا سواء على صعيد الواقعة أو الشخصية أو المكانية أو الزمانية تستغني عن البناء التقليدي المتطور بالحدث، وتتمسك في تواتر فكري لتعبر عن شخصية الإنسان المعاصر في أي زمان وأي مكان، وهو يبحث عن نفسه وعن خلاصه ضمن آلة المدنية التي تطحن عظامه، وتدمر حريرته، وتحكم عليه بالبؤس وحلمه بالإنسان الجديد^(٤).

هو ٢ - أريد أن أنام. وأنت تتذمر لأنك لاتقدر، ويحسن أن تحاول النوم.

(١) عبد المرسل الزبيدي، دراسة في أعمال جمال أبو حمدان، ص ٣١.

(٢) جمال أبو حمدان، مسرحية القضبان، ص ٢٠-٢١.

(٣) عبد المرسل الزبيدي، دراسة في أعمال جمال أبو حمدان، ص ٣١.

(٤) المرجع السابق، ص ٣٢.

هو ١ - حاولت.

هو ٢ - الكل نائمون، والمكان ساكن وهادئ.

هو ١ - نائمون ! ظننت أنه لا يوجد غيري.

هو ٢ - كل سجين يظن أنه لا يوجد غيره في السجن.

هو ١ - وهذا ما يقلقني. (١)

إن تصوير المهزلة التي تحياها الذات المنشطرة، ومحاولتها الاتصال بالعالم الخارجي، لتسترد حريتها المتمثلة في الاستقرار (الزوجة والبيت والأطفال) والذين يمثلون المجتمع هذه المحاولة تبدو مستحيلة؛ لأن التوحد وفعل المحاولة وفعل الخلاص أصبح حلمًا، وهنا يصور لنا الكاتب القضبان وهي تحيط بالإنسان في بعده الفكري الواعي، وبعده الآخر النفسي إنها الغربة التي تحكم عالم المكان والزمان، والتي تمتد إلى أغوار الذات سواء كانت سجيناً أو سجاناً. بانقسامها وتوحيدها، فهي تصور انهزام الإنسان أمام لغز الحياة. وأياً كانت قضبان سجنه التي لا يستطيع أن يحطمها فهو مهجور بلا مأوى ولا مصير.

"إن رحلة الإنسان الطويلة، ومغامراته الكثيرة التي خلقها من أول لحظة - والتي مازال حتى اليوم يكتوى بنارها، هذه الرحلة إنما كانت لتحقيق هدف واحد بوسيلة أو بأخرى - هذا الهدف ليس شيئاً بعيداً عن الإنسان بل هو شيء كامن فيه، هو إنسانيته. متى يكون إنساناً بحق؟ وما معنى أن يكون إنساناً؟".

هكذا صار الفعل في المسرحية ضمير المتكلم، وليس الكيان المنظور للشخصيات ذات الأبعاد التقليدية. فالفعل هنا فكرة لغوية، وجملة تعتمد على الإدراك العقلاني. فالحدث يتطور أمامنا، ويسير بعيداً عنا، ونشارك نحن في صنعه داخل قضبان الزنزانة. إنه محاولة جادة في صنع موقف درامي، فيدمج فيه ذات المؤلف التي تمثل ذات الجماعة مع ذات الشخصية المنقسمة إلى وعي خارجي ووعي داخلي مع كشف تأثير مباشر ضاغط للزمان المتجمد والمهيمن على المكان الموحى بالعزلة والركود بالرغم من غليان

(١) جمال أبو حمدان، مسرحية القضبان، ص ١١.

(٢) د. عز الدين اسماعيل، قضايا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٦٨، ص ٣١٤.

الصراع بين الكينونة والديمومة^(١) . مثل هذا الموقف يدفع المتلقي لأن يتمرد على جو الخيال والوهم، وينسحب إلى مناقشة الحقائق في البنية الاجتماعية والاقتصادية وعدم الفرار إلى عالم الخدر والحلم . إن الموقف بالرغم من صورته المجسدة للروح والمادة، وصراع الوهم والواقع . صراع الفعل لنكون ما نريد ونحقق الاستقرار والحرية وهذا الفعل يحتاج إلى مواجهة حادة وثورة عارمة على القضبان وعتمة سجن الذات^(٢).

إن الشكل العام في مسرحية القضبان سواء على صعيد الصورة المرئية الخارجية أو الداخلية لفعل الشخصيات والعلاقات القائمة المحسوسة، يؤدي دوراً هاماً في التفسير العام لفكرة النص الأدبي، وتتلاحم جميع العناصر لتؤدي دوراً مدركاً وواضحاً كل الوضوح^(٣).

إن فكرة المحاولة للخلاص من سجن الذات، والانطلاق لاكتشاف مجهولية الوجود، ومن ثم الالتحام به لتحقيق فعل التأثير في الوجود وتطويعه تستحق كثيراً من التوضيح والحركة، ولا يمكن أن يحدث مثل هذا الفعل إلا إذا امتلك الإنسان إرادته الداخلية والخارجية .

ويحاول (جمال أبو حمدان) عبر شخوصه المسرحية أن يكون عدواً لكل القوى التي تحاول سحق إنسانية الإنسان، وتهدف إلى دماره، وكثيراً ما يميل إلى محاكمة المحيط أي الضمير الجمعي حول ما يتعرض له الإنسان من اضطهاد وخوف وضياح.

وفي الموقف الختامي الذي يتطلب من المتلقي التأمل لأنه يصبح وسط هذا الصراع المصيري لشخصه المسرحية. (السجين والسجان والمرأة) وبعد أن يتفق السجين والسجان على إحصاء عدد قضبان السجن، ويتركان المسرح، وينزلا إلى قاعة المتفرجين، وهما يعدان القضبان التي تحيط بالجميع^(٤).

هو ٢ - هل تعرف عدد قضبان السجن.

هو ١ - لا لم يخطر في بالي أن أعدها . كنت أراها دوماً جداراً واحداً.

(١) عبد المرسل الزبيدي، دراسة في أعمال جمال أبو حمدان، ص ٣٢.

(٢) المرجع السابق، ص ٣٣.

(٣) المرجع السابق، ص ٣٤.

(٤) المرجع السابق، ص ٤٠.

هو ٢ - إذن نتسلى بعد القضبان فننساها.

هو ١ - لي شرط واحد.

هو ٢ - ما هو شرطك.

هو ١ - أن نخلع هذين الثوبين - فنتساوى في اللعب..

هو ٢ - لا ضير في ذلك. ما دامت لعبة^(١).

"يخلع ثوب السجان ويبقى بملابسه الداخلية وكذلك يفعل السجين في الجهة المقابلة" هيا فنحن متماثلان تماماً.

هو ١ لا، ما دامت بيننا هذي القضبان ٠٠ فسأبقى سجيناً ٠٠ وستبقى أنت سجاناً ٠٠

إلى أن نخلع عنا هاتين النفسين ٠٠ هي قالت ذلك^(٢).

"يمران على القضبان بالعد ٠٠ وحين ينهيان القضبان الحقيقية يستمران فيعدان قضباناً وهمية على جدران السجن. كل في اتجاه مخالف للآخر ٠٠ يصلان في حركتهما إلى طرفي خشبة المسرح. ينزلان الصالة وهما مستمران في العد - يتسارع عدهما مع تسارع خطواتهما حول جدران المسرح والصالة الداخلية كل من جهة - حتى يقفلا الصالة بقضبان وهمية حول الجمهور ٠٠ يعودان باستمرار الحركة إلى الخشبة ٠٠٠ ينطرحان أرضاً منهوكي القوى^(٣)".

ويكبل (جمال أبو حمدان) الهيئة الاجتماعية، ويقودنا إلى سجنه دون محاكمة ودون ذنب ٠٠ كلنا داخل قضبان رؤيته إلى كوننا وعصرنا ٠

ويطلب منا إزاء ذلك موقفاً ٠٠ موقف الإنسان المعاصر إزاء كونه ٠٠ موقفاً إزاء عجزه الذاتي في الاتصال بالآخرين، وتحقيق فعل يحطم ظلال القضبان وحاجز الظلمة ٠٠ موقف من الرعب الداخلي الذي ألحقته الهزائم به ٠٠ موقف من الدمار الذري، وتهافت الأنظمة ٠٠ موقف إزاء الحرية المستلبة وتحقيق الطمأنينة الاجتماعية المبنية على العدل والحُب والسلام ٠٠

(١) جمال أبو حمدان، مسرحية القضبان، ص ٦٩-٧٠.

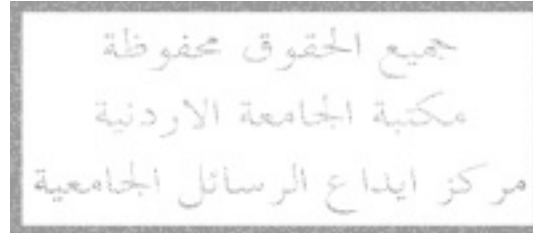
(٢) المصدر السابق، ص ٧٠-٧١.

(٣) المصدر السابق، ص ٧٢.

يزج بنا (أبو حمدان) بين قضبان السجن والسجان - والمرأة والحرية - ويصرخ قبل إسدال الستار:

نحن خيل كابية، وفرسان مهزومون. لا نقدر أن نخرج من هذا الجلد العفن الضيق، ولا نتجاوز هذي القضبان... وإذا فتحت أبواب السجن... أغلقناها بأيدينا علينا... سجين وسجان نتلهى بعد القضبان... لنتذكر فتحرقنا الذكرى... أو ننسى فيذبِلنا النسيان... لكن الأمر يبقى لدينا سيان... ما دمنا نحمل في داخلنا هذي القضبان. (١)

لقد حملت المسرحية فكرة نبيلة ناجحة في بنائها الدرامي، واستطاعت أن تبرز الفكرة الواقعية حول مفهوم الحرية بأسلوب غير واقعي.

(١) المصدر السابق، ص ٧٣.

مسرحية الخيط(*) (٢٠٠١م) (١)

أفاد جمال أبو حمدان في عمله المسرحي هذا من ملحمة الأوديسة، ومسألة الانتظار الذي أدمنته (بنيلوب) وهي تنتظر عودة زوجها يوليوس، بينما هي تغزل قطعة الصوف، ثم لا تلبث أن (تنقضها) ليلاً لتبدأ من جديد نهار اليوم التالي في الغزل. وهكذا، موهمة خطّابها اللوحين بأنها ستقبل بالزواج من أحدهم بعد أن تنهي حياكة قطعة الصوف، غير أن أبو حمدان قام بعدة تعديلات مهمة على مسار الأحداث أولها (٢):

أن بنيلوب تظل تحوك الصوف بالرغم من عودة زوجها المضطرة، ودون أن تعيره أي اهتمام، لا بل إنها توجه له تهم قتل الأبرياء في طروادة، وأن هذه الحرب التي خاضها هناك خطط لها غيره، وما قصة (هيلينا) إلا زريعة لإخفاء السبب الحقيقي للحرب التي تختفي خلفها أهواء ومطامع السلطة التي تنتعش حيوياتها بهذه اللعبة الدموية القذرة (٣). وبتحليل أشمل وأعمق نقول: إن المسرحية تناقش فكرة معينة، وهي عبثية الحرب التي يختارها البعض لغايات خاصة بهم، ويحترق بها الآخرون، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة.

وقد افاد النص من أسطورة حرب طروادة، غير أنها ركزت في علاجها على موضوع ما بعد الحرب حين يعود القائد العظيم يوليوس منتصراً من حربه إلى زوجته بنيلوب التي ظلت تنتظر مجيئه عشرة أعوام عبر ابتداع خدعة الحياكة لتبعد الخطّاب عنها.

وبعد عودة الزوج منتصراً، لا تتوقف الزوجة عن الحياكة، فإذا كانت في الماضي تحوك، وتنقض ما حاكته لتعود إلى حياكته، إلا أنها بعد العودة تحوك فقط كدلالة رمزية على أنها لم تعد تنتظر مجيئه، بل إن حياكتها هذه إعلان لرفضها له، هذا الرفض الذي

(*) عرضت هذه المسرحية على خشبة المركز الثقافي الملكي بعمان في مهرجان المسرح الأردني الثامن ٢٠٠٠م، وقد أخرجها محمد الضمور. قام بأداء الأدوار فيها كل من نادرة عمران، رانيا الفهد، أسعد خليفة. وقد عدت من العروض المحلية المتميزة في المهرجان. واختيرت ضمن المسرحيات المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

(١) جمال أبو حمدان، مسرحية (الخيط) ، مجلة أفكار ، عمان، العدد ١٥٢، ٢٠٠١م.

(٢) مجلة مسرح ٢٠٠٠، العدد السادس، عمان، بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٠٠م، ص ٣.

(٣) المرجع السابق، ص ٣.

يتبدى ضمن تطور مستويات الصراع إلى رفض لهجية الحرب وآثارها المدمرة على الإنسان^(١).

لقد مثل موقف الزوجة - بنيلوب - رأياً عقلائياً ربما غير معن وغير رسمي في صحائف من كتبوا تاريخ الإنسانية الرسمي، فهي وإن كانت تحمل ألماً داخلياً بسبب بعد الزوج عنها كمستوى إنساني وحياتي، فإنها ترفض فكرة أن يتحول زوجها القائد الشجاع من مدافع عن الحرية والإنسانية إلى قاتل بصورة بطل لتتحول الحياة من حق لمجموع البشر إلى امتياز يمتلكه أصحاب القوة^(٢).

وهنا يظهر بعد آخر في هذا البطل الذي حقق انتصارات خرافية، حيث ينكشف عن رجل مهزوم، لا يستطيع حتى أن يكون عاشقاً أو زوجاً بالمعنى اليومي والإنساني للكلمة، حين يعجز عن التواصل مع زوجته جسدياً ونفسياً، لتتكشف له المأساة التي خلفتها الحرب، فإذا كان هو قد قهر المدن والشعوب الأخرى، فإنه قد قهر أيضاً نفسه عبر تحطيم الإنسان الذي في داخله وإبدال قيم إنسانية بقيم قائمة على البطولات والأمجاد الزائفة^(٣).

وهنا نستمع إلى بنيلوب وهي ترى يوليوس يموت أمامها تقول :

مسكين يوليوس .. لن يقدر على ذلك .. إنه ثقيل ومتقل بما يحمل .. الغبي كان فخوراً بخدعة الحصان الخشبي، وبقتل المارد .. فخوراً بمغامراته وألعيه الصغيرة .. لكنه لم يستطع أن يفهم سر الخديعة الصغيرة في الحياة .. مسكين يوليوس .. كم أشفق عليه .. وأشفق على بطولاته الخرقاء^(٤).

(١) حسين جلعاد، العرب اليوم، مقالة بعنوان (الخيط: إدانة الحروب المجانية والخراب الذي يعقبها)، ٢٠٠١م، ص ٨.

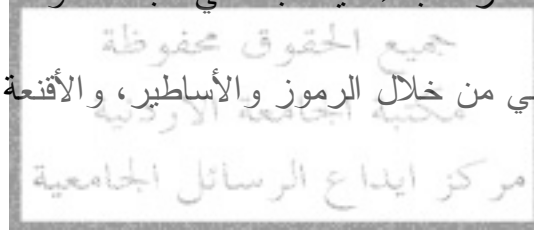
(٢) المرجع السابق، ص ٨.

(٣) المرجع السابق، ص ٨.

(٤) جمال أبو حمدان، مسرحية (الخيط)، مجلة أفكار، العدد ١٥٢، ٢٠٠١م، ص ٣٨.

وبهذا تنتهي دراستنا لأعمال جمال أبو حمدان المسرحية الصادرة حتى الآن،
والتي رأينا من خلالها تنقل الكاتب بنا من موقف درامي إلى موقف آخر منتظراً
عبر مسرحه جواباً لكل التساؤلات ٠٠

ولعلنا لا نجانب الصواب بقولنا: إن أبو حمدان يمثل أهم كاتب مسرحي في
الأردن من خلال مسيرته في الكتابة المسرحية التي تزيد على ربع قرن ، فقد
استطاع أن يقدم في مسرحه بناءً فنياً ناجحاً في مجمله، مؤكداً قدرته على الربط بين
الحاضر والماضي من خلال الرموز والأساطير، والأقنعة، والنماذج التي دارت
حولها مسرحياته.

الخاتمة

حاولت هذه الدراسة أن تقدم فكرة شاملة عن الكاتب الأردني جمال أبو حمدان وعن أدبه وإبداعه، لذلك انطلقت من مقدمة عن حياة الكاتب ومسيرته الأدبية، وصولاً إلى أعماله الإبداعية.. وعكفت على دراستها وتحليلها لتخلص في النهاية إلى نتيجة وهي أن تجربة الكاتب جمال أبو حمدان الإبداعية واحدة من أهم التجارب زخماً وفرادة في الساحة الثقافية الأردنية، وهو في انتقاله السلس من جنس أدبي أوفني إلى آخر، إنما يحافظ على مستوى عالٍ من التميز، والصنعة، وحضور الموهبة.. حائزاً في الوقت ذاته على الشروط الخاصة بكل جانب إبداعي على حده، فقد التقت في تجربته الواعية قناة الثقافة الموسوعية، وقناة الخيال الرحب، وقناة الإبداع الفكري والأدبي، ونتج عن هذا المزيج أعمالٌ موفقة في مجالات عدة، حاله في ذلك كما يسقط إشعاع من الضوء على منشور زجاجي فيتحلل إلى أطيافه السبعة. تلك الأطياف التي امتلكها جمال أبو حمدان وجعلها مفاتيح لتجربته الإبداعية.. التي تبرز من خلال تلك النتائج التي يصل إليها القاريء والمتتبع لنتاجه الأدبي الواسع وهي :

١- جمال أبو حمدان كاتب مراوغ، عميق الفكر، أصيل الفن.. هو ليس كاتباً سهلاً بإدراكه للأمور وتجذيفه ضد التيار، وبناءه أعماله على أسلوب المفارقة أو تغريب ما هو مألوف.

٢- أغلب كتابات أبو حمدان جاءت متشربة بروح الشعر الحديث لغة ورؤية، وجوهر أعماله جوهر شعري، لا يعتمد على العناصر السردية المألوفة، فهو من أبرز كتاب التجريب الذين يمتلكون مفاتيح اللغة في يدهم.

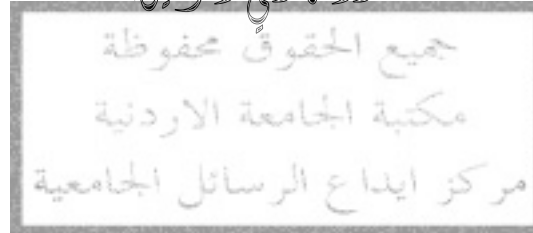
٣- من المفارقات البارزة في أعماله أنه لا يعتمد على عنصر المكان في سائر كتاباته السردية، فالمكان عرضي وطاريء، كما أنه شاحب ولا ملامح واضحة له، وفي سائر أعماله لن نجد مكاناً واضحاً، ولن نجد عناية به، وحتى عندما يذكر مكاناً باسمه - مدينة أو حي - فإن ذلك ليس بذى أهمية، إذ يظل ذكره هامشياً، ولن يتغير العمل في شيء لو حذفنا اسم المكان ووضعنا أي اسم بديل، لأن العمل لا يعتمد على المكان، ولا يتوكل به من أجل كماله.

٤- أما عنصر الزمن، فهو أيضاً غائب، إنه زمن ضائع مفقود..

٥- أغلب كتابات ابو حمدان قابلة للتأويل متعددة الدلالات ، فهو يرمز من خلالها لقضايا ومضامين مختلفة تغلفها المفارقة وتغريب المؤلف.

لقد استطاع جمال أبو حمدان أن يثبت بأنه من أفضل الموهوبين الأردنيين ، ولكنه لم يأخذ حقه لأنه إنسان حساس لا يحب أن يزاحم، ولا يحب أن يدخل في منافسة الآخرين.

والله ولي التوفيق

ملحق

الشهادة التي أدلى بها "جمال أبو حمدان" في دارة الفنون متحدثاً عن تجربته الأدبية.

وفيها يقول:

لو كنت أجيد الحديث، معي وعني، لما كابدت الكتابة ابتداءً^(١).. فأول لقاء لي مع الكتابة، تمّ في ليلة أرق مضنية، التقيتُ فيها مع ذاتي لقاءً مباغتاً، وكنت صغير السن صغير التجربة، أفقت فزعا على حلم فيه موت...٠٠٠

وكان الآخرون من حولي يقظين على موت حقيقي وناجز...٠٠٠ فما جرؤت على أن أحدثهم بحلمي...٠٠٠ فانزويتُ حزينا على ورقة كتبت عليها...٠٠٠

ولو نجحتُ في محادثة نفسي، لظلت الورقة بيضاء حتى يتبين الخيط الأبيض للفجر.. لكنني فشلتُ، فاسودت أوراقِي، واسودَّ وجهي لما كتبتُ. ومن يومها لم أتوقف عن الكتابة لمراوغة هذا الفشل...٠٠٠ ثم صارت بيني وبين الكتابة مراودة شغف شفيفة، ما انقطعت حتى اليوم^(٢).

واليوم أستطيع أن أقول، إنه لا توجد لدي شهادة للكتابة، أوضدها..وما أبوحُ به الآن أمامكم، استخلصته من كتاب شرعتُ في كتابته، أسميته كتاب (الهدر) وهذه شذرات من أحد فصوله المعنون، جمال نامة^(٣).

ففي هذا الفصل، حاولتُ أن أقف في مواجهة، ملحمة الشاه نامة، للفردوسي التي يروي فيها سير الملوك الأبطال...٠٠٠ فقلتُ، لماذا لا أكتب الجمال نامة عن شخص عادي، لا يملك شيئا، ولم يملك على شيء، ولا ينطوي على أية بطولة.

ومن شذرات هذا الفصل، أن الطريق قالت للخطي، حين تتوقفين عن المسير، أنتهي...٠٠٠ لكن عندما توقفت الخطي، أكملت الطريق طريقها...٠٠٠

(١) فيصل دراج وآخرون مؤلفون عرب، أفق التحولات في الرواية العربية (دراسات وشهادات/ دراسات أدبية) ط١، بيروت، عمان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الفارس للنشر والتوزيع، ١٩٩٩م.

(٢) المرجع السابق، ص ١٨٥.

(٣) المرجع السابق، ص ١٨٥-١٨٦.

مما ذكرني، أن منير العكش، في حديث كان يزعم أن يجريه معي لمجلة مواقف، في مطلع إطلالتي الكتابية، باغتني بسؤال: لماذا لا تتوقف عن الكتابة...

لم أكن قد كتبتُ بعد، ما يستدعي مثل هذا السؤال... لكنه حيرني، ومن يومها وأنا أكتب وأواصل الكتابة من أجل الإجابة على هذا السؤال بالذات، فقد ظلّ ممتداً بيني وبينني دون انقطاع.

ولأخادع نفسي، قلت ذات يوم، إنني لا أملك على سطح الكرة الأرضية أرضاً بمساحة ورقة كتابة، لكن حين أجلس في حضرة الكتابة، تصير الكرة الأرضية كلها ملكي^(١).

وأثناء اعتصامي بهذه المخادعة للذات، كتبتُ أول قصة... وكنتُ صغيراً، فوقعتُ في شباك الذين أطروني... فأغووني... وما زالت هذه الغواية تهددني.

وكنتُ قد ولدتُ على درب ارتحال أهلي، ارتحالاً قسرياً، بقوة فقر طاردة مركزية، من لبنان إلى الأردن... فولدتُ في قرية في سوريا، قرية حجارته بركانية سوداء، وقلوب أهلها صافية بيضاء... وصلتها من لبنان جنيناً، وغادرتها إلى الأردن بأقمطة الطفولة... لكن كتابتي بعد ذلك، ظلّت متأثرة بهذا المشهد، غلاف بركاني أسود، يضم نصاً وادعاً أبيض^(٢).

وعندما سألتُ أبي، وأنا صغير، ومادمت قد هاجرت للخروج على الفقر، فلماذا لم تغرب بدل أن تشرق... ولماذا لم تصعد شمالاً، بدل أن تهبط جنوباً... أجبني، جئتُ إلى مكان أعرف لغة أهله...

أحسستُ كم هي ضيقة خيارات الإنسان... لكنني بعدها، بقيتُ في أسر هذين الإلتمايين...

أسر اللغة، وهي ميراثي من الإلتماء الكبير... وأسّر الفقر، وهو ميراثي من الإلتماء الصغير... ولم تراودني قط، نزوة خيانة هذين الميراثين^(٣).

في مرحلة لاحقة من الكتابة، وبعد ولوجي الحي إلى عالمها، علمتُ أن سيزيف، حين أنزل الصخرة عن ظهره، بعد عناء الصعود بها وتدحرجها... وضعها أرضاً، وجلس

(١) المرجع السابق، ص ١٨٦.

(٢) المرجع السابق، ص ١٨٧.

(٣) المرجع السابق، ص ١٨٧.

عليها ليرتاح، فلم يأبه أحد لهذه النهاية العادية، لأسطورة فذة عن العناء الإنساني(*).. لحظتها اكتشفت أنني غير قادر قط، على التوقف عن الكتابة لأنني بوغت أيضاً بأنني غير قادر على العادي المألوف.. لكن ظلت الحيرة تأخذ بتلابيبي وما أكتب^(١).. أيهما أشق على نفسي، معاناة الكتابة، أم الوقوع في العادي والمألوف وغير اللافت.. وما زلتُ حائراً، لهذا لم أستجب للرجبة العارمة عندي أولاً، وعند الكثيرين في التوقف عن الكتابة، هذا التوقف الذي أتمناه، لأدرك عندها أنني قلتُ كل ما أحب أن أقوله، لا ما يجب أن يقال.. فأنا بعيد في كل ما أكتب عن حصار الوجوب الضيق.. رغم أنني أعرف أنه ليس من كتابة مؤثرة في مجرى الحياة.. كل كتابة "خاصة الإبداعية" تسقط في الهامش.. فما من كتابة علقت بمتن الحياة وأثرت في تغيير مسار العالم^(٢).

فالاقتصاديون، والعسكريون يحكمون السياسيين، والسياسيون يتظاهرون بحكم العالم.. أما الإبداعيون، فهم هامشيون، يتسلون أحياناً بخداع الذات.. ليقولوا إننا موجودون، لكن كمن يسير مذعوراً في درب موحش معتم، ويُغني ليصري عن نفسه ويُذهب عنها الروح. الكتابة في النهاية نوع من الدفاع عن الذات، ضد عالم متغول.. وفي وقت ما من طفولة الوعي، نطن أننا بالكتابة سنغير العالم، ثم نكتشف مع نضوجنا المتأخر، أن الكتابة لم تغيّر.. لا للأحسن ولا للأسوأ.. وتظل فعلاً هامشياً.

ربما توحى، لكن الذين يتولون زمام الأمور بعد الإيحاء والتمهيد، هم تحديداً المعادون للكتابة..

لذا استطعتُ أخيراً، أن أخرج من وهم أثر الكتابة.. ورغم ذلك، فقد واصلتها.. ولم أتوقف^(٣).

وهم آخر، خرجتُ منه، أثناء الكتابة، وهو مخادعة النفس، وخداع الآخر المبني على الظن، بأن الكاتب يكتب لأنه يعاني، ولأنه يحمل هموم ومعاناة الآخرين.

(*) أسطورة سيزيف : هي أسطورة تتعرض لمشاكل الحياة الفانية، ولمشكلة فلسفية هامة هي مشكلة الإنتحار والحكم بأن الحياة تستحق أن تعاش أولاً تستحق أن تعاش.

(١) المرجع السابق، ص ١٨٧.

(٢) المرجع السابق، ص ١٨٨.

(٣) المرجع السابق، ص ١٨٨.

والحقيقة أنّ معاناة الكاتب الوحيدة، هي سيطرة كتابته عليه، وقسوة تلك السيطرة، أما حمله لهموم ومعاناة الغير، فهي مخادعة مكشوفة، ومناقضة لناموس الطبيعة، إذ كيف يحمل كاتب هم إنسان آخر .. دون أن يريح هذا الآخر منه.

ولكن ما أقرُّ وأعترفُ به الآن أنني خارج لحظات الكتابة، لا تهمني الكتابة، ولا أحبُّ الحديث فيها أو عنها .. لا أحبُّ بالإجمال الحديث عن الأدب .. ولم أفكر قط أن أكون كاتباً .. فكرتُ تحديداً بالهندسة المعمارية .. ثم تعلمتُ القانون .. لم أفكر بالأدب، خطأ لحياتي .. ربما فكرتُ فيه لأستبعده.

ولهذا فإن الطريقة التي أكتبُ بها تسيءُ كثيراً إلى الكتابة .. ولو كانت هناك جمعيات لحماية الكتابة، لحاربنتني وأوقفتني عند حدّي .. وحمت الكتابة من عدوانيَّتي عليها ..

فأنا أكتب نصّي دفعةً واحدة، دون انقطاع، وبسرعة فائقة، حتى أنني أشفق أحياناً على الكتابة من هذه السرعة المتهورة، وعدم التروي .. لا أستطيع أن أنقطع عما أكتبه .. وإن حدث وانقطعت، لا أقدر على العودة إليه .. لأنني حين أعود سأعود إلى شيء، مغاير تماماً.

وأدهش من الأصدقاء الكتاب الذين يعكفون على نفس العمل الإبداعي لزمن طويل، في حالات متقاطعة ومتباعدة من الخروج منه والدخول إليه^(١).

أحسدهم، وأنفهم دون أن أفهم، كيف يمكن التعامل مع الكتابة بهذه الطريقة. فأنا أكتب دفعة واحدة، متصلة، دونما انقطاع، وفي حالة من الشبق المتواتر .. لا أنقطع إلا بعد بلوغ الذروة .. ثم أنهّد بعدها ..

بعد الذروة، أنفصل كلياً عن العمل المكتوب الناجز .. وأكاد تقريباً أنساه .. وأذهب إلى كتابة أخرى مغايرة .. عندما أسدل ستارة المسرح، أخرج منه إلى قصة. ومن هذه إلى مقال، أو أعود إلى المسرح، وأقفز منه إلى قصة، إلى أدب الأطفال .. أو أعمال مرئية .. وهكذا ..

(١) المرجع السابق، ص ١٨٩.

أنتقلُ بين أنواع الكتابة، ببسر تنقل عصفور بين أغصان كثيرة في شجرة ذات أرومة واحدة يغذيها ذات النسغ..

وفي صغري كتبتُ شعراً صغيراً.. وفي كبري لم أكتب شعراً كبيراً.. ولكن فيما بينهما، وجدتُ في نثار نثري حالة شعرية طاغية.. فقلت معزياً نفسي.. إن الكلام عند العرب ينقسم إلى شعر ونثر.. أما كلامي فهو غير منقسم.. وأحببتُ هذه الخديعة واستكنتُ إليها.. ورضيت نفسي..

رديلة أخرى متعلقة بالكتابة عندي، وهي أنني غير قادر على مراجعة ما أكتب بعد الخلاص منه، وانقطاع الحبل السري بيني وبينه.. وغير قادر على أية إضافة أو تعديل.. ما تولده لحظة الكتابة.. كامل عندي وناجز.. بقضه وقضيضه.. أهجره أو أنشره، كما تبدى في الولادة الأولى^(١).

حيلة أخرى اكتشفتها، وأتعاملُ بها مع الكتابة.. وهي حيلة خبيثة، ولكنها تساعدني على مواصلة كتابة عمل ما حتى تمامه.. ولا أقولُ إتمامه..

فأنا لا أخطط مسبقاً لما أكتب.. أو أفكر فيه قبل لحظة الكتابة.. لا هندسة ولا تخطيط مسبق.. فمع أنني لم أفكر إلا بدراسة الهندسة المعمارية.. واحتراف البناء، إلا أنني حين فشلتُ في هذا المسعى الحياتي جاءت الكتابة عندي وكأنها انتقام وثأر، منفلة من ضوابط الهندسة والتخطيط^(٢).

تأتي لحظة الكتابة، من ومضة عابرة، من رؤيا.. هاربة.. أمسكُ بها، في لحظة تتوافق عندي مع تيقظ رغبة دفينية في جلد الذات بالكتابة.. فأكتبُ دون معرفة مسبقة عن ماذا.. وكيف.

ولكنني من أجل أن اواصل.. أتحوّل إلى قارئ أو مشاهد، أو طفل فضولي.. يريد معرفة ما سيحدث.. وكل خطوة أقطعها في الكتابة تقودني إلى ما بعدها.. بشكل يباغتني ويفاجئني.. أنا أولاً..

عبر هذا الانشطار.. وهذا الفضول، أتابع لا أعرف ما سيتكشف عنه المجهول الذي أغوصُ فيه..

(١) المرجع السابق، ص ١٩٠.

(٢) المرجع السابق، ص ١٩١.

الجاهز الوحيد في ذهني ونفسي عند الشروع، هو ومضٌ خاطف وغامض، ورغبة بالكتابة... تقودني إلى ما لا أعرف... وكل شيء يأتي في اللحظات المتصلة والممتدة والتماسكة... ولهذا يأتي عمل مفاجئ وتماسك... هكذا أزعج... وتياغتني العفوية التي أكتبُ بها... وأستطيعُ أن أدعي بثقة كبيرة وزهو قليل، أني أكثر الكتاب الذين أعرفهم عفوية وتلقائية في استحضار حالة الكتابة.

وهنا يهمني أن أقول، مع الاعتذار أنه لا يوجد عندي مشروع ثقافي، إنما أجدني في حالة ثقافية دائمة^(١).

ولا توجد لدي مقدمات للكتابة... ولكن لدي خواتيم لها... فلحظة الكتابة لدي لحظة كاملة، لا قبلها ولا بعدها... ولا توجد في ذهني فكرة أو تصور مسبق لما ستولده تلك اللحظة، التي تقودني إليها ومضة ما، ثم يتوالد الشعور... لهذا أقول إن الكتابة عندي متعة كاملة^(٢).

وإبداعية الكتابة متأتية من إبداعها لذاتها... لا لمقصدها... وأغامرُ بالقول إن الكتابة حالة نرجسية... الكتابة فعل قائم بذاته، فعل منفصل عن كل فعل آخر.. وليست فعلاً لوصف فعل آخر، ولا أقبل القول إن هذه الكتابة عن... فالكتابة هي ذاتها...

أكتبُ من نفسي ولنفسي أولاً... وأحسني في كل ما كتبت، وكأنني أفُ في وسط قاعة للمرايا... بانعكاسات غير محدودة... الاختلاف في الصور المنعكسة منها بين مرآة محدبة أو مقعرة أو مستوية... بين سليمة وبين مشروخة، بين شفيفة ومغبشة، بين صقيلة ومخرشة...

أما الإنسان الواقف بينها... فهو نفسه... فأجرؤُ أن أقول، إن شخصياتي هي أنا... بأشكالها غير المحدودة، هذا ما اكتشفته، فيما أكتبُ بعد أن كتبت..

وعلى حافة أخرى، من حفاف الوعي بوغتُ بأن ما أكتبه يبدأ بموت فاجع، أو ينتهي بموت فاجع، وما بين البداية والنهاية حضور للأول أو تهيؤ للآخر... فكيف تأتي للموت أن يكون مثلاً هذا المثل الطاعي في كل ما أكتب^(٣)..

(١) المرجع السابق، ص ١٩١.

(٢) المرجع السابق، ص ١٩٢.

(٣) المرجع السابق، ص ١٩٢.

أستذكر هنا أنني في لحظة تفتح وعيي على الحياة، كنت للتو قد بدأت طفولتي منشدها بكرة غير أرضية، وأرض غير كروية، رأيتها بعينين مغمضتين وببريق القلب .. لحظة استيقظت محاطاً بنذب وتقعج .. وكان الموت قريباً .. انتزع حلمي وظل بعدها يهددني .. وربما ما زال^(١) ..

منذ تلك اللحظة، صار الموت مُتغلغلاً في الحلم .. وعندها بدأتُ أستيقظ ليلاً، لأجلس وحدي وأكتب .. خارجاً من الحلم، داخلاً في الموت، خارجاً من الموت، عائداً إلى الحلم ..

ولأنني كاتب يحب الحفر في الموضوع الواحد .. وحين تبين لي أن الموت، هو الإنجاز الأكبر للحياة .. الذي لا إنجاز بعده .. فقد أكثرْتُ من الحفر في هذا الموضوع، وكنتُ أسري عن نفسي، أثناء البحث في الموت، بأنني ربما أقدرُ أن أستنفده بوسائلٍ المحدودة العاجزة قبل أن يستنفدي بقدرته الطاغية .. وأقول أيضاً، إن الموت هو قمة إنجازات الحياة فلاذهب إليه إذن .. فذهبتُ أراوغيه .. ورضينا معاً بهذه المراوغة .. وأعرفُ يقيناً، بأنه في النهاية سيقوى علي .. لكنني أعرفُ أنني تركتُ عنده وداعة لا يقوى على تجاهلها أو إنكارها ..

على حفاف الموت، أتوقفُ هنا عند مسألتني الزمان والمكان في كتابتي .. ما نراه ونلمسه يمكننا السيطرة عليه، وما لا نلمسه ولا نراه يسيطر علينا .. المكان ممكن والزمان غير ممكن .. وربما لهذا أخذتني عزّة السيطرة على المكان بأن ألغيته .. والهروب من سيطرة الزمان بابتداع أزمنتني الخاصة^(٢) ..

لأنني ولدتُ على درب ارتحال .. فقد انفلتُ من جاذبية المكان .. وبعدها بقيتُ في ارتحال دائم، رغم ثبوت المكان .. ولكنني بقيتُ أيضاً منفلتاً من جاذبية كل مكان .. منجذباً للأمكنة كلها معاً .. فلا يظهر في كتابتي مكان محدد^(٣) ..

ولأنني عرفتُ في دخيلتي وفي وعيي المخبوء تجربة تقمص أو عود للحياة، فقد انفلتُ كلياً من جاذبية الزمان .. وظلت فكرة العود الأبدي تلح علي.

(١) المرجع السابق، ص ١٩٣.

(٢) المرجع السابق، ص ١٩٣.

(٣) المرجع السابق، ص ١٩٣-١٩٤.

والزمان عندي امتداد وهمي ٠٠ الماضي انطوى، والمستقبل لم يأت ٠٠ والحقيقي هو الحاضر الراهن ٠٠ عندما قال هيراقليطس، لايقدر الإنسان أن ينزل إلى النهر مرتين أجابه تلامذته، لايقدر ذات الإنسان أن ينزل إلى النهر مرتين، وفي المسافة الشاسعة من الاختلاف بين القولين، وقفتُ حائراً ٠٠ فمن هو المتجدد من بين الإثنيين النهر أم الإنسان ٠٠ وقد انحزتُ إلى تجدد الإنسان.

وفي الوقفة الحائرة، بين أمس لايقم وبين غدٍ لا يأتي، كان عليّ أن أمسك باللحظة الراهنة ٠٠ كما تمسك بنا ونرتهن لها.

وعندما أستحضرُ شخصيات من الماضي ٠٠ لأنها موحية، فلا تأتيني كشخصيات ماضيه، ومنجزة، بل ماثلة في حضور راهن.. وهنا تتبدى فكرة التقمص، في أن تخلع الروح قميص الجسد وتجده ٠٠ التي عشتها وخبرتها شخصياً، دون أن أؤمن بها عقلياً، في أن الماضي لا يتناهى، بل يصبح حاضراً، ففي التقمص لا تكون تلك الحيات ما كانت بل ماهي عليه الآن^(١).

انفلاتي من جاذبية المكان، ومن جاذبية الزمان جعلني أعاني اغتراباً في المكان واغتراباً في الزمان ٠٠ ولكنه أعطى كتاباتي المدى الذي أردته لها ٠٠ وعندها لم أعد أفهم المجالبة الزمانية ٠٠ والمجاورة المكانية ٠٠ فأحس أن مالك ابن الريب(*) من أبناء جيلي، وأحس أن لوركا(*) من أبناء الزقاق الإنساني الذي أسكنه^(٢).

وأنا لستُ كما قال الشاعر الفرنسي، أنا المكان الذي أكون فيه ٠٠ بل أنا المكان الذي لا أكون فيه ٠٠ لأنني بكتابتي ذاهب إليه وفي ذات الوقت لست الزمان الذي أكون فيه بل الذاهب إليه وهذا يبرر حراكي الحياتي والذي ينعكس في كتابتي ٠٠

وأضيقُ بكل تأطير وتحديد لشخصياتي، فغالباً لا أسميها، فأقسى مافي محنة الكتابة ٠٠ أنها ممارسة جوانية، تتم بأدوات برائية ٠٠

(١) المرجع السابق، ص ١٩٤.

(*) مالك بن الريب : هو أحد شعراء العصر الأموي.

(*) لوركا : هو أحد الشعراء الذين أثروا التجربة الشعرية الإسبانية والعالمية بمضامين أصيلة ونظرة إنسانية تتخطى أبعاد الإقليمية.

(٢) المرجع السابق، ص ١٩٥.

ولهذا، فكلما قدرتُ على أن أخفف عن كتابتي، ثقل هذه البرانية ومنها الأسماء...
وتحديد الأزمنة والأمكنة فعلت. وأطلقتها من حصار الإسم والمكان والزمان، فهذه حدود
الرؤية... وما أريده، هو رؤيا إنسانية شاملة...

فما يعنيني في الكتابة هي الرؤيا... لا الرؤية..

وكما لا أخضعُ كتابتي لتوصيف قسري ضيق... لاتخضعني كتابتي لتصنيف محدد
... وحين وُصفت في يوم ما بأنني كاتب رمزي... لم أتوقف عند هذا التصنيف... إذ
إنني لا أعرف أي كاتب أنا في هذه التصنيفات المسفوحة على الورق. ما يهمني أن أكون
مختلفاً... فإن لا يقول الكاتب جديداً مختلفاً فعليه أن يصمت... هذا ما يعنيني^(١)..

والكتابة ذات تشكّل بؤري، أعمقها وأكثفها مايتشكل عند المركز... ثم تنداح الدوائر،
لتكون أضعفها وأوهاها، الواسعة البعيدة من المركز، القريبة من الحواف..

ويقال إنني كاتب بعيد عن الواقعية... وإذا كنتُ منجذباً إلى فنتازيا الحياة والموت
... فلأنه لا يوجد فيها إلا واقعاً، ولكنه واقع أكثر إثارة من أية فنتازيا، فنتازيا الواقع
شديدة الإثارة، ولأعرف خيالا مهما جمح يستطيع أن يجتاز هذا الواقع بكل ما يحويه،
ويتفجر به من تنافر وتناقض، وخيالية.

وقد أدركتُ هذا الأمر، عندما سمعتُ عصفوراً يصرخ بالفضاء ساخطاً... أنت
تأسرني فلا أقدر أن أغادرك^(٢)..

ربما تعنيني فعلاً الرمزية الإيحائية، التي تنفتح دائماً على واقعية أكثر إبهاراً من كل
تخيل وترميز..

وقد رُجمتُ كثيراً بتهمة سيطرة الذهنية على كتابتي، وهي تهمة لا أنفيها، فإنني قد
عشت دائماً على العصب الشديد التوتر، الواصل بين القلب والعقل، وأعرف أن المسافة
بين القلب والعقل لا تزيد عن أشبار، ولكن البشرية قطعت دهوراً وعصوراً للمقاربة
بينهما وإنني بكتابتي المتواضعة أحاول تحقيق التواصل بينهما، دون أن أعنى بمتى يطغى
هذا على ذاك^(٣).

(١) المرجع السابق، ص ١٩٥.

(٢) المرجع السابق، ص ١٩٦.

(٣) المرجع السابق، ص ١٩٦.

وقد سُميتُ بينَ جمهورِ الكتابِ قاصاً٠٠ وهذه التسمية تضايقني، إذ بوغتُ بأن أُل ما أكتبه هو القصة٠٠ وأُل ما أقرأه في القصة٠٠ ولكن حين استذكرت مقولة غاستون باشلار(*)، في المتناهي في الصغر تكمن عظمة الخلق، نفرتُ من كل كثرة، خاصة كثرة الكتابة والقصة القصيرة أعطتني سبباً لاستحواذ الإيجاز على كتابتي، ولم أفكر في كتابة الرواية ولم تغريني، ولكني كنتُ أعرف أن قصصي تتفتح على روايات٠٠ فاكثفتُ ورضيت..

وقد سمعتُ قولاً، بأن الرواية ابنة بيئة مدنية، فنفرتُ من الرواية ولم أنفر من القائل، وسمعتُ قولاً بأن الرواية لا تقل عن هذا العدد من الكلمات أو الصفحات فنفرتُ من الرواية، دون أن أنفر من القائل (١).

ولكن حدث ذات يوم وبمصادفة محضة أن جلستُ للكتابة وحين رفعتُ رأسي عن الورق، وأرخيتُ أصابعي عن القلم٠٠ اكتشفتُ أنني بدل أن أقضي ساعات في كتابة قصة٠٠ قضيتُ أربعة أيام في كتابة ما اكتشف الآخرون أنها رواية٠٠ وبعد أسابيع جلستُ للكتابة وبدل أن أبقى عاكفاً عليها لساعات، إكتشفتُ أنني مكثت أياماً أخرى في كتابة ما أصرّ الآخرون على أنه رواية ..
أما أنا فلم آبه بتسمية العاملين بهذه التسمية٠٠

وحين أراد الصديق الكاتب الياس فركوح نشر العاملين، طلبتُ منه أن لا يسميهما على الغلاف رواية، لكنه أقنعني فقلت الكتاب الناشرون أدرى مني بشعاب الكتابة والنشر (٢).

وهذه كل حكايتي٠٠

فهل استطعتُ وبعد ثلاثين سنة من طرح السؤال، ومواصلة الكتابة أن أجيب عن سؤال، لماذا لا أتوقف عن الكتابة؟

لا أدري٠٠

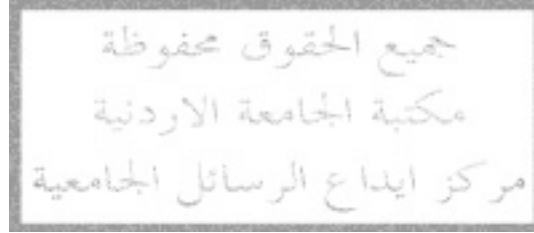
(*) غاستون باشلار : فيلسوف فرنسي ولد عام ١٨٨٤، كانت له فلسفته الخاصة التي عرفت بفلسفة المعرفة وهو صاحب نظرية فلسفة العلوم الباشلارية التي نشأت وانتدبت نفسها للقيام بمهام نظرية معينة وهي التجديد في الموقف الفلسفي بصفة عامة.

(١) المصدر السابق، ص ١٩٧.

(٢) المرجع السابق، ص ١٩٧.

إذ لا يدرك الإنسان أنه قطع طريقاً، إلا عند التوقف عن المسير، وربما تابعت
المسير خشية ان أتوقف .. فأجدني ما زلتُ مكاني^(١)..

وتلاحظون الآن، أنني قلت الكثير، فقد بحث، فأتعبتكم واسترحت ..
وهذه أهم وأجمل أنانية في الكاتب^(٢)..

(١) المرجع السابق، ص ١٩٧-١٩٨.

(٢) المرجع السابق، ص ١٩٨.

- قائمة المصادر:

- جمال أبو حمدان، (١٩٧٠)، علبة بسكويت لماري أنطوانيت (مسرحية)، بيروت، مجلة فكر.
- حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف (مسرحية)، (١٩٧٤)، سلسلة رابطة المسرحيين الأردنيين.
- منودراما ليلة دفن الممثلة جيم (مسرحية) (١٩٩٢)، ط١، عمان، أزمنة للنشر والتوزيع.
- مكان أمام البحر (قصص)، (١٩٩٣)، عمان، أزمنة للنشر والتوزيع.
- نصوص البتراء، (١٩٩٤)، عمان، أزمنة للنشر والتوزيع.
- أحزان كثيرة وثلاثة غزلان (قصص) (١٩٩٥)، ط٢، عمان، مكتبة برهومة.
- القضبان (مسرحية) (١٩٩٥)، ط١، عمان، مكتبة برهومة.
- البحث عن زيزياء (قصص)، (١٩٩٦)، عمان، منشورات أمانة عمان الكبرى.
- ملكة النمل (قصص) (١٩٩٨)، عمان، وزارة الثقافة.
- الموت الجميل (رواية)، (١٩٩٨)، عمان، أزمنة للنشر والتوزيع.
- الخيوط (مسرحية)، (٢٠٠١)، عمان، مجلة أفكار، العدد ١٥٢.

- قائمة المراجع باللغة العربية :

- د. إبراهيم خليل، (٢٠٠٣)، مقدمات لدراسة الحياة الأدبية في الأردن (دراسة ومختارات نقدية)، عمان، دار الجوهرة.
- أحمد الزعبي، (١٩٩٣)، إشكالية الموت في الرواية العربية والغربية (دراسة مقارنة)، اربد، دار الكتاني.
- د. السعيد الورقي، (١٩٨٢)، اتجاهات القصة القصيرة، دار المعارف، ط٢، القاهرة.

امنتان عثمان الصمادي، (١٩٩٥)، زكريا تامر والقصة القصيرة، عمان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١.

أنطوان أبو زيد، (١٩٩٦)، القاريء في الحكاية، بيروت، المركز الثقافي العربي.

حسن عليان، (١٩٩٤)، القصة القصيرة في الأردن وموقعها من القصة العربية، مجموعة كتاب، ط١، عمان، وزارة الثقافة، أزمنة للنشر والتوزيع.

رفقة محمد، (١٩٩٧)، توظيف الموروث في الرواية الأردنية المعاصرة، عمان، منشورات وزارة الثقافة.

طراد الكبيسي، (٢٠٠٠)، قراءات نصية في روايات أردنية، عمان، منشورات أمانة عمان الكبرى.

د. عبد الرحمن ياغي، (١٩٩٣)، القصة القصيرة في الأردن، عمان، لجنة تاريخ الأردن.

عبد الله رضوان، (١٩٨٣)، النموذج وقضايا أخرى (دراسة نقدية للقصة القصيرة في الأردن ١٩٧٠-١٩٨٠)، عمان، مطبعة التوفيق.

عبد الله رضوان، (١٩٩٥)، البنى السردية (دراسات تطبيقية في القصة القصيرة الأردنية)، عمان، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين.

د. عز الدين إسماعيل، (١٩٦٨)، قضايا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، ط٢، القاهرة، دار الفكر العربي.

فؤاد قنديل، (٢٠٠٢)، فن كتابة القصة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة.

فخري صالح، (١٩٩٩)، مقدمة كتاب الأيام والأنام (جمال أبو حمدان) مختارات قصصية، ط١، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة.

فيصل دراج وآخرون، (١٩٩٩)، أفق التحولات في الرواية العربية (دراسات وشهادات/دراسات أدبية) ط١، بيروت/عمان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الفارس للنشر والتوزيع.

محمد وقيدى، (١٩٨٤)، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار (الابستمولوجيا الباشلارية وفعاليتها الإجرائية وحدودها الفلسفية) ط٢، الرباط، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

محمد القاضي، (١٩٩٧)، تحليل النص السردى (سلسلة مفاتيح)، تونس دار الجنوب للنشر.

محمود العابدي وآخرون، (١٩٧٢)، ثقافتنا في خمسين عاماً، عمان، دائرة الثقافة والفنون.

منى محمد محيلان، (١٩٩٤)، التجريب في الرواية العربية الأردنية (دراسات أدبية) ١٩٦٠-١٩٩٤، ط١، عمان، دار الفارس للنشر والتوزيع.

د. محمد يوسف نجم، (١٩٩٦)، فن كتابة القصة، دار صادر، بيروت، ودار الشروق، عمان.

نزيه أبو نضال، (١٩٩٦)، علامات على طريق الرواية في الأردن، ط١، عمان، دار الفارس للنشر والتوزيع.

يوسف عيسى حمدان، (١٩٩٥)، أدباء أردنيون كتبوا للأطفال في القرن العشرين، عمان، دار الينابيع للنشر والتوزيع.

- قائمة المراجع الأجنبية المترجمة :

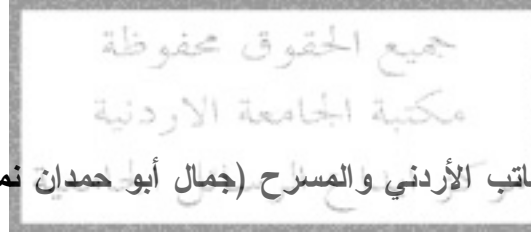
أرسطو طاليس، (١٩٥٣)، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية.

أريك بنتلي، (١٩٨٢)، الحياة في الدراما، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، ط٣، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

ألبيير كامو، (١٩٦٣)، أسطورة سيزيف، نقله إلى العربية أنيس زكي حسن، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة.

- قائمة الرسائل الجامعية:

- إلهام بدر علي السادة، (٢٠٠٠)، بنية القصة القصيرة في أدب يوسف إدريس، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان.
- إيمان القاضي، (١٩٨٩)، السمات النفسية والفنية للرواية النسوية في بلاد الشام (١٩٥٠ - ١٩٨٥)، رسالة ماجستير، جامعة دمشق.
- صبحة أحمد محمد علقم، (١٩٩٩)، المسرح السياسي عند سعد الله ونوس، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان.
- نادر جمعة علي قاسم، (١٩٩١)، تجربة إميل جيبى القصصية والروائية، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان.

- الدوريات :

- د. ابراهيم خليل، الكاتب الأردني والمسرح (جمال أبو حمدان نموذجاً)، المجلة الثقافية، عمان، العدد ٣٩.
- حيدر سلوم، (١٩٩٢)، حول تأصيل التقاليد المسرحية، مجلة الفكر العربي، عمان، العدد ٦٩.
- رابطة الكتاب الأردنيين، ملف غير دوري ، (أوراق رقم ١)، عمان.
- عادل لافي، (١٩٨٣)، تاريخ المسرح في الأردن، مجلة أفكار، عمان.
- مجلة مسرح، ٢٠٠٠، ٢٥/١١/٢٠٠٠، عمان، العدد السادس.

- وقائع ندوات/ مؤتمرات:

- أ.د: أحمد موسى الخطيب، (٢٠٠٣)، رسم الشخصية في قصص أمين ملحس، ندوة أدباء من الأردن، جامعة البتراء الخاصة، عمان.
- د. جميل نصيف، (١٩٩٢)، دراسة في مسرحية حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف (جمال أبو حمدان)، جامعة بغداد، العراق.

د.صالح أبو أصبع، (١٠-١٣/نيسان/١٩٩٣)، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية (ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الحركة الأدبية في الأردن)، جامعة مؤتة، عمان.

د.مرسل الزبيدي، (٢٠-٢٥/آب/١٩٩٥) دراسة في أعمال جمال أبو حمدان، ملتقى عمان الثقافي (الحركة المسرحية واقع وتطلعات)، عمان.

-الصحف :

محمد جميل خضر، (١٨/كانون ثاني/٢٠٠٢)، الرأي الثقافي، العدد ١١٤٥٣.

محمد عبيد الله، (٦/تموز/٢٠٠١)، الرأي الثقافي.

نزيه أبو نضال، (٦/تموز/٢٠٠١)، الرأي الثقافي. مكتبة الجامعة الاردنية
مركز ايداع الرسائل الجامعية

Jamal Abu Hamdan "As a Literary man"

By

Nisreen Mohammad Abu Saeed

Supervisor

Dr. Hani AL-Amad

ABSTRACT

This study attempts to examine Literary Experiment made by the Jordanian writer, Jamal Abu Hamdan. His works included diverse innovative elements, the study to disclose and reveal their faces in addition to what has been realized of the technical experimentation.

Farther to that the study addressed some of the author 's narratives novels and plays Also the short story career in life and literary gained deliberate inspection by which tried to introduce Jamal Abo Hamdan the human and Literary man.

Finally the study ended with a close revealing how Jamal was able to promote the Jordanian literary how he touched on the subjects in his different works and how he mad, full advantage of the different experimentations with subsequent success in their employment.