

دراسات أدبية

التجريب والمسير

د. صبرى حافظ

التجريب والمسرح

دراسات ومشاهدات في المسرح الإنجليزي المعاصر

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٨٤

الى ولى
طارق
وخالد

تمهيد :

التجريب والمسرح

لا يزدهر المسرح ، كأي فن من الفنون الانسانية الأخرى ، بغير التجريب الدائم والمغامرة المستمرة مع الجديد . لأن المسرح يستهدف سير أغوار التجربة الانسانية المتحولة دوماً المتغيرة ابداً ، والتي تنأى بطبيعتها الحية الفاعلة عن الثبات والجمود وعن الانحصار في أية قوالب محددة . فالقالب قيد والحياة تدفق عارم يستعصى على التكبيل . والقالب سجن والحياة انفلات مستمر من الأنكال والأغلال . قد تهجع فترة ، وقد تأخذها سنة من الوسن أخرى ، ولكنها لا تلبث أن تصحو متوفرة الى الانطلاق الى آفاق جديدة وإرتياد اصقاع لم تكتشف بعد .

والجمود في قوالب ثابتة بالنسبة للفن كرى وسبات بينما التجريب والبحث الدائم من الجديد صحو وحيوية . ولا غرو فان المسرح يدين بوجوده نفسه الى تلك النزعة المتشوفة لاستشراف المجهول ولتجاوز كل ما انجز وتحقق . فلولا هذا التجريب الذي دفع ثسبس الى اجراء حوار بين رئيس الجوقة وأفرادها في الاحتفالات الديونيسية القديمة لما ظهرت الأجنة الأولى للمسرح الاغريقي ولولا تشوف اسخيلوس الى الانطلاق بتجربة ثسبس الى آفاق جديدة لما ظهرت التراجيديا العظيمة التي عمقتها مفامرات سوفوكليس ويوريديز مع الجديد ورغبتهم في توسيع دائرة المتحاورين وبالتالي في تثبيت دعائم التراجيديا الاغريقية وترسيخ جذورها . ولولا رغبة ارسطوفان في تقديم شيء مغاير لما قدمه عمالقة التراجيديا الاغريقية الثلاثة لما ولدت الكوميديا . فالملهة المسرحية ، كالمأساة تماما ، تدين بوجودها ذاته الى تلك الجذوة المبدعة : صبة الخلق والتجريب .

ولا حاجة بي هنا الى سرد تاريخ المسرح للتأكيد على الدور البارز الذي لعبه التجريب والتجديد في تطويره وفي تمكينه من الاقتراب من جوهر التجربة الانسانية المتغيرة على مر العصور . فهذه من البديهيات

التي يعرفها كل مهتم بواقع الظاهرة المسرحية وتطورها . ولكن ما يهمنى هنا هو أن أشير الى أن هذا العنصر الفاعل في تاريخ المسرح لا يزال إفاعلا وجوهريا في واقعه المعاصر . ومحاولة البرهنة على خصوصيته وأهميته هي الخيط الذي يجمع مقالات هذا الكتاب . وهي مقالات كتبت على مدى سنوات ست قضيتها في متابعة المسرح الانجليزي ومشاهدة العروض الأجنبية الهامة التي عرضت على خشبته .

وكان من الطبيعي بعد أن شاهدت الكثير من هذه العروض أن انتقى القليل الذي أكتب عنه من بين الكم الذي أشاهده بعقل مفتوح وقلب مشندود الى ما جرى وما يدور في واقع المسرح المصري تأليفا وعرضنا ودراسة . ومن هنا فإن هذه المقالات التي كتبت كرسائل ثقافية من لندن لا تطمح الى استنفاد القضايا التي تطرحها ، أو تقديم دراسة وافية أو مستقصية عن التجارب التي تتعرض لها . كل ما تصبو اليه ان تضع هذه التجارب أمام العقل العربي لعل الاحتكاك معها يفجر شراوات الابداع الخلاقة التي تنأى عن الاحتذاء والنقل وتستلهم روح المغامرة والتجريب .

القسم الأول
كتاب ونقاد

بيتر بروك . . . ورحلة البحث عن جوهر المسرح

يعرف تاريخ المسرح الحديث عددا من المخرجين المسرحيين الذين تركوا بصماتهم الواضحة على مسيرة المسرح العالمى وساهموا في تغيير أو تعديل مفهومنا عن العرض المسرحى من خلال بحثهم الدؤوب عن جوهر فكرة المسرح أو مغامرتهم مع بعض ابتعادها . . من أمثال ستانسلافيسكى وميرهولد ويبسكاتور ورينهارت وتايزوف وكريخ وآبيا وغيرهم . فقد استطاعوا بعملهم في ميدان الاخراج والانتاج المسرحى ان يضمّنوا لأنفسهم مكانا مرموقا في تاريخ المسرح بعد ان ساهمت أعمالهم في إثراء فكرة العرض المسرحى وتزويدها بقدر من الحيوية والخصوبة . ولا يعرف المسرح المعاصر الا مخرجين من طراز رجال المسرح الذين ذكرنا بعض اسمائهم . . وهما جيرزى جزوتوفيسكى البولندى وبيتر بروك الانجليزى الذى قام أخيرا مع أعضاء معمله المسرحى التجريبي فى باريس برحلة الى ست دول افريقية اخترق فيها الصحراء الكبرى بادئا بالجزائر ومنتھيا على الشاطيء الافريقى الآخر فى توجو وداهومى مارا بالنيجر ومالى ونيجيريا . فى محاولة لأن يقدم مسرحا متفردا يتميز بالتقشف والبساطة والقدرة على الاستحواذ على جمهور لم يعتد مشاهدة المسرح من قبل ، مسرحا يتحلل من معظم تقاليد المسرح الأوروبى ومواضعه المتعارف عليها ولا يحتفظ الا بجوهر فكرة المسرح ذاتها ، فى هيكلها العظمى العارى من الزخارف وادوات الإبهار والإيهام الفضفاضة .

وقد صدر مؤخرا عن هذه التجربة المسرحية التي امتدت على مدى رحلة طولها أكثر من ٨٥٠٠ ميل (١٣٥٠٠ كيلو متر) كتاب بعنوان (مؤتمر الطيور) كتبه جون هيلبرن الذي صاحب بروك وفرقته في رحلتهم وقام بدور المراقب والمسجل لهذه التجربة المسرحية الفريدة . وقبل عرض هذا الكتاب أو مناقشة التجربة التي يقدمها لنا ، لابد من التعرف على مفهوم بيتر بروك للمسرح وعلى تجاربه السابقة فيه . وذلك لأن تجربته الجديدة ليست الا الحلقة الأخيرة في مسيرة طويلة مع التجريب والبحث عن مفهوم متميز للمسرح . وهى لذلك ليست مقطوعة الوشائج بتاريخه الحافل في ميدان الاخراج والذي يمتد لأكثر من ثلاثين عاما . ولا ميتوتة الصلة بكتابه الهام في نظرية المسرح والمعنون (المساحة الخالية) ، ولا بتجاربه المسرحية السابقة التي حاولت ان ترسي مفهوما جديدا ورؤية متفردة للعرض المسرحي ، والتي اثارت كل منها في حينها - وحتى الآن - العديد من القضايا والمناقشات .

وقد بدأ بيتر بروك أولى تجاربه في الاخراج المسرحي في منتصف عامه الأول بجامعة أكسفورد حيث أخرج مسرحية مارلو المعروفة (دكتور فوستس) عام ١٩٤٢ ومثلها طلبه نفس الجامعة . وفى عام ١٩٤٥ دعى الى اخراج مسرحية شكسبير (خاب سعى العشاق) لفرقة شكسبير الملكية فى استراتفورد . . منذ هذه التجربة الهامة الأولى بدأ بروك يبلور أسلوبا متميزا فى الاخراج وتدريب الممثلين وتفسير العمل المسرحي . أسلوبا يعتمد على الارتجال أثناء التدريب وعلى الاستجابات التلقائية للممثلين وردود أفعالهم وعلى تمارين تشريح وتمزيق سطور الحوار حتى يتمكن الممثل من اكتشاف نبض الحوار وتيارات المعنى والاحاسيس التحتية التى ينطوى عليها . ومنذ هذه التجربة الأولى عام ١٩٤٥ واصل بروك العمل فى ميدان الاخراج مقدا العديد من العروض كل عام وعاملا على بلورة أسلوبه المتميز فى التدريب والاخراج .

غير أن تجاربه الهامة فى الاخراج المسرحي لم تبدأ الا عام ١٩٦٠ وبعد خمسة عشر عاما من العمل المتواصل فى اخراج مختلف ألوان المسرحيات القديمة والحديثة ، المأساوية والمهاوية ، الاجتماعية او الواقعية او الرمزية أو التجريدية ، عندما دعى الى فرنسا لاجراج مسرحية جان جينية (الشرفة) وعمل مع مجموعة من الممثلين ذوى الخلفيات الثقافية والمسرحية المختلفة . حيث تلقى بعضهم تدريبا واعدادا تقليديا بينما استقى البعض الآخر مصادر معرفته المسرحية من العمل

في ميدان السينما أو الباليه ، وكان البعض الأخير مجرد هواة ذوي خبرة محدودة . وقد أتاح هذا التنوع في الخبرات والثقافات المجال لأسلوب الارتجال أثناء التدريب واستجابات الممثلين وردود أفعالهم وفق ما يمليه عليهم احساسهم الداخلي بالموقف ان يتبلور ويتطور بصورة كبيرة كان لها اثر واضح على العرض ككل . ثم تطور أسلوب الارتجال لهذا عندما وجد بروك نفسه في مأزق حرج أثناء تجربته في اخراج فيلم (ملك الذباب) المأخوذ عن رواية وليام جولدنج المعروفة عام ١٩٦٣ . لأن شخصيات هذا العمل الرئيسية جماعة من الصبية الأحداث . ولو فرض عليهم بروك أن يحفظوا الحوار والحركة لجاء العمل شديد التواتر والافتعال ، ليس فقط لضالة خبرة هؤلاء الصبية بالتمثيل ، ولكن أيضا لأن التمثيل مرتبط في أذهانهم بالمبالغة والافتعال . ووجد بروك ان الحل الوحيد ليس فقط اللجوء الى أسلوب الارتجال في التدريب حتى يتبلور فهم الممثل للدور واحساسه بالشخصية ، وانمالقاء النص جانبا واعطاء الصبية فكرة عن الموقف ثم تركهم لارتجال الحركة والحوار . واثمرت هذه التجربة المضيئة فيلما على درجة كبيرة من الجودة والشفافية والثراء ، واثار العديد من القضايا والمناقشات .

لكن اهم حصاد هذه التجربة كان مجموعة الأفكار الأساسية التي انبثقت عنها والتي دفعت بروك الى اعادة التفكير بصورة جذرية في المفهوم المؤلف للمسرح والتمثيل . هذا المفهوم الذي ظل مستقرا في المسرح الانجليزي على الأقل - لفترة طويلة دون اعادة نظر جذرية فيه ، ابصورة جعلته جزءا من ثقافة هؤلاء الصغار التلقائية ومن الأشياء التي يتسلخون بها دون مناقشة . واستهدفت اعادة التفكير هذه محاولة التعرف على جوهر المسرح الذي لا يعتمد على هذا الفهم الثقافي الموروث والذي يتحور ويتغير في مختلف الثقافات ولكنه يظل كامنا في بورتها جميعا . ولم يستطع بروك الخروج كلية على اطار المسرح الموروث في أوروبا لأنه لم يعرف ما هو المسرح البديل بعد . ومن هنا لجأ الى تجربة أنتونين آرتو التي حاولت تأسيس مسرح بديل ومضاد لكل التقاليد المتعارف عليها في المسرح الأوربي .

فقرر بروك في بداية العام التالي ١٩٦٤ انشاء معمل مسرحي يجري فيه تجاربه . وساهمت « فرقة شكسبير الملكية » التي كان بروك قد عين مديرا مساعدا لها عام ١٩٦٢ في تمويل هذه التجربة المعملية . وسمى المعمل باسم « مسرح القسوة » وهو الاسم الذي اطلقه آرتو على

مسرحه المضاد واتخذ له مكانا فى حى « ايرلز كورت » الشعبى فى لندن بعيدا عن وهج أضواء « الويست اند » حى المسارح وصلات العرض . وكانت تجارب هذا المعمل هى البذرة التى تبلور منها عرض بيتر بروك المدهش مسرحية بيتر فايس (اضطهاد واغتيال جان بول مارا كما قدمته مصحة شارنتون العقلية تحت اشراف الماركيز دى صاد) عام ١٩٦٤ هذا العرض الهام الذى قدم فى لندن ونيويورك وحاز على جائزة النقاد فى نيويورك لأفضل اخراج مسرحى عام ١٩٦٥ . ومن نفس هذا المعمل أيضا نبتت فكرة مسرحية (نحن أو الولايات المتحدة) كمحاولة لخلق عمل درامى وثائقى جماعى ينهض على نص مبدئى غير نهائى - كتبه دينيس كانان . ويستعين فى نفس الوقت بخبرة المخرج البولندى الكبير جيرزى جروتوفيسكى الذى قام بتدريب الفرقة لمدة عشرة ايام اثناء الاعداد لهذا العرض الشهير والذى عرض عام ١٩٦٦ . وفى هذه التجربة لم تثمر طريقة بروك فى الارتجال المسرحى ، وترك استجابات الممثل على عنانها ثم صياغة الموقف الدرامى من مجموع هذه الرؤى والاستجابات بعد غربلتها ومنجها شكلا فنيا متماسكا ، عرضا مسرحيا متميزا . فحسب ، وانما اثمرت عملا دراميا ثوريا متكاملًا يعد صرخة احتجاج فنية ضد التدخل الأمريكى فى فيتنام .

ومن مشاركة جروتوفيسكى فى هذه التجربة المسرحية تحورت الفكرة الى حد ما فى ذهن بروك . ولم تصبح مجرد مشاركة ممثلين ذوى اعداد فنى وخلفية مهنية مختلفة فحسب ، وانما ذوى ثقافات متباينة وخلفيات تراثية واجتماعية متنوعة أى من جنسيات وثقافات متعددة . وظلت الفكرة تنمو وتختبر فى ذهن بروك خلال السنوات التالية لعرض (نحن) . وفى عام ١٩٦٨ حاول بروك آخر تجربة للتأكد من بعض فروضه النظرية التى تقوم على أن المسرح شىء أكثر بكثير من مجرد النص ، قبل أن يضع هذه الفكرة موضع التنفيذ . وذلك عندما حاول أن يقدم مسرحية (اوديب) لسينيكى وهى المسرحية التى اجمع رجال المسرح على مر العصور على أنها غير قابلة للتمثيل وساهم بروك مع تيد هيوز - وهو شاعر انجليزى مرموق - فى اعداد نسخة انجليزية من هذه المسرحية . ولما نجحت التجربة اخذ بروك يعمل فى مكان تجريبى آخر وهو مسرح (راوند هاوس) على فكرة مسرح (الحلقة الدائرية) فى نفس العام محاولا البرهنة على أن التجربة المسرحية كظاهرة متميزة وكعرض تستطيع أن تعطى مشاهدا شىئا خاصا بمعزل عن النص المسرحى وعن التقاليد القائمة على الاستهوا

والإيهام . وقدم في مسرح (الحلقة) هذا تجارب تعتمد على مشاهد غير كاملة من بعض مسرحيات شكسبير أراد بها وقد قدمها بلا ديكور أو ملابس تاريخية ان يثبت أن الممثل يستطيع أن يقيم وحده أود عرض مسرحي لا يعتمد على نص كامل بقدر ما يعتمد على فكرة عامة لدى المشاهد عن الموضوع تكون وظيفة العرض معها خلق أحاسيس واستثارات ازاء هذه الفكرة يتحول معها دور العمل من مجرد تقديم رؤى جاهزة الى المشاهد الى خلق فعاليات داخل هذا المشاهد وحثه على التفكير من خلال الصور الحسية التي يشاهدها . وقد أكد نجاح هذه التجربة لبروك امكانية تأسيس مسرح جديد يجهز على التقاليد المسرحية المستهلكة ويتجاوزها في محاولة لتأسيس ظاهرة مسرحية جديدة .

وفي نفس هذا العام كان بيتر بروك قد بلور رؤاه النظرية حول الظاهرة المسرحية في كتاب صغير قيم سماه (المساحة الخالية) ، انطلاقا من فكرة ان المسرح لا يحتاج أكثر من مساحة خالية وممثل ومشاهد حتى تكتمل كل ابعاد الظاهرة المسرحية . ومن هذا المنطلق أو المنظور يتناول الكتاب الظاهرة المسرحية في فصول اربعة . الأول بعنوان (المسرح الميت) تناول فيه العناصر التي تحولت الى تقاليد وأعراف في العمل المسرحي والتي تدمر جوهر الظاهرة المسرحية بإبدالها وتجاريته . ولا يعد هذا الفصل تحليلا تقديرا لاذعا لخلو المسرح التجاري من المسرح فحسب ولكن أيضا للعناصر التجارية والعوامل الهابطة التي تسربت الى الكثير مما يسمى بالمسرح الجاد وأفقده قدرته على الفاعلية والخصوبة . أما الفصل الثاني (المسرح المقدس) فانه يتناول الظاهرة المسرحية التي تستهدف تحويل اللامرئي الى صورة مرئية والتي تمد جذورها في مسرح الشعائر والطقوس وفي بدايات المسرح الأولى . ومن تجليات آرتو وتجارب مسرح الواقعة وميرسي كائينجهام ومارثا جريام وصمويل بيكيت وجروتوفيسكي وتجربة المسرح الحي وغيرها يصنوغ لنا بروك رؤية مسرحية متوهجة لبعض ابعاد أحد البديلين الأساسيين المطروحين كتنقيض لهذا المسرح الميت - وليس الميت لأنه لا يزال حيا ومزدهرا وناجحا في مختلف البلدان - الذي تعرفنا عليه في الفصل الأول .

أما الفصل الثالث (المسرح الخشن أو الخام) فانه يقدم لنا البديل الثاني للمسرح الميت . . انه البديل الذي لا يرتد الى روح

الشعائر والطقوس وإنما يعود إلى المنابع الشعبية في المسارح البدائية التي تنتقل بين القرى وتحطم بتقشفها وبساطتها الكثير من الشكليات ولا تستبقى غير كل ما هو جوهرى . وإذا كان بريخت من أبرز الذين استلهموا هذه المنابع فإن بروك يتناول إلى جانب بريخت أعمال كريج وميرهولد وفاختانجوف وجارنى وسبايك ميلينجان وجان جينيه وبيتر فايس إلى جانب بعض رؤى الأوبرا الصينية والمسرح اليابانى . . . ليقدم لنا من خلال هذه الأعمال مختلف أبعاد هذا المسرح الخشن الذى كان له فضل اكتشاف شاعرية البساطة والتقشف . أما الفصل الرابع والأخير (المسرح الفورى أو التلقائى) فإنه يعرض تجربة بيتر بروك نفسه فى الإخراج ومحاولته للجمع بين ما يراه جوهريا فى الجوابين المختلفين على ظاهرة المسرح المميت . وهى التجربة التى تبلورت ملامحها بشكل أوضح حينما دعاه جان لوى بارو فى نفس العام إلى باريس ليقيم على « مسرح الأمم » هناك لأعمالا مسرحيا متكاملة وإنما جلسات تدريب وعمل أو تجارب مفتوحة للعمل مع ممثلين من مختلف الجنسيات والثقافات المختلفة ولكن التجربة لم تستمر طويلا بسبب ظروف الثورة الطلابية فى باريس فى هذا العام وعاد بروك بتجربته إلى لندن « مسرح الحلقة الدائرية » من جديد حيث لاقت نجاحا كبيرا دفعه إلى العمل على تأسيس مركز دولى للمسرح والتجريب . . . وأخذ يعد لافتتاح هذا المركز فى باريس . ولكن قبل أن يسافر إلى باريس قدم عرضه الثورى مسرحية شكسبير (حلم ليلة صيف) الذى حطم فيه كل التقاليد المتعارف عليها فى تقديم شكسبير . . . وأين ؟ على خشبة مسرح فرقة شكسبير الملكية فى ستراتفورد - مسقط رأس شكسبير - نفسها . وكان هذا العرض ثورة حقيقية فى مجال العروض الشكسبيرية ، وبعد نجاح هذا العرض قرر بروك فى نفس العام أن يقدم نفس العرض على مسرح « الحلقة الدائرية » لبيرهن على أن عمل الممثلين حدير فى حد ذاته بعيدا عن بهرج المناظر والملابس والأضواء بالرؤية والتقدير .

وفى ٢ نوفمبر ١٩٧٠ استطاع بروك أن يؤسس (المركز الدولى لأبحاث المسرح) فى باريس بعد أن وافقت وزارة الثقافة الفرنسية على تمويل هذا المشروع بالاشتراك مع اليونيسكو . وهذا المركز حسب تعريف بروك له مجرد مكان للبحث والخلق المسرحى ، والبحث فى هذا المركز لا يقوم على المناقشات النظرية وأن كان يستخدمها دون إفراط أو سفسطة ، وإنما ينهض على المادة المسرحية الخام وعلى اعتبار الظاهرة المسرحية أحد الأشكال المتميزة والمعقدة لعملية التواصل بين البشر ولبحثهم الدعوى

عن اقامة جسور بينهم . وقد عمل مع المركز ممثلون وكتاب ومخرجون من ٢٩ بلدا مختلفا وينتمون بالطبع الى لغات وثقافات متباينة . ويستهدف المركز تكوين فرقة مسرحية من ممثلين من مختلف الجنسيات والمدارس المسرحية ذوى مواهب خصبة ولكن دون تعصب للمدرسة أو طريقة ما فى التمثيل أو الإخراج . . ممثلين يستطيعون أن يتحركوا كراقصين ولكنهم فى نفس الوقت قادرين على التمثيل بالكلمات . . ممثلين ذوى اتجاهات وميول شابة ولكن لا تنقصهم الخبرة أو التجربة . . يأتى كل منهم الى المركز ولديه ما يقدمه للآخرين وما يتعلمه منهم فى نفس الوقت .

وتكونت هذه الفرقة بعد عام ، واخذ أعضاؤها يثمنون من خلال منظور جديد كلية على الحركات البدنية وعلى التحكم فى قدراتهم الصوتية والانفعالية معتمدين على أسلوب الارتجال المسرحى فى استخراج ما لديهم من مخزون الاحاسيس والخبرات . ويحاولون من خلال هذه التمرينات تحليل المقاطع والكلمات وايقاع اللغات المختلفة ومحتوى وخلفيات الرؤى والأساطير المسيطرة على كل لغة أو ثقافة ومدى توافق كل هذا وتوازيه مع مختلف الخبرات والتجارب ذات الصبغة الانسانية العامة . وكانت بعض جلسات تمرينهم مفتوحة للجمهور من كل عمر ولون ، وكان للجمهور حق الاشتراك فى المناقشة . . واستمر ذلك لأكثر من عام فى مقر الفرقة الذى كان مجرد مساحة خالية تستخدم فى عرض لوحات السجاد التى تعلق على حوائط الغرف . ولقد آثرت الفرقة اختيار هذا المكان لأنها تعرف أن مجرد دخول مسرح تقليدى يستحضر فى ذهن المشاهد كل التقاليد المسرحية المألوفة والتى يستصحبها معه الى داخل المكان لا شعوريا . واهتمت الفرقة أثناء تدريباتها بالاستعمال المسرحى للغة الى حد انها عملت مع بعض الأطفال الصم والبكم فى محاولتها لتخطيم اللغة كحاجز دون تدمير طاقتها على توصيل الخبرات أو الاحاسيس . كما لجأت الى استعمال عدد من اللغات الميتة واللغات القديمة ، والى عملية تحليل معقدة للمقاطع ودلالات الحروف ووقعها لدى من يعرفون هذه الحروف ومن لا يعرفونها من أعضاء الفرقة على السواء .

وقد عمل مع الفرقة فى هذه الفترة الشاعر الانجليزى تيد هيوز الذى استقى من تجارب الفرقة أول النصوص التى قدمتها فى رحلتها الأولى الى ايران وهو نص (أورجاست) الذى جسد فيه استنساخه البروميثيوسية الخاصة فى إطار من الرؤى الزرادشتية القديمة مستعملا

ثلاث لغات ميتة - احداها لغة آفيستا الطقوسية القديمة التي كانت تستخدم في المراسيم الزرادشتية - بالاضافة الى لغة صوتية رابعة مر اختراعه الشخصى . ولم تنجح هذه التجربة بصورة كبيرة ، فجاولت الفرقة العمل مع المسرح الأمريكى القومى للصم والبكم لتستفيد من تجربتهم فى توصيل الخبرة المسرحية للآخرين دون الاستعانة باللغة غير ان كل هذه التجارب اثبتت للفرقة استحالة عمل مسرحى على درجة معقولة من التشابك والتعقيد فى غياب اللغة كلية . وكان الحل هو محاورا تقليل دور اللغة بقدر الامكان دون الاستغناء عنه . . . وبعد عدة أعوا من العمل على تجارب مسرحية عديدة ، والتجول فى أمريكا وايران وبعض البلدان الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى ، وخاصة المجتمعات القبلية فى هذه البلدان ، قدمت الفرقة أول عرض مسرحى متكامل بعنوان (الأك) الذى اخرجه وشارك فى تأليفه صاحب فكرة الفرقة ومديره بيتر بروك . والذى كان لى حظ مشاهدته عندما جاءت به الفرقة الى لندن فى العام الماضى وعرضته على مسرح الحلقة .

و « الأك » هو اسم قبيلة افريقية كانت تعيش على الصيد وجه الفاكهة والخضروات لأكلها فى شمال أوغندا . وفى عام ١٩٤٦ - بينما كانه اغندا لا تزال تحت الاحتلال البريطانى - قررت الحكومة تحويل المنطة التى يعيش بها « الأك » الى حديقة قومية وملاعب رياضية . وحرم عليهم الصيد أو التقاط الفاكهة والخضروات البرية ، وأعطتهم قطع أرض لزراعتها طالبة من هذه القبيلة البدائية التى لا تعرف ما معنى الزراعة ان تتحول بين يوم وليلة من مجتمع بدائى قائم على الصب الى مجتمع زراعى مستقر . وأن تعيش فى أيام معدودات عملية التحو التى اجتاحت من بعض المجتمعات البدائية الى مئات السنين . وكان النتيجة بالطبع ان أصبحت معركة هذه الجماعة البشرية معركة بقاء فلا هم قادرون - دون معونة حقيقية - على التحول الى مجتمع زراعى ولا هم قادرين على مواصلة الحياة التى الفوها والتى حرما منها بقر « حضارى » أخرق . ومن هنا أخذت كل قيمهم الاجتماعية فى التحا والتدهور ، وولدت فى بوتقة المعركة المريرة من أجل البقاء قيم جديا شائهة وغير انسانية تعكس التغير غير الانسانى الذى فرض على مجتمعهم قسرا ومن الخارج . وبعد عدة سنوات من التدهور الرهيب الذى أصبح فيه الحصول على الطعام - مهما كانت الوسيلة - هو أسد الغايات فى حياة هذه الجماعة البشرية . وهو القيمة الأولى التى اكتسح فى طريقها قيما كثيرة مثل الأمانة والأمانة والشفقة والحب والحو

... الخ . والتي كانت موجودة ومزدهرة في هذا المجتمع من قبل .
بعد هذه السنوات العديدة وفي أواخر الستينات ذهب باحث انثروبولوجي
انجليزي هو كولن تيرنبول الى حيث يقيم « الأك » ، وعاش بينهم وسجل
صورة علمية انثروبولوجية محايدة لحياتهم وللتحولات الجذرية التي
انتابتها في كتاب (اناس الجبل) نشر عام ١٩٧٣ فأثار ضجة كبيرة وتحول
برغم أنه كتاب علمي جاد الى واحد من أوسع الكتب رواجاً في عام
صدوره .

عن هذا الكتاب اخذ بيتر بروك تجربته المسرحية . . اذ زوده الكتاب
بحالة مثالية لعملتي التواصل وانعدام التواصل التي يقوم عليها جوهر
التجربة المسرحية عنده . العملية الأولى مجسدة في الطريقة التي تمكن
بها عالم دراسات الانسان تيرنبول من التواصل مع جماعة « الأك » التي
تتكم لفة خاصة لا يعرفها احد خارجها . اما الثانية فهي مجسدة في
الفقدان الكامل للتواصل وبالتالي لفهم حياة وقيم وقدرات هذه
الجماعة على استيعاب التطور الاجتماعي والكامن وراء قرار الإدارة
الانجليزية بتحويل أرضهم الى حديقة ، واعلامهم « بفية تمدنيهم » (!! ؟)
بضرورة التحول الى الزراعة . هذا فضلاً عن أن حالة التدهور التي
وصلت اليها جماعة « الأك » حيث أصبح كل همهم في الحياة هو البقاء
والحصول على الطعام تزود بروك بمجتمع فقدت اللغة الى حد كبير دورها
الأساسي فيه . لأنها تجسد وتبلور حاجات الانسان العديدة التي تبدأ
بعد حصوله على الطعام ، وهذا منعدم الى حد ما في مجتمع الأك بالصورة
التي أصبح عليها عام ١٩٧٠ وما بعدها . . حيث أصبح مجرد الكلام
تبيداً لجزء من الطاقة الضرورية للاستمرار في الحياة في غياب الغذاء
الكافي .

ويصور العمل المسرحي ، الذي عرض على مسرح (الحلقة
المستديرة) في لندن عام ١٩٧٦ بأقل قدر من الأدوات المسرحية ودونما
ديكور وبملابس الممثلين العادية ، والمسمى « الأك » الحالة التي آل اليها
هذا المجتمع وحياة تيرنبول معهم وتجربته بينهم وذلك باستعمال أقل
قدر من الكلمات وحتى باستخدام أصوات وكلمات لا معنى لها ، ودون
اللجوء الى أسلوب - البانتومايم - التمثيل الصامت المعروف . تصور
هذه الحالة بصورة بسيطة وشاعرية . تقوم فيها طقوس الحياة اليومية
وأحداثها بوظيفة المسرح التخريضية ويمنح تقلص اللغة فيها الضمحل
المسرحي القدرة على الوصول الى العديد من المشاهدين واختراق حاجز
اللغة الذي قد يحول دون توصيل العديد من التجارب والرؤى . والشركيز

على كل ما هو جوهري وأساسي لتقديم مسرح عار من الزخارف وأدوات الإبهاز . كما أن بساطة الأدوات المسرحية ونقلها الى مجموعة من العصي وقوالب الطوب وأوعية الأكل والشراب يمكن التجربة المسرحية من التجول بين القرى والمجتمعات الصغيرة وهو الحلم الذي تطمع اليه هذه الفرقة التجريبية : تبسيط المسرح الى كل ما هو جوهري فقط حتى يصبح من اليسور الوصول به الى مختلف الأماكن والمجتمعات التي طالما حرمت من المشاركة في هذه الظاهرة الانسانية الهامة والاستمتاع بها . .
ظاهرة المسرح .

لكن قيمة هذه التجربة المسرحية التي استطاعت من خلال هذه الأدوات البسيطة أن تقدم عملا كثيف الرؤى واضح المضمون ليست في تسيرها امكانية نقل العمل المسرحي من مكان الى آخر . . ولا في محاولتها الكشف عما هو جوهري في التجربة المسرحية أو بالأحرى اختزال هذه التجربة الى كل ما هو جوهري وتخليصها من كل التزيينات التي لا مبرر لها . . ولكن أولا وقبل كل شيء في طرحها لمجموعة من التساؤلات الهامة . . التساؤلات التي يفنى شرف طرحها عن ضرورة النجاح في الوصول الى اجابات شافية لها . . ومن اهم هذه التساؤلات ذلك الذي يحاول أن يتعرف على مدى امكانية أن تتجاوز التجربة المسرحية حدود الكلمات التي يتكون منها النص المسرحي ؟ . . وما هو مدى هذا التجاوز وحقيقته ؟ وبصورة أخرى . . هل تحتوي التجربة المسرحية على عناصر جوهرية خارج اطار النص المسرحي ، وخارج نطاق اللغة كلية ؟ . . هذا هو السؤال الذي حاول بيتر بروك أن يجيب عليه في معمله المسرحي في « المركز الدولي لأبحاث المسرح » في باريس . . وهو سؤال ينطوي في بعد من أبعاده على إعادة النظر في مفهومنا للمسرح ، وبالتالي في تصورنا لدوره الاجتماعي والثقافي والحضاري . . ويطمع الى إعادة ترتيب التجربة المسرحية والى تفير سلم الأولويات فيها . والى استكناه سر هذا الفارق الشاسع بين قراءة مسرحية ورؤيتها مقدمة في عرض جيد دون اللجوء الى التكهنات والانطباعات والاسترسال وراء مرونة الآراء الشخصية .

ولا يعتبر طرح « الأك » لهذا السؤال مجرد طرح نظري حاذق لهذه القضية الشائكة ، بقدر ما هو محاولة تجريبية لاستقصاء هذه القضية بصورة عملية جديدة . تتجنب المحاولة الساذجة لازاحة الكاتب المسرحي من مكان الصدارة في المسرح لحساب اى من المخرج

أو الممثلين أو مصمم المشاهد . وتسلك طريق التجربة الصعب لاختبار مدى صلابته مختلف الفروض والآراء . وتحاول الوصول الى جواب مقنع لهذه القضية الشائكة والمحيرة والتي تدخل في نطاق علم الجمال اكثر مما تدخل في مجال حرفيات المسرح أو اساليب التمثيل أو الاخراج فيه . لأنها قضية تستهدف التعرف على حقيقة ما يميز التجربة المسرحية عن غيرها من التجارب الفنية والابداعية الأخرى . وهل تستمد هذه التجربة قوتها وخصوصيتها من قوة الكلمات أم من حضور المشاهد المسرحي وتجسده ، أم من سحر تلك العلاقة البسيطة المعقدة معا والتي تتخلق بين المشاهد وما يدور أمامه على الخشبة . أم هي في ذلك التواصل البشري الحميم الذي يحاول فيه الممثل أن ينقل الى المشاهد شحنة عقلية وانفعالية وبصرية دون سابق تعارف ولكن وفق قواعد وثقائيد متعارف عليها .

وبصورة أخرى .. هل العرض المسرحي - كما هو سائد حتى الآن - مجرد تفسير ما - تفسير المخرج غالبا - للنص المسرحي ؟ .. وهل يمكن أن تكون عناصر العرض المرئية والحركية عملا ابداعيا في حد ذاته ، وبعبدا عن النص المسرحي ؟ ! .. لقد حاول بيتر بروك خلال تجاربه المتعددة أن يقدم بعض الاجابات على هذه التساؤلات ، وأن يؤكد على أهمية عنصر التواصل البشري بين الممثل والمشاهد . وأن يبرز العناصر الابداعية في عملية التدريب والاعداد للعمل المسرحي بصورة تطور معها الأمر الى نوع من المشاركة الجماعية في تأليف نص العرض المسرحي كما حدث في (نحن أو الولايات المتحدة) ، أو الى تحويل دراسة علمية جافة - وان كانت مثيرة ومشوقة - الى عمل مسرحي ناجح في (الأك) . وكانت (الأك) آخر التجارب الكاملة التي بلورها معمله المسرحي في باريس والتي تبلورت معها فرقته المسرحية بممثليها متعددي الجنسيات . إذ استطاعت هذه التجربة المسرحية أن تكون البوتقة التي انصهرت فيها خبرات ورؤى هؤلاء الممثلين والتي نضجت على نبراتها رؤى بروك المسرحية ، وفروضه العملية المتمركزة حول ابداعية العرض المسرحي وجمالياته .

ولكن (الأك) برغم تميزها الدرامي ونجاحها النسبي في توضيح تجربة مسرحية معقدة نسبيا دون الاستعانة باللغة كلية ، أو باستخدام الحد الأدنى منها ، لم تستطع أن تنجو كلية من شرك الثقائيد والمواضع المسرحية المتعارف عليها . لأنها كانت تعرض دائما في مسارج

تقليدية - بصرف النظر عن نوعية معمار هذه المسارح . ولأن عملية دخول المشاهد الى أى مبنى مسرحى تصطبغ معها الكثير من الأعراف والتصورات المسرحية الخاطئة والتي ترسب معظمها في ذهن المشاهد من اعتياده التردد على المسارح والمسرحيات التى تنتمى في تصنيف بروك الى ما يسميه « بالمسرح الميت » . كما ان (الأك) أيضا لم تكتف بالمساومة المكانية ، والمساومة الأدائية التى حاولت أن تميم دور اللغة وان تقلل من أهميتها ، وانما ضحت كذلك بتعقيدات التجربة الانسانية التى عاشتها قبيلة (الأك) في رحلتها مع المعاناة والتشرد لصالح بساطتها أو بالأحرى تبسيط التجربة المسرحية . بصورة أصبح معها من العسير على الكثير من المشاهدين الذين لم يقرأوا كتاب تيرنبول الذى اخذت عنه التجربة المسرحية أن يفهموا الكثير من الرموز والاحالات والطقوس ذات الدلالات الحيوية في حياة هذه القبيلة والتي امتلأ بها العرض المسرحى . وقد أضفت كل هذه الرموز والطقوس والاحالات على عرض (الأك) المسرحى جمالا خاصا وشاعرية متميزة . ولكن الكثير منها كان في حاجة الى هوامش وشروح تفصيلية كان يقوم بها النقاد الذين علقوا على المسرحية أو الدارسين الذين حاولوا مقارنة تجربة قراءة الكتاب بتجربة مشاهدة المسرحية . وقد خرج الكثير منهم بنتيجة شبه واحدة وهى فقر العرض بالمقارنة بغنى الكتاب وكثافة رؤيته وافكاره .

غير ان (الأك) اذا ما أخذت ضمن حدودها كتجربة قبل أن تكون عملا مسرحيا متكاملًا ، تعد تجربة ناجحة بدون شك . ليس فقط لأنها تجربة انصهرت فيها اساليب ومناهج متعددة في الأداء . ولكن أيضا لأنها استطاعت أن تبلور شفرة مسرحية خاصة توشك أن تكون لغة متميزة لها مفرداتها واصطلاحاتها الخاصة ، وان تستخدم هذه اللغة الجديدة في تحقيق نوع من التواصل الفريد بين الممثل والمشاهد ، وان تتخلص من بهارج الايهام أو الابهار المسرحيين وتعتمد على اكثر الأدوات المسرحية بساطة وتقسفا . وأهم من هذا كله ان تكون برهانا مجسدا على أن التجربة المسرحية تتجاوز حدود الكلمات وتستطيع أن توجد خارج نطاق اللغة وان تتوجه الى منطقة الرؤى والصور والتصورات الكائنة في داخل كل منا والتي غالبا ما نميل الى ترجمتها الى مصطلحات لغوية أو تعبيرية .

لذلك كان من الطبيعي أن تكون الخطوة التالية لمسرحية (الأك)
أو بالأحرى لتجربة (الأك) المسرحية ، أن يحاول بروك تكرار نفس
التجربة ولكن دون اللجوء الى أى من المساومات المكانية والادائية
والاحالية - أى المساومة الخاصة بالاحالات الى وقائع وتفاصيل خارج
العمل المسرحى ولا يمكن فهمها بغير اللجوء الى الكتاب الذى أخذ عنه
العمل - التى اعتمد عليها فى تجربة (الأك) هذه . ومن هنا كانت فكرة
هذه الرحلة المسرحية الى افريقيا عبر الصحراء فى مسيرة للبحث عن
جوهر المسرح وللتعرف على مدى اساسية مختلف العناصر الابداعية
المشاركة فى التجربة المسرحية . وقد بدأت هذه الرحلة بعد أن حقق
العمل المتواصل فى معمل باريس المسرحى طوال عدة سنوات انصهار
رؤى وافكار مختلف أعضاء هذه الفرقة التجريبية متعددة الجنسيات .
واخذت هذه الفرقة وقد اقتربت رؤاها المسرحية تعيش طوال هذه
المسيرة المسرحية حياة مشتركة تساعد على مزيد من الاقتراب وعلى
مزيد من الاستيعاب للاطر العام الذى على كل منهم أن يفرغ طاقته
الادائية والابداعية فيه . . وكان هذا الاطار هو قصة اسطورية شرقية
غريبة على معظم ثقافات أعضاء الفرقة ولكنها فى نفس الوقت قريبة
من روحهم ورؤاهم جميعا . . وقبل التعرف على الخطوط العامة لهذه
القصة والسماة (مؤتمر الطيور) يلزمنا أن نتعرف على الخلفيات
الثقافية والمسرحية لأعضاء هذه المسيرة المسرحية حتى نقف على بعض
ابعاد هذا المزيج الغريب وتجربته المسرحية الشائقة .

وتتكون فرقة بيتر بروك التجريبية من ثلاثة عشر ممثلا ، ذهب
منهم مع بروك الى افريقيا أحد عشر . والممثل الأول فى الفرقة هو
كاتسو هيرو أويدا ، يابانى الجنسية فى الأربعين من عمره ، أمضى
أكثر من عشرين عاما من عمره يتدرب على مسرحيات النوه اليابانية
تحت اشراف واحد من أساطين هذا الفن ، كما تدرب أيضا فى معبد
زن على الاستغراق التأملى الذى زوده بقدرة كبيرة على التأمل والسكون .
وهو لذلك أكثر الممثلين مقدرة على تحمل التدريبات البدنية وأشدهم
حيوية وقدرة على الالتزام . وأما الممثل الثانى اندرياس كاتسولاس
فهو أمريكى من أصل يونانى ، عمره ٢٦ سنة ، تخرج من قسم المسرح
بجامعة انديانا . أما الممثلة الثالثة فهى ناتاشا بارى ، وهى انجليزية
من أصل روسى ، كما انها فى نفس الوقت زوجة بروك . وقد بدأت
تمثل منذ كانت فى الثانية عشرة من عمرها وقد ظهرت فى العديد من
المسرحيات والأفلام . أما الممثل الرابع فهو بروس مابرز انجليزى فى

الثلاثين من عمره طرد من اكاديمية الفنون المسرحية الملكية بلندن - وهى واحدة من ارقى معاهد المسرح الانجليزية - لأنه كان سكران أثناء تمثيله دور نابليون فى مسرحية (رجل الاقدار) ، ومع ذلك ها نحن نلتقى به بعد عدة أعوام وقد أصبح ممثلا فى فرقة بروك - ربما - يقول بعض الخبثاء - لأنه يمت الى بروك بصلة قرابة بعيدة . المثلة الخامسة هى هيلين ميرين ، ٢٦ سنة ، جميلة ، حيوية ، صارخة الأوثة ، ربما الوحيدة بين كل أعضاء الفرقة التى يمكن أن يطلق عليها لقب نجمة ، لعبت الكثير من الأدوار الهامة فى فرقة شكسبير الملكية ، ولكنها آثرت الطريق الصعب وألقت بنفسها فى تيار هذه التجربة . بدلا من الانسياق وراء اغراءات أن تصبح أحد نجوم الجنس اللامعات على الشاشة الفضية خاصة نجاحها فى فيلمين أحدهما لكن راسل والآخر لليندساي أندرسون وهما مخرجان كبيران ولا معان . أما الممثل السادس فهو فرنسواز مارثوريه فرنسى فى التاسعة والعشرين من عمره ، يقال انه أوسم ممثل فرنسى ، تختلط فيه النزعة الفلسفية بالطبيعة البهلوانية المراحة والمزاج الرومانسى المتمزج باللمسات الوجودية والشاعرية معا . قام بأدوار بارزة فى التليفزيون الفرنسى ، وخاصة مسلسلات التليفزيون الفرنسى المأخوذة عن أعمال ديستوفسكى . الممثل السابع أمريكى فى الثلاثين من عمره ، متمرد ، يعاشر الجنسيتين ، سجن مرتين فى لاس فيجاس ، بدأ حياته كراقص ، وعمل فى المسرح الغنائى الشامل الذى يتضمن الرقص والغناء والتمثيل والإيماء . المثلة الثامنة هى ميشيل كوليسون ، أمريكية فى التاسعة والعشرين عاشت دوامة الستينات حتى النخاع ، شهوية ، ذات حس موسيقى قوى ، عملت مغنية فى عدد من الملاهى الليلية . الممثل التاسع هو سيلفين كورثاى فرنسى فى الثلاثين ، رخيم الصوت بهى الطلعة يوحى منظره الملتحى بالمهابة الشكسبيرية وبصورة الممثل التقليدية . درس فى السوربون ، ثم أمضى العمر بعد تخرجه فى المسرح التجريبي ، قام بجولة فى أفريقيا الناطقة بالفرنسية مع جان فيلار ، وعمل مع جان لوى بادو . تدرب فى المسرح الفرنسى التقليدى وخاصة على الملاهى الموليرية . ومع انه فرنسى الجنسية فانه فى الواقع ابن أم إسبانية وأب سويسرى . المثلة العاشرة هى ميريام جولد شميدت ، المانية فى الخامسة والعشرين ذات خيال سيرىالى ، ولد أبوهسا فى مالى ، سبق لها أن عملت فى المسرح الألمانى التقليدى فى كل من المانيا وسويسرا . الممثل الحادى عشر مالك باجوياجو وهو أفريقى من مالى فى الثامنة والعشرين من عمره ، عاش فى باريس لمدة سنوات ويتمتع بطاقة بدنية خارقة . بينما كان

في الحادية عشرة التقى بمغن أعمى وأصبح هو قائده يأخذه من قرية الى قرية في ربوع مالي ويستمتع الى أغانيه وقصائده ويعلمه كل ما يعرفه من مخزون تراثي من الحكايات والاضاحيك واعمال السحر والعرافة . وهو الممثل الوحيد في الفرقة القادر على الانطلاق كلية من التجريدات وعلى تغيير مسار أى ارتجال تحاول الفرقة تجويره دون جدوى . وقد جاء باجوياجو الى باريس مع فريق مالي القومى المسرحى ثم بقى بها ، لم يسبق له ان سمع ببروك حتى قدمه اليه جروتوفيسكى فانضم الى فرقته .

الى جانب هؤلاء الممثلين ذهب مع الفرقة في هذه المسيرة تيد هيوز الشاعر الانجليزى والموسيقية الأمريكية ليز سوادوس وعدد من الصحفيين . وقد استغرقت هذه الرحلة ثلاثة أشهر ونصف ، وتكلفت برغم كل تقشفها حوالى ستين الف دولار . فماذا فعل هذا الخليل الغريب من البشر والذي تعمدت ان اقدم تفاصيل سريعة عنهم حتى تتعرف على مدى التنوع والتباين في الخلفيات الثقافية والحضارية . وهل استطاعت رحلتهم من الجزائر عبر النيجر ومالي حتى نيجيريا وداهومي وتوجو ان تقدم بعض الاجابات على هذا السؤال الصعب الذى انطلقت الفرقة باحثة له عن اجابة ؟ قبل ان نحاول الاجابة على هذا السؤال علينا ان نتعرف بداءة على الاطار او الحكاية التى استخدمتها الفرقة كنقطة انطلاق في تجربتها الجديدة لتقديم المسرح لاناس لم يسمعو من قبل عن المسرح ولم تفسدهم أى خبرة بالمسرح المميت ، ولا تجول بينهم وبين هذه التجربة الجديدة اية حواجز من المواضع او الاعراف المسرحية المألوفة والتى تصبح الفتها حاجزا صلبا بين المشاهد وبكارة التجربة الجديدة .

وقد انطلقت هذه التجربة الجديدة من فراغ شبه كامل اولاً في محاولة لاتخاذ فكرة المساحة الخالية بكل ما تعنيه كلمة فراغ هذه المساحة ماديا ومعنويا من دلالات نقطة بداية . فلم يعرف أى من الممثلين في بداية الرحلة ماذا سيقدمون عندما يواجهون اول تجمع بشرى .. اول جمهور . كل ما اقترحه بروك في البداية هو انه عندما يصلون الى اول قرية فانهم سيفرشون سجادة في الأرض ثم يقومون بالتمثيل أى تمثيل .. وبأى لغة ، ووفق أى منهج ، خطة ، أو أسلوب .. لا احد يعرف . غير ان الجميع يعرفون انه في حالة تأزم الموقف وتعثر الارتجال وارتباك الاستجابات ، فان لديهم رصيذا

من خبرة العمل طوال عام كامل على قصائد تيد هيزر بصورة جعلتهم يجمعون بعضها التي تتحدث عن الصناديق ويحاولون ترجمة أحاسيسهم بها الى حركة أدائية في شبه عرض أسموه عرض الصناديق . كما جمعوا عددا آخر من القصائد التي تتحدث عن العمالقة الذين يلدون عمالقة سمي بعرض العمالقة .

لكن بروك في نفس الوقت كان يأمل أن يبلور عرضا ينهض على تلك الرائعة الفارسية المعروفة باسم (مؤتمر الطيور) وهي قصة أسطورية عن رحلة وعن بحث . ومثل الكثير من القصص الفارسية ذات الطابع الرمزي والايحائي فان الرحلة توشك أن تكون نوعا من الحج الرمزي . لأن رحلة البحث الطويلة المضنية تستهدف التأكيد على أن ما نخرج للبحث عنه وما نتكبد في سبيل الارتحال اليه أشد المشقات يمكن أن يجده الواحد منا على عتبة بابه ودون مبارحة مكانه . . . لكن عظمة الرحلة تكمن في ان اكتشاف هذه الحقيقة البسيطة والثمينة معا لم يكن ممكنا دون تكبد مشاق الرحلة الطويلة . فالرحلة في جوهرها ليست الا رحلة لارهاق مدارك الانسان ولزيادة قدرته على فهم واقعه والغوص في اعماق حاضره بصورة فعالة .

غير أن بروك أثر الا يتحدث مع فرقته عن هذه الفكرة الجديدة والا يقدم لهم تفاصيل هذه الحكاية الفارسية حتى تصل الفرقة الى الصحراء وحتى تقترب من أول قرية ومن أول عرض ، ليكون في العرض أكبر قدر ممكن من التفجر التلقائي وأقل قدر ممكن من العمل والتفكير المسبق ومحاولة خلق نسق وتوازن بين الأفعال والاستجابات التي تثيرها لدى الآخرين . فالمرح المثالي في نظر بروك هو الحدث التلقائي الذي يتفجر في العراء ولا يعتمد على الأعداد المسبق ولا على تشذيب الانفعالات أو عقلنة الاستجابات . أنه فورة انفعالية مركزة ومتوهجة معا فيها بساطة التلقائية وتعقد الخبرة المكتنزة عبر عشرات التجارب والاحاسيس . لذلك ما أن واجهت الفرقة أول قرية حتى فاتحهم بروك بفكرة هذا العرض الجديد الذي يستهدف باورته خلال الرحلة . وقدمت الفرقة أول عرض لها في الصحراء الكبرى بعد ان قطعت مئات الأميال بسياراتها وسط الرمال . ولم يكن العرض في الواقع سوى لحظات قصيرة متوهجة من الإبداع وردود الفعل الإبداعية التي تنفجر على هيئة فورات موجبة . ثم تتابعت العروض في محاولة من الفرقة لبلورة عرض ملئ بالصور المدهشة عن طيران هذه الطيور وسعيها الدائم الى

غايته ، وعن تخطيطها وضياعها وفقدانها الاتجاه وتشتت دروب الرحلة بها . . . طيور نصف آدمية ، نصف رمزية ، باحثة عن غايتها أو بالأحرى باحثة عن ذاتها حتى تتعرف على حدود امكانياتها. وطاقتها على المعرفة والاكتشاف .

لكن أهم ما أسفرت عنه هذه الرحلة ، لم يكن بلورة هذا العرض المسرحي بصورة متمزج فيها الخبرة الحرفية بالطاقة الإبداعية في تدفقها التلقائي الخلاق . ولكن قدرة هذا العرض التلقائي على التواصل مع المشاهد واستهوائه - بصورة ايجابية وليس كذلك الاستهواء السلبي الذي اعتاده مشاهد المسرح المميت خلال ذلك الإيهام الزائف بالحقيقة عن طريق الإبهام والبهارج والتهويل - . . أقول استهواء المشاهد للمشاركة الفعالة في العرض ، اذ كان هؤلاء المشاهدون الذين لا تحببهم أى تقاليد مسرحية مفتعلة يندفعون في كثير من الأحيان الى مشاركة الممثلين في الطيران والتخطيط والتوجه خارج الذات بحثا عنها ومن أجل التعرف الحقيقي عليها . بصورة ارتد معها للمسرح وجهه السحري القديم وقدرته الكبيرة على اثارة الفعل واستثارة طاقة المتلقى الخلاقة على المبادر والاستجابة . واستمرت رحلة الفرقة عبر أحراش افريقيا . تباعدت عن المدن الكبيرة التي عرفت من قبل بعض صور المسرح الصحيحة أو الخاطئة وتتوغل في القرى والآجام وربوع القبائل تعرض عليهم ومعهم فنها .

بصورة تحولت معها الرحلة في الواقع الى نوع من المعادل المسرحي لرحلة البحث التي تناولها حكاية « مؤتمر الطيور » . حيث خرجت الفرقة في نهاية هذه الرحلة أكثر فهما وأعمق ادراكا لحقيقة ما كانت تبحث عنه . . ولكن هل أصبحت المسألة أكثر سهولة بعد هذا الإدراك ، أم أنها ازدادت صعوبة ؟ ! الواقع أن تفاصيل تلك الرحلة وتجاربها توحى من خلال العرض الشيق الذى قدمه لها جون هيلبرن في كتابه عن هذه التجربة المسرحية ، بأن الفرقة استطاعت أن تحقق بصورة لم يعرفها المسرح الغربى من قبل معظم رؤى وفروض - بل أيضا وطموحات - كل المسرحيين الذين رغبوا في تحقيق مشاركة المشاهد الفعالة في العرض بدءا من تجارب « مسرح الواقعة » و « المسرح الحى » حتى تجارب بسكاتور في « المسرح السياسى » و « مسرح بريخت

المحمي» و « المسرح الوثائقي » وغير ذلك من التجارب التي حاولت تحطيم حائط الوهم الرابع وخلق علاقة جدلية خلاقة بين ما يدور على الخشبة ومن يجلسون أمامها . وكان سر نجاح هذه التجربة وتجاوزها معظم انجازات التجارب السابقة انها استطاعت ان تتخلى كلية عن اطر وتقاليد المسرح القديمة دون التضحية بالخبرات الانسانية والمسرحية التي اكتسبها الانسان في رحلته الطويلة مع المسرح منذ ايام اليونان الاولى وحتى احدث التجارب المعاصرة .

بيتر شيفر كاتب مسرحي من الجيل الفاضل

إذا كانت الأزمة الاقتصادية وما صاحبها من ارتفاع سعر الورق وانخفاض قدرة القارئ الشرائية قد أثرت كثيراً على المجلات الأدبية والثقافية المتخصصة ، وبالتالي على الكثير من فنون التعبير الأدبي التي تعتمد على المجلة والدورية الثقافية كالشعر والمقال والأقصوصة ، فإن المسرح استطاع أن يتجنب الآثار الحادة لهذه الأزمة الاقتصادية . وإن يواصل تطوره ونموه الطبيعي بصورة ظهرت معها الكثير من الأعمال المسرحية الهامة في الفترة الأخيرة . وثمة في الواقع جيلان كاملان من كتاب المسرح الانجليزي المعاصر لم يعرف عنهما القارئ العربي شيئاً . أولهما هو الجيل التالي مباشرة لجيل جون أذربورن وهارولد بنتر وجون آردن وغيرهم . . ويضم هذا الجيل الجديد الذي تبلورت ملامحه ورسمت أقدامه في ميدان المسرح عدداً كبيراً من كتاب المسرح الموهوبين مثل توم ستوبارد وادوارد بوند ودافيد هتوري وكريستوفر هامبتون ودافيد هير وغيرهم . أما الجيل التالي والذي بدأت أعماله في الظهور مع السبعينات وأخذ يتحدى مفاهيم هذا الجيل ومكانته فإن من كتابه البارزين حتى الآن هاورد باركر وجون مكجراث وتشسارلز مورويتز وغيرهم والواقع أنه من المجهف تقديم هذين الجيلين في رسالة مسرحية واحدة . . لأن بعض كتاب الجيل الأول مثل ستوبارد وبوند قدم حوالى عشر مسرحيات بينما قدم الآخرون أكثر من خمس مسرحيات . . كما أن معظم كتاب الجيل الثاني قدموا أكثر من ثلاث مسرحيات حتى

الآن . ومن هنا فأننى سأنتهز فرصة عرض أكثر من عمل واحد لهؤلاء الكتاب الجدد لنقدمهم الى القارئ العربى بصورة تباعد قدر الامكان عن التبسيط والتعجل .

ولكن قبل أن نقدم هؤلاء الكتاب لابد من تقديم كاتب من جيل أوزبورن لم يقدم الى القارئ العربى وان كان ابداعه المتواصل قد وضعه الآن بين أحسن عناصر هذا الجيل . بل انه يوشك أن يكون من القلائل بينهم الذين حاولوا الا يكرروا انفسهم والا يعيشوا على بداياتهم اللامعة وحدها . وهذا الكاتب هو بيتر شيفر الذى يعرض له المسرح الانجليزى الآن ثلاث مسرحيات فى وقت واحد . اذ يقدم له مسرح « الشو » عرضا لمسرحيته القصيرتين (الكوميديا السوداء) و (اكاذيب بيضاء) بينما يعرض له المسرح القومى مسرحية (الجياد) التى اثر أن يكون عنوانها Equus وهى الكلمة اللاتينية المقابلة لكلمة الخيل .

وقدولد بيتر شيفر فى ليفربول عام ١٩٢٦ وما أن اكمل تعليمه حتى عمل بأحد المناجم عام ١٩٤٤ ثم حاول فى بداية الخمسينات أن يكتب بعض التمثيليات التليفزيونية وكان من أبرز ما عرضه له التليفزيون فى هذه الفترة تمثيلتا (أرض الملح) و (ميزان الرعب) . وفى عام ١٩٥٨ ومع بداية موجة المسرح الجديد التى بدأها جون أوزبورن قبل عامين بمسرحيته التى اعطت اسمها لهذا الجيل من الكتاب المسرحيين (انظر خلفك فى غضب) فسمى بجيل الفاضيين أو الساخطين . . كتب شيفر أولى مسرحياته (تمرين للأصابع الخمسة) وقد لاقت برغم عرضها خارج مسرح (الرويال كورت) الذى كان دار حركة الفاضيين الكثير من الاهتمام من كل من المشاهد والناقد على السواء . وفى عام ١٩٦٢ قدم عرضا من مسرحيتين من فصل واحد (الأذن الخاصة) وهى مأساة تدور فى حياة أسرة من الطبقة الوسطى و (العين العامة) وهى ملهاة محكمة البناء أشارت الى موهبة واضحة لكتابة مسرحيات الفصل الواحد . وفى عام ١٩٦٤ قدم مسرحيته الطويلة الهامة (الصيد الملكى للشمس) وفى العام التالى ١٩٦٥ كتب مسرحية (كوميديا سوداء) وفى عام ١٩٦٨ كتب مسرحية أخرى من فصل واحد هى (اكاذيب بيضاء) وقد اعاد كتابة هذه المسرحية مرة أخرى عام ١٩٧٦ لتعرض فى صورتها الجديدة مع (كوميديا سوداء) . وفى عام ١٩٧٠ عرضت مسرحيته (معركة الاعترافات) ولم يكتب بعدها

شيئا، للمسرح وانما أعد مع المخرج المسرحى الكبير بيتر بروك رواية وليام جولدنج المعروفة (ملك الدباب) للسينما وهى العمل السينمائى الوحيد الذى أخرجه بروك للسينما خصيصا . ثم جاءت آخر مسرحياته والتي تعرض فى لندن الآن (الجياد) .

وقبل أن نعرض لمسرحياته الثلاث التى تقدم فى لندن الآن لابد من كلمة عن مسرحيته (الصيد الملكى للشمس) ليس فقط لأنها من أهم مسرحياته وأكثرها عمقا وثراء ، ولكن أيضا لأنها تطرح بصورة جيدة القضية المحورية التى يلح عليها فى معظم أعماله المسرحية وهى قضية الايمان بأبغادها الفلسفية والحضارية المختلفة . ومسرحية (الصيد الملكى للشمس) هى مواجهة درامية بين شخصيتين ، وفى نفس الوقت بين حضارتين وموقفين مختلفين من قضية الايمان . . الشخصية الأولى هى شخصية بيزارو القائد الأسباني الذى قاد الجيش الأسباني فى منطقة الأنكا بأمريكا اللاتينية أيام الفزو الأسباني لها . . وهو شخص متشكك لا يؤمن بغير الفعل المباشر ويوشك أن يكون ميكافيليا من هذه الزاوية . كما يوشك أيضا أن يكون ملحدا كلية برغم انه يقود الجيش الأسباني الذى يحارب تحت راية الصليب وينصاع لدور القسيس الذى يرافق الحملة ليتلو الصلوات ويبارك خطوات العسكر . أما الشخصية الأخرى فهى شخصية أناهوليا اله هنود الأنكا المنحدر من صلب الشمس والذى يؤمن بأنه اله لهذا الشعب كما يؤمن كل أفراد الأنكا بالوهيته . والمسرحية على الصعيد الفردى مواجهة درامية بين انسان يؤمن بذاته تعضد هذا الايمان ثقة شعبه المطلقة فيه . وآخر ملء بالشكوك حتى فى القضية التى يحارب من أجلها ولكنه فى نفس الوقت ملء بالثقة فى قدراته الفردية كقائد عسكرى ، وفى القتال كوسيلة انجاز وفعل تحقق . وعلى صعيد آخر فإنها مواجهة بين أسلوبين فى الحياة وحضارتين . . حضارة الأنكا المليئة بالخب والخير والسلام ، والتى لم تتلوث بعد بشرور الحضارة البرجوازية والاعيبها الميكافيلية . وحضارة اوروبية غازية ، أمهاها الشره الى الذهب فلم تعد تقدر قيمة الانسان ، أو تحترم عهوده وموائقه . حضارة تتسلط عليها فكرة القوة بعد أن تغلغت فيها جرثومة العنف التى تعصف الآن بالآخرين ولكنها فى سبيلها الى أن تلتهم أبناءها انفسهم عما قليل .

وتجسد المسرحية هذه المواجهة الدرامية المتعددة المستويات والتي تنطوى فى نفس الوقت على بعد فلسفى حول فكرة الضمير

الإنسانى ومستوياته المتعددة ، من خلال اللجوء الى وضع طقوس الحياة والتمثلة فى شخصية اله شعب الأثكا وملكهم فى مواجهة طقوس الموت وآلاته والتمثلة فى شخصية الفازى الأسبانى وجنده وعدته وعتاده الحربيين . وهذا ما يكسب المسرحية من ناحية البناء قدرة واضحة على التأثير ، وما يجعل الكلمة فيها شديدة الغنى بالدلالات والإيحاءات لأنها فى تفاعل مستمر مع الصورة الحسية ومع الطقوس التى تكسب هذه الصورة دلالاتها ومراميتها المتعددة . وتعتبر من هذه الناحية من أنضح صور الهجوم الفنى على الحروب التى تشن تحت دعاوى دينية والتى تفترض أن المبررات الدينية يمكن أن تسوغ أى دعاوى أخرى فى وطن أو أرض . وعلى أى محاولة لفرض رؤى وتصورات حضارية على أى شعب آخر بدعوى أن هذا الشعب ملحد ومتخلف ، وأن الشعب الفازى سيعمل على تحضيره وهدايته الى الإيمان . لأنها أظهرت مدى إنسانية حضارة الأثكا ومدى تقدمها على مستوى القيم الإنسانية إذا ما قيست بالحضارة المسيحية الفازية التى تدعى التقدم . لأنه ما ان لجأت أى بلد الى غزو بلد آخر حتى ولو تحت شعارات أو دوافع تبدو إنسانية فى الظاهر حتى كانت قد تخلصت عن جوهر الديانة المسيحية التى تحارب باسمها .

وإذا انتقلنا بعد ذلك الى المسرحيتين القصيرتين اللتين تعرضان الآن فى « مسرح الشو » بلندن . سنجد أن المسرحية الأولى (أكاذيب بيضاء) أو بالأحرى (من يكذبون الأكاذيب البيضاء) تحاول تعرية ثلاث شخصيات من خلال موقف درامى شديد التركيز . موقف لا يستهدف تقديم هذه الشخصيات الجارحة الضحايا فحسب ، وإنما يحاول أيضا استقصاء الدور الاجتماعى والنفسى للكذب . وتبدأ المسرحية بعرافة أو قارئة كفى اتخذت هذه الحرفة فى محاولة لانقاذ نفسها من حياة ملولة ، وادعت - كذبة بيضاء - أنها من سلالة فخرية تخصص أسلافها فى معرفة طلّاسم العرافة وفك رموز السحر وخطوط الكف ، وها هى وقد ورثت عنهم هذه الأسرار التى لا يبوحون بها للغرباء وتعرض الآن خدماتها فى خيمة صغيرة فى أحد المدن الإقليمية .

ويجىء إليها شابان ، صديقان لدودان ، يتقائلان على من الذى يدخل الأول منهما . . وبعد أن يقبلا بالقرعة يدخل من اختار الوجه الرابع للعملة والذى يريد أن يربح اللعبة حتى النهاية . فيقترح عليها أن تلعب لحسابه دورا وأن يدفع لها بسخاء مقابل هذا الدور . . ويشرح لها كيف أنه يجب فتاة يفرر بها هذا الشاب الآخر بل ويوشك

أن يقضى عليها وعلى مستقبلها . ويشرح لها كيف انها بذلك ستقوم بدور انساني لأنها ستخلص هذه الفتاة البريئة من براثن هذا الشاب الآخر - المقترض أنه صديقه - المعقد الشخصية . وكيف أن صديقه هذا ضحية ظروف حياته الصعبة ، حيث أنه ابن أحد عمال المناجم السكيرين . . تعود أبوه على ضربه كلما سكر فشرب الطفل مليئا بالعقد . وقد اضطرت قسوة أبيه الى الهرب من المنزل . . ويقدم لها ملخصا لحياة صديقه بكل ما فيها من مواقف واسرار هامة . كما يشير لها الى أن صديقه هذا شديد الايمان بالعرافة والسحر . وان كل ما عليها بعد أن تبرهن له على مقدرتها من خلال اكتشافها لكل تفاصيل حياته وأسرارها والتي قدمها هو واسمه فرانك اليها ، ان تنصحه بالابتعاد عن هذه الفتاة لأن في ارتباطه بها دماره . ويدفع لها عشرين جنيها في مقابل هذا وهي لاتزال مترددة في قبول الصفقة ولكن الشاب الآخر واسمه توم يجيء قبل أن يتفقا نهائيا فيترك لها فرانك النقود ويخرج بسرعة قبل أن يدخل صديقه توم اليها . ويخرج من عندها وهو مليء هو الآخر بالتردد والتشكك في فعلته فيبحث توم قبل أن يدخل الى الخيمة على الرجوع ويريد ، وقد صحا ضميره أو ربما وقد حسه شيطانه على استثارته عن طريق عكسي ، ان يثنيه عن الدخول الى العرافة وان كانت بقية الأحداث تشير الى أن هذا الموقف وليد نوع من الندم أو التردد أكثر من كونه حيلة شيطانية لأن مسرحيات شيفر تبتعد عادة عن الشخصيات الأحادية أو النمطية .

وتحاول العرافة وقد قر عزمها على اغتنام الفرصة وريح هذا المبلغ الكبير ، ودخل اليها توم الذي أصر على معرفة طالعها ، أن تقرا في كرتها البلورية ماضيه الذي نقلت ملخصا له على مروحتها تنظر اليه كلما نسيت . وبعد أن تسرد له معظم اسرار حياته وتنصحه بالابتعاد عن هذه الفتاة يتنبه الى اللعبة ويسألها كم دفع لها صديقه (فرانك) لتقوم بهذا الدور . ولما تنكر يقول لها ان هذه القصة كلها مختلقة . وان هذه هي الطبعة الخاصة من قصة حياته والتي رواها لصديقه ، وهي قصة مختلفة كلية عن الواقع فهو يخلق لكل صديق عن حياته الخاصة قصة تناسبه . اما الواقع فهو أنه ابن طبقة متوسطة لا لون لها . . عاش حياة شديدة العادية ولا شيء فيها . واراد أن يصنع من نفسه ضحية ونموذجا معا فادعى انه ابن طبقة فقيرة وانه عاش حياة مأساوية مليئة بالأحداث غير العادية حتى يتقبله الناس ويتذكرونه كشخص ذي هوية متفردة .

ويحكى لها توم كيف ان فرانك هو الذى خدعها . وانه بدأ يكذب عليهما أيضا - اى توم وصديقه - عندما قدم نفسه لهما على انه صحفى يريد ان يعيش مع زوج من الأصدقاء - فتى وفتاة - اللذين يعيشان معا حتى يكتب عنهما تحفيقا صحفيا . وصحبهما في كل مكان حتى في غرفة النوم . وأخذ يتسرب الى كل دقائق حياتهما وبدأ في الاستيلاء لنفسه على الفتاة منه . . وانه في الواقع ليس صحفيا وانما أفاق أصبح مثل دودة العلكة التى لصقت بحياتهما فلاحما قادران على انزعاجها ولا هو راغب في تركهما في سلام . ولقد بدأت صديقه تستمرىء صحبته وهو يشك في انها تخونه معه . . وشدت الفتاة مصير الشابين بعلاقة حب - كراهية من نوع غريب .

وتتكشف أبعاد الحقيقة بالتدريج . . لنعرف من الأدوار التى تلعبها الشخصيات والأقنعة التى ترتديها والقصص التى تحكيها عن نفسها لا علاقة لها بالواقع وانما هى فى الحقيقة بنت مزيج معقد من الواقع الفعلى والواقع كما تتمنى كل شخصية أن يكون والحقيقة كما تريد للآخرين أن يعرفوها أو ما تريدهم أن يعرفوه منها . . . وان هذه القصص شبه الحقيقية شبه المختلفة التى تحكيها كل شخصية ليست الا محاولة لخلق عالم تحقق فيه الشخصية أقصى قدر من التوازن النفسى . . فالعزافة التى تكشفت امامها هذه الوقائع لا تقل عن اى من فرانك أو توم لجوعا الى الأكاذيب البيضاء وندف الوقائع الزائفة . . فهى الأخرى تلعب دورا حسبت انه قد يريجها من العمل اليدوى الشاق فى متجر أبيها أوورشته . وتحاول وقد تمت تعرية الصديقين أمام بعضهما اذ حضر فرانك وأخذ يسترق السمع فيعرف كل ما قاله توم عنه وتتم مواجهة جارحة تتكشف أثناءها كل السوءات ، أن تستعيد توازنها وان تواصل حياتها المبنية على الأكاذيب برغم انها قد شهدت تقوؤ الحياة القائمة على الأكذوبة . . لأن الانسان كثيرا ما لا يتعلم من دروس حياته وتجاربها .

اما المسرحية الثانية (كوميديا سوداء) فان فكرتها شديدة الطرافة . لأنها تحاول أن تفتنص المفارقات التى يحدثها انقطاع التيار الكهربائى عن منزل ما . . أو بالأحرى سقوط ستار الزيف الذى يستر الكثير من المواقف والأدوار التى تلعبها فى النور . وتبدأ المسرحية فى الظلام الدامس حيث يدخل البطل « ميلر » وخطيبته كارول ويتحدثان عن جمال الشقة الآن وكيف أصبح كل شيء فيها على ما يرام فى انتظار

قدوم الزائر الثرى الذى سيشتري تماثيل البطل ميلر وهو نحات حديث من انصار النحت التجريدى . وفجأة يضاء المسرح بنور معش للأبصار ، ونسمعهما يصرخان ماذا حدث لماذا انطلقا النور فجأة . . اذ تستعمل المسرحية فكرة النور والظلام بمعنى عكسى . . حيث ان الظلمة هى التى ستكشف حقيقة المواقف والعلاقات التى تسترت فى الضوء بالعديد من الأقنعة . فى هذه الظلمة الكاشفة تبدأ الأحداث فى التكشف ، وتأخذ الأقنعة والأكاذيب فى التمزق واحدة اثر الأخرى . فنعرف أن الاثاث الفخم الذى يملأ حجرة الاستقبال وان التماثيل والفازات الصينية التى تزينها انما هى مستعمارة دون اذن من الشقة المجاورة التى ذهب صاحبها لقضاء نهاية الأسبوع فى الريف . وان الفتاة الجميلة التى خطبها لأن اباه ضابط كبير قد كذب عليها فيما يتعلق بقصته مع الفتاة التى يحبها والتى عاش معها لسنوات أربعة . وقد سافرت منذ أسبوعين . . ويتعقد الموقف بوصول الفتاة التى يحبها ، والتى تنهض بينه وبينها عشرات الأواصر والمواقف الحميمة والذكريات . ويعرف كل منهما تضاريس جسم الآخر حتى انه لقادر على أن يتعرف عليها فى الظلمة الدامسة . بينما تنتفى أى علاقة صميمة بين الخطيبة كارول والنحات ميلر فلا تستطيع - فى الظلمة - أن تميز يده من يد جاره هارولد .

والمرحبة مليئة بالمواقف والمفاجآت . . حيث يجيء هارولد وهو العجاء والصديق الذى ذهب لقضاء نهاية الأسبوع فى الريف فاستعارا دون علمه اثاث منزله ، اذ عرض عليه صديق أن يعود معه مبكرا فى سيارته . وتجىء صديقتة الأصلية « كليا » . . ويحاول ميلر فى الظلمة أن يأخذ الأثاث الى شقة جاره وقد استبقاه فى شقته . بينما يحاول فى نفس الوقت أن يبعد كليا عن المشهد . حيث الخطيبة كارول وأبوها الكوارنيل ميلكيت موجودان ليشكلان واجهة اجتماعية أمام الثرى الذى جاء لشراء منحوتات ميلر الحديثة . ويجىء من يصلح النور الكهربائى فيظن الجميع انه مقتنى التحف الثرى ويحتفون به . . ويتعقد الموقف وتزداد حدة الفكاهة فيه . . لأن الكهربائى فى الواقع حاصل على ليسانس الفلسفة ومن هواة الفن الحديث ولكنه يعمل كهربائيا لعدم وجود عمل بسبب أزمة البطالة . . وتزيد مقدرة الكهربائى على استعمال لغة فلسفية ونقدية فى الحديث عن تماثيل النحات من مبالغة الجميع فى الاحتفاء به وبالتالي تشييد قصور الاحلام على عبارات الإعجاب التى لابد ستعقبها شيكات الدفع السخية . . ويزداد الموقف تعقيدا وتبدأ الأكاذيب وسوء الفهم فى التساقط قطعة اثر قطعة . . ويضاء النور -

أى يعم المسرح الظلام - فيكتشف هارولد بقايا أثاره .. وتكتشف الخطيئة وجود كليا وتسقط عن الجميع الأقنعة ويجيء مقتنى التحف الحقيقي بعد أن تكون الأمور قد تفاقمت فيستقبلونه أسوأ استقبال .

والواقع أن هذه المسرحية تتضمن الكثير من عناصر الكوميديا الخفيفة الناجحة .. فجانبا بساطة الفكرة وتعقد الموقف وتطوره دون الاغراق في الافتعال أو المبالغة في الاعتماد على عنصر الصدفة كما يحدث في الملهة الخفيفة عادة . فان الضحك فيها ينبع من المزاوجة بين جدية الفكرة وطرافتها والاهتمام بعناصر الفرجة في العمل المسرحى بصورة تشد المشاهد وتستحوذ على اهتمامه . وهى تلعب أيضا بفكرة الموازنة بين ظلال ودرجات الضوء والظلمة وظلال ودرجات الحقيقة والأكذوبة في حياة الشخصية . فضلا عن إلحاحها على نفس الفكرة المحورية التى قامت عليها المسرحية السابقة من انه من المستحيل تأسيس أى شىء حقيقى على أكذوبة ، مهما كان ذكاء هذه الأكذوبة ومهما بولغ في حمايتها .

نتنقل بعد ذلك الى آخر مسرحيات شيفر (الجياد) التى تدور فى احدى مصحات الطب النفسى .. وهى مصحة واقعية ورمزية فى آن .. تضيق حتى تصبح مصحة بعينها وتتسع حتى توشك أن تكون انجلترا بأكملها بنظامها الاجتماعى وتكوين أبنائها النفسى وأجهزتها الاعلامية والثقافية ومؤسساتها الدينية والأسرية والترفيهية . وتوشك هذه المسرحية أن تكون مواجهة درامية بين شخصيتين .. كتلك المواجهة الثرية بين بزارو وآتاهوليا فى (الصيد الملكى للشمس) . لأنها فى الواقع مواجهة بين الطبيب النفسى المعالج مارتن والمريض الشاب الآن .. أو هى بالأحرى مواجهة بين الانسان الذى يعانى من التمزق بسبب فساد وتهرؤ النظام الاجتماعى بأكمله والمؤسسة التى تحاول تكييف هذا الانسان الممزق للحياة معها والتى لا تخلو فى داخلها من الصدوع . وهى على مستوى آخر مجموعة من صرخات الضحايا العاجزين عن اكتشاف أسباب مأساتهم ولكنهم وأعون بكل آلام هذه المأساة وبكل ما يفقدونه بسبب ترددهم فى وهدتها الموحشة . كما انها باستخدامها المكثف لرمز الجياد بدلالاته الفرويدية التى تعتبر العلاقة بين الأنا الاجو Ego والهوالاد Id كالعلاقة بين الحصان وراكبه .. حيث يمثل الأجو راكب الحصان الذى يريد أن يكبح جموحه ويقوم بدور الموجه والمسيطر عليه بينما يمثل الحصان كل الشهوات والغرائز الجامحة .. وحيث

ينقلب الوضع أحيانا عندما يجعل الحصان الراكب يقوده لا في الاتجاه الذى يريده الراكب وإنما في الاتجاه الذى يرغبه الحصان . . بهذا الاستخدام الفرويدي تنطوى المسرحية على دلالات سيكولوجية تجعل احد مستويات المواجهة الدرامية فيها هى المواجهة بين الاجو والاد . . بصورة تلقى الكثير من الشك على المقولة الفرويدية وتوشك أن تقلبها رأسا على عقب . وحتى لا نستطرد فى تناول المستويات المتعددة للمعنى دون التعرف على تفاصيل العمل علينا أن نعرض بسرعة للبناء والشخصيات .

تدور المسرحية فى احدى مصحات الطب النفسى حيث الطبيب المعالج مارتن ملىء بالضجر والمشكلات ، وتجيء المريضة تخبره بوصول المراهق الشاب آلان وتقدم له موجزا عن حالة هذا المريض الصعب الذى يرفض الكلام أو التعاون مع الطبيب والذى حول الى المصحة لأنه فقاً عيون خمسة جياذ فى حظيرة الخيل التى يعمل بها . . وانه يكتفى بأن يردد طوال الوقت أغاني الاعلانات التليفزيونية والتى أصبحت الآن احد الرموز الدالة على الحضارة الاستهلاكية الرأسمالية . . ويدخل آلان الذى لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره بعد . . وتبدأ بعد مقاومة عنيدة يجيب فيها آلان على أسئلة الطبيب بأغنيات تليفزيونية ويرفض التواصل بصورة تكرر وحدة الاثنين ، تبدأ المواجهة الحقيقية بين الشخصيتين بصورة نتعرف من خلالها مشهدا بعد مشهد على حياة آلان الاجتماعية والنفسية وعلى تكوين الطبيب نفسه . . وعلى نوعية العلاقات الأسرية وغير الأسرية التى وجد آلان باعتبارها نتاج هذا الواقع الاجتماعى المعقد نفسه ابنا لها وضحية لتفككها المفرط فى آن واحد .

ومن خلال هذه المواجهة التى يطالب فيها آلان بأن يسأل الطبيب سؤالا مقابل كل سؤال يريده الطبيب أن يجيب عليه . . نعرف ان آلان ضحية أسرة شديدة التفكك يمثل كل من الأب فرانك والأم دورا فيها طرفى نقيض من حيث المعتقد والمفهوم والأسلوب . . فالأب عقلانى كان من المؤمنين بالعلم والاشتراكية والمتحمسين لهما حتى أجهزت الزوجة بخلافاتها معه وتدينها المفرط على حماسه وأضعفت ثقته فى ذاته . فاذا به يتحول الى شخص شديد الوحدة يتردد نتيجة لسلسلة من الاحباطات على دور السينما الرخيصة التى تعرض أفلاما جنسية والتى يشكل التردد عليها فى تستر ومخافتة نوعا من كسر العرف

أو القانون الاجتماعي . أما الزوجة فانها شديدة التدين تريد بعد ان تهرات العلاقة بينها وزوجها أن تبقى ابنها شر السير في نفس الطريق الذي جر الأب الى الالحاد فتبالغ في احاطته بالشموع وصور العذراء وحكايات القديسين الخرافية . ويعترض الأب على كل هذا فيتمزق الصبي الآن وهو لما يزل في مرحلة التكوين . لا يعرف أى الرايين أو الرؤيتين يتبع . ولكنه على كل حال كان أكثر ميلا الى رؤى أمه وعالمها التقليدى . وثمة قصة محفورة في طفولته عن صورة فرس جميلة علقها أبوه في غرفته بدلا من احدى صور المسيح التقليدية في محاولة من الأب استبدال صور القديسين وخرافاتهم بلوحة من الفن ترقق احساس الطفل . وهى صورة يقع الطفل في هواها وترتبط بصورة غريبة في داخله بصورة الأب وبرؤى غامضة عن المخلص وبأحاسيس عن الجمال الطبيعى المتمثل في هذا الحصان . وثمة اشارات عديدة في الحوار تقترح أن أسلوب الأب وأسلوب الأم المناقض يمثلان النزعتين الأساسيتين في الفكر الذى يتنازع الحضارة الغربية وهما الفكر العقلانى بكل امتداداته وتياراته ، والفكر الدينى بكل غيبياته وروحانياته .

وتستمر الجزئيات في الكشف بصورة نحس فيها بأن هناك الكثير من صور التشابه والتضاد بين كل من آلان ومارتن . فمارتن الآخر ملئ بالملل والتمزق ، يعيش حياة خادمة مع زوجته التى يستمر معها بقوة الكسل والعادة . فقد الثقة في الطب النفسى الى حد كبير ولكنه أكسل من أن يبدأ حياة جديدة في ميدان جديد . فإين يمكن أن تقوده تلك الحياة وقد حاول آلان أن يهرب من حياته المنزلية الممزقة فترك منزله قبل أن يكمل تعليمه وبحث عن عمل حتى وجده في احدى حظائر تربية خيول السباق . سائسا ينظف الخيل والحظيرة . . ووقع في غرام هذه الجياد وجعل يتسلل اثناء الليل وقد سرق مفتاح الحظيرة وعمل مفتاحا على قياسه لنفسه ويأخذ احد الجياد وينطلق به في الغابة المجاورة في نوع من نشوة التحقق الممزوجة بالشهوة والانطلاق .

وذات يوم تدعوه زميلته الشابة التى تعمل معه في حظيرة الخيول فيخرجان معا ويسهران وتصحبه الى احد دور السينما التى تعرض أفلاما خليعة يرى فيها نساء عاريات لأول مرة في حياته . وتدهش زميلته عندما تكتشف عذريته فجأة يبصر أباه في السينما ويبصره الأب فيخجل ويحاول أن يبرر وجوده بأنه جاء ليرى صديقه مدير هذه السينما ثم دلف الى الصالة يلقي نظرة من باب حب

الاستطلاع . ولكن ارتباك الأب وخجله يفصحان كذبته
الساذجة . . ويخرج الثلاثة معا وآلان ينوء بعبء أكثر من اكتشاف
واحد . . فالى جانب اكتشافه لخبايا الجسد الأنثوى ها هو
يكتشف جانبا جديدا فى أبيه . . يعرف معه أن هذا الأب
الصارم القاسى هو الآخر ضحية لهوس أمه الدينى وتنغيصها المستمر
لحياته . ويشعر فى هذه الليلة بأنه شديد القرب من أبيه ويتركهما
الأب وقد أراد آلان أن يوصل زميلته الى بيتها لأن الوقت متأخر . .
وهنا تخفى له الليلة ثالث الاكتشافات حيث تغريه زميلته وقد أخذته
الى حظيرة الخيل بمضاجعتها ويشعر أن الخيل تنظر اليه فلا يستطيع
النوم معها وتحاول التسرية عنه بعد أن اكتشفت عجزه بأن هذا
طبيعى ويحدث ولكن عيون الخيل المفتوحة والتي تطل منها اداة واضحة
له تمتزج فيها الشهادة على عجزه بكل أحاسيس الذنب المتمثلة فى
رؤيته راغبا فى ممارسة الخطيئة فينتزع قضيبا ويفرسه فى هيون
الجياد الخمسة . . فينتاب الفتاة الدعر وتهرب ويكون مصير آلان هذه
المسحة النفسية .

وبالتعرف على كل تفاصيل أسامة آلان تنتهى المسرحية ولكن أهم
ما فى المسرحية هو البناء الدرامى فيها والطريقة التى تتم بها تغرية
هذه التفاصيل وتجميعها بالتجسيد تارة وبالمواجهة مع مارتن أخرى
وبالاعترافات ثالثة . لأن البناء هنا لا يجسد المضمون فحسب وإنما
يوسع من أفقه ويثريه بالعديد من الدلالات . بحيث يتصاعد مستوى
الدلالات والكشف عن أبعاده المتعددة من خلال المواجهة الدرامية
المتصاعدة الايقاع والحدة ، الى محاولة شاملة لطرح قضية الحضارة
الغربية كلها للمناقشة على الصعيدين الفلسفى والاجتماعى .

كينيث تينان والحساسية المسرحية الجديدة

يعتبر معظم نقاد ودارسى المسرح الانجليزى مسرحية جون اوزبورن « انظر خلفك فى سخط » علامة فارقة فى تاريخ المسرح الانجليزى الحديث . ليس فقط لأنها كانت بشيرا بميلاد كاتب مسرحى قدير ، ولكن أيضا لأنها أذنت بميلاد جيل كامل من كتاب المسرح الانجليزى واثارت على الخواء الذى عشتش فى ارجاء المسرح الانجليزى طوال الأربعينات وخلال النصف الأول من الخمسينات . وأسست حساسية مسرحية جديدة قدر لها أن تنقذ المسرح الانجليزى من حالة الركود والتكرار وفقدان الطعم والاتجاه .

غير أن هذه الحركة المسرحية الجديدة ما كان بمقدورها أن تحقق هذا الازدهار السريع الذى صادفته وأن تكشف عن المواهب الجديدة المتعددة التى قدر لها أن ترسخ الحساسية الجديدة وان تستعيد ثقة المشاهد الانجليزى فى مسرحه العتيق دون امكانيات ناقد هذه الحركة المسرحية الجديدة والمعبر النظرى عن رؤاها وأفكارها وكشوفها الجديد ، كينيث تينان Kenneth Tynan الذى فقدته الحركة المسرحية فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو (تموز) الماضى (١٩٨٠ م) وهو لا يزال فى أوج نضجه وعطائه .

وخسارة الحركة المسرحية فى كينيث تينان فادحة ، ليس فقط لأنه قام بدور جوهري خلاق فى تغيير الحساسية المسرحية فى امادة

تمحيص المسلمات السائدة في هذا الميدان وفي تأسيس الخلفية الفكرية والنظرية التي تنهض عليها حركة الاحياء المسرحى الحديث برمتها ، ولكن أيضا لأنه كان كاتباً متعدد المواهب ومسرحياً من طراز فريد ، جمع الى جانب الخبرة النظرية والأدبية بالمسرح ، العديد من الخبرات العملية في التمثيل والاعداد المسرحى والاخراج .

ولد كينيث تينان في بيرمنجهام عام ١٩٢٧ م في أسرة من الطبقة الوسطى وأتاح له حرص أسرته على تعليمه ونبوغته المبكر أن يلتحق بمدرسة الملك ادوارد الثانوية في بيرمنجهام وهي من المدارس ذات الصيت والمكانة العلمية المرموقة . وقد أهلتته هذه المدرسة للالتحاق بجامعة أكسفورد حيث أدرج في كلية المجدلية الشهيرة في هذه الجامعة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ليدرس الأدب الانجليزي بها . وكانت هذه هي الفترة التي شهدت فيها جامعة أكسفورد تجمع عدد من الشبان الذين قدر لهم أن يلعبوا دورا بارزا في ساحة الأدب الانجليزي الحديث مثل كنجزلى أيمس وجون وين وغيرهما . . وكان تينان مشهورا بين أبناء جيله ومعاصريه في أكسفورد . ليس فقط لأنه كان حاضر البديهة شديد الذكاء حاد الملاحظة ، ولكن أيضا لأنه كان مولعا بالتأنيق الزائد وكان خطيبا مفوها بليغ العبارة لامع السخرية تتجلى مواهبه اللفظية والتمثيلية معا في امسيات نادى اتحاد طلاب جامعة أكسفورد الشهيرة . كما كان في نفس الوقت صحفيا وعاملا نشيطا في ميدان المسرح الجامعى الذى شارك فيه بالتمثيل والاخراج على حد سواء .

فقد شهدت جامعة أكسفورد في كينيث تينان شعلة متجددة من الموهبة والحماسة ما لبثت ان أنضجتها دراسة الأدب الانجليزي في هذه الجامعة العريقة . فانصرف تينان عن كتابة الشعر الذى حاول ان يقرضه في سنوات الدراسة الأولى . وأخذ يمارس التمثيل والاخراج ، ولكن المناخ المسرحى السائد لم يكن قد نضج بعد لاستيعاب رؤاه المسرحية الجديدة . ومن هنا ترك التمثيل والاخراج بعد أن فشل في تحقيق ذاته في أى منهما .

وعكف تينان على دراسة المسرح الانجليزي في أواخر الأربعينات في محاولة لمسح المشهد المسرحى الانجليزي مسحا شاملا وعميقا ، ونشر حصاد هذه الدراسة في كتابه الأول « الذى يلعب دور الملك »

He that Plays the King عام ١٩٥٠م وهو لا يزال في الثالثة والعشرين من عمره . وكان لهذا الكتاب النقدي الأول صدى واسع وعميق رشحته لأن يصبح الناقد المسرحي للمجلة الأسبوعية Spectator عام ١٩٥١ م . غير أنه ما لبث أن انتقل في العام التالي الى جريدة Evening Standard وفي العام الذي يليه الى Daily Sketch ثم استقر به المقام عام ١٩٥٤ م ناقدا مسرحيا لصحيفة ال Observer الأسبوعية التي استمر يعمل بها لمدة ثماني سنوات .

وكانت هذه السنوات الثماني هي التي رسمت نفوذ تينان كناقد مسرحي مرموق ومكنته من أن يلعب دورا هاما في القضاء على ما سماه المخرج الكبير بيتر بروك بالمرح الذي تزدهر على خشبته مسرحيات الصالونات والكوميديات الفارغات والحبكات الدرامية المكررة . . اذ أخذ تينان ينقد هذا المسرح بقسوة وكأنه يستأصل، وربما خبيثا أو شك نموه السرطاني أن يجهز على حيوية المسرح الانجليزي العتيق .

ولم يكتف بهذا الدور الذي أهله للقيام به بصيرته النقدية العميقة وعباراته اللاذعة وملاحظاته الساخرة وانما قام وقد نظف الساحة من هذا المسرح الفث المميت بالتبشير بالمرح الجديد الى الحد الذي دعا أحد دراسيه الى تسميته « بالقبالة الأدبية التي ولد على يديها المسرح الجديد » . . وقد قام تينان بهذه المهمة الكبيرة من خلال استجابته السريعة والخلاقة للمسرح الجديد الذي بدأ بعرض مسرحية أوزبورن الشهيرة عام ١٩٥٦ وترعرع خلال أعمال جون آردن وهارولد بنتر وبيتر شيفر وغيرهم .

ولم تقتصر استجابة تينان الخلاقة والتي قامت بدور جوهري في تغيير الذوق المسرحي السائد وتأسيس الحساسية المسرحية الجديدة على الأعمال الجديدة في المسرح الانجليزي وحده وانما امتدت الى المسرح العالمي أيضا . فقد الهبته زيارة فرقة برتولت برخت المشهورة والمسماة برلينر انسامبل Berliner Ensemble الى انجلترا في الخمسينات . فكتب عنها العديد من المقالات ناقدا ومحللا أسلوبها الدرامي الجديد وشارحا الأسس النظرية والفكرية لمسرح بريخت الملحمي . بالصورة التي أصبحت معها مقالاته جسرا هاما يعبر عليه المشاهد رؤاه التقليدية والمسبقة على المسرح ويدلف معها الى عالم بريخت المسرحي الجديد . اذ غيرت دراسات تينان نظرة المشاهد

والمثقف الانجليزى كلية لهذا المسرح الذى سبق ان باء بالفشل فى زيارة سابقة لانجلترا حيث تعامل معه الجمهور الانجليزى باستعلاء رافض جاهل حينما لم يجد الناقد الموهوب الذى يأخذ بيده الى هذا العالم المسرحى الغريب .

ومن هنا اثبت تينان ان الناقد الخلاق يلعب دورا هاما فى خلق جسور التذوق والتواصل بين العمل الفنى والجمهور . وانه ليس كما يدعى الكثيرون كاتباً فاشلاً او متطفلاً على عالم الخلق والابداع . . فوظيفة النقد ازاء الأعمال التى تطرح رؤى وأشكالا فنية جديدة ان يعيد خلال هذه الأعمال بالصورة التى تفك مغاليقها وتيسر للقارىء أو المشاهد ان يتعرف على رؤاها وكنوزها المخبوءة .

وهذه الوظيفة الهامة تتبدى بوضوح لكل من يقرأ مراجعات كينيث تينان ودراساته المسرحية التى جمعها فى كتابه « ستائر » Curtains عام ١٩٦١ م ، و « تينان يميننا ويسارنا » Tynan Right and Left عام ١٩٦٧ م . . ففى هذين الكتابين نلمس الى جانب هذا الدور التحليلى الهام الكثير من ملامح فكر كينيث تينان وفلسفته المسرحية ، اذ نتعرف فيهما على دعوته الواضحة الى مسرح الاحتجاج الاجتماعى وعلى فهمه العميق لوظيفة المسرح ودوره فى المجتمع الذى يصدر عنه ويتوجه اليه ، وعلى حسه المرهف بالالتزام بالفن وبالمجتمع دون أن يتعارض الالتزام بأحدهما مع الالتزام بالآخر . كما نجد فيهما ذهنًا متفتحًا يقبل الأعمال المسرحية التى لا تتفق مع الاتجاه المسرحى الذى يشجعه أو الخط الفكري الذى يتبناه ، فنجد أنه يشيد بمسرح العبث عند بيكيت ويونيسكو وان لم تمنعه هذه الاشادة من تسمية هذا الاتجاه بالطريق المسرحى المسدود .

كما تتجلى فى هذين الكتابين تلك المفارقة التى يتذبذب تينان بين شقيها معظم فترات حياته تجد انه شغوف بالاسماء الكبيرة وبأصواتها الخالابة ، متميم بعناصر الفرجة والابهار فى العمل المسرحى ، محب للصدمة الدرامية القوية حتى ولو مزقت براقع الحياء وهتكت الأعراف والتقاليد الراسخة . كما نجد فى نفس الوقت شديد الاحترام للنزعات العقلية والمسرح الجاد ذى الرؤية السياسية الصحيحة والمحتوى الاجتماعى القوى .

وينطوى التدبليب بين شقى هذه المفارقة على جانب هام من طبيعة كينيث تينان التي ظلت ، حتى في سنوات التالىق النقدى على صفحات الأوبزيرفر ، تحلم بالخلق والابداع ، وقد وفر له العمل كمدير أدبى للمسرح القومى عام ١٩٦٣ م الاقتراب من منطقة هذا الحلم الملحاح . فقد تمكن تينان أن يصوغ شخصية هذه الفرقة الكبيرة الوليدة التى عهد الى الممثل الانجليزى الكبير زمام قيادتها ، وان يرسخ تقاليدھا الأدبية التى جعلتها الآن واحدة من أهم الفرق المسرحية فى أوروبا . . واستمر تينان فى هذا العمل حتى عام ١٩٦٩ م .

وفى هذا العام حقق تينان حلمه الابداعى كاملا اذ صمم وشارك فى كتابة المسرحية الشهيرة « أوه كلكتنا » وهى المسرحية التى استخدمت صدمة العرى وتشكيلات الجسد الانسانى الجمالية فى تحطيم محرمات الجنس وفى طرح بعض الرؤى الأدبية والفكرية التى تعود بمظاهر التحلل فى حضارتنا الحديثة الى جذورها القديمة . . ونجحت المسرحية نجاحا ساحقا فى انجلترا وأمريكا . . وحاول أن يكرر التجربة بعد ذلك بأكثر من خمس سنوات فى مسرحية « كارت بلانش » ولكن جاءت المسرحية الثانية مسخا شائها للمسرحية الأولى وباءت بالفشل .

وفى سنواته الأخيرة عانى تينان من مرض الانتفاخ الرئوى ، وذهب ليعيش فى دفاء كاليفورنيا وقد غربت شمسه المسرحية بعد أن أطل جيل جديد على المسرح الانجليزى فى السبعينات مثل ستوبارد وبوند وهير وباركر وغيرهم من الذين بدأوا ينظرون الى الحساسية الفنية الجديدة التى ارستها كتابات تينان وجيله على انها ثوب ضيق لا يتسع لأحلامهم وصواتهم المسرحية فأخذوا ينفضون عنهم هذا الثوب الجديد ويصوتون ملامح رؤاهم الجديدة . لكن هذى الرؤى ما تزال تنتظر ناقدا فى قوة كنيث تينان ونفاذ بصيرته ليرسى أبعادها ويحدد ملامحها .

يوليو ١٩٨٠

هاورد باركر

التجريب والثورة في المسرح الانجليزى المعاصر

يرتبط المسرح التجريبي بطبيعته بفكرة التمرد على المؤسسة المسرحية السائدة والسيطرة على عالم المسرح في واقع ثقافي ما ، بالنزوع الى الخروج على التقاليد الفنية المألوفة والرغبة في ارتياد آفاق بكر واستكشاف عوالم مجهولة ، وبالتوق الى ضخ دماء جديدة ورؤى جديدة في عروق الحركة المسرحية كلما عراها الشحوب أو سيطرت عليها الروح التجارية . غير أن المسرح التجريبي الانجليزى في السبعينات يرتبط الى جانب هذا بفكرة الثورة . . . الثورة كمحتوى تقدمى خلاق يستهدف تغيير الواقع ويستشرف المستقبل . ولما كانت الثورة في حد ذاتها هي عملية خروج على المواضع السائدة ورفضها من اجل تأسيس عالم اكثر عدالة وحرية ، فقد كان من الطبيعى أن تقدم فيها وان تطرح رؤاها خارج حلبة العروض التقليدية . وان تكون جدة التناول في هذا الفن هي احد وجوه الرؤية الجديدة التي تطرحها الثورة - الفن في هذا المجال على صعيدى المبنى والمعنى على السواء .

لذلك ما أن تذكر حركة التجريب في المسرح الانجليزى في السبعينات حتى تذكر معها فكرة الثورة في هذا المسرح . لأنه اذا كان جيل جون أوزبورن وروبرت بولت وجون آردن وأدوارد بوند وبيتر شيفر وهارولد بنتر وغيرهم قد طلع على الحركة المسرحية الانجليزية في منتصف الخمسينات بنفمة الغضب والسخط وفقدان الوازع والهدف على السواء ، فان الجيل الجديد الذى بدأ في أواخر الستينات وأوائل

السبعينات والذي يقدم الآن الكثير من الأعمال الجادة في المسرح الانجليزي تجاوز فضيب الجيل السابق وارتبط كتابه بمختلف الأبعاد الفلسفية والفنية لفكرة الثورة . . الى هذا الجيل ينتمى عدد كبير من كتاب المسرح الشباب مثل باري أوكيف وجون ماكجرات وهاورد باركر ودافيد ادجار ودافيد ماكينات وتريفيور جريفشز وسي. بي تايلور وغيرهم . ويرغم انتماء هؤلاء الكتاب جميعا الى المسرح الثوري والتجريبي فان رؤاهم الفنية والفكرية تتنوع تنوعا كبيرا . بصورة تستلزم الاحاطة بها تناول أعمال كل كاتب من هؤلاء الكتاب على حدة . وسوف نحاول هنا ، بمناسبة عرض آخري مسرحيات هاورد باركر أن نتعرف على رؤى هذا الكاتب المسرحي الجديد وعلى شخصياته وعالمه .

وقد ولد هاورد باركر في لندن عام ١٩٤٦ وبعد أن أنهى دراسته الجامعية كتب عدة تمثليات للاذاعة ثم بدأ يجرب حفظه في الكتابة للمسرح . وعرضت أولى مسرحياته (صفيق) عام ١٩٧٠ في المسرح العلوي التجريبي في الـ « رويال كورت » وهو المسرح الذي سبق له أن قدم الأعمال الأولى لمعظم كتاب المسرح الانجليزي الجادين منذ أيام برناردشو وحتى الآن . وقد شجع نجاح هذه المسرحية الأولى المسرح العلوي « للرويال كورت » على أن يقدم له في نفس العام مسرحيته الثانية (لم ينقل أحد) . وفي عام ١٩٧١ كتب باركر مسرحيتين قصيرتين لم يقدر لهما الظهور على المسرح وهما (وجع الوجه) و (ادوارد . . الأيام الأخيرة) . وفي عام ١٩٧٢ عرض له مسرح « المساحة المفتوحة » - وهو مسرح تجريبي آخر ارتبط كلية بحركة التجريب المسرحي - مسرحيته (الفا . . الفا) . لكن المسرحية التي جذبت له اهتمام الجمهور والنقاد معا كانت مسرحيته الطويلة (المخلب) التي عرضها مسرح « المساحة المفتوحة » التجريبي أيضا عام ١٩٧٥ وهي مسرحية جيدة وتعرض الآن في عدد من دول العالم مثل يوغوسلافيا والسويد والنرويج . وفي أواخر عام ١٩٧٥ عرض له « الرويال كورت » في المسرح الرئيسي هذه المرة وليس في المسرح العلوي مسرحية (ستربول) . ثم عاد نفس المسرح وقدم له هذا العام مسرحية (مجزرة عادلة) . أما مسرحيته الأخيرة (ذلك الخير الذي بيننا) فانها تعرض الآن على المسرح التجريبي الجديد الذي افتتحته فرقة شكسبير الملكية قبل شهور وسمته « بالوير هاوس » ليكون معمل الفرقة المسرحي في لندن بالصورة التي أصبح معها مسرح « المكان الآخر » معملا دائما

لنفس الفرقة في استراتفورد . وإذا كان معمل الفرقة في ستراثفورد يهتم بالتجريب في ميدان العروض الشكسبيرية والكلاسيكيات بشكل أساسي فان معمل الفرقة في لندن يهتم أساساً بالمرح الحديث ، والمرح الانجليزي الحديث بشكل أخص . فقد افتتح « الوير هاوس » أو « المخزن » - وهي كلمة انجليزية تعنى مخزن أو مستودع البضائع وقد كان المسرح بالفعل مخزناً للبضائع حتى حوله أعضاء الفرقة التجريبية الى مسرح شديد التقشف ولكنه بالغ الحيوية في نفس الوقت - موسمه الأول بأربع مسرحيات حديثة ثلاثة منها لكتاب انجليز جدد بينما الرابعة لامام التجريب والتجديد في المسرح المعاصر وهو برتولت بريخت في مسرحيته (شفايك في الحرب العالمية الثانية) . وهكذا اراد هذا المسرح الجديد أن يؤكد منذ موسمه الأول اهتمامه الشديد والكثف بالتجريب في المسرح الحديث .

وإذا ما عدنا بعد هذه المقدمة الى مسرحية هاورد باركر التي يعرضها (الوير هاوس) الآن سنجد أن هذه المسرحية الجديدة تشكل امتداداً طبيعياً لمسرحيات باركر الثلاث السابقة عليها والتي شاهدتها له حتى الآن وهي (المخلب) و (ستروبول) و (مجزرة عادلة) . . . ففى هذه المسرحيات الثلاث ، وفي المسرحية الجديدة (ذلك الخير الذي بيننا) نجد باركر مشغولاً بموضوع أساسي وهو محاكمة الجيل السابق من الثوريين الملتزمين والجيل الجديد من المتمردين الفرديين معاً . وهو يعتمد في هذه المحاكمات الدرامية على أسلوب المسرحية السيكولوجية وعلى منهجها في بلورة الصراع وتعمرية أعماق الشخصيات . وان مزج هذا الأسلوب في معظم الأحيان بالكثير من أدوات المسرح الملحمي والمسرح السياسي القائم على السرد وايقاع الحركة السريع واثراء الفكرة المسرحية بنقلها من مستوى الى آخر باستمرار على صعيدى الحدث والمعنى على السواء . وعن طريق المزج بين هذين الأسلوبين الفنيين لا يستطيع باركر ان يبلور لنا ما جرى للفكرة الثورية في المجتمع الانجليزي في العقود الثلاثة الأخيرة فحسب ، ولكنه يتمكن أيضاً من اعطاء الصورة الفكرية العامة بعدا انسانياً مجسداً وملموساً ، ومن استقصاء مدى اتساع الفجوة بين رؤى الجيلين القديم والجديد . لذلك نجد في مسرحياته الأربعة صوراً متنوعة لمحاكمة الآباء للأبناء ومحاكمة الأبناء للآباء بصورة تتم خلالها تعمرية العلاقات الاجتماعية والشخصيات الانسانية حتى النخاع .

والواقع أن مسرحية باركر الجديدة تشكل من هذه الزاوية انعطافا واضحا في أسلوب تصويره وتصوره لهذا الصراع . ففي المسرحيات الثلاث السابقة عليها نجد أن ممثل جيل الآباء أما مشلولاً (المخلب) أو مقعداً يتحرك على كرسي ذى عجلات (ستربول) أو مقيد الحركة سجيناً (مجزرة عادلة) وذلك في محاولة من المؤلف لتجسيد العجز الكلى لهذا الجيل عن الفعالية ، وبالتالي لمضاعفة مسئولية الجيل الجديد الطليق في جميع هذه المسرحيات والقادر على الفعل والحركة . أما في هذه المسرحية الجديدة (ذلك الخير الذى بيننا) فإن جيل الآباء ليس طليقا فحسب ، ولكنه يتمتع أيضا بالقوة المطلقة . . أى بالسلطة . فالشخصيتان الرئيسيتان في المسرحية واللذان تنتميان الى الجيل الماضى هما باربرا لى هنت وزيرة الداخلية في حكومة حزب العمال وناتشبول رئيس البوليس السرى أو جهاز القمع السياسى في نفس الوزارة . وهذا ما يجعل هذه المسرحية انعطافا واضحا في الرؤية والتنازل ، لأن الجيل الماضى فيها يمتلك الفعالية والسلطة ويحتل في نفس الوقت مركزا يتيح له التراس على الجيل الجديد والسيطرة عليه . وحتى على الجانب الآخر جانب الجماعة الثورية في المسرحية نجد أن زعيم هذه الجماعة الميجر كادبرى ينتمى هو الآخر الى الجيل القديم بينما ينتمى معظم أعضاء الجماعة الى الجيل الجديد .

أما صورة الجيل الجديد في هذه المسرحية فإنها لا تختلف كثيرا عن صورته في سابقاتها ، لأنه هنا أيضا جيل مخيب للأمال كما كان في المسرحيات السابقة . ليس فقط لأنه قاصر الرؤية فعلا ومجازا كما في (المخلب) ولكن أيضا لأنه وقد أثقلته بصمات الجيل الماضى عليه يقع أقرينة محاولته للخلاص الفردى ، للتمرد الذى يتوهم أنه سينقذه من وهدة الضياع . ويظل على مدى هذه المسرحيات الأربع يعاني من مرارة الوقوع في الفخاخ التى نصبها لنفسه أو في الشرك التى نصبها له الجيل الأسبق . ومع أن طريق الخلاص في هذه المسرحيات الأربع يوشك أن يكون واحدا ، وهو العمل السياسى الثورى ، فإن تجربة الآباء الثلاثة المقعدين في المسرحيات الثلاث الأولى ، وسلطة الآباء المتسنمين لمراكز القوة في المسرحية الرابعة تقف في هذه المسرحيات الأربع حائلا دون الأبناء وسلوك هذا السبيل الثورى . ولا يبقى أمامهم سوى التخبط في فدائد التمرد والتعثر في متاهات رماله الناعمة ولا يتنبهون الى عبث جهودهم ولا جدواها الا بعد أن تكون أقدامهم وأرواحهم معا قد ساخت في رمال التمرد الناعمة . وهذا ما يصيب مسرحيات

هاورد باركر بنعمة مأساوية مريرة ، تقترب في بعض الأحيان من التشاؤم وان اتسمت في معظم الأحوال بالقدرة الموهوبة على تبرير رؤاها القاتمة فنيا وسياسيا على السواء .

ومسرحية (ذلك الخير الذي بيننا) تماثل سابقتها (مجزرة عادلة) في كونها تسجيلا دراميا لرحلة شخصية من عامة الشعب مع الوعي . . . الوعي الانساني الذي ما يلبث أن يتطور في مجراه الطبيعي والحتمي حتى يصبح وعيا ثوريا . وبطل المسرحية الذي تتجمع عنده معظم روافدها هو ذلك الاسكتلندي الشاب بيلى ماكفى الذي عانى من الفقر في لندن كما عاناه في اسكتلندا ، ولم تقدم له لندن حلم الرخاء المادى الذي سعى اليها من اجلة واغترب وقطع رحلة الألف كيلو متر ، ولكنها تكشفته عن وجه عبوس وعن تنوعات متنوعة على لحن الفاقة الذي توهم انه قد خلفه وراءه على مرتفعات اسكتلندا الباردة . ومن خلال حياة هذا البطل المسرحى في لندن والتي تنتهى بمحاولة البوليس السياسى التخلص منه باغراقه في اليم نتعرف على روافد عديدة ساهمت في بلورة مأساة حياة ماكفى وفي تقديم صورة عريضة للملامح ومواضع الواقع الذى تخلقت فيه هذه المأساة واكتملت فصولا . وتبدأ المسرحية في الواقع من نهايتها ، من مشهد اغراق ماكفى في البحر ، ثم تعود بنا بعد ذلك في اسلوب استرجاعى يتميز بسرعة الايقاع وتنوع المشاهد واتساع مدى ومجال الحركة لتقدم لنا قصة حياته كاملة في اشتباكها وتداخلها مع بعض جوانب حياة عدد من الشخصيات التى تغطى المساحة التطبيقية الممتدة من وزيرة الداخلية حتى المتعطلين الباحثين عن عمل ، والمساحة الفكرية الممتدة من أعلى درجات الفكر الثورى الملتزم الى اقصى درجات اللامبالاة والذيلية والتحلل الفكرى . وبذلك تكتسب رحلة ماكفى مع الوعي ابعادا اجتماعية وفكرية تجعلها أكثر من مجرد رحلة فردية لتصبح رحلة شريحة اجتماعية فى تعرفها على واقعها وعلى ملامح العالم من حولها وفى استشرافها لمستقبلها وتبلور موقفها ازاء بقية مكونات المشهد الاجتماعى من حولها .

وتبدأ المسرحية رحلة ماكفى مع الوعي منذ وصوله الى لندن باحثا عن حلم الرخاء المادى والعمل المنتظم ، هاربا من أشباح الفاقة والبرد في الشمال . لكن هذا البحث الذى يأخذ مكانه تاريخيا في السنوات الأخيرة التى عرفت فيها انجلترا أعلى نسبة بطالة فى تاريخها الحديث ما يلبث أن يفضى به الى التعطل والتسكع فى الحانات وادمان أرخص الخمور . . والى التشرذم دون مسكن معقول أو مستقر . . أو بمعنى

آخر الى التحول الى صورة تقليدية « لكليشيه » الاسكتلندي في ذهن المشاهد الانجليزي . ولكنه برغم تدهور حالته يظل مليئا بالأمل والثقة في المستقبل ، ومن ثم متمسكا ببعض قيم الشرف الانساني . وفي حضيض الحانات الرخيصة تقع عيون بعض صيادي البشر عليه ، ويجدون في ذكائه وبساطته ، أو بالأحرى سداجته البريئة ، ما يعتقدون انه خامة طيبة فيعملون على تجنيده في صفوف البوليس السرى . ولكنهم يحدسون من خبرتهم كصيادين للنفوس البريئة أن تمسكه بقيم الشرف الانساني ستحول دون الايقاع به في شبكتهم الجهنمية لو فاتحوه في مسألة العمل كمخبر سرى في صفوف البوليس السياسى . ومن هنا فانهم يعمدون الى توريطة في تمثيلية اغتصاب جنسى محبوكة الحلقات تستهدف تطويعه وتجنيده والاحتفاظ بسيف مسلط عليه في حالة تفكيره في التملص من بين ايديهم . اذ يصحبه اثنان منهم ، وقد دفعاه في الحانة الى الافراط في الشراب ، بعد الخروج من الحانة شبه سكارى الى منطقة مظلمة معزولة وقف فيها شاب بسيارته يختلى فيها بعشيقته . فينتزعان العشيقة من بين أحضانها ويفتصبونها او يمثلون ذلك بالتتالى وهى تتصنع المقاومة بصورة توحى بأن كل شىء مرسوم ومتفق عليه . حتى اذا ما جاء دور ماكفى الذى رفض ولكنهما الحا عليه حتى قبل وبدأ نصف واع يشارك في الاغتصاب ، يظهر البوليس موجها كشافات الضوء الفاضحة ، التى تحكم اطار اللعبة وتحولها مسرحيا الى صدمة مثيرة للتعزز ، الى ماكفى المتلبس وحده بالجريمة فقد انتهى دور المجرمين الحقيقيين وبدوا وكأنهما بريئان . وتبدأ عملية المساومة بين الدهاب الى السجن بتهمة الاغتصاب - وعقوبتها عدة سنوات ، أو العمل لحساب البوليس السرى ، وزين له العمل حتى بدا وكأنه واجب وطنى وفرصة ذهبية للتخلص من البطالة فقبل ماكفى ان يكون جاسوسا على ابناء طبقتة .

ولأنه جند عن طريق الابتزاز فان عمله في البوليس السرى لا يغير من وضعه المادى كثيرا . كما ان دوره كجاسوس على ابناء طبقتة يتطلب بقاءه على خط الفاقة حتى يكون على احتكاك دائم بعالم المعوزين وبالبور التى تفرز التمرديين المحتملين ، وحتى يكون طعما جيدا لهؤلاء الذين يريدون تجنيد المتعطلين والساخطين على الوضع الراهن بفروقه الطبقيّة الشاسعة . لذلك نجد انه يشارك جودبر - وهو مخبر آخر - حجرتة ، ويعاهده على الصداقة والأخوة الدائمة . وجودبر هو النقيض الكامل لماكفى . . فاشل ومحدود الامكانيات ولكنه شديد الطموح برجماتي

التكوين والتفكير ، ذو نزعة ميكافيلية ترى أن النجاح المادى والثروة غاية تبرر كل وحتى أحط أنواع الوسائل التى توصل إليها ، لا يعترف بالقيم ولا يأبه بالمبادئ ومستعد للتضحية بكل شيء فى سبيل تسلق السلم الاجتماعى والاقتصادى ، عقلانى إلى درجة تجرده من شتى العواطف الانسانية وتحيله إلى كائن مخيف جارح وخطير . وكل هذه المواصفات لم تحاول المسرحية أن تقدم أيا منها فى صورة سردية أو خطابية وإنما جسدها خلال مواقف ولمسات سريعة كانت تتبلور فيها هذه الملامح فى ذهن المشاهد فى موازاة تعرفه على رحلة ماكفى مع الوعى . تتجسد كل هذه الملامح خلال الطريقة التى قدم بها نفسه لوزيرة الداخلية وهى تتنزه بقاربها مع ابنتها الشابة المتمردة فى بحيرة السربنتين فى حديقة الهايدبارك . وخلال الحوار البرجمائى الذى دار بينه وبين رئيس البوليس السياسى والذى انتهى بتوظيفه فيه . وخلال محاولته للإيقاع بالوزيرة التى تكبره بعشرات السنوات ولما فشل استدار إلى الابنة الشابة التى رضيت بالاستسلام له كنوع من الاحتجاج على أمها والقيام بما ترفض الأم عمله من منظور أخلاقى أو حتى انفعالى . ثم أخيرا من خلال بيعه لصديقه ماكفى مقابل عشرين قطعة من الفضة ، والصعود درجة فى سلم الترقى الاجتماعى والسلطوى .

أما الشخصية الثالثة التى تنتمى إلى جيل الشباب فهى رودا - الابنة الشابة الجميلة لوزيرة الداخلية . والتى تمتلئ بالتمرد والثورة على أمها وعلى كل ما تمثله الأم - الوزيرة العمالية - من قيم سياسية واجتماعية ، ترفض مواصلة التعليم فى الجامعة لأنها لا تريد سلوك الطريق المؤدى إلى الطموح وإلى سلم التوقير الاجتماعى . وتعشق مجموعة من الأفكار الثائرة المشوشة التى تستهدف صدم الأعراف السائدة والتمرد عليها دون أن تعى السبيل إلى تغييرها أو تتمكن من تصور العالم البديل حتى يتجاوز رفضها للواقع حدود السخط العبثى أو الصبائى . لذلك كان من الطبيعى أن ينتهى بها الأمر فى أحضان جودبر الذى أرادت الاستسلام له فى البداية تحديا لأمها ، ثم لما فشل فى مضاجعتها واصلت علاقتها به من منطلق انفعالى ولا أقول انسانى ، منطلق الشفقة عليه والرغبة فى شفائه من العنة وعقد العجز الجنسى ، غير واعية لكونها قد تحولت سواء عن طريق الابتزاز الجنسى أو الانفعالى إلى أداة فى يده ، وبالتالي فى يد أشرس أجنحة السلطة التى تمرد عليها .

وإذا كانت هذه الشخصيات الشابة الثلاث تمثل تنوعات مختلفة

على شرائح ضحايا الواقع البريطاني المعاصر ، فان بقية الشخصيات الشابة الخمس التي تتشكل منها الحركة الديموقراطية الثورية هي الأخرى ضحية التورط البريطاني في شمال ايرلندا ، حيث تفجر سخط هذه الشخصيات على المواضعات الجائرة التي حولتهم الى أدوات لقهر أبناء طبقتهم في ايرلندا ، ثم تحول هذا السخط وقد عقلنته رؤى الميجر كادبرى الثورية الى حركة ديموقراطية ثورية تسعى للتغيير وتمتلك مفاتيح المستقبل ومن هنا تشعر السلطات بخطر مثل هذه الحركة وتدفع كل من ماكفى وجودبر الى التسلسل الى صفوف هذه الحركة الثورية والتجسس عليها . ويبدأ جهاز القمع السياسى فى نسج شبكة محكمة من الحقائق والافتراءات واساليب التصفية الجسدية للايقاع بهذه الحركة الثورية الجديدة والاجهاز عليها . بصورة تجهز بها المسرحية على فكرة حييدة جهاز الشرطة واعتباره وسيلة فى يد السلطة لتنفيذ القانون . لأن جهاز الشرطة ما يلبث أن يتحول الى فعالية مستقلة لها مصلحتها فى عملية الصراع . ومن هنا فانه يفتال احد اعضاء هذه الحركة الثورية لارهابها ، ويدفع عميله جودبر الى الادلاء بشهادة زائفة امام الوزيرة عن حيازة الحركة الثورية لأسلحة ومتفجرات لا وجود لها فى الواقع على الاطلاق . لأن البوليس يعرف أن عقلية الوزيرة القانونية ومخاوفها من أن تتحول انجلترا الى شيلى او البرازيل من السهل المناورة عليها بسبب محدودية معرفتها بالواقع من جهة وانتمائها الى الطبقة المنعمة والمسيطرة من جهة أخرى ، بل أن ناثسبول مدير البوليس يقول لها صراحة بأن هؤلاء الذين يتكلمون عن المنعمين والمرفهين انما يعنون اناسا مثلك . ليوقظ بذلك مخاوفها الدائية ويضعها فى صف اعداء الثورة برغم رطانتها العمالية المتسريلة برداء ثورى لا معنى له ولا قيمة . ولذلك فليس غريبا أن تبارك بعد ذلك الوزيرة عملية الاجهاز على الجماعة الثورية وقد ترددت فى ذلك كثيرا تحت ستار الدعاوى الديموقراطية واهمية المحافظة على اقدس الحريات الفردية وهى حرية الفكر والعقيدة ، وحرية العمل والتنظيم السياسى المشروع .

وبينما جهاز الشرطة السياسية مشغول بنسج خيوط الأنشطة التي سيصطاد بها هذه الحركة الثورية الطالعة من شرئقة النار والتي اخذت تتخلق داخل صفوف الضباط والجنود ، يكون ماكفى الذى ادمن على حضور أمسيات رجال هذه الجماعة فى احد المشارب المحلية قد وقع هو الآخر فى أنشطة الوعى ، وبدأت أفكار الجماعة ورؤى قائدها كادبرى الثورية تزيح عن عينيه الغشاوة ، فيقرر الانضمام اليها حقيقة

حتى يمتح حياته قيمة ومعنى . وهذا الفعل في حد ذاته سيجرد البوليس السياسي من أهم أسلحته ضد الجماعة الثورية ، ومن هنا يقرر البوليس التخلّص منه ، ليس فقط لخيانته لهم ولكن أيضا لأنه بات قادرا على كشف الاعييبهم وافتراءاتهم على هذه الجماعة الثورية . ويلج رئيس البوليس السياسي في الحصول على تفويض الوزير للتخلّص منه ، والوزير حائرة أمام اغراق رئيس الشرطة في استعمال هذه المصطلحات الغامضة مثل التخلّص منه . . وتطالبه بأن يكف عن اساءة استعمال اللغة وان يكون واضحا ، لأن اساءة استعمال اللغة هي السبيل الى تشويه القيم وبالتالي الزاوية بالانسان . ولكن رئيس الشرطة ينجح في الحصول على موافقة الوزير على التخلّص من هذا العميل القديم اى قتله . ويستخدم جودبر الذى يستخدم بدوره رودا في القبض على ماكفى الذى هرب وقرر اعلان الحرب على جهاز الشرطة السياسية . ويقبض على ماكفى ويصحبه رئيس الشرطة هو والحارس الخاص للوزير في قارب الى عرض اليم ثم يلقونه هناك . . في هذا المشهد الذى بدأت به المسرحية . . وتنتهى المسرحية به وقد صارع الأمواج ووصل منهكا الى الشاطئء مصرا على مواصلة النضال ضد صيادى البشر وكل القوى المعادية للانسان . وبكل من جودبر ورودا وقد قتلا بأيدي أحد أعضاء الحركة الثورية جزاء على خيانتهم الفاضحة .

لأن المسرحية تعتمد على النقلات السريعة وعلى التوازي كأسلوب بنائى يبرز حدة المفارقات في الحدث والشخصية فقد استطاعت أن تقدم عالما ثريا بالرؤى والدلالات خلال أقل من ثلاث ساعات وعبر أكثر من ثلاثين شخصية رسمت كلها بضربات حادة سريعة ودالة معا . وقد كان أسلوب التوازي من أهم الوسائل البنائية في توسيع أفق المسرحية اجتماعيا وفكريا على السواء . . فهناك التوازي بين تجنيد الحركة الثورية لأنصارها من وسط النيران التى تنضج الوعى وتكشف البصيرة، وتجنيد البوليس السرى لعملائه من الحانات ومباعات الانتهازيين والمتعطلين ومحترفي الجريمة . وهناك التوازي بين أسلوب الحركة الثورية في النقاش والاقناع ، وأسلوب البوليس في الابتزاز واستخدام الجنس والجريمة . وهناك موازاة أخرى بين ما يحدث في شيلي والبرازيل حيث السيطرة المطلقة للبوليس السياسي والتزييف الرهيب للشعارات وبين صعود نجم البوليس الانجليزى ومطالبته المستمرة بمزيد من السلطات والاستثناءات التى تمكنه من أحكام قبضته على الواقع .

وهناك موازاة رابعة بين علاقة الوزيرة بابنتها رودا . . هذه العلاقة القائمة على الصراع وتعارض الإرادات واختلاف المناهج التي تؤدي لحدة المفارقة ومزارتها الى نفس الطريق وبين علاقة ناتشبول بابنته المريضة بالشلل التي توقف نموها العقلي عند حدود السابعة بينما هي في الرابعة عشرة ، والتي يتاجر بها ناتشبول ويستخدمها كورقة ابتزاز انفعالي ناجحة المفعول . هذا على المستوى الظاهري للموازاة والمفارقة ، أما المستوى الأعمق والذي نجد فيه أن الفكر الاصلاحى - فكر حزب العمال - الذى تعتنقه الأم لا ينبج الا فكرا متمردا ساخطا قاصر الرؤية وعاجزا ، فان الموازاة تتم فيه بين هذا وبين الحقيقة القائلة بأن الارهاب البوليسى لا ينبج الا الشلل والعجز والانحطاط العقلى .

وعلى نفس هذا المستوى الأعمق للتوازي نجد تلك الموازاة بين ما تتوهمه الشخصية عن نفسها وواقعها وبين حقيقة هذه النفس وذلك الواقع . ويتمثل هذا أكثر ما يتمثل فى كل من الوزيرة باربرا وابنتها رودا . فبينما تتوهم رودا انها بتمردتها الساخط على أمها تقوم بعمل مجد فى مقاومة وتصحيح ما تعتقد انه خطأ ، وفى تجنب موقف اللامبالاة القائلة التى دفعتها الى التمرد عندما شاركت اثناء دراستها الجامعية فى فرقة مسرحية تجريبية كانت تعرض ما يسمى بمسرح مشاركة الجمهور . . وكان العرض يتضمن اختيار أحد المشاهدين وجره الى الخشبة وتجريده من ملابسه وسرقتة والجمهور صامت ازاء كل ما يحدث لا صرخة احتجاج ولا محاولة لايقاف تدهور الموقف ، فقد قر فى الاذهان ان كل ما يدور هو جزء من قواعد اللعبة . وقد كان هذا الصمت المريب والمتواطىء هو ما أثارها ودفعتها للتمرد . . ولكن عندما تدور أحداث الخيانة أمام عينيها ويسلم جودبر أمامها ماكفى وحتى بمساعدتها لا تفعل سوى أن تهدد بكلمة احتجاج تافهة وقد عجزت عن ادراك حقيقة ما يدور ومدى بشاعته أو درجة تورطها فيه . واذا انتقلنا للأم سنجد انها هى الأخرى تعاني من نفس هذه المفارقة . . اذ تتصور انها بتسهيلها مهمة الاجهاز على هذه الجماعة الثورية تحمى النظام الانجليزى الديمقراطى من التدهور والوقوع فى أيدي الارهاب بينما هى فى الحقيقة تفتح الطريق أمام ارهاب من نوع اخطر ، وهو ارهاب البوليس السرى وتسلمته . . بصورة نجد معها أن خوفها الدائم من مثلى شيلى والبرازيل ليس فى الواقع إلا نوعا من العصاب الذى يعمى بصيرتها عن ادراك تورط جهاز وزارتها نفسه فى ذات الطريق .

من خلال كل هذه المفارقات والتوازيات تتحول المسرحية الى تعليق شديد الجراحة على تفاصيل الواقع البريطاني الذي كان للمسرح الثوري والتجريبي فضل تعرية الكثير من مواطن الداء فيه . وفضل التنبيه الدائم والمتكرر الى خطر الفاشية واستشراء النزعة الارهابية بين مؤسساته . كما تمكنت المسرحية من خلال تصويرها لضالة وضعف ذلك الخير الذي بيننا ولاستشراء وتضخم هذا الشر الذي يحكمنا أن تكون صدمة درامية للمشاهد تستهدف دفعه الى اعادة التفكير فيما يدور في واقعه والى رؤية هذا الواقع بميون جديدة ومن منطلق جديد .

اكتوبر ١٩٧٧

لسدن

جون بريستلى وفداحة المسئولية الانسانية

حصل الكاتب الانجليزى العجوز جون بوينتون بريستلى هذا الشهر على أرفع الأوسمة الأدبية الانجليزية تقديرا للدور الكبير الذى اداه فى التعبير عن الشخصية الانجليزية وفى المحافظة على ملامحها التقليدية . واغتنمت بعض دور النشر هذه الفرصة لتعيد طبع بعض كتبه أو لتخرج من مخازنها أعماله القديمة وتضعها فى واجهة معروضاتها . كما انتهزت بعض الفرق المسرحية بفرصة هذا التكريم وقدمت بعض أعماله على المسرح . وقبل أن اعرض هنا لواحدة من أهم مسرحيات هذا الكاتب الانجليزى ، الذى يحتفى به العالم الثقافى هنا والذى لا يعرفه القارىء العربى جيدا ، والتي تعرض الآن بنجاح كبير على مسرح « الشو » فى لندن ، لابد من كلمة سريعة عن حياة هذا الكاتب وعن الدور الذى اضطلع به فى واقع الأدب الانجليزى الحديث .

وقد ولد جون بوينتون بريستلى فى مدينة براد فورد ثم انتقل الى كلية الثالوث المقدس بجامعة كيمبريدج حيث أنهى دراسته الجامعية فيها . وقد تزوج ثلاث مرات . الأولى عام ١٩٢١ والثانية عام ١٩٢٦ أما الثالثة فقد كانت عام ١٩٥٣ . واشترك فى الحرب العالمية الأولى وأصيب فى ميدانها ثلاث مرات أيضا . وبدأ حياته الأدبية عام ١٩١٨ عندما نشر ديوانه الشعرى الأول (بطل القوافى) ثم توزعت حياته الأدبية بعد ذلك بين ثلاثة فنون هى الرواية والمسرح والنقد الأدبى .

وفي مجال الرواية نشر أكثر من عشر روايات حاولت أن تصور حياة الانجليزى العادى فى مقاطعة يوركشاير على الأخص ، وأن تبرز حسه المرضى بالفوارق والمواضعات الاجتماعيه وميله الفطرى الى الفكاهة والتأمل والتعبير الخاص عن الذات . ومن أهم هذه الروايات (الأصدقاء الطيبون) ١٩٢٩ و (رصيف الملاك) ١٩٣٠ و (ضوء النهار يوم السبت) ١٩٤٣ و (يوم مشرق) ١٩٤٦ و (عيد عند الجسر البعيد) ١٩٥١ و (الامبراطوريات البائدة) ١٩٦٥ و (انه لبلد قديم) ١٩٦٧ و (ورجال الصورة) التى صدرت فى جزئين عام ١٩٦٨ الأول (خارج المدينة) والثانى (نهاية لندن) .

أما فى ميدان المسرح فقد قدم عددا وفيرا من المسرحيات بالرغم من أن مسرحيته الأولى (مفترق الطرق) عام ١٩٢٩ لم تلق نجاحا ملحوظا ولم تكن تبشر بأى مستقبل مسرحى واضح . لكن مسرحياته التى تتابعت بعد ذلك ما لبثت ان أكدت قدرته الفائقة على تصيد الحوارات والمواقف الدالة على شخصية الانجليزى العادى والقادرة على سبر أغواره والتعرف على موقفه واتجاهه أزاء الكثير من القضايا . وقد ظهرت له مجموعة كبيرة من المسرحيات من أبرزها (ركن خطر) ١٩٣٢ و (ايكه لابورنم) ١٩٣٤ و (نهاية عدن) ١٩٣٤ و (الزمن وأسرة كونواى) ١٩٣٧ و (كنت هنا من قبل) ١٩٣٧ و (موسيقى فى الليل) ١٩٣٨ و (عندما نتزوج) ١٩٣٨ و (جونسون أهم من جوردون) ١٩٣٩ و (لقد جاءوا الى المدينة) ١٩٤٣ و (زيارة المفتش) ١٩٤٧ و (شجرة اليزفون) ١٩٤٨ و (فم التنين) ١٩٥٢ و (الكونتيسة البيضاء) ١٩٥٤ و (السيد كيتيل والسيدة مون) ١٩٥٥ و (القفص الزجاجى) ١٩٥٧ وغيرها .

وقد كتب بريستلى الى جانب القصة والمسرحية المقالة والدراسة الأدبية طوال حياته . كما لقى الكثير من الأحاديث الاذاعية التى لقي بعضها جماهيرية واسعة وخاصة أحاديثه الأسبوعية أثناء الحرب العالمية الثانية التى كانت تمنح المستمع الثقة فى وطنه والأمل فى الانتصار على النازية والفاشية . وقد جمع الكثير من أحاديثه ومقالاته فى كتب بعد ذلك كما كتب بعض الدراسات الأدبية فى صورة كتب ومن هذه الكتب (رحلة انجليزية) عام ١٩٣٤ و (الأدب والانسان الغربى) ١٩٦٠ و (أمير المتعة وامارته) ١٩٦٩ و (الادوارديون) ١٩٧٠ و (مقالات عقود خمسة) ١٩٦٩ وغيرها . وقد جنح بريستلى فى معظم دراساته الأدبية

منحى انطباعيا يهتم بتفرد العمل الفنى ولكنه لا يمتلك ازاءه منهجا متكاملًا ، ويعوض عن غياب هذا المنهج بعميق ملاحظاته ونفاذ بصيرته .

ولما كان من الصعب تناول أعمال بريستلى بأى قدر من التفصيل فى هذه المقالة القصيرة ، فاننا سنتريث قليلا عند مسرحيته (زيارة المفتش) التى تعرض الآن فى لندن حتى يتعد حديثنا عن التعميم المخل وحتى نكسب بعض تعميماتنا السابقة وجها مجسدا . ومن البداية احب ان أشير الى أن مسرح بريستلى ينقسم عامة الى قسمين رئيسيين اولهما هو مسرح الانماط الاجتماعية وملاهى الطبقة الوسطى بحياتها المنزلية المألوفة وهو مسرح ينطوى على قدر معقول من النقد الاجتماعى والى هذا القسم الأول تنتمى معظم مسرحياته ومنها المسرحية التى سنتناولها هنا . أما القسم الثانى فانه يندرج تحت لواء التجريب اكثر ويحاول أن يقدم تطبيقات درامية لقضية الزمن وخاصة بالصورة التى سادت فى الأدب الانجليزى فى الثلاثينات والأربعينات لدى ويلز - الذى كان من أصدقاء بريستلى الحميمين - وغيره من الكتاب . . ومن مسرحيات هذا القسم (كنت هنا من قبل) و (الزمن وعائلة كونواى) و (لقد جاءوا الى المدينة) . . وبرغم أهمية مسرحيات هذا القسم الثانى لآى دراسة تتبع اتجاهات التجريب فى المسرح الانجليزى ، فان مسرحيات القسم الأول هى التى حظيت بالاهتمام الشعبى والجماهيرى . وهى التى يعاد عرضها الآن فى أكثر من مسرح انجليزى .

وتقوم فكرة مسرحية (زيارة المفتش) على أن فى حياة كل منا بعض المواقف والتصرفات التى يتصور انها عرضية وتافهة ولكنها تلعب دورا هاما وبالأحرى مأساويا فى حياة الآخرين . . وتطرح قضية مدى مسئولية الفرد عن تصرفاته العرضية . ومدى قدرته على الحكم الصحيح على المواقف والأشخاص . والأهم من ذلك كله مدى قدرته على التغير ومواجهة النفس أو بالأحرى محاكمتها . وتدور أحداث المسرحية فى بدايات العقد الثانى من هذا القرن ، وهى الفترة التى كانت فيها انجلترا مفعمة بالرضا عن النفس الى حد التضخمة . تدور فى منزل أسرة من الطبقة الوسطى التى نجح عائلها العصامى فى الارتفاع بأسرتة درجة فى السلم الاجتماعى . حيث نجد الأب آرثر بيرلنج وزوجته سايبيل وابنته شيللا وابنه اريك يحتفلون حول مائدة العشاء بخطبة شيللا الى جيرالد كروفت الارستوقراطى عريق المحدث بصورة يتبدى فيها رضا الأسرة وسعادتها بهذا القران الذى يبرهن على مدى نجاحها الاجتماعى .

هنا يجيء الخادم ليعلن أن هناك مفتش بوليس يريد أن يرى الأب، ويدخل المفتش ليسأل الأب عن اسم فتاة نقلت الى المستشفى قبل قليل وانتحرت وكانت حاملا . ونعرف انها كانت تعمل منذ سنوات في مصنع الأب وأنه فصلها لما طالبت بزيادة أجرها . ويتفتح التحقيق عن فداحة مسؤولية الأسرة عن هذه الجريمة . فنعرف ان شيللا كانت هي الأخرى السبب في فصل هذه الفتاة من المتجر الذي عملت به بعد ان فصلت من مصنع أبيها ، وذلك لأنها حنقت على ان الفتاة أجمل منها وأحست خطأ بأنها تبتسم سخريه من عدم لياقة ثوب ما عليها . وانها بعد ذلك وقعت في طريق جيرالد الخطيب الذي نام معها وهيا لها منزلا لفترة ثم تركها . وانحدون بعد ذلك الى الخطيئة وعملت في احدى الملاهي الليلية التي كان يتردد عليها المراهق ايريك فأحبها وحملت منه وكان يسرق الأموال من مصنع والده وينفق عليها ولكنها لما عرفت ذلك رفضت اخذ اى أموال منه . وذهبت الى جمعية خيرية تديرها الأم تطلب عونا فاذهل الأم ادعاءها بأنها على علاقة باسم بيرلنج وحرمتها من المعونة وطردتها واستخدمت نفوذها ضدها ، وضاق الحال بالفتاة فشربت مادة سامة ونقلت الى المستشفى وماتت .

الى هنا تبدو قصة المسرحية عادية للغاية ، وربما تميل الى الافتعال والتلفيق . ولكن تجميع جزئيات وتفاصيل القصة خلال التحقيق وفي الغياب الكلى لمن تدور حوله كل الأحداث قد تم بمهارة وحذق ساعدا على كسر حدة الافتعال . كما ان المسرحية تبدأ بحق بعد هذا الكشف او هذا الضوء الجديد الذي يرى فيه كل فرد من أفراد الأسرة افعاله في ضوء جديد . فيحاول البعض ان يستأثر بالمسؤولية بينما يعمل البعض الآخر على التنصل منها . . ويمضى المحقق بعد ان جمع أجزاء اللفز وكشف ما يريد من المعلومات عن المنتحرة . وتبقى الأسرة وحدها ، وقد انقسمت الى قسمين الأب والأم في جانب يحاولان التهوين مما جرى ويبران نفسيهما وابنيهما معا من كل مسؤولية . والفتاة والابن في جهة أخرى يحس كل منهما بأنه هو الذي دفع هذه الضحية الى الهاوية . . ولا ينكر الابن والبنت نفسيهما فحسب ولكنهما ينكران ابويهما أيضا وقد تمزقت عن وجههم أقنعة الاخلاقيات الزائفة ، وحاول كل منهما ان يجد لنفسه بلسما يشفيها من أقدار الاحساس بالذنب ، وان يتعللا بأن كل هذا لم يحدث . . فيكشفنا عن أن لا مفتش بوليس في هذه الناحية بهذا الاسم ، ويحملا بعض تصرفاته أكثر مما تحتمل . ويحاولا التخفيف عن الأبناء واقناعهما بنسيان ما جرى .

لكن صدمة الأبناء ليست فيما جرى نفسه بقدر ما هي في موقف أبويهما وأسلوبهما في التعامل معه . ولا تترك المسرحية هذا الموقف المعلق بل تنتهي بمكالمة تليفونية تؤكد أن هناك فتاة انتحرت في مستشفى الحى وان مفتش بوليس قادم لزيارة الأسرة عليها تفيق من أوهام التعلل بلا مسئوليتها عما جرى . وتحاول مواجهة النفس والواقع من جديد . بالصورة التى تتجاوز بها المسرحية حدود المسرحية الاجتماعية الضيقة لتطرح الكثير من الرؤى والأفكار الهامة حول الشخصية الانسانية وحول مسئولية الانسان الفادحة عما يدور في العالم الذى يعيش فيه .

ابريل ١٩٧٨

لندن

توم ستوبارد وأطرف نقد لأنجح مسرحية

حطمت مسرحية (مصيدة الفيران) كل أرقام النجاح القياسية لتصبح الآن وبعد مرور ٢٥ سنة على عرضها أطول المسرحيات عرضاً في العالم . . وقد كانت أطول فترة استمر فيها عرض أى مسرحية من قبل هى ٢١ سنة وقد سجلت هذا الرقم مسرحية (السكير) التى استمر عرضها فى لوس انجيلوس من ١٩٣٢ حتى ١٩٥٣ . أما مسرحية (مصيدة الفيران) فقد افتتحت فى لندن فى ٢٥ نوفمبر ١٩٥٢ بمسرح (الامباسادور) ولا تزال تعرض من وقتها حتى الآن بصورة مستمرة تغير فيها الممثلون عدة مرات وتغير المسرح مرة اذ نقلت عام ١٩٧٤ الى المسرح المجاور (مسرح سانت مارتين) الذى لا تزال تعرض على خشبته حتى اليوم . وقد شاهد المسرحية اكثر من أربعة ملايين متفرج ، كما مثل فيها طوال هذه الفترة أكثر من ١٤٠ ممثلاً ، علماً بأن عدد شخصيات المسرحية ثمانى شخصيات فقط . وقد أصبحت المسرحية فعلاً احد معالم لندن السياحية التى يزورها السياح من باب حب الاستطلاع أكثر مما يزورونها شغفاً بها كعمل درامى . نسيت أن أقول ان مسرحية (مصيدة الفيران) من تأليف الكاتبة البوليسية المشهورة اجاثا كريستى كتبها فى البداية كتمثيلية للاذاعة بعنوان (ثلاثة فئران عمياء) ثم أحالتها بعد ذلك الى مسرحية لم تقدر ابداً أنها ستنجح هذا النجاح الخارق والتجارى فوهبت حقوق التأليف منها لحفيدها الذى كان فى السابعة من عمره وقتها والذي تجاوز الآن الثلاثين - لا يزال

يتسلم كل صباح كما في الأسطورة القديمة تلك البيضة الذهبية التي تبيضها له تلك الدجاجة المسحورة كل مساء . فالمسرحية الناجحة في لندن - كما قال سومرست موم - تشبه صنوبرا مفتوحا على حسابك في البنك تنزل منه النقود بلا توقف . لأن كاتب المسرحية هنا يحصل يوميا على نسبة تتراوح بين ١٥ - ٢٠٪ من ريع شباك التذاكر .

وقد قاومت منذ مجيئي الى لندن مشاهدة هذه المسرحية ، فقد قرأت العديد من قصص اجائا كريستى في بواكير الشباب ، وشاهدت عرضا رديئا لترجمة رديئة لمسرحية (مصيدة الفيران) هذه في القاهرة قبل أكثر من عشر سنوات - وقد ترجمت المسرحية وعرضت في أكثر من أربعين بلدا . فما الداعي لاهداز ليلة واهداز عدد من الجنيئات معها في مشاهدة عمل من هذا النوع . لكن ظهور مسرحية توم ستوبارد (المفتش الحقيقى هاوند) التي يسخر فيها من مسرحية (مصيدة الفيران) ومن ظاهرة نجاحها ، والتي تعتمد على حبكة عبثية مؤسسية على عقدة مسرحية اجائا كريستى ، دفعتنى الى الذهاب لمشاهدة (مصيدة الفيران) حتى تكتمل متعتى واحاطتى بمسرحية توم ستوبارد . وكنت اعرف أن (مصيدة الفيران) قد أصبحت من معالم لندن السياحية الى درجة أن الكثير من مكاتب الرحلات تضعها في برنامجها ، فلم تدهشنى جماعات السياح الأمريكان وهم يصلون الى المسرح في أكثر من حافلة ضخمة ، ولكن الذى أدهشنى حقا أن أجد عرضا نظيفا ممتعا ومسليا فى آن واحد . صحيح انه من نوع تلك العروض التي لا تترك في النفس أثرا ، ولا تستثير فيك أى رغبة في التفكير اللهم الا الاعجاب بدكاء المؤلفات وباحكام الحبكة الدرامية ، لكنه في نفس الوقت عرض مسرحى تقضى معه سهرة ممتعة ومسلية ، تستحوذ فيها أحداث المسرحية على اهتمامك ببوليسييتها وخفة ظلها ، ويستأثر فيه التمثيل بالاعجاب والخراج بالتقدير . لكنك بعد ذلك لا تخرج من المسرحية بكثير أو قليل .

وتدور المسرحية - كمعظم قصص اجائا كريستى - حول جريمة وحلها ، لكن المؤلف لم تعجبها جريمة وقعت وانتهت وتتبع معك أحداث فك الغازها ، بل جعلها جريمة لها حضور مستمر يشكل عامل ضغط درامى على حاضر الحدث الذى يجرى على المسرح . فالمجرم الذى ارتكب جريمته الأولى في لندن ، جاء الى فندق ريفى هادىء يبحث عن ضحية أخرى . وتدور أحداث المسرحية في هذا الفندق أو المشوى الريفى الصغير ، حيث نعرف أن للمجرم الهارب من الشرطة ضحيتين أخريين

يطلبهما بالإضافة الى الضحية الأولى انتقاما لمقتل اخيه الطفل . وما أن ينتهى الفصل الأول حتى تسقط ضحية ثانية ، ولكن الموقف المسرحى لايزال تحت وطأة ضغوط الجريمة الثالثة المنتظرة . ونعرف ان الضحية الأولى هى الأم البديلة التى حكمت المحكمة بإيداع المجرم وشقيقه الطفل القتل وشقيقته معها فأساءت معاملتهم حتى سقط الصغير ميتا . وان الضحية الثانية هى القاضية التى حكمت بإيداع الاخوة الثلاثة لدى هذه الأم القاسية . وبالطبع وحسب أسلوب أجاثا كريستى الأثير فان التفتح التدريجى للحدث يلقى بظلال الشك على معظم شخصيات المسرحية ما عدا شخصية المجرم الحقيقى . وقبل أن يرتكب جريمته الثالثة التى نعرف أن ضحيتها هى المدرسة التى حاول الطفل الصغير أن يستنجد بها فكتب لها ، ولكنها تعترف بانها كانت مريضة ومتغيبه عن المدرسة ولذلك لم تتسلم الخطاب الا بعد وفاة الطفل . ومن هنا تتضح براءتها ويتردد المجرم المتخفى فى رداء ضابط البوليس فى قتلها فيقبض عليه . وتنتهى المسرحية بمعرفة شخصية المجرم الحقيقى وبانكشاف كل عقد المسرحية الثانوية ، ويتقدم الممثل الذى قام بدور المجرم المتخفى ليناشد المتفرجين وهم يحيون المشاهدين فى نهاية العرض بالأخبار ويخبروا اسدقاءهم بالحل . لأن هذا النوع من المسرحيات يعتمد كلية على التوتر القائم على التوقع والتخمين وترجيح الاحتمالات طوال العرض .

هذه هى الخطوط العامة لمسرحية أجاثا كريستى التى يستمر عرضها بنجاح على المسرح التجارى فى لندن منذ ربع قرن وحتى الآن . فكيف تناول كاتب مسرحى جاد مثل توم ستوبارد هذه المسرحية بالنقد والهجاء فى مسرحيته (المفتش هاوند الحقيقى) التى عرضتها فرقة (اليانج فيك) المسرحية . وتوم ستوبارد - على عكس أجاثا كريستى - ينتمى الى حركة المسرح الانجليزى الجاد وليس الى المسرح التجارى . وتنتمى أعماله الى النزعة المضادة للعبثية فى المسرح ، وهى نزعة تستخدم الكثير من أدوات مسرح العبث الفنية التى تمزج الملهة بالمأساة لخلق ما يمكن تسميته بالملهة الجادة والساخرة . وقد انتهج فى معظم أعماله طريق السخرية الحادة والمريرة من أى موضوع يتناوله ، وقد بدأ حياته المسرحية قبل أكثر من عشر سنوات بمسرحية (روزنكرانتس وجيلد ينشترين ميتان) عام ١٩٦٦ التى يسخر فيها من تيار مسرح العبث بصورة أحال معها كل حيل ومقولات هذا المسرح الى الاعيب فارغة تشير الرثاء والسخرية . وقد كتب ستوبارد بعد ذلك العديد من

المسرحيات كان أنضجها (القافزون) عام ١٩٧٢ و (مهازل مسرحية) عام ١٩٧٤ و (القسيل القدر) عام ١٩٧٦ وكلها مسرحيات تعتمد أسلوب الملهة الساخرة من موضوع على درجة كبيرة من الجدية . وتحاول مسرحية (المفتش هاوند الحقيقي) أن تسخر بمرارة من فكرة النجاح التجارى للمسرحيات البوليسية الرخيصة في محاولة لاستقصاء أبعاد هذه الظاهرة وللتعرف على أسباب تدنى الذوق العام ولتعرية هذه المؤسسة التجارية التى يتخلى فيها الفن عن أهم وظائفه اكتفاء بوظيفة واحدة هى التسلية . وستوبارد يعترف فى أكثر من حديث أدبى معه بأهمية عنصرى الترفيه والتسلية فى المسرح والا لفقد المسرح جمهوره وتحول الى تجارب فنية قاصرة على قاعدة ضيقة من المتفرجين . ولكنه فى نفس الوقت يؤكد على ضرورة توظيف هذين العنصرين فى استقطاب جمهور المسرح العريض الى قضايا وأعمال أكثر عمقا وشمولا ، والى أعمال مسرحية أكثر نضجا وجدية . والواقع أن ستوبارد لم ينجح كلية فى تحقيق التوازن المطلوب والخرج بين عناصر الترفيه والتسلية وجدية الموضوع وعمقه الا فى مسرحيته (مهازل مسرحية) .

غير أن (المفتش هاوند الحقيقي) تنجح هى الأخرى الى حد ما فى تحقيق بعض هذا التوازن الدقيق والخرج . وخاصة فى ارجاعها لأسباب نجاح الكثير من المسرحيات التجارية الى عناصر خارجة كلية عن العمل المسرحى ذاته . وفى تناولها الساخر لأسلوب هذه المسرحيات البوليسية فى اجتذاب الجمهور . وفى مبالغاتها الدرامية التى تهدف الى كشف عناصر السخف والسداجة فى هذا النوع من المسرحيات البوليسية ، وفى فهمها الناضج للمسرح كمؤسسة اجتماعية يقول تناولها من شتى زواياها الكثير عن الواقع الاجتماعى الذى ظهرت فيه فى نفس الوقت الذى يكشف لنا عن طبيعتها الخاصة كمؤسسة اجتماعية لها خصائصها النوعية . وتعتمد مسرحية ستوبارد على أسلوب المسرح داخل المسرح . فنحن نرى ناقدين مسرحيين مشهورين جاءا لمشاهدة عمل مسرحى للكتابة عنه فى صحف الصباح . ومن هنا فانهما يدونان النقط الهامة ويجمعان بعض الملاحظات ويحاول اقلهما سنا وخبرة وهو الناقد (مون) أن يخرج بخط عام عن موضوع المسرحية فى الوقت الذى يلجأ فيه الناقد المحنك الآخر (بيردبوت) الى الجمل المحفوظة والى الاهتمام بالمثلثات كنساء قبل أن يكن فنانات . ويكشف لنا حوارهما طوال عرض المسرحية عن جانب هام من جوانب المؤسسة الاجتماعية المسرحية . وعن أسلوب عمل هذه المؤسسة من الداخل ، وعن الفساد

الأخلاقى الذى لا يتمثل فقط فى الولوج بالنساء واقتراح الخيانات الزوجية ، وانما فى توظيف نفوذ النقد الصحفى للأعمال المسرحية فى تحقيق ماأرب شخصية وفى الانتقام من البعض ومعاملة البعض الآخر . بصورة تعتمد فيها مسألة التهليل لعمل مسرحى على عوامل كثيرة خارج نطاق العمل ذاته .

أما المسرحية التى يشاهدها الناقدان فانها محاكاة ساخرة وبارعة معاً لمسرحية اجائنا كريستى (مصيدة الفيران) تستخدم الحيل البوليسية التى تعتمد عليها مسرحية اجائنا كريستى بصورة كاريكاتيرية وهزلية تدفعنا الى التساؤل كيف استطاعت مثل هذه الحيل المتذلة الساذجة ان توقعنا فى حبالها . لكنها محاكاة تتضح فيها خصائص مسرح ستوبارد اكثر مما تعتمد على حيل كريستى . وتظهر فيها مهارته البارعة فى اللعب بالكلمات ذات الدلالات المزدوجة ، وفى صياغة حوار ينطوى على اكثر من مستوى للمعنى ، وفى تطوير الحدث بايقاع سريع لا حشو فيه ولا تلوؤ ، وفى رسم شخصيات لها أعماق نفسية وملامح ثقافية واجتماعية واضحة بضربات سريعة ومقتدرة . واذا كانت مسرحية كريستى قد حافظت على التوتر الدرامى للحدث من خلال وقوع الموقف المسرحى فيها تحت تهديد عملية القتل الغامضة ، فان مسرحية ستوبارد حاولت أن تشتت هذا التوتر الدرامى ، لا بتعليقات الناقدين وحدها وانما بافتتاح المسرحية بجثة رجل ميت على المسرح ، تضعها المسرحية على الخشبة طوال الوقت بينما يدور الحدث فى تجاهل تام لها برغم حضورها الذى يفرض نفسه على الجمهور والحدث . وكان المسرحية تسخر بمرارة من الأساس الذى تنهض عليه مسرحية كريستى . . . وهو وجود جريمة مجسدة واستمرار الحدث فى التطور من خلال شخصيات مهددة كلية بالموت ولكنها تتصرف وكأن لا خطر هناك ، فى سلبية ولا مبالاة غريبتين . كتلك اللامبالاة الملهوية من أبطال مسرحية ستوبارد بالجثة الواقعة على المسرح والتى لا يعيرها أى منهم التفاتاً ، والتى نكتشف فى نهاية المسرحية انها جثة الناقد المسرحى الذى غاب فاستعاضوا عنه بذلك الناقد المبتدىء (مون) .

أما احداث المسرحية فانها تدور فى قصر ريفى لسيدة ارسطراطية تستضيف احدى صديقاتها وتلعبان التنس سوياً ، ثم نسمع خبراً فى الاذاعة بوجود مجنون خطر فى المنطقة ، ويدخل زائر وسيم تشير المسرحية بطريقة اجائنا كريستى الشكوك حوله بصورة تتأكد معها من

برأته من تهمة انه المخنون الخطير الذي يقتل النساء . ونعرف انه كان على علاقة بالصديقة الزائرة ، وهي الممثلة التي كان الناقد (بيردبوت) على علاقة بها وشوهد يتناول المشاء معها أمس كمقدمة لمديح تتوقعه في نقده للمسرحية غدا ، ويحاول بيردبوت أن يفتن (مون) ببراعتها كممثلة . ولكن الشاب الوسيم (سايمون) يغازل المضييفة صاحبة القصر وهي الليدى ميلدون التي لاتزال وفية لزوجها الذي اختفى منذ فترة البرت ميلدون . ومن خلال حديث حول مائدة ورق اللعب التي تضم ثلاثتهم نتعرف على ملامح علاقة تولد بين سايمون والليدى ميلدون الجميلة . ولكن سايمون يكتشف قتيلا في الصباح . وفي نفس الوقت نتعرف على الرائد المتقاعد ماجنوس ميلدون وهو مقعد أيضا يتحرك في كرسي متحرك ويدعى انه عم البرت الغائب الذي كان يعيش في الخارج ثم جاء ليقيم في القصر . وما أن تنتهى دورة الحدث هذه حتى نحس بمشاعر الناقد بيردبوت وقد تحولت من الاعجاب والتهليل لصديقته الممثلة التي قضى وطره منها بالأمس والتي تلعب دور الصديقة (فيليسيا كانيجهام) الى الاعجاب بالممثلة التي تلعب دور الليدى ميلدون اذ يكتشف جمالها الارستقراطي واستدارات جسدها الناضجة . . ويقفز من مقصورته الى الخشبة يهئها ويغازلها فتشير الى علاقته بفيليسيا التي يجيب بانها كانت علاقة عابرة وانتهت - يجيب بنفس الكلمات التي اجاب بها سايمون من قبل . وفي ايقاع سريع يتكرر كل ما حدث من قبل في زيارة سايمون مع بيردبوت ، من لعب للورق الى تبادل بالألقاب الخفية بين بيردبوت وماجنوس وهو ما حدث بالضبط بين ماجنوس وساييمون من قبل . كل ما يتغير عما جرى من قبل هو تساؤل بيردبوت عن شخصية الجثة الميتة التي يكشف فيها الناقد المفقود ، ويقوم ماجنوس المقعد فنتبين انه ليس مقعدا ، ويقتل بيردبوت ، ثم ينزع عن نفسه قناع التنكر فتتعرف فيه الليدى ميلدون على زوجها المفقود ، لكن اهلا الزوج المفقود ليس الا واحدا من الوجوه المتعددة لهذه الشخصية المزاوغة ، ولا يلبث أن يخلع هذا القناع أيضا فيتعرف فيه الناقد المسرحى (مون) على ناقد مسرحى عتيذ تخلص بهذه اللعنة من اهم منافسين له في الميدان وتربع الآن وحده على عرش النقد المسرحى .

أما الناقد المتديء (مون) فقد شاهد اللعبة وعرف وحده كل أسرارها فلا مئاصي اذن من التخلص منه هو الآخر . وهكذا تنتهى المسرحية بخل كل عقدها الرئيسية والثانوية والتخلص من بعض اجزاء المؤسسة المسرحية لصالح اجزاء اخرى .

ومع تشابك حبكة المسرحية وتعقد بنائها الدرامي فإنها في الواقع مسرحية قصيرة لا تزيد مدة عرضها عن الساعة الواحدة الا بقليل . لأنها تعتمد على الايقاع السريع الذي يتصاعد باستمرار ليعرى الفئاع عن وجه بعض الحيل الفارغة التي يعتمد عليها المسرح التجارى وليبرهن في الواقع على أن أحداث مسرحية طويلة ناجحة مثل (مصيدة الفيران) لا تزيد في الواقع لو جردت من ألعاب المط المسرحى وحيل استنزاف الوقت عن نصف مسرحية من فصل واحد . كما أن مبالفته في اللعب بهذه الحيل ومحاولة استخدامها لخلق تأثير عكسى مفاير لذلك الذى تلجأ اليه المسرحيات التجارية اضافت الى عمله عنصرا من الفكاهة المسلية فى نفس الوقت الذى سجلت فيه رايه فى هذا النوع من البناء المسرحى . والواقع أن لجوء ستوبارد الى أسلوب المسرح داخل المسرح فى هذه المسرحية لم يمكنه فحسب من ملء مسرحيته بالتعليقات اللاذعة على هذا النوع من المسرحيات ، وانما حول المسرحية الى هجائية حادة من المسرح التجارى كمفهوم فنى وكمؤسسة لا علاقة لها بالفن ولا بالقيم الاخلاقية أو العقلية . والى هجوم حاد على معايير النقد الصحفى السريع للأعمال المسرحية والذى يلعب برغم لا أخلاقيته دورا فعلا فى نجاح أى عمل مسرحى على الصعيد التجارى والجماهيرى . بصورة صورت معها المسرحية هذا المناخ التجارى بتقاليده المسرحية والنقدية وكأنه عصابة من نوع فريد توقع الجمهور فى حبالها ثم تقسم الفتيمة بين أفرادها .

يوليو ١٩٧٧

القسم الثاني

مسرحيات وعروض

لندن عاصمة الفن المسرحى

إذا كان العرب يعرفون ، أكثر ما يعرفون ، وجه لندن التجارى ببضائه المبدولة ومتاجره الكثيرة وأساليبه المهدبة فى البيع والشراء ، فإن الكثيرين منهم لا يعرفون أن للندن وجوها أخرى كثيرة تستهوى الأفتدة وتستلفت الأنظار . فلندن مدينة عريقة لها شخصيتها الخاصة وملامحها المتميزة التى قد تلتمسها فى تفرد وجه لندن العمارى أو فى تعدد حدائقها الفسيحة ومتنزهاتها الجميلة ومشاربها المتميزة ، أو فى التنوع العجيب لجنسيات سكانها واتسامهم فى نفس الوقت بميسم التقاليد الانجليزية العريقة وأساليبها فى التعامل . وقد يعبر الزائر على كثير من هذه الوجوه دون أن تستوقفه أو تجذب انتباهه .

غير أن أهم وجوه لندن هو وجهها الثقافى ، لأنه أكثر هذه الوجوه عراقة وأصالة وأعمقها تعبيراً عن شخصية المدينة وعن اهتمامات أهلها ورؤيتهم للواقع من حولهم . والمسرح الانجليزى واحد من أهم نشاطات لندن الثقافية . . بل لا نغالى إذا قلنا ان المسرح لا يزدهر فى أى عاصمة أوروبية قدر ازدهاره فى لندن . وليس هذا على لندن بقريب ، فأنجلترا هى البلد التى أنجبت أعظم كتاب المسرح قاطبة ، وهو وليام شكسبير . ولندن هى المدينة التى شهدت لأول مرة أعمال هذا العبقرى المسرحى الكبير . ولا تزال تشاهدها حتى اليوم برغم مرور أربعة قرون على ابداع معظم هذه الأعمال الخلاقة . وعلى مر القرون ظل المسرح واحداً من

الفنون الهامة حتى أصبح المسرح اللندنى العتيد كعبة انجلترا التى يحج اليها عشاق الفن المسرحى فى كل فججاء الأرض .

وتفتح مسارح لندن ابوابها كل مساء لأكثر من ربع مليون متفرج يشاهدون ما يربو على سبعين عرضا مسرحيا كل ليلة . وهى عروض تغطى المساحة الفنية الممتدة من احدث الانجازات وأكثر التجارب المسرحية شططا حتى اصل العروض المسرحية القديمة وأكثرها تقليدية . واذا كان المسرح العريق ذو التقاليد المسرحية الراسخة والقيمة الفنية العالية والأعمال التى تسهم بجديفة فى ترقية الدوق واغناء الروح الانسانية على السواء هو أهم ما يميز لندن عن غيرها من البلاد التى تشهد نهضة مسرحية مرموقة . فان المسرح التجارى بأصوائه الخلابة وأعماله الخفيفة التى تستهدف استهواء الجمهور أو مداعبة حواسه وغرائزه يزدهر هو الآخر فى لندن وتتعدد عروضه التى تتراوح بين الهزليات الخفيفة الضاحكة ، والعروض العاريفة ذات المذاق الجنسى الصارخ ، والمسرحيات الغنائية الراقصة التى تحاول أن تعكس ايقاعات العصر أو أن تردد اصداء اغانيه الناجحة ، وأخيرا المسرحيات البوليسية الماكرة التى تعتمد على تعقد الموقف وشد انتباه المشاهد حتى آخر لحظة .

واذا ما بدأنا بأهم عروض هذا المسرح التجارى سنجد أن أكثر عروضه نجاحا وأطولها عرضا هو مسرحية (مصيدة الفئران) لأجانا كريستى بمسرح (سانت مارتن) ، والتى دخلت عامها السادس والعشرين ، وقد شاهدتها حتى الآن أكثر من أربعة ملايين متفرج . وقد أصبحت المسرحية بحق أحد معالم لندن السياحية الى درجة أن الكثير من مكاتب السياحة تضعها فى برنامجها . و (مصيدة الفئران) عرض مسرحى نظيف وممتع معا لا يستثير فىك أى رغبة فى التفكير ، اللهم الا الإعجاب بذكاء المؤلفه وباحكام الحبكة المسرحية التى تجعلك تشك فى جميع شخصيات المسرحية ما عدا المجرم الحقيقى . لذلك يتقدم الممثل الذى يقوم بهذا الدور فى النهاية برجاء الى المشاهدين الا يكشفوا لأصدقائهم الذين لم يشاهدوا المسرحية بعد سر لغزها المحير حتى لا يفسدوا عليهم متعة مشاهدتها وحتى - وهذا هو الأهم - يدفعوهم الى الذهاب بأنفسهم لاكتشاف سرها المجهول .

أما اذا انتقلنا الى الحديث عن أهم العروض المسرحية الغنائية التى تقدمها مسارح ال « ويست اند » حى المسرح التجارى فى لندن ،

فسنجد أن مسرحية (يسوع المسيح أعظم نجم) بمسرح « بالاس » والتي تقدم قصة المسيح بصورة غنائية راقصة لاتزال أنجح مسرحيات هذا النوع وأطولها عرضاً ، غير أن العرض الفني الجديد الذي أخذ يستقطب اهتمام الجمهور وخاصة الشباب اليافع منه هو عرض (الفيس) بمسرح « استوريا » الذي حاول أن يستغل موجة الاهتمام الشبابية الكاسحة بحادث موت المغنى الأمريكى الشهير الفيس بريسلى ليعرض على المسرح مزيجاً من قصة حياته ومختارات من أشهر أغانيه، بصورة تستهوى المعجبين بفن هذا المغنى وتوقظ في أعماقهم حيناً الى الأيام الماضية . والى جانب هذين العرضين سنجد أن المسرحية الفنية الأمريكية الناجحة (خط الجوقة) بمسرح « دورى لين » لاتزال تحظى هى الأخرى بنجاح ملحوظ بين رواد هذا النوع من المسرحيات الخفيفة . وهناك أيضاً مسرحية (ايبو تومبى) بمسرح « كيمبريدج » وهو عرض يتميز بسرعة الحركة وتناسق اللوحات وخصوصية الايقاعات الزنجية ، و (أوليفر) بمسرح « البيرى » المأخوذة عن رواية الكاتب الانجليزى الكبير تشارلز ديكنز ، و (هانز أندرسون) بمسرح « بلاديوم » التى تمزج قصة حياة أعظم كتاب أدب الأطفال ، النرويجى هانز كريستيان أندرسون ، بندق من حكاياته الشائقة ذات الخيالات والاحواء الساحرة العذبة .

لا يبقى من أعمال المسرح التجارى الحالية سوى الهزليات والعروض ذات المذاق الجنسى الحريف . وقد بدأت هذه الأخيرة فى الازدهار قبل حوالى تسع سنوات . وأهم عروضها الآن هى مسرحية (أو كلكتا) التى تعرض للعام الثامن والتى تعتمد على صدمة العرى الكامل لمثلثها وممثلاتها طوال العرض - لكنها برغم عريها الصارم تحاول أن تستخدم هذا العرى بصورة جمالية وفنية ، وربما كان بتكرار المحاولة . فظهرت الكثير من العروض العارية ذات الايحاءات الجنسية الفاضحة وان لم يقيض لأى منها أن يحرز نفس النجاح . ومن هذه العروض تشهد لندن الآن (عيد العشق) بمسرح « رايموندبار » و (اخلعوا الملابس أو تهيجوا) بمسرح « ويندميل » و (التغفل) بمسرح « ايل ايه لوى » وغيرها .

وقد استفلت الكثير من الهزليات الخفيفة جماهيرية الأعمال ذات الايحاءات الجنسية الفاقعة فحاولت أن تطعم ملاهيها الهزلية الخفيفة

بالكثير من التوابل الجنسية الحريفة . وانجح هذه الأمثلة هي مسرحية (لا جنس من فضلك فاننا بريطانيون) بمسرح « ستراند » . غير أن أحدث عمل من هذا النوع هو مسرحية (أغمض عينيك وفكر في انجلترا) بمسرح « أبولو » . وهي مسرحية مثيرة بالنسبة للمشاهد العربى ، وذلك لأن أحد شخصيات المسرحية الأساسية نرى عربى جاء ليقوع عقدا بشراء حصه كبيرة فى أحد المؤسسات الانجليزية الهامة وانتهى به الأمر الى شراء هذه الحصه الهامة والاستيلاء على أجمل نساء المسرحية وأكثرهن جاذبية واثارة بعد سلسلة من المواقف الهزلية المضحكة والدالة فى الوقت نفسه على التصور الانجليزى الشعبى للشخصية العربيه . وهناك العديد من الهزليات الناجحة فى مسارح ال « ويست اند » التجاربه ، لكن عنصر الفكاهه فيها يعتمد كثيرا على المفارقات اللفظيه وهى إحدى السمات المميزه للدعابه الانجليزية ، وكثير من هذه الدعابات قد تفوت المشاهد الأجنبى غير المتمكن من اللغة أو التمرس بالعادات والقيم والتقاليد الانجليزية . فضلا عن أنها لا توافق المزاج العربى الذى يميل الى تفضيل الفكاهه النابغه من تناقضات المواقف والتصرفات قبل تناقضات اللغة والألاعيب اللفظيه .

إذا كان المسرح التجارى بقطاعاته المتنوعه لا يهدف الى غير الترفيه والتسلية ويحاول استهواء المشاهد من خلال تملق أبسط حواسه وأدنى غرائزه فى كثير من الأحيان ، فان المسرح الانجليزى الجاد يستهدف الى جانب الترفيه والتسلية أن يخاطب أرقى حواس المشاهد وأن يرهف ملكاته العقلية والوجدانية من خلال اعلاء القيمتين الفنية والفكرية للعمل المسرحى . وهذا المسرح الجاد هو ما يجعل لندن بحق عاصمة المسرح فى أوروبا ، وهو ما يضمن استمرار التقاليد المسرحيه العريقة فيها والمحافظة على استمرار طاقات الابداع فى ميادين التأليف والاشراج والتمثيل . كما أن وجود هذا المسرح الجاد وازدهاره وحظوته بمكانة فنية وجماهريه عاليه هو الذى يمنح المسرح التجارى من التردى فى مهاوى الاسفاف السحيقة . إذ يشكل نوعا من النموذج الفنى الذى لا يصح مع وجوده التنازل عن حد معين من المعايير الفنية رغم كل متطلبات واغراءات السوق التجارى .

وفى لندن عدد كبير من المسارح والفرق المسرحيه الجادة التى ارتبط اسمها على مر السنين بمستوى راق من الأداء المسرحى وبنوع من النصوص المسرحيه ذات القيمة الفنية والأدبية العاليه ومن أهم

هذه الفرق المسرحية فرقة (المسرح القومي) و (فرقة شكسبير الملكية) و (فرقة المسرح الانجليزي) وغيرها . وتوشك كل واحدة من هذه الفرق أن تكون مؤسسة مسرحية كبيرة تعرض أعمالها على أكثر من مسرح واحد وتهتم بمختلف تنوعات المسرح الجاد من تراثية الى عالمية الى تجريبية وتضم تحت جناحها عددا من أهم كتاب المسرح الانجليزي المعاصرين ومجموعة من أبرز مخرجيه وممثليه . ولنبدا حديثنا عن هذا المسرح الجاد بأكبر مؤسساته ، وهي مؤسسة المسرح القومي التي انتقلت في العام الماضي الى مبنى جديد جميل يطل على نهر التيمز . وقد استغرق بناؤه عدة أعوام وتكلف ما يربو على ١٥ مليون جنيه ويعد من أضخم وأحدث دور المسرح الأوروبية . ويضم هذا المبنى الجديد ثلاثة مسارح ، أكبرها « مسرح أوليفيه » وأوسطها « مسرح ليتلتون » أما أصغرها فهو « مسرح كوتيسلو » الذي يتخصص في عرض التجارب الجديدة واستضافة الفرق المسرحية الطالعة في مختلف أنحاء بريطانيا .

وتنتهج فرقة المسرح القومي أسلوب « الريبورتوار » الذي يعتمد على التناوب بين أكثر من عرض مسرحي واحد ، بحيث يتاح لمن يزور لندن لمدة قصيرة أن يشهد أربعة أو خمسة عروض مختلفة للمسرح القومي في غضون أيام قليلة اذا ما رغب في ذلك ، أو اختيار ما يلائم ذوقه ومزاجه المسرحي من بينها . ويعرض مسرح « أوليفيه » حاليا مسرحيات أربع ، اثنتان منها من تراث المسرح الانجليزي القديم ، وهما (فيلبونى) لبن جونسون من القرن السادس عشر و (الزوجة الريفية) لويليام ويتشيرلى من القرن السابع عشر ، واثنتان من التراث المسرحي الحديث وهما (بيت مدراس) لهارلى جرانتيل باركر و (المحراث والنجوم) للكاتب الايرلندي شون أوكيزى . وينطوي اختيار المسرحيات على قدر من القصد والتوازن . لأن المسرحيين القديمتين ينتميان الى نوع المهارة ويستهدفان احياء أعمال كاتبين لا ينالان الكثير من اهتمام المعاصرين في نفس الوقت الذي يستجيبان فيه الى موجة الاقبال على الأعمال الملهوية . اما المسرحيتان المحدثتان فان أولاهما تقدم تناولا هاما وسابقا لأوانه . - اذ كتبت المسرحية عام ١٩١٠ - لقضية حرية المرأة ولبعض جوانب هذه القضية التي لاتزال حتى الآن محل جدل وتقاش . بينما تتناول المسرحية الثانية قضية تحرير ايرلندا وهي الأخرى واحدة من أهم القضايا السياسية المعاصرة برغم مرور أكثر من خمسين عاما على كتابتها . أما « مسرح ليتلتون » فانه يقدم مجموعة من المسرحيات

العالمية والمعاصرة مثل (الحارس) للكاتب المجرى فيرينس مولنار و (سيدة من ماكسيم) للكاتب الفرنسى جورج فيدو ، وآخر مسرحيات الكاتب الانجليزى المعاصر روبرت بولت (حالة ثورة) الى جانب أحدث مسرحيات أهم كتاب الهزليات الانجليز المعاصرين آلان ايكبورن (مهزلة حجرة النوم) . أما « مسرح كويتسيلو » التجريبي فانه يقدم الى جانب الاعداد المسرحى لرائعة الكاتب الفرنسى الكبير فيكتور هوجو (احلب نوتردام) مسرحيتين جديدتين لاثنين من شباب كتاب المسرح الانجليزى الموهوبين وهما (نصف حياة) لجوليان ميتشل ، و (لافاندر أزرق) لجون ماكدريك ، وأمسية من القراءات الشعرية المسرحية لأشعار الشاعر الأمريكى المعاصر روبرت لويل .

فإذا انتقلنا الى (فرقة شكسبير الملكية) سنجد انها مؤسسة مسرحية كبيرة تضاهى في ضخامتها وأهميتها (المسرح القومى) وان كانت تفوقه عراقة ومكانة . فلها الى جانب المسرح الضخم في ستراتفورد ، قرية شكسبير ، مقر الفرقة الرئيسى مسرح دائم في لندن هو مسرح « أولدويتش » تعرض عليه بأسلوب « الريبورتوار » عددا من انتاجاتها المتميزة لأعمال شكسبير ، والتي يشير اسم الفرقة الى اهتمامها الكبير بها ، الى جانب بعض المسرحيات العالمية البارزة . وقد كان من آخر هذه المسرحيات العالمية مسرحية (أعمدة المجتمع) للكاتب النرويجى الكبير هنريك إبسن و (أيام الكوميون) للكاتب الألمانى العظيم برتولت بريخت . وللفرقة كذلك مسرحان تجريبيان ، أولهما (المكان الآخر) في ستراتفورد ، أما ثانيهما وهو أحدث مسارح الفرقة ففي لندن وهو مسرح « وير هاوس » ، الذى افتتح في العام الماضى والذى تخصص في تقديم أحدث المسرحيات الانجليزية التجريبية منها والجادة . والواقع انك اذا أردت أن تشهد ذروة الفن المسرحى الانجليزى فما عليك الا أن تشاهد أحد عروض هذه الفرقة الشيكسبيرية والتي تعرض منها الآن في مسرحها اللندنى « أولدويتش » مجموعة متنوعة من هذه العروض الشيكسبيرية المتأخرة وهى (حلم منتصف ليلة صيف) و (ملهارة الأخطاء) و (جمجمة بلا طحن) و (ترويلوس وكريسيديا) . أما اذا ما رغبت في مشاهدة أحدث ما يدور في مجال حركة التأليف المسرحى والتعرف على النبض الحقيقى للواقع الانجليزى كما تعكسه انضج انجازات الحركة المسرحية المعاصرة فما عليك الا أن تتوجه الى مسرح الفرقة اللندنى التجريبي « وير هاوس » لتشاهد مسرحية (الحرمة)

لأهم كتاب المسرح المعاصر الجدد ادوار بوند ، أو مسرحية (الخير الذى بيننا) لأكثر شباب المسرح الانجليزى وعيا وانضجهم موهبة وهو هاوارد باركر . أو لتشاهد مسرحية (العصابات) لتايلور ، أو (عقارات مجمدة) لبارى أوكيف ، أو (فتيات المصنع) لجيمس روبسن . والواقع ان (فرقة شيكسبير الملكية) قد آثرت أن تربط اسمها بأنصع ما فى التراث الانجليزى من انجازات وبرز ما فى الحاضر المسرحى من مغامرات مسرحية جادة واضاءات .

تبقى بعد ذلك الفرقة الثالثة التى ارتبط اسمها بشكل واضح بحركة المسرح الجاد وهى (فرقة المسرح الانجليزى) التى تقدم أعمالها على مسرح « رويال كورت » . وليست هذه الفرقة بأى حال من الأحوال فى ضخامة الفرقتين السابقتين . صحيح انها تعمل على مسرحين أولهما وهو المسرح الرئيسى أما الثانى فهو مسرح تجريبى علوى أسمته « مسرح السطح » لانه يقع حقيقة لا مجازا على سطح المسرح الرئيسى ، لكنها مع ذلك محدودة الامكانيات . ولذلك فقد قصرت الفرقة نشاطها على المسرح الانجليزى المعاصر وحده - وقد ارتبط اسم الفرقة فى الواقع بالاتجاهات الجادة والجديدة فى المسرح الانجليزى . ليس فقط لأن ال « رويال كورت » كان من المسارح التى قدمت الكثير من أعمال جورج برنارد شو اثناء حياة هذا الكاتب الايرلندى الكبير ، ولكن أيضا لأن هذه الفرقة هى التى انقذت المسرح الانجليزى من ركوده فى منتصف الخمسينات عندما اكتشفت جون أوزبورن وقدمت أول مسرحياته الهامة (انظر خلفك فى غضب) التى أصبحت علامة على جيل ادبى كامل . ثم قدمت بعدها أعمال بقية كتاب هذا الجيل مثل جون آردن وروبرت بولت وهارولد بينتر وبيتر شيفر وغيرهم . وتقدم هذه الفرقة الآن مسرحية بيتر بارنز (الضحك) ، كما أن مسرحها العلوى يعد من المعامل التجريبية الهامة التى يتم فيها تدريب الكثير من الكتاب والممثلين .

تنويعات على لعن الثورة والنمرد في ثلاث مسرحيات جديدة

من مفارقات هذا الشهر الحادة .. شهر الاحتفال باليوبيل الفضى لاعتلاء الملكة اليزابيث الثانية عرش المملكة المتحدة التي لم يعد لها من الاتحاد سوى الاسم وحده .. ان اهم ثلاث مسرحيات جديدة يعرضها المسرح الجاد في لندن وتقدمها اهم ثلاث فرق مسرحية كبيرة تتناول كلها موضوع الثورة وتفيض بمشاعر السخط والفضب .. وكأنها تعزف نغمة نشازا متعمدة تناقض كل مراسيم الاحتفال الرسمية وشعائر بهجة القومية وصخب المكلفين بالفرح .. او كأنها بالأحرى صرخة قوية تستهدف انفاظ هؤلاء السادرين في نومهم المستمرئين اوهام مجد عصر اليزابيث الثانية ، المهللين لابتسامات الأسرة الملكية السعيدة وهي تمر بشوارع لندن في عربتها الملكية المدهية قاصدة كاندراثة القديس بول لأداء شعائر صلاة الشكر على عهد اليزابيث الذي بدأ بانجلترا المنتصرة عقب الحرب العالمية . وانتهى بها الى حضيض الأزمة الاقتصادية . فقد بدأ عهد الملكة اليزابيث في أوائل الخمسينات وبريطانيا أغنى دول أوروبا وجاء يوبيله الفضى وبريطانيا توشك ان تكون أفقر دول أوروبا .. فليبارك الله الملكة .. كما تقول الأغنية .

وهذه المسرحيات الثلاث الجديدة هي (حالة ثورة) لروبرت بولت والتي يقدمها المسرح القومي و (قدر) لديفيد ادجار التي تقدمها فرقة شكسبير الملكية و (مجزرة عادلة) لهاورد باركر التي تقدمها فرقة المسرح الانجليزي بالرويال كورت .. وهي مسرحيات تتناول أبعادا

مختلفة لقضية أخلاقية الثورة ودور الثورى فى واقع يموج بصراعات القلق والتغير . إذ تتناول المسرحية الأولى أهم أحداث القرن العشرين - كما يقول كاتبها فى مقدمة النص المطبوع - وهو الثورة الروسية عام ١٩١٧ ، بينما تلجأ المسرحيتان الباقيتان الى تقصى بعض أبعاد قضايا الواقع الانجليزى المعاصر من خلال رؤية كاتبين ثوريين من أبرز الكتاب التقدميين بين شباب المسرح الانجليزى المعاصر وهما دافيد ادجار وهاورد باركر .

ولنبداً بمسرحية روبرت بولت الجديدة (حالة ثورة) التى تعرض على خشبة مسرح ليطيلتون بالمسرح القومى . . . وروبرت بولت الذى ولد عام ١٩٢٤ وقدم أولى أعماله المسرحية (الناقد والقلب) و (شجرة الكرز المزهرة) أو بالأحرى (ازدهار تشرى) عام ١٩٥٧ من كتاب المسرح البارزين فى الجيل الذى عرف بجيل الساخطين . . . ومن أكثر كتاب هذا الجيل اهتماماً بالتاريخ وبقضية البعد الاخلاقى للفعل الانسانى . وإذا كانت أشهر مسرحياته (انسان لكل العصور) عام ١٩٦٠ قد بلورت من خلال التناول الدرامى لحياة توماس مور وموقفه المبدئى من مؤامرات هنرى الثامن وخضوع الكنيسة لنزوات الملك قد زاجت بوضوح بين مأساوية الرؤية التاريخية وقضية البعد الاخلاقى للفعل الانسانى ، فان مسرحياته الأخرى - مثل (النشر والحصان) عام ١٩٦٠ ، (جاك الوديع) عام ١٩٦٣ ، (معارضة البارون بوليجرو) عام ١٩٦٥ ، (عاشت الملكة) عام ١٩٧١ - قد ألحت من خلال زوايا متعددة على بعض أبعاد هذه الفكرة الأساسية . . أخلاقية الفعل التاريخى واثر الموقف الفردى المبدئى على الواقع الاجتماعى من جولة ، وبالتالي على التاريخ الانسانى كله .

وإذا كانت مسرحيته (انسان لكل العصور) قد حاولت أن تلمس هذه الرؤية من خلال البناء الدرامى الذى يعتمد على خطين مزدوجين . . . خط صعود الانتهازى الذى يتواطأ مع الوضع الراهن فى سبيل المزيد من المكاسب الشخصية ممثلاً فى ريتشارد ريتش وخط انهيار الانسان المبدئى الذى رفض الانصياع لفساد الواقع المحيط به وآثر أن يقاومه بمعيار أخلاقى وبنظرة رومانسية لا تفلح فى - أو ربما تترفع عن - اكتشاف قوانين لعبة الصراع ، ومن ثم « يتردى فى مهاوى الأنشطة التى نصبها التواطؤ الاجتماعى والفساد الاخلاقى . . . وقد تمثل هذا الانسان المبدئى الذى سجلت المسرحية مأساة انهياره فى شخصية توماس مور » .

فان مسرحية بولت الجديدة (حالة ثورة) حاولت ان تفعل نفس الشيء
دراميا من خلال التركيز على خط اضمحلال نفوذ الثورى المبدئى ممثلا
في لينين مقابل خط صعود رجل الدولة غير الاخلاقى ممثلا في ستالين . .
ومن خلال مقارنة او بالأحرى معارضة الثورة الحلم والمثال مجسدة
في كل من تروتسكى وجوركى بأبعاد مختلفة والثورة الواقع التطبيقى
بكل عنفها وضراوتها ودمويتها مجسدة في كل من ستالين ودجيرجينسكى
بدرجات متفاوتة .

وإذا كان الموضوع الأساسى للمسرحية هو اخلاقية الفكرة الثورية
فان البناء الدرامى للمسرحية هو محاولة استخدام الوقائع التاريخية
لتجسيد مأساوية العملية الثورية . بصورة يرى معها بولت ان محاولة
الثورى لتحقيق حلمه تنطوى في احد مستوياتها على اقامة الفخاخ التى
يسقط فيها هذا الحلم ، او على الأقل احد الأجزاء الهامة في هذا
الحلم . ويرى بولت في مسرحيته ان الثورى ببصيرته النافذة يعى هذا
السقوط ولكن ذلك ، في الحالة التاريخية المحددة التى يتناولها هنا ،
يتم بعد فوات الأوان ، وهذا ما يضيف على الوعى الطابع المأساوى
المريض ، ويتجسد هذا في المسرحية من خلال مشهدين هامين . . احدهما
يمثل اخفاق لينين المريض في ايقاف صعود ستالين الى قمة السلطة
بينما يصور الآخر مناقشة سكرتارية اللجنة المركزية لوصية لينين
واعتيارها نتاج عقل مريض يموت ، لا فدوة الوعى الاخلاقى لصانع
الثورة الروسية العظيمة .

وإذا كان تناول المسرحية لأحداث الثورة ، بدءا من النقاش
النظري للفكرة الثورية في كبرى صيف عام ١٩١٠ والذى شارك فيه كل
من تربطهم المسرحية بدرجة او بأخرى بالجانب المثالى او الاخلاقى في
قضية الثورة : لينين وجوركى ولونتشارسكى ودجيرجينسكى
وكولونتائى ، حتى اكمال مرحلة صياغة الثورة بعوت لينين وانفراد
ستالين بمقاليد السلطة ، يؤكد على عدالة فكرة الثورة ، فان ما يشير
حول هذا التناول التساؤلات هو فكرة اخلاقية عملية التطبيق الثورى
وتناقضات عملية تحويل الحلم الثورى العادل الى واقع تنفيذى . ومن
البداية حاولت المسرحية ان تبرز على صعيد البناء الدرامى مجموعة من
المفارقات التى استهدفت بلورة مضمون المسرحية تحت سطح السرد
أو التجسيد الدرامى لتطور الأحداث التاريخية . فبينما يقدم لنا
المشهد الأول مثالية الفكرة الثورية في تألقها النظرى وعنفاها معا خلال

مناقشات عهد الفكرة الثورية في كبرى ، يقدم لنا المشهد الثانى ستالين في قلب المعركة العملية اثناء بدايات ثورة ١٩١٧ الأولى وهو يخوض أولى مراحل الصراع مع أعداء الثورة البولشفية - أنصار الثورة البرجوازية وقتها - بطريقة توحى بأن هذا سيكون دوره الدائم ، ويشارك في الترتيبات التنفيذية وقد استهدفته من كل صوب مقارع كيرنيسكى ومارتوف والفوضويين والجنرالات الكلامية . . ونوف يظل ستالين حتى اليوم وربما لوقت طويل قادم مستهدفا لمقارع النقد الكلامية .

من البداية تبلور المسرحية ملامح هذا التناقض في الدور والطبيعة معا ، وما ان يظهر تروتسكى بعد ذلك في المشهد الثالث حتى تتصاعد حدة هذه المفارقات وتبلور ملامحها ومعانيها مع تطور أحداث المسرحية ، وتحول ثورة فبراير بعد مقدم لينين الى ثورة بروتارية يكتمل انتصارها في أكتوبر من نفس العام ، وتبدأ في مواجهة صعوبات حرب التدخل بعد أن رفض الألمان محاولات تروتسكى لتحقيق صلح عادل ، وازاء صعوبات هذا المواجهة تتعمق المفارقة بين شخصيتى ستالين وتروتسكى، ويتضح لنا نفاذ صبر ستالين بسبب تطور عملية الثورة واسناد دور محدد لكل عضو من أعضاء السكرتارية المركزية ما عدا هو . وتبدأ تناقضات جديدة داخل صفوف الثورة في الظهور مع تطور الحرب الأهلية وحرب التدخل وتدهور المسألة الزراعية ومعاناة روسيا من شبه مجاعة ثم محاولة اغتيال لينين وتأثيرها على صحته وفعاليته في راب صدوع الخلافات بين الرفاق .

وتتجلى مقدره لينين الخارقة في راب صدوع جبهة الرفاق اثناء رسم ملامح السياسة الاقتصادية الجديدة بعد انتفاضة الكرونشتات ، تلك السياسة التى بنيت على نوع من المرونة الثورية ذات البصيرة النافذة ، التى سمحت بالعودة المؤقتة لعلاقات الانتاج البرجوازية في الزراعة والصناعة على السواء ، والتى استلزمت في نفس الوقت استعمال جهاز الدولة وجهاز الحزب معا وبحدة للحيلولة دون تمكن علاقات الانتاج الرأسمالية التى سمح لها مؤقتا بالعودة من السيطرة على وسائل الانتاج وبالتالي على جهاز الدولة ذاته . . هنا حانت فرصة الرفيق ستالين في الحصول على أول أدواره الفردية . دور تطهير جهاز الحزب وتحويله الى فعالية قادرة على مراقبة عملية الانتاج وتأمين سلامة الثورة . وهنا أيضا تأتي أضعف أجزاء المسرحية التى عمدت

الى التصوير التجريدى لسيطرة ستالين من خلال دوره هذا على الحزب وعلى الدولة كلية . وربما يكون عذر بولت في ضعف هذا الجزء من مسرحيته هو افتقاد المعلومات الموثوق فيها عن كل من شخصية ستالين ومرحلة انفراده بالسلطة . غير ان هذا ليس مهما في نظر المسرحية . . وانما المهم والذي تمثلت فيه ذروتها الدرامية هو اثر صعود ستالين هذا على موقف لينين الذى كانت صحته قد تدهورت فعلا في هذه الفترة . . فترة ما بعد رسم السياسة الاقتصادية الجديدة .

والواقع ان المسرحية تقترح - والمفروض انها وثقت هذا تاريخيا - ان الخطوط العريضة لكل من فكرتى السياسة الاقتصادية الجديدة وعملية تطهير الحزب ترجع لتروتسكى وليس للينين . . وان اهم الأفكار التى تبنى عليها جزءا كبيرا من معيار القيمة الاخلاقية وهى فكرة علاقة الموقع بالقوة ، او الملكية بالسلطة ، او بالمصطلح الماركسى الأكثر تجريدا علاقة الأبنية التحتية بالأبنية الفوقية ، ترجع الى تروتسكى . وتقوم هذه الفكرة على ان هناك علاقة جدلية دائمة بين القاعدة المادية للسلطة ، اكانت أداة للانتاج او ملكية او حتى منصبا وظيفيا وبين السلطة او القوة التى تضيفها هذه القاعدة المادية على الفرد وبالتالي تفتح الطريق بصورة غير مباشرة الى الفساد الاخلاقى . وان هذه العلاقة تمارس فعاليتها بغض النظر عن ملكية الفرد لهذه القاعدة المادية او لا . فالقساوسة ورؤساء الأديرة فى العصور الوسطى لم يكونوا المالكين القانونيين لاقطاعات الكنيسة الواسعة ، ولكن سيطرتهم الفعلية عليها برغم انتمائها قانونيا الى كيان المؤسسة الدينية المجرى جعل هؤلاء الأفراد قلبا وقالبا أعضاء فعالين فى الطبقة الاقطاعية الحاكمة . بل ان مجرد معرفتهم بأنهم لا يستطيعون ترك « قوتهم » او « نفوذهم » هذا الى ابنائهم ساهمت فى زيادة التضامن بينهم بصورة لم يعرفها الاقطاعيون الذين يمتلكون أرضهم فعلا . فتحت الطريق امام أشكال وانواع من الفساد .

وهذا هو ما يحدث أيضا - فى نظر بولت - عندما تصبح الدولة كمؤسسة مجردة هى المالك الفعلى للثروة والأدوات ووسائل الانتاج . . والمثيل لطبقة القساوسة ورؤساء الأديرة فى مثال بولت فى هذه الحالة هم رجال الحزب والدولة . . ومن هنا كان أهمية فكرة تروتسكى فى تطهير الحزب ومأساويتها معا . ليس فقط لأنها خلقت قوة مادية تكاد تكون مطلقة لقدرتها على المنح والمنع ، ولكن أيضا لأنها اتاحت الفرصة

التاريخية لدخول جرثومة الارهاب والديكتاتورية الفردية الى البناء الفكري للنظرية الماركسية . . وهى جرثومة ما لبثت ان خلقت معارضة حقيقية لواحدة من أهم مبادئ الماركسية وهو مبدأ ذوبان واضمحلال الدولة التدريجى بعد تحقيق الاشتراكية . فما حدث هو عكس ما تنادى به الماركسية النظرية تماما ، وهو تضخم جهاز الدولة بالصورة التى أصبحت معها النظم الاشتراكية تشكو من مشكلة البيروقراطية المزمنا فى كل من جهازى الحزب والدولة على السواء . وليست هذه هى الزاوية الوحيدة التى تطرح من خلالها فكرة اخلاقية الثورة ، فهناك زاوية اخرى لا تنبع من داخل معسكر الفكرة الثورية ذاته وانما من خارجه كلية . . من طبيعة نظرة بولت الاخلاقية على وجه التحديد .

اذ يرى بولت برغم تسليمه فى مقدمة مسرحيته بصواب التحليل الماركسى اللينينى للمجتمع - راجع ص ١٥ من المقدمة - بأن المشكلة الأساسية او التناقض الأساسى ليس عبارة عن أن تناقض المصالح المادية يعبر عن نفسه فى تناقض القيم الاخلاقية - وهذا هو رأى الماركسية الذى يرى أن الاخلاقيات والقيم الاجتماعية ليست الا التعبير الفوقى عن مصالح الطبقات المسيطرة - وانما مشكلة المجتمع الرئيسية هى أن التناقضات الاخلاقية - أى فساد الطبائع البشرية - تعبر عن نفسها فى صورة اصطراع المصالح المادية . « واننا اذا ما استطعنا أن نكون رحماء عادلين بدلا من كوننا جشعين انانيين فاننا لن نستغل الآخرين كما نستغلهم الآن ، وان مصالحنا لن تتناقض مع مصالح الآخرين » (المقدمة ص ١٧) . اذن القضية كامنة - كما يقول لنا السيد بولت - فى فساد طبائعنا ولا مبالتنا . . وقد سمعنا هذا بالطبع ملايين المرات فى ساحات المساجد والكنائس وربما من قبل فى معابد الالهة آمون ورع دون أن يغير ذلك من الطبيعة البشرية كثيرا . غير أن السيد بولت لا يفتن الى أن هذه النظرة المثالية لا تتناقض فحسب مع أساسيات الماركسية اللينينية التى يسلم بصحة تحليلها للمجتمع ، وانما تتعارض كلية مع البعد الأول فى النظرة الاخلاقية والذى أسسه على مقولة تروتسكى عن علاقة القاعدة المادية بالنفوذ والسلوك على حد سواء .

غير أن هذا ليس هو التناقض الوحيد فى مسرحية بولت وانما هناك تناقض آخر يتمثل فى البناء الفنى أو بالأحرى الدرامى للمسرحية ، فقد اعتمدت المسرحية على عنصر المفارقة فى رسم ملامح الشخصيات الداخلية والإنسانية . وحاولت فى ذلك أن تحقق التوازن الصعب بين

الأنماط الثابتة التي أوشك العقل الغربى أن يصوغ - أن لم يكن قد جمد بالفعل - فيها اعلام الثورة الروسية البارزين ، وبين غنى الشخصية الانسانية التي يمور وجدانها بالعديد من الصراعات الدرامية . كما حاولت في هذا المجال أن تكون مخلصه للحقيقة التاريخية دون الوقوع في أسر عبودية المادة التاريخية التي لا ينتج عنها سوى عمل بارد تششت الرؤية الدرامية فيه ويفتقر عادة الى عنصر الوحدة الفنية . غير أن محاولتها في هذا المجال لم تحقق النجاح المطلوب أو حتى المستهدف . فقد انطوت من البداية على نفور بل وحتى كراهية لشخصية ستالين دون تقديم مبررات فنية مقنعة لموقفها ذلك . بينما تفاوتت درجة تعاطفها مع كل من لينين وتروتسكى . . ومع أنها في أحد مستويات المعنى ترى أن تروتسكى كان هو الآخر بدرجة أخف ضحية تحول الثورة الى دولة كستالين . . الا أنها تحتفظ له بأكبر قدر من الحب والتعاطف خصت به أى من شخصياتها باستثناء شخصية جوركى الذى يوشك أن يكون هو المثال الكامل لجماع العناصر الاخلاقية والثورية .

هذا بالنسبة لمسألة بناء الشخصيات الأساسية ، أما فيما يتعلق بالاخلاص للحقيقة التاريخية دون الوقوع في أسر التفاصيل التاريخية فإنها لم تتمكن من النجاح كلية في الموازنة بين هذين العنصرين الحرجين . فقد كانت رؤية بولت لبعض شخصيات المسرحية . . أقصد رؤيته التاريخية وفهمه الخاص لهذه الشخصيات تقف في كثير من الأحيان حائلا دون مبدأ الاخلاص للحقيقة التاريخية . . بمعنى أن هذه الرؤية كانت تجعل بعض الشخصيات مشروطة من البداية بموقف قيمى معين ، وكأنه من المصادرة المسبقة على الشخصية . صحيح ان كتابة أى عمل درامى يعتمد على التاريخ تتطلب تحليلا دقيقا للشخصيات وفهما واضحا لها وبالتالي موقفا محددًا . لكن المطلوب بعد ذلك من الكاتب المسرحى ان يجعل هذا الفهم ينبثق عن العمل الدرامى لا أن يكون ثقلا خارجيا يبهظ كاهل العمل . وافتقاد المسرحية الى النجاح الكامل في هذين المجالين يؤثر دون شك على قدرتها كمسرحية تاريخية في مجالى القاء الضوء على اللحظة التاريخية التي تناولتها واغناء فهمنا - والأهم - وحسنا بهذه اللحظة ، واضاءة احداث الحاضر وارهاف بصيرة المجتمع الذى تصدر عنه وتطمح بالتوجه اليه الى التأثير فيه بشكل أو بآخر .

وإذا ما انتقلنا الآن الى مسرحية دافيد ادجار (قدر) سنجد

انفسنا فى مواجهة عمل من نوع آخر .. يستهدف استفزاز المتفرج واثارة مشاعره .. يلجأ الى لحظة تاريخية ولكنه يستخدمها كمنطلق ينحدر منه الى الحاضر ، ليقدم لنا مسرحية سياسية بالمعنى الواسع لهذا المصطلح . وقد ولد دافيد ادجار عام ١٩٤٧ ودرس المسرح والاخراج المسرحى فى جامعة مانشيستر ، ولكنه بعد تخرجه فى اواخر الستينات لم يوفق فى الحصول على عمل فى المسرح ، فآثر العمل فى الصحافة ، لكن الصحف القومية الكبيرة رفضته ، فبدأ البحث عن مكان فى الصحافة المحلية حتى عمل محررا فى صحيفة « برادفورد » .. وقد علمه العمل الصحفى الجمع السريع والواسع للمعلومات والربط بينها لخلق تحقيق صحفى . ولما كان ادجار ذا ميول يسارية واضحة فقد وجد صعوبة فى نشر معظم آرائه ووجهات نظره . ومن هنا بدأ منذ عام ١٩٧٠ يحاول الكتابة للمسرح ، دون التضحية بالخبرة التى استفادها من عمله الصحفى .

ومن البداية وجد دافيد ادجار ان المسرح البرجوازى يهدف عادة الى وصف السلوك البشرى دون أى محاولة لتفسيره ، ومن هنا - وهو الكاتب التقدمى الماركسى - قرر ان يلجأ الى أسلوب جديد . أسلوب مسرح « الاثارة والتحريض » الذى يصور الانسان ككائن سياسى مشروط بالظروف الاجتماعية والاقتصادية .. وكتب فى هذا الشكل الدرامى الذى يلجأ الى مزيج من الأسلوب الوثائقى وأسلوب التحقيق الصحفى ، وتقدير بعض الشرائح الفردية ، وتوظيف الحركة والأغنية لأداء وظيفة سياسية ، واستعمال الموروث الشعبى والاحالات المباشرة الى وقائع واحداث العالم الخارجى ، وغير ذلك من الأساليب لتحقيق وظيفة المسرح الثورية فى ايقاظ الجماهير وارهاف وعيهم بالواقع . وكتب دافيد ادجار عددا كبيرا من هذه المسرحيات كان أهمها (لصالح الأمة) التى حاول فيها عام ١٩٧١ ان يقدم برصيда دراميا لوقائع العام الأول لحكومة المحافظين التى جاءت الى الحكم عام ١٩٧٠ . و (تيديريلا) وهى محاكاة درامية ساخرة لقصة سيندريللا يقوم فيها ادوارد هيث المعروف شعبيا باسم تيدى « بدور سيندريللا بينما يقوم روى جيكينز وهو زعيم الجناح اليميني فى حزب العمال بدور الأخت القبيحة لها . و (ديك الذى أوقف) الذى يعقد فيها موازاة بين شخصية نيكسون - وديك بالمناسبة هو الاسم الشعبى لريتشارد - وريتشارد الثالث ملك انجلترا و (حب الاطفال) التى يناقش فيها القانون الذى صدر بشأن اختطاف الاطفال عام ١٩٧٥ ويجرمه ، و (أعرف ما قصدته) التى تعتمد

على شرائط البيت الأبيض الخاصة بفضيحة ووترجيت . و (الهدامين)
التي تمجد اضراب عمال الميناء وتفصح أسطورة نسب كل عمل منظم
الى انه مؤامرة يسارية ، وكل غضب شعبي على جور الوضع الاقتصادى
الى تطرف اليسار . . وغير ذلك كثير مثل (حالة طوارئ) و (روح
دنرك) و (العملية ايسكرا) و (احداث أعقبت اغلاق مصنع للدراجات)
و (أوه . . اورشليم عادلة) . . وغيرها .

ويحاول دافيد ادجار الذى يقوم الآن بتدريس فن الكتابة المسرحية
فى جامعة برمنجهام أن يقدم فى مسرحياته الانسان فى حياته العامة . .
فى العمل ، فى الشارع ، فى نشاطه السياسى ، فى موافقه النقابية ،
فى الحانة ، وفى غير ذلك من المواقف العامة ، وذلك كرد فعل على الدراما
البرجوازية التى ركزت على المشكلات الفردية الخاصة وعلى الأبعاد
النفسية والتنويعات المختلفة لصورة الانسان البيئية . ويتوافق هذا
المنهج مع الأساليب البنائية لمسرح « الاثارة والتحريض » السياسى ،
لكنه - حسب تجربة ادجار المسرحية - لم ينجح كلية فى الوصول الى
جماهير المسرح العريضة التى دربتها وسائل الاعلام والمؤسسة المسرحية
التقليدية على أسلوب معين يستهدف الدخول الى الشخصية من خلال
مفاتيحها النفسية والتركيز على مسألة رسم شخصيات فردية فى موقف
متفرد . ومن هنا فان الاصرار على المعنى فى هذا المنهج من الكتابة
الدرامية وحده ينطوى على اتجاه انعزالي عن الجماهير التى يهدف فى
الواقع الوصول اليها . ومن هنا قرر دافيد ادجار أن يجرب عملية
المزاوجة بين المنهجين فى مسرحيته الجديدة (قدر) التى حاول فيها أن
يعقد رابطة جدلية خلاقة بين الدوافع الفردية والذاتية والظروف
الخارجية الموضوعية .

ويعترف دافيد ادجار فى حوار أجرى معه (صحيفة الأوبزيرفر
فى ٨ مايو ١٩٧٧) بأنه أمضى عاما كاملا فى البحث وجمع المادة المسرحية
(قدر) . . قرأ فيه مادة تراوحت بين برنامج حزب المحافظين الانتخابى
عام ١٩٥٠ وكتابات يوسف جوبلز ، وراجع فيه كل تاريخ المانيا الحديث
بين الحرب العالمية الأولى وانهيار النازى بنهاية الحرب العالمية الثانية ،
وتاريخ انجلترا الاجتماعى والسياسى منذ الحرب العالمية الثانية حتى
اليوم ، وأجرى خلاله عددا كبيرا من المقابلات مع أعضاء البرلمان -
مجلس العموم البريطانى - من مختلف الأحزاب . وفى نهاية هذا العام
من البحث وجمع المادة كتب مسرحيته (قدر) التى حصلت هذا

العام على جائزة أفضل مسرحية جديدة ذات دلالات على الواقع الراهن في (مجلس الفنون) البريطاني ، والتي تعرضها الآن واحدة من أفضل الفرق المسرحية الانجليزية وهي « فرقة شكسبير الملكية » .

والواقع ان (قدر) تستحق كل هذا الاحتفاء الذي حظيت به ، ليس فقط لثورية مضمونها وتقدميته وانما أيضا لعمق بصيرتها الفنية والانسانية معا ونضج بنائها الدرامي بصورة دفعت بعض النقاد الى اعتبارها افضل مسرحية تعرض في لندن على الاطلاق ، ودفعت البعض الآخر الى اعتبارها أفضل وأنضج أعمال دافيد ادجار حتى الآن . وتبدأ المسرحية بمشهد قصير في الهند . . عام ١٩٤٧ . . عام حصول الهند على استقلالها وضياع ديرة التاج البريطاني وحة عين الامبراطورية . في هذا المشهد نلتقى بأربع شخصيات هم الكولونيل وارد والميجور رالف والجندي تيرنر وخادمهم الهندي سنغ خيرا . نلتقى بهم وهم يحزمون حقائبهم للرحيل عن الهند التي كانوا يمثلون الجيش البريطاني بها . . وها هو يوم الاستقلال يعجل بنهاية حياتهم في الهند ، وتتناقض بهجة الاستقلال في الخارج مع مشاعرهم المثقلة بالقهر والغيظ والاحباط وهم يتخلون غير راغبين عن ديرة التاج البريطاني . . يعود هؤلاء الجنود الثلاثة الى انجلترا ، وبعدهم بقليل يأتي اليها تابعهم الهندي الذي ارتبط كلية - كغيره من البروليتارية الرثة - بالسادة ، أو خدعته أحاديثهم عن بريطانيا . ويمثل هؤلاء الأربعة في الواقع شرائح اجتماعية مختلفة . . فرالف ووارد الضابطان من الطبقة العليا ، بينما الجندي تيرنر فانه من الشريحة الدنيا للطبقة الوسطى أما الهندي خيرا فانه سينضم في بريطانيا الى أدنى شرائح الطبقة العاملة . . الى الملونين في هذه الطبقة من هتود وسود .

وتتبع المسرحية في منهج يستعمل أساليب المسرح الملحمي ووسائل المسرح الدرامي معا تطور والتقاء خيوط مصائر هذه الشخصيات الأربع في حياتهم الجديدة في انجلترا . . بعد أن تطورت بهم الحال فأصبح ابنا الطبقة الارستقراطية من أعضاء أو كبار ادارى شركة كبرى . . بينما افتتح الجندي تيرنر محلا صغيرا لبيع التحف ، وعمل الهندي خيرا في مصنع صغير . . وتلتقى مصائر هذه الشخصيات في ساحة العمل السياسي بصورة المتعددة . . فبعد أن تشتري الشركة التي يديرها وارد الموقع الذي اقام فيه محله الصغير تيرنر وتقرر إعادة بنائه وتقضى بوساثلها الخاصة على مشروع تيرنر التجارى وعلى حلمه في حياة مستقرة معا ،

يقرر تيرنر الاشتراك في عمل سياسي أو بالأحرى يلتقط لممارسة هذا العمل باعتباره خامة صالحة له . وفي ساحة هذا العمل السياسي ، ومن خلال التركيز على كل عناصر المشابهة بين تاريخ صعود النازي في ألمانيا ووقائع التاريخ الانجليزي في ربيع القرن الأخير تتجسد لنا صورة بشعة مقلقة معا لصعود الفاشية في المجتمع البريطاني . تجسدها المسرحية من خلال عملية انتخاب تدور في المنطقة التي يعيش فيها تيرنر والتي تهتم بها بالطبع شركة وارد ، وحزب رالف السياسي وهو الحزب الفاشي في بريطانيا . . . وهي نفسها المنطقة التي يقع فيها المصنع الذي يعمل به خيرا والذي يشرف قبيل الانتخاب على تنظيم اضراب يطالب بالمساواة في معاملة العمال الملونين وغير الملونين . . . هنا تلتقى هذه المصائر . . . ليس فقط في ساحة المعركة الانتخابية على مقعد هذه الدوائر الشاغر في غير موسم الانتخابات العامة - وهي ظاهرة كثيرة الحدوث حيث يخلو بعض المقاعد اما لوفاة شاغره أو لترقيته لمجلس اللوردات أو لاستقالته بسبب حصوله على وظيفة لا يصح أن يجمع بينها وبين عضوية البرلمان . . . الخ .

والواقع ان المسرحية وقد اختارت هذه المعركة الانتخابية كبؤرة تجمع الحدث استطاعت أن تجمع من ناحية كل خيوط القوى السياسية في المجتمع البريطاني ممثلة في نزول الأحزاب الأساسية في المعركة ، ومن ناحية أخرى أن تحقق التقاء وتقاطع مصائر شخصياتها الرئيسية الأربع ، ومن قلب هذه البؤرة تطلع علينا صورة استفحال خطر الفاشية مقلقة ومحرضة ومثيرة . فقد اختارت شخصياتها الانجليزية الثلاث الرئيسية من العائدين من المستعمرات ، وقد انتهى دورهم في عملية قهر واستنزاف الآخرين . . . وعادوا وقد شوهتهم عملية القهر والاستعمار تلك ، لأن الاستعمار كعلاقة غير انسانية لا يشوه المستعمرين - بفتح الميم - وحدهم . وانما ينال من انسانية السادة المستعمرين . عادوا ليكونوا رصيذا لرابطة الموالين للامبراطورية والتي شكلت من الكثيرين من امثالهم عام ١٩٥٤ والتي انبثقت عنها بعد ذلك الجبهة القومية . وليكونوا نواة لجمعية المحافظة على الأجناس التي شكلت عام ١٩٦٤ والتي كانت تعبيرا عن اعتراض جنود الامبراطورية الأوفياء هؤلاء على أن الدولة لا تتخذ الاجراءات الكافية لمنع هجرة الملونين ذوي الجنسية البريطانية من دخول بريطانيا . وها هم الآن مليون بالكرهاية هؤلاء الملونين ولكل الأفكار التقدمية ، يشكلون الدعامة الأساسية للحزب الفاشي - أي الجبهة القومية - في بريطانيا ،

ويرشح تيرنر ممثلاً لهذا التنظيم الفاشي في تلك الانتخابات ، وتذهب عصابات تنظيمه لتصفية الاضراب الذي يشترك فيه خادمه السابق خيرا ، ويتواطؤ البوليس معهم ويفض النظر عن تحرشهم واعتدائهم السافر على المضربين . ويحصل تيرنر في الانتخابات على عدد كبير من الأصوات تقترب من تلك التي حصل عليها مرشح حزب العمال وتزيد بكثير عن الأصوات التي حصل عليها مرشح حزب الأحرار - وقد حدث هذا بالفعل في عدد من انتخابات هذه المقاعد الشاغرة ان حصل مرشح الجبهة القومية الفاشية على أصوات أكثر من مرشحي بعض الأحزاب الكبيرة هذا العام .

ومن خلال تجسيد هذا الخطر تفرع المسرحية الاجراس ليس فقط لأنها تبرز بعض الحقائق المعروفة عن خطر الجبهة القومية ، وانما أيضا لأنها تشير الى ضعف أعداء الفاشية الرهيب . . فالطبقة العاملة منقسمة على نفسها ، تمتص مناورات حزب العمال معظم طاقاتها الثورية وتبديدها في شرك ودروب جانبية . ومرشح حزب العمال الذي يبدو متحمسا لاتخاذ موقف شجاع ما يلبث ان يتخاذل عندما يتلقى تهديدا شخصيا . والفاشية تضلل الكثيرين في محاولتها للبحث عن خراف ضحايا تلتصق بهم عار الأزمة الاقتصادية . وحزب المحافظين قاصر الرؤية وقد تسرب اليه الفساد والوهن ، والحركة الثورية والتقدمية مفتتة ومجزأة ، والحس القومي المحبط المتراكم منذ ضياع المستعمرات والذي ضخمته ضغوط الأزمة الاقتصادية في حاجة الى متنفس . . . والفاشية أسهل طرق التنفيس . والنظام الرأسمالي المازوم مستعد كما فعل من قبل في المانيا للجوء لحل آخر غير الحل الديمقراطي الذي لا يسعف وقت الأزمة . . قبل ان يفوت عليه الأوان ويستفحل خطر اليسار . وكلما تطور الحدث كلما اتسعت بانوراما الرؤية السياسية في المسرحية فشملت عناصر جديدة ، ووسعت من أفق الحدث ودلالات الشخصية .

ذلك لأن البناء الدرامي في هذه المسرحية يلجأ الى أسلوب فريد يتحقق فيه شاعرية العمل الدرامية من خلال تراكم الجزئيات الصحفية من جهة واتساع أفق الرؤية المأساوية التي ترى معظم شخصيات المسرحية كضحايا . . ضحايا اللحظة التاريخية من جهة . . وضحايا المؤسسة الاستعمارية والرأسمالية التي لا يظهر ممثلوها على المسرح ابدا ، وانما تتجسد ضراوة تأثيرها في تلك الشخصيات الضحايا ، فدايد ادجار يتعاطف مع معظم شخصياته في تلك المسرحية على عكس بولت . .

ومن هنا استطاع ان يزيدنا فهما لهم ولدوا فعملهم ولتأثير مواضع اللحظة التاريخية عليهم . ويعتمد البناء الدرامي أيضا على حيلة أخرى تزيد من حدة التوتر الحدث وترهف في نفس الوقت شاعريته . . وهى دفع الموقف دائما الى الذروة . ذروة التأزم حيث يختصم الأصدقاء وتتساقط التحالفات المؤقتة ويتحد الأعداء وتعمى الشخصيات من كل الإردية الزائفة وتسقط عنها كل أقنعة العمل والادعاء . لذلك ما ان تفرا هذه المسرحية أو تشاهدها حتى تزداد فهما لواقع المجتمع البريطانى واحساسا بالكثير من ظواهر الحياة فيه .

تبقى بعد ذلك آخر هذه المسرحيات الثلاث واحدها وهى مسرحية (مجزرة عادلة) لهاورد باركر . وقد ولد باركر في لندن عام ١٩٤٦ وبعد ان أنهى دراسته الجامعية كتب عدة تمثيلات للاذاعة ثم بدأ يجرب حظه في كتابة المسرحية . وعرضت أولى مسرحياته (صفيق) عام ١٩٧٠ في المسرح العلوى التجريبي في (الرويال كورت) ، وقد شجع نجاحها نفس المسرح على ان يقدم له في نفس العام مسرحيته الثانية (لم ينقد أحد) وفي عام ١٩٧١ كتب مسرحيتين قصيرتين لم يقدر لهما العرض على المسرح وهما « وجع الوجه » و (ادوارد . . الأيام الأخيرة) . وفي عام ١٩٧٢ عرض مسرح « المساحة المفتوحة » التجريبي مسرحيته (الفا . . الفا) . لكن المسرحية التى شدت اليه انتباه الجمهور والنقاد معا كانت مسرحيته الطويلة (المخلب) التى عرضها مسرح « المساحة المفتوحة » التجريبي أيضا عام ١٩٧٥ وهى مسرحية تعرض الآن في يوغوسلافيا والسويد والنرويج . وفي أواخر ١٩٧٥ عرض له (الرويال كورت) في المسرح الرئيسى هذه المرة وليس في المسرح العلوى مسرحية (ستروبيل) . وها هو يعود هذا العام مرة أخرى الى المسرح الرئيسى في (الرويال كورت) بمسرحيته الجديدة (مجزرة عادلة) .

وهاولد باركر في الواقع من شباب المسرح الانجليزى المرموقين الذين ارتبط اسمهم بحركة التجريب في المسرح الانجليزى في السبعينات . وعندما أقول حركة التجريب في السبعينات فان هذا يعنى أيضا حركة المسرح الثورى الانجليزى . لأنه اذا كان جيل أوزبورن الذى طلع على الحركة المسرحية في منتصف الخمسينات بنغمة الغضب والسخط فان الجيل الجديد الذى بدأ في أواخر الستينات وأوائل السبعينات والذى يقدم الآن أهم الأعمال الجادة في المسرح الانجليزى تجاوز غضب الجيل السابق وارتبط كتابه بمختلف أبعاد فكرة الثورة الفلسفية والثورة

الفنية على السواء . . الى هذا الجيل ينتمى كل من ادجار وباركر . .
وان تنوعت رؤاهما الثورية - برغم انتمائهما معا الى الفكر الماركسي -
وتباينت تفاصيل واساليب عالميهما المسرحيين .

واذا كان ادجار كما ذكرت حاول ان يؤسس معظم اعماله المسرحية
خارج اطار الدراما السيكلوجية من البداية ، فان هوارد باركر اثر ان
يستغل امكانيات الدراما السيكلوجية لي طرح من خلالها موضوعه
الرئيسي . . ويوشك باركر ان يكون في اعماله الثلاثة الكبيرة التي شاهدها
له حتى الآن وهى (المخلب) و (ستريبويل) و (مجزرة عادلة) ان
يكون مشغولا بموضوع اساسى وهو محاكمة الجيل السابق من الثوريين
الملتزمين والجيل الجديد من المتمردين الفرديين معا . . وابرار ما جرى
للفكرة الثورية في المجتمع الانجليزى من خلال استقصاء مدى اتساع
الفجوة بين رؤى هذين الجيلين . ولذلك نجد في المسرحيات الثلاث
صورا متنوعة لمحاكمة الآباء للأبناء ومحاكمة الأبناء للآباء بصورة تتم
خلالها تعريف العلاقات الاجتماعية والشخصيات الانسانية حتى النخاع .

وفي هذه المسرحيات الثلاث نجد ان ممثل جيل الآباء اما مشغول
(المخلب) او معتمد (ستريبويل) او مقيد الحركة سجين (مجزرة عادلة)
في محاولة من المؤلف لتجسيد العجز الكلى لهذا الجيل عن الفعالية ،
وبالتالى لمضاعفة مسؤولية الجيل الجديد الطليق في جميع هذه المسرحيات،
القادر على الفعل والحركة . . غير ان هذا الجيل الجديد دائما ما يخيب
الامل ، ليس فقط لأنه قاصر الرؤية فعلا ومجازا كما في (المخلب) ولكن
ايضا لأنه وقد انقلته بصمات الجيل الماضى عليه يقع فريسة محاولته
للخلاص الفردى ، للتمرد الذى يتوهم انه سينقذه من وهدة الضياع .
ويظل طوال المسرحية يعاني من آلام الفخاخ التى نصبها لنفسه او نصبها
له الجيل الأسبق . ومع ان طريق الخلاص في هذه المسرحيات الثلاثة
يوشك ان يكون واحدا ، وهو العمل السياسى الثورى ، فان تجربة الآباء
الثلاثة المقعدين تقف في هذه المسرحيات حائلا دون الأبناء وسلوك هذا
السبيل . . وهذا ما يصنع مسرحيات هاورد باركر بنغمة مأساوية
مريرة . تقترب في بعض الأحيان من التشاؤم ، وان اتسمت في معظم
الأحوال بالقدرة الموهوبة على تبرير رؤاها القائمة فنيا وسياسيا على
السواء .

وتدور مسرحية (مجزرة عادلة) في مستشفى احد السجنون حيث
نرى العجوز جوتشر راقدًا في سريرته ، هذه المرض حقا ، ولكن روجه

لاتزال متوقدة بالحيوية ، تتشوف الى ساعة الخلاص . فهو لا يتوقف عن التفكير في الهرب من هذا المكان الكريه الذى يمضى فيه عفوية القتل . . قتل مستغله الطبقي الذى ينتمى الى الطبقة المسيطرة ، والذى ادى قتله له من حرمانه من حريته بقية حياته . . وفى تفكيره فى الهرب وشوقه الى لحظة تواصل حقيقى يبدأ فى الحديث مع سجاناه . . ليس فقط لأن السجان ينتمى مثله الى الطبقات المقهورة بالرغم من انه يلعب فى الظاهر دور الجلاد . . ولكن ايضا لأن العجوز جوتشر يرى خلف صرامة وجه سجاناه « ليرى » الخارجية روحا تواقه للفهم مليئة بنوازع حب الاستطلاع والرغبة فى المعرفة . ويبدأ جوتشر يعيد صياغة رؤية « ليرى » للعالم بصورة يعمق معناها وتأثيرها الموقف الذى ينطوى على مفارقة ساخرة . . فالعجوز جوتشر الذى يبدو فى صورة الشخص الضعيف الذى هذه المرض هو فى الواقع الذى يلعب الدور المؤثر والمسيطر وهو يحكى بهدوء لليرى قصة حياته ويغير عبر هذه الحكاية رؤية ليرى للعالم . . بينما ليرى الفتى القوى الذى يروح ويجيء طوال الوقت أمامنا على المسرح والذى يملك فى الظاهر زمام السلطة والموقف معا ما يلبث ان يحس بهول عالمه وهو يرى كل شيء فيه بعيون جديدة . . عيون جوتشر .

أما جوتشر . . فليس غريبا عليه أن يرقد وحيدا فى سريره الحقيقى بالسجن . . فقد أمضى معظم حياته مغتربا معزولا حتى قبل أن يفقد حريته وتفرض عليه هذه العزلة الاجبارية فى مستشفى السجن . بدأت عزلته أثناء مشاركته فى مطلع الشباب فى حروب التدخل ضد الثورة الروسية ، حيث اكتشفت قيادته العسكرية الانجليزية ووضع ضابطه فى السجن استعدادا لترحيله الى بريطانيا . . لقد اكتشفوا تعاطفه مع الثورة الروسية وإيمانه بمبادئها ، ومن هنا بدأت عزلته وفى السجن فى روسيا يتعرف على مناضل روسى من جنود الثورة اسرته القوة البريطانية ، وما ان يبدأ فى التواصل عبر حاجز اللغة مع هذا الرفيق الثورى حتى ينتزعوه منه ويعدموه ، ويطالب جوتشر بأن يدفن جثة أخيه فى النضال والفكر ، وعند دفنه له يحتفظ بيده المقطوعة ويأخذها معه من روسيا الى بريطانيا رمزا يصاحبه مدى الحياة . . فى الوقت الذى يرفض فيه أن يأخذ الايقونات التى نهبها الضابط الانجليزى - سجاناه - من روسيا ، والتى طالبه أن يأخذها معه فهو عائد الى بريطانيا حتى يعطيها لزوجته - زوجة الضابط . وإذا كان منطلق جوتشر فى رفض هذه الايقونات هو انها مسروقة ، فان الضابط لا يرى أى غبار على موقفه ، فهؤلاء البلاشفة الأغبياء - فى نظره - يحرقون كل شيء ولا يقدررون

قيمة هذه الامثولات الدينية العظيمة . واذا كان دوره هو حماية الثروة في كل مكان فلا غبار عليه اذا ما انتهب الثروات بدعوى حمايته اياها .

ويعود جوتشر الى ارض الوطن . . ويطرد من الجيش ويترك بلا عمل حتى يصل الى درجة الاستجداء في الطرقات . . وفي لحظة يدفعه الجوع الى الرقص البهلواني حتى يجذب انتباه المارة ، ويرى احد اصحاب الملاهي في معاناته وعذابه ورقصته معا موضوعا للاستغلال . . فلو قدم هذا اللون الفكاهي الجديد في ملهاه لحقق نجاحا كبيرا ، ويعرض عليه العمل في الملهى ، ويثور في وجهه ، ولكن صاحب الملهى يلقى اليه ببطاقته ويمضى . ويدفعه الجوع الى الذهاب اليه والعمل في ملهاه بعد ان سدت في وجهه كل دروب الرزق . وينجح في هذا العمل ، ويتزوج ، ولكن حسه الثورى ما يلبث ان يتيقظ وقد عرف ان معظم رواد الملهى من العمال . ويحول فقرته الى نوع من الاستفزاز والتجريض للعمال على الثورة . . وينهى ذلك مستقبلة في الملهى فيتركه ويذهب ليعمل في مصنع وينضم حقيقة الى طبقة العمال . وتندلع الحرب العالمية الثانية ، ويهاجم النازى روسيا ، ويضع جوتشر كل جهده وطاقته في المعركة ضد الفاشية ويصبح من القيادات العمالية الملتزمة في مصنعه . لكن زوجته التى لم تغفر له ابدا تركه لعمله الناجح في الملهى واختياره لهذه الحياة الفقيرة والمتقشفة ، ما تلبث ان تتركه بعد ان انجبت له فتاة (مويرا) تتركها في رعايته وتمضى .

وبعد ان تنتهى الحرب ، وينتصر معسكر الديموقراطية الذى ما يلبث ان ينقسم من جديد بعد انتهاء المعركة ضد الفاشية . . لتبدأ مرحلة من المعاناة والقهر في حياة الطبقة العاملة الانجليزية ، اعنى في حياة جوتشر . . وكلما تكاثف في داخله الاحباط انفجر في ابنته الصغيرة يشرح لنا مأساة الاستغلال والام طبقته الكادحة ومبادئ المادية التاريخية بصورة كان من الطبيعى ان تنتج عصابيتها تلك نتيجة عكسية . . فتندفع الفتاة الى خلبة الدين فكريا والى احضان رجال البوليس جنسيا عندما تصل سن البلوغ . وما تلبث ان تقع في شرك احد رجال البوليس السرى وتشى بأبيها وبكل رفاقه من المناضلين . هنا يدور باركر براءة فصول علاقة الحب ، والكراهية بين الأب والابنة . وتبلغ فصول هذه العلاقة ذروتها في مشهد زيارة الابنة له في السجن بناء على خطاب منه ومطالبته اياها بأن تساعد في الهرب من السجن بتقديم نفسها للسجان حتى يسهل

له مهمة الهروب . فاذا كانت الابنة قد سقطت فيها هو الأب يشاركها هذا السقوط وان برر موقفه فكريا . . اعنى لفظيا .

لكن السجان وقد بدأت تتراكم امامه جزئيات الواقع ليس في حاجة الى الحصول على جسد الابنة ليساعد الأب على الهرب . . فقد تمكن الأب الآن من الاستيلاء على عقله ، فما جدوى اغراءات الجسد اذن . . وبالفعل يساعد ليري جوتشر على الهرب . . بل ويهرب هو الآخر معه وقد اكتسب رؤية جديدة . . وفي هربهما حيث يحث جوتشر خطاه نحو الموت ، نجد ليري يزداد وعيا ازاء كل عقبة ، وتزداد ثوريته رهافة حتى تتجاوز زؤاه حدود رؤى جوتشر التي يعتورها مع اقتراب خطوات الموت الخور . . لكن المسرحية مع ذلك لا تنتهي على نفمة متفائلة وقد اكتسب الجيل الجديد (ليري) حسا أكثر رهافة وثورية . . وانما تؤثر أن تردنا الى الواقع الكئيب . . حيث تؤكد لنا خاتمته انه برغم هذا الوعي الثورى . . وبرغم وضوح القضية في اذهان البعض ، فان الواقع لا يزال كابوسيا . . لم تتغير صورته بعد . ولا تزال الرأسمالية برغم خورها وأزمتها هي التي تسيطر على مفاتيح القوة فيه . فأمام ليري اذن رحلة طويلة وصعبة ، ليس ما قدمته المسرحية سوى الخطوة الأولى على طريقها الطويل . . طريق التغيير بعد اكتمال فصول رحلة الوعي .

وقد عمدت المسرحية الى اسلوب بنائى حاول أن يستخدم الممثل الواحد للقيام بأدوار متعددة في حالة ممثل الرأسمالية في المسرحية أو القائم بدور القهر . . فقد قام الممثل الذى ظهر في مفتتح المسرحية في دور الضابط الانجليزي سارق الايقونات ، بدور صاحب الملهى الذى استخدم عذابات جوتشر الشاب في تسلية بقية العمال وتخديرهم ، ثم بدور الرأسمالى المعتوه فى نهاية المسرحية والذى ترك له الكاتب الكلمة الأخيرة فيها . حيث تنتهى المسرحية به قائلا « لا تزال معى صورة بيكاسو » في محاولة لربط بداية المسرحية (سرقة الايقونات) بنهايتها (حيازة بيكاسو) أو الكنز . وهذا الأسلوب في اعطاء الممثل الواحد عدة أدوار يقوم في المسرحية بوظيفتين . . الأولى هي التأكيد على أن قوى القهر واحدة في جوهرها برغم تعدد وتنوع جوهرها . . والثانية هي التقليل من شأن انسانية وفردية صناع القهر ، حيث يطمس الاستغلال ملامحهم الفردية . وعلى العكس من ذلك فانه قسم دور جوتشر بين ممثلين احدهما يقوم بدور جوتشر الشاب والآخر بدور جوتشر العجوز . . ليس فقط لظهور غنى هذه الشخصية في مراحل حياتها

المختلفة فحسب ، وانما ايضا للتأكيد على ان دورة حياة هذه الطبقة
المقهورة لاتزال مستمرة ومتجددة . . لا تتجدد معاناتها في شخصية
جوتشر الشاب فحسب ، وانما تتجدد رحلتها المضنية مع الوعي في
شخصية ليرى الذى تحولت فيه مثالية جوتشر الشاب الى نوع من
الجمود الممزوج بالتطرف . . في الوقت الذى تحولت فيه مثالية جوتشر
العجوز الثورية الى انسانية عواطفية بالية . صحيح انه يحمل أو يرث
يد الثائر الروسى المقطوعة ، وقد كان هذا الثائر بالمناسبة سائق عربة
تروتسكى ، رمز الثورة الدائمة والمستمرة . فهل يستطيع ليرى ان يدفع
رحلة الثورة خطوة جديدة الى الامام ؟ . هذا ما لا تجيب عليه المسرحية
في نهايتها التى اختلطت فيها الفانتازيا بالواقع . . والحلم باكمال الدورة،
بنوع من الوهم الذى لا نعرف هل يهدد به ليرى جوتشر العجوز . .
أم يعلل به نفسه في بداية رحلتها القاسية مع الوعي والتغيير .

لندن

يونيو ١٩٧٧

اطول مسرحية معاصرة وروافد أخرى لا ثراء الحركة المسرحية

لا حياة للمسرح دون أجنحة تحلق به في آفاق التجريب و جذور تمتد في تربة ميراثه الانساني العريق . هذا ما وعاه المسرح الانجليزى المعاصر واتخذة دستورا لحاضره الثرى المزدهر ، فهذا الحاضر لا يزدهر بالمحافظة على التراث المسرحى الانجليزى وحده ولا بالاغتراف من مناهل التراث المسرحى الانسانى فقط ولا بالتفاعل مع الرؤى والتجارب المسرحية فى العالم فحسب . وانما بهذا كله ، وبالمغامرة الدائمة مع الجديد فى نفس الوقت . وهذا هو معنى افتتاح المسرح التجريبي فى المسرح القومى فى لندن والمسسمى بمسرح كوتيسلو .

ومسرح « كوتيسلو » وهو المسرح التجريبي فى المسرح القومى الانجليزى جسريفتح على التجارب الجديدة فى عالم المسرح . وحتى نتعرف على هذا المسرح الجديد وعلى العرض الدرامى الأول الذى قدمه لابد أولا من فكرة سريعة عن المسرح القومى الانجليزى هنا . وفكرة انشاء مسرح قومى انجليزى ظلت مطروحة فى الواقع الثقافى البريطانى لأكثر من مائة عام ، ولم يقيض لها أن تظهر الى حيز الوجود الا عام ١٩٤٩ أى بعد مائة عام من ظهور الفكرة لأول مرة عام ١٨٤٨ حيث مرر البرلمان قانونا بإنشاء هذا المسرح . وفى عام ١٩٦٢ أنشئت فرقة المسرح القومى التى اتخذت لها مقرا مؤقتا فى مسرح (الأولد فيك) . وفى عام ١٩٦٩ بدأ بناء مقر دائم لهذه الفرقة على ضفة نهر التيمز . . وهو بناء استغرق سبعة أعوام حتى اكتمل وتكلف ١٥ مليون جنيه استرلينى .

والواقع ان هذا البناء الذى افتتح فى العام الماضى (١٩٧٦) يضم ثلاثة مسارح . . أكبرها هو (مسرح أوليفيه) المسمى باسم الممثل الانجليزى الشهير لورانس أوليفيه والذى كان أول مدير لفرقة المسرح القومى عند انشائها عام ١٩٦٢ ، ويسع ١١٦٠ متفرجا وله خشبة كبيرة مفتوحة مزودة بأحدث الأجهزة والامكانيات المسرحية . وثانيها هو (مسرح ليتلتون) المسمى باسم أوليفر ليتلتون أول رئيس لمجلس ادارة المسرح القومى وهو مسرح ذو خشبة تقليدية ويسع ٨٩٠ متفرجا ومزود هو الآخر بأحدث الامكانيات المسرحية والتكنيكية . وثالثها هو (مسرح كوتيساو) المسمى على اسم اللورد كوتيسلو رئيس اللجنة المسئولة عن تمويل وتنفيذ المبنى الجديد للمسرح القومى ، وهو اصغر هذه المسارح له خشبة تجريبية ويسع ٤٠٠ متفرج ويمكن تحويله الى أى شكل من أشكال المسرح التقليدية او الدائرية او المدرجة . وقد افتتح هذا المبنى الكبير على مراحل . . فى مارس ١٩٧٦ افتتح (مسرح ليتلتون) وبدأت عروض الفرقة القومية به بينما كان العمل لايزال مستمرا فى اكمال بقية المبنى وفى أكتوبر من نفس العام افتتح (مسرح أوليفيه) . . أما المسرح التجريبى فقد افتتح فى مارس ١٩٧٧ بعرض تجريبى يستغرق تسع ساعات ويثير الكثير من الجدل والمناقشات .

ويسمى العرض *Illuminatus* وهى كما تقول المسرحية نفسها مفرد *Illuminati* وهى جماعة سرية شكلت فى القرن ١٨ ويقال ان فكرتها بدأت فى القرن ١٥ . وتقدم العرض فرقة جديدة تسمى *The Science Fiction Theatre of Liverpool* فرقة القصص العلمى المسرحية بليفربول . وهو فى الواقع اعداد درامى لأحد روايات القمصن العلمى المسماة بنفس الاسم ، وهى رواية من جزأين ألفها كاتبان أمريكيان هما روبرت شيا وروبرت أنطون ويلسون وأعداها للمسرح كين كامبل وكريس لانجام وهما كاتبان شابان من كتاب المسرح التجريبى الانجليزى ، وقاما أيضا بإخراجها . وكين كامبل فى الواقع من كتاب المسرح التجريبى البارزين وله تجربة هامة فى هذا المجال هى مسرحية (الطفرة الكبرى) التى قدمها (مسرح الرويال كورت) عام ١٩٧٤ وأثارت ضجة مسرحية فى حينها . لا تعادلها الا الضجة التى يثيرها هذا العرض الذى يبدأ فى الثانية ظهرا وينتهى فى الحادية عشرة مساء . والذى لا يقدمه المسرح الا ثلاث مرات فى الأسبوع (الجمعة والسبت والأحد) لأن طول العرض يرهق الممثلين ، لأنه ليس من المتصور أن يسهل الممثل أكثر من ٣٠ ساعة فى الأسبوع . . الواقع أن هذا رقم قياسى فى مجال التمثيل ، وقد بيعت

كل تذاكر العرض في الأسبوع الأول ، وكان الكثيرون يقفون بالساعات الطوال قبل العرض في انتظار التذاكر المعادة أو التي لم يحضر أصحابها لاستلامها والتي تباع قبل بدء العرض بخمسة دقائق .

وتقوم فكرة المسرحية على أن هناك جماعة تسمى جماعة اليوميناتي تسيطر على العالم . كجماعة المافيا . . مع فارق بسيط وهو أن المافيا من ضمن الأشياء التي تسيطر عليها هذه الجماعة . وتسيطر الجماعة الى جانب عالم الجريمة على عالم السياسة أيضا مهما تنوعت المذاهب السياسية أو اختلفت نظم الحكم فما يهم هذه الجماعة هو السلطة ، والسلطة بمفهومها الواسع الذي يشمل السلطة الدينية والسلطة السياسية والسلطة الاجتماعية . وتبدأ أحداث المسرحية في نيويورك بمحاولة أحد رجال البوليس للربط بين مجموعة من الجرائم وعشوره على خيط مشترك يشير الى هذه الجماعة الغامضة ومحاولته المعقدة لتتبع هذا الخط . وفي موازاة مع هذا الخيط الدرامي هناك صحفي شاب يعمل في مجلة (مواجعة) ويعد تحقيقا عن هذه الجماعة بتكليف من رئيس تحريره . ويبدأ محرر (مواجعة) في مواجعة العديد من الاخطار بسبب محاولته للكشف عن هذه الجماعة .

وبالتدريج ومن خلال تطور الحدث المسرحي وتفتح التدرجي تدخل بنا المسرحية في عالم ساحر تمتزج فيه الفانتازيا بالواقع وتعدد فيه مستويات المعنى في الموقف الدرامي الذي تدور أحداثه في تسعينات هذا القرن وتمتزج فيه مختلف أساليب العمل المسرحي من الأساليب التقليدية الى أساليب المسرح الملحمي بعناصر القصة والافراب فيه ، الى وسائل المسرح الوصفي وحيل المسرح التعبيري . وتستخدم فيه الموسيقى والرقص والدمى المتحركة وأساليب التكبير والتصغير بكل حيلها المسرحية والأقنعة والمواقف الصادمة للاعراف والتقاليد . وكلما تقدم الحدث الدرامي تصاعد معه الايقاع وانتقلت فيه الفانتازيا الى مستوى أكثر تعقيدا وثراء . يصبح معه من الصعب أو بالأحرى من العبث بمحاولة قص أو تلخيص ما جرى على خشبة المسرح ليس فقط لطول المسرحية المفرط وتشابك الأحداث فيها وإنما أيضا لتفكك الأحداث نسبيا وتعدد الدلالات والرؤى . ومن هنا فان من الأفضل محاولة تتبع مجموعة من القضايا أو الموضوعات التي أرى أن المسرحية تطرحها أو تعالجها من خلال بنائها الفانتاز واقعي هذا والذي تفامر فيه بتأسيس أول مسرح للقصص العلمي والمغامرة مع أو في المستقبل .

وتطرح المسرحية في البداية قضية علاقة المعرفة بالفعل بالصورة التي ترى معها أن الموقف لا ينفصل عن المعرفة وإن كل معرفة تحتم أو تنطوي على موقف ما من العالم . فكل من الصحفي ومفتش البوليس وجدا نفسيهما متورطين أو بالأحرى مستغرقين في مواقف حتمتها طبيعة الأشياء التي عرفاها . لأن المعرفة نفسها في نظر المسرحية هي الموقف سواء اكان ايجابيا أو سلبيا . . بل أن استخدام مصطلحات الموقف الايجابي أو السلبى من قضية ما تصبح مستحيلة دون معرفة بتفاصيل هذه القضية . ومن هنا فانها على الصعيد الفلسفى تنفى مبدأ حيادية المعرفة . وتجعل على نفس الصعيد الفلسفى المعرفة الحدسية جزءا مجعلا للمعرفة الحسية أو الموضوعية . ومن هنا فانها تضاعف من مسئولية الإنسان ازاء العالم ، ومن مسئولية المثقف على وجه اخص ، حيث أن البطل الرئيسى للمسرحية هو هذا المحرر في مجلة (مواجهة) الذى يندلوى بحثه عن الحقيقة على مواجهة حقيقية للعالم بكل ما فيه من خير وشر . وان كانت المسرحية في الواقع تتجنب الوقوع في شرك فكرة الخير والشر بطبيعتها التبسيطية .

وحتى يصبح طرح المسرحية لعلاقة المعرفة بالفعل شاملا وبعيدا عن التجريدات الجافة فانها تنسج سدى هذه الفكرة بلحمة القضايا الرئيسية الثلاث التى تتناولها المسرحية وهى السياسة والدين والجنس . فعلى الصعيد السياسى تفرق المسرحية بين مثالية النظريات السياسية وبراجماتية النظم السياسية كما تتجسد في الواقع . وترى أن جهاز الحكم السياسى لا يزال شبه واحد برغم اختلاف الغايات ، بمعنى انه لا يزال جهازا ذا طبيعة قمعية تستهدف الحد من حرية الإنسان الخلاقة اكثر مما تعمل على تحرير طاقات هذا الإنسان الابداعية . ولذلك فان المسرحية تربط عالم السياسة بعالم الجريمة بصورة تذكرنا بالعلاقة القوية بين المافيا ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الحكم فى واشنطن . وثوى بأن المجتمع البشرى قد درب على استخدام معايير مزدوجة فى الحكم على الأشياء . . حيث يحكم على الجريمة التى يرتكبها نظام حكم سياسى بمعايير مغاير لذلك الذى يحكم به على نفس الجريمة اذا ما ارتكبتها عضابة منظمة أو فرد ما . واذا كانت المسرحية تسقط الشروط النظرية عندما تتعامل مع الواقعى التطبيقى ، فانها تسقط كذلك مختلف التبريرات التى تفسر أو بالأحرى تعتذر عن وجود هذا الازدواج فى معايير الحكم بصورة تقترب بالمسرحية أحيانا من المثالية الساذجة ان لم يكن من العدمية أو الفوضوية السياسية والفلسفية .

وبنفس المنظور تتناول المسرحية الدين . . من منطلق يرى أن جوهر دعوة كل الأديان السماوية واحد تقريبا . وان مصير هذه الدعوات السامية في الواقع الفعلى واحد تقريبا ، فكل الأديان قد استغلت من قبل النظم السياسية ، وأفرغت من محتواها وتحولت في الواقع أحيانا الى مؤسسات تمارس سلطاتها في الواقع باسم الدين وهى منه براء ، وتستعمل الرسالة الدينية التى ابتغت تحرير الروح الانسانية الى أداة تستهدف قمع الانسان وتشويهه . وتربط المسرحية الوظيفة الاجتماعية للدين بالدور السياسى الذى لعبته المؤسسة الدينية فى خدمة نظم سياسية بعينها . ولا تنفى المسرحية أهمية الدين أو دوره الإيجابى ، بل توشك أن تعترف بحتمية وجود الدين كوسيلة لاعلاء التعاسات البشرية ولتخفيف حدة المعاناة الانسانية فى الواقع . ولكنها فى نفس الوقت تؤكد على عبثية الموقف الراهن ولا معقوليته بالنسبة لعلاقة المؤسسة الدينية بالواقع .

أما القضية الثالثة التى تطرحها المسرحية فهى قضية الجنس باعتباره البؤرة الحيوية التى تتجسد فيها وطأة النظام الاجتماعى والأعراف والتقاليد السائدة على أخص خصائص الفرد الانسانى . فاذا كان الانسان يحتاج لاشباع حاجاته الأساسية من طعام وشراب وهواء وكساء الى انشاء علاقة مع الطبيعة أو مع الأشياء فإنه يحتاج لاشباع حاجته الجنسية الى تأسيس علاقة مع انسان آخر . ولأن الانسان كائن اجتماعى لا يعيش فى الفراغ ، بل فى مجتمع تحكمه نظم ومؤسسات سياسية واجتماعية ودينية . . الخ ، فإن هذه العلاقة التى ينشئها من انسان آخر لاشباع واحدة من حاجاته الأساسية تتحول الى بؤرة لتجسيد كل آثار هذه النظم والمؤسسات عليه . وهو منهج فى تناول الجنس استفادت فيه المسرحية كثيرا من أفكار علم الاجتماع الجنسى أو علم الجنس الاجتماعى الذى أسسه فيلهالم رايخ فى كتاباته العديدة فى هذا الموضوع . وفى محاولة من المسرحية لتخليص المتفرج من الكثير من عقد العيب والتحرير والخجل تتضمن أحداثها مجموعة من الأفعال الجنسية الفاضحة سواء أكانت على مستوى الجنس الطبيعى أو على مستوى الشذوذ الجنسى . . وهى أعمال فاضحة وضادمة بالنسبة للمسرح الانجليزى ذاته والذى أصبح العرى أحد الكلاسيكيات المقبولة فيه .

هذه هى القضايا الأساسية التى يطرحها هذا العمل المسرحى

الطموح .. وهناك الكثير من المآخذ على تناوله لها وحتى على بعض الأفكار الأساسية التي يتبناها .. ولكن ترى أين هو العمل المسرحي الذي يخلو من المآخذ ؟ ان هذا العمل في نطاق كونه عملا تجريبيا يعد من أفضل الأعمال التي قدمها المسرح الانجليزي في السنوات الأخيرة . لا يعدل جموح أخطائه الا شطط مطامحه وضخامة إنجازاته .. انه بحق ملحمة مسرحية عصرية ومستقبلية معا تعلن بقوة عن افتتاح مسرح تجربي طموح داخل مبنى المسرح القومي الذي يرعى أعرق التقاليد المسرحية في الوقت ذاته .

فرقة زائرة ومهرجان للطلّاع المسرحية

تبقى من أحداث هذا الشهر الهامة زيارة فرقة (الشوبوهين) الألمانية والتي قدمت تسعة عروض مسرحية مكسيم جوركي (المصطافون) على خشبة المسرح القومي .. واسم الفرقة الألمانية هو Schaubühne am Halleschen Ufer وهو اسم يبلور الكثير من فلسفة الفرقة المسرحية .. حيث يعنى القسم الأول من الاسم خشبة المسرح أو العرض بينما الثاني صالة الصوت أو المرسي الذي يحتضن الصوت والعرض معا .. فالفرقة توازن بين أهمية الصورة المرئية والصورة المسموعة في العرض وبين مؤثرات الصوت والضوء معا . وقد استطاعت هذه الفرقة بقيادة المخرج الألماني المؤهوب بيتر شتاين الذي يبلغ الأربعين من عمره والذي يقال عنه انه أعظم مخرج مسرحي أنجبته ألمانيا بعد بريخت ، ان تفرض نفسها لا على المسرح الألماني وحده وإنما على المسرح العالمي أيضا . وها هو المسرح القومي الانجليزي يستضيفها لتقدم بعض عروضها على (مسرح ليتلتون) . وقد اختارت الفرقة ان تقدم مسرحية جوركي (المصطافون) لتتيح أمام جمهور المسرح هنا ان يقارن بين اخراج بيتر شتاين للمسرحية وبين العرض الانجليزي لنفس المسرحية والذي قدمته فرقة شكسبير الملكية هنا قبل عامين . وقد قدر لي ان أشاهد العرضين . وأستطيع أن أقول ان اخراج شتاين للمسرحية قد كشف عن أبعاد كثيرة لم يتمكن العرض الانجليزي من لمسها . صحيح ان كلا العرضين قد تبنى تفسيراً متميزاً ومتبايناً للمسرحية .. لكن العرض الألماني كشف عن ثراء وخصوبة مسرحية جوركي بأبعد بكثير مما فعله المسرح الانجليزي . ولأنتى قد سبق

أن كتبت بالتفصيل عن هذه المسرحية من قبل (١) فاننى لن ادخل هنا في محاولة لتكرار الحديث عن هذه المسرحية . واكتفى بالاشارة الى أهمية استضافة الفرق الأجنبية وفي أعمال سبق أن قدمها المسرح الانجليزى ليقوم المشاهد بأجراء المقارنات التى تخصب بروحه وتوسع من أفق ثقافته وقدراته التدوقية .

وإذا كان استقدام الفرق المسرحية الممتازة يسهم فى توسيع أفق الحركة المسرحية هنا ، فان اكتشاف طلائع كتاب المسرح والعمل على تشجيعهم وترشيد موهبتهم هو الرافد الأساسى الذى يضمن استمرار الحركة المسرحية ونموها . وهذا هو أحد المهمات السنوية التى تقوم بها فرقة المسرح الانجليزى فى (مسرح الرويال كورت) . إذ تعقد مسابقة لكتاب المسرح الناشئين الذين لا يزيد عمرهم على ١٧ سنة وتقدم فى المسرح التجريبي ، الملحق بمسرح الرويال كورت والمسسمى المسرح العلوى أو مسرح السطوح إذ يقع أعلى المسرح الرئيسى ، المسرحيات الفائزة فى موسم يستمر لعدة أسابيع . وقد تضمن موسم هذا العام تقديم أربع مسرحيات فائزة . كانت احداها من تأليف صبى فى العاشرة من عمره واسمها (صيد) بينما كانت أفضلها من ناحية البناء المسرحى مسرحية (مشيا) وهى لكاتبة شابة فى السابعة عشرة من عمرها . وليس هذا الموسم السنوى الذى تحرص عليه فرقة المسرح الانجليزى كل عام الا محاولة للقول لهؤلاء الكتاب الطلائع انكم كتاب موهوبون ولو عملتم على تطوير هذه الموهبة فانكم تستطيعون المساهمة فى تطوير وتنمية المسرح الانجليزى . فهل نستطيع أن نستفيد من هذا التقليد فى عالمنا العربى . وأهم جزء فى هذا التقليد فى تصورى ليس الاكتفاء بكلمات التشجيع أو شيكات الجوائز وانما عرض الأعمال الفائزة على المسرح . فهذا العرض وحده هو الذى يحول عملية التشجيع تلك الى واقع ملموس . يكتسب فيه الكاتب الشاب من خلال اجراءات تنفيذ عمله على المسرح خبرة ثمينة فى ميكانيكية العمل المسرحى ترفد معرفته وتساعد على تنمية وتطوير امكانياته .

لندن

ابريل ١٩٧٧

(١) راجع مجلة (الاداب) مارس ١٩٧٥ .

ازدهار ((الفارسي)) والأشباح وتنصير الأرواح

يرصد علم اجتماع الأدب - وهو أحد فروع الدراسات الانسانية الحديثة التي يتزايد الاقبال عليها والاهتمام بها بين نقاد الأدب وعلماء الاجتماع على السواء - العلاقة الجدلية بين العمل الفني ومنتليه . ليس فقط لأن أى عمل فنى يفقد معظم قيمته ان لم يدخل نطاق هذه العلاقة . ولكن أيضا للارتباط الوثيق بين دراسة هذه العلاقة والمفاهيم الجمالية الحديثة التي تتجاوز فكرة أن العمل الفنى « تعبير عن » أو « انعكاس لـ » أو « صدى لـ » واقع ما . . وأن القارئ يتلقى هذا العمل الفنى ليرهف احساسه بذاته وبالعالم من حوله . وترى أن العمل الفنى أكثر من هذا بكثير ، لأنه فى الواقع « واقع جديد » وليس انعكاسا أو تعبيرا أو صدى للواقع الخارجى بكل أبعاده الاجتماعية والسياسية . وهو كواقع جديد له أبعاده وخصائصه الاجتماعية والثقافية والسياسية والحضارية ، وله أعرافه وقوانينه الخاصة . وتعامل المتلقى مع هذا الواقع الجديد لا يقل تعقيدا وتشابكا عن تعامله مع الواقع الخارجى الذى يعيشه . صحيح أن الواقع الخارجى يدخل فى نطاق هذه العملية المعقدة كأحد مكوناتها الا انه لم يعد المعيار أو المحك الذى تقاس به درجات النجاح أو الفشل ولم يعد حتى الغاية كما تصورت معظم النظريات الجمالية الواقعية . . بل قد تكون الغاية هى نفى هذا الواقع الخارجى كلية فى محاولة الانسان - الفنان والمتلقى معا - للسير نحو الأفضل .

وإذا كان العمل الفني « واقعا جديدا » فإن شروط كينونة هذا الواقع الجديد لا تتحقق دون تلقي هذا العمل - الواقع الجديد . فهذا التلقى هو الذى يمنح بعض الأعمال المتوسطة القيمة دورها ودلالاتها . وبهذا يمكن التعرف أكثر على حقيقة لحظة تاريخية معينة من خلال رصد هذه العلاقات الجدلية بين أعمال فنية بعينها - حتى ولو كانت نتاج مرحلة تاريخية سابقة - وبين جماهير المتلقين في مجتمع ما . ليس فقط لأن هذا المقياس أكثر شمولية وعمقا من تحليل بعض الأعمال التى عبرت عن هذه اللحظة التاريخية ، ولأنه يأخذ في اعتباره جماهير فنية لعصور مختلفة وهى تعاد خلقا من قبل جماهير المتلقين والمثقفين فى مرحلة ما ، كما انه يبرز أحد الزوايا والنقاط الثابتة عن افق الكثير من الدراسات وهى دور المتلقى فى توجيه العملية الابداعية بصورة بالغة الخفاء والتعقيد .

بعد هذه المقدمة ، يمكننا ان نتعرف على الدلالات الحقيقية لمسألة ازدهار « الفارس » او المهزلة فى المسرح الانجليزى اليوم ازدهارا تجاوز نطاق المسرح التجارى فى « الويست اند » والذى كان حتى سنوات قليلة هو المجال الوحيد لتنفس بعض كتاب هذا الجنس الفنى وفرض نفسه على أكثر فرق المسرح الانجليزى جدية واحتراما مثل فرقة « المسرح القومى » و « فرقة شكسبير الملكية » و « فرقة المسرح الانجليزى » وغير ذلك من الفرق التى اشتهرت بتقديم اجود العروض المسرحية المأخوذة عن افضل النصوص القديمة او المعاصرة على السواء ولم يعد غريبا ان تجد فى ريبورتوار « المسرح القومى » الآن وفى مبناه الجديد الذى كلف دافعى الضرائب ١٥ مليون جنيهه مسرحيتين من هذا الطراز هما « نصب او سرقة » لبن تريفرز و « روح مرحة » نوبل كاورد ناهيك عن ان المسرحية الثانية هى من اجراج كاتب جاد نسبيا هو هارولد بنتر وليس غريبا أيضا ان يكتب أحد كتاب المسرح الانجليزى المرموقين مثل دافيد ستورى أحدث مسرحياته فى هذا القالب المسرحى وهى « عيد الأم » وأن تعرضها « فرقة المسرح الانجليزى » على مسرح الرويال كورت الشهير والذى قدم معظم الأعمال والكتاب الجادين منذ ان عرض مسرحية جون اوزبورن « انظر خلفك فى غضب » عام ١٩٥٦ وحتى الآن .

ومن السابق لأوانه - ان لم يكن من المخل - اصدار بعض التعميمات عن ان من الطبيعى ازدهار المهازل فى مراحل الانهيار

والتصدع الاجتماعي ، وعن دور هذه المهازل في هدهدة المجتمع والتسرية عنه وقد طحنته الأزمات وطوحت به أفاصير الأزمة الاقتصادية ليس فقط لأن هذا النوع من الأحكام العامة من أشد الأمور غداء للجديّة وللنظرية الموضوعية الشاملة لظاهرة من هذا النوع ، ولكن أيضا لانه لا ينطلق من المفهوم السائد والمبسّط عن ان الفن « تعبير عن » الواقع الاجتماعي الراهن ومجرد « انعكاس » له . ناهيك عن ان هذا يفغل او يسقط من اعتباره عشرات الأعمال الأخرى الهامة والجيدة والتي كتبت أو لاقت نجاحا لما عرضت في نفس الفترة . لذلك سأحاول بعيدا عن مثل هذه الأحكام العامة تقديم صورة لازدهار هذا الجنس المسرحي والتعرض لبعض الأعمال التي عرضت منه مؤخرا على خشبة المسرح الجاد .

ولقد بدأ المسرح الجاد بالاختفاء بهذا الشكل الفني الذي يلاقي الآن رواجاً شديداً بالموسم الخاص الذي قدمته فرقة المسرح الانجليزي مسرحيات الكاتب الانجليزي الذي مات قتيلاً وهو لما يزل في مقتبل حياته الفنية جو أورتون Joe Orton . . . ولو قيض له أن يعيش حياة أطول لكان المقابل الانجليزي للكاتب الفرنسي المعروف جان جينيه، بشذوذه الجنسي وتأخيفه ولا مبالاته ولا أخلاقيته وغير ذلك من صور الاحتجاج الذاتي العنيد على واقع اجتماعي يسخط عليه ويعجز عن تغييره ، أو حتى ابصار احتمالات التغيير وامكانياتها فيه ، في نفس الوقت . فقد حاول جو أورتون أن يسخط بطريقته الخاصة على الكثير من مواضع المجتمع الانجليزي وأخلاقياته . . . وترك أسرته وعاش مع رفيقه في الشذوذ الجنسي ويدعى كينيت هاليويل الذي انتهى به الأمر الى أن قتله في ١٥ ابريل ١٩٦٧ ثم انتحر . . . وقد أضفت هذه النهاية مزيداً من الشذوذ والغموض الى حياة أورتون القصيرة المهمة . المهم أن أورتون تمكن خلال هذه الحياة القصيرة من وضع الكثير من سخرياته الممرورة في قالب مسرحي يغلب عليه طابع المهزلة الفاقعة التي تستهدف تعرية حياة البرجوازية الانجليزية والسخرية منها بطريقة جارحة أو فاضحة . . . سخرية تستثير مشاعرها وترضى ذوقها المتدني وتلعب على وتر عجزها الجنسي والنفسى بطريقة جلبت لأعماله النجاح على خشبة المسرح التجاري .

وقد قدمت فرقة المسرح الانجليزي في موسمها الخاص لجو أورتون أهم ثلاث مسرحيات كتبها أورتون وهي « تسليّة السيد سلون »

و « نهب » و « ما رآه كبير الخدم » وقد كان هذا الموسم ناجحاً من الناحيتين الفنية والجماهيرية . فمن الناحية الفنية رأى كثير من النقاد ان هذا الموسم كان استشعاراً للحساسية الفنية الجديدة التي اخذت اجنتها تتخلق في الأفق . وانه استطاع في نفس الوقت ان يلقي بعض الضوء الجاد - حيث حاولت العروض ان تكون نظيفة وبعيدة عن التهريج الرخيص الذي يجد له عادة في مثل هذا النوع من المسرحيات مرتعا فسيحا - على اعمال كاتب لم يؤخذ بالجدية التي يستحقها باعتباره جزءا هاما من مرحلة اواخر الخمسينات وبدايات الستينات في المسرح الانجليزي مهما اختلف تقييمنا لموقفه او تبين تقديرنا لموهبته واعماله . اما من الناحية الجماهيرية فقد حولت الأعمال الثلاثة الى المسرح التجارى في الوست اند واستمر عرضها فترة طويلة من الزمن . . وكان أطولها عرضا في المسرح التجارى في وسط المدينة هو عرض « ما رآه كبير الخدم » الذي استمر يعرض على خشبة « مسرح الوايت هول » حتى الشهر الماضى ونظراً لأن هذا العرض كان أطول مسرحيات هذا الموسم بقاء على خشبة المسرح فسوف نترث قليلا عنده .

« ما رآه كبير الخدم » What the Butler Saw او الساقى
نص تبرز مراميه من نوعية عنوانه فالساقى او كبير الخدم Butler هو رئيس الخدم في البيت الانجليزي العتيق . . عندما كان في البيوت العتيقة خدم وحشم ومربيات . وكبير الخدم هو الوحيد بين ارتال الخدم والحشم الذى يطلع على دقائق حياة الأسرة وخبائها . والذى تنكشف امام عينيه المشاهدتين الصامتتين معا عيوب الأسرة وفضائحها التى لا تراها العيون الأجنبية . ومن هنا فان عنوان المسرحية يوحي بأن العمل يدور حول هذه المشاهد الداخلية الحميمة التى لا تتكشف الا لعيون كبير الخدم ، وأن المسرحية تريد تعرية حياة هذه الطبقة والحديث عن خباياها . كما ان فى العنوان شيئا يشير الى جانب فضول القارئ مسألة خاصة بطبيعة هذا الجنس الفنى الذى يستهدف جذب الجمهور الى العمل الفنى بشتى الطرق . ويوشك ان يكون ذلك لديه هو أهم الغايات ، بصورة يصبح معها خلق عالم مشابه او مفارق لعالم الواقع مسألة تأتي فى المرتبة الثانية من الأهمية بعد ذلك .

وتدور المسرحية فى احدى عيادات الطب النفسى الجسمى ، وهى عيادة ملحقه بمنزل الطبيب المعالج حيث تأتي له فتاة تشكو من حالة مرضية نفسية فيقترح عليها ان تخلع ملابسها كلية وترقد

على سرير الفحص خلف ستار بالعيادة . ولما تبدى الفتاة شيئا من الشك وقليلًا من المقاومة لهذا التعري الكامل ، يبرر لها الطبيب ذلك بمنطق متهافت عن علاقة المسائل العضوية والبيولوجية بمرضها النفسى . . وما أن يبدأ الفحص حتى تدخل الزوجة ، وهى من طراز الزوجات المتسلطات قويات الشخصية ، وأقصد « بالطراز » أنها شخصية نمطية بالمعنى النقدى المتهاك لهذه الكلمة . ويحاول الطبيب أن يفهمها - بعد أن سارع باخفاء ملابس الفتاة انه يفحص رجلا . . ونعرف أن الزوجة قد نسيت ملابسها في بيت عشيقها الذى يجيء بعد قليل مدعيا أنه عامل أحضر هذه الملابس . ثم يجيء شرطى يبحث عن الفتاة التى أخذت صندوقا صغيرا آل إليها خطأ عن طريق الوراثة لأن هذا الصندوق الصغير يحتوى على إحدى ممتلكات الامبراطورية البريطانية الثمينة . ويوهمه الطبيب بأنه مريض فى محاولة ليعريه خلف الستارة ويأخذ ملابسه ويعطيها للفتاة ولما تدخل الزوجة يحاول أن يدس نفسه فى ملابس الفتاة ، ويأتى بعد ذلك وبناء على استدعاء الزوجة أحد اخصائى الامراض العقلية الذى نكتشف بعد ذلك ، وبعد أن يسخر من أسلوب الطبيب فى العلاج ويفضح التواءاته، أنه ليس الا مجنونًا هاربا من مصحة الامراض العقلية .

ويستمر الموقف فى التعقد بطريقة هزلية تتكشف معها كل سوءات الأسرة ، وتتم فيها سخرية حادة من الطب النفسى الجسمى ، ومن الامبراطورية البريطانية التى نكتشف ان أحد ممتلكاتها الثمينة التى يجرى البحث حولها ليس الا أحد اعضاء جسد تشرشل المحنط . وكأن الدولة او بريطانيا عامة فقدت ذكورتها منذ موت تشرشل الذى يرمز لموت آخر مراحل الامبراطورية التى غربت عنها الشمس . وتحل عقدة المسرحية بالطريقة التقليدية السعيدة . حيث يجد العشيق الشاب ضالته فى الفتاة الصغيرة التى تكتشف ان زوجة الكهله أنها هى ابنتها المفقودة . ويقبض على المجنون الهارب . وتتحول الزوجة الى الشرطى لتتخذة عشيقا وسط ايحاءات وغمزات عديدة بأن زوجها السعيد قد أصابته العنة . والمسرحية من حيث الحكمة والامتلاء بالمواقف الهزلية المضحكة ليست من افضل أعمال هذا الشكل المسرحى . حيث تعتمد كثيرا على المصادفات والافتعال برغم حوارها الذكى القارض ولعبها اللماح بالالفاظ ودلالاتها . وهنا تأتى أهميتها اذ استطاع أورتون من خلال سيطرة مقتدره على لغة الحوار أن يمنح هذه الفارس العادية بعض الأبعاد التى تطرح قضايا جادة توحى بوثاقة العلاقة بين ما يدور

في المشهد الداخلي لحياة أسرة انجليزية وما يحدث للبلد ذاته . ولكن اهتمام أورتون المغرق بتصيد الجمهور وهددته واعتماد بنائه الدرامي على الصدفة والمفارقات المفتعلة أغرق هذه اللوحات الجادة في سيل من المواقف الهائلة .

ومع ذلك فقد أغرى النجاح الكبير الذي أحرزه موسم مسرحيات أورتون عددا من المسارح الجادة على تقديم العديد من مسرحيات « الفارس » الهزلية . وكان على رأس هذه المسارح فرقة المسرح القومي الذي انتقل هذا العام الى مبناه الجديد على ضفة نهر التيمز الجنوبية في لندن بجوار جسر واترلو والذي تكلف تشييده حوالي ١٥ مليون جنيه استرليني . وقد قدم المسرح القومي ولازال يقدم في ريبورتواره الحالي مسرحيتين من هذا الطراز أولاهما هي « نصب أو احتيال » لأحد كتاب هذا الشكل المسرحي البارز وهو بن تريفرز Ben Travers الذي ولد عام ١٨٨٦ ومازال حيا حتى الآن والذي قدم له المسرح الانجليزي العديد من أعمال الفارس الناجحة مثل « عصفور في العش » عام ١٩٢٥ و « نصب أو احتيال » عام ١٩٢٨ و « فنجان من الرقة » عام ١٩٢٩ و « ليلة كهذه » عام ١٩٣٠ و « وقت الديك الرومي » عام ١٩٣١ و « عمل قدر » عام ١٩٣٢ و « شيء من الاختيار » عام ١٩٣٣ و « انها تتبعني انى ذهبت » عام ١٩٥٢ وغيرها . ولا تزال آخر مسرحياته « سرير الليلة قبل الماضية » أو « سرير اول البارحة » عام ١٩٧٥ تعرض في المسرح التجارى في الويست اند . وقد اختار المسرح القومي بحق أفضل مسرحيات تريفرز من ناحية الحكمة والبناء وجاؤ قدر الامكان ان يقدم عرضا نظيفا خاليا من الاعيب هذا الشكل المسرحي الزاعقة . وتدور المسرحية حول محاولة شاب النصب على فتاة غنية وايقاعها في حباله ولكنه يكتشف بعد ان تحبه الفتاة مخلصا ان معظم ثروة ابيها قد آلت الى امرلته العجوز وان الفتاة لا تملك شيئا . فيستدير الى الأرملة يحاول بمعاونة صديق له سرقة ثروتها الممثلة في مجموعة من المجوهرات . ونكتشف بعد قليل ان كل هذه الثروة قد آلت الى الأرملة العجوز بناء على نوع آخر من الاحتيال أخفت خلاله جزءا من ماضيها كان كفيلا لو عرف لأبطل حقها في الميراث . ومن هنا تبدأ عملية ابتزاز بعد ان أصبحت القضية في أيدي الشرطة التي أوشكت ان تضع يدها على السارقين . ولكنهما وقد انكشف لهما السر الذي أخفته الأرملة العجوز يستخدمان هذا السر في الضغط على العجوز للتنازل عن اتهاماتها لهم والاعتراف للشرطة بان العقد الذي

عثروا عليه في منزل المتهم قد أهدته الأرملة له وتقبل القضية بصورة تؤكد أن الجريمة في المجتمع الرأسمالي تفيد وأن أصحابها قد ينجون من العقاب لأن المجتمع كله قائم على صورة مختلفة من النصب والاحتيال وعلى فنون وفنون من السرقة الخفية والمعلنة .

ومع ذلك فالمرحية ليست أكثر من مجرد سهرة ممتعة مسلية ولكن حصاها الفنى والفكرى ضئيل للغاية . غير أنها من حيث البناء الفنى والحبكة المسرحية تعد واحدة من النماذج المتقنة في هذا المجال لأنها استطاعت أن تبني شخصياتها بطريقة تحدد دوافعهم وتبرر معظم تصرفاتهم . كما أنها اعتمدت على مفارقات الموقف وليس على مفارقات الالفاظ . ولم تلجأ الى الصدفة الا في اضيق الحدود وحاولت أن تكشف عن جوانب الضعف والقوة معا في شخصية المحتال في لحظات النجاح والفشل . ولكنها كمعظم أعمال هذا الجنس المسرحى تفتقر الى أى بعد أو خلفية فكرية . وتسلم بمنطق المجتمع الرأسمالى برغم انتقادها لبعض مواضعه أو لتصرفات بعض الأفراد فيه . . وهذا بالفعل يوشك أن يكون جوهر هذا النوع من الأعمال المسرحية اذ يحاول بطريقة ملتوية وغير مباشرة أن يعزل عيوب النظام ويحولها الى عيوب فردية دائما وأخلاقية غالبا . بصورة تعزل الظاهر عن معظم مكوناتها الاجتماعية والسياسية . وتشير الى أن جزءا كبيرا من نجاح هذه الأعمال المسرحية راجع الى دورها التنويى في المجتمع والى أنها تحاول استخدام شكل فنى لتفريغ القن من محتواه ووظيفته الفنية والنفسية والفكرية والجمالية . الخ . ومن هنا فإنها تستهوى دائما المتفرج الذى اجرت له وسائل الاعلام وأجهزة التعليم الرأسمالية قدرا من غسيل المخ وموهت عليه الكثير من الأمور . كما أن احتفاء المؤسسة الرسمية بها - وجهاز التسلية وحتى وسائل انتاج الفن الجماعية جزء منها - بهذا النوع من الأعمال التى تحول دون المتفرج وطراح التساؤلات التى تتهدد جوهر النظام وتتناول جذوره . وتحرف انتباهه الى البحث فى مسارب جانبية عن وسائل للاصلاح أو طرقا للعلاج الفردى أو الخلاص الفردى .

أما المسرحية الثانية التى قدمها - ويقدمها حتى الآن - المسرح القومى من هذا النوع فهى مسرحية « روح مرحية » لنويل كاورد Noel Coward وهو من كتاب الفارس المعروفين واد عام ١٨٦٩ ومات عام ١٩٧٣ بعد أن خلف عددا كبيرا من الأعمال المسرحية مثل

(سأتتركها لك) ١٩٢٠ و (الفكرة الشابة) ١٩٢١ و (الدوامة) ١٩٢٤ و (الملائكة الساقطون) ١٩٢٥ و (كان هذا رجلا) ١٩٢٦ و (الماركيز) ١٩٢٧ و (الحلو المر) ١٩٢٩ و (حيوات خاصة) ١٩٣٠ و (كلمات وموسيقى) ١٩٣٢ و (الليلة في الثامنة والنصف) ١٩٣٥ و (روح مرحة) ١٩٤١ و (هذا الجنس السعيد) ١٩٤٢ و (لا تنتهد بعد ذلك) ١٩٤٥ و (السلام في عصرنا) ١٩٤٧ و (بعد الرقص) ١٩٥٤ و (فقاقيع بحر الجنوب) ١٩٥٦ و (عارية ومعها كمان) ١٩٥٧ و (خلى بالك من لولو) ١٩٥٩ وغير ذلك من المسرحيات العديدة . . وقد ذكرت حوالى نصف عناوين مسرحياته لأشير الى مدى سهولة هذا النوع من الكتابة وغزارة انتاج من يفلح في العثور على « التوليفة » المسرحية الخاصة بهذا النوع من الكتابة . لذلك ليس غريبا ان يكتب كاورد اكثر من ثلاثين مسرحية . وان يكتب في بعض الأحيان ثلاث مسرحيات في العام الواحد .

وليس ثمة حاجة الى تلخيص مسرحية « روح مرحة » او الحديث عن حبكتها لأنها عرضت في العربية على المسرح التجارى المصرى تحت عنوان (حواء الساعة ١٢) . ولا يأتى عرضها او بالأحرى احيائها بعد موت طويل كجزء من موجة « الفارس » المسرحية فحسب ، وانما ايضا لأنها تتوافق مع موجة أخرى هى موجة الاهتمام بالأشباح والأرواح والعمارة وقصص السحر . ويركب هذه الموجة كاتب انجليزى تجارى من كتاب الدرجة العاشرة - برغم احتفاء بعض مترجمينا به - هو كولن ويلسون . الذى يظهر في بعض برامج التليفزيون متحمسا لمسألة الأرواح والعمارة ، ومستفيضا في الحديث عن تجاربه الخارقة مع محضرى الأرواح وقراءاته في غرائب فنون العرافة والسحر الأسود . وقد اصدر كتابا اسميكا عن هذا الموضوع بعنوان العرافة - بكسر الميم - The Occult جمع فيه هذه المسائل . وترجمت أعماله الى العربية - برغم توقيعه على بيانات المنظمة الصهيونية التى نشرت في جريدة التايمز قبل عام - على انها أعمال جادة تمثل وجه الثقافة او الأدب الانجليزى المعاصر مثل اعتبار أنيس منصور وكتابات الصحفية انجازات الأدب العربى المعاصر وترجمتها الى لغة اجنبية . والواقع انه ليس أقرب الى كولن ويلسون من أنيس منصور من حيث ان كلاهما يعيش على تلخيص الكتب ويتوجه بطريقة صحفية - غالبا سطحية - الى القارئ المتعجل . ويغلف كتاباته برداء خادع من العمق والمعرفة والجديّة - وكم تمنيت او شاهد كثيرون ممن يترجمون أعماله

وينشرونها بحماس كاتبهم « الهام » وهو يتحدث « بجدية » عن تحضير الأرواح وعن ضرورة أخذ مسائل الأشباح بالجدية اللائقة بها .

والواقع أن رواج كتب السحر وروايات الأرواح هي المناخ الذي ساعد مع انتشار وأزدهار « الفارس » على اختيار هذا العمل بالذات من بين أعمال كاورد العديدة لحيائه على خشبة المسرح القومي . وقد قام هارولد بنتر باخراج هذا العمل للمسرح ولاشك أن الاخراج كان جيدا . ولكن هذا لا يمنعنا من التساؤل عن الدوافع التي دفعت كاتبا مسرحيا تفترض فيه الجدية الى اخراج مثل هذا العمل . قد يكون التفسير السهل لذلك أن نجاح تجربته في التحول الى الاخراج عندما اخرج مسرحية سايمون جراى « والا فانا مشغول » . قد أغراه باختيار مسرحية مضمونة النجاح لتجربته الثانية حتى يؤسس لنفسه سمعة جيدة في هذا المضمار . اذ ان هذه المسرحية من أكثر المسرحيات نجاحا جماهيريا في تاريخ المسرح الانجليزى . ولكن ثمة تفسير آخر يرى ظاهرة الترويج للأشباح والأرواح وجها آخر من وجوه ظاهرة انتشار « الفارس » . . وانهما معا أحد محاولات المؤسسة الفنية لهددهة الجماهير وقت الأزمة الاقتصادية وفتح مجالات فرعية متشعبة أمامها تستقطب بها اهتمامها وتحوله بعيدا عن التساؤلات الرئيسية التي قد تتناول جذور النظام وتشير حوله الشكوك .

ان هذه الموجة التي يركبها كولن ويلسون والتي ينضم الى جوقها الآن هارولد بنتر وكينجزلى ايمس وغيرهم من الكتاب الانجليز المعروفين تنطوى على محاولة جادة لاعادة تأسيس البعد الميتافيزيقى للحياة في مجتمع ضعف أو بالأحرى هزل ايمانه الدينى . . وبدأ يتطلب دائما اجابات علمية وعقلية على معظم التساؤلات التي تعن له .

وفي عصر الأزمة الاقتصادية التي تهصر المجتمع الانجليزى وتعتصره تصبح هذه التساؤلات العقلية على درجة كبيرة من الخطورة . . لأنها في محاولتها للبحث عن أسباب الأزمة وجذورها تتناول دعائم المؤسسة الرأسمالية وتوشك أن تهزها ان لم تعصف بها . هنا تظهر مدى الحاجة الى تأسيس بعد غير عقلى للأمور . . ان لم يساهم مباشرة في درء الكثير من التساؤلات فانه يوهن ولاشك الأساس العقلى المحض لهذا الموقف . ويحاول تأسيس بعد ميتافيزيقى ملىء بالمخاوف والتهويلات ان لم يفلح في الاجابة عن هذه التساؤلات فانه يساهم على الأقل في تمويه الأمور

وفي صرف نظر الجماهير عن معظم القضايا الرئيسية التي يمكن أن تدفعها الى التشكيك في المؤسسة والمواضع الاجتماعية المسيطرة او السائدة . ومن هنا فان مجموعة الكتاب التي تروج لمثل هذه الأفكار والتيارات تعد - برغم أو في الحقيقة الى جانب خدمتها للصهيونية ، فقد وقع ويلسون على احدى بيانات المنظمة الصهيونية كما ان هارولد بنتر يهودى ذو ميول صهيونية واضحة ، بصورة مباشرة او شبه مباشرة كما في حالة ايمس - أحد الدعائم الأساسية للفكر والفن وبالتالي للمؤسسة المسيطرة . لأنهم بذلك يقفون موقفا واضحا ضد أى محاولة للتغيير الجذرى في هذا الواقع الاجتماعى . ويكرسون نشاطهم وعملهم الفنى والفكرى لتوطيد دعائم الواقع الراهن والوقوف ضد أى محاولة راديكالية لتغييره .

ولنتقل الآن الى آخر أعمال « الفارس » التي قدمها المسرح الجاد وهى مسرحية دايفيد ستورى (عيد الأم) التي تقدم الآن على مسرح « الرويال كورت » وتقدمها فرقة المسرح الانجليزى . وتؤكد هذه المسرحية استحالة ان يحتمل قالب « الفارس » المسرحى نقدا اجتماعيا جادا ووجهة نظر فكرية واجتماعية ذات مغزى حقيقى ، وصعوبة التوفيق بين المضمون المسرحى الجاد وأسلوب « الفارس » الهزلى . كما تشير من ناحية أخرى الى أن قالب « الفارس » يتطلب في الحقيقة التضحية بالموقف الاجتماعى والسياسى الواضح للفنان ، والا لما استطاع - كما تتطلب « الفارس » الجيدة - دغدغة احساس المتفرج والتمويه على قدرته على الحكم والتفكير .

والواقع ان مسرحية ستورى هى اكثر المسرحيات التي تعرضنا لها ثراء واحتمالا للتفسيرات الجدية . . ومن هنا فانها لم تستطع ان تحقق النجاح الواسع الذى تحققه الفارس المحكمة البناء عادة . لأن ستورى ككاتب مسرحى جاد لم يرد التضحية بالمضمون الاجتماعى للمسرحية وإنما أراد ان يصل بهذا المضمون الى قاعدة واسعة من الجماهير باستخدام شكل جماهيرى يلقى بالفعل اقبالا واسعا على مشاهدته . . وقاته ان نوعية الجمهور الذى يقبل على « الفارس » تختلف الى حد كبير عن طبيعة جمهور المسرح الجاد . وان المشاهد يأخذ من أى عمل فنى عادة ما يريد ان يأخذه منه . . فقد يريد قارىء من الرواية ان تساعده على الثوم ومن هنا تفوته الكثير من ابعادها . . بينما يريد مشاهد من مسرحية ان تضحكه وتسرى عنه فيففل عما فيها

من ابعاد اجتماعية وفكرية ان كانت هناك او على الأقل يفوته قدر كبير منها . وان المساومة التي اراد الكاتب ان يحققها لم تجعل مستوى المسرحية بالقوة التي تجبر المشاهد على تغيير اتجاهه من العمل وتغير من زاوية رؤيته له . وحتى يتضح هذا علينا ان نتناول العمل ذاته بشيء من الاجاز .

تحاول مسرحية (عيد الأم) ان تحقق الى جانب الهدف التقليدي للفارس وهو التعرية الساخرة للحياة الداخلية لأسرة عادية وكشف النخبايا الكامنة وراء قناع المظهر المحافظ والخادع ، هدفا آخر اكثر عمقا واهمية وهو رصد التغير الجذري الذي حدث في سلم القيم الاجتماعية الانجليزية بين جيلين ، والذي يعكس الكثير من التغيرات العميقة في تركيب المجتمع وتكوين مؤسساته . وتدور المسرحية في بيت اسرة آل جونسون . وهي مكونة من الأب الذي يتباهى بأنه يمت بصلة قرابة الى الدكتور جونسون واضع أول قاموس انجليزي والى ان بذرة الثقافة اصيلة في أسرته ، وهو مع ذلك عامل دهان . والأم التي تنحدر من اصلااب عائلة ارسطوقراطية عريقة شاهدها الأب الشاب الذي ذهب يدهن منزلهم وهي عارية في فراش نومها فدخل من النافذة ووقع في غرامها وضاجعها فوقعت بدورها في أسر فتوته الجنسية وتركت أسرته الغنية وهربت معه ، فما كان من أبيها الا أن حرّمها كلية من الميراث ومن هنا فقد قدر عليها وهي سليلة الأسرة الغنية أن تعيش حياة فقيرة طول حياتها مليئة بمرارة الندم والمباهاة بالتضحية في نفس الوقت . كما انها مولعة بان تؤكد كل لحظة عرافة اصلها الطبقي .

وللأسرة اربعة أبناء . . بنتان هما ادنا التي تحبها الأم لأنها تظن انها تشبهها وليلى التي لا تطيقها لأنها تشبه الأب في كل شيء . . وهي الآن تزرى بالأب بعد ان كبر وفقد قدرته التي سبته في البداية ودفعته الى ترك نعيم أسرته الارستقراطية وتفضيل الحياة في جحيم الطبقة العاملة حيث كان هناك نعيم آخر تجد فيه السلاوى والتعويض وهو الجنس . وللأسرة ايضا ولدان . . الأكبر هارولد وهو جندي في سلاح الطيران يهوى نماذج الطائرات وفيه شيء من الطفولة . والثاني جوردون وهو افاق شديد الفحولة بوهيمى تفخر به الأم لذلك لانه يجسد لها شبابها والأسرة تعاني من الضائقة المالية وتقوم العلاقات فيها على أساس الحب / الكراهية . ومع ان الأسرة تعيش في احدى الشقق الشعبية

المؤجرة من الحكومة لذوى الدخل المحدودة ، فانها تحاول - خلافا لشروط العقد - تأجير احدى غرف الشقة من الباطن حتى يساعدهم الايجار قليلا . . . وهى تفعل ذلك فى مداراة وتستتر ، تشير السخرية والرياء وتزود المسرحية بالعديد من المواقف والمفارقات .

ويؤجر شاب من هذه الأسرة تلك الغرفة ، وتأتى زوجته الشابة جودى قبله وتنتظره وهنا يأتى جوردون البوهيمى الذى يبدأ مباشرة فى اغراء الفتاة بطريقة فجأة ، وتتهرب منه ولكنه يحكم عليها الحصار ويحدثها عن ضعفه ازاء النساء وعن أحلامه العاطفية التى يكتبها فى كتاب يقرأ لها منه بعض المقاطع . ولما لا يأتى الزوج فى تلك الليلة الأولى يصعد جوردون ويمضى الليلة معها وما ان يجيء الصباح حتى تعرف ان فحولته الجنسية لم تكسر فقط كل تردد جودى بل توقعها فى هواه . ونعرف بعد ذلك أن جودى توشك أن تكون هى التكرار المعاصر للأم مسز جونسون ، لأنها ابنة أسرة غنية غرر بها هذا الشاب فارير وتزوجها سرا على أمل ان يبتز من أسرته الموسرة مبلغا كبيرا فى مقابل طلاقها بتكتم من جديد . ومع انها هربت معه وتزوجته فانها على خلاف الأم لم تجد غضاضة فى خيانتها فى الليلة الأولى . ويؤجر والدها الثرى مستر واثرتون مفتشا أو مخبرا بوليسيا خاصا للبحث عن ابنته ويتبع المخبر البوليسى بعض الخيوط حتى يصل الى منزل آل جونسون الذين يخفون بالطبع حقيقة تأجيرهم لاحدى الغرف من الباطن . وتتعدد الأمور وتستغل الأم الموقف لكسب المزيد من النقود من كل من الأب الثرى والمخبر البوليسى والزوج المحتال . ويجيء الدور على الأب مستر جونسون ليحرب حظه مع جودى التى تعيد له شبابها المفقود . وتأتى أم جودى هى الأخرى فيأخذها الشابان جوردون وفارير الى الفرقة العلوية ويفويانها فتحلوا لها اللعبة وتريد هى الأخرى أن تذوق طعمها . وتحل المشكلة بأن تعود جودى التى لم تتزوج بعد الى أسرته ولا مانع من استمتاعها بقدرة الرجال الثلاثة الجنسية كلما عن لها ذلك .

وتكشف المسرحية بصورة ساخرة عن التغير الجذرى فى القيم الذى حدث بين جيلين . فجودى التى تكرر قصتها اليوم قصة مسز جونسون القديمة تأخذ المسألة بصورة مختلفة تماما . بل أن مسز جونسون نفسها لو قدر لها أن تبقى فى طبقته القديمة لكانت صورة أخرى من والده جودى مسز واثرتون . وأن انتقال مسز جونسون الى

طبقة اقل كان هو الدرع الذى حوى تقاليدنا القديمة فى قوقعة التعالى من التغيرات التى انتابت ابناء طبقتها وقيمهم . وتشير المسرحية ايضا الى ان تغير موقف انسان هذه الحضارة الغربية من الجنس - بغض النظر عن انتمائه الطبقي - ليس مجرد نوع من التحرر ولكنه علامة على تغير جوهرى فى فهمه للحياة وفى طبيعة العلاقات الانسانية والطبقية فيه . وان الحواجز الطبقيّة الكثيفة لاتزال ترى برغم قشرة التحرر او التساهل على المستوى الفريزى . وان الجنس يصبح القضية المحورية فى حياة المرأة عندما تجبرها ظروفها على أن تعيش بلا دور اجتماعى كبير ، ويصبح أيضا وسيلتها للانتقام من الرجل الذى املى عليها هذا الوضع الاجتماعى الجائر . وبالتالي يفقد معظم ابعاده الانسانية باعتباره احد الصور العميقة للتعبير عن التواصل الانسانى بين ندين .

ومع جدية مسرحية دايفيد ستورى هذه او بالأحرى جدية طموحاتها ، فانها لم تتمكن على الصعيد الفنى والفكرى معا من طرح كل ما كان باستطاعتها اثارته من قضايا او قيض لها أن تظهر فى شكل فنى آخر ، لا يعتمد « كالفارس » على المفارقات السطحية . ولا يريد ان يحول التناقضات الاجتماعية والتحويلات التى انتابت القيم والعلاقات الانسانية الى أحداث فردية . هذا فضلا عن تضمن المسرحية للكثير من المواقف الزاعقة والأحداث غير المبررة واحتوائها على شخصيات غير موظفة فنيا أو فكريا الا فى أجزاء قليلة من المسرحية ومن هنا أصبحت فى بقية اجزاء المسرحية عبئا ثقيلًا على العمل .

اكتوبر ١٩٧٦

لسدن

تغير الحساسية الفنية وأزمة المؤسسة المسرحية

كثيرة هي أحداث الواقع الثقافي ومتنوعة ، ولكن خلف كثرتها وتنوعها ثمة ظاهرة أو نغمة أساسية تتردد بالحاح واهنة تارة واضحة أخرى وهي ان هناك تغيرا واضحا في الحساسية الفنية لم يقيض له ان يجد من يستوعبه أو من لديه البصيرة القادرة على استشراف ملامح الحساسية الجديدة واصطياد اجنتها وهي لاتزال ندرا شاحبة في الأفق البعيد . وان هناك أزمة تعاني منها المؤسسة البرجوازية في مجال الثقافة والفكر والسياسة على السواء .

ومن يتأمل وقائع المشهد الثقافي هنا يلمس تفاصيل هذه الأزمة خلف واجهة الأحداث . . فلأول مرة تدير إنجلترا حكومة ليست لديها أغلبية برلمانية ، ولم يصوت لها في الانتخابات العامة سوى ٢٨٪ من الناخبين الذين يؤسوا من لعبة تناوب الحزبين دون معالجة أى منهما لأدواء المجتمع الجذرية . وقد انعكس هذا على الحزبين الكبيرين هنا في صورة صدوع داخلية عديدة تعكس أول ما تعكس مدى حدة الأزمة التي تعاني منها المؤسسة البرجوازية وقد ضعفتها رياح الأزمة الاقتصادية العاتية . وفي محاولة لتغيير جو هذه الأزمة الخائفة تجري هنا الاحتفالات باليوبيل الفضي لتولى الملكة اليزابيث الثانية العرش هنا عام ١٩٥٢ . . احتفالات تستهدف استعادة ثقة الشعب في مؤسسته وانتهاز الفرصة لاجراء عمليات شد الوجه والتجميل المطلوبة التي قد

ثوهم المواطن العادى برساخته مؤسسة البرجوازية وتنسيهه أن رياح الأزيمة توشك أن تزرع معظم دعائم ودعاوى هذه المؤسسة .

وإذا كان هذا اليوبيل الفضى قد زود المؤسسة السياسية بفرصة ذهبية تشغل الراى العام وتستثير عواطفه من خلال العودة به الى التواريخ القديمة ، واعدة طبع الصحف القديمة الخاصة بأحداث زواج الملكة وترويجها فيما يسمى « بالصحف الملكية » فإنه لم يزود المؤسسة الثقافية بأى حل لأزمته . . صحيح أن هناك برامج لحفلات موسيقية تعقد بهذه المناسبة ، أو لمعارض فنية تتواقت معها لكن أزمة المؤسسة الثقافية ليست فى افتقارها الى المناسبات أو قاعات العرض والاحتفال وإنما فى افتقادها للأعمال القادرة على التعبير عن تغير الحساسية الفنية .

فالمسرح مثلاً يحتاج الى موجة جديدة كتلك التى انطلقت فى منتصف الخمسينات عند عرض مسرحية جون أوزبورن (أنظر وراءك فى غضب) ولأنه يفتقر الى هذه الموجة فإنه يحتفل بمرور خمسة وعشرين عاماً على بداية نشاط أوزبورن المسرحى أو بيوبيله الفضى هو الآخر - وماحدث احسن من حد - كما يقول المثل المصرى . وقد كتب أوزبورن مقالة ضافية بهذه المناسبة يروى فيها ذكرياته عن سنوات بدايات المسرحية . . عن طبيعة المناخ الحضارى والثقافى الذى رافق تفتح على عالم المسرح . . عن تغير القيم الذى حدث فى الخمسينات والذى ترك بصماته على الجيل الذى تفتح وعيه للحياة فى هذه الفترة . . عن أولى تجاربه العاطفية . . وأول تجربة جنسية له . . باعتباره هذه التجارب جزءاً من تكوينه النفسى والانفعالى . . ثم عن عمله مع إحدى الفرق المسرحية الاقليمية وراء الستار ، وكيف قاده هذا العمل الى التفكير الجدى فى التعبير عن تجربة الخمسينات واقتناص اجنة الحساسية الفنية الجديدة التى قدر لها أن تسيطر على الواقع الأدبى لأكثر من عقدين من الزمان . وبعد أن بلور رؤاه فى مسرحيته الأولى كان عليه أن يجاهد ليحول هذه المسرحية الى عرض درامى يفتح الطريق أمام جيله من كتاب المسرح ، ومن هنا فإنه يتحدث فى مقاله تلك عن تجربة مسرح (الرويال كورت) الذى قدم أعمال هذا الجيل الجديد وعن العقبات والصعوبات التى واجهت هذا المسرح من المؤسسة الثقافية ومن الحركة الأدبية على السواء .

لكن ذكريات أوزبورن ، وان سجلت معالم التغير في الحساسية في الخمسينات ، لا تستطيع ان تكشف ملامح التغير الجديد ، فقد أصبح أوزبورن الآن احد اعمدة المؤسسة الثقافية التي بدأ حياته ضدها . ومن هنا فهو يدافع عن المؤسسة الراهنة وان كان يعي كفننا طبيعة الأزمة التي تحس بها . وقد دفع هذا الوعي بالأزمة فناني المسرح هنا الى البحث عن مخرج من خلال الترجمة ، وهى الوسيلة التقليدية لبعث الحياة في الواقع الثقافى كلما نضبت روافد الابداع المحلية . فقدم المسرح القومى (الكامبيللو) لكارل جولدونى الايطالى و (قوة العادة) لتوماس برنهارد النمساوى و (حكايات من غابات فيينا) لأودن فون هورفات النمساوى في شهر واحد ، بينما قدم مسرح شكسبير الملكى (ايفانوف) لتشخوف و (العالم القديم) للكاتب الروسى اليكسى اربازوف ، وقد صحب تقديم بعض هذه الأعمال المترجمة وخاصة العاملين النمساويين ضجة ثقافية تستهدف ملء الحركة المسرحية بقضية التجريب ، او اعادة اكتشاف كاتب لم ينل حقه من الاهتمام كما هى الحال مع هورفات الذى أريد له أن يكون قرينا لبريخت واستقدم الممثل والمخرج الألمانى الشهير مكسميليان شيل لاجراجه مسرحيته على المسرح القومى فوظف كل امكانيات هذا المسرح الجديد المتقدمة لابهار المتفرج والاستحواذ عليه .

وحتى المسرحية الانجليزية التى ظهرت فى العام الماضى والتى حصلت هذا الشهر على جائزة افضل مسرحية انجليزية فى عام ١٩٧٦ وهى (اسلحة السعادة) لهوارد برينتون لا تحل هذه الأزمة بقدر ما تعبر عنها . . ليس فقط لأن موضوع المسرحية الرئيسى يبلور بعض أبعاد الأزمة عندما يصور المجتمع وكأنه يوشك على الانفجار ، ولكن أيضا لأن افراطها فى استخدام امكانيات خشبة المسرح القومى المتقدمة يشير الى حالة من العقم الفنى تؤكد الاحالات النظرية العديدة التى تثقل المسرحية ، واللجوء الى الانماط لا الشخصيات الانسانية فى التعبير عن الموضوع الذى تتناوله . اذ تقدم المسرحية من خلال أسلوب يعتمد على تتابع المشاهد صورة واقعية للحياة فى المناطق الفقيرة من لندن . صورة تنطوى على بدور اضطراب وشيك وتؤكد استحالة استمرار الأمور على ما هى عليه . . فقد أغلقت معظم المصانع فى المنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية ، وأخذ عدد من الشبان المتعطلين الضائعين يرتكبون الجرائم فى صورة عبث برىء يسلون به أنفسهم ، وكف الجنس عن استيعاب طاقتهم الزائدة ، لأنهم يفتقرون الى عمل يبرر وجودهم

ويحققون من خلال أنفسهم .. اذن فالحل المطروح امامهم هو الثورة .. ولكن المسرحية تنفى هذا الحل من خلال عرضها لتجربة فرانك ، وهو مهاجر تشيكي يعيش في هذه المنطقة الفقيرة بعد ان هرب من تشيكوسلوفاكيا .. وتستعرض من خلال تجربته التي كان لها ذات يوم مجد وتاريخ التناقضات المستهلكة والمتهافة للثورة الاشتراكية من خلال الاستخدام الجاهر للستيالينية وللمأساة الحرة الفردية .. ومن خلال محاولة احدى الفتيات اللاتي كن يعملن في المصنع المفلق جر هذا المهاجر التشيكي الى حياة التجمعات العمالية الصاخبة يسرد تجربته التي تستهدف نفى احلامهم .. وما ان تنهار احلام هؤلاء الساخطين حتى يلجأوا الى الحل التقليدي وهو الهرب الى الريف الذي تصوره المسرحية صحراء جليدية قارسة في نوع من اغلاق الدائرة وتكثيف سوداوية الموقف .. وبانغلاق هذا الطريق التقليدي تصرخ المسرحية بأن الواقع لا يطاق وان كل الحلول التقليدية لم تعد مجدية .. لذلك قلت ان (اسلحة السعادة) لا تحل الأزمة بقدر ما تعبر عنها .

فأين الحل .. لا حل سوى المزيد من الهرب الى الماضي واعادة النظر فيه ، فقد اكتشفت البرجوازية أن النقد الشديد لسلبيات النظام البرجوازي هو أسلم الطرق للمحافظة على جوهر النظام .. هذا ما اثبتته لها تجربة « ووترجيت » التي استهدفت اقناع العالم ان الخطأ ليس كامنا في النظام وانما في الأفراد .. لهذا حاولت انجلترا أن تجد لها ووترجيت خاصة بها في فضائح الليدي فولكندر سكرتيرة رئيس الوزراء السابق ويلسون وعشيقته والتي كانت تدير سياسات الحكومة وسياسات حزب العمال على السواء . وان لم تكف هذه الفضائح فلتفتح أسواقها لتتاح عملية تبكيث الضمير التي تنتاب أمريكا الآن على سنوات الارهاب المكارثي والتي كان نتيجتها هذا الكتاب الشهادة (الزمن الوغد) لليليان هيلمان ، وفيلم وودي آلان (الواجبة) .. وكتاب ليليان هيلمان هو في الواقع واحد من أهم الكتب التي صدرت هذا الشهر .. لأنه يكشف لأول مرة مدى استشراف الارهاب المكارثي وحجمه ، ويزيح الستار عن حقائق عمليات بيع الأصدقاء وشراء النجاح الاجتماعي وتوزيع الاتهام على الأعداء أو زملاء المهنة وقد تحولت كلها الى سرطان كربه يلتهم أفضل مواهب الثلاثينات والأربعينات في كل ميدان ويصيب بعضهم بعقد لم يبرءوا منها حتى الآن بينما قاد البعض الآخر الى الانتحار أو الانهيار العصبي أو الموت بالسكتة القلبية وأدى بالعدد الكبير منهم الى الكف عن العطاء أو هجرة أمريكا كلية . ويحكي لنا عن القائمة

السوداء .. قائمة الذين رفضوا الاعتراف أو بيع الأصدقاء أو الاستسلام
للارهاب المكارثي .. وكيف ظلت تطارد المدونين عليها - أكثر من ٢٠٠ فنان
وكاتب أمريكي ، حتى أواخر الستينات في رزقهم وحياتهم داخل أمريكا
وخارجها . وإذا كان هذا الكتاب الهام قد أتيح له أن يظهر ضمن تيار
الموجة النقدية الكاسحة التي تنتاب الضمير البرجوازي وتحاول أن
تحل أزمة المؤسسة البرجوازية فإنه ينطوي بين صفحاته على أكثر من
دليل على استحالة حل هذه الأزمة داخل نطاق المؤسسة البرجوازية
ودون الثورة الشاملة عليها .

لسعد

فبراير ١٩٧٧

طقوس الحب والحياة على المسرح الانجليزى

لابد لأى حديث عن الوضع الثقافى فى انجلترا أن يبدأ بالمسرح . ليس فقط لأن المسرح هو العالم الفسيح الذى تحس انجلترا انها لا تزال سيدهته ، وانها انجبت للبشرية اعظم عمالقتها . ولكن أيضا لأن فى لندن ٤٦ مسرحا كبيرا و ١٤ مسرحا تجريبيا و ناديا للمسرح وثلاثة مسارح للهواة ، فضلا عن ١٣ مسرحا فى ضواحي لندن - ناهيك عن المسارح المتعددة فى اكسفورد و كيمبريدج وليدز ومانشستر وغيرها من المدن الكبيرة والصغيرة - هذا عن لندن وحدها ، أكثر من سبعين مسرحا أو عرضا تقدم على خشبة المسرح اللندنى وحده كل ليلة . كيف يمكن لعين غريبة أن تدلف الى هذا العالم المترامى الأطراف ؟ وأي دليل يمكن أن يقود خطواتها فيه ؟ بدأت أسأل والسؤال عصا الغريب وامتكاه ، ما هى أهم المسرحيات التى تعرض على خشبة المسرح اللندنى هذه الأيام ؟ ! وبدا سؤالى غريبا ، كيف يمكن لشخص أن يحيط بكل ما يعرض على المسرح اللندنى . مهما كانت درجة اهتمامه بالمسرح وشففه بعروضه . . ان هذا عالم واسع لا يمكن أن يجد عند واحد مفتاحه . . ولكن ثمة مجلة أسبوعية همها أن تجيب على مثل سؤالك هذا هى (ماذا فى لندن الآن) أو (ماذا يقدم فى لندن) وبحثت عن هذه المجلة ، ووجدت فيها تفاصيل ما يقدم فى كل هذه المسارح العديدة التى أحصيتها قبل سطور . . . ومع التفاصيل بدأ الاختيار صعبا . . كان هناك موسم لأعمال موليير تقدمه الكوميدي فرانسيس على المسرح اللندنى بمناسبة مرور ٣٠٠ عام على وفاة موليير فى (الأولدفيتش) وكان هناك اخراج جديد (لماكبث) الأولديك ومسرحيات عديدة لشكسبير بمناسبة اقتراب عيد

السنوى . . كانت هناك (ريتشارد الثانى) و (سيدان من فيرونا) و (روميو وجولييت) وقراءات من الشعر الشكسبيرى ولكنى آثرت أن أشهد شكسبير فى ستراتفورد - قريته - حيث يقدم فى عيد السنوى فى شهر مايو اخراج جديد لعدد من مسرحياته كل عام . . وكان هناك مدد من المسرحيات الشهيرة التى شهدنا بعضها فى القاهرة مثل (بيت الدمية) لأبسن و (يرما) للوركا ومسرحيات ليوجين أونيل (الامبراطور جونز) وتينيس وليامز ومسرحية تجريبية لأربال هى (طقوس من أجل القاتل الأسود) فضلا عن أكثر من عشر مسرحيات من ذلك النوع ندموه عندنا بالمسرح الشامل الذى يسمى هنا بالمسرحيات الموسيقية ويوشك هذا الاسم أن يصبح جنسا مسرحيا له خصائصه المتميزة كالأجناس التى عرفناها من قبل من كوميديا وتراجيديا وفارس وميلودراما ويرليسيك وغيرها . . والرفيو هو عمل مسرحى يتكون من مزيج من الحوار والرقص والفناء ويستهدف عادة السخرية القائمة من الأحداث او العادات أو الأفكار السائدة . . . وينطوى دائما على نغمة من النقد الحاد . . وتحت هذا الجنس المسرحى الجديد . . لكن كيف يمكن أن اختار واحدة أو اثنتين من بين أكثر من عشر مسرحيات من هذا النوع وحده تعرض على المسرح هنا .

وبدأت أبحث عن مقياس آخر ، وقلت فلأخذ من مدة عرض المسرحية مقياسا . . . وكان بين هذه المسرحيات الشاملة (الرفيو) ثلاث مسرحيات تجاوز ما قدم من عروضها الألف عرض وبالطبع لم أجعل مدة العرض مقياسى الوحيد لأننى لو فعلت ذلك لكان على أن أبدأ بمسرحية اجاتا كريستى (المصيدة) التى دخلت منذ شهر عامها الحادى والعشرين - وكانت هذه المسرحيات الثلاثة هى (هير - شعر) و (اوه كلكتا) و (يسوع المسيح اعظم نجم) وبدأت بمسرحية (شعر) ليس فقط لأنها أطول هذه المسرحيات عرضا فقد تجاوز ما قدم منها ١٧٠٠ عرض ، ولكن أيضا لأننى كنت قد سمعت وقرأت عنها من قبل ذلك كثيرا . . . وذهبت الى مسرح شافتسبرى الذى تعرض فيه مسرحية (شعر) ، ولأول وهلة فاجأتنى أسعار الدخول . . كنت قد سمعت عن ارتفاع أسعار المسرح فى إنجلترا لكنى لم أكن أتصور أن هذا يعنى أن تحتاج الى أكثر من جنيه لتحصل على تذكرة أعلى المسرح وإذا حلمت بأن تجلس فى مقدمة الصالة فإن التذكرة الواحدة هناك تكلفك ما يقرب من أربعة جنيهات - وهو مبلغ يكفى لايجار غرفة مؤثثة فى

اكسفورد لمدة اسبوع على سبيل المثال . . لكن ماذا يمكن أن تراه بعد أن تدفع هذا المبلغ الكبير .

ما ان تدخل الى المسرح حتى تشعر بأنك غريب وسط هذا الجمهور من الشباب والفتيان الصغار بأنك أجنبي في عالم من الشباب المبتهج بنفسه ، المحتشد في حفل خاص به ، يشعر بخصوصية هذا الحفل ولا يعبأ بالمتطفلين على عالمه من أمثالي الذين لاتزال فكرتهم عن المسرح مدثرة بمهابة الطقوس الاغريقية القديمة . ان مفهومهم عن المسرح جد مختلف انه أقرب الى قاعة الرقص منه الى المسرح التقليدى . . صحيح ان المسرحية تعرض من حيث المكان في مبنى مسرح تقليدى يصطف المشاهدون أمام حائطه الوهمى الرابع ، ولكن ذلك لأنها لم تستطع أن تشيد لنفسها عمارتها المسرحية الخاصة بعد ومن هنا فانها تحاول - قدر الامكان - أن تجرى بعض التجديدات والتبديلات في العمارة المسرحية التقليدية . فأزالت جوانب الخشبة المسرحية نهائيا ، ربما لكى تقضى على فكرة الحائط الرابع تلك ، وخفضت من ارتفاع خشبة المسرح التقليدى قدر الامكان عن أرضية الصالة حتى يصبح المسرح أقرب الى ساحة المرقص الحديث منه الى شكل المسرح التقليدى . . وفى العمق في يمين المسرح ثمة هيكل لعربة أو لقاطرة حمراء تجلس عليها فرقة الجاز الموسيقية . . أما بقية ساحة المسرح أو المرقص الواسعة الفارغة فهي مطلية بلون رمادى كآمد أقرب الى لون أسفلت الشوارع . . وفوقها كتبت الكثير من العبارات المكتوبة هنا على أسفلت الشوارع مثل - ممنوع وقوف السيارات هنا . . اتجه شمالا . . لا تعبر من هنا . . اتجه الى أسفل ببطء . . هذا الطريق اتجاه واحد .

فوق هذه الأرضية المليئة بالأوامر والنواهي ، أو فوق أرض الشارع - الواقع - الأوروبى الراهن تدور هذه المسرحية . . وما ان تطفأ أنوار الصالة ، لا أقول وما ان تضاء أنوار المسرح لأن أنوار المسرح مضاءة من البداية ، حتى ينطلق ضجيج موسيقى زاعق يصم الآذان ، هذا الضجيج الموسيقى الزاعق هو ما يعتبره بعض النقاد هنا حاجزا صوتيا خاصا تبدأ به (هير) تحدياتها الصارمة لهذا العصر ، وللجمهور الذى تربى على الموسيقى الهادئة والعروض المسرحية الرصينة ، وهو في نفس الوقت لحن داع للجمهور الجديد الذى تخاطبه (هير) والذى يحيا ايقاعا مغايرا ويعبر عن نفسه بشكل مختلف .

والمسرحية كلها هي محاولة هذا الجيل للتعبير عن نفسه ، بإيقاعه الخاص وتصوره الخاص وأسلوبه الخاص . . . وهي لذلك توشك الا تكون مسرحية بالمعنى الذى الفناه للمسرحيات . . . انها احتفال ذاتى خاص من احتفالات هذا الجيل الجديد من الشباب ، اذ تحس ان أبطالها يتفنون بأنفسهم ، وأنهم مبتهجون بالعرض وبالعامل وكأنهم لا يعملون ولا يمثلون بل يستمتعون بالعرض ويمارسون عبره طقسا من طقوس حياتهم وبهجتهم واحتجاجهم معا .

وبهذا فانك تخال نفسك معها في منتدى ليلى لشباب هذا الجيل وليس في مسرح . الموسيقى الصاخبة تعزف ، والرقص والغناء التلقائيان يدوران . . . فالمسرحية تريد دائما ان توحى لك بهذه الانفتاحة وهذه التلقائية التى تلقى بها احساسك بأنك امام عمل مسرحى مرسوم ، ولكن تلقائياتها هذه هى التلقائية المنظمة او التلقائية المحسوبة ، التى تعقد توازنا دقيقا بين نزوعها الى ايهامك بهذه التلقائية المتفجرة ، ورغبتها فى الحفاظ على جماليات العرض المسرحى الجديد الذى تقدمه . . . وعلى خط هذا التوازن الدقيق تدور كلها حول محور واحد هو البحث عن معبود دينوسيوس جديد ينطلق من الاحتفال به مسرح جديد كما انطلق المسرح اليونانى والمسرح الأوروبى - من احتفالات ديونسيوس القديم . . . والمعبود الجديد الذى تقدم المسرحية صلواتها فى محرابه اقرب الى آلهة الزنوج البدائية وصلوات المسرحية له تدور على الايقاع الزنجى السريع العنيف ، وتتخذ من (الشعر) طوطما لهذه العبادة الجديدة .

لكن ما الذى تنطوى عليه هذه الصلوات الجديدة التى يمتزج فيها العنف بالصخب بالثورة بالجنس بالاحتجاج بالاستسلام بالتمرد بالطهارة والعودة الى كنه الدين المسيحى تارة والى كنه الطبيعة اخرى ، بكل شئ ؟ . . . هل يمكن أن نعتبر هذا الخليط المدهش من المشاهد والاستعراضات والأغنيات ثورة احتجاج على الحضارة الغربية فى لحظة من لحظات ضعفها وتحللها ؟ لا اظن ذلك ، فهذه المسرحية ليست صرخة احتجاج على العصر او الحضارة - برغم كل ما فيها من تهكم مرير على كل شئ - ولكنها الابنة الطبيعية لهذا العصر ولهذه الحضارة ، انها العمل الذى اندغم فى العصر واستعار ايقاعه ورؤيته . انها تدور فوق ارض هذا وبعد تسليمها الضمنى - كما تقول ارضية المسرح - بكل اوامره ونواهيته - انها تنطلق من فوق ارض الشارع الأوربى ، تسخر من كثير من قيمه ونواهيته ولكنها لا تجد مناصا من تشييد حياتها والحلم

بمستقبلها فوق أرض هذا الشارع نفسها ، وهي تعلم أن الحضارة الأوروبية قد وصلت مؤسساتها الى درجة من الرسوخ والتفسيخ يصعب معها تغييرها أو التمرد المجدى عليها - ومن هنا كان تسليمها بكل هذا الواقع وانطلاقها فوق أوامره ونواهيه لتشبيد حلمها الجديد . وتبدأ المسرحية هذا الحلم من التسليم بأن الحضارة الأوروبية - برسوخها وتفسخها معا - لم تترك للجيل الجديد نطاقا كبيرا لممارسة حريته خلاله . كل شيء يسير كما هو وليس لك حق تغييره - النطاق الوحيد المسموح لك بممارسته حريتك الخاصة فيه لا يتعدى نطاق جسدك ذاته - انه الشيء الوحيد الذى لك مطلق الحرية فيه . . . تستطيع أن تستمع به ، تؤله ، تدمره ، تحافظ عليه ، كما تشاء . وبهذا الجسد ودخله وحده تستطيع أن تمارس ثورتك واحتجاجك وتمردك وكل شيء . ولذلك فان أعنف تهجم وتهكم فى المسرحية هو على هؤلاء الذين يريدون أن يمدوا نطاق قوانينهم وأوامرهم ونواهيهم الى داخل هذا الجسد نفسه ان أعنف ما توجهه المسرحية من هجوم هو لصانعى حرب فيتنام اللذين يسوقون الشباب الأمريكى اليها مقررين بذلك مصير جسده . أو بالأحرى ، حاكمين على هذا الجسد بالاعدام ، أو على الأقل بالحرمان من الحرية التى ينبغى ممارستها بنفسه ولنفسه . ثم تؤكد هذا المعنى مرة أخرى باحتفائها الشديد بالحب كقيمة من أسمى قيم الحياة وأجدرها بالتقديس . . . والحب عند (هير) والجنس شيء واحد . . . أو بالأحرى أن الحب والجنس وجهان مختلفان لجوهر واحد هو الحياة ، الحياة المليئة بالحب والسلم والتلقائية والسعادة . الحياة التى تحلم (هير) بصياغة جديدة لها تمتزج فيها بدائية الحضارة الزنجية بتحرر - ولا أقول يتحلل - الشباب الأوروبى . ومن هنا فان (هير) كحلم تشير الى الروح الزنجى ، أو الى يقظة الروح الزنجى فى أغوار الشباب . وربما لهذا تحرص (هير) على أن يكون بين افريق ممثليها عدد كبير من الزوج والزنجيات - تصوغ من خلال المزاوجة الدائمة فى مشاهد الحب والجنس ، بينهم وبين بقية الشباب الأوروبى فكرتها عن ضرورة اللقاح بين تلك الحضارة الأوروبية التى أوشك الحاحها على العقل وحده وتضخم الطابع الحسابى فيها ان يقضى على قلبها الذى اصابه الضعف والوهن منذ زمن طويل . . . وبين تلك الحضارة الزنجية التى تتفجر حسا وتوهجا وتلقائية . . . والتى يستطيع تدفقها الحسى أن يقبل الجسد الأوروبى الضامر من مهاوى الاعتماد على العقل وحده ، حتى أوشك أن يضعف فى طريقه بالجسد والحياة وبالحياة كقيمة جسدية قبل كل شيء آخر .

هذا ما تنطوى عليه في اعتقادي صلوات هذه المسرحية الجديدة . . .
انها تنطوى بالطبع على تحقير للقتل وعلى ضيق بالكثير من القيم
والمواضعات الاجتماعية . وعلى حسى قوى بالتفاؤل تعرب عنه أغنيتها
الختامية « ولكن ستشرق الشمس » ودعتها الى الجمهور للرقص معهم
على ايقاع هذه الأغنية الصاخبة المتفائلة معا ، ولم يلب هذه الدعوة - ليلة
أن شاهدت المسرحية - سوى عدد قليل من الشباب الصغار . هذا
العدد القليل من الشباب الذين صعدا الى المسرح وواصلوا الرقص
مع فريق المسرحية ، هم الذين استطاعوا أن يخترقوا الحاجز وان يندغموا
في حلم (هير) وفي واقعها معا . . . واذا أشار عدد هؤلاء الشباب الضئيل
الى شيء ، فالى ان الدعوة التى تدعو اليها (هير) من خمس سنوات
لا تزال دعوة طبيعية ، تفعل أثرها ولكن ببطء شديد ، ولن تستطيع
الأيام وحدها أن تحكم على هذه الدعوة أو عليها .

بعد مسرحية (هير) شهدت (أوه كلكتا) . . . وهى ديفيو آخر من
نفس النوع . . . ولابد من البداية أن اشير الى انه ليس ثمة أى علاقة
من بعيد أو قريب بين اسم المسرحية وبين المدينة الهندية المعروفة
بهذا الاسم . . . ولكنه مجرد اسم لا معنى له كما أن اسم (هير) هو
الآخر لا معنى له ولا علاقة مباشرة بينه وبين المسرحية . . . ومع ان الأغنية
الأساسية فى المسرحية اسمها (أوه كلكتا) كما ان الأغنية الأساسية فى
(هير) اسمها هى الأخرى (هير) الا أن الاسم فى حد ذاته لا معنى له . .
وقد تناولت المسرحية نفسها مسألة الاسم هذه فى داخلها مؤكدة على
انه مجرد اسم لا معنى له .

هذه فقط ملاحظة عابرة أردت أن ابديها قبل أن أتحدث عن
المسرحية ذاتها . وهى مسرحية لا نستطيع فهمها جيدا بغير أفهم (هير)
لأنها تسير ببعض الخطوط التى طرحتها (هير) الى نهاياتها ، وتعالى
فى ذلك الى حد الشطط أحيانا ، والابتدال أخرى . واذا كنت قد اكتفيت
بتحليل (هير) لأنه قد سبق أن كتب عنها فى العربية عدة مرات وعرضت
هذه الكتابات العربية لأحداثها . فانها لابد قبل أى تحليل لمحتوى
(أوه كلكتا) أو لمبناها أن أتحدث عن جزئيات العرض وتسلسلها ، لأننى
أظن أن أحدا لم يكتب من قبل بالعربية - بالطبع - عن هذه المسرحية .

ومسرحية (أوه كلكتا) مكونة من فصلين يتكون أولهما من ثمانية
مشاهد وثانيهما من ستة مشاهد والمشاهد كلها - كما فى (هير) - من

الإيسودى . . كل مشهد يوشك أن يكون مستقلا ، يوحى عدم ارتباطه
بالمشاهد السابقة او اللاحقة بشيء من التفكك ولكنه يشارك بدور ما في
بلورة المحتوى العام للمسرحية وفي صياغة المناخ واحداث التأثير الذى
تبتغيه . ولكل مشهد من هذه المشاهد عنوان خاص به . ولنبدأ بالمشهد
الأول وعنوانه (خلع الثياب) وهو عبارة عن رقصة لكل فريق المسرحية
على انغام اغنية الغرض الأساسية (أوه كلكتا) وهم يرتدون أرواب الحمام
التقليدية ، ويبدأون بالتدرج في تعرية اجسادهم ويستمر هذا العرى
التدرجى في الاتساع مع اللعب بتشكيلات الحركة والاضاءة جماليا حتى
ينتهى المشهد بالعرى الكامل . . . وبعد الاظلام تظهر خلال استخدام
خاص للفانوس السحرى يسمى (بالنافذة المفتوحة) بعض الصور
والرسوم التى تمهد لظهور لافتة المشهد الثانى بعنوان (الاهانات اللذيذة)
وهو مشهد تمثيلى خالص لا رقص فيه ولا غناء ، ويتم بملابس تنتمى
الى القرون الوسطى ، يدور بين شاب استدرج فتاة الى قلعة من قلاع
هذا العصر وحاول بخدعة ما أن يقيدها الى الحائط وان ينتزع ثيابها
ويعتدى عليها . وعندما يفعل تصرخ الفتاة وتسب وتعترض . وفجأة
يقيد الشاب هو الآخر الى كرسى بعيد فتتراخى الاهانات ويحل محلها
نوع من المطارحة التى تكشف عن التناقض بين الرغبة الحقيقية
وما يفرضه عليها المجتمع من كوابح . وتكشف عن الجانب اللذيد في
هذه الاهانات التى يفرض علينا المجتمع مقاومتها بعناد حتى تتحقق
للفرد تلك السلامة الداخلية التى تنهض على التوازنات الدقيقة بين
رغباته الفعلية وما ينبغى عليه أن يسلكه في المجتمع حتى يحظى باحترام
هذا المجتمع له . وبعد هذا يبدأ المشهد الثالث بصورة للشاعر
الانجليزى جون دون (١٥٧٣ - ١٦٣١) تحتها أبيات مقتبسة من شعره
ولكن بشيء من التعديل . . وعنوان هذا المشهد (مع مدرسته تلك ،
فليذهب الى الفراش) والمشهد كله عبارة عن اعداد لاحدى قصائد
جون دون تغنيها تلك المدرسة التى تتحدث عنها هذه القصيدة وهى
عارية تماما ومضطجعة على (صوفا) فى زاوية المشهد - فى محاولة من
المسرحية لأن تكشف ، حتى فى نص لهذا الشاعر الانجليزى اللاهوتى
الذى رسم كاهنا والحق كقسيس ببلاط جيمس الأول وامتلأت أشعاره
بالعظات الاخلاقية والصلوات الصوفية التى تعد من اعظم الأشعار
المتأفزيقية فى القرن السابع عشر ، ان تكشف حتى فى نص عن هذا
الشاعر بعدا جنسيا واضحا . . واذا كان الأمر كذلك ، فلا بد كما يقول

عنوان المشهد الرابع (ان نجيب كل الاجابات الصادقة) وهو مشهد تمثيلي بين أسرتين تزور أحدهما الأخرى ، ويكشف المشهد عن طريق الصدفة في الحوار اللعب بالالفاظ المزدوجة للكلمات والكنيات عن البعد الجنسي خلف واجهة التهذيبات التقليدية والأحاديث الرسمية ، وعن ان الكثير من التقاليد الأوروبية تنطوي على نزعات جنسية تم احباطها أو تحديها - أما المشهد الخامس فهو مشهد غنائي عنوانه (حاشية على خمسة خطابات) وهو عبارة عن خمسة ممثلين كل منهم يقدم اعدادا غنائيا لخطاب من الخطابات التي ترسل الى محررى ابواب المشاكل في الصحف وتعرض لمشاكل القراء . . أو هي خمسة اصوات في اغنية واحدة عنوانها (عزيزى المحرر) وفي القسم الأول من المشهد نتعرف على خمسة خطابات من الخطابات التي ترسل الى (عزيزى المحرر) في الثلاثينات من هذا القرن . أما في القسم الثانى من المشهد ويؤديه نفس الممثلين اقتنعرف على خمس خطابات أخرى تلقاها (عزيزى المحرر) عام ١٩٧٣ . . ومن خلال الهوة الفظيعة بين طبيعة لغة ولهجة ومشاكل خطابات الثلاثينات وخطابات السبعينات . . . تبرر المسرحية الاتجاه نحو العرى في المجتمع الأوروبى ونحو الصراحة في معالجة قضايا الحب والجنس فيه . وفي المشهد السادس (اسم الفاعل : اسم المفعول) وهو عنوان مستمد من قواعد النحو نجد محاضرة من طراز غريب عن أنواع العلاقات الجنسية وعن بعض مظاهر الانحراف والشذوذ في هذا المجال . أما المشهد السابع (ملابس الامبراطورة الجديدة) فانه يوشك ان يكون تكرارا لما يريد ان يقوله مشهد الخطابات ولكن بشكل آخر . انه يعقد مقارنة بين ملابس القرون الوسطى وملابس الامبراطورة الجديدة . . اى امرأة العقد الثامن من القرن العشرين . وهو لا ينكر ان ملابس الامبراطورة القديمة كانت مشيرة للفرائز كملابس الامبراطورة الجديدة . بل ربما يميل الى ان الملابس القديمة كانت أكثر اثارة بقدر ما كانت أكثر مغالاة في الاحتشام . ولكن الملابس الجديدة عنده أكثر صراحة ومباشرة وبالطبع عريا . وبعد هذا يجيء المشهد الأخير في هذا الفصل ، وهو مشهد يوشك ان يكون بلورة غنائية استعراضية لكل ما انطوت عليه المشاهد السابقة من تلميحات فهو استعراض كامل العرى مصحوب بأغنية (اكان الأمن طيبا بالنسبة لك أيضا) . . . يتم فيه مزج شاعرى بين الرقص والبالية البنتوميم والغناء ، وينتهى به الفصل الأول من المسرحية .

ويبدأ الفصل الثاني بأغنية راقصة أخرى عنوانها (الكثير . . . حالا) وهو مشهد يتصاعد فيه ايقاع المسرحية نحو المزيد من الصراحة الصادمة في الكلمات والحركات يوشك معها أن يكون نوعا من عروض البرنوجرافيا ، ولكنه نوع خاص لا يركز على الاثارة بقدر ما يتجه الى الاهتمام بالتشكيلات الجمالية العارية التي تتقطع معها الانفاس كما يقول ناقد الصنداي تايمز ، والذي يمهّد لأكثر مشاهد المسرحية شاعرية وجمالا وهو مشهد (واحد لواحد) وهو عبارة عن رقصة بالية لراقصتين - راقصين وراقصة - عاريتين تماما وتدور الرقصة حول العلاقة بين الرجل والمرأة في مختلف درجاتها ومستوياتها . وبعد ذلك يجيء المشهد الثالث بعنوان (الحديقة المثيرة للدوار) وهو مشهد من أكثر مشاهد المسرحية ابتذالا وسقوطا ، لأنه يفتقر الى التبرير الفني الذي يمكنك أن تعثر عليه بدرجات متفاوتة خلف بقية المشاهد وربما أرادت المسرحية بحدة هذا المشهد ومباشرته أن تكسر شاعرية الرقصة السابقة وأن تؤكد أن الحياة تنطوي على الشعر والابتذال في وقت واحد . . . انه مشهد عن عملية جنسية في العمل وعن القياسات الخاصة بها والتي تتناول مدى ومقدار الطاقة التي يبذلها الكائن البشرى في هذا المجال ولكنه يتم بطريقة سوقية ويعد مفتتحا لبقية المشاهد السوقية في هذا الفصل . فالمشهد الرابع ، وهو بعنوان (حتى تصرخ مهتاجة) لا يقل سوقية عن هذا المشهد وان كان هناك ما يشده الى مناخ المسرحية وما يمنحه قدرا من التبرير . انه عن امرأة عجوز ما أن تجد فرصة للحديث بصراحة حتى تطلق رغباتها المكبوتة خلف قناع السن والاحترام ، وأشواقها الى تجربة المضاجعة في هذا السن . الى هنا وليس في المشهد ما يشير النفور . . . لكن ما ان تبدأ هذه الأشواق في التحقق وتتصاعد الصرخات ويتحول المشهد الى ايقاع كوميدى ضاحك حتى تلمس بعض الجزئيات السوقية المثيرة للتقزز . بعد ذلك يأتي المشهد الخامس (أربعة في اليد) وهو مشهد يعتمد أساسا على عروض الفانوس السحري التي تقدم بعض المشاهد البرنوجرافية لأربعة من المشاهدين الذين يتناوبون التعليق الساخر عليها . وبعد ذلك يأتي المشهد الأخير في المسرحية وهو عبارة عن رقصة غنائية تذكرك برقصة (هير) الأخيرة وبمعنوان (هيا . . . معا) وهي رقصة تؤديها مجموعة ممثلى المسرحية وممثلاتها وهم عرايا تماما وتدعو فيها الجمهور الى أن يتخطى كل الكوابح وأن يعبر عن رغباته وأشواقه بتحرر وانطلاق .

وبعد هذا العرض السريع لمسرحية (أوه . . . كلكتا) نحس ان هذه المسرحية امتداد ما لمسرحية (هير) لأنها تدعو مثلها الى الحب والجنس وتحاول أن تجعلهما المحور الأساسى للحياة الحلم التى تنشدها المسرحية . . . واذا كانت (هير) تعالج دعوتها من زاوية حضارية تهتم كثيرا بطبيعة العصر وقضاياها السياسية والاجتماعية ، فان (أوه كلكتا) تتناول دعوتها من زاوية فرويدية خالصة ، تستفيد من كتابات الماركيز دى صاد ومن تعاليمه ولكنها تتناول كل شىء تستخدمه أو تستفيد منه من وجهة نظر فرويدية خالصة . وهذا الاتجاه الواحدى فى النظرة والمنطلق هو ما يجعل (أوه كلكتا) برغم كل ما فيها من عرى وتقديس لجمال الجسد الانسانى وقيمه ، أقل قيمة وتأثيرا من (هير) وأقل منها خصوبة واثارة للخيال . وقد لاحظت أن المسرح فى (هير) برغم تجاوزها ١٧٠٠ عرض كان ممثلا حتى آخره ، بينما كان المسرح (أوه كلكتا) برغم كل هذه المشهيات ، وبرغم أنها تجاوزت ألف عرض فقط ، كانت به مقاعد كثيرة شاغرة . . . ايعنى هذا أن الاقبال هنا يتزايد على العرض المسرحى كلما ازدادت درجة جديته وعمقه ؟ ربما ، لأننى أيضا حينما حاولت أن أحصل على تذكرة لمسرحية (يرما) لم أستطع الحصول عليها الا بعد عدة أيام وبشيق الأنفس . . . و (يرما) عرض شاعرى الى اقصى حد ليس فيه اى ذرة من الاثارة ، ولكن فيه الكثير من الاعماق والظلال . . . ولم أستطع طوال الوقت أن افلت من انشودة المقارنة الدائمة بين (يرما) هذه وبين (يرما) التى شهدتها على المسرح المصرى قبل سنوات . . . لكن تلك قصة اخرى كما يقولون . . .

فلنتركها لرسالة قادمة . . . ولنكتفى هذه المرة بتلك الجرعة من طقوس المسرح الانجليزى الخاصة للحب والحياة ، ولديونيسيوس الزنجى الجديد الممتلىء بالحس والشهوة . المستوعب لايقاع هذا العصر الراغب فى الانفلات منه فى آن .

القسم الثالث

**روافد أجنبية
لاثرء المشهد
المسرحى**

مسرحية المنولوجات المتقاطعة

لا يكف الكاتب المسرحي الجديد عن المغامرة الدائمة مع الشكل المسرحي ولا عن البحث الدائم عن أساليب مسرحية جديدة تمكنه من التعبير عن تفكك العالم المعاصر وتعقيده معا . ولا يقنع الكاتب المسرحي الجديد بأن هناك نهاية للتجربة مع الشكل أو حدودا للعالم الذي يمكن عرضه على خشبة المسرح المحدودة المساحة واللامحدودة الامكانية . ومن هنا فإنه يحاول أن يمكن هذه الخشبة ذات الامكانيات اللامحدودة من استيعاب العالم الخارجي بصورة جديدة لا تحاكيه ولا تعلق عليه وإنما تقدم شهادة عنه وتقطيرا لمختلف عناصره وتناقضاته وقضاياه . والمغامرة المسرحية التي اتناولها هنا تحاول أن تبرهن لنا بصورة درامية ومجسدة ان خشبة المسرح لا حدود لامكانياتها ولقدرتها على تقديم تجربة جيل بأكمله دون اللجوء الى المحاكاة ولا حتى الى تناول انعكاسات هذه التجربة على مجموعة محدودة من الشخصيات التي تقوم بينها علاقات درامية ما ، وإنما من خلال اللجوء الى ما يمكن تسميته بتكنيك الأصوات المتقاطعة أو المنولوجات المتقاطعة الذي يشبه الى حد كبير تكنيك لعبة الكلمات المتقاطعة .

وبرغم جده تكنيك هذه المسرحية فإنها استطاعت اجتذاب اهتمام الجمهور والنقاد على السواء . فقد حصلت على مجموعة كبيرة من الجوائز المسرحية هذا العام ، لاتزال تعرض على أكثر من ثلاثة مسارح في لندن وجلاسجو وأدنبرة . هذه المسرحية هي (أبناء كينيدي) للكاتب المسرحي الشاب روبرت باتريك . وهي كما يشير عنوانها مسرحية أمريكية

وليست انجليزية ، ولكنها بسبب طبيعة موضوعها وبنائها المسرحي ورؤيتها الفكرية قد لقيت نجاحا ملحوظا من كل من الجمهور والنقاد على السواء . ومؤلف هذه المسرحية - باتريك وايت - كاتب امريكى شاب ينتمى الى الجيل الذى تناوله مسرحيته والى تلك الحركة المسرحية التجريبية المعروفة باسم off-off Broadway او خارج - خارج برودواى . . . وهى الحركة التى خرجت على المسرح التجريبى الذى اعلن خروجه على تقاليد برودواى - مملكة المسرح التجارى الأمريكى - وقيمها الفنية والدرامية التى عرفت باسم Off Broadway وكانت تقدم أعمالها فى مسارح صغيرة فقيرة الاعداد زهيدة التكاليف ، ترفض أسلوب مسارح برودواى التقليدية فى الانفاق ببذخ على الأعمال المسرحية بصورة تحول معها المسرح الى تجارة ضخمة قبل أن يكون فنا انسانيا . وكانت حركة خارج - برودواى رغم رفضها لأساليب المسرح التجارى متمسكة الى حد كبير بشكليات العمل المسرحى من مسرح خشبية وديكور . . الخ ولكن حركة خارج - خارج برودواى رفضت ايديها من كل هذه الشكليات وأصبحت تقدم أعمالها فى بدرومات البيوت القديمة ، او فى البارات ، أو المقاهى أو حتى فى الشوارع أو الميادين .

روبرت باتريك ابن هذه الحركة المسرحية التجريبية الشائنة التى كانت بدورها ابنا طبيعيا لمرحلة تاريخية هامة فى التاريخ الأمريكى الحديث . كتب على مسرحياته الأولى وشارك فى تقديمها ضمن اطار هذه الحركة المسرحية التجريبية مثل (الدائرة الذهبية) و (زهرة انثوية) و (ليلى من وادى العرائس) و (الاعيب روبرت باتريك المسرحية الرخيصة) وغيرها من الأعمال المسرحية العديدة . غير أن (ابناء كينيدي) هى المسرحية التى حققت له الشهرة وجذبت اليه انظار المسرحيين والجمهور على السواء . وتقدم المسرحية كما يشير عنوانها بوضوح ابناء عصر كينيدي أو جيل الستينات فى أمريكا . . وقد كان الكاتب واعيا بأنه يتناول عقدا كاملا من تاريخ أمريكا ، لذلك فانه وان كان قد بدأ كتابة هذه المسرحية عام ١٩٦٨ الا أنه تحقق - كما يقول فى حديث أجرته معه مجلة Plays and Players فى مارس الماضى - أنه لا بد أن ينتظر حتى نهاية هذا العقد ، وحتى تمر فترة كافية لاستيعاب أحداثه وتتبع مصائر نماذج الأثيرة . وقد تأخرت شهادته عن الستينات الى منتصف السبعينات ولكن دون التأخير كان من الصعب أن تحقق شهادته هذا العمق والشمول .

وحتى تستطيع المسرحية استيعاب جوهر هذا العقد المأساوى
الغريب فى تاريخ أمريكا وجدت لزاما عليها أن تتجاوز فكرة الحوار
المسرحى وأن ترفضها أساسا . فاذا كانت كل الأعمال المسرحية تنهض
على فكرة الحوار فان هذه الفكرة الأساسية فى البنيان المسرحى معادية
لجوهر مرحلة الستينات الأمريكية التى انعدم فيها الحوار بشكل
يوشك أن يكون كليا . وكل الشخصيات التى دعت الى قيام حوار داخل
المجتمع الأمريكى على أى مستوى من المستويات انتهت نهايات فاجمة . .
مات كنيدي مقتولا ، واغتيل لوثر كينج لأنه كان يدعو هو الآخر لكسب
الحقوق الزنجية عن طريق الحوار . وحينما أرادت مارلين مونرو أن
تتمرد على صورتها كربة للجنس وان تحقق حوارا بين الجسد والعقل
انتهى بها الطريق الى الانتحار . وقتلت هراوات البوليس الأمريكى
وطلقاته عشرات من الشباب الأمريكى الذين أرادوا أن يرفعوا أصواتهم
بالاحتجاج - أى الحوار - على حرب فيتنام وعلى الطريقة التى تدار
بها سياسة بلدهم . كل من أراد الحوار انتهى به الحال الى القتل
أو الانتحار أو الدمار الذاتى البطيء بعقارات الهلوسة وبالجوع والاتساع
فى مستعمرات الهيبى والهيبيز . لذلك وجدت المسرحية أن عليها - حتى
تكون صادقة مع المرحلة التى تتناولها - أن تطلق أسلوب الحوار وأن
تلجأ الى نقيضه وهو أسلوب المنولوج . واذا كان المنولوج بطبيعته
معاديا للمسرح واكثر ملاءمة للعمل الروائى ، فان انجاز روبرت باتريك
الحقيقى كان فى تطويع المنولوج باقتدار للعمل المسرحى .

وهنا يجىء دور تكنيك الكلمات أو الأصوات المتقاطعة . . فكما أن
الكلمة الراسية مثلا فى لغز الكلمات المتقاطعة تستمر فى طريقها وان كان
اكثر من حرف من حروفها يتقاطع مع كلمات أفقية أخرى . . فان
الشخصيات الخمس التى تقدمها المسرحية تستمر فى تقديم منولوجاتها
الذاتية دون الاهتمام برؤى الآخرين أو منولوجاتهم . ودون حتى الاصغاء
لهم . . كل شخصية تتحدث أو تصمت وفق احساس داخلى حاد بالعزلة
وبالمأساة معا وليس بناء على أى اعتبار لمشاعر الآخرين أو رغبة فى فهمهم
أو حتى فى منحهم فرصة للافضاء بمكنونات نفوسهم . وفى المسرحية
خمس شخصيات أساسية الى جانب عامل البار الذى يقدم للجميع
ما يريدون من شراب ولكنه لا يفتح فمه بكلمة واحدة طوال المسرحية . .
ولا يبدو عليه حتى انه ينصت لثرثراتهم أو هلوستهم الذاتية أو يعبرها
أدنى اهتمام . اهو تجسيد حى لحالة الصمم التى تنتاب مجتمعا بأكمله
فلا يعود يسمع لأبنائه وهم يكتوون بنيران التوق الى الفهم والتواصل

وتعذبهم آلام الاحباط والخيبة . أم تراه يمثل موقف اللامبالاة من هؤلاء الذين يبجون اصواتهم في منولوجات رثاء الذات الطويلة دون ادنى محاولة من اى منهم لفهم الآخرين أو الاقتراب من همومهم على اى حال لا يمكن فى اى تحليل نهائى لخريطة هذا العمل المسرحى ودلالاته اغفال هذا الساقى الصامت الحاضر أبدا الغائب دوما طوال هذه المسرحية .

وقبل أن نبدأ بأولى الشخصيات الخمسة التى تشكل منولوجاتها الطويلة المتقطعة جسم المسرحية لابد من كلمات قليلة عن المشهد والزمان . فأحداث هذه المسرحية تدور فى مشرب (بار) فى الطرف الشرقى لمدينة نيويورك بعد ظهر يوم من ايام ١٩٧٤ . وللمكان والزمان دلالة هامة . . فالطرف الشرقى لمدينة نيويورك هو الجانب الفقير نسبيا من المدينة والذي كان مسرحا لكثير من حركات الهيبيز فيها . ومجرد الوجود فى (بار) بعد الظهر فى اى مكان فى أمريكا يثير فى نفس الأمريكى - كما يقول روبرت باتريك فى مقابلته التى سبق الاشارة اليها - كل ما ينطوى على معانى الوحدة والتعاسة واليأس . فما بالك لو كان هذا البار فى تلك المدينة الوحشة الفظيعة نيويورك ، وفى أقصى طرفها الشرقى . أما التوقيت فهو ذلك العام الذى بات فيه واضحا ان آخر احلام الستينات أو بالأحرى كوايسها - كابوس التدخل فى فيتنام - قد اتضحت نهايته . فى هذا المكان والزمان الموحيين بكل معانى الوحشة وخيبة الأمل تدور طقوس المكاشفة المريرة للذات والرثاء الأليم لكل صبوات الستينات وأحلامها المحبطة .

ولنبداً بشخصية واندا ، ليس لأنها أهم من غيرها من الشخصيات، فليس فى هذه المسرحية أى مفاضلة بين الشخصيات ، ولكن لأنها كانت أول من بدأ الافضاء . . وهى تعمل الآن مدرسة للأطفال المتخلفين عقليا ، ولكنها عام ١٩٦٣ وعندما اغتيل كينيدي كانت تعمل فى مجلة عن تصفيف الشعر تصدر مرة كل شهرين ، عندما دخل عليهم زميل لهم وأبلغهم أن الرئيس قد أطلقت عليه النار فى دالاس هذا الحادث الذى تفتتح به منولوجها الطويل ينطوى على أهمية خاصة بالنسبة لها . فقد كانت كمعظم الأمريكيين مفتونة بشخصية كينيدي الشاب الوسيمة وزوجته الجميلة . كانت أسرة هذا الرئيس الشاب الناجح القوى الدكى الذى أجادت الدعاية بيعها للمواطن الأمريكى ، هى الحلم والمثال والنموذج . وها هى الرصاصه المجنونة فى دالاس تجهز على الحلم وهى ما تزال فى بداية الطريق . . لكنها مع ذلك لا تفقد بفقدان الحلم إيمانها بالحياة . .

فمنذ لحظة فقدان الحلم تيقنت أنها وحيدة . الكل حولها في لفظ حول أخبار انقاذ كينيدي وهي التي تعرف بينهم انه مات .. فيها هي أجراس الكنائس تدق ناعية اياه ولكن كل من معها - لأنهم غير كاثوليك - لا يعرفون معنى هذه الدقات ويثرثرون حول أخبار انقاذه .. لذلك كانت هي التي صرخت فيهم بكل لوعة الأسى على الحلم الذي تحطم .. لقد مات .. ومع ذلك لم تفقد ايمانها بميلاد حلم جديد وبطل جديد .. انها تواصل التعلم على أمل الحصول على اجازة دراسية تتيح لها التدريس .. وتتيح لها في نفس الوقت ان تترك عالم الاطفال المعقدين المتخلفين عقليا ، الملوئين بالخواف المبهمة ، العاجزين في سن الثانية عشرة عن الحديث لأن الحياة لم تمنحهم من يتكلم معهم في زحمة دورانها الطافية .. انها تريد ان تزرع في عقول هؤلاء الاطفال المشوهين نفسيا وعقليا صورة كينيدي المقتول .. صورة بطل اسفله الحظ فقتل قبل ان يتكشف عصره عن كل ذلك الخواء والاحباط الذي اشرف جيل الستينات الأمريكي .. جيل غزو الفضاء ، وخليج الخنازير ، جيل محاربة الفقر وحركات الهيبيز ، جيل التدخل البشع في فيتنام ومظاهرات الحقوق المدنية ، جيل الحرب والمخدرات وعقاقير الهلوسة . وبصرف النظر عما في حلم واندا من وهم فان ايمانها بكينيدي يصور في بعده العام ايمانا بالانسان وثقة بالمستقبل . وتكشف هذا الايمان عن سرايب على أيدي بقية الشخصيات يعمق المفارقة في شخصية واندا ويجعل لايمانها مذاقا عذبا فاجعا .. لكنها تظل مكتفية بوهما حتى النهاية أو بالأحرى ملتحفة به .

الشخصية الثانية هي شخصية سبارجر ، ذلك الممثل الكلبى الساخر الذى تمزق سخريته المرة كل شيء حتى نفسه . يكره البارات ومع ذلك يأتى اليها ، فمتى أتيح له ان يقوم بما يحب ؟ . فقد مر طيلة الحياة بين عشرات الفرق التجريبية الصغيرة دون أن يحقق نجاحا ذا بال . تمضى حياته على وتيرة واحدة وقد مزقها الملل وانفصام الشخصية . فحتى شدوذه الجنسى لم يمد ضربا من التغيير والجدة بل أصبح شيئا عاديا مكررا لا جدة فيه . كل التجارب الجديدة التى شارك فيها اما تدهورت أو فقدت جدتها أو كان نصيبها الفشل والانهيال كمعشرات الفرق التى عمل بها أو شارك في تأليفها ولكنها سرعان ما تفككت . لا يربكه أن يعمل في أكثر من عمل مسرحى في وقت واحد وأن يتقمص شخصيات متعددة أو متناقضة ، ولكن ما يربكه فعلا هو أن يبقى بلا عمل ، بلا مهرب من مواجهة الذات ومكاشفتها وتقريبها دون أدنى رغبة في ذلك ، ولكن ما العمل وبعد الظهر الموحش في (البار) يستدعى مع

تأثير الكحول كل الحقيقة المؤلمة التي لا يستطيع احتمالها . حقيقة حياته التي بدأت باغتصابه من ثلاثة بحاره وهو لما يزل في السادسة عشرة ، ثم عثوره في دوامة الهرب والغشيان والتفرز عقب الاغتصاب على فرقة مسرحية تجريبية راقصة استقر معها وبدأ بها رحلة الملل والضياح والشذوذ وتعذيب النفس . رحلة جيل رفض الثقافة التقليدية ولكنه أخفق في خلق ثقافة بديلة على درجة من الصلابة والتماسك تواجه الثقافة القديمة المرفوضة ، فتحوّلت ثقافته الى مجموعة من التقلّيع وحياته الى سلسلة من الشذوذ والخروج على الشذوذ . الخ هذه الحلقة المفرغة التي تبرهن على افلاس برهيب .

الشخصية الثالثة هي رونا رمز الحركة الشابة ، مجتمعات الهيبيز ، ومظاهرات الاحتجاج على حرب فيتنام ، وعلى عملية خليج الخنازير الفاشلة ، وعلى اغتيال حقوق السود واغتيال زعيمهم مارتن لوثر كينج . رمز مجسد لقوة الرفض الفعالة لجيل الشباب بكل مسالبها وايجابياتها بعمرها القصير وسداجتها ونقائها ونفسها النضالي القصير واغراقها بعد ان تسربت اليها عناصر وكالة المخابرات الأمريكية وزبانية مكتب التحقيق الفيدرالي في غيبوبة الحشيش والمارجوانا وعقاقير الهلوسة . هي فتاة بدأت بالثورة والاستسلام للزوج لأنهم يقصدون الى الهدف مباشرة دونما لف أو دوران . ثم تحوّلت بعد ثورة كوبا وتعرفها على زميلها الطالب الثائر روبي في كوبا وتعرفهما معا على تجربتها الثورية الحقيقية ، الى الثورة السياسية . . انها تجسيد للانتفاضة الطلابية العظيمة في أمريكا بكل ثورتها على المؤسسة الحاكمة ونبها وبراعتها ، وايضا بمصيرها المأساوي الفاجع الذي انتهى اليه حبيبها روبي في مستشفى لعلاج المدمنين . فقد عادت من كوبا لتعيش مع صديقها الذي التقت به في أرض الثورة وتصوغ معه ومع الآلاف من أبناء جيلها بدايات ثورة الشباب في أمريكا . . انخرطوا في مظاهرات الاحتجاج على عملية خليج الخنازير ، وعلى اغتيال باتريس لومومبا ، واعتصما في الأمم المتحدة التي قامت بدور يهودا القرن العشرين ويهوده عندما أسلمت مسيح افريقيا الأسود . شاركت في مظاهرات الحقوق المدنية وصحبت زوجها في عالم الهيبيز وحياتهم المتقشفة الراضية لحضارة الدمار الأمريكية ، شاركت في تمرد هارلم مع انها بيضاء ، وفي ثورة الطلاب في بيركلي ، وانضمت الى فرق انقاذ أبناء جيلها من عقار الهلوسة الذي استخدمته المؤسسة الحاكمة ضدهم ويسرت لهم الانتحار البطيء به . وعسكرت مع رفاقها خارج مبنى البنتاجون

واستمتعت بأغنيات ديلان ودونوفان الشائرة . اهتزت مع ثورة الطلاب الفرنسية في مايو ١٩٦٨ واستعادت بها شيئا من الثقة التي كانت قد فقدتها . . ولكن أنى لقوة الثورة العفوية أن تصمد أمام قوى الدمار المنظمة والمحنكة والتي تستخدم كل الأساليب غير الاخلاقية . لذلك انتهت رونا الى ذلك الاحباط المروع الذي تعيش فيه قبيل الانتصار الحاسم للقوى الثورية التي ساندتها في فيتنام ، على قوى المؤسسة العسكرية التي طالما حاربتها . وحتى الرموز الفنية لحركتهم استجلبت الحركة تجاريا وانضمت بحكم وضعها الطبقي الجديد الى القوة التي غنت ثورة ضدها . ها هو دونوفان يتقاعد في جزيرته الخاصة ، اما ديلان فالى مزرعته ذات المليون دولار . اما هي وآلاف غيرها من الذين انضموا الى الثورة باخلاص فانهم لا يعرفون الى أين تقودهم خطاهم القادمة . . فما هو اخوها الأصغر - رمز الجيل الجديد - يزرى بثورتها ويصرخ فيها انه لا يريد عالما كل شيء فيه ينهار ، يريد أن يحس بالأمان وان يكف العالم من حوله عن التصدع أعنى المجتمع الأمريكى بقيمه ومؤسساته .

الشخصية الرابعة هي مارك . . الجندى الذى شارك في الحرب التي كانت رونا وزملاؤها يتظاهرون ضدها في أمريكا . . ذهب الى فيتنام وهو ممتلىء ثقة بعدالة الحرب وبضرورة الدفاع عن القيم الأمريكية في جنوب شرق آسيا . . ولكن كيف انتهى به الحال الى انسان ملء بالتشوهات النفسية والاحباط والهزيمة ، وحيد في (بار) بعد الظهر يقرأ اليوميات الدامية التي كان يكتبها عن تجربته اثناء الحرب ويدون فيها مشاعره الحقيقية ورؤاه الحقيقية على هيئة رسالة طويلة الى امه ، لانه لم يكن قادرا على أن يبوح لها بهذه الحقائق والأهوال في رسائله لأن ممثل (تمثال الحرية) الأمريكية في سايجون كان يفتح كل رسائل الجنود ويراقبها من باب الديمقراطية الأمريكية . لذلك سجل مارك في يومياته ما تركته الحرب في نفسه من علامات . ان منولوج مارك هذا او رسالته الهديانية لأمه هي رسالة الجندى الأمريكى الضحية لأمه أمريكا يسجل فيها نتيجة تضحيتها به على مذبح المغامرات العسكرية للامبريالية الأمريكية وهي تضحية ستظل أمريكا الام تعاني من نتيجتها لسنوات طويلة قادمة ، فقروحها لن تندمل سريعا ولن تكون بلا اثر .

تبقى بعد ذلك الشخصية الخامسة والاخيرة كارلا . . وهي شخصية توشك أن تكون نقيض هذه الشخصيات الأربعة وان شاركتها نفس

المصير المحبط النفس . . فكل الشخصيات السابقة تشترك في كونها نماذج تابعة تمثل القاعدة العريضة دون أن يطمح احدها في أن يكون مثالا أو بطلا يحتذى . . أما كارلا فهي تقيض هذه النماذج لأنها تطمح أن تكون هي النموذج والقائد والمثال الذي يحتذى . هي فتاة جميلة يصدمها خبر انتحار مارلين مونرو ، ليس في صدمتها شيء من صدمة وائدا في موت كينيدي ، ولكنه يصدمها بالصورة العكسية ، انها اشارة ضوء خضراء تطلق لمطامحها العنان . . ها هي الربة التي كانت تجلس على عرش الجنس وتحتل مكانا في احلام كل رجل قد انتحرت بطريقة الستينات الأثيرة - بالمعاقير . وها هو مكانها الفارغ ينادى ويطالب بمن يملأه . . و كارلا جميلة ومثيرة وطموحة وتريد أن تكون هي الربة الجديدة . ولكنها لا تظن في سعيها لاحتلال المقعد الشاغر الى انها واحدة من آلاف الجميلات اللاتي تحلم كل منهن بأن تحتل نفس المقعد، المقعد الذي يوشك أن يكون المعادل العصري لمصباح علاء الدين السحري . . فيحول فقرهن الى غنى وتعاستهن الى سعادة وخمولهن الى شهرة وخواءهن الى امتلاء واحزانهن الى افراح . وعلى السلم الطويل المؤدى الى هذا المقعد يقف عشرات الأوغاد الذين يعرفون ضعف الطامحات الى المقعد الشاغر ولهفتن عليه ، يستثمرون لهفتن ويستنزفون طموحهن ثم يلقون بهن حيث يتركنهن خرقا مهلهلة جنى عليها طموحها وأعمالها سراب المقعد الوهاج . وبالتدرج تجد كارلا نفسها وقد تحولت الى بغي محترفة تنام مع كل من يضع قدمها على درجة من درجات هذا السلم الذي تخاله مفضيا الى المقعد الشاغر . . مع مصفف الشعر لأنه يصفف شعرها ، ومع بائع القبعات لأنه يزودها بالقبعات اللازمة لنجمة مستقبله ، ومع متعهد الحفلات لأنه يقدمها لمتعهدي الممثلين في الافلام . . الخ ولما توقن انها سوف تتحول الى عاهرة محترفة دون أن تحقق حلمها وانها قد بلغت العمر الذي تألقت فيه مارلين مونرو دون أن تحقق شيئا تتناول ٧٤ قرصا منوما وتجيء الى (البار) تشرب وتموت .

هذه هي الشخصيات الخمس التي ترسم من خلال منولوجاتها الدامية صورة أمريكا في الستينات . . صورة جيل محبط قتل ابطاله أو انتحروا أو خانوا وبقي الجيل يعاني وحده من مرارة الاحباط وعذاب مكابدة الهزيمة . بقي حتى اللحظة الأخيرة تجتر كل شريحة فيه معاناتها وحدها دون أن تظن الى أن الشريحة الأخرى أو الجماعة الأخرى أو حتى الشخصية الأخرى تستطيع أن تقدم لها طريقا للخلاص . فقد كان

باستطاعة ايمان واندا أن يلهم شخصا عدنيا كسبارجر ، وكان بمقدور سبارجر أن يزود مارك بروحه التهكمية وخبرته المريرة بالحياة . كما كانت عاطفة مارك ورغبته الصادقة في الاهتداء الى ما هو حقيقى واكتشاف ما هو عادل تستطيع أن تقى كارلا من الوحدة والتدهور . . . وكان باستطاعة رؤى رونا الثورية أن تكشف لكل هذه الشخصيات عن جذور معاناتها وان تساعدنا في اجتياز المطهر والخروج من جحيم وتعذيب الذات المهزومة والمحبطة . ولكن كلا منهم عاش وحيدا بلا حوار مع الآخرين ولا تواصل معهم ، ضاربا حول نفسه حصنارا من العزلة لم يحمه من الآخرين وانما منع عنه مساعدتهم . فبقى وحده تعذبه وحدته ويزيد من كثافة العجز والاحباط من حوله اسوار الوهم الأمريكى ، وهم المجتمع المفتوح الذى يحكم الحصار حول أى بادرة للتغيير أو الثورة .

سبتمبر ١٩٧٥

لندن

المسرح العربي في لندن

ليس جديدا أن تفرض قضايا عالمنا العربي السياسية والاقتصادية نفسها على الساحة السياسية الدولية في الغرب والشرق على السواء بحكم تشابك المصالح أو المصائر ، لكن الجديد أن تفرض بعض قضايانا وهمومنا الثقافية نفسها على المشهد الثقافي هنا ، وان ثمر بعض المبادرات العربية والانجليزية في تقديم آدابنا وفنوننا العربية الى القارئ والجمهور الانجليزي برغم كثرة العقبات وتراكم عقد الخوف والكراهية من ولكل ما هو عربي منذ أيام الحروب الصليبية حتى مفالطات الدعاية الصهيونية وحملاتها المستمرة على شتى الجبهات لتشويه كل ما هو عربي وبث سموم الكراهية ضده . وسأحاول أن أخصص هذه المقالة لبعض قضايانا وهمومنا العربية التي طرحت نفسها على المشهد الثقافي هنا خلال الشهور القليلة الماضية . . ولأبدأ بآخر هذه الأحداث الثقافية ، وهو العرض المسرحي الذي قدمته فرقة المسرح العربي المعاصر في قاعة المركز الثقافي العراقي بلندن مساء ٧ مايو (آيار) ١٩٧٧ وافتتحت به موسمها الثاني .

ولابد قبل الحديث عن هذا العرض من كلمة موجزة عن (فرقة المسرح العربي المعاصر) التي تكونت في العالم الماضي ، وكان وراء تكوينها أولا حماس دارس شاب للمسرح العربي هو كين ويتينجهام الذي هاله ان يكتشف بعد دراسة جامعية لمدة أربع سنوات عن المسرح العربي الحديث غنى وخصوبة هذا المسرح وجهل الجمهور الانجليزي كلية بانجازات المسرح العربي المعاصر برغم المامه النسبي بمعظم عطاءات

المسرح في العالم . وكان وراءها ثانيا تلك الصورة التي قدمت بها فنون عالمنا العربي في مهرجان العالم الاسلامي الذي نظم في لندن في العام الماضي . اذ قدمت معظم هذه الفنون من زاوية طرافتها وقدمها وليس من زاوية حداثتها او علاقتها بالواقع الانساني او قدرتها على لمس بعض الأوتار التي تشترك فيها البشرية جمعاء . وقد كان وراء هذه الزاوية في المعالجة ذلك المفهوم الغريب الذي يتعامل مع ثقافتنا باعتبارها شيئا غريبا وطريفا وليس باعتبارها اسهاما حضاريا خلّاقا في اغناء التجربة الانسانية والضمير الانساني . وكان وراءها أيضا تلك الرغبة المستترة الخبيثة في اثبات أن العرب كمفهوم ثقافي مشرق هم عرب الأيام الخوالي والتواريخ البائدة . لما كان للعرب ماض وحضارة . . اما عرب اليوم فدع الصحافة الشعبية ذات النفوذ الصهيوني والمليئة بعقد الكراهية وضبابيات المفاهيم الشائنة والمغلوطة تقدم للجمهور صورتهم وتتولى هي أمرهم .

فقد افتقر هذا المهرجان الى الاهتمام بحاضر العالم الاسلامي وركز جل همه على ماضيه ، كما استهدف التركيز على الاسلام كدعوة دينية لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عنه . ومع انه قام بدور ايجابي جدير بالتقدير في هذا المجال ، الا انه فشل في أن يخلق في جمهور الذين شهدوا أو شاركوا في نشاطاته الاحساس بالتمائل الذي يكرس الفهم والتعاطف بينه وبين اناس هذا العالم الاسلامي . . أي أن يشير في نفوسهم ذلك التعرف الارسطي الذي يثريه الفن عندما يخلق ذلك الاندماج بين الموقف المعروض والمشاهد وقد تعرف على نفسه أو بعض نفسه في هذا الموقف أو ذلك . . وهذه هي فعالية الفن الخلاقة والأبقى أثرا من معظم المواعظ والدعايات . فحتى البرامج الجيدة - كسلسلة فنون العالم الاسلامي التلفزيونية والتي يعاد عرضها الآن على القناة الثانية للتلفزيون البريطاني - قدمت من منطلق أن هذا العالم الاسلامي . . « عالم آخر » « بديع حقا ولكنه » مختلف و « مغاير » لعالمنا من جميع الوجوه . . دينا وثقافة ومنهجيا في الحياة . فحتى اناسه لا يشبهوننا ولا يرتدون ملابسنا كملابسنا ، جوهم حار ومواصلاتهم ظهور الدواب وبيوتهم جميلة ولكنها غريبة ولا يمكننا « نحن الأوروبيين » أن نعيش فيها .

هذا المنطلق الغريب في رؤية ثقافتنا هو ما دفع كين ويتينجهام الى اختيار الأعمال التي يستطيع المشاهد الانجليزي أن يتعرف على نفسه

أو بعض نفسه فيها ، ليترجمها ويبدأ بها نشاط فرقة المسرح العربى المعاصر . وكان اول أعمال هذه الفرقة الشابة الوليدة هو تقديم مسرحية ألفريد فرج (جواز على ورقة طلاق) فى خريف العام الماضى وقد أخرجها مسرحى مصرى شاب يدرس الدراما هنا هو عادل درويش . ولم ينجح هذا العرض الأول . . أقول لم ينجح بمفهوم النجاح فى المسرح التجريبي ومعايره ، لا بمفهوم ومعايير النجاح التجارى فلم يكن هذا مطروحا أو متصورا . لم ينجح العرض لسببين أولهما محاولة المبالغة فى تقريب المسرحية الى الذهنية الانجليزية الى درجة تشويهها بعد ادخال الكثير من التعديلات والتبديلات عليها حتى تعكس أصداء الحملة التى كانت مشاركة أيامها فى الواقع الانجليزى حول قوانين الاجهاض وقضاياها ، وكذلك ضعف الترجمة الانجليزية من الناحية الدرامية . وثانيهما ركافة الاخراج وبدائيته وتعرض عدد كبير من الممثلين فى أدوارهم التى أفقدها التبدل والتغيير تماسكها ومعناها فى كثير من المواقف .

وبرغم فشل التجربة الأولى فان هذا لم يشبط عزيمة الفرقة الوليدة . بل ساهم تأييد الكثير من الأصدقاء لها ومساهماتهم الجادة والمخلصة فى وضع أيدي الفرقة على مواطن ضعفها وعيوبها فى تقويم حالها . وظهر مدى استفادة الفرقة من كل ذلك فى تجربتها الثانية التى قدمت فى المركز الثقافى العراقى والتى تألفت من مسرحيتين من أفصل واحد هما (الفخ) لألفريد فرج و (الغرباء لا يشربون القهوة) لمحمود دياب . ومن البداية أقول ان الترجمة الانجليزية لهاتين المسرحيتين كانت أفضل بكثير من ناحيتى الأمانة والدرامية مما جرى للمسرحية الأولى (جواز على ورقة طلاق) . . صحيح أن الفرقة اختارت المسرحية الأولى من ثلاثية محمود دياب لمسرحيات الفصل الواحد (رجل طيب : فى ثلاث حكايات) وهى (الغرباء لا يشربون القهوة) و (الرجال لهم رؤوس) و (اضبطوا الساعات) وهى من أكثر ثلاثيات المسرحيات القصيرة نضجا وثناء فى المسرح المصرى الحديث . لأن محمود دياب هو أحد كتاب المسرح القلائل الذين استطاعوا السيطرة على هذا الشكل الصعب المكثف . . مسرحية الفصل الواحد . . أقول صحيح أن الفرقة اختارت المسرحية الأولى من ثلاثية مسرحيات الفصل الواحد تلك ، وعالجتها على انها عمل مستقل ، واقطعتها من مكانها فى هذه الثلاثية ، الا ان اختيارها لهذه المسرحية كان موفقا للغاية . كما ان العرض استطاع أن يضى على هذه المسرحية بعض الأبعاد الجديدة التى لا توحى بها هذه المسرحية ضمن البناء التركيبى للثلاثية . وقبل تناول (الغرباء لا يشربون

القهوة) لابد من حديث سريع عن (الفخ) التى بدأت بها الفرقة عرضها الثانى .

والواقع ان (الفخ) واحدة من اكثر مسرحيات الفصل الواحد احكاما وتركيزا فى مسرحنا الحديث . . تتجلى فيها مقدرة الفريد فرج كمسرحى متمكن من اسرار الشكل المسرحى ، قادر على بلورة موقف مشحون بالامكانيات الدرامية وتطويره وتفجيره فى مساحة زمنية قصيرة . يرسم ابعاد الشخصية واعماقها فى الوقت الذى يقوم فيه بتفتيح موقفه الدرامى بشكل تدريجى . ويلجأ الفريد فرج فى مسرحية (الفخ) الى موقف تقليدى ولكنه يتمكن من اثارة العديد من القضايا والرؤى الدرامية والانسانية من خلال معالجته الدرامية الحاذقة لهذا الموقف العادى البسيط وبالاعتماد على لعبة المماثلة والمفارقة فى تكوين شخصياته ودوافعها . وتقوم المسرحية على فخ حقيقى وعدة فخاخ معنوية . اما الفخ الواقعى فهو ذلك الذى ينصبه العمدة لمجرم الناحية الذى كان يستخدمه ويفرض عليه حمايته ويستمد منه القوة معا . فثمة جدل دائم فى المسرحية بين مقولتى القوة والضعف ، الأمانة والغدر ، الحماية والاحتماء ، التضحية بقيمة لانقاذ قيمة أخرى . الخ . ويتم هذا الجدل الدائم من خلال لعبة المراكز الدرامية التى تدور لأكثر من مرة بين العمدة وجاد .

وتؤكد المسرحية ان اى محاولة لتبرير التضحية بالقيم هى محاولة ذات حدين ؛ قد تنقلب على صاحبها فى الوقت الذى يتوهم انها موظفة فى خدمة مصالحه . فالعمدة الذى يقنع جاد بالتضحية بمجرم الناحية لا يلبث ان يضيع هو الآخر نتيجة لأفكاره تلك . صحيح ان وراء هذا الموقف من الناحية الفلسفية تصورا مثاليا الى حد ما باطلاقية القيم لا بنسبيتها ، وبأن الخلاص الفردى هو القيمة النهائية التى يتم بها الافلات من شرك الفخ الاجتماعى (جاد) ، الا أن هناك أيضا الاحساس بأن التضحية بالقيم الجمعية الايجابية من أجل الخلاص الفردى لا يمر دون عقاب (العمدة) .

وثمة مستوى جديد من المعنى ظهر فى هذا العرض أو بالأحرى اسبغه الجمهور العربى على المسرحية ، بصورة تؤكد أن للعمل الفنى الجيد فمالية خلاقية ومعاصرة دائما لأنه يتحول الى طاقة كشف وتعريف . هذا المستوى الجديد من المعنى احسسته فى استجابات الجمهور العربى

الذي شاهد المسرحية في المركز الثقافي العراقي وان لم أحسه في الجمهور الانجليزي . . وهو مستوى سياسى يربط أحداث المسرحية بما يجرى على الساحة العربية من التضحية بالفلسطينيين والتفريط في كثير من القيم الجمعية والقومية . الى الدرجة التي دفعت الكثيرين منهم الى مقاطعة المسرحية بالتصفيق لحظة اطلاق الرصاص على العمدة ، وكأنهم يسبقون موافقتهم على العقاب الذي حاق بالعمدة . والواقع ان هذه المسرحية مكتوبة في أواسط الستينات دون ان يكون في وعيها أو حتى في لا وعيها ما يدور الآن على الساحة العربية من تسويات . لكنها قدرة العمل الفنى الجيد على اضاءة الحاضر بالرغم من انتمائه الى الماضى .

وقد كان باستطاعة (الفخ) أن تقوم بدورها الفنى كاملا وهلى عدة مستويات لو توفر لها مخرج حساس وممثلون مقتدرون ، وهذا في الواقع ما لم يحدث بالصورة التي اعتبر معها الفريد فرج ضحية لهذه الفرقة المسرحية الوليدة للمرة الثانية . . فبعد افساد مسرحيته السابقة (جواز على ورقة طلاق) جاءت (الفخ) أقل بكثير من مستوى نصها وان كانت أفضل حظا - من ناحية العرض والترجمة معا - من سابقتها . وقد أخرج هذه المسرحية المترجم نفسه الذي بدأ بها على ما أظن أولى تجاربه في الاخراج المسرحى ، فعانت ما تعاني منه معظم التجارب الأولى في هذا المجال ، وانتقلت الى حس قوى بالايقاع وهو من أهم العناصر في عمل (كالفخ) على هذه الدرجة من الاحكام البنائى والتكثيف كما انتقلت الى الممثل القدير المتمكن الذي يستطيع أن يضى على الدور ابعاده المتعددة ، وان يفصح دون مبالغة أو تعمل عن كل مستويات الصراع الدرامى التي يوحى بها الموقف المسرحى .

أما مسرحية محمود دياب (الغرباء لا يشربون القهوة) فقد كانت أسعد حظا من (الفخ) ، ليس فقط لأن مخرجها الشاب عادل درويش قد استفاد كثيرا من عشرات تجاربه الأولى في (جواز على ورقة الطلاق) وأخذ يقدر معنى احترام النص الدرامى الجيد والاخلاص له ، ويقنع بدوره كمفسر للعمل لا كمشارك في اعادة كتابته ، ولكن أيضا لأن المسرحية وجدت في الممثل جون زانارد معبرا عن مأساة البطل الرئيسى في المسرحية . كما انها حظيت بفهم ناضج لعنصر الايقاع في المسرحية واستطاع المخرج توظيف عناصر الحركة والاضاءة والألوان والديكور البسيط المتقشف في بلورة معنى أو بالأحرى مستويات المعنى المتعددة في المسرحية .

وتدور المسرحية أمام منزل بسيط لرجل من عامة الناس تصور ،
أو توهم ، أنه قادر على قضاء الأيام الباقية من حياته في سلام ،
فقد أوشك أن يحال الى المعاش . وها هو يجلس أمام بيته يشرب
القهوة وحيدا ، لا يسأل نفسه لماذا انفض من حوله الجيران الذين
اعتادوا أن يشربوها معه . يستنيم لدعة الاجابات السهلة المخدرة ،
لا يريد أن توقظه من سباته العميق أحداث العالم من حوله . ومن هنا
فانه مؤهل أكثر من غيره لتلقى تلك الضربة التي قد تكون سبب افاقته
أو قد تقضى عليه . وهى ليست ضربة خاطفة أو مباغتة وإنما تتسلل
اليه في هدوء تدريجى . تبدأ بأول هؤلاء الغرباء المريبين المعادين الذين
لا يشربون القهوة - وشرب القهوة هنا مجرد رمز بسيط غفل للسلام
أو المسالمة - وقد جاء ليدون بعض الملاحظات المبدئية عن الرجل
ومنزله .. مكانه من العالم .

ثم تبدأ الضربة في التصاعد ايقاعا ودرجة اذ يبارح الغريب وقد
تضاعف عددهم الآن موقف الملاحظة الى الفعل .. ويبدأون بقياس
ابعاد المنزل وبالتحرش بالرجل والسخرية منه .. ويزداد عددهم مرة
أخرى وتتصاعد حدة تحرشهم بالرجل حتى تصل الى درجة محاولة
تجريدته من مكانه في العالم .. من منزله . ويبدأ الرجل في الدفاع عن
نفسه ، لا بمقابلة عنفهم بعنف مماثل وإنما باللجوء الى الحجج والوثائق
القانونية . يريد أن يثبت لهم ملكيته للمنزل بالأوراق والعقود - هذا
المنطق هو الامتداد الطبيعى لموقف الرجل القديم أو التطور المنطقى له .
هنا يقدم محمود دياب الذروة الدرامية في العمل عندما يأتى لنا بصندوق
أوراق الرجل .. وهى أوراق دالة .. تبدأ بموضوعات الانشاء القديمة
وذلاتها على مرحلة التنشئة والتكوين . وتمر بصورته مع أمه كطفل
مسالم - ولا يزال - مبتهج بالعالم . ثم بخطابات الصداقة أو الحب
باعتبارها الأواصر التى تربطه بمن يعيش معهم أو يعيشون من حوله
انتهاء بحجة البيت . ويمزق الغريب كل هذه الأوراق بعنف وحشنى
وسخرية .. ويبدأ الموقف بمعارضة الرجل بالكلمات ثم يتطور الى محاولة
منعهم بالأيدى عندما يتطور الموقف من محاولة تمزيق تواريخه القديمة
الى الصور وموضوعات الانشاء - وتراثه - قصائد الشعر - الروحى

والفكرى ، الى محاولة اجتثاث جذوره من الحاضر بتقطيع الأواصر التي تربطه بأصدقائه وزوجته ثم خلع جذوره نهائيا من الحاضر بتمزيق حجة البيت .

ويمضى الغريب عن المنزل بعد ان اجهزوا على الرجل . . ولكن يبدو ان منهج الرجل في الاستسلام الى دمة أوهامه واستساغتها لا يزال أقوى من الصدمة ، اذ يحاول ان يطمئن زوجته ، وهو في الواقع يهدد مخاوفه الذاتية ، بان هناك تواريخ ووثائق أقوى من تلك التي مزقوها وأبقى . . اسماءهم التي نقشوها على جلع الشجرة وكتاباتهم التي حفروها على الحائط لا بد انها هناك . . ولكن يبدو ان ذاكرة الشجر ليست أقوى من ذاكرة الأوراق الممزقة . وان الكلمات المكتوبة لا تصمد أمام ضراوة الافعال الفاشمة ، لذلك لا يلبث الرجل ان يفيق فيكتب الى ابنه يطلب اليه ان يعود ، وان يأتى معه ببندقية ، فالعنف هو السبيل الوحيد لمقارعة العنف .

هكذا تنتهى المسرحية بدعوة صريحة الى المقاومة والى الفعل وهى النعمة التى تتكرر بصورة أخرى فى المسرحية الثانية من الثلاثية (الرجال لهم رؤوس) ثم تكتسب ابعادا جديدة بضرورة ان يأتى الحل والفعل من الداخل لا من الخارج فى المسرحية الأخيرة فى هذه الثلاثية (اضبطوا الساعات) . لكن فى حدود هذه المسرحية الواحدة بانتظارها لأن يحىء الحل من الخارج ، استطاع العرض ان يبلور الكثير من قضايا المسرحية . كما اضاف لها عرضها بالانجليزية فى لندن وفى قاعة مركز ثقافى عربى بعدا متميزا هو البعد السياسى العربى الذى بدت معه المسرحية وكأنها تناول للقضية الفلسطينية ، ولانتزاع الصهيونية الفاشم للوطن الفلسطينى ومحاولتها لطمس التاريخ العربى والتراث العربى والوجه العربى لفلسطين .

وقد استطاعت (فرقة المسرح العربى المعاصر) فى محاولتها الثانية تلك ، وخاصة فى عرضها الجيد لمسرحية محمود دياب ، ان تقدم للمشاهد الانجليزى صورة مشرفة لواقع الثقافة العربية المعاصرة . وأعمالا فنية يستطيع ان يتعرف فى بعض ملامحها على ملامح انسانية عامة ، وعلى بعض من مشاكله هو . كما أنها بدأت تحظى باهتمام جدهور وصانعى

المسرح التجريبي ، وبقطاعات من المثقفين التقدميين ، والصحفيين والفنانين . فقد التقيت في هذا العرض بالممثلة المعروفة فانيسيا ريد جريف وبالكاتب المسرحي الشاب الذي يعرض له المسرح القومي على خشبته التجريبية مسرحية (التخلي) ، وبعدد من الصحفيين التقدميين . وقد أفرحني هذا بحق إذ أصبحت الثقافة العربية هي الجسر الذي نوثق عبره صلاتنا مع مثقفي العالم وفنانيه أي مع ضميره وصناع هذا الضمير الحضاري .

أبريل ١٩٧٧

لندن

المصطافون . . أو جوركى على الطريقة التشيخوفية

لا الكاتب في حاجة الى تقديم ، ولا الفرقة التي قدمت مسرحيته . فالكاتب هو مكسيم جوركى العظيم ، والفرقة التي قدمت المسرحية هي « فرقة شكسبير الملكية » العملاقة بامكانياتها الضخمة وحسها المسرحي المرهف . لكن المسرحية ذاتها هي التي تحتاج الى أن اقدمها للقارئ العربى . ليس فقط لأنها أقل مسرحيات اليكسى مكسيمو فيتش بيشكوف - جوركى - شهرة في عالمنا العربى ، بل توشك أن تكون احدى مسرحياته المجهولة بالتسبة للقارئ العربى . وليس أيضا لأنها حظيت عندما قدمت لأول مرة على المسرح الانجليزى هذا العام بتقدير كبير من النقاد والجمهور على السواء . ولكن أيضا ، وهذا هو الأهم ، لأن القضايا التي تطرحها والرؤى التي تثيرها ما تزال شديدة الحدائة والمعاصرة برغم مرور سبعين عاما كاملة على كتابة هذه المسرحية العظيمة . بل لقد أحسست في بعض المواقف ، برغم المشاهد الروسية والوجوه الغربية واللسان الأجنبى ، بأن المسرحية تناقش قضايا المثقف العربى اليوم في السبعينات . حيث تتسع الهوة بين قطاع عريض من هؤلاء المثقفين وبين كل من قارئه من جهة ، وجدوره الطبقيية من جهة أخرى . ويجد نفسه وقد أصبح فريسة لداء غريب يوشك أن يستلب حيويته وفاعليته ، ويلقى به في أنشودة السلطة التي ما تلبث أن تحتويه بسهولة برغم تناقضاته الحقيقية معها . ويصبح في وضعه الجديد ، وقد نسى أو تناسى ان انتماء المثقف الحقيقى هو لضمير امته في حركتها التاريخية

، لسلطة موقوتة أو جاه زائل ، غريبا مفتربا يجتر مرارات الاحباط
ة . وقد تقطعت الجسور بينه وبين جذوره الطبقية التي كان يمكنها
عميه من كل اغتراب . واستبدل متع الحياة ولذاذاتها العرضية
ة اليقين وحرارة الالتزام بالقضية . وتوهم وقد أصبح جزءا من
ة التي عمل ضدها في مقتبل العمر . انه قبل المساومة حتى
عدم صولجان السلطة في تحقيق افكار سنوات الشباب الأولى ،
فاته ان المساومة هي الخطوة الأولى في طريق التخلي والضياع .

كل هذه الأسباب ، فضلا عن القيمة الأدبية والانسانية لهذا العمل
، بالرؤى والدلالات ، هي التي تدفعني الى تقديم هذا العمل
حي الكبير للقارئ العربي ، في فترة تشتد فيها الحاجة الى ارهاف
العربي بواقعه وقضاياها ، وتحاك فيها المؤامرات من أجل تعمية
ثق من حوله ، وفصله عن أصوله الطبقية ، وطمس أهمية الوعي
ماء الى ضمير امته العربية في صيرورتها التاريخية ، وفي صراعها من
السيطرة على مقدراتها وتحرير ارادتها وأراضيها . هذه الفترة
تشبه في بعض الوجوه ، الفترة التي كتب فيها جوركي مسرحيته ،
ل من خلالها ان يقدم رؤيته للخلاص ، وان يصحح وضع البوصلة
اختل توازنها ، بوصلة الرؤية الفكرية لواقع مضطرب ، هي التي
م في منح بعض اسقاطات هذه المسرحية بعدا حيويا ومعاصرا .

اسم المسرحية في الروسية هو «Dachniki» أي من يستأجرون
ممتلكون - ولاحظ هنا ان البشر هم الذين ينسبون الى الأشياء
من العكس - «Dachas» أي كوخا أو منزلا للاقامة الموسمية ،
ما نسيمه في مصر (شاليه) أو (فيلا) لتمضية فصل الصيف فيه
ا عن حر المدن المزدحمة الخائقة . او باختصار وكما دعته الترجمة
إليزية التي أعدها جيرمي بروكس Jeremy Brooks وكيثي
ريلير Kitty Hunter Blair (المصطافون) أو (زوار الصيف)
Summerfolk . غير أن الـ Dacha ، وهي كلمة روسية
ت الكثير من اللغات الأوروبية الأخرى ، ليس من الضروري أن تكون
شاطيء البحر - كما توحي للقارئ العربي كلمات الاصطيف
شاليه والفيلا - ولكنها في أغلب الأحيان تكون في قلب الريف وعلى
ف الأنهار والغابات .

وقد كتب جوركي مسرحيته (المصطافون) تلك في خريف
١٩٠٤ ، أي بعد أقل من تسعة أشهر من عرض مسرحية تشيخوف

(بستان الكرز) على خشبة مسرح الفن بموسكو : ولكن بمعيار التطور الاجتماعي فان المسرحية يبدو وكأنها قد طوت جيلين كاملين من خلال هذه الشهور التسعة . وكان لوباخين قد اجتث أشجار بستان السيدة رانيفسكايا (١) وبنى مكانه بيوت الاصطياف Dachas هذه حول النهر وها هم امثال لوباخين وخلف لوباخين من ابناء وحفدة الفقراء والحرفيين الناجحين يتكاثرون مع نمو المدن وحركة التصنيع ، ويروثون بعض مزايا وفتات غنائم الطبقة الاقطاعية التي انحدرت شمسها صوب المغيب ، ويرسلون ابناءهم الى المدارس والجامعات التي حرماهم من الذهاب اليها . وها هم هؤلاء الأبناء يصبحون أطباء ومهندسين ومحامين، ويرحلون مع قدوم الصيف عن المدينة ، ويفدون - كعادة السادة القدامى، الى المناطق الريفية حيث أسس لوباخين وأمثال لوباخين بيوتا للاصطياف مكان بستان الكرز القديم الذي اجتثت أشجاره العريضة الساحرة . وفي واحد من هذه البيوت التي انشئت على حواف الأنهار والغابات تدور أحداث المسرحية التي كتبها جوركي عام ١٩٠٤ لمسرح الفن بموسكو . ولكن المسرح رفضها ، وعرضت في مسرح جانبي صغير بعد حذف بعض أجزائها بناء على تعليمات الرقابة التي كانت تخشى أعمال جوركي المهيبة بعد النجاح الكبير لمسرحيته (الحضيض) على مسرح الفن قبل ذلك بعامين .

وقد كان من الطبيعي أن تتهيب الرقابة أي عمل لجوركي في هذا الوقت . حيث أضرِب في عام ١٩٠٣ أكثر من ربع مليون عامل في المصانع والموانئ والسكك الحديدية وفي كل حقول الجنوب . وحيث انتشرت المجاعة في مزارع أوكرانيا . وحيث كبحت مظاهرات الطلبة بالخيانة والجنود . وحيث اغتيل وزير الداخلية في قلب قصر مارينيسكي الشهير بيد شاب نأثر في العشرين من عمره . وحيث وقعت بعد شهرين من عرض المسرحية - وفي يناير ١٩٠٥ - مذبحه يوم الأحد الدامي الشهيرة في بطرسبورج حيث فتح جنود القيصر النيران على المتظاهرين على مبعده ميل واحد من المسرح الذي تعرض فيه (المصطافون) فسقط المئات مضرجين في دمائهم . وكانهم يبرهنون من خلال هذه الدماء الغزيرة على

(١) لوباخين ورانيفسكايا هما أبطال مسرحية « بستان الكرز » ، راجع تحليلنا لهذه المسرحية في كتابي (مسرح تشيخوف) ، منشورات وزارة الاعلام ، بغداد ، ١٩٧٣ ، ص ١٤٩ - ١٧٠ .

سداجة تصورات احد شخصيات المسرحية الرئيسية « سيرجي باسوف »
عن ضرورة التطور التدريجي نحو غد أفضل وتجنب الثورة .

في مثل هذا المناخ كتبت المسرحية وعرضت لأول مرة . لتجعل
جوركى - كما يقول تشيخوف في رسالة الى سيمباتوف يوجين - الأول
في روسيا وفي العالم الذى عبر على نطاق واسع عن الاشمئزاز والازدراء
للبرجوازية الصغيرة ، وقد فعل ذلك في اللحظة المناسبة بالضبط ، لحظة
ان أصبح المجتمع مستعدا للاحتجاج ناضجا للثورة . والمسرحية بالفعل
صرخة احتجاج ضد كل الذين يتصورون ان الظروف يمكن ان تتحسن
بالتدريج ، وان علينا ان نستشرف العالم الجديد دون التضحية بالعالم
البالى القديم . وبرغم ازدهام المسرحية بالشخصيات (١٥ شخصية
رئيسية و ١١ شخصية ثانوية) فان كل شخصيات المسرحية الرئيسية ،
باستثناء شخصية واحدة ، تنحدر من اصلاب الشرائح المختلفة للطبقة
الوسطى المثقفة الروسية التى يقول عنها تروتسكى « ان طبقتنا الوسطى
المثقفة متخلفة رهيئوس منها ، ولدت مصحوبة بعملية مستمرة من استنزال
اللعنات الاجتماعية عليها . وهذا ما يجعلها معلقة فوق هاوية من
التناقضات الطبقيّة ، مثقلة بمراث التقاليد الاقطاعية ، واقعة في شبكة
عنكبوت التحاملات العلمانية ، مفتقرة للقدرة على المبادرة ، عاجزة عن
التأثير على الجماهير ، ومجردة من كل ثقة في المستقبل » . من اصلاب
الشرائح المتعددة لهذه الطبقة المساوية تنحدر شخصيات المسرحية ،
ويتفاوت حظها من عقد وتناقضات هذه الطبقة . وحتى نتعرف على الأبعاد
المختلفة لهذه الشخصيات ، علينا ان نتعرف عليها في علاقاتها المتعددة
خلال حركة الحدث ، أو بالأحرى اللاحث في المسرحية . حيث لا حدث
اساسى ، وانما هو ركام من الجزئيات والكلمات والثرثرات اليومية في
احدى (شاليهات) الاصطيف تلك ، حيث اعتادت الشرائح المسورة
من البرجوازية الصغيرة الوفود الى منطقة الريف والغابات لاسترواح
نسيمها البليل تشبها بالسادة الاقطاعيين القدامى . تمضى الوقت في
اصطياد السمك والمشي في الغابة والثرثرة المستمرة . . ثرثرات تطوى
بها هذه الجماعة اسابيع الصيف ، ولكنها في نفس الوقت تمرى خلالها
قروح نفوسهم الوضيعة المخلطة امام بعضهم البعض وامام جمهور
المشاهدين .

ويبدأ الفصل الأول في بيت الاصطيف الذى يسكنه المحامى
سيرجى باسوف . . . يعيش فيه مع زوجته فارفارا ميخائيلوفنا ،

او فارا كما يدعوها الجميع ، المغرمة بقراءة القصص والروايات ، ومع شقيقته كيليريا التي توشك اقدمها ان تنزلق الى هاوية العنوسة ولكنها تغطى وعيها المر بهذه الحقيقة بقناع من الترفع والغطرسة وادعاء الانشغال بالهموم الفكرية العميقة ، وكتابة قصائد معقدة مشوشة لا تفلح في اخفاء رعبها من الذبول دونما حياة ، اقصد دونما زواج . ويقيم معهم أيضا فلاس شقيق فارا الذي يعمل كاتباً لدى صهره المحامى باسوف . وان كان لا يكن له في الواقع أى احترام حقيقى ، ويحس بأنه لم يخلق كى يبدد عمره في هذا العمل التافه ككاتب لمحام تافه . فهو تواق الى القيام بدور في هذه الحياة ، والى الانفلات من ربتة الفظاظة والتفاهة والى التحقق . وهو يعى هذا التناقض الحاد بين تآلق شهوته للحياة والتحقق ، وكآبة واقعه الرتيب . ولذلك فانه يلعب دور المهرج ويسخر من كل شىء ، ولا يتناول أى حدث يقع في بيت الاصطياف هذا بجدية ، ويخفى وراء قناع المهرج الساخر وعيا عميقا بفظاظة الحياة التى يعيشها الجميع من حوله وترفعاً عن معاملة أى من غليظى الأرواح والمشاعر هؤلاء بجدية . ويقيم في نفس البيت أيضا نيقولاى زاميسلوف مساعد باسوف وشريكه في العمل ، وهو ابن أسرة فقيرة عانى أشد الحرمان في طفولته وصباه . ويريد ان يغترف الآن بنهم من لذات الحياة وشهواتها ليعوض حرمانه وفاقته القديمة . فاستحال الى كائن شره للطعام والشراب شبق للنساء شديد التبخر والاعجاب بداته ، يشعر في قرارة نفسه بنوع خفى من التميز على هؤلاء الفارقين في الوهم ، وقد أغوى زوجة احدهم ، ولكنه يعى في نفس الوقت انضاع منبته ، وان الجميع قد تقبلوه حقا بينهم ولكن بشىء من التحفظ الخفى والرفض المخافت .

هؤلاء هم سكان بيت الاصطياف الذين نتعرف عليهم في الفصل الأول ، ونتعرف أيضا على مجموعة من جيرانهم الذين يفدون لزيارتهم ، ينفقون معهم الوقت في الثرثرة والشراب واغتياى الآخرين دونما وعى بأن هذه الحياة الفظة الغايظة تترك ميسمها على ارواحهم المليئة بالقروح . بين هؤلاء الجيران نتعرف على بيوتر سوسلوف المهندس الفارق في الشراب الذى يهجس أن زوجته تخونه ولكنه عاجز عن مواجهتها وان كان دائم الشجار معها ويصفها بأنها بغي ، وحينما تقول هى للآخرين انه يصفها بأنها بغي تصعق الكلمة فارا وتسالها وماذا قلت له ، فترد . . لا شىء ، فأنا حتى لا أعرف ما معنى بغي . . وهى وان كانت لا تعرف معنى البغاء فانها تمارسه بخيانتها لزوجها الذى لا تأبه به . وتعرف ان شبقها للاستمتاع ينطوى على رغبة خفية في تعذيب الآخرين بل انها وهى تحكى

للآخرين عن أن زوجها يصفها بالبغاء ، تفعل ذلك دون أدنى خجل بل ربما بشيء من الفخر والمباهاة . فهي امرأة هلوك وجدت في شره زاميسلوف الى الحياة والاستحواذ على مزايا ونساء الطبقة التي صعد اليها ، ولا تزال تتقبله بشيء من الامتعاض ، ما يرضى شبقها الى الاستهتار والتبرج . وبين هؤلاء الجيران أيضا نلتقى بالطبيب كيريل دوداكوف الذى تقيه طبيعة مهنته الانسانية من الولوغ في التفاهة ، ولكن شيئا في طبيعته أو في تكوينه النفسى والطبقى معا يهبط روحه ، وتثقل عليها أيضا زوجته الشكاءة البكاءة أولجا الكسبيغنا التي تشعر بأنها بددت حياتها هذرا في هذه المنطقة الريفية المحدودة - فهي تعيش في المنطقة وليست من المصطافين المؤقتين - الأفق والامكانيات . ترعى الاطفال ، وتهيء حياة هادئة لزوج غارق في عيادة الفقراء التي لا تعود عليه بدخل وفير ، لا يوفر لها رغد العيش ولا هو يدير مشاعرها أو صوات روحها التفاتا . ولكنها تدرك أيضا انها ادركت هذه الحقيقة متأخرا وبعد فوات الأوان . فتتخرط في نوبات من البكاء أو الاكتئاب أو احلام اليقظة بالسفر في العالم وبداية حياة جديدة . وهناك أيضا بافيل ريومين أحد النقيبا الهشة للطبقة القديمة ، القت به طبيقته الى الحياة وقد أوشك قاربها على الفرق ، وتركته وحيدا بعد ان لفظت أنفاسها الأخيرة وان لم يفتها ان تخلف له بعض الثروة التي يعيش من ريعها متبطلا خمولا متفطرسا بين أبناء الطبقة الجديدة التي ورثت طبقته والتي لا تعيره أدنى اهتمام . . يحوم حول فارا ويكن لها حبا يأسا صامتا ، ويتصور البعض انه المرشح الملائم لانقاذ كليريا العنوسة ، ولكنه لا يفهم شيئا من شعرها المعقد وافكارها المشوشة . ولا تحس هي بأنه أهل لها لبلادته وخموله وعجرفته وعدم اهتمامه بالأفكار « العميقة المجنحة » .

وبين الجيران هناك جماعة أخرى من ثلاث شخصيات متميزة عن معظم أفراد أسرة باسوف وجيرانها الذين تعرفنا عليهم الآن . أول هذه الشخصيات الثلاث هي الطيببة الأرملة الكهله ماريا لفوفنا . . أكثر شخصيات المسرحية نضجا ورجاحة عقل ، وأشدهم التزاما بكل القيم التي تؤمن بها ، ولذلك فهي أكثر شخصيات المسرحية حدة وصراحة وانتقادا لسلوك الآخرين ورغبة في إصلاحهم عبر دستور صغير ولكنه عظيم وصعب معا . . وهو ضرورة أن يكون كل انسان حقيقيا مع نفسه ، يتطلع الى مستقبل أفضل ، وان تكون حياته نافعة للآخرين . والشخصية الثانية هي ابنتها سونيا . . شابة في السابعة عشرة من عمرها ، تربت على الصدق والاخلاص والتطلع الى حياة أفضل ،

وإلى القيم التي نشأتها عليها والدتها مازيا لفوفنا التي تكفلت وحدها بعبء تربيتها عقب وفاة والدها وهي لما نزل في مطلع الصبا . ولذلك فإنها وقد شبت على الصدق مع النفس والإيمان بالمستقبل والرغبة في إسعاد الآخرين تتصرف بثقة وانطلاق وأمل في المستقبل . وتصارع أمها بحبها للطالب الشاب مكسيم ريمين المليء مثلها بالأمل والثقة في المستقبل . وهي تتحرك مع مكسيم على تخوم عالم المصطافين الراكد الآسن دون التورط في الاندماج فيه . وهما بموقفهما هذا يرهسان بالأمل في أن الجيل الجديد لا يزال بعيدا عن تلوث الجيل القديم ، وأنه يعي ، بصورة من الصور ، قتامة عالم الجيل القديم ويتجنبها . ويؤكدان من خلال انطلاقيهما وصدقهما وتوهج قيمة الحياة في أغوارهما حدة التناقض والمفارقة بينهما وبين بقية المصطافين . ولا غرو ، فإن كان معظم المصطافين ينتمون زمنيا أو موقفيا إلى الجيل وإلى المؤسسة التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين في يوم الأحد الدامي من يناير ١٩٠٥ ، فإن سونيا ومكسيم ينتميان إلى جيل الطلبة الثائرين الذين سقط منهم المئات في هذا الأحد الدامي المخرج بالدماء . وهو نفسه الجيل الذي فجر واحدة من أعظم ثورات الشعوب بعد عقد واحد من ذلك التاريخ عام ١٩١٧ .

هذه هي الشخصيات التي نتعرف عليها في الفصل الأول من المسرحية . وهناك قادمان جديداً نسمع عنهما دون أن نراهما . الأول هو الكاتب والقصاص ياكوف شالميوف الذي دعاه بأسوف لزيارتهم وتمضية بعض الأيام معهم في مصيفهم هذا . ونعرف حينما نسمع بمجيئه كيف أن فارا ، زوجة بأسوف ، المفرمة بالكتب والروايات تكن لهذا الكاتب تقديراً خاصاً ، وتنطبع له في خيالها صورة لا تمحى منذ أن زار مدرستهم وهي لما نزل مراهقة في الخامسة أو السادسة عشرة من عمرها ، وحاضر فيها وانطبعت صورته في ذاكرتها وكأنه إله صغير يشع فطنة وحكمة وموهبة . ولذلك فإنها تنتظر قدومه بشغف ، وفي داخلها هاجس يهمس لها بأنه سوف ينقدها من وهاد البلادة والخمول الذي يبهظ روحها . أما القادم الثاني فهو سيمون ديفويتوتشي عم المهندس سوسلوف والذي نعرف أنه قد وصل فعلاً ، وأنه عصامي شديد الثراء كبير السن يبحث في هذا المصيف عند قريبه الوحيد ، وبالتالي وريثه الوحيدة ، عن بعض الراحة . ولكن ابن الأخ المهندس ضائق بعمقه العجوز دون أن نعرف لذلك الضيق سبباً ظاهراً ، ربما لأنه يستبطن راحته ، أو لأنه غير واثق من أنه سيتترك له كل ثروته الطائلة ، أو لأنه

يحس بتلك الهوة التي تفصل بين أفكاره الكسيحة وواقعه البليد ،
وبين الحياة الخصيبة من العمل الدؤوب التي عاشها هذا العم حتى
أصبح مليونيرا .

وينتهي الفصل الأول بعد أن تعرفنا على كل شخصيات المسرحية
الرئيسية ، وبدات خيوط الموقف المسرحي في التشابك مثيرة الكثير
من التوقعات . فنحن نتوقع شيئا مبهما بين فارا وكاتبها الذي تنتظر
قدومه بشغف . وبين الطبيب دوداكوف وزوجته بعد أن توتر الموقف
بينهما للحظة ، وبين ماريا لفوفنا وفالاس الذي يقول لها عندما
تطالبه بأن يخلع قناع المهرج عن نفسه . وأن يكشف عن حقيقته التواقعة
الى الحقيقة والحياة « هؤلاء سحب من الباشومين ، فكيف تريدني
أن اعاملهم بجدية .. اننى ضائق .. ضائق بنفسى وبالأخرين » ..
ونتوقع أن نعرف أكثر عن كيليريا بعد أن ينتهى الفصل بقصيدة مريكة
لها عن الجبال والصمت والحياة والنمو والموت والمعاناة والرجال .
ونتوقع أن تفك ألفاز هذه العلاقة الغريبة بين المهندس سوسلوف
وزوجته . وما أن يجيء الفصل الثانى الذى يدور فى شرفة بيت
الاصطياف ، وأثناء رحلة فى الغابة بعد أسابيع قليلة من الفصل
الأول - حتى يشبع الكثير من هذه التوقعات ، ولكنه يشير مجموعة أخرى
من الحدوس والمواقف .

فها هى فارا تلتقى بكاتبها المنتظر ، ولكنها تفتش فيه عن معبود
المراهقة القديم دونما جدوى . خامل الروح هو ، لاهمة له ولا اشعاع ،
لا يختلف كثيرا عن بقية المصطافين فقد تزوج مرتين انتهيتا بالفشل
والطلاق . وكما انصرفت عنه كل من زوجتيه السابقتين ، ينصرف عنه
الآن جمهوره القديم هو الآخر . ويسمع عن جمهور جديد ، ولكنه
لا يعرف أين يلتقى بهذا الجمهور ، ولا بأى لغة يمكنه أن يخاطبه . لديه
وهم بأنه لا يزال كاتبها هاما . وانه حصيف الآراء ثاقب الفكر ، وبأن
العيب ليس فيه وإنما فى هذا الجمهور الجديد الذى ظهر فجأة ،
وفى ذلك الجمهور القديم الذى اختفى وأدار له ظهره . وهو فى حيرته
هذه قد وجد نفسه عاجزا عن الكتابة أو - كما يقول هو - عن العثور
على موضوع جدير بالمعالجة . هذا هو الكاتب الذى خطف روح فارا
فى سنوات المراهقة وكان له فعل السحر فى دفعها نحو مزيد من القراءة
والمسرفة . ولكن يبدو أن هذه القراءة والمهرفة قد وضعت فارا فى
مصاف القارئ الجديد أو القارئ القديم الذى أدار ظهره فكريا وموقفا

لياكوف شاليموف الفكر والكتابة وكان لابد أن تدير ظهرها بعد قليل لياكوف الانسان . وبعد أن عرت بلادة الأيام في المصيف والثرثرة وتحويمه كطائر هرم حواها خواء روحه ونزعت عنه القناع . وحتى حيرته ازاء عجزه عن الكتابة واحساسه بانصراف القارئ عنه لا تثير العطف ، بل تستدعى الرثاء . لأنها حيرة انانية . . حيرة ذات اخذت مرة اكثر مما تستحق فتوهمت ان ذلك حقها المشروع والمكتسب . ولم تحاول هذه الذات أن تمارس واجب العطاء بل لانزال ذاتا تدور حول نفسها . فياكوف لا يعذبه أن لديه فكرة لا يجد لها جمهورا ، أو قضية ايا كانت درجة جدارتها بالاهتمام يريد أن يكتسب لها الانصار وانما يحيره أن الجمهور قد انصرف عنه ، وانه لا يعرف ماذا يريد الجمهور الجديد ولا كيف يشير اهتمامه . . ان حيرة من هذا النوع الأنانى الذى يريد الأخذ ولا يفكر فى العطاء لا يمكن أن تحظى بتعاطف أحد ، حتى ولو غلفتها احلام المراهقة ، وحالات الفطرسمة والتبختر بالنفس التى يجيدها ياكوف . ومن هنا تدير قارا ظهرها لياكوف ، وترفض بحزم غزله السقيم لها . بل وتواجهه بحقيقة المفارقة المريرة بين صورته القديمة فى خيالها ، وواقعه الجديد وهو يغازلها بطريقة مكشوفة - تراها هى - مقززة فجة . ليس فقط لأن من تصورته راعى المثل ومنقذ الأرواح الضالة لا يتورع عن المغازلة الفاضحة لزوجة صديقه الذى دعاه للاقامة معه . ولأن غزله ، كما تقول له ، لا رقة فيه ولا براءة . ولكن أيضا لأنه عاجز عن رؤية المفارقة بين المثل والاخلاق التى كان يدعو لها فى كتاباته وترديه فى مغازلة زوجة صديقه ومضيفه بلا أدنى مواردية أم دوران ، فيه فظاظة الانانى الشره الى الأخذ دون أن يفكر فى العطاء . وهكذا يدمر شاليموف الواقع الصورة القديمة لشاليموف الوهم ، أو للكاتب كما تصورته فارا وكما تخلفت ملامح صورته فى أفوارها .

وها هى توقعاتنا عن مارييا لفوفنا وفلاس تتحقق هى الأخرى بصورة ما فى الفصل الثانى من المسرحية فحديثه الجدى معها ، ومصارحته لها بمطامحه وشهوته العارمة لحياة أفضل يعمق من غرخته عن المحيطين به بحياتهم الباغوضية التافهة . ويشده اكثر الى الارتباط بمارييا لفوفنا التى تتعد فيها رغبة حقيقية فى حياة أفضل ، وبصارحها بأنه يحبها ولكنها ترفض منه الاندفاع فى حب كهذا ، فهو شاب بينما هى قد توغلت فى سن الكهولة ، وتنبهه الى هذا الفارق الكبير فى السن بينهما ، والى ما يمكن أن يقوله الآخرون عنهما لو استسلما لهذا

الحب . وهو لا يعبر اعتراضاتها التفاتنا ، ويواصل بثها حبه ، وينقض كل حججها ، لكن ماريّا عنيدة لا تريد منه التضحية بشبابه من أجل سنوات قلائل ، وبعد أن تغلح ماريّا ايّفوفنا في صرف فلاس تأتي فارا فتطلب منها ليّفوفنا أن تساعدنا في صرف فلاس عن هذه المشاعر ، وعندما تسألها فارا ، هل تشعرين بالأسف من أجله ، فتجيب ماريّا بأنها تشعر بالأسف من أجل نفسها ، لأنها هي الأخرى تحبه . . تحبه كما تحب البتة التي أوْشكب على الذبول الرى واليناعة . فقد كرست حياتها بعد أن مات عنها زوجها في مقْتبل العمر لتربية ابنتها ، وضحت بكل شيء حتى نشأت سونيا التنشئة التي تبغيها . وها هي سونيا توشك أن تتزوج بعد عام أو نحو عام وتنصرف عنها . وتلح عليها فارا أن تتقبل حبه ما دامت هي الأخرى تحبه هكذا ، وأن حبا متوقدا كهذا كفيْل بأن يجهز على قارق العمر بينها وبين سلاف . لكن ماريّا برغم فرامها بسلاف لا تريد له أن يرتبط بها لأنه قد يندم بعد سنوات على هذا الارتباط ، سنوات قليلة قد يسعد فيها معها لكنها لن تلبث أن تشيخ وتتركه وهو لا يزال في شرح الشباب . ولأنها وهي الاخلاقيّة الصارمة لا ترضى أن تحقق سعادتها على حساب شاب في مقْتبل العمر دفعته الظروف الخائفة الى التمسك بها لأنها أكثر الشخصيات المحيطة به أصالة وبقاء . ان عليه ان يسافر في العالم وان يلتقي باناس آخرين عديدين حتى يجد شابة في مثل عمره مليئة برؤى مثل رؤاه ونزوعات مثل نزواته، على هذا تتفق ماريّا مع فارا وتحاول كل منهما فيما بعد على حده أن تقنع فلاس بأن خلاصه في الابتعاد عن هذا المناخ الآسن .

مشهد الاعتراف الطويل بين ماريّا لفوفنا وفلاس يشهده من بعيد شخصان . يشهد القسم الأول منه حيث فلاس بيت ماريّا عواطقه سيرجى باسوف ، وعندما يخبر زوجته فارا - التي تعرف بحق طبيعة الموقف - بطريقته الهازلة وتفسيراته الفجة للأمور بما رأى وكأنه شهد فاصلا هزليا غريبا ، ترجوه باخلاص الا يفتح أحدا في هذا الموضوع وان يكف لفترة عن الحديث فيه وسوف تشرح له المسألة فيما بعد . ولكن انى له أن يفعل هذا وقد عثر على موضوع مثير في هذا المناخ الراكد الذي لا يحدث فيه شيء مثير للالتفات . فما بالك اذا كان هذا الموضوع المثير حول ماريّا لفوفنا التي يكتوى الجميع بتعليقاتها الحادة وانتقاداتها المرة الساخرة . انها فرصتهم جميعا للتشفي في هذا الضمير المتحرك الذي أوسعهم تأنيبا . ومن هنا فانه لا يعبا برجاء زوجته له بأن يتكتم ما رأى . ويظل ينقل القصة بتفسيراته الخاصة وطريقته

الهائلة الى كل شخص وكأنه يسر له أمرا مثيرا للضحك والرائع ، وينقل
القصة لهم جميعا بطريقة تحنقنا عليه وتكشف لنا تهرؤات روحه
اكثر مما تشير فينا الدهشة للوقائع الغريبة التي تحكيها .

اما القسم الثانى من مشهد الاعتراف وهو حديث ماريا مع فارا
بعد انصراف فلاس فتشده سونيا ابنة ماريا دون أن تحس أى من
ماريا او فارا بأنها قد سمعت الجزء الهام من الحديث والذي تعترف
فيه امها بأنها تحب فلاس بالفعل ولكنها مصممة على نزع هذه الفكرة
من عقله ، وعلى ألا تحقق سعادتها فى الأيام الباقيات على حساب هذا
الشاب الملىء بالحيوية التوافق الى التحقق والنقاء . وقرب نهاية الفصل
الثانى وعندما تختلى سونيا بأمرها فى واحد من اعرق وابدع مشاهد
المسرحية - كما يقول مارتن اسلن - « فحتى بمعايير المسرح الطبيعى
فان هذا المشهد كان لا بد ان يولد فى نفس الابنة شيئا من التقزز
والاشمئزاز ، لكن جوركى بمهارة يجعل الابنة تناشد امها ان تستسلم
لحبها - ها هو الجيل الجديد المستنير يمنح آباءه شيئا من الحرية
الجنسية ، هذه لمسة لاتزال تنبض بالثورية حتى بعد سبعين عاما من
كتابة جوركى لمسرحيته » (١) . . فى هذا المشهد تأخذ سونيا رأس
امها المرهقة فى حجرها وتهدهدها فى واحدة من مشاهد تبادل المراكز ،
فها هى سونيا تلعب دور الأم التى تهدهد طفلتها فى حجرها ، وتصارعها
بأنها سوف تتزوج مكسيم بعد عام ومن الممكن ان يعيشوا هم الأربعة
جميعا تحت سقف واحد حياة هادئة سعيدة ، ولكن الأم تصر على انه
سوف يكون هناك ثلاثة فقط هى وابنتها وزوج ابنتها مكسيم ، وان
الحياة ستكون اهدأ وأسعد بهذه الصورة .

فى هذا الفصل أيضا يتطور الموقف بين سوسلوف وزوجته يوليا
من ناحية ، وعمه سيمون من ناحية أخرى . . فها نحن نتيقن من أن
زوجته تخونه مع زاميسلوف بصورة توشك أن تكون علنية تماما ،
وتريده أن يعرف لأنها تعرف انه حتى لو عرف بوضوح شديد فانه لن
يفعل شيئا ، وسيزداد فى نظرها ضعة وبلادة ، بل انها تكاد فى احد
المشاهد أن تقول له هذا صراحة . . وهى تؤكد له ان حياته لم يعد
لها معنى ولن يكون لها بعد أى معنى ، وتقول له من الأفضل أن يتركها

تقتله ثم تقتل نفسها وتشتريح ، فهي لم تعد تطبق الحياة معه ، ولا هي حتى تحب زاميسلوف الذى تخون زوجها معه ، بدرجة تدفعها الى ترك زوجها والحياة معه وانه كان نوعا من الهرب من الملل والبلادة ، ولكنه هرب لا يهب أى راحة أو علاج . ومن هنا افانها تخرج مسدسا من تحت شالها وتهم بأن تقتل زوجها المرتعد الجبان الذى لا يثور حتى وقد تدهور الموقف الى هذه الدرجة ، لكن دخول بعض الشخصيات الى المشهد يمنعها من تحقيق هدفها . وعلى الناحية الأخرى فان العم العصامى الذى خبر الحياة ومركته تجاربها ما يلبث خلال أيام قليلة ان يكتشف حقيقة ابن أخيه ، ويعرف بخبرته الاخلاص له ، بل انه يجد فكرة مارييا لنوفنا عن ضرورة ان يترك ثروته التى جاوزت الستين مليونا للعمل الاجتماعى ، والا يترك حصاد عمله يضيع بددا في يد وريث لا يستحقه . فكرة جيدة ، ويصارع سوسلوف بها فيجىء هذا نائرا على مارييا راغبا في الاطاحة بها .

اما زاميسلوف ، فانه يريد ان يبرهن على جدارته بالانتماء الى هذه الطبقة التى انحسر في زمرتها ، فيعد مسرحية تمثل في حديقة بيت الاسطيفاف ولا يشهدا سوى الكاتب ياكوف شاليموف الذى يريدون ان يبرهنوا له على انهم معنيون مثله بالهموم الثقافية المترفة . وهى ليست داخل المسرحية بالمعنى الحديث للاصطلاح ولكنها نوع من الاسقاط الذى يتيح للكاتب ان يعرى بعض شخصياته وان يستبق مصائر البعض الآخر خلال الماحات خفيفة هنا وهناك . غير ان أهم ما يؤكد هذا العرض المسرحى الذى يصبح هو الآخر جزءا من نشاطات المصيفين التافهة لقتل الوقت ، ان هؤلاء ليسوا بأى حال مثقفى هذه البلدة وانما هم اقوام صيف يمرون عرضا فى حياتها ، أو أنهم كما تصفهم كلمات احادى الشخصيات المسرحية - طيور هرمة حط كل منها على مقعد فى الخريف طيور هرمة تشقشق بألفاظ كبيرة وتواصل خلال حركتها وثرثرتها تعرية ارواحها حتى النخاع .

وما ان يجىء الفصل الثالث من المسرحية حتى تبلغ هذه التعرية ذروتها . . وحتى تبدأ بعدها عملية مواجهة ومكاشفة من طراز رائع ، توضع فيها كل النقط على كل الحروف . . فقد بلغ سيل الثرثرات الزبى ، ولم يعد باستطاعة أى من الشخصيات ان تتحمل أكثر مما احتملته . . بسورة يتحول معها الفصل الى مجموعة من الثورات والانفجارات التى يدفع فيها المؤلف شخصياته الى ذروة التمرد

أو الحصار أو الانهيار . فما تنفجر في الجميع بعد أن أصبحت عاجزة عن تحمل فظاظة الحياة وهي تسمع بأذنيها اتهامات بذيئة ، ورغم تسترها بأقنعة من الشك والأدب ، بأنها امتنعت بطريقة ما عن انجاب الأطفال حتى لا تتورط في الاندماج الكلى في هذه الحياة . هذا ما تتهمه بها أولجا زوجة الطبيب دودواكوف التي تريد أن تترك زوجها وأولادها وتهرب . والتي تقابل عرض فارا عليها مساعدتها بقدر من الملل الذي تحتاجه في رحلتها تلك . بصراحة جارحة فظة ، ترفض فيها المال وتقول لها أنها وقد دبرت ، بصورة ما ، أن تبقى بلا أطفال تمارس عليها نوعا من التعالى الخفى ، وأنها تتمنى لو كانت هي في مكانها ، هي التي تعطى ، حتى تمارس الشعور بالازدراء لها . . . وخلال هذا الحوار المعقد المتعدد الدلالات يعرئ لنا الكاتب أبعادا غامضة في لا شعور الشخصيات تقود حركة بعض تصرفاتها دونما أن تدري . . . فربما كان صحيحا أن ثمة دافعا لا شعوريا هو الذى جعل فارا تتجنب التورط في الاندماج الكلى في هذه الحياة . لأنها لم تتيقن في يوم من الأيام أن هذه حياتها أو أن هذا هو مصيرها النهائى ، بل ظل هناك في ركن قضى من أعماقها ذلك النداء الخافت بأن ثمة حياة جديدة في انتظارها ، وأن عليها أن تبدأ بداية جديدة في يوم من الأيام .

وها هو هذا النداء يفلح في انتزاعها بالفعل من هذه المباءة الروحية التي شاخت فيها روحها حتى الاختناق . يدفعها الى تلك الثورة التي تقرر فيها أن تترك زوجها - لتكون نورا جديدة كما يقول ايسلن - وترحل مخلصمة البقية الباقية من أيامها من حماة الركود ، ولكنها في منولوج طويل - كمنولوج نورا (بطلة بيت الدمية) قبيل الرحيل أيضا - تواجه الجميع بحقيقة الوضع الذى يعيشون فيه وتكشف لهم زيف وفراغ هذه الحياة الآسنة التي فيها يعمهون . ولكن ما يميز منولوج فارا عن منولوج نورا هو بعده الاجتماعى الشامل الذى يتناول ، لا حياة زوجين وحدهما ، بل حياة شريحة طبقية كاملة في المجتمع الروسى ونمط اجتماعى فى الرؤية والسلوك ، هذا من ناحية ، ومن الناحية الأخرى فإنه لا يصبح صوتا للتمرد والاحتجاج الفردى كصوت نورا ، بل يندغم فى جوقة من الأصوات المماثلة التي تعطيه بعدا أكثر عمقا وتوسع من أفق دلالاته الاجتماعية والفكرية . . . فهناك ثلاث شخصيات قررت نفس القرار وانطلقت تقريبا من نفس الدوافع . . . فلاس الذى قرر أن يرحل بعد اصرار ماريا لفوقنا على أن سبيله الوحيد لخلاص حقيقى هو فى الارتحال بعيدا عن سحب الباعوض تلك وبداية

حياة جديدة ، ومن هنا يقرر الارتحال مع سيمون دفيوتيشى الذى يؤس هو الآخر من ابن اخيه المهندس سوسلوف ، وقرر أن يعود من حيث أتى ، ينفق أمواله فى عمل نافع كما نصحته ماريا لفوفنا - وهذا العمل النافع الذى يعتزم أن ينفق فيه أمواله هو بناء مدارس جديدة . وسوف يعمل معه فلاس وفارا فى انجاز هذه المهمة التى تجعل حياة الثلاثة نافعة لهم وللآخرين .

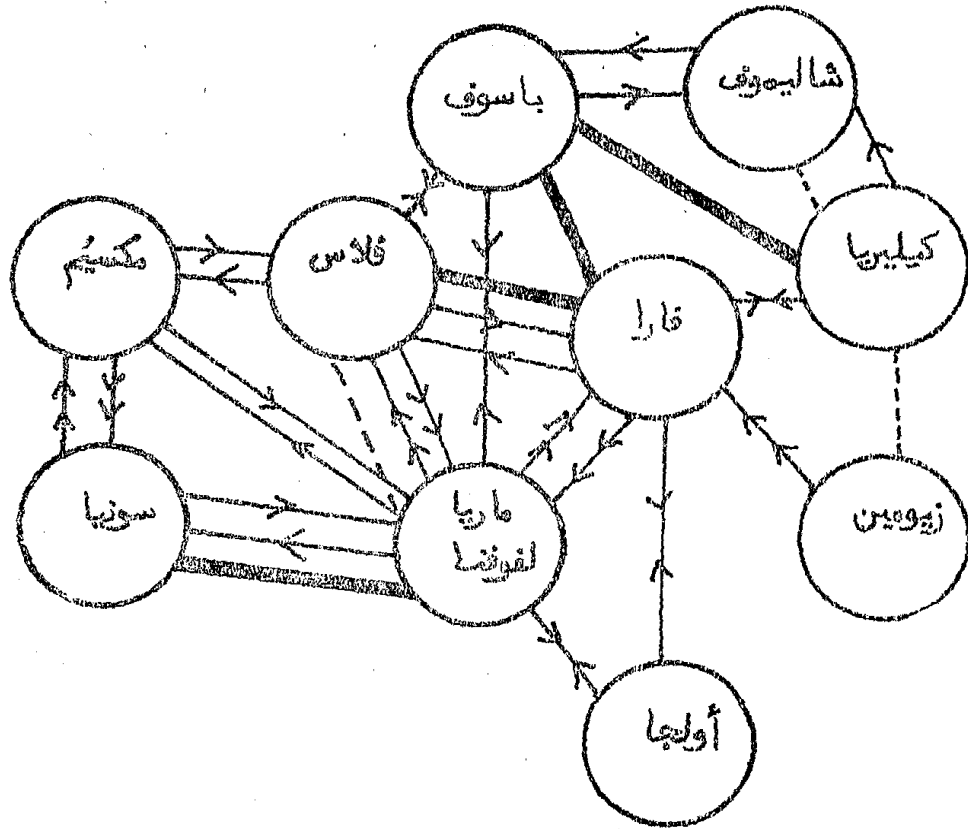
غير أن أهم الأحداث التى فجرت كل سورات الغضب والمكاشفة والرغبة فى الارتحال فى هذا الفصل هو تصدع المصنع الذى كان من المفروض أن يكون المهندس سوسلوف مشرفاً على بنائه ، وقد مات نتيجة انهيار بعض هذا البناء الذى لم يكتمل شخصان من العمال . وحينما يأتى الخبر الصادم والفاجع يسأل العم سيمون ابن أخيه سوسلوف .. هل ذهبت الى هذا الموقع وتفقدت سير البناء فيه ، ويكذب بالطبع ويقول نعم لكن زوجته يوليا تصرخ فى وجهة بازديراء بأنه كاذب وأنه لم يذهب مطلقاً الى هذا الموقع . وتكون هذه هى الشرارة التى يقرر بعدها سيمون الرحيل وتنفجر بقية الشخصيات فى تعرية جارحة وممزقة للذات وللآخرين .. فهاهما شخصان عاملان يدفعان حياتهما ثمناً لاهمال وثرثرة هؤلاء المتبطلين . وحدة المفارقة بين شقى الموقف العمل مقابل التطل ، الموت مقابل الحياة ، وان كانت هى حياة كالموت ، فى هذا الموقف هى التى تدفع الموقف الى هذه الذروة وهى التى تعرى كلمات باسوف عن ضرورة التطور وليس الثورة وهو يرد حديث فلاس المتحمس للتغيير ، من كل معنى لأنه ليس ثمة سبيل الى التطور مع مثل هذا الوضع ، بل لابد من اكتساح كل المواضع المغلوطة التى تجعل العمال يموتون فى مواقعهم ، بينما يستمتع هؤلاء الكسالى الغليظو الحس بالحياة .

من خلال هذا التحليل لأحداث المسرحية تظهر لنا الطبيعة التشيكوافية لهذا العمل المسرحى .. فقد أبعد جوركى كل الأحداث الهامة فى حياة شخصياته من خشبة المسرح ، ولكنه مع ذلك تمكن من خلال الثرائيات اليومية وعلاقات التشابه والتضاد ، ومثلثات الحب والوهم ، والحوار الشعارى ذى الدلالات المتعددة ، وذلك الركام من الكلمات والجزئيات وتفاصيل الحياة اليومية المضجرة المألوفة التى تبدو لأول وهلة وكأنها خالية من أى درامية بينما تنبض تحت وقع تناول الفنان الحساس بتوتر درامى وحيوية فنية لا مثيل لها . من خلال

هذا كله تمكن جوركي ان يهب مسرحيته الحركة والتوهج وان يثير خلال طبقات المعنى المتعددة فيها الكثير من الرؤى والأفكار . انها دون شك مسرحية مكتوبة على الطريقة التشيكوفية . وفيها من خصائص المسرحية التشيكوفية أكثر مما يبدو على السطح . فهناك ذلك الصمت الكئيب الذي يحط كالعقبان الجارحة فوق آخر الكلمات فيلتهمها ويوقف الشخصيات عن البوح بأسرارهم أو الصراخ من لسعات الألم التي تنهش أرواحهم ، يكبحهم عن التواصل مع الآخرين الذين يعانون نفس المعنى عن الافصاح . فيتحول الحوار في بعض المواقف الى منولوجات منقطعة ومتقاطعة لا ترد فيها الشخصيات على بعضها ولا تتواصل ، بل تحاول يائسة أن تبوح ببعض ما يبهظ كاهلها دونما أمل في التفاهم ودونما استعداد لفهم الآخرين . . وهذه الوسيلة الفنية تكشف ما في أغوار هذه الشخصيات من عذاب وتناقض معا وتعري بعد الجلال والضحية في كل منها في نفس الوقت .

وهناك من الخصائص التشيكوفية ذلك الاهتمام بمثلثات العلاقات التي تكشف أعماق الشخصيات بصورة لا تقوم بها العلاقات الثنائية . ففي المسرحية عدة مثلثات للعلاقات . . مثلث فارا وزوجها باسوف والكاتب شاليموف . ومثلث شاليموف وفارا والشاعرة كيليريا التي تظل تحوم حول الكاتب وتطارده بمجموعة مؤلفاتها الكاملة حتى تبوح له من وراء قناع القصائد بما فشلت أن تبثه اياه مباشرة ، ولكنه منصرف عنها في محاولة لمطاردة فارا ولكنها ما تلبث ان تصارحه بانها فقدت كل أمل في الخلاص من خلاله وكل يقين فيه . وهناك مثلث مجهض كالمثلث الأول وهو فارا وزوجها باسوف والوربث المتبطل ريومين المولع بها ولكنها لا تجبه فيحاول في نهاية المسرحية ان ينتحر باطلاق رصاصه على كتفه فيشير بذلك السخرية أكثر مما يثير الرثاء . وهناك مثلث الخيانة بين المهندس سوسلوف وزوجته يوليا ومساعد باسوف زاميسلوف . الى جانب هذا يوجد مثلث من نوع خاص تقف في مركزه ماريا لفوفنا ويمثل طرفاه مرة ابنتها سونيا وحبيبها مكسيم ، ومرة اخرى فلاس وسونيا . غير ان مثلثات العلاقات لدى جوركي ليست في تحديد مثلثات تشيكوف الصارمة في (النورس) مثلا حيث تسير حركة السهم في أضلاع المثلث في اتجاه واحد تقريبا لتشكل دائرة عيشية يائسة مغلقة على ذاتها - بمعنى أن (أ) يجب أو يتجه بعواطفه صوب (ب) و (ب) يتجه صوب (ج) و (ج) صوب (أ) وهكذا - ولكنها في الواقع مثلثات مندغمة في

دوائر أوسع من العلاقات وخصوصا في الدائرة الأساسية في العمل والتي تقف في منتصفها فارا وتشمل في الواقع عددا كبيرا من شخصيات المسرحية ويتضح مدى ما في هذه الدائرة الواسعة من تشابك وتعقيد اذا ما ترجمت خريطة العلاقات الى صورة بيانية . وكان بوى لو أن في امكانيات دار النشر الطباعية القدرة على نشر مثل هذه الصورة التي تحتاج الى استخدام بعض الأوان لايضاح النوعيات المختلفة من العلاقات . . ولأن شيئا أفضل من لا شيء كما يقولون فان هذا رسم شديد التبسيط لمثل هذه الخريطة .

وإذا علمنا الدلالات المتعددة للخطوط في هذه الخريطة - حيث الخط الفليظ يمثل علاقة رسمية كعلاقة الزواج أو الدم ، بينما يمثل الخط المتقطع علاقة مجبطة أو مجهضة ، والخط ذو الأسهم المتعارضة علاقة تنافر سواء سافرة أو تحتية مبيتة ، والخط ذو السهم الواحد علاقة صداقة أو تماثل في اتجاه السهم ، والخط ذو السهمين في اتجاه واحد علاقة حب في اتجاه الاسهم - اتضح لنا مدى تشابك مثلثات

العلاقات في دوائر أوسع تتبادل التأثير والتأثر وتكشف لنا عن أبعاد أخرى في علاقات التماثل والتضاد في شخصيات المسرحية . غير أن هناك بعض السمات التشيكوفية الأخرى في هذه المسرحية مثل الرغبة في اكتشاف المساوي في الحياة اليومية وبعيدا عن الأحداث الزاعقة أو المفاجآت . وهي رغبة تنطوي على وعى جوركي بأن دوره كفنّان يتطلب منه أن يثير في القارئ الرغبة في إعادة اكتشاف حياته على ضوء جديد ، وفي عدم التسليم بأن حياته عادية ومألوفة كحياة الآخرين ، فكثير من هذه الحيوانات التي تبدو عادية بريئة تنطوي على ما هو مساوي وفاجع . وهناك أيضا ذلك الولوج بادارة الحديث والحدث أمام خلفية من الطبيعة الروسية الجميلة ، بغاباتها الصلبة وأراضيها الشاسعة وأنهارها الجارية ، وكأنه نوع من أرهاف حدة المشاهد بالمفارقة بين الطبيعة بصلابتها وجمالها ورسوخها ، والإنسان بهشاشته وقروح روحه وعرضيته .

ومند عنوان المسرحية (المصطافون) أو (زوار الصيف) وجوركي يحاول أن يرهف وعى المشاهد بعرضية هذه الجماعة وهذا الوجود الإنساني الممزق . فالعنوان نفسه يحمل هذه العرضية والموقوتية في كلماته . . أنهم مجرد زوار صيف لن يلبثوا ان يرتحلوا . فجوركي مؤمن بضرورة وتغير الواقع الدائم . وهو لذلك ولوع بالتركيز على حركة وتغير شخصياته بصورة يستحيل معها أن نجد أي شخصية لم يمسهما التغير خلال هذه الفترة القصيرة التي استغرقتها وقائع المسرحية . صحيح أن هذه الحركة - ككل حركة نحو الوعي - مصحوبة بالألم والتمزق ، لكنها في نفس الوقت - ككل حركة نحو مزيد من الوعي - تستهدف التقدم . وفهم جوركي للتقدم فهم جدلي وثورى لأنه ينهض على أسس صلبة لا ترى التقدم بمنظار وردى زائف تطلع فيه الشمس على أحلام الجميع ، ولكن بمنظار واقعي تطلع فيه شمس التقدم على الجديرين بالحياة ويلفع الظلام أرواح الطفيلين الجديرين بالنسيان . ومن هنا كان التأكيد على العرضية في الموقف بأكمله تأكيدا على مقولة الحركة في التاريخ وفي الزمن ، بكل ما تعنيه مثل هذه الحركة من استنقاذ وتضحية .

فقد أدت الحركة في المسرحية الى استنقاذ فريق من الشخصيات والى التضحية بفريق آخر من الميؤوس من خلاصهم . وهنا يجيء أيضا دور علاقات التشابه والتضاد بين شخصيات المسرحية والتي يمكن

استخلاص بعضها من الرسم البياني السابق غير أن هناك علاقات أخرى لم تظهر في هذا الرسم ، لأن كشف كل العلاقات المختلفة بين الشخصيات يحتاج الى مجموعة من الرسوم لا الى رسم واحد . . لكنى اريد أن اجعل في النهاية وجود فريقين أساسيين . أولهما يضم فارا وفلاس وماريا لفوفنا ومكسيم وسونيا والعم سيمون والطبيب دوداكوف ، وثانيهما يضم باسوف وزاميسلوف وسوسلوف ويوليا وشاليموف وكيليريا وريومين . هذان الفريقان متعارضان بشكل أساسي ، وأفراد كل فريق ليسوا على نفس الدرجة من التشابه ، وكلما تدنى نصيب الفرد في أى فريق من صفات فريقه الأساسية كلما اقترب من مواقع الفريق الآخر . وهذا هو ما يعطى الشخصيات نوعا من الفنى وما يؤكد جدلية العلاقات داخل العمل المسرحى . وهذا الفنى وتلك الطبيعة الجدلية لكل من الشخصية والموقف هى التى وهبت المسرحية قدرتها على تخطى اللحظة الآنية التى كتبت فيها واجتياز سبعين عاما من الزمان لتثير اليوم الكثير من الرؤى والايحاءات الانسانية المعاصرة .

اكتوبر ١٩٧٤

لندن

موسم المسرح العالمى : مسرح الطقوس ومسرح الثورة

كان للانجليز فى سالف الأزمان امبراطورية لا تغيب عنها الشمس فضاعت . وكان لهم فى العالم صوت مسموع فخفت . وكانت زعامة العالم قد انعقدت لهم فالت الآن الى غيرهم . وكان لهم اقتصاد قوى هبت عليه رياح الأزمة الاقتصادية فضعضته . وكانت مدينتهم قبلة العالم فأفل نجمها أو أوشك . لم يبق للندن من عز الأيام الغابرة سوى اهتمام أصيل بالثقافة ، ومسرح عتيده هو كعبة انجلترا التى يحج اليها عشاق الفن المسرحى من كل أنحاء العالم . . تفتح أبوابها كل ليلة لأكثر من ربع مليون مشاهد . ولا تكتفى بعروض المسرح الانجليزى التى تقدم للمشاهد كل تنوعات الفن المسرحى من أحدث الانجازات وأكثر التجارب شططا الى أصل العروض القديمة وأكثرها تقليدية . ولكنها أيضا تحرص على أن تستجلب له أرقى ما فى جعبة المسرح العالمى من عروض . فمع ربيع كل عام تقيم فرقة شكسبير الملكية ، وهى واحدة من أعرق فرق المسرح الانجليزى وأضخمها ، موسما للمسرح العالمى . تجلب فيه مجموعة من الفرق العالمية الجادة ذات المستوى الفنى الرفيع تستضيفها على خشبة مسرحها اللندنى العريق « الأولد ويتش » وتكتفى هى بدور المضيف والمنظم والمترجم الفورى . لأن كل فرقة تقدم عرضها بلغتها الأصلية ، ويحصل المشاهد وهو داخل على عصا اليكترونية صغيرة - فى طول المسطرة العادية وعرضها - يقربها من أذنه فتفك له - بقدره الاليكترون وجبروته - كل الغاز وطلاسم اللغة الأجنبية التى يدور بها العرض أمامه .

وفي موسم المسرح العالمى هذا العام استضافت فرقة شكسبير الملكية أربع فرق عالمية من بولندا وأوغندا وإيطاليا والسويد ، قدم بعضها مسرحية جديدة وقدم البعض الآخر مسرحيتين . ولكن العروض كلها اتسمت بدرجة عالية من الجدية والاحتراف بروح الفن وقيمه . كل عرض يتناول هذه القيم من وجهة نظر ومن زاوية متفردة ، فكانت النتيجة هى إثارة مجموعة من القضايا على صعيد الفن والمحتوى . . . وكانت القضية التى إثارتها هذه العروض بشدة على صعيد الفن هى وثافة العلاقة بين المسرح والطقوس الدينية التى ولد المسرح فى بوتقتها منذ البداية أما على صعيد المضمون فقد كانت الفكرة الأساسية التى دارت حولها أكثر العروض هى فكرة الثورة بأبعادها المتعددة باعتبارها خلاصا وتجاوزا وميلادا جديدا . . . وقد يبدو أن القضيتين قديمتان ، أثرتا من قبل مرارا ولكن الجديد هنا كان طرحهما كقضيتين متفاعلتين ومتداخلتين ، بصورة تحول معها الطقس الدينى الى عرس ثورى واندغمت بها الثورة فى طقوس الشعب ومراسيمه المتغلغلة فى الضمير الشعبى والمتشابكة بحياة الجماهير اليومية .

١ - أمسية الاسلاف وطقوس الثورة :

وقد بلغ هذا العناق بين مسرح الطقوس ومسرح الثورة ذروته فى العرض العظيم الذى قدمته الفرقة البولندية لمسرحية (أمسية الاسلاف) لكاتب بولندا الكبير آدم ميكيفيتش (١٧٩٨ - ١٨٥٥) فى قلب كاتدرائية لندنية عتيقة هى كاتدرائية ثون ورك . والفرقة البولندية التى قدمت هذا العرض هى فرقة كاراكوف المسرحية ، وهى الفرقة الثانية فى بولندا عراقا وضخامة - بعد فرقة المسرح القومى البولندى فى وارسو . فقد أسست عام ١٧٨١ فى كاراكوف ولا تزال تعمل بها حتى الآن بمفهوم مسرحى يستهدف جمع المنتجين والمصممين والموسيقين والممثلين المسرحيين فى فريق واحد يشتمل على أفراد من أجيال مختلفة ورؤى مختلفة وربما مفهوم مختلف للعمل المسرحى أيضا ، ويعمل هؤلاء جميعا معا ، تتفاعل رؤاهم وأفكارهم المختلفة . يمنح المخضرمون أفكار الشباب الخبرة والتجربة ، ويخلص جموع الشباب أفكار الكهول من التكرار والركود . ومن بوتقة الصراع الدائم بين أفكار ورؤى وأجيال مختلفة بل ومتعارضة أحيانا تولد حيوية الفرقة ويتواصل تجدها . وتكون النتيجة عملا مسرحيا فيه كل حيوية الشباب وخبرة الأجيال السابقة وأصالة تقاليد مسرحية تعود الى أواخر القرن الثامن عشر وتستمر فى التدفق حتى اليوم .

وقد كانت إفاعلية هذا الأسلوب المسرحى جلية فى العرض الذى قدمته الفرقة لبعض أجزاء من مسرحية آدم ميكيفيتش الملحمية الطويلة (أمسية الأسلاف) من اخراج كونراد سفيناريسكى . ولم يكن ممكنا تقديم هذه الملحمة الشعرية الدرامية على خشبة المسرح كاملة لأن عرضها كامله بفصولها الأربعة الطويلة يحتاج الى أكثر من تسع ساعات . وطبيعة هذه الملحمة تساعد على اجتزاء بعض مشاهدنا وتقديمها مستقلة ، ليس فقط لاستقلال المشاهد النسبى ولا للطاقة الشعرية والدرامية الكبيرة التى يتمتع بها كل مشهد ، ولكن أيضا لأن ميكيفيتش لم يكتب هذا العمل دفعة واحدة ولا حتى بالترتيب . فقد كتب الجزءين الثانى والرابع منه عام ١٨٢٣ ثم كتب الجزء الثالث أثناء سجنه فى سيبيريا عقب فشل ثورة ١٨٣٠ ونشره فى باريس عام ١٨٣٢ بعد نفيه إليها ، أما الجزء الأول فلم يقيض للمؤلف اكماله ونشر ما كتبه منه بعد موته . غير أن كل المصادر تجمع على أن هذا العمل الناقص لا يزال حتى الآن أهم عمل فى تاريخ المسرح الشعرى البولندى . وقد ظل هذا العمل الدرامى الكبير مهملا أو شبه مهمل حتى اكتشافه الشاعر والكاتب المسرحى سنانسلاف فيسبيلانسكى (١٨٦٩ - ١٩٠٧) وقدمه لأول مرة على خشبة مسرح كاراكوف عام ١٩٠١ ومنذ ذلك التاريخ ومجزئات من هذا العمل الكبير أو محاولات لتقديمه كاملا تظهر على خشبة المسرح البولندى كل حين .

وتنطلق محاولة سفيناريسكى من رفض الاجتزاء أو التلخيص فى هذا العمل الكبير ، والاكتفاء بتقديم مشاهد كاملة منه بينها خيط وتضمها وحدة عضوية . وقد اختار المشاهد التى تختلط فيها طقوس تذاكر ارواح الأسلاف الموتى فى أمسية عيد القديسين بدوامه الأحداث الثورية فى بولندا .. وكان من الصعب تقديم هذه الأجزاء فوق خشبة مسرح تقليدى ، ليس فقط لاتساع الرؤية المسرحية التى تحتاج الى خشبة طولها أكثر من أربعين مترا ، ولكن أيضا لأن المسرحية تتردد بالنص المسرحى أو بالأحرى بالعرض المسرحى الى مرحلة الطقوس والمراسيم الدينية ، حيث يتحول الجمهور المشاهد الى عنصر مشارك فى طقس دينى مسرحى فى ظاهره ولكنه ثورى ابداعى فى جوهره .

ومن اللحظة الأولى تتم عناصر هذه العملية الدرامية الطقوسية ، فليس هناك شبك للتذاكر ، ولكن بائعة التذاكر تقف فى مدخل الكنيسة وقد ارتدت ملابس كنسية سوداء تناولك التذكرة وتتلقى النقود وكأنها

تقوم بمراسيم التناول المقدس ، ومن يقدم لك البرنامج المطبوع للمسرحية أو يقودك الى مقعدك . . ان كان ثمة مقاعد أصلاً . . يرتدى هو الآخر ملابس قسيس أو شماس وبدلاً من المسرح ها نحن في صحن كاتدرائية قديمة مهولة البناء واسعة مليئة بالزخارف والتهويل . تأخذ قاعتها الرئيسية شكل صليب ضخيم يدور الحدث في جزئيه الرئيسيين . يبدأ من سرّة الكنيسة ثم ينحدر الى القسم المستطيل من الصليب حيث نصبت خشبة يزيد طولها على اربعين متراً وتأخذ شكل حرف T يصطف حولها المشاهدون من كل ناحية . على المشاهد أن يتحرك من مكان الى آخر ليتابع استمرار الحدث . يلهث وراء ممثلين مرني الجسم بهوانىي الحركة مقتدرين على التعبير باقتصاد وحنكة . . انه مسرح يعتمد أساساً على الممثل والمساحات الممتدة الشاسعة . والممثل من فرط أهميته في عمل من هذا الطراز لا يمثل . . بل هو جزء من طقس مسرحى يستقطب المشاهد ولكنه لا يستهويه ، يجسد أمامه الحدث ولكنه يؤكد له أن هذا الحدث لا يمكن أن يتكامل بدونه . . فقد جاء هو كما جاء معظم المشاهدين للمشاركة في طقس . . يبدأ على صورة طقس تذاكر الأرواح في ليلة عيد القديسين . . شىء أشبه بليلة الرحمة والخروج الى المقابر عشية الأعياد . . ومن خلال هذا الطقس يتم التزاوج بين حالة بولندا السياسية قبيل انفجار الثورة وعملية استحضر أرواح الموتى بطقوسها التقليدية المتوارثة والمتغلغلة في الضمير الشعبى البولندى .

فالأرواح التى تستجيب لطقوس تذاكر الموتى ، وتنشق خارجه من طوايا الظلمة المعششة في أبهاء الكنيسة ، أرواح في حالة حرجة كحالة بولندا نفسها قبل الثورة . أرواح أطفال لم يعرفوا سمادة أو شفاء تفرع في صورة حمامات أعششتها الظلمة فتتخبط في ساحة الكنيسة . او أرواح محبطة اشتتت الحب والمتعة ولكنها لم تجدهما . . لا هى حازتها فاستحقت نيران الجحيم ، ولا هى عزفت عنها واعرضت عن خيالاتها المغوية فنعمت بالفردوس . ولكنها ظلت تكتوى بنيران الأعراف، الفاصلة بين الفردوس والجحيم . . بين القديسيين والخطائين . . هذا هو نوع الأرواح التى تستحضر وتستجيب لجمهور كنسى هو خليط من الفلاحين البولنديين الفقراء والشحاذين وطلاب الصدقات . . أبرز هذه الأرواح هى روح صوفيا ، فتاة في ملابس ملائكية بيضاء ووجه شاحب ، تتلوى شهوة واشتياقا الى الحياة .

وجوستاف الروح المحبطة التي ستتحوّل الى متمردة ثم نائرة في مشاهد المسرحية القادمة .

وبعد أن كانت الأرواح تتحرك في مستوى مرتفع معلق بين السماء والأرض محاط باضاءات خاصة .. ها هي تنزل الى الأرض لتشارك مع جمهور الفلاحين وطلاب الصدقات ومع الجمهور المشاهد في طقس مسرحي كبير ترتد فيه أحداث الماضي الى الحياة وتندغم في أحداث الحاضر .. حيث تتشابك المتناقضات في نسيج واحد .. حدث متوتر تتصاعد فيه الأحداث نحو ذرى الثورة والانفجار الوشيك وصراع رهيب بين قوى الثورة وقوى الاحباط والقهر السياسي والديني حرس القيصر وكهان الكنيسة . ولا مبالاة تبلغ ذروتها الرمزية والواقعية في صورة نماذج من الفقراء المطحونين السادرين في اللامبالاة والمتجمعين عند قمة الحرف T من خشبة العرض المسرحي .. رجل ينام على فخذه زوجته ويفظ بصوت مرتفع الشخير .. آخر ممزق الاسمال يحمل طبقا صغيرا على ركبته يخرج من جيوب سراويله الريفية البالية بيضة مسلوقة يقشرها ويأكلها ثم يعقبها بأخرى وهكذا في رتابة وهدوء .. وكأن ما يدور من صراع على بعد خطوة منه لا يهمه ، مع انه في الواقع يتناول جذر حياته . وسوف يضيع بعض هؤلاء اللامبالين في احدى مراحل الصراع القادمة ضحية سلبيتهم القاتلة .

ويتطور الحدث ، فها هي الأرواح المحبطة مع روح سجين بل تتحول الى ، او بالأحرى تتقمص شخصيات ثورية في عملية تناسخ تمنح الصراع بعدا تاريخيا ، وتتجمع هذه الأرواح وتتعهد بأن تحمل على عاتقها قضية خلاص الأمة من عسف القيصر . تتجمع هذه الشخصيات فلم تعد الآن ارواحا بل أن الروح جوستاف يتحول الى البطل كونراد . وتتردد اصدااء نقاشات هؤلاء الثوار في المشهد الثاني في السجن .. حيث نجد جماعة من المسجونين السياسيين يناقشون مصير الأمة ويرى أحدهم وهو صورة أخرى من كونراد ان زملاءهم من الشبان المسجونين الذين رحلوا الى سيبيريا هم مسيح جديد يفدى كل خطايا اللامبالين والسلبيين . وفي داخل هذه الزنزانة وفي مشهد طقوسي يتحول الموقف الى حلم حيث شبيه كونراد/جوستاف يتحول الى ملاك يصارع غرابا .. وفي لحظة من النشوة والرغبة في قهر كل صنوف الضعف البشري يقرر ذلك البطل المتعدد الأبعاد جوستاف - كونراد - السجن اعلان ثورته ورؤاه على كل شيء .. وتتنوع ردود الفعل ،

فها هو القسيس يتصورها روحا شريرة ويريد طردها بواسطة طقوس طرد الأرواح الشريرة ، لكن الكنيسة منذ توحدت مع القيصر خالق الاحباط الجمعى ومهندس القهر لم يعد يظهر فى ساحتها الملائكة ، بل الشياطين وزبانية القيصر وحرسه السرى وأجهزة القمع والتعذيب .

ويتخلق صراع من طراز فريد داخل صفوف الكنيسة التى ينضم بعض رجالها الى صف الثورة .. وتتحول الخشبة الكبيرة فى مستوى من مستويات العمل الدرامى الى صليب كبير تصلب عليه بولندا كلها ولكنها تولد من فوق خشبته القاسية ولادة جديدة ، تخرج فيها من شرنقة النار وجحيم سجون سيبيريا أكثر صلابة وأقوى أملا فى المستقبل .

هذه الأحداث الأساسية لا تنفصل بأى حال من الأحوال عن الأسلوب المسرحى الذى قدمت فيه .. فأسلوب الطقوس الدرامى هو نفسه محتوى قبل أن يكون قالباً ، ورؤية مسرحية وفلسفية قبل أن تكون مجرد عمل درامى تاريخى .. تلعب فيه الاضاءة دورا هاما .. ويعتمد على الأقنعة البشرية الحية بمعنى تحويل الوجه البشرى نفسه بواسطة الاصباغ وازضافة الأجنحة أو القرون وارتداء ملابس أقرب الى ملابس راقصى البالية مرونة واتاحة للحركة .. الخ .. الى قناع حى يموج بالقدرة على التعبير ، حيث يتوحد القناع بمقدرة الممثل على استخدام وجهه فى كيان واحد .. ويعمد الى خلق حس مستمر بالديمومة والرهبنة والأبدية والجدة معا .. وقد لجأت المسرحية الى جانب كل هذه الطقوس العديدة الى تأكيد واثراء هذا الحس من خلال استخدامها لأرواح الاطفال التى تطل من عل فى نهاية بعض المشاهد التى يبلغ فيها التوتر ذروته لتشهد الصراع أو لتشارك بترديدها لبعض الأناشيد بترتيل ملائكى هادىء فى كسر حدة توتر المشهد .. وكان ظهورها المستمر يعطى المشهد بعدا تاريخيا ، يوحى بأن الماضى يرقب الحاضر - فهذه هى الأرواح الطفلة التى ظهرت فى بداية طقس تذاكر الأسلاف الموتى . ويؤكد أيضا أن التاريخ ليس الا ملحمة متتابعة الحركات متكاملة الفصول ، وأن أطفال المستقبل سيولدون من رحم هذه الصراعات المتوترة .

ويستلزم مسرح الطقوس فى نفس الوقت مقدرة هائلة من الممثل على استخدام كل جزء فى جسمه للتعبير عن جزئيات المشهد وللاندماج

في مراسيم طقوسه . لا يكفي التعبير بعضلات الوجه وإيماءات الرأس وتلويحات الأيدي . وإنما الممثل كله يتحول الى طاقة حضور مسرحي هائلة مليئة بالحيوية والحركة تخاله يقطع الخشبة التي يزيد طولها على الأربعين مترا في قفزة واحدة وكأنه ساحر أو بهلوان . . هو في كل مكان من هذه الخشبة الرهيبة في نفس الوقت .

٢ . ليلة نوفمبر . . وصناعة الثورة :

إذا كانت (أمسية الأسلاف) قد صاغت من خلال طقوس تذاكر الأسلاف واستنزال الرحمات على أرواح الموتى ، وانطلاق الامنيات والرغبات الحبيسة من الصدور ، ارهاصات العاصفة الثورية الوشيكة القدوم ، وغلجان البركان الشعبي البولندي ضد الحكم القيصري الروسي عام ١٨٣٠ . فان مسرحية (ليلة نوفمبر) للكاتب والشاعر البولندي ستانسلاف فيسببانييسكى والتي أخرجها أندريه فاجدا على خشبة مسرح الأولدويتش قد قدمت كما يقول عنوانها أحداث ليلة الثورة نفسها في نوفمبر عام ١٨٣٠ . وقد اعتمد العرض هنا أيضا أسلوب المشاهد والايقاع السريع والممثل المرن المقندر على التعبير والحركة . . ولكنه قدم لنا أسلوبا مسرحيا مغايرا ، استبدل بطقوس استحضار الموتى طقسا وثنيا تستهل به المسرحية بالصلاة للآلهة الاغريقية القديمة أثينا ان تستدعى اله النصر . . فهذه الليلة هي ليلة الثورة . . ليلة ٢٩ نوفمبر عام ١٨٣٠ . وتبدأ جماعات الثورة في الانطلاق .

على الجانب الآخر وفي قصر الدوق الكبير قسطنطين شقيق القيصر الروسي نقولا الأول ووكيله في حكم بولندا في هذا الوقت يدور نقاش من نوع آخر . . فبدلا من صلوات الابتهاال بالنصر والاستعداد للثورة تدور أحاديث التآمر ووساوس الخوف . . فزوجة الدوق جوانا بولندية تتوق الى تحرير بلدها والخلاص من سطوة القيصر الروسي عليها . لذلك فانها شديدة التعاطف مع الثورة . لا يدور بخلدنا ان زوجها الدوق يريد أن يمتطي سهوة جياد الثورة ويلوى أعنتها لحسابه ، فهي لا تتصور انه يمكن أن يساند ثورة ضد أخيه ، ولكن الدوق ي طرح عليها بحرارة وانفعال توقه الى أن تنجح الثورة ويصبح ملكا على بولندا بدلا من كونه مجرد نائب للقيصر بها . وتظن جوانا

ان حديث الدوق عن المملكة البولندية ليس الا سخيرية من مشاعرها
الوطنية .

في الشارع تتصاعد موجات القلق الشعبى ، وتأتى جواسيس
الدوق بأخبار السخط الجماهيرى ، وتتحسس الهواء المشحون بالثورة
والغليان . . وعلى الجانب الآخر لايزال الثوار ينتظرون ساعة الصفر
واشارة البدء حتى يقتحموا قصر الدوق الكبير ويقبضوا عليه . وتأتى
الساعة ، ويقتحم الثوار القصر ويقتلون الحرس ولكن جوانا وقد خدعتها
لعبة الدوق تقرر اخفائه في حجرتها ولا تسلمه للثوار ، وان كانت تقوم
في نفس المشهد بمساعدة الثوار وتهريبهم من القصر حينما يتأزم الموقف
ويوشك بعض الحرس أن يقبضوا عليهم .

بينما يدور هذا الموقف المتذبذب في القصر تتم في الشارع الذى
اندلعت فيه المعارك لعبة من نوع جديد . . فها هو الجنرال الذى انضم
الى جانب الثوار ، ليس عن ايمان بالثورة وانما لأن ورق اللعب أنبأه
بأن الثورة ستنتصر ، يقرر حينما يستعر القتال ان ينضم الى جناح
الدوق ويأمر الثوار بالتوقف عن القتال . وتميل كفة الميزان الى جانب
القصر ، وتتوقف الآلهة الاغريقية عن القتال ، وتتصاعد النبوءة ،
انه من الدم سوف تولد حياة جديدة . وتمدد على المسرح جثة اثينا
وجثت اله النصر ويأتى عابر الأعراف تشارون يحمل جثتها عبر نهر
ستايكس . ويرحل الدوق الكبير وتظل جوانا نصف واعية نصف
مخبولة ، ويسب الدوق قبل رحيله الجنرال الذى وقف الى جانبه
ضد الثورة ، ويبقى مغنى الثورة في النهاية ليغنى - والمسرحية كلها
مسرحية شعرية - أغنية شجية عن أشجار الربيع التى ستحمل براعم
جديدة ، وعن أوراق نوفمبر المتساقطة التى ستدروها الرياح . . أغنية
حزينة حزينة ولكن في عمق أعماق الحزن منها ثمة بصيص من أمل .

هذه هى الخطوط العريضة لمسرحية (ليلة نوفمبر) ولكن المسرحية
في الواقع هى ما وراء هذه الخطوط العريضة ، وما تحاول صورها
الشاعرية الحية ونبضها الدرامى المتوتر ان تقوله . حيث تستخلص
من أحداث التاريخ جوهر الثورة وتحوله الى نبوءة ورؤيا في عالم يضح
بالحروب وقضايا الاضطهاد . . تكنس فيه رياح الثورة المقدسة كل
الجواسيس والمستسلمين والانهازميين وأعوان الثورة المضادة . فالثورة
كنار مقدسة تحرق في طريقها كل هذا ولا يوهن شعلتها شئ مثل

التردد والمساومة واللجوء الى الجول الوسط . فحتى الآلهة القديمة في الميثولوجيا الاغريقية تبارك جوهر الثورة وتموت في صفوفها . . وهذه واحدة من انجازات فيسبيانيسكى حيث دمج الميثولوجيا الكلاسيكية في نسيج الحدث التاريخى وادخلها في قلب الثقافة البولندية والضمير الشعبى البولندى بشكل عام .

وجوهر الثورة وقضاياها الفلسفية هي المحور الأساسى فى هذا العمل المسرحى وليس بأى حال من الأحوال تفاصيل انتفاضة نوفمبر المحبطة . ومن هنا فان العرض بمشاهده المتلاحقة واسلوبه الملحمى فى التناول والتمثيل يهدف الى عرض هذه الانتفاضة البولندية على المشاهد بالطريقة التى تثير فى وجدانه وعقله قضية الثورة بكل أبعادها وقضاياها المختلفة . فالشاهد يقدم جزئية فى حدث تاريخى ويصوغ فى نفس الوقت بعدا من أبعاد هذه القضية الانسانية والفلسفية الشاملة . . قضية الثورة .

٣ - المحارب الأحمر . . وطقوس الاختيار والتمرد :

إذا كانت الفرقة البولندية قد استخدمت الطقوس لابراز أبعاد جديدة فى فكرتى الاحباط والثورة . فان الفرقة الأوغندية قدمت مسرحا طقوسيا كاملا . طقوس القبائل الافريقية هي كل شىء فيه ، وهي البديل الرئيسى لدور الكلمة الكبير فى النص المسرحى التقليدى . . الكلمة فى هذا المسرح هي الطقس والرقصة والصمت والمهابة والشحنة الانفعالية والدينية الموروث الشعبى واخيرا الأغنية والصرخة أو الكلمة . لذلك لابد قبل الحديث عن العمل الدرامى الذى قدمته الفرقة الأوغندية فى موسم المسرح العالمى هذا ان نتعرف على الفرقة التى قدمت هذا العمل وعلى رؤيتها الدرامية .

الفرقة هي فرقة أبا فومى المسرحية فى كمبالا بأوغندا . . هي اول فرقة مسرحية أوغندية محترفة ، عقلها المفكر ومنشئها ومخرجها ومؤلف مسرحيتها هو الأوغندى الشاب روبرت سيروماجا . هو فى الحقيقة قائد لفريق مكون من ١٤ ممثلا تحول المسرح بالنسبة اليهم الى حياتهم ، والحياة عندهم هي الحياة الافريقية بفنونها البدائية ورقصها وموسيقاها . . بصليل خرزها وقواقعها وقرقعة عصيها وحفيف ريشها . . بحركات الساحر والكاهن الافريقية القبلية الأصيلة وقد

أصبحت طقسا دراميا امتزجت فيه الخرافة بالدين بالقصة المصنوعة بالأسطورة الموروثة في عجيبة واحدة ، أصبح الممثل جزءا من إبادتها الخام دون وعى واضح بأنه منفصل عن هذه المادة أو انه يمثل دورا في لعبتها المرسومة . . بل بنوع اليقين أو الوجد الحقيقي بأنه فرد في جماعة تؤدي صلاتها الخاصة الموروثة . . على أنغام نفس الآلات الموسيقية التي يلعب بها كاهن القبيلة التقليدي وخلال نفس الرقصات التي يؤديها الكاهن ورفاقه : فقد رفض سيروماجا أن يستقدم معلما عصريا للموسيقى أو للرقص ليدير أفراد فرقته ، وإنما استخدم في تدريبهم ، بعد اختياره إياهم من بين أفراد القبائل الأوغندية الذين لم تفسدهم الحضارة ولم تشوه تصوراتهم الأفريقية عن حياة المدارس الحديثة - فكثير منهم أميون لا يقرأون ولا يكتبون ، الموسيقيون الأفريقيون التقليديون في القبائل ، والراقصون الشعبيون الذين يعملون مع العرافين والكهنة . وقد أدى استخدام سيروماجا لهؤلاء الموسيقيين ومعلمي الرقص إلى نقل الخبرة الأفريقية الطازجة والكاملة إلى أفراد فرقته ، وإلى خلق احساس من القداسة والجدية والتفاني في نفوس أفراد الفرقة ملتصق بهذه الخبرة ومصاحب لها . فكل خبرات الفنون الأفريقية نقلت إليهم ليس فقط خلال حراس وسدنة هذا المستودع الغني من الفن البكر الموزوث عبر الأجيال ، ولكن أيضا خلال أشخاص يحتلون في سلم القبائل الاجتماعي مكانة قريبة من القداسة . وكانت النتيجة المباشرة والأنسانية لهذا أن أصبح كل ممثل بعد أن من خلال فترة الأعداد الطويلة أشبه بالراهب الذي يعامل الفن بدرجته من القداسة . في داخله شيء من الرهبة والحب ، من التوحيد والتأليه لهذا العمل الذي يقوم به ، يذوب فيه ، يستوعبه ويستوعب في داخله حتى يصبح الممثل والعمل الذي يؤديه أجزاء طقس فني وديني عشائري في آن . . ولكنه مسرحي ودرامي قبل أي شيء آخر .

ولا يعني هذا بأي حال من الأحوال أن العمل الذي تقدمه هذه الفرقة عمل ديني ، أو انه جسد من الرقصات والطقوس الشعائرية الأفريقية . لأن الفرقة تعنى أيضا أنها تقدم عملا مسرحيا ، عرضا دراميا أمام جمهور . كما أن مؤلف الفرقة ومخرج عرضها يعنى الأبعاد الاجتماعية والدرامية لعمله الفني بصورة واضحة . . وما هيأه هذا الأعداد لأفراد فرقته هو تحويل الطقوس والشعائر والرقصات الأفريقية إلى بنية العمل الدرامي ومفردات اللغة المسرحية بصورة لا تحولها إلى مجرد أداة ولا تبطلها فتصبح زخرفا خارجيا فارغ

المعنى . . وحتى نتحقق من ذلك علينا أن نتعرف على مسرحية (رنجا موى) أو (المحارب الأحمر) التى قدمتها الفرقة الأوغندية على مسرح الأولويتش .

(رنجا موى) هى قصة محارب افريقى شجاع وجد نفسه فى اختيار صعب خرج تلعب فيه العناصر الكونية والاجتماعية والفريزية الأدوار الثلاثة الأولى وتضع التزاماته الاجتماعية فى مواجهة مصالحه الذاتية وانفصالاته الفريزية بينما تعلق كل الآخرين فى انشوطه القدر والقوى الكونية والموروث الدينى والشعبى معا . وسط دوامة هذا الصراع الشرى الذى يتكون نسيج شقى الاختيار فيه من شبكة معقدة من هذه العناصر وجد رنجا موى نفسه منذ بداية المسرحية .

ورنجا موى الذى يعنى اسمه المحارب الأحمر هو أشجع محاربى قرية التلال السبعة التى يعمها السلام والرخاء ويحسدها سكان القرى المجاورة . ويقرر رنجا موى أن يتوحد بناكازى - وهو تعبير يعنى أكثر من مجرد الزواج بها - فتاة قريته الجميلة ، وتهبه ناكازى توأمين . وهو حدث غير عادى فى سلالة رنجا موى ولا بد من الاحتفال به طبقا لطقوس وتقاليد القبيلة . ويستعد رنجا موى للبدء فى طقوس التطهير الخاصة لتوأميه . ينتقل من بيته ليعيش سبعة أيام فى محراب خاص وقد قص شعره وأظافره وامتنع كلية عن أراقة أى دم بشرى كان أو حيوانى .

وقبل أن تنتهى طقوس التطهير تهاجم إحدى القرى المجاورة قرية التلال السبعة ويجد رنجا موى نفسه مطالبا إزاء نفسه بأن يختار إما المسارعة الى انقاذ قريته فهو أشجع وأمهر محاربيها ، أو الالتزام بطقوس التطهر والامتناع كلية عن أراقة الدم . لكل اختيار مغريات وعواقب . لو اختار الحرب فانه سينقذ قريته ولكنه فى هذه الحالة سيكسر طقوس التطهير وهذا قد يدفع التوأمين الى أن يطيرا بعيدا أى يموتا وبالتالى ستنتفض أرواحهما المحلقة فوق القرية مطالبة بالانتقام . . ولو اختار التحمل والاستمرار فى طقوس التطهير فربما اجتاحت القرية الأخرى قريته وبالتالى قتلتها فى صومعته هو وتوأميه . ولو فر بالتوأمين الى التلال فان هذا سيرقل طقوس التطهير ويقطعها وهذا الفعل ينطوى على نبوءة أكيدة بأن التوأمين سيقتلان أيهما حرقا . كما انه لو فر الى التلال وتخلّى عن قريته فهذا معناه فقدان الكامل

للقرية وفقدان الحق في الرجوع إليها فقد هجرها وقت الخطر كغيران المركب ، ولا حق له في العودة إليها فيما بعد . . كالاختيارين المتأخرين أمام رنجا موى محكوم بأعراف القرية وتقاليدها وقوانينها غير المكتوبة وقواها غير المرئية ، وهذا ما يعطى أزمة رنجا موى مجموعة من الأبعاد النفسية والاجتماعية والميتافيزيقية . . لا يسكن تجسيدها في متولوجيات من الطراز الهاملى « اكون أو لا اكون » لأن الضمير الجمعى فيها قد استوعب الضمير الفردى ، ولأن المشكلة الذاتية قد اندمجت في المشكلة الاجتماعية . . الوسيلة الوحيدة لتجسيد أزمة من هذا النوع لا يكون الا بالطقوس والمراسيم والشعائر التى تتحول فيها الأبعاد المختلفة للصراع الى حركة مجسدة تنبض بالحيرة والرهبة والعذاب . . فالاختيار الفردى أصبح في الوقت نفسه مسئولية جمعية فادحة تؤثر في مصير الفرد كما تؤثر في مصير القرية بأكملها .

ويقرر رنجا موى أن يحارب ، فلا حياة له بغير قريته ولا أمل له في أى خلاص بدونها ، وأمام بسالة رنجا ومهارته يتراجع الأعداء ويتبعهم مع محاربى القرية عبر الحدود . . ليس القتال سهلا ولكنه مرير وطويل . . وأثناء غياب رنجا والمحاربين عن القرية تظهر بوادر اللعنة القدرية ويعم الشقاء ويلتهم الجراد محصول القرية في ليلة واحدة ، وتتجه أصابع الاتهام الى التوأمين ولكن ناكازى بضراوة الأم التى تدافع عن أفرأخها ترد أصابع الاتهام الى صدر القرية. وترفع في وجه أعرافها وأحكامها القاسية عشرات التساؤلات . يستشير عراف القرية الرياح فتنبئه بضرورة التضحية بالتوأمين الوليدين لأن اللعنة وليدة كسر طقوس التطهير الخاصة بهما واشتراك أبيهما في عرس الدم الذى غسل عن القرية الدمار قبل فوات الأيام السبعة . . وتوافق القرية ، وفي مشهد مهيب يؤتى بالطفلين ويضحى بهما بتمريرهما في حربتين مغروستين في مقدمة المسرح . . وسط بكاء الأم وعويلها ورقص القرية وضربات أرجلها المصممة يوضع كل طفل واقفا فوق قمة الحربة الواقفة ويجذب ببطء ودربة وهدوء حتى تخترق الحربة جسمه بأكمله وخلال القلب تمر وما أن تخرج من الكنف حتى يكون العصفور الرغب قد طار الى سماء لا نهاية لها .

وبرغم التضحية لا يعود الرخاء ، ولا تستطيع القرية أن تجيب على تساؤلات الأم اللتاعة التى ضاع توأماها ولم تستعد القرية رخاءها فكان لابد أن تجد بتساؤلات الجميع . ويعود المحارب رنجا موى وقد

صد عن قريته الأعداء يسأل عن تواميه يريد أن يراها ، لكن العراف والقرية معه لا يسمحون له بدخول القرية قبل أن يمر بطقس تطهير تعويضي وذلك عن طريق اجتياز تل النمل ، حيث تنهش الحشرات الصغيرة جسده وهو يجالد بأقصى قوته حتى يعبر طقس العذاب الجسدي هذا بنجاح ويدخل القرية سائلا عن ولديه بعد ما دفع من راحته الجسدية ثمن اراقته الدم اثناء طقوس التطهير . دفعها مرتين ، مرة بعذابه الجسدي اثناء رحلته عبر تل النمل ، ومرة أخرى بعذابه النفسي عندما انكرت القرية مسئوليتها عن جرمه - كسر طقوس التطهير - برغم ان تضحيته كانت من أجلها وطالبته بدفع الثمن . . وها هو قد دفع الثمن وعاد يسأل عن ولديه وعندما يعرف انهما قد قتلوا بناء على مشورة العراف ، يندفع في لحظة مثقلة بالظلم والصدمة ليقتل العراف ويتولى هو مسئولية العرافة والنبوءة من أجل القرية وتنتهي المسرحية ، مشيرة في مشهد النهاية الذي يكرر نفس الصورة التشكيلية بالأجساد الزنجية المفتولة المعلقة في ديكور تجريدي بأوضاع وأشكال مختلفة الى أن موروث القرية الشعبي والديني وتقاليدها القويمة أقوى من محاولة رنجا للتمرد ، والى انه كعراف جديد لن يختلف سلوكه عن العراف القديم الواقع في قبضة قوى اكبر وارادة اكبر هي في بعد من أبعاد التحليل المسرحي ارادة الحياة وقوة الاستمرار وديمومة التجدد .

هذه هي الخطوط العامة للمسرحية . ولو قدر لنص هذه المسرحية - أى لما بها من حوار أن يترجم - لما تجاوز صفحات معدودات . مع أن المسرحية قد امتد عرضها الى ساعتين كاملتين في تدفق واحد دون قواصل أو استراحة ، وفي ايقاع سريع متوتر متلاحق لاهت استخدام الى جانب كلمات الحوار القليلة الرقص والتمثيل الایمائي واستعاض في احيان كثيرة عن حوار الكلمات بحوار الآلات الموسيقية الافريقية . وحول الممثل الى طاقة متوقدة من الحركة المستمرة التي لا تهدأ . . فهو الذي يعزف الموسيقى وهو الذي يرقص ويمثل ويصدر كل أصوات الحب والولادة والموت . . انات العذاب وصرخات الاستغاثة وفحيح النبوءة وديبب النمل وقرص الجراد ولهات النبوءة وأنين الريح وقعقة الحراب تصدر عن الممثلين وليس عن أى مؤثرات موسيقية أو صوتية . فما تقدمه الفرقة هو طقس للحياة من صنع الانسان وحده وليس مجرد عرض مسرحي يتحدث عن الحياة أو يقلد طقوسها .

٤ - جوستاف الثالث .. والتمثيل كطقس وشعيرة :

التمثيل في حد ذاته طقس جميل ومهيب ، ولد داخل الطقوس الاحتفالية الدينية ، ولكنه ما لبث أن انفصل عن هذه الطقوس واحتفظ من مرحلة الميلاد الديونيسيوسية بعناصر الفرجة والبهجة وطقوس الامتاع البصرى والدهنى التى تستهدف الاستحواذ على انتباه جمع بشرى لامتاعه واخصاب عقله فى آن واحد . هذا الطقس الجميل المهيب فى حد ذاته هو ما احتفت به الفرقة السويدية (فرقة مدينة جوتنبرج المسرحية) وساعدتها على ابرازه الطبيعة الخاصة لمسرحية أوجست سترندبرج (١٨٤٩ - ١٩١٢) العظيم (جوستاف الثالث) التى كتبت عام ١٩٠٣ ولكنها تناول أحداث عام ١٧٨٨ و ١٧٨٩ فى السويد . أحداث حاسمة فى تاريخ السويد حينما شن الملك جوستاف الثالث حربا مرتجلة ضد روسييا ، واذا كان ثمة شىء واحد لا يمكن ارتجاله فهو الحرب . لكن جوستاف لأسباب تاريخية عديدة شن هذه الحرب المرتجلة ، وكان على الشعب أن يدفع ثمن حماقة قيادة سياسية خرقاء .. كان هذا فى نفس العام الذى اندلعت فيه الثورة الفرنسية العظيمة فهل يمكن أن تقع هذه الأحداث فى السويد بمعزل عن تأثير هذه الشرارة الثورية التى انطلقت فى سماء فرنسا والعالم بأسره عام ١٧٨٩ ؟ .. كان الجواب لا .. فقد قام جماعة من المثاليين الذين الهبتهم ثورة فرنسا باغتيال الملك ، باسم جموع الشعب التى دفعت من دمائها الثمن ليشرى الملك وحفنة من الجثث العفنة التى نعمت بالحياة الرخية وعانت فى القصور فسادا .

هذه هى الخلفية التاريخية التى تدور حولها المسرحية ، لكن سترندبرج العظيم والذى كان أول من صور ببصيرته العميقة هذه الفترة وكشف عن ان من قام بالاغتيال كانوا ثوارا ذوى حلم عريض بالمستقبل وأمل قوى بالشعب السويدى - لأن حقيقة أفكار مفتالى جوستاف الثالث لم تكتشف الا أخيرا .. وبعد موت سترندبرج بعشرات السنوات ، أقول لكن سترندبرج لما تناول هذه الأحداث التاريخية كان يتناولها من منطلق الفنان الانسانى الكبير ، والفنان التجريبي المولع بطقوس المسرح وشعائره فى آن .. لأن الانسانية والمضمون والتجريبية فى الفن هما المحوران الأساسيان لكل من النص الدرامى والعرض المسرحى الذى قدمته الفرقة السويدية .

تبدأ المسرحية التي تلعب فيها عناصر الفرجة وطقوس تعمل التمثيل واللعب على الحافة الفاصلة بين التاريخ والحدوتة . . أو الواقع والوهم . . تبدأ بشيء كاللعبة الدرامية ، والمنادى ينادى في المدينة مذكرا المشاهدين بأحداث وأفكار نهاية القرن الثامن عشر ، حيث فلاسفة عصر التنوير يؤكدون أن جميع البشر قد ولدوا أحرارا وان لهم حقوقا متساوية ، وان الملك جوستاف الثالث قد تعهد أثناء ثورة ١٧٧٢ بأنه سيكون مجرد المواطن الأول في دولة حرة ، وانه بدأ عقب الثورة يبحث عن تأييد الناس العاديين ويسحب بعض الامتيازات من النبلاء . لكن وعود عشية الثورة ما لبثت أن خبت ثم تآكلت ، وعادت أوضاع ما قبل ثورة ١٧٧٢ الى السيطرة من جديد على الحياة في السويد التي كانت مجرد مقاطعة فنلندية . ولكي يحول الملك اهتمام شعبه الفقير المضطهد عن الأوضاع الداخلية المتفاقمة يعلن الحرب على روسيا ويدور القتال في ظروف فاضحة ، لأن الحرب قد بدأت مرتجلة وبنيت نزوة طارئة . ولأن الاعداد لها كان رديئا ولأنها أعلنت دون أخذ رأى البرلمان السويدي - أو بمعنى آخر الشعب السويدي .

هذه الحقائق المروعة الهامة يدلى بها المنادى بهدوء تمثيلي كرسول التراجيديات الاغريقية القديمة ، وهو يقرع طبلته مؤذنا بافتتاح العمل المسرحي الذي كانت مقدمته مجرد استهلال تمهيدى لما سيدور فيه . . وينبدأ العرض على خشبة تحولت الى ثلاثة اقراص كبيرة او ثلاث دوائر تشكل المستويات الثلاثة التي يدور فيها الحدث وتشير في نفس الوقت الى وقوع الحدث والشخصيات في قبضة حصار مكتمل الدائرة ، لا مخرج منه ولا مهرب . . كل أجزاء محيط هذه الدوائر واحدة لا علامة . . لا لون مميز . . لون واحد هو لون الألواح الخشبية القديمة القائمة بدكنتها الباردة المحايدة . . تبرز حياها وبرودها خلفية سوداء معتمة ، يدور الحدث على احدي الدوائر الخشبية تلك التي تضاء فتبدو وكأنها تسبح في سديم من العتمة المحيطة من كل صوب . . لتزيد الحصار والعزلة وضوحا . . حيث يبدو معها الحدث وكأنه يسبح في بحيرة متوحدة أو جزيرة معزولة وسط الغمر في بحر الظلمات . . تنزل بعض الستائر في الخلفية البعيدة لتغير احساس المشاهد بالمشهد والإيقاع دون أن تخرجه من دائرة الحصار والعزلة أو تبدد سديم المشهد الأكبر الذي يطوى الحدث بين جوانحه .

يبدأ العرض - أو الفصل الأول من المسرحية - في دكان ناشر

أو طابع ، دون أن يعبا المخرج بأن يضع قطعة اثاث واحدة فوق الدائرة الواسعة التى يدور عليها المشهد لتخلق هذا الإيحاء . . هناك فقط ستار (تنزل فى عمق المشهد وسط الظلمة عليها رسم مطبعة كبيرة ، فما يريد المخرج قوله هو أن كثيرا من الأماكن التى تدور هنا هى ثمرة هذه المطبعة . . ويدور النقاش بين جماعة من النبلاء والقضاة والكتاب وزعماء البرلمان حول موقف الملك وإعلانه للحرب ورأى الناس فى ذلك ، واعتقاله لعدد من الأصوات المعارضة التى حاولت أن ترتفع محتجة على تصرفاته المرتجلة ، وموقف الدستور من تصرف الملك . وتأتى أخبار تمرد فى الجبهة وقبض على عدد كبير من الضباط واحضارهم الى المدينة لمحاكمتهم . وتأتى أخبار الهجائية المقرعة التى كتبتها السيدة شرودرهايم زوجة وزير الخارجية والشاعرة المناوئة للملك . وتأتى أخبار عديدة من السخط الشعبى العام والضائقة الاقتصادية التى تهبط الجماهير . . كل خبر من هذه الأخبار العديدة المتشابهة الواقع يأتى به قادم الى المطبعة ، فمنها خرجت بذور هذه الأحداث والأفكار وفى ساحتها تتجمع خيوط السخط الجماهيرى وتتبلور أبعاده . ويتداخل هذا السخط المتنامى مع مجموعة أخرى من أختيار الدولة حيث التعيينات الجديدة والتغييرات المستمرة تأخذ مكانها كل يوم لمواجهة هذا الخطر أو لاستيعابه أو كنتيجة لبعض أبعاده . ومن تداخل هذين العنصرين تتخلق أبعاد الحدث المسرحى حيث يقرر المجتمعون دعوة الملك الى العشاء وطرح القضية كلها للمناقشة معه قبل اتخاذ أى موقف آخر ، ويعد أحد هؤلاء الراديكاليين قائمة بأسماء المدعويين لحفلة العشاء تلك .

فى الفصل الثانى نتعرف على الجانب الآخر من الموقف ، فالشعب ليس ساخطا على تصرفات الملك فحسب ، ولكن سوس الفساد والتحلل ينخر هو الآخر عالم الملك الداخلى . ثمرة تشكيك قوى فى أبوته لولى عهده ، والعلاقة بينه وزوجته فى أسوأ أحوالها ، وصديقة زوجته وصفيتها هى الشاعرة التى تهجوه وتنفض حياته بشظايا شعرها ، وشفيق زوجته ملك السويد يقرر إعلان الحرب عليه وما يتبع ذلك من تفاقم الموقف بينه وزوجته . وها هو جاسوسه يأتى إليه بأخبار اجتماع المطبعة فيزداد قلق الملك وثقل همومه . ويوسوس إليه جاسوسه بأنه يشم فى طوايا الدعوة رائحة المؤامرة والخيانة . ويقرر الملك أن يتناول

مشاكله واحدة اثر الأخرى ، ويبدأ برتق بيته من الداخل قبل أن يواجه المتململين من تصرفاته في الخارج .

يبدأ بأن يرجو الملكة أن تتحكم في انفعالاتها وان تتذرع بالصمت والصبر من أجل ابنتها ولى العهد ، أو على الأقل ابنتها هي ولى العهد . وان تقطع علاقتها بالشاعرة شرود نهايم التي ما يلبث انتقامه منها ان يأتي سريعا حينما يأمر وزير خارجيته بأن يطلقها . بعد ذلك ينظر الملك في قضية هذا العدد الكبير من الضباط الثائرين ، فهو لا يستطيع ان يفقد هذا العدد الكبير من الضباط دون ان يجد لهم بديلا ، ويقترح عليه البارون أرمفيلت ان يصدر مرسوما يسمح بترقية العامة الى رتبة الضباط ، ولما يعترض الملك بأن هذا ضد الدستور يرد عليه أرمفيلت بان اعلان الحرب ضد روسيا كان هو الآخر مناقضا للدستور . لكن ذروة هذا المشهد لا تتحقق الا عندما يستقبل الملك بيخلين ويحاول الحصول منه على قائمة بالمدعويين للعشاء . حيث يختلط الواقع بالوهم ، والحقيقة بالاستعارات والمجازات وقصص الحيوان ، ولا تعرف اذا كان ما يدور أمامك تمثيل أو واقع ام استعادة لحدث تاريخي قديم ويفقد المنطق المألوف سحره ومنطقيته ويولد منطق جديد هو منطق المشهد الدرامي نفسه ، منطق يسلم فيه بيخلين الملك قائمة المدعويين دون أن يكون في ذلك أى خيانة منه لرفاقه الثائرين ، بل يتحول ذلك كما ينتج الملك مصيبا الى مظاهرة لاثبات قوة الثوار . وحينما يكتب الملك في أوراقه قصة الشعب - موجيا بذلك الى ما ينتظر بيخلين والثوار من وخيم العواقب - يكمل بيخلين العنوان في أوراق الملك لتصبح قصة الشعب والأوزة . ليتحول الايحاء - بما تعنيه هذه القصة الشعبية الشهيرة في الضمير السويدي - الى عمس ما أراد له الملك وهذه اشارة ذكية باكرة الى أن الرياح ستتحول في اتجاه الثوار وليس في اتجاه الملك . هذا المشهد بأكمله هام بقدر ما هو حساس وملء بالشاعرية ، لأن النص المسرحي ، ناهيك عن الاخراج والتمثيل ، ينهض على يقين بطقوسية العمل الدرامي وشعائريته ، ويتيح الفرصة للممثل لممارسة شعائر التمثيل الخاصة واللعب بعناصر الفرجة بصورة تجعل ذروة المواجهة الدرامية وحدة الصراع على الصعيد المضموني هي ذروة التألق الشعائري في العرض وتوهج عناصر الفرجة فيه على صعيد البناء الفني في نفس الوقت .

في الفصل الثالث يرتفع ايقاع الصراع والتوتر الدرامي درجة على المستويين المستوي المعنى والمستوى المبنى معا . . وهو ما فطن العرض اليه عندما بدأ المشهد يتغير ايقاعا ومناخا دون أن يخرج من دائرة الحصار وينقل من قبضة حالة العزلة اليائسة . . هناك اضافة الى هذه الحالة نوع من الايحاء بالموت تخلقه تجريدية المشهد وسيطرة المساحات البيضاء عليه ، ثم طقوسية المنظر التي تخلقها تلك الأعمدة السبعة التي تقف متناثرة وسط دائرة المشهد على قمة كل عمود مزهرية خزفية قديمة باردة بالازهار ، ثم استخدام الأقنعة بصحبة التمثيل المتعمل والمكياج غير الواقعي ، واللزمات الساخرة والكوميديا وسط المواقف الجادة ، والخلط الشعري في أساليب التمثيل الذي يدور على الحافة الفاصلة بين حركات الدمى الرتيبة المتوفزة وايقاع العمل الواقعي الهادئ الذي يشارك الديكور البسيط أو الأثاث الواقعي الذي لا يلبث أن يتغير الى مساحات بيضاء وتجريدات موحية بالموت . ولا ينفصل هذا التغير في المبنى عن تغيرات المعنى بأي حال من الأحوال . . لأن الفصل الثالث في هذه المسرحية هو فصل تصاعد حدوس الثورة من احساس السخط الى مرحلة التحرك ضوب الفعل . . حيث أن أحداثا كثيرة قد وقعت منذ نهاية الفصل الثاني . . فقد نجح الملك في تجميع جيش جديد في دارلنا ، كما أن الحرب مع الدنمارك قد انتهت بالوسائل الدبلوماسية ، وهذا قد انعكس بدوره على الجهة الداخلية في بيته في صورة سلام نسبي . كل هذا بدوره شجع الملك على أن يطلب من البرلمان تفويضا مطلقا حتى يزيد من قوة مركزه . أما على جهة الثوار فقد وقعت أحداث جسام . . قامت الثورة الفرنسية مبرهنة على أن الملك يمكن خلع بل اعدامه بالمقصلة . وأخذ الثوار يستمدون من تفاهم حالة الشعب والتثام صدوع جبهة الملك مبرا للمسارعة بما اعتزموا القيام به لتصحيح هذه الأوضاع الجائرة . فقد دعا الملك البرلمان لتفويضه من فوق أسنة الرماح حيث حاصر جيشه الجديد المبنى وبدأ بالقبض على زعماء المعارضة .

ومع تصاعد هذه الأحداث يظهر فاصل ترويحى يشارك في البنيان على صعيدى المبنى والمعنى ويكسر حدة الموقف المتصاعد حتى لا يكسر تصاعده من تساوق البنيان الفنى للعمل . في هذا الموقف الترويحى الذي يدور بأقنعة الحيوانات تروى بالحركة الصامتة قصة كخرافات الحيوان تبغى أن تؤكد لنا أنه حتى لو ذهب الملك فان الذى سيحكم هو نجل جاء نتيجة شغف الملكة بمونك كبير ياوران الملك ولكنه أصبح

الآن وليا للعهد .. وهذا ما يجعل من الضروري اجراء اصلاح جذرى
في الموقف كلية .

ويجىء بعد ذلك هذا الاصلاح الجذرى في صورة تمتزج فيها
نعمات وهتافات الاحتفال بالثورة الفرنسية بمؤامرة اغتيال العاهل
السويدي . هذه الصورة العريضة التى ينطوى فيها تكريس الثورة
والاحتفال بها على نوع من الفعل المحلى الواعى الذى تجتمع فيه القوى
الوطنية المتضاربة .. الثوار والنبلاء والملكيين الذين يرون في النظام
الملكى خلاص الأمة ولكنهم لا يقررون الملك على افعاله .. هذه القوات
الثلاثة برغم اختلافها بل وتضارب تصوراتها الذى تؤكد المسرحية
بصورة رمزية موحية تشارك في الفعل الثورى ولكن تحالفها كما تشير
المسرحية بشاعرية قد ينطوى على بذرة النجاح وقد يحمل في طواياه
جرثومة الفشل . وهذا ما يترك المسرحية مفتوحة بالرغم من انها مسرحية
تاريخية وان الزمن قد قال كلمته في أحداثها بشكل نهائى . غير ان
ما يريده سترندبرج ليس اعادة تسجيل التاريخ ولكن تحويله الى قوة
درامية ترهف بصيرة الحاضر وتزيد وعى انسانه بأبعاد الواقع .. وهو
هدف انساني لا يتعارض بأى حال مع رؤية سترندبرج التجريبية
والترفيهية للعمل المسرحى كطقس خاص لم شعائره الفنية ومنطقه
الخاص به .

٥ - مسرح الممثل وقوة التأثير الفرد في مواجهة العفن :

مع الفرقة الايطالية تظل ظاهرة جديدة غير السمات المتعددة
للطقوس والشعائر المسرحية التى ظهرت مع الفرق الثلاث الأخرى التى
شاركت في هذا الموسم العالمى بعروضها . انها ظاهرة مسرح الممثل ،
أى المسرح الذى يعتمد على ممثل كبير ، ينتقى المسرحيات التى يمكن أن
تقدم له أدوارا تبرز طاقاته وامكانياته المتعددة وهذا لا يعنى فقط
أن التمثيل كفن أساسى وكعنصر جوهري في العرض عامل أساسى في
هذا المسرح ، ولكنه يعنى أكثر من ذلك ، وهو أن العرض المسرحى نوع
من الرؤية الابداعية لفنان واحد أساسا ، رؤية يعيد فيها هذا الفنان
خلق النص المسرحى من جديد على الخشبة ، بصورة لا يتحول معها
العرض الى مجرد تجسيد لما يتصور المخرج وفريق الممثلين أنه ما أراد
الكاتب المسرحى أن يقوله ، ولكن الى تفسير فردى خلاق ورؤية متميزة
لما أراد النص المسرحى أن يقدمه .. مثل هذا المسرح لا يعتمد لبلورة
مفهومه ومنهجه الدرامى على نصوص حديثة ، وانما يفضل اللجوء الى

نصوص قديمة معروفة ، لأن هذا يتيح له أن يقدم شيئاً جديداً من خلال النص القديم .

والفرقة الإيطالية لا تعتمد على أو بالأحرى تتبنى هذا المفهوم المسرحي كمنهج فحسب ، بل أنها في الواقع فرقة ممثل بمعنى أنها فرقة خاصة أنشأها هذا الممثل الذي يبعث تقاليد فرقة الممثل الشعبية في الكوميديا الشعبية الإيطالية المعروفة . هو صاحب الفرقة ومخرج عروضها وبطلها الأول . . ولذلك فإن الفرقة - وهذا شيء طبيعي - تحمل اسمه . . فرقة تينو بوازيللي المسرحية . . وتعتمد على النصوص المسرحية القديمة والمعروفة لتقدمها بمنظور جديد ومن خلال رؤية متميزة . . وتجوب بالعرض أنحاء إيطاليا ، كالفرق الجواله القديمة تعرض على جماهير المدن المختلفة رؤاها الجديدة لهذه الأعمال القديمة . وقد جاءت الفرقة الى لندن بعرضين من عروضها الجيدة . أولهما هو مسرحية (إعادة الشباب) للكاتب الإيطالي آرون شميترز الذي كان يكتب تحت الاسم الأدبي ايتالو سفيفو (١٨٦١ - ١٩٢٨) وهي مسرحية تمتزج فيها خيوط الدعابة الرقيقة بعناصر التحليل النفسى المتمثلة في الاحلام والرغبات المحبطة وفي النزوع القوى لاستعادة الشباب ، بمفارقات عديدة تخلقها الفجوة الحضارية بين الأجيال المتعددة التى تنطوى تحتها شخصيات المسرحية . ومسرحية من هذا النوع تتيح للعرض المسرحى ان ينتقل بين مستويات متعددة من التناول الدرامى . . بين المستوى الواقعى الذى يبرز الفكاهة وصراع الأجيال ورتابة خطو الأيام ، وثقل الانحدار التدريجى صوب الشيخوخة وانفلات نضارة الحياة من بين الأصابع . ومستوى الخيال الذى يموج بالتمنيات والشهوات التى يبهظها وطء الواقع ، تمنيات الشخصيات ورغباتها عبر الاحلام التى تشكل جزءاً أساسياً من العرض المسرحى ويخاطق تتابعها مع الواقع نوعاً من الحوار الخلاق بين المستويين المتعارضين .

وإذا كانت مسرحية سفيفو (إعادة الشباب) قديمة نسبياً ، فإن جهود فرقة بوازيللي فى عرضها على المسرح لا يمكن الحكم عليها بمعيار مقارن ، لأن الفرقة كان لها فضل اكتشاف هذه المسرحية التى كتبت قبيل وفاة سفيفو بعامين أى عام ١٩٢٦ ولكنها لم تنشر لأول مرة الا عام ١٩٦٠ ولم تعرض على المسرح لأول مرة الا عام ١٩٧٣ حينما قدمتها فرقة بوازيللي . أما العرض الذى يمكن فعلاً الحكم عليه بمعيار مقارن بصورة تبرز معها مدى مساهمة مسرح الممثل الذى تتبناه الفرقة

بشكل واضح فهو العرض الثاني الذى قدمته الفرقة فى هذا الموسم العالمى . . وهو عرضها لمسرحية الكاتب النرويجى العظيم هنريك إبسن (١٨٢٨ - ١٩٠٦) ، (عدو الشعب) . . هذه المسرحية التى كتبها إبسن عام ١٨٨٢ ولكنها لا تزال برغم مرور ما يقرب من قرن على كتابتها شديدة الحيوية المعاصرة . وكأنها تتحدث عن قضايا اليوم وتتناول عالم اليوم . ويبدو ان الفرقة عندما اختارت هذه المسرحية كانت عينها على الوضع الراهن فى ايطاليا وعينها الأخرى على الامكانيات الفنية التى يتيحها مثل هذا النص المسرحى الممتاز .

والمسرحية معروفة للقارىء العربى وقد سبق ان ظهرت لها اكثر من ترجمة فى العربية . وبطل المسرحية هو (كل انسان شريف يحب بلاده ، ويجد نفسه فى مواجهة مواضع اجتماعية عفنة ، ومؤسسة سياسية لا يهتمها أن تخون شعبها ما دام هذا يحقق لها مصلحتها المؤقتة) . هو طبيب يكتشف ان شبكة مياه المدينة غير صحية وانها السبب فى تفشى مرض معين بين مواطنى مدينته . ويأخذ على عاتقه أن يعرض القضية على أبناء مدينته حتى يصلحوا الشبكة ويحاسبوا المسئولين عن فسادها . لكنه ما يلبث أن يجد نفسه فى مواجهة نظام ادارى وسياسى كامل يستفيد من الوضع الفاسد غير عابىء بصحة مواطنى المدينة البسطاء . وعندما يصر على عرض القضية على مواطنى المدينة تتصدى له شبكة الفساد وتحاول ان تصطاد فى نسيج العنكبوت كل من وقف بجانبه فى الصحافة أو الادارة . . وتموه على شعب المدينة وتدلس عليه مستخدمة كل وسائل الاعلام . وعندما تحين ساعة المواجهة التى تصور الطبيب ان الحق فيها بوضوح ومنطقيته سينتصر دونما جهد ، يجد ان الفساد المنظم والمستشرى فى كل مناحى الحياة فى مجتمعه قد حاصره وحوله الى عدو للشعب واتهمه بانه يبغي اثاره قلق الشعب ومخاوفه دونما مبرر . . وفى لعبة بارعة مؤسسية معا انقلب الميزان ووجد الطبيب نفسه وحيدا . . حتى الجماهير البسيطة التى حاول ان يفعل كل ذلك من اجلها وقفت ضده . وها هو وحيد محاصر وقد تأمر عليه الجميع . لكن تنامى العقبات فى طريقه لا يوهن من عزيمته ، بل يدفعه الى مزيد من الاصرار على محاربة الفساد ، وبعد ان كان قد قرر الرحيل الى أمريكا بلد الثورة الفتية فى هذا الوقت ، والمكان الوحيد الذى تصور ان لا فساد فيه وهى بالمناسبة ملاحظة اثار الضحك بين جمهور المتفرجين فما أسرع ما تبدلت الصورة وما أبعد أمريكا اليوم عن أمريكا الثورية فى القرن الماضى - بعد ان كان قد قرر ذلك وعندما يواجه

بفساد جديد يقرر ان يبقى لمحاربة هذا الفساد المستشري وهو يعلم انه كلما زادت وحدته وزاد حصاره زادت قوته . . وان عليه ان يحمي الأجيال الجديدة من هذا الفساد وان يعمل معهم ومن أجلهم ليخلصهم من برائن النفاق والشر .

ومع ان المسرحية مكتوبة وفق الأسلوب الواقعي الاجتماعي التقليدي فان العرض الايطالي الذي اضطلع بوازيللي فيه بدور البطولة كما فعل أيضا في مسرحية سفيفو - قدم المسرحية بطريقة المدرسة اللحمية البريختية . ولا غرو فبوازيللي قد تربى وبرغ في أداء الأدوار الأولى في مسرحيات بريخت الكبيرة مثل (شفايك في الحرب العالمية الثانية) و (حياة جاليليو) و (ابرا البنسات الثلاثة) و (السيد بونتيللا وتابعه ماتي) وغيرها . . في مسرح بيكولو في ميلانو وهو أكبر الفرق المسرحية الايطالي وأخصها فنية حيث عمل مع المسرحي الايطالي الكبير جيورجيو ستريلهر وباولو جراسي مساعده وشريكه في فرقة بيكولو . . قبل ان يؤسس فرقته المستقلة لذلك فبوازيللي خبير متمرس بفنيات المدرسة اللحمية . وخبرته الكبيرة تلك هي التي مكنته من صب هذا النص التقليدي في قالب اللحمي دون أي تغيير جوهري في النص المسرحي .

والقالب الجديد الذي قدم فيه بوازيللي مسرحية (عدو الشعب) هو في الواقع رؤية بوازيللي وتفسير للعمل ، هذا التفسير الذي لا يريد للمشاهد ان يندمج فيما يراه على الخشبة أمامه متوهما ان هذه هي الحقيقة الواقعة الخاصة بمدينة ما في وقت مضى ، وانما يريد ان يتناول ما يقدم له كحالة وقضية اجتماعية يمكن ان تتكرر في أي مدينة وفي أي زمن . حالة او قضية مطلوب من المشاهد ان يفكر في محتواها وعواقبها ، فالأسلوب الذي تعرض به الحالة أسلوب يستهدف حث المشاهد على التفكير في مختلف الأبعاد الانسانية والحضارية لهذه القضية وتتطلب منه اتخاذ موقف الحكم مما يدور أمامه . ومن هنا فان المشاهد الايطالي قد رأى فيها انعكاسا للواقع السياسي الذي تعيشه ايطاليا السبعينات وقد اختلطت فيها الأمور وضاعت المعايير ولم يعد المواطن البسيط يعرف من الذي يبحث عن سلامته ومن الذي يهدف الى التضحية بصحته في مقابل تحقيق مصلحته الذاتية . . وقد رأى فيها المشاهد الانجليزي بعدا من أبعاد قضيته التي تدهور معها اقتصاده وحاصرته أزمت التضخم وتكلم أصدقاؤه وأعداؤه نفس اللغة حتى لم

يعد قادرا على التمييز الصحيح . ويمكن أن يجد فيها المشاهد العربى هو الآخر ابعادا عديدة لقضيته السياسية والحضارية وقد عم فيها اللفظ واختلطت الأمور .

وحتى يحول بوازيللى المسرحية الى حالة تثير التفكير وتحت المشاهد على الحكم والمقارنة عمد الى تقسيم المسرحية الى مشاهد جزئية وضع لها عناوين ساخرة كانت تظهر على شريط فسوئى فى أعلى المسرح تلخص ما سيحدث مسبقا فى كل مشهد ، وذلك حتى لا يوجه المشاهد اهتمامه الى توقع ما سيحدث بل الى الحكم على اطراف صراع يعرف ملخصه مقدما والى التفكير فى ابعاد هذا الصراع المختلفة . كما قدم المشهد - كل مشهد - على انه يدور فى حلقة ، أى انه جزء محصور وحده له دلالة جزئية مستقلة من ناحية ، كما انه أيضا جزء من لعبة تمثيلية تهتم بعناصر التمثيل والفرجة فى العرض . . لعبة داخل حلقة محاطة بستاثر متحركة وهذا ما يبعد بالعرض عن الايهام الذى كسره المخرج بنعومة وشاعرية ودونما ابهار تكنيكى أو جمجمة ، وإنما بتواضع شاعرى واحترام عميق للنص المسرحى .

وقد ساهمت كل هذه العناصر فى ابراز الجوهر العميق لكل من مسرحية أبسن التى تقدم لنا الثائر الفرد فى مواجهة عالم متماسك من العنف والفساد والتواطىء ، ولأسلوب مسرح الممثل الذى يستهدف تقديم رؤية متميزة وقريظة للنص المسرحى فى آن .

ابريل ١٩٧٥

قسن

زيارة فرقة نوريا أسبرت المسرحية

زارت لندن في الشهر الماضي فرقة نوريا أسبرت المسرحية . وهي واحدة من أهم الفرق المسرحية في اسبانيا ، أسستها الممثلة الممتازة نوريا أسبرت مع زوجها الممثل ارماندو مورينو عام ١٩٥٩ في مدريد . وقدمت بها روائع المسرحيات الاسبانية والعالمية حتى اكتسبت الفرقة سمعة محلية وعالمية ، وقدمت عروضها في عدد من عواصم العالم مثل باريس وبلجراد ووارسو وبروكسل وامستردام والهيغ وزيورخ وأثينا وواشنطن ونيويورك وموسكو وغيرها . وليست هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها الفرقة لندن فقد سبق ان قدمت عروضها ضمن موسم المسرح العالمي الذي كانت تقيمه فرقة شكسبير الملكية كل عام وتوقف عام ١٩٧٥ لوفاة منظمه بيتر دويني . جاءت الفرقة الى هذا الموسم عام ١٩٧٢ ثم عام ١٩٧٣ حيث قدمت عرضا مذهشا للمسرحية لوركا (يرما) وآخر لمسرحية جان جيتيه (الخادمت) . واذا كانت الفرقة قد بدأت في اسبانيا وتطورت كفرقة مسرحية جادة ، فان الذين تابعوا تطورها يجمعون على ان انضمام المخرج الأرجنتيني فيكتور غارسيا الى الفرقة كان أحد عوامل تطورها الى فرقة عالمية ذات شخصية متميزة وأسلوب درامي فريد ، ففيكتور غارسيا من أبرز مخرجي المسرح الاسباني وأكثرهم حساسية وموهبة وخيالا . سبق له ان عمل مع بيتر بروك في مركزه الدولي للتجريب المسرحي في باريس . وان كانت رؤاه الدرامية أقرب الى رؤى المخرج البولندي الكبير جروتوفسكي ، من حيث اعتماده على قدرات الممثل الجسدية . لكنه يفتزق عن جروتوفسكي بعد ذلك من حيث اهتمامه البالغ ببقية عناصر المشهد

المسرحى وعدم اكتفائه بمسرح فقير تكون امكانيات الممثل الجسدية هي عماده الأساسى وربما الوحيد فى كثير من الأحيان . وفيكتور غارسيا ولوع بالعمارة المسرحية . . ربما لأنه درس الهندسة المعمارية بعد أن قضى عدة سنوات فى مطلع حياته يدرس الطب معتزما أن يصبح طبيبا نفسيا . وقد زودته دراسته المعمارية بحساسية تشكيلية خاصة ، وقادرة متميزة على استخدام ديكور مسرحى متحرك دائما ، لأنه يرفض الديكورات الشاتة ويريد أن يملأ المسرح بحركة الممثل والمشهد معا .

وقد قدمت فرقة نوريا أسبرت فى زيارتها التى استغرقت ثلاثة اسابيع والتى استضافها فيها المسرح القومى الانجليزى مسرحية (كلمات مقدسات) للكاتب الاسبانى رامون ماريا ديل فاييه انكلان . وهو كاتب اسبانى ينتمى الى الجيل الذى عرف باسم جيل ١٨٩٨ والذى ينتمى اليه لوركا والبيرتى ومخادو وخيمينز ، وان لم يحظ افاييه ائلان بشهرة بعض نجوم هذا الجيل اللامعين ، وقد ولد انكلان فى غاليشيا عام ١٨٦٦ ومات فى نفس العام الذى قتل فيه لوركا ، عام الحرب الاهلية الاسبانية الدامى ، عام ١٩٣٦ . وقد كان فاييه انكلان من الكتاب الراديكاليين ذوى الاهتمامات السياسية الواضحة ، الى حد انه رشح نفسه فى الانتخابات عن التقدميين وان لم ينتج . لأنه كان قد فقد ذراعه فى معركة عام ١٨٩٩ فى « مقهى الجبل » فى مدريد فانه قد احس بعد ذلك بأنه خليفة سيرفانتس الذى كان ذا ذراع واحدة هو الآخر . والواقع أن فى فاييه انكلان الكثير من ملامح اسلافه العظام ، فعلى أعماله تآثر واضح بسيرفانتس من حيث نفاذ البصيرة وعمق السخرية والفكاهة المأساوية . وقد كتب مثله العديد من الروايات . كما أن فى أعماله المسرحية آثارا واضحة من المسرحى الاسبانى الكبير لويج دي أقيجا ، اما هجائياته الساخرة فانها بولغها بالأساطير الشعبية واهتمامها بالأحداث الخارقة والشخصيات غير العادية . الامتداد الطبيعى لأعمال كويفيدو . أما راديكاليته السياسية وكتاباته الساخرة ضد الطغيان فقد أدت به الى السجن فى العشرينات اثناء عهد بريمو دي ريفيرا . وقد أدى هذا الى منع عرض مسرحياته خلال حياته .

ولم يكن عدم عرض مسرحياته بسبب الرقابة وحدها التى حُرمت ظهور أعماله على المسرح ، وإنما كذلك بسبب سيادة اعتقاد خاطئ بأن مسرحياته انسب القراءة منها للعرض . ومع ذلك وأصل فاييه انكلان

الكتابة للمسرح ، وقد بدأ في عام ١٩٢٠ رباغيته المسرحية الشهيرة باسم مسرحيات الاسبرينتنوس والتي بدأها بمسرحية (أضواء بوهيمية) وكلمة الاسبرينتنوس كلمة خاصة نحتها فاييه انكلان من اللغة القشتالية وهى تعنى العيب ، أو الأبعاد غير المعقولة والغريبة من الواقع . وقد حاولت هذه المسرحيات ان تركز على هذه الأبعاد فى الواقع الاسبانى . وان تقوم من خلال تناوله لها بدور تحريضى يجعل عبثية انكلان الباكورة مغايرة كلية لعبثية مسرح اللامعقول الذى ازدهر بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاما . لانها عبثية تستهدف تعرية جوانب الواقع الجائرة وغير المعقولة ومهاجمتها فى أعمال واقعية نقدية . وفى هذه الفترة نفسها كتب مسرحية (كلمات مقدسات) التى عرضتها فرقة نوريا أسبرت على المسرح القومى هنا ، والتى ساهمت بها فى موجة احياء أعمال هذا الكاتب الاسبانى الكبير الذى لم يحظ بالاهتمام الجدير به فى حياته ، وان بدأ العالم الناطق بالاسبانية يعيد الآن اكتشافه ورد اعتباره الأدبى له .

وتتناول مسرحية (كلمات مقدسات) التى كتبت عام ١٩٢٠ ولم تعرض على المسرح فى حياة الكاتب ، مأساة القهر والجوع والاحباط والتمرد من خلال قصة حب وخيانة زوجية بين زوجة خادم الكنيسة الجميلة وشاب من أهل القرية ، بما فى هذا الحب من خرق لقواعد التابو الاجتماعى وتمرد على واقع جائر ومحاولة لاقتناص جذوة الحياة فى تألقها وتوهجها . وقصة المسرحية بسيطة ولكنها مشحونة بالمشاعر والرموز بصورة تذكرنا بأجواء لوركا المثقلة بالمعاناة الجسدية والنفسية والمليئة بتوترات الشوق الى الخلاص من شهوات الحياة . نلمس هذا من خلال مجموعة نساء القرية اللائى يطاردن الخاطئة ويفضحنها فى طقوس تسفر عن شهوة عارمة للانتقام من تلك التى خرقت التابو الاجتماعى اللائى يتشوفن جميعا الى خرقة ولكنهن عاجزات عن تحقيق ذلك . ومن هنا فانهن فى طقوس الفضيحة يعاقبن تلك التى كشفت عجزهن وأكلت من التفاحة المحرمة التى يشتهينها ولا يستطيعن نوالها ، فهؤلاء النسوة لسن فاضلات بقدر ما هن حاققات محبطات . أما الزوج الذى خانت الخاطئة فانه ليس افضل منهن . أسر زوجته فى سجن عجزه ولامبالاته بها ، فلما حاولت أن تأخذ بعض حقها فى الحياة اندفع فى موجة سكره الى مضاجعة ابنته انتقاما أو عجزا أو رغبة فى خرق التابو الذى مرغت زوجته كرامته فى الوحل عندما تحدثته .

وقد استطاع هذا الغرض أن يقدم هذا العالم الاسباني برموزه الفنية من حقول وأقمار وخناجر وأسرة وأراغن بطريقة فريدة ومغايرة كلية لنمط التمثيل والايخراج الانجليزيين . أسلوب يعتمد على جسم الممثل وحركاته الرياضية المرنة وصياغة تكوينات جمالية من أجساد الممثلين ومساحة المسرح الخالية . ويعتمد على ديكور بسيط موحى مركب ومتحرك معا يقوم بعشرات الوظائف . ديكور من أنابيب أرغن الكنيسة الجميلة وهي تتحول الى حقول وأسرة وبوابات وقضبان سجن وسلالم وأشجار تلعب بها الريح فلا تكف عن الحركة . وكان المخرج يوظف باقتدار وجمالية لا أنابيب الأرغن التي يتكون منها كل الديكور وإنما ظلال هذه الأنابيب والضوء يلعب خلالها ويشكل منها ومن خلالها تكوينات تشكيلية تتحرك ويتحرك معها الممثلون . في محاولة لترجمة العذابات النفسية والجسدية الى صور عضوية تلتحم فيها الرموز بالواقع لتصوغا معا عالما ثريا بالدلالات والرؤى ولكنه قادر في نفس الوقت على أن يهب المشاهد متعة بصرية وعقلية راقية . وقد استطاع هذا الأسلوب المسرحي المتميز ، والذي حرص على تحقيق التوازن بين جدية العمل وعمقه وجماليته التشكيلية والدرامية أن يستحوذ على احترام المشاهد وتقديره . لأنه استطاع برغم اختلافه عن الأسلوب الذي اعتاده المشاهد الانجليزي في التمثيل والايخراج أن يكون أصيلا وأميناً لرؤى النص المسرحي وأن يفجر طاقات الممثلين الدرامية والشاعرية معا .

يوليو ١٩٧٧

لسدن

سهرة فى مسرح الكابوكى اليابانى

هذا شهر التنوير على لحن الشرق . . الشرق بمعناه الثقافى العريض ، كثافة ورؤية مغايرة للرؤى والثقافات الغربية ، كفهم للعالم وللانسان ينهض على جذور موغلة فى القدم تتميز بالبساطة والعمق والقدرة المستمرة على التجدد واكتساب مستويات وآفاق متعددة من المعنى . الشرق الذى دخلت وتدخّل وستدخل ثقافته فى حوار جدلى خلاق مع الثقافة الغربية ، حوار يستهدف انراء الثقافة الانسانية وارهاف حس الانسان بالعالم من حوله ، حوار ينشد اعادة طرح الكثير من القضايا والتشكك فى العديد من المسلمات وتمحيص مختلف المقولات الجاهزة والمهترئة . فبدون مثل هذا الحوار الخلاق يصبح انسان عالمنا اكثر فقرا ثقافيا مما هو عليه الآن ، واقل قدرة على تحمل صراعات وتناقضات العالم الذى يعيش فيه ، وعلى التطلع الى المستقبل أو استشراق ملامحه بأى قدر من الدقة أو سلامة البصيرة . ليس فقط لأن الانسان يزداد فهما لثقافته وحضارته كلما دخل بها فى حوار جدلى خلاق مع الثقافات والحضارات الأخرى ، وكلما خرج بها من كهوف التسليم التقليدى وغير الواعى بتفاصيلها الى باحات المناقشات العقلية والمقارنة . ولكن أيضا لأن لدى كل ثقافة وحضارة الكثير من مواطن العظمة والقوة والعديد من نقاط الضعف أو الغموض فى نفس الوقت ، والحوار بين الحضارات لا ينبه كل حضارة الى نقاط ضعفها فحسب ولكن أيضا يساعدها على اكتشاف مواطن العظمة الكامنة فيها . ويجعلها قادرة على فهم الحضارات والثقافات الأخرى والتعامل معها بصورة فاعلة وفعالة .

وربما يكون هذا الوعي بأهمية الحوار والتفاعل بين الحضارات هو وراء دعوة مسرح « سادلرز ويلز » لأهم فرق مسرح الكابوكي الياباني الى لندن لتقدم عروضها لجمهور ورواد المسرح الانجليزى ، وليتيح المسرح الانجليزى لكتابه والعاملين فيه فرصة التعرف عن قرب على مفهوم مختلف للمسرح وللتجربة الدرامية وللعالم على السواء . وربما يكون هذا الوعي بأهمية الحوار الحضارى هو الدافع وراء ترحيب الجمهور الانجليزى بنشاطات المركز الثقافى العربى الوحيد فى لندن . وهو المركز الثقافى العراقى . وهو بالتأكيد أيضا أحد أسباب رحلة بيتر بروك وفرقته المسرحية التجريبية الى ست دول افريقية هى الجزائر والنيجر ونيجيريا وداهومى وتوجو ومالى ليعرض على جماهير القرى والصحارى التى لم تشهد من قبل مسرحا تجربته الجديدة فى عالم المسرح . وهى التجربة التى يريد أن يحول فيها لغة المسرح الى لغة عالمية كالموسيقى ، لا تعرف حواجز الألسنة والرطانات ، ولا تتطلب أى فهم أو افتراض مسبق لمجموعة من القواعد أو التقاليد المسرحية ، أو أى اتفاق على قواعد اللعبة أو عناصر الإيهام أو التفريب المسرحى . وسيوف نتناول فى هذه الرسالة أهم هذه الأحداث الثقافية بشئ من التفصيل .

طلما سمعنا عن المسرح الياباني بصيغه المسرحية الثلاثة ، النو ، والجورورى ، والكابوكى ، وطلما قرأنا عنها ، لكن ان نتاح لى فرصة رؤية هذا المسرح دون أن أبارح لندن ، وان تكون الفرقة التى تقدمه هى اعرق واعظم فرق مسرح الكابوكى فى اليابان وهى فرقة ايتشيكاوا فهذا هو الشئ الذى أبهجنى حقا . ليس فقط لأننى تمكنت من مشاهدة عرض مسرحى مغاير ومتميز كلية عن كل ما شاهدته من قبل على خشبة المسرح الذى أتيح لى أن أشاهد العديد من عروضه فى أكثر من عشر دول مختلفة . ولكن أيضا لأن مسرح الكابوكى هو أهم المسارح أو الصياغات الدرامية اليابانية الثلاثة . فمسرح النو هو مسرح الارستقراطية اليابانية ووسيلتها الفنية فى التعبير عن نفسها . ومسرح الجورورى هو المسرح الدينى المثقل بطقوس الشعائر البوذية والتراويل والدمى والجمحات الاسطورية التى ترمز للاطوار المتعددة لحياة بوذا المعبود وللرؤى الدينية والفلسفية للديانة البوذية . أما مسرح الكابوكى فهو آخر الصياغات المسرحية الثلاث ظهورا ، وهو المسرح الشعبى رؤىة وأسلوبا بين هذه المسارح الثلاثة . كما ان ظهوره المتأخر نسبيا جعله

قادرا على استيعاب الكثير من رؤى وأساليب المسرحين السابقين عليها وتطويرها لعالمه الخاص .

ومع أن الحديث عن المسرح الياباني موضوع واسع يستحق أن تفرد له دراسة مطولة ، فإن مقدمة تاريخية عن نشأة مسرح الكابوكي وخلفيته التاريخية لازمة لأي محاولة لفهم بعض أبعاد العرض الذي سأتناوله هنا وللتعرف على الملامح التي كان لها تأثير واضح على بعض تجارب المسرح الغربي الحديث وخاصة تجربة برتولت بريخت العظيم . ومن أغرب المفارقات أن مسرح الكابوكي ، وهو المسرح الذي يحرم على النساء التمثيل فيه يدين بميلاده الى امرأة تدعى أوكوني . فحتى أواخر القرن السادس عشر كان المسرح الشعبي الذي يشاهده عامة الشعب عبارة عن نوع من الانشاد أو الترتيل المصاحب بعزف على جيتار ذى ثلاثة أوتار وبتوقيع من مروحة يابانية مضمومة . فجاءت أوكوني وأضافت الى ذلك الرقص المصاحب بموسيقى الاجراس الصغيرة وغناء بعض الأغنيات الدينية . ثم قدمت أيضا مشاهد من التمثيل مع حبسها الوسيم كيوجين الذي أصبح مخرجا ومؤلفا لفرقتها والذي علمها العديد من الأغنيات الشعبية كما طور أسلوب رقصها واستخدم الكثير من الألحان الموسيقية الشعبية . ومن هنا أخذ مصطلح الكابوكي وهو مصطلح مؤلف من ثلاث كلمات (كا) ومعناها الغناء و (بو) ومعناها الرقص و (كي) ومعناها التمثيل يحل محل الاسم القديم للمسرح الشعبي وهو تايهيكى . وقد بدأت عروض أوكوني تعرف باسم أونابابوكي . . أى كابوكي المرأة حيث كانت المرأة هى عماد هذا المسرح وهى التى تقوم بأدوار الرجال فيه أيضا . . وقد ضمت فرقتها ممثلين من الرجال ولكنهم كانوا يظهرون دائما فى ملابس وأدوار النسوة . وقد بلغت فرقتها أوج شهرتها عامى ١٦٠٣ و ١٦٠٤ وهى الأعوام التى يؤرخ بها لميلاد مسرح الكابوكي . ومنذ ذلك التاريخ وبسبب النجاح الشعبى الساحق لفرقة أوكوني تألفت فى عرض اليابان فرق عديدة للأونابابوكي كانت تؤلف غالبا من النساء العاهرات اللاتى تحولن من الدعارة الى التمثيل . وقد أدى هذا الى نوع من الفضيحة الاجتماعية التى أدت الى قصر عروض الأونابابوكي على الضواحي وأطراف المدن عام ١٦٠٩ ثم الى تحريمها نهائيا عام ١٩٢٩ .

وفى عام ١٦١٧ ، وبعد الفضيحة الاجتماعية وردود الفعل التى أثارها انتشار كابوكي النساء ، قام دانسوكى - وهو ممثل ظهر فى العديد

من اعمال فرق كابوكى النساء - بتأليف فرقة من الرجال الذين سبق لهم العمل فى كابوكى النساء وسماها واكاشا كابوكى أى كابوكى الرجال ، واستخدم فيها الى جانب الرجال العديد من الاطفال . وحتى يستعيز عن غياب العنصر النسائى اولى عناية للملابس والماكياج ، غير أن لا اخلاقية فرق كابوكى النساء بدأت تزحف على كابوكى الرجال وأدى هذا الى أنه فى عام ١٦٤٤ حرم على الاطفال الاشتراك فى هذه الفرق بعد كثرة الشكاوى من ان هذه الفرق تنشر فى الاطفال روح التخث وتدمر روح الفروسية وتقاليد الرجولة اليابانية فيهم ، وما ان جاء عام ١٦٥٢ حتى كانت الواكاشا كابوكى قد حُرمت هى الأخرى . لكن الكابوكى ما لبث أن ظهر مرة أخرى بعد عدة سنوات بعد أن تخلص من العناصر التى سبق لها أن دمرت شكلية السابقين . وسمى هذه المرة يارا كابوكى وكان مكونا من الرجال كآية ، كما عهدت فيه أدوار النساء الى ابرز الممثلين الرجال فى الفرقة ، ويعرف الممثل الذى يتقمص أدوار النساء فيه بالأوناجانا أى متقمص دور المرأة . (اونا) تعنى امرأة و (جانا) متقمص . وبدأت هذه الفرقة الجديدة تضع تقاليد هامة للكابوكى اذ استبعدت منه كل العناصر اللااخلاقية ، واستقطبت اليه بعض كتاب المسرح الجادين وعددا لا بأس به من الممثلين الموهوبين . وقد أثمر هذا الاتجاه فنا جادا يحتضن روح الرؤية الشعبية دون اسفاف أو تهريج ومن هنا قدر لهذا الشكل الجاد من فن الكابوكى الاستمرار حتى اليوم . خاصة وقد تحول الى فن أسرى يتوارثه الأبناء عن الآباء . وقد أدى تحوله الى فن أسرى الى مضاعفة أهمية التدريب والاتقان الشديدين لكل حركة ولفطة ، بصورة يصبح فيها التمثيل فى هذا المسرح خبرة حياة وتجربة عمر كامل مع منهج تدريب شديد الصرامة . وكان من الأسر العريقة التى أخذت تتوارث هذا الفن أسرة أنشيكاوا التى بدأت فرقتها للكابوكى العمل فى بداية القرن الثامن عشر حيث أسسها أنشيكاوا دانجورى عام (١٧٠٤ - ١٧٦٠) واستمر أحفاده يتوارثونها حتى اليوم ، وهذه هى الفرقة التى جاءت الى لندن هذا الشهر وقدمت عروضها على مسرح « سادلرز ويلز » .

ومثل معظم المسارح الشعبية التى تمت جذورها فى ارض التراث الشفهى الشعبى نجد ان مسرح الكابوكى مسرح لا يعتمد على الايهام المسرحى ولا يحاول أن يعطى المشاهد حسا دقيقا بالواقعية وان لم يخل بالطبع من بعض العناصر الواقعية . لذلك نجد أن جزءا من تصميم خشبته المسرحية هو ما يسمى « بالهاناميتشى » أى ممر الازهار وهو

ممر طويل يمتد على طول الناحية اليسرى من الصالة حتى يصل الى الخشبة ويخصص لدخول الممثلين الذين يخترقون بذلك الصالة على مستوى أعلى قليلا من مستوى المشاهدين وفي حركات ايمانية تجهز على أى شكل من أشكال مشابهة الواقع ، وتؤكد للمتفرجين ان ما يشهدونه هو تمثيل وليس واقعا . ومع ان الكابوكى رفض استعمال الأفعنة التى تكثر فى مسرح النو فانه استعاض عنها بالتلوين والرسم الدقيق الموشى للوجوه وبالأفراط فى الاهتمام بالملابس الوانا وتطريزا وبالغناية بكل حركات جسم الممثل وتدريب عضلاته تدريبا دقيقا يمكنه من القيام بحركات سريعة متقنة وجميلة ومتناسقة . وبتحويل الخشبة المسرحية الى مبنى مليء بالمكانيات والمفاجآت فى آن واحد . وكل هذه أشياء ضرورية اذا ما علمنا أن عرض الكابوكى قد يستغرق عشر ساعات ، وأن بعض عروضه تبدأ فى الصباح وتستمر طوال النهار وحتى وقت متأخر من الليل . ومعظم عروض الكابوكى - وخاصة فى بداياته الأولى - مستمدة من القصص والاساطير الشعبية . لكن مع بداية القرن الثامن عشر بدأ مسرح الكابوكى يستهوى كاتبيا مسرحيا كبيرا هو تشيكاماتسو مونزابيمون (١٦٥٣ - ١٧٢٤) المعروف بشكسبير اليابان والذى كتب أكثر من مائة مسرحية أصبحت موردا عظيما لا ينضب لأعمال مسرح الكابوكى . اما الكاتب المسرحى الكبير الآخر الذى عرفه مسرح الكابوكى فهل ناكيدا ايزومو (١٦٨٨ - ١٧٥٦) . . . وهذا الكاتب اليابانى الكبير والذى كتب الكثير من أعمال مسرح الكابوكى وكلاسيكياته التى لا تزال تعرض حتى اليوم هو الذى اختارته فرقة ايتشيكاوا لتقديم أحد أعماله فى لندن .

والواقع ان (قصر كلوازورا هوجين) الذى قدمته الفرقة اليابانية فى لندن ليس الا فصلا واحدا من فصول احدى مسرحيات تاكيدا ايزومو الطويلة والتى يستغرق عرضها حوالى عشرة ساعات . وهذه المسرحية الطويلة فى الواقع ثمرة نوع من التأليف الجماعى الذى يشارك فيه أكثر من كاتب مسرحى فى كتابة عمل درامى طويل والذى بدأه ايزومو مع جماعة من كتاب المسرح فى هذه الفترة انطلاقا من فكرة الحفاظ على جماعية الرؤية والتأليف التى هى احدى دعائم أى فن شعبى . وقد اشترك فى كتابة هذه المسرحية معه اثنان من كتاب المسرح الأقل شهرة من ايزومو وهما ميوشى شيراكوا وناميكى شينريو عام ١٧٤٧ . وتتكون المسرحية الأصلية من خمسة فصول ويستغرق عرضها عشر ساعات . وان كان طول هذه المسرحية وأمثالها من

سرحيات الكابوكى قد أدى مع تعقد الحياة الحديثة الى لجوء الكثير من فرق الكابوكى المعاصرة الى عرض أكثر مشاهد المسرحية جماهيرية وحدها بدلا من محاولة تقصير المسرحية أو اختصارها . وهو اتجاه ينطوى على احترام للنص وتقدير للتراث فى نفس الوقت .

والمشهد الذى عرضته الفرقة فى لندن والذى يستغرق عرضه حوالى الساعة والربع مأخوذ من الفصل الرابع من هذه المسرحية الطويلة أو هو بالأحرى أكثر مشاهد هذه المسرحية شعبية . وبالرغم من أن المشاهد لهذا المشهد أو الفصل الدرامى الطويل يحسن احساسا قويا بأنه يشاهد جزءا من عمل أكبر فان عناصر الامتاع البصرى وتناسق الحركة وسرعة الايقاع وايمانية الأداء تتكفل وحدها باضفاء نوع من الوحدة والتماسك . كما توحى للمشاهد بقول بان ما يجرى امامه عمل فنى ينطوى على عدة مستويات من المعنى وأهم هذه المستويات هو المستوى الفلسفى والحضارى للرؤية . وأرجو الا تجلب كلمة الفلسفى لهذا العرض السريع للعمل أى ايجاء بالافتعال أو التعقيد ، فهذه هى احدى نقاط العظمة فى هذا المسرح لأنه مسرح يعتمد على البساطة التى تبلغ درجة عالية من الشاعرية والتى تنطوى فى نفس الوقت على أكثر المستويات الفلسفية عمقا وثراء . لأن الفلسفة التى توحى بها هى تلك التى أصبحت جزءا من الموروث الحضارى ومن صميم علاقة الانسان بالعالم وجدلية تفاعله مع الواقع الخارجى ومع الآخرين .

وتدور أحداث هذا الفصل المسرحى فى مناخ من الحيل والألاعيب المألوفة فى عالم الحكايات والأساطير الشعبية . حيث نجد الشعب تادانوبو الذى أخذ صورة المحارب تادانوبو وأحد أعوان القائد المطارد والطريد يوشيتسون وهو يقوم بالأعبه التى تتيح للممثل القيام بالعديد من الحركات الحرفية الماهرة والايحاء بدور الشعب دون اللجوء الى تقليد حركات الحيوان أو الاسفاف فى محاكاته . ويقوم الشعب بدور هام فى الحكاية الأصلية التى تدور حول هروب يوشيتسون بسبب المؤامرات التى حيكت حوله وحسد أخيه له ، الى قصر كاوازورا هوجين فى الجبل . وبعد قليل يلحق به مساعده الوفى تادانوبو الذى كان مريضا ولم يتمكن من مصاحبته أثناء الهرب . وعندما يسأله عن حبيبته سيزوكا التى أودعها أمانة بين يديه لما هرب يفاجأ يوشيتسون عندما ينكر تادانوبو معرفته لأى شىء عن مصير شيزوكا وحتى ايداعها لديه . . والواقع أن يوشيتسون كان قد ترك حبيبته فى حماية تادانوبو الزائف . .

أى الثعلب المتكرر في ثياب تادانوبو . . ويفاجيء يوشيتسون تادانوبو الحقيقي بأنه لم يترك حقيبته في حمايته فحسب وإنما أودع لديه أيضا طاقما حربيا ثميناً كان هو الذى يستعمله وكذلك طلبة قيمة . وبعد قليل تصل شيزوكا في صحبة تادانوبو الثعلب لتفاجأ بتادانوبو الحقيقي في الغرفة وقد تركته في الخارج ويدور مشهد تقليدى من تذكير تادانوبو بأحداث جرت في الرحلة وهو بالطبع لا يعرف عنها شيئاً . وخاصة مسألة اختفائه المتكرر وحضوره استجابة لضربها على الطلبة وكأنما الأرض قد انشقت عنه وظهر ، وتشير هذه الأحداث المتعاقبة وهذا الغموض في موقف تادانوبو حفيظة يوشيتسون الذى يأمر بالقبض عليه . وهنا تأخذ شيزوكا الطلبة وتضرب عليها فيحضر تادانوبو الثعلب مما تجفل له شيزوكا ، ولكن الثعلب يشرح الحكاية موضحاً أن هذه الطلبة قد صنعت في الواقع من جلد أبيه الثعلب ولذلك ما أن تضرب حتى يسمع فيها صوت أبيه ويحضر ولا يستطيع من أسر الطلبة فكأكا . . ولما يسمع يوشيتسون قصته يتألم له ويهديه طلبة جديدة يفرح بها الثعلب ويرقص حولها وفجأة تضرب الطلبة وحدها دون أن يوقع عليها أحد ، فينصت الثعلب لصوتها ويفسر توقعه بأنه انذار من روح أبويه يحذرانه فيه من قدوم جنود وقساوسة أشرار مقبلين عبر الجبل بحثاً عن يوشيتسون ويعد بأنه سيستخدم قوته السحرية لتضليل الأعداء ومساعدة يوشيتسون ويقفز في الهواء ويختفى .

هذه هي الحكاية الشعبية البسيطة ، أو بالأحرى الجزء الذى عرضته الفرقة من حكاية شعبية طويلة . . تبدو فيها بساطة الحكايات الشعبية ولكنها قدمت بنوع من الاقتصاد والتركيز الشعريين وبإحكام فنى يلعب بعنصرى الإيقاع والتوقيت بمهارة بالغة . وينتجز فرصة الامكانيات التى تتيحها الحكاية ليستعرض مجموعة من المهارات الحرفية التى يسيطر فيها الممثل على كل عضلة من عضلات جسمه بينما يعمل الفريق كله في تناسق لا يعادله الا تناسق وتحفز لاعبى العقلة في السيرك بصورة تؤكد أن وراء هذه المهارات عمراً كاملاً من التدريب والتفانى فى العمل . والواقع أن هذه المسرحية مثلها مثل معظم المسرحيات الكلاسيكية فى مسرح الكابوكى تقدم عيداً بصرياً يمتع العين بتناسق ألوانه وهارمونية حركاته كما يخلص العقل ببساطة رؤاه التى تنطوى على الكثير من رموز التصور اليابانى الحضارى للعالم بدءاً من فكرة التواصل والاستمرار التى تجسدها مسألة حديث الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة خلال روح العالم أى صوته وذلك من خلال رمز

الطيلة . حتى فكرة الأخوين العدوين التي تمتد الى اغوار الفكر الانساني الى ابعاد سحيقة - الى العدا بين قابيل وهايل في الاسطورة الدينية المعروفة - والتي تمثل المحور الاساسي للصراع بين فكرتى الخير والشر كفكرتين نقيضتين ولصيقتين ببعضهما البعض . . وهى هنا الفكرة التي ينسج حواها العمل المسرحى الكلى رؤاه وحكاياته .

اما المسرحية الثانية التي قدمتها الفرقة فهى مسرحية من فصل واحد اسمها (كوروزوكا) . واذا كان اختيار الفرقة للمسرحية الاولى استهدف تأكيد العلاقة بين مسرح الكابوكى والرؤى والحكايات الشعبية، فان اختيارها للمسرحية الثانية يهدف الى تأكيد فكرة التفاعل بين مسرحى النو والكابوكى . لأن (كوروزوكا) هى فى الأساس احدى النو الشعبية التي ظهرت عام ١٩١٦ والتي أعاد كتابتها لمسرح الكابوكى عام ١٩٣٩ توميكو كيمورا مضمنا اياها الكثير من ملامح مسرح الكابوكى وخصائصه . واذا كانت المسرحية الاولى تجسد رحلة الهرب والخلص فان هذه المسرحية تحاول أن تجسد رحلة البحث عن الحقيقة والاقتراب من سر الوجود أو روح العالم بوذا . وتدور المسرحية حول الكاهن يوكيو ورفاقه فى بحثه هذا وهو يرتحل بين المروج ويدركه الليل فيرى كوخا صغيرا مأهولا فيسعى اليه عسى أن يقضى به ليلته . ويجد بالكوخ عجوزا تغزل على مغزل يدوى وتغنى فيسألها عن مأوى ليلته فتستضيفه هو وتابعيه . واثناء الليل يحدث يوكيو المرأة عن بوذا محاولا اضاءة روحها بنور الحقيقة وهى تنصت اليه بشغف واهتمام ولما يتقدم الليل ببرودته تقترح العجوز الذهاب للبحث عن بعض الحطب للتدفئة . وقبل أن تذهب تحذر ضيوفها من أن ينظروا فى الحجرة الداخلية المغلقة مهما كانت الظروف . ويعدها الضيوف بذلك ، لكن بينما يغفى يوكيو يورق الفضول تابعه تاروجو الذى يتسحب على أطراف أصابعه حتى يدخل الغرفة المحظورة التي ما يلبث أن يخرج منها فزعا مرتعا ليخبر يوكيو بأن الغرفة مليئة بالعظام البشرية والأشلاء . هنا يدرك يوكيو أن العجوز ليست الا الوحش الشيطانى آكل لحوم البشر والمعروف بأداتشيجاهارا . . وفى نفس الوقت تكون العجوز فى الغابة تجمع الحطب وتشعر فى ضوء القمر وهى واقعة تحت تأثير موعظة يوكيو وأفكاره البوذية بشيء من السلام والاتساق مع العالم فترقى نشوانة الروح وقد ارتفعت درجة عن مرتبة الوحش واقتربت درجة من روح العالم بوذا . فى هذه اللحظة يكون تاروجو قد انتهك حرمة الغرفة الممنوعة وغان الأمانة التي ائتمنت ضيوفها عليها فيردها الغضب من جديد الى

حالتها الأولى الشيطانية وتمتلىء بالغضب والحقد على الانسان وتسرع عائدة وقد نفضت عن نفسها قناع العجوز الهادئة وارتدت شيطانا هائجا لتجد يوكيو في انتظارها وقد تحصن بصلواته الروحية ، وتحاول مهاجمته ولكنها تفشل في اختراق دفاعاته الروحية وينتهى بها الأمر الى أن تهرب خائبة مهزومة .

وقد اتاحت هذه المسرحية أيضا بايقاع الحركة فيها ومستويات المعنى المتعددة والمحتوى الدينى الممزوج بالأسطورة الشعبية ، أسطورة الغرقة المحظورة والشيطان الذى أوشك أن يهزم أمام قوة الخير حتى رده الانسان مرة أخرى الى جوهره الشيطانى .. اتاحت كل هذه الأشياء فرصة تقديم نوع مغاير من مسرح الكابوكى .. لا يعتمد فيه المسرح على أشعار النو الجميلة وحدها وانما على رؤى وأسس الديانة البوذية وتصورها للعالم وفهمها لدرجات الاقتراب من الجوهر والخير والحقيقة . ويحاول فيه المسرح المغامرة فى ميدان تجسيد الرؤى الفلسفية والقيم الانسانية والدينية برغم تجريديتها وطبيعتها المناهضة للتجسيد . والواقع أن المسرحية كانت فى نفس الوقت نوعا من المباراة التمثيلية بين الشخصيتين الرئيسيتين اللتين قدمتا عرضا متقنا محسوب الحركات والانفعالات مليئا بالشاعرية والتناسق .

ولا يستطيع المتابع للمسرح أن يدرك فداحة دين المسرح الأوروبى الحديث للمسرح اليابانى حتى يشاهد عروض مسرح الكابوكى هذا . ليس فقط لأن هذه العروض تقدم له المصدر الفنى الذى نهلت منه الكثير من التجارب الحديثة فى المسرح الأوروبى فحسب . ولكن أيضا لأنها تقدم مسرحا مغايرا كلية ومن الناحية الكيفية خاصة للمسرح الأوروبى التقليدى بحائطه الرابع وأحداثه المحبوكة . ولأن أساليب هذا المسرح الفنية والتي استعار المسرح الأوروبى بعضها واجتزا منها ليطلعهم بهذه المجتزعات مسرحه تبدو فى مسرح الكابوكى متناسقة مع بعضها وكأنها جزء من كل يتفاعل مع بقية الأجزاء . بدءا من ممر أو طريق الازهار الذى يتيح للممثلين المرور فى الصالة قبل الوصول الى خشبة المسرح بصورة تكسر حاجز الوهم من البداية وتبرز عناصر الامتاع البصرية بصورة فيها نوع من المبالغة المقصودة والرامية الى تذكير المتفرج بأن ما يراه ليس الا تمثيلا أو فرجة تستهدف تسليته واثارة تفكيره ، حتى مختلف عناصر التفرير المسرحى التى استفاد منها مسرح برتولت بريخت استفادة عظيمة والتي هى فى هذا المسرح امتداد طبيعى

للمعمار المسرحى وللمفهوم الفلسفى للتجربة المسرحية ككل ، مرورا
بالاستخدام المتميز للموسيقى الحية وللغناء كتعليق على الحدث وتغريب
له وللإستفادة القصوى من امكانيات الخشبة المسرحية ومهارات
الممثل الحرفية بصورة غير واقعية تساهم فى تدمير أى محاولة لتخليق
أى نوع من مشابهة انواقع كما تعمل على الحيلولة دون المتفرج والاندماج
كلية فيما يشاهده امامه وذلك حتى لا يتحول المتفرج الى أداة تلقى
سلبية ولا يطرح جانبا اثناء العرض قدرته على التفكير والمشاهدة
الإيجابية الفعالة التى تتطلب منه التفكير المستمر فيما يدور أمامه
الموازنة الدائمة لمختلف العناصر الصانعة للموقف . بل انى لا أبالغ
هنا ان قلت ان أى محاولة لفهم منهج بريخت وأسلوبه فى التغريب
المسرحى تظل ناقصة أو قاصرة وغامضة أو مشوشة دون مشاهدة
واعية لمسرح الكابوكى ، أو المصدر الذى استمد منه بريخت معظم ملامح
منهجه وأسلوبه المسرحى على السواء .

لندن

أكتوبر ١٩٧٧

اكتشاف أقدم مسرحية في العالم

ان المشهد الثقافي هنا ملئ بالأحداث والقضايا .. لأن نهاية الشتاء هي ذروة الموسم الأدبي هنا والذي يمتد بطول العام . فالكتب الجديدة تملأ الأسواق ، و « ريبورتوار » المسارح الجادة حافل بالعروض حتى أن برنامج المسرح القومي وحده لشهرى يناير وفبراير يحتوى على عشر مسرحيات طويلة وثلاث مسرحيات قصار . ومعظم الأفلام الجديدة الجيدة التى ترفعت عن خوض معركة سباق شباك التذاكر فى موسم اعياد الميلاد تعرض الآن وقد انفض سوق مشاهدى المناسبات . ناهيك عن بقية النشاطات الفنية الأخرى من معارض وحفلات موسيقية وغيرها . لكن اهم وقائع المشهد الثقافي كان ظهور النص المطبوع لأقدم مسرحية فى العالم .. وهى « انتصار حورس » التى اكتشف نصها الهيروغليفى وترجمها الى الانجليزية البروفسور هـ.و. فيرمان أستاذ الحضارة المصرية القديمة فى جامعة ليفربول . ونشرها مؤخرا مع دراسة ضافية لخلفية المسرحية ولتاريخ المسرح فى مصر القديمة .

وقد احدث ظهور هذه المسرحية القديمة أثرا كبيرا فى مجال المهتمين بالدراسات الدرامية . حيث قال الارديس نيكول مؤرخ المسرح العالمى المعروف « انه اذا كان ظهور مسرحية جو أوزبورن (انظر وراءك فى غضب) يمكن أن يعتبر جدنا هاما فى تاريخ المسرح الانجليزى المعاصر، فان ظهور مسرحية (انتصار حورس) حدث أكثر أهمية فى فهمنا لتطور

المسرح العالمى .. انها لمناسبة عظمتى فى اعتقادى ، لأن هذه هى أول محاولة لحياء اية مسرحية طقوسية مصرية قديمة » .

والواقع أن ظهور هذه المسرحية حدث هام بالفعل .. ليس فقط لأنها أحدثت تغييرا جذريا فى حقائق علم تاريخ المسرح العالمى ، ولكن أيضا لأنها حاولت احداث هذا التغيير داخل نطاق الحركة المسرحية وليس فى الساحة المحدودة للمتخصصين فى دراسة علم الآثار المصرية القديمة . فبرغم أن مكتشف هذه المسرحية من كبار المتخصصين الأكاديميين فى علم المصريات ، فانه أثر ان يطرح اكتشافه على دائرة المسرحيين وبعيدا عن حفريات الأثريين . وان أخضع هذا الاكتشاف لكل المعايير والقواعد العلمية المتعارف عليها بين علماء المصريات .

ففى المقدمة الإضافية التى مهد بها للنص الدرامى تحدث بأسلوب عالم المصريات المدقق عن اكتشاف النص وطريقة قراءته وكذلك عن الجهود السابقة لعلماء المصريات فى مجال المسرح المصرى القديم ابتداء من نشر عالم المصريات الألمانى كيرت سيث لنصى حجر الشبكة وبرديات الراميسسيوم الدرامية عام ١٩٢٨ ، والتى سبق ان اكتشفها قوبيل فى حفرياته عام ١٨٩٥/١٨٩٦ . وتتناول برديات الراميسسيوم تلك ما يعتقد سيث أنه طقوس تتويج سيزوستريس الأول (١٩٧١ - ١٩٢٨ ق.م.) غير أن الأبحاث الحديثة فى هذا المجال - كما يقول فيرمان فى دراسته التمهيدية للنص الذى نعرض له هنا - قد أثبتت خطأ قراءة سيث للنص القديم الذى ما أن تعاد قراءته بشكل صحيح - كما فعل فولفانج هيلك وهارتفيج التينولر عام ١٩٥٤ - حتى يتبين أنه بعض أجزاء مسرحية طقوسية أعدت ليوبيل الملك سيزوستريس الأول ، وان كانت النسخة التى وصلتنا منها يبدو أنها كتبت فى عهد امنمحتت الثالث (١٨٤١ - ١٧٩٤ ق.م.) للاحتفال بيوبيله .. وهذا دليل على أن هذا النص المسرحى ظل يستعمل لحوالى ٢٠٠ سنة .

أما النص الدرامى الثالث فقد عثر عليه ضمن نص أسطورى مطول فى النصب التذكارى سينشوس الأول فى ابيدوس منحوتتا فى عهد الأسرة التاسعة عشرة وان كان أسلوب الكتابة والتركيب النحوى يشير كما يقول علماء اللغة الهيروغليفية الى أن النص ينتمى لمرحلة تاريخية باكرة . وهناك نص رابع يتناول طقوسا درامية جنائزية ، وقراءة جديدة قام بها جواتشيم شبايجل لنصوص الاهرام وخاصة نصوص

هرم الملك أوناس في سقارة (وهو آخر ملوك الأسرة الخامسة) تثبت أنه نص طقسي ينطوي على جزء مكتوب أى منطوق وآخر يمثل بالعركات الصامتة ، يؤديه ستة كهنة بصورة درامية واضحة .

وبعد استعراض هذه النصوص الخمسة القديمة ، والتي لا يشكل أى منها عملاً درامياً متكاملًا ، وإنما مجرد جزء من طقوس احتفال ما له طبيعة درامية واضحة . يتناول فيرمان عمل الباحث الفرنسي ايتين درايتون في هذا المجال . والذي أثبت عبره ان العديد من النصوص المصرية القديمة ليست في الواقع الا اجزاء من مسرحيات كاملة أخذت من سياقها الأصلي لاستخدامها لأغراض أخرى . . غير أن هذه المقتطفات الدرامية التي اكتشفها درايتون ضمن نصوص عديدة كانت كالنصوص السابقة قصيرة ولا يشكل أى منها عملاً درامياً متكاملًا وان صاغ أبعاد مشهد درامى قصير . كما أن المعايير الثلاثة التي اعتمدها درايتون لإثبات درامية أى مشهد وهى اثبات اسم المتحدث في بداية حديثه ، ووجود إرشادات مسرحية خاصة بالحركة في منتصف الحوار ، وأن الطبيعة العامة للنص نجوا وتركيبا وحوارا هى طبيعة غير سردية ، هذه المعايير الثلاثة قد تكون معايير صالحة للحكم على درامية النص ، ولكن الاكتفاء بها وحدها - كما يقول فيرمان - مسألة غير كافية وربما تكون مضللة . . لأننا نتوقع أن نجد في النص الدرامى الى جانب ذلك حبكة قصصية ، وتطورا في الفكرة أو الموقف ، ودرجة من درجات الصراع ، رسما للشخصيات وان كان من الممكن التجاوز عن العنصر الأخير في المسرحيات الباكزة الا أن بقية العناصر لازمة لزوم المعايير الثلاثة الأولى التي اعتمدها الألب درايتون في إثبات درامية نصوصه . والتي اكتشف بمقتضاها وحدها تسعة نصوص درامية هى : (١) ميلاد وتأليه حورس ، (٢) النحس يطارد رسول حورس ، (٣) هزيمة ابوبيس ، (٤) ايزيس والعقارب السبعة ، (٥) حورس وقد عضه العقرب ، (٦) العقرب يعض حورس ، (٧) عودة ست ، (٨) الصراع بين ثوس وأبوبيس ، (٩) نصان تصور درايتون انهما الصورة الأولى لمسرحية انتصار حوريس. وقد اضافت مدام ك . ديستروتش - نوبليكو نصين آخرين الى هذه النصوص التسعة بعد وفاة درايتون هما (١) احتراق حورس في الصحراء ، (٢) كابوس حورس

غير ان كل هذه النصوص ، وبصرف النظر عن عدم كفاية المعايير التي تستند عليها دعاواها الدرامية ، قصيرة الى حد اعتبارها مجرد

شذرات درامية غير قادرة على صياغة نص درامى متكامل . كما ان احتمال اعتبار نصوص درايتون أرقام ٤ ، ٥ ، ٦ احتمال بعيد للغاية، أما النص رقم (٧) فانه حتى بمعايير درايتون غير الكافية ليس نصا دراميا برغم ان درايتون قد حشره ضمن مجموعة النصوص المسرحية . كما ان هناك حقيقة أخرى تريبق بعض الشك حول درامية النصوص التي استخلصها درايتون . . . وهى انه يفترض ان هذه النصوص وقد استخرجها من سياقات مختلفة كانت فى الأصل جزءا من عمل درامى استخدمت فى هذا النص أو تلك - أى النص الذى استخلصها درايتون منه - لفرض سحرى أو دينى . . . صحيح ان افتراض درايتون افتراض وجيه ولكنه لايزال حتى الآن يفتقر الى الدليل العلمى الذى يؤيده من داخل النصوص المصرية القديمة . كما أن كل النصوص التى اكتشفها درايتون هى فى الواقع نصوص طقوسية دينية وليست مجرد دراما عامة . . . وبالطبع فان البدايات الجنينية للمسرح كانت فى المعابد وبين الطقوس الدينية واحتفالات الموت والميلاد ، لكنها تظل مجرد بدايات جنينية لم يقيض لها الاكتمال حتى تم اكتشاف نص (انتصار حورس) .

وقد زعم درايتون - كما يقول اكيرمان - بوجود دراما مدنية - غير دينية - فى مصر القديمة تمثلها فرق جواله بعيدا عن نطاق دراما المعابد والكهنة . وكان دليله على ذلك العثور على بعض الألواح المنقوشة لشخص يسمى امحاب من عصر الاسرات الوسطى قيل انه كان خادما لأحد الممثلين وتبعه أينما ذهب ولم يكن دوره سوى خادم أو هزاة فى بعض الأحيان . ولكن أبحاث فيكننيف وكرنى من بعده أثبتت ان امحاب لم يكن ممثلا جوالا ولا حتى هزاة ، وإنما كان يحتل مكانة أكثر سموا من ذلك ، وان سيرته لا تشير من قريب أو بعيد الى المسرح .

لكل ذلك تكتسب (انتصار حورس) وهى مسرحية كانت تمثل أمام جماهير النظارة أهمية مضاعفة فى تاريخ دراسات المصريين المتعلقة بالدراما من ناحية ، وفى تاريخ المسرح العالمى من ناحية أخرى . . . فمن الناحية الأولى فان هذه مسرحية كاملة بكل المقاييس الدرامية المعروفة، تنهض على أساس دينى وتستفيد من عناصر الأسطورة المصرية القديمة ولكنها تعالج موضوعا له طبيعة اجتماعية ودينية معا . ومن الناحية الثانية فان تمثيل هذه المسرحية أمام النظارة يكسبها أهمية قصوى فى تاريخ المسرح العالمى ويطرح على مؤرخى المسرح العالمى مسألة إعادة النظر فى مسألة التاريخ لنشأة المسرح فى العالم .

وبعد ذلك يتناول فيرمان خطبة المسرحية ويدخل في دراسة ضافية حول قراءة النصوص الهيرغليفية القديمة وعن الأسلوب اللغوي التي تتبعه في قراءة نصوص معبد أدفو لهذه المسرحية وعن العناصر الدرامية التي تتوفر في هذا العمل وهي التطور المستمر للفكرة الرئيسية أو ما يسمى بالمصطلح النقدي التكتيف التدريجي للحديث ، الإشارة الواضحة إلى الأدوار الفردية للمتحدثين ، الإرشادات المسرحية ، الرسم اللبدي للشخصيات ، وجود درجة مما من درجات الصراخ والاشارة الدرامية ، وأخيرا الدور الهام للكورس والبناء المصمم التحليلي مشاركة النظرة الفعالة في العمل الدرامي . بهذه العناصر الدرامية يبدأ هذا النص في مناقشة الدائرة الضيقة لجفريك وعلماء المصريات القديمة ويدخل نطاق اهتمام المسرحيين الواسع وقد كان هذا ما فعله البروفيسور فيرمان عندما استكمل الترجمة للنص المكتشف والذي يقع في ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة إذ قدم هذا العمل قبل أن يقدم على نشره لعالم المسرح في محاولة لاختيار النص مسرحيا ، حيث عرضته فرقة تجريبية هي فرقة كلية باذحيت للترجيبة ، قسم المنسج وقد سجل كل من دينريك نيوتن وذايريك بون اللذين اشرفا على الخراج هذا العمل في فصلين ضاف ملحق بالنص كيف تطورت تجرابة الخراج هذا النص وكل مراحلها المختلفة بصورة تذكرونا بشعوب الفهم اللغوي رافق مسرحيات تينسيكوف في بدايات عرضها حتى تمكن المخرج ستانسيلافيسكي من اكتشاف جوهر العمل فقد حاول الخراجها أولا كمرحبة اذاعية داخل ستوديو المعهد ، ثم صورا مشاهد منها على الدائرة المغلقة بقسم الدراما ، وازافا رابيا ثم أخيرا اكتشفا جوهر وبساطة المسرحية بعد دراسة لخلقيتها وتعرف على بعض ملامح وتقاليده الحياة في مصر القديمة فأغناهما هذا الاكتشاف عن كل محاولات الاضافة والتخوير وقدمت المسرحية كما هي أكثر من مرة على المسرح وحظيت باهتمام وتقدير كبيرين وها هي تنشر أخيرا في كتاب

والموضوع الأساسي للمسرحية هو الملكية أو شرعية الحكم واهلية الملك المصري في حكم مصر وهو موضوع يستخدم الأسطورة الدينية وإن كان في جوهره موضوعا سياسيا وسياسية الموضوع بالاضافة الى محاولة اشراك الجمهور المشاهد في العمل تكسب هذه المسرحية القديمة أهمية كبيرة وترجع المسرحية الى ١٢٠٠ ق.م حسب ما اثبتته دراسة فيرمان بل ربما الى ١٣٠٠ ق.م وهذا ما يجعلها أقدم مسرحية كاملة في العالم وقبل أن نستعرض موضوع المسرحية

تلتزمنا كلمة عاجلة من الأسطورة الدينية التي تقوم عليها أحداث هذا العمل . أو بالأحرى على الأبعاد التي أبرزها هذا العمل واستفاد منها . والأسطورة هي أسطورة ايزيس وأوزوريس المعروفة حيث قتل ست أوزوريس وقطع جسده ونثره على الوادي فجمعته ايزيس ، وبعد ان وضعت ابنها حورس طالبته بالانتقام لأبيه من ست حتى يصبح ملكا من بعده . وقد كان ست اله الشر في الأسطورة القديمة ، اله الصحارى والأراضي الأجنبية ولذلك اقترن هو وحواريوه بأعداء مصر وخاصة أعداء مصر الشماليين .

والحرب بين ست وحورس - وهي على مستوى آخر حرب بين أعداء مصر ووريث ملك مصر - هي كما يقول فيرمان « الاطار العام للمسرحية لكن الموضوع الرئيسي للمسرحية هو سلطة الملك ، وخاصة انتصار الملك . فليست المسرحية مجرد إعادة عرض أسطورة قديمة يهزم فيها حورس عدوه ويتوج بعد ذلك ملكا ، بل كانت الوسيلة التي يتأكد بها في الضمير الشعبي انتصار وتوفيق حورس الملك المتوج على البلاد ، والتي يكرس بها عبر هذا النصر رخاء ونصر مصر وشعبها . . وهذا هو السبب الذي من أجله تبدأ المسرحية وتنتهى باعلان انتصار الملك واندحار أعدائه » ، ص ٣٢ من المقدمة . وحتى تتضح طريقة تناول المسرحية لهذا الموضوع الهام علينا أن نستعرض فصول المسرحية ومشاهدها .

تبدأ المسرحية بمدخل يفتى فيه الكورس لحورس الذي حارب الأعداء كأول صفة ذات قيمة . . فحرب أعداء البلاد لا ممالأتهم هي التي تكسبه أولى وأهم صفات الشرعية . . ويؤكد حورس نفسه ذلك المعنى بعد أغنية الكورس عندما يقول « انا الذي صنت مصر من الشماليين ، وضربت حول الصعيد سورا من نحاس وسهرت على مصر السفلى ووضعت على حدودها الحراس شاكي السلاح » . . ويؤكد المدخل الذي تقوم فيه شخصيات المسرحية الرئيسية من كورس ورئيس الكورس والملك والكاهن وايزيس بدور تنويعات متعددة ترمز الى قطاعات الشعب وهيئات النظام القديم ان يوم السعادة الكبير والذي يتم توطيده بشكل رمزي وشعائري معا من خلال طقوس قتل عجل البحر وشعائر غرس الحراب في جدته المنفوخ هو يوم الانتصار على الأعداء . فمن هذا الانتصار يستمد حورس شرعية لم يستمدتها من أصله الآلهة أو من مكانة أمه ايزيس أو أبيه أوزوريس . . فبدون هذه الشرعية

الوطنية - لو استخدمنا المصطلح الحديث - تنتفى قيمة أى شرعية
أخرى وراثية كانت أو دينية .

وبعد هذا المدخل تدور أحداث الفصل الأول ، وهو مكون من
خمس مشاهد تتناول طقوس اعداد حراب الصيد وشعائر استرضاء
الآلهة ومراسيم مباركة أسلحة القتال وتفاصيل الاجهاز على عجل
البحر . وتدور أحداث هذا الفصل فى قارين يسبحان فى البحيرة
المقدسة التى سيتم فيها اعادة تمثيل فصول المعركة التى اكسبت حورس
شرعية الملك ولكن بصورة رمزية ومن خلال رشق الحراب فى جسد
عجل البحر الرامز لست من ناحية ولأعداء مصر من ناحية أخرى . .
ومشاهد الفصل الأول الخمسة هى مشاهد طقوسية لرشق الحراب
فى جسد العجل . . والكورس وايزيس والملك الحارس ورئيس الجوقة
يحثون حورس على الاجهاز على العجل ويناشدونه ان يقبض بقوة على
حرايه وان يسرد بصورة تجعل فعل حورس تعبيرا عن الارادة الجمعية
وعن تشوفات الكورس وتكسبه معنى يخرج به من دائرة الشجاعة
الفردية ومن نطاق الدلالة الدينية المحدودة للنزال بين الخير والشر .
وفى نهاية هذا الفصل الأول ، وبعد الانتصار على عجل البحر الذى
ينطوى على المستويين الرمزي والطقوسى على معان عديدة يغنى الكورس
أنشودة لحورس يفوضه فيها بان يحكم البلاد فقد أصبح سيدا للأرض
بعد ان عمد نفسه بدماء اعداء مصر ولم يأكل على مؤاندهم ، بل توحد
جسده بجسد الأرض الطهور وبكل ما عليها من بشر وحيوان .

اما الفصل الثانى فانه فصل طقوس الابتهاج بانتصار حورس
على اعداء البلاد ، يبدأ بحورس فى سفينته الملكية ممسكا بحبل ينتهى
بحربتين مفروستين فى جسد عجل البحر . صورة تجسد حقيقة
الانتصار ، فيا لبعد الشقة بين هذا الانتصار للموس المجسد والانتصار
فى الأغاني ومحطات الاتفاقيات مع الأعداء . ويبدأ الكورس فى التأكيد
على حقيقة هذا الانتصار للموس ، فبدون تقديم حورس للبراهين
القاطعة بهذا الانتصار امام أعين الكورس والنظارة لا يمكن ان تبدأ فصول
الاحتفال بالنصر . وبعد الكورس تكرر ايزيس بصورة أخرى نفس
المعنى وان مزجته بشيء من تأكيد روح النضال وتقديم مبررات التفانى
فى القتال . ثم تبدأ مراسيم الاحتفال بعد ان يقدم حورس جسد عجل
البحر المرشوق بالحراب كرمز وتجسيد للانتصار ، فتجئ الوفود تملن
مبايعتها لحورس ، وتشارك فى طقوس تنصيبه ، وهو تنصيب شعبى

أكثر منه ديتش ، ملكا على البلاد ، فيفقد أمراء الصعيد وأمراء الوجهين
البحري يعلنون الولاء ، وهو ولاء مرتبط ومندغم في طقوس التعميتد
بدم الأعداء .

وبلد أن تتم مراسيم التنصيب يبدأ الإحتفال الشعبي بالنصر وقد
تم تكرس النصر بصورة شعبية وملكية في الفصل الثاني ، وجاء دور
الفصل الثالث لي طرح بهذا النصر على القاعدة الشعبية الواسعة ،
ويتناول المشهد الأول من الفصل الثالث عملية تقطيع أوصلال سنك
أو عجل البحر الرامز لسنك بينما تتناول بقية مشاهد هذا الفصل
عملية توزيع أوصلال العدو وقد فتت جسده وقسم على ممثلى شتى
أجزاء الوجهين البحرى والقبلى . وهى عملية يتم خلالها تحويل انتصار
حورس الى واقع يمد جنوره فى شتى مناحى الأرض المصرية وليس الى
مجرد فعل رمزى معزول عن القاعدة الواسعة للجماهير ، أو فعل زائف
يستخدم فى تضليلهم وترويضهم معا . وبعد توزيع أوصلال الشر
أو العدو أو عجل البحر بكل دلالاته التى يكتسبها طوال فصول المسرحية
تنتهى المسرحية بخاتمة تعلن اندحار أعداء البلاد وتذكر فيها أسماء
مختلف بلدان مصر الهامة ومعايدها التى تسلمت جزءا من أوصلال العدو
وأحست بلمس وحقيقية انتصار حورس واندحار عدوها . لأن العدو
هنا العدو مصر كلها بكل مدنها وقراها ومؤسساتها ومعايدها المختلفة
عدو عبدة رع وعدو عبدة آمون ، عدو ساكنى دندرة وعدو قاطنى
أبيدوس وأبو صيرص وغيرهما . وبهذا الاندحار النهائى وإعلان الاندحار
فى شتى أنحاء البلاد تنتهى المسرحية .

والواقع ان بناء هذه المسرحية ومضمونها يجعلان اكتشافها ونشرها
مناسبة هامة تستحق منا الاهتمام والاحتفاء ، ليس فقط لأن المسرحية
لا تزال برغم الثلاثة آلاف عام التى تفصل بيننا وبين زمن كتابتها ، قادرة
على طرح بعض القضايا والرؤى المصرية حول قضية شرعية السلطة ،
وعلى تزويدنا ببعض الأبعاد الحضارية والتاريخية التى تؤكد ان رفض
أبناء هذه المنطقة للمساومة مع الأعداء أو الاستسلام لهم يعود الى
آلاف السنين ويضرب جذوره فى وجدان هذه الأمة وفى وثائق وعيها
التاريخى والأدبى ، ولكن أيضا لأنها نص مسرحى جميل يرد الينا حقنا
فى مجال الريادة فى ذلك الفن الذى ظل العالم يظن لسنوات طويلة اننا
لم نعرف عنه شيئا فى تاريخنا القديم ، خاصة وان التركيب البنائى
للمسرحية يشير الى درجة عالية من النضج والتمكن الفنى فى هذا

المضمار . فالرمزية في المسرحية من نوع رمزية التصوير المصرى القديم ، أسرة في بساطتها وبليغة في قدرتها الفائقة على الإيحاء والتعبير . ومن هنا كانت قدرتها على أن تزودنا لو قيض لها أن تمثل في عالمنا العربى بأبعاد ودلالات معاصرة . . ليس لأن التاريخ فيها يعيد نفسه في الحاضر . . فهيهات . . ولكن لأنه تزودنا بالحكمة والبصيرة عندما يصبح مرآيا ينعكس عليها الوجود في الحاضر . . فيبدو لنا بعد الشقة بين ماضينا وحاضرنا . . فهل يقيض لهذه المسرحية التى عرضت ونشرت في بلاد الانجليز ان تلقى منا نفس العناية والأهتمام ؟! . . تساؤل مفتوح للأيام عليها تزودنا في المستقبل بجواب عنه . .

أكتوبر ١٩٧٦

لندن

الفهرست

- ٧ (أ) تمهيد : التجريب والمسرح
- ٩ (ب) القسم الأول : كتاب ونقاد
- ١١ ١ - بيتر بروك ورحلة البحث عن جوهر المسرح
- ٢٩ ٢ - بيتر شيفر : كاتب مسرحى من الجيل الغاضب
- ٤٠ ٣ - كينيث تينان : والحساسية المسرحية الجديدة
- ٤٥ ٤ - هاورد باركى : التجريب والثورة فى المسرح الانجليزى
- ٥٦ ٥ - جون بريستلى وفداحة المسؤولية الانسانية
- ٦١ ٦ - توم ستوبارد وأطرف نقد لأنجح مسرحية
- ٦٩ (ج) القسم الثانى : مسرحيات وعروض
- ٧١ ١ - لندن عاصمة الفن المسرحى
- ٧٨ ٢ - تنويعات على لحن الثورة والتمرد فى ثلاث مسرحيات جديدة
- ٩٦ ٣ - أطول مسرحية معاصرة ورواقد أخرى لاثراء الحركة المسرحية
- ١٠٣ ٤ - ازدهار الفارس والأشباح وتحضير الأرواح
- ١١٦ ٥ - تغير الحساسية الفنية وأزمة المؤسسة المسرحية
- ١٢١ ٦ - طقوس للحب والحياة على المسرح الانجليزى
- ١٣١ (د) القسم الثالث : رواقد أجنبية لاثراء المشهد المسرحى
- ١٣٣ ١ - مسرحية المنولوجات المتقاطعة
- ١٤٢ ٢ - المسرح العربى فى لندن
- ١٥٠ ٣ - المصطافون أو جوركى على الطريقة التشيخوفية
- ١٦٨ ٤ - موسم المسرح العالمى : مسرح الطقوس ومسرح الثورة
- ١٩١ ٥ - زيادة فرقة نوريا اسبرت المسرحية
- ١٩٥ ٦ - سهرة فى مسرح الكابوكى اليابانى
- ٢٠٥ ٧ - اكتشاف أقدم مسرحية فى العالم

رقم الايداع ٨٤/٣٨٦٦

ISBN الترقيم الدولي ٩ - ٠٣٩٦ - ٠١ - ٩٧٧

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

يحاول هذا الكتاب أن يفتح للقارئ العربي نافذة يطل منها على بعض ما يدور في
المشهد المسرحي الإنجليزي المعاصر ليتأمل عبر اكتشافه لآليات الظاهرة المسرحية
ما يدور في الواقع المسرحي العربي .
ويطمح هذا الكتاب إلى إثارة قضية التجريب في المسرح وإلى إبراز أهمية المغامرة
المستمرة مع الجديد في الحفاظ على جذوة المسرح متقدة ، وفي إرهاب قدرته على
سر أغوار التجربة الإنسانية .

To: www.al-mostafa.com