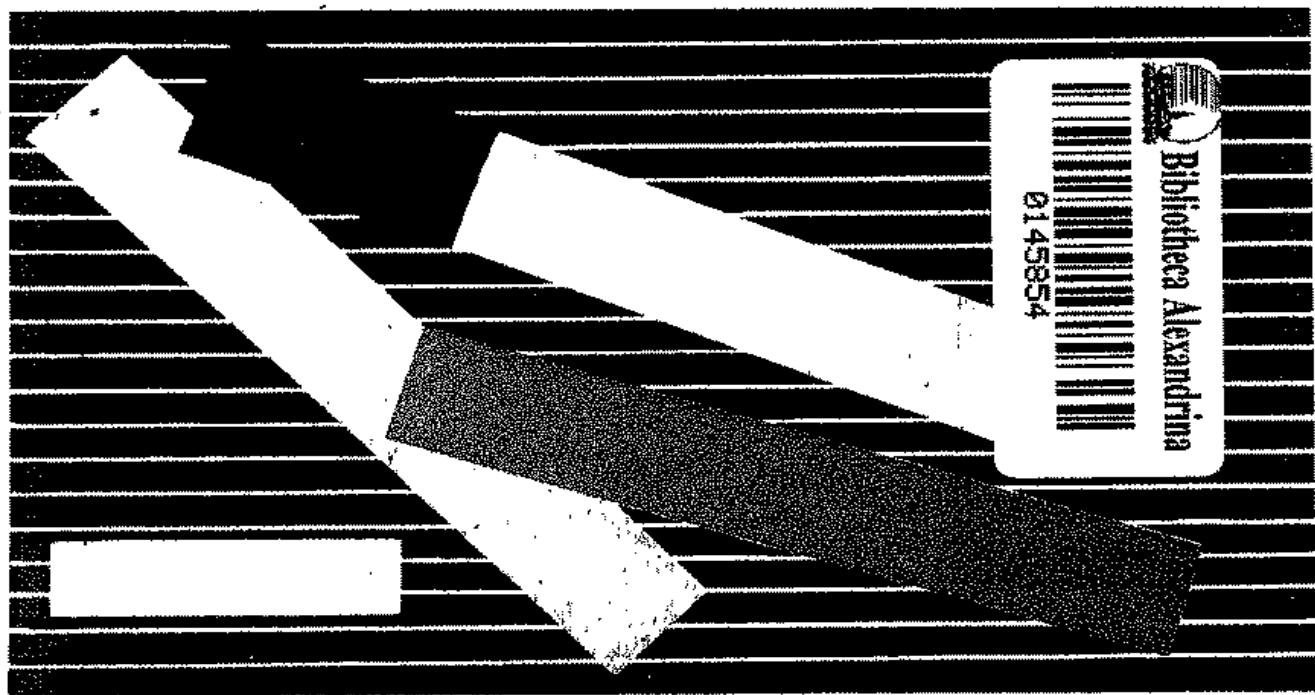

دراست
فناوری
الماس

دكتور سمير سرحان

دكتور سمير سرحان

دراسات في الأدب المسرحي

الناشر

مكتبة غريب

(٣، شارع كامل صدق (البخاري)

تلفون : ٩٠٢١٠٧

مقدمة

هذا الكتاب مجموعة من الدراسات في أدب المسرح .. تجمعها واحدة فكرية أساسية هي الإيمان العميق بأن فن الكتابة المسرحية هي أدب رفيع مثله مثل سائر فنون القول كالشعر والرواية وغيرها .. كما يجمعها الإيمان بأنه دون النص المسرحي الذي يحمل قيمًا فكرية وفنية رفيعة لا يمكن أن تقوم لفن المسرح قائمة ..

وقد ظهر في الآونة الأخيرة بين بعض المخرجين العالميين وكذلك بعض المخرجين في مصر والعالم العربي من يدعوا إلى التقليل من أهمية النص المسرحي وإلى الاعتماد على التأثيرات البصرية والسمعية والحركية في العملية المسرحية ، وقد نسى هؤلاء أنه بدون الكلمة لا تقوم للمسرح قائمة .. وأنه مهما كان اعتياد عناصر « المفرجة » وقوتها تأثيرها فإن فن المسرح كما نشأ منذ بداياته الأولى وكما سيظل طالما ظل الإنسان يبدع هنا ، سوف يبقى معتمداً على الفكر الذي يريد المؤلف إيصاله وعلى اللغة التي يخدمها إيصال هذا الفكر وعلى تصويره للمواقف والشخصيات في الفعل الدرامي .. فالنص - في أيمني - هو سيد المسرح بلا منازع ..

وكنت في كتابي السابق « تجارب جديدة في الفن المسرحي » قد تناولت فن المسرح من وجهة نظر فنون العرض والتجارب المختلفة في هذا المجال في العالم الغربي .. وأعود في هذا الكتاب إلى المربع الأصلي وهو الأدب المسرحي .. أو تناول المسرح بصفته أدباً أولاً .. ومن هنا كان التركيز على الأعمال الأدبية المسرحية وعلى فلسفة الأدب المسرحي في بعض من نماذجه الرفيعة منذ النشأة الأولى عند الإنسان البدائي والم بدايات الحقيقة عند الأغريق حتى آخر إشكال الأدب المسرحي في المغرب وهو الشكل المسنن بالكوميديا الموسيقية أو الدراما الموسيقية ..

وقد اثرت في هذا الكتاب الا تكون هذه الدراسات مجرد مقولات نظرية وإنما دراسات تطبيقية تحلل النصوص ذاتها لتسخرج ما فيها من قيم فكرية وفنية رفيعة .. وراعيت في اختيار النماذج الأدبية المسرحية التي قمت بتحليلها في ثنايا الكتاب أن تعبّر عن الأدب المسرحي في أرقى صوره في زمن تصور فيه بعض الناس أن المسرح هو مجرد مكان للهزل والاغماء العقلى وتسوا انه مؤسسة ثقافية وحضارية لبناء الإنسان .

والله ولی التوفيق ٦

د . سمير سرحان

الكافن يؤلف للمسرح

عرف الانسان البدائي الدراما في ابسط صورها عندما كان يلعب لعبته المفضلة وهي محاكاة الطبيعة ، تساعدة في ذلك قدرته على الحركة وتقليد الاصوات وموهبة الخيال التي يتميز بها عن سائر الحيوانات ، وكان يستعين بهذه اللعبة على فهم الطبيعة والبيئة من حوله ، ولأنه كان في صراع مرير مع القوى الطبيعية من اجل الحصول على ضرورات حياته من مأكل وماوى فقد كان يوجه قدرته الفائقة على المحاكاة نحو هدف عملى دائمًا ، فالذى يحاكي الصائد او المحارب كان في الحقيقة يدرّب نفسه على ان يكون في المستقبل صائداً ماهرًا او محارباً قديراً وقد أصبح هذا التضليل من اجل الحياة والبقاء الانسان البدائي بصفة عملية . فكان يصنع آنية الفخار مثلاً في اول الأمر لكي يستخدمها في حاجاته العملية ، ولكنها أصبحت بعد ذلك يميل الى تلوينها وتزيينها . اى انه اعطها مع مرور الزمن لمسة الفن .

وكان الانسان البدائي . مثله مثل الطفل . يعيش على رغباته التي تشكل الدافع الاول لحياته . وتسير ارادته ، ويظن . مثله مثل الطفل ايضا . انه يستطيع ببساطة تحقيق هذه الرغبات بمجرد التفكير فيها . ولأنه لم يكن يستطيع ان يعبر عن افكاره في وضوح كافٍ فقد كان يلجأ الى الحركة والمحاكاة . وسرعان ما تعلم ان يعبر عن رغباته بالرقص والتمثيل الصامت .

ومن هنا نشأت الطقوس والشعائر التي كان يقيمها لقوى الطبيعة المختلفة بصفتها القوى المسيطرة على حياته ، والتي في يدها تحقيق هذه الرغبات ، ومن هنا ايضاً رقص الانسان البدائي لهذه القوى ليعبر عن ما يطلب منه ، وقد حركاتها وأصواتها لكي يتوافق معها . وشيئاً فشيئاً يبدأ يربط بين هذه القوى الطبيعية والعوامل المحسكة لحياته او بقائه على الارض ،

فربط مثلاً بين فصل الامطار والطعام أو بين نور الشمس الساطع والدفء الذي يبعث في أوصاله دفء الحياة . . . وفضلاً عن ذلك نشأ في هذه المرحلة ذلك الشخص الذي يجمع صفات الكاهن والعالم والمنظم الاجتماعي في وقت واحد . . . وهو ممزوج الوصل بين القبيلة أو المجموعة وبين هذه القوى الطبيعية . . . كان هذا الشخص هو الذي يقود حركات المجموعة الراقصة أو حركاتهم التمثيلية الصامتة ويصممها في المبدائية لأن تنفيذها أصبح يحتاج إلى عقلية منظمة بعد أن بدأت الشعائر تأخذ شكلاً رمزاً أكثر تعقيداً من ذي قبيل . وبطبيعة الحال ، أصبح مثل هذا الشخص يتمتع أكثر من غيره بموهبة الخلق . . . فهو يخلق الأدوات والمناظر الالزمة للتنفيذ على بساطتها — فضلاً عن التصميم الأول للرقصة أو الحركات الصامتة « مایم » .

وشيئاً فشيئاً أخذ هذا الشخص صورة الكاهن يعلم الناس أول مبادئ الشعائر للصلة عن طريق الرقص لكي يحدث الآلهة — التي تمثل قوى الطبيعة المختلفة — على خدمة الإنسان . وكذلك كان هذا الكاهن شاعراً بما اوتى من طاقة ابداعية تخيلية تجعله يليس قوى الطبيعة لباس الاشخاص الاحياء ويعطيها صفات انسانية او يصورها على أنها ارواح .

الكاتب المسرحي والاشباح :

مع تطور الانسان البدائي أصبح الملك او رئيس القبيلة او الكاهن هو مركز الثقل في الشعائر البدائية التي كانت تمثل بدور الدراما . . . وهو رمز القوة والسيطرة في حياته وبعد مماته أيضاً . . . فحتى يبعد أن يموت كان من المعتقد أنه يعود إلى الحياة في صورة روح أو شبح يخشى بطشه ، ولذلك تعتقد له الشعائر الجنائزية لارضائه . . . ومن الممكن أيضاً أن تكون قوته بعد مماته مصدر خير وبركة على ذويه .

وبهذه الشخصية الجديدة دخل عنصر الموت في التعبير الدرامي البدائي والعنصر اللازم للتراجيديا . . . وأصبحت المقبرة هي خشبة المسرح والممثلون يلعبون أدوار اشباح الموتى او ارواحهم .

وكان الحيوان صورة أخرى من صور عبادة القوة . وفي هذه الحالة كان الحيوان تجسيماً لوحدة القبيلة وارواح السلف . وأصبح من عادة القبيلة أو المجتمع الصغير أن يضحي بيور أو حصان أو جدي ، والمشاركة في أكل لحمه وشرب دمه تعبيراً عن هذه الوحدة ، وبما أن ذبح أو قتل مثل هذا الحيوان المقدس كان أمراً من المخظورة بمكان ، فكان لابد من اعادته إلى الحياة بطريقة رمزية . فكان الكاهن يرتدى جلد الحيوان المقدس المقتول ويرقص وبذلك يثبت أنه لا يزال حيا وأنه لا يمكن أن يموت .

وكذلك كلما أضيف إلى القبيلة عدد من الأفراد البالغين كانت القبيلة تقيم شعائر التدشين التي تقوم على الرقص والحركات التمثيلية الصامتة . وهذه الشعائر ، في جوهرها ، عبارة عن احتفال يمثل الفرد البالغ الذي يتضمن إلى شباب القبيلة ، وهو يموت بصفته مرأها ويولد من جديد ، وفي بعض الأحيان كانت الشعائر أيضاً تقام لتحذير الشباب من خرق تقاليد القبيلة وقوانينها أو قتل كبار رجال القبيلة في سبيل المال أو النساء . وكان التحذير يتم عن طريق عرض مسرحي صامت أو عن طريق عملية الختان .

وهكذا تتسع دائرة التعبير الدرامي . ويزداد الدراما تكتسب عنصراً آخر إلى جانب عنصر الفعل والتقليد ، وهو عنصر الصراع . . فل أصبح الكاتب المسرحي الأول يمثل ويصور المعركة بين فصل النساء وفصل الجفاف أو بين الموت والحياة .

المسرحيات الدينية وتطور الحبكة :

لم يبق لدى سوى عنصر واحد لتكميلة العناصر الأساسية التي تحتاج إليها أية مسرحية ، وهو عنصر الحبكة أو القصة . وكانت هذه القصة في البداية موجودة حتى في أبسط صور التمثيل الصامت عند الإنسان البدائي . فهذا التمثيل غالباً ما كان يحكي قصة صيد حيوان مفترس مثلاً أو محاربة عدو شرس وقتلها في النهاية . ثم تطورت الحبكة أو القصة بعد ذلك لتشمل ذكريات عن أعمال الموتى أثناء حياتهم . وحين نشأت الأساطير

التي تدور حول الـله الزرع وأرواح السابقين والـله المقوى الطبيعية المختلفة ، أصبحت الاسطورة مادة للدراما . ونشأت القصة التي تحكى اعمال اشخاص بعينهم يعيشون ويصلون الى العظمة والمجد ويغلوون ويموتون او يلتصررون بشكل او باخر على الموت ، وهذا نجد نفس النمط تقريراً الذى تقوم عليه التراجيديا بعد ذلك ، والكوميديا ايضاً مع حذف الكارثة النهاية .

ودخل ميدان التعبير الدرامي ايضاً الله او البطل الذى يرتفع الى مصاف الـله . ومن هنا نشأت المسرحيات الدينية او ما اصبح يسمى بعد ذلك بمسرحيات العاطفة مثل تلك التى ظهرت فى بعض مدن وسط اوروبا . وكان من الطبيعي ايضاً ان تنشأ مثل هذه المسرحيات فى مصر الفرعونية حيث كانت حضارة الانسان متقدمة جداً على اي حضارة اخرى فى جميع أنحاء العالم .

المسرحية الفرعونية :

كان اوزيروس هو بطل المسرحيات الفرعونية من هذا النوع ، وهو الله الزرع وروح الاشجار وراعي الخصب والنماء وملك الحياة والموت . . ولد نتيجة للتزاوج المثير بين السماء والأرض . وهبط اوزيروس الى الارض فانقذ شعبه من حالة البربرية والوحشية واقام بينهم الدينية ، وسن لهم القوانين وعلمهم هو وزوجته واخته ايزيس كيف يزرعون المحاصيل في الارض . ولكن اخاه ستن او الموت كان يعاديه ويكرهه ويريد الاستيلاء على مملكته فادخله في تابوت ورمى بجثته في النيل ، وتجولت ايزيس في جميع أنحاء مصر حتى عثرت على التابوت واجترحت جثته من النيل ليستولى عليها سنت مرة أخرى ويقطع أوصالها الى ١٤ قطعة يرمى بكل قطعة منها في جزء من اجزاء مصر واستطاعت ايزيس مرة أخرى أن تجمع اجزاء جسد زوجها وأخيها المفقود وأعادته الى الحياة وأصبح ملك العالم السفلى .

وفي المسرحيات الدينية او مسرحيات العاطفة التي كانت تمثل لتمجيد او زيريس كانت القصة تمثل بجميع تفاصيلها من جزع على موت الاله ونديه ، ثم العثور على جسده ، وعادته الى الحياة .. الخ .. كانت كل هذه التفاصيل تمثل في كثير من الأبهة والفحامة .. وأصبحت هذه التمثيلية عند الفراعنة جزءاً من احتفال يستمر ١٨ يوماً ويبدأ باحتفال يمثل الحشر والمحصاد وهو رمز الاله او زيريس . ولتكلمة الاثر السحرى لهذه الشعائر كان المصريون يصنعون تماثيل لالله ويدفونها مع بعض القميم حتى اذا تمت البذور التي كانت ترمي الى عودة الاله الى الحياة مما يبعث الخصب في النبات ويسبب الاسراع في نموه .

الدراما في سوريا وبابل :

وكانت الدراما في سوريا تدور حول اسطورة مشابهة لاسطورة او زيريس وهي اسطورة تموز الاله الماء والمحاصيل . وكانت التسوية في سوريا ينتهي موته في احتفال مهيب كل عام . فالاله تموز كان يموت كل عام ليعود الى الحياة من جديد ، وكانوا ينتظرون موته مع ذبول الزرع والمحاصيل ثم يبتهجون لعودة الاله الى الحياة كل عام مع نماء الزرع مرة أخرى . ومن تلك اساطير كثيرة تحكى قصة الاله تموز وترمز له بروح الزرع . ففي بابل كان تموز هو حبيب عشتروت او زوجها الشاب . وعشتروت هي الة الخصب . ولأن الاله الزرع كان يموت كل عام ويذهب الى العالم السفلي ، كانت عشتروت تذهب الى ذلك العالم بحثاً عنه وبالتالي تهدد الحياة كلها بالفناء .

ويتمثل قصة ايزيس او قصة تموز شهدت الدراما تقدماً هائلاً وكان الراقصون والممثلون الأوائل يرتدون جلود الحيوانات ويرتدون اقنعة تمثل بعض الحيوانات . ثم تطوروا بعد ذلك الى اضافة بعض المناظر والصور واللوحات او ما يمكن ان نسميه « الاكسسوار » مثل قارب او زيريس الذي هاجمه فيه اعداؤه .

ويعد المسرحيات الأولى المقائمة على الأداء الصامت كانت الدراما في حاجة إلى عنصرين آخرين هامين لتصل إلى صورتها المتكاملة عند الاغريق بعد ذلك وهما الابطال الآدميون والمحوار . وهذه المرحلة الجديدة من التكامل لم تظهر في مصر الفرعونية أو سوريا وإنما شهدت فجرها في اليونان القديمة .

* * *

المبداية الحقيقية

شهد الأغريق القدماء البداية الحقيقة للمسرح ، وخاصة في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد حين بلغت الحضارة اليونانية أوج ازدهارها في كل مجال من مجالات الحياة .. في الحرب والفلسفة وفي العمارة وسائر الفنون ..

المسرح والمدین :

كان المسرح في اليونان القديمة مرتبطة أشد الارتباط بالعبادات الدينية متداخلًا شد التداخل مع الشاعر والعبادات الدينية المختلفة . وكانت المسرحية تمثل جزءاً هاماً من الاحتفالات الدينية الرسمية ، وأهمها احتفالات الآلهة ديونيزيوس رب الخصب والنماء واله الخمر .. وفي هذه الاحتفالات كان اليونانيون القدماء يجتمعون لكي يحتفلوا بعيد قطف العنب ويقطفوا بشوارع الدين وأنحاء الريف وهم يمرون ويرقصون ويرتجلون الانشيد ويتعذبون للآلهة ديونيزيس بوصفه الله الخمر . ويقدمون له القرابين ويعاهدونه على الولاء والحب .. وتحوّل نشوتهم إلى ما يشبه النسوة الالهية ، كانوا حلت فيهم روح الآلهة ديونيزيوس ، وعندها يرتجل القربهم إلى روح الآلهة الاغاثي والانشيد ، أو يقود فرقة من الراقصين .. وربما شهدت هذه الفترة السحرية من حياة اليونانيين القدماء مولد بدور الفن المسرحي .. إذ ان هذا المنشد أو المغني في احتفالات الآلهة ديونيزيوس لا بد انه كان يؤدى انشاده وتضرعاته إلى الآلهة في حركات تمثيلية معينة ، أو ربما كان يتقمص روح الآلهة ذاته ويمثل دوره أمام المجموعة .. الا ان الفن المسرحي العظيم الذي انشأه اليونان بعد ذلك وحدثنا عنه ارسطو في كتابه « الشعر » نشأ من المظاهر المتعددة لاحتفالات ديزنيزوس .. أو بالاحرى من تطور عملية انقسام أحد رجال المجموعة عنها وقيامه بدور القائد في اثناء الانشاد أو الغناء .. وهناك عدد كبير من الروايات هي أقرب إلى المتخمين منها إلى الحقيقة العلمية الملموسة عن الطريقة التي تم بها هذا الانقسام وكيف تطور

الحدث من الاجابة المرتجلة والترديد المفروى من جانب المجموعة امام القائد الى الحادثة ثم الى الحكاية التى تنطوى على تسلسل معين يعبر عنه بوساطة الحوار . ويحدثنا ارسيلو عن نشأة المسرحية اليونانية فيقول : « اند نشأت كل من المأساة والملاحة بطريقه فجة ومن غير خطة مرسومة او فكرة مدروسة ، الأولى من قادة أغاني الدراما ، والثانية من أولئك الذين كانوا يقومون بقيادة أناشيد الذكرى » .

ولكننا نستطيع ان نستخلص من هذه العبارة ان الحفلات المسرحية الأولى التي جرت فى الثناء الاحتفال بأعياد الاله ديونيزيوس كانت تجرى على شكل كورس .. وقاده للكورس ينفصل عن المجموعة ويتخذ لنفسه شخصية تمثيلية خاصة . والارجح ان قائد الكورس هذا اصبح فيما بعد هو الشاعر نفسه ، ولقد كان لدى اليونانيين القسماء رصيد هائل من الشعر الغنائى والملحمى كانوا ينشدون اشعاره أحيانا على انقام الموسيقى وأحيانا على ايقاع الرقص ، واستمدوا من هذا الرصيد العظيم مادتهم الادبية الالزام ، وذلك بالإضافة الى عناصر المايم او الحركات الايماائية ، فكان ذلك أساسا للتكون المسرحي العظيم الذى اتموه فى فترة ازدهار المأساة .

اغانى الدراما :

اما أغاني الدراما التي يذكرها ارسيلو فهي نوع من الانشاد الذى كان يقوم المحفلون في اعياد الاله ديونيزيوس .. وكلمة دراما باليونانية كلمة ذات مقطعين .. ديو .. وتعنى اثنين .. وثرامبيوس وتعنى الضرب التوقيعى .. فكلمة دراما بهذا المعنى تعنى اما النظم ذو المقطعين او الانشاد الذى يتخذ له توقيعا خاصا .. ويشسب بعض الدارسين هذا النوع من الانشاد الذى تردد فيه ما يسمى « بالاغنية العنzie » وهذا النوع هو الذى اعطى « المأساة » هذا الاسم .. فكلمة Tragos معناها باليونانية عنزة وكلمة dia معناها اغنية الا انه لا يمكن الجزم بأن نسبة هذه الأغاني الى الماعز تashste من ان قائد الكورس او المنشدين يلبسون أحذية تشبه ارجل الماعز (وهو رمز الاله ديونيزيوس) او أنها تashste من تصريحية عنزة في الثناء

القيام بهذه الشعيرة الدينية أم أنهم كانوا يمنحون الشاعر الذي نظم هذه الأغنية الدثرامبية عنزا بصفة مكافأة .

الشاعر فوق منصة :

وهناك نوع آخر من الانشاد ربما كان له أثر في نشأة المسرحية اليونانية بعد ذلك وهو الشعر الذي كان يلقى منشد من فوق منصة أو وهو واقف في مساحة خالية وسط جمهور من النظارة . . وهو نوع يختلف تماماً عن أغنية الدثرامب التي يقوم الكورس بانشادها . وكان المنشدون في هذا النوع يستمدون مادة هذه الانشيد من اشعار الملحم اليونانية العظيمة مثل ملحم هومر وغيرها . . وهي نفس المادة تقريباً التي حولوها فيما بعد إلى تراجيديات . . ويختلف الدارسون حول الطبيعة التمثيلية التي كان يتميز بها هذا النوع من الانشاد وعما إذا كان المنشد يقوم بتمثيل اشعاره أم لا . . الا ان الارجح انه كان يقوم ببعض الحركات التمثيلية والايقائية التي تساعده على ايصال اشعاره الى الجمهور الملتقي .

المعالم الاولى للمسرحية :

وحتى ذلك الوقت لم تتضح المعالم الرئيسية لتطور الانشاد والاغنيات الدينية المسرحية في أعياد ديونيزيوس الى المسرحية بمعناها الحقيقي . . الا اننا نستطيع ان نروى قصة هذه البدور الأولى نقاً عن اول تاريخ مسجل ورد فيه ذكر التمثيل ، وذلك مما سجله لنا مسرح ديونيزيوس في أثينا . . وهو يعتبر اهم مسرح قائم بذاته في التاريخ كله كما يقول بعض النقاد .

شهد هذا المسرح بدأياً تطور الفن المسرحي في اواسط القرن السادس قبل الميلاد حينما كانت اعياد الاله ديونيزيوس تقام في الجانب الشمالي من مبنى الاكروبول حيث كانت توجد ساحة دائمة للرقص وبعض المقاعد الحجرية . . الا انه في الناء حكم بينزستراتوس ، بعد منتصف القرن مباشرة ، انتقل هذا المسرح البدائي الى الموقع الذي نرى فيه حالياً اطلال

مسرح ديونيزيوس المحطم ، والذى مضى عليه الآن حوالى خمسة وعشرين قرنا . وقد دك اليونانيون القدماء بجوار معبد ديونيزيوس ساحة مستديرة للرقص ثم أقاموا حولها بعض المقاعد الخشبية فوق انحدار التل .

ويرجع إلى هذه الفترة تاريخ أول مسرحية ممثله سجلت أصولها كما يرجع إليها أيضا اسم اقدم رجل في تاريخ المسرح على الاطلاق وهو الشاعر الممثل اليوناني « تسبس » . وتقول سجلات مسرح ديونيزيوس أن تسبس الايكاري فاز في أول مباراة للراسة الا انه دخل تاريخ المسرح من اوسع أبوابه لسبب أهم من هذا بكثير هو أنه ادخل الممثل ، بكل ما تعنيه هذه الكلمة بالإضافة إلى قائد الكورس أو رئيس المنشدين الذي تقدم ذكره . ومنذ ذلك الوقت أصبح الممثل يتبارى الصوار مع رئيس الكورس . وكان لهذا المثل يقوم بتمثيل شخصيات مختلفة يلبس لكل منها قناعا مختلفاً وملابس مختلفة . وكانت هذه هي البداية الأولى لخلق النص المسرحي ، الا ان مثل هذا النص كان بدائيا فجأة الى درجة كبيرة لا يزيد على كونه سلسلة من القصائد ، يتناوب انشادها رئيس الكورس والممثل . ولم تصلنا أي مسرحية من مسرحيات تسبس الا ان أهميتها البالغة تتبع من انه نقل التمثيل من مرحلة الارتجال والغناء المرتجل إلى مرحلة جديدة أعطى فيها البذور المسرحية نمطا أو شكلًا معينا .

ويقول بعض النقاد والدارسين أن تسبس كان يعرض اشعاره على عربة في الطرقات ، ولذلك فقد أصبح رمزا للممثليين الجوالين ، الا انه ثبت بطlan هذا الرأي بالادلة العلمية القاطعة ، والارجح ان تسبس المثل كان يقف أحيانا على منصة ليكون في مستوى الكورس والمنشدين الذين يتجممون فوق المذبح في أحد المعابد مما كان يجعلهم في مستوى أعلى من الممثل . وقد درج الدارسون على افتراض أن تلك المنصة هي تلك التي كانوا يذبحون فوقها عنزا قريانا للله ديونيزيوس ، وكانت أول خطوة نحو إنشاء خشبة المسرح المعروفة وظل الكورس هو العنصر الرئيسي للعرض المسرحي في زمن تسبس ، أما الأجزاء المثلة من الرواية فكانت تعد فوائل أو استراحات بين الاناشيد الراقصة ، أما الاحداث المسلسلة المتتابعة فلم تتخذ شكلها

المعروف بوصفها عقدة أو حبكة مسرحية إلا تدريجيا وبعد تسييس بفترة ليست بالقصيرة .

ويعتقد الدارسون ان تسيس كان في البداية يطال وجهه « بمكياج ». من الاصباغ والمساحيق تخفي معالم وجهه تماماً .. حتى يستطيع ان يتقمص الشخصية التي يقوم بتمثيلها ، ثم اخترع بعد ذلك القناع فأغناه عن الماكياج ووفر له الفرصة لتقى الشخصيات متعددة . وهناك رأى يقول ان القناع كان شيئاً موروثاً عن رقص الطقوس الدينية البدائية غير ان الاقنعة اخذت أهميتها البالغة في انتقال الممثل للشخصية منذ زمن تسيس وخلال تاريخ المسرح اليوناني كله ..

الاحتفال المسرحي المهيّب :

كانت المناسبات السنوية للذان تقام فيهما الحفلات المسرحية هنا العيدان الدينيان اللذان يقيمهما اليونان لتمجيد الإله ديونيزيوس .. أحدهما عيد ديونيزيوس لينابوس ويقام في الشتاء وهو مخصص لعرض الحفلات المسرحية وان كانت المأسى مما يعرض فيه احياناً .. وعيد الديونيزيا الذي كان يقام في الربيع في البقعة المقدسة التي تشتمل على المعبد والمسرح ، وهذا العيد الاخير هو المهد الحقيقي الذي نشأت فيه المسرحية اليونانية ، ومنذ سنة ٥٣٥ ق.م، حين تسلّم تسيس أولى جوائزه المسرحية حتى فترة انهيار المسرح اليوناني بعد شعرائه الثلاثة العظام اسكيلوس وسوفوكليس وپوريبيديز كان تمثيل التراجيديات هو مظهر العظمة لمدينة ديونيزيوس كما كان جزءاً هاماً من الاحتفالات الدينية بهذه الإله ..

وكانت الاعياد الدينية في هذا القرن الخامس قبل الميلاد تشتمل على مهرجانات وطقوس دينية وحفلات موسيقية ، وتحتم بمباراة تستمر ثلاثة أيام يتبارى فيها شعراء المأساة .. وكان يخصص لكل شاعر برنامج يستمر يوماً كاملاً من الصباح إلى المساء يتلزم فيه بتقديم ثلاث تراجيديات كاملة ومسرحية ساتيرية صغيرة كقطعة ختامية .. وكانت الجائزة التي تقاسم

للشاعر الفائز هى عنزة رمز الاله ديونيزيوس علاوة على تسجيل اسمه
ووضعه فى لوحة الشرف وتسجيل اسم عائلته وبليسته وكل ما يمت اليه
بصلة .

وفي بداية الامر كان كل شاعر من شعراء المأساة يؤلف مسرحياته
الثلاث من موضوع واحد مترابط .. ولعله كان يعالج بطلًا أو عائلة واحدة
في المسرحيات .. ومن هنا نشأت الثلاثيات المسرحية المعروفة مثل ثلاثيات
اسفيلوس .. ولم تكن هذه المسرحيات تمثل الا في حفلة واحدة فقط في
مدينة اثينا الا اذا صدر قرار خاص باعادة تمثيلها بعد وفاة الشاعر مثلاً
حدث في بعض مآسي اسفيلوس ..

ان تاريخ المسرح اليوناني الممكى .. وربما تاريخ المسرح العالمي
ياسره بدأ بياديه الحقيقة مع هذا الشاعر المسرحي العظيم .. اسفيلوس ..

الحدث في الدراما

لغة الدراما هي لغة السلوك ، وليس لغة السرد . . . وعندما عرف ارسطو الدراما في كتابه « الشعر » نص على أن الأصل فيها هو الحدث وليس القصة . وحتى كلمة دراما نفسها اشتقت من الكلمة « درامينون » باليونانية ومعناها « عمل شيء » . . . ومن هنا كان الحدث هو عصب الدراما ومن هنا أيضا كانت طبيعة الحدث هي المدخل الأول لدراسة هذا الشكل الفني .

والاختلاف الجذري بين الدراما وسائر الأشكال الفنية الأخرى مثل الرواية أو القصة مثلاً ، هو أنها تقوم على الحدث الذي يتم خلقه عن طريق الحوار ، في زمن مسرحي معين لا يزيد في الشالب على ثلاث ساعات . . . ولذلك فإن عصر الزمن في الدراما يحتم على الكاتب المسرحي أن يعالج الماضي والمستقبل بطريقة خاصة ، وأن يجعل هذه الأزمنة جميعاً تصب في الزمن الحاضر ، وتتجسد في سلوك الشخصيات أثناء فترة العرض ، وذلك عن طريق تصارع أرادتها ، وتصارع الشخصية الواحدة داخل نفسها . والحوار هو وسيلة الكاتب في التجسيد .

طبيعة الحدث المسرحي :

يقول الاستاذ تيودور هاتلن في كتابه « مدخل الى الدراما » إن الحدث المسرحي في أبسط صورة يعني حركة الممثلين اثناء تأديتهم للمسرحية . . . والحدث بهذا المعنى يتضمن الحركة الخارجية للممثلين من خروج ودخول الى آخره ، والحركة الداخلية أيضاً التي تجسم صراعاً عنيفاً أمام مجموعة من النظارة .

وبهذا المعنى استخدمت الكنيسة في القرون الوسطى « الحدث » أو الحركة لتجسيم القيم الدينية المختلفة . ولكن الحدث المسرحي اعقد كثيراً من

هذا المفهوم البسيط . فهو يتكون من موقف اساسي يتطور الى ذروة معينة . وهذا الموقف محدود بطبيعة التركيز الذى تتطلبه الدراما . فلابد للكاتب المسرحي ان يعثر على موقف من نوع خاص ، موقف مركز بطبيعته ، ويشتمل بطبيعته أيضا على عناصر الصراع . وليس المقصود بالصراع هنا الصدام الخارجى بين شخصية واخرى او بين شخصية ومجموعة من الشخصيات فقط . وانما بين الشخصية الواحدة ونفسها ايضا . فتناقضات الشخصية مع نفسها والفارقة الحادة بين واقعها ومتالياتها هي العناصر الرئيسية فى خلق الموقف الذى يحتوى على صراع . . . اذا كان مبدأ « الاختيار » يلعب دورا كبيرا فى عملية الخلق لدى كل فنان ، فان الكاتب المسرحي يتبع خاص . يستخدم هذا المبدأ فى أوسع نطاق ممكن حتى يصل الى جوهر هذا الموقف الذى يكون بداية الحدث . . .

الحدث والشخصية :

والحدث بوصفه موقفا يحتوى بطبيعته على عناصر الصراع ويتطور بواسطة الحركة والفعل ورد الفعل وتصارع الارادة الى ذروة معينة ، لا ينفصل عن الشخصية . . . فالشخصية هى صانعة الحدث . وبذلك تكون الشخصية والحدث شيء واحد . . .

فالوقف الاساسى الذى بنى عليه شكسبير مسرحية « ماكبث » مثلا هو طموح ماكبث المتأصل الى المجد من ناحية ، وقيمه الاخلاقية التى تهتم عليه ان يخلص لمليكه ذلكان ويكرم وفادته من ناحية اخرى . . . وهذا الصراع العنيف داخل شخصية ماكبث هو الذى يخلق الموقف ويتطوره عندما يتغلب جانب الطموح عند ماكبث فيقتل ذلكان طمعا فى الملك . ثم يتورط بعد ذلك فى سلسلة من الجرائم التى تدفعه دفعا الى مصيره التراجيدى . واما هذا الطموح فيؤكده احيانا عنصر الفخرافاة او ربما القدرة متمثلا فى نبوءة الساحرات الثلاث وأحيانا شخصية زوجته التى تجسم هذا الطموح فى نفسه وتدفعه فى كل لحظة الى ارتكاب جرائمه .

مفهوم الزمن :

ومن المبادئ الجوهرية التي تميز الدراما عن غيرها من الفنون القصصية ، هو أنها تعطي المشاهد احساساً بأنه يشاهد شيئاً في الحاضر يحدث أمامه في نطاق ساعات العرض الثلاث .. فالرواية مثلاً تعطي القارئ احساساً بأنه يقرأ شيئاً حدث في الماضي ، أما في المسرح فهناك كما يقول الناقد بروكس « عملية متطرفة تصل من خلال الصراع إلى معنى » .. ورغم أن هذا الصراع لابد أن يتجسم أمامنا على خشبة المسرح في الحاضر ، وفي نطاق الزمن المسرحي ، إلا أن جذوره غالباً ما تكون في الماضي .. فالحدث الحاضر هو غالباً نتيجة حتمية لأحداث سابقة على التي وصلت به إلى نقطة التلازم الدرامي ، وعلى الكاتب أن يعرفنا بهذه الأحداث السابقة حتى نستطيع أن نتبع معه تلك العملية المتطرفة التي تحتوي على الصراع في الزمن الحاضر .. وهو أما أن يحيطنا علماً بهذا الماضي بطريقة إخبارية مباشرة ، أو عن طريق الإيحاء به وبعثه مرة أخرى في الزمن الحاضر عن طريق التجسيد .. وهنا يتداخل الماضي مع الحاضر ويؤثر فيه ، بل ويخلقه .. ولكن هذا أيضاً لا يكفي ، إذ لابد للماضي والحاضر معاً أن يوحيا بتطور معين في المستقبل .. والكاتب المسرحي الجيد يستبعد طريقة الأخبار المباشرة لأنها تتنافى مع أهم مبدأ من مبادئ الفن وهو مبدأ الإيحاء غير المباشر .. فالتقرير لا يخلق فنا وإنما قد يعبر عن تجربة حياة .. وإنما فالسبيل الوحيد أمام الكاتب المسرحي هو الإيحاء بما حدث في الماضي يجعله جزءاً لا يتجزأ من اللحظة الحاضرة .. لمناظر مثلاً إلى هذا المشهد الافتتاحي من مسرحية انتيجون لسوفوكليس :

انتيجون : اسمين يا اختي ، أتعرفين مصيبة واحدة لم يلحقها زيوس
بنسل أوديب ، إذا استطيع أخبارك بمصيبة أخرى ..
عار آخر يدخله لنا أعداؤنا أتدرين ما هو ؟؟

اسمين : لا يا انتيجون ، لقد مات أخوانا كل بيد الآخر .. واليوم
لا أعرف شيئاً آخر يبعث في كل هذه العواسة ..

انتيرون : اصفي لى .. اريدك ان تأتى الى هنا حتى لا يسمعنا أحد .

اسمين : ما الخبر ؟ نظرتك تبعث في الرعب ..

انتيرون : تسالين ما الخبر ؟ الا يسمع كريون باقامة قداس الجنائز على جثمان أحد أخويها بينما يتذكرها على الآخر ؟ ولسوف ينسى ايتيلوكليس ما يستحقه من مراسم الدفن .. أما بولينيسيس فلن يدفن ولا حداد عليه ، وإنما سيترك جثمانه نهبا للغربان .. تلك هي اوامر كريون النبيل لى ولك ..
نعم .. لى أنا ايضا !! ولسوف يأتي بنفسه إلى هذا المكان ليقرأ علينا مرسومه .. وهو يعلق أهمية كبيرة على تنفيذ أوامره ، ومن يخالفها فعل الناس أن يرجموه بالحجارة أمل أن تريني معدنك الأصيل ..

اسمين : ماذا استطيع ان الفعل ؟

انتيرون : لتخذى قرارك اذا كنت ستتعاونيننى ..

اسمين : وكيف اعاونك ؟

انتيرون : لنحمل الجثمان ..

اسمين : تعنين .. ندفعه متهددين بذلك اراده الملك !!

انتيرون : نعم .. انه أخونا .. أخي وأخوك .. ولسوف ادفعه ..
ولن يقول انسان الذى تركته نهبا للوحوش الضاربة ..

اسمين : (فى رعب) كم انت تعس .. رغم اراده كريون ؟

انتيرون : الديه الحق فى ان يفصلنى عن عائلتى ؟

اسمين : انتيرون ! انتيرون لقد فتا ابونا المسكين عينيه تكفيرا عن جريمته ومات فى الوحل .. وامنا .. التى كانت امه ..

ـ شنقت نفسها وقتل اخوانا احمدها الآخر . فكري قليلاً - لقد أصبحنا وحيدتين تماماً !! اي نهاية سيئة تنتظرنا اذا نحن تحدينا اراده سيدنا ؟ انتيرون ، ما نحن الا نساء .. نساء لا يعرفن كيف يستعملن الرجال . وهؤلاء الذين يقبحون على مقاليد السلطة اناس اقوياء .. فليغفر لي بولينيسيس ، ولكنني اتنهى عن هذه المهمة واطبع السلطات .. فمن العيب ان يحاول المسئء ما ليس في طاقتة .

في هذا المشهد يبعث سوفوكليس الماضي حيا على خشبة المسرح في اللحظة الاولى من رفع الستار .. ولكنه لا يبعثه بطريقه مباشرة وانما يجعله قوة مؤثرة في الحاضر ، بل هو السبب الحتمي في خلق هذا الحاضر .. فنحن نعرف ان مسرحية « انتيرون » هي الجزء الثالث من ثلاثية سوفوكليس عن اسطورة اوديب وهي المكونة من اوديب ملكاً اوديب في كولونا ثم انتيرون .. وفي الاسطورة - كما هو معروف - فقاً اوديب عينيه بعد ان اكتشف انه متزوج امه وانجب منها ابناعهم في الحقيقة اخوه .. وشنقت الملكة جوكاستا نفسها بعد هذا الاكتشاف ، اما اوديب فقد هام على وجهه حتى مات في كولونا بعد ان صب لعاته على ولديه من امه .. وفي مسرحية انتيرون يعالج سوفوكليس الجزء الأخير من الاسطورة .. ولكنه لا يبدأ بحكايتها - كما رأينا في المشهد السابق - وانما تحسن من الوهلة الأولى بأنها تشكلحدث الحاضر وتعيش فيه بالحتمية .. فالجزء الأخير من الاسطورة يقول ان ايتوكليس بن اوديب بعد ان تولى عرش طيبة نفى اخاه بولينيسيس الذي كان يرغب في الاستيلاء على السلطة .. وقد استنجد بولينيسيس بجنوده ارجومن وقاد حملة ضخمة ضد طيبة حتى يستولى على العرش .. وفي هذه المعركة دار نزال بين الاخرين حيث قتل كل منهما الآخر . وبذلك تحققت لعنة ابيهما اوديب التي صبها عليهما قبل موته . اما السلطة فقد تولاها من بعد ايتوكليس ، كريون الذي اصدر اوامرہ بان تدفن جثة ايتوكليس علقلام لها الشعائر التي يستعملها بوصفه بطلاً قومياً ، اما بولينيسيس فيعتبر

خائناً ترمي جثته للوحوش الضاربة والغريان . وهو عقاب كان يثير في نفوس اليونانيين القدماء الهلع والرعب .

وهذا يتحدد مصير انتيجون - التي تصر على دفن أخيها بولينيسيس - بحتمية تأثير هذا الماضي في الحاضر . فقد حب أوديب لعنته على ابنائه من أمه كما كانت نبوءة العراف لوالد أوديب سبباً في نفيه عن طيبة ثم قتله لأبيه وزواجه من أمه . كل هذه الأحداث الماضية تكمن وراء الحدث في انتيجون وتصنع مأساة الأخوين أولاً - وهو الماضي القريب - ثم تصنع مأساة انتيجون نفسها التي تلقي مصيرها - في الزمن المسرحي - عندما يأمر كريون بقتلها جزاء مخالفتها لأوامره . ولكن يبعث سوفوكليس هذا الماضي أمامنا على خشبة المسرح - كما رأينا في المشهد السابق - يتضاع الاختين أمام قرار معين لابد أن تتخذه في هذه اللحظة ويدور المصراع منذ الوهلة الأولى بين انتيجون التي تريد أن تتحدى إرادة كريون . وأسمين التي تجبن عن تحدي هذا القرار . وقد تمثلت أمام عينيها جميع المصائب التي الحقها زيوس رب الإرباب بأوديب ونسله . وعندما تتحدى انتيجون قرارها بدفن أخيها . يدفع هذا القرار بها إلى مصيرها المأسوي في النهاية ، فهو يشير إلى ما سيحدث في المستقبل في اللحظة التي يبعث فيها ماضي أوديب واللعنة التي صبها على ابنائه . وهكذا يجسم سوفوكليس حتمية تأثير هذا الماضي في الحاضر والمستقبل معاً .

حضورية الحدث :

ويتضح مما سبق أن أهم خاصية تميز الحدث المسرحي عنه في سائر الفنون القصصية هي ما يسمى خاصية « حضورية الحدث » . وهي تعني بمفهومها البسيط - المصراع . سواء كان خارجياً أم في عقول الشخصيات الذي يتم أمامنا على خشبة المسرح وفي نطاق الزمن المسرحي الصاخب . وذلك عندما تصبح دوافعه الماضية جزءاً لا يتجزأ من هذا الحاضر . ولكن اصطلاح « حضورية الحدث » لا يعني فقط هذا المفهوم بل يمتد ليشمل على

مفهوم آخر أكثر عمقاً وهو حقيقة حدوث هذا أو ذاك في هذه اللحظة بالذات .. ولنضرب مثلاً واحداً بمسرحية «الأشباح» لهنريك إبسن .. في الفصل الأول من هذه المسرحية نجد المسئ المفجع تهيأ لافتتاح ملجاً للايتام تكريماً لذكري زوجها الراحل المستر الفتاج ، وهو رجل متخل كان يخونها مع خادمتها التي أنجبت منه طفلاً سفاحاً هي (ريجينتا) وأجبر أحد عماله «أنجستراند» على تبنيها .. أما لماذا تؤسس مسز الفتاج ملجاً للايتام لتكريم ذكري مثل هذا الزوج في هذا الوقت بالذات فلان ابنهما أو زواجها قد عاد من الخارج منذ يوم أو يومين وكانت أمه قد أبعدته عمداً عن هذا المنزل المويه منذ كان في السابعة .. ولم تسمح له بالعودة إلا بعد وفاة أبيه .. وهي تريده لا يعرف شيئاً عن ماضي هذا الأب ، بل على العكس تريده أن يجد ذكري أبيه موضع تمجيد الناس وأكبارهم حتى لا يكون أو زواجها ضحية لهذا الأب .. وهي لا تريد للأبن أن يرث عن أبيه أي صفة من صفاته : لتنظر إلى هذا الحوار بين مسز الفتاج وراعي الكنيسة الأب ماندرز :

ماندرز : لقد عانيت كثيراً ..

مسز الفتاج : كنت مشغولة بالعمل وهذا ما جعلني أصمد .. استطيع أن أقول بصدق الذي كنت أعمل .. وكان الفتاج يتلقى كل الأعجاب والأكبار - ولكن لا تظن أنه كانت له أية صلة بالعمل .. فالزيادة التي حققناها في أملاكتنا والإصلاحات التي تمت - كل هذه المشروعات الكبيرة التي تحدث عنها - كلها كانت من عمل أنا .. وكل ما كان يفعله هو أن يستلقي على الأريكة في حجرة مكتبه يقرأ المصحف القديمة .. وفي لحظات الصفاء القليلة بينما كنت أحاول أن أحسه على العمل دون جدوى .. كان ينتمس ثانية في عاداته القديمة ..

ماندرز : وأنت تبنيين نصباً تذكارياً لرجل كهذا ..

مسن الفنج : سأحاول أن أشرح لك ٠٠ أولاً كنت أخاف بالطبع أن يعرف الناس الحقيقة في يوم من الأيام ، وبهذا قررت أن أهدى ملجم الآيتام لذكرى الفنج ، حتى أخرس الشائعات إلى الأبد ٠٠ حتى أقضى على أي ظل من الشك ٠

ماندرز : لقد نجحت في ذلك كل النجاح ٠٠

مسن الفنج : ولكن السبب الرئيسي هو أنني لم أرد لأبني أن يرث أي شيء منها كان عن أبيه ٠

وفي هذا المشهد يتضح أن حضورية الحدث الدرامي هي التي تعطى للمسرحية ما تسميه الاستاذة الميس نرموز في كتابها « حدود الدراما » « حضورية التأثير » أي الاحساس بأن الماضي والحاضر والمستقبل تتركز فيما يحدث الآن أمامنا على خشبة المسرح ، كنتيجة لد الواقع حتمية ٠٠

* * *

البطل التراجيدي عند شكسبير

لا يستطيع الباحث ان يتعرض لدراسة البطل التراجيدي عند شكسبير او غيره من كتاب التراجيديا العظام ، دون ان يعود الى مفهوم ارسطو للبطل التراجيدي . . وبالرغم من ان بعض الدارسين قد ثاروا على مفهوم ارسطو للراجيديا ، وللبطل التراجيدي بوجه خاص ، وقرروا ان التراجيديا بمفهومها الارسطي لم تعد ممكنة التحقيق بعد عصرها الذهبي في اليونان ، بل وذهب البعض الى حد القول بان التراجيديا اليونانية هي وحدها التراجيديا الحقة الخالصة ، وان ما جاء بعدها ليس سوى محاولات للاقتراب من فكرة التراجيديا كما تحققت في اليونان القديمة – مثلما يقول الاستاذ ف. ل. لوکاس في كتابه « التراجيديا وعلاقتها بكتاب الشعر الارسطي » . . بالرغم من ذلك كله فلا مناص للباحث من ان يعود الى مفهوم ارسطو ، ليدن فقط لأن هذا المفهوم ظل حتى الان التفسير المعتمد الوحيد لطبيعة التراجيديا وطبيعة البطل التراجيدي او ما يمكن ان نسميه وظيفة التراجيديا في تحقيق « التطهير » عن طريق اثارة عاطفتي الشفقة والخوف .

وبذيع مفهوم ارسطو للبطل التراجيدي من مفهومه لوظيفة التراجيديا . . في يقول ان التراجيديا « باشارتها لعاطفي الشفقة والخوف تتحقق التطهير من مثل هذه العواطف » . . ولكن يتحقق هذا الاثر لا بد ان يكون البطل التراجيدي « افضل » من الفرد العادي . . فمثل هذا البطل قادر ، بتحوله من السعادة الى الشقاء ، على ان يربطنا بمصيره وان يعكس تجربتنا فيثير لدينا الشفقة في نفس الوقت . . وعند ارسطو ان التحول في القسادار ابسط من السعادة الى الشقاء هو السمة الأولى للحدث في التراجيديا وهو الذي يثير فينا عاطفتي الشفقة والخوف ، ويربطنا بالمصير المسؤول الذي ينتهي اليه البطل . . ولذلك كان البطل المفضل بشكوى مطلق او الشرير بشكل مطلق لا يثيران فينا انفعالات الشفقة والخوف . اما البطل القادر على احداث هذا الاثر فهو الذي يسمى على مستوى المفرد

العادى ولكنه ليس فاضلا تماماً .. اذ انه يرتكب خطأ معيناً فى الكم يؤدى
به الى مصيره المأسوى .. وهذا الخطأ هو ما يسميه ارسسطو «بالهامارشيا»
او الخطأ التراجيدى .. والثلث الشهير الذى يسوقه من تراجيديا اوديب
لسوفوكليس هو قتل اوديب لأبيه فى لحظة من لحظات الاندفاع العاطفى
ما جعله يتربى فى سلسلة من الاخطاء المترتبة على هذه الهامارشيا ..

ورغم ان الخطأ فى الحكم او الهامارشيا هو الذى يسبب تحول القدر
البطل التراجيدى بل يزيدنا اعجاباً به واصفانا على مصيره لأنه يعطيه
صبغة بشرية وان طاول الالهة فى عظمته .. ولقد حار الدارسون فى تحديد
علاقة الهامارشيا بالارادة ، اذ ان نص ارسسطو لم يعط هذه النقطة حقها
من الوضوح .. ولكن الواضح ان البطل التراجيدى - اليونانى على وجه
التحديد - لا يد له في ارتكاب الهامارشيا التي تؤدى به الى مصيره فهو قادر
مكتوب من الالهة ولا بد للبطل ان يسقط هذه السقطة العظيمة مرة واحدة
تكون كافية لهلاكه .. واذا عرفنا ان ارسسطو يعتبر تراجيديا اوديب
لسوفوكليس التحقيق الأمثل لهذه الفكرة ، استطعنا ان نعتقد بصحة هذا
المفهوم .. فاإدبيب - طبقاً لنبوءة العراف - كان مكتوباً عليه ان يقتل اباه
ويتزوج امه ، وذلك قبل ان يولد .. وعندما ولد سلمه ابوه لأحد الرعاة
لكى يتركه في الخلاء حتى يموت .. ولكن الراعى يشقق على الطفل ويسلمه
إلى زميل له يحمله إلى ملك كورنثيا ، فيتبناه هذا الملك حتى إذا شب اوديب
وسمع بنبوءة العراف هاجر من كورنثيا كى لا يتورط في هذه الفعلة
الشنعاء .. ويتجه إلى طيبة ، وفي الطريق تتشتب مشادة بينه وبين أبيه
ال حقيقي لايوس ملك طيبة ، فيقتله اوديب فى فورة افعاله ثم يتوجه إلى
طيبة وقد حل بها بلاء الوحش الرهيب الرابض على أبوابها يطرح على أهلها
الغازى لا يعرفون لها حلاً وبذلك من لا يحبه بالحل الصحيح .. ويحل اوديب
اللفرز وينفذ المدينة فينصبه أهلها ملكاً عليها خلفاً للكهم القتيل ، ويهبونه
زوجة لايوس لتتصبح زوجة له .. وبذلك تتحقق نبوءة العراف فيقتل
اوديب اباه ويتزوج امه ..

البطل التراجيدي والمقدار :

ويتضح من هذا أن أوديب وان ارتكب هذا الخطأ التراجيدي لم يكن الا مسخرا لتنفيذ اراده قدرية معينة هي التي تسوقه حتى من قبل ميلاده الى مصيره الفجع . ورغم ذلك يذهب بعض الباحثين من امثال الاستاذ س. هـ. بتشر فى كتابه الشهير « نظرية ارسسطو فى الشعر والفنون الجميلة » الى اننا لا يمكن ان نعتبر « البطل التراجيدي تماما من الذنب فى ارتكابه للهاماreshia ، فقتل اوديب لا يبيه الله لا يوس فى الطريق - على سبيل المثال - جاء نتيجة لاعتداد او دبيب الشديد بنفسه وزهوه بقوته الى جانب العوامل القدرية الأخرى . . . وعلى اي حال ، فإن مشكلة العلاقة بين الهاماreshia والارادة قد دوخت الباحثين الذين عنوا بتفسير نص ارسسطو وشرحه والتعليق عليه . ولكن يتضح في نهاية الأمر انه حتى ولو كان للبطل التراجيدي اليوناني بعض الاختيار في ارتكاب الهاماreshia فهو مساق الى ارتكابها بواسطة قرة اكبر منه هي ما يمكن ان نسميه الالهة او القدر . . ولذلك فان المصراع في التراجيديا اليونانية - فيما عدا بعض اعمال يوربيديس - هو صراع بين البطل وبين هذه القوة الخفية العظيمة . . وهو صراع لا يخرج منه البطل منتصرا لأن مصيره قد تحدد له من قبل ، وانما تأتي الهاماreshia كتبرير موضوعي لتحول اقدار هذا البطل من السعادة الى الشقاء . .

شكسبير والمصالح داخل البطل :

وإذا كان المصراع - حسب المفهوم الاسطوري - يدور بين البطل وقوة خارجية هي القدر او الالهة التي ترسم له مصيره فان شكسبير قد نقل مجال المصراع إلى داخل عقل البطل ذاته . فرغم ان شكسبير يلتزم بالقاعدة الاسطورية التي تقول بأن البطل التراجيدي افضل من مستوى الفرد العادي فهو يضعه في صراع مع انسانيته وليس مع قوة خارجة عنه ، ولذلك فهو يهبه قدرة نفسية وعقلية خارقة . والضعف البشري او الهاماreshia الشكスピريه هو جزء من التكوين النفسي للبطل وليس تبريرا موضوعيا لتحوله من

السعادة الى الشقاء ، وهو يحل عند شكسبير محل القدر الاغريقي الخارجي دون ان يمنع البطل من ممارسة ارادته الحرة ، والحقيقة ان الفرق بين البطل التراجيدي الاغريقي والشكسبيري يمكن في التصور الأساسي لفكرة القدرة . فالقدر الاغريقي الخارجي يحدد مصير البطل التراجيدي ، وبالتالي يعني الحدث في التراجيديا على رد فعل البطل تجاه هذا القدر . فالبطل يمارس حرية ارادته فقط من خلال رد الفعل . اما في شكسبير فان مصير البطل لا ينفصل – كما يقول الأستاذ ليتش في كتابه عن التراجيديا الشكسبيرية – عن عقل البطل ، واحساسه .

وماذا الاستعداد النفسي للوقوع في الخطأ هو الذي يؤدي بالبطل الى مصيره التراجيدي وبالتالي فان الخطأ التراجيدي عند شكسبير هو خطأ ارادي . الا ان شكسبير يلبي هذا الخطأ الارادي ثواب القدرة بان يضع البطل نفسه في موقف لا يمكن ان يتحاشاه ، ولا يجد أمامه سوى سبيل واحد للسلوك هو الذي يحدد له مصيره المأسوي . وهذا يصبح القدر في داخل البطل وليس خارجه .

ويتخد هذا القدر الداخلي أحياناً شكل الخرافات مثل الساحرات في ماكبث او شبح الأب في هاملت ، او قد يتخد شكل سوء التقدير كما هو مع لير الذي اراد ان يقيس حب بناته له باجزاء من مملكته او حساسية عطيل الشديدة بالنسبة للونه الاسود .

وإذا وضع البطل نفسه في موقف معين نتيجة لارتكابه الخطأ الارادي لا يصبح قادراً على الهروب من هذا الموقف ، فهو يتربى بعد ذلك في سلسلة الأخطاء الناجمة من الخطأ الأول والمرتبة عليه دون ان يكون له اختيار في التوقف . ففي تراجيديا ماكبث مثلاً ، نجد ان فكرة الطموح متصلة في نفس ماكبث فهو يريد من اعمقه ان يكون ملكاً وتأخذ هذه الرغبة شكلها القدري في نهاية الساحرات الثلاث . ولكنه عندما يقتل دنكان بالفعل ، يضع نفسه في ذلك الموقف الذي لا فرار منه ، فيصبح عليه ان يتربى في سلسلة الأخطاء التي تترتب على خطئه الأول حتى يلقى مصيره . وكذلك الحال

مع كل من لير وهاملت وعطيل . فهامت مثلا يتحول عن الانتقام ، ثم فكرة الحياة والموت ، وبذلك يضع نفسه في موقف لا فرار منه ، ويصبح مصيره محظوما كانه جوال ضل طريقه في الصحراء .

الأثر التراجيدي :

ولكن كيف يتغير هذا البطل التراجيدي الذي يتربى في الخطأ بارادته أعيابنا ويرتبط مصيره بمصيرنا ، حتى يشير فينا تحوله من السعادة إلى الشقاء الأثر التراجيدي المبني على الشفقة والرعب ؟ يقول الدكتور إم. تيليارد في كتابه «آخر مسرحيات شكسبير» إن البطل التراجيدي الشكسييري يثير فينا انفعال الفخر ، لأنه يظهر من خلال المعاناة . وهو يذكرنا بالمونولوج الأخير الذي يقوله عطيل في لحظة الاكتشاف قبل أن يقتل نفسه ، ويادر إلى الملك لير قرب نهاية المسرحية لحقائق الكون الدفينة وتعاطفه مع كل ما حوله . وكما زادت معاناة لير وضاق عليه الخناق زادت عظمته كشخصية مأسوية وزاد ادراكه للعالم وللقوى التي تحكم فيه . وكذلك الحال مع كل من هاملت وماكبث . صحيح أن هؤلاء الابطال ينتهيون بالهزيمة والموت ، ولكن هذا المصير هو الذي يثير فينا الرعب . وهو هنا رعب يختلط بالاعجاب بالبطل الذي أصبح . من خلال المعاناة ، يدرك الموقف الذي وضع نفسه فيه ادراكا كاملا ، بل ويدرك العلاقات الدقيقة الخفية التي تحكم في العالم من حوله . ويتفق الأستاذ كليفورن ليتشن مع الدكتور تيليارد في هذا الرأي . فهو يقول إن الأثر التراجيدي بشكل عام وعند شكسبير خاصة ينبع عن القوانين بين انفعالي الفخر بالبطل والرعب لمصيره . فنحن نحس بالفخر إزاء البطل لأنه يعرف مصيره ويصبح هذا المصير سببا لتأمله الحياة من ح索له .

القدرة على التحمل :

والمعاناة التي تؤدي إلى التطهير لا تخلق وحدها البطل التراجيدي عند شكسبير . وإنما يتميز هذا البطل أيضا بقدرة فائقة على التحمل . وهي

قدرة تتجلّى دائمًا كلما زادت معاناته وكلما ضاق عليه المخناق استطاع أن يصل إلى فهم أكثر عمقاً للحياة الإنسانية . فالملاك لير يتظور على مسؤول الحدث في المسرحية من رجل مغدور حاد المزاج إلى رجل يدرك أسرار هذا العالم ، كما يدرك شمول فكرة الشرفية كما يكتسب ماكبث جلاله من هذه القدرة على التحمل أثناء المعاناة حتى ليتحول في نظرنا من قاتل إلى بطل يجسم المصارع الداخلي بين نزوع الإنسان إلى العظمة وضعفه البشري المتأصل . ولذلك فإن مثل هذا البطل التراجيدي يكسب اعجابنا لأننا نحس ، كما يقول الأستاذ ليتش : « إنه بشر مثلنا لديه من نقط الضعف ما لدينا ، ونفخر بطبيعتنا البشرية لأنها تأخذ في قدرة هؤلاء الأبطال على المعاناة والتحمل ، أسمى أشكالها » .

نزعة الجنون :

وتصاحب هذه القدرة الثانية على المعاناة والتحمل عند البطل التراجيدي الشكسييري نزعة دائمة إلى الجنون . وقد تبدو هذه الفكرة غريبة بعض الشيء وخاصة بعد أن قلنا أن البطل يصل من خلال المعاناة إلى أدراك عميق للعالم . كما أن فكرة الجنون تعنى دائمًا افلات زمام السيطرة على العقل والجسم معاً ، وبالتالي فقدان القدرة على الأدراك ، ورغم ذلك تجد البطل التراجيدي عند شكسبير يمر بخبرة الجنون بشكل أو باخر : الملك لير مثلاً يصل في معاناته إلى الجنون الحقيقي ، وعطيل تنتابه توابات « الملوسة » عندما يكون في أعلى درجات الوعي بما يرتكبه من شر .. وكذلك هاملت يؤدي به تأمله لفكرة الانتقام إلى ما يشبه الجنون أو تصنف الجنون .

ورغم ذلك ، فإن فكرة الجنون عند البطل التراجيدي الشكسييري لا تفقد القدرة على الأدراك . وإنما تعمق هذه القدرة وتزيد من حدتها دائمًا فهامت في لحظات جنونه يصبح أكثر ادراكاً للعالم من حوله حتى ليدفع بولونيوس إلى أن يقول :

كم تحمل إيجاباته أحياناً من معانٍ عميقة !

ذلك فضيلة غالباً ما تصاحب الجنون .

ولا يمكن للعقل والتعقل أن يلدها بمثل هذا العمق .

ولير في جنونه يصبح أكثر ادراكاً للشر الذي يسيطر على العالم وظلم البشر وزيفهم أكثر من أي شخصية أخرى خلقها شكسبير ، وشكسبير يستخدم فكرة الجنون ليؤكد بها هذه المفارقة — مفارقة وصول البطل إلى الحكمة من خلال الجنون . وهو يقول ذلك صراحة في الملك لير مثلاً على لسان أدغار حين يقول معلقاً على حديث لير في جنونه :

«أي حكمة في الجنون» .

وهنا يعمق الجنون من الخبرة العنيفة التي يمر بها البطل التراجيدي حتى ليجعله في النهاية معلقاً على التجربة الإنسانية في شكلها العام . كما أن الجنون وما يرتبط به من عذاب يصبح هنا أعلى قمة لمعاناة البطل توصله إلى التطهر .

وعندما يصبح الجنون عند البطل التراجيدي الشكسبيري طريقاً للحكمة ، نشكك نحن في قيمة العقل لأن الانطباع الذي تخلفه هذه النزعة في البطل هو كما يقول الاستاذ ليتش أن «الإنسانية تستطيع أن تغير وجودها بواسطة قدرتها على المعاناة ، وعلى ادراك معاناتها» .

الحركة الدرامية .. في أيرلندا

لا يستطيع دارس الدراما الحديثة ان يغفل الاثر العظيم الذى خلقته
الحركة الدرامية الايرلندية على المسرح فى القرن العشرين اذ ان اهميتها
تنبع من عاملين رئيسيين اولهما :

ان هذه الحركة التى بدأت فى ايرلندا مع نهاية القرن التاسع عشر
على يدى و . ب . بيتيس ولادى جريجورى ، ثم حمل لواءها من بعدهما
جون م . سيسنج فى بداية العشرين ، قد انقذت الدراما الانجليزية من
الانهيار الذى كانت تسير اليه منذ القرن السابع عشر ، وكذلك اعادت الى
الدراما فى البلاد التى تتحدث الانجليزية طابعا شعريا ذا جلال خاص ،
وذلك مهمتها التاريخية وثانيهما : انها القت الضوء من جديد على القوانين
الجمالية الرئيسية فى الدراما ، وذلك بان خلقت لنا هنا مسرحيا يمكن ان
قارنه بالمسرح العظيم فى العصور التى سبقت قيام هذه الشركة ، وتلك
مهمتها الفنية .

خللت الدراما الانجليزية والاييرلندية – التى كانت تعتبر حتى القرن
التاسع عشر جزءا من الدراما الانجليزية – تسخير الى انهيار مستمر منذ
القرن السابع عشر . فحوالى منتصف هذا القرن اغلقت المسارح قرابة
ثانية عشر عاما (من عام 1642 الى 1660) ساد انجلترا اثناءها حكم
المتطهرين وأعلن الجمهورية الذى استتبع عداء سافرا للمسرح . وعندما
اعيد فتح المسارح فى عصر عودة الملكية لم يستعد المسرح الانجليزى تلك
المكانة العالمية التى حققها فى العصر الالكزابيشى مثلا ، فقد كانت النهضة
المسرحية فى عصر عودة الملكية كما تقول الاستاذة اليس فيرموز فى كتابها
عن الحركة الدرامية الايرلندية « نهضة مظهرية اكثرا منها حقيقة ، لأنها
ادخلت عوامل جديدة تحد من الكوميديا والدراما البطولية وأحلت مسرحا
من نوع خاص محل الخصب والشمول اللذين كانا يميزان الدراما من قبل
عندما كانت هنا قوميا بكل معنى الكلمة ، مثلما كانت فى اثنينا » فقد غزت

الكلاسيكية الجديدة القادمة من فرنسا المسرح الانجليزى بكل ما فيها من
جمود و مغala .

فتعلم الانجليز من المسرح الفرنسي - وخاصة مسرح راسين وكورنى
الاهتمام الزائد بالقواعد المسرحية الشكلية - نتيجة لتقسيم ارسسطو تقسيما
خطانا - مثل الوحدات الثلاث ، وحدة المكان والزمان والمحدث ، ومبرأ ربط
المآثر ، الذى لا يسمح بخروج الشخصية من خشبة المسرح الا اذا دخل
غيرها ليصل ما انتهت منه ، وكذلك الحد من عدد الممثلين على خشبة المسرح
والنص على استبعاد الحبكات الثانوية .. الخ .. وصاحب هذا القصور فى
دراما القرن الثامن عشر فى انجلترا ظهور بعض الفizioni المسرحية الأخرى
التي تألفت الدراما منافسة شديدة حتى كانت تقضى عليها .

فعـ قدورـ الملك شارل الثانـى ، وهو مـلك أجنـبي ، إلى انـجلـترا أـصـبحـت
الأـوـبراـ هيـ المـنـافـسـةـ الأولىـ للـدرـاماـ ، أماـ المـنـافـسـ الثـانـىـ فـكانـ فـنـ الروـاـيةـ
الـذـىـ بـرـعـ فـيـ عـدـدـ مـنـ الـكتـابـ الانـجـليـزـ .

وكذلك كان ظهور عدد من الممثلين الكبار اصحاب الفرق من أمثال
« جاريـك » عـامـلاـ هـاماـ منـ هوـامـلـ انهـيـارـ الدرـاماـ الجـادـةـ ، فقدـ كانـ هـؤـلـاءـ
يـهـتـمـونـ بـأـرـضـاءـ الجـمـهوـرـ أـكـثـرـ مـنـ اـهـتمـامـهـمـ بـالـفـنـ المـسـرـحـيـ لـذـاتـهـ .ـ فـكانـ مـنـ
الـطـبـيـعـيـ حـينـ نـزـلـ المـسـرـحـ إـلـىـ الجـمـهوـرـ أـنـ يـتـرـبـىـ لـدـىـ الـأـخـيـرـ ذـوقـ مـسـتـمدـ
مـنـ طـبـيـعـةـ السـرـحـيـاتـ المـعـروـضـةـ ، ذـوقـ جـعلـهـ يـسـتـمـتـعـ بـالـحـرـكـاتـ التـمـثـيلـيـةـ
عـلـىـ خـشـبـةـ المـسـرـحـ أـكـثـرـ مـنـ اـسـتـمـتـاعـهـ بـالـفـنـ الدرـاميـ ذاتـهـ ، كـماـ انـ هـؤـلـاءـ
لـمـ يـدـرـبـواـ انـجـمـهوـرـ عـلـىـ اـسـتـخـدـامـ مـلـكـةـ الـخـيـالـ الخـلـاقـةـ لـدـيـهـ .ـ وـبـذـكـرـ تـحـطمـ
فـيـ اـذـهـانـ الجـمـهوـرـ مـفـهـومـ المـسـرـحـ الـحـقـيقـيـ ، وـخـاصـةـ الشـيـانـ مـنـهـمـ الـذـينـ لـمـ
يـنـشـأـواـ عـلـىـ آـيـةـ تـقـالـيدـ مـسـرـحـيـةـ نـتـيـجـةـ لـاغـلاقـ المـسـارـحـ هـذـهـ الـفـتـرـةـ الطـوـيـلـةـ .ـ

يـقـولـ الأـسـتـاذـ يـونـاـميـ دـوـبـرـيـهـ وـهـوـ حـجـةـ فـيـ مـسـرـحـ عـودـةـ الـمـلـكـيـةـ أـنـ المـسـرـحـ حـينـ
أـعـدـ فـتـحـهـ لـمـ يـكـنـ مـسـرـحـاـ بـالـعـنـىـ الـمـفـهـومـ لـلـكـلـمـةـ وـانـمـاـ مـلـقـىـ الـعـشـقـيـ

وـالـمـنـطـعـيـنـ الـذـينـ لـاـ عـلـمـ لـهـمـ إـلـاـ التـظـاهـرـ بـالـثـرـاءـ وـالـتـنـافـسـ عـلـىـ اـرـتدـاءـ اـفـخرـ

الـلـاـبـسـ ، وـكـادـ يـلـقـىـ فـيـ مـسـرـحـ خـلـيـطـ غـرـيبـ مـنـ النـظـارـةـ الـذـينـ فـقـدـواـ اـرـتـياـطـهـمـ

بالمسرح . وقد جنمت هذه الأحوال بكتاب المسرح الحقيقيين إلى الابتعاد عن خشبة المسرح حتى أصبحت مهمة الكاتب مع بداية القرن التاسع عشر أشبه - كما تقول الأستاذة فيرمور - بمهمة كاتب السيناريو في الأفلام السينمائية . وأصبح المسرح الانجليزي مسرحا تجاريًا يقدم عليه خليط عجيب من الميلودrama والهزليات والأوربرا الكوميدية . . يقتبس الكتاب موضوعاتها جمیعا من المسرح الألماني أو الفرنسي ، أو يدعونها عن الروايات الانجليزية أو الأجنبية ، أو يأخذون موضوعات قديمة ويعيدون عرضها في ثوب عصري . ولم يكن لكل هذا بطبيعة الحال ، أية علاقة بالفن المسرحي الحقيقي . كان هذا المسرح يقضى تماما على ملكة الخيال لدى الناظرة تلك الملكة التي يجب أن تلعب دورها الهام في استقبال العمل المسرحي الحقيقي . وكانت كل الأنواع المسرحية التي تقدم تعمق من هذا التبلد وتغذيه بل وتمييع طبيعة عملية التذوق الفني . فقد كانت الميلودrama ، وقد حل محل التراجيديا - تستعين بالتأثير عن العاطفة ، وبالرثاق عن البناء الدرامي المتكامل . وبالذات سرة الباهرة عن الحديث نفسه . أما المسرحيات الهزلية فقد كانت تقدم دائمًا شخصيات هي عبارة عن أنماط متكررة لا تثير الخيال على الإطلاق بل تبلده .

وعندما وصل المسرح الانجليزي إلى هذه المرحلة من التفاهة والانهيار أصبح من الصعب جداً أن يقوم من عترته على يد الانجليز أنفسهم . وكان لابد أن يتم إنقاذه على يد كتاب من خارج إنجلترا .

وهذا لعب هنريك إبسن النرويجي دوره على خشبة المسرح الانجليزي .

كان إبسن العظيم يمثل لجمهور المثقفين الانجليز كل ما هو جاد وجليل في الدراما الأوربية . كان إبسن يمثل لهم شيئاً طالما افتقدوه ، وهو حق الكاتب أن يعالج على خشبة المسرح موضوعات جادة مثيرة للنقاش . ولذلك لم يهتم الانجليز بجميع مراحل إبسن الفنية وإنما ركزوا انتباهم فقط على المرحلة الوسطى ، وهي التي كتب فيها إبسن مسرحياته الاجتماعية التي اسمها برئارشو فيما بعد مسرحيات « المذاقة » . وتلك كانت خطوة التقل

بعدها المسرح الانجليزى الى ما يسمى (مسرحية المشكلة) . أصبت المدرسة قرتبط فى اذهان الجمهور بمسرحيات ابسن الاجتماعية مثل « بيت الدمية » و « الاشباح » و « عدو الشعب » وغيرها ، دون سائر مسرحياته الشعرية الرومانسية الرمزية الأخيرة مثل « البناء العظيم » و « عندما نستيقظ نحن الموتى » و « سيدة من البحر » الخ . وكان لاختيار هذه المسرحيات الاجتماعية او مسرحيات المشكلة ، دون غيرها من اعمال ابسن - للتقديم على خشبة المسرح الانجليزى اثره فى توجيه الكتاب بعد ذلك فى بداية القرن العشرين . . . ومعهم ذوق الجمهور ، الى الاهتمام بالمسرحيات التثوية التى تعالج مشكلات اجتماعية ، تلك المسرحيات التى تستمد تراوتها من اقل اعمال ابسن أهمية ، وهي اعمال ، على ما فيها من قيم اخلاقية نبيلة ، تعالج موضوعات محدودة قد لا تثير الخيال الخلاق . . . وبذلك ترك المسرح الانجليزى ما يفيض به مسرح ابسن من اعمال درامية حقيقة تنبض بالشعر المسرحي العظيم .

وكان على الحركة الدرامية الأيرلندية ان تستعيد المسرح الانجليزى الشعر الذى افتقده فى ابسن ، وتعرضه على المسرح باللغة الانجليزية نفسها . حتى لا ترك هذه المهمة للمترجمين يأتونها بالدراما « الشعرية » الحقيقية من خارج حدود انجلترا . وكان اهم ما حققته هذه الحركة هو انها قد قدمت الدليل ، ولأول مرة منذ القرن السابع عشر ، على ان الدراما الشعرية من الممكن ان تكون مادة للمسرح الشعبي الحى . الذى هو جزء من حياة الناس اليومية . وبذلك غيرت الى حد كبير من خط سير المسرح الانجليزى جمهورا ، وكتابا . قد لا يهمنا كثيرا فى هذا المجال ان نعرف الحوادث المادية التى مرت بها الحركة الدرامية الأيرلندية منذ ان اسس و . ب . بيتيس الجمعية الأدبية الأيرلندية فى لندن عام 1891 ، والجمعية الأدبية القومية فى دبلن عام 1892 . تلك مهمة المؤرخ الذى يهتم بنشأة هذه الحركة وتطورها خطوة بخطوة حتى احتلت مكانها فى تاريخ المسرح الأيرلندي والانجليزى ثم العالمي . . وإنما ما يهمنا هنا حقا هو ان نلم بالأسس والمبادئ الدرامية التى كانت تدعى اليها هذه الحركة فيما يشبه نظرية متكاملة فى الدراما دعا لها بيتيس فى كتاباته النقدية وذكرياته ، ثم أخذت طريقها الى التطبيق فى اعمال بيتيس نفسه لمدى جريجورى ثم عبقرى هذا الحركة جون م . سينج .

ما هي إذن هذه المبادئ والأسس النظرية التي قامت عليها الحركة الدرامية الأيرلندية ، من الممكن أن نلخصها في كلمة واحدة هي : الشعر . كان هم م . ب . بيتس - رائد الحركة واضع نظريتها الأول - هو أن يعيد الشعر إلى خشبة المسرح بعد أن افتقدته في مسرحية المشكلاة والمهزلات والمليودراما .

ولا يعني ذلك أن حوار المسرحيات الجديدة لا بد أن يكتب بالشعر الموزون ، وإنما استعاده « روح الشعر » على خشبة المسرح .

فروح الشعر إذا سادت المسرح هي في رأي بيتس الوسيلة الصحيحة للوصول إلى الحقيقة . ولقد كان يؤمن بأن حياة الفلاحين الأيرلنديين تعبير أصدق للتعبير عن « روح » الشعر هذه . إذ أن موقف هؤلاء الناس من الحياة - في رأيه - يشبه إلى حد كبير موقف الناس من الحياة في عصور الأدب العظيمة مثل عصر تشوسر ، وعصر النهضة الإيطالية ، وفي اليونان القديمة والعصر الإليزابثي بإنجلترا . أما اللغة التي يتكلّمها هؤلاء الفلاحون فهي لغة غنية بالصور الفنية التي تعبر عن روح الشعر الكامنة في حياتهم . كانت تجد لها متنفسا في غرامتهم المشبوب بكل ما هو بطولي وقوى في حياتهم .

« إن كل ما يجول بخواطرهم من أفكار يأخذ صورة واضحة حسية . وعندما يكتبون يستمدون مادتهم من تجاربهم الفنية ويستمدون الرموز التي يعبرون بها عن أفكارهم من الأشياء التي عرفوها طيلة حياتهم .

وبذلك أصبحت كلماتهم أكثر تأثيرا من كلماتنا ، لأنهم يستمدون عباراتهم من الحياة العامة ، من السوق أو الحانة أو من شعرائهم العظام في العصور القديمة » .

ونستطيع أن نستشف من حديث بيتس عن الفلاحين الأيرلنديين أن الحركة الدرامية الأيرلندية حاولت أن تنتقد المسرح الانجليزي على أساس من أمرين رئيسيين : مبدأ « الخيال الحي » ومبدأ « اللغة المسرحية » ، أما الخيال

الحي ، فهو الهم الكاتب المسرحي الذى يستمد من حياة الناس اليومية من تجاربهم المتعددة الفنية فى هذه الحياة . فتلك هي المادة « الحية » التى يجب على الكاتب المسرحي أن يعرضها لنا على خشبة المسرح ، وهى « حية » لأنها غنية بالعواطف الأصلية وبالرموز المستمدة مما حولنا من أشياء ، ولأنها تصل مباشرة إلى جوهر الحياة وتبعد عن الزيف . وهذه التجارب « الحية » الفنية وجدتها الحركة فى حياة الفلاحين فى أيرلندا لأنها هي الحياة الوحيدة التى لم تتأثر بزيف المدينة أو بأية مؤشرات خارجية من شأنها أن تمنع خيال الناس من أن يكون مختلفا خلقا يبني صورته الخاصة عن الحياة وال الموجودات .

ولقد كانت نقطة الانطلاق فى نظرية بيتس ثم المدركة الدرامية الإيرلنديّة كلها – فى المسرح ، هو ذلك الایمان « بالخيال الحي » المستمد من حياة الفلاحين فى أيرلندا ، فهو القادر على توفير « المادة » للكاتب المسرحي . ولكن نظرية « الخيال الحي » لم تدع إلى الكتابة عن هؤلاء الفلاحين فقط وإنما تدعوا ، على العكس ، إلى تجربة جميع الأشكال المسرحية من التراجيديا الشعرية إلى الكوميديا النثرية ومن الأسطورة. البطولية إلى المسرحية التاريخية يشرط أن تحرض هذه الأشكال جميعا على اشاعة « روح الشعر » المستمدة من « الخيال الحي » .

ولقد وصف بيتس فى أعماله النقدية الأولى « شامين » على وجه الخصوص – بعض خصائص دراما الخيال الحي والموظفة التى يجب أن تؤديها فى المجتمع فقال :

« علينا أن نكتب أو نخلق مسرحيات تجعل من المسرح مكانا للحقيقة الذهنية ، مكانا يتحرر فيه العقل كما كان يتحرر في مسارح اليونان القديمة ، وأنجلترا وفرنسا في بعض المحقق العظيمة من تاريخها ، وكما يتحرر اليوم في إسكندنافيا . فإذا أردنا تحقيق ذلك فلا بد من أن نتعلم أن الجمال يبرر نفسه ، وكذلك الحق . وانتا بخلقهما (على المسرح) تكون قد أسدينا خدمة عظيمة لأمتنا . لا نستطيع إسدادها بكتابية تلك التفاهات ، حتى إذا ظاهرنا

باننا نخدم قضية ما . ولاشك أننا إذا كنا نحب قضية ما من قلوبنا فسنقترب بسهولة أكثر من الحق والجمال . ولكن علينا أن تذكر — عندما يتكلم الحق والجمال ، إن نخلق نحن أدواهنا . . فالحق والجمال يحكمان وهم فوق كل الأحكام ، وهم يبرران ولا يحتاجان لأى تبرير .

ولا يعني بيتس بهذا المفهوم أن يقصر الدراما على نوع معين أو شكل دون آخر ، وإنما يبغى فقط أن يحدد طبيعة الدراما الجديدة التي روجت لها الحركة الدرامية الإيرلندية ، وهي دراما تهتم بالقيم الإنسانية الباقية المطلقة والتي باستطاعتها أن تعيد الشعر إلى المسرح . ولا يستبعد هذا المفهوم علاج المشكلات الإنسانية المعاصرة على خشبة المسرح وإنما يستقى هذه القيم المطلقة من علاجه لهذه المشكلات ومن اهتمامه بها ورغبته في التحدث عنها ، ولكن ليس بطريقة وقنية مباشرة وإنما ليستخلص منها قيم الحق والجمال .

ويترقب على هذا المفهوم أن « المادة » التي يستخدمها الكاتب في مسرحياته ليست محصورة في نطاق معين مادامت تهدف في النهاية إلى خلق دراما « الخيال الحي » والوصول إلى الحق والجمال . ولذلك نجد أن الحركة الدرامية الإيرلندية استمدت مسرحياتها الجادة وتراجيدياتها من الأساطير وأقاويل يصلن إلى الطولة الشعبية ، كما استمدت مادة كوميدياتها من الحياة اليومية للفلاحين في غرب إيرلندا . يقول بيتس :

« تهدف حركتنا إلى الرجوع للناس . . والمسرحية التي تعطيهم متعة طبيعية يجب أن تصور لهم حياتهم الخاصة أو تلك الحياة الشعرية التي يرى فيها كل إنسان صورته ، وأنه في تلك الحياة الشعرية التي يرى فيها كل إنسان صورته ، تهرب الطبيعة البشرية من جميع المظروف التعسفي . . فإذا كنت تزيد أن ترفع من مستوى رجل الشارع فعليك أن تكتب عن الشارع أو عن شخصيات الحوادث الخيالية أو عن شخصيات التاريخ العظيمة » . .

ولذلك وجدت دراما الحركة الدرامية الأيرلندية الأشكال الدرامية الخاصة بها ، واستطاعت أن تعيد إلى خشبة المسرح الأشكال الدرامية القديمة أيضا التي تشبه كثيرا الدراما الاغريقية ..

ولا تنصل مبادئ الحركة على طريقة معينة في الكتابة المسرحية لتحقيق هذه الدراما ، وإنما توكل ضرورةأخذ المسرح والفن المسرحي مأخذ الجد . وفي الرسالة التي وجهها مسرح «ابي» إلى الكتاب الناشئين ما نستطيع أن نستدل منه على المبادئ الفنية الأساسية في الكتابة المسرحية . وهذه الرسالة هي عبارة عن كتيب وزعوه في مسرح «ابي» على الكتاب المسرحيين الناشئين الذين كانوا يقدمون أعمالهم إلى المسرح فيعتذر عن تقديمها لأنها لا تفي بالغرض الفني المطلوب وهي بعنوان «نصيحة إلى كتاب المسرح» :

«لكى تكون المسرحية صالحة للمعرض على مسرح (ابي) يجب أن تتضمن قليلا من نقد الحياة ، على أساس من تجربة الكاتب الشخصية أو ملاحظته المباشرة للحياة ، أو رؤيا معينة ، من الأفضل أن تكون خاصة بالحياة في أيرلندا . وتكتسب هذه التجربة أهميتها لجمالها ، أو لأسلوبها المتاز ، ولابد من وجود هذه الخاصية الفنية في جميع الألوان المسرحية من التراجيديا إلى أشد الوان الكوميديا مرحا .

ولابد للكاتب المسرحي أيضا أن ينفى عن ذهنه أن ثمة أمورا معينة لابد أن تحتوى عليها كل مسرحية ، مثل علاقة الحب التي نراها دائما على المسرح الشعبي والمقصود بها اعطاء النظارة متعة درامية إذ ان وجود حبكة للأحداث قائمة على قوة العاطفة . وتصارع الإرادة ، من الممكن أن تصبح مادة جيدة لمسرحية . فإذا بدأنا في الوهلة الأولى أن ما نراه على المسرح ليس مسرحية (بالمعنى التقليدي الذي درج عليه مسرحنا) ، اكتشفنا في النهاية أن هذا العمل مسرحية جيدة . وعلى الكتاب الناشئين أن يتذكروا أن التأثير الحقيقي لمسرحياتهم لا يتأتى إلا بالتعبير المنطقي عن الموضوع ، وليس باضافة حوادث الخارجية عليه . وان العمل الفني له موضوع واحد .. ورغم أن

العمل الفني لابد أن يبدو شبهاً بالواقع فهو «فن» لأنه ليس واقعاً كما قال جيته .. ويجب أن تكون له وحدة عضوية لا تشبه فوضى الواقع ..

وتصلنا دائماً في مسرح «الابن» مسرحيات يبدو أن كاتبها لم يفهموا بعد أن تحقيق هذه الوحدة عن طريق تشكيل المادة واعادة تشكيلها هو عمل الكاتب الرئيسي ، وليس كتابة الحوار ..

وقد واجهت الحركة المرامية الأيرلندية منذ البداية مشكلة «اللغة المسرحية» وسيلة اتصال «الخيال الحي» على خشبة المسرح . وكما سبق القول توصل أبناء هذه الحركة إلى الاعتقاد بأن التجربة الفنية التي تقوم على «الخيال الحي» لا بد لها من لغة حية ..

وهذه اللغة في عرف من يتحدثون الإنجليزية هي لغة بعيدة قدر الامكان عن لغة الصحافة اليومية والكتب الرخيصة ، لغة يتكلّمها الناس الذين لم يقرعوا في حياتهم هذه الأشياء ، كما انهم لم يرثوا طريقتهم في الحديث عن آباءِهم ... وكان من الصعب على الحركة أن تتجاهل اللغة الإنجليزية وتستخدم لغة أهل أيرلندا لأن معنى ذلك أن مسرحياتهم لن تصل إلى الجمهور الواسع في إنجلترا الذي يتحدث الإنجليزية - وكذلك هؤلاء الذين يسكنون أيرلندا ولا يتحدثون اللغة المحلية الأيرلندية . وكان الحل الوحيد هو استخدام لغة إنجليزية - لم تتأثر بلغة الصحافة السيارة أو لغة الكتب الرخيصة ، لغة فطرية طبيعية قادرة على التعبير عن المشاعر التلقائية وفنية بالصور الفنية المستمدّة من البيئة ، والتي لم تفسدها الصناعة أو «الكليشيات» اللغوية . وقد عثروا عليها في اللغة التي يتحدثها الناس في غرب أيرلندا لأن أهل هذا الجزء من أيرلندا يتمتعون بخاصية لغوية منفردة وهي انهم يتكلّمون لغتين : اللغة المحلية الأيرلندية واللغة الرسمية معاً وباستطاعتهم أن يترجموا ما تحتوي عليه لغتهم المحلية من اصالة فطرية إلى لغة إنجليزية صافية ، هذه اللغة في رأي «بيتس» هي الوحيدة القادرة على اعطاء الجمهور احساساً «بدفء اللغة التي تتردد بها أنفاس الناس» .

وكما ان خلق « اللغة المسرحية » كان مشكلة هامة واجهت الحركة الدرامية الايرلندية ، كذلك كان « الشكل » الدرامي مشكلة أخرى ، وجدوا لها بعض الحلول . فخشبة المسرح عندهم هي التي تخلق « الشكل » في المسرحية وليس الكاتب وحده . والمسرحية خاضعة للتعديل والتغيير في كل مرة تعرض فيها على خشبة المسرح . وقد ظل يقتضي جري على مسرحياته الكثير من التعديلات بعد أن يتم عرضها ويراها على خشبة المسرح ، فقد ظل مثلاً يجري تعديلات جديدة على مسرحيته « الكونتيسة كاثلين » في كل مرة تعرض فيها هذه المسرحية ، وكان يقول « أن أداء هذه المسرحية قد أثبت ضرورة هذه التعديلات » . وكذلك أعاد سينج كتابة الفصل الأول كاملاً من مسرحيته « فتى العالم الغربي » حتى يمكن أن يلائم امكانيات خشبة مسرح « الابي » .

وإذا كان الخيال الحي هو الهم المكاتب المسرحي وخشبة المسرح هي العامل الرئيسي الذي يحدد الشكل في المسرحية فإن على التمثيل والديكور أن يلعبا دورهما بطريقة تنسجم وهذه المبادئ . وعلى الممثل أن يوصل الأثر المكلي للمسرحية بطريقة طبيعية بسيطة لا أثر فيها للافتعال . فالمبالغة في اللقاء أو الحركات التمثيلية لا يجب أن تعيق المخرج عن الاحساس باللغة المنطقية سواء كانت شعراً مرسلاً أم نثراً . ولا يجب أن تقف حرفة الممثل بين الجمهور وبين الاحساس بعمق العاطفة التي يحتويها العمل المسرحي . ويجب على اللقاء أن يصاحب الكلمات المكتوبة دون أن يأونها أو يفسرها أو يطغى عليها . ولهذا السبب كان يقتضي فضل الممثلين الهواة على المحترفين ، فالهواة لا يبالون في أدائهم التمثيلي لأنهم لم يتعلموا المبالغة من خبرتهم الطويلة في التمثيل ، وبذلك يستطيعون أداء المسرحية في أبسط صورة ممكنة وبهذا خلقت الحركة الدرامية الايرلندية منهاجاً جديداً في التمثيل ، كما خلقت شيئاً جديداً في الكتابة المسرحية .

* * *

الواقعية في المسرح الحديث
دراسة في المقدمات

« فى رأى ان الواقعية هى الأسلوب الغالب فى القرن التاسع عشر ، وحتى فى القرن العشرين . واننى ادفع باتنا لكي نفهم الدراما الحديثة لابد ان تدرك ذلك الأمر جيدا »
اريك بنتلى

يستحبيل على دارس الدراما الحديثة ان يتوجهل تاثير الواقعية على معظم الكتاب الكبار فى المسرح الحديث . « والواقعية » هو اصطلاح نقدى متعدد الدلالات يختلف معناه باختلاف الاشخاص او العصصور مثله مثل اى اصطلاح نقدى اخر . فقد استخدم اصطلاح الواقعية ، مثلا ، للدلالة على محاولة الكاتب ان يقدم ، بشكل عام ، صورة للواقع او تمثيلا للحياة كما نعيشها . ومن الجانب الآخر ، تجد دارسا كبيرا مثل الاستاذ رينيه ويلدك يقول فى مقاله القى عن « مفهوم الواقعية فى الدراسات الأدبية » :

« لا شك ان الواقعية بالمعنى الواسع للكلمة ، اي الاخلاص للطبيعة كانت هي المعيار المسائد في الأعمال الابداعية والنقدية سواء في مجال الفنون التشكيلية او الأدب . وحسبى ان اشير في هذا المصدد الى الواقعية المفرقة ، التي تكاد تقترب من التصوير المحرفي ، للكثير من نماذج النحت الهليتى او في العصر الرومانى المتأخر، وكذلك فن التصوير الهولندى ، او ان اشير ، في مجال الأدب ، الى مشاهد من « المسوخ البشري » (المساتير يكون) لبيترونيوس ، او في « الحواديت » في العصور الوسطى . او الى السواد الأعظم من روايات مغامرات الصعاليك (البيكاريسك) في القرن الثامن عشر ، او الى التصوير الدقيق لتفاصيل الحياة اليومية في روايات دانييل ديفو . او الدراما البورجوازية

في القرن الثامن عشر - هذا إذا أردنا أن نحصر التماذج
التي فوج الإشارة إليها في الكتابات التي ظهرت قبل القرن
التاسع عشر » .

وعبارة ويليك تدل على اتساع مفهوم الواقعية وعدم اقتصاره على
مجموعة الأعمال التي نطلق عليها هذا الاصطلاح في الأدب الحديث والمعاصر
كذلك ، فإن العنوان الفرعى لكتاب « المحاكاة » Mimesis ، وهو من
أعظم وأهم الكتب النقدية في عصرنا والذى يتناول بالتحليل التماذج الأدبية
الرفيعة منذ اليونان وحتى الآن ، هو « تصوير الواقع في الأدب المغربي » .
وأورياخ يتلخص تماذجه في « تصوير الواقع » من أعمال متباينة تتراوح من
خلجم هومر إلى الانجيل ، ورواية سندال . الأحمر والأسود ، وتماذج
الرواية الواقعية في القرن التاسع عشر مثل جيرميبي لايكرنو للأخوان
جوتكور من فرنسا .

وليس هدفى في هذه الدراسة القصيرة أن أقوم بتعريف « الواقعية »
بوصفها أحد الأساليب الأدبية ، أو أن أتبع مسار الواقعية في عصور أدبية
مختلفة . وإنما ينصب اهتمامي هنا على الواقعية في الأدب المسرحي بوصفها
نهجاً جديداً في التعبير الدرامي يختلف عن الأشكال والأساليب الدرامية التي
سبقتها . كما أن هذه الدراسة القصيرة لا تحاول أن تحلل النهج الواقعى
في أعمال عمالقة الدراما الحديثة . ولكن الهدف الأساسي من هذه الدراسة
هو محاولة وصف العوامل والظواهر الأولى التي أدت إلى ظهور الدراما
الواقعية الحديثة كما نجدها في أعمال إبسن وسترنينبريج وبرنارد شو أو حتى
المسرحي الأيرلندي جون م . سينج . فهذه الدراسة إذن هي محاولة لرصد
الخدمات لا لتحليل الأعمال الواقعية الكبرى في المسرح المعاصر . وفي تصورى
أن هذه الخدمات لا غنى عنها في فهم طبيعة الدراما الواقعية الحديثة ،
والعناصر التي دخلت في تكوينها سواء من ناحية الموضوعات المطروحة
المعالجة الدرامية أو الأشكال والأساليب الفنية المستخدمة .

ولتكن مقدمات ظهور الواقعية في المسرح الحديث في المحاولات التي قامت في أو اخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر - تلك المحاولات التي ثارت على تناول الشخصيات العظيمة من ملوك وأبطال ونبلاة ، وعلى فخامة الحديث والبعد التاريخي في تصوير الأحداث لتقديم ، بدلاً من ذلك ، معالجة الواقع المعاصر وشخصية الإنسان العادي أو « الإنسان الصغير » الذي نجده حولنا في حياتنا اليومية .

ولكن الأهم من ذلك ، أن هذه المقدمات التي أدت إلى ظهور الدراما الحديثة كانت تمثل ثورة على صورة العالم كما رسمها الفلسفه والأدباء في العصور الوسطى وما بعد عصر النهضة مما أدى إلى ظهور مفهوم جديد للواقع هو الذي تبناه مسرح الواقعية الحديثة . ويختصر هذا المفهوم الجديد في قبول مبدأ نسبة الحقيقة ليحل محل القيم المطلقة ، الثابتة والدائمة ، التي يبني عليها العالم القديم . وكما يقول الناقد ف . و . كوفمان في مقاله الهام عن « مفهوم الحقيقة » :

« مع تقدم القرن التاسع عشر ، اختفى المفهوم المثالي للحقيقة . وبالرغم من ادعاء العلم بان العقل الإنساني سوف يصبح قادراً في النهاية على ايجاد تفسير لكل شيء في الطبيعة ، الا انه اهل النظم النظرية ، مثل نظرية النشوء والتطور ، محل المثاليات القديمة ، والنظرية النسبية محل الإيمان القديم بالطلق » .

ويمكن أن نرجع الواقعية الحديثة في خطوطها العامة ، مثل التأكيد على الموضوعات المعاصرة ومعالجة الأفكار التي ليسينج وشيلر . فمسرحيه ليسينج « الآنسة سارة سيمسون » التي كتبها في عام ١٧٥٥ هي في جوهرها محاولة لتقديم معالجة مصرية للأسنة « ميديا » .

وقد قدم ليسينج المواطن العادى Der Burger وعائمه باعتبارها هي المركز من المضمار الجديدة . أما شيلر فقد ساهم رغم تزعمه الرومانسية

في تطوير المأساة التي تعالج قضایا الطبقة المتوسطة ومن خلالها « علم من اثر بعده كيفية تناول الأفكار في الدراما » كما يقول الناقد موريس فالنسى . ويضيف اريك بلتلى فى كتابه « الكاتب المسرحي مفكرا » (ص ٢٦) أن شيلر « خطى خطوة أبعد فربط بين أزمة الأسرة وأزمة المجتمع بشكل عام ، وذلك بالتأكيد على عملية العداء الطبقي » .

ومع التسليم بوجود هذه المقدمات عند ليسنجر وشيلر ، فإننى أرى أن المقدمات الحقيقية للواقعية الحديثة في المسرح بدأت مع ظهور الدراما البورجوازية الألمانية ، والدراما الفرنسية في ظل الإمبراطورية الثانية ، وكذلك مدرسة « الواقعية » وتابعتها « الطبيعية » باعتبارها حركات أدبية منظمة وواضحة الأهداف .

وترتبط الدراما البورجوازية الألمانية باسم فردریش هیبل F. Hebbel وعندما بدأ هیبل الكتابة للمسرح لم يحاول ، مثل شيلر ، أن يقدم معالجة حديثة لموضوع من الموضوعات الكلاسيكية لكنه رفض النمط الكلاسيكي برمته ، وقال انه استقى قصته مسرحيته « مریم المجدلیة » (١٨٤٣) من الحياة الواقعية مباشرة . وبالفعل كانت « مریم المجدلیة » مسرحية تتناول موضوعاً معاصرًا بشخصيات معاصرة . بل ان هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى أن بطل المسرحية النجار ، انطون ، يحمل العديد من صفات والد الكاتب نفسه . يقوم الحديث الدرامي في « مریم المجدلیة » على القانون الأخلاقى المطلق الذى يسحق انطون فى محاولته أن يوفق بين سلوك ابنته وجسود المواقف الاجتماعية . فعندما تسقط الابنة « كلارا » فريسة للغواية على يد مساعد أبيها الشاب فى محل التجارة ، يواجه الأب انطون خياراً مأساوياً عنيفاً . اذا أنه يؤثر أن يقتل نفسه على مواجهة الفضيحة أمام المجتمع . لكن الفتاة كلارا نفسها تقدم على الانتحار لكي تنقد اباها من العار . ونتيجة لانتحارها يصبح انطون بطلاً تراجيدياً فى مواجهة المجتمع الذى يناسبه العداء . ويحمل انطون فى نفسه بذرة الخطأ التراجيدي وذلك بهمسكه الشديد بالقانون الأخلاقى المطلق للطبقة المتوسطة ، وهو الخطأ الذى يجعله مسؤولاً عن معاناته التراجيدية .

ومع ذلك ، فانتهار الابنة « كلارا » في النهاية يبذر في نفس انطون
بذور المشك في سلامة القانون الأخلاقي الذي عاش به طيلة حياته وفي سلامة
القيم المطلقة التي يفرضها المجتمع على إبناء الطبقة المتوسطة ، وهي القيم
التي لم يشك أبداً في سلامتها من قبل .

وبالرغم من الحدث البسيط ، والذي يبدو الآن مستهلكاً في مئات
المسرحيات والأفلام التي تلت ذلك ، وهو سلب عفاف الابنة العذراء بواسطة
الشاب المؤبد ومحاولة الابنة وأسرتها مواجهة الفضيحة أو التكبير عنها -
فإن مسرحية « هريم المجدلية » كانت في وقتها جديدة كل الجدة جريئة كل
الجراة . والأهم من ذلك أنها كانت تمثل نقطة تحول فكرية من الإيمان القديم
بالقيم الطبيعية والاجتماعية المطلقة ، إلى مفهوم جديد للحقيقة باعتبارها
قيمة نسبية . ففي نهاية المسرحية يجد انطون عالمه القائم على قيم ثابتة
ينهار تحت قدميه كالرماد الناعمة . وبذلك يشير هيبل ضمناً إلى انهيار
نظام أخلاقي قديم ويبشر بضرورة قيام نظام جديد . وعندما يتمزق انطون
في نهاية المسرحية تماماً شديداً بين مثالياته الأخلاقية المطلقة وبين معاناته
العنيفة لانتحار ابنته ، ينطق بجملته الشهيرة مع اسدال السستار الأخير
وهي « لم أعد أفهم هذا العالم » وهي الجملة التي يعتبرها النقاد حداً فاصلاً
بين عالمين ، عالم القديم بقيمة المطلقة والثابتة ، والعالم الحديث بقيمة
النسبية والتغيير . وما حيرة انطون في فهم العالم عند هذا الحد الفاصل
بين نظامين من القيم الأدلة على وقوع الفرد فريسة للمعاناة في لحظة
تاريخية فاصلة من لحظات التغير الاجتماعي .

وعند هيبل ، كما يقول في كتاباته النظرية ، انه اذا كان الفرد في
العالم القديم (كما هو أيضاً في الدراما الكلاسيكية) يقع ضحية للقدر او
للنظام المحكم من القيم الثابتة والدائمة ، فإنه يقع في العالم الحديث (كما
هو أيضاً في الدراما الحديثة) ضحية للفكرة Idea . ويعني هيبل هنا
باصطلاح « الفكرة » مجموعة المؤسسات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية
التي تحكم المجتمع . وعلى ذلك فإن حصب الدراما الحديثة ، في رأيه ، هو

وقوع الفرد ضحية لهذه المؤسسات التي تحكم في مصيره . وهذا بالضبط ما يحدث للتجار انطون وابنته كلارا في مسرحيته « هريم الجبلية » والتي جانب ذلك ، فالصراع الدرامي في هذه السرحيه يدور بين الانسان الصغير ، الذى يرفعه هيلل لأول مرة الى مصاف الابطال التراجيديين ، وبين المجتمع الذى يمثل هنا البطل المضاد Antagonist وبذلك يضع هيلل القضية الاجتماعية في مكان المركز عن الدراما الحديثة . فمسرحيه هيلل ، على بساطتها وربما سذاجتها بمنظورنا الان ، هي تجسيد لكل العناصر التي بنيت عليها الدراما الواقعية الحديثة .

وفي عام ١٨٥٠ نشر الناقد الالماني هيرمان هيتنر Reitner كتابا بعنوان الدراما الحديثة ، وكانت هذه أول مسيرة يستخدم فيها هذا المصطلح رسميا كعنوان لكتاب يبشر بظهور نوع جديد من الدراما . ويؤكد هيتنر في هذا الكتاب على ضرورة تصويرصراعات الأخلاقية المعاصرة في الدراما ومن هذا المنطلق يناسب فريدريش هيل مؤسسا للدراما الحديثة . ويشير هيتنر أيضا في الكتاب الى ان الدراما الحديثة لا تعانق قضايا الفرد وإنما قضايا الأسرة التي تهتز المقيم من تحت أقدامها ، وقضايا المجتمع الذي يقف على فوهة بركان . ويصر هيتنر على ان الكاتب المسرحي الحديث لابد ان يخلق علاقة حميمة بين المسرحية والجمهور حتى يستطيع الجمهور ان يرى نفسه وقضائياه منعكسة على خشبة المسرح . ويهمنا في هذا الصدد ان نؤكّد على ان ظهور كتاب هرمان هيتنر متزامنا مع ميلاد الدراما الحديثة ، يبلور عدة اتجاهات أصبحت فيما بعد هي الميزة لهذه الدراما ومن أهمها عقد الصلة بين المسرح وقضايا المجتمع ، والتاكيد على ضرورة ظهور دراما الأسرة بوصفها الوحدة الأساسية في المجتمع بدلا من دراما الفرد .

* * *

وتمثل الدراما الفرنسية في ظل الامبراطورية الثانية بالعناصر غير الواقعية والواقف الرومانسية والمليودرامية . ومع ذلك كان كتاب هذه الدراما كانوا يهدفون الى اثارة القضايا الاجتماعية ، وكانوا ينظرون الى

وظيفة الدراما على أنها تقدم رأيا محددا في مشكلة بعينها . ولهذا فقد سمعى هذا النوع من الدراما بمسرحية « المشكلة » Thesis . ولأن مسرحية المشكلة تهتم أساسا بالقضية الاجتماعية - كما سبق القول - فقد استخدمت بعض الحيل التكينيكية التي تساعده على عرض المشكلة ، أصبحت فيما بعد من الحيل الفنية المراسخة في الدراما الواقعية الحديثة .

ومن بين هذه الحيل الفنية التي طورتها مسرحية المشكلة شخصية الصديق العاقل Raisonneur الذي يتكلم بلسان المؤلف ، ووظيفته أن يشرح الهدف من المسرحية . وقد أصبحت هذه الشخصية شائعة في مسرح أبسن الاجتماعي فيما بعد ، مثل الدكتور رانك في بيت الدمية أو القس ماندرز في الشياح .

ولم تكن شخصية الصديق العاقل أو ديوت المؤلف من ابتداع مسرحية المشكلة ، فقد قدمها من قبل ظرور هذا النوع الكاتب الفرنسي « سكريب » Scribe الذي يرتبط باسمه نوع المسرحيات المحكمة الصنع . فمعظم أبطال سكريب من هذا النوع الذي يلقي الأهمية والشرح والأحاديث الجانبية ليشرح للجمهور مجرى الحدث . لكن الشخصية عند « سكريب » لم يكن لها أية وظيفة فكرية أو اجتماعية ، وإنما كانت تهدف ، على العكس من ذلك ، إلى كسر حاجز الإيمان والفهم الناظرة أن ما يشاهدونه على المسرح من أحداث مثيرة ما هو إلا وهم يبعد كل البعد عن الواقع .

وقد استمر استخدام هذه الشخصية عند الكسندر دوماس الابن وأميل أوجييه من كتاب الدراما الفرقعية في ظل الإمبراطورية الثانية ، ثم استمر بعد ذلك في مسرحيات أبسن وتشيكوف في صورة طبيب العائلة أو قسيس البلدة .

وبالرغم من أن الدراما الفرقعية في ظل الإمبراطورية الثانية استعارت من « سكريب » بعض حيله الفنية في الأثارة ، إلا أنها كانت دراما جادة إلى حد بعيد سواء من ناحية الفكر أو ناحية نظرتها إلى الدور

الاجتماعي الذي يجب على المسرح أن يلعبه . فعلى العكس من « المسرحية المحكمة الصنع » كما كتبها سكريب واقرائه . كانت « مسرحية المشكلة » ، وهو الاصطلاح الذي استخدم فيما بعد للدلالة على هذا النوع من الدراما ، تتطرق بالبناء المحكم والتحليل الفني التي ابتدعها سكريب لتعطى مضمونا اجتماعيا ينتهي – كما يقول الناقد موريس فالنسى – « بموعدة » أو بالأحرى التبشير بموقف معين تجاه قضية اجتماعية ملحة .

ومسرحيات « المشكلة » كما كتبها الكسندر دوماس (ابن) وأميل أرجيبية ، فضلا عن أنها تصور شخصيات وموضوعات معاصرة ، وهو الشرط الأساسي لتحقيق الواقعية ، يمكن تصنيفها على أنها نوع من المسرح الواقعى المرتبط ارتباطا مباشرا بالقضايا الاجتماعية . وقد أثر هذا النوع فى تيار بأكمله فى الدراما الحديثة وأخذ شكله المتكامل عند برنارد شو .

وبطبيعة الحال ، لا يمكن أن تعتبر أن أشهر مسرحيات دوماس (ابن) « خادمة الكاميليا » (١٨٥٢) تنتمى إلى تيار المسرحية الواقعية ذات الموضوع الاجتماعى . وإنما هي « دراما » عاطفية تقصى عن المفاهيم الأخلاقية لكتابتها دون أن تكون مسرحية اجتماعية صريحة . لكن مسرح دوماس (ابن) بدأ يتغذى خطه الاجتماعى الحقيقى مع مسرحيته « ابن غير الشرعى » التي كتبها عام ١٨٥٨ . وفي المقدمة المهمة التى كتبها لهذه المسرحية عام ١٨٦٨ ، يؤكّد دوماس على أن المسرح لابد أن يكون له هدف اجتماعى وأخلاقى . ويطالب بأن يكون بناء مسرحية المشكلة فى احكام البناء الهندسى الدقيق بحيث يؤدى فى النهاية إلى إثبات وجهة نظر الكاتب فى القضية التى يعالجها . ويصف الناقد الكبير موريس فالنسى البناء الدرامى الذى ابتدعه دوماس (ابن) كما يلى :

« يصور الفمط الدرامى الذى استقر عليه دوماس أخيرا فى المسرحية الاجتماعية موقفا أخلاقيا يواجه فيه البطل خيارا بين نوعين من السلوك . وفي هذا الصدد ، لا يختلف التناول الدرامى عنده اختلافا جوهريا عن النمط

المعتقد في المأساة . ومع ذلك ، ففي المأساة نجد أن البطل عادة ما يكون مسؤولاً شخصياً عن مصيره المحروم باعتبار أنه هو الذي يتخذ القرار الذي يؤدي به إلى هذا المصير . أما في مسرحية المشكلة ، فإن اختيار الحاسم ليس اختياراً مأساوياً ولا هو اختيار حتمي وإنما هو مجرد اختيار فكري يتعلق بمشكلة ما تتطلب حلها . وبالتالي فإنما كان الحديث في التراجيديا يؤدي بالضرورة إلى الكارثة أو المأساة ، فإن الحديث في مسرحية المشكلة يؤدي بالحتمية إلى المناقشة . والأشهد الحتمي في مسرحية المشكلة هو مشهد المناقشة أما المشهد الأخير فهو الحكم » .

وتعتبر مسرحية أميل اوجييه « زوج بنت المسيو بواربيه » . مثالاً جيداً لهذا النوع من المسرح . فالمسرحية تتناول العلاقة بين الطبقة المتوسطة الصاعدة لتحتل مكاناً هاماً في المجتمع والطبقة الارستقراطية أو طبقة النبلاء القديمة . والبناء الدرامي يقوم على معادلة هندسية تضع البورجوازى الثرى خبيث الأفق المسيو بواربيه في مواجهة المركيز جاستون النبيل الذي أخنى عليه الدهر . فلكل يكسب البورجوازى الثرى - رغم غيابه وخبئه ومحظاته وحدودية تفكيره - لنفسه مكاناً في السلم الاجتماعي يزوج ابنته انطوانيت بواحد من أبناء طبقة النبلاء بالرغم من أنه لا يملك شروي ثقير . وفي سبيل تحقيق أغراضه في الانتماء الزائف إلى طبقة الارستقراطية يضطر المسيو بواربيه أن يخضع للقانون الأخلاقي للطبقة الارستقراطية ، وهو القانون الذي يسمح للزوج جاستون أن يستمر في علاقته بعشيقته مدام دى موتف جوى الذي يدخل المبارزة من أجل الدفاع عنها . وفي لحظة ذهاب جاستون إلى المبارزة دفأها من عشيقته تتدخل الزوجة انطوانيت لتذكر حقوقها الزوجية وتطلب منه إلا يذهب إلى هذه المبارزة إذا كان يحبها حقاً . ويرضخ جاستون لرغبة زوجته ، لكن انطوانيت وقد تم لها الانتصار على عشيقة زوجها ، تأبى عليه أن يلحق به العار نتيجة لانسحابه من المبارزة ، وبذلك تثبت أنها أكثر نبلًا من النبلاء الحقيقيين اللذين يجري في عروقهم الدم الأزرق .

ومع ذلك ، فالمسرحية لا تتحدث عن الزوجة انطوانيت بقدر ما تتحدث عن ابهاز المسيو بواربيه بزواج ابنته من أحد أفراد طبقة النبلاء . وأوجييه هنا يسخر من البورجوازى الجاهم الحديث الثروة مسيو بواربيه الذى يحتمل من زوج ابنته أية اهانات فى سبيل أن يعتبره المجتمع واحداً من أفراد الطبقة الارستقراطية .

وتتبّع المفارقة الدرامية فى هذه المسرحية من فشل المسيو بواربيه فى الارتفاع فى السلم الاجتماعى عندما تثبت ابنته انطوانيت أنها أكثر نيلاً من الذين يتقدّمون إلى طبقة النبلاء بالليل ، وأن هذا النيل الذى تفصح عنه الابنة ذاتيًّا من الفضائل التى تتحلى بها الطبقة المتوسطة – وهى فضائل تفضّل زيف الأخلاقيات الطبقة الارستقراطية . ويمكن اعتبار مسرحية « زوج يفت المسيو بواربيه » المرحلة الأخيرة نحو التحقق الكامل للمسرحية الاجتماعية ذلك الموضوع المعاصر . ومع النجاح الكبير لمسرحيات المكتسافدر دوماس ابن ، ونجاح أوجييه فى هذه المسرحية والمسرحية التى تلتها بعنوان « ابن جيبويه » ، استقرت مسرحية الشكلة الاجتماعية كنوع هام يمهد لظهور الدراما فى أعمال عملاقة السرّاج الحديث والمعاصر .

* * *

ولما يمكن لمن يؤرخ للواقعية الحديثة فى المسرح أن يتتجاهل التأثير الخصم لحركة « الواقعية » Realisme وتابعتها « الطبيعية » Naturalisme على تكوين خلقيّة نظرية ونقديّة ساعدت على ترسّيخ الدراما الواقعية الحديثة ، والحركة الأدبية المسماة « بالواقعية » كانت حركة قصيرة العمر استمرت حوالي سنتين (١٨٥٦ - ١٨٥٧) ، لكنّ كان لها أبعد الأثر فى إرساء الواقعية كأسلوب وهدف يسعى إليه الكتاب فى العالم الحديث .

وقد أسس الحركة الواقعية فى فرنسا عام ١٨٥٦ كاتب روائى هسو شامفلوري Champfleury وناقد أدبى هو دروانتى Dieranty

لكن حركة « الواقعية »، نبعت أساساً من عالم الفنون التشكيلية ، وبالتحديد من حادثة خطيرة في تاريخ الفن التشكيلي حدثت عام ١٨٥٠ . وهي افتتاح معرض الرسام الواقعى الفرنسي جوستاف كوربيه . وكان كوربيه قد قدم أعماله في التصوير إلى الأكاديمية الفرنسية لكن أعضاء الأكاديمية من « المخالفين » رفضوها على اعتبار أنها لا تلتزم بالأنماط الكلاسيكية المتعارف عليها كما أن مفهومها للجمال يتناقض جذرياً مع المفاهيم الكلاسيكية . فقد كان كوربيه ينطلق في حواري باريس وازقتها ليصور القراء والأحياء الشعبية . و يجعل من قبح الحياة الواقعية مادة لأعماله الفنية . وكانت أعماله بمثابة صدمة لأعضاء الأكاديمية المتحفظين فقرروا عدم عرضها أو الاعتراف بها . وأثار رفض الأكاديمية نزعة التحدي عند الفنان الذي كان يرى أن الفن لابد أن يلتزم بالحياة فاتقاً لنفسه معرضاً خاصاً أسماه بالمعرض « الواقعى » . وكانت ثورة كوربيه على المعايير الفنية التقليدية بمثلية حجر الزاوية الذي مهد لإعلان الحركة الواقعية في الأدب .

وقد تأثر كوربيه بنظرية إخلاص صديقه الفيلسوف الفوضوي « برودون » الذي كان يرى الفن أداة للتقدم الاجتماعي وقوة تربوية . وقد ألمحت أفكار الفيلسوف برودون صديقه الفنان كوربيه وشجعته على أن يعرض أعمال في ظل شعار كان حينئذ جريئاً بل ثوريَا وهو شعار « الواقعية » وفي المقدمة القصيرة التي كتبها كوربيه لكتالوجِ الخاص بمعرضه يمهد الطريق للصياغة الكاملة للواقعية كذهب من مذاهب الأدب . ونراه يعلن في تلك المقدمة أهدافه بأسلوب شديد التأثر بأفكار برودون النظرية . يقول كوربيه في المقدمة :

« كان هدفي أن أحصل على المعرفة التي تمكنت من الفعل .. أن أكون في وضع يسمح لي بأن أترجم وأصورو الواقع في عصرى كما ينطبع على وجوداش .. الا أكون مجرد وسلام وإنما أيضاً إنسان .. وباختصار أن أمارس فذا حيا - هذا هو هدفي »

اما الحركة الواقعية فقد تبلورت عندما أصدر شامفليوري ودورانتى مجلة « الواقعية » التى عاشت لأمد قصير (من يوليو ١٨٥٦ الى ابريل - مايو ١٨٥٧) . وقد عبر الكتابان وغيرهما من اتباع الحركة الواقعية عن اهداف ومبادئ الحركة فى عدد من المقالات التى نشرت بالمجلة . ومع ذلك فيمكن تلخيص هذه المبادئ النظرية على النحو التالى :

- ١ - ان الواقعية هي دراسة عصر الكاتب . وبالتألى فعلى الكاتب الواقعى الا يستخدم مطلقا مادة مستقاه من التاريخ .
- ٢ - كل ما يصفه الكاتب فى عممه الواقعى لابد ان يحتفظ له بایعاده الحقيقية كما هي فى الحياة .
- ٣ - ان انجح دراسة للحياة المعاصرة فى العمل الفنى هي تلك التي تصوّر البعد الاجتماعى للإنسان .
- ٤ - « الصدق » هو صفة أساسية من صفات العمل الفنى الجيد ، بمعنى ان الفنان يجب ان لا يصور الا ما خبره بنفسه فى الحياة .
- ٥ - على الكاتب الواقعى ان يستعين فى تصويره للواقع بالأنماط الاجتماعية المسائدة والمواقف النمطية . فنمطية الشخصية او الموقف هى شيء ضروري لتوسيع الفكرة والنمط ليس صفة مجردة وانما هو كيان مجسد من شأنه ان يلخص سمات وخصائص فئة بأكملها ليصل الى مشابهه الحقيقة .

وهذه المبادئ التي وضعتها الحركة الواقعية جعلت اعداء الحركة يقللون من شأنها على اعتبار أنها تدعو إلى النقل الفوتوغرافي عن الحياة اليرمية . لكن هذه التهمة ، فى حقيقة الأمر ، ليست صحيحة . ففى أحد

مقالاته المنشورة بمجلة « الواقعية » يقدم دورانتى التعريف الثالثى للواقعية « ان الواقعية هي افضل فهم للواقع يتم تصويره بافضل طريقة ممكنة » .

اما شامفلورى ففي رسالته الأدبية الشهيرة الى مدام صائد عن الرسام كوربيه يفرق بين تصوير الواقع كما هو وتقدير الواقع من وجهة نظر الكاتب . وهذه التفرقة في حد ذاتها تنفي عن الحركة الواقعية تهمة التصوير الفوتوغرافي للحياة .

ويؤكد شامفلورى في رسالته الى مدام دو صائد ان الفن سيظل دائماً قائماً على التفسير لا النقل الحرفي من الحياة فالفن دائماً يحمل بصمات مبدعة . وكلما الرأيين يؤكدا على دور الفنان المبدع الذي يتمثل الواقع ويقيمه ويشكل المادة التي يطبعها الواقع على وجداته .

وفي اعداد مختلفة من مجلة « الواقعية » نجد تقييماً للأجناس الأدبية المختلفة من وجهة نظر الحركة الواقعية . فهناك مثلاً مقال بقلم دورانتى بعنوان « الى هؤلاء الذين لا يفهمون أبداً » يقلل فيه عن شأن الشعر على أساس ان الشعر هو « تشويه للواقع » . اما فن الرواية فيعتبره أصحاب الحركة الواقعية اهم الأجناس الأدبية على الاطلاق لأنه يسمح بمساحة كبيرة لتصوير تفاصيل الواقع بأمانة ، كما يسمح باستخدام السرد الذي يمكن الكاتب من معالجة ادق التفاصيل باستفاضة ، وذلك كما جاء في سلسلة من المقالات بقلم الناقد « قوله » أحد اتباع الحركة الواقعية .

ويعالج الناقد « قوله » في سلسلة مقالاته عن فن الرواية مفاهيم الشخصية والوصف والأسلوب من وجهة نظر الحركة الواقعية ، فيقول ان وظيفة الشخصية في الرواية هي تصوير العواطف والأفكار والعادات البشرية في بيئة معينة . وبالتالي ، فلا بد للكاتب من دراسة مستفيضة للبيئة التي يتواجد فيها احداث روايته وكذلك الاوضاع الاجتماعية المسائدة في تلك البيئة ، وذلك لأن الطبيعة والتعليم والاهتمامات الاجتماعية والاسرية هي عوامل أساسية في تشكيل سلوك الشخصية . ويضيف الكاتب انه على الرواوى ان

يبحث عن شخصيات نمطية تمثل فئة او طبقة بعينها وتلخص سلوك هذه الفئة او الطبقة ، وان اختيار هذه النماذج النمطية لابد ان لا يقتصر على طبقة بعينها وانما يمتد ليشمل جميع طبقات وفئات المجتمع .

وفيما يتعلق بعنصر الوصف في الرواية يقول الكاتب ان الوصف أداة هامة يتم استخدامها من خلال السرد . وهو أداة مفيدة ، بل ولا غنى عنها ، في تصوير التفاصيل الدقيقة للأمكنة التي تدور فيها الأحداث وكذلك الملامح الجسمانية للشخصيات مما يعطي الاحساس لدى القارئ بمشابهة الواقع . أما بالنسبة للأسلوب ، فعلى الكاتب الروائي ان يبحث عن الكلمة المناسبة التي تعبر بدقة شديدة عن المعنى le mot juste وفي مقال هام عن الدراما كتبه الناقد اسيزا Assezat بعنوان ، «المسرح منذ ستة سنوات» يهاجم الكاتب المسرحيات التي تم عرضها في خلال السنوات الست التي سبقت ظهور المجلة على أساس ان المحدث الدرامي فيها لا يمثل الحياة في الواقع تمثيلاً كافياً . ومع ذلك ، يلاحظ اسيزا انه ، في مجال الديكور المسرحي ، بذلت جهود عديدة نحو تحقيق واقعية المظاهر المسرحية ومشابهتها للحياة مثل استخدام قطع الأثاث والملابس وديكورات الغرف الحقيقية كما هي في الواقع ، الخ .

ويطالب الكاتب في نهاية المقال بوجوب تحقيق المسرح لأقصى قدر من الاليهام بالواقع حتى يكون صادقاً مع الحقيقة .

* * *

وقد استفادت حركة «الطبيعية» التي قامت على يد اميل زولا عام ١٨٨٠ من معظم المبادئ التي أرستها الحركة الواقعية قبل ذلك بأربعة وعشرين عاماً . وكان لظهور حركة الطبيعية اثراً هائلاً في المسرح الواقعى الحديث . وفي حقيقة الأمر ، فإن الحركة الطبيعية التي أسسها زولا تعتبر امتداداً ، مع بعض التعديلات الهامة ، لمفهوم الواقعية كما روجت له حركة ١٨٥٦ - ١٨٥٧ .

وقد كانت «الطبيعية» في فرنسا هي آخر حركة أدبية منظمة ترسى دعائم الدراما الواقعية الحديثة . وكما قال الناقد الأمريكي هارتن لام في كتابه

«الدراما الحديثة» (ص ٥٤) فان «لاميل زولا قيمة عظمى بالنسبة للدراما الحديثة بوصفه ابا روحيا ومنظرا» وفي الواقع الأمر فان زولا أضاف الى مبادئ الحركة «الواقعية» عدة أفكار هامة مثل حقيقة تاثير البيئة والوراثة بوصفها عوامل تشكل شخصية الإنسان ، والتسليم بفكرة القدرة الاجتماعية التي حللت في العالم الحديث محل القدرة الالهية أو المقوى الغبية القديمة .

ويعتبر المقال الهام الذي نشره اميل زولا عام ١٨٨٠ بعنوان «الرواية التجريبية» بمثابة البيان الرسمي لقيام حركة الطبيعية ، وهو يعتمد في هذا المقال على مجموعة الأفكار التي أوردها العالم كلود برنارد عن الطب بوصفه علما تجريبيا ، ونشرها عام ١٨٦٥ في مقاله الخطير «الطب التجريبي» وكان اتباع زولا لمنهج كلود برنارد دلالة على تشبعه بفكرة استخدام النهج العلمي في كتابه الأدب .

وكنتيجة للطموحات العلمية التي تميزت بها الحركة الطبيعية عن ساحتها ، نجد زولا يؤكّد في مقال «الرواية التجريبية» على ضرورة أن يكون الابداع الروائي نتاجاً لمنهج تجريبي يشبه المنهج العلمي ، وهو منهج يقوم على الفرضية العلمية واللاحظة ، وجمع المادة الأولية ، ثم رصدها وتحليلها والخروج في النهاية بنتائج التجربة .

وإذا كانت حركة الواقعية تهتم أساساً بالفرد من أبناء الطبقة الوسطى في علاقته بالمجتمع فان «الطبيعية» ركزت في دراستها للإنسان على أفراد الطبقات الدنيا وأحياناً حتّالة المجتمع باعتبار أن هؤلاء يمثلون مادة صالحة لدراسة تاثير عوامل البيئة والوراثة في تشكيل الشخصية الإنسانية . فمسرحية زولا الشهيرة «تشيرن راكان» ، على سبيل المثال ، وهي التي أعدّها للمسرح من روایته التي تحمل نفس الاسم ، تصور قطاعاً من احتراف العزاء في المجتمع ، وتجرّى أحداثها في غرفة رطبة خلف دكان صغير بأحد الأحياء الشعبية ومسرحية الألماني هاوبقمان ، وهو كاتب طبيعي آخر ، المسماة المتساجون التي تعتبر بداية انتشار الحركة الطبيعية في الدراما الألمانية ، لا تعتمد على بطل واحد وإنما تعقد البطولة فيها لطبقة اجتماعية باسرها هي طبقة عمال النسيج .

ومع ذلك فان أصحاب المدرسة الطبيعية لم يستطيعوا ان يحلوا المعادلة الصعبه .. وهي معادلة المسرح فالدراما هي فن التركيز والتكتيف والطبيعية تتطلب الاسهاب وايراد ادق التفصيلات البيئية والحياتية لكي يأتي العمل محققا لأقصى درجة من مشابهة الواقع . ولذلك فان فن الرواية كان انساب الفنون الأدبية التي مكنت أصحاب المدرسة الطبيعية من تحقيق نظرياتهم اما فن المسرح فقد ظل يشكل عقبة في سبيل تحقيق نظرية زولا اذ انه لا يوجد في المسرح وصف سردي تفصيلي يمكن الكاتب من ان يعرض تأثير البيئة والوراثة على الشخصيات ، كما ان خاصية الاقتصاد في الدراما تجعل من المستحيل على الكاتب ان يورد ملاحظاته الدقيقة على ما يحدث في البيئة . اما مبدأ القدرة الاجتماعية الذي نادى به زولا فهو أساسا متساد لبناء الشخصية الدرامية الذي يتطلب ان يكون للشخصية - اذا كانت حقا درامية - حرية الاختيار ، وان تكون مسؤولة عن اختياراتها وما تتخذه من قرارات .

* * *

هندريك أيسن

ورحلته من الرومانسية الى الواقعية الحديثة

درج نقاد المسرح ودارسوه على اعتبار الكاتب المسرحي الترويجي الأشهر هنريك إبسن كاتبا اجتماعيا بالدرجة الأولى . . فمسرحياته التي اشتهرت في العالم الغربي وعندنا في الشرق على السواء مثل بيت المدينة والأشباح وعدو المجتمع وغيرهما ، هي مسرحيات تعالج قضايا اجتماعية وتثور على بعض المواقف الاجتماعية في أوروبا نهاية القرن التاسع عشر . . وبسبب هذه المسرحيات اعتبر النقاد والدارسون أن هنريك إبسن هو أبو المسرح الاجتماعي المعاصر ، وكان المسئول عن ترويج هذه النظرة إلى مسرح إبسن هو - بدرجة كبيرة) الناقد الانجليزي وليام أرشر الذي ترجم أعماله الاجتماعية إلى الانجليزية ومن خلالها عرف العالم إبسن ، وكذلك الكاتب المسرحي الانجليزي الأشهر برنارد شو الذي كتب كتابه الشهير « جواهر الإيستني » . فقدم فيه إبسن باعتباره منشئ مسرح القضية الاجتماعية . . والحق أن كتاب برنارد شو يعبر أكثر عن أفكار شو نفسه وأهدافه بالنسبة للمسرح الاجتماعي منه عن حقيقة الإيستني . .

فما هي حقيقة الإيستني ؟

بالقطع ، لقد ظلم الدارسون والنقاد إبسن كما ظلمه وليام أرشر بترجمة مسرحياته الاجتماعية فقط وتقديمه للعالم من خلال هذا النظير وحده . . كما ظلمه برنارد شو عندما قدمه للناس باعتباره مصلحا اجتماعيا . . فالحقيقة أن مسرح هنريك إبسن هو مسرح شديد التنوع ، شديد الثراء . . وشديده التركيب في نفس الوقت . . ولم يكن إبسن في أي مرحلة من مراحل حياته ككاتب مجرد مصلح اجتماعي . . وإنما كان في الأساس شاعر كبير من شعراء العصر وشعراء المسرح معا . . كما ان المسرح الاجتماعي الذي كتبه إبسن فضلا عن كونه مجرد مرحلة من مراحل تطور الكاتب يحمل أيضا في طياته الكثير من الشخصيات والسمات التي تميز شعر المسرح . .

والمحلق أيضاً أن مرحلة ابسن الاجتماعية هي في تصورى مرحلة تجريبية .. بمعنى أن الكاتب في هذه المرحلة الوسطى من تطوره كان يحاول استكشاف العلاقة بين الفرد و مجتمعه بعد أن كان يركز في أعماله السابقة على تلك المرحلة على العلاقة بين الفرد و ذاته أو قدره الشخصى .

وفي المرحلة الوسطى - الاجتماعية - كان ابسن يطور أيضاً تكتيكات مسرحية لم يستخدمها من قبل ، وهو الدراما النثرية ذات البناء الذي يستفيد من تكتيكي المسرحية المحكمة الصنع عند سكريب ، وتكتيكي العرض الاسترجاعي عند سوفوكليس في نفس الوقت .. فقد استعار ابسن في هذه المرحلة من « سكريب » تكتيكي الحبكة الشديدة الاحكام التي درجة تقاد تقترب من الحبكة البوليسية ، إلى جانب حيل مسرحية معينة مثل الخطابات التي تحوى أسراراً وتفتح في الوقت المناسب ، والأسرار التي تحتفظ بها الشخصيات وتفشى عند نقطة معينة لتزييد الأمور تعقيداً ، الخ .. ولكن هذه الحيل التي استعملها ابسن من سكريب لم يكن الهدف منها مجرد الإثارة الدرامية كما كان الحال عند الكاتب الفرنسي ، وإنما وظفها ابسن لأغراض أعمق .. وهي الكشف عن حالة إنسانية معينة في صدامها مع القيم الفاسدة في المجتمع . أما دراما البدع من قمة الأزمة والكشف عن الأحداث الماضية بالتدريج على طول تطور الحدث بحيث يتزامن الماضي مع الحاضر في حركة مسرحية واحدة تسودى باحتمالية رهيبة إلى الكارثة فهي من ملامح مسرح الكاتب الأفريقي سوفوكليس والتي استخدمها ابسن أيضاً في بنائه الدرامي في هذه الفترة من تطوره ويسمى بها بعض النقاد بتكتيكي العرض الاسترجاعي ..

ولكن مع مسرحية « البطة البرية » بدأ ابسن يبتعد تدريجياً عن الموضوع « الاجتماعي » والتكتيكي المسرحي الذي صاحب هذا الموضوع .. ورغم أنه احتفظ بغرفة الصالون البورجوازية مسرحاً لأحداث مسرحياته الأخيرة وبالنشر لفترة لهذه المسرحيات ، إلا أن مسرحياته الأخيرة بدأت تقديم شخصيات شديدة التركيب ، و « أكبر من الواقع » مثل هيدا جابلر ، وروزمر ، والبناء العظيم سولنس وجون جابريل بوركمان . كما بدأت هذه المسرحيات

الأخيرة تعتمد أكثر وأكثر على لغة الرمز وليس على الدلالات أو الاستعارات الدرامية البسطة التي استخدمها من قبل في مسرحياته الاجتماعية مثل رقصة القارantine في بيت المدينة أو دار مسن الفنح للأيتام في « الأشباح » أو فساد المجلس البلدي في عدو الشعب .

وفي هذه المرحلة الأخيرة أيضا تحرر ابسن من تأثير تكنيك سكريب الذي كان يستخدمه ويحذره في نفس الوقت ، وكتب - بعيدا عن القضية الاجتماعية المباشرة - مسرحيات شديدة التركيب شديدة الشاعرية في نفس الوقت لا تقل قيمة عن الأعمال العظيمة في تاريخ الدراما الأفريقية أو الشكسبيرية . وفي هذه المرحلة الأخيرة استطاع ابسن أن يصل إلى قمة نضجه الفني عندما زارج بين الحدث المبني على الحياة الحديثة ومتطلبات الشعر المسرحي العظيم . ولهذا فإن مسرحياته الأخيرة - وليس مسرحياته الاجتماعية - تعتبر الانتصار الحقيقي للواقعية .

وإتصور إننا لكي نضع هنريك ابسن في مكانه الصحيح كواحد من عمالقة الدراما العالمية ، وليس ك مجرد مصلح اجتماعي أو كاتب من كتاب دراما القضية الاجتماعية ، علينا أن نتبع مراحل تطوره المسرحي منذ أن بدأ شاعرا وكاتبا للمسرحية الشعرية وحتى حقق للواقعية الحديثة أعظم انتصاراتها بمسريحياته الأخيرة .

* * *

حصل هنريك ابسن على أول اعتراف بقيمة كفنان وكاتب مسرحي عندما عرض عليه في نوفمبر من عام 1851 منصب مدير مسرح بيرجن وهو المسرح القومي الرئيسي في مدينة كريستيانيا بالنرويج . وكان المسرح النرويجي في ذلك الوقت يقدم - في معظم الأحوال - المسرحيات الدانمركية بممثلين من الدانمرك كما كانت الثقافة الدانمركية هي المسسيطرة على النرويج حتى بعد أن انفصلت النرويج عن الدانمرك عام 1814 بزمن طويل . وظلت اللغة الأدبية المسائدة والمسماه بالريكسماال riksmaal وهي خليط من النرويجية والدانمركية هي المسائدة في الأعمال الأدبية ، بينما كانت النرويجية المعرفة المسماه باللاندنماال landsmaal هي اللغة العامية أو لغة الشعب .

وإذا كانت الحركة الرومانسية قد اجتاحت أوروبا كلها في أوائل القرن التاسع عشر واتخذت إشكالاً عديدة في بلاد مختلفة وإن اجتمعت على الثورة ضد الكلاسيكية ، فإن الحركة الرومانسية في الترويج قد اتخذت شكلاً محدداً وهو محاولة الاستقلال عن الأدب الدانمركي والثقافة الدانمركية .

وكان تأسيس مسرح بيرجن واحداً من أهم نتائج هذا الجانب من جوانب الرومانسية الترويجية . وكانت المهمة المنوطبة بابسن باعتباره مدير المسرح البيرجن هي كما ورد في سجلات ذلك المسرح « مساعدة المسرح بوصيفه مؤلفاً درامياً » . ولتحقيق أهداف المسرح في التأكيد على الثقافة الترويجية والروح القومية الترويجية في استقلالها عن الدانمرك بدأ إبسن يكتب مسرحياته لمسرح بيرجن مركزاً على موضوعات التاريخ القومي أو الفولكلور الترويجي . وبذلك كانت أعماله الأولى تتناول موضوعات من التاريخ الترويجي ، واللامع الشعبية ، وقصص البطولة القديمة ، والقصص الفولكلورية القرمية . وكتب إبسن هذه المسرحيات المبكرة بالشعر .

وياستثناء مسرحيته الأولى كاتيلين Catiline ، كان أول إسهام لابسن في برنامج مسرح بيرجن هو مسرحية « لميسلة عيد القديس يوحنا » Sancthansnatten (١٨٥٢) . وتعتمد هذه المسرحية في موضوعها على أحد الطقوس الفولكلورية من الوجودان الشعبي الترويجي وهو أضواء المشاعل طول الليل في منتصف الصيف ليلة الاحتفال بعيد القديس يوحنا بسبب الاعتقاد الشعبي أنه في تلك الليلة بالذات تخرج العفاريت من مكانتها وتظهر للبشر وتؤثر عند ظهورها في مصائرهم . وقد استخدم إبسن كل هذه العناصر في التراث الشعبي استخداماً شديداً منتصراً عندما وصل إلى قمة مرحلته الرومانسية الأولى في مسرحية بيرجنت .

وفي مسرحيته التالية « العيد في بلدة سولهاوج » (١٨٥٦) أعاد إبسن استخدام عناصر التراث الشعبي بصورة أكثر وضوحاً فاستمد موضوعها من الأغاني الشعبية الدارجة خاصة كما وردت في كتاب لاندشتاد « الأغاني الفولكلورية الترويجية » . وفي هذه المسرحية تدور الأحداث في العصر الذهبي

للقصص الشعبي (حوالي ١٣٠٠) والحكمة المسرحية ذاتها تعطى تأثير الموال الشعبي . أما مسرحية « أولاف ليليكرانز » Olaf Liljekrans (١٨٥٧) فهي دراما رومانسية موضوعها الحب وهي مأخوذة من أحدى القصص التي وردت في كتاب « القصص الشعبي النرويجي » للمؤلف لاند شتاد . وفي هذه المسرحية نجد الفتاة « الفهيلد » التي يدور حولها الحدث تعيش وسط الطبيعة في واد غير ماهول يهدده « الموت الأسود » . وهي رمز للحب الذي ينتشر على المجتمع والتقاليد . وحبيبها أولاف تضطر عليه والدته السيدة كريستين ليليكرانز - وهي من سيدات الاستقرار - أن يتزوج من فتاة أخرى هي أنجبورج ، وهو نواج صالح يحقق مصلحة العائلتين . وعندما تعلم الأم القاسية بالحب بين ابنتها وبين فتاة الطبيعة البريئة الفهيلد تقرر أن تنهي حياتها . وفي النهاية ينقذها حبيبها الفهيلد من موت محقق ويتزوجها .

والمسرحية - كما هو واضح من هذه الخطوط الرئيسية للأحداث - تعتمد على المؤتيف الرومانسي الشائع وهو التطهر والإنقاذ من خلال الحب . وهو نفس المؤتيف الذي استخدمه إبسن فيما بعد في أعظم كرميدياته الرومانسية بيرجنت .

وفي مسرحية *الفايكنج يهبطون أرض هاجه* Haermaende pas Helgeland (١٨٥٨) نجد البطل سيجورد - على العكس من أولاف - يضحي بحبه للفتاة هيلورديس من أجل صديقة الحميم جونار . ولكنه يدفع حياته نفسها ثمناً لهذا الخطأ . وبالرغم من موضوعها الرومانسي البسيط ، إلا أن هذه المسرحية تحمل اهتماماً واضحاً - من جانب المؤلف - بالمادة المأخوذة من قصص البطولة الشعبية أكثر من اهتمامها بمادة المواريل . وهي تحفل بعذمة الفرد ، وتتخذ الحب وقدر الفرد موضوعاً لها ، وهو من الموضوعات الرومانسية الأثيرية ، كما أنها تتميز بيقاع أحداثها السريع ونهايتها المأساوية مما يجعل النقاد يعتبرونها تمهدًا لأعظم تراجيديات إبسن الرومانسية وهي تراجيديا برواند .

وبالرغم من تنوع وثراء المسرحيات التي كتبها إبسن في فترته الرومانسية ، فهي تتفق جميعاً في استخدامها للعناصر الأصلية في التراث

والتقافة النرويجية ، كما تتخذ لغة الشعر وسيلة للتعبير الدرامي ، ويجمعها أيضاً البناء الرومانسي غير المحبوك . والحق أن بناء هذه المسرحيات مناسب لروحها الملحمية والفولكلورية .

وتمثل مسرحيتي « براند » و « بيرجنت » قمة الاتجاه الرومانسي في المرحلة الأولى لتطور الكاتب . فكلا المسرحيتين تعتمد على البطل المفرد وتستخدم عناصر من الفولكلور والملالحا الشعبية التي نهل منها أبسن في مسرحياته الأولى . إلا أن هاتين المسرحيتين بالذات تصلان بهذه الأدوات والمادة المسرحية المستخدمة في المسرحيات التي سبقتها إلى قمة النضج الفني والفكري حتى أنه يمكن اعتبارهما تعبيراً عن الضمير القومي وعن ذات الكاتب نفسه في نفس الوقت .

ومسرحية « براند » تصنف من الموضوعات التي استكشفها أبسن في « العيد في بلده سولهاروج » و « الفايكنج ينزلون أرض هلجة » - وهي موضوعات الحب وقدر الفرد - تراجيديا حقيقة تضارع أعظم المأسى العالمية . غير أن أبسن في « براند » توقف عن استخدام الخلفية التاريخية وأدار احداث دراسته الدرامية عن عظمة الفرد في الزمن المعاصر . كما قدم موضوع قدر الفرد ، وهو أحد الموضوعات الرئيسية في رؤياء الرومانسية الأولى ، باعتباره شرطاً لازماً من شروط العظمة . كما عالج أيضاً في « براند » موتيفات الحب والزواج - وهي الموتيفات الرومانسية المعهودة - بشكل يصل بها إلى قمة النضج وذلك بأن جعل تحقيق البطل لذاته أو بالأحرى للقدر الذي خلق من أجله يعتمد على التضحية بالحب وبالسعادة الشخصية مما يخلق المعاناة المأساوية التي يتسبب فيها المصراع داخل براند بين قدره كقسيس وكرجل عام وبين حبه لزوجته وتركه لها تموت نتيجة لانشغاله بقدره .

ومن أجل تحقيق الرسالة التي يشعر أنه خلق من أجلها (وهي قدره) يفرض براند مطالب مأساوية على زوجته ، وعلى مجتمع القرية بأسره ، وقبل كل ذلك وبعده على نفسه . وشعاره في الحياة هو « كل شيء أو لا شيء » ، وهو شعار يعني في حقيقته أن يتحمل الإنسان قدره إلى درجة الفتاء ، أو ان

يعلم من أجل الرسالة التي خلق لها إلى درجة الموت . ويرتبط مسرح الأحداث ، وهو الجبال الترويجية في جو اكتوبر المظلم وكذلك رموز الصقر والكنيسة الثلوجية – كل هذه العناصر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصية براند وقدره كفرد يمثل العظمة الإنسانية عندما تقني في تحقيق الرسالة . وجميع هذه العناصر ، في نفس الوقت ، هي عوامل تدخل في صنع مأساته .

وفي كوميديا بيرجنت وهي الوجه الآخر لأسامة براند ، يعود أبسن إلى استخدام المادة الفولكلورية ولآخر مرة في حياته كتاب مسرحي . وفيها أيضاً يستخدم لغة شعرية ثرية مليئة بالصور الفنية والإيحاءات لا يusalها الا تنوع وثراء المشاهد التي تنتقل سريعاً من موقع لأخر في الواقع محموم . وشخصية « بيرجنت » نفسها رسمها أبسن بحيث تستدعي إلى الذهن أبطال الحواديت الشعبية عن الجن والمردة .

ويفرق الناقد الترويجي « ياجر » بين شخصية بيرجنت وأبطال أبسن الرومانسيين في مسرحياته السابقة ، فيقول في كتابه « هنريك أبسن » (صفحات ١٩٠ - ١٩١) أن : « بيرجنت ليس كغيره من أبطال المسرحيات السابقة نتاجاً للرومانسية الأدبية ، وإنما هو نتاج للرومانسية الشعبية والقومية التي تشكل الأساس في الرومانسية الأدبية » .

ومن السمات الرومانسية الأساسية لهذه المسرحية الجميلة اعتمادها على البناء الملحمي الذي يتكون من مجموعة من الأحداث المتعاقبة لا تربطها حبكة درامية محكمة وإنما تربطها وحدة الشخصية المحورية ذاتها . كما أن هذه الأحداث نفسها تعتمد في تعاقبها على مبدأ الحركة في المكان التي تصل إلى ذروتها مع تقديم الأعاجيب والغرائب في عالم الشرق ، (وهي موئليه رومانسية معروفة) وذلك كما يحدث في الفصل الرابع حين يصل بيرجنت إلى الشرق ويبدأ أبسن في تسيير الأحداث على ضوء الرموز الشرقية مثل تمثال ممنون وأبو الهول ونزلاء مستشفى المجانين في مدينة القاهرة .

وتحتل أحداث مسرحية « بيرجنت » مساحة زمنية تزيد على نصف قرن ، وتتابع الأحداث أقدار البطل من لحظة الميلاد حتى حافة القبر . ويصل

ابسن بالأحداث إلى نهاية سعيدة باستخدام مoticfه رومانسية سبق له استخدامها في مسرحياته الأولى وهي التظاهر بالحب ، ويقول الناقد الانجليزى بريان داؤنز Downs فى كتابه « دراسة فى ستة مسرحيات لابسن » أن التطهير الأخير لبيرجنت من خلال حبه لفتاة البريئ سولفيج يكسب له مكانا هاما في الحركة الرومانسية الأوروبية ، فموضوع التظاهر بالحب أصبح من الموضوعات التقليدية في « الحركة الرومانسية الأوروبية » (ص ٩٤) .

وعندما كتب ابسن « أعمدة المجتمع » (١٨٧٧) كانت هذه المسرحية ايدانا بيده مرحلة جديدة من عمله ، وبداية لسلسلة المسرحيات التي تعرف بالمسرحيات « الاجتماعية » ، والتي تأسست عليها شهرة ابسن الأوروبية ثم العالمية . وبكتابه هذه المسرحية اتخذ ابسن أخطر قرار في حياته ككاتب مسرحي وهو أن يكتب مسرحيات تتخد موضوعاتها من الحياة المعاصرة ، والا يكتب بعد ذلك أبدا بالشعر وإنما يتخذ النثر وسليته الوحيدة للتعبير الدرامي . وكان لا بد له لكي يخرج من مرحلته الرومانسية ان يغير تماما من منهجه الدرامي . فبدلا من دراما الفرد البطل ، تقدم المجتمع ليحتل مكان الصدارة فيحدث الدرامي ، والفرد هو جزء من نسيج اجتماعي مشابك وشديد التعقيد .

ومن ناحية الموضوع ، فإن هذه المرحلة الجديدة من تطور ابسن (المرحلة الاجتماعية) تكف تماما عن استخدام الموضوعات التاريخية ، أو الموضوعات المستمدة من الفولكلور والملامح والمواويل الشعبية وغيرها ، لتركز على مظاهر الزييف الاجتماعي والتقاليد الجامدة البالية في المجتمع المعاصر ، أو كما يقول الناقد روبرت بروستاين « الفجوة بين ما يعلنه إبناء المجتمع وما يمارسونه بالفعل » .

وتعتبر مسرحية « الأشباح » انضيئ اعمال ابسن الاجتماعية . وهي تعطى مثلا ممتازا عن مسرحيات هذه الفترة من تطور المكاتب . خطط ابسن لهذه المسرحية ليبرد بها على النقاد الذين هاجموا « بيت الدمية » . وكان يريد لها أن تكون هجوما على الزواج كمؤسسة اجتماعية . والحقيقة ان

كلًا من « بيت الدمية » و « الأشباح » يمكن إدراجهما تحت تصنيف « مسرحية المشكلة » thesis play أو المسرحية التي تهدف أساساً إلى الدقاع عن قضية اجتماعية معينة أو الهجوم عليها . وقد استخدم أبسن في عرضه للقضايا الاجتماعية التي تناولها في مسرحيات هذه المرحلة تكتيكيًا هو — كما تقدم — خليط من تكتيكي المسرحية المحكمة الصنع كما كتبها الفرنسي سكريب ، وتكتيكي استرجاع الماضي في الحاضر كما استخدمه سوفوكليس . وفي « الأشباح » بالذات يوظف هذا التكتيكي بصورة عضوية فيحدث حيث تصبح الاكتشافات المفاجئة وسيلة للكشف عن التركيب النفسي للشخصية ، وكذلك التركيب الاجتماعي الذي يتضمن بنور الفساد . مااكتشاف مسر الفنج في « الأشباح » مثلاً للعلاقة بين ابنها أو زوج المد مع الخادمة رينجيما (نهاية الفصل الأول) تؤكد قوة الماضي وقدرته على تحطيم الحاضر ، وتقضى على محاولة مسر الفنج لتحرير نفسها من خلال ابنها ، وتسير بهذه المحاولة للتحرر من ربقة الماضي إلى نهاية مأساوية . وهذا الاكتشاف ، الذي يتم في محاورة بين مسر الفنج والقس ماندرز تبرز التناقض بين فزعهما التحررية ونزعاته التقليدية ، يجعل من المجتمع المليء بالقيم الراقة العدي الأساسي لمسر الفنج . يقول الناقد فرانسيس فيرجسون في كتابه « فكرة المسرح » (ص ١٥٤ - ١٥٥) :

« كانت مسر الفنج تدرك تأثير الماضي على الحاضر وترفض الاعتراف بذلك ، لكنها أدركـت في النهاية أن هـذا التأثير لا فـكاك منه عند نقطة النـزوه الدرامية حين يـحصل الصراع إلى قمة المـعـاـلة . وعند هذه النـقطـة تـرىـ ابنـهاـ أو زـوـالـهـ ، لا كـوسـيـلـتهاـ الـرـائـعةـ للـتـحـرـرـ وـالـخـلـاصـ ، وـلـكـنـ كـرمـ زـوـالـهـ ، لـلـقـوـةـ الـمـشـرـيـةـ الـطـاغـيـةـ الـتـيـ تـكـمـنـ فـيـ الـماـهـيـ » .

ومع ذلك ، فالماهـيـ في « الأشـبـاحـ » كما هو في « بـيـتـ الدـمـيـةـ » ، مرادـفـ لـلـقيـمـ الـاجـتمـاعـيـ الـبـالـيـةـ وـالـقـالـيـدـ الـجـامـدـ الـتـيـ يـثـورـ عـلـيـهاـ جـمـيعـاـ مـسـرـحـيـاتـ الـمـرـحـلـةـ الـآخـيـرـةـ . ويـفـرـجـ أـبـسـنـ بـهـذـاـ الـوـضـوـعـ — التـأـثـيرـ الدـمـرـ للـماـهـيـ عـلـىـ الـحـاضـرـ — إـلـىـ آفـاقـ أـشـمـلـ وـارـحـبـ ، فـيـصـبـعـ الـماـهـيـ قـوـةـ تـشـبهـ

قوة القدر في المسرح الاغريقي .. قوة تهبط بكل ثقلها الرهيب على الانسان وتقف عائقاً بينه وبين مساره لتحقيق السعادة .. ففي مسرحية « بيت ال Rozmer » ، على سبيل المثال ، نجد ان اتجاه البطل Rozmer الى الزندقة لا ينبع من شورته على القيم الاجتماعية البالية او التقاليد الاجتماعية الجامدة .. بل على العكس نجده يحاول الانتماء الى عالم Moritengard ، وهو العالم الذي تصوّره المسرحية على انه عالم الزييف الاجتماعي ، وهذا العالم نفسه هو الذي يرفض Rozmer باعتباره مرتدًا عن الدين ! ولهذا فإن محاولة Rozmer هي محاولة لتحرير نفسه ، وفشلها في ذلك يعود الى قوى الماضي التي لا علاقة لها بالتقاليد او القيم الاجتماعية البالية ..

ومن الجانب الآخر ، فإن القوة الدمرة للماضي في « بيت الدمية » او « الأشباح » هي جزء لا يتجزأ من الحالة الاجتماعية ذاتها .. فعندما يتم الكشف عن الماضي في « بيت الدمية » مثلاً ، نكتشف أن نوراً كانت طول الوقت تناضل من أجل إنقاذ زوجها الذي ينكر عليها ما فعلته من أجله في نفس لحظة اكتشافه لكل ما فعلته من أجله .. وهذا الموقف من جانب الزوج يدين مؤسسة اجتماعية بأسرها ، وهي مؤسسة الزواج القائم على معاملة المرأة باعتبارها قطعة أثاث او مجرد دمية في المنزل ..

وبطبيعة الحال ، فإن هذا الاكتشاف يؤدى في المسرحية الى « المناقشة » الشهيرة في الفصل الثالث التي أسس عليها برنارد شو تفسيره للا BSTNية في كتابه الشهير « جوهر الابستن » ، والذي يفسر فيه اعمال ابسن تفسيراً اجتماعياً صرفاً تأسيساً على المرحلة الوسطى وحدها دون يقية مراحل هذا الكاتب العظيم .. وفي « الأشباح » ، نجد ابسن يستخدم فكرة الماضي استخداماً عضوياً لكنه يربطه - في ذات الوقت - بالواقع الاجتماعي ..

وفي الفصل الثاني ، عندما تصاب مسرز الفنج بضررية قاضية ، نجد نموذجاً لاستخدام ابسن للماضي بوصفه قوة اجتماعية تدمّر حياة الفرد .. تقول مسرز الفنج مخاطبة القدس ماندرز :

« انتى أميل الى الاعتقاد باننا جميعاً اشباح يا مستر ماندرز . وليس ما يكمن داخلنا فقط هو ما ورثناه عن ابائنا وامهاتنا ، وانما كل الافكار الميئنة والمعتقدات البالية وأشياء من هذا القبيل . وكلما قرأت جريدة من الجرائد تخيلت ان هناك اشباحاً تتسلل بين السطور . لابد ان هناك اشباح في جميع انسان العالٰم . اشباح لا تُعد ولا تحصى مثل حبات الرمال . وكلها تخاف الذروة . كلها » .

وفي مسرحية « عدو الشعب » التي كتبها ابسن بعد « الأشباح » مباشرة يبدأ ابسن الانتقال بحذف شديد الى مرحلته الثالثة والأخيرة ، والتي اعتبرها اعظم مراحله جميماً واكثرها تضيّعاً . وفي « عدو الشعب » يحتفظ ابسن برؤس الهجوم على عوامل الفساد والزيف الاجتماعي ، كما يحتفظ بالبعد الاجتماعي لحياة الانسان ، لكن محصلة الصراع او المواجهة بين الفرد والمجتمع تتعدد في هذه المسرحية مدلولات اوسع واشمل لتعانق في النهاية قضية الحقيقة .

وكما يقول الناقد الامريكي روبرت بروشكمان في كتابه المهام « مسرح الثورة » ان هذه المسرحية « تبدو من النظرة السطحية ، اكثراً اعمال ابسن صراحة فيتناول القضية الاجتماعية ، (ص ٧١) . لكن يظل المسرحية ستوكمان الذي يمثل الثورة ضد الفساد المستشري في البلدية يفشل ، كما يقول الناقد موريس فالنسى في كتابه الزهرة والقلعة ، يفشل في أن يفهم الاسباب الواقعية التي تحتم على الناس أن تتخلى عن الأخلاقيات الصغيرة في سبيل المحافظة على استمرار الحياة ، وبالتالي فهو بطل مثالى يفتقر إلى النظرة الواقعية للأمور .

وبالرغم من أن ستوكمان على حق في صراعه ضد الشرور الاجتماعية التي تعيث بها حياة المجتمع ، فإن الامر يستحيل النظر إليها من منظور الأبيض والأسود ، أو الخير المطلق والشر المطلق . والفصل الأخير يؤكّد المشك في مثالية ستوكمان ، كما يؤكّد أن هذه المثالية لا تصلح لحل مشاكل

الإنسان على أرض الواقع . وفي نهاية المسرحية يصبح الدكتور ستوكمان نفسه مصدراً للازعاج .

أما الافتقار إلى رؤية درامية أكثر ثراء وتعقيداً فكان لابد أن ينتظر حتى يكتب أبسن مسرحيته الثالثة وهي « المبطة البرية » .

* * *

تعتمد المرحلة الثالثة العظيمة من تطور أبسن المسرحي على التحليل العميق للد الواقع الإنسانية الذي يكتسب مدلولات شاملة تتجاوز أي واقع الاجتماعي بعيشه . وإذا كان هناك تشابه بين أبطال أبسن الأوائل في مرحلته الرومانسية وبعض أبطاله في المرحلة الأخيرة من أمثال سولنس البناء العظيم وجون جابريل بوركمان من حيث أنهم جميعاً تجسيد للصراع الدائر داخل عقل الكاتب نفسه وتعبير عن أزمته الشخصية ، فإن الفارق بين موقف الكاتب من أبطاله في كلا المرحلتين يمثل في رأيي ، الفارق بين نوعين من الدراما ، فكتابيين ، وبراند ، وبيرجنت ، من أبطال أبسن الأوائل في مرحلته الرومانسية، يمثلون ، باعتراف الكاتب نفسه ، مراحل في تطوره النفسي . ويمكن أن نلخص شخصية كل منهم في مقوله واحدة مثل مقوله براند « كل شيء أو لا شيء » أو فلسفة بيرجنت التي تلخصها كلمته « كن لنفسك .. كافية » . وهؤلاء الأبطال رسمهم أبسن في خطوط واضحة كشخصيات الفرشاه القوية بدون ظلال ولم يعبأ أبسن في اهتمامه برسم الشخصية في شكلها الواضح القوى بآية تركيبة اجتماعية معقدة حول هذه الشخصيات .

أما في مسرحيات المرحلة الثالثة والأخيرة ، فلا يمكن أن نفسر البطل في ضوء مقوله واحدة وأضحة المعالم . فمسرحيات هذه المرحلة ترسم بنفس الجرأة والوضوح القوى التي تلقى بظلها على حياة البطل وتحدد مصيره ، بل وتقف منه أحياناً موقف المضد والند . فقامة البناء العظيم سولنس تقابلها محاولات المهندس الشاب راجنر بروفيك ليصل إلى نفس المكانة . وخوف سولنس من أن يأتي الجيل الجديد ليحتل مكانه يوماً ما يمثل في حقيقة الأمر

صراع الانسان من اجل وجوده ، وصراع روزمر ، في مسرحية « بيت الـ روزمر » ، من اجل تحرير ذاته يقابلها ويعلق عليه وجود اولريك برنديل المصلوك الساخر الذي حرر ذاته منذ زمن طويل، وكذلك مورتنسجارد المتحرر الفكر والذى يساير المواقعن الاجتماعية فى نفس الوقت .

وتحرر برنديل يصل به الى نهاية مأساوية عندما يكتشف انه ليس لديه ما يقوله للناس بعد ان ظل لسنوات طويلة يعد نفسهلحظة التي يستطيع فيها نشر افكاره وايصالها الى مجموع الناس . اما مورتنسجارد ، فموقفه المتمثل في ضرورة الالتزام ، ولو زيفا ، بالمواضعن الاجتماعية بالرغم من تحرره الفكرى يمثل نموذجا لاستحالة تحقق الموقف المثالى .

ويقع روزمر في المنتصف بين هاتين الشخصيتين ، فاذا نظرنا اليه من منظور الموقف الانساني الشديد التعقيد ، كان صراع روزمر يفتقر الى مثالية الصراع الذى يخوضه براند من اجل تحقيق رسالته ، لكنه في نفس الوقت أكثر واقعية وتصاقا بالحالة الإنسانية في شموليتها .

وكنتيجة لهذا الموقف الواقعى من الكون والأشياء ، فإن واقعية ابسن تتميز باحساسه العميق بنسبية الحقيقة . ويمكن لنا أن نلمس ذلك بالمقارنة بالمسرحيات الرومانسية الأولى . فجريجرز ويرل في « البطة البرية » مثلا هو نسخة مشوهه من براند يسخر فيها ابسن من مثاليته المطلقة . وبدلًا من التزام براند العميق بالمثل المطلقة وكفاحه البطولي لتحقيقها نجد أن جريجرز الذي لا ينبع التزامه بالمثل من داخل ذاته ، يحاول فرض هذه المثل على الآخرين دون أن يكون هو نفسه مقتنعا بها .

ويمكن القول ايضا بأن هالر اكدا هو نسخة مصغرة من « بيرجنت »، الانسان الصغير الذي يبني حياته على وهم العظمة . ولكن هالر اكدا ، كما يقول الناقد الانجليزى داونز ، أقل بطولة بكثير من بيرجنت ، لأنه لا يملك قدرة بيرجنت على الخيال أو التكيف السريع مع مختلف المواقف . ومن

الجانب الآخر ، فإن مثالية براند تمثل موقفاً مستحيلاً في سياق عالم الخبرة فيه نسبية ، والحقيقة فيه يستحيل الوصول إلى معرفتها من خلال تطبيق المثل المطلقة كما كان الحال في العالم القديم . وحتى الشخصية الدرامية ، وهو الوسيلة التي يوصل الكاتب في خلالها رؤيته عن الواقع والحقيقة، فقد ملامحه المحددة تحديداً فيه الكثير من أحاديث النظرة ليصبح أكثر إنسانية معترفاً بضعفه وأخطائه في حدود العالم المركب الذي يعيش فيه .

وفي المسرحيات الرومانسية نجد أن الشخصيات الثانوية تلقى الضوء على الشخصية الرئيسية من كل جانب ، ولا تمثل هذه الشخصيات جزءاً عضوياً من الحدث إلا في علاقتها بهذه الشخصية الرئيسية . فمثلاً في مسرحية « براند » نجد أن الفتاة « أجنيس » ، وكذلك القسيس والمأمور وحتى شعب المدينة الصغيرة كلهم ليس لهم جميعاً وجود مستقل في الدراما خارج وظيفتهم الأساسية في وضع العقبات أمام محاولة براند لتحقيق رسالته في الحياة . وفي مسرحية « بيرجنت » لا نرى العالم إلا من خلال عيني بيرجنت نفسه . والمشاهد الفانتازية يمكن النظر إليها باعتبارها لحظات ثابعة من خيال بيرجنت الخالص . وحتى رفض المجتمع له في البداية وال نهاية إنما يمثل مراحل في تطوره وليس محاولة من جانب المؤلف لرسم شخصيته من الخارج .

اما في المسرحيات العظيمة التي كتبها في مرحلته الأخيرة ، وهي المرحلة التي أسميتها بالواقعية الحديثة ، فإن البطل الفرد لا يلقى بظله وحده على الحدث كما هو الحال في المسرحيات الرومانسية وإنما يشاركه باقي الشخصيات بنفس الدرجة من الأهمية . ويصبح البطل في هذه المسرحية مجرد شخصية رئيسية وليس شخصية مسيطرة . وفي كثير من الأحيان تدخل نساء مثل ربيكاوست في « بيت آل روزمر » أو هيلدا واجنل في « المبناء العظيم » لتغير من حياة البطل وتؤثر فيها كما تتأثر بها . وتنتهي المأساة في هذه المسرحيات عن أفعال الشخصيات الثانوية بنفس القدر الذي تنتهي فيه عن المصراع الداخلي للبطل . فعندما يرتكب سولانس البناء العظيم مثلاً خطأه المأساوي الناتج عن شدة الغرور ، وهو بناء البرج فوق منزله الجديد (البناء

الدينى الفوقى على العالم الواقعى العلمانى) ، ويسقط من فوق البرج فان هيلدا تصرخ فرحة « يا بنائى العظيم » معلنة مسئوليتها أيضا عن سقوطه فى قمة لحظات الانتصار .

وفي النهاية فان الواقعية الحديثة عند ابسن فى مرحلته الثالثة العظيمة تتسم بالنظر الى الواقع على انه تركيبة رمزية . ففى جميع مسرحيات هذه المرحلة الأخيرة تقريبا يستخدم ابسن رمزا رئيسيا غالبا مع مجموعة من الرموز والدلائل الثانوية التى من شأنها أن تلقى الضوء على الدوافع الخفية للشخصيات من ناحية ، وترفع الحدث كل إلى مستوى الشمول الانساني من ناحية أخرى .

فالرمز الغلاب فى مسرحية « البطة البرية » مثلا، هو البطة البرية نفسها فى علاقتها بالمعمار الرمزي لمنزل اكدى ودللات التصوير الفوتوغرافي فى مقابل الخلق الفنى . وفي مسرحية « بيت ال روزمر » ، هناك رمز الخيسول البيضاء ومجموعة الرموز الثانوية مثل الجسر والشعور المخيف بالحضور القوى لزوجته الميتة بيتا التى تجثم بظلها على الأحداث ، وكذلك رمزية نهر ال روزمر وأسلوبهم فى الحياة . وفي مسرحية « السيدة من الإبح » يتمثل الرمز الغلاب فى البحر ذاته . وفي مسرحية « هيدا جابرل » ، يتمثل هذا الرمز فى مسدسات الجنرال جابرل التى تحتفظ بها ابنته .

وفي هذه المسرحيات تختلف وظيفة الرمز الغلاب اختلافا كبيرا عنها فى المسرحيات الرومانسية الأولى . ففى المسرحيات الرومانسية يساعد الرمز على تحديد ورسم شخصية البطل المفرد مثل رمز الله فى « براند » . أما فى المسرحيات الأخيرة فان الرمز له دلالات متعددة لكنه يؤدى وظيفة أساسية فى تلخيص وتركيز معطيات الحدث . ولكن الرمز الغلاب لا يمكن اعتباره اشارة الى تكوين الشخصية او الى حدث بعينه .

* * *

مسرح أنطون تشيكوف . . الواقعى

لاشك أن الفن الدرامي عند الكاتب الروسي الأشهر أنطون تشيكوف ينتمي إلى تيار الواقعية في المسرح الأوروبي . ولاشك أيضاً أن أنطون تشيكوف يتفوق على أقرانه من كتاب المسرح الواقع في أوروبا وذلك في قدرته الفائقة على تصوير الواقع تصويراً شديداً موضوعياً . فربما كان تشيكوف هو الوحيد ، من بين جميع كتاب الدراما الواقعية الحديثة ، الذي استطاع أن يتجرد تماماً من مشاعره الشخصية ولا ينحو نحو تصوير سيرته الذاتية أو مواقف من حياته الشخصية . فهو لا يستخدم الدراما كوسيلة للتعبير عن مواقف من حياته الشخصية كما هو الحال في مسرح الكاتب السويدي أوجست ستينبرج ، كما لا يستخدم الدراما كوسيلة لتحقيق ذات كما هو الحال في مسرح الكاتب الدنويجي هنريك إبسن . وربما كانت موضوعية تشيكوف الشديدة أحد المفاتيح الهامة للشكل الدرامي الفريد الذي قدمه على مسرح الدراما الحديثة .

ومع ذلك . فموضوعية تشيكوف لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمبادئ الحركة الواقعية أو الحركة الطبيعية . فلم يكن كاتبنا يهتم مطلقاً بالمفهوم التقليدي للواقعية كما نصت عليه المدرسة الفرنسية التي ظهرت في ١٨٥٦ - ١٨٥٧ ، وهو التصوير الموضوعي للواقع الخارجي المعاش . وإنما انصب اهتمامه على الحياة الباطنية للشخصية الإنسانية ، والدافع التشابكة والمركبة التي تتعمل في صدر الإنسان ، وعلاقته بعالم يشعر فيه بالغرابة والاحباط .

ولا يمكن أن نعد تشيكوف أيضاً في عداد الكتاب الطبيعيين ، إذا كانت الطبيعية في مفهوم منشئها أميل زولا ، هي تصوير تفاصيل الحياة اليومية بغرض التوثيق لها ، وتقسيم سلوك الشخصية في خسمة معطيات البيئة والوراثة أو ما يسميه زولا « بالقدرة الاجتماعية » . ومن ثم فلا يمكن

اعتبار انطون تشيكوف واحدا من اتباع المدرسة الطبيعية . وباختصار فان تشيكوف يهتم أساسا بالكشف عن الدوافع الباطنية للنفس البشرية في إطار من الحوادث اليومية العادية التافهة والروتين اليومي الذي يغلف حياتنا جمعيا ..

ويعتقد تشيكوف أن الدراما التقليدية باحداثها المفتعلة وموافقها للصارخة هي تعبير غير صادق عن الحياة كما يعيشها الانسان العادي كل يوم . وقد كتب ذات مرة في احدى رسائله يقول :

« في الدراما التقليدية يتلوى المكاتب ان يكون البطل والبطلة مؤثرين من الموجة الدرامية . ولكن ، في الحياة لا يضرب الناس انفسهم بالرصاص او يقعون في الحب او يلقون الخطاب العصياء في كل لحظة . وإنما ينفق الناس وقتهم في الأكل والشرب والجري وراء النساء او الرجال ويقولون كلاما فارغا . ولهذا فمن الضروري تصوير ذلك على خشبة المسرح . اذ يجب ان تكتب المسخرية بحيث يدخل المفاسد ويخرجون ويأكلون ويتكلمون عن حالة المطمس او يلعبون الورق ، ليس لأن المؤلف يريد ذلك وإنما لأن هذا ما يحدث فعلًا في الواقع فالحياة على المسرح يجب ان تكون كما هي في الواقع ، والشخصيات ايضا يجب ان تكون كما هي في الواقع وليس شخصيات يتصورها الكاتب وكانما هي تقف على الجمر » . . .

وتشيكوف يقدم هنا صيغة جديدة تمكن الواقعية ، في رأيه ، من تحقيق اهدافها الحقيقية . وتمثل هذه الصيغة في ان التأثر من امور وتفاصيل الحياة اليومية اقدر على الكشف عن كنه الحياة من الاحاديث الخارجية العنيفة او التصوير المفتعل للشخصية كما نجده في الدراما التقليدية .

وفي إطار هذه الصيغة الجديدة ، نجد أن رسم الشخصية عند تشيكوف أكثر تعقيداً وتركيباً منه في الدراما التقليدية . فبينما يتبع تشيكوف التيار الرئيسي للواقعية الأوروبية في التخلّى عن الشخصيات أو الأحداث البطولية ، لا نجده يلقي عبء البطولة في مسرحياته على شخصية بعينها كما يفعل هنري إيسن مثلاً . فتشيكوف لا يعقد البطولة لفرد وإنما للجماعة وعلاقاتها المتشابكة بعضها بالبعض .

وفضلاً عن ذلك ، فرغم أن مسرحيات تشيكوف لا تخلو من الشخصيات الشريرة ، فإن مثل هذه الشخصيات لا تمثل الشر المطلق . فتشيكوف يتعاطف مع جميع شخصياته على حد سواء وهو يصور الشرير منها بشكل يجعلها في صراع مع نفسها لا مع الشخصيات الأخرى . والتكتيك المفضل لدى تشيكوف للسخرية من الأسلوب التقليدي في رسم الشخصية هو ترسانة التناقض بين الشخصيات النمطية المعروفة في الأدب ، وبين الشخصية الإنسانية كما نعرفها في الحياة . ففي مسرحية إيفانوف مثلاً . نجده يشبه البطل إيفانوف تارة بهاملت وهو شخصية تتسم بالسمو وتارة أخرى يطرد طرفه وهو شخصية معروفة بالخدع والماكر والخيانة . وتشيكوف بهذه التشبيه يريد أن يقول إن شخصية إيفانوف ليست بالشخصية البطولية ولا هي بالشخصية الشريرة ، وإنما هو مجرد إنسان عادي لديه كل قوة البشر وضعفهم .

ومن الأمور التي تميز أسلوب تشيكوف في رسم الشخصية هو أنه يجعل من كل شخصية من شخصيات مسرحياته غالباً قائمة بذاته . فكل واحد منهم له قصته وأحباطه الشخصي . ويقول الناقد الانجليزي ستيان أن هذا النهج في رسم الشخصية يربط تشيكوف مباشرة بتيار الواقعية لأنه يفرض عليه الاستغناء عن مفهوم البطل الفرد . فكل شخصية من شخصيات تشيكوف تمثل إلى حد كبير ، مركز الكون ولها قصتها الخاصة تماماً كما في الحياة حيث نجد أن كل إنسان هو ، من وجهة نظره ، مركز الكون تدور من حوله الأشياء أو هو المحور الذي يدور حوله الآخرون . ومع ذلك فعلهم

المسرح التشيكوفى نجد البطولة معقودة للجماعة وليس فرد واحد ، ونحن فى المساحة التشيكوفية ، نشاهد حركة المجموع . ورغم أن كل شخصية هي بطل محورى فى نظر نفسه ، الا أن كل « بطل » يلغى وجود الآخر لتصبح المجموعة هي المحركة للأحداث .

ومن السمات الأخرى ل الموضوعية تشيكوف التى تجعل من مسرحه نموذجاً فريدًا للواقعية هي قيمته لا يضمن مساحاته أفكاره وأراء الشخصية . على العكس من ابن سترنبرج اللذان تستطيع العثور في مساحاته على الكثير من آرائهم الشخصية حول القضايا المطروحة في هذه المساحات نجد أن الأفكار في مسرح تشيكوف لا تنفصل عن الشخصية التي تعبّر عنها . والفكر في مسرح تشيكوف هو احدى وسائل الكشف عن أعمق الشخصية وليس تقريراً لرأيه في الحياة . في مسرحية « التورس » مثلاً ، وهي أكثر مساحات تشيكوف عرضه للاتهام بأنها تعبر عن موقفه الشخصي من وظيفة الفنان المبدع ودوره في المجتمع ، نجد أن مسرحية الحلم التي ألفها تربيليف بطل المسرحية والتي يورد فيها بعض آرائه عن المسرح تكشف عن شخصيته هو وعلاقته بالعالم التقليدي الذي يعيش فيه أكثر من كونها تعبرها عن موقف فني معين . وهذا التكنيك التشيكوفي المعين يتضح في تأكيد موقف الساخر تجاه تربيليف نفسه باعتباره مؤلفاً ذاتياً للأدب الرمزي .

وبالرغم من أن تشيكوف قد يضفي على شخصياته سمات تتصل بالانتماء إلى طبقة اجتماعية بعينها ، أو معتقدات سياسية ، أو مواقف فلسفية معينة ، إلا أنه لا يحدد ملامح هذه الشخصيات من خلال هذه السمات وحدها . في الحقيقة أن أسلوبه المميز في رسم الشخصية يعتمد على التناقض بين آراء الشخصية وسلوكها الفعلى . وهنا يمكن عنصر المفارقة في رسم الشخصية الذي يميز مسرح تشيكوف عن غيره من مسارح الواقعية الحديثة .

وبالرغم من أن تشيكوف يرفض الميلودrama كأسلوب في التعبير المسرحي إلا أنه يستخدم حيلاً ميلودرامية للكشف عن العلاقات الدقيقة بين الشخصيات . ولهذا فالميلودrama بالنسبة إليه ، ليست في حد ذاتها (فهو

يسخر في واقع الأمر من المبالغات الميلودرامية والمواقف المتفرجة) ، وإنما هي وسيلة شديدة الذكاء يعبر من خلالها عن رفضه للمسرح التقليدي . وباستثناء مسرحية بستان الكرز ، نجد في جميع مسرحيات تشيكوف محاولة للقتل ، كما نلاحظ أيضا ولع الكاتب بنهائيات الفصول التي تتصاعد فيها الأحداث إلى قمم عالية من التوتر .

وبالرغم من ذلك ، فإن هذه الحيل الميلودرامية وما ينشأ عنها من اشاعة لجو من المعاناة والألم تنكسر حدتها دائمًا بالحكم على الشخصيات نفسها . ففي معظم الأحيان نجد هذه الشخصيات مسؤولة إلى حد كبير بما تلقيه من معاناة ، وبالتالي فهي مسؤولة عن سلوكها الذي يثير الشفقة وهذا لا يعني أبداً لا نتعاطف مع مصيرها النفسي ، ولكننا أيضاً نلومها على قلة حيلتها وضياعها وقد انها للاحساس بالمسؤولية .

وربما كانت أفضل وسيلة لتحليل الدور الذي يلعبه الجانب الميلودرامي في مسرحيات تشيكوف هي الاشارة إلى وظيفته المزدوجة . فهناك الحبكة الخارجية التي تحتوى عادة على الثلاثي التقليدي (الزوج والزوجة والعشيق) والذي يمثل الجانب العنيف من الدراما التقليدية . وهذه الحبكة لا تمثل في مسرح تشيكوف إلا الطبقه أو القشرة الخارجية التي تنتظم العلاقات بين الشخصيات . ومع التسليم بتشابه وتعقيد هذه العلاقات ، إلا أنها تفتح أمامنا نافذة نطل منها على الحديث الحقيقي في المسرحية التشيكوفية وهو الحياة الباطنية للشخصية .

وقد يتبادر إلى ذهننا بأن الحديث الخارجي في مسرح تشيكوف هو حدث تقليدي غريباً . ولكن الواقع أن هذه حقيقة تؤيدها استخدامه للثلاثي الأبدى : الزوج والزوجة والعشيق ، أو الزوج والزوجة والعشيق . وبالرغم من أن تشيكوف يستخدم الفكرة الأساسية لهذا المثلث التقليدي ، إلا أنه يغير من ترتيب الأمور في كل مرة حتى يحقق هنها أكثر عمقاً وشعورية . فبدلاً من أن يبني موقفه الدرامي على الخيانة والخداع والحيل الكوميدية وهو التكتيك الذي يصاحب عادة استخدام هذا المثلث في المسرح التقليدي ، يستخدم

الثالث في بناء موقف يقوم على الاحتياط في الحب الذي يعمق بدوره من احساس الشخصية باستحالة تحقيق الذات . ففي مسرحية المخال ثانياً مثلاً ، نجد أن فاني يحب زوجة البروفيسور التي تحب استروف . والمحصلة النهائية لهذه العلاقات السيكولوجية العقدة ، القائمة على استخدام الثالث التقليدي ، هو اشاعة الاحساس العام لدى الشخصيات بالاحتياط والمضياع وعدم القدرة على تحقيق الذات وهو ما يمثل الحدث الرئيسي وال حقيقي في مسرح تشيكوف بعيداً عن الحبكة الخارجية .

وفي هذا الاطار العام من الحال التقليدية يحول تشيكوف التركيز من العناصر الميلودرامية في العمل المسرحي إلى العناصر الطبيعية التي تتلوى رسم جو معين يضيق على المسرحية باكمالها . فيهلا من التأكيد على أهمية الحبكة الخارجية ، نجده يفرقها في العديد من التفصيلات التي يستقيها من تفاصيل الحياة اليومية التي تتصاعد إلى أحداث تمثل قمة الذروة الدرامية . وهذا بالضبط هو التأثير الذي يهدف تشيكوف إلى الوصول إليه في الدراما . وتأكيداً لهذه النظرة في طبيعة الدراما نجده يقول في إحدى خطاباته :

« فلتكن الأحداث التي قتم على خشبة المسرح في بساطة الحياة اليومية وتعقيداتها في نفس الوقت . فمثلاً عندما يتناول الناس الطعام على المائدة ، مجرد أن يتناولوا الطعام ، يصنعون سعادتهم أو يهطمون حياتهم » .

فالتكنيك الذي تفرد به الدراما التشيكوفية هو استخدام الاطار الخارجي للميلودrama ككتاع يخفى وراءه التحليل الدقيق لمصير الإنسان وأحساسه بالفشل والاحتياط . والتفاصيل التافهة لروتين الحياة اليومية لا تشكل إلا اطاراً خارجياً للتطور الدرامي الذي يصل في النهاية إلى قمة الأزمة . وينجح تشيكوف تجاهلاً بأهراً في تحقيق هذا التكنيك حتى ان نقاديه يشيروا ما يصفون مسرحياته بأنها خالية من الحدث أو الشكل . فالنقد والترليان ، على سبيل المثال ، يقولان بأن مسرحيات تشيكوف غير درامية بينما

يقول ناقد آخر هو ديمزمند ماكارشى ان مسرح تشيكوف لا موضوع له سوى .. « الاحباط واساعة جو من القنوط والتثاؤب ولوم الذات وشرب الفودكا واقداح لا نهاية لها من الشاي ، ومناقشات لا نهاية لها » .

ومثل هذا النوع من التفكير النقدى يخطئ فهم مسرح تشيكوف تماما ، اذ انه مما لا شك فيه ان تشيكوف يستخدم هذه الوسائل جميعا ليعطي انطباعا شعريا بتدفق الواقع .

وردا على هؤلاء النقاد الذين يتهمون مسرح تشيكوف بالافتقار الى الشكل ، لابد من التأكيد على ان الجو الخارجى العقلى الذى يتمثل فى التفاصيل التافهة للحياة اليومية والذى تبدو الشخصيات فيه وكأنها تعيش فى جيوب منعزلة بعضها عن بعض ، إنما هو يخفى وراءه بناء دراميا معقدا من الدوافع المشابكة والتاثيرات الدرامية العنيفة . والمحوار فى مسرح تشيكوف مليء بالاشارات الى المواقف التى برد المشائى عليها (مسرحية الحال فانيا) ودرجة الحرارة فى افريقيا (استروف فى مسرحية الحال فانيا) او الحياة فى موسكو (مسرحية الشقيقين الثلاث) . ولكن هذه الاشارات المعايرة التى تتخلل مسار الحدث تؤدى وظائف درامية أساسية ، فهي تكشف عن اعمق الشخصية ، وتبعث لدى الجمهور حالة نفسية ومزاجية مطابقة لحالة الشخصيات ، وترسم فى النهاية جو الفشل فى تحقيق الذات الذى يمثل جوهر الحدث فى مسرح تشيكوف .

ويقول الناقد الامريكى روبرت بروستاين ان هذا التكتيك ليس فقط تكتيكا فريدا فى بناء الحدث الدرامي ، وإنما هو يعبر ايضا عن « رفض تشيكوف للحياة الحديثة فى شكل فنى يقسم بالشمول » .

* * *

سوناتا الشبح

في مقدمة مسرحية « من جوليما » عبر الكاتب السويسري الأشهر أوجست سترندبرج عن رغبته في أن يكتب مسرحيات تتحرر من الواقعية ، كما تتحرر من القواعد الكلاسيكية التقليدية التي التزم بها معاصره في النرويج هنريك إيسن . . . وظل يحلم بكتابه هذا النوع من المسرحيات خلال الفترة التي كتب فيها مسرحياته الواقعية مثل « الأب » و « من جوليما » و مسرحياته التاريخية العديدة مثل « جوستاف فازا » و « كارل الثالث عشر » وغيرها ، إلى أن استطاع أن يحقق حلمه القديم على خشبة مسرحه بستوكهولم المسمى « مسرح الانتماء » أو مسرح الخاصة ، وعلى هذا المسرح الصغير قدم سترندبرج مسرحيات من نوع « الفانتازيا » التي تتحرر من صرامة الشكل الأرسطي التقليدي ومنطقيته ، لتجوب عالماً رحيباً آخر هو عالم التناقضات والرؤيا التي لا تخضع لترتيب منطقي معين كما يحدث في الحلم ، وكان من أهم أعماله في هذا الشكل ، الذي يرفعه إلى مصاف أعظم كتاب الدراما في العصر الحديث ويقرره كثيراً من الحساسية الفنية في القرن العشرين ، أعمال مثل « مسرحية حلم » و « سوناتا الشبيع » . ورغم أن هذه المسرحيات وغيرها تجارب في الشكل المسرحي إلا أنها – تردد كالعادة في جميع أعمال سترندبرج – رؤياه الخاصة التي يكررها في موضوع غالب يعالجها على مستويات عديدة في الشكل المسرحي ، وهو موضوع الذنب والخطيئة . تلقى بظلها على الحاضر وتوجه أحدها ، وهذه الرؤيا تجد التعبير الكامل لها في مسرحيات « الفانتازيا » العظيمة .

والبناء الدرامي في « سوناتا الشبيع » يشبه البناء الموسيقى إلى حد كبير ، وربما كان هذا هو السبب الذي دعا سترندبرج أن يسمى مسرحياته « سوناتا » ، فهي تتكون من ثلاثة مشاهد أو ثلاث حركات تعتمد على تغير الأيقاع والنغم ، فالشاهد الأول أو الحركة الأولى يكون لحناً معيناً ، والشاهد الثاني أو الحركة الثانية يكون لحناً معارضًا للأول ، بينما يكون المشهد الثالث أو الحركة الثالثة اللحن الختامي الذي يوفق بين اللحنين المتعارضين

وهذا البناء يخدم الموضوع الأساسي الذي بني عليه ستريندبرج مسرحيته ، وهو موضوع الذنب والجريمة في الماضي تردد دائما على الحاضر ، وهو الشبح الذي ما يفتأ يظهر ويقض مضجع الشخصيات ليتركها في حائلة دائمة للتلفير ، وفي هذا يقترب الموضوع الأساسي في مسرحية ستريندبرج من موضوع مسرحية « الأشباح » لابسن ، فكلا الكاتبين يعالج نفس الموضوع تقريبا ولكن في شكلين مسرحيين مختلفين تماما .

و « سوناتا الشبح » مثلها مثل أشباح ابسن تواجه الشخصيات بماضيها لتكتشف عما في هذا الماضي من شرور وجرائم وذنوب هي دائمة . أشباح تلقى بظلها الرهيب على حاضر الشخصيات وتطالبها بدفع الثمن . . . وهو دائما ثمن غال ، والشباب وحدهم هم الذين يملكون امكانية الهروب من هذه الأشباح ، لأنهم بلا ماض ، وإن كانت الخطيئة - عند ستريندبرج - قيمة عامة تسمم حياة بعضهم أحيانا . . . وتركتهم بلا أمل في الخلاص . . . ويستخدم ستريندبرج في « سوناتا الشبح » ، صورتين رئيسيتين تترددان كالنجمة المتكرة على طول المسرحية لتجسيم هذا الاحساس ، وهما صورة الدائن يطارد الدين ويستخدم سلطاته عليه لكي يحوله إلى عبد له يتصرف حسب مشيئته في مهانة وضعة ، صورة مصاص الدماء يمضن دم شخصيته حتى يتركها عظاما .

وتتبلور هاتان الصورتان في شخصية « الرجل العجوز » ، التاجر هامل ، الذي نراه في المشهد الأول أو الحركة الأولى ، يجلس على كرسيه ذي العجلات ، وبيدو لنا لأول وهلة أنه يراقب المشهد من الخارج وأنه منفصل عنه ، وهو مشهد معقد إلى حد كبير كأنه مشهد الحياة نفسها ، فماما واجهة البيت نرى باشعة اللبن الشابة وقد جاءت بزجاجات اللبن ، تقف أمام النافورة لشرب ، وهناك زوجة البواب تكتس بباب المنزل وتسقى زهور الغار ، وهناك طالب اللغات يقف أمام النافورة وقد احمرت عيناه من طول السهر والارهاق طول ليلة البارحة ، هذا هو الحاضر ، الواقعى . أما في خلفية المشهد ، ومن نافذة حجرة الجلوس فنرى عالما من نوع آخر ، عالم الماضي أو الأشباح ، حيث سيعقد بعد قليل ، في الحركة الثانية « عشاء الأشباح » وهو عالم غريب به

من لمسات الخيال أكثر مما به من صلابة الواقع وجموده ، ولكنها بالرغم من ذلك عالم حقيقي ، بل هو أكثر حقيقة من عالم الحاضر ، من خلال نافذة حجرة الجلوس نرى تمثلاً رخاميأ أبيض لأمرأة شابة تحبّطه المزهور ويغرقه ضوء الشمس ، أما صاحبة التمثال فلم تعد شابة وإنما أصبحت امرأة طاعنة في السن قبيحة الخلقة تشبه المومياء ، بل إنها أصبحت مومياء بالفعل تسجن نفسها عشرات السنين في الدوّاب حتى لا ترى أحداً ولا يدّرّها أحد ، وذلك لتکفر عن ذنب أو خطيئة كانت قد ارتكبتها في الماضي حين كانت في نقاء تمثيل الرخام الأبيض الذي ترى فيه صورتها الماضية ، والذي يسرّر الأن من حاضرها ، وهي بهذا تکفر عن خطيئة خيانتها لزوجها ٠٠ (الكولونيل) ، وإنجابها طفلة غير شرعية من العجوز هامل ، وقد شبّت هذه الطفلة وأصبحت الآن فتاة جميلة رقيقة ولكن بذور خطيئة أمها تلاحقها ، فهي مريضة يسرى المرض في جسدها الغض سريران السم في الزهرة البيضاء ، وهي تقضي معظم وقتها في حجرة مليئة بالزنابق هي التي ينقلنا إليها المؤلف في الحركة الثالثة من السوناتا ، وهناك من سكان الخلفية أيضاً « الكولونيل » زوج المومياء المخدوع ، الذي لا يدرى خيانة زوجته ، ولا يعرف أن ابنته الجميلة ليست في الحقيقة ابنته ، ولكنها ليس بريئاً من الذنب والخطيئة ، فهو قد خدع العجوز هامل وخانه مع خطيبته التي نراها الآن من نافذة حجرة الجلوس عجوزاً في الثمانين ، مغرمة بالنظر إلى صورتها أو شبّحها في زجاج النافذة ، وهي لم تعد تتذكر هامل أو تعرفه « رغم أنها أقسمنا أيامها أن نحب بعضنا إلى الأبد » كما يقول هامل ، ولا تكتمل الصورة إلا ببعض الرتوش عن أشباح الماضي التي تغذى لدينا الإحساس بوجود الجريمة والذنب تظلّ كل شيء وتعطيه لوناً قائماً يجثم على الصدور ، فهناك القنصل الذي مات قبل ارتفاع ستار بقليل ولكننا نرى شبحه يتحرك على المسرح في صمت ، وهو رجل كان يحب في حياته أن يحتفظ لنفسه بمظهر مهيب محترم ، ولكننا نعرف أنه أنجب طفلة غير شرعية من زوجة البواب ، وهي الآن شابة نراها في صمت وترتدي ثياب الحداد عليه ، أما القنصل نفسه فكان دائماً يشتري التکفير بالحسان إلى الفقراء ، وربما كان يشتري بالصدقات ماضياً ملوثاً ظل يعذبه حتى مات ، وعندما ترتفع ستار نرى مرتبة سريره الذي مات عليه ، ولحافه

متشورين على الشرفة لكي يتخللها الهواء وينظفها من المغان . وهو هراء سويعان ما سيتخلل البيت كله ليفضح الجميع ويواجه خارجه بداخلهم ، ويضعهم وجهاً لوجه أمام خطاياهم وجرائمهم . وبالاختصار يخصهم أمام «شياحهم» ، ويتولى العجوز هامل تنفيذ المهمة .

الحركة الأولى :

في الحركة الأولى يbedo العجوز هامل «التاجر» الذي كان صاحلاً كثيرة ذات يوم ثم تكون ثروة طائلة من الاقراض بالمرأة ، يbedo مراقباً خارجياً لهذا المشهد العجيب ، ولكنها سرمان ما تكتشف أنه جزء لا يتجزأ من مشهد الخافية ، فهو يريد بأى شئ ان يدخل هذا البيت وينضم إلى «عشاء الأشباح» حيث ينتوى أن يواجه كل من يجلس إلى هذا العشاء بماضيه وجرائمها ، وأن يطالب الجميع بدفع الثمن ، وطالب اللغات النقى — الذي ظلل طول الليل يحاول انسداد سكان بيت انهار ، وهو عمل رفعه إلى مصاف الإبطال — هو وسيطه إلى تحقيق هذه الغاية ، وهامل يتعرف به أولاً بوصيفه صديقاً لأبيه ، ثم يحوله إلى عبد له بما له من سلطان الدائن فهو يدعى أنه أقرض أبوه مبلغاً كبيراً من المال مات دون أن يسدده ، وهو يطالبه بالثمن . وهو أن يكون أداؤه في يده ، والطالب ولد في يوم أحد ولذلك فهو يرى مالاً يراه الآخرين . ويستطيع أن يحتفظ بطهارته ونقائه دائمًا . أنه شعاع النور الطيب الذي هبط ووسط هذا العالم المظلم ، وهو يريد أن يتعرف بابنته الشابة المريضة ويرصادقها لعله ينقذها من مصير الأشباح الذي يخيم على البيت ، ويعرض عليه المال الوفير حتى يكون أداته إلى تحقيق هذه الأغراض وحتى يستطيع من خلاله أن يدخل البيت ليعلن الحقيقة أمام الجميع ، ليعلن أن الفتاة ابنته هو وليس ابنة المكواونيل ، ول sitcom انتقامته من المكواونيل الذي حرمته عشرات السنين وخانه مع خطيبته أيام تفتح الشباب وظهوره ونقائه ، ولذلك فإن «هامل» يbedo لنا في الحركة الأولى رجلاً طيباً مظلوماً يحاول أن يواجه عالماً من الخائبين الذين اجرموا في حقه وساموه العذاب سنين طوالاً وتركوه قعیداً على كرسى ذي عجلات ينظر من بعيد إلى جلاديه ولا يجرؤ على الاقتراب منهم ، ولذلك أيضاً فتحن نتعاطف مع هامل في هذه الحركة على الرغم من بعض الاشارات التي يوردها الكاتب ليحذرنا من التعاطف معه .

الحركة الثانية :

وفي الحركة الثانية يعزف ستريديرج لحننا معارضاً للحنن الأول ، فالعجز هامل ينجح في دخول البيت من خلال طالب اللغات الذي تعرف على الكولونييل وأبنته في الأوروبا واستطاع أن يكسب حبهما واعجابهما بوصفه بطل حادثة البيت المنهار ، وينجح هامل في فرض نفسه على من يتذالون « عشاء الأشباح » الذي يجتمع على مائدة الخاطئون الذين كل ليلة في صمت ، فليس لدى أحدهم ما يقوله للأخرين ، وكل منهم يطوى صدره على خطيبته ، وتخرج المومياء من دولابها تصيح بكلمات غير مفهومة مثل البيغاء وهي تعتقد أنها بيغاء بالفعل كصورة من صور الهروب . وفي خلفية حجرة الجلوس نرى الطالب يقف في حجرة الزنابق مع ابنة هامل الجميلة المريضة يتباينان حدثاً هادئاً لا نسمعه .

وفي حجرة الجلوس المستديرة حيث يتم « عشاء الأشباح » يظهر العجوز هامل على حقيقته ، لقد دفع هامل جميع ديون الكولونييل كما اشتري جميع ممتلكاته ، وحتى لقبه وأسم عائلته ، ليتحول إلى عبد له خاضع لارادته – إنه يجسم مرة أخرى صورة الدائن والمدين – ويجرد الكولونييل مما يمتلك شيئاً فشيئاً حتى يتركه مسلوب الارادة ليجردوه من آخر ما يمتلك .. أبنته .. وتنقض الحقيقة أمام الجميع ، إن هامل هنا لا ينتقم بقدر ما يخص دم ضحيته تماماً مثل مصاصي الدماء حتى يسلبها الحياة ، وهو يعيق الهواء برائحة الذنب والجريمة لكن تواجه الشخصيات تقوسها العارية ، يقول هامل للكولونييل :

الكولونييل : من أنت ؟ أى حق لك في أن تعيرني على هذا النحو ؟
الرجل العجوز : سترى بعد قليل ، أما بالنسبة لتعريتك .. فهل تعرف من أنت ؟

الكولونييل : كيف تجرؤ أن تقول ذلك ؟
الرجل العجوز : أخلع هذا الشعر المستعار وانظر إلى نفسك في المرآء ، أخلع هذه الأسنان الصناعية ، وأطلق شاريكه .. وعندئذ ربما

تعرف نفسك .. انسان حقير كان يوما من الايام يطهار
احداهن الغرام في المطبخ ..

ويتقلب هامل في انتظارنا الى شبح فظيع ، كل همه ان يعرف الشخصيات من حاضرها وأوهامها ليضمنها وجهها في قسوة بالغة امام خطاياها ويطالبها بالتفير ، وهو يتجرد من كونه انسانا من لحم ودم ليصبح كائنا رهيبا ، جلادا يسوم ضحاياه العذاب ويسلذن برؤيتهم وهم يتالمون .. وهو يريد - في نفس الوقت - ان ينقذ الشابة والطالب من هذا المصير المرع فهما الامل الوحيد في الخلاص ..

الرجل العجوز : .. كلنا نجلس هنا ، ونعرف بعضنا البعض ، اليس كذلك ؟ لست بحاجة الى ان اقول ذلك .. وانتم ايضا تعرفوننى جيدا .. رقم انكم تتظاهرون بأنكم تجهلونى .. انظروا الى ابنتى وهي تجلس هناك .. تعم ابنتى انا .. كلكم يعرف ذلك ايضا .. وهي قد فقدت الرغبة في الحياة دون ان تعرف لماذا فقدتها .. وما هي تذليل في هذا الجو المشحون بالجريمة والخداع والمزيف من كل نوع ، ولهذا السبب جلبت لها صديقا تستطيع في صحبته ان تستمتع بالذور والحرارة التي تهيبها الاعمال النبيلة .. (فترة صمت طويلة) .. تلك كانت مهمتي في هذا البيت ، ان انزع القشور ، وافضبع الجرائم

وهو يذكر الشخصيات بالساعة التي تصدق ذوق رؤوسهم ، فالخطيئة والذنب تعيش في الزمن وتذكر بالعقاب والقصاص في كل لحظة ، وهو يقول لهم :

« تذكروا ان الساعة تهز لكم قبضتها قبل ان تدق .. اصغوا اليها ، انها تقول لكم : من الانفضل ان تحذروا » ..

ولكن الومياء - حبيبته الخائنة - توقف الساعة فجأة ، توقف تيار الزمن ، وتلغى الماضي ، وعندئذ تعود اليها انسانيتها وتواجه هذا الكائن الرهيب هامل ، وهي لا تواجهه بالتهديد او يتنصل مسورة الدائن يجره

الدين من انسانيتهم او صورة مصاص الدماء يغضن دم ضحيته ، وانما بالمعاناة والندم :

المومياء : (تستدير للرجل العجوز) كذا بشرنا مخطئين .. هذا نعرفه لقد أخطأنا واذنبنا مثلنا مثل باقى البشر ، ولكننا لسنا كما تبدو .. وانما نحن فى اعماقنا افضل مما تبدو ، لأننا نكره خطايانا ، باسمك المزيف ، لتحكمتنا . فانك تثبت انك اسوأ منا ، رغم اننا مذنبون تعساء . انك لست فى اعماقك مثلما تبدو فى الظاهر . وانما انت سارق الروح ، لأنك سرقت روحى يوما بالوعود المسولة الزائفة ، وقتلت القنصل الذى دفنه عصر هذا اليوم .. خنته بحبلى مجدول من الديون .. وهانتدا تسرق الطالب وتقىده بدعوى زائفة ضد ابيه الذى لم يكن مدينا لك بمليم واحد .

ويبدأ هامل الوحش العجوز فى الانهيار .. ويتهاوى تماما حين تظهر بائعة اللبن - الذى يضاف طهيرها ونقائها منذ البداية - وحين يفضح بنسجتون خادمه ، حقيقته ، لقد ظل بنسجتون يرعاه ويحدب عليه أيام فقره فى بيته ولكن هامل كان كما يقول بنسجتون « كمحاصن الدماء يغضن عصارة الحياة من البيت » ان هامل هو الشرير الوحيد فى هذه المجموعة المخطئة ، لأنه لا يكره خطاياده وانما يتحولها الى اداة رهيبة فى يده للانتقام والموت ، وينهى هامل فى نهاية الحركة الثانية ويدخل دولاب المومياء ليشنق نفسه وتسلل على الصخرة ستارة الموت السوداء ، قموته هو الخلاص الوحيد مادام لا يستطيع ان يواجه ما هيئه بالتحمل والمعاناة ..

الحركة الثالثة :

وفى الحركة الثالثة ينتقلنا سترنديرج الى حجرة الزنايق ونتبعه الى الداخل اكثر واكثر لنرى الطالب وابنته هامل غير الشرعية الشابة الجميلة

التي تحيط نفسها دائماً بالزهور ، ويسترنبرج في هذه الحركة يواجهنا
بالسؤال التالي :

— هل ينبع الشباب فيما فشل فيه الكبار ؟

فالشباب هم الأن الأمل الوحيد في عالم لا تسيطر عليه أشباح
الجريمة والذنب ، ولكن المؤلف لا يسمح للشباب بأن يبدأ حياة جديدة بعيدة
عن شوائب الماضي المسمومة ، خالية من أشباح الرهيبة ، فهو يقدم لنا
الطباخة في هذه الحركة الثالثة .. وهي امرأة تشبه إلى حد كبير العجوز
هامل .. مصاصة دماء تستمر في البيت أمرة ناهية حتى أن الفتاة تقول
عنها : « إنها تنتهي إلى عائلة هامل مصاصي الدماء » وهي في هذه الحركة
خليفة هامل على هذه الأرض بعد موته ، لاتزال تنشر سموه وسمومها فتلوث
الزنابق الجميلة ، وتنتهي هذه الحركة بأن تموت الشابة ولا يجد الطالب
مهرجاً من هذه الشرور أو الأشباح التي تسيطر على العالم لا الدين ، أو
الزهد المسيحي .

وعنصر الاسطورة يغلب على الحدث في هذه المسرحية ، فهناك أشباح
حقيقية مثل شبح القنصل الميت والمرمية التي تظن نفسها بيفاء ولا تعود
إلى وعيها إلا في لحظة أشبه بال Kapooris أثناء النوم لتضع حداً لطغيان
العجز هامل ، وهناك أشباح وهمية هي التي تخيم على المكان وتلعب الدور
الأول في بلورة موضوع المسرحية ، وترتبط هذه الاسطورة بالتحرك في
المكان ، ففي الحركة الأولى نجدها أمام واجهة المنزل ، وهو حاضرنا
الإنساني الذي نعرفه في حياتنا اليومية ، وفي الحركة الثانية نجد أنفسنا
في حجرة الجلوس حيث نرى كل شيء من الداخل ، نرى النفس البشرية على
حقيقة ، وفي الحركة الثالثة تتغلغل في البيت أكثر وأكثر إلى حجرة
الزنابق الذي يختلط فيها عالم الواقع بعالم الخيال .

والمنظر الأول — أو الحركة الأولى — يواجهنا بالسؤال التالي :

— ترى ماذا وراء الواجهة ؟

وفي المنظر الثاني يجد الرجل العجوز هامل اجابة على هذا السؤال ويموت قبل ان يستطيع ان يتغلغل في البيت اكثر من هذا ، وهو يموت لانه يقتفي الى دنيا الواقع ويستخدم اساليب واقعية في المعرفة واهمها سلطان الدائن على مدینه ، السلطان لا يمكن ان يوجد الا في الزمن ويتنفس عندما يتوقف الزمن ، وفي المنظر الثالث يجد الطالب الشاب اجابة على السؤال المطروح في المنظر الأول ، وهو يدخل حجرة الزنابق ليكتشف ان الحياة لها طبيعة مزدوجة فيها الشر والخير جنبا الى جنب ، كما يتعلم ان الخطيئة والذنب يعيشان جنبا الى جنب مع الطهر والخلاص ٠٠ ولذلك فان الكاتب يستعيض عن الساعة التي تمثل الزمن في حجرة الجلوس بتمثال بودا الذي يمثل الملاحم والخلود في حجرة الزنابق ، ولذلك ايضا تجمع الحركة الثالثة بين اللحنين المتعارضين في الحركة الأولى والثانية ، فهي تجيب على السؤال المطروح في المشهد الأول وتواصل الحركة التفلسلة الى الداخل او الى الاعماق في الحركة الثانية ، لتجمعها في لحن واحد هو لحن الخطيئة والخلاص مجتمعين ٠

کولومب لچان انوی

يقال ان جان انوي الفرنسي هو الوريث الشرعي للموبيجي بيراندلو الايطالي ، فكلا الرجلين يعتبر دعامة من دعامات المسرح المصديث الذي تميز بالمزج بين الكوميديا والتراجيديا وانعدام الحبكة التقليدية بل الاستعاضة عنها بحدث درامي موحد يعالج من عدة زوايا متتسلمة ومتباينة . وكلما الرجلين مشغول بموضوع درامي يتعدد في معظم اعماله وهو موضوع الحقيقة والخيال وان اختلفا في طريقة معالجتها لهذا الموضوع الغلاب ، فبيراندلو يعالجها في جدية بينما يضفي عليه انوي لمسة من لمسات السخرية ، فلا يجعلنا نفكر في تلك الهوة السحرية التي تفصل بين الواقع والخيال كما يفعل بيراندلو وانما يجعلنا نرى الصورة معكوسة امامنا ، نرى الجانب الآخر منها الذي لا يراه ابطال مسرحيته انفسهم وان كانوا يعيشونه بلاوعي منهم وذلك بما تتضمنه هذه الصورة من سخرية حادة . ويترتب على ذلك اتنا لا نرى الصورة فقط وانما نرى تقىضها ايضا . وهو في كثير من الاحيان – يترك لدينا ذلك الشعور الكلى بالالماسة ، ولكن في ظيفة هذه المفارقة الساخرة بين ما تعيشها الشخصيات وما تتركه لدينا حياتها هذه من انطباع هي ان تبعد عن المسرحية – مهما علت ثبرة الاوضاع فيها او نبرة الحزن – عن طابع الميلودrama او الاسراف في العواطف ولذلك فان مسرح انوي هو مسرح حديث بمعنى الكلمة ، مسرح يمزج بين الكوميديا والمأساة مزجا كاملا في موضوعية كاملة .

ومسرحية (كولومب) ترجميد كوميديا تحقق هذا المزج الكامل بين الملاحة والمأساة لانها تقوم على هذه المفارقة . . المفارقة بين الصورة المعروضة ونقضها – وهو الانطباع الذي تخلفه لدينا الصورة . والصورة هنا ضاحكة في مجموعها ، تعالج ايضا ذلك الموضوع الذي يتعدد في اعمال جان انوي كما يتعدد في اعمال بيراندلو ، وهو موضوع الهوة السحرية التي تفصل بين الواقع والخيال . والستار في الفصل الأول يفتح على الزوجين

الشابين ، كولومب الفتاة الصغيرة المثالية التي تحب زوجها وتحمل في سبيل هذا الحب شفط العيش ، وجولييان الزوج الشاب المفضوب عليه من امه الممثلة الشهيرة مدام الكساندرا . يرفع الستار ونحن بين كواليس مسرح المدام ، عالم سحرى لا يتم عما فى عالم الواقع من سخافات وتفاهات بل يبدو عالما رومانسيا من الشعر الحالى . وكولومب هى صورة سندريلا التى جاءت منذ عامين - وكانت جينند تعمل فى محل لبيع الورود - الى هذا المسرح فاللتقت بجولييان ونما بينهما الحب من أول نظره ليؤدى الى زواج دون أن يكون لديهما ما يكفى لشن العشاء ليلة زواجهما . وجولييان قد أتى الآن بزوجته كولومب وطفلها الرضيع لكن يعهد بهما الى امه لانه ذاذهب الى التجنيس . وهو يفعل ذلك مضطرا لا لسبب الا لانه لا يملك المال الذى يستطيع ان يعولهما به ، رغم ان امه كما يقول : « آخر من يطلب منه المعروف فى هذه الدنيا » . كولومب تعود لذن من عالم الواقع الملىء بالمشكلات المادية السخيفة الى عالم سحرى .. عالم المسرح ياضوانه الباهرة والوانه الزاهية .. عالم يبدو أمامها كانه لا ينتهى الى هذه الأرض . ويبعد أمامنا نحن النظارة عالما رومانسيا من الاحلام الباهرة التي لا تقارن بخشونة الحياة اليومية ونشريتها .

ترفض الأم الممثلة الكبيرة مدام الكساندرا فى البداية ان تقابل ابنها جولييان ، فهو يشبه أبيه - أحد ازواجها السابقين - فى سرعة انفعاله وعدم خصوعه لها ، ولذلك فهى لا تقربه من قلبها وانما تقرب اخاه بول - ابن أحد ازواجها ، وهو الرجل الوحيد الذى احبته بحق - فتى المسرح المحظوظ والابن الشرعي لهذا العالم الذى تحكمه المدام . ولكن مدام الكساندرا ترى كولومب البريئة براءة الاطفال ، المثالية كانها سندريلا . وتتroc لها الفتاة فتقبل ان تستيقنها لا رغبة فى انقاذ ولدها من ورطته وانما لكي تعطيها عملا كممثلة فى المسرح ؛ تلقى بعض أبيات الشعر فى نهاية الفصل الثالث من مسرحية المدام الجديدة .

ومدام الكساندرا تقف على رأس هذا العالم الذى يبدو لأول وهلة سحريا رومانسيا فهى « ملكة المسرح وملكة القلوب » يسير فى ركبها دائما

روبيتية شاهر المسرح الذى يؤلف لها المسرحيات ودسفوريت مدير المسرح
 ومدام جونج عاملة الملابس وسوريت سكرتيرها الخاص ، ينفيها اوامرها
 التي تلقى بها ذات اليمين وذات اليسار ، بالاضافة الى ركب من حلاق
 وماكبيير وعمال الماكياج والزينة . والمدام هي التجسيد الكامل لكل قيم هذا
 العالم الذى تحكمه ، فهى كما يقول ولدها جولييان : « لا تستطيع ان ترعى شئون
 عائلتها الا اذا كانت تستعد فى الليلة نفسها لأن تلعب دور أم على خشبة
 المسرح » . وهى ترفض مقابلة جولييان عندما يرفع الستار عن مسرحيتها
 لأنها ستلعب فى تلك الليلة دور فتاة عاشقة فى السابعة عشرة ، وذلك الى
 جانب الاسباب التى تقدم ذكرها . وأنوى يرسم لنا شخصية المدام - بوصفها
 تجسيدا لهذا العالم الذى هبطت فيه كولومب - فى ضربات سريعة متلاحقة .
 وعندما نراها لأول مرة نراها تلقى اوامرها تباعا على سكرتيرها سوريت ،
 تتلقى عروض التبرع ، وأخبار منافستها العتيدة سارة برنار كما تسمع
 أخبار معجباتها . وهى فى نفس الوقت تنظر بين الحين والحين الى زينتها
 فى المراة وتحث شاعرها روبيتية ان يسمعها الجزء الأخير من مسرحيتها
 الجديدة ، بينما تسمع نحن طرقات اينها جولييان العتيبة . على الباب توسل
 ان تراه ولو لدقائق . وتخرج من المسرح فتترك لدينا انتظارا او ايا بالزيف
 والظهور ، وتكلاد نشفق على كولومب البريئة من دخولها هذا العالم ، حتى
 اذا ما دخلت ثانية لتسمع الأبيات الأخيرة من مسرحية روبيتية الجديدة ،
 تأكيد لدينا هذا الانطباع .

روبيتية : سايدا : « ايها القمر الشاحب صديق قلبي المارد فى الموت »

مدام الكساندرا : رائع : أجمل مما يتصور اي انسان « صديق قلبي
 المارد فى الموت » . اعرف تماما كيف سألقى هذا البيت . (لم تتوقف مطلقا
 عن النظر الى نفسها فى المرأة . تصريح فجأة) لوسيليان :

الحلاق : سيدتي ١

مدام الكساندرا : انظر الى شعرى . جعلتني ابدو كالبلهاء !

ان المدام تبدو فى عينى كولومب مثلاً للرومانسية ، ونبيل العواملق ،
فهي تبالغ فى اعجابها بشعر روبيتى ، ولكنها لا تبدو فى آعيننا نحن النظارة
الا مثلاً للزيف والظهور الكاذب حين فراها وفى لا تكفى عن النظر الى زيتها
فى المرأة بينما تبدى انفعالها الشديد بجمال الشعر فى مسرحيتها الجديدة !
وانوى يعطى هنا — كما تقدم القول — الصورة و يجعلنا نحس بتقىضها .
وعندما ينشأ لدينا ذلك الاحساس بزيف عالم المسرح السحرى الذى هيّط
فيه كولومب ، وهى احساس ينبع عن سخرية انوى بهذا العالم ، نبدأ نحن
فى استيعاب الخط الدرامي الذى يقوم عليه المصراع فى المسرحية ، وهو الخط
الذى يتمثل فى الحوار التالى بين كولومب وجولييان :

جولييان : ان العالم مكان اقسى مما تتتصورين .

كولومب : اعرف .

جولييان : اريدك ان تحاولى ان تكبرى قليلاً .. وان تأخذى الحياة
بجدية اكثراً .

كولومب : نعم .

جولييان : اذا لم تقللى ذلك ، فستصبحين من ذلك النوع من الناس
الذى تنتمى اليه امى ، هؤلاء الذين لا يمكن ان يكونوا
سعداً بدون اللذات .

كولومب : اعرف . شرحت لي ذلك من قبل .

جولييان : انه عالم اللذات ذلك الذى سترىنه الان . سيدو لك كل
شيء جديداً باهراً ..

كولومب : نعم .

جولييان : ولكن زائف من اوله الى آخره ياحببى — ويجب ان تدركى
ذلك .

كولومب: نعم ، إذا متأكدة .

وقد تبدو لنا كلمات جولييان في أول الأمر خطابية فيها شيء من التزمر الأخلاقي ، ولكننا عندما نرى كولومب في نهاية الفصل الأول وقد ارتدت ثياباً جميلة وتزيينت بالحلى تحت اشراف بول ، نكاد لا نعرفها أو نربطها في ذهاننا بصورة سندريلا التي عرفناها في بداية الفصل . فأنوى يقول عنها إنها « تزيينت بالحلى وتحولت » وإنها ، « فسيت كل شيء في نشوتها يجمال صورتها في المرأة » ونتعاطف مع زوجها جولييان – الذي بدأ أول الأمر مثيراً لاعصاب الجميع ، ويختلف لدينا منظرها الجديد وهي تخطو أولى خطواتها في عالم مسرح المدام كمثلة ناشئة – الانطباع بأنها ستكون في يوم من الأيام مدام الكساندرا الزائفة . ان كولومب تخطو أولى خطواتها نحو الزيف والتلؤث . . . تخطو من عالم الخيال والمثالية . . . إلى عالم الواقع والزيف . والتكنيك الذي يتبعه أنوى غاية في المهارة . فعالم المسرح هو العالم المزائف وإن كان يبدو في عيني كولومب عالماً مثالياً . . . وكولومب نفسها هي البريشة المثلية . . . التي ما ان تدخل هذا العالم حتى تتلوث وتكتاد تصيبع جزءاً منه فتقضي براءتها .

يقول الناقد ستبيان في كتابه « الكرميديا القاتمة » ، إن أنوى يستطيع ان يركب حصانه من كلا الجانبين . فيبعد ان يقدم لنا هذه الصورة المقلوبة في الفصل الأول والتي تخلف لدينا احساساً شبه مأساوي ، بينما فصله الثاني بذغمة هزلية . اذ اننا نجد لجارد – وهو أحد المشلين – وهو يرتدى قبعة واسعة ويمسك بعصا انيقة ويعملق ورقة على صدر سترته ، ويغازل كولومب غزاً صريحاً . وكذلك يفعل مدير المسرح والشاعر . وكل منهم يكرر على مسامع كولومب نفس الكلمات تقريباً عندما يدعوها للذهاب معه . وبذلك يصبح الموقف كله مدعماً للسخرية والضحك . ولكن كولومب تسمع غزلهم دون ان تصيبها دهشة كبيرة . ويتبع هذا المشهد الهزلى مشهد آخر لكولومب وبول يتأكد لنا فيه وصول كولومب الى ذروة التلؤث بجرائم هذا العالم فهي قد تحولت الى ممثلة . . . على المسرح . . . وفي الحياة – لقد فقدت براءتها الى الابد .

يُسول : عندما تجري التجارب على مشهد الوداع ، هل ستحسرين
حقاً بالتعاسة ؟

كولومب : لا . ولكن الدموع ستجرى في عيني تماماً كما يحدث في
الحياة .

وتصبح كولومب كما يسميها بول « شيطانة . أنت ايتها الشيطانة
الصغيرة القدرة » .

وفي الفصل الثالث يعود جولييان في لجاعة من الجيش ونعود نحن
لنزى كولومب من خلال عينيه ، كما نرى عالم الدام الزائف باكماله من خلال
عينيه ، ولكن الوفاق بين جولييان وزوجته لا يمكن أن يعود رغم المشهد
العاطفي الذي يورده انوى بينهما والذي يخدع به عواطفنا لانتصور ان
ما انكسر من المكن اصلاحه ، إذ ان اقوى يكرر ثانية ذلك المشهد الهزلی الذي
يحاول فيه لاجارد وديسفورنيت وروبينيه مغازلة كولومب فهم يظهرون
الواحد بعد الآخر يكررون جملة واحدة تقريباً « هل أنت هنا يا قطني
الصغيرة » أو « يا فارتى الصغيرة » أو « يا زئبتي الصغيرة » . ويصبح جولييان
في موقف الزوج المخدوع الذي عرفناه في المواقف الهزلية التقليدية . وينهى
انوى ذلك الموقف الهزلی بموقف شبه مأساوي عندما يصفع جولييان كولومب
على وجهها وهو يصبح فيها : « ايتها العاهرة ! أنت عاهرة صغيرة قذرة
مثلهم جميعاً » . وتنتهي قصة المسرحية بفراقهما كزوجين . . ولكن القصة
في حد ذاتها لم تكن هدف انوى من كتابة هذه المسرحية . فهو يعتمد على
هذا الخطأ القصصي الرقيق في بلورة موضوع الاساسى موضوع الخيال
الذى نكتشف عندما نعيشنه انه افطع من الواقع واقسى ، كما يعتمد على هذا
الخطأ القصصي فى اعطائنا صورة عاطفية معينة ، ويعطيتنا تقديرها فى بناء
يشبه اللحن الموسيقى المركب المبنى . على تشابك الالحان التى تعطى فى النهاية
لها واحداً متسقاً ، وهذه سمة أساسية من سمات المسرح الحديث .

كولومب قد أصبحت الآن مثل مدام الكساندرا تماماً ، زانقة العواطف
رخيصة ، ويوماً ما – كما يقول لها جولييان – ستذهب نفسها لأول عابر سبيل .
والتطابق هنا بين كولومب ومدام الكساندرا يصل الى قمته مع المشهد الأخير

كولومب : كولومب .. كنت تظننا فتاة بريئة صفيرة .. بائعة الوردة
التي كانت تبعث الرعشة في أجسام العجائز عندما تعلق على صدورهم
الزهور ..

جولييان : لا ، كنت كما ظنتك تماماً ! كانت هذه كولومب .. انت الان
.. شيء آخر ..
(يتحقق وجهها كأنما للمرة الأخيرة) ..

- شيء واحد يخيفنى أكثر من أى شيء آخر وهو انه سباتي يوم تغوصين
فيه الى درك أسفل فلا يعود في قلبى ذرة حب لك .. وستكونين وحيدة في
هذا العالم ، وبجسدك الصغير المسكين تهينه لأول عابر سبيل .. ووجهك
الصغير جامد يخفى وراءه أسرارا لا تستطيعين البوج بها لأحد ، وحيدة
 تماماً ، بلا أحد يحبك ، ولا أحد تحبينه ما عدا نفسك ..

وتفرج كولومب للقاء أحد محببيها .. ولا تنتهي المسرحية بفارق
الزوجين المحبين نتيجة لتلاؤث كولومب البريئة في عالم كان يبدو لها سحرها
مثالية ، وإنما يتبع انوى تكتيكا غريبا في النهاء مسرحيته بقربه كثيراً من
سلفة بيراندللو من ناحية ويساعده على ابراز موضوعه الأساسي من ناحية
أخرى ، وهو تكتيك « المسرحية داخل المسرحية » .. بمجرد خروج كولومب يعود
بنا انوى إلى الوراء سنتين .. إلى اللحظة التي جاءت فيها كولومب وجولييان
كواليس مسرح المدام تحمل يوكىه الورد .. ويمثل أمامنا كولومب وجولييان
بداية قصتها .. قصة البراءة الأولى التي استمرت سنتين .. حتى عند
طلب جولييان للتجنيد .. ووظيفة هذا الشهد الاسترجاعي هي إعادةتنا إلى
الحدث ، تعود اليها بكل براعتها الأولى .. التي لم ترها إلا في ومضة في بداية
المسرحية ، وهذا نحن أولاً نراها الآن في كامل براعتها الأولى ، فتعود الكفة
إلى التوازن ، ويصبح الموضوع الأساسي في المسرحية - هو شغلنا الشاغل
عن القصة الصغيرة التي تحكىها المسرحية ..

مسرح تنسی ولیامز

حاولت كثيراً أن أبحث عن تنسى وليامز . . . لهشت وراءه في مسرحياته القصيرة الأولى . . . وهدات انفاسى قليلاً وأنا أبحث عنه وسسط مجموعة الحيوانات الزجاجية . . . ثم عدت فلهشت وراءه مرة أخرى وراء عربة اسمها الرغبة . . . ثم عدت فحبست انفاسى وأنا أرقب تلك القطة التي تتقلب على سطح الصفيح الساخن . . . وحاولت أن أتعرف عليه في أورفيوس الجديد الذي هبط في نيو أورليانز ليتقذب حبيبته العصرية لادى ، تلك التي احتلت مكان يورديكي القديمة ، وتلتفت أبحث عنه في شخص تسانس وبين المشغول دائماً باحلام الثراء والمجد في هوليود ، والمطحون دائماً تحت وطأة واقعه المر . . . حاولت وحاولت أن أبحث عن تنسى وليامز وسط كل هؤلاء وفي جميع الأماكن التي ارتادها . . . فلم أجده !

لم أجده وليامز في شخصية واحدة من هذه الشخصيات . . . ولم أجده — رغم الكثير الذي عرفته عن حياته الشخصية — ينقل لي ببعضها من هذه الحياة على خشبة المسرح . . . وإن تقللها فهو لا تعود حينئذ يذور التجربة الفنية التي تتحول إلى جسم متكامل يختلف كلباً وجزئياً عن تلك البدرة الأولى في الحياة . . . إن تنسى وليامز يفرقني في عالمه . . . فاكاد أنسى شخصيته وأكاد أنسى حياته . . . إن لليامز من الأكثر من عرفتهم من الكتاب موضوعية .

عالم وليامز :

كتب وليامز أعمالاً كثيرة . . . لاقى بعضها النجاح الساحق . . . ولاقي بعضها الفشل أو ما يشبهه الفشل . . . ولكنه كان في كل عمل منهساً يضيف لبنية إلى بناء كبير — يتكامل شيئاً فشيئاً (وظل يتكامل حتى لحظة وفاته منذ عام وبضعة شهور) من الممكن أن نسميه (عالم تنسى وليامز) وهو عالم إذا نظرنا إليه نظرة كلية لوجدنا أنه يقوم على دعامة أساسية هي الواقع والخيال . . . فجميع شخصيات وليامز الرئيسية ومعظم

شخصياته الثانوية تعيش حياتين . . . حياة في الواقع . . . وهو غالباً ما يكون واقعاً مريضاً يقبض على مصائرهم بيد من حديد . . . وحياة في الخيال يحاولون بها الهروب من هذا الواقع المريض إلى حيث يستطيعون أن يتحققوا ذواتهم على النحو الذي يرتضونه لأنفسهم . . فالشخصية عند ولدiamz هي ناتج تلك المفارقة العنيفة بين الإنسان والصورة المثالية التي يتخيلاها عن نفسه . ربما في وضع آخر أو مكان آخر أو ظروف مختلفة عن تلك التي يعيش فيها . . ولا يستطيع منها فكاكا . . وعندما يعرى لنا ولدiamz أعمق الشخصية الدرامية ليكشف لنا عن هذه المفارقة ، فهو لا يهدف إلى نقل المشكلة من النطاق الفردي إلى النطاق الاجتماعي العام - كما يفعل ارش ميلر مثلاً - وإنما يحصرها في نطاق الحفر داخل نفسية الإنسان الفرد في صراعه مع ظروفه الفردية . ولذلك فإن عالم ولدiamz ليس محصوراً في حدود المكان والزمان والمشكلة الاجتماعية . وإنما هو يرتفع أحياناً إلى مستوى العالمية . . لانه يعالج موضوعات درامية شاملة هي موضوعات الإنسان عموماً . . في كل زمان وكل مكان .

الواقع والخيال :

أن النمط السائد في عالم ولدiamz هو نمط الشخصيات المطحونة . . طحتها ظروف معينة . . تتصلق أباً بوضعها العائلي . . أو بهم كانت تعيش به ، ثم انكشفت لها الحقيقة في لحظة من لحظات التكشف فلم تستطع مواجهتها وإنما زاد تمسكها بهذا الوهم الأول لأنها لا تستطيع أن تستمر في الحياة بدونه . . أو بصورة الماضي الباهرة الشاعرية وهي تنعكس على الحاضر النثري الكالج فتعمق من أحاسيس الشخصية بظلام هذا الحاضر ونثريته . . وتتركها كالطائر الذبيح . . يحاول بكل ما تبقى له من قوة الحياة أن يستعيد هذا الجمال . . وهذا التكامل . . وهذه الشاعرية الباهرة التي كانت للماضي . . وعندما يكتشف الشخصية أن هذا الماضي - بكل ما اكتسبه من سحر في مقارنته بالحاضر - ما هو إلا وهم أو وسيلة من وسائل الدفاع البائس عن النفس أمام ظروف الحاضر الطاحنة . . تكون النتيجة أن يحل الدمار . . الذي كان محظوظاً منذ البداية . .

وليس معنى ذلك أن الشخصية في هذا العالم الغريب - عالم تنسى ولIAMZ - تعنى مصيرها الدمر منذ البداية وتسسلم له وترضى بهذه العوامل الطاحنة التي تقودها شيئاً فشيئاً إلى مصيرها . . . لا ينقذها منها إلا أهام الهروب . . . وإنما هي رقم تلك العوامل الطاحنة كلها شخصية بطلية . . . تنطوى على قوة غريبة . . . هي ما يمكن أن نطلق عليها . . . (رغبة الحياة) . . . وهي قوة تدفعها إلى أن تصارع حتى اللحظة الأخيرة ظروف حاضرها الطاحنة . . . مسلحة بأسلحة عديدة . . . بعضها أسلحة بالية مثل أهام الماضي الساحر . . . ومثل التكامل الذي كانت تجده في سنوات حياتها الأولى قبل ارتفاع ستار عن المسرحية . . . ولكن أهم هذه الأسلحة وأمساكها . . . هو تلك الرغبة المشبوهة في الحياة . . . وفي استعادة التكامل القديم . . . يمعنى آخر تحقيق الصورة المثالية التي رسمتها الشخصية لنفسها . . . إنها إرادة الحياة تصارع في قوة وعنف . . . وحتى اللحظة الأخيرة . . . إرادة الموت . . .

إرادة الحياة . . . وإرادة الموت :

العلاقة بين الرجل والمرأة هي الميدان الرئيسي لهذا المصراع البربر بين إرادة الحياة . . . وإرادة الموت . . . وجواهر هذه العلاقة عنصران : الحب . . . والجنس . . . وغالباً ما يصبح الجنس هو العنصر الأقوى . . . لأنّه هو الوسيلة المادية للتعبير عن تجدد الحياة . . . أو بالأحرى عن الرغبة الجامحة في استمرارها . . . ولذلك أصبح (الجنس) موضوعاً درامياً غالباً في عالم تنسى ولIAMZ . . . ليس بوصفه غريزة بشرية تمثل جانبها هاماً من دوافع السلوك الإنساني . . . وإنما بوصفه معيادلاً لتلك الرغبة المشبوهة التي تتضطرم في نفس الشخصيات المطحونة تحت وطأة الحاضر النثرى المخيف . . . رغبة الحياة . . . واستعادة التكامل .

ولا يمكن لمن يدرس عالم تنسى ولIAMZ الرحيب أن يضع يده في ثقة على موضوع الجنس ، بوصفه موضوعاً درامياً أساسياً في مسرحه ، وبوصفه معيادلاً لرغبة الحياة ، دون أن يعود إلى تأثير ولIAMZ نفسه بالكاتب الإنجليزي الشهير د. هـ لورنس . . . أو بالأحرى بمفهوم الجنس عند لورنس .

ويتجلى أثر لورنس واضحًا على الكاتب منذ بداية اشتغاله بالكتابة للمسرح ومنذ مسرحياته القصيرة الأولى . . فهو منذ قرًا لورنس لأول مرة في رواية (أبناء وعشاق) أحسن أن الكاتب البريطاني استطاع بمهارة شديدة أن يصور التضاد بين الجنسين في العلاقة الجنسية . هذا من ناحية . وأن يلقي الضوء على موضوع الجنس بوصفه دافعًا للحياة . وهو يقول في مقدمته لمسرحيته القصيرة عن اليوم الأخير من حياة لورنس نفسه ، والتي سماها (أنا صاعدة في اللهب . . صاحت العنقاء) :

(أحسن لورنس بسحر الجنس وقوته ، بوصفه الدافع الأول للحياة) وإذا كان الجنس عند لورنس هو الرغبة في الحياة فإن مفهوم ولیامز له يوسع منه قليلاً ليصبح الجنس فضلاً عن كونه رغبة الحياة ، رغبة التحرر من قيود الواقع . . إلى عالم يحقق فيه الإنسان ذاته على النحو الذي يريد . . وهذه الفكرة تجدها في مسرحيات ولیامز الأولى القصيرة . . يقولها مثلاً بصرامة على لسان بطل مسرحيته القصيرة المسماة (لا تبكي يا طفل موئي الصغير) . وفيها تجد موئي يريد أن يتحرر من وطأة الواقع الميكانيكي الذي يستعبده في حياته الميكانيكية . . فيصرخ طلباً للتحرر :

(يبدو لي أن رجلاً جمع الجنون والضمير والنفس والمعنى كان من الممكن أن يعيش حياة أفضل من هذه . . لا - لا ! لا أريد أن أموت أريد أن أعيش ! - أعني ، اهرب من هذا المكان ، هذه المدينة القدرة . . اهرب إلى حيث أجد مكانًا نظيفًا . . وفشاء رحباً يستطيع المرء أن يلُوح فيه بالفاس ! ويجد الوقت الكافي لذلك !) .

وفي مسرحية أخرى بعنوان (حالة يقونياس المطحون) اقتبسها ولیامز عن قصة قصيرة للكاتب د . ه . لورنس بعنوان (الشعلب) يريد نفس الموضوع الدرامي فيدير الحديث عن امرأة شابة تستيقظ وفي أعماقها رغبة الحياة عندما تتعرف بشاب يمتلكه رجولة . .

اللحن الهادئ :

ولا مجال هنا لأن نتعرض لمسرحيات ولديامز القصيرة التي جمعها في مجلد واحد بعنوان (جنود أمريكيون) فهي لا تعدو أن تكون البذور الأولى التي تبلورت وانضحت معالمها وأنبتت المجال - سنتعرض لبعض أعماله الكبرى التي كسبت له مكاناً هاماً بين أعظم الكتاب المسرحيين في عصرنا .. وحملت السمات الأساسية لذلك العالم المتميز الذي خلقه . ولنبدأ بمسرحية (الحيوانات الزجاجية) ، أول مسرحية تلقت الانظار إلى ولديامز وتضيء بين الصفح الأول من كتاب المسرح .

تحمل (الحيوانات الزجاجية) السمات الأساسية لمسرح ولديامز . رغم اختلافها الشديد في النبرة عن باقي مسرحياته ، ورغم تلك النغمة الهادئة التي تسود الحديث بها وتجعله أشبه بالذكرى أو الحلم منه إلى الحقيقة .. ويقوم الحديث في المسرحية على تفاعل ثلاث شخصيات رئيسية تواجه كل منها مأساة خاصة ولكنهم يقفون معاً على أرض مشتركة هي أرض الواقع المريض الذي يعيشون فيه ، ويحاول كل بطريقته الخاصة الهروب منه إلى حيث يستطيع أن يستعيد أو يكون تلك الصورة المثالية التي رسمها لنفسه .. إنها تلك الفارقة الحادة بين الواقع والخيال .. أو الواقع والحلم ! .. والقصة التي يبني عليها ولديامز مسرحيته هي قصة بسيطة للغاية .. توم ونجفيلد شاب يحلم بالتحرر من الحياة السخيفة الميكانيكية التي يعيشها مع أمها وأخته .. وهو مشدود اليهما لأن آباء هرب ذات يوم وتركهما دون عائل .. وهو يعرف أن عائلته الصغيرة في حاجة إليه .. ولكنه يدرك في نفس الوقت أنه لن يستطيع تحقيق ذاته إلا إذا هرب من هذه الحياة إلى مكان آخر .. عالم آخر يفمره الضوء .. والأم أماندا ونجفيلد تعيش في عالمين .. عالم الحلم الجميل بالماضي وذكرى سبعة عشر خطباً طرقوا بابها في يوم واحد وهي في أوج الشباب والحاضر السخيف المواقع .. بما فيه من فواتير لابد أن تدفع وابن (شاعر يعمل في محل تجاري) وابنته رفضت أن تقبل واقع الحياة القاسي وتقوّقعت في عالم خاص بها صنعته بأيديها وانحصرت في مجموعة من الحيوانات الزجاجية الهشة حتى أصبحت كأنها (قطعة من قطع مجموعتها

الزجاجية ، هشة ورقية بدرجة لا يمكن معها ان تتحرك من على الرف) -
واماندا حائرة بين ابنتها وبين ابنتها فهى تسخط على سلوك توم وتحاول ان
تدفعه الى ان يدرك مسؤولياته العائلية ويجلب لأخته المتوفعة خطيبا من بين
زملائه في العمل .. وهى تشدق على ابنتها وتتسلى بوقفها وتضع املها الأخير
في ذلك الخطيب الذى سيجلبه توم .. فهذه هي الوسيلة لمنعها من ان
تستفرق تماما في هذا العالم الذى خلقته بخيالها . ويحضر توم نتيجة للحادي
امه خطيبا للورا هو جيم اوكونور وتکاد لورا تخرج من قرقتها المليئة
بالحيوانات الزجاجية بل وتخرج منها بالفعل لمدة لحظة ولكن جيم يعترض ان
له خطيبة سيلتزوجها عن قريب ويرحل .. وتنهار امال الأم .. وكذلك تنہار
اما لورا في الخروج من القرقة .. وتعود الى اوهامها باحلامها الى الابد
بينما يستطيع توم اخيرا ان يكسر اسوار ذلك الواقع السخيف الذى اسرته
فيه حیاته العائلية ويهرب .

الموضوع الدرامي الرئيسي هنا هو الواقع والحلم .. او تلك المفارقة
الحادية بينهما التي تولد تحطما بطيئا تدريجيا لهذه العائلة الصغيرة .
والشخصية الرئيسية التي تجسم هذا الموضوع او التيمة الدرامية ليست
لورا - كما قد يبدو للوهلة الأولى وانما هي اماندا .. الأم .. اماندا تعيش
في عالم الماضي الساحر .. او بالأحرى في وهم الماضي الجميل وتحاول ان
تجعل من الحاضر الواقع شيئا في جمال الماضي وثرائه وسحره .. ولكن
مأساتها تكمن في أنها تشهد الماضي والحاضر معا يتهاويان ويتسربان من بين
أصابعها . فيصبح فخرها بالخطاب السبعة عشر الذين طرقوا بابها في يوم
واحد ، مؤلما وماساواها في هذه الشقة المتواضعة بمدينة سانت لويس . وفي
نفس الوقت تجدها ملحة وسوقية في محاولتها الامساك بتلابيب الحاضر
وواقعية في تفكيرها ومحاولتها ايجاد الحلول لمشكلة ابنتها .. فهي لاتحاول ان
تهرب من الحقائق كما تفعل ابنتها .. كما لا تحاول الهروب كما يفعل
ابنتها .. وإنما تواجه هذا الحاضر السخيف باحلامها عن الماضي الجميل ..
وهي تدرك ان وجودها ووجود عائلتها الصغيرة هو كفاح مستميت وهي تقبل
هذا الكفاح .. ولكن لم ؟ ! لكي تستعيد هذا الحلم .. الوهم الجميل .. الذي
يمثله ماضيها .. وهذه هي المحاولة التي لم يحاولها توم أبدا .. فتوم لا

يحاول مطلقاً أن يجمع بين الحلم والواقع . . . ولكنه يفصل بينهما ويدركه أن الواقع لا بد من المرور منه تماماً إلى ذلك العالم الجديد . . . في مكان آخر وظروف أخرى . . . ولا فرصة هناك للتوفيق . . . وهو أيضاً - مثله مثل أمه - يدرك حنته تماماً ويعرف أن عمله في محل الأحذية يخنقه وكذلك ظروفه العائلية ويعرف أنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يفاجأ فيه باقسى عمل في حياته . . . وهو أن يهجر عائلته . . . وكما يقول الناقد الأمريكي جاستن ، هو وقد يحب عائلته ويتعاطف معها ولكنه لا يستطيع أن يقبل فشلها في الحياة . فالعالم لا يقبل هذه العائلة . . . وتوم يريد أن يجد له مكاناً وسط العالم (لأنه في هذا العصر يضاء العالم بالبرق - أطفئ شموعك يا تورا - ووداعاً . . .) ويرحل توم (وهو يتخذ موقفاً يقطأ المخاية من مجتمع . . . يتحدى ذكايناً وقدرتنا على السلوك الايجابي) كما يقول ولیامز في الارشادات المسرحية . أن توم يخرج من الظلام إلى حيث يتحدى المجهول الذي كان يحلم به طيلة حياته من واقعه السخيف مع هذه العائلة . . . ورغم ذلك تقوم له شخصية العالم أكثر من شخصية رجل الفعل . . . رغم أنه يتحدث كثيراً - عندما يلعب دور الراوية عن الحقيقة والأوهام والواقع والأحلام . . . ورغم أنه يبيو منذ أول المسرحية وهو يعرف طريقه الصحيح . . . ووسيلته إلى تحقيق الحلم . . . إلا أنه يظل طيلة المسرحية حتى قرب اللحظة الأخيرة يتحرك داخل منطقة الحلم . . . حلمه في الخلاص . . . وفي التغلب على مخاوفه . . . وحتى عندما تنتهي المسرحية نجد أنفسنا غير واثقين تماماً بقدرته على وضع أحالمه موضع التنفيذ . . . ومن هنا تتبع المفارقة التي تتعقد كثيراً من معنى المسرحية . . . فبینما يتهم توم أمه بأنها تعيش في دنياً من الأوهام ، نجد أن آماندا نفسها أسرع الشخصيات مبادرة إلى ايجاد الحلول الواقعية لأزمتها وازمة عائلتها ، بينما يظل توم حتى النهاية يحلم بالهروب . . . إلى عالم مجهول أكبر لظن أنه وهم . . . وهو الذي يعتبر نفسه أكثر أفراد عائلته واقعية . . .

حلم في عربة الرغبة :

وإذا كانت (الحيوانات الزجاجية) أقل مسرحيات ولیامز وأقربها إلى التراث الشعري الهادئ ، فإنها تحتوى أيضاً على الموضوعات الدرامية

الرئيسية الغالبة على مسرح تنسي ولیامز كله .. والحدث في هذه المسرحية أكثر تعقيداً بكثير منه في المحيوانات الزجاجية .. الموضوع الرئيسي موضوع المفارقة بين الواقع والخيال أو الحقيقة والوهم تتفرع عنه موضوعات أخرى ترتبط به وتصب فيه وتشرى من الحديث مثل موضوع ادراك الذات .. وموضوع الهروب من الواقع إلى وهم مدمر .. الخ .. والعقبة الرئيسية في المسرحية هي قصة بلانش دي بوا .

يقول الناقد والكوت جيبز أن (عربة اسمها الرغبة) ، (مسرحية لأنظير لها عن تحلل امرأة او اذا اردت ، تحلل مجتمع بأسره) وهو صادق في قوله الى حد كبير اذ اننا نشهد في تحلل بلانش دي بوا وانزلاقها الى الهاوية تحلل مجتمع بأسره . ومنذ اللحظة التي تهبط فيها بلانش ديبوا منطقة الاليزيان فيلدين مستقلة عربة اسمها المقابر وأخرى اسمها الرغبة ، تسير عملية التحلل التي بدأت في شبابها عندما فقدت بل ريف خبيعة عائلتها القديمة .. وفقدت ذلك التكامل الذي كانت تمثله بل ريف ، تسير في خطوات سريعة الى الهاوية كأنها كما يقول الناقد بنجامين نلسون : (عصب متواتر ، ينتفخن للمرة الأخيرة قبل ان يختفى ويموت) جاءت بلانش الى الاليزيان فيلدين لتعيش فترة من الوقت مع اختها ستيلا المتزوجة بستانلى كوالسكي في هذا الحي الشعبي القدر .. جاءت بعد ان فقدت خبيعتها وضبيعة عائلتها المسماة بل ريف .. ورأتها تتسلب من بين اصابعها كما يتسلب الماء - وفي المنظر الاول تبدى بلانش اشتيازها من البيئة التي تعيش فيها اختها ومن الواضح انها شخصية غير طبيعية فهي تضحك كثيراً وتشرشل كثيراً وتتحدث عن ماضيها الجميل .. وتستخدم في حديثها لهجة استقراطية مهذبة تناقض تماماً اللهجة السوقية المسائدة في حي ذيو اورليانز .. لهجة تناقض واقعية ستيلا اختها الصغرى ، وحيوانية ستانلى كوالسكي زوج اختها ستيلا التي يجسم كل صفات الرجلة . وعندما تستقر بلانش في بيت اختها ستيلا التي تنتظر ولادة طفلها ، تبعد المعركة الصامتة بينها وبين كوالسكي .. وكل منها يقف على طرف نقيض من الآخر لأن كلاً منهما جاء من عالم مختلف .. بلانش غارقة في أوهام المجد القديم في بل ريف تستذكر على اختها ان تعيش هذه الحياة الحيوانية مع زوجها البولندي الاصل الفظ الخلق .. وتستذكر عليها ان

تبني حياة زوجية مع هذا الرجل الذي لا يربطه بها سوى السرير . . . وستأنلى يحس ان بلاش لا مكان لها فى عالمه الذى يحبه وانما جامعت فقط لكي تفسد عليه علاقته مع زوجته وحياته التى بناما وارسى لها قواعدها الخاصة . . . وبلاش رغم وجودها فى بيت ستانلى فهى تعيش فى الحقيقة فى بل ريف وتحاول دائمًا أن تشعرنا بالتناقض بين بل ريف والحق القذر فى نيو اورليانز . ولكننا سرعان ما نكتشف حقيقة بلاش . . . من خلال ستانلى الذى لا يطيق تعاملهما فيسعى الى ان يثبت انها مثله تماما بل ربما اقل منه . . . ونعرف انها منذ هجرت بل ريف ظلت تتنقل من رجل الى آخر . . . حتى رحلتها الاخيرة الى بيت ستانلى على عربة الرغبة . . . ونعرف ان الجنس هو الوسيلة الرئيسية التى كانت تهرب بها من فقدان الذات الذى احسسته بفقدانها بل ريف وعالم بل ريف . . . ومن الناحية الأخرى نعرف ان الجنس هو وسيلة اختها ستيليا لتحقيق الذات . . . لانها بعد ان فقدت بل ريف استطاعت بسرعة ان تحقق ذاتها بزواجهما من ستانلى المليء بالحيوانية والرجولة . . . وهى على وشك ان تنجب له طفلا . . . يجدد الحياة . فالجنس هنا يكتسب معنى متناقضين فى الحدث . . . فهو عند بلاش وسيلة للهروب الى وهم التكامل القديم عندما كانت تعيش حياتها الارستقراطية فى بل ريف ولكنه يؤدى بها الى التحلل ومن ثم الانهيار التام عندما ترفض تسامما فى النهاية مواجهة واقعها وتساق الى مستشفى الامراض العقلية وهى تتابط ذراع طبيب او همها انه السيد المهدب الذى جاء ينقذها من هذا العالم السوقى الفظ الذى تعيش فيه اختها ستيليا . اما الجنس عند ستيليا فهو وسيلة التخلص نهائيا من الحياة فى وهم بل ريف ، ووسيلة المصالحة مع الحياة الواقعية . . . اي مع الحقيقة ، وكذلك ادرك الذات من خلال الارتباط الجسدى المحض بزوجها ستانلى . ارتباطا يؤدى الى تجدد الحياة والخلق . . . الى ولادة طفلها بعيدا عن عالم (بل ريف) . ان مأساة بلاش دى بوا هي انهانسجت حول نفسها تلك الشرنقة المتقبضة فى وهم بل ريف فاختفت داخلها ماضيها المليء بالسكر والابتدا والتنقل بين الرجال . . . وهذا هو جهاز الهروب الذى حاولت من خلاله ان تبني صورتها المثالية عن نفسها . . . وهو - كما هو واضح - جهاز فاسد يقصد به ان ينتزع شيئا صالحـا . . . فكانت المفارقة الدرامية العنيفة .

وشم الوردة :

وشم الوردة أم وهم الوردة ؟ هذا هو السؤال الذي يطالعنا في دراستنا لمسرحية (وشم الوردة) التي كتبها وإيمانز بعد (عريبة الرغبة) وحملها أيضا الكثير من سمات هذا العالم الغريب الذي خلقه لينة وراء لينة .. وفي (وشم الوردة) يقرد إيمانز ذلك المرضسو المدرامي الفلاط في مسرح ولیامز .. موضوع الوهم .. الواقع والخيال أو الوهم والحقيقة ، يتناوله ولیامز أيضا من خلال النافذة التي يطل منها دائما على موضوعه .. الجنس .. أو العلاقة بين الرجل والمرأة .. وفي (وشم الوردة) تقابل سيرافينا ديللا روزى ، وهي أرملة ايطالية مشبوهة المعاطفة تعيش على شاطئ الخليج بين نيواوليانز وموبيلى .. وتجدها مع بدایة الحدث تحاول أن تظل مخلصة لذكرى زوجها الميت فتختفي عن ممارسة آى علاقة أخرى مع آى رجل آخر بل وتغلق على نفسها وعلى ابنتها الشابة باب منزلها وتظل تتبعد في ذكرى زوجها الراحل وتحتفظ برماد جسده في آنية من المرمر .. وهي في هذا الانفلاق تتسبب لمنزلها ولنفسها في الانهيار التدريجي .. ومن الجانب الآخر تجد ابنتها المراهقة وهي واعية تماما بالانهيار التدريجي الذي تسير إليه حثيثا هي وأمهما نتيجة لهذا السلوك فتحاول ان تهرب من هذا السجن الذي فرضته عليها امها كما فرضته على نفسها ويأخذ هذا الهروب شكل الواقع في الحب .. حب شاب بحار لم يسبق له ان اقام آية علاقة مع النساء .. ويبعد هذا الموقف في التعقد عندما تشک سيرافينا في ان زوجها الراحل الذي كان يهرب الخمور كان يخونها مع احدى عميلاته واسمها (استيل) وهي تعمل في كاباريه قریب .. وهنا تبدأ تلك الصورة المثلالية التي رسّمتها لزوجها في الامتنان عندما يدخل حياتها سائق لوري قوى البنية مليء بالرجولة ولكنه على شيء من البلاهة اسمه الفارومانجا كافالو ، الذي لا يفهم ضرورة هذا السلوك الذي فرضته على نفسها ويحاول أن يدفعها إلى التخلّي عن موقفها - آى الامتنان عن الرجال - واقامة علاقة معه .. وعندما تتأكد سيرافينا من خيانة زوجها الراحل تكسر تمثال العذراء مریم الذي كان يعادل لديها سحر الجنس مع زوجها الراحل وروعته ، كما تحطم آنية المرمر التي تحافظ فيها برماده ..

وتذهب إلى السرير مع الفارو . ويطبع الفارو - الذي أخذ مكان زوجها رميا - على صدره وشم الوردة التي كان يحملها زوجها الراحل . وتسمع سيرافينا لابنتها أيضا أن تقابل حبيبها البحار ، ومع اسدال المستار عن المفصل الأخير تحس سيرافينا بالوردة تحرق صدرها .. نفس الإحساس الذي كانت تحسه مع زوجها .. فتعرف أنها حملت .

وفي (وشم الوردة) - خط الأحداث الواقعية - محاولة لتناول الحديث على عدة مستويات .. فعملية الجنس هنا تضرب بجذورها في الأساطير اليونانية الأولى .. وبالذات في أسطورة ديونيزيوس حيث كان الجنس رمزاً للأخصاب وتجدد الحياة . وهو ما يعطيها جمالها وسحرها وغموضها . ولذلك كان ولIAMZ يسمى مسرحيته بالمسرحية (الغنائية) بمعنى أنها تحتوى على ذلك العنصر الغنائي الذي تحتوى عليه الأساطير القديمة . (وهو عالم غير محدود أشبه بالاحلام) . كما يقول ولIAMZ نفسه .. وسواء كان ولIAMZ قد تنجح أو فشل في تحقيق هذا المستوى الأسطوري الغنائي لمسرحيته فاننا نستطيع أن نتلمس فيها أيضا نفس الموضوعات الدرامية التي يتناولها في مسرحه .. وبهذا المعنى تكون مسرحية (وشم الوردة) ممثلة أيضاً أصدق تمثيل لسمات هذا العالم الخاص الذي خلقه .. على اختلافها عن (الحيوانات الزجاجية) و (عربة اسمها الرغبة) .

الرمز الأساسي في (وشم الوردة) هو كما يتضح من العنوان (وشم الوردة) نفسه .. والوردة هي رمز تلك العلاقة الجنسية المرائعة التي كانت تقوم عليها حياة سيرافينا مع زوجها الراحل .. والوشم نفسه لم يكن - عند سيرافينا - وشما مادياً مطبوعاً على صدرها وإنما كانت تحسه يحرق صدرها كلما وصلت هذه العلاقة إلى قمتها المرائعة .. الخلق .. أو بالأحرى ولادة طفل .. هذه هي الصورة المثالية للحياة التي بنتها سيرافينا لنفسها ولحياتها العائلية .. ولكن هذه الصورة تتحطم وتناثر تحت الدامها كالزجاج مع بداية الحدث في المسرحية ، ثم باكتشافها للخيانة .. وللخداع الذي كانت تعيش فيه مع هذا الزوج .. وهي تحاول .. كما حاولت بلاشى دى بوا من قبل أن تحفظ بذلك الصورة المثالية ولا تستطيع مواجهة حقيقتها

الجديدة بدونها . تحفظ برماد زوجها .. كما تحفظ بلاش بذكرى بل ريف وبالحديث المنق واللهمجة الاستقراطية الكاذبة ولكن الموقف الدرامي يكشف للمراتين. انهم كانتا تعيشان في وهم .. فالاولى تعيش في وهم التكامل في بل ريف .. والثانية تعيش في وهم التكامل في علاقتها مع زوجها الميت . والاولى في محاولتها الاحتفاظ بهذا الوهم تنتقل بين الرجال .. وتحطم نفسها شيئاً فشيئاً عن طريق الجنس .. والثانية .. تفلق على نفسها الباب وتمتنع ابنتها من ممارسة الحب .. ولكن بينما يؤدى الجنس بالاولى الى الانهيار .. فانه يؤدى بسيرافيما الى البعث .. وتتجدد الحياة .. وهي في علاقتها بمانجا كافالوا تتخلص نهائياً من الوهم الأول لتضع قدميها على الحقيقة الصلبة .. وما محاولتها طوال الحدث في المسرحية لرفض الفارو . ومنع ابنتها من ممارسة الحب سوى محاولات لرفض مواجهة الحقيقة .. وعندها تصل اخيراً الى التخلص نهائياً من وهم حياتها مع زوجها الميت .. حتى يزغ الجنس - مع الفارو - هذه المرة كوسيلة لتجدد الحياة .. وامادة خلقها من جديد .. ووشم الوردة الذي يحرق صدرها مع نهاية المسرحية يكتسب هذه المرة معنى جديداً .. هو الوصول الى ادراك الذات من خلال التجربة القاسية التي مرت بها والتي صورها ولیامز في مراحل الحدث المختلفة طوال المسرحية .

تلك هي الخطوط العريضة لعالم تنسی ولیامز .. تتمثل في ثلاثة من مسرحياته الكبيرة .. ولا يمكنى هذا المجال الضيق لللامام بجميع جوانب هذا العالم الرحيب .. فولیامز قد اضاف الكثير الى المصنعة المسرحية واستخدام الرمز في المسرح .. واستخدام الاسطورة في ثوب حديث مما يحتاج الى ان تتناوله في دراسة منفصلة .. وانما قصدت في هذه الدراسة الى القام الضوء على الموضوعات الدرامية الغلابة التي تتردد في مسرحه .. والتي تجعل من اعماله دراسة متعددة الجوانب لموضوع درامي غلاب .. ان ولیامز قد اضاف الكثير الى المسرح الحديث .. وليس فقط لانه خلق عالماً متكاملاً او شبيه متكامل ، وانما لانه تناول موضوعات درامية انسانية قد تدور في مكان وزمان معينين ولكنها تتحدث عن الانسان عموماً في كل زمان ومكان فاكسب مسرحه تلك الخاصية التي تميز الفن العظيم .. وهي العالمية .

* * *

تنسى ولیامز واورفیوس یهبط

ذات صباح بارد من شتاء عام ١٩٤٠ ، كان المؤلف المسرحي الشاب نتسى ولليامز يعبر الشارع في مدينة بوسطن الى مقر النقابة المسرحية لكي يسمسم قرار لجنة النقابة بشأن مسرحيته (معركة الملائكة) التي كان افتتاحها في الليلة السابقة لهذا الصباح البارد . وكان قرار مجلس النقابة ، في ظل المؤلف المسرحي الشاب ، هو نقطة التحول في حياته فاما ان يهجر المسرح الى الأبد ، واما ان يدخل عالم المسرح الرحيب من اوسع ابوابه ، بعد ان خاق ذرعا بالعمل في محل للأحذية لمدة ثلاثة سنوات ، وتنقل في انداء أمريكا ليكتب المسرحيات القصيرة وبيعها بنصوصها الى المسابقات المسرحية ، ويعيش احيانا على الدولارات القليلة التي كان يكسبها من فوزه في بعض هذه المسابقات ، واحيانا اخرى على ما ترسّله له جدته العجوز المعبة مع خطابات رقيقة ارفقت بها حواله بريدية بعشرة دولارات !

كانت (معركة الملائكة) هي أول مسرحية يقدمها ولليامز لتمثيل على مستوى المحترفين ، ولكنها كانت خامس مسرحية طويلة يكتبها . كان قد كتب من قبل (شموع في الشمس) و (الجنس الطليق) لتمثيلها جماعة من الهواة في مدينة (سانت لويس) مسقط رأسه . كما كتب (عاصفة في الربيع) ليقرأها على الاستاذ (ا . سى . مايني) في احدى فصول مادة الكتابة المسرحية بجامعة ايوا . ويقول ولليامز انه عندما اتم قراءة هذه المسرحية في المفصل ، كانت عينا الاستاذ بلا اي تعبير كانه قد اخفي ، وتلا ذلك فترة صمت طويلة دفع الاستاذ بعدها كرسيه الى الوراء ليعلن انتهاء الحصة بعد ان أخذ الجميع يتسللون في حرج شديد . وكانت الجملة الوحيدة التي نطقها الاستاذ العجوز وقد أخذته الشفقة بولليامز هي : (كلنا فيينا تلك النزعة لأن نصور أنفسنا عرايا) ا ولم يعلق احد من الحضور اي تعليق اخر على المسرحية . وبعدها عاد ولليامز الى مسقط رأسه (سانت لويس) ليكتب مسرحيته الرابعة الطويلة بعنوان (لا مكان للمتدليب) عن الحياة في أحد المهجون ، يقول عنها ولليامز (انى لم اكتب في حياتي

ما يضمارها فى عنقها وامدادها التى تبعث الرعب فى النفس ، فقد استوحيتها من حادثة وقعت بالفعل فى تلك الفترة ، عندما كان المساجين المشاغبين يتم شيم أحياه فى غرفة حارة يطلق عليها (الكملوندايك) لكن لا يعودوا الى الشغب ! وقد اعطتها لفرقة الهواة بساند لويس لتمثيلها ولكن الفرقة كانت قد افلست وحلت ، فرحل الكاتب الى نيوارلبيانز وهناك سمع عن مسابقة للمسرحية تنظمها مؤسسة (المسرح الجماعي بنيويورك) وفرح الكاتب بهذه المسابقة وارسل اليها مظروفا يحوى مسرحياته الأربع الطويلة التى كتبها قبل (معركة الملائكة) ومجموعة من المسرحيات القصيرة . وذات صباح مشرق تسلم الكاتب تلغرافا يقول انه كسب الجائزة وقدرها مائة دولار عن المسرحيات القصيرة ، وقد وقع التلغراف هارولد كليرمان ، وموالى واى تاشر - زوجة المخرج اليا كازان حاليا - والكاتب المسرحي اروين شو وهم حكام المسابقة . وعاش وليامز اسعد صيف فى حياته على هذه الدولارات المائة (كانت ايامى ذهبية خالصة ، وإلى ترقصها النجوم ، وكانت أبدو شابا صغيرا طرح عن كاهله هموم الحياة) ومع انتهاء ذلك الصيف عاد وليامز ليعيش على البيض والمفول المجاف لمدة أسبوع حتى وصل خطاب من سيدة بنيويورك اسمها (اودري وود) ، أصبحت فيما بعد وكيلة اعماله ، وقعت يدها على المسرحيات التى اشتراك بها فى المسابقة وتوصلت فيه موهبة مسرحية كبيرة : وكان خطابها يقول انها ستحاول ان تحصل له على منحة روكلفر التى كانت تقدم للكتاب الناشئين فى ذلك الوقت ومقدارها الف دولار . وبعد ان تسلم وليامز هذا الخطاب مباشرة شرع فى كتابيه (معركة الملائكة) وهى على حد قوله (مسرحية غنائية عن الذكريات وعن الشعور بالوحدة الذى تسببه الذكريات) ورغم ان جدته الحبيبة كانت تعيش على المعاش المجدود الذى خلفه زوجها القسيس الراحل ، فقد ارسلت له اثناء كتابته لهذه المسرحية بعض الخطابات التى ارفقت بها حوالات البريد المعهودة . وبمعونة هذه الحالات استطاع وليامز ان يرحل بالاتوبس الى (سانت لويس) مرة اخرى حيث اتم (معركة الملائكة) مع انتهاء الخريف وارسلها الى (اودري وود) . وذات يوم دق جرس التليفون بمنزل والدة المؤلف . وكانت (وود) هي المتكلمة وعندما رد على التليفون عاد الى

والدته وقد استخفه الفرح فقد حصل على منحة روكتلر ، ولأول مرة في حياتها تنفجر أمه في البكاء وتحتثثنه وتتردد (أنا في منتهى السعادة) ١

أخيراً استطاع الكاتب أن يحقق أحالمه في التفرغ للكتابة المسرحية ، فاستطاع أن يقدم (معركة الملائكة) إلى (النقابة المسرحية) لتقديم في بوسطن على مستوى الاحتراف . وعندما وصل ولIAMZ إلى النقابة المسرحية في ذلك الصباح البارد من شتاء عام ١٩٤٠ ، قيل له انه لا بد أن يجري تعديلات كثيرة في المسرحية ، كما طلب منه أن يعيد كتابة المشهد الأخير كله وصاح ولIAMZ في لجهة بطولية (لا يمكن ان اعدل شيئا ولو زحفت على بطني وسط الجمر) ٢ وبعد ذلك باسبوع واحد تسلم ولIAMZ اخطاراً من النقابة انه تقرر انتهاء عرض المسرحية . فتوجه إلى هناك حيث صاح صيحة درامية أخرى وفي صوته نبرة معاناة والـ قائلـا (يبدو انكم لا تدركون انى وضعت قلبي في هذه المسرحية) فأجابته احدى عضوات مجلس النقابة اجابة لم ينسها ولIAMZ في حياته . قالت : (لا يجب ان تخضع قلبك على يدك لتقدره الطيور !) واخذ ولIAMZ شيئاً بمائتين دولار وقيل له ان يذهب بالنقود الى مكان خلوى ليعيد كتابة المسرحية ، وانفق نصف المبلغ على اجراء اربع عمليات في عينه اليسرى ، اما النصف الآخر فقد رحل به الى منطقة (كى وست) ليعيد كتابة المسرحية ، ولكن النقد ثقت بعد قليل وظل ولIAMZ يعيد كتابة هذه المسرحية سبعة عشر عاماً كاملاً ٣

ظل ولIAMZ يعود الى هذه المسرحية بالذات سبعة عشر عاماً باكمالها حتى نجح أخيراً أن يقول كل ما أراد قوله فيها ، ليقدمها باسم جديد هو (اورفيوس يهبط) ٤ والتي يعالج فيها مادة مسرحية يقول أنها جديدة على (معركة الملائكة) بنسبة ٧٥٪ على الأقل . ولا يعني هذا ان القصة الرئيسية التي هي على حد قول ولIAMZ (قصة فتن طلاق الروح ، بري ، يجول في مجتمع تقليدي من مجتمعات الجنوب ، ويسبب تلك الضجة التي يحدثها وجود ثعلب في حظيرة دجاج) قد جرى عليها تعديل جوهري ، وإنما عمقت وأعيد بناؤها ليصبح أكثر تماسكاً و (اورفيوس) تقوم على بطلين رئيسين ، أحدهما اكسافير ولادي تورنس . وقال ، مثل بطل (معركة الملائكة) .. مازال

له (هذا الجمال البرى) ولازال يرتدى جاكته جلد الشعبان وهى رمز لروحه البرية الطليقة . ولكن ولیامز عدل في رسم شخصيته كثيرا . فهو في المسرحية الأولى مقامر شاب يجوب البلاد ليجمع مادة لكتاب يريد أن يؤلفه عن الحياة . أما قال في أورفيوس فقد أصبح في الثلاثين من عمره ، خبر العالم وتعب من التجوال وأراد أن يجنب نفسه متاعبها ، وقد استبدل ولیامز الكتاب بالجيتار . قال آدن مازال شاعرا ولكنه أصبح شاعرا رزينا يرتبط بالأرض ويبتعد عن صورته الرومانسية الأولى . أما لادى تورنس - أو ميرا في المسرحية الأولى - فقد تغيرت أيضا خلال الأعوام السبعة عشر التي مرت منذ ظهور معركة الملائكة فلم تعد مجرد امرأة جميلة تفقد جمالها شيئا فشيئا ، وإنما أصبحت ابنة بائع نبيذ إيطالي . وقد أعطى ولیامز لعلاقتها بزوجها جيب تورنس ، الذي كان في المسرحية الأولى مجرد رمز كريه للشرايatura عميق . فهو الذي حرق كرمة أبيها وحرموا حياتها وحبها وظفتها . وقد تزوجته لتؤكد احساسها بالضياع . فقد باع حبيبها نفسه عندما تزوج من فتاة غنية تستطيع أن تقدم له المال والمركز الاجتماعي ، فباعت هي أيضا نفسها للرجل الذي أحرق أباها في كرمته .

اما (كاساندرا هوایتسايد) في معركة الملائكة فقد أصبحت كارول كترير في (أورفيوس) . ولم تعد مجرد فتاة ارسستقراتية فاسدة تمثل انحدار الطبقة الارستقراطية - التي كان لها المجد والشرف ذات يوم - إلى هاوية الانحلال الخلقي ، وإنما أصبحت شبيهة قال اكسافير . أنها تنتمي في أورفيوس إلى ذلك الجنس الطليق البرى الذي يمثله فال ، وهو مما يشبهان تلك الطيور الصغيرة التي لا أرجل لها ، ولذلك تنام على الرياح ولا تهبط على الأرض سوى مرة واحدة ، عندما تموت !

هذا هو الموقف الدرامي الذي يتبلور أمامنا عندما ترتفع السستار عن أورفيوس يهبط . يدخل فال حياة آل تورنس ، فيجد لاهي زوجة لحبيب الشرير المحضر ، وقد حسّنت حياتها أو أشكت أن تخسيس فهي تحس أن حياتها قد انتهت باجهاضها لطفلها من دافيد كترير ، أخي كارول وحبيبها السابق الذي كانت تبادله الغرام في كرمة أبيها ، ولكنها لا تعرف أن زوجها

هو المستول من حرق كرمة ابيها ومن ثم حرق حياتها باكملها . وبينما تحاول كارول كتيرير ان تخفى على حياتها معنى بتلك النزعة البرية فيها الى الانطلاق ، كما تحاول في تاليبوت زوجة المأمور ان تخفى كيتها الجنسى وراء ستار من الرؤى الدينية ، تعرف لادى فى اول الامر ان حياتها أصبحت بلا معنى او هدف . ولقد تبدلت روحها حتى انها لم تعد قادرة على ان تحاول تغيير هذا الموقف الذى رمت بذاتها فيه . ولكن عندما يصل قال او اورفيوس المغنى الجوال ذو الروح الطلبية البرية ، يبدأ الجليد الذى أحاطت به لادى نفسها فى الذوبان . ان قال يهبط (اقليم النهرين) كما يهبط اورفيوس المغنى القديم الى العالم السفلى لكي ينقذ (بوريديكى) من الموت . وهو لا يملك سوى الله الموسيقية يعزف عليها فيفترط قاوب الهمة هذا العالم . وروحه الطلبية التى لا يمكن ان يحدوها قيد من القيود . يهبط قال الى (اقليم النهرين) كما هبط اورفيوس ندى العالم السفلى ، يحاول كل من قال ولادى ان يتماشيا اى تورط فى علاقة ، ولكنها ينجذبان أحدهما الى الآخر . وبالتدريج تستعيد لادى لحساسها بأنها تعيش رغم طرقات الموت التى يرسلها جيب المحتضر والى يدوى صوتها على سقف الحجرة .

لادى : اسألنى انا كيف يشعر المرء وهو يرقد الى جوار الموت فى حجرة واحدة ، وساجييك . جسمى يشعر عندما يحاول ان يلمسنى . ولكننى كنت احتمل . كنت اعرف ان شخصا ما سيأتى ليتشانى من هذا الجحيم . وقد حدث . جئت انت - والآن انقل الى اهاندا اعيش مرة اخرى .

وقال : على المستوى السطحي ، هو ذلك (الفتى البريء الطليق الذى يجول فى مجتمع تقليدى من مجتمعات الجنوب فيحدث تلك الضجة التى يحدثها وجود ثعلب فى حظيرة دجاج) - كما يقول ولیامز نفسه . ولكن وراء هذا السطح ، يمكن المعنى العميق وراء هذه الشخصية ، او بالأحرى وراء الشخصيتين الرئيسيةتين فى المسرحية ، قال ولادى . قال ولادى يتعلقان ببعضهما البعض ، ليس بسبب الجنس وانما لكي يدفعا عن نفسيهما الشعور

بالوحدة وكل منها يحاول ان يعطى الآخر اقصى ما يستطيع من دفعه وحنان
في محاولة للبحث عن معنى الحياة ، لعل هذه العلاقة تصل بكل منها
لاكتشاف هذا المعنى . وهذا يمكن الاختلاف الاساسي بين (معركة الملائكة)
و (اورفيوس يهبط) ان الموضوع الرئيسي في اورفيوس وهو موضوع لم
يعالجه وليامز في المسرحية الأولى ، هو موضوع الاستثناء التي لا اجوبة لها ،
او التي لا تجد الاجوبة المناسبة . ان كل شخصية في المسرحية تحاول
بطريقتها الخاصة ان تسأل سؤالاً يدور حول الهدف من حياتها . وتحاول
ان تجد له اجابة : البعض يعتقد ان الحب هو معنى حياتها والبعض الآخر
يصل الى اجوبة اخرى كالجنس او التخلص من التقييد الى آخره . ولكن يتضمن
ان هذه الاجوبة جماعياً زائفه ، واننا كما يقول فال في اورفيوس محكوم
عليها بالسجن الانفرادي مدى الحياة داخل جلودنا !

* * *

مسرحيه آرثر ميلار
« حادثه فى فيشي » من خلال نوته المخرج

اذا كان نقاد الادب ودارسوه قد أشبعوا عملية الخلق بحثا ، فان هذه العملية في ميدان المسرح عازل يحيطها الكثير من الغموض ، لسبب بسيط وهو ان عملية الخلق المسرحية ، او بالاحرى عملية تجسيم النص المسرحي على خشبة المسرح هي عملية جماعية يشارك فيها المؤلف والمخرج والممثلون وفتيو الديكور والاشاءة الخ . . ولذلك فمن الصعب جدا ان يضع الدارس يده على بداية هذه العملية او مبتتها في عقل اى من هؤلاء الفنانين الذين يشاركون جميعا في خلق النص على خشبة المسرح ، الا انه قد أصبح قائد الاوركسترا في العملية المسرحية يلونها بمفهومه وغالبا ما تكون النتيجة انتنا لا نرى على المسرح نص المؤلف بقدر ما نرى رؤية المخرج لهذا النص .
 لهذا اردنا ان نضع ايديتنا على اول الخط في عملية الخلق المسرحي ، فلا بد لنا ان نفوسن اولا في عقل المخرج وهو يكون رؤياه للنص ويحمل هذه الرؤيا الى جسم دومنسونى هو المسرحية التي نراها في النهاية ممثلة .
 ومعادم دور المخرج قد أصبح في عصرنا هاما بهذه الدرجة ، بحيث نرى نحن المسرحية من خلاله او في خلال رؤياه ، ثان عملية البحث عن المسرح الحديث ت Hutchinson علينا دائما ان نعود الى هذه القوة المسيطرة على العملية المسرحية لنرى كيف تعمل وتخلق من الداخل ، لابد لنا ان نقوم برحلات متتابعة في عقل المخرج .

وفي هذا الفصل سنقوم معا برحلة داخل عقل هارولد كلينمان الرجل الذي اختاره كازان وميلر ليخرج لمسرح انكولن سنتر - الذي اصبح الان بمثابة المسرح القوسى الامريكى - اخر مسرحية كتبها ميلر مسرحية حادة في فيش وهارون كلينمان ليس معروفا في بلادنا ولكنها يعتبر وأحدا من مخرجى القمة فى امريكا ، تلك القمة التى يتربع كازان على عرشها ويشاركه فيها اربعة او خمسة مخرجين على الاكثر منهم هارولد كلينمان . وهو الى جانب كونه مخرجا من اهم مخرجى امريكا ، فهو ايضا ناقد مسرحي ثابت في عدد من المجلات ومؤلف كتب للمسرح (سنوات

الحماس) و (أكاذيب كالحقائق) ، ومن أعماله الكبرى في الإخراج مسرحية كليغورد اودتس : الفتى الذهبي ، ومسرحية جيرودو (نمر عن الدبوابة) ومسرحية اونيل (لمسة الشاعر) وكانت آخر أعماله حادثة في فيشي ، فهارولد كليرمان إذن هو اختيارنا المثالى ، فهو ليس مخرجًا فقط وإنما هو أيضًا ناقد وكاتب مسرحي ولذلك فنحن نستطيع أن نعتمد عليه كثيراً في كشف الحجاب عن أسرار عملية الخلق المسرحي ، فمما لا شك فيه أن مثل هذا الرجل يلعب عقل الناقد فيه دوراً كبيراً مع عقل الفنان ، والثروة التي لا تزال مخطوطاً يملئه مسرح لنكون سنتر تشهد على هذا . ولا تنبع أهمية هذه الثروة فقط من الرحلة التي سنقوم بها من خلالها في عقل المخرج الثناء عملية الخلق ، ولكنها تلقي الكثير من الضوء أيضًا على فن ميللر المسرحي ، أو بالآخر على آخر تطور انتهى إليه ميللر ككاتب مسرحي .

الاتجاه الأول :

في حديث أجراه أحد محرري مجلات المسرح المتخصصة مع كليرمان ، قال المخرج أن هذه الثروة هي أشبه لديه بالذكريات الشخصية منها بخطة محددة للعمل ، ووظيفتها بالنسبة إليه وظيفة محددة فهي ترشده هو وحده إلى ما يجب عمله الثناء عملية الإخراج والتجارب ، ولذلك فهي عبارة عن خواطر إلا أنها في النهاية تعطيه مفهوماً محدوداً للمسرحية ، فالثروة بالنسبة لكليرمان هي رؤياه المسرحية الثناء إخراج مسرحية ميللر ، وما يتبقى بعد ذلك هو مجرد تنفيذ هذه الرؤيا ، إلا أنه ينبه إلى أن هذه الرؤيا ليست جامدة بحيث يمكن تطبيقها ألياً الثناء التجارب المسرحية ، ولكنها تتشكل كثيراً وتتعدل طبقاً لاستجابات الممثلين والفنانين لها ، وطبقاً للتجربة والخطأ الثناء العمل نفسه ، لأنه إذا كان المسرح هنا جماعياً فمن غير المعقول أن يتطرق المخرج من جيش العاملين معه أن يستجيبوا حرفيًا لكل عنصر من هؤلاء رؤياء ، وكل ما يأمله أن يحصلهم على الاقتراب قدر الامكان من هذه الرؤيا أو تعديلها أحياناً بما يتطرق مع إطارها العام . والثروة تبدأ - كما تبدأ أي عملية خلق فني - بالاتجاه الأول الذي أخذه كليرمان عن المسرحية حين قرأها مع ميللر لأول مرة في أواخر

عام ١٩٦٤ . ولأن المخرج يفسر دائمًا بالصورة فقد تخيل الثناء هذه القراءة الأولى رمزاً مادياً يلخص مفهوم المسرحية ، وهو شعار محفور على قطعة ضخمة من المعدن أو الحجر . وعندما ترتفع المستار يتوقف الممثلون عن الحركة فجأة بعد ثانية أو ثانيةتين ، ويصبح منظرهم على المسرح كلهم يمثلون لوحة تذكارية ، ثم يعودون ببطء شديد إلى الحركة ، ثم يعودون إلى التوقف كأنهم ينتظرون شيئاً في قلق ، وكأنما قد طال بهم الانتظار . ثم يعودون إلى الحركة البطيئة مرة أخرى ولابد أن يعطوا النظارة هذه المرة احساساً بأنهم يتوقعون شيئاً في قلق شديه وخوف ودهشة ، وإن هذا التوقع هو الجحيم الذي يعيشون فيه . وطبقاً لهذا الاحساس الأول أو الانطباع الأول بالقراءة الأولى للمسرحية عقد المخرج جلسته الأولى مع راسم المناظر بورييس برونسون . وقد استمد كليرمان تخيله للمنظر المسرحي من هذا الانطباع الأول بطبيعة الحال ، فنبه على راسم المناظر أن الديكور لا بد وأن يبدو للنظارة كأنه مصنوع من المعدن أو الحجر . ولا يجب أن يكون هناك تحديد معين للمكان أو البقعة التي تجري فيها الأحداث ، رغم أن ميلار في الكتابة الأولى للمسرحية كان ينص على أن الأحداث تجري في قسم من القسم البوليس ثم عدل هذا المكان في الكتابة الثانية إلى مكان يوحى بالسجن أو الاعتقال . وكذلك فإن المخرج لم يلق بالاً إلى حقيقة أن الأحداث تجري في فيشي . وعندما قدم راسم المناظر (الاسكتش) الأول للديكور رفضه المخرج على أساس أن به الكثير من العناصر الزخرفية رغم ما يوحى به من انقباض . فالمخرج كان يتطلب ديكوراً جافاً غامضاً ، شيئاً يوحى بجو قصة من قصص كافكا . أما عملية توزيع الأدوار فقد اشتراك دائمًا في كل صغيرة وكبيرة مع مخرج مسرحياته . فكليرمان يؤمن تماماً بالتعاون بين المخرج والمُؤلف في خلق المفهوم أو الرؤيا الفنية النهائية للعمل المسرحي .

الملاحظات الأولى :

بعد القراءة الأولى للمسرحية خرج كليرمان بهذا الانطباع الذي تسجله الصفحات الأولى في النوتة : « الشخصيات متحزة في هذا المكان ،

محاصرة (مسجونة) . لماذا ؟ هم لا يعرفون . هذا السؤال يتتردد في اذهانهم جمِيعاً : لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ والحدث الأول في المسرحية هو اكتشاف السبب الذي من أجله هم محاصرون مسجونون . وهم يسيطر عليهم القلق والارتكاك - ومع ذلك ففي قلوبهم أمل . هو دائمًا الأمل الذي يصاحب المخرج والخروج إلى طرح هذا السؤال الذي يعتبره المخرج الحدث الأساسي في المسرحية : كيف تفسر حقيقة كونهم محتجزين مسجونين ؟ وما هي وسيلة إنقاذهم ؟ فهو الإيمان بثورة الطبقة العاملة ؟ أو الإيمان بالفن ؟ فهو الإيمان بآلهة ؟ هذه الأسئلة جميعاً ومثيلاتها تتبلور جمِيعاً في سؤال واحد هام هو : ما الذي يجب عمله ؟ ليس هناك أمل ؟ وما هو هنا الأمل ؟ ما هو ؟ ما هو ؟ هذه الأسئلة وما تتمخض عنه في سؤال واحد عام تقود المخرج إلى اكتشاف ما يسميه جوهر المسرحية ، وهو البعد الأليم الذي يسيطر عليه القلق والخوف عن إجابة لسؤال العام الذي تطرحه المسرحية كلُّ ، وهو السؤال عن معنى الشر وعلاجه ، ذلك الشر الذي يتمثل أساساً كما يقول ليديوك (الدكتور - أحد شخصيات المسرحية) (في الخوف من الآخرين وكراهيتهم) . ومن هذه النقطة يبدأ المخرج في التفكير بالتصور الذي سبقت الاشارة إليه ، أي يبدأ في تصوّر الوسائل المادية المحسنة (لتمثيل) هذا التوتر والألم . والوسيلة التي تسجلها الصفحات الأولى في النوتة في مراحل الابراج الأولى تعبر عنها العبارة التالية التي يخاطب بها المخرج نفسه : (أبداً البروفات سريعاً ، بأحداث وتعبيرات بسيطة وأضحة ، ولا تحاول في المرحلة الأولى خلق أي هواطف كبيرة) . كل ما يراد التعبير عنه هو اعطاء الممثلين احساساً - يستطيعون بدورهم أن يعطوه للناظرة - بحالة الانتظار التي تسودهم جمِيعاً (فهم دائمًا ينتظرون إجابة لسؤال لا توجد له إجابة) .

رسم الشخصيات :

في النوتة يحاول كليرمان عند تحليله إلا يعطي تحليلاً مفصلاً يغوص مثلاً إلى سيميولوجية الشخصية الواحدة أو دوافعها الداخلية ، وإنما هو يحاول أولاً وقبل كل شيء أن يضع يده على ما يسميه (جوهر الشخصية)

ومن خلال هذا الجوهر يستطيع أن يبلور مفهومه لكل شخصية ثم للشخصيات جمعيا كأجزاء عضوية في جسم واحد . والثانية في تحليلها للشخصيات قيدا بغيره (الأمير) فتعدد جوهره كالتالي : ادراك الموقف ادراكا تماما للوهلة الأولى . وهو لا يعرف الاجابة ، ولا يدرك حتى السؤال الذي تطرحه المسرحية . وهو غامض مضطرب عاش حياته منفصلا عن الحقيقة الرئيسية ، والحياة نفسها قد خلفته وراءها ، وأخرجته عن تيارها الرئيسي . ومن هنا يتبع احساسه بالضياع الذي يجعله دائما على وشك أن يذرف الدموع . وهو فوق هذا كله رقيق ومهذب ، ويعتمد على الحدس (وهو في هذا رومنسي) . أكثر من اعتماده على العقل ، أما رسائلة تجسيم ذلك فيدرجها المخرج في ثلاثة نقاط رئيسية تتعلق بمظهره أو حركاته السائدة على المسرح وهي :

- ١ - حركة يده التي تعبر عن الخجل واللام ، وهي حركة توحى دائمًا بأنه يريد أن يستفسر عن شيء ما أو يتعلم شيئاً ما .
- ٢ - هو دائمًا يخفض رأسه تعبيراً عن الألم أو الخجل .
- ٣ - قوة ارادة مفاجئة حينما يتخذ قراراً أو يؤكّد شيئاً .

وتاتي بعد ذلك شخصية ليديوك (الدكتور) ويحدد المخرج جوهرها في هذه العبارة : إن يدرك الأمور حتى النهاية ، عقلياً وفيزيقياً ، وهو عقلية نشطة ، تحاول دائمًا أن تبحث عن اجابات عملية نافعة للأسئلة المطروحة . له عقلية محارب ، يفكّر بوضوح وشجاعة تصفيتها أداة صلبة في أن يحقق هدفاً . ولذلك فإن الوسائل المادية لتجسيم ذلك على خشبة المسرح هي دائمًا خبيط النفس . والرغبة الدائمة من جانبه في شرح الأشياء ، يعبر عنها ماديًا باشارة بأصبعه إلى الأمام بطريقة الطبيب الذي يحدد موطن الداء ويشير إليه بأصبعه في جسم المريض . ثم أمساكه رأسه بين يديه للتقليل من الألم الذي ينتابه عندما يدرك تناقضاته الداخلية . ثم تتحدث النوتة بعد ذلك عن شخصية ليو (الرسام) وجوهر هذه الشخصية هو : طرح السؤال . وهو بطرحه للسؤال يجسم الخوف والقلق والأمل والاضطراب والارهاق الذي ينتج عن هذا كله . وهو شخصية تسيطر عليها الكثير من البراءة . ولديه

ـ بشكل أو باخر ـ احساس بالذنب لأنه بريء او هروبه من هذا الاحساس بالذنب هو دائمًا شرب القهوة . أما تجسيم ذلك من خلال الحركة فهو ميله دائمًا إلى فتح ذراعيه ، كأنه يلقي سؤالاً على العالم ويتوقع الاجابة ، ثم حينما لا يتلقى الاجابة يخفض ذراعيه في احساس بخيبة الامل . ثم تأتي بعد ذلك شخصية بابار (العامل - الكهربائي) . وجوهر هذه الشخصية هو : أن يحاول إنقاذ نفسه من خلال معتقداته الاجتماعية وما تقدمه هذه المعتقدات من اجابة عن الأسئلة المطروحة . وایمانه بانتصار الاشتراكية يقوى من عزيمته ويمده بالصلابة . ولذلك فإن ملابسه ، وهي الملابس التقليدية للعامل الفرنسي . لابد أن توحى بالصلابة ، كأنها درع محارب ، وقد حاول دائمًا الاجابة عن الأسئلة المطروحة من خلال حياة قوامها العمل والكفاح . وتجسيم ذلك بالحركة الجسمية لابد أن يكون وأحياناً من خلال قامته المشدودة ومنكبيه العريضين وقبضة يده الصارمة دائمًا . ثم تأتي شخصية موقسو (الممثل) وجوهرها هو الحياة في سبيل مثل أعلى يستمد من المحيط الثقافي الذي يعيش فيه ، أو ما يسميه هو (جمهوره) ، وهو فنان بورجوازي ، شعاره هو أنه كفنان ، يخدم الجمهوه ، ووطنه ، والانسانية ، وهو يرى في هذا المبرر الوحيد لوجوده ، ولذلك فهو يحس بأنه انسان محترم . لابد أن يشوب شخصيته شيء من النبذة ، وتجسيم ذلك بالحركة هو قوامه المشدود دائمًا وميله الدائم إلى أن يلقي برأسه إلى الوراء مراعياً في حركاته الجسمية كلها الرقة والرشاقة .

ذلك هي الطريقة التي كان يعمل بها عقل كلينمان الخلائق من خلال نوته الاخراج ، وإذا كانت هذه النوته تلقي الكثير من الضوء على عملية الخلق ، ففي ميدان يصعب علينا أن نحدد فيه من أين تبدأ هذه العملية ، فانها أيضاً درس مقيد لجميع المخرجين .. درس في المنهج ، الذي يتبعه أحد كبار مخرجى هذا العصر .. حتى يستطيع في النهاية أن يوصل إلينا – بآمانة – نصاً مسرحياً .

★ ★ *

قلها . . ولو بالكوميديا الموسيقية

رغم وجود يوجين اوئيل وارثر ميللر وتنسى وليامز وادوارد البي على خشبة المسرح العالمي فمازال الكثير من الدراسين يعتقدون ان المسرح الامريكي لا يعود ان يكون اينا للمسرح الاوروبي العتيق وامتدادا له ٠٠ ومازالت هذه التبعية المفروضة على المسرح الامريكي - اما تاريخيا واما فنيا - تقلق كثيرا من يعملون فيه او يكتبون له ٠٠ وفي الدراما الحديثة لم تستطع امريكا حتى الان ان تنجذب كاتبا في عظمة ابسن او شموخ ستريندبرج ، وحتى عندما قامت حركة اللامعقول وانتشرت على خشبة المسرح العالمي ، وظهر البي في امريكا قيل انه تابع ملخصا لهذه المدرسة او الحركة، وقام البي نفسه يقول في احد احاديثه الصحفية انه لا تابع ولا يحزنون وهو حتى لا يعرف من كلمة اصطلاح (مسرح اللامعقول) الا كونه عنوانا لكتاب كتبه الناقد مارتن اسلن !

هذه التبعية نفسها هي التي فرضت على المشتغلين بالمسرح في امريكا ان يبحثوا عن شيء جديد يقدمونه للمسرح في العالم ٠٠ واذا كانوا لم يستطيعوا ان يتحققوا هذا الجديد في مجال الدراما ، فليكن في مجال جيد يسمى بالكوميديا الموسيقية ! وقد احتار النقاد في تعريف الكوميديا الموسيقية هل من المفروض انها كوميديا درامية محشوة ببعض الاشائني التي تسلي الجمهور ، أم هي نوع من المسرحيات اشبه بالاوبرايت أم هي أي دراما سواء اكانت كوميديا أم مسرحية جادة تحتوى على بعض الاغنيات ، وقد تلخص منها بعض المواقف ، والحقيقة ان سبب هذه الحيرة ينبع من تعدد الكوميديات الموسيقية او بالاحرى المسرحيات الموسيقية التي دخلت حتى الان تراث المسرح الامريكي ، فبعض ان ارتبط هذا النوع من الاعمال بالمسرح التجارى وكان شيئا اشبه بالاسكتشات الفكاهية الغنائية قدم المسرح الامريكي مسرحيات موسيقية مثل اوكلاهوما كما قدمت اعمال أخرى مثل (جنوب الباسفيك) والاشان لروجر وهامرشتين وقدمت أيضا اعمالا مثل (قصة الحى الغربى) التي رأتها القاهرة فيلما سينمائيا منذ عدة اعوام . وأصبح النقاد

فـى حـيـصـ بـيـصـ ... إـذ لـا يـمـكـنـ أـن تـسـعـىـ هـذـهـ الـأـعـمـالـ كـوـمـيـدـيـاتـ مـوـسـيـقـيـةـ ..
أـنـهـ أـعـمـالـ دـرـامـيـةـ مـتـكـامـلـةـ تـلـعـبـ فـيـهـاـ الـموـسـيـقـىـ وـالـغـنـاءـ دـورـاـ وـظـلـيـفـيـاـ فـىـ
تـطـوـرـهـ الـحـدـثـ وـفـىـ تـفـسـيرـهـ ،ـ كـمـاـ تـكـامـلـ فـيـهـاـ الـموـسـيـقـىـ مـعـ الـغـنـاءـ مـعـ التـمـثـيلـ
فـىـ وـحدـةـ عـضـوـيـةـ تـخـتـلـفـ تـامـاـ عـنـ شـكـلـ الـمـسـرـحـيـةـ الـمـعـرـوفـ ،ـ وـفـىـ نـفـسـ الـوقـتـ
هـىـ لـيـسـتـ كـوـمـيـدـيـاـ بلـ أـنـ قـصـةـ الـحـنـىـ الـقـرـبـىـ بـالـذـاتـ تـرـاجـيـدـيـاـ مـقـبـسـةـ
عـنـ مـأـسـاةـ شـكـسـبـيرـ الـخـالـدـ رـوـمـيـوـ وـجـولـيـيـتـ ..

اذن فـدـخـولـ اـعـمـالـ تـرـقـىـ الـىـ مـسـتـوـىـ الـفـنـ الرـفـيعـ فـىـ مـجـالـ الـكـوـمـيـدـيـاـ
الـمـوـسـيـقـيـةـ حـتـمـ عـلـىـ النـقـادـ أـنـ يـبـحـثـوـاـ فـىـ اـمـكـانـيـاتـ هـذـاـ الشـكـلـ الـجـدـيدـ السـذـىـ
تـقـولـ اـمـرـيـكـاـ اـنـهـ اـضـافـتـهـ إـلـىـ الـاشـكـالـ الـمـسـرـحـيـةـ فـىـ الـعـالـمـ وـفـىـ هـذـهـ
الـحـالـةـ اـيـضاـ يـصـبـحـ عـلـيـنـاـ اـنـ نـعـرـفـ مـاـذـاـ يـمـكـنـ لـلـمـكـاتـبـ اـنـ يـقـولـ مـنـ خـلـالـ
هـذـاـ الشـكـلـ ..

انـ نـظـرـةـ إـلـىـ اـحـدـ الـمـوـاسـمـ الـماـضـيـةـ عـلـىـ مـسـارـحـ بـرـودـوـاـيـ توـضـحـ لـنـاـ انـ
مـاـ يـسـمـىـ بـالـكـوـمـيـدـيـاـ الـمـوـسـيـقـيـةـ قدـ اـخـذـ نـصـيبـ الـاـسـدـ فـىـ الـعـرـوـضـ الـمـسـرـحـيـةـ ..
فـقـدـ كـانـ عـدـدـهـاـ فـىـ ذـلـكـ الـمـوـسـمـ عـلـىـ مـسـارـحـ بـرـودـوـاـيـ وـحدـهـاـ سـتـةـ عـشـرـ عـمـلـ
جـدـيدـاـ وـلـنـرـ مـاـذـاـ يـبـقـىـ مـنـهـاـ لـلـزـمـنـ فـتـبـدـيـاـ بـالـاـسـوـاـ إـلـىـ الـاـحـسـنـ فـىـ تـرـتـيـبـ
تـصـاعـدـىـ كـانـ هـنـاكـ مـثـلـاـ كـوـمـيـدـيـاـ اـسـمـهـاـ (ـ هـنـاكـ وـقـتـ لـلـغـنـاءـ)ـ وـهـىـ فـىـ
جـوـهـرـهـاـ مـسـرـحـيـةـ جـادـةـ وـلـمـ تـقـلـ شـيـئـاـ اـكـثـرـ مـنـ قـصـةـ حـبـ فـيـهـاـ الـقـلـيلـ مـنـ
الـاحـسـاسـ الـمـاسـرـىـ وـالـكـثـيرـ مـنـ الـاـسـرـافـ فـىـ (ـ دـلـقـ)ـ الـعـواـاطـفـ عـلـىـ السـرـحـ
.. .. وـالـاـكـثـارـ مـنـ الـاـغـانـىـ الـعـاطـفـيـةـ وـمـسـرـحـيـةـ (ـ نـاطـحةـ السـحـابـ)ـ مـثـلـاـ
كـانـتـ تـتـنـاـوـلـ مـوـضـوعـ الـآـلـةـ فـىـ الـمـجـتمـعـ الـحـدـيـثـ عـلـىـ طـرـيـقـةـ الـرـايـسـ فـىـ
ـ مـسـرـحـيـاتـ الـتـعـبـيرـيـةـ وـلـمـ تـنـجـحـ فـىـ أـنـ تـوـصـلـ الـاـحـسـاسـ بـمـيـكـانـيـكـيـةـ الـحـيـاةـ
ـ الـحـدـيـثـةـ وـخـلـوـهـاـ مـنـ الـرـوـحـ فـقـدـ كـانـتـ الـمـسـرـحـيـةـ ذـاتـهـاـ بـاـغـانـيـهـاـ خـالـيـةـ مـنـ
ـ الـرـوـحـ وـالـسـبـبـ عـلـىـ مـاـ اـعـتـقـدـ هوـ عدمـ قـدـرـةـ الـمـؤـلـفـ اوـ الـمـلـحنـ اـنـ يـفـهـمـ اـنـ
ـ الـمـسـرـحـيـةـ الـتـقـلـيدـيـةـ الـتـىـ تـعـتـمـدـ عـلـىـ الـحـوارـ فـقـطـ تـخـتـلـفـ عـنـ الـمـسـرـحـيـةـ الـغـنـائـيـةـ
.. .. فـقـدـ كـانـتـ الـاـجـزـاءـ الـحـوـارـيـةـ مـسـتـقـلـةـ تـمـامـاـ عـنـ الـاـغـانـىـ وـلـمـ تـنـجـحـ
ـ الـاـغـانـىـ نـفـسـهـاـ فـىـ اـنـ تـكـونـ تـعـبـيرـيـةـ لـكـىـ تـتـنـقـقـ مـعـ مـوـضـوعـ الـمـسـرـحـيـةـ كـلـ ..

ولنضرب مثلاً آخر بواحدة من الفصل الكوميديات الموسيقية التي قدمت في نفس الموسم وأكثرها اقترباً من الفن الجيد .. وهي (رجل لامانشا) .. هذا العمل مقتبس عن رواية سيرفانتيس الخالدة دون كيشوت وعن تاريخ حياة سيرفانتيس نفسه .. ولذلك فهي قد خصمت لنفسها موضوعاً جيداً ، وهو أيضاً موضوع يسمح للكاتب أن يحوله بسهولة شديدة إلى كوميديا موسيقية .. وقد تجنبت المسرحية في أن تعطى الجمهور الاحساس بأنهم قد قرأوا عمل سيرفانتيس بأكمله وعرقوا بعضًا من حياته .. لكنها أيضًا نقلت إليهم الاحساس بأنهم يشاهدون دون كيشوت وتابعه وهم يسيرون في المراعي الأمريكية الواسعة .. ونقلتهم إلى جو يختلف عن إسبانيا القديمة .. جو أعمال مثل أوكلاهوما لروجر وهمارشتين ..

ما السبب إذن في أن المسرحيات الموسيقية التي عرضت في ذلك الموسم فشلت في أن تقول شيئاً آخر السبب أنها لم تعرف كيف تقول ما تقوله من خلال هذا الشكل المعين .. فليست الكوميديا أو المسرحية الموسيقية مجرد أحداث تصلح إطاراً لبعض الأغاني والرقصات وإنما هي شكل مسرحي تلعب فيه الروح الغنائية الدور الأول .. وإذا توفرت هذه الروح في الأجزاء المثلثة كما تتوفر في الأغاني ، وإذا توفرت الوحدة العضوية بين التعبير بالفناء والتعبير بالحوار عن حدث واحد يطوره ويصعد به الحوار والفناء على سواء .. هنا فقط تستطيع المسرحية الموسيقية أن تقول شيئاً .. وتقوله بطريقة خاصة بها تختلف عن الدراما العادلة .. وعلى رأي ناقد نيويورك تايمز (مفترض أن المسرحية الموسيقية هي أهم ما أسمه به الأميركيون في الأشكال المسرحية والمفترض أن برونو إيهير ما تكون في هذا الشكل بالذات ، فلتقل ما تريده بالموسيقى إذن .. ولكن لابد أن تقول شيئاً !) ..

* * *

أيفيتا

والدراما الموسيقية . . السياسية

تعتبر مسرحية «أيفيتا» أخطر وأهم حدث مسرحي عالمي في أوائل السبعينيات وهي دراما موسيقية تتعدد موضوعها من حياة ايفا بيرون الزوجة الأولى للدكتاتور الأرجنتيني السابق خوان بيرون وشريكه منذ صعوده إلى الحكم وتلقي نجمه ، والتي وقفت بجواره في أخطر سنوات الفترة الأولى من حكمه قبل أن يتم نفيه إلى إسبانيا بعد وفاتها .. والمرأة التي كانت خلف العديد من قراراته وموافقه السياسية ..

وتتبع أهمية هذه المسرحية من تناولها لشخصية نسائية من أهم شخصيات التاريخ المعاصر في العالم .. والعالم الثالث على وجه الخصوص .. كما أنها تبدأ موجة جديدة في الدراما الموسيقية ، وهي تناول أحداث التاريخ المعاصر والقريب بعد أن كانت الدراما الموسيقية تقصر في معظم الأحوال على الموضوعات التاريخية ، لما توفره هذه الموضوعات من شراء في الملابس والمناظر المسرحية وحيل الإبهار في العرض المسرحي ..

وتتبع أهمية «أيفيتا» ، أيضاً من أنها تقدم موضوعاً سياسياً صرفاً وليس موضوعاً اجتماعياً أو عاطفياً كما جرت العادة في معظم المسرحيات الموسيقية ان لم يكن كلها .. وكما أنها تقدم شخصية هامة من شخصيات النضال السياسي المعاصر هو أرنستو جيفارا ليعلق على الحدث ويفسره ويضعه في إطاره الصحيح . فكان المؤلف لم يكتف بسيرة ايفا بيرون وحدها وإنما جعلنا نراها من منظور معين .. وهي سعي دول العالم الثالث إلى التحرر والحرية وجيفارا هنا هو رمز سعي الشعوب إلى الحرية .. وهو – في المسرحية – يقف من ايفا بيرون ومن قضية الحكم العسكري موقف الناقد أحياناً .. والساخر أحياناً أخرى .. والمشائر أحياناً كثيرة ..

ولكن المسرحية - في نهاية الأمر - لا تتحدث عن ارنستو جيفارا .. وان كان يلعب فيها دور للكورس والمعلم ويترنح احيانا في الحديث دون ان يكون جزءا منه .. وانما هو العين الخارجية التي تنظر الى الحدث بمنظور التأثر .. ومنتظر الشعب .. أما الحدث الأساسي في المسرحية فهو قصة صنعه ايها بيرون من مذيعة مغمورة الى ان أصبحت سماعة مماتها وهي زوجة لميرون واحدة من أهم الشخصيات السياسية في تاريخ العالم الثالث عمو ما وأمريكا اللاتينية على وجه الخصوص ..

فمن هي هذه المرأة .. وما هي الجوانب المتعددة لشخصيتها .. وكيف تم حسومها وسيطرتها على زوجها وبالتسالي على الكثير من قراراته السياسية ، وكيف تناولت المسرحية هذا كله ١٩

قبل ان نجيب على هذه الأسئلة اود ان اوضح ان المسرحية مكتوبة من اولها الى اخرها بالشعر .. وهو شعر مرسل بسيط يكاد يقترب من لغة الحديث اليومي بايقاعاته الواقعية .. ومؤلفها هو الكاتب الشاب « تيم رايس » الذي كتب من قبل مسرحية « المسيح نجما عاليا » والتي اثارت ضجة كبيرة عند عرضها وجاء عمله الثاني « ايقينا » ليؤكد موهيبته العظيمة رغم صغر سنه (ولد عام ١٩٤٤) ، أما مؤلف موسيقى المسرحية « آندرو لويد وبر » فهو ايضا نفس مؤلف موسيقى مسرحية « المسيح » وهو يكون مع تيم رايس ثانيا فنيا تميز به موضوع مسرحيتهما الاولى والثانية من اثارة وجدة اختيار الموضوع والتناول الثاني .. أما المخرج هاري لد بيرنس فهو واحد من اهم مخرجى الدراما الموسيقية في المسرح المعاصر .

تبدي المعالجة الدرامية التي يتقدمها تيم رايس في هذه المسرحية الجميلة يمشهد قصصي في سينما بمدينة « بيونس ايريس » يوم وفاة ايها بيرون في ٢٦ يوليو عام ١٩٥٢ ، وبتوقف عرض الفيلم يعلن أحد هم وفاتها ويخرج الجمهور من السينما ، كما يخرج الناس الى الشوارع وهم في حالة من الحزن العميق والصدمة الشديدة . ويخرج الى المسرحية شخصية ارنستو

جيفارا الذى يخاطب الجمهور كما يخاطب الممثلين ساخرا من مظاهر الحزن و هستيريا البكاء التى انتابت الناس :

جيفارا :

من هى هذه القديسة ايفيتا حتى تشبعوا أنفسكم لطما ويکاء على فقدانها ؟ ولم تعتبرونها الله .

- كانت تعيش بیننا ؟

- ولم ينتابكم الهلع عندما تذكرون انكم من الان ستعيشون بدونها ؟

- لم تكون الا امرأة عادية - حقاً كانت لها بعض لحظات العظمة ..

- كان لها اسلوبها فى التعامل .. ولكن يالها من فرحة عندما احتشد الناس أمام قصر روسادا الوردى صائحين « ايها بيرون ،

- ولكنها ماتت الان ..

- وب مجرد ان تنتهي مراسم جنازتها .. سوف تكتشفون جميعا ..

انها لم تكون شيئاً !

ويطبعية الحال فان تشى جيفارا - الشخصية التاريخية - لم يكن له علاقة بایفا او خوان بيرون ، ولم يثبت انه قابلها في حياته .. فهو قد ولد عام ١٩٢٨ في الأرجنتين ، وبذلك يكون في الرابعة والعشرين من عمره عندما ماتت ايها بيرون .. وكان جيفارا من اشد المعارضين لنظام بيرون الدكتاتوري ، واشتراك في الدشاط الشورى لقلب حكومة بيرون في أوائل الخمسينات . وفي عام ١٩٥٢ نال شهادة الطلب ثم غادر الأرجنتين ليبشا بعد ذلك نشاطه الثورى في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية حتى قتل في بوليفيا في أكتوبر ١٩٦٧ .. وأصبحت أسطورة تشى جيفارا في أمريكا اللاتينية رمزاً للثورى الذى يقاوم الظلم والدكتاتورية في كل مكان ..

اما تشي جيفارا - كما في المسرحية - فهو كما تقدم القول مجرد حيلة مسرحية .. رأوى او كورس او معلق .. يعبر عن وجهة نظر الشاعر فيما يتم من احداث لم يعشها جيفارا الحقيقي ولم يشهدها شخصيا .. ولذلك فهو الشخصية الوحيدة في المسرحية التي تخرج عن اطار الاحداث الواقعية التاريخية كما تمت في زمانها ..

بعد مشهد الجنائز الاول وتعليق جيفارا الساخر عليه .. تعود بنا الاحداث الى البداية في عام ١٩٢٤ عندما كانت ايها في الخامسة عشرة من عمرها ، وعلى علاقة بمعنى التانجو اجستين ماجالدي .. والتقى كانت تحاول ان تغريه بأن « يكتشف » مواهيبها كمغنية ويسمح لها بالعمل معه في احد الملاهي الليلية التي كان يغنى فيها بينما هو يرفض ذلك محذرا ايها من اضواء بيونس ايريس الساحرة ومن الحياة في مجتمع هذه المدينة التي لا تعرف الا بالاغنياء او بأفراد الطبقة الوسطى العليا ..

ولكن ايها لم يكن لطموحها حد .. فهي كانت قد قررت ان تغزو بيونس ايريس من اوس ابواها .. لا يوقفها عند طموحها حد .. فهي الابنة السادسة لاسرة ريفية فقيرة من قرية لوس تولodos التي تبعد عن المدينة بمائة وخمسين ميلا ، وابوها « خوان دوارت » لم يعقد ابدا قرانه على امهما « خوانا ابراجوين » رغم انه انجب منها ستة اطفال .. كلهم غير شرعيين !

والحق ان ام ايها شجعت ابنتها على الانخراط في عالم الاستعراض ببيونس ايريس ووافقتها على ان تتحدى من المغني « ماجالدي » وسيلة الى ذلك لعلها تصبح هي الأخرى نجمة من نجوم الاستعراض .. ولكن ماجالدي - في المشهد الثاني - يتنبه عن عزمها خائفا عليها من عالم الملاهي الليلية من جهة .. وغير مؤمن بموهبتها من ناحية أخرى .. فيابي « اكتشافها » ويدركه جيفارا بأنه لو كان قد « اكتشفها » لاصبح الان من أشهر شخصيات التاريخ لأنه لا يعلم ماذا يضم التاريخ لهذه الفتاة .. اما وقد كان من الغباء بحيث رفضها فقد حكم على نفسه بأن يموت مغانيا مغمورا .. وهو لا يعلم ان نجم

أيفا مييسعد إلى السماء ! هذه تعلیقات جیفارا المساخرة !! وهي لا تسخر فقط من أيفا ولكن من بيروس ايریس ومجتمعها الفاسد !!

ولكن طموح أيفا لا يتوقف .. فهي تتقدم للعمل بالاذاعة .. وبالفعل تصبح مذيعة معروفة كما اشتراك في عدد من التمثيليات الاذاعية - وكانت أول تمثيلية اذاعية تشارك فيها عام ١٩٣٩ - كما حاولت أن تمثل في السينما ولكنها فشلت في ذلك فمضت في العمل كمذيعة وممثلة في الاذاعة .. وكان لها عام ١٩٤٢ برنامج عن شهيرات النساء في التاريخ تقوم هي فيه بدور البطولة فمثلت في هذا البرنامج شخصيات الملكة اليزابيث ، وجوزفين هشيبة نابليون ، والامبراطورة الروسية كاترين ولادي هاملتون .. وكان اختيارها لهذه الشخصيات دليلا على رغبتها الدفينة في أن تكون واحدة من تلك النساء .. شهيرات التاريخ ..

وتصر المسرحية على هذه الفترة من حياة أيفا (التي كان اسمها حق ذلك الوقت أيفا دوأرت) من الكرام في مشهد قصير ولكنه عميق الدلالة .. فتحدد تمني جیفارا يعبر عن اعجابه بتصوره أيفا شيئاً فشيئاً وبثبات من فتاة فقيرة فقيرة إلى مذيعة معروفة .. ولم يكن هذا طبعاً رأى جیفارا الحقيقي .. الذي ربما اذا سئل عن هذا الصعود السريع لفتاة الفقيرة أيفا لوصفها بالانتهازية ومحاولة التعلق باهدايب طبقة البورجوازية .. ولكن جیفارا المسرحية هو شخص آخر كما تقدم .. مجرد معلم .. أو صوت .. وربما كان هذا الاستخدام الشخصية التاريخية جیفارا من أهم مواطن الضعف في هذه المسرحية الجميلة ..

● بيرون والحكم العسكري

وفي المشهد التالي تقدم لنا المسرحية لأول مرة شخصية بيرون في مشهد قصير يلخص تماما كل خصائص لعبة الحكم العسكري والاستيلاء على السلطة في دول أمريكا اللاتينية . فها نحن نرى مجموعة من هباط الجيش

الاحرار الذين سمو انفسهم (مجموعة الضباط المتمردين) من بينهم خوان بيرون .. ويجلسون على كراسيهم في حلقة مستديرة .. وبينما يدور الحوار بينهم ويختدم النقاش .. يقفون .. ثم عندما يعودون الى الجلوس على مقاعد يكتشفون ان واحداً منهم لا كرسي له .. فيخرج .. وتتكرر اللعبة حتى لا يتبقى سوى كرسي واحد يسوقى عليه في النهاية بسرعة وذكاء بيرون ليبدأ سنوات حكمه الدكتاتوري المأولى للأرجنتين ..

وقد ولد خوان بيرون في ٨ أكتوبر عام ١٨٩٥ لأسرة فقيرة وفي عام ١٩١١ التحق بالأكاديمية العسكرية (الكلية العسكرية) وهو في السادسة عشرة وساعدته جسمه الفارع القوى على أن يصبح بطلاً رياضياً مرموقاً في الكلية .. وتخرج برتبة ملازم ثان ، ثم تدرج في رتب الجيش إلى أن عين عام ١٩٣٦ ملحاً عسكرياً في شيلي ، ثم في إيطاليا حيث عاش من كثب مع موسوليني وأعجب بالتقنيات العسكرية والسياسية للدكتاتور الإيطالي .. ولا شك أن بيرون قد تأثر أشد التأثير بموسوليني ونظرياته السياسية وبأساليبه في احكام قبضة الدكتاتورية على بلده .. ومع ذلك لم تكن أخطاء موسوليني تخفي عليه وهو القائل فيما بعد « سوف نقيم (في الأرجنتين) نظاماً فاشياً وسنحذف إلا نقح في نفس الأخطاء التي وقع فيها موسوليني » ..

واثناء عمله في إيطاليا .. قام بيرون أيضاً بزيارات لألمانيا النازية حيث تشبع بالكثير من الفكار هتلر ..

وفي عام ١٩٣٦ انتخب روبرتو أورتيز رئيساً للجمهورية في الأرجنتين .. وال واضح أنه جاء على رأس الدولة بعد انتخابات لا يشك أحد أنها مزورة .. ولكنه كان حاصلاً على تأييد قواد الجيش الذين كانوا يريدونه أن يكون مجرد واجهة بدون سلطات حقيقة .. بينما يمارسون هم الحكم الحقيقي باسمه .. وهكذا جاءوا به إلى الحكم .. ولكن أورتيز كان رجلاً أميناً مع نفسه ومع مسؤوليته مصمماً أن يمارس كل حقوقه الدستورية فما أن ولّ الحكم حتى بدأ التحقيقات على أوسع نطاق في جميع مظاهر الفساد التي تفشت في البلاد والتي تميز بها حكم سلفه الرئيس جستو .. وكان أورتيز يريد أن يقيم

ديمقراطية حقيقية في الأرجنتين تعطى في ظلها الطبقات الكادحة والمساءلة حقوقها السياسية والاجتماعية كاملة . . كما يتاح فيها لجميع أبناء الأرجنتين فرصة المشاركة في شئون بلدهم .

وبالطبع لم يكن هذا ما يريده قواد الجيش من أورتيز الذين ظنوا في البداية أنه سيكون مجرد واجهة لحكمهم فبدأوا يكيدون له . وكان أورتيز - لسوء الحظ - رجلاً معتل الصحة ، وفي عام ١٩٤٠ تدهورت صحته إلى الحد الذي اضطر معه أن يخول جميع سلطاته إلى نائب الرئيس رامون كاستيللو ولا يحتفظ من الرئاسة إلا بالاسم فقط . . وكان كاستيللو لهذا من أعدى أعداء الديمقراطية فوافق ذلك هو في نفس قواد الجيش .

وقد عاد بيرون إلى الأرجنتين في فترة تسليم السلطة من الرئيس أورتيز إلى نائبه كاستيللو واتباعه . وكانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت لتورها في القارة الأوروبية ، وبدا ساعتها أن هتلر سوف يكتسح بانتصاراته أوروبا كلها . والتذهب خيال الضباط الشاب بيرون بانتصارات هتلر وأشتعل حماسه للنازية حتى بدا يفكر في أن يجعل من الأرجنتين في أمريكا الجنوبية المعقل اللاتيني للرایيخ الثالث في المانيا .

وبذا يؤمن أشد اليمان أن خلاص الأرجنتين ومجدها لن يأتي إلا على أيدي حكومة عسكرية . . أما الحكومات المدنية فهي لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الحكم الذي حققه هتلر في أوروبا !

وهكذا تكون في الجيش مجموعة من « الضباط الأحرار » اطلقوا على أنفسهم مجموعة الضباط المتحدين في عام ١٩٤٢ أصبحت تتطلع إلى الاستيلاء على السلطة وكان خوان بيرون من الشخصيات الرئيسية البارزة في هذه المجموعة . وفي ذلك الوقت كان كاستيللو قد أصبح رئيساً ، وتغشت الثناء حكمه مظاهر الفساد السياسي فأصدرت مجموعة الضباط المتحدين بياناً تعلن فيه أن الدكتاتورية العسكرية هي السبيل الوحيد لقيادة البلاد إلى « أفاق رحيبة من المجد والفخار » . وفي ٤ يونيو ١٩٤٣ قامت مجموعة الضباط

المتحدين بانقلاب على كاستيللو واستولوا على السلطة وعيّنا الجنرال راميريز رئيساً للجمهورية ، وأصبح خوان بيرون قائداً عاماً للجيش وزيراً للحربية . وكان بيرون في ذلك الوقت قد أصبح شخصية عامة يشار إليها بالبنان .. ويهتم بها أفراد الشعب الأرجنتيني أشد الاهتمام ..

ومن بين أفراد الشعب الذين كان لديهم اهتمام خاص بيرون أيضاً دوارات .

في ذلك الوقت كانت آيفا مذيعة ناجحة وبعد نجاح الانقلاب بدأت تتوجّد إلى ضباط الجيش وبالذات إلى الكولونيل أميرت الذي عينه الانقلاب وزيراً للإعلام والبرق والبريد ..

انتصر « بيرون » على « تامبوريني » منافسه على مقعد الرئاسة .. وذلك بمساعدة زوجته « آيفا » التي بدأت منذ ذلك الحين تظهر شهوة عارمة للسلطة . وربما كان مبعث هذه الشهوة للسلطة هو رغبتها في الانتقام من الأستراطية الأرجنتينية التي رفضت قبولها بين أوساطها حتى بعد أن توّلّ زوجها الحكم . ولذلك فقد أخذت في أحاديثها العامة تعبّر عن حبها وارتباطها بالطبقة التي خرجت منها . وقامت بالعديد من الأعمال التي ترفع المعاناة عن كاهل الطبقات الفقيرة .. ولم يكن هذا فقط بسبب حبها لهذه الطبقات وإنما بسبب حنقها على الطبقة الأستراطية وليس بداع الحرص الشديد على العدالة الاجتماعية .

ومنذ اللحظة التي توّلّ فيها زوجها السلطة لم تدخل آيفا وسعاً في الظهور بمظهر الشراء الفاحش ، فما من مرة ظهرت فيها في مناسبة عامة إلا وكانت محلاً بالتجوّرات الشميمية التي تتزين بها . مرتدية أفسف الثياب المصممة خصيصاً لها في باريس ، أما في حياتها الخاصة في القصر فهى دائماً محاطة بمصففي الشعر وأخصائيي التجميل والماكياج ومصممي الأزياء كما نرى في مشهد من أمنع مشاهد المسرحية حيث نجد المؤلف - في رنة سخرية واضحة منها - يجري على لسانها هذه الكلمات .

أيفا :

أنا بنت الشعب

ولذلك فالشعب يحتاج إلى أن يعيدهن زينونى الذين
بساحيق كريستيان دبور أريد أن أكون باهرة الجمال
أريد أن أكون متألقة كقوس قزح
فالشعب لا بد له من شيء يهزم مشاعره
وأنا أيضاً محتاجة لما يهزم مشاعرى

مصممو المشعر :

العينان ! الشعر ! الشفتان ! الجسم ! الصوت ! طريقة

المشي والكلام ! صورتها أمام الشعب !

أيفا :

أنا بنت الشعب ..

ومهم جداً أن تجملوني من أجل الشعب
هياً أجعلوا مني زهرة الأرجنتين !
أريد أن أخطف الأبصار
أن أكون متألقة كقوس قزح
فالشعب يحتاج إلى من يجسد أحلامه
وأنا أيضاً محتاجة إلى نفس الشيء ..

ومنذ اللحظة التي توالي فيها زوجها الحكم ، أخذت أيفا بيرون تعين
أقاريبها في المراكز الحساسة ومرتكز السلطة ، فعيّنت أخاهما خوان دورات في
منصب السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية ، وزوج اختها محافظاً للعاصمة
بيونس آيرس وزوج اختها الآخر مديرًا للبرق والبريد والثالث مديرًا للمجاري
إما زوج اختها الرابعة فقد عينته قاضياً للمحكمة العليا . ومن خلال هذه
التعيينات أصبحت أيفا بيرون تسيطر على وسائل الاتصال في الأرجنتين وعلى
الحكومة المحلية وعلى جدول مواعيد زوجها من خلال سكرتيره الخاص وكذلك
على البرلمان والمحكمة العليا ، ولم ينجح من سطوتها وتسليتها إلى المراكز
الحساسة سوى الجيش الذي تركته أيفا لزوجها بيرون يتعامل معه بطريقته
الخاصة .

وفي أوائل حكم زوجها قامت برحالة طويلة الى أوروبا سميت برحالة « قوس قزح » كان الهدف منها الحصول على احترام العالم القديم وتبييد الصورة التي ارتسست في أذهان الأوروبيين والتي تربط بين الأرجنتين وألمانيا النازية . وكذلك لاعادة فتح أسواق أوروبا أمام اللحوم والحبوب الأرجنتينية . وكانت رحلة قوس قزح رحلة ناجحة تماما استقبلت فيها ايها في إسبانيا وفرنسا وأيطاليا استقبال المفاتيح . أما في إنجلترا فقد أصابتها خيبة أمل شديدة عندما رفض الملك جورج السادس أن يستقبلها في المطار ولم يدعها أثناء الزيارة لقابلته وإنما وجهت اليها الملكة الدعوة لشرب الشاي معها في أحدى قلاع الأسرة وليس في قصر بكنجهام الرسمي فرفضت الدعوة وعادت إلى بلادها غاضبة وقررت أن تقطع العلاقات بين الأرجنتين وإنجلترا .

ايها :

من يظن ملك إنجلترا نفسه ؟
تدعوني الملكة لشرب الشاي في قلعة من قلاعه ؟
« سيدة الأرجنتين الأولى لا يليق بها أقل من قصر
بكنجهام .
إذا كانت إنجلترا تستطيع أن تستغني عن فالارجنتين
تستطيع أن تستغني عن إنجلترا !

وعندما عادت ايها إلى الأرجنتين اشتدت حرب الاستقلالية ضدها ، تلك الاستقلالية التي لم تنس أبداً أصلها الوضيع . . ولا الفترة التي تخضتها عشيقه لبيرون كما لم تغفر لها أبداً نجاحها كزوجة للرئيس . . وفي المشهد التالي لعودتها من الرحلة شهد أفراد الاستقلالية يواجهونها بهذه الكلمات :

أفراد الاستقلالية : وهذا تنتمي كل قصص الجنبيات فالممثلة وحدها هي
التي تستطيع أن تتظاهر بأن أمور الدولة تحت
سيطرتها . . وإن هذه الخسارة تمثيلية لها . . شأن
عروض في الأسبوع . .
اثنان منها ماتينيه . .
متى تتعلم فتاة الكورس
أن السلطة لا تدوم . .

ى عندما ترفض جمعية « سيدات الخير » وهي اكبر جمعية خيرية نسائية لاستفراطها ان تختار ايفا رئيسة فخرية لها . تقرر هي ان تنشئ مؤسسة خيرية خاصة بها . وتجعلها اكبر مؤسسة خيرية في البلاد وتسميها « مؤسسة ايفا بيرون » . ويواجهها تشي جيفارا بهذه الكلمات التي تحمل الكثير من السخرية .

تشي : اعذرني تدخل في ما لا يعنيني ولكن مشاعرك الارقية هذه لم تغير شيئاً من بوس الفلاجين . لا اريد ان ابدو سخيفاً ناكراً للجميل ولا احب الشكوى . ولكنني اتسائل . . عندما انشأت هذه المؤسسة : اكنت تدافعين عن اي قضية سوى قضيتك الشخصية ؟

ايها : كل ما فعلته ستغفره لي هذه المؤسسة الخيرية !

وفي عام ١٩٥٢ كانت ايفا تعمل ١٨ ساعة في اليوم في ادارة شتى مؤسساتها الخيرية تدفعها - كما كانت تقول - الرغبة في ان تقضي على الفقر في الأرجنتين . ولكن هذه المؤسسة لم تفلح في ان تقدم حلاً جذرياً للمشاكل الاجتماعية في البلاد وانما اعطت ايفا الفرصة لكي تزيد من شعبيتها وتبعد محبوبه الجماهير .

ولقد أصبحت ايفا معبدة الجماهير بالفعل في الشور الأخير من حياتها عندما وقعت فريسة للمرض . ففي حوالي منتصف عام ١٩٥١ تدهورت صحة ايفا بشكل ملحوظ . وفي بداية المرض رفضت ان تقوم باى فحوصات طبية او تختصر جدول عملها اليومي الشاق . وكانت انتخابات الرئاسة سوف تقام في نوفمبر في نفس العام ورشحها بيرون لتشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في فترة الرئاسة التالية . ولكن الاطباء اكتشفوا انها مصابة بسرطان الرحم . تصريح ايفا في شيء جيفارا في المقابلة :

انها : كم اتمنى ان اعيش مائة عام !
ولكن وهن الجسم يزيد يوماً بعد يوم .
آه يا لهى . ما فائدة القلب القوى في جسم امساكه
الانهيار ؟

وحتى نهاية حياة ايقا ظل العسكريون في الجيش على موقفهم منها .
فالمؤسسة العسكرية لم ترض ابدا عن زوجة زعيمها . ووصل الصراع بين ايقا
والمؤسسة العسكرية الى قمته عندما تم ترشيحها لمنصب نائب الرئيس . وفي
المشهد التاسع عشر نجد ضباط الجيش ينشدون :

الضباط : لا يأس أن تظهر المسيدة التي بجانب الرئيس اهتماما
بالشئون العامة .

لكن يجب الا تخوض عيوننا عن مطامعها الحقيقية .
انها تتغطى على قوة الحكومة ، وعليها أن تعود من حيث
جاءت ،

فهي ليست سوى امرأة
ولم ينتخبها الشعب لأى منصب رسمي .
وهي احسن الأحوال هي مجرد درة على جبين الشعب .

ولكنها كل ما يملك هذا الشعب ، إنها ماسة براقة في
ظلام حياتهم الكئيب ، والماضي القوى الأحجار الكريمة ،
لذلك يعيش ابدا . وعلى أية حال ، دلونى على شخص
آخر أحبه الشعب كل هذا الحب ! ولكنها الآن تعانى من
وهي المصححة فقدت شيئاً من سحرها الراهن - ولتكنى
لا أنسح من ينتقدونها أن يفرحوا لأن نجمها اخذ في
الانفصال ، وتذكروا أنها هي السبب في أننا بقينا في
مكاننا .

الضباط : إنها السبب في أنه يقيت في مكانك !

هكذا كان شكل الصراع بين ايقا والعسكرياتاريا . . . ولم يستطع بيرون
نفسه - وهو زعيمهم المحبوب - أن يفعل شيئاً ليخفف من كراهيتهم لها .
ولكن ما هي قصة ترشيح ايقا بيرون لمنصب نائب رئيس الجمهورية . في عام
١٩٥١ كان نجم بيرون وايقا قد بدأ يهوى . . . بعد أن كانت سنواتهما الطويلة
في الحكم شيئاً لم تشهده الأرجنتين من قبل ، فوراء الواجهة البراقة من

الأمجاد والعمل الوطني الدائب وتحقيق العدالة الاجتماعية وعبادة الجماهير
لأيفيتا بذات الحقيقة تتضمن شيئاً فشيئاً .

كان بيرون وزوجته قد أوصلا الاقتصاد الأرجنتيني إلى حافة الانهيار الكامل . فالظهور الشديد في الاتفاق الحكومي على نطاق هائل أوقع الأرجنتين في ديون رهيبة بعد أن كانت البلاد لا تعاني من أية ديون عندما تسلم بيرون الحكم . أما محاولة بيرون وزوجته لإعادة توزيع الثروة في الأرجنتين فقد اسفرت عن تبديد ثروة العدد القليل من الأغنياء بينما ظل الفقر على حاله وسط الطبقات الشعبية . وبينما اتجه النظام إلى الصناعة متجاهلاً أن الأرجنتين هي دولة زراعية أساساً ، خسرت الدولة ملايين البيزوں عندما اممت شركات السكك الحديدية والتليفونات . ولا يعرف بالتحديد الثروة التي جمعها بيرون وزوجته ولكن يقال أنها ثروة هائلة ، وأنخفضت قيمة البيزوں إلى النصف ، وبذا رجل الشارع يشعر بوطأة الرخس الاقتصادي البالغ السوء . وبذات شعبية بيرون في الاهتزاز ولم يفلح تدخل أيها شخصياً في إيقاف اضراب عنيف لعمال السكك الحديدية .

وكان الحل الذي فكرت فيه أيها لهذه الازمة هو اعلانها بترشيح نفسها لمنصب نائب الرئيس مع بيرون في الانتخابات التي حدد لها نوفمبر ١٩٥١ . وكانت تظن أن هذا الترشيح سوف يصرف اذهان الجماهير - ولو على المدى القصير - عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة والأوضاع الاجتماعية السيئة . ولكن أيها لم تقدر نقود بعض المجرارات الذين يعتمد عليهم بيرون في الحكم حق قدره . فمع العداء التقليدي بينها وبين العسكرياريا لم يكن هناك جنرال في الجيش يختار نفسه على استعداد لقبول امرأة في منصب القائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي كانت ستحتلته أيها بحكم الدستور اذا أصبحت نائبة لرئيس الجمهورية .

ورغم أن أيها لم تكن من النوع الذي يعترف بالهزيمة حتى آخر دقيقة من عمرها ، فربما كان المرض هو السبب في استسلامها . وفي حدديث مؤثر بالراديو مساء ٢١ أغسطس ١٩٥١ أعلنت أيها تنازلها عن الترشيح لمنصب

نائب رئيس الجمهورية ، وهي تعلم في أعمقها أن هذه الفرصة لن تروتها
أبدا .

وكان الشهور الأخيرة في حياة إيفا فظيعة ٠٠ فقد كان اقترابها من
الموت مصحوبا بالألم المروع ٠ وفي ٢٦ يوليو ١٩٥٢ أسلمت أنفاسها الأخيرة
وهي محاطة بآمها وأخواتها وأخيها الوحيدة وزوجها ٠ وفي المشهد الأخير على
فرانش الموت تعزى أيفيتا نفسها بالكلمة التالية :

إيفا : كان القرار قراري ٠ وقرارى أنا وحدي ٠٠
كنت أستطيع الحصول على أي شيء أريد ٠٠
كان يمكن أن أتالق في وهج الأضواء الباهرة ٠٠
أو اختار طرق العمر ٠٠
تنذروا أني كنت صغيرة جدا حينئذ
وكانت السنة تبدو لي دهرا كاملا ٠٠ واليوم عمر ياكمله
فما قيمة خمسين أو ستين أو سبعين سنة ؟
لقد رأيت الأضواء وعشت الحياة بالطول والعرض !
وكم كانت حياتي متألقة ٠
ولكن سرعان ما انطفأت عن الأضواء وذهب ربيع العمر

وتحود في نهاية هذه المسرحية الرائعة إلى بدايتها حيث الجماهير المكتاعبة
لوت معبودتها أيفيتا ٠٠ وحيث تشى جيفارا يقف بينهم ساخرا متسللا ٠٠
لذا تعبدونها ٠٠ فلقد كانت امرأة غير عادية ٠٠ ولكنها في النهاية ممثلة
استطاعت أن تتربي على قمة السلطة في الأرجنتين ٠

وهكذا تثبت هذه المسرحية الموسيقية الجميلة أن موضوعات التاريخ
السياسي الحديث والعاصر تصبح مادة غنية لذلك النوع من المسرح الذي
ظل حتى ظهور « أيفيتا » يعتمد على الموضوعات الاجتماعية والعامية
الخفيفة

الفهرس

الصفحة

١ - مقدمة	٣
٢ - الكاهن يسئل المسرح	٥
٣ - البداية الحقيقة	١٣
٤ - الصدث في الدراما	٢١
٥ - البطل التراجيدي عند شكسبير	٣١
٦ - الحركة الدرامية في ايرلندا	٤١
٧ - الواقعية في المسرح الحديث : دراسة في المقدمات . . .	٥٣
٨ - هنريك إبسن ورحلته من الرومانسية إلى الواقعية الحديثة .	٧١
٩ - مسرح أنطون تشيكوف . . الواقعى	٨٩
١٠ - سوناتا التشريح	٩٩
١١ - « كولسومب » لجان أنوى	١١١
١٢ - مسرح تنسى ولیامز	١٢١
١٣ - تنسى ولیامز وأرقيوس يهبط	١٣٥
١٤ - مسرحية أرثر ميلر « حادثة في فيشي » من خلال نوته المخرج	١٤٣
١٥ - قلها ولو بالكوميديا الموسيقية	١٥٢
١٦ - « أيفيتا » والمدراما الموسيقية السياسية	١٥٧

رقم الأيداع بدار الكتب ٣٤٠٧
التسلسل ٩٧٧ - ١٧٢ - ٠٩٤ - ٥

دار قصرين للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاظوغلى) القاهرة
منب ٥٨ (الدواوين) - تليفون : ٢٢٠٧٩

الناشر
مكتبة غريب
٣٠١ شارع كامل سوق (العمالة)
تلفون ٩٠٢١٠٧

الشمن ٣٠٠ قرشا

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نجيب (لاطونجي) القاهرة
ج.م. ٥٨ (الميدان) - تليفون ٢٢٠٧٩

To: www.al-mostafa.com