

نجيب سرور

حوار في المسح

www.books4all.net

منتديات سور الأزبكية

ملتزم الطبع والنشر
مكتبة الأناجيل المصرية
١٦٥ شارع محمد زوية - القاهرة

www.books4all.net

١٩٦٩

منتديات سور الأزبكية

نجيب سرور

* حوار في المسرح

دراسات نقدية

* ياهية وخبريني

كوميديا نقدية

إهداء

إليها ..

سميرة محسن ..

تحيةة وفاء .

www

www.books4all.net

منتديات سور الأذبية

www

www

الفهرس

صفحة

الإهداء ..

١	الصراع بين المؤلف والمخرج
٩	بين تشيخوف وستانسلافسكى ✓
١٧	مراجعات في المسرح المصرى ✓
٢٥	حيرة النقد المسرحى بين الشكل والمضمون ✓
٤٠	الإخراج في مصر ✓
٥١	رأى في موقفنا من الكلاسيكيات ✓
٦٠	حول التجريبية
٧٤	آه ياليل يا قمر .. بين الدراما والميلودراما
٨٥	آه ياليل يا قمر .. يا نقد !
٩٧	آه يا نقد .. مرة أخرى
١١٧	هنالك شيء بعالمكم أيها المسرحيون غلط !
١٣٥	دفاع عن الكورس .. استنتاجات جديدة من حقائق قديمة !
١٩٤	حوار مع ستانسلافسكى
٢١٣	يا بهيه وخبرينى .. كوميديا نقدية

الصراع بين المؤلف والمخرج

عندما تبدأ التدريبات على أى نص مسرحى يبدأ معها حتما النزاع بين المؤلف والمخرج . . وبما أن النص قد خرج من يد الأول إلى يد الأخير . . وبما أن المخرج لا يحتمل « ريسين » فلا مفر عادة من التنازل من جانب أحد الطرفين أو كليهما لتتعدق بينهما هدنة تضمن استمرار سير التدريبات ، وبذلك يظل النزاع كامناً فى الصدور أو محصوراً داخل جدران المسرح ، منتظراً أقرب فرصة للإعلان عن نفسه . ثم تجيء الفرصة بخروج العرض بدوره من يد المخرج إلى الجمهور . وهنا تنتهى الهدنة لتبدأ معركة غريبة بين الصديقين اللدودين .

قضية أفريقية

تختلف صورة المعركة وأسلحتها باختلاف مصير العرض بين النجاح والسقوط . ففي حالة نجاح العرض يبدأ الصراع الرهيب من أجل سرقة النجاح والانفراد به . والمؤلف يقسم بالطلاق على أن النص ولا شىء غير النص هو السبب فى النجاح ، والمخرج يقسم طلاقاً على الطلاق بأن الإخراج ولا شىء غير الإخراج هو السبب . هذا إذا

لم يكن العرض قد اعتمد على بعض « النجوم » ليقسموا بدورهم على أن أسماءهم الكبيرة هي التي حققت المعجزة . فماذا لو سقط العرض كما تعودنا أن نرى في حياتنا المسرحية ؟ هنا يبدأ صراع آخر رهيب وليكن من أجل التنصل من تبعات السقوط وإزاحتها إلى أكتاف الآخرين . المؤلف يقسم على أن النص ممتاز « ومافيس كده أبدأ » ، وإن الإخراج هو سبب سقوط العرض ، أما المخرج فيؤكد بدوره أن النص فاشل ، وأن الإخراج قمة من القمم التي لا ترقى إليها القامات ولا العيون . هذا إذا لم يكن هناك بعض النجوم ليزيحوا بدورهم المسئولية كاملة ، إما إلى المؤلف ، وإما إلى المخرج ، وإما إلى الاثنين معا . المهم أنهم أبرياء ، ولم يكن في إمكانهم أبدع مما كان .

هنا وهناك !!

نحن لا نفرد بين بلدان العالم بظاهرة النزاع بين المؤلف والمخرج ، فالنزاع نفسه قائم على أشده في مسارح أوروبا الشرقية والغربية على السواء . ويعبر عن نفسه عن خلال نقاش موضوعي حول قضايا المسرح الأساسية ، ومنها دور كل من المؤلف والمخرج في العرض المسرحي ، وذلك على ضوء فهم شامل للظاهرة المسرحية ولتطورها على مر العصور ، ويتطرق النقاش إلى تحليل عناصر العرض المسرحي ، وإلى

التفرقة بين فن المسرح والفنون الأخرى ومراجعة النظريات والمذاهب المسرحية.. الخ. من هنا يصبح النزاع مفيداً للمؤلف والمخرج وللممثل وللجمهور وللحركة المسرحية ككل ، وذلك بما ينتج عنه من بحوث ودراسات تضيف الكثير إلى الرصيد الثقافي العام .

مسئولية النقد الفني !

وكان يجب أن يتولى النقد الفني عندنا مهمة الفصل الموضوعي في النزاع القائم بين المؤلف والمخرج غير أن النقد عندنا يعاني من الأزمة بقدر ما يعاني المسرح . بل ربما كان النقد لدينا أحد أعراض الأزمة، إن تخلف النقد ، وافتقاره إلى الفهم والصدق والموضوعية . ودورانه حول محاور الشلل والكتل والأحلاف المصلحية . كل ذلك حرم حياتنا الفنية والثقافية من ثمار النقد الجاد البناء التي تنعم بها مسارح العالم ، وحتى الأصوات القليلة النظيفة تضيع للأسف في ضجة حملات الجاملة السخيفة وحملات الهدم الأكثر سخافة ، ولهذا تظل قضايانا الفنية معلقة أو مؤجلة أو مطموسة . بل لقد لعب النقد دوراً أساسياً في تضخيم النزاع بين المؤلف والمخرج . وأنه يصر على طمس الحدود بين مهمة المؤلف ومهمة المخرج ليقبح لنفسه بعد ذلك أن يجور على الأول لحساب الثاني أو العكس أو يجوز على الاثنين معاً لحساب

« النجم » . . . وذلك وفقاً لاعتبارات ليس من بينها مجال الاعتبار
الفنى الخالص لوجه الحقيقة والحركة المسرحية .

نظرة تاريخية

ليس النزاع بين المؤلف والمخرج مجرد قضية أخلاقية ، كما أنه
ليس وليد أيامنا هذه ، فلقد بدأ يوم تمت التفرقة التاريخية بين رجل
الدراما - أى المؤلف - ورجل المسرح - أى الممثل ثم المخرج -
وذلك على مدى زمنى طويل لا يمكن تغطيته فى هذا النطاق . إن عمر
المخرج فى تاريخ المسرح العالمى - كشخص مستقل بوظيفة الإخراج -
يقارب المائة عام فقط ، غير أن عمر « الإخراج » - كعملية تنظيم
وتشكيل للعرض المسرحى - هو من عمر الظاهرة المسرحية ذاتها حتى
فى أشكالها البدائية الأولى يوم كان المسرح جزءاً ذاتياً فى الشعائر
والطقوس الدينية . وبالنظر إلى العلاقة بين المؤلف والمخرج يمكن
تقسيم تاريخ المسرح إلى ثلاث مراحل رئيسية : مسرح المؤلف ومسرح
الممثل ومسرح المخرج .

مسرح المؤلف

ونموذجه التاريخى نجده فى المسرح اليونانى ، وفى أسماء أسخيلوس

وسوفوكليس ، كان المؤلف هو قائد العرض المسرحي ومنظمه
والمستول عن كل تفاصيله ، وبهذا المعنى كان هو « المخرج » بل
و « الممثل الأول » أيضاً . فى تلك المرحلة المبكرة من تاريخ المسرح
لم يثر النزاع بين « مؤلف » و « مخرج » ، ولم يكن من الممكن أن
يثور ، وذلك لاندماج وظيفتى رجل الدراما ورجل المسرح فى شخص
واحد هو المؤلف وكان يتمتع بالسيادة المباشرة والكاملة على العرض
- ولكن بصفته رجل دراما أساساً - ولم يكن يشاركه فى تلك
السيادة أحد ، ولذلك لا يذكر لنا تاريخ المسرح اليونانى اسماً واحداً
لأحد الممثلين القدامى مع من يذكر من المؤلفين !

• مسرح الممثل

وأمامنا عصر الانبعاث ثم النهضة كنموذج تاريخى لمسرح الممثل ،
وفيه انتقلت قيادة العرض المسرحى إلى يد « الممثل الأول » وأصبحت
له السيادة المباشرة عليه ، وبهذا المعنى كان هو « المخرج » هنا نعثر
على ظاهرة الانفصال بين رجل الدراما ورجل المسرح . ونعثر بالتالى
على بؤادر النزاع بين « المؤلف » و « الممثل الأول » .. وهنا ولأول
مرة يسجل التاريخ أسماء الممثلين الكبار جنباً إلى جنب مع أسماء
المؤلفين الكبار . لقد عثر دارسو شيكسبير على أول طبعة لمجموعة

أعماله يرجع تاريخها إلى عام ١٦٢٣ ويرجع الفضل فيها إلى الممثلين « هيمينج » و « كونديل » وهى تسجل التعديلات الجسيمة التى طرأت على نصوص شيكسبير بعد خروجها من يده وعرضها على المسرح ، وهى دليل على التفاوت بين رؤية المؤلف ورؤية الممثلين ، كما أنها شاهد مقنع على بدء النزاع بين الطرفين ، كان يقف وراء النصوص رجل دراما هو شيكسبير - لا يملك السيادة المباشرة على العرض ، وكان يقف وراء العروض رجل مسرح - هو الممثل الأول - ويملك السيادة على العرض شئ آخر أن يكون شيكسبير رجل مسرح فى نفس الوقت ، وأن يفهم فى المسرح أكثر مما يفهم معاصروه من الممثلين - وتدلل على ذلك سذاجة وجلافة التعديلات التى أدخلها الممثلون على نصوصه - فالذى يعنيننا هنا أن شيكسبير كان قد بدأ يتعرض لضغط الاتجاه التاريخى الهادف إلى إزاحة المؤلف عن مركزه القديم فى المسرح ، نجد آثار ذلك الضغط فى مسرحية صغيرة داخل مسرحية « هملت » كتبها البطل لإحدى الفرق المتجولة ، وفيها نقد لاذع على لسان هملت لطريقة التمثيل التى سادت فى عصر شيكسبير . إن هذه المسرحية دليل على النزاع بين شيكسبير والمسرح المعاصر له . بين رجل الدراما ورجل المسرح ، بين المؤلف والممثل الأول ، ثم هى برهان على أن المؤلف أصبح خارج المسرح مما فتح الباب لاحتمال

التفاوت بل والتعارض بين رؤية المؤلف ورؤية المخرج ورؤية الممثل من ثم يمكننا أن نعتبر شيكسبير إحدى الحلقات الأخيرة في سلسلة المقاومة من جانب رجال الدراما أمام غزو رجال المسرح ، فإذا التقينا بعد ذلك بمؤلفين جمعوا بين اختصاص الدراما واختصاص المسرح - كموليير - فذلك مجرد استثناءات من القاعدة لا تصنع هي نفسها قاعدة ، فلقد ظل المسرح ولفترة طويلة مسرح النجم أو الممثل الأول ، وعلى مدى المسرح الرومانسي كانت قد تمت عملية طرد المؤلف نهائياً من المسرح وذلك قبل وصول « المخرج » بالمعنى الاصطلاحي الحديث في نهاية القرن التاسع عشر على التحديد .

مسرح المخرج

منذ ذلك الحين انتقلت قيادة العرض المسرحي إلى يد المخرج ، وذلك رغم وجود أمثال « بيرانديلو » و « بريخت » ممن جمعوا بين اختصاصي الدراما والإخراج ، وليس هناك ما يمنع من تكرار هذه الظواهر في المستقبل ولكنها تظل استثناءات لا تنقض الاتجاه التاريخي العام الذي فصل نهائياً بين الاختصاصين ، وسلم قيادة العرض كاملة إلى قبضة المخرج في مسارح العالم أجمع . وعلى من يريد الجمع بين الاختصاصين أن يملك عبقرية بيرانديلو أو بريخت . أما الذين لم تمنحهم الطبيعة هذه العبقرية

الجامعة فعليهم أن يقدموا بالتأليف وأن يمثلوا تقدروهم التاريخي الذي
يوكل مؤلفاتهم إلى المخرجين ، وليس هذا قدراً فاجماً بحال ، فالخضوع
لحتمية التطور التاريخي أمر لا مفر منه ، ولكنه ثمن لا مفر منه أيضاً
لمواصلة الحياة والحركة والتقدم ، ولو لم يكن وجود « المخرج »
ضرورة تاريخية لما كان هذا الإجماع من قبل تاريخ المسارح العالمية
على الاتجاه نحو خلقه وتسليمه زمام العرض المسرحي . وحتى لو
استطاع مؤلف أن يخرج أعماله مرة فتن يستطيع أن يمنع الآخرين من
إخراجها مرات ، ولا أن يقوم بإخراجها في كل مكان وكل زمان ..
فهو يموت في النهاية وتظل نصوصه معرضة للتداول والانتقال من
يد إلى يد ومن مكان إلى مكان حتى مسرحيات بيرانديلو وبريخت
لم تنج من هذا القدر بعد موتها وإن نجت منه في حياتها . هناك
ضمانان - لا غير - لنجاة المؤلفين من « عبث » المخرجين
الأول : أن يقوموا بإخراج مسرحياتهم بأنفسهم والثاني :
ألا يموتوا أبداً !!

بين تشيخوف وستانسلافسكى

من المفيد للغاية أن نتوقف أمام واقعة الخلاف بين تشيخوف وستانسلافسكى في النظر إلى « بستان الكرز » فربما لا نعثر في تاريخ المسارح العالمية على مثال كهذا لمدى الهوة التي يمكن أن تنشأ بين مؤلف ومخرج في النظر إلى نص ما ، فقد كان تشيخوف مصراً على اعتبار مسرحيته « كوميديا » ، بل وحتى . فارس . بينما كان ستانسلافسكى مصراً بنفس الدرجة على اعتبارها « تراجيديا » تراجيديا بالنسبة « للمتفرج العادي » ، وبالنسبة له هو نفسه ، وبالنسبة لأعضاء فرقته الذين بكوا معه جميعاً وهم يقرأون بستان الكرز للمرة الأولى . ترى هل أخطأ ستانسلافسكى وأعضاء فرقته عندما أطلقوا لدموعهم حرية التعبير عن مشاعرهم إزاء المصائر الفاجعة لشخص بستان الكرز؟ ثم هل كان تشيخوف « جادا » ولا أقول محقاً « فيما كتبه عن مسرحيته ؟

● الخبث البريء !

منذ كذا ألف سنة لاحظ أرسطو أن الشعراء هم أكثر الناس

عجزا عن تفسير أشعارهم . وما زالت تلك هي الحقيقة بعد أرسطو
بكذا ألف سنة . . وما يصدق هنا على الشعراء يصدق أيضاً على الفنانين
في شتى المجالات ومنهم كتاب الدراما ، وعلينا أن نحذر دائماً مما يقوله
الفنانون عن أنفسهم وعن أعمالهم وأن نكون أكثر حذراً إزاء
تشيخوف بالذات . . فلم يستطع أحد أن يخدع نقاد العالم أجمع كما
خدعهم تشيخوف في حياته وبعد موته ، خذوا « موضوعيته » التي
أصبحت في نظر النقد العالمي « بديهية » لانتفاض ثم أقرأوا كتاباته من
جديد تجدوه أكثر الكتاب « ذاتية » . فلقد وزع نفسه على أغلب
شخصه في أغلب أعماله ، واكتشف كل شيء في نفسه هو قبل أن
يكتشفه في الآخرين . وأدان كل شيء في نفسه قبل أن يدينه في
الآخرين ، حتى يمكننا أن نقول بأن الكتابة كانت بالنسبة له عملية
تطهير للذات . وكل ما هناك أنه كان أكثر الكتاب مهارة في
تغطية ذاتيته بغلاف خادع من الموضوعية ، ثم جاءت تصريحاته عن
نفسه وعن أعماله نوعاً مع التغطية للتغطية — لا أكثر ولا أقل —
وهذا هو ما أسميه بالخبط البريء ، ولم يعرف عن تشيخوف أنه كان
متبلد الإحساس حتى يمكن أن يضحك لأحداث وشخص بستان
الكرز التي أبكت وما زالت تبكي حتى المشكوك في حساسيتهم .

فالمعروف عنه - على العكس - أنه كان يبكي لما قد يضحك
الآخرين ، والأقرب إلى اليقين أنه كان يبكي كثيراً بينه وبين نفسه
أثناء كتابة بستان الكرز .

وإذا كان واضحاً جداً أنها تراجيديا وإذا كان الإجماع قد انعقد
على ذلك وكانت المسرحية تتحدى دموع القارئ والمتفرج في أى
مكان وأى زمان ، ألا يكون إصرار تشيخوف على نظراته الباردة
نوعاً من النزوع إلى التفرد والتميز والتعالى ؟ . . . سيقال أنه كان
معروفاً بالمبالغة في التواضع فأقول أنه تواضع الرجل الذى يعرف قدر
نفسه جيداً ، ولم تكن مبالغته في التواضع إلا تعبيراً عن مدى شعوره
بذاته ، ولم يكن زهداً في التظاهر إلا ثقة منه في حتمية تقدير الناس
والتاريخ له ، الأمر الذى كان يؤرقه دائماً ويشغل تفكيره ليل نهار ،
بل لقد كان تواضعه نوعاً من الحذر أو الدفاع عن النفس . شأنه في
ذلك شأن نجيب محفوظ عندنا . . . كم من المتاعب وفرها التواضع
« الظاهري » على أمثال تشيخوف ونجيب محفوظ ، وكم من المتاعب
جرها الشعور بالذات على أمثال تولستوى والعقاد ، كم كسب طه حسين
من تواضعه ، وكم خسر العقاد من اعتداده بنفسه ، لقد غفر الناس فضيلة

أو « رذيلة » الاعتداد بالنفس لرجل واحد هو . . برناردشو . .
الخفيف الدم . . فليكن الحذر درع الدين لم تتح لهم خفة دم الفيلسوف
ذى اللحية البيضاء الذي تحدى الجميع ببجاجة . . حتى شيكسبير . .
فلقد غفر له الناس تحديه البجح ، ولم يغفروا نفس البجاجة للفيلسوف
المثاله . . تولستوى وليكن تولستوى عبرة لمعاصره تشيخوف ، كما كان
عادل كامل عبرة لمعاصره نجيب محفوظ . وليصر تشيخوف على أن
بستان الكرز كوميديا ولو أبكت الصخر . . وخالف جداً تعرف جداً ،
فقط ، عليك بالاحتفاظ. بالتواضع الظاهري كطوق لا بد منه للنجاة .

www.books4all.net ما أهدى النقاد

كانت تلك الواقعة فرصة لمناقشة قضايا المسرح الأساسية وفي
مقدمتها قضية العلاقة بين المؤلف والمخرج فلنفترض أن تشيخوف كان
جادا فيما كتبه عن بستان الكرز . . فما معنى هذا؟ أمعناه سلامة رؤية
المؤلف هنا وبطلان رؤية المخرج؟ . . شيئاً من الحياء لأننا نتحدث
عن مؤلف عظيم وعن مخرج لا يقل عنه عظمة . . ثم هل هناك - نظريا
وعلميا - إمكان للتطابق بين رؤية المؤلف ورؤية المخرج . . إن الإخراج
رؤية . . والرؤية تفسير . . والتفسير خلق . . وليس المخرج مجرد منفذ
للنص ، وإلا لانتفى من وظيفته الجانب الخلاق لتصبح مجرد وظيفة

آلية أو تقنية أو حرفية لا محل معها للتفرقة الفنية بين عرض وعرض
وبين مخرج ومخرج ، وليس الإخراج مجرد إضافة من ذات المخرج إلى
ذات المؤلف - وإلا لأصبحت القضية قضية تراكم كمي - وإنما هو
تمرير لذات المؤلف من خلال ذات المخرج عبر عملية تفاعل وتكامل
بين الذاتين ، وليس الإخراج نقلا لرؤية المؤلف . وإنما هو نقل رؤية
المخرج لرؤية المؤلف لوصح التعبير ، وتتحرك رؤية المخرج في الحدود
الموضوعية للنص خصوصا وأحداثا وزمانا ومكانا ، وعلى قدر سعة
الرؤية يكون عمق وشمول التفسير ، والعكس أيضا صحيح ، وعلى
قدر العمق والشمول يكون غنى الإضافة وعبقرية الخلق . . ومعنى
هذا أن التفاوت بين رؤية المؤلف ورؤية المخرج أمر حتمي ولا مفر
منه . وهو لا يعنى دائما التعارض والتناقض ثم هو - في النهاية -
نتيجة للتفاوت الطبيعي والحتمي أيضا بين ذاتين منفردتين لكل منهما
عالمها الخاص وتكوينها التاريخي والذهني والنفسي الخاص من ثم لا
يمكن توحيد الرؤيتين إلا إذا أمكن توحيد الذاتين المبدعتين . . وهذا
مستحيل نظريا وعلميا على السواء . . وإذا كان التطابق بين رؤية
المؤلف ورؤية المخرج مستحيلا لهذه الدرجة فلماذا نهز رؤوسنا لهذه
الدرجة عجبا ودهشة للتفاوت الذي لا مفر منه بين الرؤيتين .

أنت أيضا مخرج

وليس العرض المسرحي مجرد نسخة من المسرحية ، وإنما هو
حصيلة تفاعل مجموعة من العناصر من بينهم النص الذي يصل إلى
المخرج من خلال ذات معينة - هي ذات المخرج - ورؤية معينة هي
رؤية المخرج . أنت أيضاً أيها القارئ العزيز تلعب دور المخرج
- دون أن تدري - أثناء قراءتك لنص ما إذ تتشكل في ذهنك رؤية
أو صورة عامة للشخص والأحداث في الإطارين الزماني والمكاني .
ورؤيتك هذه تختلف بالضرورة عن تلك التي تتشكل في ذهن
قارئ آخر لنفس النص . والعنصر الذاتي الناجم عن الفروق الذهنية
والنفسية بينك وبين القارئ الآخر هو السبب في اختلاف رؤيتك
من حيث السعة والعمق والشمول . ومع ذلك تظل رؤيتك ورؤية الآخر
محكومة بالحدود الموضوعية للنص . والمشكلة إذن ليست في مقدار
ما في الرؤية من ذاتية - لأن العنصر الذاتي مفروغ منه ، ولا يمكن
تجنبه - وإنما في مقدار ما في الرؤية - رغم العنصر الذاتي - من
موضوعية - أي من التزام لحدود النص شخصاً وأحداثاً وزماناً
ومكاناً ، وفي داخل هذه الحدود تتحرك رؤية المخرج حركة حرة للغاية
من ناحية ومقيدة للغاية من ناحية أخرى . وداخل هذه الحدود يجوز

لنا أن نحاسب المخرج . ولكن لا يجوز لنا إطلاقاً أن نحاسبه على
ملا مفر منه . . أقصد على اختلاف رؤيته عن رؤية المؤلف فنحن
لا نستطيع حتى أن نحدد مدى هذا الاختلاف لأننا لا نستطيع أن
نعرف بالضبط ما هي « رؤية المؤلف » كما لا نستطيع أن نتنبأ بها . .
فهي لم تصل إلينا . . ولا يمكن أن تصل إلينا إلا إذا قام المؤلف نفسه
بإخراج مسرحيته ، وبالتالي يبطل حتى إمكان المقارنة بين الرؤيتين
أو المفاضلة بينهما . وبذلك تصبح القضية قضية مدى التزام المخرج
للحدود الموضوعية للنص . لا مدى التطابق أو التفاوت بين
رؤية المؤلف ورؤية المخرج كما يطرحها النقاد عندنا خطأ في
أغلب الأحيان !

ولو كان في الإمكان وجود رؤية واحدة محددة لأي نص
مسرحي لما كانت هناك حاجة إلى إعادة إخراجه . ولما كان ثمة جديد
ينجم عن عملية الإخراج . إن التثبيت بأكذوبة « رؤية المؤلف »
في الواقع مصادرة على الإخراج إذ لا يمكن التنبؤ برؤية لم تتجسد
على المسرح بعد أن طرد المؤلف من المسرح وأصبح للمسرح مخرج
المخرج . .

لقد كان ستانيسلافسكي يعتقد أن العروض المسرحية « تشيخ

كما يشيخ الإنسان» . . . وليت نقادنا يدركون مدى الفجيرة التي
يمكن أن يصاب بها تشيخوف وستلانسلافسكى معاً لو عادا إلى
الحياة وشاهدا عروض مسرح موسكو الفنى - ومن بينها
بستان الكرز - تقدم لجمهور جديد بنفس الطريقة التي أخرجها بها
ستانسلافسكى . . . ليتهم يرون صالة المسرح خالية إلا من بعض
الكهول .

www.books4all.net

منتديات سور الأزبكية

الرأى الأول

وإذا كان وجود المخرج ظاهرة حديثة فى تاريخ المسارح العالمية فهو ظاهرة أكثر حداثة فى تاريخ مسرحنا المصرى ، إذ لا نعلم قبل عزيز عيد على المخرج كشخص مستقل بوظيفة الإخراج . كان عزيز عيد شاداً على مسرح النجم السائد فى زمنه ، وكان الصراع بينهما بين يوسف وهبى أول إعلان عن الاتجاه التاريخى نحو مسرح المخرج كبديل لمسرح النجم ، وكانت المعركة ذاتها قائمة على أشدها بين المسرحيين فى بلدان أوروبا ، غير أن عزيز عيد لم يتمكن وحده من زعزعة كيان مسرح النجم . كما لم تتح له الفرصة كاملة ليلعب فى تاريخ مسرحنا الدور الذى كان مؤهلاً له كمخرج موهوب . ومع ذلك يبقى له فضل الرواد السابقين .

الرأى الثانى

ثم كان الصراع بين يوسف وهبى وزكى طليمات الحلقة الثانية - بعد عزيز عيد - فى سلسلة المقاومة الباسلة لمسرح النجم ، خاصة فى بداية الثلاثينيات حين أعلن مسرح النجم إفلاسه وتجمدت أغلب الفرق التى كانت تحمل لواءه ، وأصبحت عاجزة عن الحركة . . . بعضها

حل، وبعضها هاجر إلى الخارج وظل الباقي منها يعيش بقوة القصور الذاتي..
وفي ذلك الوقت بالذات بدأ التفكير في إنشاء معهد للتمثيل، وتبنى
زكي طلبات الفكرة، وقام على تنفيذها، ووهب حياته لها. كانت
تلك الخطوة أول محاولة منظمة وبعيدة النظر لتصفية مسرح النجم
على المدى الطويل، وأحس زكي طلبات بأنه عاجز وحده - كعزيز
عيد من قبل - عن تغيير الطابع السائد لمسرحنا.. وهو طابع الاعتماد
المطلق على النجوم. ولذلك وقف بكل وعى وراء البعثات التي أوفدها
معهد التمثيل إلى أوروبا. وكان على رأسها نبيل الألفي وحمدي غيث.
وكان للمسرح الأوروبي قد انتهى من تصفية رواسب مسرح النجم
الذي ساد أوروبا على مدى المرحلة الرومانسية كلها تقريباً. وأصبح
مسرح المخرجين.

جبهة المخرجين

وبعودة نبيل الألفي وحمدي غيث إلى مصر ووقوفهما مع عبدالرحيم
الزرقاني وفتوح نشاطي إلى جانب زكي طلبات بدأ يقوى الاتجاه إلى
تصفية مسرح النجم بكل رواسبه من حياتنا المسرحية.

وبإنشاء فرقة المسرح الحديث «المعهدية» بدأ الصراع بين مسرح

المخرج ومسرح النجم يتخذ صورة أكثر توتراً ووضوحاً، وذلك منذ بداية النصف الثاني من هذا القرن. وكان على مسرح المخرج أن يخوض معركة طويلة وقاسية قبل أن يتمكن من الوقوف على قدميه في مواجهة العملاق المستند إلى أكتاف النجوم . ثم توالى بعد ذلك البعثات إلى الخارج، وخاصة بعد ثورة ٢٣ يوليو، ولم يمض وقت طويل حتى انضم عدد من المخرجين الشباب إلى أساتذتهم السابقين ليشاركوا معهم جبهة عريضة وقوية تفرض تقاليد مسرح المخرج على نطاق واقعنا كله بعد أن تهاوت مسارح النجوم . وحتى الآثار الباقية من مسارح النجوم إنما تقاوم مقاومة يائسة لا تؤكد وجودها بقدر ما تسرع بها إلى نهايتها المحتومة . . الموت . .

موطن الخطر

ولكن بالرغم من أن آثار مسرح النجم لم يعد يحسب لها حساب في حياتنا المسرحية ، إلا أن هناك خطراً جدياً يهدد بنسف مسرح المخرج من الداخل والردة بنا إلى مسرح النجم . فما زالت أغلب العروض المسرحية تعتمد اعتماداً كلياً على النجوم ، وذلك بسبب الكسل الفنى لدى بعض مخرجينا الشباب الذين يفضلون الاعتماد على

العناصر الجاهزة توفيراً للوقت والجهد وجرياً وراء النجاح السريع المضمون. وخوفاً من النتائج المحتملة للاعتماد على العناصر الشابة الجديدة الطرية التي لا تضمن لهم النجاح السريع. وبهذا يوشك مسرح المخرج أن يتخلى عن مهمته التاريخية وتوشك الراية أن تقع مرة أخرى في قبضة ديكتاتورية النجوم. هذا لا يعني أن مسرح المخرج يعادى النجوم أو يضطهدهم أو يهدف إلى القضاء عليهم.. كلا.. إن تصفية مسرح النجم لا تعنى تصفية النجوم، فالنجوم لا زمون أيضاً لمسرح المخرج، ولا حياة للمسرح - أى مسرح - بدونهم، ولكن مسرح المخرج يريد لنجومه أن يذوبوا في العرض المسرحى لحساب وحدته الفنية لا أن يضعوا أنفسهم أمام العرض - كإعلانات النيون - على حساب وحدته الفنية. في مسرح المخرج لا الأوجود للنجم في ذاته ولا لذاته. وإنما في العرض وللعرض.. حقاً كان الممثل دائماً وسيظل دائماً عامود العرض المسرحى ودعامته الرئيسية، والعنصر الحاسم بين عناصره، ولكن وجوده ووظيفته ودوره مشروط بسلامة الوحدة الفنية للعرض. هذه الوحدة هي الكسب الذي حققه لنا مسرح المخرج وهي الفيصل العادل في النزاع بين المخرج والنجم.. وبين المخرج والمؤلف.

أساس الوحدة الفنية

جاءت الوحدة الفنية - التي كنا نفتقدها في عروض مسرح النجم - نتيجة لخضوع العرض لرؤية واحدة محددة . . . هي رؤية المخرج . . . ومن خلال هذه الرؤية تحقق نوع من الترابط بين عناصر العرض من نص وتمثيل وديكور وملابس وإضاءة وموسيقى . . . الخ . . . حل محل التفكك والارتجال اللذين كانا يسودان عروض مسرح النجم . وأصبحنا نلمس نوعاً من التوازن بين عناصر العرض لم يكن من الممكن تحقيقه في ظل مسرح النجم ، حيث كان التضخم في العنصر التمثيلي على حساب باقى العناصر الأخرى . وباختصار أصبحنا نلمس نوعاً من الانسجام بين الشكل والمضمون في العروض المسرحية . . . هذا فضلاً عن التطور الذى طرأ على فن التمثيل ذاته . . . فاقترب به من لغة الحديث العادى بعد أن كان فى ظل مسرح النجم « فن إلقاء » أو « فن خطابة » أو « فن تفهيم » أكثر منه « فناً للتمثيل » وأى مساس بمبدأ استقلال المخرج بعملية الإخراج وسيطرته المباشرة على العرض ومسئوليته الكاملة عنه ، إنما يهدد كل هذه المكاسب ، وذلك لأنه يهدد الوحدة الفنية للعرض ، تلك التى تشترط وحدة الرؤية التى يتم من خلالها بناء وتشكيل العرض المسرحى .

عود على بدء

وإذا كانت الوحدة الفنية للعرض هي أساس ونتيجة وشرط وجود مسرح المخرج في وقت واحد، فإن أى إخلال بها يعتبر خطراً على الكيان المسرحى كله . ولا يقتصر الإخلال بها على تضخيم أحد عناصر العرض على حساب العناصر الأخرى - بما في ذلك الاعتماد على النجوم لدوائهم - وإنما يخل بالوحدة الفنية أيضاً تدخل المؤلف في اختصاص المخرج بدرجة تفسد على الأخير رؤيته . من ثم يجب أن يتجه الصراع بين المؤلف والمخرج لا إلى اشتراك الأول في عملية الإخراج - كما ينادى البعض - ولا إلى إزاحة المخرج عن مركزه القيادى فى المسرح - كما ينادى البعض الآخر - ولا إلى طرده نهائياً من المسرح - كما يتمنى آخرون - ولا إلى عودة المؤلف إلى مركزه القديم الذى أزاحته عنه الحركة التاريخية . . . وإنما يجب أن يتجه الصراع إلى تحديد دور ووظيفة كل من المؤلف والمخرج ، ووضع العلامة التى تنتهى عندها حرية الأول وتبدأ عندها حرية الأخير ، وذلك على أساس علمى وفنى يعنى طبيعة الصراع بين الطرفين وطبيعة التفاوت بين رؤيتهما وحدود هذا التفاوت ، بحيث يقضى على فوضى تفازع الاختصاصات السائدة فى حياتنا المسرحية ، ولن يتسنى ذلك

بغير الفهم العميق والشامل لطبيعة فن المسرح ، وللخصائص التي تميزه
عن باقى الفنون الأخرى ، وللصلة التي تجمعها بها ، وللعلاقة بين شكل
العرض ومضمونه . . . وتلك — مرة ثانية — مسئولية النقد الفنى
المشغول عندنا للأسف بأى شيء إلا بقضايانا الفنية الماسية
والحقيقية .

حيرة النقد المسرحي

بين الشكل والمضمون

لا مجال لوجود حركة نقدية سليمة دون نظرية سليمة في الفن .. نظرية شاملة تجيب على القضايا الأساسية في الفن عامة ، فتحدد العلاقة بين الفنون المختلفة والفروق النوعية بين فن وآخر ، وعناصر الشكل وعناصر الموضوع في كل فن على حدة ، والوحدة بين الشكل والمضمون على أسس واضحة وضوابط موضوعية .. لكي تتيسر في النهاية حيثيات الحكم على عمل فني ما ، بالفشل أو بالنجاح ، ولكي يأتي الحكم بعد ذلك موضوعياً وعادلاً ونزيهاً ومفيداً .. أياً كان نوعه . . . تقرظاً أو ذماً ، ولكي تتيسر محاكمة الناقد نفسه محاكمة عادلة تقوم على أساس الثقة بأن له منهجاً ما في التفكير والتذوق ، ورؤية ما للفن ، وفهماً ما للموضوع محل البحث .

هنا أتوقف لحظة لأذكر أنني كنت أعد دراسة عن تاريخ المسرح المصري - منذ أكثر من عشر سنوات - فرجعت فيما رجعت إليه

من مصادر إلى الصحف والمجلات التي كانت تكتب عن المسرح في
عشرينات هذا القرن .. وكنت أقع على الكثير من المقالات النقدية
التي كانت تواكب الحركة المسرحية في ذلك الوقت علمني أخرج بصورة
- ولو تقريرية - عن المسرح المصري تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً . وأذكر
أسفاً أنني عدت من رحلتي تلك الشاقة بنخبة أمل مريرة ، فقد كانت
المقالات بلا استثناء تتردد كبنود الساعة بين المدح غير المبرر ، والتهجم
غير المبرر .. يأتي هذا أو ذاك بعد تلخيص « الحدوتة » تلخيصاً
لا يعطيك عنها تصوراً سليماً .. ثم تأتي عملية جمع ميكانيكية : « وقد
أبدع فلان .. وتألّق فلان .. ووفق فلان .. الخ » .. أو عملية طرح
ميكانيكية أيضاً « .. وقد فشل فلان .. وسقط فلان .. وأساء
فلان .. الخ » .. أما كيف .. ولماذا .. وفيم .. وأين .. ومتى ..
فهى علامات استفهام لا تعثر لها على جواب .

وكان لى أن أتساءل :

فيم إذن كانت تلك التلال من الورق ، وتلك السيول من الخبر ،
وتلك الغابات من الأقلام ؟ وهل كان أبأؤنا من نقاد الأمس يدركون
في ضجة المدح والذم - أننا سنأجأ يوماً إليهم ملتهمسين فى كتاباتهم
ملاحح مسرحنا المصرى ؟ ..

وفي صباح يوم مشرق . . ربما بعد عشرين سنة . . بعد خمسين
بعد مائة . . لا يهم . . سيأتي أحد أبنائنا ليأتمس في كتاباتنا ملامح
المسرح المصري في خمسينات وستينات هذا القرن مثلا . . فهل سيكون
أسعد مني حظاً يوم عدت إلى عشرينياته ؟ . . لا . . إن الصورة هي
للأسف . . بل ربما كانت أكثر بشاعة . . حقاً كانت الصورة في
العشرينيات أكثر بساطة ووضوحاً لأن آباءنا لم يكونوا مولعين
باستخدام المصطلحات الغامضة والكلمات غير المفهومة والتركيبات
الميتافيزيقية العويصة وفهارس الأعلام والهوامش . . كما يفعل بعض
نقادنا اليوم . . كما لم يكن آباؤنا مولعين باستخدام كلمات « ثقافة »
و « مثقف » و « تثقيف » على هذا النطاق الواسع الذي نراه في أيامنا
والذي لا يدل على غير المراهقة الثقافية أو مركب النقص الثقافي إن
جاز التعبير . . ولم يكن آباؤنا قد قرأوا فرجسون وأريك بنتلي
وغيرهما ممن « جمعوا فأوعوا » ولم يكونوا قد سمعوا عن يونسكو
وبيكيت وسائر كتاب العبث واللامعقول واللامفهوم . . وكان هذا
كله . في رأيي - من حسن حظ آباءنا . . نقاد الأمس . . ومع ذلك
ومهما كانت الفروق بين جيلنا والأجيال الماضية فإنه يلتقي معها في
شيء جوهري . . في أزمة النقد .

كم من نقادنا حاول أن يعطينا فهما للفن بعامة .. ثم فهما للعلاقة بين المسرح والفنون الأخرى .. ولل فروق النوعية بينه وبينها .. ولل عناصر التي يتكون منها العرض المسرحي .. ولدور كل عنصر منها على حدة .. ولتفاعل وتكامل هذه العناصر لتشكيل في النهاية الوحدة الفنية للعرض .. كم من نقادنا حاول أن يكشف لنا عن العنصر الأساسي أو العناصر الرئيسية أو الحاسمة في تشكيل العرض المسرحي؟ إن تاريخ المسارح العالمية يقدم لنا الكثير من البراهين على أن « المسرح » قام في « الكثير » من مراحل بدون الكثير من العناصر التي يتكون منها العرض المسرحي في وقتنا الحاضر .. فما هي إذن العناصر الجوهرية الثابتة التي تجعل من المسرح مسرحا؟ .. ما هي طبيعة فن المسرح .. ما هي الخصيصة أو الخصائص الأساسية التي ينفرد بها فن المسرح دون سائر الفنون الأخرى والتي تحدد ملامحه الرئيسية التي نلتقي بها في صور وأشكال مختلفة لا في المسرح المعاصر فحسب، وإنما في جميع عصور المسرح العالمي .. فقط على ضوء هذا كله يمكن أن يتحدد دور المؤلف ودور المخرج ودور الممثل ودور كل عنصر من العناصر الأخرى لأي عرض .. ثم تأتي بعد ذلك إمكانية محاكاة أي عرض وتقييم أي جهد .. فبدون رؤية بهذه الدرجة من السعة

والشمول لا يمكن أن تكون هناك أية رؤية تفصيلية ولذلك غالباً ما تقع في دوامة الانطباعات الذاتية التي لا يمكن أن نستقي منها ملامح مسرحنا المعاصر .

كانت تلك مقدمة لا مفر منها قبل التجرؤ على نطاح القضايا المسرحية الصلبة . . وعلى رأسها قضية الشكل والمضمون . . ومن المتفق عليه تقريباً أن النص هو مضمون العرض المسرحي ، أما شكل العرض فقضية يشور حولها الكثير من الخلاف ، وإن كان الخلاف ينتهي أغلب الأحيان إلى اعتباره حصيلة العناصر التي تشكل العرض . . تمثيل . . ديكور . . ملابس . . أكسسوار . . موسيقى إضاءة . . مؤثرات صوتية . . الخ . . وهكذا يصبح الشكل مجرد إطار خارجي للمضمون أو مجرد وعاء حاو للمضمون . . ولكن . . هل يمكننا أن نوافق على هذا الفهم الجدولي المبسط لشكل ومضمون العرض المسرحي . .

إن الذين يضمنون القضية هذا الوضع ويحلونها هذا الحل إنما يوفرون على أنفسهم الكثير من الجهد اللازم لمواجهة القضية مواجهة جادة . فما أسهل أن نحل جميع القضايا بهذه الطريقة الجدولية ، وما أخطر النتائج والأخطاء المترتبة على هذا الفهم للشكل والمضمون في واقعنا

النقدى والمسرحى على السواء . . فهل صحيح أن النص يمثل المضمون
وأن الشكل هو مجرد هذا الوعاء الخارجى الذى يحتوى النص الذى
هو المضمون !؟

من المؤسف أن الفلسفات المثالية والمادية على السواء لم تستقر
على حل مقنع ومنضبط لهذه القضية . . لا فى المسرح فحسب ، بل وفى
الفن عامة ! وليس التخبط فى تحديد ماهيتى الشكل والمضمون فى
المسرح إلا صدى ونتيجة للتخبط الأصيل الدائم حول ماهيتى الشكل
والمضمون فى جميع نظريات الفن ومذاهبه وبالتالى فى الفنون عامة . .
وسأكتفى بالإشارة إلى أن أنصار الواقعية الاشتراكية قد داخوا ودوخوا
وما زالوا مثلنا دائمين حول هذه القضية . . ولكن . . أمضى هذا أن
نكف عن المواجهة - ولو الجزئية التقريبية - لقضية الشكل والمضمون فى
المسرح . . لم يعد أحد من نقادنا يجرؤ على القول بأن المضمون هو
الموقف الاجتماعى والسياسى أو الأيديولوجى الذى يلتزمه الفنان كما
كانوا يقولون فى مطلع الخمسينيات . . فلا شك أن هذا الموقف هو
أحد عناصر المضمون ولكنه ليس وحده المضمون . . ولكن . .
إذا كانت القضية عويصة فيما يتعلق بقصيدة أو قصة أو رواية أو لوحة
أو تمثال فهى عويصة أكثر فيما يتعلق بمسرحية . . أو أكثر منها فيما
يتعلق بعرض مسرحى .

في المسرح تصبح القضية أكثر تعقيداً لتعدد الذوات الخلاقة
وتعقد العملية بل العمليات الإبداعية التي يلد مجموعها في النهاية ما يسمى
بالعرض المسرحي . . فالنص المسرحي ليس غير مادة للعرض . . إنه
عمل فني غير تام . . بذرة عمل فني . . كيان غير مكتمل النمو . . إنه
في حاجة إلى جهود المخرج والممثلين ومصمم الديكور ووضع الموسيقى . .
الخ . . ليصبح عملاً فنياً . . أي عرضاً مسرحياً . . المسرحية هي مجرد
مشروع عرض . . فإذا اصطالحنا - تجنبنا لوجع الدماغ الذي يمكن أن
تصيبنا به مراجعة التعريفات الضبابية المتضاربة للمضمون والشكل
في نظريات الفن المادية والمثالية جميعاً - إذا اصطالحنا على أن المضمون
هو مادة الشكل - في سائر الفنون - فهل يمكن أن يكون النص
المسرحي مجرد مادة للعرض المسرحي، وبالتالي مجرد مضمون للعرض؟
ربما أمكن هذا في الفنون الأخرى ولكنه غير ممكن فيما يتعلق
بعرض مسرحي، فالنص المسرحي مضمون + شكل في وقت واحد . .
بمعنى أن كل نص يحمل في داخله إمكانيات واحتمالات شكله أو قل
إن الشكل موجود في المضمون - النص - وجوداً بالإمكان . . إنه
وجود كامن يحتاج إلى عمليات استخراج يقوم بها المؤلف أو المخرج
إذا لم يكن الأول هو المخرج . وفي هذه اللحظة فقط يتخذ المضمون

شكله ويصبح النص المسرحى العارى ظاهرياً عرضاً مسرحياً له شكله ومضمونه . ففي أى شىء يمكن الشكل الذى يتخذه مضمون نص مسرحى ما ؟ فى الشخصوس .. والعلاقات .. كما فى الإطارين المكاني والزمانى للأحداث . والشكل المسرحى مطلق ومقيد فى وقت واحد وبنفس الدرجة .

مطلق أولاً لأن الشخصوس يمكن أن تتعدد وتختلف صورها بقدر ما تتعدد وتختلف تصورات المخرجين لها وبقدر ما يتعدد ويختلف الممثلون القائمون بها على خشبة المسرح . كما أن الإطارين المكاني والزمانى يمكن أن يتعددا ويختلفا ويتنوعا بقدر ما هناك من تصورات ورؤى المخرجين ومصممي الديكور وبهذا المعنى نجد الشكل مطلقاً .. من ثم لا يمكن للشكل فى المسرح أن يكون قالباً ثابتاً وجامداً ومحدداً ونهائياً - كما يعتقد كثيرون - حتى لو أمكن أن يكون كذلك فى الفنون الأخرى . إن الشكل فى المسرح صورة دائمة التغير بتغير المخرج والممثل ومصمم الديكور وغيرهم من المساهمين فى العمليات الإبداعية التى تلد العرض . . إنه فى حالة حركة دائمة هى التى تميز الشكل فى فن المسرح عن الشكل فى أى فن آخر . ومن هنا كان إمكان تعدد « الإخراجات » للنص الواحد . . تعدد الأشكال للنص

الواحد . . إلا مالا نهائية . . والنص يحتوى جميع هذه الأشكال أو يحمل إمكانياتها . . أو يتضمن جميع احتمالاتها . .

ولكن الشكل المسرحى مقيد ثانياً بمنطق الشخصوص والعلاقات من ناحية، ومنطقي الزمان والمكان من ناحية أخرى . ومن هنا أمكن أن نحكم شكلاً معيناً لمضمون معين رغم أن المضمون بطبيعته يحتمل الكثير من الأشكال الأخرى . . تلك خصيصة أو إمكانية يتفرد بها فن للمسرح عن سائر الفنون الأخرى . وهذا أيضاً ما يجب أن يضعه فى الاعتبار بعض مؤلفينا أو بعض نقادنا ممن يصرون على أن يكون للمضمون فى المسرح شكل واحد، أو يتصورون إمكان ذلك، ومن ثم يدهشون لاختلاف الشكل الذى يتوهمون أن المؤلف كان يريد من الشكل الذى أراده المخرج لنص ما .

وهكذا نصل إلى الأساس النظرى لحتمية عدم التطابق بين رؤية المؤلف ورؤية المخرج . فالذين يطالبون - أحياناً - بضرورة التطابق بين الرؤيتين لا يدركون أنهم يطالبون فى الواقع بأن يكف فن المسرح عن أن يكون فن مسرح وأن يصبح فناً آخر . . إن المسرح يصير على أن تكون طبيعة الشكل فيه متغيرة باستمرار تبعاً لتغير المخرج وأعضاء الفرقة وسائر المشتركين فى بناء العرض . ألا تتجلى لنا هنا

سداجة الصراخ الذى نسمعه كل موسم من بعض مؤلفينا حين يقفون على عتبة المسرح مطالبين المخرج بأن يعطيهم الشكل الذى يتصورون .. هؤلاء المؤلفون ينسون أنهم لم يرسوا لوحة ولم يفتحوا أمثالا ولم يكتبوا قصة تقرأ أو رواية أو حتى مقالة حتى يحق لهم التثبيت بالشكل الذى اختاروه لأعمالهم . وإنما قدموا للمسرح مادة غير محددة الشكل . . قدموا شكلا كامنا فى أعماق مضمون يحمل بطبيعته إمكانية تعدد الشكل فى حدود منطق الشخص والعلاقات والصراعات والأحداث والإطارين الزمانى والمكانى . أى أنهم اختاروا فناً يرفض التحديد والنهائية والثبات والأبدية فى الشكل ثم يصرون على شكل معين !! وللشكل فى المسرح طبيعة شاذة وغريبة وفريدة فى نوعها تميزه عن الأشكال فى الفنون الأخرى . . ويمكن إيجازها فى العلامات الثلاث التالية .

الأولى : إنعدام التلازم الزمنى أو المعية الزمنية بين وجود الشكل ووجود المضمون . فى سائر الفنون الأخرى يوجد الشكل « مع » المضمون، أو فى لحظة وجود المضمون، أما فى المسرح فيوجد الشكل - عمليا - « بعد » المضمون، وإن كان - نظرياً - يوجد « مع » المضمون كما يمكن أو كاحتمال . كما بينا . . ولكنه لا يكشف عن نفسه إلا بعد تمام عملية الإخراج .

الثانية : القابلية للتعدد والتنوع والتغير والتكاثف بقدر ما هناك من مخرجين . فالشكل في المسرح لا يوجد مرة واحدة وإلى الأبد، كما في الفنون الأخرى .

الثالثة : إن الذى يعطى الشكل للمضمون في المسرح ليس هو المؤلف - على الأقل في المسرح المعاصر - كما يفعل ذلك « المؤلفون » في الفنون الأخرى . . وإنما هو شخص آخر تماماً . . هو المخرج .

من ثم لا يمكن أن نطبق على المسرح نفس المقاييس والمعايير النقدية التي قد تصدق على الفنون الأخرى . فما أشد إفلاسنا عندما ندخل المسرح بتلك المقاييس والمعايير فيسخر المسرح منا لأنه يسخر من أكثر النظريات تماسكا وشمولا إن كانت واحدة في الفن متماسكة وشاملة .

وإن كان الشكل في المسرح دائم التغير والتنوع والتعدد فإن المضمون يتمتع نسبياً بدرجة من الثبات والديمومة والنهائية . ولا يجوز أن نقيم محاماتنا النقدية على الشيء الدائم التغير أساساً وإنما يجب أن تنعقد المحاكمة للشيء الدائم الثبات أو المحدد نسبياً . وهو المضمون . فسيظل المضمون العنصر الحاسم في أى عرض مسرحى ، وذلك دون أن ننقل أهمية الشكل . وبهذا نصل إلى أهمية دور المؤلف . . أهمية

النص . . . حقا يمكن للمخرج أن يغير من المضمون بطرق تعسفية وإقحامية ، ومع ذلك يحمل المضمون في داخله - من عناصر التحديد والثبات - وسائل الدفاع الكافي عن النفس ، الأمر الذي لا يتيح للمخرج حرية كاملة في تحوير المضمون وتغييره بالقدر المتاح له في مجال الشكل . من ثم ليس المؤلفون بحاجة إلى الدفاع الطفولي عن أعمالهم - كما يحدث عادة - لأن - مضامينهم بما لها من طبيعة ثابتة نسبياً - تستطيع الدفاع عن نفسها ضد أى تدخل خارجي . . . الأشخاص . . . العلاقات . . . الإطاران - الزماني والمكاني .

المخرج حر وغير حر في وقت واحد . . . هو حر حرية مطلقة بقدر المرونة المطلقة للشكل . . . ولكنه مقيد بقدر الثبات النسبي للمضمون ، والمؤلف مطرود من المسرح المعاصر في العالم كله تاريخياً ونظرياً ، بل وفيزيقياً في بعض الأحيان - حين يحاول أن يقتحم على المخرج مجال تخصصه - كما يحدث أحياناً - ولكنه مسيطر على العرض عملياً وفعلياً من خلال الطبيعة المحددة والثابتة للمضمون . . . تلك الطبيعة التي لا يمكن التلاعب فيها من قبل المخرجين أو لا يمكن ذلك بسهولة فلا يستطيع الشكل في المسرح أن يغير المضمون من النقيض إلى النقيض وإن كان في استطاعة المضمون دائماً أن يغير من شكله وإلى

مآلا نهائة . وما أسهل كشف التلاعب فى المضمون ولكن ما أصعب
محاكمة الشكل .

معى هذا أن المضمون بظل هو الأساسى والجوهرى فى المسرح ،
وبالتالى بظل المؤلف هو أساس العرض . . ثم الممثل باعتباره أهم
وأخطر وسائل إبصال المضمون وأكثرها فاعلية . من ثم بصبغ تفسير
النص — شخوصاً وأحداثاً — من ناحية ، وتبسىد هذا التفسىر
بالوسائل المسرحية — وبالممثل أساساً — أهم ما فى عملية الإخراج . .
اللى هى استنباط الشكل المناسب للمضمون من داخل المضمون
ذاته . . فليس الإخراج — كما يتوهم البعض — عملية « إصاق »
شكل بمضمون — وهو بصبغ كذلك إذا علم تكن الرؤية رؤية
المخرج ، كما فى حالة ما إذا تدخل المؤلف وفرض رؤيته على مخرج لا يفهم
طبيعة عمله — وليس الإخراج توضيب « تلبسة » من اللىكور
والملابس والإكسسوار إلى آخر وسائل التشكىل الخارجىة . . وما
بؤسف له أن الإخراج ما زال يفهم عندنا حتى الآن على أنه مجرد
هذه التلبسة اللى بمكن أن يصنعها أى مساعد مخرج مبتدىء . . .
ألا بظل الإخراج بهذا الفهم مجرد إصاق شكل بمضمون . . .
ومن الخارج .

كيف أمكن إذن أن يوجد مسرح مزدهر في اليونان القديمة وفي
عصر شيكسبير مثلاً دون ديكورات وإضاءة وإكسسوار إلى آخر
مكتسبات الصياغة المسرحية الحديثة . . . كيف أمكن ذلك لو كان
المسرح هو فقط هذه التلبيسة الخارجية من العناصر الترفية الطارئة
عليه . . . وكيف يمكن أن يكون الإخراج فناً إذا كانت حكمة وجوده
هي توفير الأشياء التي استطاع المسرح العالمي أن يعيش بدونها طويلاً
فترات ازدهار قدمت أروع ما في التراث المسرحي . . . ألا تتجلى
هنا أزمة النقد الفني عندنا، إذ ما يزال يفهم الإخراج هذا الفهم
السطحي الكسول الذي يصادر على الإخراج كفن ليجعل منه مجرد
مهارة حرفية لا تحتاج إلى موهبة ولا إلى عبقرية، وإنما تحتاج إلى
تدريب مما يلغى الفروق بين المخرج وصانع الأحذية، . . . ألا يقتصر
النقد الفني عندنا على جمل غير تامة وغير مفيدة من قبيل « وقد كان
المخرج موفقاً في « تصميم » الديكور، ومبدعاً في استخدام الإضاءة
بالوانها الكذا والكيت . . . وعبقرياً أوراثةً في اختيار الملابس
وتنسيق الإكسسوار . . . كما كان يكتب أسلافنا عن المسرح . . . في
عشرينات هذا القرن؟ . . .

المخرج . . . أي مخرج هنا . . . هو رجل مسكين « يفزل برجل

حمار» على حد التعبير العامى . . وذلك بقياس الإمكانيات الهزيلة المتاحة له هنا إلى الإمكانيات الهائلة المترفة المتاحة لزملائه من مخرجى «بلاد بره» . . فلو كان الإخراج مجرد التلبيسة الخارجية - وهى تتوقف أساساً على مدى الإمكانيات المتاحة - لكان أمامنا واحد من أمور ثلاثة :

- ١ - إما أن نعتبر مخرجينا غير مخرجين .
 - ٢ - وإما أن نعتبر المخرجين فى «بلاد بره» غير مخرجين .
 - ٣ - وإما أن نتنازل عن فهمنا السطحى الكسول للإخراج كمجرد تلبيسة من عناصر الصياغة المسرحية .
- علينا أولاً وأخيراً أن نعرف ما هو الجوهرى فى المسرح، فهو فى النهاية الجوهرى فى الإخراج . . وعلينا أن نكون قادرين على تمييز الجوهرى فى عروضنا وفى العروض الأجنبية على السواء .
- أرأينا لماذا لا يوجد لدينا نقاد فن وإن كان لدينا الكثير من نقاد الأدب؟!

الإخراج في مصر

لا نستطيع التحدث عن إخراج مسرحى بالمعنى الإصطلاحى الحديث قبل عام ١٩٥٢، فقد كان هناك إخراج، ولكن بدون مخرج، كان المسرح أساسا مسرح « النجم » أو « الممثل الأول » وكان هو الذى يقوم بعملية الإخراج بطريقة لا يقصد بها غير خدمة وجوده هو على المسرح، وتطويع الكيان المسرحى كله لهذا الغرض، ولهذا كان الإخراج عملية ارتجالية واجتهادية لا تقوم على أساس علمى، أو فهم جمالى للعرض المسرحى. يتجلى ذلك أولا فى نوع المسرحيات التى كانت تقدم، والتى كان اختيارها يخضع كلية لإرادة « النجم » وكان أغلبها يدور حول شخصية استثنائية متفردة صارخة المعالم - تاريخية أغلب الأحيان.

فإذا انتقلنا إلى الديكور فى ظل مسرح النجم فسنجد أنه كان مجرد وعاء خارجى يحتوى الشخصيات ولا يدخل أبداً فى صلب الدراما، ولا يعبر عن زمان ومكان الحدث الدرامى بدقة علمية. ولما كانت أغلب الشخصيات كما قلت - استثنائية وصارخة المعالم، كما هى العادة

في المسرح الرومانسي الذي أخذ عندنا طابعاً ميلودرامياً معروفاً ، فقد فتح ذلك المجال أمام الأبهار الذي لا يعرف الحدود بالديكور بلا أية عناية من حيث الدقة والأمانة التاريخية في الخطوط والتفاصيل ، وحتى المسرحيات التي لم تكن تدور حول شخصية تاريخية أو حدث تاريخي ، كانت تخضع هي أيضاً لقاعدة الأبهار في الديكور ، بل كانت روعة المناظر وضخامتها إحدى وسائل جذب الجمهور إلى الشباك ، كما يدل على ذلك إعلان قديم لمسرح رمسيس نشرته مجلة المسرح في عدد يونيو الماضي . ويدل أيضاً على النظرة الزخرفية أو الاستعراضية للديكور في ذلك الحين . كما تكفي الإشارة إلى المبالغ الطائلة التي كانت تصرف لتصنيع الديكور في ورش أوروبا ، ثم إلى ظاهرة استعمال الديكور ذاته في أكثر من مسرحية مما يثبت أنه لا يرتبط بمسرحية بعينها ، ولا يقوم بأية وظيفة درامية . لا يمكننا أن نتكلم عن إضاءة مسرحية بالمعنى الفني والعلمي الحديث قبل عام ١٩٥٣ ، فقد كانت مجرد إنارة للمسرح ، لا عنصراً مرتبطاً بالعرض وبالدراما ارتباطاً عضوياً ، . ولا شك أن مسرح النجم الذي كان سائداً قبل عام ١٩٥٢ قد لعب دوراً مجيداً في تطوير المسرحنا

ونقدنا الآن لأوجه النقص فيه ليس انكاراً للدور الذى لعبه ، فقد تطور فن التمثيل فى ظل سيادة « النجم » تطوراً ملحوظاً ، واستقل المسرح الدرامى عن المسرح الغنائى ، الذى ظل سائداً فى مصر منذ بداية القرن التاسع عشر حتى بداية عشرينات هذا القرن ، ومع ذلك فقد ظل التمثيل متميزاً بطابع إلقاءى خطابى زاعق ، وظل بعيداً جداً عن لغة الحديث العادى .

ومنذ عام ١٩٥٢ بدأ مسرح المخرج يقف على قدميه فى مواجهة مسرح النجم الذى كان قد استنفد كل طاقاته ، وأصبح عاجزاً عن تلبية حاجتنا الفنية والمتعددة الجوانب ، وقد تعددت هذه الاحتياجات بعد ثورة ٢٣ يوليو على التحديد ، وأصبح مسرح النجم عاجزاً عن إشباعها .

قام مسرح المخرج عندنا على أكتاف زكى طليمات ، وعلى أكتاف تلاميذه من أمثال عبد الرحيم الزرقانى ونبيل الألفى وحمدي غيث ، ولا يتسع هذا المجال للحديث عن الصراع العنيف الذى دار بين هؤلاء وبين عمالقة مسرح النجم . لأنها قصة طويلة لنضال رجال مسرح المخرج من أجل الخروج بمسرحنا إلى آفاق جديدة وطلايقة . ثم انضم إلى الرواد السابق ذكرهم جيل جديد من المخرجين الشبان ، ووقفوا

إلى جانب أساتذتهم وزملائهم القدامى في تدعيم مسرح المخرج ، وهم
يملاًون حياتنا المسرحية الآن ، وقد استطاعوا أن يقفزوا بالمسرح عندنا
خطوات كبيرة إلى الأمام ، فأصبحنا نلمس في العروض المسرحية نوعاً
من الوحدة ، ونوعاً من الترابط بين عناصر العرض من نص وديكور
وملابس وإضاءة وموسيقى ، تلك الوحدة التي كانت معدومة تقريباً في
مسرح النجم ، وقد تحققت نتيجة تسلم المخرج زمام وقيادة العرض
المسرحي ، وخضوع العرض لرؤية واحدة ومحددة ، كما أصبحنا نلمس
نوعاً من التوازن بين عناصر العرض المسرحي بحيث لا يجوز أحدها على
الآخر مما يكون جوراً على الدراما وعلى الوحدة المطلوبة في العرض .
وأصبحنا نلمس نوعاً من الانسجام بين شكل العرض ومضمونه ،
وأصبحت الحركة المسرحية (الميزانسين) عنصراً تعبيرياً كالكلمة
المنطوقة سواء بسواء وأصبحت نابعة من الموقف الدرامي ومرتبطة
بسيكولوجية الشخص ، بل إن الحركة أصبحت نوعاً من الكلام . من
الفعل الدرامي . أما وقد كف المسرح عن الدوران حول الشخصيات
الاستثنائية ، واتجه إلى الحياة وإلى جماهير الشعب العريضة ، وقد ازداد
هذا الاتجاه بروزاً بعد الثورة ، فإننا نلاحظ على الكثير من عروضنا
المسرحية اتجاهها إلى الجماهيرية حتى في طابع العرض ، يتجلى ذلك
في الشفف بتحريك الجميع الكبيرة على المسرح ، وتنسيق حركتها

بشكل فني . معنى هذا ، أن الإخراج المسرحي تقدم فعلا عما كان عليه قبل عام ١٩٥٢ ، ولاداعي لأن نفيض في شرح الاستخدام الوظيفي والعلمي للديكور والملابس والإضاءة والموسيقى وغيرها . ولا شك أن تعدد الفرق المسرحية بعد الثورة واتساع كادر المخرجين بفضل البعثات التي أوفدها الثورة إلى بلدان أوروبا الشرقية والغربية ، ثم العناية البالغة التي يلقاها المسرح من الثورة ، ثم ملكية الدولة لأغلب المسارح وإشرافها المباشر على المسارح الأخرى ، ثم الميزانية الضخمة التي ترصد للحركة المسرحية كل عام ، وتعدد دور العرض ، وتدعيم الثورة للكادرات المشتغلة بالمسرح ، إلى آخر ما يعبر عن إدراك الثورة لأهمية وخطورة المسرح كجهاز ثقافي ، وكسلاح لتجنييد الجماهير حول مبادئها وتوعيتها بقضاياها وأهدافها ، كل ذلك فتح باب المباراة بين المخرجين الشبان للخروج بمسرحنا إلى آفاق جديدة .

ولكننا سنلاحظ بالضرورة تفاوتاً كبيراً بين مستويات المخرجين ، وذلك في مدى تحقيق الوحدة والترابط والتوازن والانسجام في العرض المسرحي ، هناك أيضاً أخطاء لا مفر منها في حركة المخاض المسرحي الذي تشهده بلادنا ، فإذا أردنا أن نضع أيدينا على اتجاهات للإخراج عندنا ، فإننا نستطيع أن نميزها بصعوبة شديدة ، وذلك

نظراً لصغر سن المخرجين الشبان ، أى حداثة عهدهم بالتجربة المسرحية
ثم عدم استقرار أغلبهم على اتجاه واحد فى الإخراج، إنها بالنسبة إليهم
فترة تجريب ، وامتحان لطاقتهم ومواهبهم لا مفر من خوضه وتحمل
جميع نتائجها التى توحى على كل حال بالتفاؤل ، ومع ذلك ، فهناك
بوادر للاتجاهات الشككية لدى بعض مخرجينا ، وأعنى بها العناية
بالشكل أكثر من المضمون ، وهى اتجاهات سائدة فى أوروبا، وأرى
فيها خطراً على مسرحنا ، خاصة وأنها ليست دليلاً على وجود نهضة
مسرحية فى أوروبا، بقدر ما هى دليل على وجود أزمة مسرحية، الأمر
الذى يجمع عليه النقاد هناك . أما مسرحنا فلا يزال فى الطور الأول
لنهضة، وبالتالى يجب أن نحذر من استمارة ما أنتجتته الأطوار الأخيرة
للمسرح الأوروبى ، وهذا لا يعنى أن نغمض عيوننا عن التطورات
المجدية ، والإيجابية فى تلك المسارح . فقط علينا أن نستفيد منها
منطلقين من احتياجاتنا المسرحية فى هذه المرحلة من مراحل تطورها .
ويندرج تحت الاتجاه الشككى الميل إلى تضخيم الديكور وإلى
الزغلة والبهلوانية فى استخدام الإضاءة المسرحية دون مبرر درامى
معقول ، ونزعة الاستعراض فى استخدام وسائل التكنيك المسرحى ،
إلى آخر ما يمكن أن يشغل الجمهور عن الكلمة حاملة المضمون ، وعن
الممثل عامود العرض المسرحى .

وهناك أخطاء في فهم الإخراج المسرحي ، لعب النقد الفني عندنا دوراً أساسياً في إشاعتها . منها أن الإخراج يقتصر على الديكور والملابس والإكسسوار والإضاءة والموسيقى ، مع أن المسرح قد مر بمراحل مزدهرة من تاريخه دون أن يستخدم ديكورات على الإطلاق، ومراحل أخرى كان يستخدم فيها الديكور في أضيق الحدود ، ولدينا المسرح اليوناني أولاً ، والمسرح الإليزابيثي (مسرح شكسبير) ثانياً ، كما أنه مر بمراحل أخرى مجيدة لم تكن فيها الإضاءة غير إنارة للمسرح دون بهلوانية في استخدام العاكسات والمركبات والألوان ونفس الشيء يمكن قوله عن الملابس والإكسسوار أن المسرح كان ولا يزال النص + الممثل ، وكل ما عدا ذلك فهي وسائل في خدمة هاتين الدعامتين اللتين لا يقوم المسرح بدونهما، وسيظل الأساس في الإخراج هو تجسيد النص عن طريق الممثلين وطريقة تفسيره ، وطريقة أدائه ، والوصول بالممثل إلى الصدق في الإحساس والعمق والشمول في الفهم والطبيعية البالغة في الأداء ، ولا يمكن الوصول إلى هذه النتائج بدون تدريبات صارمة على النصوص ، وفي اعتقادي أنه لا يمكن الرقي بمستوى عروضنا المسرحية بدون تدريبات لا تقل مدتها عن ستة أشهر وذلك هو الحد الأدنى للتدريبات في نظر أي مخرج محترم عملاً الفني، وهي المادة التي تسير عليها مسارح أوروبا، ونحن أحوج من

أوروبا إلى تدريبات من هذا القبيل ، خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا التفاوت الجسم الذي يواجه المخرج بين مستويات وأساليب الأداء لدى ممثلينا الذين ينتمون إلى مراحل ومدارس وأجيال مختلفة ، الأمر الذي يصعب معه تحقيق وحدة العرض ، والتي يشترط لها أساساً وحدة أسلوب الأداء وإذابة الفروق الجيلية بين الممثلين وهي عملية تحتاج إلى وقت وجهد .

أعطونا الوقت الكافي للتدريب ، ووفروا لنا ولو ١٠ / مما يتيح للمخرجين في أوروبا من إمكانيات وظروف ووقت ، ونحن نضمن لكم عروضاً ترقى بمسرحنا المصري إلى المستوى العالى .

منتديات سور الأزيكة
أما عن مساهمتي المتواضعة في حركة الإخراج المسرحي ، فقد قت بإخراج مسرحية « بستان الكرز » لتشيكوف على خشبة مسرح الجيب في موسم ١٩٦٤-١٩٦٥ . وقد تضاربت بشأنها آراء النقاد فرفعها البعض إلى السماء ، وهبط بها البعض إلى الأرض ، وكان مرد الخلاف في الصدى النقدي إلى اختلاف الزاوية التي يرى منها الطرفان كاتباً كبيراً مثل تشيخوف ، فهناك من يصر على أن يرى فيه كاتباً محايداً متعالياً على الواقع المحيط به ، يطل من برجه العاجي ببرود موحش إلى الواقع الاجتماعي الدائر حوله ، وهذه نظرة محدودة

وضيقة تعجز عن تفسير أعمال تشيخوف بوجه عام ، وبستان الكرز بوجه خاص ، تلك التي تصور الصراع الحاد بين البورجوازية النامية ممثلة في « لوباخين » الريفى النشأة الذي استطاع أن يثرى وينتقم لماضيه العبودى وبين الإقطاع المحتضر الممثل فى أسرة « مدام رانفسكايا » المالكة للبستان ، والمتشبهة به كآخر رفق لها وآخر ملاح من ملاح ماضىها الأرسقراطى الفاحش الثراء ، وأنا كنت وما زلت أو من بأن تشيخوف لم يكن محايداً فى يوم من الأيام ، لقد أدان فى أعماله عامة ، وفى بستان الكرز خاصة ، المجتمع الروسى بشقيه الإقطاعى والرأسمالى ورفض الشقين ، وهذه الإدانة وهذا الرفض ، هما فى حد ذاتهما موقف اجتماعى صريح ، حتى ولو لم تكن لدى تشيخوف صورة واضحة عن المستقبل . هذا هو التفسير الذى انطلقت منه فى إخراج « بستان الكرز » متوخياً البساطة التامة فى شكل العرض والاقتصاد الشديد فى عناصره مركزاً كل اهتمامى على التمثيل ، وأعتقد أنها كانت تجربة مفيدة لى أولاً ، وللممثلين ثانياً فى التعرف على منهج ستانسلافسكى فى الأداء ، ويسعدنى أن أسجل أن الفنانة أمينة رزق ، التى اعتدنا أن نراها فى قالب أدائى معروف ، قد أثبتت مرونتها وحيويتها وقدرتها البالغة على التلاؤم مع المنهج الجديد والاستجابة له . فلم تكن فى « بستان الكرز » ، كما تعودنا أن نراها ، ويؤسفى أن تجربة أمينة رزق لم تجد

التقدير النقدي الذي كانت تستحقه ، فقد قال النقاد جميعاً أنها لم تكن ، كما تعودوا أن يروها ، وسجلوا ذلك دون وعى بدلالته ، كانتصار لأمينة رزق على نفسها أولاً ، وعلى القوالب الفنية الجاهزة ثانياً ، وعلى الانطباعة المليوندرامية الملتصقة بها ثالثاً ، ثم هي انتصار لبستان الكرز ولنهج الأداء الجديد .

أما عن وابلور الطحين التي أخرجتها لمسرح الحكيم في بداية موسم ١٩٦٥ - ١٩٦٦ فقد فعل بها النقاد ما فعلوه ببستان الكرز ، فقرر البعض أن الإخراج كان في منتهى البساطة ، وقرر آخرون أنه كان في منتهى التعقيد . وهذا التضارب الصارخ في الآراء ، يدل على عدم فهم الكثيرين لما هو جوهرى في عملية الإخراج ، فلم يلتفت أحد إلى الأسلوب الجديد في الأداء ، الذي حاولت الوصول بالمثلين إليه على اختلاف أجيالهم وخبراتهم رغم قصر مدة التدريبات ، ولم يلتفت أحد إلى وحدة العرض وإلى درجة الترابط بين عناصره ، وإلى التوازن في الإيقاع ، وإلى استخدام الديكور كجزء صميمي من الحدث الدرامي ، وتوظيف الموسيقى بطريقة عضوية ، وحركة الجماهير المتناسقة والمنضبطة ، وحركة الممثلين المدروسة والمعبرة ، ولا إلى اعتماد العرض على دماء جديدة من ممثلي الصف الثاني والثالث ، ارتفع بعضهم

إلى مستوى النجوم ومنهم فاروق نجيب وماجدة الخطيب ، ولا إلى
الإخلاص في بذل الجهد ، وفي البحث عن آفاق جديدة للمسرح
المصرى . لقد اتهمنى بعضهم باستعراض المضلات ، ولكن أحداً لم
يبين متى وأين وكيف استعرضتها لأتجنب ذلك في المستقبل . .
وبين الصعود بوابور الطحين إلى السماء والمهبوط بها إلى الأرض
أقف لأؤكد أن أحسن عرض أخرجته هو ذلك الذى لم أخرج به بعد .

رأى فى موقفنا من الكلاسيكيات

لقد كانت تجربتى مع دور أجا ممنون شاقه وقاسية بالنسبة لى بعد ابتعادى عن خشبة المسرح قرابة ١٣ عاماً . . . وليس أقى على الممثل ولا أخطر على موهبته وطاقته من الابتعاد الطويل عن خشبة المسرح وحرمانه من المواجهة اليومية للجمهور المتجدد المتغير باستمرار وحرمانه من النمو والتطور من خلال التقلب فى الأدوار المختلفة من حيث تسكويناتها النفسية والذهنية . . . من المسئول عن بعدى الطويل عن المسرح . . . لا أدرى . . . إنه سوء الحظ . . . أو ربما كانت سنوات البعد عن الوطن . . . أو ربما عدم ارتباطى حتى الآن بفرقة أو أسرة مسرحية ثابتة . . . الأمر الذى لا يدلى فيه رغم عودتى إلى الوطن منذ ثلاث سنوات . . . المهم أنى رحبت بالتجربة وقبلت أن ألب الدور قبل العرض بأيام معدودات — كما يعلم الجميع — من ثم كانت الظروف التى قمت فيها بالدور غير طبيعية، وأمل هذا هو سر العصبية التى بدت علىّ فى الأيام الأولى للعرض . . . ورويداً ورويداً، بدأت أزيح الخوف الداخلى من مواجهة الجمهور، وبدأت آلف خشبة المسرح

والعيون المهدقة بي . . . وبدأت أتفرغ للدور . . . وأحبه . . . وأصبحت أكثر هدوءاً وأكثر إحساساً بالمأساة الداخلية للبطل المنتصر، ولكنه البطل الذي طحنه الانتصار . . . هذا هو الجانب الشخصي للتجربة . . . ولكن هناك جانباً لها أكثر خطورة وأهمية وهو الذي أثرته في ندوة عاصفة عقدت بمسرح الجيب عن أجا ممنون :

ما موقفنا من الكلاسيكيات؟ ما موقفنا نحن المخرجين والممثلين من النصوص الكلاسيكية القديمة، وبالذات من منابع الأولى للمسرح العالمي . . . كأجا ممنون؟ وماذا يحدث بالضبط عندما يقوم مخرج معاصر بإخراج نص يوناني قديم؟ . . . هل يقدم عرضاً يونانياً، أم يقدم رؤية معاصرة لنص يوناني؟ . . . مما يؤلف له أن هذه القضية الجذرية لم تطرح على الصعيد النقدي، بل ولم تخطر للنقاد على بال . . . ولهذا جاءت أغلب الكتابات عن أجا ممنون . تفتس من الضحك « فلا يستطيع أعظم مخرج في العالم أن يزعم أنه يقدم عرضاً يونانياً حين يقوم بإخراج نص يوناني قديم، وذلك لأن جميع مراجع وموسوعات وحفريات وآثار العالم لا تستطيع أن تقدم لأي مخرج صورة كاملة ووافية أو حتى تقريرية للعرض اليوناني القديم . . . أي كما كان يقدم في أثينا في عهد طيبي الذكر أسخيلوس وسوفوكليس وشركاهما . . .

ترى ما هو موقف النقاد الذين اعتبروا أجا ممنون صورة صادقة للعرض
اليونانى القديم . . مع أن الزميل كرم مطاوع نفسه كان يضحك مما
يزعمه النقاد من أنه قدم عرضا يونانى الصورة ، وهو نفسه يعلم أنه لم يفعل
هذا ، ولا يستطيع أن يدعى لنفسه هذا الحق . . ثم . . لفرض - مجرد
فرض - أن ما لدينا من معلومات ووثائق عن صورة العرض المسرحى
اليونانى القديم كاف لاستحضار تلك الصورة القديمة فى مسرحنا
المعاصر . . فماذا يكون موقف المخرج عندئذ . . هل يكون فنانا خلاقا
مبدعا كما يتحتم عليه أن يكون . . أم يصبح مجرد منفذ آلى . . إن
استحضار الصورة القديمة - وهو مستحيل عملا - حتى لو كان فى حكم
الممكن لن يعطينا أكثر من وثيقة تسجيلية . . تماما كالأفلام التسجيلية
التي تقدمها لنا السينما والتلفزيون . . وفيها ينتفى الخلق والإبداع وتصبح
القيمة مجرد قيمة تاريخية ووثائقية . . أى أننا نكون قد صادرنا
مهمة المخرج وفن المخرج عندما نزعم أنه قدم عرضا يونانى الصورة . .
وبمعنى آخر سنكون إزاء عمل وثائقى لا عمل فنى . والأول لا يعنيننا كثيراً
ولا يفيد نهضتنا المسرحية كثيراً ولا يهم غير جمهور ضيق من الدارسين
المتخصصين ، وهكذا يكون أولئك الذين «أهموا» الزميل كرم مطاوع
بأنه قدم عرضا يونانى الصورة قد ظلموه من حيث أرادوا أن ينصفوه . .

وعدو عاقل خير من صديق جاهل . . فهم لا يستطيعون أن يزعموا أنهم على علم بلامح الصورة اليونانية للعرض، وليس في مقدورهم أن يكونوا صورة - ولو تقريبية - للعرض اليوناني القديم مهما كانت أطنان الكتب التي يقرأونها في الموضوع . . وإذن فهم ينسبون للمخرج الشاب مالا يدعيه لنفسه، وما لا يمكن أن ينسبوه إلى أحد وما لا علم لهم به وما لا يستطيعون إثباته . . ماذا إذن؟ . . الأمر في غاية البساطة، فالمخرج أي مخرج لا يقدم في الواقع غير رؤية معاصرة حين يقوم بإخراج أحد النصوص الكلاسيكية . . وهذا هو الشيء الوحيد الممكن والمعقول والمشروع بعيداً عن نزوات الغرور والادعاء والتعالم . . ولكننا نواجه هنا أيضاً عدة قضايا هامة ومعقدة :

اختلاف الرؤية بين الممثل والمخرج

ما دمنا لا نقدم صورة « وثائقية » للعرض اليوناني . . وإنما نقدم رؤيتنا الخاصة والمعاصرة للنص اليوناني . . فما هو موقفنا بالضبط كمخرجين وممثلين من قضية الأداء التمثيلي للنماذج الكلاسيكية؟ كيف تمثل هذه النماذج؟ . . تلك هي القضية التي لم يطرحها كرم مطاوع على نفسه وبالتالي لم يجد لها حلاً حين تصدى لإخراج أجاممنون . . ولكننا

القضية التي شغلتنى منذ أول لحظة كلفت فيها بأن أعب الدور .. وبالطبع لم يكن من حتمى أن أحلها بمعزل عن رؤية المخرج وعن الأسلوب العام فى الأداء الذى اختاره للكورس والممثلين .. ولم يكن هناك مفر من النزول على مطالب رؤية المخرج .. فلو أنى اخترت أسلوباً للأداء مغايراً للأسلوب العام للعرض لبدأ أجاممنون - البطل - نعمة نشاز فى الجو العام - مما كان يمكن أن يعتبر فشلاً فنياً لدى بعض من لا يتعمقون القضية .. فضلاً عما فى هذا من فردية وأناية وخروج على مبدأ الحرص على وحدة العرض .. والخضوع التام لمطالب المخرج .. وأنا مخرج .. ولذلك لم أكن لأتورط فى مثل هذا الخطأ .. أو هذا العصيان .. كان لا بد إذن من الطاعة المطلقة ، ولكن هذا كلفنى أعباء صراع داخلى قاس .. فأنا مقتنع بما أقول على المسرح ، ولكنى لست مقتنعا بالطريقة التى أقوله بها .. تلك الطريقة الكلاسيكية الغنائية الخطابية المطاطية .. وطالما سألت نفسى .. بل كفت أسألها كل ليلة قبل وبعد وأثناء العرض .. هل كان أجا ممنون البطل .. الملك .. يتحدث بهذه الطريقة الموأبيلية ؟ .. هل كان يتحرك بهذه الطريقة الجامدة ؟ .. هل كان يلتفت ويشير بهذه الطريقة الآلية السخيفة وكأنه لعبة ميكانيكية من لعب الأطفال .. وهل لا بد أن نظل تؤدى أدوار الأبطال الكلاسيكيين - الأسطوريين وغير الأسطوريين - بالطريقة

الساذجة التي كانت تؤدي بها في فرق النقاش وقرداحي وسلامة
حجازي وجورج أبيض ورمسيس . . أي منذ نهاية القرن التاسع
عشر حتى الربع الثاني من القرن العشرين ، وماذا لو تركنا لهؤلاء
الأبطال حرية الحديث والحركة والإشارة والاتفاتة دون أن نضعهم
في قوالب الأحذية الضيقة العتيقة . . هل تفقد الصراعات والعلاقات
الدرامية جوهرها ؟ هل تكف النماذج الملكية عن أن تكون ملكية ؟
ومن الذي قال أن النماذج الملكية والبطولية كانت تتحرك هكذا كالدُمى . .
ألا نفقدها بشريتها عندما نفقد لها حريتها ؟ وما هو الجوهرى في
المسرح ؟ أهو الملكية أم البشرية ؟ . . أما الجوهرى هذا هو السؤال . .
وهو نفسه الجواب . . الجوهرى هو بلا شك الصراع والعلاقات
والمصائر الدرامية وكل ما عدا ذلك ثانوى وجانبي وهامشى . . .
والمسرح لا يعنيه غير الجوهرى ؛ فإذا حرصنا على القوالب الجاهزة الميئة
والمميئة وعلى الصورة الميكانيكية التي تظهر بها النماذج الكلاسيكية
على المسرح عادة فإننا نكون قد حنطناها وأفقدناها حريتها وحيويتها
ودفئتها . . ونكون بذلك قد وضعنا بينها وبين الجمهور حائطا خامسا
وسادسا وسابعا - فضلا عن الرابع - مما يكون عائقا على طريق
المشاركة المنشودة بتقديم العرض . . فإذا رأينا بعد ذلك من ينام في

الصالة أثناء عرض أجامنون من الناقد الكبير إلى المتفرج البسيط
فيجب أن نعترف بأن هناك خطأ ما .. وإن كان كثيرون ممن رأيتهم
نائمين طوال العرض سيستيقظون الآن ليبادروا بإنكار هذه الحقيقة
التي طالما أغاظت المخرج والممثلين والكورس بوجه خاص لأهم
يخشون أن يقبض عليهم متلبسين بالنوم في عرض يوناني قديم حتى
لا يتهموا بضحالة الثقافة .. مرة أخرى ماذا كان يحدث لو تكلم
أبطال أجا ممنون كما يتكلم الناس عادة في حياتهم .. حتى الملوك .. هل
نخسر الملكية .. ولكن لماذا نكون ملكيين أكثر من الملوك
عندما نتقمص أدوارهم على المسرح .. تلك هي المهزلة بل المأساة التي
تورط فيها مسرحنا منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى الآن ..
بل وتورطت فيها ولا تزال مسارح أوروبا بشقيها الشرق والغرب ..
فلماذا لا نعيد النظر فيما نتصوره من البديهيات .. كم في الفن من
بديهيات باطلة تعيش بالقصور الذاتي معتمدة على كسل المبدعين والنقاد
والباحثين .

لماذا نتفعر . . . ؟

هذا الحديث يذكرني بتجربة مماثلة واجهتني كخريج في مسرحية
وابوز الطحين .. وهي .. هل يتحتم أن يتحدث الفلاحون بالطريقة

المقبرة التي تم الاتفاق والإجماع عليها في المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون أم لا ؟ . . ماذا نكسب وماذا نخسر بهذه الطريقة الكاريكاتيرية الشائعة في أداء أدوار الفلاحين ماذا لو تحدثوا ببساطة ودون مبالغة أو مسخ أو تشويه ؟ هل سنفضّل في إقناع الجمهور بأنهم فلاحون ؟ . .

لا توجد لهجة واحدة نموذجية نستطيع أن نزعم أنها لهجة الفلاحين . .
والفن لا ينشد غير النموذجي . . فلماذا ننسب إلى الفلاحين هذه
اللهجة بعينها من بين عشرات اللهجات المحلية ونعتبرها لهجتهم الوحيدة
ونفرضها على المسرح والإذاعة والتليفزيون والسينما . . وأخيراً على
المتفرج المسكين الذي يعلم أننا نزيّف ونكذب؟ مرة ثانية . . النموذجي
والجوهرى هو الصراعات والعلاقات والمصائر لا هذه اللهجة السطحية،
ولذلك لن يخسر المتفرج شيئاً حتى لو سمع الفلاحين يتحدثون مثله . .
فهناك في أعماق الريف قرى يتحدث أهلها كسكان البنادر، وليس من
حقنا أن نفرض على المتفرج لهجة محددة قبل أن نوحّد جميع
اللهجات المحلية . .

كانت تجربة وابور الطحين تجربة ناجحة في هذا المجال وبدأ
كثيرون في الإذاعة والتليفزيون يزهدون في الكاريكاتيرية

التي طالما فرضوها على الفلاحين وعلى المتفرجين في وقت واحد . فلقد
تحققت المشاركة المنشودة بين المتفرج وبين الأحداث والشخص
وهو نفس ما كان يمكن أن يتحقق في أجامنون . . . لو طرحنا
على أنفسنا منذ البداية موقفنا من الكلاسيكيات ومن النماذج
الكلاسيكية ، وهذا ما لم يحدث للأسف .

www.books4all.net

منتديات سور الأزبكية

حول التجريبية ١

مع بداية كل موسم مسرحي ، تطير مجموعة من علامات الاستفهام الحائرة ، لتخلق فوق الحديقة الفرعونية بالجزيرة ما هي رسالة مسرح الجيب ؟ .. ما دوره في حركتنا المسرحية ؟ .. ما هي الصلة وما هي الفروق بينه وبين مسارحنا الأخرى ؟ ما يجب وما لا يجب أن يقدمه مسرح الجيب ؟ .. ثم .. التجريبية .. ما معناها ؟ .. ما حدودها ؟ .. ما معيارها ؟ .. ما ضوابطها ؟ .. الخ .. وتظل تلك العلامات معلقة فوق المبنى الصغير حتى انتهاء الموسم ، لتكمن خلال شهور كل صيف ، في حالة تربص للعودة إلى التحاليل مع الموسم الجديد فوق الحديقة الفرعونية .

وحول العرض الواحد — من عروض مسرح الجيب — تتعدد وتتضارب وجهات النظر ، بعضها يؤكد خروج مسرح الجيب عن رسالته بتقديمه عرضا ما ، وانحرافه عن دوره ووظيفته في الحركة المسرحية .. وبعضها الآخر يؤكد العكس تماما وعلى طول الخط وعن نفس العرض .

والملاحظ أولا : أن تلك التساؤلات لا تثور حول مسارح

القومي والحكيم والكوميدي والحديث ، أولا تثور حولها بتلك الطريقة المنتظمة والدورية والموسمية التي تثور بها عادة حول مسرح الجيب . ربما لأن تحديد الفروق بين القومي والكوميدي أو الحكيم والقومي أو الحديث والكوميدي - مثلا - مهمة أسهل من تحديد الفروق بين أحد تلك المسارح أو بينها مجتمعة وبين مسرح الجيب بالذات أقول ربما .. لأن هذا يفترض أن ثمة اتفاقا على فهم رسالات المسارح المذكورة وهو غير صحيح على الإطلاق .

الملاحظ ثانياً : أن التساؤل الأساسي يتركز عادة حول الفرق بين مسرح الجيب وحده - من ناحية - ومسارحنا الأخرى كلها - من ناحية أخرى - مما يشير إلى أن ثمة إصرارا على أن تكون لمسرح الجيب بالذات رسالة متميزة بل ومغايرة تماما لما قد نفترض أنه رسالة المسارح الأخرى مجتمعة أي رسالة المسرح المصري . . وهذا يعنى فى نفس الوقت واحدا من ثلاثة : إما أننا لانعرف رسالة المسرح المصري عامة . . أو أننا نعرفها ونجهل فقط رسالة مسرح الجيب الطارىء والجديد على المسرح المصري . . وإما أننا لانعرف هذه ولا تلك .

عبثا حاولت وأحاول أن أخرج بمفهوم واضح محدد مريح لرسالة

مسرح الجيب من خلال ما كتب عنه في السنوات الثلاث المنصرمة .. وسأكتفى هنا بالحديث عن العروض التي عاصرتها - منذ عودتي إلى الوطن - وعلى التحديد فيما بين « ياسين وبهية » - سنة ١٩٦٤ إلى « أ. ب » سنة ١٩٦٦ .

وقليلون حقاً هم الذين اعتبروا تقديم « ياسين وبهية » خروجاً على رسالة مسرح الجيب وانحرافاً به عن دوره التجريبي .. ولكنهم كانوا هناك على كل حال .. ولست الآن في مجال مناقشة ما إذا كان هؤلاء قد أخطأوا أم أصابوا في فهمهم للتجريبية ، لأنهم في الواقع كانوا يعنون أن مسرح الجيب خرج عن دائرة العبث واللامعقول وإن حاولوا إخفاء ذلك بالدفاع عن التجريبية .. أما الذين اعتبروا « ياسين وبهية » تأكيداً لرسالة مسرح الجيب التجريبية فقد انساقوا في ذلك وراء مفهوم للتجريبية محدود وضيق للغاية ، إن لم يكن باطلاً كالبطلان .. لماذا ؟ وكيف ! ..

كان واضحاً حتى للفهم البدائي للمسرح أن « ياسين وبهية » لم تكتب للمسرح .. ولذلك أنتهز هذه الفرصة النادرة لأعجب .. كيف أمكن أن يضيع نقادنا كل هذا الوقت والجهد والخبر والورق في مناقشة حقيقة كانت واضحة منذ البداية هذا الموضوع .. ؟ لم تكن

« مسرحية » وإنما كانت « رواية شعرية » رواية تمسرح تطوع للمسرح .. وللأسف لم تكن « الرواية الشعرية » قد دخلت أدبنا وتاريخنا الأدبي والنقدي كما دخلت « أنواع » أخرى من الأدب الأوروبي .. ولو لم أقرأ « يفجينيا أنيجين » للشاعر الروسي « بوشكين » لما كان لي أن أكتب « ياسين وبهية » في هذا الشكل البسيط الذي تعب نقادنا في اللف والدوران من حوله ، فقالوا مرة أنها ملحمة ، وقالوا أخرى مجرد قصيدة طويلة ، وقالوا عدة قصائد . . . وقالوا . . . وقالوا .. ولوا اكتشفوا النوع الأدبي الذي تنتسب إليه، لما حاكموها كمسرحية ولا كملحمة ولا كقصيدة ، واجاءت كتاباتهم أكثر جدوى لي وللمخرج والمسرح الجيب والمسرحنا العربي . . . إذن — وهذا هو الأهم — ولما بدأ تقديم « ياسين وبهية » على المسرح « بدعة » تواجه بالحيرة من البعض، وبالانبهار من البعض الآخر، فالمسرح العالمي عرف منذ زمن بعيد « مسرحة » الروايات « النثرية » وما كان له أن يزهد — من باب أولى — في « مسرحة » الروايات « الشعرية » فللشعر على المسرح حق الأبوّة التاريخية على الأقل .. أليس كذلك ؟ ..

أنا لأقول إذن بأن الذين اعتبروا « ياسين وبهية » تأكيداً لرسالة مسرح الجيب التجريبية قد أخطأوا فيما أكدوه، ولكنى أحاول

أن أكشف هنا المفهوم الخاطى للتجريبية، ذلك الذى بنوا على أساسه « مشروعية » تقديمها على المسرح لما اعتقدوه فيها من إمكانيات تجريبية .. فما أخطر النتائج التى يمكن أن تترتب على ذلك المفهوم المحدود الضيق للتجريبية : لقد خرجوا من المسرح بمعادلة غير سليمة مؤداها أن « ياسين وبهية » ليست نصا مسرحيا ، وما دامت كذلك فهى « تجربة » جديدة . . ومعنى هذا أن التجريبية تضيق وتضيق لتتخصص فى تقديم النصوص « غير المسرحية » . . والامتداد المنطقي والحتمى لمثل هذه النتيجة الباطلة هو خلع الطابع التجريبي على أى نص « غير مسرحى » بمجرد تطويعه للمسرح ، حتى ولو كان عريضة أو مقالة .. ثم تمتد التجريبية إلى الغرابة والشذوذ والخروج على المألوف، وتمتد أكثر حتى تصبح خروجاً على المسرح ذاته أو خروجاً بالمسرح على المسرح .. هى امتدادات مخيفة بلا شك ولكنها منطقية وحتمية كما قلت .. ثم .. ألم يكتب ناقد من نقادنا الكبار يوماً مقالا عن « ياسين وبهية » بعنوان « الإخراج يصنع الدراما » . . مما يعنى أن « الرك » على المخرج ولا أهمية بعد ذلك لما إذا كان النص يتضمن أو لا يتضمن عناصر درامية، ومما يفتح أبواب المسارح على مصارعها أمام كل ما ليس دراميا .. ما دام المخرج هناك .. وما دام فى الإمكان مط التجريبية إلى ما لانهاية وبلا شروط ولا — ضوابط ولا معايير ؟ ..

ثم جاءت « بستان الكرز » لتشيخوف وكان الإجماع المنقطع
النظير على مجافاتها لرسالة مسرح الجيب . . التجريبية . . لماذا؟ لأن
تشيخوف من الكتاب الكلاسيكيين لا المحدثين . . من القدماء
لا المحدثين . . هكذا قالوا . . وكانت معادلة أخرى باطلة المقدمات
رتب عليها النقاد نتائج أكثر بطلانا . . فلو صح ما قالوا لكان معنى هذا
استحالة التجريب في أى نص قديم — مجرد أنه قديم — وجواز
التجريب في أى نص حديث لمجرد أنه حديث . . « أجامنون » مثلا
نص يونانى قديم يجافى رسالة مسرح الجيب . و « البيجامة الحمراء » مثلا
نص حديث جداً فلا يجافى رسالة مسرح الجيب . . وسنكتشف فيما
بعد أن وراء هذا المفهوم للتجريبية نية الاندفاع بمسرح الجيب مع موجة
معينة من الموجات المسرحية المعاصرة . . هى على التحديد موجة
العبث واللامعقول . . ولكن المهم الآن أن التجريبية انحصرت في
الحدائث والجددة . . حداثة النص وجدته . .

نسى نقادنا أن « تشيخوف » كان في وقت ما — وعلى التحديد
عندما بدأ ستانلافسكى يقدم « طائر البحر » على خشبة مسرح موسكو
الفنى — . . كان في طليعة كتاب الطليعة — في طليعة الكتاب
التجريبيين . . وذلك بالقياس إلى واقع المسرح الروسى في نهاية القرن

التاسع عشر ومطلع العشرين .. ذلك الواقع الذي كان متخلفا دراميا وذوقيا وفنيا وثقافيا وحضاريا بقدر تخلف واقعنا المسرحي يوم قدمت « بستان الكرز » على خشبة مسرح الجيب .. من ثم يصبح « تشيخوف » هنا في مصر .. وفي موسم ١٩٦٤ - ١٩٦٥ .. كاتباً طبيعياً من الدرجة الأولى بالقياس إلى واقع مسرحنا المصري على الصعيدين التأليفي والإخراجي .. حتى ولو كانوا في روسيا وفي غير روسيا قد وضعوه - كما حدث بالفعل - في إحدى فتارين المتحف المسرحي .

هنا يثور سؤال مشروع .. هؤلاء الذين يصرخون على الطبيعية والتجريبية هل سألوا أنفسهم مرة .. طبيعية وتجريبية بالنسبة لماذا ومن؟ بالنسبة إلى واقع المسرح في بلدان أوروبا الغربية والشرقية، أم بالنسبة إلى واقع مسرحنا المصري والعربي؟! .. ثم أليست محاولة ربط رسالة المسرح المصري بعجلة المسرح العالمي وبهذه الطريقة العشوائية مصادرة على رسالة المسرح المصري؟ .. ثم أليست بالتالي مصادرة حتى على ما قد يتصور أولئك النقاد أنفسهم أنه رسالة مسرح الجيب؟ .. فرق كبير بين التجريبية المنبثقة من واقعنا ومن ظروفنا لتجيب على أسئلة تطرحها حركتنا المسرحية النامية، وبين « التجريبية » بمعنى

« تقليد » إفرازات الموجات المسرحية في العالم المحيط بنا . . . تلك التي تجيب هناك على أسئلة أخرى لم تطرحها حركتنا المسرحية بعد . . . فما بالنا « بتقليد » الموجات المسرحية المحترمة . . . كموجات العبث واللامعقول . . . وهكذا يتورط بعض نقادنا في مازق مضحك حين يصبح « التجريب » الذي ينادون به ويدافعون عنه « تقليداً » ويصبح « التقليد » الذي يهاجمونه ويتباكون من أجله ، على مسرح الجيب « تجريباً » ، كل ذلك لسبب واحد — وهو حصر مفهوم التجريبية في النصوص الجديدة — أياً كانت — والمصادرة على كل ما في التراث الإنساني من « أسخيلوس » إلى « تشيخوف » واللهم الأعمى وراء الموجات الأوروبية المعاصرة . . .

مشيات سور الأزبكية

ثم نصطدم بمفهوم ثالث — أكثر ضيقاً للتجريبية ولرسالة مسرح الجيب . . . وهو أكثر ضيقاً لأنه مترتب — لا شعورياً — على اسم « مسرح الجيب » الذي يوحى أول ما يوحى بصغر حجم المبنى وحجم الجمهور . . . أمر مضحك حقاً أن ترتبط رسالة مسرح ما في بلد ما بحجم مبناه وعدد مقاعده ولكنه أمر شائع جداً . . . للأسف فحين قدمت « ياسين وبهية » على خشبة مسرح الجيب الصغيرة ، اعتبرها كثيرون عرضاً تجريبياً ، فما أن قدمت على خشبة مسرح الأزبكية الكبيرة

حتى كفت في نظر الكثيرين عن أن تكون عرضاً تجريبياً . . . وحين
قدمت « وابور الطحين » على مسرح الحكيم الكبير الحجم في
إطار وأسلوب ومواصفات وحدود ومبادئ « المسرح الدائري الثابت »
القائم على إحاطة الجمهور بخشبة اللعب من الجوانب الأربع ، وبلا
ديكورات على الإطلاق . . . لم يلتفت كثيرون إلى طابعها التجريبي . .
أما حين قدمت « أجا ممنون » في نفس الإطار ونفس الحدود
والمواصفات — المسرح الدائري الثابت — أجمع الكل على طابعها
التجريبي . . . لماذا؟ لأن حجم مسرح الحكيم يعادل حجم مسرح
الجيب كذا مرة؟ . . . هذا معناه أنه كلما صغر حجم مبنى مسرح معين،
كلما كانت العروض التي تقدم عليه أكثر تجريبية، وكلما كبر مبناه،
كلما كانت عروضه أقل تجريبية . . . تصوروا . . . ترى ماذا يكون
مصير مسرح الجيب إذا نقل مقره في المستقبل لسبب ما إلى مبنى آخر . .
وليكن مبنى مسرح محمد فريد . . . هل يكف عندئذ عن أن يكون
تجريبياً؟ . . . وهل يصبح مسرح الحكيم فجأة مسرحاً تجريبياً إذا
نقل مقره إلى مبنى الحديقة الفرعونية؟ . . . هذا طبعاً إذا سلمنا جدلاً
بأن التجريبية صفة لاصقة بمسرح الجيب وحده دون باقي المسارح
بسبب صغر حجم مبناه وجمهوره . . . فلقد حدث ربط ميكانيكي في
أذهان البعض بين صغر حجم جمهور مسرح الجيب — المترتب على

قلة عدد مقاعده وعلى صغر مبناه - وبين التجريدية . . ومؤدى هذا الربط بدوره أنه كلما ازداد جمهور المشاهدين لعرض ما حجما كلما ابتعد هذا العرض عن نطاق التجريدية . . والعكس بالعكس . . وكان العرض التجريبي محكوم عليه بأن يتحرك في دائرة ضيقة جداً من المشاهدين . . والخطورة هنا تكمن في اعتبار البعد عن « الجماهير » ضرورة من ضرورات وجود مسرح الجيب ، وقدراً لا يستطيع الإفلات منه دون أن يفقد أساس وجوده . . وهنا يقفز في وجهنا سؤال : وما ضرورة وجود مسرح جيب ، وما ضرورة محاولات تجريدية على خشبته ، إذا لم يقصد بها تحقيق الجماهيرية المكتسبات الفنية الجديدة في الفن المسرحي ؟ ثم أى تناقض يقع فيه من يقولون بالتعارض بين التجريدية والجماهيرية حين يعترفون بأن عروضاً مثل « ياسين وبهية » و « أجامنون » و « أ . ب » كانت تجريدية ، وهى عروض تحقق لها نصيب كبير من الجماهيرية ؟ ترى هل تحقق لها هذا النصيب من الجماهيرية لأنها تجريدية ؟ أم رغم أنها تجريدية ؟ . وإذا كانت الأولى فلماذا يصرون على التعارض بين التجريدية والجماهيرية ؟ . وإذا كانت الثانية ، فكيف أمكن أن تكون تجريدية وجماهيرية في وقت واحد ؟ . ألا يعنى هذا أن مفهومنا للتجريدية قاصر وعاجز ومثير للاشفاق ؟ ..

الحقيقة أن وراء التعارض المزعوم بين «الجاهلية» و «التجريبية» نية لتأكيد مفهوم آخر باطل - لا لرسالة مسرح الجيب فحسب بل ولرسالة المسرح المصرى عامة - وبوضوح أكثر : إنها نية لعزل مسرح الجيب عن الحركة المسرحية ذاتها، وعن الحركة التاريخية والفنية والثقافية والاجتماعية والسياسية . . فماذا يعنى فى الواقع تحديد جمهور مسرح الجيب بالحجم الصغير ؟ . . أو ما هو المقصود منه فى النهاية ؟ المقصود هو الاتجاه بالمسرح إلى صفوفة محظوظة من المثقفين، وبالتالى حصر رسالته فى الدائرة الضيقة للأرستقراطية الثقافية . . فى دائرة اهتماماتها الفنية والثقافية ، أى عزل المسرح عن الاهتمامات الفنية والثقافية لجاهير الشعب العريضة والاستعلاء عليها . . إنها دعوة إلى مسرح المثقفين . . مسرح الصفوة المختارة المتميزة . . مسرح الفئة المترفة . . إنها دعوة « المسرح للمسرح » . . وهكذا حتى نصطدم فى النهاية بدعوة « الفن للفن » بكل عريتها ونفاقها ومكرها . . ذلك هو الدافع الحقيقى وراء إصرار البعض على أن سيكون لمسرح الجيب رسالة مغايرة لرسالة المسرح المصرى عامة . هم يريدونها رسالة « مغايرة »، ولكنها تصبح عن طريق الامتدادات المنطقية على صعيدى النظر والتطبيق ، رسالة « مناقضة » تماما لرسالة المسرح المصرى . .

واعل هذا هو سر الإصرار الغريب على أن تظل « التجريبية » صفة
لاصقة بمسرح الجيب وحده أو من اختصاصه المطلق دون باقى
المسارح . . مع أنها جزء من رسالته التى هى فى نفس الوقت جزء من
رسالة المسرح المصرى . . ومع أنها تدخل فى نطاق اختصاص المسارح
الأخرى بنفس القدر الذى تدخل به فى نطاق اختصاص مسرح
الجيب . . أو هكذا يجب أن يكون .

ولكن ما عساها أن تكون رسالة المسرح المصرى ؟ . .
إنها رسالة الفن فى مجتمعنا هذا . . ولا يمكن إلا أن تكون
تعبيراً عن المهام التاريخية التى تواجه جماهير شعبنا . . آلامها
وآمالها وأحلامها واهتماماتها الحيوية وحركتها نحو حياة أفضل . .
نحو مجتمع الكفاية والعدل . . إنها رسالة ثقافية وتربوية وتعليمية
بالمعنى العريض والشامل والعميق الجذور . . ولا يمكن للفن فى مثل
هذا المجتمع، وفى مثل هذه المرحلة التاريخية وأمام جسامته وثقل مسؤوليات
شعبنا إزاء ماضيه وحاضره ومستقبله . . ولا يمكن للفن إلا أن يكون
سلاحاً فى يد السلطة الثورية لتجنيد الجماهير حول المبادئ والشعارات
والأهداف الثورية . . فهل يمكن أن تكون للمسرح المصرى رسالة
غير هذه الرسالة . . مغايرة . . أو مناقضة . . وهل يمكن أن تكون
لمسرح الجيب رسالة منعزلة عن رسالة المسرح المصرى؟ ولحساب من؟

لحساب العبث واللامعقول واللامجدي؟ أم النية الحسنة أم التقليد الأعمى للموجات المسرحية الطارئة والعابرة والطافية على خشبات المسارح في أوروبا؟ . . إن هذا يحمل في حد ذاته خطر الاندفاع وراء المغامرات «الشكلية» التي اندفع إليها المسرح هناك، والتي نرجو لمسرحنا النجاة منها بالزهد فيها. خاصة بعد أن أشهرت هناك إفلاسها الشديد.

وأخيراً . . ما عساها تكون التجريبية؟ .

إنها أية رؤية جديدة في الشكل أو في المضمون . . في التأليف . . في الإخراج . . في التمثيل . . في الوسائل التعبيرية . . في التكنيك . . إنها في النص الذي يقدم من خلال رؤية جديدة تماماً ولو كان قديماً قدم أبي الهول . . وفي الإخراج إذا استطاع أن يشير إلى آفاق جديدة ويطرح قضايا جديدة ويحاول أن يبحث لها عن حلول، ويستخدم وسائل تعبيرية جديدة . . ثم هي في التمثيل إذا استطاع أسلوب ما في الأداء أن يحقق إقناعاً لم تحققه الأساليب السائدة . . وفي التكنيك إذا استطاع أن يطوع مكنسبات التقدم العلمي للمسرح وأن يطوعه لها . . إنها كل إضافة عميقة وجذرية وجوهرية . . كل إضافته تؤكد أن في الإمكان أبداع مما كان، وتفتح طريق النمو والتطور . . كل

إضافة حقيقية تحدث على خشبة المسرح في عناصر العرض جميعاً أو في
عنصر منها تمهيداً لإحداث تغيير في الصالة . . في أذهان وأذواق
ومفاهيم الجمهور . . الناس . . الشعب . . أما حصر التجريبية في
أحد المفاهيم الضيقة السابق ذكرها فيؤدى بالمسرح إلى الاختناق
والموت . . وهذا ما لا نريده لمسرح الجيب ولا لمسرحنا المصرى . .
فيا أرجو . . . ! ! !

www.books4all.net

منتديات سور الأزبكية

آه يا ليل يا قمر ..

بين الدراما والميلودراما

« يبدو أننا في حاجة إلى وقفة تأملية لأسلوبنا في النقد المسرحي، فلقد جرفنا النشاط المسرحي الغزير إلى متابعات سريعة وتعليقات خاطفة لم تتح لها الفرصة أن تلتقط أنفاسها لتلقى نظرة تأملية على دور النقد وأسلوبه » .

بهذه الكلمات يستهل الأستاذ أحمد عباس صالح مقاله عن « آه يا ليل يا قمر » المنشور في العدد الماضي من مجلة المسرح ، وهي كلمات طيبة وجميلة ومطمئنة ، ومبشرة بأسلوب جديد أو على الأقل جاد في النقد المسرحي ، أسلوب يعد بتصحيح بعض أو كل أخطاء المتابعات السريعة والتعليقات الخاطفة المبهورة الأنفاس . . . ولهذا السبب بالذات أستهل حديثي بنفس الكلمات الطيبة المطمئنة ، خاصة وأن الناقد يعد أيضاً بأن يطرح قضية نقدية هامة هي قضية التفرقة بين « الأنواع المسرحية » ، وبالذات بين « الدراما » و « الميلودراما » ، مؤكداً بحق أن « اختلاط الأنواع المسرحية يكاد يكون مرضاً شائعاً في إنتاجنا المسرحي » .

وبصرف النظر عن المقدمات العامة والمعادة التي يسوقها الناقد عن الشكل والموضوع، وهو يقصد المضمون بالطبع — مما لا يضيف شيئاً في مجال إيضاح قضية العلاقة بينهما، تلك العلاقة التي لم يعثر لها الماديون والمثاليون جميعاً على فهم أو تحديد أو ضوابط أو معايير، والتي لا يملك أحد أن يدعى لنفسه فيها الكلمة الأخيرة حتى ولو كان الأستاذ أحمد عباس صالح .. وبصرف النظر عن المعلومات الأولية التي نعثر عليها على حد تعبيره في «أى كتاب مدرسي في فن المسرح» عن الأنواع الأساسية في المسرح .. بصرف النظر عن هذا كله لا يملك إلا أن نستبشر خيراً بحديثه عن رسالة النقد الفنية والاجتماعية والشروط الواجب توفرها في العملية النقدية .. من عدم التسرع .. إلى التأمل الموضوعي .. إلى موهبة الحس المسرحي الذي يدرك الجوهر الأساسي للنص المدروس .. ثم يقوله في تواضع محمود: «إننا محتاجون إلى النظر في أول السلم، إلى إجراء محاولة للتصنيف حتى يوضع كل شيء في مكانه الصحيح، وتبدو الطرق على شيء من الوضوح لجميع العابرين» .. ياريت ..

ولكن الناقد يبدأ بنا فجأة من «أعلى السلم»، وذلك بتلخيص «مدروس» لحدوتة «آه ياليل يا قمر» يبرز عن قصد

هزيمة بهوت بعد مصرع « ياسين » . . ثم « هزيمة مصر » بعد حريق القاهرة ، ثم « الهزيمة » اللاحقة لمصرع « أمين » . . ليطوع بعد ذلك بفتوى غريبة فيقول . . « وواضح أن هذا المناخ يسقط نفسه على الأوضاع الحاضرة التي انتهت بالهزيمة العسكرية ، ويستفيد من مشاعر الألم العنيفة التي يعانيتها الشعب المصري » .

كان يمكن — لو صح هذا — وهو غير صحيح على الإطلاق ، وتشهد دفاتر مؤسسة المسرح ، ودفاتر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . . كما يشهد الزملاء كرم مطاوع وسعد أردش وجلال والشرقاوى . . ثم الرقابة . . بأن « آه ياليل يا قمر » كتبت قبل الهزيمة العسكرية بأقل قليلا من العام — . . أقول كان يمكن لو صح هذا أن تكون « آه ياليل يا قمر » استفادة « سامية » أو « بناءة » من مشاعر الألم العنيفة التي يعانيتها الشعب المصري . . فهذا في حد ذاته أمر طبيعي ومشروع بل ومطلوب ، وستظل الهزيمة العسكرية مصدراً لإلهام فنانيها وكتابنا وأدبائنا إلى زمن طويل . . بل ومهمازاً للأجيال القادمة . . وبالتالي لم يكن هذا ليحسب على « آه ياليل يا قمر » بقدر ما كان يحسب لها . ولكن الناقد يبادر فيجردها بلا حيثيات من قيمة الاستفادة السامية البناءة حتى ليوشك أن يتهمها

هزيمة بهوت بعد مصرع « ياسين » . . ثم « هزيمة مصر » بعد حريق القاهرة ، ثم « الهزيمة » اللاحقة لمصرع « أمين » . . ليتطوع بعد ذلك بفتوى غريبة فيقول . . « وواضح أن هذا المناخ يسقط نفسه على الأوضاع الحاضرة التي انتهت بالهزيمة العسكرية ، ويستفيد من مشاعر الألم العنيفة التي يعانيتها الشعب المصرى » .

كان يمكن — لو صح هذا — وهو غير صحيح على الإطلاق ، وتشهد دفاتر مؤسسة المسرح ، ودفاتر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . . كما يشهد الزملاء كرم مطاوع وسعد أردش وجلال والشرقاوى . . ثم الرقابة . . بأن « آه ياليل يا قمر » كتبت قبل الهزيمة العسكرية بأقل قليلاً من العام — . . أقول كان يمكن لو صح هذا أن تكون « آه ياليل يا قمر » استفادة « سامية » أو « بناءة » من مشاعر الألم العنيفة التي يعانيتها الشعب المصرى . . فهذا في حد ذاته أمر طبيعى ومشروع بل ومطلوب ، وستظل الهزيمة العسكرية مصدراً لإلهام فنانينا وكتابنا وأدبائنا إلى زمن طويل . . بل ومهمازاً للأجيال القادمة . . وبالتالي لم يكن هذا ليحسب على « آه ياليل يا قمر » بقدر ما كان يحسب لها . ولكن الناقد يبادر فيجردها بلا حيثيات من قيمة الاستفادة السامية البناءة حتى ليوشك أن يتهمها

بالأنحطاط والهدم بل ويتمها فعلا حين يقول :

« وقد تكون بنا حاجة إلى تفريغ شحنات الألم ، ولكن المسرح يرتفع دائماً إلى حالة من السمو البناء المتحدى الذي يتخطى الألم » !. فلنحاول أن نتخطى ألماً لهذه الوقفة أو العثرة غير النقدية وغير الفنية ، ولننتقل مع الناقد إلى وقفة أخرى أمام قضية « الكورس » علنا نستعيد ثقتنا بالكلمات الطيبة الجميلة المطمئنة .

هنا نقع في حيرة ليست أقل منها حيرة الناقد نفسه :

هل يعتبر « الكورس » في « آه ياليل يا قمر » تقليداً للكورس في التراجيديات الإغريقية . . . يجيبنا الناقد بلا القاطعة . . . لماذا؟ يقول « لأن الدراما الإغريقية ليست مجرد أناشيد وقصائد » ، هل معنى هذا أن « آه ياليل يا قمر » مجرد أناشيد وقصائد؟ . إنه أذكى من أن يتورط في قول هذا بصراحة ، بل ولا يجرؤ على قوله ، من ثم يلجأ إلى التعليقات الهروبية حين يأخذ على « بعض كتابنا » لجوءهم إلى الكورس « يصبح من السهل أن تتحول قصائد الشعر إلى حوار درامي حينما ينطقها الكورس أو الأفراد » . . . ولكننا نفاجاً بقوله . . . « وليس بالضرورة أن الشكل الإغريقي للدراما وهو وليد جمهور معين ومرحلة حضارية بذاتها هو الشكل الأمثل للدراما حتى تندفع جميعاً

لتقليد مظاهره دون أن نستفيد من إمكانياته الأعمق وهي جوهره
«الدرامى»، طيب مرة ثانية . هل معنى هذا أن «آه ياليل يا قمر»
تندفع مع الجميع لتقليد مظاهر الشكل الإغريقي للدراما ومن بينها
الكورس، وإن كانت لا تستفيد من إمكانياته الأعمق؟ فى هذه
الحالة أين تذهب «لا» القاطعة بأن كورس «آه ياليل يا قمر»
ليس تقليداً للكورس فى التراجيديات الإغريقية؟ . لا ينقذنا من
هذه «الدوخة» غير أن يسارع الناقد بعقد مقارنة توضيحية بين
الكورسين . إلا أنه يسارع بدلا من هذا بالهروب من القضية حين
يقول «وليس من الضرورى أن نعقد مقارنة بين التراجيديات الإغريقية
— أى تراجيديات — وبين مسارات «آه ياليل يا قمر» لتكشف الفروق
الجوهرية»، مع أن هذه المقارنة هى الشئ الوحيد الضرورى هنا
بالذات للأسف ! ! .

ترى . . هل هناك ملامح بريختية فى «آه ياليل يا قمر» ؟ .
هنا أيضاً يجيبنا الناقد بلا القاطعة . . وبثقة تبدو مطلقة بالنفس . .
نسأله لماذا ؟ .

فيقول : «لأن وظيفة الكورس عند بريخت مختلفة تماماً» . .
مختلفة عن ماذا ، وبماذا أو كيف ؟ ، لا يجيب . . ولكنه يستطرد

قائلاً بأن « فكرة المسرح عند بريخت ، متناقضة على طول الخط مع المسرح اليونانى والمسرح التقليدى بوجه عام » ، طيب .. هل نفهم من هذا أن « آه ياليل ياقمر » غير متناقضة مع المسرح اليونانى والمسرح التقليدى ؟ وكيف هذا والناقد نفسه هو القائل منذ لحظات بالفروق الجوهرية بين « آه ياليل ياقمر » وأى تراجمها إغريقية وإن لم يذكر فرقاً واحداً منها ؟ ثم كيف هذا والناقد يؤكد أن « آه ياليل ياقمر » ليست دراما على الإطلاق ، وإنما هى مجرد « شكل غنائى سردي » .. وإذا كان بريخت - كما يقول الناقد - قد جعل الكورس « جزءاً أساسياً من البناء العضوى لمسرحه الجديد ، وليس مجرد وسيلة من الوسائل » فهل نفهم من هذا أن الكورس فى « آه ياليل ياقمر » مجرد وسيلة وليس جزءاً أساسياً من البناء العضوى ؟ .. إن أى ناقد يحترم نفسه لا يستطيع أن يزعم هذا الزعم ، والأستاذ أحمد عباس صالح ناقد يحترم نفسه للغاية ، ولذلك يسارع لا بإنكار الصفة العضوية عن كورس « آه ياليل ياقمر » ، وإنما بإنكارها بل وإنكار أهمية الكورس فى مسرح بريخت نفسه .. فيقول بعد أن يتعب « ومع ذلك لم يكن الكورس ماثلاً دائماً فى أعمال بريخت » .. أما كيف يمكن أن يكون الكورس جزءاً أساسياً فى البناء العضوى لأعمال بريخت ولا يكون ماثلاً دائماً فيها .. وفى وقت واحد .. ولدى نفس الناقد .. فهذه دوامة من التعخبط تفضى « العى النقدى » فى مقابل « العى الفنى »

الذى يتهم به الناقد الآخري .

وننتقل إلى المهمة الأساسية التي من أجلها كبد الناقد نفسه عناء الكتابة ، وهي مهمة تحديد « النوع المسرحى » الذى تندرج تحته « آه يا ليل يا قمر » . . آملين أن نستعيد ثقتنا بالكلمات الطيبة الجميلة المطمئنة . . وبكل ثقة يقرر الناقد أن المسرحية تندرج تحت نوع « الميلودراما » . . لماذا ؟ . . الطابع السردى والمبالغة والإثارة والافتقار إلى المنطق السليم هي من الصفات اللازمة للميلودراما .

وهذه الصفات كلها - فيما يرى - متوفرة فى « آه يا ليل يا قمر » طيب . . مع أن الناقد لم يبين مدى الخيز السردى فى المسرحية ومع أن ثمة فرقاً بين احتواء عمل مسرحى على « عنصر سردى » كوسيلة بنائية وبين أن تصبح السردية طابعاً للبناء كله . . ومع أن ثمة فرقاً بين السرد كترامم أحداث ، والسرد كوسيلة لتحضير الأحداث ذاتها ، أى للولوج بنا قلب اللحظة الحاضرة التي لا نلبث أن نعيشها مع الشخصوس المعينة أو مع أنه لم يحدد مواطن ، الأثارة ، ولا مواقع الافتقار إلى المنطق السليم . مع هذا كله سأفترض أن هذه الصفات متوفرة فى المسرحية . . فهل هي كافية لكي تجعل منها « ميلودراما » .

وهل هذه حقاً هي صفات « الميلودراما » ؟ .

ما زلنا نستطيع الزعم كأي كتاب مدرسي في فن المسرح - على حد تعبير الناقد نفسه - بأن هذه الصفات يمكن أن تتوفر في الدراما والميلو دراما على السواء ، ولا يمكن بالتالي للخصائص المشتركة بين نوعين أن تكون معياراً للفرقة بينهما، إلا إذا كنا نسينا الكتاب المدرسي، الذي نذكر به الآخرين فما عساه يكون الفارق الحاسم بين الدراما والميلو دراما . . الفارق بسيط جداً، وإن كان لا يذكر بوضوح كاف في الكتب المدرسية اعتماداً - في العادة - على حب « التلاميذ » للاطلاع الخارجي ، ورغبتهم في التوسع والتعمق ، وقدرتهم على الاستيعاب والتذكر . . هذا الفارق يمكن في بناء الشخص . . هل هي جاهزة وثابتة وجامدة أم لا . . وهل يطرأ عليها تطور أم لا ؟ . وهذا التطور هل هو نتيجة أحداث مفاجئة مفتعلة استثنائية نادرة أم لا ؟ ومصائر الشخص . . هل هي نتاج العلاقات الاجتماعية . . ثم التكوين النفسي والذهني لهذه الشخصية أو تلك . . وتاريخها الخاص والعام ؟ هذا هو المعيار الحاسم في مجال التفرقة بين الدراما والميلو دراما . . أما الصفات التي عددها الناقد فيمكن أن نقع عليها في النوعين معاً وربما بنفس الدرجة من الوضوح . . ثم هذا الفارق بعينه هو الذي يجعل من « أوديب » - مثلاً - تراجيدياً بدلاً من أن تصبح

« مسرحية بوليسية » . . ويجعل من آية « مسرحية بوليسية » مجرد ميلو دراما بدلا من أن تصبح تراجيديا . . ويجعل من « آه ياليل يا قمر » دراما بدلا من أن تصبح ميلو دراما كما يريد الناقد قسراً أن تكون .
ماذا تبقى من حجج الناقد على ميلو درامية « آه ياليل يا قمر » .

« إن الميلو دراما الحديثة تحقق الإثارة عن طريق حادثة محبوكة أو ملفقة يغلب عليها الافتعال ، وترتكز اهتمامها في القصة حيث تستطيع بالمفاجآت المتعددة أن تستولي على انتباه جمهورها الذي يفقد بتلاحق الحوادث فرصة امتحان ما يقدم » ، ومع أن القصة أو الحدوتة « المحبوكة » ليست مقصورة على الميلو دراما ، بل يمكن أن نجدتها وبكثرة غريبة في الدراما على طول تاريخ المسرح العالمي ، وليست بالتالي معياراً للفرقة بين النوعين . . مع هذا سنفترض أنها صفة للميلو دراما وحدها . . فهل تتوفر هذه الصفة في « آه ياليل يا قمر » ؟ ! يسارع الناقد بالنفي مؤكداً أن المسرحية لم « تعن نفسها بتركيب قصة مثيرة » الحمد لله . . فلقد كفانا هو بنفسه شر القتال .

مرة ثانية . . ماذا تبقى ؟

لم يبق إلا أن المسرحية « استعانت بعاطفة في متناول اليد هي العاطفة الوطنية » ، وإلا فما سر هذه الظاهرة المحيرة التي تلفت النظر .

ظاهرة استيلاء (آه ياليل يا قمر) على اهتمام جمهورها وبدرجة يبدو أن الناقد لا يستريح لها ؟ . . أليس هذا دليلاً « مقنعاً » على أنها ميلاو دراما . . لكننى أوجه السؤال للناقد والقراء معاً :

هل تعودنا من جمهورنا أن يتكالب على الأعمال التي تعزف على وتر العاطفة الوطنية ؟ . .

إننا لا نملك جواباً على هذا السؤال المطروح إلا التمنى . . لكننا للأسف تعودنا من جمهورنا العكس، والعكس تماماً ..

مرة أخيرة . . ماذا تبقى ؟

لا شيء إلا أن يعود الناقد إلى « العثرة » غير النقدية فيؤكد مرة أخرى أن « آه ياليل يا قمر » استعانت بمناخ يساعد على تفجيرها - أى العاطفة الوطنية - هو مناخ الهزيمة العسكرية بما فيه من شحنات غضب وألم وحزن، ولم تحاول أن تتخطى هذا إلى شيء آخر ؟ . .

وهكذا . . من مقدمات متعائلة . . وديباجات لذر الرماد في العيون . . إلى وقفات غير نقدية على الإطلاق . . إلى تعميمات كسولة لا تضيف شيئاً . . إلى تخبط بين الأعمال الإغريقية والبريختية . . إلى التناقض الغريب في التفكير . . إلى التضارب بين الشيء والشيء ذاته في لحظة واحدة . . إلى إثبات النفي والعودة إلى نفي الإثبات . . إلى

هذا كله تنتهي الكلمات الطيبة الجميلة المطمئنة التي أسجل تشبثي بها
رغم تفكر قائلها لها، إذ لا أجد أفضل منها ختاماً لهذا الحديث:

« يبدو أننا في حاجة إلى وقفة تأملية لأسلوبنا في النقد المسرحي
فلقد جرفنا النشاط المسرحي الغزير إلى متابعات سريعة وتعليقات
خاطفة لم تتح لها الفرصة أن تلتقط أنفاسها لتلقى نظرة تأملية على دور
النقد وأسلوبه » !!

www.books4all.net

منتديات سور الأزبكية

آه ياليل ... يا قمر

يا نقد!

غريب في هذه الأيام . . كل شيء!

وأغرب من هذا أننا لم نعد نستغرب شيئاً . . ربما لأننا تعبنا ،
وربما لأن الغرائب تتتابع بمعدل من السرعة ، فقدنا معه القدرة على
المتابعة والملاحقة . لذلك يبدو كل ما هو غريب طبيعياً جداً ، ومنطقياً
جداً ، لا يبعث على دهشة ، ولا يثير عجباً ، ولا يستفز إنكاراً . .
هذا ما خرجت به من مقال للأستاذ بهيج نصار عن « آه ياليل يا قمر »
نشرته « الجمهورية » بتاريخ ١٤ ديسمبر ١٩٦٨ .

والأستاذ بهيج نصار — إن كنتم لا تعلمون — هو أحد دعاة
النضال «القدماء» ضد الإقطاع والرأسمالية والرجعية والاستعمار، وأحد
فرسان المعارك الشعبية الوطنية والسياسية والثقافية أيضاً منذ بداية
خمسينات هذا القرن ، وأحد أنصار « الفن للحياة » ، وأحد المؤمنين
بنظرية تؤكد أن « الدعاية » وظيفة هامة من وظائف الفن إذا لم
تفهم بمعناها السطحي الضيق، المحدود الذي طالما حاربت به « الرجعية »
شعار « الفن للحياة » ، والذي جمّد الإبداع وخنق الفن في البلدان

الاشتراكية إلى ما قبل ذوبان الثلوج . هكذا عرفنا الأستاذ بهيج
نصار من خلال كتاباته طوال السنوات الكذا عشر الماضية . .
ولكن، فجأة . . تطالعنا « الجمهورية » بمقال غريب يحمل توقيعه ولا
يحمل أفكاره . . بل ويحمل أفكاراً واتجاهات مناقضة تماماً لما
تعودنا أن نقرأه له بحماس وثقة وتقدير . . هل نحن أمام مقال مدسوس
على الرجل أو أمام بهيج نصار آخر غير الذي عرفناه ؟ !

إن أول اعتراض له على « آه يا ليل يا قمر » هو صنف الناس
الذين تدور حولهم المأساة . . فمن هم هؤلاء الناس ياترى ؟ . . إنهم
— والكلمات للأستاذ بهيج — « صنف معين من الناس . . بهية
وابوها وامها وأمين والصيدون وأهل القرية والعيال . . جميعهم
من الغلابة والكادحين ، أهل الحواري والأزقة . . حتى العساكر
الذين ظهروا على خشبة المسرح يبدون أمامنا غلابة مساكين لا يملكون
من أمرهم شيئاً . . » . . هل نصدق أم نكذب ما نقرأ ؟ أم أننا
نعيش في آخر زمن ؟ . . هؤلاء « الكادحون » ألا يشكلون الأغلبية
الساحقة لشعبنا ؟ . . وهل نمة في « النظرية » التي طالما شارك الأستاذ
بهيج في حمل لوائها غير تأكيده ضرورة الاتجاه بالفن إلى الكادحين ؟ . .
أم أن « النظرية » هي الأخرى قد أفرغت من كل محتواها

الاشتراكية إلى ما قبل ذوبان الثلوج . هكذا عرفنا الأستاذ بهيج
نصار من خلال كتاباته طوال السنوات الكذا عشر الماضية . .
ولكن، فجأة . . تطالعنا « الجمهورية » بمقال غريب يحمل توقعه ولا
يحمل أفكاره . . بل ويحمل أفكاراً واتجاهات مناقضة تماماً لما
تعودنا أن نقرأه له بحماس وثقة وتقدير . . هل نحن أمام مقال مدسوس
على الرجل أو أمام بهيج نصار آخر غير الذى عرفناه ؟ !

إن أول اعتراض له على « آه يا ليل يا قمر » هو صنف الناس
الذين تدور حولهم المأساة . . فمن هم هؤلاء الناس ياترى ؟ . . إنهم
— والكلمات للأستاذ بهيج — « صنف معين من الناس . . بهية
وابوها وامها وأمين والصيدون وأهل القرية والعيال . . جميعهم
من الغلابة والكداحين ، أهل الحوارى والأزقة . . حتى المساكر
الذين ظهروا على خشبة المسرح يبدو أن أماننا غلابة مساكين لا يملكون
من أمرهم شيئاً . . » . . هل نصدق أم نكذب ما نقرأ ؟ أم أننا
نعيش فى آخر زمن ؟ . . هؤلاء « الكداحون » ألا يشكلون الأغلبية
الساحقة لشعبنا ؟ . . وهل ثمة فى « النظرية » التى طالمَا شارك الأستاذ
بهيج فى حمل لوائها غير تأكيد ضرورة الاتجاه بالفن إلى الكداحين ؟ . .
أم أن « النظرية » هى الأخرى قد أفرغت من كل محتواها

وتنكرت لأسسها ومبادئها وأهدافها ، ومدت يد المهادنة والتنازل بل والمصالحة إلى ضررتها « ، نظرية « الفن للفن » ؟ أم إنه يتحدث الآن بلسان نظرية مضادة لا يعرف الشيطان ما عساها هي الأخرى أن تكون؟ وعن أى « صنف » من الناس يريدنا أن نكتب إذا كان لا يروق له أن نكتب عن « أهل الحوارى والأزقة » الذين أصبحوا فيما يبدو « موضة » من « الموضات » التى عفا عليها الزمن ! . إننا نظلمه كثيراً إذا اعتقدنا أنه انقلب فكرياً من النقيض إلى النقيض بعد أن اختلطت الجهات الأربع . . فالحقيقة أنه - فقط - لم يحسن فهم النظرية التى شارك فى حمل لوائها . . أو لم يفهم روحها بقدر ما انحصر فى حدودها الحرفية الضيقة ؟ . . والنظرية المباركة تقول بالصراع بين المتناقضات الاجتماعية والسياسية والفكرية . . إذن - وفى حدود فهم الأستاذ بهيج نصار - لا بد لكل عمل فنى يطمح إلى تصوير هذا الصراع أن يصور أطرافه . فإذا كان الصراع يدور فى الواقع بين الفلاح والإقطاعى - مثلاً - أو بين العامل والرأسمالى ، أو بين الشعب المناضل من أجل حريته والاستعمار . . فلا بد فى الفن أيضاً أن يقف أطراف الصراع كل فى مواجهة الآخر . . فلاح أمام إقطاعى . . عامل أمام رأسمالى . . فدائى أمام جندى أجنبى ! . . بهذا الفهم يشاهد « آه ياليل يا قمر » ، فيلاحظ بحق أنه ما من شخصية تمثل الطرف

الآخر في الصراع الدائر يدور معها حوار أو نقاش أو صراع أو حدث . . في مقابل الفلاحة والمساكين ، وأهل الحوارى والأزقة والكادحين . من ثم يحكم على المسرحية بأنها ذات جانب واحد تسير على قدم واحدة لأن الطرف الآخر لم يتجسد أبداً في إنسان يدور معه حوار ، وإن كانت الإشارة إليه في الكلام لاتنقطع ، ولهذا كان طبيعياً أن تتحول الدراما المسرحية إلى حكاية درامية .

أليس معنى هذا أنه يفهم الصراع شيئاً أشبه بالمواجهة المسلحة بين طرفين لا عملية تاريخية شديدة التعقيد . . متعددة المظاهر والأعراض . . متفاوتة الدرجات والمستويات ؟ . . ثم ألا يسقط هذا المفهوم الضيق « للصراع في الفن » ، عشرات بل مئات بل ألوف ، من الأعمال الفنية الكبيرة والخالدة في التراث الإنساني ، وفي أدب وفن المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي على السواء ؟ . . ثم ما رأى دعاء الواقعية الاشتراكية في هذا الفهم الجديد « المبتكر » للنظرية المادية في الفن . . ذلك الذى يطالعنا به الأستاذ بهيج نصار في آخر زمن ؟ . . ألا يعود بنا هذا الفهم إلى مرض من الأمراض التى طالما جمدت الإبداع الأدبي والفنى في البلدان الاشتراكية قبل ذوبان الثلوج مع ملاحظة أن تلك

البلدان فرغت من إيدانة ودمغ مثل هذا الفهم ، ولا تزال حتى كتابة هذه السطور تواصل تصفية نتائجه وآثاره فى الأدب والفن والثقافة عامة ؟ .

وفما يختص بنا نحن .. ألا يسقط هذا الفهم عشرات من الأعمال الكبيرة فى تراثنا ورصيدنا الأدبى والفنى . ؟ . . ألا يعود بنا إلى البدايات المتعثرة الفجة الساذجة للواقعية . . تلك البدايات التى نبتت فى خمسينات هذا القرن ؟ . . مع ذلك لم نكن - على صغر أعمارنا وضحالة أفهامنا وقلّة رصيدنا من المعرفة فى بداية الخمسينات - بهذه الدرجة من السذاجة التى نلاحظها على الأستاذ بهيج نصار فى أواخر الستينات . . ثم أولئك النقاد الذين سجلوا يوماً ما « لياسين وبهية » نجاحها فى تصوير الصراع الدائر فى القرية المصرية قبل الثورة دون أن يظهر « الباشا » ، طرف الصراع فى مقابل الفلاحين - الطرف الآخر - كما اعتدنا أن نرى ونسمع فى الأفلام السينمائية ، وفى برامج التليفزيون والإذاعة . . هؤلاء النقاد ماذا يقولون فى فتوى الأستاذ بهيج نصار الجديدة وهو يحاسب « آه ياليل يا قمر » على ما يجب أن يحاسب لها ؟ .

حقاً إن الصراع فى الفن « إنعكاس للصراع الاجتماعى ولكنه

ليس انعكاساً « فوتوغرافيا »، كما يتصور الأستاذ بهيج نصار . . ولا
يشترط لتحقيق وجود طرف الصراع في الفن أن يكون وجوداً مادياً
أو حضوراً جسمانياً أو تجسداً في صورة إنسان باللحم والدم والشحم
والعظم . . إنما يتحقق الوجود والحضور لهذا الطرف أو ذلك من
خلال آثاره أيضاً . . من خلال دوره ووظيفته وفعاليته في العلاقات
والأحداث والمصائر . . تماماً كما تحقق وجود « الباشا » في ياسين
وبهية دون أن يعتلى خشبة المسرح ، وكما تحقق وجوده في الفصل
الأول من « آه ياليل يا قمر »، دون أن يظهر بلحمه ودمه، وكما تحقق
وجود الاحتلال البريطاني في الفصل الثاني دون أن يظهر جندي
إنجليزي واحد، وكما تحقق وجود الرأس إلى في الفصل الثالث دون أن
يخرج علينا من باب المصنع المغلق على جثث ضحايا الإضراب من
العمال . . زد على ذلك أن الأستاذ نفسه يعترف - دون أن يدري بأن
الطرف الآخر « وإن لم يتجسد في إنسان . . إلا أن الإشارة إليه في
الكلام لا تنقطع ». وهكذا يتضح أن حكم الأستاذ الناقد على « آه
ياليل يا قمر » هو الأعرج . . وهو ذو الجانب الواحد . . وهو الذي
يسير على قدم واحدة . . لا « آه ياليل يا قمر » . . المظلومة ! . .

أغرب من هذا نعمة الاستهتار واللامبالاة والتهاون، بل والمسوخ والتشويه المسيطرة على تلخيصات الأستاذ بهيج لأحداث ومضامين « آه يا ليل يا قمر » ، رغم أنها كما يقول : « تحدثنا عن مشاكل بلدنا وعن قضايا يصرع حولها الناس » . . ورغم أنها تمس أشياء وقيمًا عزيزة وغالية . . أشياء وقيمًا مرتبطة بتاريخ شعبنا . . بنضاله . . بآماله في حياة أفضل . . أشياء وقيمًا كنت أحسب أن لها بقية من القدسية في نفس الأستاذ الفاضل ، كما لها كل القدسية في نفوسنا بحيث نستحي أن نتحدث عنها بمثل هذه النغمة أو اللهجة التي لا أستطيع أن أعثر لها على وصف مناسب . . ومهذب ؟ وإن كانت تعود فتؤكد شكوكي في أن يكون كاتب المقال هو نفسه الأستاذ بهيج نصار .

إنه يسأل مؤلف « آه يا ليل يا قمر » ماذا يريد أن يقول . . ويحجب بأنه يريد أن يقول : « إن الرجعية كريمة وقد قتلت ياسين وفرضت على القرية السكوت والصمت أمر بفيض يثير التقزز . ويجعلنا كلابًا نابحة . وأن البحر يبلع الغلابة الصيادين ، والممكن يفتك بأطراف الكادحين ويقتلهم . وأن بهيمة مهما سعت في بلدها فلن تجد آخر الأمر غير ياسين مكافحاً مناضلاً في شخص أمين أو غيره ، وأن الموت يلاحقنا في كل شيء حتى في الحب . وأن الكلاب المسعورة من حولنا

تنبح وليس لنا إلا القمر المخنوق . . فلنطلقه حتى يدور ويدور « .
الحمد لله . . إذا صح أن هذا فقط ما أريد أن أقوله « بآه ياليل يا قمر »
فما أكثر سعادتي واعتزازي بما قلت . . وما أشد حاجتنا إلى
الكثيرين ممن يقولون هذا معى خاصة في الظروف المريرة التي يجتازها
جيلنا التعس وفي مرحلة حرجة وخطيرة وحاسمة ومصيرية من مراحل
نضال شعبنا العظيم . . فلماذا يصغر الأستاذ الفاضل من شأن ما أقول ؟
وعلام الاعتراض بالضبط ؟ . . وماذا كان يريدني أن أقول بدلا مما
قلت ؟ هل يريدني أن أقول « إن الرجعية غير كريهة . . وأن العمل
في كامب الإنجليز بطولة وشرف . . وأن الخمسة عشر ألفا من
عمالنا الذين تركوا المعسكرات البريطانية تضامناً مع شعبنا بعد
إلغاء معاهدة ١٩٣٦ قد أخطأوا وارتكبوا عملاً عن أعمال الخيانة . .
وأن الممكن لم يكن يفتك بأطراف الكادحين ويقتلهم في ظل
رأسمالية العهد البائد . . وأن بهيمة مهما سعت في بلدها فلن تجد آخر
الأمر غير ياسين منسحقاً منهاراً مستسماً مهادناً مصالحاً خائناً ومنحرفاً
في شخص أمين أو غيره . . وأن كلاب الخيانة المسعورة قد كفت من
حولنا عن النباح، ولم تعد هناك ضرورة للحذر أو التحذير منها . . وأن
القمر ساطع . . وكل شيء على ما يرام . . وفي الناس المسرة . . وعلى
الأرض السلام . . ؟

هنا يشمر الأستاذ بهيج بأنه قد وقع في مأزق مع نفسه ومع القراء،
ولذلك يسارع كمن على رأسه بطحة فيقول « ولا أقصد بهذا الكلام
استخفافاً بالمواقف الإنسانية والبطولية العظيمة التي تشير إليها الحكاية،
أو إنكاراً لضرورة ارتباط التجربة الفنية بالحياة والناس .. إطلاقاً » .

ماذا يقصد إذن ؟ !

« ما أعنيه هو أن المشاهدين يعرفون هذه المواقف جيداً
ويدركونها ويعيشونها ، فهم أصحابها قبل أن يدخلوا صالة العرض ،
وستظل لهم بعد أن يتركوا الصالة دون أن يطرأ عليهم تغيير » . .
أولاً : لا قيمة للاستدراكات « الحويطة » التي تحاول أن تستغبي
القارئ بذر الرماد في العيون مادام مقدمات وأقوال الكتاب تثبت
ما يحاول هو باستدراكه أن يتلافاه . . وثانياً ليس من حق الأستاذ
بهيج أن يجزم بأن تغييراً ما لا يطرأ على المشاهدين بعد أن يتركوا
الصالة ، فهو لا يستطيع أن يثبت هذا كما لا أستطيع إثبات العكس ..
وإلا فسنخوض فيما لا نعلم ونزلق إلى لغو غير قابل للنقاش ؟ . .
ولكن أليس مما يحسب لعمل فني ما أن يعكس مواقف يعرفها
ويدركها ويعيشها المشاهدون جيداً . . مواقف هم أصحابها من قبل
ومن بعد ؟ ! أليس معنى هذا أن العمل نجح في التعبير عن آلام

وأحلام ومشاعر وأفكار المشاهدين ؟ ثم أية مواقف ياترى يريد الناقد أن تعكسها « آه ياليل يا قمر » بدلا من تلك « المواقف الإنسانية والبطولية العظيمة »، كما يصفها هو نفسه ؟ أليس من أعراض أزمة مسرحنا المصرى بوجه عام ذلك الحائظ الغليظ الذى يفصل بين المسرح وحياة الناس . . ؟ أليس سبب نفور الناس من المسرح هــ و نفور المسرح من الناس . . من الغلابة والمساكين والكادحين وأهل الحواري والأزقة . . فلا يجدون أنفسهم فيما يشاهدون ؟ أم أصبح شعار « الفن للحياة » يعنى فى آخر زمن أن على الفن أن يصور للناس مواقف لا يعرفونها ولا يدركونها ولا يعيشونها جيدا . . ؟ ؟

مع ذلك . . . كان يمكن أن ينفر المشاهدون من « آه ياليل يا قمر » لو أنها عرضت عليهم صورة مفتعلة أو زائفة لما يعرفون ويدركون ويعيشون . . أو لو أنها عرضته لهم بطريقة تلقينية أو خطابية أو وعظية أو تعليمية أو دعائية . . . إذن لما كان هذا الإقبال اللافت للنظر على مسرح الحكيم - خاصة قبل هجوم بعض النقاد على « آه ياليل يا قمر » - الأمر الذى يشهد عليه الإيراد اليومي للشباك الذى وصل مرارا إلى مائة جنيه، كما يشهد عليه متوسط الإيراد الذى يصل إلى ستين جنيها . . ثم عدد الرواد حتى هذه اللحظة . . مما يعنى أن المسألة ليست استجداء

للمشاعر الوطنية للجماهير . . فالأستاذ بهيج نصار نفسه يعلم جيداً أن
جماهيرنا اعتادت بالغريزة أن تهرب من كل ما تشم فيه رائحة «الدعاية»
لا أن تقبل عليه . . ربما كمنوع من الدفاع السلبي عن النفس . . وربما
بسبب أزمة الثقة التي عمقتها في وجدان شعبنا عهد القهر المتتابة . .
وربما بسبب خيبات الأمل المتكررة على مسار تاريخنا الطويل . .
ومعنى هذا أن المشاهدين وجدوا في آه ياليل يا قمر « شيئاً » أكثر مما
وجده الأستاذ بهيج نصار . . شيئاً أكثر من « المواقف الجاهزة من
الرجعية والاستعمار والحب والصدقة والكلاب والقمر . . » وأكثر
من « الدعاية لقيم مستقرة في نفوسنا قهلال لبعضها ونصفق للبعض
الآخر . . ثم سرعان ما ننسى كل شيء عندما نغادر الصلاة » . . وإن
كنت لا أفهم ولا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن ننسى المواقف من
الرجعية والاستعمار خاصة في أيامنا هذه . . وبصرف النظر عن « آه
ياليل يا قمر » . . ثم كيف يمكن للمواقف من الرجعية والاستعمار أن
تصبح جاهزة إلا أن تكون المعركة معها قد انتهت أو صغيت وإلا
أن يكونا قد أصبحا بدورها « موضحة » من « الموضات » التي عفا عليها
الزمن كالمواقف من نضال الكادحين !

وأخيراً . . إلى أي مصير يسير بنا النقد . . ؟

فعندما يصبح « اللامنتمون » دعاة « مواقف إنسانية وبطولية عظيمة » ، ودعاة ارتباط التجربة الفنية بالحياة والناس ، ودعاة حب وصدقة ، ودعاة للتعبير عن الغلابة والمساكين والكادحين من العمال والفلاحين وأهل الحواري والأزقة ودعاة فضح وتعرية للخيانة والكلاب ، ودعاة وطنية وشرف حين يصبح « اللامنتمون » دعاة لهذا كله .. ويصبح « المفتمون » ضد هذا كله .. ألا يكون غريباً في هذه الأيام كل شيء وأغرب منه أننا لم نعد نستغرب شيئاً ؟

آه يا ليل .. يا مصر . ؟

آه .. يا نقد .. مرة أخرى !

ملحوظة : ما يجرى هنا على لسان الناقد مأخوذ بالحرف الواحد من مقاله المنشور في الجمهورية بتاريخ ٩ يناير الجارى دون زيادة ولا نقصان !

المكان والزمان : الجمهورية بتاريخ ١٤ ديسمبر ١٩٦٧ ،
٩ يناير ١٩٦٨ .

الكواكب بتاريخ ٢ يناير ١٩٦٨ .

الشخصيات : الناقد بهيج نصار .. ومؤلف آه ياليل يا قر .

www.books4all.net
« افتتاحية »
منتديات سور الأزبكية

الناقد : أسخف ما فى حياتنا الثقافية أن نتناول شئون الأدب والفن بأسلوب المظاهرات فمتبادل الاتهامات ويقذف بعضنا البعض بالأحجار ويعلو صوتنا بزعميق وصراخ .

المؤلف : تمالك أعصابك يا أستاذ .. ولفتناقش بهدوء أرجوك .. حقاً إن حياتنا الثقافية مليئة بالسخافات ولكن أسخف ما فيها ذلك الطراز من النقاد الذين يسمحون لأنفسهم بأن يتناولوا شئون الأدب والفن عندنا بكل سطحية وارتجال وسرعة ثم

يحتمون وراء كلمات أفقدوها كل ما فيها من معان .. كالعلمية ..
والموضوعية .. والجدية .. والصدق .. والأمانة ..
والمسئولية .. والإخلاص .. مطمئنين اطمئناناً غريباً إلى أن
أحدنا لن يراجعهم فيما يكتبون .. حد فاضى ؟! .. أهى الثقة
المغرورة بالنفس ؟! .. أم عدم الثقة بأفهام القراء ؟! .. فإذا
نوقشتم ياسيدى وصدىقى وعزيزى فيما تكتبون - أنتم الذين
افترضتم دائماً ولا أدرى لماذا أنكم لن تناقشوا - وجدناكم
تفقدون أعصابكم بشكل مضحك ومؤسف كما فعلت أنت
على صفحات الجمهورية !

الناقد : لا يكسب القراء من كل هذا غير الفرجة الرخيصة على
الحناقة أو المشاجرة كما يحدث فى الحوارى والأزقة ..

المؤلف : ولماذا تخشون هذه الفرجة ؟؟ ثم لماذا تكون رخيصة ؟! ..
الأنها تكشف عورات النقد والنقاد .. أم لأنها تهدد
طمأنينتكم الغريبة تلك التى صنعتموها لأنفسكم ولا أدرى
كيف ؟! .. أتريدون أن يظل « الطابق » مستوراً ؟! ..
لماذا ؟! وإلى متى ؟! إلى متى تنفردون بالصفحات الطويلة العريضة
لتجعلوا من حياتنا الثقافية أغرب حياة ثقافية فى العالم ؟! ثم

اسمح لي بأن أبدى ملاحظة عابرة على ، ولعلك باستخدام
عبارة « الحوارى والأزقة » .. ومراراً .. فى مقاليتك ..
وباستعلاء ملفت للنظر يفشى أرسقراطية مفاجئة يبدو أنها
هبطت عليك من السماء .. فى ليلة قدر ! مع أننا كنا معا فى
مدرسة مفاغة الثانوية .. ومع أننا نفتحى معا إلى نفس البيئة ..
الحوارى والأزقة .. رحم الله الماضى إن كان الماضى روح ..
على أن أية مقارنة بين لهجة مقالى، ولهجة مقالك الأخير
ستكشف حتما عن أن « سكان الحوارى والأزقة » أكثر
أدبا على كل حال من « الحواريين الجدد ».

الناقد : (بنجبت) .. لقد قيل إنك تريد بما كتبت إثارة خفاقة مفتعلة
على صفحات المجلات والجرائد حتى تطوف بأه ياليل يا قمر
دعاية وزبيطة كما حدث لبعض المسرحيات من قبل ..

المؤلف : قديمة .. إلعب غيرها !

الناقد : ما قيل هو عين الصواب !

المؤلف : بل عين الوسائل الرخيصة التى تلجأون إليها عادة لسد باب
النقاش عند مالا يكون استمراره فى صالحكم .. ولكن ..

أتريد بهذا أن تستفزني لأرد عليك .. أم تخشى أن أرد عليك؟؟ إن كانت الأولى فاطمئن .. لن أكون أول من يسكت .. وإن كانت الثانية فأعدك بأنني أيضا لن أكون أول من يسكت !

« المشهد الأول »

الناقد : مسئوليتنا تقف عند حدود مصالحة القارئ والفن والأدب ، وغير ذلك هو كم مهمل لا قيمة له ..

المؤلف : ياريت .. ياريت تقف مسئوليتكم عند هذه الحدود .. ياريت يكتشف القراء من نقاشنا هذا أنك في مستوى المسئولية وأن أفكارك في مستوى كلماتك الكبيرة .. فتفضل .. إننا لك منصتون ..

الناقد : هل يحاول الناقد التعرف على حدود العمل وعناصره وأبعاده ومستوياته ، أو يسعى إلى القواعد والنظريات ليستلهم مفاهيم عامة وأفكاراً مبتورة لا تتصل بالعمل نفسه من قريب أو بعيد؟! !

المؤلف : طبعاً يحاول أن يتعرف على حدود العمل وعناصره وأبعاده ومستوياته .. فحاول من فضلك أن تتعرف على هذا كله

أو حتى على بعضه في آه ياليل يا قمر ..

الناقد : كان طابع الصراع خارجياً أكثر منه داخلياً ..

المؤلف : المهم أن تبين لنا كيف ولماذا كان الصراع كذلك .. فالنقد لا يبدأ بالحكم وإنما ينتهي إليه .

الناقد : تمثل ذلك بوضوح في مواقف « عملية كفاحية » محدودة .

المؤلف : يعنى أيه .. وما عساها تكون هذه المواقف ! .. أين ومتى ..
أنا شخصياً لم أفهم شيئاً .. ولا أعتقد أن أحداً فهم شيئاً رغم
أنك تؤكد أن ما قلت متمثل بوضوح .. وماذا لو قال ناقد
آخر من طرازك : « كان طابع الصراع داخلياً أكثر منه
خارجياً وتمثل ذلك بوضوح في مواقف (عملية كفاحية)
محددة » .. هكذا دون حيثيات .. هل تكون مسئولية
الناقد قد وقفت عند حدود مصلحة القارئ والفن والأدب،
أو وقفت عند عجز الناقد عن البرهنة على ما يقول .. أو أن
الحيثيات والبراهين في معرض النقد وفي آخر زمن قد أصبحت
هى الأخرى من الحكم المهمل الذى لا قيمة له .. وأصبحت
العبرة بالخواتيم .. بالأحكام !؟ ..

الناقد : لقد شاهدنا أمامنا شخصيات كادحة عاملة طوال العرض ولم نشهد أبداً على خشبة المسرح شخصية واحدة تجسد أمامنا القوى التي يتصارع معها الكادحون ، الأمر الذي فرض على المسرحية أن تصبح مجرد حكاية .. فهل أخطأنا حين قلنا ذلك .

المؤلف : نعم أخطأت .. متأسف .. أخطأتم ! .. ومش عيب ! .. العيب ألا تصدق أنك أخطأت وإلا تعترف بذلك .. فمعنى هذا أنك ستكتب مقالات أخرى وأخرى في الجمهورية ستكون خاطئة لأنها ستقوم على نفس الخطأ في فهمك للصراع الدرامي عموماً لاني آه يا ليل يا قمر فقط ، وسأعود فأرد عليك لتعود فتردد عبارة « الحوارى والأزقة » البعيدة تماماً عن موضوعنا وتهمنى بأننى أريد أن أصنع زوبعة حول مسرحيتى .. ومش حا مخلص . ، فحاول أن تفهم ما قلته لك قبلا من أنه لا يشترط لتحقيق وجود طرف الصراع - فى الفن - أن يكون وجوداً مادياً أو حضوراً جسمانياً أو تجسداً فى صورة إنسان باللحم والدم والشحم والعظم .. إنما يتحقق الوجود والحضور لهذا الطرف أو ذاك من خلال آثاره

أيضاً . من خلال دوره ووظيفته وفعالته في العلاقات والأحداث والمصائر . . . فحاول أن تتقبل بتواضع إمكان أن تطب في مزلق نقدي . . نظري وتطبيقي . . كهذا المزلق الذي تورطت فيه نتيجة للسرعة والارتجال . . . وبسبب الطمأنينة الغريبة إلى أن أحداً لن يراجعك !

الناقد : إنك لا تشير في هذا الصدد إلى مسرحيتك أو حكايتك .

المؤلف : أتريد أن أتولى عنك نقد آه يا ليل يا قمر ؟؟ عيب وإلا فماذا تفعلون إذا اشتغلنا نحن بالنقد ؟؟ إنني أتحدث عن مسرحيتي في الحدود التي تعرض لها أنت . . من حق أن أناقش الأسس والمفاهيم والمعايير التي تحاول أن تفرضها فرضاً على آه يا ليل يا قمر وليس من حق أن أتناو لها بالنقد تحليلاً وتقييماً . فتلك مهمة في ذمة النقاد والقراء والأيام .

الناقد : ولكنك تشير إلى مسرحيات أخرى لم تذكرها كانت شخصياتها جميعاً تنتمي إلى فئة محددة أو طبقة واحدة .

المؤلف : هل تقصد أنه لا توجد مثل هذه المسرحيات ؟!

الناقد : ولكن أي موضوع كانت تشغل به هذه المسرحيات وأي

نوع من الصراع كان يسودها وأى كلمة كانت تقولها . .
لا تذكر شيئاً .

المؤلف : واحدة واحدة أرجوك . . وبلاغلوشة . . علام اعتراضك
بالضبط ؟ أعلى إمكان وجود مسرحيات تستمد شخصياتها
جميعاً من فئة محددة أو طبقة واحدة - كما تفعل آه باليل
ياقمر - أم على مجرد الموضوع ونوع الصراع والكلمة التي
تقولها هذه المسرحيات ومن بينها آه باليل ياقمر ؟؟

الناقد : لن يختلف على أن هناك مسرحيات كانت شخصياتها من فئة
واحدة وأن هناك مسرحيات أخرى يدور حوارها حول
أسرة واحدة بل هناك مسرحيات لا تقدم لنا غير شخصية
واحدة طوال العرض . .

المؤلف : جميل . . ولكن لماذا كنت تعترض في مقالك الأول على
صنف أو فئة أو طبقة شخص آه باليل ياقمر . . ثم لماذا
سحبت اعتراضك هذا في مقالك الثاني ؟؟ أم أنك لم تكن
تعلم أن هناك مسرحيات من هذا النوع ثم اكتشفت ذلك
فجأة أو قالوه لك في المناقشة بين مقالين ؟؟ رأيت أية مزالق
يمكن أن تدفعنا إليها السرعة والكسل النقدي . .
معلش . . أكمل . .

الناقد : الصراع الأساسي في هذه المسرحيات يدور بين هذه الشخصيات نفسها أو في وجدانها وأعماق نفسها وليس صراعاً خارجياً نضالياً . . . مع شخصيات وقوى أخرى لا تتجسد أبداً على خشبة المسرح، ولهذا تحوات آه ياليل يا قمر إلى مجرد حكاية .

المؤلف : عدنا إلى الغلوشة . . فأرجوك . . واحدة واحدة . . . فأنت أولاً - لم تعد تعترض على اقتصار آه ياليل يا قمر على الكادحين والغلابة من العمال والفلاحين والصيادين وسكان الحوارى والأزقة كما كنت تفعل في مقالك السابق . وأنت - ثانياً وبالتالى - لم تعد تعترض على عدم ظهور الإقطاعى والرأسمالى والأجنبى فى مقابل الفلاح والعامل والفقداى بعد أن كنت تشترط ذلك لتوفير الصراع فى المسرحيات عموماً وفى آه ياليل يا قمر كذلك . . . وأنت - ثالثاً - لا تريد أن تبين لى وللقراء المساكين أمثالى كيف كان الصراع فى آه ياليل يا قمر خارجياً . . اتكالا على أن الأمر - فى نظرك أنت وحدك - واضح كل الوضوح مع أنه ليس كذلك للأسف . . . وأنت أخيراً - وهذا هو الأهم والأخطر

أصبحت تسلّم بأن الصراع الدرامي يمكن أن يدور بين هذه الشخصيات نفسها - التي تنتمي إلى فئة واحدة أو طبقة واحدة أو أسرة واحدة - كما يمكن أن يدور في وجدان الشخصية الواحدة وأعماق نفسها - والكلمات لك - وبالتالي يمكن أن يدور في نفس عدد من العمال والفلاحين أو الفدائيين أو في نفس عامل واحد أو فلاح واحد أو فدائي واحد دون أن يلزم لذلك - أي لوجود الصراع الدرامي - أن يتجسد الرأسمالي أو الإقطاعي أو الجندي على خشبة المسرح . . . ولكنك تعود فجأة إلى ذكر القوى الأخرى التي لا تتجسد أبداً على خشبة المسرح مما حول المسرحية إلى مجرد حكاية . . . وهذه القوى هي الرأسمالي والإقطاعي والأجنبي . . . فتعود بذلك إلى التخبط وإلا فكيف يكون تجسد النقيض شرطاً لتوفر الصراع ، ويكون عدم تجسده شرطاً لتوفره أيضاً . . . وفي وقت واحد إلا إذا كنت تعاني من صراع درامي حاد يدور في داخلك بين أن تعترف بالخطأ في تواضع وأن تستمر في الإصرار على الخطأ أملاً في أن تغطيه بالفلوشة . . . ثم اسمح لي أن أعرض « لأجامفون »

و « الإنسان الطيب » اللتين أسعدك الحظ بأن تشاهدهما في العام الماضي لتلجأ إليهما في مأزقك، وشكراً للصديقين « كرم مطاوع » و « سعد أردش » . . . ألم يخطر ببالك أن تسأل نفسك وأنت تتحدث عن الدراما الإغريقية هل كان « القدر » كطرف في الصراع .. متجسداً في صورة إنسان يدور معه حوار مباشر؟

. . . ألا تسقط الدراما الإغريقية نفسها . . . وكلها . . . من حسابك الغريب للدراما كما أسقطت آه ياليل يا قمر لو كان شرط تحقق الصراع هو هذا التجسد وهذا الحوار المباشر بين الطرفين المتصارعين، كما كنت تقول . . . أليست هذه فضيحة؟! ثم . . . الإنسان الطيب . . . أكانت تصبح خالية من الصراع لو لم يظهر ابن العم الرأسمالي على خشبة المسرح .. وإذا صح هذا فلماذا لم تقل بانعدام الصراع في أجاممنون مادام « القدر » لم يظهر على خشبة المسرح؟؟ وإن لم يصح هذا فلماذا تصر على أن أظهر لك الرأسمالي والإقطاعي والأجنبي في « آه ياليل يا قمر » . . . أنظر إلى الفخ الذي وقعت فيه يا أيها الناقد الطيب . . . أنت أمام واحدة من

ثلاث : إما أن تسقط « أجامنون » من حساب الدراما .
وإما أن تسقط الإنسان الطيب . . وإما أن تتنازل نهائياً
عن فهمك الضيق للصراع الدرامي كي تستطيع أن تراه
بوضوح في آه ياليل يا قمر .

المشهد الثاني

الناقد : ليست هذه هي القضية التي تعيننا .

المؤلف : لكنها كانت القضية التي « تعيننا » في مقالك السابق . .

فسبحان مغير الأحوال والأمزجة والمفاهيم . . . إذن
ما القضية ؟ ؟

الناقد : إنما القضية التي يدور حولها البحث هي صياغة هذا الصراع
وبعد هذه الصياغة عن الدراما المسرحية حتى أصبحنا أمام
حكاية ، مجرد حكاية استخدمت في عرضها إمكانيات
المسرح وفنونه . .

المؤلف : لقد جزمت بهذا مراراً في مقاليك . . ولكن . . .

كيف السبيل . إلى البرهنة عليه ؟

الناقد : السبيل الوحيد هو مواجهة العمل نفسه .

المؤلف : هيا . . واجهه أرجوك . .

الناقد : فماذا نجد؟؟ حكايات لا تنتهى نستمتع إليها طوال العرض :

حكاية أمين وهو يعمل فى كامب الإنجليز وحكاية الصيادين الذين أكلهم البحر ، وحكاية أمين وأصحابه حين انخرطوا مع الفدائيين وحكاية حريق القاهرة الذى دبره الأعداء وحكاياته ومقتله حين تظاهر وأضرب مع عمال المصنع . . ولا نشاهد درامياً ومسرحياً غير صراعات جزئية تقوم بين الشخصيات أو تقاسيم ومنوعات لمواقف تتخذها هذه

الشخصيات خلال السرد المتصل للحكايات . .

المؤلف : حاول أن تتذكر معنى «أجامنون» التى اخترت أن

تستشهد بها والتى تبرهن على عكس ما تريد أنت . . وعلى طول الخط . . فماذا نجد فى «أجامنون» إذا استخدمنا

طريقتك فى النقد؟؟ حكايات لا تنتهى طوال العرض .

حكايات على لسان الكورس عن أسرة أتريوس . . وعن

عشرة أعوام من الانتظار . . وعن حرب طروادة . . وعن

تضحية أجامنون بابنته استرضاء للآلهة وحكايات على

لسان كليتمسترا وحكايات على لسان الرسول . . .

وحكايات على لسان أجاممنون . . . وعشرات الحكايات
على لسان كاسندرا . . . لا عن الماضي البعيد فحسب . . . بل
وعن المستقبل البعيد أيضاً . . . وحكايات على لسان
إيجستوس . . . ولا نشاهد درامياً ومسرحياً غير صراعات
جزئية تقوم بين الشخصيات أو تقاسيم ومنوعات لمواقف
تتخذها هذه الشخصيات خلال السرد المتصل للحكايات . .
أما زلت تصر يا أيها الناقد الطيب على أن مجرد السرد
أو تتابع الحكايات يصنع من الدراما حكاية ؟ لا طبعاً . .
أنت أذكى من أن تصر على ذلك وإلا كانت فضيحة . . .
وإذا سلمنا - جدلاً - بأن ما تقوله عن آه ياليل يا قمر صحيح
فلماذا تريد لمعيارك النقدي أن يصدق عليها وإلا يصدق على
أجاممنون ؟ . . . هل لديك دليل آخر للبرهنة على أن
آه ياليل يا قمر حكاية ؟؟ أجل . . .
يبدو أن لديك دليلاً . . ما هو ؟؟

الناقد : حوار سردي وقصصي لا يمت بصلة إلى الحوار الدرامي
المسرحي حتى أنك اتبعت أسلوباً غريباً على المسرحيات
بل وغريباً أيضاً على الحكايات . .

المؤلف : كان ؟؟ ما غريب إلا الشيطان . . ولكن أرجوك أن
ترسو لك على بر . . فلقد أكدت لك مراراً في مقالتيك أن
آه يا ليل يا قمر حكاية لا مسرحية . . وسقت الدليل على
ذلك بعد الدليل . . وتساقط الدليل بعد الدليل في المسافة
الزمنية بين القانون . . وها أنت تعود فتشك في نفسك
فجأة . . وتقرر أنها غريبة لا عن المسرحية فحسب . . بل
وحتى عن الحكاية . . فإذا لم تكن — لعنها الله —
مسرحية ولم تكن حكاية فما عساها أن تكون ؟
ريبورتاج ؟؟ ثم لماذا كتبت ما كتبت وأتعبتنا وتعبت
وأضعت من وقتك ووقتنا ما أضعت لتبرهن على أنها
حكاية إذا كنت في النهاية لا تدري ما هي على التحديد ؟؟
أليست هذه فضيحة ؟؟ هل تعرف حكاية السرير الحديدي
سرير « بروكروست » ؟ لا ؟؟ سأحكىها لك بشرط
ألا نقول إنها خالية من الصراع الدرامي . كان في اليونان
القديمة سفاح يدعى « بروكروست » وكانت له
هواية غريبة وشاذة هي أن يمدد ضحاياها على سرير حديدي
محدود الطول والعرض . . فإذا كانت الضحية أطول من

السريير قص من أطرافها ليساويها به ، وإذا كانت أقصر
منه شد من أطرافها . . وفي الحالتين كان مصير الضحية
فاجعاً . . قدامياً . . ودرامياً . . حكاية درامية . . مش كده .
ولكنها تلخص أزمة النقد التي يصنعها « البروكروستيون »
من نقادنا فبدلاً من أن يعدلوا أسرتهم النقدية . . الحديدية . .
مفاهيمهم . . معاييرهم . . تراهم يقصون أن يمطون من
أطراف الأعمال القديمة . . والضحية دائماً هي الأعمال الفنية .
والفنانون . . يا صاحبي تفازل عن مفاهيمك المشلولة لترى
آه ياليل يا قمر بوضوح . . ما ذنبها إذا كانت أطول من
سريرك الحديدى ؟ ؟

المشهد الثالث

الناقد : لقد كتبت جملاً متصلة ثم وزعت كلمات هذه الجمل على
شخصيات المسرحية ببساطة ، ولعلك اقتبست هذا الأسلوب
من المخرج كرم مطاوع حين قدم حكاية ياسين وبهية لك
منذ عامين على خشبة المسرح ؟

المؤلف : أنت للأسف لم تفهم لياسين وبهية ولا آه ياليل يا قمر
لأنك لم تضع يدك على الفرق النوعى الشكل ، هنا والشكل

هناك . . وبين الكورس هنا والكورس هناك . . ثم إن الذي تم توزيعه في ياسين وبهية هو كلمات « الراوى » وذلك على عدد من الأفراد « كورس » ولم توزع كلماته على شخصيات « الحكاية »، إذ ظلت لكل منها كلماتها الخاصة، ولا يوجد ناقد حقيقى يستطيع أن يزعم أن « صوتاً واحداً » هو « صوت المؤلف » يسيطر على شخص آه ياليل يا قمر. ولا توجد أذن مهما غلظت تعجز عن التمييز بين أصوات الكورس . . وبهية . . وأمين . . والأب . . والأم . . واسماعيل . . وغريب . . والشيوخ . . والعساكر . . والفلاحين . . أما التداخل الذى يحدث أحياناً بين الكورس وبين هذه الشخصية أو تلك . . فيما هو غير جوهرى أو غير لاصق بكيان الشخصية الداخلى . . وفيما هو إخبارى فى الغالب فليس توزيعاً عفويًا بسيطاً لكلمات المؤلف على الشخصيات — كما تزعم — وإنما هو من صميم وظيفة أو وظائف الكورس المختلف تماماً عن الكورس الإغريقى بقدر اختلافه عن الكورس البرينختى بقدر اختلافه عن كورس ياسين وبهية . . أما إيضاح هذه الفروق فليس مهمتى . . وإنما هو أمر فى ذمة النقد والقراء (م ٨ — المسرح)

والأيام .. هل تحب أن تقول شيئاً؟!

الناقد : جاء العمل مجرد دعاية لمواقف وأفكار جاهزة يتمثلها المشاهدون من الرجعية والاستعمار والرأسمالية ..

المؤلف : هل تسلم بما قلته لك من أن الدعاية وظيفتها هامة من وظائف الفن إذا لم تفهم بمعناها السطحي المحدود؟؟

الناقد : الدعاية في المسرحية شيء وأن تكون المسرحية مجرد دعاية شيء آخر .

المؤلف : برافو .. برافو .. أكمل ..

الناقد : ذلك لأن المسرح منذ اسخيلوس حتى برانديلو و برنارد شو وبريخت وسارتر وبيكيت .. كان دائماً له مهام ووظائف خارج نطاقه المحدود وهي مهام اجتماعية أو سياسية أو فكرية .

المؤلف : برافو .. برافو .. أكمل ..

الناقد : وكل المسرحيات التي كتبت وعرضت منذ اسخيلوس والتي ناقشت قضايا عصرها لها خصائص دعائية ..

المؤلف : جميل .. رائع ..

الناقد : غير أنها لا تقف أبداً عند هذه الحدود وإلا سقطت كعمل
دراى ..

المؤلف : عال . . أصبح خلفنا إذن لاعلى الدعاية كوظيفة من
وظائف أى عمل فنى، ولكن على نوع الدعاية.. وهذا كسب
مبهج تحقق فى المسافة الزمنية بين مقالين .. أنا متفائل !

الناقد : إن الناس لا تكره الدعاية كما تزعم إلا إذا كانت سخيفة
أو مناقضة لمصالحهم ..

المؤلف : ولكن هذا بالضبط ما قلته لك، فلماذا تزعم أننى أزعم غير
ذلك ؟؟ لقد أكدت أن الناس يكرهون نوعاً معيناً من
الدعاية .. هو المباشر .. والعارى .. والغير فنى .. وقلت
بالحرف : كان يمكن أن ينفر المشاهدون من آه ياليل يا قمر
لو أنها عرضت عليهم صورة مفتعلة أو زائفة لما يعرفون
ويدركون ويميشون ، أو لو أنها عرضته لهم بطريقة تلقينية
أو خطابية أو وعظية أو تعليمية .. الاعتراض إذن على نوع
الدعاية لا عليها بإطلاق .. فلماذا تقول لى ما أقوله لك ؟ ؟
ألمجرد الرغبة فى تغطية أخطاء مقالك الأول ؟؟ كان الأجدر
والأجدى أن تعترف بأن السرعة أوقعتك فى بعض المزالق ..

وكيفاً سنحمد لك شجاعتك وتواضعك . . في الحق ؟
الناقد : لقد عدت في آخر مقالك فأنكرت أن مسرحيتك لها صلة
بالدعاية . .

المؤلف : بل أنكرت أن تكون لها صلة بالدعاية بمعناها السطحي
الضيق المحدود الذي حاولت في مقالك السابق أن تفرضه
عليها لأنك حريص ولا أدري لماذا ؟ على أن تسقطها كعمل
درامي ! .. ترى ماذا تبقى لديك .. بعض الكلمات التي أفقدتها
معناها كالالتزام . . والصدق .. والإخلاص ؟؟ هاتها . . .

الناقد : لعل هناك أمراً أساسياً يجب أن تدركه وهو أن الفنان الملتزم
الجاد لن يكون صادقاً مع ما التزم به أمام الناس ما لم يخلص
لفنّه وعمله ؟

المؤلف : تصفيق حاد . . على أن هناك أمراً أساسياً يجب أن يدركه
بعض النقاد عندنا هو أن يقرأوا كثيراً . . ويحاولوا فهم
الكثير مما يقرأون . . ويفهمونه على الوجه السليم .
ويفكرون طويلاً وطويلاً جداً قبل أن يمسكوا بالقلم ليمارسوا
التزييف باسم النقد . . والجدية . . والإخلاص . . والأمانة . .
والمسئولية . . والالتزام . .

هنالك شيء بالمكتم أيها المسرحيون غلط !

قضية « أصل الحكاية » أكبر من أن تكون قضية حسين جمعة أو قضية بكر الشرقاوى .. إنها أشبه بقضية « دريفوس » التي فجرت أزمة الضمير في أوروبا في وقت ما .. ولكن « دريفوس » هذه المرة ليس مجرد ضابط برىء لفتت له التهم ظمناً وإنما هو المسرح المصرى كله . فلتكن واقعة أصل الحكاية صفارة الإنذار التي نصحو عليها لمناقشة قضايا المسرح المصرى الفنية والإدارية والأخلاقية والإنسانية وخاصة في هذه المرحلة التي نأمل فيها كل الخير لحياتنا الفنية .. إنها واقعة غنية بالدلالات والعبر والدروس .. فقط علينا أن نتحلى بالشجاعة والصراحة إزاء أنفسنا وإزاء المسئولين وإزاء الرأى العام وإلا فلن يكون هناك ضمان لتلافي تكرار هذه الواقعة في المستقبل .. وأؤكد أننى ضد الاتجاه إلى تركيز المسؤولية على طرف واحد من أطراف القضية تنصلاً من تبعة المشاركة فيها بهذه الدرجة أو تلك . وضد الاتجاه إلى تميمع القضية أو طمسها على طريقة « إكرام الميت دفنه » .. كما أننى ضد الاتجاه إلى الاصطيان فى الماء العكر من قبل بعض المورتورين من أحد أطراف القضية أو من المؤسسة .. فوراء الاتجاهات الثلاثة

السابقة دوافع مصلحة نفعية أنانية لا يمكن معها أن تتضح الصورة الحقيقية للواقعة كما لا يمكن معها أن تتحقق العدالة المطلوبة في توزيع المسئولية ولا يمكن معها أخيراً أن تعود على المسرح المصرى فائدة.. الأمر الذى نرجو أن يضعه الجميع أمام أعينهم وهم يناقشون الواقعة .

* أصل الحكاية، نص غير مسرحى أصلاً . . كيف أمكن أن يصرح بإخراجه ثم يعرضه على الجمهور؟ . . إن هذا يثير قضية النصوص التى تدفن بلا سبب مفهوم والنصوص التى تظهر فجأة بلا سبب مفهوم أيضاً، كما أنه يفسر ظاهرة عجز جميع المسارح عن الاستقرار على « ريبرتوار » - برنامج - محدد قبل بداية الموسم . . وعجزها عن الالتزام بما قد تعلن عن تقديمه . . فلا يمكن لأحد أن يتنبأ بالنصوص التى سيتم تقديمها فى أى مسرح خلال موسم كامل . . هناك دائماً احتمالات المفاجأة والصدفة والارتجال . . نصوص تسند إلى آخرين.. ونصوص يبدأ العمل فيها ثم فجأة يتوقف . . ونصوص يصرح بها ثم فجأة تُلغى أو تؤجل . . أو مؤلفون يقدم لهم أكثر من نص فى موسم واحد . . وآخرون يحملون منذ سنوات بأن تخرج نصوصهم المدفونة إلى النور . . ومخرجون يعملون فى أكثر من نص ، وآخرون يعانون البطالة لدرجة الجوع الفنى والفعلى . . فما هى القواعد التى

تحكم اختيار النصوص واختيار المخرجين ؟ . . لا وجود لأية قاعدة
وعندما تنتفى القواعد وتصبح الفوضى هي القاعدة الوحيدة لا بد أن
تنتفى الطمأنينة لدى المؤلفين والمخرجين . . وهذه الفوضى ذاتها
تدفع بالآخرين إلى طريق الارتجال .

والمساومة والتحايل والانتهازية والدوس في الطريق على كل
القيم الفنية، بل والأخلاقية . وفي ظل هذا الجو اللزج لا يوجد ضمان
يحمي آخرين من الانزلاق إلى المصير الذي انتهى إليه حسين جمعة
وبكر الشرقاوى . . مصير التنازل وراء التنازل إلى أن تقع الكارثة! . .
من للسئول عن فوضى الارتجال هذه ؟؟ . . المؤسسة ؟ . . ليس من
العدل أن نحمل المؤسسة مسئولية تركة ورثتها مرغمة عن سنوات
الفوضى والارتجال . . ولكن ليس معنى أن المؤسسة بريئة كل البراءة هي
على العكس مذنبه بقدر عدم إسراعها في تصفية الشركة الإرغامية
وتطهير الأرض قبل الشروع في البناء ، إنها إذن ضحية ومسئولة في
وقت واحد !

* حسين جمعة وبكر الشرقاوى بدورها ضحيتا الفوضى التي
لاتزال تحكم حياتنا المسرحية ولكنهما مسئولان في نفس الوقت
عن النزول على مطالب وشروط وضريبة هذه الفوضى . . . بكر

الشرقاوى مؤلف شاب حريص كل الحرص على أن يخرج عمله الأول إلى النور . . وهذا حقه المشروع — مهما كان رأينا فى هذا العمل — ولكنه حريص على أن يحقق بعمله الأول النتيجة التى يحققها غيره فى سنوات طويلة بعشرات الأعمال مادام لا يوجد ضمان يؤكد له إمكان خروج عمله الثانى والثالث والرابع إلى النور . . خاصة وأنه عانى الكثير فى سبيل إيصال أصل الحكاية إلى خشبة المسرح . فلينتهز الفرصة الفادرة التى أتت له صدفة . . وليعمل بكل الوسائل على أن تأتى له بالنجاح السريع . ولكن النص المنشور فى مجلة المسرح نص غير مسرحى وغير قابل للعرض من الناحيتين الفنية والعملية بل والعضلية . . فما العمل وقد تم التصريح بعرض هذا النص ؟ . لا بد أن يعدل بحيث يصبح صالحاً للعرض ؟ . . وهكذا بدأت حكاية التنازل التدريجى عن النص المنشور لأصل الحكاية والتأليف الفورى الارتجالى لنص آخر يحمل نفس الاسم ، ولكن لاصلة له بالنص الأسمى فيما عدا أسماء الآلهة المستمدة من الميثولوجيا القديمة ! . . من المسئول عن اختيار النص الأسمى غير الصالح للعرض ؟ ؟ . . ثم كيف يمكن أن يستمر العمل فى أصل الحكاية شهوراً دون أن تحاط المؤسسة علماء بعملية المسخ التى يتعرض لها النص الأسمى ؟ لماذا تفاجأ المؤسسة بهذه الواقعة ؟ ولحساب من ؟ وعلى حساب من ؟ .

* وحسين جمعة مخرج له تكوينه النفسى والذهنى الخاص . .
ولكنه عانى الكثير أيضاً من فوضى الارتجال المشار إليها . . فكثيراً ما
أسندت إليه نصوص ثم انتزعت منه . . وكثيراً ما أجرى بروفات
على نصوص ثم أُجبر على التوقف . . وكثيراً ما أُجلت له نصوص
من موسم إلى موسم إلى موسم ثم لم يسمع عنها خبر . . كل ذلك
بلا أسباب مفهومة بحيث لم يعد يطمئن إذا ما بدأ العمل فى نص ما إلى
إمكانية استمرار العمل فيه أو إمكانية وصوله إلى الجمهور . وفجأة . .
هبط عليه نص أصل الحكاية ، ولأسباب غير مفهومة أيضاً ، وأجلت
نصوص كانت تحت يده ! . . إنه إذن يحلم بأن يرى فى النور عملاً له . .
بعد فترة توقف طويلة وغامضة . . ويريد بدوره أن يحقق بعمله الجديد
أقصى نتيجة ممكنة وبأسرع ما يمكن . . وهكذا بدأت حكاية التنازل
التدرجى من قبل حسين جمعة أيضاً عن النص الأصيل المنشور والمصرح
به ، وبدأت الفطرشة على التأليف الفورى « على ودنه » . . وبدأ
التنازل عن كل سلطاته كمخرج . . يكفى أن النص النهائى لم يكن قد
تم حتى قبيل العرض بأيام . . وكذلك توزيع الأدوار !

وهكذا التقى « طموح » بكر الشرقاوى مع « طموح » حسين
جمعة رغم اختلاف ظروفهما وتاريخهما وتكوينهما الذهنى والنفسى . .

واتفقا تلقائياً على السعى إلى النجاح السريع المضمون بأى ثمن وبأية وسيلة بصرف النظر عن أية قيمة فنية . كان المطلوب هو النجاح السريع والهائل . . . بلا نص . . . أو بأى نص . . . ولكن بلا نص لا يمكن أن يكون هناك إخراج . . . اللهم إلا أطنان الديكورات والمؤثرات الصوتية والضوئية والألوان والراقصين والمسرح السحري أيضاً . . . وكل هذا لا يضمن النتيجة المنشودة . . . فما العمل إذن ؟ فليركزا اهتمامهما واعتمادهما على نجوم الكوميديا . . . محمد عوض . . . ومحمد رضا . . . ومعهما ليلى طاهر . . . ولتستمر عملية تعديل النص وفقاً للمواصفات الجديدة . . . أو على الأصح عملية تفصيل النص على النجوم . وهكذا تصبح واجهة الدكان باهرة وبراقة وجاذبة للأُنظار بصرف النظر عما يباع فيه ! وكان هذا هو الفخ الذى وقع فيه المؤلف والمخرج وأوقعا فيه مسرح الحكيم والمؤسسة التى فوجئت دون أن تحاط علماً بالأساليب التى أفضت إليها .

* جمهور محمد عوض ومحمد رضا جمهور غير مستفير . . . ثم هو يرتبط بهما بقدر ارتباطهما به فنياً وذوقياً وثقافياً . . . هذه حقيقة يجب أن نعترف بها ونبدأ منها . هذا الجمهور « المعين » ينجذب غريزياً إلى اللافتات التى تحمل أسماءها . . . وهو جمهور حسن النية جداً ولا يتوقع

غشا من جانب مسرح حكومي . . تماما كالجهور الذي يذهب إلى
ملعب الكرة ليشارك مباراة . . إنه لا يتوقع أن يجد هناك أم كلثوم .
أو يذهب إلى حفلة أم كلثوم فلا يتوقع أن يجد هناك « ثلاثي أضواء
المسرح » مثلا . . فإذا لم نقدم له السلامة التي أعلننا عن نوعها ومواصفاتها
ضمناً بإعلان أسماء الممثلين أصيب بخيبة أمل وبدأ يسب ويلعن ويصرخ
« مسرح أونطة . . هاتوا فلوسنا » على طريقة « سبأ أونطة » . . كما حدث
بالفعل في مسرح الحكيم منذ العرض الأول لأصل الحكاية . . ولكن
الخيبة في مسرح الحكيم كانت أقوى والفسح كان أقسى . فالجهور
الذي جاء ليشارك محمد عوض ومحمد رضا لم يجد محمد عوض ولا محمد رضا،
ولم يجد لهما بديلاً مقبولاً . . لا ماتش كرة ولا أم كلثوم ولا حاجة
أبدأ . . اللغة العربية الفصحى جداً من فم محمد عوض ابن البلد ، ومحمد
رضا ابن البلد كانت أولى علامات الفسح ، والفلسفة السخيفة والتجريد
والغموض والحذقة والاستعلاء على الجهور . . كانت العلامة الثانية .
والتفكك في النص وانعدام العلاقات بين الشخصيات وبين الفصول
وعدم وجود « حدوتة » . . ولو ساذجة تمكن الجهور من متابعة
ما يحدث على المسرح من ضجة . . كانت العلامة الثالثة . . وأخيراً . .
هذا الجهور الذي اخترناه يوم اخترنا محمد عوض ومحمد رضا ليس على
درجة من الاستنارة تمكنه من أن يستسيغ مسخ الآلهة ولو كانوا آلهة

وثنيين أو أسطوريين خاصة ، وإن التعديلات التي طرأت على النص الأصلي لم تبق منه غير مسخرة الآلهة بلا مبرر مفهوم ؟

* لا بد هنا من وقفة عند الدوافع التي تدفع ببعض المخرجين إلى الاستعانة العمياء بنجوم الكوميديا . . والمخرجون في هذا فئتان : فئة لا تثق بنفسها ولا بإمكانياتها الفنية ولا بإمكان تحقيق نجاح جماهيري اعتماداً على فنية العرض ومن ثم تضع كل الثقل على أكتاف النجوم جرياً وراء النجاح السريع المضمون كطابع البريد . . والفئة الثانية تحرص بدرجات متفاوتة على فنية العرض ولكنها تطمح إلى أن تحقق لها جماهيرية النوع الأول من العروض ، ومن ثم تستعين ببعض نجوم الكوميديا . . الفئة الأخيرة وحدها هي التي تعيننا هنا . . فإذا كان جمهور بلا فن يساوي مهزلة فإن فناً بلا جمهور يساوي مأساة . . هذا صحيح إلى حد كبير ولكنه في نفس الوقت الفخ الذي وقع فيه مؤلف أصل الحكاية ومخرجها ووقعت فيه بالتالي مؤسسة المسرح . . لقد فات كثيرين أن الجماهيرية التي يتمتع بها مسرح النجوم - نجوم الكوميديا بالذات - أو المسرح غير الرسمي ليست جماهيرية حقيقية وليست كسباً حقيقياً يتعمم على المسرح الرسمي أن يصل إليه . . ليس هناك إطلاقاً ما يدعو للزج بالمسرح الرسمي في معركة باطلة . . بل معركة وهمية . . ولا في منافسة خاسرة مقدماً . .

ولا في صراع لا محل له ولا جدوى منه من أجل سحب هذه الجماهير من المسرح غير الرسمي . كما فات الكثيرين أن سحب هذه الجماهير لا يمكن أن يتم على مدى عرض أو عرضين أو موسم أو موسمين وإنما يمكن أن يتحقق على مدى زمن طويل، وبالتدريج، وعن طريق التطوير البطيء والمدرّوس والمنهجي لذوق الجماهير، ولا داعي بالتالي للمغامرة : . . . وفات كثيرين أن الجماهيرية المحدودة التي يتمتع بها المسرح الرسمي هي الجماهيرية الحقيقية . . . هي الكسب الحقيقي . . . بل والكسب الوحيد الممكن والمعقول في ظل التخلف الثقافي والذوق للجماهير المريضة التي ما زالت تستهويها سلعة معينة، وما زالت غير قادرة على استساغة سلع أخرى . . . وفات كثيرين أن المسرح الرسمي غير قادر بطبيعته وغير مهياً بحكم وظيفته الثقافية والاجتماعية والسياسية وبحكم دوره التاريخي لإنتاج نفس السلعة التي يقدمها المسرح غير الرسمي للجماهير . . . فإذا أرغم على ذلك فإن تكون النتيجة في صالحه لأنه يكون قد تخلى عن دوره التاريخي وفقد معنى وجوده . أما إذا قدم نفس السلعة ولكن من صنف « أقل جودة » من وجهة نظر الجماهير التي تقبل عليها فإنه لا يكون قد فعل شيئاً . . . وأما أن يقدم مجرد اسم السلعة دون مضمونها فهذا هو الغش الذي تورطت فيه أصل الحكاية حين حملت أسماء محمد عوض ومحمد رضا،

وفتح الجمهور العلبة فوجد فيها شيئاً آخر غير السلعة التي دفع فيها الثمن .. بل لم يجد شيئاً على الإطلاق . لا يجوز لجمهورية عروض المسرح غير الرسمي أن تدفعنا إلى الاستعانة بنجوم الكوميديا مجرد استجداء الجماهيرية ، كما لا يجوز لجمهورية مباريات الكرة أن تدفعنا إلى الاستعانة بلاعبى الكرة كمثلين فى المسرح الرسمي .. خاصة وأن نفس المحاولة بذلت من قبل فى السينما وفشلت فشلا ذريعا . كما لا يجوز لجمهورية حفلات أم كلثوم أن تدفعنا إلى أن تقحم بين فصول المسرحيات ثلاث وصلات لأم كلثوم كوسيلة لجذب الجمهور إلى المسرح ! يجب إذن أن نعيد النظر فى فهمنا لجمهورية المسرح الرسمي وغير الرسمي على السواء ويجب أن نفهم أن معركة المسرح مع الجمهور ليست معركة وقتية ولا قصيرة الأجل ، وإنما هى معركة طويلة الأجل إلى حد بعيد . ؟

* بالاعتماد المطلق على نجوم الكوميديا وبلا نص وبلا إخراج كانت الكارثة التي كشفت عنها البروفة النهائية السابقة للافتتاح .. وكان لابد من وسائل لإنقاذ العرض من السقوط . . وجاءت وسائل الانقاذ الأولى من الداخل .. أى من داخل دائرة المؤلف والمخرج .. فعلى محمد عوض ومحمد رضا أن يقوموا بدور « الزغزغة » المستمرة للجمهور بدلا من أن يقوموا بدورى « ابوفيس واتوم » . . وكان

على ليلى طاهر ومعها هالة فاخر وماجدة على أن يقمن بدور المثير
الجنسى للجمهور لابهاتور ولا بينات هاتور . . وما يلزم بعد ذلك
من وسائل الزغلة والدوشة ، فقد كفله حسين جمعة منذ البداية . .
وجاءت ليلة الافتتاح . . وكانت فضيحة . . وكاد الجمهور يقذف الممثلين -
ويذهم نجومه المحببون - . . بالحجارة . . . كيف أمكن أن يفاجأ
المسؤولون بالنتيجة بعد أن فوجيء بها الجمهور ؟ . . كيف أمكن أن
تستمر البروفات شهورا دون أن يلاحظ أحد عنكبوت الكارثة وهو
ينسج خيوطه ببطء على خشبة مسرح الحكيم !؟

ثم كيف أمكن أن تجرى أول بروفة كاملة لأصل الحكاية قبيل
العرض بساعات معدودة . . . هنا ندخل إلى منطقة نظام وعلاقات
وظروف ووتيرة الإنتاج المسرحي داخل المؤسسة . . وهذا ما لا يتسع
المجال للخوض فيه الآن . . ويكفي أن أشير إلى تقليد خاطيء ما زال
راسخا في حياتنا المسرحية ، ألا وهو إجراء البروفة الجنرال أو النهائية
قبل الافتتاح بيوم واحد أو حتى يوم الافتتاح . . مما لا يسمح للمسؤولين
بتدارك الكارثة قبل وقوعها . . لقد شاهدت بعيني في عواصم أوروبا
عشرات البروفات الكاملة تجري على المسرحيات قبل عرضها على
الجمهور بل وبروفات كاملة تعرض على جمهور محدود قبل عرض
المسرحية على الجمهور العريض . .

* كان لا بد من وسائل إنقاذ أخرى .. ولم يكن هناك مفر من أن تأتي هذه المرة من الخارج .. أى من خارج دائرة المؤلف والمخرج. وقبل الافتتاح بأيام كان سعد أردش قد سحب قدمه من مسرح الحكيم ليصبح مديراً عاماً للفنون الاستعراضية .. وكان جلال الشراوى لا يزال يتردد في استلام إدارة مسرح الحكيم، وكان يوسف إدريس قد أصبح مديراً عاماً لقطاع الدراما .. وكانت الورطة واضحة لدرجة تهدد بالفضيحة .. وكان هذا أول موسم لمؤسسة المسرح التي انتقلت قيادة المسرح إليها .. وحوها كثيرون يتممون لها الخطأ .. أى خطأ .. وكان شبك التذاكر قد حجز الجنيه رقم أربعين من الجمهور البسيط الحسن النية .. وكانت جنهات أخرى قد حجزت في الشباك لأيام تالية .. ما العمل؟؟ . نعرض أو لا نعرض؟؟ . نسرق نقود الجمهور الحسن النية؟ أو نردها إليه معترفين ومعترفين بالخطأ في تواضع؟؟ نمضى في عملية الفش أو نكف عن الفش؟؟ نفرح بإيراد الشباك الذى يتورط فيه الجمهور بحسن النية؟ أو نفضب للشتائم التي نتلقاها أثناء العرض. وبعد انتهاء العرض نزعم أننا حققنا جاهيرية المسرح استغلالاً لحسن النية لدى الجماهير أو نعترف بشجاعة أننا أخطأنا ونوقف العرض .. ونجمد الحياة في المسرح .. أو نقدم عرضاً آخر

من العرض الجاهزة في مسرح الحكيم سدا لثغرة التوقف
الإرغامى؟ ..! تلك هي الورطة التي واجهها المدير الجديد لمسرح
الحكيم قبل العرض بساعات وبعد العرض بساعات.. وكذلك واجهها
المدير العام لقطاع الدراما، وواجهتها المؤسسة! .. ورطة جاهزة
مطبوخة .. وبين أمرين أحلاهما مر ..! لا مفر من تقديم العرض
ولا مفر من الاستمرار في تقديمه . كان هذا منطق الجميع . .
جميع الحريصين على سمعة المؤسسة . . ولكنه كان في نفس
الوقت الفخ الذى وقع فيه الجميع . . حتى المؤسسة ؟ ؟ إن
الحرص على سمعة المؤسسة كان وراء الجهود التي بذلها المدير
الجديد لمسرح الحكيم - جلال الشرفاوى - والمدير العام لقطاع
الدراما - يوسف إدريس- لإنقاذ العرض .. كما كان وراء التصرفات
الأخيرة - الارتجالية - التي اتخذت بحق المؤلف أولا والمخرج أساساً.
ولكن الحرص الحقيقى الواعى الحذر كان يقتضى وقف العرض
فوراً . . ومواجهة الجمهور بشجاعة وبشرف .. ثم إدانة كل الظروف
وكل الأشخاص الذين تسببوا فى الوصول بمسرح الحكيم وبالمؤسسة
إلى هذه الورطة .. خاصة وأن لدى مسرح الحكيم عروضاً أخرى
كان يمكن أن تحمل محل أصل الحكاية فى ساعات .. ساعات
(م ٩ - حوار فى المسرح)

أقل بكثير من تلك التي أنفقت في عمليات إنقاذ يائسة .. وبجهد يساوى واحداً في المائة من الجهد الجبار الذي بذله كل من جلال الشرقاوى ويوسف إدريس في السهر من أجل عرض أصل الحكاية في الميعاد المحدد ! ! . أن الاستمرار في تقديم عرض فاشل هو أيضاً فشل .. والإصرار على استمرار تقديمه كان سبباً في أخطاء أخرى تعتبر سوابق خطيرة في حياتنا المسرحية .. فأنا أفهم أن يوقف حسين جمعة عن الإخراج .. وأفهم أن يوقف العرض .. وأفهم أن توقع أقصى العقوبات على كل من شارك بالسلب أو بالإيجاب في الوصول بمسرح الحكيم وبالمؤسسة إلى هذه الورطة . ولكنى لا أفهم أن ينحى مخرج عن الإخراج ، وأن يحل محله آخر - مهما كانت الدوافع طيبة ونظيفة ومخلصة وغير قابلة للمقاومة - وأن يخرج العمل رغم ذلك ويعرض على الجمهور باسم حسين جمعة !

هذه سابقة لم تحدث في تاريخ المسارح العالمية ولا يمكن تصور حدوثها .. وقد حدثت في مصر نتيجة لظروف القاهرة أقوى بكثير من أطراف القضية .. وبعبارة أخرى نتيجة لأزمة المسرح المصري كله .. فالأمر يتعلق هنا بعمل فنى - أى بعملية خلق - لا بعملية

مكتبية إدارية يجوز فيها إحلال موظف من درجة ما محل موظف من درجة أخرى .. « عشان الشغل يمشى » . ففي مجال الفن المسرحي .. وهو مجال الخلق والمعاناة والإبداع يكون الأفضل لنا بكثير أن نوقف الشغل الرديء عن أن نواصله أو نستمر فيه . . ولا يملك أحد أن يدعى أن حسين جمعة ليس مخرجاً .. ولا يملك أحد أن يدعى لنفسه الحق في تقييم حسين جمعة كمخرج ممتاز أو كمخرج سيء . . . إن الحياة المسرحية كفيلة بأن تكشف الخبيث من الطيب . .

ولكنني سأكتفي بالإشارة إلى أن حسين جمعة قد أخرج قبل أصل الحكاية عروضاً ناجحة .. كالخرتيت .. والزوبعة .. وحتى لو شك البعض في القيمة الفنية للخرتيت فلا يمكن الشك في القيمة الفنية للزوبعة التي اعتمد فيها حسين جمعة على فرقة من هواة الأقاليم - كفر الشيخ - ووصل بها إلى مستوى فني شهد له الجميع .. فكيف ولماذا نجح حسين جمعة مع فرقة من هواة وفشل مع فرقة الحكيم التي تضم عناصر طيبة تبشر بكل خير والتي حملت على مدى عدة مواسم العبء الأكبر في أكثر ما قدم على خشبة الحكيم من عروض

ناجحة؟ . . والأدهى من ذلك . . كيف فشل مع فرقة فيها من
النجوم « المضمونين » أمثال محمد عوض ومحمد رضا . . ومعهما
ليلي طاهر؟ . . أن هذا يعنى ببساطة أن المسئولية ليست مسئولية
حسين جمعة وحده . . بل لقد تدخلت ظروف شلت إرادته كمخرج
فأفضت به إلى الكارثة . . والذين يصرون أو قد يصرون على تركيز
المسئولية على حسين جمعة إنما يصرون على تجاهل الجوانب الأخرى
للمسألة والشركاء الآخرين في الورطة لينفضوا أيديهم في النهاية من
المسئولية، وتظل الآلة دائرة بالزيت القذر! . . نحن لسنا بحاجة إلى
كباش فداء . . فما أسهل أن تربط المشنقة حول عنق إنسان . . أى
إنسان . . ولكن المسرح المصرى لن يستفيد بشئ أحد مخرجيه
بقدر ما يستفيد من دراسة أسباب فشل أحد مخرجيه فى عرض من
العروض . . خاصة وأن فشل العروض أو نجاحها لم يعد متوقفا
— فى ظل ظروفنا المسرحية السائدة — على موهبة المخرج وطاقته
بقدر ما هو متوقف على اعتبارات أبعدها تكون عن الموهبة
وعن الطاقة وعن إرادة المخرج ! .

لو كان بريخت مصريا لقال لنا « هالك شىء بعالمكم أيها

المسرحيون غلط .. فأسرعوا بتصحيحه .. ومن كان منكم بلا
خطيئة فليرم حسين جمعة بحجر .. وليكن الدرس الذي تلقاه حسين
جمعة درسا لنا جميعا ولنفهم قبل فوات الأوان أن طريق المساومة
هو أقصر الطرق إلى الكارثة لا إلى النجاح !

دفاع عن الكورس
استنتاجات جديدة من حقائق قديمة

دفاع عن الكورس: استنتاجات جديدة من حقائق قديمة!

لا أريد الخوض في نشأة الكورس تاريخياً . . فهذه النشأة مرتبطة بنشأة الظاهرة المسرحية ذاتها، والبحث فيها يعني البحث في نشأة المسرح . وهذه الأخيرة مجال للظن والتخمين أكثر منها مجالاً لليقين العلمى والحقيقة التاريخية ! . . هناك فروض عن نشأة الكورس بقدر ما هناك من فروض عن نشأة المسرح . . والممثل الأول . . والمسرحية الأولى . . ومع أن المسرح أقدم بكثير من أرسطو، وكذلك الكورس، إلا أن أرسطو بالذات هو أول مصدر يقينى نستطيع أن نعتمد عليه في قضية نشأة الكورس في شكل «قادة» الرقص و«قادة» الإنشاد مع انتقال الظاهرة المسرحية من الاحتفالات الدينية - أى العروض الموكبية كمروض الأعياد والمناسبات المقدسة - إلى العروض المسرحية بالمعنى المصطلح عليه .

إن نشأة الكورس ترجع بالذات إلى تلك اللحظة التاريخية الغربية والمجيدة والمجهولة أيضاً، التى انفصل فيها أحد الراقصين عن بقية الراقصين، وأحد المنشدين عن بقية المنشدين . . ليقوم هذا أو ذاك

« بتمثيل » شخصية ما . . مع أو أمام الراقصين والمنشدين ، وذلك ليأخذ المسرح القديم - واليوناني بالذات - تلك الطبيعة الثنائية التركيب التي صاحبته حتى اضمحلاله : كورس + ممثلون^(١) . وممثل أول أمام قائد الكورس ، يدور بينهما الحوار . . من حوار مرتجل إلى رواية حادثة إلى قص حكاية عن طريق الحوار . مسألة بسيطة بعد ذلك أن ينفصل ممثلان بدلا من واحد ، وثلاثة بدلا من اثنين ، وأربعة بدلا من ثلاثة . . عن الكورس ! واستمرار مع التطور أن يقل عدد أفراد الكورس ويزداد عن المثلين ! ..

المهم .. إلى « تسيبس » في القرن السادس قبل الميلاد يرجع الفضل في إدخال الممثل إلى جانب قائد أو رئيس الكورس . . والأهم من ذلك أن الكورس كان العنصر الرئيسي في زمن « تسيبس » ، وأن الأجزاء الممثلة كانت تعد استراحات أو فواصل ، وأن الأناشيد الراقصة كانت المقصد الأساسي في ذلك كله ، وأن الأحداث المترابطة ببعضها لم تأخذ مكانها من الأهمية بوصفها عقدة إلا تدريجياً على يد « أسخيلوس » ثم « سوفوكليس »^(٢) .

(١) تاريخ المسرح في ثلاثة آلاف سنة — شلدون تشيني — ترجمة دريني

خشبة ص ٤٩

(٢) المرجع السابق ص ٥٣

كانت الجوقة قبل « تسييس » تروى الرواية بأكملها . . وكان الكورس أشبه بلجنة المدينة التي تحمل محل مؤتمر المدينة، وذلك بعد أن كانت المدينة كورسا كبيرا في المهرجانات الشعبية رقصاً وإنشاداً . . غير أنه حتى « المتضرعات » لإسخيولوس لم تكن المسرحية قد قطعت شوطاً بعيداً عن الشعر الغنائي من ناحية، والروائي من ناحية أخرى فقد كان أكثر من نصف أبياتها مخصصاً للكورس . . وكانت الشخصيات تقوم بسرد ما حدث بدلا من أن تقوم بفعله - أي تمثيله - . . وفي « أجامنون » أيضاً ظلت الأولوية للكورس : الأحاديث الطويلة . . الفقرات الوصفية . . الفقرات السردية . . ولكن الكورس بدأ يفسح المجال - ولو قليلا - أمام « الفعل » . . أي أمام الحضور المباشر للأبطال . أما لدى سوفوكليس فقد أصبحت الأولوية « للفعل » . . للحضور المباشر . . وإن ظلت الطبيعة الثنائية للمسرحية الإغريقية . . كورس + ممثلون !

وهكذا قامت المسرحية في بداية نشأتها على محورين :

١ - الفن الأدبي المسرحي . . وهو السرد . . الرواية . .

القص . . وهذا كان يقوم به الكورس !

٢ — الفن الإيحائي المسرحي .. وهو التمثيل .. الفعل .. الترجمة الحركية والإيقاعية والصوتية والبصرية لما يقال ويحكى ويقص ويروى ويسرد .. وهذا كان يقوم به الممثل !

وإذا كان الكورس في « أوديب » سوفوكل يحل محل المتضرعين إلى الملك في شخص كاهن يحدثنا كما يقول « شلدون تشيني » « عما نحن عالمون به بالفعل »^(١) فهل معنى هذا أن سوفوكل كان يفترض علم جمهوره بالأسطورة أم يفترض العكس ؟ إن « تشيني » يقول بالأولى .. وقد يكون على حق .. ولكن إذا كنا مفترضين في الجمهور العلم بالأسطورة فما جدوى إعادة ما « نحن عالمون به بالفعل » ؟ .. إن مجرد الإعادة — على لسان الكورس — تفترض الجهل في الجمهور أو في جزء من الجمهور .. أليس كذلك ؟ .. هذا سؤال أطرحه دون أن أتصدى للإجابة عليه الآن .. على الأقل !! أم أن كورس سوفوكل لم يكن معنياً « بما نحن عالمون به بالفعل » وإنما كان معنياً بما نجمله بالفعل وهو رؤية الشاعر للأحداث والملاقات والمصائر تلك التي لم نكن لنعرفها على وجه اليقين والقطع بدون كورس ؟ ! سؤال آخر لأحب أن أتصدى للإجابة عليه الآن ..

(١) المرجع السابق ص ٩٠

على الأقل ! . . . ولكن افتراض شلدون تشيني وغيره من مؤرخي المسرح يجعل الكورس يؤدي وظيفة أقرب إلى « زيادة الفائدة » .
ويجعل من الكورس شيئاً ثانوياً . . . جانبياً . . . يمكن الاستغناء عنه . . . بينما تؤكد بدايات المسرح اليوناني ولدى أسخيلوس بالذات أولوية الكورس في مقابل التمثيل . . . أى الفعل ! هل نصدق تشيني أم نصدق أسخيلوس وسوفوكليس ؟ ! إننى أميل إلى الاعتقاد بأن الكورس فى المسرح اليوناني كان بديلاً للراوى فى الملاحم الشعرية القديمة أو هوراسب من رواسب الملاحم ، وبالتالى الرواية فى المسرحية اليونانية ! وعندما كان الراوى يروى حكايات وأساطير مجهولة المؤلف كان الكورس بديلاً للراوى ، ومع تطور الظاهرة المسرحية ونمو الشكل المسرحى أصبح هناك « مؤلف » يروى حكايات وأساطير أو يبتدعها فأصبح الكورس بديلاً « للمؤلف » ! . . . كان الكورس قديماً هو « صوت .. صوت ذلك الذى يقبل من الطريق المقدس » أى صوت مشايخ طيبة . . . عبدة الإله أبوللو . . . فأصبح « صوت .. المؤلف .. وفى الحالين : حالة ما إذا كان الكورس صوت الراوى أو صوت المؤلف كان ثمة افتراض جهل الجمهور أو جزء منه « للحقائق الأساسية » ، ولتذكر كلمة « الحقائق الأساسية » هذه . . .

وكان وضع تلك الحقائق أمام النظارة مع بداية العرض أو من خلاله ضرورة ملحة في بدايات المسرح على عهد أسخيلوس وسوفوكليس حيث كان يفترض في الجمهور معرفة الحقائق الأساسية عن القصة وعن الأبطال أو كان يفترض ذلك في قطاع عريض منه على الأقل إن صدقنا تشينى وغيره !!

وبعد أسخيلوس وسوفوكليس . . . ولدى يوريبيدز مثلا . . . وعندما لم تعد المادة المشكلة مسرح حياتستمد من الأساطير والمعرفة نسبيا للجمهور . . . أصبحت قضية « وضع الحقائق الأساسية أمام النظارة » قضية أكثر إلحاحا، خاصة وأن الكورس أصبح بديلا للمؤلف بعد أن كان بديلا للراوى ، المؤلف الذى يخترع حكاياته لا الراوى الذى يروى حكايات معروفة أو مفروضة أنها معروفة لقطاع عريض من الجمهور، وإن كنت أؤكد أن وجود الكورس فى المرحلة المبكرة من تاريخ المسرح دليل على افتراض جهل قطاع من المشاهدين بما يدور من أحداث ! . . . من هنا . . . كانت حيل يوريبيدزو تمايلاتة لحل مشكلة وضع الحقائق الأساسية أمام النظارة . . . وكان لابد للكورس من أن يقوم بهذه المهمة وذلك فى المسافة ما بين ٥٢٥ ق.م أسخيلوس ،

و٤٨٠ ق.م يوريبيدز . . وفي هذه المسافة الزمنية يؤكد المؤرخون أن جاهير النظارة أصبحت أقل ثقافة من نظارة أسخيلوس وسوفوكليس واتجهت المسرحية نحو الناس وبدأت تبتعد عن الآلهة . . أى اتجهت نحو الجهول ، وبدأت تبتعد عن المعلوم من وجهة نظر المشاهدين ومن ثم أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً إلى الكورس الذى يضع الحقائق الأساسية — أو المعلومات الضرورية — أمام النظارة !! . .

ويضع تسمى يده على مفتاح لفظ الكورس حين يقول : « وقد انحطت قيمة الكورس بانحطاط المسرحية . . ولقد كان الكورس صلة الوصل بين مهرجانات ما قبل عصر التمثيل وعصر المسرحيات ذات الصبغة الأدبية الكاملة »^(١)

إذن . . لم تستغن المسرحية عن الكورس لأنها تطورت كما يظن بعض نقادنا^(٢) وإنما لأنها انحطت ! . . فقد قدم المسرح اليونانى أروع ما قدم مرتكزا على الكورس كعنصر أساسى وجوهري من

(١) المرجع السابق ص ٩٥

(٢) تورط فى هذا الخطأ الأستاذ أحمد عباس صالح فى تعليق له على

« آه بالليل يا قمر » نشر بمجلة المسرح !

عناصره البنائية أو المعمارية ! وليست العودة إلى استخدام الكورس — في البناء المسرحي — رده إلى البدائية أو انحطاطا بالشكل للمسرحي . . ولكن لاداعي لأن نستبق الحديث ، ولنحاول أن نكتشف مع تشيبي وظائف الكورس في المسرح اليوناني وهو بجملها على النحو التالي :

« كانت استراحات أو فواصل الموسيقى والشعر والرقص التي يتيحها الكورس نوعا من أنواع الإخصاب المسرحية في زمن يوريبيدز . . والظاهر أن التوتر المفجع كان مما يستلزم هذه التنفيسات وألوان التفريج (عن أعصاب المشاهدين) وهي أشبه بفترات الاستراحة في مسارحنا . . إلا أنها كانت تزيد عليها قيمة ، فلقد كان الكورس يتحرك في موكب واحد أو في تشكيلات جماعية وبطريقة إيقاعية منسجمة وكأنه تقوية بصرية — أي عن طريق العينين — لما تحمله أناشيد الكورس من معان . وكان كلامه ينشد أو يتغنى به لكنه بمفهومه كان تعليقا على الفعل الذي سوف يقع أو توسلا إلى الآلهة أو حلية غنائية . وكانت الأناشيد في خلال الفترة العظيمة (فترة أسخيلوس وسوفوكليس ويوريبيدز) تزيد من حدة الانفعال الذي يحدثه الفعل ، ولعل الأفضل أن نقول إنها كانت تزيد هذا الانفعال عمقا في نفس الوقت الذي كانت تتيح فيه

التنفيس عن أعصاب المتفرجين حينما يبلغ الفعل ذرواته الأشد عصفاً .
ولقد رأينا في أول مسرحية لإسخيولوس كيف أن الكورس كان
يسترعى انتباه المتفرجين في أكثر من نصف الزمن الذي يستغرقه
الفعل .

وهذا هو ما تبقى منه منذ ذلك العهد الذي كانت المسرحية أو
(الدراما) — يقصد الفعل — تكون فيه فترات الاستراحة ، بينما كان
الإنشاد والرقص يكونان الخطة الرئيسية للفعل .. ولقد رأينا أيضاً كيف
كان يوريبديدز يكرس أجمل الأغاني التي تشتمل عليها مسرحياته
للكورس ، بيد أننا يجب أن نلاحظ أن هذه الأغاني كانت توضع
غالباً أشبه ما تكون بالزخارف الزائدة مما كان يصنع أسخيلوس
وسوفوكليس .

والواقع أن الإنسان يستنتج أن يوريبديدز كان يضيف أغنياته
بوصفها مجرد عادة مألوفة وتقليداً جارياً دون أن يعتقد مطلقاً بأن هذه
الأغنيات تتبع البناء المسرحي الذي يميّط اللثام عن حظوظ الكائنات
البشرية . ومنذ ذلك الوقت لم يعد الكورس شيئاً لازماً للمسرحية . وقد
(م ١٠ — حوار في المسرح)

كان قائد الكورس ممثلاً من الممثلين الرئيسيين في المسرحية منذ أدخل تسييس الممثل الأول لكي يتناوب الكلام معه . . إلا أننا منذ الآن لن نلتقي وقائد هذا الكورس مطلقاً، وإن أمكن أن نجد الشراح والذين يقدمون المسرحيات قبل تمثيلها والراقصات الأوليات والذين يختتمون المسرحية بكلمة عنها في العصور الأحدث عهداً يقومون بوظائف معينة مما كان يقوم به قديماً قائد الكورس»^(١) .

يجدر بي أن أقف هنا لأستنتج الحقائق التالية :

أولاً : أن الكورس كان صلة الوصل بين مهرجانات ما قبل عصر التمثيل وعصر المسرحيات ذات الصبغة الأدبية الكاملة ! . .
وإن كان في إمكاننا أن نزيد هنا أنه كان صلة الوصل بين مهرجانات ما قبل عصر التمثيل وملاحم عصر ما قبل التمثيل وعصر المسرحيات ذات الصبغة الأدبية الكاملة . . أى أنه كان بديل الراوى!

ثانياً : أن الكورس أصبح في مرحلة أحدث .. بديلاً للمؤلف !

(١) المرجع السابق ص ، ٩٥

ثالثاً : أن وظيفته أساساً هي وضع الحقائق الأساسية الخاصة بالأحداث والشخوص والزمان والمكان .. أمام جمهور النظارة !

رابعاً : أن الكورس انحط مع انحطاط المسرحية لا مع تطورها ونموها !

خامساً : أن البداية الأولى للمسرحية كانت أقرب إلى الملاحم ومن ثم كانت الأولوية للكورس !

سادساً : أن محاولات يوريبيدز للاستغناء عن الكورس لم يكتب لها النجاح .. وأن افتتاحياته^(١) — باعتراف تشيني نفسه —

كانت تبدو وكأنها حلول بالغة السذاجة لمشكلة وضع الحقائق الأساسية أمام الجمهور وهي وظيفة الكورس الأساسية. فبالرغم

من أنه كان يرى في الكورس مجرد عادة وتقليداً لا ضرورة إلا أنه لم يستطع الاستغناء عنه — من ناحية — ولم يوفق في

إيجاد البديل له من ناحية أخرى .. فظلت مشكلة وضع الحقائق الأساسية أمام النظارة مشكلة قائمة اصطدم بصعوبتها

يوريبيدز وتورط من أجلها في السذاجة التي ووجهت بالنقد والاعتراض !

(١) هي استهلالات غير مرتبطة بالمسرحية .. مجرد سرد يحدد للقارىء

نقطة اتبناق المسرحية من الأسطورة . (المرجع السابق ، ص ٨٣)

سابعاً : أن الكورس انحط عندما بدأت الرغبة في الاستغناء عنه دون أن يحدث التوفيق في إيجاد البديل له !

ثامناً : أن الكورس لم يخطف من تاريخ المسرح والمسرحية بمجرد اضمحلال المسرحية اليونانية . . وإنما اتخذ أو تقمص أشكالاً عدة على مسار العهود والعصور والمراحل التاريخية . . فهو وإن كف عن أن يطالعنا في صورة « قائد الكورس » أخذ يطالعنا مرة في صورة الشراح وأخرى في صورة المقدم للمسرحية ، وثالثة في صورة راقصات ، ورابعة في صورة من يختمون المسرحية بكلمة عنها . . وهذا يعني أن مشكلة وضع الحقائق الأساسية أمام النظارة تقتضى بل وتشرط الكورس في أى شكل من أشكاله ، بل وتؤكد أن المسرح قد خسر الكثير عندما بدأ يبحث عن بديل للكورس . . ولعل هذا يفسر الردة الحديثة لدى كثير من الكتاب المعاصرين إلى الكورس بعد أن داخوا عبثاً وراء البديل المستحيل ، كما سيتضح فيما بعد ! .. وليكني سأكتفي هنا بالإشارة إلى أن إرشادات وتعليمات وملحوظات المؤلفين في المسرح المعاصر هي نوع من البديل للكورس أو وسيلة مساعدة بغد اختفاء

الكورس . . ولذلك فإن المسرح اليونانى لم يعرف مثل هذه الإرشادات والتعليمات والملحوظات .. كما أكتفى — مؤقتاً — بالإشارة إلى أن « الصديق » المخاطب فى « بعد السقوط » لأثر ميلر هو شكل من أشكال الكورس أو بديل له أو تعبير عن الحاجة الماسة إليه شاء ميلر أو لم يشأ ! . . ولكن . . مرة ثانية .. لا داعى لأن نستبق الحديث !

إننى أتخطى عمداً مرحلة العصور الوسطى .. والمسرح الكهنسى . وذلك لأنها لا تضيف شيئاً إلى النتائج التى وصلنا إليها حتى الآن حول الكورس ، ولا تغير منها فى شيء بل تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك . فبداية المسرح الكهنسى تشبه بداية المسرح اليونانى إلى حد التطابق ، وذلك من حيث الملامح العامة لنمو وتطور الظاهرة المسرحية ، ومن بينها الكورس . . حتى ليمكن اعتبار نشأة المسرح الكهنسى تلخيصاً لنشأة المسرح اليونانى من إدخال أحد الأناشيد فى القداس على لسان مغنيين أو منشدين ، إلى تصوير إحدى الحوادث عن طريق تشخيصها بواسطة شخصين من وذلك بدلا من منشد واحد يقص للمجموع تلك الحادثة ، إلى انقسام القداس إلى أجزاء تقرأ وأجزاء تنشد أو تغنى

وأجزاء تمثل، إلى إدخال حادثة تمثل بكاملها^(١) . . فالمهم أن الكورس
- القسس هنا بدلا من كهنة اليونان - كان يقوم بوضع الحقائق الأساسية
أمام جمهور النظارة .. وكما تقلص دور الكورس في البناء المسرحي
كلما أصبحت مهمة وضع تلك الحقائق أقسى وأعقد . . . من ثم وقع
أعتى كبار المؤلفين في مطب مؤسف، وهو أن يرغبوا أبطالهم على أن
يقولوا لبعضهم البعض ما يعرفونه هم ولا يعرفه الجمهور - من الحقائق
الأساسية - لأنهم - الأبطال - في حاجة إلى إعادته، ولكن لأن،
الجمهور في حاجة إلى معرفته . . . بمعنى أنهم يحدثون الجمهور فعلا
بينما « يمثلون » أنهم يحدثون بعضهم البعض، مما أدى إلى خلل لا مفر
منه يلاحظ في الأبنية الدرامية لأكبر كتّاب المسرح المعاصر دون
استثناء! لأنهم - من ناحية يدعون أن الشخصيات تتحدث مع بعضها
البعض، بينما يشعر الجمهور بأن الشخصيات تتحدث إلى طرف خارجي ..
طرف ثالث . . إليه هو نفسه! . . من ثم تلعب الشخصيات - من
حيث لا تدري ومن حيث لا يدري مؤلفوها - في تلك اللحظات دور
الكورس الذي يصر الكتّاب المعاصرون على تجاهله وهم خاضعون له
برغمهم حتى الركوع !!

(١) المرجع السابق، ص ٢٠٥

كان الكورس قديماً يوضع أمام الجمهور « الحقائق الأساسية » اللازمة عن المسكان والزمان والأشخاص . . وبانقراض الكورس بدأت الحاجة إلى بديل يقوم بهذه المهمة التي لا مفر منها . . بديل من خارج النص المسرحى . . ومن هنا بدأت الحيل المسرحية بشتى أنواعها السمعية والبصرية . . وتولى « المخرج » هذه المهمة . . ديكور . . إضاءة . . ملابس . . موسيقى . . مؤثرات . . إلخ . . ومن ثم أصبحت « التلبيسة » الخارجية محاولة لسد النقص المترتب على خروج الكورس من المسرح . . نعم . . حل « المخرج » محل « الكورس » كوسيط بين الجمهور من ناحية، والأحداث والشخص من ناحية أخرى . . و كترجم للملاحظات المؤلف وإرشاداته وتعليماته التي هي في نفس الوقت تحايل لسد النقص المترتب على اختفاء الكورس من النص المسرحى . .

كان اختفاء الكورس فى عصر النهضة سبباً فى ازدهام مسرحيات شكسبير بالعناصر الوصفية والسردية والإخبارية على لسان الأبطال دونما حاجة يحتمها منطق اللحظة أو الموقف أو الشخصية أو المسكان أو الزمان . . بل وكان الأبطال أنفسهم ، يكفون للحظة أو لحظات عن أن يكونوا هم أنفسهم ، ويكفون عن أن يتحدثوا إلى بعضهم البعض فى الموقف المعين - كما هو مفروض - لينقلبوا - دون أن يشعروا - إلى

كورس أو نوع من الكورس ويقوموا بوضع الحقائق الأساسية أمام الجمهور ويتحدثوا إليه وهم يدعون - ومن ورائهم شكسبير - أنهم لا يتحدثون إليه . . أو يحاولون الظهور بمظهر من لا يتحدثون إليه ! . كان أبطال شكسبير إذن يمثلون الكورس فيما هم يمثلون أنفسهم، أو كانوا يدفعون من وجودهم الدرامي والفني ثمننا لاختفاء الكورس . . ومن هنا كانت زيادات الفائدة لدى شكسبير . . والحشو . . والسردي . . والوصف . . تحايلا لوضع الحقائق الأساسية أمام الجمهور . . . تلك المهمة أو المشكلة التي تفرض نفسها على أي مؤلف والتي بدون حسابها يستحيل تحقيق أية مشاركة حقيقية وكاملة بين المشاهدين وما يحدث على خشبة المسرح ! .

أليس معنى هذا أنه حتى في المسرحيات الحديثة جداً التي تبدو شكلاً وكأنها استغفت عن الكورس نهائياً ، ظل الكورس متخفياً في الشخصوس ، يعلن عن نفسه باستمرار ويطالب - باسم الجمهور - بحقه في الخروج علناً والوقوف على خشبة المسرح ، أي باسترداد مكانه القديم والرئيسي في العرض المسرحي !؟

ولقد رأينا كيف كان عدد الممثلين يزداد من واحد إلى اثنين إلى

ثلاثة إلى أكثر .. خروجاً من الكورس وذلك على مسار التطور التاريخي للظاهرة المسرحية ! ... ولكن من الخطأ أن نستنتج من هذا نوعاً من الحتمية التاريخية لانقراض الكورس ، وكأن حركة التاريخ كانت تتجه إلى تلاشيهِ ! .. ثم من الخطأ أن نعتبر خروج الممثلين من الكورس تأكيداً لثانوية الأخير أو لطابعه العابر أو لقلة أهميته أو لعدمها .. وهو الخطأ الذي تورط فيه المؤرخون وكتاب المسرح على السواء خلال عصور طويلة من تطور المسرح . ويكفي للرد على من يزعمون بأن التطور التاريخي كان يسير في اتجاه تلاشي الكورس أن نشير إلى أن فجر التراجيديا كان يشير إلى العكس ، وإلا لما جاء سوفوكليس - بعد إسخيلوس وفرينيكوس ويراتيناس وتسيبس - جاء ليزيد عدد الكورس من ١٢ إلى ١٥ وهو يزيد عدد الممثلين - في نفس الوقت - من اثنين إلى ثلاثة ! .. خاصة وأن سوفوكليس يمثل قمة تطور التراجيديا لانشأتها ولا انحطاطها ولا اضمحلالها .. ولكن كم من الأخطاء ما يزال يدرس في العهد العالي للفنون المسرحية نتيجة للكسل في البحث والتحقيق والمراجعة ! ...

ويمكن أن تستمر حركة التاريخ في اتجاه خاطيء لفترة ما ثم ترد

إلى نفسها لتراجع موقفها من هذه الظاهرة أو تلك . . كما حدث من جانب المؤرخين وكتاب المسرح إزاء ظاهرة بعث الكورس أو الاتجاه إلى بعثه في المسرح المعاصر، وفي جميع أنحاء العالم وفي بلدان أوروبا الشرقية والغربية وفي وقت واحد؟! . مصادفة أم اتفاق أم صحوة؟! كثير من النظريات والأفكار ظلت مدفونة عصوراً لتستيقظ فجأة فتفرض نفسها على الفكر والتطبيق . وكثير من النظريات والأفكار ظلت سائدة ثم فقدت فجأة أو بالتدريج كل مقومات البقاء . لتدفن بغير أسى ولا أسف! ! .

من ثم لا أعتقد أن انقراض الكورس — إن جاز بعد الذي أوضحناه من نزوعه إلى التناسخ في أشكال كثيرة أن نعتبره انقراض يوماً من المسرح — أقول لا أعتقد أن انقراضه كان علامة تطور للظاهرة المسرحية ولا علامة تقدم لها بقدر ما كان علامة على العكس . . نعم . . كان اتجاهًا خاطئًا بالمسرحية وبالمسرح لأنه كان محاولة لتجاوز حقيقة صلبة لا يمكن تجاوزها وهي حق المشاهدين في معرفة الحقائق الأساسية من المكان والزمان والشخص والحدث بما في ذلك التفسير . . . والتعليق . . والشرح . . ونقل أفكار الشاعر أو المؤلف عامة إلى الجمهور . . تحليل أعماق

الشخص . . تجسيد حالتها النفسية . . هذا إلى جانب أن حركة الكورس وإنشاده كانا يلعبان دور الموسيقى التصويرية المصاحبة للأحداث وإلى جانب الإعلان عن قدوم هذه الشخصية أو تلك !

وفي مقال للدكتور عبد المعطى شعراوي بمجلة المسرح بعنوان « التأثير الدرامى للجوقة عند سوفوكليس »^(١) . . وبعد أن يعدد وظائف الكورس السابقة الذكر فى المسرح اليونانى نراه يقول فجأة « . . وبمرور الزمن أصبح وجود الجوقة الدائم أثناء العرض يشكل عقبة أمام الشعراء (كيف ولماذا؟ وما وجه العقبة هنا؟ !)، لذلك كان كل منهم يختار الأحداث التى تتماشى مع هذا التقليد . وتثبت لنا النصوص المسرحية التى بين أيدينا أنه كان من الصعب على الشاعر المسرحى أن يتألف مع هذا التقليد . . (كيف يادكتور عبد المعطى؟ . . ولماذا؟ . . وأية نصوص؟ !) فسوف نرى أن الكورس لم يكن عقبة فى طريق الشعراء، إنما اختفاه هو الذى وضع أمامهم وأمام كتاب المسرح عامة عقبة لم يتمكنوا حتى الآن من تخطيها دون التحايل الساذج أحيانا ودون التورط فى مطبات مضحكة لم ينبج منها حتى يوربيدز نفسه ثم

(١) العدد الخامس والعشرون — يناير ١٩٦٦

شكسبير وإيسن وتشينخوف وبرنارد شو وسارتر وأرثر ميلر
وغيرهم وغيرهم !

لست أفهم كيف للدكتور عبد المعطى شعراوى أن يعدد وظائف
الفواصل الجوقية أو الكورسية فى مسرح سوفوكليس .. الفواصل
الحوارية بين الممثلين وأفراد الجوقة وهو ما يعرف بالكوموس . . . أى
حوار منظوم وغنائى يربط الجوقة والموسيقى بالحوار نفسه . . . ويغطى على
أى انقطاع مفاجىء لتطورات الحدث حين يريد الشاعر أن تكون هذه
التطورات متصلة . . . ثم الفواصل الهيبورخيمية وهى نوع من
الرقصات المسرحية ، وكانت تمهد لتغير مصير البطل وكذلك لتضخيم
التأثير الذى أراد - سوفوكليس - أن يبرزه فى المنظر السابق ولخلق
التضاد المفاجىء لتأثير المنظر اللاحق . . . ثم الفواصل الغنائية العادية
الإنشادية . . . وهى تعلق على الأحداث التى مرت وتمهد للأحداث
اللاحقة أو تعلق وتمهد فى نفس الوقت . . . ثم يشير الدكتور عبد المعطى
شعراوى إلى أن وظيفة الكورس لم تقتصر على كل ما سبق ، وإنما
كانت أيضاً الترويح عن المتفرجين بين فصول المسرحية وإعطاء الفرصة
للممثل لتغيير ملبسه والاستعداد للقيام بدور شخصية أخرى غير الشخصية
التي كان يقوم بها . . . كما كانت وسيلة لمنع خلو المسرح ولولفترة ما بين

فصول المسرحية إذ لم يكن هناك ستار يسدل بين الفصول . . . أى كانت للكورس اليونانى وظائف عملية بحثة إلى جانب وظائفه الفنية والدرامية . . . عجباً . . . أقول لست أفهم بعد كل هذا التعدد وهذا الغنى وهذا التنوع فى وظائف الكورس مما عرضه الدكتور عبد المعطى شعراوى بشمول يشكر عليه . . . لست أفهم كيف يمكن أن يصبح الكورس بعد هذا كله « عقبة أمام الشعراء » على حد تعبيره هو نفسه إن لم يكن ذلك من باب الانسياق وراء الخطأ الشائع ؟ ! أما إسناد ذلك إلى مجرد « مرور الزمن » فأمر يبعث على الشك والتساؤل لأنه تقرير غير مقنع على الإطلاق بل ومتناقض حتى مع مقدمات الكاتب نفسه !

إننى أعود إلى التأكيد بأن دور الكورس قد انحط عندما انحطت الدراما . . . وما استخدام المنولوجات الطويلة ثم الأحاديث الجانبية لدى كتاب المسرح منذ عصر النهضة غير محاولات أخرى للتخفيف من صعوبة العقبة التى واجهت كتاب المسرح باختفاء الكورس . . . وتعويض عن الفراغ أو النقص الهائل الذى خلفه اختفاؤه . . . ومحاولة لتحقيق الصلة بين المشاهدين وبين ما يحدث على خشبة المسرح . . .

تلك الصلة التي كانت تتم عن طريق الكورس الذي يقوم بوضع الحقائق الأساسية أمام المشاهدين !

فإذا وصلنا إلى أونيل فإننا نعثر على بديل الكورس في شكل الألقعة التي استعارها من المسرح اليوناني وذلك في « الإله الكبير براون » ، « ليعاذر يضحك » و « القرد الكثيف الشعر » !! ويقول أونيل « إن إحياء هذا التقليد قد أصبح ضروريا بعد الاكتشافات التي قام بها علم النفس في العقل البشري » وفي رأيه أن هذا الإحياء هو أحسن وسيلة يجدها الكاتب المسرحي الحديث للتعبير عن الصراع الخفي داخل النفس البشرية ^(١) ..

فما معنى هذا ؟ !

معناه ببساطة عجز أونيل عن التعبير عن الصراع الخفي داخل النفس البشرية التي زاد تعقيدها في عالمنا المعاصر بدون وسيط ! ولما كان الوسيط قد استبعد منذ زمن بعيد - وهو الكورس - فكان لا بد من البحث عن بديل .. وكانت الألقعة المستعارة من المسرح اليوناني نفسه هي هذا البديل - الذي وجده أونيل - لمواجهة العقبة التي

(١) المسألة اليونانية ومسرح أبوجين أونيل - وديع كيرلس - مجلة

المسرح - العدد الخامس والعشرون - يناير سنة ١٩٦٦ .

وضعها الضرورة أمام الكتاب المعاصر ! خاصة وأن أونيل نفسه يصر على التأكيد بأن الناس سينظرون إلى استعمال الأقنعة في المسرح على أنه تقليد درامى ضرورى وليس إحياء ميكانيكية التقليد قديم^(١).

ولكن هذه الوسيلة البديلة للكورس لدى أونيل — أى الأقنعة — لم تحل القضية نهائياً ولم تزح « العقبة » من أمامه . . لذلك بحث عن بديل آخر فى وسائل عتيقة هى المنولوج . . والأحداث الجانبية . . . التى هى بدورها بديل غير مجدى وغير كاف وغير مقنع للكورس اليونانى القديم وذلك فى مسرحية « فترة غريبة »^(٢) . . فى الحوار نرى الشخصية مقنعة فى علاقتها بالآخرين ، وفى الحوار الجانبى والحديث الفردى (المنولوج) نراها بلاقناع . . أى نتعرف على حقيقتها وعلى الصراع الدائر فى داخلها ! . . وما كان أقدر الكورس القديم على تعرية الأقنعة والأعماق بدلا من المنولوج والأحداث الجانبية . . ولكنها المحاولة العنيدة من جانب أونيل وكتاب المسرح الحديث والمعاصر للاستغناء عما لا يمكن الاستغناء عنه وهو الكورس القديم بالذات ! . .

(١) يوجين أونيل — للأستاذ فاروق عبد الوهاب — مجلة المسرح

إنهم يصرون على الاستغناء عنه ثم يرون أنفسهم مربوطين به كقدر
لا مفر منه . . تماماً كالنعام الذي يدفن رأسه في الرمال !

ترى هل يرجع انحطاط مسرحى كورنى وراسين اللذين قلدا المسرح
اليونانى - فى القرن السابع عشر - إلى إلغاء الكورس ؟ ! ثم ألهذا
السبب خف التوتر فى مسرحيات راسين ؟ ! ليس مصادفة إذن أن
يكون أجاثون ٤٤٦ ق . م الذى فصل الكورس عن البناء الدراى
وجعل الأناشيد قطعاً قائمة بذاتها غير مرتبطة بالسياق الدراى . . .
ليس مصادفة أن يكون هو بالذات بداية التدهور الفنى فى اليونان
القديمة . . بداية اضمحلال المسرح اليونانى !

إن المصادرة على الكورس قد جعلت كتاب الدراما - بعد عصرها
الذهبى فى اليونان القديمة وحتى عصرنا الحاضر - يقنعون بالوقوف
على سطح الحياة . . وذلك لأنها جردتهم من الوسيلة السحرية للانغوص
إلى أعماقها ، كما ورطتهم فى (المسرحية) أى فى نوع من الكذب على
الشخص و على الجمهور و على النفس . . بقول مالا يمكن قوله - منطقياً -
فى المكان المعين والزمان المعين واللحظة ، المعينة ، و على لسان الشخصية
أو الشخصيات المعينة . . دون تحطيم المنطق العام للسياق . . أى

للواقع والممكن على السواء ! هذا ما تورط فيه أعتى عتاة الطبيعية والواقعية . . فلم يكونوا فى الواقع واقعيين ولا طبيعيين وإنما ادعوا أنهم كانوا كذلك ! وحتى فى مرحلة التمرد على التقاليد الفنية للمسرحية أو على الأشكال التقليدية للدراما - أى فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر - ذلك التمرد الذى نادى بالواقعية وبتصوير نماذج حقيقية فى ظروف حقيقية، وبأن كل ما عدا ذلك هو محض كاذب . . أقول حتى هذا التمرد نفسه لم يخل من الكذب المحض على نفسه وعلى النماذج البشرية وعلى الواقع وعلى الجمهور . . وذلك من مسرحية (الأشباح) ١٨٨١ حتى مسرحية (مشهد من الجسر) ١٩٥٥ . فقد قنع هذا التمرد بالوقوف على سطح الحياة حين أصر على تجاهل الكورس أو أصر على استخدام بدائله اللامجدية، ولأنه - فى الواقع - سار بالمسرحية على نفس الأسس التقليدية - من حيث الشكل - وإن كان قد جدد فى المضامين المسرحية ! وما حيرة المسرح فى السبعين سنة الأخيرة بحثاً عن أشكال درامية ووسائل تعبيرية وصياغية جديدة . . هذه الحيرة الشاملة والعامّة من التعبيرية إلى الرمزية إلى الملحمية إلى الدراما الشعرية إلى المسرح اللامسرحى إلى اللامعقول . . ما هذه الحيرة غير استمرار فى البحث عن بديل للشكل الأمثل للمسرحية وهو الشكل اليونانى (م ١١ - حوار فى المسرح)

ذى الطبيعة الازدواجية أو الثنائية . كورس + ممثلون !! .
الحياة نفسها ذات طبيعة ثنائية . . . ظاهرة وباطنة . . . خارجية وداخلية
مظهرية وجوهرية . . . ولا يمكن لأية صورة أن تدعى لنفسها الحق في
أن تعتبر واقعية ما لم تبرز هذه الطبيعة الثنائية للحياة وللناس وللواقع
وبنفس الدرجة من الوضوح . . . ولا يمكن أن يتم هذا في المسرح -
بالذات - دون وسيط . . . وليس أروع من الكورس وسيطاً في
هذا المجال !

ولنسمع ما يقوله ريموند وليامز^(١)

« . . . الشكوى الآن ليست من أن المسرحيات التي يعرضها المسرح
الجاهري غير واقعية بما فيه الكفاية ، وإنما في أن نقطة البداية في هذه
المسرحيات نقطة خاطئة تماماً . فالمسرحية التقليدية ، وهذا أمر مسلم به
تبدأ وتنتهى ظاهرة . فهي معنية بأن تضع فوق المسرح غرفة تبدو كأنها
حقيقية وأشخاصاً يبدوون كأنهم حقيقيون يخوضون في حديث كأنه
حقيقي . ولا بأس في هذا إذا بدا كذلك ، ولكنه ليس كذلك قطعاً .
فعالم التجربة المبهمة في ظاهرها وباطنها كله ، وعالم التفاعل الاجتماعى

(١) المسرحية من لابسن إلى اليوت — ترجمة الدكتور فايز اسكندر .

الذي يحول بين التاريخ وبين أن يتمثل واضحاً فوق السطح معلقاً قد استبعدا كلاهما . إذ كلما بدت التجربة في ظاهرها حقيقية كلما كان

ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة بالفعل ! . إن سطح الحياة مفرر غالباً،

فأنت لكي تمسك بالحقيقية لا بد أن تنفذ إلى ما وراء ذلك السطح ..

إذ يجمع الكل على أن الشكل الدرامي الذي يمثل السطح إنما هو شكل

ضئيل القيمة مهما يكن صادقاً . . ذلك أن للحدث والمنظر وشخصيات

المسرحية بعداً مقصوداً عن المؤلف سطحاً على اختلاف في الدرجة ،

والغرض من ذلك (أى من الأشكال الجديدة) هو النفاذ داخل

التقاليد والمظاهر إلى الحقيقة الداخلية أو بتعبير آخر ، استخدام أنواع

جديدة من التأثير الدرامي بنقل تلك الحقيقة الداخلية إلى المشاهدين ،

وهنا نجد بعض التداخل بين الأشكال المتطورة « للواقعية الجديدة »

التي تستخدم الحيل الخاصة حتى تسمح للحقيقة الداخلية أن تنبثق في

لحظات الأزمات مع احتفاظها بالسطح المؤلف^(١) .

هذا هو المأزق الذي انزلت إليه الدراما بعد العظام الثلاثة

في اليونان القديمة بتخليها عن الكورس كوسيلة لا بديل لها في كشف

(١) ريموند وليامز — الدراما الإنجليزية الحديثة — ترجمة إبراهيم الصيرفي؛

الجانب غير الظاهري وغير السطحي من الواقع والشخص . . حتى
لم يكن القول بأن الدراما اليونانية كانت تسير على ساقين بطبيعتها
الثنائية - كورس + ممثلون - بينما سارت الدراما بعد ذلك، وما زالت
تسير حتى وقتنا الحاضر على ساق واحدة، اللهم فيما عدا الاستثناءات
النادرة والمبعثرة والتي لا يقاس عليها !

من ثم فإن « النقطة التي أمسك بها كاتب الدراما هي مشكلة
الكلام الدرامي . وقد اتفقوا على أنه من غير الممكن التعبير عن أمر
مثل تجربة إنسانية كاملة عن طريق محاكاة الحوار المحتمل ، وأن
الكاتب المسرحي إذا ما استعاد قدراته الكاملة على التعبير فحسب ،
بدلاً من أن يترك نفسه تحددها قواه الممكنة في التعبير عن شخصياته ،
فإن المدى التام للتجربة الإنسانية يتحول إلى دراما » (١) .

ولكن المصيبة هي أن استعادة الكاتب لقدراته على التعبير
فحسب دون حساب للممكن والمحتمل من جانب الشخص في المواقف
المعينة سيكون تجاوزاً غير منطقي للشخص والمواقف والسياق والممكن
والمحتمل والمعقول . . . ومن ثم فإن غير الممكن وغير المحتمل سيقف عقبة

في سبيل تحقيق المشاركة والإقناع بين المشاهدين وخشبة المسرح !!
والمصيبة الأنكى أن الكاتب عندما يترك نفسه تحددها الحدود
الممكنة والمحتملة في التعبير عن الشخصيات - أى ملتزماً منطوق
الشخصية واللاحظة والموقف والسياق - سيتورط حتماً في أن يظل
على سطح الحياة وسطح الواقع وسطح الشخصية وسطح التجربة
الإنسانية . . . أى سيتورط في الظاهرية الناقصة . . . ومعنى هذا أننا
مازلنا في المأزق أيبان وجهنا النظر !! وسنظل فيه طالما ظلنا مصرين
على تجاهل ضرورة الكورس لإخراجنا من هذه الورطة بالتعبير
عن الوجه الخفي للتجربة الإنسانية !

يقول بريخت على لسان « رجل المسرح » في محاوراته عن المسرح
الواقعي : « إن تصويرنا للواقع من الجودة بحيث يمكن اتحاده نموذجاً
يمكن المتفرجين من دراسة أدق المشاعر وحالات النفس الداخلية. ولقد
كان عرضنا للحياة الداخلية للأسرة مطابقاً للواقع أشد المطابقة. . . ولكن
لشد ما كان يدهشني أن المؤلفين رغم ذلك كانوا يكتشفون في كل
مرة مشاعر جديدة لشخصياتهم في الوقت الذي كنا نوشك أن نظن
أننا نعرفها جيداً »^(١) . . . لماذا ؟ لأن من غير الممكن التعبير عن تجربة

(١) عرض وترجمة دكتور شفيق مجلى - المسرح - عدد

إنسانية كاملة عن طريق محاكاة الحوار المحتمل !!

ولذلك يستطرد بريخت على لسان رجل المسرح قائلا :

« والشئ الوحيد الذي يمكنك أن تقوله هو أن تقليدنا سيء .
وفي هذه الحالة قد تعنى أننا فنانون سيئون لأن فننا ينعصر في إعطاء
تقليدنا طابع الواقع »^(١).

ليست هي الواقعية إذن وإنما هي إعطاء التقليد طابع الواقع
وقد أحس الشعراء - بالذات - بهذه الورطة . . وبالغريزة
أجهوا على استحياء تارة وبشجاعة تارة أخرى إلى الكورس القديم
الذي ظنوا أنهم يستطيعون السير بدونه فوجدوا أنفسهم يعرجون
على ساق واحدة! . . نجد الدليل على هذا الاتجاه في « مسرحيات
للراقصين » للشاعر بيتس . . أمات . س . إليوت فقدم في « جريمة
قتل في الكاتدرائية » ردة مقنعة إلى الشكل الشعائري أو الطقوسي
القريب من الشكل اليوناني القديم . . وبالذات فيما يتعلق بالكورس . .
أما عندما انتقل إليوت إلى حدث معاصر فقد اصطدمت مسرحياته
« التثام شمل العائلة » و « السياسي العجوز » بصعوبات هائلة . . لماذا؟!

(١) المرجع السابق ١

لأنه لم يتوفر لها التوفيق الشكلى الذى توفر «لجريمة قتل فى الكاتدرائية»..
ذلك الشكل الذى أتاح له استخدام المصلين ككورس ..!!.. ولكن
لماذا؟ لماذا لا نحتفظ بأروع ما فى الشكل القديم عندما نعالج قضايا
معاصرة؟ وإلى متى نظل نتمنع على الكورس ونحن شديدو الرغبة
فيه والحاجة إليه؟

هذا للأسف ما لم يستطع ريموند وليامز أن يستنتجه من المعطيات
والمقدمات المتوفرة بين يديه .. فلم يخطر على باله أن يتساءل عن سر
النجاح الشكلى «لجريمة قتل فى الكاتدرائية» دون مسرحيات إليوت
اللاحقة ! ولكنه ياخص مازق الدراما فيما بعد عصرها الذهبى
فى اليونان القديمة حتى الآن حين يقول بأن الأهداف الأصيلة لاستخدام
الشعر الدرامى هى :

« التعبير عن المدى الكامل للتجربة بدلا من ترجمة التجربة
التي يمكن أن توضع بطريقة عقلية فى أفواه الشخصيات المحتملة » .
ويتضح من هذا أن المبالغين فى ادعاء الواقعية لم يكونوا يدركون
أنهم يببالغون فى السير على ساق واحدة ، ولم يكونوا يدركون بالتالى
أنهم أبعد ما يكونون عن الواقع والواقعية .. فبدلا من الامتداد إلى
الفعل والحديث الإنسانين انحدرت الدراما الواقعية إلى هوة السلوكية

التي انتشلها منها أنوى وسارتر وبريخت ويونسكو . . ولكن لماذا
نبضت الحياة في المسرح مع بزوغ أعمال بريخت بالذات ؟
أليس لأنها ردة إلى الشكل اليوناني القديم ؟ أليس لأنها استعارت
العصا السحرية . . أي الكورس القديم ؟ إن الشكل اليوناني
القديم لم يكن قد قطع علاقته نهائياً بالملاحم القديمة . . فقد ظل
الكورس كما سبق القول صلة الوصل بين الملحمة والتراجيديا . .
وكانت الملاحم القديمة تتضمن في داخلها عناصر التراجيديا بقدر
ما كانت التراجيديات القديمة تتضمن في داخلها عناصر ملحمية .
وكان هناك الراوى كوسيط . . وهنا برز الكورس كبديل
للراوى . . من ثم فإن تراجيديات بريخت أو ملاحمه لا تعدو كونها
بعثاً — مقصوداً أو غير مقصود لا يهم — للشكل اليوناني القديم . .
ولا تعدو أن تكون ملاحم تراجيدية أو تراجيديات ملحمية . . ولهذا
استطاعت أعمال بريخت بالذات أن تسير على ساقين وأن تنجو من
المرج وأن تصبح ذات طبيعة ثنائية وأن تكون واقعية إلى أبعد
الحدود وأن تعبر عن المدى الكامل للتجربة بدلا من أن تترجم

التجربة « التي يمكن أن توضع بطريقة عقلية في أفواه الشخصيات
المحتملة » إذا استعرنا كلمات ريموند وليامز !

من ثم كان بريخت قادراً أو أكثر قدرة من غيره على أن
يقول ما يتحتم قوله لا ما يمكن قوله ، وأن يصور سطح الحياة وأعماقها ..
ظاهراً وباطناً .. خارجاً وداخلياً .. في نفس الوقت .. وذلك بفضل
الوسيط السحري .. الكورس ! ! أما أن يستند البعض إلى وجود
الكورس في مسرحيات بريخت في التدايل على أن مسرحه يناشد
عقل المتفرج أكثر من مشاعره إلى آخر ما رددته بريخت نفسه ، وما زال
يردده المؤرخون والنقاد والصحفيين وأساتذة المعهد العالي للفنون
المسرحية .. فليس غير محاولة مدرسية كسولة لاختلاق فارق وظيفي
بين الكورس اليوناني والكورس البريختي .. هي في الواقع نوع
من الحياء المغفور لا اضطرار الدراما الحديثة إلى العودة إلى الشكل
القديم أو إلى « بيت الطاعة » أو كعودة الرجل إلى امرأة طالما
ادعى الزهد فيها ؟ !

فحتى بريخت نفسه يؤكد أن « من الخطأ تماماً أن ننكر العاطفة
على مثل هذا النوع من المسرح ، فسيكون هذا أشبه تماماً بمحاولة

إنكار العاطفة على العلم الحديث»^(١) . . فحتى الكورس اليونانى كانت من بين وظائفه الدعوة إلى التفكير . . إلى التعقل . . إلى البحث عن علة ما يحدث . . وعن دلالة الأحداث ! . . ومع تعقد الحياة المعاصرة أصبحت العلية أكثر تعقيداً وأكثر إغراء بالبحث والتتبع والتحليل ! ومن هنا كان بروز الدعوة إلى التفكير فى كورس بريخت — نسبياً — عنها فى الكورس اليونانى، الأمر الذى يجعل من الفرق بين الدعوتين إلى التفكير من جانب الكورس — اليونانى والبريختى — مجرد فارق فى الدرجة . . مجرد نسبة . . ولذلك يقول بريخت فى محاوراته المذكورة على لسان « الفيلسوف » :

« أنا لست ضد العواطف . . وأوافقكم أن العواطف ضرورية لتقديم عروض هى تقليد لما يحدث للناس فى حياتهم الاجتماعية ، وأن هذا التقليد يجب أن يثير العواطف . . غير أن ما يقلقنى هو ما إذا كانت هذه العواطف أو بمعنى أدق إذا كان الجهد الذى تبذلونه لإثارة العواطف يتناسب مع الشيء الذى تقلدونه . . إنى أبحث عن طريقة لتقليد الأحداث التى تدور بين الناس لأغراض معينة» ! . . .

(١) بريخت عن العرض الملحمى — عرض وترجمة دكتور أمين العيوطى

كم من الأخطاء الشائعة تستمر في أذهاننا وفي محاضراتنا وفي
كتبنا المدرسية بالقصور الذاتي . . . ونعيش طويلا نتيجة لولعنا
الكسول بالخانات والجداول ! !

إن أية نظرة دقيقة تؤكد لنا أن ما يدعيه الطبيعيون والواقعيون
في عصرنا الحديث من « الإيهام » بالواقع هو في الحقيقة أبعد ما يكون
عن الواقع . . فقد كان اقترابهم من الواقع بساق واحدة يبعدهم في
الحقيقة عنه لأنه يقف بهم عند مستوى السطح من الواقع أيا كان
مدى صدق الكاتب ومدى عبقريته . . زولا . . إبسن . . شو . .
تشيخوف . . وغيرهم وغيرهم دونما ترتيب ! ولعل هذا المعجز عن
الفوص إلى الواقع رغم الرغبة المخلصة في تعمقه ، هذا المعجز الناجم
عن قصور الوسائل التعبيرية والصياغية والبنائية . . والناجم أساسا
عن الطبيعة الأحادية للشكل المسرحي الحديث . . أقول لعل هذا
المعجز هو الذي دفع بيرميخت إلى تحطيم هذا الإيهام أو محاولة تحطيمه! . .
فالإيهام الذي لا جدوى منه . . الإيهام الذي لا يتم بحال من الأحوال . .
ولا يتم إلا على حساب منطق الشخص والأحداث والمواقف والسياق
والممكن والمحتمل . . ولا يتم إلا على مستوى السطح من الحياة والواقع
والناس والشخصيات « مثل هذا الإيهام يستحق بالفعل التحطيم! . .

وبريخت معذور في الزهد فيه ! . . ولكن الذي لا يدريه حتى بريخت هو أنه في محاولته تحطيم « الإيهام » في المسرح الحديث ، إنما أقام « الإيهام » اليوناني . . وذلك حين أعاد للشكل المسرحي طبيعته الثنائية وللكورس وظيفته ودوره وأهميته !

لقد نجح الإيهام اليوناني فيما فشل فيه الكتاب المحدثون والمعاصرون . . وكان أقرب إلى الواقع من الإيهام الطبيعي والواقعي والرمزي والتعبيري والسريالي والدادى . . إلى آخر صرخات العجز التي أطلقتها المدارس المسرحية بحثا عن بديل للكورس ! . . لذلك يقول بريخت في محاوراته على لسان « رجل المسرح » :

« . . وأظن أنه من الأجدي أن يضحى بهذا الإيهام (يقصد الطبيعي والواقعي) . . إذا استطاع أن يقدم عرضا مسرحيا ينقل نسبة أكبر من الحقيقة الواقعة » أجل . . نقل نسبة أكبر من الحقيقة الواقعة . . تلك هي مشكلة بريخت ومشكلة المسرح الحديث والمعاصر ! . . وإذا كان الإيهام الطبيعي والواقعي قد عجز عن نقل هذه النسبة الأكبر من الحقيقة فلا مفر من تجاوزه إلى نوع من الإيهام أقدر على نقاهها . وهو الإيهام البريختي وعن طريق الكورس أساساً ! وهكذا يبدو لنا بريخت معاديا للإيهام من أجل الإيهام

ذاته . . أو معادياً للإيهام من نوع معين . . من أجل إيهام أصدق
وأكمل وأقوى.. إنه يحطم الإيهام الكاذب الزائف الناقص القاصر ،
لأنه ضد الإيهام عامة وعلى سبيل الإطلاق وإنما من أجل الإيهام
الحقيقي . . ولكن دون أن يدري هو نفسه، ولا الذين يقولون الحديث
باسمه في الكتب والمجلات وقاعات الدرس أنه يفعل ذلك !

ولما كان الإيهام الزائف أو الناقص — الطبيعي والواقعي —
يقوم على إثارة العواطف والمشاعر والأحاسيس . . كان لابد لبريخت
المسكين أن يتصور في حماس التمرد والرفض والمعارضة والمناقضة أن
إثارة العواطف والمشاعر والأحاسيس مرتبطة ارتباطاً شرطياً بالزيف..
الأمر الذي جعله يضع الدعوة إلى التفكير والتعقل في مقابل الدعوة
إلى المشاركة الوجدانية والعاطفية والانفعالية . . ظناً منه أن هذا يحقق
الإيهام الحقيقي الذي يبيحت عنه دون أن يدري !

ولكن أعمال بريخت كانت وما زالت دعوة إلى التفكير
بقدر ما هي دعوة إلى المشاركة العاطفية — تماماً كما كان الحال في
المسرح اليوناني — وإن اختلفت النسبة أو الدرجة ، مما يؤكد
اليقين بأن الأفكار النظرية المجردة أو الدوايا البريختية الحسنة شيء
والتطبيق العملي من خلال النص والعرض شيء آخر ! . . فعلياً أن

تذكر جيداً ما اكتشفناه هنا من أن بريخت كان من أشد أنصار الإيهام فيما هو يدعى العداء له . . على أن نحدد بالضبط أى نوع من الإيهام ذلك الذى عاداه بريخت ورفضه وأى نوع من الإيهام كان يطالب به من خلال الرفض ! . . نعم . . لقد كان ضد الإيهام الطبيعى والواقعى الذى أثبت عجزه عن الإيهام الحقيقى الكامل بالواقع أو عجزه عن نقل نسبة أكبر من الحقيقة الواقعة ! . .

ومع تقدير بريخت لستانسلافسكى — وأعظم أعماله هى التى قام بها فى مرحاته الطبيعية — إلا أن بريخت يرى أن المسرح لم يكسب كثيراً على أيدي الطبيعيين مقابل تضحياته . . « فقد اختفت عيوب أو قل ابتلعها عيوب أسوأ فى معظم الأحوال . وسرعان ما استهلك موضوع المسرحيات المختلفة ، وأصبحت العروض ضحلة بشكل واضح . ومقابل ذلك ضحى المسرح بالكثير . . بكل ما فيه من شعر . . وبكثير من سلاسته ، أضحت شخصياته مسطحة غير مقنعة وأحداثه تافهة . واقرن التدهور الاجتماعى بالتدهور الفنى ، وكانت أعمال ستانسلافسكى التى عاشت مدة أطول والتى كان لها أهم الآثار الفنية والاجتماعية أيضاً هى تلك الأعمال التى طغى فيها العنصر الوصفى على العنصر الجدلى . وحتى هذه المسرحيات لم تقدم لنا شخصية عظيمة

واحدة أو قصة واحدة تستحق أن توضع في مستوى الكلاسيكيات»^(١)

على أن أخطر ما قاله بريخت عن المذهبين الطبيعي والواقعي هو ما يرد في المحاورات على لسان « الممثل » :

« ليست الواقعية هذا الشيء أو ذاك ، إنما هي طبيعية غير طبيعية ! . . وكما سأل أحدهم النقاد أن يدلوه على أحسن المسرحيات الواقعية اختاروا له دائماً مسرحيات طبيعية ، فإذا ما اعترضت على ذلك أشاروا بطريقة تعسفية إلى طريقة الكاتب في ترتيب أحداث « الواقع » وفي مسخ هذا الواقع إلى آخر هذا الكلام الذي إن دل على شيء فهو أن المذهب الطبيعي لم يعطنا صورة مطابقة للواقع وإنما كان يتظاهر بذلك . ولقد كان تأثير المذهب الطبيعي على النحو التالي :

يذهب المتفرج إلى أحد عروضه ، ويشعر وهو ينظر إلى المسرح أنه في مصنع أو في حديقة خاصة وهو يرى حينئذ نفس القدر الذي يراه في الواقع ويشعر بمثل ما يشعر في الواقع — وهو قليل جداً — وبمعنى آخر أنت لا تحصل على شيء لا تحصل عليه خارج المسرح ! . .

هذا بينما المطلوب بالذات هو أن ترى أكثر مما تراه في الواقع وأبعد وأعمق ، وتشعر بأكثر مما تشعر به في الواقع ، وتحصل على ما لا يمكنك الحصول عليه خارج المسرح ! . . . ولكن ما السبيل إلى ذلك ؟ ! فلنستطرد مع بريخت على لسان « الممثل » :

« وكرد فعل لذلك وضع كتاب المسرح الطبيعي معلقا ، وهو شخصية تعبر عن آراء الكاتب أو هو كورس بالأسلوب الطبيعي^(١) . . . وكثيراً ما كان البطل نفسه يقوم بهذه المهمة (يقصد بريخت مهمة الكورس) ! . . . لأنه كان يرى أكثر مما يراه الآخرون ويشعر بأعمق مما يشعرون . ويمكننا أن نقول أن المؤلف أسر إليه بخطه السرية (التي لا يمكن التمكن بها في حدود الشكل الطبيعي . ن . س) . . . وكان على البطل كي يتمثل فيه كل المتفرجين أنفسهم ؛ كان عليه أن يكون مشابها لكل الناس ، معدوماً ما أمكن من الصفات الخاصة التي تميزه عن غيره حتى يستطيع أن (يغطي) أكبر نسبة من المتفرجين ، ولذلك تحتم عليه أن يكون شخصية غير واقعية ، لقد سميت المسرحيات التي تحتوي على أبطال من هذا النوع مسرحيات

(١) واضح أن المعلق هنا بديل للكورس اليوناني !

واقعية وذلك لأن هؤلاء الأبطال قالوا لنا شيئاً ما عن الواقع ولكن بطريقة غير طبيعية « ! . .

وهكذا أدى تسطيح الواقع إلى تسطيح الشخصاوص !

لقد أدى سير الدراما الحديثة على ساق واحدة هي الممثل إلى اختراع ساق صناعية هي « المخرج » ليؤدي وظيفة الكورس القديمة أو بعض وظائفه وهي وضع الحقائق الأساسية أمام المشاهدين ! . . نعم إن اختفاء الكورس أوجد المخرج أو أوجد الحاجة إلى المخرج، وأطلق يده في التفسير والتأويل ، وفتح باب بل أبواب الاجتهادات والتخمينات التي تدعى جميعاً أنها تحمل رؤية المؤلف . تلك الرؤية التي كان ينقلها الكورس القديم إلى المشاهدين على وجه الدقة والقطع واليقين ! . . بل أكاد أوقن أن سيطرة المخرج على المسرح في المائة سنة الأخيرة وطرده المؤلف إلى خارج المسرح إنما نجم أساساً عن اختفاء الكورس . . لقد طرد المؤلف من المسرح تاريخياً يوم طرد الكورس من المسرحية ! . . وما محاولة إعادة الكورس إلى المسرحية غير تعبير - لا شعوري - عن محاولة إعادة المؤلف إلى مركزه القديم في المسرح لإنهاء للصراع الحاد الذي أصبح دورياً وموسمياً بين المؤلف والمخرج (م ١٢ - حوار في المسرح)

هنا وفي الخارج على السواء . وليس مصادفة إذن أن يجيء الإلحاح في المطالبة بإعادة المؤلف إلى مركزه القديم في المسرح على لسان بريخت الذى جاء بالكورس إلى مركزه القديم من المسرحية « إن المسرح بالنسبة للمؤلف يجب أن يكون بيته الثانى » . . ثم فى أقوال وأعمال بيرانديللو . . « ست شخصيات تبحث عن مؤلف » ، « الليلة نرتجل التمثيل » ، « لكل حقيقته » !!

ونترك بريخت لننتقل إلى كتاب اللامعقول ! ..

لقد حاول هؤلاء الكتاب أن يحلوا المعادلة الصعبة التى حلها المسرح اليونانى عن طريق ثنائية التركيب الدرامى .. وعن طريق الكورس أساساً !! .. فإذا كانت الواقعية قد فشلت — كما بينا — فى أن تكون واقعية، وفى أن تكشف عن الواقع وفى أن تنقل إلى المشاهدين نسبة أكبر من الحقيقة ، وفى أن تصور التجربة الإنسانية كاملة بظاهرها وباطنها . . وذلك نتيجة لقصور الأشكال الواقعية الأحادية التركيب ونتيجة أساساً لاختفاء الكورس . . وإذا كان كتاب اللامعقول لم يعيدوا الكورس إلى مكانه القديم من الشكل المسرحى . . وإذا كانت الواقعية قد وقفت بوسائلها البنائية القاصرة عند حدود السطح من الواقع .. كان لا بد لكتاب اللامعقول من محاولة تجاوز هذا

السطح !! وإذا كان من المستحيل التعبير عن تجربة إنسانية كاملة عن طريق محاكاة الحوار المحتمل فلا مفر من محاولة التعبير عن التجربة الإنسانية عن غير طريق المحاكاة للحوار المحتمل !! .. وإذا كانت محاكاة الحوار المحتمل تشترط نوعاً من المنطقية والسياقية والتتابع فلا مفر من أجل التعبير عن التجربة الإنسانية من تحطيم المنطقية والسياقية والتتابع في الحوار .. تماماً كما تورط بريخت في نفس الإبهام لتأكيد الإبهام !

من ثم لم تعد المطابقة للواقع هي الهدف بل عدم المطابقة للواقع! .. ومن هنا كان الإغراب والغموض والإبهام والضبابية والخلط والاختلاط في النتاج اللامعقول ! ..

هناك .. كانت الواقعية تسير على ساق واحدة بوقوفها عند سطح الواقع .. وهنا في اتجاه اللامعقول أصبحت المسرحية تسير أيضاً على ساق واحدة باقتصارها على العالم الداخلي للشخص .. وهنا وهناك انعدم الوسيط — الكورس — بين الشخص وبين المشاهدين . وهنا وهناك نجد أنفسنا أمام جانب واحد من الحقيقة .. أمام حقيقة ناقصة .. أمام تجربة إنسانية غير كاملة .. أمام إبهام كاذب وزائف

وأعرج ! .. أمام واقع مخلق أو متصور أو مفترى عليه .. لأنه واقع
غير كامل الأبعاد !

في الواقعية لم نكن نحصل على شيء لا يمكننا الحصول عليه خارج
المسرح .. وفي اللامعقول لا نحصل على شيء على الإطلاق .. هناك
مسرح أحادي .. وهنا مسرح أحادي .. والأحادية لا تسمح بإعطائنا
صورة كاملة لتجربة إنسانية كاملة . ولذلك — وهذا غريب بقدر
ما هو معقول — يلتقي بونسكو مع بريخت في إدانة الواقعية حين
يقول :

« إن الحقيقة التي بصورها الخيال لها معنى أكثر من الواقع
الذي يبدو لنا في حياتنا اليومية . ولذلك فالواقعية من أي نوع
لا تقوى على تصوير الحقيقة بل تزيّفها .. باختصار تسخطها .. لأن
الحقيقة ليست فيما يبدو أننا نفعل بل فيما نحلم وفيما نتخيل وفيما نخفي .
وفي كل هذه الأشياء مجتمعة وما يصنعه الخيال تتحكم فيه قوانينه الخاصة
به النابعة من رؤياه ، وهذه القوانين هي قوانين الحقيقة الكلية
الطلقة » .

ما أشبه هذا بقول بريخت في محاضراته .

« إن المذهب الطبيعي لم يعطنا صورة مطابقة للواقع وإنما كان

يتظاهر بذلك ! » .. وقوله : « .. إن ما تطلقون عليه كلمة واقعي ليس فيه من الواقعية شيء . فلقد ألصقتم هذه الكلمة على مجرد صور فوتوغرافية للواقع .. خلاصة القول هي أن الواقعية الحقة عليها أن تقوم بأكثر من مجرد إظهار الواقع بصورة مألوفة للمتفرج إذ عليها أن تجعله يسبر أغوار هذا الواقع ، أن يرى القوانين التي بمقتضاها تتطور عملية الحياة وهي القوانين التي لا يمكن لآلة التصوير أن تلتقطها » ! ..

كيف التقى النقيضان .. يونسكو وبريخت !؟

لقد بدأ كل منهما من مآزق واحد .. وسار كل منهما في طريق ! .. فاستعار بريخت الكورس اليوناني ليتجاوز سطح الواقع أو الواقعية السطحية .. وفشل يونسكو وأضرابه في أن يعثروا على بديل أو وسيط ففرقوا في ضبابية أصبحت في النهاية أكثر سطحية من الواقعية التي تمردوا على سطحيته ! ..

التمرد الأعمى على الشكل الواقعي للمسرحية أدى بكتاب اللامعقول إلى نفي المسرح على الإطلاق ! .. هناك دخل بريخت إلى منطقة المجهول ليكشفها وينقلها عن طريق الكورس إلى المشاهدين .. وهنا

غرق كتاب اللامعقول في دوامة الجهول فعاشوها ولم يخرجوا منها ولم ينقلوها إلى الجمهور .. وذلك لانعدام الوسيط ..

من هنا استطاع مسرح بريخت أن يتخذ - عن طريق الكورس - من شخصه وموضوعاته وأحداثه ذلك « الموقف النقدي » الذي استحال على مسرح اللامعقول انخاذه! وهذا الموقف النقدي ذاته كان متحققاً بدرجة ما في المسرح اليوناني. ونستطيع أن نعثر عليه في أناشيد الكورس لدى إسخيلوس وسوفوكليس وبوريبيدز . ومن هنا أيضاً نرى كتاب اللامعقول أشبه بمن يصعدون على خشبة المسرح، وفي جمعهم مجموعة من الألفاظ لا يمكن أن تستدعي مشاركة من جانب المشاهدين ! .. وبذلك فشل مسرح اللامعقول في تحقيق الاتصال بين الشخص وبين المشاهدين . . وليس من قبيل المصادفة أن تتضمن أغلب مسرحيات يونسكو شخصية تعلن فشل اللغة وإخفاقها في تحقيق التواصل ! .. وكان يونسكو أشبه بالخطيب الأصم الأبكم الذي يقف ليعبر عن نفسه في « الكراسي » !! وبدلاً من الثرثرة غير المفهومة لدى يونسكو نجد الصمت غير المفهوم لدى بيكيت . وهذا وذاك يوحيان بالعجز عن تحقيق التواصل والمشاركة والتعرف !! .

جاء غموض مسرح اللامعقول إذن نتيجة للعجز الفني والتعبيري ..

ونتيجة لقصور الشكل وقصور الوسائل والوسائط التعبيرية.. لا نتيجة للعمق والتعمق ، كما ظن أو ادعى أنصاف المثقفين هنا وفي الخارج !!

ترى هل استطاع شكسبير العملاق أن يتخلص من سلطان الكورس أو من قدره المعلق على رؤوس الشعراء وكتاب المسرح كسيف ديموقليس ؟ .. لا .. وإنما استطاع العملاق الماكر أن يستعميض عنه بوسائل وحيل أخرى أغنته عن الكورس بأن أدت مهامه ووظائفه إلى هذه الدرجة أو تلك . وذلك كالمشاهد الافتتاحية والبرولوجات والإبولوجات . مثل المشهد الافتتاحي لمكبث .. مشهد الساحرات اللأئي يمكن اعتبارهن شكلا من أشكال الكورس . فهن يتحدثن عن المعركة ، ويتنبأن بنهايتها ، وبأن مكبث سيعود في طريق جبلي حيث يمكنهن مقابله ، وبذلك وغيره يعطين المشاهد الحقائق الأساسية المرتبطة بالحدث الرئيسي للمسرحية !

وفي « ترويلوس وكريسيدا » : « .. يستخدم شكسبير البرولوج أي الشخص الذي يقدم مكان المسرحية وزمانها ويسرد طرفا من الحوادث السابقة على المسرحية . . . والبرولوج في المسرح الإليزابيثي ينتهي دوره بوجه عام بمجرد الانتهاء من إلقاء خطابه ، ولم يكن يعاود الظهور على المسرح إطلاقاً في سائر مشاهد المسرحية ، وقد يعود

فحسب بصفته إيبيلوج ليلقى بأبيات النهاية^(١) . . .

ولكن . . . هل تقتصر المظاهر أو الأعراض الكورسية في مسرح شكسبير على المشاهد الافتتاحية - الإخبارية - من قبيل مشهد العرافات أو الساحرات في مكبث أو تقتصر على البرولوج أو على الإيبيلوج في « ترويلوس وكريسيدا » !!؟ . . . لا . . . فلنمض مع الأستاذ محمد عناني لنكتشف أعراضاً كورسية أخرى متكررة أو مقنعة ولا حصر لها . . . وذلك إلى جانب المنولوجات والحوار الجانبي . . . إذ يقول الأستاذ محمد عناني تحت عنوان « الكورس الجديد » ما يلي :

« وإذا كان السرد في المسرح اليوناني يتم على أفواه أعضاء الكورس أو شخصيات المقدمة ، فإن شكسبير في مسرحياته التاريخية يستخدم كورسا جديداً لا يرتدى ثياب الكورس الكلاسيكي بل يتجسد في شخصيات ثانوية يدور عملها في نطاق عمل الشخصيات الرئيسية وتتصل بها عن قرب ، ومن ثم تستطيع أن تقدمها إلى الجمهور قبل أن تبدأ الحوادث أو في المشهد الافتتاحي . . . ونحن نلاحظ أن شكسبير لا يعتمد إلى السرد وحده إطلاقاً ، فهو حتى حين يسرد قصة

(١) المشهد الافتتاحي عند شكسبير - محمد عناني - مجلة المسرح - العدد

حب بين عاشقين يقدم إلينا العاشقين في الحال بعد ذلك كأنما ليكمل الصورة التي خلفها في السرد أولاً . . . ونلاحظ أيضاً أن هذا الكورس الجديد ليس محايداً ولكنه يشترك في الحدث عن طريق رؤيته الخاصة له ، ومن ثم يقدم إلينا زاوية جديدة ننظر منها إليه « . . . زاوية أخرى غير زوايا الأشخاص أنفسهم ! . يوشك محمد عناني أن يقول : ومن ثم يتجاوز بنا سطح الواقع بعد أن أصبح البناء الدرامي ثنائى التركيب تقريباً . . . كالمسرح اليونانى ! . . . أو يوشك أن يقول : من ثم ينقل إلينا - شكسبير - التجربة الإنسانية كاملة ببعدها الداخلى الذى لا يمكن لنا التكهن به دونما وسيط ! .

أما الشخصيات الثانوية التي تلعب دور الكورس القديم بالنسبة لشخص شكسبير فهي شخصية « فيلو » وشخصية « ديمتريوس » - مثلاً - في المشهد الافتتاحى و « أنطونى وكليوباترا » ، ويمكننا أن نضيف هنا شخصية « المهرج » أو « المضحك » في الملك لير « !!

ترى هل يرجع إلى هذا سر تماسك البناء المسرحى لدى شكسبير؟!

سؤال أنركه للقراء !

وأعود إلى إليوت . . .

ما سر الخيرة التي عاناها إليوت قبل إقدامه من الكتابة للمسرح

بمخناً عن شكل المسرحية الشعرية يتناسب والعصر الحديث ويتجاوب
وحساسية الإنسان المعاصر ونظرته إلى الحياة^(١)؟ ثم لماذا يا ترى
تصور إليوت في بداية اصطدامه بالمسرح أن « الميوزيك هول » هي
المكان الأمثل للأداء المسرحي؟! هذا التصور الذي سبقه إليه عدد
من الأدباء والكتّاب منهم جون ديفيدسون في مطلع القرن الحالى؟!
مصادفة أم اتفاق أم ماذا؟! ما سر اتجاه هؤلاء الأدباء إلى « الميوزيك
هول »؟! الجواب أنهم كانوا يبحثون عن بديل لطقوس العبادة
والاحتفالات الدينية والأناشيد والحركات الإيقاعية التي صاحبت
المسرح في اليونان القديمة!.. وكان الميوزيك هول - فيما تصوروا -
هو هذا البديل المنشود!.. ومن هنا كتب إليوت « سويني في
صراعه » تلك المسرحية التي لم تتم!؟.. ولكن لماذا أسماها إليوت
« شدرات »، ولم يدع أنها مسرحية؟! كان بين كل مشهد منها والآخر
« فراغ » لم يكتمل!؟، ولماذا لم يكتمل « الفراغ »؟! لعدم وجود رابط.
لعدم وجود وسيط.. لعدم وجود الكورس في أى شكل من الأشكال
لا في شكله اليونانى القديم ولا في أشكاله الأخرى المتناسخة عنه على مر
عصور المسرح العالى حتى وقتنا الحاضر مروراً بشكسبير وإبسن

(١) دكتور فايز اسكندر - مجلة المسرح - العدد الثالث - مارس

وتشيخوف وشو . . إلخ^(١) !!

من هنا كان اتجاه إليوت إلى الشكل الكنسى في « جريمة قتل في الكاتدرائية » حيث يلعب الكورس دوره « السحري » لتصبح المسرحية منضبطة محكمة محتفظة بالنسب والأبعاد ووحدة المكان والانفعال والحدث ! « ثم إن استخدام الكورس وهم في المفهوم الإغريقي بشر من جهة وأنصاف آلهة من جهة أخرى سهل عملية تقريب الشقة بين الدراما التي تدور في ذهن بيكيت (بطل المسرحية) وتلك التي تدور في أذهان الفلاحين . . وسهل تضخيم الحدث حتى ليلاً أرجاء العالم دون حاجة لعرض التفاصيل على المسرح . فهذه من مواصفات الكورس^(٢) »

وإذا كان على المسرحية الشعرية في رأي إليوت « أن تزيل سطح الأشياء وأن تكشف عما تحت المظهر السطحي الطبيعي أو عما في داخله » ، كما يقول ريموند وليامز^(٣) . فإن الكورس وحده كما تؤكد تجربة إليوت نفسه هو الكفيل بعمل المسرحية تحقق هذه المهمة !

(١) المرجع السابق !

(٢) المرجع نفسه !

(٣) المسرحية من لبسن إلى إليوت ص ٢٣

كيف يمكن « نقل الفكر غير المنطوق » ؟ !
كيف يمكن تجاوز سطح الواقع إلى الداخل ؟ !
كيف يمكن خلق الوهم المتقن عن محادثة مرتجلة، وكأن الأشخاص
يتحدثون دون إعداد سابق ؟ ! كيف يمكن للشخصيات أن تتحدث
بطريقة تتصف بالألفة والسرية كما لو لم يكن هناك من يسترق السمع
وتنقل في نفس الوقت تجربتها كاملة إلى المشاهدين ؟ !
كيف يمكن ذلك كله بدون وسيط ؟ !
تلك هي الأسئلة - وربما السؤال الواحد - الذي أقلق كتاب
المسرح إبتداء من إبسن وانتهاء بإليوت .
كانت الرمزية لدى إبسن وسترنديج وتشيفوف وغيرهم أسلوباً
من الأساليب التي لجأوا إليها لحل هذه المعضلة !
وكان هناك أسلوب استخدام الحديث العادي في صلب المسرحية
ثم شحذه إلى درجة يقترب عندها من التعبير الأدبي وذلك عند نقطة
الأزمة (لدى إبسن وتشيفوف وإليوت أيضاً !) .. وكان هناك أسلوب
ثالث يعتمد إلى إسناد أحاديث غير متوقعة للشخصيات، وذلك في بعض
النقاط الهامة ثم الاعتذار بعد ذلك عن هذا الأمر غير المتوقع (لدى

إليوت في عودة إئتلاف العائلة أو التثام شمل العائلة) (١)

وهناك أسلوب آخر هو أسلوب مدرسة جان جاك برنار التي يطلق عليها عادة اسم « مسرح الصمت » . . . ولكن مسرح الصمت ليس حلاً لمشكلة عدم الإفصاح بقدر ما هو دليل عليها (٢) !

ويقول ريموند وليامز :

«مشكلة الحديث هي المشكلة الرئيسية في المسرحية المعاصرة . . . وبالنظر إلى أن بعض الحلول المقترحة قد أصابها الإخفاق فإن على المرء أن يلتزم الحرص حتى لا يقلل من تقديره للصعوبة الرئيسية» (٣)

ثم يورد ريموند وليامز نماذج رائعة للاحيل التي يلجأ إليها الكتاب عند الشعور بالعجز عن الإفصاح وعن تحقيق التواصل بين الجمهور والممثلين وذلك في ص ٣١ من كتابه المذكور، وكذلك نماذج أكثر روعة في ص ٦٣ أحيل عليها القراء الأعزاء ! وطبعاً يمكن أن نعثر على ألوف من النماذج للمائلة في مسرحنا المحلي وفي المسرح العالمي !

ولكن . . . أكان من قبيل المصادفة أن يلجأ حتى إبسن في بداية

(١) المرجع السابق ص ٣٣

(٢) المرجع نفسه

(٣) المرجع نفسه ص ٣٤

« ملهاة الحب » ونهايتها إلى أسلوب أشبه بأسلوب الأوبريت . . . حيث يعنى « فوالك » وجوقة من الرجال تسانده ؟! ألم يكن ذلك حلاً أو محاولة لحل مشكلة قلقلة الشكل وقصور، تلك التي اصطدم بها في بداية مسرحياته الاجتماعية؟ ، ! ألم يحس إبسن بأن « الشكل المسرحى هو شكل غير واف فيما يتعلق بالتعبير عن تجربة درامية » ؟ .

إن أروع ما يكشف عنه ريموند وليامز هو أن انتقال إبسن من الشعر إلى النثر بعد « بيرجنت » لم يكن تقدماً ولا نمواً ولا تطوراً وإنما كان نكسة وأن مسرحياته الاجتماعية « النثرية » كانت ردة - من حيث القالب أو الشكل - إلى المواضع السائدة التي لم يستطع أن يغير منها شيئاً . ومعنى هذا أن إبسن كان ثائراً في مجال المضمون غير ثائر في مجال الشكل ! .

ويسوق وليامز مثالا رائعاً من « بيت الدمية » بالذات أفضل أن أورده هنا بنصه :

« إن المشهد النهائى بين نورا وتورقالد ، ليس مناقشة بقدر ما هو إعلان . وإنه كذلك من زاويتين : فأولا يبدو ذلك فى تصريح نورا بأنها سوف تهجر تورقالد ، وثانياً ، فى أنه فكرة أخلاقية فى المسرحية . فتورقالد يحاول الآن أن يثنى نورا عن عزمها ، ولكن

اعتراضاته لا تبدو مصوغة بأى طريقة ذاتية مادية . إنها أشبه بكلمات تستحث إعلان نورا ، إنها اعتراضات اجتماعية دارجة ، يجب على المسرحية ككل أن تجيب عنها وليس نورا بالضرورة .

تورقالد : ألسنت على بينة من مكانك في بيتك ؟ أليس لديك مرشد معصوم من الخطأ في مسائل كهذه ؟ أليست لديك عقيدة دينية ؟ !

نورا : أوه يا تورقالد . . . إننى فى الحقيقة لا أعرف ما هى العقيدة الدينية !

تورقالد : ماذا تعنين ؟ !

نورا : إننى لا أعرف شيئاً خلاف ما قاله لى الراعى هانسن عندما تم تعميدي . لقد أوضح لى أن الدين هو هذا وذاك . وعندما انسلخ بعيداً عن كل هذا ، وأقف وحيدة ، فسوف أخص هذه المسألة أيضاً . ولسوف أرى ما إذا كان الذى قام بتعليمي إياه صحيحاً ، أو على أى حال ، ما إذا كان صحيحاً بالنسبة إلى .

إن رأيت الخالص فى فقرات مثل هذه ، هو أنها لا تمثل « مواجهة حية بين أناس حقيقيين » ، بل هى تصريح فردى مباشر . فأسئلة

تورقالد في الواقع هي جيل لاستمرار النقاش . إنها في الحقيقة أسئلة
إيمائية ، ويمكن لنورا نفسها أن تفتق بها جميعاً دون ما حاجة لوضعها
في صيغة حوار .

« يمكنك أن تقول أليس لي مرشد معصوم من الخطأ في مسائل
كهنه ؟ أليست لدى عقيدة دينية ؟! إن بإمكانى أن أجيب فقط بأننى
لا أعرف شيئاً خلاف ما قاله لي الراعى هانسن . . الخ »

والموضوع هام ، لأنه يشير إلى المستوى الذى تمارس فيه التمثيلية
تأثيرها . فليست المشكلة أننا نحظى بعرض درامى لتجربة أكثر مادية
مما هو مألوف في المسرحية الرومانسية الغابرة ، إذ أن التجربة هي من
نفس الطراز المحدود ، كما أنها تعرض طبقاً لنفس المواضع . إذن
فنحن نجد في العبارة الأخلاقية خاتمة مختلفة عما جرت به العادة . إن
التمثيلية لا تذهب إلى أعرق مما يصل إليه البناء التامرى المؤلف ^(١)

لذلك يؤكد وليامز « أن المذهب الطبيعى ليس إلا طفلاً شرعياً
للمسرحية الرومانسية . طفلاً يعلن عصياناً محدوداً على أبيه ولكنه
يظل من زاوية الجو مشكلاً بلامح وراثته العامة ^(٢) .

(١) المرجع نفسه ص ٩٩

(٢) المرجع نفسه ص ١٠٢

كان يمكن أن أمضى مع وليامز إلى سترندبرج وتشينخوف وشو.
ولكنى أكتفى بإحالة القارئ إلى المرجع المذكور ليستزيد بنفسه من
الشواهد والأدلة على المأزق الذى وقع فيه ، أعتى كتاب المسرح منذ
طرد الكورس - الوسيط الذى لا بديل له - من المسرح والمسرحية.
ولعل الاتجاه العام فى المسرح العالمى إلى إحياء الكورس أن يكون
صحة الضمير الفنى الذى ارتكب أكبر خطأ فى حق المسرح يوم
تخلى عن الكورس فتخلى عن الطبعة الثنائية للمسرحية وجعل منها
شيئا أحاديا مسطحا عاجزاً عن نقل أكبر نسبة من الحقيقة ومن الواقع
إلى جمهور المشاهدين^(١) !

(١) يلاحظ القارئ أن مراجع هذا البحث محدودة للغاية . . وآسف
لذلك . . ولكن السبب خارج عن إرادتى أقسم . . فقد تركت بعض كتبى وملايىسى
فى موسكو . . وتركت بعضها فى بودابست . . وبعضها فى الجيزة . . وبعضها فى
لوكاندة كراون . . وبعضها فى الهرم . . وبعضها فى فندق قصر النيل . .
ولذلك اكتفيت بما تيسر من الكتب التى استعرتها من طلبتى بالمعهد
العالى للفنون المسرحية !

[حوار مع ستانسلافسكى]

ملاحظات قديمة حول قضية متجددة

كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل ، وكان بين يدي كتاب .. نفس الكتاب الذى اعتدت أن أهرب إليه كلما تملكته نوبة قرف من واقعنا المسرحى والفنى والثقافى بوجه عام ! . . ولذلك كنت أفتح الصفحات كيفما اتفق لألتقط فقرة من هنا وفقرة من هناك ! ولكنى تلك الليلة كنت أفعل ذلك بلانفس . . بلاشبهة . . ربما لأن نوبة القرف كانت أشد من أن تعالجها جرعة أو جرعتان أو أكثر ، من كتاب قديم ولو كان لزعيم من زعماء المسرح العالمى هو المخرج الروسى المعلم «قنسطانطين ستانسلافسكى» ، خاصة وأن الرجل اعتزل الحياة المسرحية منذ زمن بعيد يوم انتقل إلى رحمة الله والتاريخ ! . . وربما لأننى قرأت الكتاب مراراً ففقدت ذلك الطعم المحبب ، طعم القراءة الأولى التى تدخل بنا إلى عالم جديد وتفتح أمامنا آفاقاً نحسبها — فى نشوة الاكتشاف — لانهائية ! . . وربما — أخيراً — لأننى كنت أحس بأن « مافيش فايدة » مادامت الإنسانية تدور فى دائرة مغلقة ، ونحتاج فى كل جيل إلى أن تكرر نفسها وتعيد نفس

الكلام بنفس الحروف عن نفس الأشياء ، دون جدوى ودون أمل
في التقدم . وبدلاً من أن نشغل أنفسنا بأشياء جديدة ، نجد أنفسنا
مضطرين إلى الاستدارة للخلف ، لنعيد بذل جهود سبق بذلها ، ونعيد
قول ما سبق أن قيل ، ونستمر في إضاعة الوقت والحبر والورق !
كدت أغلق الكتاب ...

ووجدتني أطلب لستانسلافسكى الرحمة من تلاميذه وأتباعه الذين
أصبحوا الآن شيوخاً يقومون بتدريس مذهبه وأفكاره وتعاليمه في
معهد موسكو للفنون المسرحية ، وفي معاهد البلدان الاثنا كية عامة.
فهم يقومون في الواقع بعملية صلب يومية للمسكين ستانسلافسكى
باسم المسكين ستانسلافسكى نفسه ! .. هذا على كل حال المصير الذي
ينتظر أى « أستاذ » أو « معلم » أو صاحب مذهب أو عقيدة على يد
« الكهنة » من التلاميذ والأتباع ! وتذكرت في غمرة الأسى كيف
رفض الشيوخ من تلاميذ وأتباع ستانسلافسكى ثلاثة مشروعات
رسائل قدمتها للحصول على « الكانديدات » وأنا في معهد موسكو ،
بحجة أنها خروج على مذهب ستانسلافسكى ، وتخريب لما تم
الاصطلاح والاتفاق عليه في فن المسرح وفي فن الإخراج المسرحى على
التحديد ! .. أيها الأساتذة والمعلمون في جميع أنحاء العالم احذروا أن

تتخذوا لكم تلاميذا وأتباعا ومريدين وحواريين، لأنهم يتحولون -
بعد موتكم - إلى كهنة يشوهون أفكاركم ومذاهبكم وتعاليمكم
ويحولونها إلى قوالب مميّنة مخنطة لآحياة فيها ولا حركة ولا فائدة !

مرة ثانية كدت أغلق الكتاب . .

وفي تلك اللحظة دق جرس الباب . . قمت لأفتح . . فإذا أمامي
رجل أشبه ما يكون بألهة الإغريق . . عرفته على الفور ومع ذلك
وجدتني أهتف :

« من ؟ ستانسلافسكى ؟ ! غير معقول ! . . تفضل . . تفضل ! »
وتفضل الرجل وجلس . . وعملت الواجب ! . . وبعد لحظات فتح
هو باب الحديث مدركا ارتباكي للمفاجأة ، ومقدرا دوافع أدبي الجم
وأنا أجلس بين يدي « المعلم » كقزم تافه لا أجرؤ على بدء الحديث :

هو : مالك ؟ !

أنا : ولا حاجة !

هو : يبدو أنك قرفان !

أنا : فعلا .

هو : من النقد ؟ !

أنا : والنقاد !

هو : العلاقة بين فناني المسرح ونقاده علاقة شاذة^(١) !

أنا : لا أعتقد أن بين أولئك وهؤلاء أية علاقة على الإطلاق !

هو : قضيتهم المشتركة لا تربط وإنما تفصل بينهم.. والذنب في هذا..

أنا : ذنب من ؟ !

هو : من المؤسف أن النقد يستغل قوة الكلمة المطبوعة ليقف من

المسرح موقفا معاديا ، ومن المؤسف أنه شغوف بلعب دور

الاتهام !

أنا : وماذا في يد الفنانين ؟ !

هو : يقبل كثير من الفنانين تحدى « أصدقائهم » في الفن نظرا

لكونهم عزلا ومجردين من وسائل الحرب فإما أن يكتبوا

في أعماقهم الكراهية للصحافة، وإما أن يتجاهلوها نهائيا !

أنا : هذا ما يحدث فعلا !

هو : وهكذا انقلب التعاون إلى عدااء يعانى منه فننا ومجتمعنا .

أنا : ولكن .. ما السبب ؟ !

هو : هذا الشذوذ في علاقة النقاد بالمسرح ناجم عن كون فننا

فننا شفافا وقصير العمر !

(١) ما يرد منذ الآن على لسان ستانيسلافسكى مأخوذ بالحرف من « ملاحظات على النقد » المنشورة ضمن مجموعة أعماله الكاملة .. الأصل الروسى !

أنا : ماذا تقصد من فضلك ؟ !

هو : هاتان الخاصيتان تنفيان الرقابة على الناقد، وتجعلان احتجاجات الفنانين غير قابلة للإثبات . إن أعمال فناني المسرح تموت في الواقع مع التوقف عن الإبداع ، وتبقى الانطباعات التي لا يمكن الإمساك بها والتي هي مشار خلاف . فمن الصعب الحكم على أعمالنا القصيرة العمر من الانطباعات النقدية العابرة !

أنا : ولكن . . هل من الممكن علاج أزمة الثقة بين النقد والفن ؟ !

هو : إن عدم الانضباط . . وانعدام الرقابة . . يجعلان من المستحيل إقامة أخلاقية سليمة في العلاقة بين المسرح والنقاد ، وسيظل الأمر متوقفا على نصيب الناقد والفنان من التهذيب في كل حالة على حدة !

أنا : أغلب الفنانين مهذبون . . أما أغلب النقاد . .

هو : (مقاطعا) . . دفاعا عن النقاد ، يجدر القول بأن فهم يتطلب في الإنسان موهبة خارقة . . وذاكرة جبارة . . ومعرفة . . وخصائص ذاتية . .

أنا : ياريت !

هو : ومن النادر أن تتجمع هذه المعطيات في شخص واحد . .
ولذلك فالنقاد الصالحون يولدون كل قرن !

أنا : حقا . . لماذا يولد النقاد العظام بهذه الندرة ؟ !

هو : يجب على الناقد - قبل كل شيء - أن يكون شاعرا وفنانا
لكي يحكم في وقت واحد على النص الكلامي للشاعر وعلى
الإبداع التصويري للفنان . . يجب على الناقد أن يكون
أديبا نموذجيا . . يجب أن يسيطر سيطرة تامة على القلم
والكلمة لكي يعبر بوضوح وبتجسيد عن أدق منعطفات
مشاعره وأفكاره . . يجب أن يكون متمتعا بذاكرة غير
عادية - لانتلك الذاكرة المفكرة التي تخزن عدد مرات
« التحية » أو عدد أكاليل الزهور التي تحمل إلى الممثل ،
وغير ذلك من المظاهر السطحية لنجاح الممثل - وإنما تلك
الذاكرة الخلاقة التي تبعث الانطباعات العابرة بكل تفاصيلها
الدقيقة ، وبكل مشاعرها . الناقد في حاجة إلى الدقة وإلى الخيال
لكي يخمن ويوسع الأفكار الخلاقة للشاعر وللفنان ، ولكي
يستطيع أن يميز بين عملهما المشترك . . الناقد في حاجة إلى

معرفة علمية وأدبية واسعة ، لكي يستطيع أن يحكم من خلال مؤلفات جميع العصور وجميع الشعوب على الناس والحياة مما يصوره الشاعر والفنان . . . إنه في حاجة إلى عقل نهم يحلل ويشرح الفن ! . . . يجب على الناقد أن يعرف معرفة كاملة تكنيك الكتابة وتكنيك الفن المسرحي بجميع تفصيلاته بدءا من سيكولوجية الإبداع لدى الفنان وانتهاء بالأطر الخارجية لعمله ، وميكانيكا ومعمارية المسرح ، وشروط العمل المسرحي . . . ويجب على الناقد أن يفهم سيكولوجية الجماهير ويحسها . . . كما يجب عليه أن يكون محايدا ومهذبا تهذيبيا عاليا لكي يوحى بالثقة ، وأن يستغل قوة التأثير على الجماهير — تلك التي تعطيه إياها الكلمة المطبوعة — استفلا لا طيبا . الناقد في حاجة إلى التعرف على الفن المسرحي للشعوب الأخرى . . . الناقد في حاجة إلى وإلى وإلى . . . فهل من الغريب إذن أن يكون الناقد الصالحون بهذه الندرة؟! !

أنا : ليس غريبا . . . ولكنك بهذا تدفع بي إلى التشاؤم !
هو : في أغلب الأحيان لا يتمتع الناقد بهذه أو تلك من القدرات

والخصائص ، ولذلك تجيء كتاباته ناقصة ووحيدة الجانب .
قليلون جدا أولئك الذين يفهمون فننا الخاص ، والتكنيك
المسرحي ، وسيكولوجية الإبداع التصويري ، وأقل منهم
أولئك الذين تعرفوا على آلية المسرح وظروف العمل المسرحي .
هذه النقائص تحرمهم إمكانية الحكم السليم عما يمكن نشدانه ،
وعما يمكن للمسرح أن يحققه ، ولذلك فإن أفكار هؤلاء
عدية الفائدة !

أنا : ولكنها تسبب الكثير من الأضرار ! . . والمؤسف أن نقادا
من هذا الطراز يقومون عندنا بالتدريس في معهد الفنون المسرحية ..
وبتدريس النقد . . تصور !

هو : النقاد المعاصرون يسجلون في كتاباتهم آراءهم الذاتية .. هذا
تداول .. وذلك لأن المجتمع يهتم بآراء الشخصيات غير العادية
فقط مثل تولستوى وتشيفخوف !! ولا يحق لكل من هب ودب
من النقاد أن يقول رأيه الشخصي أو انطباعه الذاتي . . لقد تمتع
العبقري بياينسكى وحده بهذا الحق ، ولكنه بالذات لم يسء
استغلاله ، كان ينظر في الأعمال الفنية وقيمها بمساعدة المنطق
والمعرفة ، ومن خلال فهم ورهافة العبقرية !

أنا : لدينا أنطاع كثيرون يدعون لأنفسهم هذا الحق . . وبيجاجة
يحمدون عليها . . فإذا ناقشتهم ادعوا العبقرية ! . ولكن الإنسان
لا يدعى العبقرية أولاً ، ثم يشرع فى ادعاء حق النقد ، وإنما يمارس
حق النقد أولاً ، ثم يقرر الناس ما إذا كان عبقرياً أم لا ، وما إذا
كانت آراؤه الذاتية ضرورية وهامة أم لا ، وما إذا كان من الأفضل
أن يواصل ممارسة حق النقد أم يوضع فى أحد أقفاص حديقة
الحيوانات ! . . ومع ذلك .. هل علينا دائماً أن ننتظر قروناً حتى
يظهر ناقد محترم ؟ أليس معنى هذا أن مصائرنا متوقفة على
الصدف ؟!

هو : الشائع الآن هو تلك الانطباعات الذاتية غير المحققة للناقد . . وهى
تتوقف على سائر أنواع الصدف . . على صحته . . وكذلك على
حالته العصبية . . وعلى وضعه العائلى والادى . . ولا يمكن الجهد
عدة شهور تبذله شركة كاملة من الفنانين والمختصين أن يتوقف
على الصدفة !

أنا : علينا أن نسلم أمرنا لله !
هو : كثيراً ما يوجد أغبياء بين النقاد . . كما فى سائر المجالات !
أنا : هذا صحيح للأسف ! .

هو : والناقد الغبي مضر للغاية .

أنا : لماذا ؟!

هو : أولاً لأنه كسائر الأغبياء متعصب وشديد الثقة بنفسه . . هذه الثقة تؤثر تأثيراً سيئاً على جمهور المسرح الذي يتقبل التعليقات النقدية بسهولة وبلا تأمل ! . . فلا توجد تحت أقدام الجمهور أية أرضية لإمكان الحكم على ما يحدث على خشبة المسرح ، ولدى المتفرج المسرحي البسيط بعض الانطباعات الذاتية التي كثيراً ما تكون ساذجة بل وغير صحيحة . . هذا هام للغاية بالنسبة للمتفرج ، فلو أمكن أن ينقلب الانطباع الذاتي إلى أية معرفة لما كان الناقد مضرًا . ولكن الناقد — أو المعلق — يستغل سذاجة الجمهور ويشعر بأنه قاض لا رقابة عليه، ومن ثم يكتب كل شيء يمكن أن يخطر له على بال ، والجمهور المسكين يصدق هذا الهراء لأنه مطبوع، وأيضاً لأن المتفرج لا يقف على أية أرضية، ولا يستند إلى أية معرفة يمكن أن ترشده !

أنا : ومرشدوه عميان !

هو : النقاد الأغبياء مضرون أيضاً لأن الغبي محدود النظر، ولذلك فهو في متناول الجميع . إنه غير معقد (غير صعب) وجلف وبلاذوق

في أغلب الأحيان ! عندما يشاهد تشيخوف فإنه يبحث فيه عن
التساؤم على التحديد. يجب أن يكون هناك « بطل » في كل مسرحية،
والبطل هو هذا الشخص الذي « يصارع » ولا يتقهقر أمام أحد !
فإذا لم يوجد مثل هذا الشخص في المسرحية فهذا معناه أنها تافهة.
ومعنى هذا أن تشيخوف تافه ! وفيما يتعلق بالتيارات الشهيرة
في الحياة — المتحررة وغير المتحررة — يبحث الناقد الغبي عن هذه
التيارات ويحكم على المسرحية من خلالها حتى ولو كانت مكتوبة
في زمن جوجول وجريبا بيدوف !

أنا : لدينا من هؤلاء الأغبياء أكثر مما كان لديكم !
هو : وأيضاً فيما يتعلق بالتيارات الفنية . . فإذا كانت التأثيرية هي
« الموضة » أو الواقعية فإن الغبي ينشد التأثيرية حتى لدى
أوستروفسكي وينشد الواقعية لدى ميتزلينك أو العكس !
أنا : لدينا أيضاً خبراء في « الموضة » . . ولكن ماذا عن
الأذكاء ؟ !

هو : الناقد أديب قبل كل شيء . . ولهذا يجب قبل كل شيء أن يكون
قادراً على وضع أفكاره وأحاسيسه على الورق ! ولكن التعبير
عن الأفكار لا يعنى الخلق بعد ، وفي الواقع لا يوجد كثيرون

من أمثال بيلينسكى قادرون على الخلق . الفنان وحده يمكن أن يكون خلاقاً ، ولذلك ليس كل ناقد يجيد التعبير عن أفكاره فناناً !!

أنا : هذا صحيح !

هو : ومع أن الناقد محب للمسرح ، إلا أنه أديب بدرجة أكبر من الفنان . فلقد تعود أن يعبر عن أحاسيسه وأفكاره بالقلم والسكامة في حين يصيها فنان المسرح في صور وأفعال . . .

في هذا الفرق بين الفنان والناقد كثيراً ما يكمن الخلاف الدائم بينهما ! إن أفكار و انتباه الناقد موجهان دائماً إلى الجانب الأدبي ، إلى تطور الأفكار والأفعال في النص المسرحي . الناقد يتابع المؤلف بدقة ويتابع أفكاره ، وينس خلال ذلك الصورة واختصاص الممثل . إنه يفعل فقط عندما يستطيع ممثل أن يهزه بقوة ويحرفه رغماً عنه عن طريقه المسبق !

أنا : أيهما أفضل . . المتفرج البسيط أم الناقد الفجبي ؟

هو : الناقد أسوأ من المتفرج البسيط . . وذلك لأن الأخير غير مشحون وغير جاهز ! . . أما الناقد فمشحون ولديه دائماً فكرته الخاصة أو المحددة أو اتجاهه الفكرى فى النقد الذى تحدمرة وإلى

الأبد ! أى « القالب » أو « الختم » .. وهذا يشكل عقبة، كثيرا
ملا يمكن تخطيها . فالناقد يتلقى بمنحه بينما خلق المسرح قبل كل
شيء للوجدان !

أنا : ألاحظ فعلا أنهم يجيدون الكتابة عما يتعلق بالفكر فى العروض
المسرحية ويقفون كالمشولين أمام كل ما يتعلق بالجانب الوجدانى
أو الشعورى .. أهو نقص فى التكوين أم ماذا ؟

هو : فى أغلب الأحوال يفتقر الناقد إلى هذه أو تلك من المعطيات
الضرورية ، ولذلك تأتى أعماله وحيدة الجانب .. فالبعض قادرون
على تقييم وتحليل نص الشاعر بموهبة أدبية جيدة وبفهم، وإكتمهم
عميان فيما يختص بفن الممثلين .. لذلك يجيء النصف الأول من
مقالاتهم النقدية ذا محتوى، أما النصف الثانى الخاص بفننا فسادج
وجاهل ؟

أنا : ولدرجة تفتس من الضحك ؟

هو : وذلك لأن الغالبية العظمى من النقاد قليلو المعرفة بفننا لدرجة
لا يمكنهم معها أن يميزوا ولا أن يفرقوا بين عمل الشاعر وعمل
الممثل، ولذلك لا يميزون حتى بين الدور الجيد والأداء الجيد .

أنا : كله عند النقاد صابون .

هو : وكثيرا ما نلتقى بنقاد مهذبين جدا وغير متعصبين . . إلا أنهم يفهمون القليل في عمل الشاعر أو الفنان . إنهم يفقدون بلا برهان ولا يملكون لأجل هذا أى حق ولا أية معطيات، ولذلك يستخدمون سلاح الكلمة المطبوعة القوي الذى وضع فى أيديهم فى الإضرار بالفن . . الانطباعة الذاتية المجردة من البرهان . . ليست نقدا .

أنا : ألا مفر إذن من العدا بين الفنانين والنقاد ؟!

هو : النقاد الجيدون وغير المتعصبين هم أصدق أصدقاء الفن ، وأفضل وسطاء بين خشبة المسرح والجمهور ، وأفضل الكاشفين عن المواهب . . على العكس النقاد السيئون والمتعصبون هم أعداء الفن . إنهم يثيرون الخصومة بين الممثل والجمهور ، ويقتلون المواهب . ويضلون الجمهور . وكثيرا ما يشتري الفنانون أنفسهم تأثير الكلمة المطبوعة ، وذلك من أجل النجاح الشخصى أو من أجل أغراض أخرى ، وكثيرا ما يرتعدون أو يتدلون أمام النقد غير مدركين قيمته . هذا التذلل أمام النقد يخرب الممثل ويفقده حرية الخلق . إنه عبودية تبعث على احتقار النقد للفنان وتزرع بينهما العدا .

أنا : هذا هو الداء . . ولكن ما هو العلاج ؟!

هو : كان من المفيد جداً أن يدرس السادة النقاد فن الممثل تفصيلاً قبل أن يتصدوا للحكم عليه ، وأن يدرسوا شعوره أثناء عملية الخلق ، والتكنيك ، وجميع الأدوات والوسائل التي يستخدمها المسرح .. وأعتقد أن المؤلف يتمنى نفس الشيء . وكان من المفيد جداً وضع أخلاقية للعلاقة بين الناقد والشاعر والممثل . فهي معدومة نهائياً الآن . ليس ثمة ما يحمي الممثل من الهجمات الصحفية . وكان من المفيد لو أن الصحف رفضت مرة وإلى الأبد أن تحتضن الآراء والانطباعات الذاتية ، وطالبت بالحجج والأسس عند نقد أعمال الآخرين ، وبسلوك أكثر رقة إزاء عمل الفنان المصنئ الذي لا يحميه شيء من عدوان الجمهور والصحافة . . فليكتب النقاد « بروتوكولات » يتفقون عليها في اجتماع عام ؟

أنا : والله فكرة . . وإن كانت خيالية ؟

هو : وكان من المفيد ولنفس الهدف أن يتعرف النقاد على العمل وعلى الجهد المبذول . . فالجهد المبذول في عملية الخلق يستحق نصيباً أكبر من الاهتمام والتأمل ، ويتحتم الحذر عند الحكم على عمل شركة كاملة من الناس طوال شهور . . لقد رأيت بنفسى كيف كتب نقد — على حائط المسرح — لمسرحية تعبت فيها شركة

كاملة من الناس شهورا بحثاً عن نغيات جديدة .
أنا : حدث ولا حرج . . . فلقد رأيت بنفسى أحد النقاد يكتب بمشاهدة
الفصل الأول من أحد العروض ثم يفاجئ الجميع بمقالة نقدية ملأت
صفحة كاملة من إحدى الجرائد اليومية . . . وآخر يشاهد المسرحية
بالقطاى . . . كل أسبوع فصلاً . . . ثم يكتب عنها مؤكداً ضرورة
العايشة والمعاناة فى الخلق الفنى . وثالث يكتب مقالا مطولا دون أن
يشاهد العرض ويكتفى بأن يبعث بمصور المجلة أو الجريدة إلى المسرح
ليلتقط صورة أو صورتين ، كما يكتب بالملاحظات « النقدية » التى
يأتيه بها المحررون الصغار ، كما يأتون بالأخبار الصغيرة ! و رابع ينام
طوال العرض ولا يصحو إلا فى فترات الاستراحة ثم يكتب معلقة
نقدية طويلة عن عرض يبدو أنه حلم بأنه رآه . . . و . . . و . . .

وحدث ولا حرج !

هو : والنتيجة أننا بعد الجهود المبذولة فى المسرح نعرف من النقد
ملا يزيد عما اتفقنا عليه بعد التدريبات (المناقشات) الأولية !
أنا : من المؤسف أن النقاد لا يحضرون التدريبات الأولية للعروض . .
وإلا لحاولوا أن يكتبوا أشياء أخرى غير البديهيات التى استقر
عليها المخرج مع الممثلين منذ اللقاء الأول . . . ما أصعب مهمة
الناقد المسرحى !

هو : إنها صعبة ومسئولية لأن الناقد المسرحى - قبل كل شيء - يحكم على فن قصير العمر وعابر . . هو فن الممثل والمخرج ! فيمكن للوحة أو المقالة ألا تجد تقديرا لدى معاصريها ، وهذا مؤلم لخالفها ولكنه غير مضر بالنسبة للباحثين . . الأعمال التصويرية والمعمارية أعمال مادية . . إنها تعيش قرونا لتقييمها الأجيال . . أما فن الممثل فوجود طالما كان الممثل على خشبة المسرح . إنه يختفى إلى الأبد بعد موته . . حياة الفنان الحقيقي سريعة ولكن الاعتراف بالفنانين غير العاديين بطيء . . وكما كان الفنان أكبر وأكثر أصالة كلما استغرقت عملية الاعتراف به وقتا أطول وكذلك دراسة موهبته .

أنا : دائما . . بعد فوات الأوان !

هو : أحكم على الممثل فى الدور الجديد بعد العرض العاشر ، ولكن حذار أن تنطق بالحكم فى المرة الأولى . . . إن الخلق الحقيقى والتقمص يتاحان للممثل فى ذلك المساء صدفة ! . . . ومن الخطأ أن نحقر الجمهور وذلك لأنه يوجد بينه أناس يمكنهم أن يعلمونا الكثير ! ويجب أن نؤثر على الجمهور وأن نجعله يفهم كلمات سالفينى (الذى بدأ يفهم كيف يلعب دور عطيل فقط بعد العرض

الخمسين أو المائة) . . فالتدريب على الدور لا يتم نهائياً فقط في مسرح خال وإنما يدرس ويراجع ويتم التدريب عليه أمام الجمهور أيضاً . وعندئذ فقط يمكن للممثل أن يقول إنه سيطر على الدور، أما إذا فعل هذا مباشرة فإنه بلا شك قد سار على طريقته العادية وأظهر قدرة أقل على الخلق ! .. من في الممثلين والمخرجين والنقاد — فضلا عن الجمهور — يفرق بين النص والأداء ، وبين المخرج والممثل ، وبين الممثل والدور ؟ ! أقول بشجاعة إنه في جميع التعليقات النقدية يوجد دائماً هذا الخطأ .. إنهم يمدحون الممثل بدلا من المخرج ، والمخرج بدلا من الشاعر ، والشاعر بدلا من الممثل .. وهكذا .. ومن الصعب فهم فننا : أولا . لأنه بلا أية أسس مدروسة . وثانياً : لأنهم وضعوا التقاليد محل الأسس . وثالثاً : لأن من الممكن تعلمه من خلال التطبيق فقط . .

كدت أسأل الإله الإغريقي . كم يبلغ رصيدك في البنك؟ كم سيارة تملك؟ ما هوايتك المفضلة؟ ما هي الفاكهة المحببة إليك؟ أي الأطباق تفضل؟ كم تنفق في الشهر أو السنة على ملابسك؟ ما رأيك في الحب؟ .. من هي راقصتك المفضلة؟ من هو مطربك المفضل وما رأيك في فهد بلان بالذات؟ ومن نجومك السينمائي المفضل؟

وما رأيك في موضة الميني جيب؟! كم كلبا تقتنى؟! أين تسهر كل مساء؟! إلى غير ذلك من الأسئلة والقضايا الفنية والثقافية والحضارية الخطيرة .. ولكن اكتفيت بأن أسأله :
أنا : ما أعظم ناقدين في تاريخ الإنسانية؟!
هو : بهيج نصار ... و ... أحمد عباس صالح!
قالها الإله الإغريقي دون تردد ..
وأغلقت الكتاب!

يا بهية وخبريني

كوميديا نقدية

قدمها مسرح الجيب في موسم

١٩٦٧ - ١٩٦٨ من إخراج

كرم مطاوع

الشخصيات

* الفرقة الزائرة .

١ - المخرج .

٢ - المؤلف .

٣ - المدير .

٤ - الممثلة الأولى بهية .

٥ - الممثل الأول أمين .

٦ - الكورس

* أهالي بهوت .

١ - هناوة بهية .

٢ - عويس ياسين .

٣ - إمام أمين .

٤ - فلاحون

٥ - فلاحات

٦ - مداحون

* المكان : قرية بهوت .

* الزمان : وقتنا الحاضر .

* الوقت قبيل المغرب .

* المكان .. ساحة في قرية بهوت أقيم فيها مسرح صغير متنقل لفرقة زائرة أو متجولة .. الفلاحون يجلسون على الأرض أو على شبه مصاطب في انتظار بدء العرض .. هممة تنم عن درجة من نفاذ الصبر .

فلاح ١ : هم مش ناويين بيتدوا واللا إيه ؟

فلاح ٢ : يظهر مش ناويين .

فلاح ٣ : بكرة بيتدوا ...

فلاح ٤ : بكرة ؟ .. هانفضل قاعدين كده لبكره ؟

فلاح ٣ : يا أخى .. بكرة يعنى كان شويه !

فلاح ٤ : آه .. بحسب ..

فلاح ١ : ما هم ما يقدروش بيتدوا إلا لما الليل يخش .

فلاح ٤ : إيه ؟ هيشخصوا في الضلمه ؟

فلاح ٣ : ضلمة إيه يا أهبل ؟ حد بيشخص في الضلمه ؟ دول جايبين

معاهم مكنة نور .. وحاجات مالها أول من آخر .

فلاح ٤ : آه .. بحسب ..

فلاح ١ : إحنا مش بنشخص فى التقاليع بتاعتنا .. ع الكلوبات ؟ ؟

فلاح ٢ : لكن دى حاجة والتقاليع بتاعتنا حاجة تانية .

فلاح ٣ : أهو كله تشخيص ...

فلاح ٤ : إنما دا مسرح .

فلاح ٣ : اسمه مسرح ...

فلاح ٤ : يقولك مسرح .

فلاح ٣ : وأنا بقولك مسرح ..

فلاح ٤ : انت هاتداقر معايا يابن أبو سويلم ؟

فلاح ٣ : دانا أداقر معاك ومع اللى يصدرلك كمان .

فلاح ٤ : انت أيش فهمك انت فى المسرح ؟؟

فلاح ٣ : وانت أيش فهمك انت فى المسرح ؟؟

فلاح ١ : الله .. الله .. ما تعقلوا يا رجاله ..

فلاح ٢ : جرى إيه يا عويس ؟

عويس : مش سامعينه بيقول مسرح ؟؟

فلاح ١ : جرى إيه يا إمام ؟؟

إمام : مش سامعينه بيقول مسرح . ؟

فلاح ۲ : مرشح مسرح ينحرق ده على ده . . انتو هاتخسروا بعض

على حاجة فاضية زى دى؟؟

عويس : (يهبش فى فلاح ۲) دى حاجة فاضية يابن الدلالة؟؟

إمام : (يهبش فيه أيضاً) المسرح حاجة فاضية؟؟

فلاح ۲ : الله .. الله انتو هاتسيبوا بعض وتشبكوا فيه؟

فلاح ۱ : الحكاية هزار واللاجد؟؟

عويس : كله إلا الهزار فى الحاجات دى ..

فلاح ۲ : انت ياراجل أهبلت؟؟ ما تفوق؟؟

عويس : أنا سامعهم بودنى دى . . بيقولوا مسرح .

فلاح ۲ : سامع مين ؟

عويس : المشخصاتيه اللى جاينم البندر .. بقى ابن أبو سويلم هايعرف

أحسن منهم؟ يعنى أكذب ودانى يا عالم .

فلاح ۲ : طب روق .. روق .. انت سمعتهم بيقولوا كده؟

عويس : أيوه . .

فلاح ۲ : بودنك دى ؟

عويس : بودنى دى .

فلاح ۲ : خلاص تبقى مسرح .. هم أصدق !

إمام : لكن أنا .. بعيني اللي هايكلها الدود.. قاريها مسرح !

فلاح ١ : قريها فين ؟

إمام : في الجرنان .

فلاح ١ : قريتها بعينك دي .

إمام : بعيني دي .

فلاح ١ : اللي هيكلها الدود ..

إمام : اللي هايكلها الدود ..

فلاح ١ : خلاص .. تبقى مسرح .. الجرنان أصدق ..

فلاح ٢ : يا جماعة دامش مهم .. المهم .. ها يشخصوا لنا إيه ؟

عويس : رواية ..

فلاح ١ : ما هو طبعاً .. لازم تكون رواية .. أمال ذكر .. ؟؟

فلاح ٢ : يا ترى رواية إيه .. اسمها إيه ؟

إمام : اسمها آه ياليل يا قمر!

فلاح ٢ : لكن دي باين غنيوة .

إمام : وماله ؟ . ما هي الدنيا اتقدمت الغنيوة دلوقتي بتعمل رواية

والرواية بتعمل غنيوة ..

فلاح ١ : أمال هايلاحقوا روايات منين ؟ الله يكون في عونهم !
إمام : داحتى اللي كانوا بيعفونوا بقوا بيشرحوا . . واللى كانوا ييشخصوا
بقوا بيعنوا أمال . . صدييته .

فلاح ٢ : يعنى ليلتنا هاتبقى أنس .

إمام : أمال . . والقعدة هاتحلى وتبقى عال . .

فلاح ٢ : يعنى هانتفرج الليلادى ع الولد اللي مالوش بلد غير عين حبيبته
المخالصة . . (يرفع صوته بالغناء فجأة وفي نشوة مبالغ فيها) .

آه يا ليل يا قمر والمنجة طابت ع السجر كان فيه ولد مالوش
بلد . . .

إمام : (يقاطعه) ولد مين وبلد مين ؟ دى حدوتة تانية خالص .

فلاح ٢ : حدوتة تانية ازاي ؟

إمام : حدوتة أمين وبهية . .

الجميع : أمين وبهية .

« هممة بين الفلاحين »

فلاح ١ : هم هايقلبوا علينا الماضي ؟

عويس : وهو يعنى الماضي اتنسى؟؟ احنا نسينا ياسين وبهية لماها تنسى

أمين وبهية؟؟ طب دازى ما يكون امبارح .

فلاح ٢ : والله باين الليلة ها تغلب بغم .

عويس : ليه بقى؟

فلاح ٢ : هانفضل كده . . اللي نقوله نعيده . . والله ولا بتوع المسرح .

عويس : مرشح . . مرشح . .

فلاح ٢ : (مستدركا) والله ولا بتوع المسرح .

إمام . . مسرح . . مسرح . .

فلاح : (مستدركا بطريقة آلية) . . والله ولا بتوع المسرح . . (متنبها)

دهدى بقى . . ما تخلصونا م الدوخة دى . . هية صورة . .

فى المستوى الأول من المسرح الخارجى . . أو فى مقدمته ومن

خلف ظهور الفلاحين . . يعبر المخرج والمؤلف ومدير الفرقة

وهم يكلمون حديثا كانوا قد بدأوه بالخارج .

المخرج : (بحماس) دى تجربة ها تهزم مصر . . هاتهم الشرق هاتهم

العالم كله .

المؤلف : ما بلاش أحسن ونرجع بكرامتنا قبل الفاس ما تفوت فى

فى الراس والفوس هنا كتير . . دا حتى ما فيش هنا غير

الفوس وانا راسى مش خالصة .

المخرج : انت مؤلف جبان

المؤلف : أنا مش جبان . . . أنا بقول بس إن البندر أمان
ناسه يتقدر عليهم إنما هنا لأ . . . هنا ما فيش غير
الفوس . . . ما فيش داعى لتجربة مش مضمونة عواقبها . .
ترجع مصر أحسن ..

المخرج . انت خايف م التجربة أغلب المؤلفين كده
بيخافوا من التجارب الجديدة أغلبهم محافظين
رجعيين . . . عبيد للتقاليد والقواعد . . . يخافوا المغامرة لكن
الفن . . . الفن مغامرة مستمرة . . . وفن المسرح بالذات
بيحب المغامرين وبيلفظ الجبناء الكسلانيين تاريخ فن
المسرح هو تاريخ المغامرات لتحطيم كل النظريات والقواعد
والتقاليد المسرحية ودى مهمة المخرجين مش المؤلفين
العصر عصر المخرج . . المؤلفين خلاص . . راحت عليهم . .
انطردوا تاريخياً من المسرح . . انطردوا نهائياً . .

المؤلف : ربنا يجيب العواقب سليمة .

المخرج : دا منطق الكسب والخسارة والفن يرفض هذا المنطق
اللى بي فكر فى العواقب عمره ما يعمل حاجة . . ما كانتش

الشعوب قامت بالثورات ما كنفوش العباقرة قاموا بالحركات
الفنية.. ما كنفاش سيدبنا القاهرة وجمهور القاهرة .. وجينا هنا
بهوت .. عشان نقدم آه يا ليل يا قمر .

المدير : أنا واثق أن التجربة هاتعمل ضجة ..

المخرج : انت مدير فرقة ممتاز .. مدير ثورى .. بلدنا فى حاجة ماسة
للمديرين الثوريين اللى زيك .

المدير : أنا طول عمرى نائر .. طول عمرى أحب الثورة ..
أموت فيها .. أدوب فى المغامرة .

المخرج : هو دا المدير المثالى لأى فرقة ذات رسالة .. خصوصاً فى
ظل تخلفنا الفنى والثقافى والحضارى .. هذا التخلف يفرض
علينا المغامرة كمنهج للسلوك . العلمى والفنى على السواء ..
ولا بد من رؤية ثورية عشان يكون فيه سلوك ثورى .

المدير : الحياة مغامرة .. ليه ما يكونش المسرح راخر مغامرة ؟ مين
عارف .. ما يمكن مرة تصيب وتضرب للسما .. كل شىء
بخت .. كل شىء نصيب .. هو لولا ثوريتى وحبى للمغامرة
مش كان زمانى مصرى فى أرشيف وزارة الأوقاف ..
موظف صغير .. كاتب لا طلع ولا نزل .

المخرج : قول له والنبي .. قول لسيادة المؤلف .
المدير : دانا وعيت لقيت نفسي ثائر .. أنا ثرت على ابويا وامى
عشان كانوا عايزينى أتعلم وأخس الجامعة وآخذ شهادة ..
وتدرجت فى سلم الحياة .. لخدمابقيت مدير فرقة قد الدنيا ..
الواحد لما يحط قدامه هدف .. هدف محدد .. ويصمم على
أنه يوصل له ... لازم ها يوصل ... وانا وصلت ...
وصلت خطوة خطوة .. (للمؤلف) ... تفكر زملائى
كانوا بيسمونى إيه؟؟

المؤلف : وصولى؟؟

المدير : لا من أهل الخطوة ..

المخرج : آدى العصامية .. آدى الثورية ..

المؤلف : ربنا يجيب العواقب سليمة ..

المخرج : العواقب سليمة .. وها تشوف بعينك ..

المؤلف : قول إنشاء الله ..

المخرج : دى اتكالية عمياء . غريبة على فن المسرح .

المؤلف : برضو قول إنشاء الله .

المخرج : غريبة على العلم على المنطق العلمي . . . على المنهج
العلمي . . . واحد وواحد يساوي اثنين . . عمرك سمعت حد
بيقول إنشاء الله واحد وواحد يساوا اثنين ؟ ! .

المؤلف : لسن دي حاجة ودي حاجة ..

المخرج : أبداً . . . دي زي دي ..

المؤلف : دي واحد وواحد . . . مش مؤلف . . . ورواية . . .
ومخرج . . . وممثلين . . . ومدير . . . وجمهور . . . جمهور
ما يتفاهمش إلا بالفوس .

المخرج : اطمئن .. كل عناصر النجاح متوفرة . . فرقة ثورية . . .
مدير ثوري . . مخرج ثوري ورواية صحيح ما فيهاش دراما
ولا دياولوا الكن فيها مضمون ثوري والمهم شكل العرض . .
لازم يكون شكل ثوري . . أنا عملت م الفسيخ شربات
وأخرجت روايتك بطريقة ثورية . . بأسلوب ثوري . . .
وفي إطار ثوري . . تبقى النتيجة لازم تكون ثورية . . .
واحد وواحد يساوي اثنين ..

المؤلف : طب ولو فرقت معنا ؟ ؟

المخرج : مش ممكن تفرق يا أستاذ . . . مش ممكن . . . المسألة مش
صدفه مش اتكالم مش بخت ونصيب . . احنا ما بنلعيش
كوتشينه . . . دى حسبه . . . حسبه دقيقة مدروسة . . .
علم له قواعده وأسسها وله رصيد كبير من التجارب الفنية فى
تاريخ المسرح العالمى . . مش تقول لى إنشاء الله ..

المؤلف : ربنا يجيب العواقب سليمة . .

(ينسحب المخرج والمؤلف والمدير)

هناوه : حقه يا عويس هايشخصوا أمين وبهيمه .

عويس : ابن أبو سويلم هو اللى بيقول . .

هناوه : وليه ما يشخصوش ياسين وبهيمه . .

عويس : ياسين ما خلاص راحت عليه نسيوه من
زمان

هناوه ! هم مين اللى نسيوه . .

عويس : بتوع البندر يا هناوه . . . بتوع البندر . . .

هناوه : وانت نسيته . .

عويس : أنا برضو ؟ . . دا كان صاحبي الروح بالروح . . كفت انا

وهو وأمين ما انفارقش بعض ..

هناوة : يعنى فا كر ياسين ؟

عويس : فا كره . . . وانتى . . . فا كره بهيه . . .

هناوة : فا كراها . . . فا كراها . . .

(هنا بيدآن فى التدرج لى ما يشبه الحلم)

عويس : كانت زى التينه . . . طريقه .

هناوة : وكان جدع . . . كان سبع . . .

عويس : كانت زى كوز الحليب السخن . . . ع الريق . . . فى عز
طوبة . . .

هناوة : وكان زى رغيف العيش السخن . . . الاسمر . . .

عويس : كانت ناديه مرعرة وخضره زى النعناع
زى الريان . . .

هناوة : وكان زى النخلة . . . كتافه عريضه . . . وبشذب يقف عليه
الصقر . . .

عويس : كانت زيك ياهناوه . . . الخالق الناطق . . .

هناوة : وكان زيك ياعويس . . . الخالق الناطق .

عويس : وكان يبجبها موت ..

هناوة : وكانت . بتجبه . موت

عويس . وكان نفسهم يتجوزوا .

هناوة : ويفرحوا ..

عويس : ويعيشوا ف تبات .

هناوة : ونبات .

عويس : ويخلفوا صبيان ونبات .

هناوة : (بهيه) إمتى نفرح يا ابن عمى ..

عويس : (ياسين) لما تفرج يا بهيه ..

هناوة : (بهيه) إمتى تفرج يا ابن عمى ..

عويس : (ياسين) لما يفرجها الكريم .

هناوة : (بهيه) يا كريم !

(يكون المشهد السابق بمثابة الحجر الذي يلقى في بركة فائمه فلا تلبث أن تدب الحركة في مجاميع الفلاحين وتتلاحق الدوائر والأمواج بحيث تنتقل هناوه التي أصبحت بهيه وعويس الذي أصبح ياسين من مشهد إلى آخر في سيولة أشبه بسيولة عملية التذكر أو التفكير أو تيار الشعور . . .)

هناوه : أما يأمه شفت حلم غريب .. يخوف ..

فلاحة : (الأم) خير يا بنتى ..

هتاوة : (بهية) شفتنى قال راكبه مركب . .
ماشيه يا امه ف بحر واسع .
زى غيط غله . . . وموجه .
هادى . . . هادى . . .
بحر مش شايفاله بر
قال واياه . . . عماله أقدف . .
والمراكبي . .
ابن عمى . .
ماسك الدفة وتمعصب بشال . .
شاله أحمر يا امه خالص . .
لونه من لون الطماطم . .
جت حمامه بيضا . . . بيضا . .
زى كبشة قطن فوق راسه وحطت . .
ويادوب البر لاح
إلا والريح جايه قولى . .
زى غول مسعود بينفخ .
تقلب المركب والأقى . .

نفسى بين الموج بسرّخ .

يا بن عمى . .

يا بن عمى . .

قال وهو . .

ماشى فوق الموج بيضحك . .

راح بعيد خالص . . وفوق راسه الحمامه .

برضو واقفه

قمت م النوم . . . خايقه لاغرق . .

فلاحة ١ : (الأم)

حلم والله جميل وعال . .

هناوة : (بهيه) خايقه يامه منه موت !

عويس : (ياسين) هو قلب الأم يكذب ؟

هناوة : (بهيه) مين يقول . .

عويس : (ياسين) مش بعيد الدنيا تضحك .

هناوة : (بهيه) مش بعيد

فلاح ٥ : (العم) أيوه لازم ..

لازم المزيكه تيجي تزفهم .

والشوار لازم يكون أحسن شوار

جه بهوت

يعنى مش طسلق وبس

أى حاجه والسلام

بس عاوزه برضو صبر

يبقى ليه مستعجابين . . .

هيه لك . .

وانت ليها . .

من زمان . .

وانتوا لسه فى اللفف

عوبس : (ياسين) بس فيها إيه يا عمى .

لما ندخل زى ما احنا . .

لازم المزيكه يعنى والهباب ؟

فلاح ٥ : (العم) احنا هانعيده النهارده برضو تانى .

يعنى نصبح فى اللى بايتين فيه ياناس ..

بكره تفرج بس صبرك ..

عويس : (ياسين) طب لأمتى ..

فلاح ٥ : (العالم) كل زرع وله أوانه ..

(عن طريق العدوى)

فلاح : هو فيه أحسن من البندريا عالم ؟؟

والله عايشين فيه ملوك ..

والله عايشين حتى أحسن م الملوك

آخر : ليه بقى ازاي الكلام ده ..

فلاح : المصانع والورش يامه .. وشغل ..

برضو يامه .. ع القفا شيل .. بس شيل ..

والفلوس الدنيا بتنظر فلوس .

ما تلاحقش تلم فيها .

جيب تقيل

مش بهوت ..

والفلاحة والقرف .. عيشه بصحيح .

عويس : (ياسين) لو نساقر يا بهيه .

لو نساقر

هناوة : (بهيه) فين نروح ..

عويس : (ياسين) لو نروح لبعيد .. بعيد ..

بعد عين الشمس واكثر عن بهوت ا

هناوة : (بهيه) ليه كفي الله الشر ليه ؟

إنت ما تحبش بهوت ..

عويس : (ياسين) مين يحب العقربه ا

هناوة : (بهيه) عقربه ..

عويس : (ياسين) وألعن كان ..

ع الأقل العقربه بتشيل ولادها ..

قولى قطه .. قطه وبتاكل ولادها ..

قولى غوله ... بنت كلب ..

(حركة على المسرح الداخلى توحى بقرب ابتداء العرض، هممه بين الفلاحين، يخرج المقدم ليواجه الجمهور، بينما يظهر المخرج والمؤلف والمدير وراء الجمهور)

فلاح : باين ها بيتدوا ..

فلاح : إياك ما تطلعمش روايه بايخه .

فلاح : بايخه مش بايخه .. آهى ليلة وفراقها صبح !

المقدم : (من فوق المسرح الداخلى) سيداتى آنساتى
سادتى

(تصفيق حاد)

ليد زآ ند جفتلمين .. السلام عليكم ..

الجميع : (شبه كورس) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

المخرج : (للمؤلف) سامع ؟ آدى الأداء الجماعى البسيط

الفطرى .. الطبيعى ..

المدير : تمام زى الكورس

المخرج : ما فيش حد ماردش السلام .

المدير : وما فيش حد رده من تحت ضرسه .

المخرج : وما فيش حد بيحاول يظهر على حساب اللي جنبه ..
المدير : آدى ذوبان الفرد فى بوتقة المجموع ... آدى التضافر
العضوى بين الذوات النابع من التضافر والتضامن والتعاون
الاجتماعى بين الأفراد ... الإندثيديوالز فى الغيظ وفى
الفرح ... وفى الميتم ... وفى الذكر ... وفى المولد ...
وهو ده المسرح ... من هنا نبدأ ... وإلى هنا ننتهى ..

المؤلف : فعلا ... هنا ننتهى .. بإذن واحد أحد !

المدير : لكن الأصوات ... الأصوات يا أستاذ ...
هيه دى المشكله ... أصواتهم وحشه فعلا ...
وده بسبب الانكلاستوما والبلهارسيا والاسكارس بيقولوا
السريس مفيد جداً كميّن للاحبال الصوتيه المتليفه لازم
الكورس بقاعنا ينتهز فرصه وجوده فى بهوت وياكل
سريس على قد ما يقدر .. عشان يرتفع مستواه الفنى .. لازم
نقرر السريس على الفرقه ..

المخرج : (بازدرء) السريس ..

المدير : السريس والمشلت .

المخرج : أهى دى الحاجات السطحيه التافهه اللي بتلفت نظر المثقفين

بتوعنا أول ما يطبوا الريف المصرى .. السريس .. الجبفه
القديمه .. المش .. الرز المعمر .. تمام زى السياح ..
ما يلفتش نظرم غير الطربوش والجل والشيشه .. لكن
دى مش روح الريف المصرى .. الريف المصرى له
أعماق .. أعماق عميقه يجب نتعقبها بتعمق عميق معممق . لازم
نفوس إلى الأعماق دى عشان نطلع روح الريف المصرى ..
مش سريس وكلام فاضى ..

المقدم : (مكمل) ولهذا .. قرر الفنان الفولكلورى الشعبى الجماهيرى
الثورى .. والمخرج العبقرى العملاق .. رائد النهضه
المسرحيه والثقافيه والحضاريه الأستاذ الكبير .. على الزبيق
المصرى ..

(تصفيق وتهليل)

خريج معاهد وجامعات وأكاديميات واستوديوهات إنجلترا
وفرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا الشرقية والغربية والدقهلية
والمشيه ..

(تصفيق وتهليل)

قرر أن تنتقل الفرقة بكامل أفرادها .. وعدتها وعنادها

وقضها وقضيضها إلى بهوت .. قلب الوجه البحرى النابض
النائر .. وقرية البطولات والملاحم لتقدم لكم التحفة
الفولكلوريه الثوريه البهوتيه آه ياليل يا قمر تأليف ..
صاحبها ..

(وتصفيق وتهليل)

المؤلف : مش برضو واجب تعلنوا عن اسم المؤلف ؟؟
المدير : يا أستاذ إنت معروف زى الشمس .. هل تخفى الشمس ؟؟
المؤلف : لأما تخفاش .. بس مش برضو واجب ؟؟
المدير : إنت أستاذ كبير .. والأساتذة الكبار ما يصحش يقفوا
عند الحاجات الصغيره دى ..
المخرج : اكبروا بقى .. الواحد لازم يتعالى على الصغائر دى ..
كفايه عبادة ذات .. كفايه نرجسيه .. الإنسان لازم
ينكر ذاته .. دى أول مبادئ فن المسرح .. وزى
مالمثل بيدوب فى الفرقه والفرقه بتدوب فى العرض ..
وزى مامصم المناظر وواضع المزيكه وعمال المسرح بيدوبوا
فى العرض لازم المؤلف يدوب فى العرض ما فيش ماخرنا غير
حبنا لليفت والإعلانات .. للاستعراضات ..

المؤلف : بس أنا ما قلتش اعملوا لى يافطه .. أنا بس عايزكم تقولوا

للجمهور .. مين المؤلف ..

المدير : والجمهور يهमे المؤلف فى إيه ..

المؤلف : أمال يهमे إيه ؟؟

المخرج : يهमे العرض . ، وصاحب العرض .

المؤلف : ومين صاحب العرض .

المخرج : أنا طبعا .. المخرج ..

المؤلف : أمال أنا .. أبقى إيه ؟

المدير : تبقى مؤلف يا أستاذ .. هيه دى شويه .. ؟؟

المؤلف : طب ومؤلف يعنى إيه ؟

المدير : يعنى .. يعنى واحد جاوز مراته لواحد تانى ..

المؤلف : حد يرضى يجوز مراته لواحد تانى ؟؟

المدير : المؤلفين كلهم كده ..

المؤلف : وليه .

المخرج : عشان مش مخرجين !

المقدم : أجل .. لقد آن الأوان لربط المسرح بالجاهير .

عويس : (لإمام) .. عرفت إنهم مسرح . ؟؟

المقدم : كما آن الأوان لربط الجماهير بالمسرح ..

إمام : (لعويس) .. عرفت إنها مسرح ؟ !

المقدم : إن الفضل الأول في هذه المسرحية يرجع إليكم .. إليكم أنتم يا أهالي بهوت الثائرة .. أنتم مؤلفوها الحقيقيون .. أنتم الذين كنتم أحداثها وسطورها بدمائكم ، الطاهرة
أما صاحبها فليس له إلا فضل اقتباسها منكم من واقعكم ..
من حياتكم .. من تاريخكم الحافل بعناصر الدراما
والميلودراما والكوميديا والفارس والفودفيول
والجرانجيول

(مهمة بين الفلاحين)

فلاح : باين ليلته مش فايته ..

فلاح ٢ : ها يفضل يشعر كده زى حواس .. للصبح .

فلاح ١ : وورانا زرع وقلع وهم ما يتلم .

عويس : (بصوت مرتفع) ما تيلّه بقي وتخلصونا .. دهدي ..

(المهمة تصبح ضجة)

المخرج : (للمؤلف) .. سامع ؟ .. الجمهور متعطش للفن

مش قادر يصبر عاوز يشوف نفسه .. حياته .. آلامه
آماله .. على المسرح عايز يبص في المراية السحرية ..
مراية الفن ... اللي تقول له انت شكلك كده .. لونك
كده .. طولك قد كده .. عرضك قد كده .. عمقك قد كده
.. انت حاسس بكذا .. وبتفكر في كيت .. وبتحب الشيء
الفلانى وبتكره الشيء الفلانى .. وبنفسك من زمان تقول
تلت التلاته كام؟

(الضجة تشتد)

المخرج : دا كلا يمكس العطش .. قمة العطش !

المؤلف : مش برضو واجب تعلنوا عن اسم المؤلف !

المدير : مش واجب تفتح بقى ؟ !

المخرج : هنا .. فى هذه اللحظة بالذات لازم تفتح .. خلاص الجمهور

مهياً ذهنياً ونفسياً لاستقبال العمل الفنى ..

المؤلف : مش برضو واجب تعلنوا عن ..

المخرج : إنزلوا بالافتتاحية الموسيقية .

(المدير يعطى الإشارة فينسحب المقدم إلى الداخل)

المؤلف : مش برضو واجب ...

(تبدأ الافتتاحية الموسيقية بجاز صاحب)

المؤلف : مش برضو .

المخرج : (صارخاً) علوا القوليوم .

(المدير يعطى الإشارة — بعد الجاز العاخب يدخل كوكتيل موسيقى غريب من الأبواق النحاسية والدربة ثم الجاز ثم الدفوف ثم موسيقى القرب . . ثم صفارة قطار طويلة يفتح عليها ستار المسرح الداخلى . . بهية جالسة تحت ظل النخلتين . . تنهض على صفير الوابور بينما يدخل أفراد الكورس من جوانب المسرح وقد ارتدوا ملابس الفلاحين . تراعى غربة الديكور والملابس والأداء بوجه عام وأداء الكورس بوجه خاص عن الريف المصرى إلى آخر ما يعطى صورة غير حقيقية وغير فنية للريف والريفيين . . تلك الصورة التي تعودنا أن نراها في عروضنا المسرحية والتليفزيونية أو نسمعها في برامجنا الإذاعية كما يمكن أن تراعى درجة من الفرنجة الشاذة في الإطار المادى للعرض الداخلى وفي التكوينات الحركية والتركيبات الصوتية وكذلك درجة من الاضطراب النشازى في الإيقاع مع المبالغة في الحركة والإشارة والتهويل إلى آخر ما ينسب ظلما إلى الفلاحين أو يفرض عليهم)

كورس : ياماعدى عليكى يابهوت الوابور .

فى أدان الضهر يرمح فى الفيطان

زى فارس فوق حصان

عمره ما يفوت أدان

ياترى كام مره عدى .

ياترى كام مره صفر . .

ألف مرة ولا ألفين مرة ولا أكثر؟؟

(يستمر المشهد صامتاً . . بحركات إيمائية من الممثلين)

فلاح ١ : هو إيه ده اللي عدى؟

فلاح ٢ : الوابور . .

فلاح ٣ : وابور إيه؟

فلاح ٢ : وابور السكة الحديد . .

فلاح ١ : وهو فين الوابور اللي بيعدى على بهوت؟

فلاح ٢ : أيوه صحيح . . واحنا بقالنا ميت سنة بنحلم باليوم اللي

يوصل فيه الوابور لحد هنا . .

فلاح ١ : يكونش الخط وصل واحنانايمين؟

فلاح ٢ : ما تدقش . . ماهو تشخيص في تشخيص . .

فلاح ١ : على رأيك . . ناس فاضية !

المؤلف : (متضايقاً) . . هس . . سكوت . .

المخرج : سيهم . . . سيهم يعبروا عن أحاسيسهم . . . الجمهور

لازم ينفعل . . . لازم يتجاوب مع العرض . . . مع اللي

بيحصل على خشبة المسرح . . دي المشاركة الوجدانية . . .

دي الدائرة الكهربائية اللي بتدور بين المتفرجين وبعضهم

وبينهم وبين الممثلين هو ده — المسرح .. لغز المسرح ..
من إسخيلوس وسوفوكليس .. لحد المؤلفين التافهين
اللى زى حالاتك .

المدير : لكن يا أستاذ .. دول بيقولوا إن ما فيش خط سكة حديد
بيمر على بهوت ..

المخرج : (مذعوراً) .. يانهار اسود .. ازاي ؟ !

المدير : هم أدرى ..

المؤلف : هم مين ؟

المدير : أهالى بهوت طبعا ..

المؤلف : وهم إيش عرفهم فى التأليف ؟

المدير : صحيح ما يعرفوش فى التأليف .. لكن ضرورى يعرفوا

إن كان فيه وابور بيعدى على بهوت واللا لأ . ؟

المؤلف : فيه طبعا .. لازم يكون فيه ..

المدير : بالعافيه ؟

الموظف . لأ .. بالنص .. النص بيقول فيه .. يبقى لازم يكون

فيه .. لازم تحترموا النص ..

المدير : النص واللا النصب ؟

المؤلف : احفظ أدبك من فضلك . . ماتبقاش مدير وقليل الأدب
كان ! .

المدير : بقى لما النص يقول أن فيه وابور بيعدى على بهوت يبقى
لازم يكون فيه ؟ !

المؤلف : طبعا لازم يكون فيه . . أمال تأليف ازاي ؟
المخرج لا . . لا . . دا كلام فاضى . . دى غلطه دراميه . . غلطه
جوهرية مايقعش فيها حمار . .

المؤلف : احفظ أدبك انت راخر . . ماتبقاش مخرج وقليل الأدب
كان ! . نتفاهم بالهداوه . . بالهداوه

المخرج : الوابور بيمثل محور المشهد الافتتاحى الرواية . . الوابور هو
الشخص الثالث . . الشاهد . . الشاهد اللى شاف حب ياسين
وبهيه زى ما شاف حب أمين وبهيه حب قديم . . وحب
جديد . . موت حب . . وميلاد حب . . ذبول ونمو . . نسيان
وتعلق . . جدل ديال كتيك . . الوابور رمز للزمن والزمن هو
الشخص الثالث فى آه ياليل يا قمر . . ولما يكون الشخص
الثالث ده مش موجود أصلا يبقى كل اللى حصل ده ما حصلش
ولا كان ممكن يحصل ، تبقى الرواية مبنية على أسس باطله . .

متداعية .. منهاره تبقى كذب في كذب .. والمسرح يقود
إلى الحقيقة .. الحقيقة العاربه الصليه ..

المؤلف : لكن الحكايه مش مستاهله دا كله ..

المخرج : ازاي يا أستاذ .. مش مستاهله ازاي ؟ .. دي مش غلطه

جوهرية في حق الدراما والمنطق الدرامى بس دي غلطه

في حق الجماهير الكادحه كان .. هيه ليه الجماهير بتطفش من

المسرح .. مش من الكذب ؟ .. مش من الكذب يا أستاذ

يا كذاب ؟ .. الجماهير عايزه الحقيقة .. الحقيقة العاربه

الصليه ..

المؤلف : طب بالهداوه ... وبالأدب من فضلك ..

المخرج : (بنفاد صبر) .. اتفضل .. انت غاوى نقاش ... كل

المؤلفين : غاويين نقاش اتفضل ..

المؤلف : هو مش ممكن يكون فيه أتوبيس بيمر على بهوت ؟

المدير : فيه طبعا .. أمال احنا جينا ازاي هنا ؟

المؤلف : ومش ممكن يكون ده الشخص القالت ؟ الشاهد على

اللى حصل ؟

المخرج : ممكن طبعا ..

المؤلف : واللى حصل ده .. مش حصل أو ممكن يحصل فى بهوت ؟
المخرج : (متدد) ممكن طبعا ..

المؤلف : يبقى اللى حصل مالوش دعوه بالوابور ..

المخرج : لكن له دعوه بالأتويس ..

المؤلف : يعنى لو كان أتويس يبقى حصل ولو كان و ابور يبقى ما حصلش؟!
المدير : طبعا .. مش عايزه شك ..

المخرج : المنطق الفنى .. والمنطق الشكلى .. والمنطق الديالكتيكي ..
والمنطق المنطقي يقول كده ؟

المؤلف : المنطق المنطقي يقول مش مهم اللى حصل .. المهم
حصل قدام الوابور واللاقدام الأتويس ؟

المخرج : طبعا ..

المدير : مش عايزه شك ..

المؤلف : يعنى لو اللى حصل فى بهوت ده .. حصل فى بلد تانيه ..
كان يبقى ما حصلش ؟

المخرج : (زاعقا بنفاد صبر) أبوه .. يبقى ما حصلش فى بهوت !!

المؤلف : (زاعقا بدوره) لكن حصل .. حصل .. وده المهم
وما دام حصل فى حته يبقى ممكن يحصل فى حته تانيه ..

وثالثه . . . ورابعه . . . وما دام ممكن يحصل فى أى حته
يبقى ممكن يحصل فى بهوت . . . يبقى بالمنطق حصل . . . مش
بالأتوييس ولا بالوابور !

المخرج : لا ما حصلش . .

المؤلف : حصل . .

المدير : ما حصلش . .

المؤلف : حصل . .

المخرج : ما حصلش . .

بعض الفلاحين : هس . . سكوت . أنتويا افنديه . . عاوزين نسمع . .

(يخفض المؤلف والمخرج والمدير أصواتهم وهم يواصلون التناحر أثناء انسحابهم

إلى الخارج . . حصل ما حصلش . . حصل ما حصلش . . حتى يخبثون . .)

بهية : مش بايدي اللى حصل .

كورس : هو حد بايديه حاجة ؟

المهم ازاي حصل .

يعنى إمتى وفين وليه ؟

بهية : كنت باجى كل يوم للنخلتين . .

كورس : كل يوم ؟

بهية : كل يوم ..

زى ما بييجى الوابور ..

كورس : فى الأدان ؟

بهية : كنا نتقابل هنا أنا والوابور

تحت ضل النخلتين ..

• كان يبسال كل مره عن ياسين •

كورس : وانتي تحكيه الحكاية .

(يستمر المشهد صامتاً . . مع حركات الممثلين)

فلاحة : بقى بهية كانت بتقصص كده؟!

ثانية : أما صحيح اللي اختشوا ماتوا.

ثالثة : ماتوا ليه ياختى • • بهية حسها فى الدنيا..

فلاحة : ياترى هيه فين دلوقتى ؟

ثانية : حد عارف • • تلاقىها لسه فى بور سعيد • •

ثالثة : ألا ليه مارجمتش بهوت ؟

ثانية : مسيرها ترجع • •

فلاحة : مسير الحى يتلاقى • •

ثالثة : قولى ياطولة العمر !

فلاحة : ياريتها كانت معانا دلوقتي . .

ثانية : على رأيك . . كانت شافت بيقلدوها ازاي بتوع البندر . .

ثالثة : والله كانت هدت النصبه دى على دماغهم . .

فلاحة : بقى هيه كانت لونه كده . مايصه كده . . عينها جامده
كده . .

ثانية : والللا كانت بتمط الكلام كده زى اللبانه ؟

ثالثة : شوفى يا اختى المره بتعمل ازاي ؟

رابعة : ما تطولى بالك أمال انتى وهيه . . مش روايه ؟ مش تشخيص ؟

فلاحة : تشخيص أيوه . . بس لازم يكون بعقل . .

ثانية : كل شىء وله حد . .

ثالثة : هو الكذب على الميتين والللا على الحيين ؟

ثانية : دامافاتش كتير ياناس على طلعة البنيه من بهوت

فلاحة : عشنا وشفنا . .

ثالثة : الللى يعيش ياما يشوف

فلاحة : والللى يتفرج على القروود دول . . يشوف أكثر . .

أمين : يابهيه الحى أبقى م الللى مات . .

اللى ماتوا ألف رحمه ونور عليهم ..

إنما احنا الدور علينا ..

يعنى نرحم نفسنا ..

كورس : عندو حق ..

بس نعرف هو مين ؟

بهية : ده أمين ..

العطاشجى فى الوابور ..

كورس : يعنى سواق قطر ؟

أمين : لأ .. فرقت شويه ..

قطر مين ؟

لامؤاخذه و ابور طحين ..

كله عند الفلاحين ...

بوابير ...

(يستمر المشهد صامتاً مع حركات الممثلين)

إمام : لأ بقى .. دول زودوها قوى ..

فلاح : دا حرام .. والله العظيم حرام ..

إمام : بقى أمين كان كده ؟

فلاح : وهى بمعنى بهيه كانت كده ؟

إمام : دا افترا . . دا كذب . . دا مسخره .

هناوة : بقى ما فيش راجل يقول لهم اختشوا . . ؟

عويس : طوولى بالك يا هناوة .. دول برضو ضيوف ، وإكرام الضيف

واجب .

هناوة : أيوه واجب . . بس لما يكون ضيف مؤدب . . محترم ابن

ناس .. مش يسب اصحاب الدار .. و برضو بكرموه ..

عويس : معلش .. المسامح كريم . . وآهو برضو تشخيص . . .

هناوة : وهو يعنى لازم يعملوا ولاد الناس مسخه ؟ بقى بهيه عملت

كده ؟

عويس : عملت إيه ؟

هناوة : ما صدقت ياسين يموت عشان تحب أمين ؟

عويس : مش دا اللى حصل .

هناوة : لا ما حصلش ..

عويس : هيه مش حبت أمين ؟

هناوة : أيوه .. بس مانسيتش ياسين ..

عويس : الله .. مش انجوزت أمين ؟

هناوة : وماله ... هو الشرع عيب ؟

عويس : تبقى نسيت أمين ..

هناوة : لأ .. مانسيتوش ..

عويس : يعنى إيه .. فضلت تحب الاتنين كده سوا .. على بعض ؟

هناوة : مش قصدى .. إنما ..

عويس : إنما إيه .. ؟ حبت ياسين .. إنما اتجوزت أمين .. يعنى

من غير ما تحبه ؟

هناوة : برضو مش كده ..

عويس : هو حب ولا استغمايه ؟

هناوة : هيه اتجوزت أمين بعد ما قدرت تحبه ..

عويس : معقوله ..

هناوة : وحبته بعد ما قدرت تنسى ياسين ..

عويس : برضو معقوله ..

هناوة : وقدرت تنسى ..

عويس : لما قدرت تنسى .. مش كده ؟

هناوة : قدرت . تفهم . . . أمال إيه ؟ . . الواحده منا ما تحبش كده

طيارى وتنسى كده طيارى زى الغوازي واللا زى بتوع
البندر .. هو الحب لعبه .. ؟ هو فرجه؟ هو تشخيص ياناس
هيه أعراض الناس لعبه ؟

(تصرخ بالممثلين) يا ناس بطلوا بقى .. واختشوا وخلوا
فى عنبيكم حصوة ملح .

(هياج واضطراب بين الفلاحين .. هناوة تواصل الصراخ والفلاخون يحاولون
تهديتها .. تندفع هناوة لتصعد على المسرح الداخلى وهى تصرح فى وجوه الممثلين
الذين تجمدوا ، يصعد المخرج والمدير الى المسرح الداخلى وهما فى حالة اضطراب)

المدير : إيه .. فيه إيه ياستى انتى ؟

هناوة : فيه إيه ؟ .. هايبكون فيه غير العك اللى بتعكوه ده ؟

المخرج : عك إيه ياست انتى ؟

هناوة : عك إيه ؟ كل ده مش عك .. بقى ده تشخيص ده .. بقى

انتو مشخصاتيه ؟ والله ولا الأراجوزات ولا القروود ..

أصوات - انزلى يا هناوه ..

— يا هناوه انزلى ..

— عيب يا هناوه ..

— يا هناوه عيب ..

هناوة : عيب ؟ .. واللى بيحببوه ده مش عيب ؟ .. مش عيب فى حق

الغلبانه بهيه .. مش عيب فى حق المرحوم أمين ؟ مش عيب

حتى فى حق ياسين ؟ مش عيب فى حق بهوت .. وفى حقنا

كلنا ؟ .. إنتو جاينين تهنأونا فى بلدنا ؟ .. تمسخرونا

فى بلدنا .. تتريقوا علينا فى بلدنا (الى المثلة الأولى) وانتي

ياشعنونه يا معصمه يانارش يأم قويق يا بوز الإخص ..

ياللى صوتك زى البومه .. جايه تقليدى بهيه ..؟ انتى تيجى

فى ضفرها ؟ طب ومن نبي الذبي لأفرج عايكى الناس

(تهبش فيها وتمسك بشعرها وتمرغها على المسرح .. هياج شديد ..

المخرج والمدير . وعويس والممثلون يحاولون تخليص المثلة من بين مغالب هناوة

وتستمر محاولاتهم بينما يتركز الضوء على المؤلف فى زاوية من مقدمة المسرح الخارجى ..

المؤلف : دا اللي انا كنت عامل حسابه .. ياما قتلهم بلاش ..

بلاش نروح بهوت . . بلاش المغامرة . . بلاش الثوريه
الزايدة عن اللزوم . . خلينا في البندر أحسن البندر أمان . .
نعمل فيه البدع ما حدش يقول لأ . . نخلى أدم الشرقاوى
زى جيمس بوند . . ما حدش يقول لنا لأ . . نخلى ياسين
زى أرسلين لوبين . . ما حدش يقول لنا لأ . . نخلى بهيه
زى بريجيت بارضو . . برضو ما حدش يقول لنا لأ . .
كله مسرح . . البندر أمان . . إنما هنا . . هنا غابة يتوه
فيها اللي ماله دليل . . كله جايز . . كله معقول . . كله
كويس . . كله فن . . الناس هنا مايرحموش الكذب
ولا الكدايين . . اللي يكذب يا كلوه كده عيني عينك
في عز الضهر . . ويتاوى ومالوش ديه . . مافيش هنا غير
الفوس وغير كلمة لأ . . مش معقول . . دا كذب . . دا
افترا . . دا مسخره . . دا كلام فاضى إنما البندر أمان . .
ويا ما قتلهم البندر أمان ما حدش صدقى . . قالوا ننقل
المسرح للجماهير . . لكن إيه هو المسرح ياترى المسرح
هو التأليف والتمثيل والمناظر والموبيليا والمزيكه . . والدوشه
والزغلاه . . وشغل البهلوانات . . ؟ ولا المسرح هو الناس

اللى ورا المسرح؟ .. عشان المسرح يتنقل للجهاير لازم
ناسه يتنقلوا الأول للجهاير .. مش بوابور ولا أتوبيس
لكن بنفوسهم .. بمقولهم وتقول كده يقولوا لك انت
مالك .. مش شغلك انت مؤلف وبس .. يعنى إيه؟ يعنى
راجل جوز مراته لواحد غيره ا وليه؟ عشان ماهوش
مخرج ا هو الإخراج ألعاز .. فوازير .. ولا بساطة؟ .
استعراض ولا إقناع؟ تزييف واللاصدق؟ .. طب ياناس ..
ياخلق .. ياهوه اعلنوا عن اسم المؤلف ا . اسم العبيط
اللى جوز مراته لواحد تانى .. لأ .. أنا فى عرضكم أنا
فى عرض عروضكم .. بلاش تملنوا اسمى هنا فى بهوت ..
أجلوها لحد ما نرجع البندر .. البندر أمان ا!

هناوة : سيبونى عليها وانا أقطعها حتت ..

المثلة : طب وانا مالى ياست انتى ؟

هناوة : انتى مالك؟ هو اللى عملتية شويه؟

المثلة : وانا ذنبى إيه؟ المخرج هو اللى عايز كده ..

هناوة : المخرج؟ مخرج إيه يا أم قويق؟!

المثلة : المخرج دا هو ..

(هناوة تحاول الهجوم عليه)

هناوة : بقي انت أس البلاوى دى كلها ؟

المخرج : وأنا ذنبى إيه ياست ؟ المؤلف هو اللي عايز كده ؟

هناوة : فين هو اللي ينضرب فى بطنه ؟!

المدير : (مشيراً إلى المؤلف الذى مازال منزويًا فى مقدمة المسرح أهو هناك

أهو .. مستغبي !)

هناوة : (تهبط من منصة المسرح الصغير وتجري بسرعة إلى حيث تمسك بتلابيب

المؤلف) ..

بقي انت اللي طابخ الطبخة المهيبة دى ؟

المؤلف : أنا اللي أستاهل .. أستاهل ضرب الجزمة القديمة .. اعلمى

فيه اللي انت عايزاه .. أنا اللحمه وانتي السكينة .. أنا غبي ..

أنا أهبل .. أنا دغف وقفل .. لا ابويا وامى ربونى ..

ولا الايام والليالى ربتنى .. ربينى انتى يا بنتى .. انتى

اسمك إيه ؟

هناوة : هناوة .

المؤلف : ربينى انتى يا هناوة .. أنا أستاهل ؟

هناوة : مالك غلبان كده ؟

المؤلف : غلبان يا هناوة ومتمنيل بنيله ا .

هناوة : ليه ؟

المؤلف : أصلي مؤلف ..

هناوة : وازاي تألف الرواية دي ؟

المؤلف : والنبي ما ألفتها كده يا هناوة .. ما كانتش كده تلاته بالله

ما كانت كده .. سخطوها سخطوها .. يا هناوة ؟

هناوة : هم مين اللي سخطوها ؟

المؤلف : كل دول .. المدير .. والمخرج .. والممثلين .. كلامهم

يا هناوة إنما أنا برىء والله برىء ؟

هناوة : أنا برضو حاسه انك طيب .. وابن حلال !

المؤلف : وجردل ومدب وكرودية ؟

هناوة : مش ممكن تكون ألفت بهية بالشكل ده ؟

المؤلف : فعلا .. مش ممكن .

هناوة : انت تعرفها ؟؟

المؤلف : زى ما اعرف نفسي تمام .. وانتي تعرفيها ؟

هناوة : زى ما اعرف نفسي تمام ..

المؤلف : كانت زيك تمام .. الخالق الناطق .. يخلق م الشبه

أربعين !

هناوة : انت شفها فين !

المؤلف : شفها كتير . . شفها مرة تحت النخلتين . . بعد موت
ياسين !

هناوة : كانت نسيته . .

المؤلف : مكاتش نسيته لسه . .

هناوة : مكاتش قادرة تنساه !

المؤلف : أيوه دي حتى ياربي عمرها مانسيته !

هناوة : وبعدين . .

المؤلف : وبعدين جه أمين . .

هناوة : كانت حبته .

المؤلف : مكاتش قادره تحبه . . كانت بتحاول تحبه . . وجايز

كانت بتحاول ماتحبوش .

هناوة : ألا ليه ؟؟

المؤلف : عايزاها تنسى ياسين ؟؟ كده ؟؟ بسهولة ؟؟

المخرج : لأ . . لحد هنا وسنتوب . . دا يعتبر تدخل . . تدخل

في اختصاص المخرج . . في رؤية المخرج . . وأنا مش ممكن

أسمح بكده أبدأ . . أبدأ . . أبدأ . .

المؤلف : رؤية المخرج ع العين والراس .. لكن رؤية عن رؤية
تفرق .. تفرق كثير .. تفرق كثير ..

المخرج : أنا المخرج .. ودى رؤيتى .. أنا شايف كده ..
المؤلف : فيه رؤية حوله .. ورؤية عوره .. ورؤية عمشا ورؤية
عميا .. ورؤية مفتحه .. تفرق كثير كثير قوى ..

المخرج : أنا شايف أن بهيمة نسيت ياسين .. نسيتته نهائياً ..
المؤلف : نسيتته واللا بتحاول تنساه .. تفرق كثير .. كثير قوى ..

ونسيتته بالساهل واللامش بالساهل .. بيدور جواها صراع
واللا لا .. تفرق كثير .. كثير قوى .. بتحب أمين واللا
بتحاول تحبه واللا بتحاول ما تحبوش .. وحبته بالساهل
واللامش بالساهل وجواها صراع واللا لا .. وبسرعة واللا
بالتدريج .. تفرق كثير .. كثير قوى .. ودا الفرق بين
الدراما والميلودراما يا أستاذ !

المخرج : مش انت اللي اللي هاتفهمنى الفرق بين الدراما والميلودراما ، أنا
فاهم شغلى كويس .. أنا دارس سينما ومسرح وتليفزيون
وإذاعة ورياضة بحتة ورياضة مش بحتة .. أنا واخذ أرقى
الشهادات فى الإخراج من بلاد بره .. من انجلترا ..

المدير : وفرنسا . .

المخرج : وإيطاليا . . .

المدير : وأوروسيا .

المخرج : وألمانيا الشرقية .

المدير : والغربية . . والدقهلية . . والمنوفية . .

المؤلف : لكن أنا معايا شهادة واحدة مافيش غيرها .

المخرج : انت مافيش معاك ولا شهادة !!

المؤلف : لأ . . معايا .

المدير : مافيش شهادات في التأليف .

المؤلف : لأ فيه . . فيه شهادة الناس دول . . البسطاء دول . . الفلاحين

أهالى بهوت . .

المخرج : الناس دول جهلة . . مايفهموش في الفن .

هناوة : لم لسانك يا راجل انت وبلاش قلة أدب !

عويس : طوٴلى بالك يا هناوة سيببهم يا كلو بعض . .

إمام : طب بالله العظيم الرواية دى أحسن م اللى كانوا

بيشخصوها .

هناوة : انت مش سامعه بيتقول علينا جهله . . .

عويس : هيه يعنى لزقت ..

هناوة : بقى احنا ما بنفهمش فى الفن يابتاع الفرع لوز ؟ ؟ بقى احنا

ما بنفهمش فى الفن يا ناس طب ومين نبى النبى أنا يالى اسمى

هناوة أقدر أفنن تفانين ما تقدر انت بشهادتك تفننها .

المخرج : (باستعلاء) تفانين إيه ياست انتى .. بنقول فن .. فن ..

هناوة : فن .. تفانين .. ما تفرقتى ..

المخرج : لأ .. تفرق كثير .. كثير قوى ..

المؤلف : اشمعنى المره دى تفرق ؟؟

للمخرج : تفانين يعنى تهيؤات .. يعنى حاجات ما حصلتش ولا يمكن

تحصل .. إنما فن .. يعنى واقع .. يعنى حاجات حصلت أو

مممكن تحصل .. واقع بنتعمقه بتعمق واقعى عميق معمق

ودى هيه الواقعية رياليزيش .. رياليسيتيك .. ريالزم ! ..

هناوة : ريال إيه يا ابو ريالاه ؟؟ طب إيه رأيك ان الرواية بتاعتك

دى ماتسا ويش فى نظرى نكله ؟!

المخرج : لأ بقى .. دى إهانة .. إهانة .. إهانة ..

هناوة : كل اللى عملتوه ده ما حصلش .

المؤلف : (مذعورا) .. لأ حصل .. حصل يا هناوة .. على الطلاق
حصل !

هناوة : حصل .. لكن ما حصلش بالشكل ده ..
المخرج : لازم يكون حصل بالشكل ده .. دى رؤيتى .. أنا حر فيها .
هناوة : انت حر هناك .. فى البندر .. تضحك ع الرجاله المتعبيه
فى البنطلونات .. إنما هنا فى بهوت .. لأ .. احنا بس اللى
نعرف إيه اللى حصل .. وحصل ازاي ..

المؤلف : وانا راخر .
المخرج : لكن مادام أنا قلت إنه حصل كده .. يبقى لازم يكون
حصل كده ..

هناوة : هيه الحكاية عافية ؟
المخرج : لأ .. فن ..
هناوة : فن ؟؟ طب انا هاوريك الفن اللى على أصوله .. يا الله يارجاله
شيلو النصبه اللى عامله زى دكان البقالة .. دى .. انا هاوريك
اللى حصل ، حصل ازاي ..

المخرج : لكن .. لكن دا تحدى ..
المدير : ولازم تقبل التحدى يا أستاذ .. لازم تقبله .. الحك الحقيقى

لأى تجربة هو التجربة نفسها . . هو المغامرة . . والفن
مغامرة . . تاريخ فن المسرح هو تاريخ المغامرات المسرحية .
المخرج : عندك حق . . شيلا النصبة دي .

• الفلاحون والمثلون يرفعون قوائم المسرح الداخلى بحيث تبقى النصبة
التي كانت تشكل خشبة المسرح كجزء من ديكور المشهد التالى من آه ياليل
ياقمر الذى سيراعى فيه الاقتصاد والبساطة وتجنب أى شىء قد يوحى
بأن عملة إخراج وراء المشهد . . .

المؤلف : حاتعملى إيه يا هناوة ؟ .

هناوة : هاور يهم التشخيص اللى على أصله ؟

المؤلف : وهاتشخصى إيه ؟

هناوة : بهية . . وإمام أهو . . شبه أمين الخالق الناطق وعطاشحى

فى وابور الطحين وكان صاحب أمين الروح بالروح زى

ما كنت انا وبهية ؟

المؤلف : يا ترى فاكره كلام بهيه .

هناوة : أنا اللى اسمعه مره عمرى ما أنساه .

المؤلف : وانت يا إمام . .

إمام : أيوه . .

المؤلف : يا ترى فاكر كلام أمين ؟؟

إمام : أنا اللى اسمعه مره .. عمرى ما أنساه . .

المؤلف : على خيرة الله . . ربنا يجيب العواقب سليمة !

(الممثلون يأخذون أما كن الفلاحين بينما يتجه الفلاحون وبشبهم هناوة وإمام إلى المنصة الداخلية)

هناوة : (من فوق المنصة) على المداح هنا ؟؟

• على : هنا يا هناوة .

هناوة : معاك الفرقة ؟

• على : معايا يا هناوة .

هناوة : معاكم عدة الشغل ؟

• على : معانا .

• هناوة : إبتدوا .

(تسمع افتتاحية موسيقية ريفية مناسبة .. ولكنها مخالفة تماما ليكوككتيل الموسيقى الذي سمع في الصورة الأولى للمشهد الافتتاحي من آه باليل يا قمر .. . بينما تطفأ أنوار المسرح الخارجي وتتركز على المنصة الداخلية .. حيث تجلس هناوة -- بهية -- وحدها في إطراق حزين .. الناي يصنع صفارة القطار ، تنهض بهية بينما يدخل أفراد الكورس الفلاحون من جوانب المنصة)

كورس : ياما عدى عليكى يابهور الوابور

في أدان الضهر يرمح في الغيطان

زى فارس فوق حصان

عمره ما يفوت أدان

يا ترى كام مرة عدى

يا ترى كام مرة صفر
ألف مرة واللا ألفين واللا أكثر؟

اسألوها .. هيه عارفه ..

هيه مين ؟ ؟

العروسة

إلى واقفه

من سنين

تحت ضل النخلتين

تنتظر رجعة ياسين

لأ سيبوها

بالأمانة ما تسألوها

خلوا عين الجرح نائمة

فيه جروح ما تقام عيونها

فيه جروح ييموت طبيبها وهيه حيه

زى جرحك يا بهيه

الأطبه مش أطبه

الطبيب اللى بصحيح هو الزمن

عنده وصفه لكل جرح

حتى جرحك يا بهيه

مستحيل

مستحيل

مستحيل

هو إيه المستحيل

إلا جرحك يا بهيه

ما تقوليلهم يا بهيه

بهية : مش بإيدي اللي حصل

كورس : هو حد بإيده حاجه

المهم ازاي حصل

يعنى إمتي وفين وليه !؟

بهيه : كنت باجي كل يوم للنخلتين

كورس : كل يوم ؟؟

بهية : كل يوم ..

زى ما بييجي الوابور

كورس : في الأذان !

بهية : كفا نتقابل هنا أنا والوابور

تحت ضل المخلتين

كان بيسأل كل مرة عن ياسين

كورس : وانتي تحكيه الحكاية

بهية : بس مرة عدى ساكت

قلت ماله ؟؟ مش عوايده !

كورس : تبقى سهوه

واللانسوه

جل من لا ينسى برضو يا بهية

بهية : لأ دا كان زعلان

كورس : وإيه هايذعله ؟

بهية : أصلي مرة جيت هنا متأخرة

مالقتوش

كورس : مرة بس

بهية : (بزدد) . . مرتين !

كورس : مرتين يا بهية بس ؟

بهية : لأ تلاته

كورس : يا بهية

بهية : لأ كثير

بس انا مش فاكره كام

كورس : يبقى عندو حق يزعل

بهية : ما انتو عارفين اللي فيها

كورس : أيوه أيوه

الطحين

والعجين

والخبيز

والفسيل

إلى آخره • إلى آخره

كورس : هم ما يتلم

كورس : كان الله في عونك

ماعلينا

كلى

بهية : والغريبة أن الوابور

ابتدا يخلف ميعاده

كورس : هو راخر ؟

بهية : هو راخر

مرة يتأخر شوية

تبقى مرة شويتين

مرة يتأخر كثير

كورس : بس لازم كان بييجي كل يوم

بهية : أيوه أيوه كان مواضب

كورس : واتي ما كنتيش مواضبه

بهية : كنت في الأول مواضبه

زيه . . . باجي كل يوم

كورس : طب وفي الآخر

بهية : لقيتني باجي يوم

وما جيش يومين

كورس : واليومين يبقو تلاته

والتلاته يبقو جمعه

والجمع تصبح شهر

والشهور تصبح سنين

بهية : ما انتو عارفين اللي فيها

كورس : أبوه طبعاً

الطحين

والمجين

والخبيز

والطبيخ

والفسيل

إلى آخره .. إلى آخره ..

زوروني كل سنة مرة

بهيمة : حرام تنسوني بالمرّة

كورس : انتي عارفه الفنوه دي ؟

بهيمة : إلا عارفه

ياما غنيتها لياسين

كورس : قبل موته .

بهيمة : وبعد موته .

أصله كان بيعحبها

كورس : ألا ليه ؟

بهيمة : كان ضروري قلبه حاسس

كلنا بنحس قبل الموت بحاجة

كورس : زى إيه

بهية : أى حاجة

فيها ريحة الموت وبس

حاجة بتقول الوداع

بس بتقولها بطريقة ما تتفهمش . .

إلا لما الموت يطب !

كورس : مش بعيدة

بس إيه يعنى المفاسبة

بهية : مين يا عالم كان يصدق

يوم ما كنا جنب بعض

تحت ضل النخلتين

أن هاتفوت السنين

وأنى حتى متس هازوره

مرة واحدة فى السنة

كورس : كنتى فى الأول مواضبة

بهية : أيوه .. أيوه

كنت باطلع له الخميس

كورس : يوم زيارة الميتين

بهية : كنت أقوم م النجمة أجيله

شايه كحك وعيش وتين

واللاتمر

واللى كنت أقدر عليه

كانوا يتلموا الغلابة ..

(يلتف الكورس حولها فى هيئة
الشحاذين وهى تدور عليهم بحركات لعائية)
أنت خدلك كحكه . رحمة ونور عليه !

كورس : ألف رحمة ونور عليه

بهية : وانت خدلك كحككتين

كورس : ألف رحمة ونور عليه

بهية : وانت كحكه وتمرتين ..

كورس : ألف رحمة ونور عليه

بهية : وانت .. وانت .. وانت وانت ..

(تمهش بالبكاء)

كورس : ألف رحمة ونور عليه

(تمالك نفسها)

يخلص اللى معايا ينفضوا الغلابة

أدى نص فرناك للشيخ إسماعين .

يقرا عدية ياسين!
اسماعيل : (أحد أفراد الكورس)
بس عدية ياسين ..
مش عشان الميتين ..
بهية : لأ عشانهم
اسماعيل : فيه حاجات مخصوص عشانهم
زى يونس واللاهود
فيها جنات وآخر نغفة .
كورس : عندو حق
بهية : حق مين
هو فيه فى الميتين
كام ياسين ؟
إقرا عدية ياسين
اسماعيل : يا بهية دى مضرة
بهية : ماهو بالعدية يا تجيب اللي خدته !
اسماعيل : إانت حره
نقرا عدية ياسين
نقرا آية الكرسي حتى إن كنتى عايزه

إحنا مالنا .

بهية : مرة زرجن منى . راسه

وألف سيف ..

إلا يقرا حاجة تانية ..

وانا راسى وألف سيف

إلا عدية ياسين ..

قام وسابنى فعدت جنب التربة أعدد

(يدخل أمين شاب مفتول العضلات

يرتدى بدلة عمال مطبخة بالشحم)

أمين : يا بهية الحى أبقى م اللى مات

اللى ماتوا ألف رحمة ونور عليهم

إنما احنا الدور علينا

يعنى نرحم نفسنا

كورس : عندو حق

بس نعرف هو مين ؟

بهية : ده أمين

العطاشجى فى الوابور

كورس : يعنى سواق قطر .

أمين : لأ .. فرقت شوية

قطر مين ؟

لا مؤاخذة و ابور طحين ..

كله عند الفلاحين ..

بوابير ..

كورس : طب و إيه جاب ده هنا .

قول لنا إيه اللي جابك

أمين : كنت فايت ع الترب

صدفه و سمعت العديد

كورس : قلت صدفه .

أمين : أيوه صدفه

كورس : انت يا اسطى أمين بتكذب

أمين : الله .. الله

إيه بقى لزوم الكلام ده ؟؟

كورس : انت بطلت الوابور بدرى

النهاردة

صدفه برضو .

أمين : أيوه صدفه

كورس : يا ترى بطلته مره قبل دى ؟

أمين : أيوه .. مرة ..

كورس : قبلها .. بطلته مرة ؟

أمين : أيوه .. أيوه ..

كورس : قبلها ..

أمين : ما مخلصوني

كورس : قول لنا كام مرة واخلص !!؟

أمين : وانا يعني عقلي دفتر

كورس : المهم ..

كل مره في يوم خميس ..

يوم زيارة الميتين .

أمين : أيوه .. أيوه ..

كورس : تبقى صدغه يا أمين ..

واللا حب ؟

أمين : (بصت)

كورس : وانتى عارفه

بهية : (بنجل) عارفه إيه ؟

كورس : إنه هايفوت فى المعاده ع الترب ؟

بهية : عمره مافوت خميس

كورس : يعنى يا اسطى أمين مواضب

أمين : يا بهية هتاخدى إيه ..

من قعادك فى الترب
قومى .. قومى أحسن بقيناوش مغرب
(تهم بالقيام)
كورس ، حيلكو .. حيلكو ..
إحنا لسه قلنا حاجة

ياما لسه فى الجراب ..
الحكاية دى ابتدت من قد إيه !
أمين : من زمان !

بهية : أيوه .. أيوه ..
من زمان

كورس : يعنى من امتى كده ؟

بهية : ابتدت يوم الوابور

ما ابتدا يخلف معاده

كورس ، يعنى مش لما ابتديتي تخلفيه

بهية : (صمت)

كورس : كان وراكى إيه يومها ؟؟

بهية : كان ورايا طحين

كورس : ورحتى تطحنى

والوابور ..

عدى يومها مالقا كيش ..

معلش

المهم

قال لك إيه يومها أمين ؟

بهية : (صمت)

كورس : إنه عاوز يخطبك ..

قلتي إيه ؟ !

بهية : قلت عيب يا اسطى أمين

دانت برضو زى اخويا

دانت والمرحوم حبايب ..

من زمان !

أمين : يا جماعة مش كده

الحكاية ما ابتدئشى فى الوابور

يوم ما كانت جايه تطحن

دى ابتدت فى المحكمة

وأنا قاعد جنب ابوها فى القفص

أيوه .. بعد ما مات ياسين!

كورس : وبهية في المحاكم

شدت واحد وكيل

أحكم بالعدل يا قاضي

قدامك مظالم

أمين : شفها بتشد في اكمام الوكيل

كورس : زى قطة ..

قطة والده

حد جاي يخطف ولادها ..

أمين : يومها حببت البنية

مين يقول الشرع عيب

يا بهية

بهية : برضو عيبه

طيب يقولوا عنى إيه الناس ؟

أمين : يقولوا اللي يقولوه

بهية : يا ندامة

والله كانوا يا كلوا وشى !

أمين : يعنى هاتعيشى كده ؟

بهية : قسمتي !

أمين : دا انتي لسه صغار وقدامك شبابك

وانا رايدك يا بهية

وانتي رايداني

بهية : أنا ؟

كورس : قولي أيوه .. ما تفكر يش

بهية : واللى لسه دمه سخن ؟

أمين : هو فين

بهية : هو فين !

كورس : اسألى عنه الديابة .

اسألى الدبان ودود القبر .. فين ..

فين شبابك يا ياسين .

بهية : كان جدع .

كورس : أيوه فعلا

بس ما يموت في الزمان ده إلا الجدع

أمين : طيب ما فيه جدعان كتير ..

واللى عايشين مش شويه

ما احنا أهو ..

هو يومها كان لوحده ..

كورس : انت كنت هناك ؟؟

أمین : قولیلهم کنت فین

ما انتی عارفه

بهیة : کنت جنبه ..

أمین : جنبه لرق

کورس : والرصاص زی المطر

جت رصاصه فی شاله

أمین : کان جایز تصبني

کورس : یومها شلته

فوق کتافک ..

أمین : برضو کان جایز یشیلانی

(ینخرج ببطء)

کورس : یا جنازة

مش جوازه

والعروسة

لابسه فستان الحداد

وفی إیدیها بدال خضاب الحنة طین

بهیة : والفرح فی القصر والمیتم حدانا .

(تدخل أم بهیة)

الأم : یاللی مافرحتیش یا بنتی

- بهية : إنتى جيتى يا امه
الأم : عين أمك يا غالية
ياللى بمختك مال وميل بمختى جنبك
كورس : احناها نعيد اللى فات ؟؟
الأم : ما احنا عايشين فى اللى فات !
كورس : كدت فين !
الأم : كنت فوق عند الحمام
أصله كان لازم يبات
كورس : واننى بيتيه بدالها ..
الأم : أعمل إيه .. الوقت وخرى ..
كورس : وبهية
ليه ما طلعتش النهارده للحمام .
الأم : النهارده وبس ؟؟ واما بارح . وأول
وأول أول ..
من زمان بالشكل ده ..
كورس : ياترى من قد إيه ..
الأم : من سنين
كورس : بعنى من يوم موت ياسين !
الأم : الحمام يومها طفش

كورس : أصله بينخاف م الرصاص

والصوات

قد ما يحب الغنا

والغنا عابز أمان ..

والحمام عابز أمان ..

يا حمام انزل في دارنا ..

يا حمام

الأمان دائماً في دارنا ..

يا حمام!

الأم : بس فين الكروان ..

كورس : قولى فين هو الأمان

الأم : قد إيه كان الحمام بيحب صوتها .

كورس : غنى غنى يا بهية

بهية : يا غنا تحرم على الطير الجريح

إلى ضاع فى الريح وليفه

كورس : إلا والريح جايه قولى

بهية : زى غول مسعور بينفخ

تقلب المركب والأقى ..

نفسى بين الموج باصرخ ..

كورس : وحكىتى الحلم لامك
قالت أن الريح بشارة
حلوة جاية تدق بابك
وبكدا ضحكت عليكى
زى ما ضحكت عليكى العجربة
بهية : كله كذب

كله كذب فى كذب . كذاب يا ودع ..
وانتى يا امه كنتى برضو بتكذبى ..
حتى قلبى كان بيكذب
لما صدق ..

ابى ها أفرح

الأم : من يومها حرمت تحكىلى حلم
كورس : من يومها حرمت تحلم .. يجوز
الأم : لأ بتحلم كل ثانية
كورس : كل ثانية ؟؟

الأم : أبوه .. بس وهيه صاحبه
تبقى قاعدة معايا تسرح

زى ما تكون معش معايا

كورس : يا زى كده تسرح فى إيه ؟؟

الأم : حد عارف

كورس : اسألها ..

الأم : يا ندامة ..

والله قلبي ما يطاوعني

أنا ليه غيرها مين ؟

كورس : نسأل احنا ..

الأم : لأ حرام .. خلوها تحلم ..

بالأمانة عليكو ما تصححووا البنية

كورس : طب نخمن

يا ترى دلوقتي بتفكر في مين

في ياسين ولا ف أمين ؟

الأم : أنتو عارفين الحكاية ؟

كورس : من زمان

وانتي عارفة

الأم : من زمان .. لما جه يخطب بهية

كورس : ووافقتي ..

(يدخل أمين)

الأم : ما انتو عارفين إني أم

يعنى نفسي أفرح بها في بيت العدل

بس رأي مش كفاية .

أمين : مش كفاية إزاي ياخاله !

الأم : روح لابوها

أمين : أيوه . بس الكلمة برضو كلمتك .

يعنى لو نفسك معايا ...

مش ها يرفض .

الأم : ربنا يتمم بخير ...

أمين : بالأمانة تلمى شملى ع البنية

الأم : ربنا يقدرنى يا بنى ..

أمين : ربنا يخليكى ليه

(يقبل يدها وينسحب خارجا بيطاء)

الأم ياما جولها ولاد حلال

بس ابوها كان يرفض

أصل اخوه ..

كوزس : ألف رحمة ونور عليه

الأم : قبل ما يموت فى اللومان

خد عليه العهدما يجوز بهية لغير ياسين

كورس : الكلام ده كان زمان ..

إنما احنا في النهاردة ..

(يدخل الأب)

الأب : يعنى إيه .

كورس : مات ياسين ..

الأب : ما انا عارف أنه مات ..

كورس : يعنى تبقى البنات ما هيش من

نصيبه ولا هو من نصيبها

الأب : برضو عارف

كورس : يبقى تتجوز بهية ابن الحلال

أيوه .. تتجوز أمين ..

الأب : لأ ما تتجوزش خالص .

كورس : ليه بقى .

أنت هاتعانده مشيئة ربنا .

حد يقدر .

الأب : ربنا عايز كده

كورس : حكمته فوق العقول

الأب : فهمونى حكمته ..

أنا ما عنديش بهية لوحدها من غير ياسين ولا كان عندي
ياسين من غير بهية

كورس : طب وأيه ذنب البنية . يعني راح تدفنها حيه . . ؟؟
الأب : لوياخدها حد تانى . أبقي بادفن ابن اخويا مرتين : أبقي
بادفن حتى اخويا مرتين . أبقي بادفن حتى بنتى . أبقي بادفن
عمرى كله . اللى عشته أحلم بعرض الوردتين . .

كورس : تبقي تتوصى بياسين :
الأب : دا ياسين ابني ياخويا . . .
دا ف عنيه

كورس : له بهيه
الأب : وهو ليها . وف حياتك برضوها يكون عرسهم . بكره
ترجع بالسلامه وتحضره
لأياخويا احلف ما ترجع . اوعى ترجع ..
يعنى كنت هاتحضر أيه ..
تحضر الميتم .. وميتهم مين .. ياسين ؟ يا ضنايا ..

كورس : فرحة ما تمتش ...
الأب : .. خداع يا أمل . . .

كورس : بصراحة الغلظة برضو غلطتك ..

الأب : يعنى أيه ؟

كورس : بس فيها إيه يا عمى . لما ندخل زى ما احنا . لازم المزيكه

يعنى والهباب ..

الأب : هيه لك . وأنت ليها . وانتو لسه فى اللفف ..

أمين : زى ما يكون الجدع كان قلبه حاسس إنه بيودع .. ونفسه

ينخش دنيا وانت بتأجل دخوله بينت عمه السنة بعد السنة

بعد السنة والأجل عمال يقرب !

الأب : آه لو اعرف

كورس : بعد أيه ؟ ؟ بعد مافات الأوان ؟ ؟

الأب : يا فرح تحرم عليه

كورس : احلقوا ما تأجلوا ساعة فرح .. اخطفوها من الزمن . قبل ما

يخطفها منكم

الأب : يا زمن خطاف وخاين .. يا حرامى ...

(بسمع غناء المجموعة من بعيد وتصدر حركة من الأم)

كورس : شوف مراتك عايزه أيه

الأب : عايزه حاجة يازكية ؟

الأم : عايزه أقولك كلمتين .. بس خايفه !

الأب : الحكاية إياها لازم

الأم : أبوه هيه .. إنت عندك واللاعندي كام بهية

الأب : إنتي يا وليه أهبلتي .. دا لبلد بتغنى لسه .. عن بهية وعن

ياسين ..

(يعلو غناء المجموعة)

غنوا .. غنوا .. او عوا تنسوا .. لو نسيتمو ياسين تكونوا

بتقتلوه مرة ثانية ابن آدم تدفعوه ما يموت وتنسوه يندفن ..

غنوا .. غنوا ..

او عوا تنسوا لو نسيتمو ياسين على الله العوض .. في اللي

ماتوا واللى عاشوا جايبين بعدنا .. (يتداخل وقع النعال العسكرية

مع غناء المجموعة)

غنوا .. غنوا .. أو عوا تنسوا .. أصلهم فاكرينا دايم ..

نفتكهم برضوا دايم .. واللى ينسى يتغلب .. غنوا ..

غنوا .. او عوا تنسوا .. اقاقوم حرموم يرقدوا ..

حرموا عيونهم تنام .. اسألوم ليل نهار .. عن ياسين ..

كورس : يا شباب ما دخلش دنيا .. يا عريس من غير زفاف ..

الأب : اسألوم عن بهية

كورس : يا عروسه اترملت قبل الزفاف يا شباب ما الحفش يفرح .

الأب : .. وأكرهوم .. واكرهوا اللي ما يكرهوم .. واحلفوا

ما تخافوا منهم أصلهم بيخافوا منكم .. بس خوفهم هم

أكثر .. واللي خوفه أقل .. يغاب غنوا غنوا .. اوعوا

تنسوا اوعوا تنسوا اللي حصل .. يوم ما طبوا بالهجين

وش عصر ...

كورس : تعمل أيه الفاس قبال البندقية !

الأب : تعمل أيه ؟؟ تعمل كتير لومعاها فوس كتير ..

كورس : كان يومها الفوس كتير ..

الأب : والبنادق كانت أكثر !

كورس : جت رصاصه في شاله ..

الأب : آه ..

(يتوقف الغناء ووقع النعال فجأة)

آه يا كبدي

كورس : وياسين غرقان في دمه .. وخايف منه الحكيم

الأب : آه يا حمام العريس ..

بهية : شالة أحمر يا أمه خالص

لونه من لون الطماطم

الأب : إوعى تنسى يا بهية .. إوعى تنسى .. إفضلي مصلوبة

قدامهم كده .. فكريهم

فكريهم

خبريهم

خبريهم يا بهية ! .

(تصفيق حاد من الممثلين)

المؤلف : (بحماس باك) .. براڤو .. براڤو يا هناوة ..

براڤو عليكى .. لكن برضو مش كده .. مش كده !

هناوة : مش كده إزاي ؟ وانت متأثر وبتعيط ..

المؤلف : م الفرحة .. فرحان بيكى يا هناوة .. لكن برضو مش

كده .. اللى حصل ما حصلشى بالشكل ده !

هناوة : ما حصلشى بالشكل ده إزاي ؟

المؤلف : قصدى ما حصلشى بالشكل ده بس .. يعنى جازى حصل

بشكل أحسن .. لازم يكون فيه شكل أحسن .. وشكل

أحسن من الشكل الأحسن .. وده اللى بنحاول نوصله

يا هناوة .. لكن هو إيه ؟ !

وازاى وإمتى نلاقيه؟ حانعرف يوم ما نلاقيها . .

هناوة : نلاقى مين ؟!

المؤلف : بهية . . هيه بس اللي تعرف!

« يهبط ستار الختام على غناء الجميع . . يا بهية وخبريني »

للمؤلف

ياسين وبهية : رواية شعرية المسرحية - العدد الخامس ١٩٦٥

التراجيديا الإنسانية : ديوان شعر دار الكتاب العربي ١٩٦٧

لزوم ما يلزم : ديوان شعر تحت الطبع

آه يا ليل يا قمر : مسرحية شعرية مسرحيات عربية العدد السادس

يناير سنة ١٩٦٨

آه يا بلاد : مسرحية شعرية تحت الطبع

رقم الإيداع بدار الكتب ٣٠١٩ لسنة ١٩٦٩

المطبعة الفنية الحديثة

٥٠ شارع المصنغ بالزيتونيات ٨٦٤٨٧١