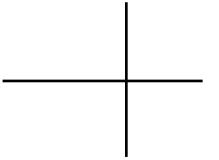
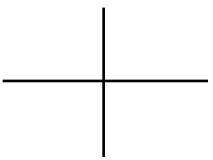
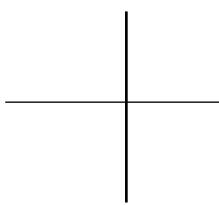
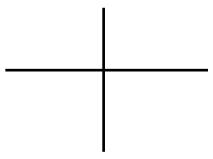

النقد المسرحي
في الصحافة

وليد أبو بكر

عملية الاتصال ، في حد ذاتها ، عملية مركبة . إنها تبدأ من «مرسل» لديه دافع ما ، خارجي أو داخلي ، يريد إرساله إلى «مستقبل» وهو لذلك يقوم بترميز ما لديه ، حتى يتحول إلى «رسالة» يمكن أن ترسل خلال «وسيلة» للاتصال ، حتى يعيد المستقبل ذلك رموزها ، ويستجيب لها من خلال «إرجاع» تنتهي معه عملية الاتصال^(١).

والتركيب الذي تتصف به عملية الاتصال يمكن أن يصبح واضحاً حين نعيد النظر في مستلزماتها : فهناك اثنان من البشر على الأقل : مرسل ومستقبل ، وهناك مادة الرسالة ، وهي معلومة ، أو فكرة ، أو عاطفة ، ثم هناك وسيلة الاتصال ، التي تتسع وتتطور ، وهناك الرموز التي تلخص بها الرسالة ، وهي رموز لغوية في الغالب ، وقد تكون رموزاً إيمائية في بعض الأحيان .

هذا التركيب يعني صعوبة في الاتصال ، لها جوانبها المتعددة ، ولكن أصعب هذه الجوانب يتعلق بفهم الرموز المرسلة ، لغوية كانت أم حركية ، لأن مثل هذه الرموز تبقى مرتبطة بالبيئة (ولغتها) والثقافة التي تسود فيها ، في زمن معين ، لأن الرمز اللغوي المكتوب أو المنطوق قد يظل ثابتاً بينما تختلف دلالاته من عصر إلى عصر^(٢). كما أن الرمز الإشاري قد يحمل معنى مختلفاً بين بيئتين وأخري .

وحين يتعلق الأمر بالنقد المسرحي ، فإن التعقيد يزداد ، بسبب تداخل عمليات الاتصال : فالعرض المسرحي ، بحد ذاته يعتبر رسالة موجهة إلى مستقبل ، هو

* وليد أبو بكر كاتب وناقد فلسطيني ، مقيم في دولة الكويت ، وكتب عن الحركة المسرحية والأدبية في الكويت .

المسرح وإشكالية الجمهور

الجمهور ، وهي رسالة معقدة ، مرسلها ليس فرداً ، بل هو فريق ، ولغتها ليست صوتية ، بل هي مركبة ، ومستقبلها ليس فرداً أيضاً . لأن كل فرد يستقبلها - من على خشبة المسرح - في إطار اجتماعي مؤثر في قدرته على الاستقبال .

والناقد هو جزء من هذا الجمهور المتلقي ، لكن استجابته ، بسبب أدواته ، تكون أكمل ، وهو يحول هذه الاستجابة - أو الإرجاع - إلى رسالة جديدة ، يرسلها هو ، عبر وسيلة اتصال جديدة ، ومن خلال رموز جديدة ، إلى المستقبل الذي قد يكون جزءاً منمن تلقوا الرسالة المسرحية (من حضروا العرض) وقد لا يكون . كما أن مرسل الرسالة المسرحية ، يتبادل الأدوار مع الناقد ، ويصبح متلقياً أو مستقبلاً للرسالة النقدية ، وتنتمي عملية الاتصال الجديدة من خلال استجابته لهذه الرسالة .

إن العملية تصبح معقدة تماماً ، بسبب تداخل عناصر الاتصال ، بين ما هو عرض مسرحي ، وما هو نقد مسرحي ، وهي تزداد تعقيداً حين نتذكر أن أي مرسل ، لابد أن يملك الفناعة التامة بداعف رسالته ، وأن يختار أفضل الرموز لها ، وأفضل الوسائل لإرسالها ، ولذلك فإن أي تعارض في تحليل الناقد لرموز العرض المسرحي ، مع ما اختاره الفريق الذي يقدم العرض ، بقيادة مخرجه الذي يعتبر مفسراً للنص ، سيكون سبباً في صراع بين المرسلين ، هو الذي غالباً ما يشكل أزمة بين المسرحي والناقد ، ليست خافية على أحد .

مع ذلك ، فإن العلاقة بين المسرحي والناقد ، علاقة ضرورية لصالح المسرح ، فلا الناقد يستطيع العمل بدون المسرحي ، ولا المسرحي يستطيع الاستغناء عن الناقد ، لأن الناقد يكون دائماً في خدمة المسرح حين لا يكفي عن التحرّش بالعيوب ، ولو ظل

طوال وقته يزمنه ، فهو في غالب الأمر على صواب ، فالمسرح صناعة صعبة ، ولعلها الصناعة التي لو نفذت كما يجب ، وكانت أصعب الأشياء على الإطلاق⁽³⁾ .

إن الهدف النهائي للناقد ، هو ذاته الهدف النهائي لرجل المسرح ، وهو التحرك خطوة جديدة في حياة المسرح ، لكن وسائل كل منهما مختلفة ، ورموزهما مختلفة أيضاً ، وإن كانت تشير إلى دلالات واحدة في النهاية .

والوسائل التي يستخدمها الناقد المسرحي قد تكون معقدة ، لتغطي معظم وسائل الاتصال ، بما فيها المسرح ذاته⁽⁴⁾ ، ولكنها في الغالب تعتمد على رمز واحد ترسله عبر هذه الوسائل ، هو الرمز اللغوي المنطوق ، ولذلك فإن أهم وسائلها هي التي ترسل هذا الرمز : الصحيفة اليومية والمجلة والكتاب . دون أن ننسى إمكانية استخدام الوسائل السمعية والبصرية أيضاً .

وتعتبر الصحافة ، بالنسبة للنقد المسرحي ، أكثر وسائل الاتصال استخداماً وانتشاراً ، خاصة حين يتعلق الأمر بتزامن هذا النقد مع العرض المسرحي ، فالصحافة تهتم بتحليل العرض المسرحي في الزمن الذي يقع فيه ، كما تهتم بأن تنظر إليه كحدث بذاته ، غير مرتبطة كلياً بالأحداث المسرحية الأخرى ، إلا من باب المقارنة السريعة ، بينما يبحث النقد . في الدراسات الموسعة ، عن هذا الارتباط ، وهو يحاول أن يضع مجموعة من الأعمال المسرحية في إطار نسق ما ، أو اتجاه ما .

إن الاهتمام بتفاصيل العرض المسرحي بذاته ، هو من مهام الصحافة بالدرجة الأولى ، وهذا هو ما يعطي الصحافة درجة عالية من الانتباه ، من قبل الجمهور المتلقى من ناحية ، ومن قبل المسرحيين من ناحية أخرى .

المسرح وإشكالية الجمهور

والصحافة تعبير يطلق على كثير من المطبوعات ، أبرزها هو الجريدة ، التي تعتبر في الغالب صحيفة يومية ، ونادراً ما تكون أسبوعية ، لأنها تدخل حينئذ تحت تصنيف (المجلة) ، وهي صحيفة لها تنوعاتها أيضاً ، ولها اهتماماتها المتعددة التي تبدأ من المجلة العامة - التي تحوي كل شيء - وتنتهي بالمجلة المتخصصة ، ومنها ما هو متخصص بالمسرح .

وحيث يطلق تعبير (النقد الصحفي) فإن معناه يشير إلى ذلك النقد الذي يتعلق بالمسرح ، في الصحافة غير المتخصصة به ، وهي عادة صحفة يومية أو أسبوعية ، تخصص مساحات منها لمتابعة المسرح .

وهذا النوع من الصحافة أكثر انتشاراً من غيره ، لأن التخصص في الصحيفة غالباً ما يحصر عدد قرائها في المهتمين بهذا التخصص ، بينما تصل الصحيفة اليومية أو الأسبوعية العامة إلى عدد أوسع من القراء⁽⁵⁾ ، ومن هنا تزداد أهمية النقد المسرحي الصحفي ، بازدياد عدد الذين يصل إليهم ، وبالتالي يزداد أثره ، حين يكون إيجابياً ، ويزداد ضرره إذا كان عكس ذلك .

وبالرغم من أن تعبير (النقد الصحفي) يحمل في ذاته استخفافاً بهذا النوع من النقد ، فرضه نوع من الممارسة في الصحافة العربية ، إلا أن أهمية مثل هذا النقد لا تنقص ، وتأثيره يظل أبرز تأثيراً في الحياة المسرحية ، باعتباره النقد الأسرع استجابة للنشاط المسرحي ، والأكثر انتشاراً بين الجمهور المتلقى ، وباعتباره فوق ذلك ، التسجيل المتصل والفوري لكل جديد على خشبة المسرح ، وهو يسبق الدراسات في المجالات المتخصصة ، وفي الكتب ، ويفرض عليها أن تستفيد منه .

وقد سجل تاريخ النقد المسرحي العربي مثلاً أنه «كان لجريدة الأهرام الفضل كل

الفضل في حمل رسالة النقد المسرحي وتتبع أخبار الفرق ونشاطها في مصر منذ سنة 1876⁽⁶⁾، قبل أن تعرف مصر أية صحفية متخصصة في فن المسرح ، واستمر هذا الدور للأهرام ، وللصحف العربية اليومية بعد ذلك . حتى بوجود الصحف المتخصصة ، وبعد صدور العديد من الكتب ، التي كان كثير منها تجمعاً لما نشر في الصحافة من نقد⁽⁷⁾.

كما أن كثيراً من الكتب التي يستفيد منها المسرحيون في العالم، كانت في الأصل من عمل الصحافة ، ولعل الإشارة إلى كتاب جيرزي غروتوفسكي (نحو مسرح فقير)⁽⁸⁾ تكفي للدلالة على ذلك . فهو عبارة عن مجموعة من المقالات والمحاضرات واللقاءات التي نشرت في مجموعة من الصحف ، ثم جمعت ونشرت لأول مرة في كتاب ، في الدانمارك عام 1968، نشر في بريطانيا عام 1969 ، وكتب مقدمته بيتر بروك ، أحد أشهر المسرحيين في العالم اليوم ، وأحد أكبر المعجبين بغرottoفسكي أيضاً .

إن الإدانة العربية ، التي يحملها (النقد الصحفي) ، والتي حدث بمخرج مثل فواز الساجر إلى اعتبار هذا النقد جزءاً من التشويه الإعلامي ، وهو يقدم نموذجاً منه في إخراجه لمسرحية (رحلة حنظلة) في دمشق ، هذه الإدانة ليست موجودة في الأوساط المسرحية الغربية ، المقتنة بضرورة النقد ، والتي تسبب الناقد إلى صحفته حين تتحدث عنه ، خاصة إذا كانت صحفته يومية .

لماذا يحمل مثل هذا النقد إدانته من خلال التعبير ذاته ؟

قد يكون ذلك جزءاً من الصراع الذي جعل بيتر بروك يتساءل : كيف يمكن للناقد أن يتحدث إلى شخص لعنه لته في صحفته ؟ لكن بروك نفسه يرى القضية

المسرح وإشكالية الجمهور

مضحكة ، لأنها قد تمنع بعض النقاد من الاتصال الحيوي بالعمل الذي هم جزء منه. وهو يقترح أن يتعدد الإلراج من جانب الناقد وجانبه المسرحي من خلال العمل معاً ، لأن النقد الذي يوجهه أهل المسرح لبعضهم غالباً ما يكون أكثر قسوة⁽⁹⁾.

وإذا كان هذا الأمر ينطوي أساساً على النقد المسرحي الذي ينشر في الصحف ، فإنه يمكن أن ينطبق أيضاً على كل نقد ينشر ، حتى وإن كان أثره بطبيئاً . وإذا كان المسرحي الوااثق من نفسه ومن عمله يقترح تبديد الحرج ، بينما يزداد هذا الحرج عمقاً في ثقافتنا العربية ، فإننا نستطيع أن نتبين المشكلة ؟

إن أحداً لا يستطيع أن يتجاهل الواقع الثقافي العربي ، وانعكاساته على المسرح ، وعلى النقد المسرحي معاً ، مما يجعل غياب ثقة في طرف بنفسه تتعكس عدم ثقة في الطرف الآخر .

إن واقعنا الثقافي العربي لم يفرز بعد مسرحاً متقدماً ، يولد منه نقد متقدم . وإذا كان المسرح تجربة إبداعية عميقة ، فإن النقد ، وبالتالي تجربة ثقافية عميقة أيضاً، وإذا كان المسرحي يحتاج إلى إتقان أدواته الكثيرة ، فإن الناقد سيحتاج إلى أدوات أكثر تنوعاً ، وثقافة أكثر اتساعاً ، حتى يسucceed في أن يقول كلمة يثق بها . ويجعل هذه الثقة تنتقل إلى الطرف الآخر أيضاً .

كما أن المسرحي ، الذي يستطيع أن يحقق إنجازاً إبداعياً سيجبر الناقد على احترامه . وقد سجلت بدايات المسرح العربي مثل هذا التحول وبعد أن ظلت جريدة لافنير ديجيتاهاجم يعقوب صنوع ومسرحياته وتصفها بالابتذال ، اضطرت أمام نجاحه أن تشيد بجهوده ، فكتبت في 4 يناير 1872 ، تقول : «إن

نجاح هذه المسرحيات لا جدال فيه ، وإعادة تمثيلها عدة مرات دليل على أن الجمهور الذي كان متبدد الذهن منذ زمن ، قد أصبح اليوم يقدر المتعة الأدبية ، فقد تكون الذوق ، وقامت المناشة بين الشبان المستثيرين .. وقد استطاع الممثلون أن يتلمسوا سبيلهم ، وأن يظهروا ذكاءً مروعًا ، وإننا نستطيع اليوم أن نؤكد بملء صوتنا أن المسرح المصري قد وضع أنسنه نهائياً⁽¹⁰⁾.

إن مسألة الثقة بالنفس ، والثقة بالآخر ، أساسية في هذه العلاقة لكن بناء هذه الثقة لا يجيء عفويًا ، ولأن ما يهمنا في هذا الإطار هنا هو النقد المسرحي ، فإن التركيز على ما يفترض أن يقوم به الناقد ، حتى يتحقق هذه الثقة لنفسه ، هو ما سيكون موضع الاهتمام .

إن النقد الصحفي ، بداية ، لا يختلف عن أي نقد مسرحي ، إذا كان الذي يقوم به ناقد متمكن ، إلا باختلاف الرموز (اللغة) التي يحاول أن يوصل بها رسالته إلى المتلقى (الجمهور المسرحي) ، دون أي إخلال بأدوات النقد أو ومصطلحاته . ولأن الصحيفة تتوجه إلى جمهور واسع ، فإن مهمة الناقد تكون في تطوير لغته حتى تصل إلى هذا الجمهور ، فتكون قادرة على إثارة استجابته . وهذه المهمة ليست سهلة ، لأنها تحتاج إلى الأدوات النقدية ، ثم تحتاج لتطويع هذه الأدوات حتى يستجيب لها القارئ العادي ، ويصل إليها القارئ المتخصص ، ودون أن يحس بأن تبسيط اللغة قد أخل بشيء .

وبالرغم من السهولة الظاهرة التي تشير إليها مثل هذه الشروط ، إلا أنها تشير أيضاً إلى جزء أساسي من أزمة النقد المسرحي في الصحافة العربية ، حين تطرح تساؤلها الحاد : من هو الذي يملك مثل هذه الشروط ومن توافق أسماؤهم كنقاد

المسرح وإشكالية الجمهور

في الصحافة العربية؟

إن نظرة سريعة إلى ما تكتبه الصحف عن المسرح ، قد تكون مفيدة في هذا الإطار. وفي هذه النظرة ، علينا أن نتجاوز ما هو إخباري وما هو نقل لحدث مسرحي ، لننظر فيما يزعم أنه نقد مسرحي ، يرى العرض ، ثم يعيد توصيل ما رأه ، عبر وسليته للاتصال ، وهي الصحيفة .

هناك مثلاً نوع من الوصف الذي يعتمد على تشخيص العمل المسرحي من خلال كاتبه ، ثم الإشارة إلى طريقة الممثلين في تقديم العرض . وهذا النوع من النقد تجاوزه النقاد منذ سنوات بعيدة ، حتى بعد أن تم تطويره بالاستبطان ، «لأن لغة النقد الوصفي قليلة النفع ، أو لا تنفع شيئاً ، في تشخيص المسائل التي أثارتها المدارس النقدية العظيمة»⁽¹¹⁾ وخاصة أن هذا النوع من النقد لا يتجاوز حدود اللغة المنطقية ، وهو أمر لا يناسب نقد المسرح .

وهناك ما يشاع عن نوع من النقد الانطباعي أو التأثيري ، الذي يعتمد على الذوق الشخصي لصاحبها⁽¹²⁾ ، وبالرغم من أن الذوق يحتاج إلى تربية ، لا يستطيع أن يرقى إلى مستوى النقد ، لأن صاحب الانطباع لا يملك المؤهلات الذوقية والمعرفية التي تسمح له بتعزيز انتباهه . والتي تسمح باهتزاز الثقة بالنقد إلى حد كبير ، وخاصة أن مثل هذا النقد كثيراً ما يخضع للمزاج الشخصي ، وللعلاقات الشخصية القادرة على التأثير في الانطباع ذاته ، ويفتح المجال واسعاً للمجاملات ، أيها كان سببها .

وفي بعض الأوقات ، التي يسير فيها النقد مساراً جاداً ، فإنه يقع في واحد من مأزقين . المأزق الأول هو مأزق النقد الأدبي ، وهو يعني بنقد النص ، دون العرض ،

وهو أكثر المآزر انتشاراً في النقد الصحفي وغير الصحفي ، حتى عند مشاهير النقاد . أما المآزر الثاني فهو النقد الإيديولوجي ، الذي كثيراً ما يتوجه اتجاهه دوغمائياً تغيب أمامه كل سمات العمل المسرحي ، مادام لا يتفق مع الفكرة المسبقة للناقد ، في مضمونه على الأقل . وبالرغم من أهمية ما يطرحه العرض المسرحي من مضامين ، ومن ضرورة أن تكون له اتجاهات تعمل لخير المجتمع ، إلا أن الخطأ كثيراً ما يأتي هذا النوع من النقد من خلال التعيم ، الذي ليس هناك ما هو أخطر منه على تفكير البشر⁽¹³⁾ . وهو تعيم يجعل النقد يغفل عن كثير من المزايا التي يتضمنها العرض المسرحي .

ولأن النقد الصحفي غالباً ما يميل إلى السعة في التعبير عما شاهده ، فإن أخطر ما يمكن أن يقع فيه هو الانزلاق في واحد من المنزلقات السابقة . وهذا هو ما يحدث في الغالب ، فيساهم في الإدانة التي تلحق بتبني النقد الصحفي ، مع أن قدرة الناقد الوعي على تجنب هذه المنزلقات ليست مستحيلة ، حتى وإن اتسمت بالصعوبة .

إن أهم ما ينقذ الناقد من هذه المنزلقات هو أن يؤهل نفسه للنقد المسرحي ، وإذا كانت الدراسة الأكاديمية جزءاً من التأهيل ، فإنها لا تشكل التأهيل كله من ناحية ، كما أنها قد لا تكون كافية لميلاد ناقد ، إذا لم يكن يملك الحساسية التي تمكنه من ممارسة النقد ، وهي حساسية إبداعية في هذا المجال ، أقرب إلى الموهبة ، وإن كانت تحتاج إلى تنمية ثقافية لا تتوقف .

وإذا كانت الثقافة المتخصصة مهمة للناقد المسرحي . فإن ثقافته العامة ليست أقل أهمية . والثقافة المرتبطة بالمسرح ليست ثقافة نظرية وحسب ، وفي اتجاهين:

المسرح وإشكالية الجمهور

الأول مشاهدة العرض المسرحية المتنوعة ، من كل الثقافات والتجارب . والثاني هو معايشة الأعمال المسرحية ، بكل تفاصيلها ، منذ وجودها كنص ، أو كمشروع عرض مسرحي - حتى وصولها إلى الجمهور ، لأن على الناقد أن يعرف كيف يحب المسرح بوضوح ، وأن يبلور لديه صورة المسرح بوضوح أيضاً ، حتى يملك الوقاحة الكافية ليلقي - في كل حدث مسرحي يشارك فيه - بتلك الصورة إلى التهلكة⁽¹⁴⁾ ، وذلك بحثاً عن صورة جديدة ، تتجاوز الصورة السابقة ، حتى لا يصل المسرح - من وجهة نظره على الأقل - إلى حالة الموت .

أما بالنسبة لثقافة الناقد العامة ، فمن المفترض أن تكون موسوعية ، حتى تتشكل لديه صورة عن علاقته بكل ما حوله ، تساعدـه في تشكيل علاقـته بالعرض المسرحي ، ورؤـيه الشاملـة . وهذه الثقـافة إذا توقفـت عند حدود زـمنـية مـاتـ ، وبـسبـبـها مـاتـ كـثـيرـ منـ النـقـادـ ، لأنـهمـ لمـ يـدرـكـواـ أنـ المـسـرـحـ يـتجـددـ فيـ كلـ عـرـضـ جـديـدـ ، وأنـ الثـقـافـةـ النـقـديـةـ تـتـسـارـعـ ، وأنـ كلـ تـجـربـةـ جـديـدـةـ هيـ مـعـرـفـةـ جـديـدـةـ ، لـصـاحـبـهاـ ، ولـكـلـ مـنـ يـتـابـعـهاـ أـيـضاـ⁽¹⁵⁾ .

وإذا استطاع الناقد أن يصل إلى هذا المستوى من الثقافة ، فإن الخطوة التالية في مسيرته - وإن كانت مرافقة للأولى - يفترض أن تكون في نوع العلاقة التي يبنيها مع المسرحيين . إن موقع الناقد - بسبب تداخل عناصر الاتصال - حساس جداً ، وعلاقـتهـ يـفترـضـ أنـ تـبـنـىـ مـنـ خـلـالـ هـذـاـ المـوـقـعـ . إنهـ جـزـءـ مـنـ الـعـمـلـيـةـ المـسـرـحـيـةـ ، لكنـهـ لـيـسـ الجـزـءـ المـرـسـلـ . إنـ عـلـاقـتـهـ بـالـعـمـلـيـةـ مـتـصلـةـ وـمـنـفـصـلـةـ فيـ آـنـ وـاحـدـ . إنـهاـ عـلـاقـةـ مـهـنـيـةـ ، قـرـيبـةـ مـنـ عـلـاقـةـ الطـبـيـبـ النـفـسـيـ بـمـرـيـضـهـ ، تـسـمـحـ لـهـ بـمـعـرـفـةـ كـلـ شـيـءـ ، لـكـنـهـ لـاـ تـسـمـحـ بـالـمـشـارـكـةـ الـوـجـدـانـيـةـ ، الـتـيـ تـفـتـحـ الـطـرـيقـ إـلـيـ الـمـجاـملـةـ ، وـهـيـ مـاـ يـرـضـىـ عـنـهـ الـمـسـرـحـيـوـنـ ، أـوـ هـمـ عـلـىـ الأـقـلـ لـاـ يـرـفـضـونـهـ .

والعلاقة المهنية هذه تحمي الناقد من الخضوع لما تتطلبه العلاقة الوجданية ، كما أنها من ناحية أخرى ، تحمي المسرحي من الفكرة المسبقه التي قد تؤثر في الناقد ، إذا اتخذت علاقته الوجданية اتجاهًا سلبياً ، وهي وبالتالي تجعله يبدأ من « درجة الصفر في الكتابة»⁽¹⁶⁾ حين يكتب عن عرض مسرحي عاشه .

إن مثل هذه العلاقة المطلوبة يشير إلى المأزق الذي يعيشه الناقد في العملية المسرحية ، وربما كان هذا المأزق ، بالنسبة للناقد عموماً ، هو الذي حدا ببعض المتطرفين إلى القول إن مجرد وجود الناقد كosityط .. وقاحة ، وإن الناقد سمة من سمات تمدن متدهور مغشوش⁽¹⁷⁾ . لكن الرد بسيط وهو : أن مسرحاً لا يستدعي التعليق ، إنما هو مسرح تافه بطبيعته ، كما أن ملاحظة هنري جيمس صحيحة أيضاً : أن الموهبة النقدية نادرة ، بحيث إن الكم في الرأي صحيح في كل العصور ، ولكنه في كل العصور عزيز دائم⁽¹⁸⁾ .

إن الكم الذي يكتب في النقد المسرحي كثير ، ولكن الرأي العزيز صحيح تماماً ، وهذا الرأي العزيز هو الذي يمكن أن يعتبر نقداً حقيقياً ، وأن يعتد به ، عند الحديث عن النقد ، ومع ذلك فهو أكثر أنواع النقد تعرضاً للنقد عند المسرحيين ، وعند الذين ي GAMلونهم ممن يكتبون في الصحافة ، لأنه نقد لا يعبر عن الذوق السائد ، بل يخطئه ليصبح جزءاً من التحدي له ، حتى يكون جزءاً من المناخ الفكري الذي يبحث عن لغة حية ، دائمة التطور⁽¹⁹⁾ .

ومثل هذه اللغة ، لا تأتي إلى الناقد هينة ، خاصة وهو يتعامل مع « الإيجاز الشديد للدراما»⁽²⁰⁾ التي تعني عدداً محدوداً جداً من الشخصيات ، يمكن أن يتطور على خشبة المسرح ، مع حضور مشاهدين يجعل الحركة ضرورية .

المسرح وإشكالية الجمهور

وحيث يكتب أحد عن المسرح ، دون أن يكون واعياً له ، ومستعداً لتلقي رسالته ، فإن الخطأ لا يقع على (النقد المسرحي) بقدر ما يقع على هذا الذي كتب . وعلى من سمح له بأن يرفع صوته الضعيف ، في وجه المسرح القوي . غالباً ما يلجاً مثل هذا النمط ممن يكتبون إلى مجموعة من العبارات المحفوظة ، التي يرفضها المسرح تماماً ، ويرفضها الإبداع كله ، لأنه يعرف أن القوالب الثابتة يمكن أن تقتل الإنسان⁽²¹⁾ . لا إبداعه فقط ، ولأن الإبداع قبل كل شيء ، محاولة للخروج على المألوف من أجل إثارة الانتباه إلى ما فيه من جمال أو فكر . وهذه العبارات في الغالب تتسم بالعمومية التي تعني بوضوح أنها لا تقدم رأياً ، بينما يحاول النقد المسرحي الجاد أن يتقطّع الرموز التي يقدمها العرض المسرحي ، وأن يحاول الوصول إلى دلالاتها⁽²²⁾ ، حتى يقدمه لقارئه في رسالته الموجهة إليه عبر صحفته ، لأن تفسير الرموز بدلاتها هو أفضل أنواع التواصل ، ولأن الرموز في أي عمل إبداعي إنما تقوم بوظيفة تعبيرية ، هي في محصلتها الرسالة التي تهدف إلى توصيلها .

ولا شك أن الرموز في العرض المسرحي هي واحدة من أكثر الرموز تعقيداً في وسائل الاتصال ، فإذا كانت اللغة هي التي تشكل رموز الكتابة ، فإن للمسرح لغته الخاصة ، المركبة من مجموعة من اللغات المعروفة ، منها اللغة المنطقية ، ومنها لغة الإشارة (السيميولوجيا) منها ما تضifieه الإضاءة والأدوات المسرحية من فرص لتعزيز الوظيفة التعبيرية . ومن هذه اللغات الجزئية تتشكل لغة موحدة للعرض المسرحي ، لها بنيتها الخاصة ، التي لا تعني مجموع «اللغات المستخدمة» بقدر ما تعني نسقاً متكاملاً تبنيه هذه (اللغات) معاً ، هو لغة المسرح .

ولعل أكثر ما يؤخذ على النقد الصحفى العربي هو أنه ما زال يقصر اهتمامه على

اللغة الصوتية المنطوقة ، أي لغة الحوار الذي يدور بين شخصيات العرض المسرحي ، وهذا يعني ببساطة أنه يهمل مجموعة اللغات المؤثرة الأخرى ، كما يهمل النسق الذي تشكله ، ويركز على جزئية بسيطة من العرض ، لا تشكل العرض كله ، في الوقت الذي تتجه فيه التجارب المسرحية الحديثة ، والتجارب النقدية أيضاً ، اتجاهها سيميولوجياً يغلب الحركة المسرحية على الأوضاع المتزامنة الراكرة ، لأن الأوضاع في المسرحية تقود إلى الحركة ، والحركة تقود إلى أوضاع جديدة⁽²³⁾.

إن الخطأ الأساسي ، الذي يقع فيه النقد ، حتى إذا كان نقداً جاداً ، هو اعتماده على السائد ، لأن مهمة النقد الأساسية هي نفي المألوف من خلال القاعدة السائدة بهدف تجاوزها . إنه البحث عن خصوصية العمل الإبداعي (العرض المسرحي هنا) داخل إطار القاعدة العامة ، وهو الأمر الذي يغيب كثيراً عن النقد في الصحافة العربية .

هذا النقد ، الذي يعتبر نقداً شاملاً ، يستفيد من كل تجارب النقد ، بدءاً مما هو وصفي ، وانتهاء بما هو بنوي ، يكاد يكون غائباً من نقدنا المسرحي ، أيًّا كانت الوسيلة التي تستخدم للتوصيله . ولا شك أن نقصاً في ثقافة النقاد (المسرحية خاصة) يقف وراء هذا الغياب ، ولكن هناك ما يعززه من نقص في الإبداع المسرحي أيضاً ، يكون حافزاً ، لأن العلاقة بين الإبداع والنقد تظل علاقة جدلية ، لا يستغني فيها طرف عن آخر ، فالعرض المسرحي هو قبل كل شيء محاولة لتقسيم النص الدرامي ، والناقد حين يشاهد هذا العرض ، إنما يشاهد قراءة له . على شكل نسق من الرموز تم تقسيمها من قبل المخرج أو الفرقة ، وهو تقسيم يخضع إلى حد كبير للنظم الإشارية الحضارية السائدة ، ومهمة الناقد هي

المسرح وإشكالية الجمهور

أن يعتمد على مجموعة من المفاهيم التي يستقيها من الدراسة الواسعة بالتراث الفني الإنساني ، والتي يعيد فحصها وتقييمها في ضوء التجارب الجديدة ، معتمداً على الأمانة والموضوعية ، وعلى حدس الفن الذي تكونه خبرته الواسعة ودراسته الجادة⁽²⁴⁾.

هذه المهمة ليست سهلة على الإطلاق ، وإذا حاولنا أن نبحث عنها لدى الأعداد الهائلة التي تمارس النقد الصحفي ، في أي مكان ، فلن نجد إلا القليل من الأسماء التي تستحق الاحترام ، وسوف نعثر في طريقنا على كم هائل من الكلام الذي لا يجوز أن ينسب إلى النقد أساساً .

وهذا الواقع يحيلنا إلى مناقشة تعريف النقد الصحفي أصلاً . فما هو المقصود بهذا التعريف ؟ إذا كان الأمر يتعلق بما ينشر في الصحافة عن المسرح (كل ما ينشر) ، فإن التعريف ذاته لا يكون صحيحاً، فكلمة (النقد) تعني شيئاً له مواصفاته وأساليبه ، ولا يدخل في إطار هذه المواصفات إلا ما هو نقد فعلًا ، سواء نشر في صحيفة يومية أو أسبوعية أو في صحيفة متخصصة بالمسرح أو في كتاب ، أو قيل في الراديو أو في التلفزيون . إن الرسالة ذاتها هي المهمة في عملية الاتصال ، الرسالة بما تحمله من رموز ، وما توحى به من دلالات ، أما وسيلة الاتصال ، فهي مجرد وسيلة ناقلة ، وكل ما يفعله الإنسان حين يريد اختيار الوسيلة ، هو أن يطوع رموز رسالته لهذه الوسيلة ، حتى تحسن توصيلها ، وهو الأمر الذي فطنت إليه الدراسات المتعلقة بوسائل الاتصال ، حتى يكون تأثير الرسالة أقوى .

من هنا يمكن القول إن (النقد الصحفي) هو نقد مسرحي يملك مقومات النقد المسرحي الأساسية ، لكنه يطوع رموزه (لغته المكتوبة) بحيث تصبح سهلة الوصول

إلى القارئ ، من كل المستويات الثقافية بهدف تقرير فن المسرح إليه ، وهو أمر يخدم المسرح بشكل لا غبار عليه .

أما إذا كان المقصود بالتعبير هو كل ما يكتب عن المسرح في الصحافة (اليومية وال الأسبوعية بشكل خاص) ، فإن الأمر يختلف تماماً ، فوسط هذا الكم الكبير الذي يكتب ، يصعب الوصول إلى نسبة ضئيلة من النقد المسرحي ، حتى في أبسط صوره الانطباعية . ورغم كل ذلك ، فإن إدانة كل ما يكتب ، باعتباره ضاراً بالمسرح ، ليست أمراً موضوعياً . إن المسرح لا يحتاج إلى النقد المسرحي فقط ، إذا نظرنا إلى مثل هذا النقد كإبداع . تماماً كما ننظر إلى كل أشكال الإبداع الأخرى (وهو كذلك) ، ولكن المسرح يحتاج أيضاً إلى (إعلام) ، وهذا هو في الواقع ما تقوم به بعض الكتابات الصحفية حول المسرح ، سواء جاء ذلك بشكل إخباري ، أو قدم على شكل تلخيص للنص المسرحي ، أو بأي شكل آخر .

لكن المؤسف في الواقع ، ووسط ندرة النقد المسرحي ، هو أن تعامل مثل هذه الكتابات باعتبارها نقداً مسرحياً ، لأن في ذلك إساءة كبيرة إلى النقد المسرحي ، وإلى الحركة المسرحية ، وإلى المتلقى أيضاً ، وهي إساءة تاريخية معوقة .

كما أنه يجب ملاحظة أن ما يعمل كإعلام ، لا يشكل نسبة كبيرة من الكتابات الصحفية أيضاً ، أيًّا كان ادعاؤها . ولعل نظرة عشوائية إلى بعض ما حفظ من هذه الكتابات يمكن أن تكشف المستوى الذي تصل إليه ، وهو مستوى ليس له علاقة بالنقد المسرحي ، حتى في أدنى شروطه . من ذلك :

«قد أكون مبالغأ حينما أقول لو أن أولئك الذين رفضوا القيام بإخراج النص عملوا على تقديمـه ، فإنه لن يقدم بهذه الصورة وهذا الإطار الذي

المسرح وإشكالية الجمهور

لا يخلو في الحقيقة من بعض الاهفوّات التي تتلاشى أمام التنسيق الحركي واللفظي في أغلب المشاهد، ثم العمل على إدخال أساليب متطرفة من الحركة التي كانت تتعرّقل أمام التكديس في الشخصيات⁽²⁵⁾.

إن الانطباع الأول هو أن مثل هذا النص لا يقول شيئاً حول العمل المسرحي ، ولا ينتمي إلى النقد المسرحي ، وهو مثال بسيط على ما تطرحه الصحافة اليومية والأسبوعية باستمرار ، إلى الدرجة التي يختلط فيها ما هو نقد حقيقي ، وما هو من هذا النمط ، حتى على المسرحيين أنفسهم ، بسبب غلبة الكمية العددية على ما هو جاد وواع من نقد .

ولعل الأسباب الواضحة لتداول مثل هذه الكتابة تعود إلى وجود هذا العدد الكبير من الصحف ، مع قلة القادرين على ملء صفحاتها التي تخصص للمسرح ، أو لفن الثقافة عموماً ، مما يتبع المجال على اتساعه لأقلام تسرب إلى هذه الصحفات . كما أن الجو الثقافي العام لا يشكل ضغطاً على هذه الكتابات ، بل كثيراً ما يبدو فرحاً بها ، بالرغم من كل التناقضات التي تحملها ، وبالرغم من عدم التزامها بأي موقف منهجي تجاه المسرح وتجاه الصدق الفني ، لأن هذا النوع من الكتابات كثيراً ما يلتجأ إلى المجاملة أو النفاق ، وكثيراً ما يعرض أو يملي أو يشار به تجاه الذين لا يملكون المؤهلات الثقافية القادرة على تشكيل رأي نقدي ، أو المؤهلات الشخصية التي تدفعهم إلى إعلان هذا الرأي .

ومما يؤسف له أن هذه الظاهرة قد انتشرت مع اتساع نطاق الصحافة في الكويت، ومع انتشارها العربي ، ومع الاحترام الذي تحظى به عن جدارة . لكن هذا الانتشار الذي حققته الظاهرة جاء متزاماً مع الانتكasaة التي أصابت الحركة

وليد أبو بكر

النقد المسرحي في الصحافة

المسرحية بعد السبعينات ، وخلال عقد ونصف العقد من الزمان ، وهو وبالتالي قد ينسحب إلى الوراء ، مع أية نهضة حقيقة يواصلها المسرح .

وقد كانت علاقة المهتمين بالكتابة عن المسرح ، مع المسرحيين في فترة السبعينات الذهبية ، علاقة صحيحة ، كما يفترض أن تكون العلاقة فالمهتمون بالكتابة كانوا يعيشون الفرق المسرحية معايشة يومية ، ويطلعون على نشاطها بكل تفاصيله ، ويساهمون في الحوار حول هذه التفاصيل ، كما يحظون باستجابة إيجابية لما يكتبون ، من خلال المسرحيين الذين كانوا حريصين على المتابعة الدقيقة والتقدير والحوار ، لأن مقررات المسارح الأهلية الأربع ، كانت مراكز ثقافية مكثفة ، همّها الأساسي هو المسرح ، لكنها لا تهمل الهموم الثقافية الأخرى . وكان الإحساس بالمسؤولية تجاه صاحب الكلمة ينطلق من إحساس بمسؤوليته تجاه الحركة المسرحية التي كانت تجرب ، وتطور بسرعة ، حتى حققت مكانتها في الحركة المسرحية العربية .

هذا الواقع ، لم يبق من تفاصيله إلا القليل ، ولا شك أن المسرحيين ، الذين عايشوا الفترة الذهبية ، يتحملون الكثير من المسؤولية تجاه محدث . فهم من ناحية ، استمرأوا المديح ، وهم من ناحية أخرى لم يحاولوا التمييز بين الكتابات ، لأسباب تعود إلى ثقافة بعضهم من ناحية ، وإلى الجو المسرحي المثقل بالإحباط من ناحية أخرى .

إن واقع النقد الصحفي في الكويت (وهو واقع النقد عموماً ، لأن الصحافة هي وسيلة الاتصال الوحيدة لذلك حتى الآن) يشير إلى واقع الحركة المسرحية ذاتها: هناك هبوط في هذه الحركة ، قد يبرز من خلاله عمل جيد أو أكثر ، وهناك هبوط

المسرح وإشكالية الجمهور

في مستوى النقد الصحفي ، قد يستثنى منه قلم أو أكثر ، وأية محاولة للإشارة إلى تخلف النقد عن المسرح ، أو العكس ، قد تكون إشارة باطلة .

ولعل تعميم مثل هذا الواقع على النقد الصحفي العربي لا يجد عائقاً ، خاصة في الأقطار التي ما زالت تبحث عن طريق صحيح للمسرح ، أو الأقطار التي حدثت فيها نكسة حقيقة للمسرح ، جعلته يتخلّف كثيراً عن التجارب الحديثة ، وجعلت نقاده يتخلّفون أيضاً ، لأن هذه التجارب لم تصل إليهم ، ولأنهم - في الغالب - لم يتوصّلوا إلى أساليب النقد الجديدة ، فتمسّكوا بما عرفوه ، ومن أجل ذلك يقفون حائرين أمام مثل هذه التجارب حين تواجههم فجأة ، في المهرجانات المسرحية العربية مثلاً ، ويتعثر مخرجوهم حينما يحاولون تقليد هذه التجارب ، ثم يفاجأ المخرجون والصحفيون بما يحدث .

إن تجربة التونسي محمد إدريس ، التي حملت اسم إسماعيل باشا ، وعرضت في مهرجان عربي ، قد كشفت الكثير من النقاد التقليديين ، عندما هموا بإدانتها ، واكتشفوا أنها تخطّت مفاهيمهم النقدية كثيراً ، فوقموا حائرين .

هذه التجربة ، وغيرها من تجارب المسرح في المغرب العربي ، تشير إلى أن حركة المسرح هناك قد شكلت ثقافتها العامة ، على شكل تيار واع ، لا على شكل تجارب فردية تحدث بين وقت وآخر .

وقد استطاع مثل هذا التيار أن يخلق ما يناسبه من حالة نقدية ، سبقته في بعض الأوقات ، من خلال اتصالها بالتجارب الفرنسية خاصة ، ووازته في أوقات أخرى . وهي حالة نقدية إيجابية ومعاصرة ، تبدو ملامحها في النقد الصحفي ، كما تبدو في أي نقد مسرحي يستخدم أية وسيلة توصيل أخرى ، بما يوحي بأن النقد

وليد أبو بكر

النقد المسرحي في الصحافة

الصحفي ليس قاصراً عن بلوغ مقاصد النقد الجاد .

إن مأزق النقد الصحفي كبير ، ولكنه يشير إلى مأزق الإبداع المسرحي أيضاً ، ومأزق المسرحيين أنفسهم ، فإذا كان المسرحيون لا يسعون إلى التمييز بين الكتابات ، وهم المعنيون الأساسيون بالأمر ، فإن حال المتلقى العام مثل هذا النقد لا يمكنها أن تكون أفضل ، وهو أمر محبط للنقد وللنقاد ، وللمسرحيين أيضاً ، سواء وعت كل الأطراف ذلك أم لم تفعل .

إن النقد لا ينهض إلا من خلال نهوض مسرحي ، والنقد الصحفي جزء أساسي من العملية النقدية كلها ، وهي كثيراً ما تستند إليه حين تحو إلى الكليات . لكن مأزق هذا النقد كبير ، يبدأ من الاختلاط الذي لا يميز والذي ينتهي بالاستخفاف أو الإدانة ، ثم يكبر ليحمل كل مأزق يمكن أن يواجهه النقد عموماً ، خاصة في حالة تخلف المتلقى ، أو تخلف الإبداع .

هذا المأزق لا يمكن تجاوزه إلا بتضاد جهود النقاد والمسرحيين معاً ، ومن يحملون صفة الجدية والإخلاص للمسرح . وهذه الجهود حينما تقدم فناً مسرحياً متقدماً، سوف تعزز نقداً مسرحياً متقدماً ، يختفي أمامه المتطفلون على الكتابة . وهي ستخلق جواً ثقافياً متقدماً أيضاً ، يشكل عامل ضغط على هؤلاء المتطفلين ، يضطرون معه إلى الانسحاب ، كما انسحبت من قبل أعداد كبيرة ممن حاولوا ، وأصحابهم نجاح المسرح في أيامه الذهبية بالإخفاق والإحباط .

ملخص القول هو إن (النقد الصحفي) نقد مسرحي حقيقي ، ينشر في الصحافة، وهو لذلك يطوع أدواته ، ويسطعها ، حتى تناسب وسيلة الاتصال التي يستخدمها، دون أن يخل بالقواعد الأساسية للنقد . وأي خروج عن هذا الإطار لا يمكن أن

المسرح وإشكالية الجمهور

ينسب إلى النقد ، مهما كان انتشاره . ومن كل هذا يمكن القول إن الاستخفاف بتعبير (النقد الصحفي) ليس في مكانه ، لأنه استخفاف يجب أن يوجه إلى تلك الكتابات الصحفية التي تستخف بالنقد ، أو تتطاول عليه ، حتى تعرف موقعها المتدني في هذا المجال .

هوماش :

- (1) Donnald Wood, Mass Media and the Individual, West publishing Co. U.S.A. 1983 p. 8 - 9.
- (2) د. نهاد صليحة ، المسرح بين الفن والفكر ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة، 1986 ، ص 109.
- (3) صافي ناز كاظم ، مسرح المسرحيين ، مكتبة مدبوبي ، القاهرة ، ص 25.
- (4) السيد حسن عيد ، تطور النقد المسرحي في مصر : الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة 1962 ، ص 69 وما بعدها ، حول مسرحية يعقوب صنوع (مولينير مصر وما يقاريه) .
- (5) مصدر سابق ، ص 93 .
- (6) السيد حسن عيد ، مصدر سابق ص 85.
- (7) من ذلك ما فعله الفريد فرج وأحمد حمروش وفاروق عبد القادر وآخرون .
- (8) جيرزي غروتوفسكي ، نحو مسرح فقير ، ترجمة د. كمال قاسم نادر ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 1986.
- (9) صافي ناز كاظم ، مصدر سابق ص 25.
- (10) السيد حسن عيد ، مصدر سابق ص 81 - 82.
- (11) جورج واتسون ، نقاد الأدب ، ترجمة د. عناد غزوان وجعفر الخليلي ، وزارة الثقافة بغداد 1979 ، ص 40.
- (12) د. محمد مندور ، في الأدب والنقد ، دار نهضة مصر ، القاهرة 1973 ، ص 11.

المسرح وإشكالية الجمهور

- (13) المصدر السابق ، ص 19.
- (14) صافي ناز كاظم ، مصدر سابق ص 26 . Luisecarton, The writer's Handbook, The writer, Jnc, Boston, U.S.A. 1981, p. 453. (15)
- (16) أوديث كيرزوبل ، عصر البنية ، ترجمة جابر عصفور ، دار آفاق ، بغداد ، 1985 ، ص 268
- (17) جورج واتسون ، مصدر سابق ص 32
- (18) المصدر السابق ، ص 34
- (19) دوسن ، الدراما والدرامي ، ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة ، دار الرشيد ، بغداد ، 1981 ، ص 125
- (20)Robert Shulz ، البنية في الأدب ، ترجمة حنا عبود ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 1984 ، ص 66
- (21) أوديث كيرزوبل ، مصدر سابق ، ص 195
- (22) هنري لوفيفير ، اللسان والمجتمع ، ترجمة مصطفى صالح ، وزارة الثقافة ، دمشق ، 1983 ، ص 24
- (23) Robert Shulz ، مصدر سابق ص 71
- (24) د. نهاد صليحة ، مصدر سابق ص 120 - 122
- (25) يراجع : خالد سعود الزيد ، المسرح في الكويت / شركة الريبيعان ، الكويت 1983 ، د. أمين العيوطي ، فرق المسرح العربي ومسيرة ربع قرن ، الكويت 1986.