

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکینا

سلسلة
الأدب

A
h
m
e
d
M
a
d
y

27

الأدب الرابع
٢٠٠٥
مكتبات

حِكْمَةُ الظَّالِمِ

سَعْدُ اللَّهِ وَنُونِي

<http://www.makbtba2211.com/vb/>

عَبْدُ الرَّؤُوفِ

منتديات مكتبتنا

الى من يتورها اهتدى
ومن ياتقاسها اعيث
أهدى اليها هذا العمل

إن القراءة كانت ولا تزال وسوف
تبقى، سيدة مصادر المعرفة،
ومبعث الإلهام والرؤية الواضحة ..
وعلى الرغم من ظهور مصادر
حديثه للمعرفة، وبرغم جاذبيتها
ومنافستها القوية للقراءة، فإنني
مؤمنة بأن الكلمة المكتوبة تظل هي
مفتاح التنمية البشرية، والأسلوب
الأمثل للتعلم، فهي وعاء القيم
وحافظة التراث، وحاملة المبادئ
الكبرى في تاريخ الجنس البشرى كله.

سوزان مبارك

Friday
18 Dec 2009
Riyadh

الثلث ١٥٠ قرشا

AM
27-12-2003
Tuesda
Tanta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

سَعْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

مكتبة
تقريب

عبلة الرويني

تصدير

سعد الله ونوس، صاحب مشروع مسرحى عربى متكامل، وصاحب رؤية درامية خاصة، فهو كاتب تجريبي، يؤمن بانفتاح النص، وبأنه لا يكتمل فقط بمجرد انتهاء كتابته، فاكتمال النص لديه لا يتحقق إلا برؤية المخرج على خشبة المسرح، وإضافات ممثلى الشخصيات الدرامية، كما يؤمن بدور الديكور والإضاءة كأبطال حقيقيين للنص المكتوب، لكى تتكامل المنظومة المسرحية.

سعد الله ونوس، الكاتب السوري الكبير، تمثل الكتابة لديه متعته الكبرى، ونعمته الحقيقية. يمثل التراث بالنسبة له معينا واسع الغور، لا ينضب، ولا يجف، لذا تأتي أعماله معبرة عن اللحظات الفارقة فى التاريخ العربى، ومتماسكة مع الشخصيات الفاعلة والمحورية فى تراثنا.

قدم سعد الله ونوس للمكتبة العربية عدداً من الأعمال المسرحية باللغة الأهمية، أصبحت مع الوقت علامات بارزة فى

الكتابات الدرامية الحديثة، مثل (الملك هو الملك، منمنمات تاريخية، اغتصاب، مغامرة رأس المملوك جابر، طقوس الإشارات والتحويلات، الأيام المخمورة، يوم من هذا الزمان، أحلام شقية، حفلة سمر من أجل ٥ حزيران، رحلة حنظلة، سهرة مع أبى خليل القباني، جثة على الرصيف، المقهى الزجاجي، الجراد، مأساة بائع الدبس، الرسول المجهول، فى مآتم أنتيجونا، ملحمة السراب، الفيل يا ملك الزمان، يوم من زماننا)، وغيرها.

عرفت نصوص سعد الله ونوس خشبة المسرح المصرى مبكراً، تحديداً فى الموسم المسرحى ١٩٧١، ١٩٧٢، عندما قدم المخرج هناء عبدالفتاح مسرحيته «الفيل يا ملك الزمان». منذ هذا التاريخ، تتابعت أعماله فى القاهرة، وأصبحت علامة على المسرح السياسى الجاد.

وهذا الكتاب الذى يسعد مكتبة الأسرة أن تقدمه للقارىء العربى هذا العام، وضعتة الكاتبة والناقدة عبلة الروينى، فى قسمين أساسيين، هما «نص الحكى» و«مشهد الحكى» حيث تتعرض فى القسم الأول للنصوص التى كتبها سعد الله ونوس، وتتعرض فى القسم الثانى، للعروض المسرحية لأعماله التى تم عرضها على مسارح القاهرة. كما أفردت المؤلفة الصفحات الأخيرة من الكتاب لحوار مطول معه، تعرض فيه سعد الله ونوس لطرح رؤاه الإبداعية، وتقديم تجربته المسرحية.

وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ٢٠٠٥.

مكتبة الأسرة

قاسم: إني في يدك وليس لي خيار.

ألماسة: مازلتُ في التجربة يا قاسم. لا أريد أن أتخاذل أو أنكص.
أعرف أنني خاسرة، وأن هذه الصبوة مستحيلة في بلد كل الناس فيها
عبيد ومساجين. ولكن مازلت أرغب أن أكون بحراً لا بركة آسنة. لا أريد
أن يملكني أحد، وليتني لا أملك أحداً. الكل يريد أن يضع ختمه علي، وأنا
أريد أن أظل طليقة بلا أختام. لم أجن إلا تفاهات ومبازل. نعم.. إني
خاسرة، ولعلي لم أعرف كيف أميز أشواقى. ولكن لن أتراجع، وسأظل
أطارد هذا الحلم.. الحلم بأن أكون بحراً لا يحتجز، ولا يفسد ماؤه.

سعد الله ونوس..

"طقوس الإشارات والتحولات".

تم التحميل من
مكتبة

الفهرس

٩	مقدمة
١٩	نص الحكى
٢١	* السؤال الديمقراطى
٣٣	* "رحلة فى مجاهل موت عابر"
	الحكاية أقوى من الحياة من الموت
٤٠	* كتابة التحولات.. فى طقوس الإشارات
٥٠	* طقس الاتهام من الملك إلى المسيح
٥٩	* الأخلاق الصورية فى نص ونوس
٦٦	* خراب الرؤية التوراتية فى (الاغتصاب)
٧٥	* منمنمات تاريخية من الهزيمة إلى المجزرة
٨٧	مشهد الحكى
٨٩	* مرحباً سعدالله
٩٢	* الفرجة فى مسرحية "الفيل يا ملك الزمان"
٩٤	* رؤى الفيل. المتعددة
٩٨	* الملك هو الملك: شرط المحبة الجسارة
١٠٥	* التاج فوق راس سعدالله
	* طقوس الإشارات والتحويلات
١٠٨	بين حرية بيروت وحرية القاهرة

١١٧ * منمنمات تاريخية:

امتحان الصواب.. أم امتحان الخطأ؟!

١٢٧ * مسرح سعد الله ونوس في صيغة تجارية

١٣٢ * يوم من هذا الزمان:

أسئلة الانهيار والواقع

١٣٦ * "أحلام شقية" ..

من سؤال السياسة إلى سؤال الوجود!

١٤١ لقاء الحكاء

١٤٣ * حوار مع سعد الله ونوس

مقدمة

يخطر له دائماً أن يغوص في دخيلة نفسه ولا يخرج، يدخل إلى سراديبه ليمارس لذته السرية ويخلو إلى هواجسه ومشاعره، بعيداً عن أو في مواجهة العالم الخارجى بما ينطوى عليه من فظاظة وابتذال..

هذا هو سعدالله ونوس، وذلك هو فعل الكتابة، متعته ونعمته الكبرى، الأشد حقيقية والأكثر إنسانية .

وهذا أيضاً صمته المدرب عليه على امتداد العمر - ضرورة لا يمكن تفاديها - إنه مراجعه الذات، واستنباط وسائل تكفل له أن يواصل عطاءه دون تنازلات أو بأقل قدر من التنازلات.

فى نهاية السبعينيات امتد صمت سعدالله ونوس وطال، عشر سنوات كف خلالها عن الكتابة الإبداعية بعد أن تبددت الأحلام، وكثير من التصورات مزقتها الأحداث..

كانت التحولات العنيفة التى بدأت تتوالى فى السبعينيات قد وصلت إلى لحظة العرى حيث ضياع المشروع وغياب أية حياة ديمقراطية.. هكذا يصرخ سعدالله.

"وانى أحياناً أشعر بالهول حين استعرض حياتى، فلا أذكر أنى عشت فترة تتيح لى أن أتفتح وأن أعبر عن نفسى بحرية!"

فى سنواته الأخرىة ومنذ أن داهمه المرض عام ١٩٩٢ زاد غوصه فى دخيلة نفسه، رقت صلته بالعالم الكثيف حوله واتسمت روحه بشفافية بالغة وصفاء نادرين ربما أسهم المرض فى ازدياد رهافتها .. فالجسد لا يشف بشكل حقيقى إلا فى لحظات الألم والتعب والجراح والاستحالة البدنية، تماماً كالحظات العاطفية وتوهج الروح..

ازدادت مع تقاوم المرض وحدته وانعزاله وصمته، وازدادت رحلته إلى الأعماق.. أغلق أبوابه فى كثير من الأحيان محاذراً الانغماس فى فوضى العلاقات اليومية ومواضعات الحياة الاجتماعية مانحاً لنفسه الفرصة كاملة للانطلاق داخل ذاته وملاحقة خفاياه، ذلك الخليط المشوش من الحسية المكيلة والنزعات السرية والذكريات ومظلة الموت. يكتب لى فى إحدى رسائله الأخيرة.. "كم يخطر لى أن أفك الأضرار والأحزمة، وأن أغادر كل الثياب والأوضاع والقضايا، وأن اتسكع وراء أو مع جسدى، حاجتى العفوية ومشاعرى الطارئة.. أتمنى أن ألهو، أن أغوص قليلاً وأصغى إلى نبضات زمنى الخاص، زمنى الفردى باختصار أن أنعم فى زمنية بلا زمن، بلا تاريخ، بلا مستقبل.. فى زمنية (الطارئ.. العابر. اللامجدى) كم أود أن أسترد صحتى، وأن أتبع تهورى الداخلى أن أعيشه وأذوقه محاولاً ألا تكون هزيمة هذا العمر مضاعفة وشاملة".

إنه أقرب إلى "الشيخ قاسم" مفتى الديار الشامية فى "طقوس الإشارات والتحويلات" فى شوقه المحموم إلى معانقة المطلق

ومتابعة هواه إلى آخر المدى، ولعله صورة أخرى من (الماسة) في رفضها الخضوع لتأويل الآخر، ورغبتها في التحليق في الفضاء كالطيور والنسائم وأشعة الشمس.
إنها الكتابة الحرة..

أو هي الحرية الجديدة التي لامسها سعدالله في مسرحياته الأخيرة.. الكتابة المتعة التي تكتمل بذاتها في فعل الكتابة نفسه لا في أبصار العالم الخارجي ووطأة استجاباته ..
وكلما طال علاجه، تزايدت حرите وانعناقه الداخلي وانكشافه وتزايدت المتعة في استكشاف النفس والعالم حوله.

هل ثمة تناقض بين سعدالله وسعدالله، بين مرحلتين في مشواره المسرحي.. مرحلة الكتابة/الفعل في ارتكازها الجوهري على الوعي التاريخي وسعيها القسري إلى تطوير عقلية وتعميق وعي.. وبين مرحلة الكتابة المتعة في متابعتها النوازع والأهواء واحتفائها بالذات وصعود (الأناء).

هل ثمة تناقض أو فهم مغاير للكتابة والمسرح؟

يشير سعدالله في حوار مع ماري إلياس (الطريق ١٩٩٦) إلى أن المرحلة السابقة التي كتب فيها مسرحياته (حفلة سمر من أجل ٥ حزيران، الفيل يملك الزمان، مغامرة رأس المملوك جابر، سهرة مع أبي خليل القباني) هي مرحلة اتسمت بيقين الفعالية، بإيمان عميق بأنه مازال بالإمكان التدخل في التاريخ، في تاريخ المنطقة وأحداثها - يضيف سعدالله - ثمة وضع كان يسمح

بهذا الأمل واليقين، فقد كنا فى عملية تاريخية مازال الجدل فيها ممكناً.

ومنذ مسرحية الاغتصاب (١٩٩٠) كان يمكن أن نرصد اختلافاً فى الشكل والأسلوب والرؤى.. ثمة طاقة تأملية تمتزج خلالها الكتابة المسرحية بالرواية مفسحة مساحات لطغيان السرد.. ثمة تحول فى المنظور واختلاف فى طبيعة الموضوعات التى تتناولها المسرحيات الأخيرة وفيها يتأكد صعود الفرد وحضور الجسد ويمتزج الخاص بالعام برؤى جديدة ومغامرة ثمة متغيرات جديدة يتابع سعدالله تحليلها..

"بلغت السلاطة أو الدولة شكلاً عالياً من الوضوح والقوة، وبالمقابل تم تهميش المجتمع وتبدت فى الوقت ذاته هشاشة القوى السياسية الموجودة وضعف قدرتها على المقاومة وعلى صياغة أساليب نضال مبتكرة وفعالة، كذلك سقطت الكثير من الأوهام المتعلقة بالكفاح والبطولات والشعب والشهادة والشهداء والمنظمات.. وبعد حرب الخليج وصلنا إلى مرحلة عرى كامل".

أدرك سعدالله بعد مراجعات طويلة أن المشكلة أعمق من علاقة سلطة/مجتمع وإنما هناك بنى اجتماعية متخلفة جداً مع بنى اجتماعية حديثة شكلياً وأن الشئ الأصعب هو تغيير المجتمع، هو أن نحاول هز سكونه ونوسانه واستغراقه بالخرافة..

متغيرات عديدة فرضت تحولاً فى شكل الكتابة وبنيتها ورؤاها دون أن يعنى ذلك تناقضاً وانقلاباً على جوهر فكره ومشروعه الجمالى.

ينفى سعدالله التناقض بين مراحل الكتابة لديه.. إنه يضيف فقط حركته المغايرة ومراجعاته الدائمة وأفقه الأكثر اتساعاً ورحابة ونضجاً.. "إن المشروع الوطنى بما يعنيه من تحرر وتقدم وحدائثه لا يقتضى أن نلغى أنفسنا كأفراد لنا أهواؤنا ونوازعنا ووساوسنا وحاجاتنا الملحة للحرية، ولقول الأنا، بل على العكس إن المشروع الوطنى لا يمكن أن ينجح ويتحقق إلا إذا تفتحت هذه الأنا ومارست حريرتها".

هكذا، لا نستطيع قراءة صعود الفردية فى مسرحيات سعدالله الأخيرة خارج سياقها الاجتماعى وخارج منظوره ودعوته إلى تغيير المجتمع وخلخله سكونه وأشكال تراتبه الاجتماعى لا نستطيع قراءة تلك المسرحيات خارج فهم ونوس لدور المسرح فى تعميق مدينية المجتمع..

تتجاوز (الماسة) فى طقوس الإشارات والتحويلات.. حدودها الذاتية والفردية لتصبح ظاهرة تفتقل وتخلخل علاقات المدينة وبنيتها الدينية الساكنة، إنها تهز نوسان المجتمع وتحطم خرافاته وأشكال تخلف بنيته الاجتماعية.

وفى تتبعنا للنهايات الفاجعة للكيانات الفردية فى نصوص سعدالله الأخيرة (الماسة/المفتى/عبدالله) فى "طقوس الإشارات والتحويلات" .. (سنا) فى "الأيام المخمورة" (فاروق) فى "يوم من زماننا" يمكننا أن نرصد ذلك التحول من حالة اليقين والإيمان العميق التى سبق أن تحدث عنها سعدالله حول مسرحياته السابقة.. إلى حالة أخرى من الشك والقلق والتوجس والسؤال.. شخصيات

قلقة تنتقل من حافة إلى حافة ومن سؤال إلى آخر دون أن يفضى ذلك إلى شئ يقينى.. هذا أيضاً ما شغل بال الحفيد فى (الأيام المخمورة) فى بحثه عن حقيقة ما أصاب العائلة دون أن ينتهى به بحثه إلى شئ، ودون أن يفضى سؤاله إلى يقين.. "لقد وجد الدم دامل، والطريق إلى الحقيقة متاهات وفجوات، ليس ثمة خطأ أو صواب ليس ثمة إدانة ولا غفران".

ليست الواقعة، وليست الوثائق والتواريخ ولكن الحقيقة هى فى رحلة البحث عنها والسعى إلى اكتشافها، هى تعدد رؤاها وتبدلاتها فى نفوس الأشخاص.. ولعل الحقيقة فى (الحكاية) ذاتها.. فهى التى "تخفف العذاب وتداوى الجراح" فى "الأيام المخمورة" وهى "الوسواس والشوق والغواية" فى "طقوس الإشارات والتحويلات" بل هى المعنى المكتمل فى "رحلة فى مجاهل موت عابر". ولأول مرة يجاهر سعدالله ونوس بفرديته دون أن يعنى ذلك تمزيقاً لشملة الجماعة أو انقلاباً على العمل الجماعى.. فقط إنه لم يعد يتجاهل الاستثناء والتفرد والتكونات النفسية مؤكداً أنها تمنح الجماعة قوة إنسانية.

لقد دخلت (أنا) الكاتب بوضوح إلى نصه المسرحى ولعل وجودها فى سفر الخاتمة "بنهاية مسرحية اغتصاب" هو وجود علنى وصريح ومباشر حين يقترح سعدالله مواجهة مباشرة بينه هو سعد الله ونوس وبين الدكتور منوحين أحد شخصيات النص. إن المعاناة الذاتية والخصوصيات الفردية لم تعد أموراً برجوازية - يجب تحييتها من فوق خشبة المسرح كما كان يفعل

سعد الله من قبل.. لقد نضجت رؤيته، تجاوز تبسيطية سابقة -
بتعبيره - أصبح بإمكان الوعي التاريخي أن يحتفى بخصوصية
الفرد، بل أمكن لسعد الله نفسه مراجعة العديد من المواقف السياسية
مشيراً إلى "أن واحده من أخطائنا الكبيرة - نحن الماركسيين -
أننا لم نقدر ثراء الليبرالية، وأنه دون العقلانية وحرية السجال
ما كان بوسع الانتماء الماركسي أن يكون إلا شكلاً جديداً من
أشكال الانتماء اللاهوتي، منغلِقاً على نصوصه وشعاراته".

... ..

وبرغم أن نفس المريض هي بالدرجة الأولى جسدية، فإن
حضور الجسد، وهذه الحسية الملموسة في نصوص سعد الله
الأخيرة لا ترتبط بوضعية المرض قدر ارتباطها بصعود الفردية
والاحتفاء بالذات وتأكيد فكر عقلائي ووضعي علماني.. هكذا
تتقلب القيمة المخصصة للجسد في المسرحيات الأخيرة من علامة
سقوط إلى طريق للخلاص وشكل من أشكال الخروج والانعتاق
(الأيام المخمورة - يوم من زماننا - طقوس الإشارات
والتحويلات).

شكل من أشكال التمرد وتحرر الفرد من قيود ورسوخ البنية
الاجتماعية وهيمنة القوانين التي تطبعها المؤسسة الاجتماعية
والدينية على أجساد المواطنين بحثاً عن ترويضهم وإخضاعهم.
إن الجسدية التي ينشغل بها نص سعد الله الأخير هي جزء من
رؤيته ودعوته لتغيير المجتمع (وليس السلطة كما شغلت أعماله
من قبل) هز استقراره وتفكيك علاقاته وكسر ثوابته..

إن أبطال سعدالله الجدد في خروجهم المدوى - حتى مع كل
نهاياته الفاجعة - تفضح خراب الواقع وخواءه ومن ثم مواجهته.
كل شئ قبل رحيل سعدالله كان يتضافر ليولد هذا الخواء
ولعل تجربة التعامل مع مسرحية (اغتصاب) أصابته بحالة من
الرفض والمرارة والأهم المراجعة وإعادة النظر. يشير سعدالله
إلى المنطق اللاهوتى فى التعامل مع القضية الفلسطينية وثبات
الأحزاب السياسية والمنقذين - دون إدراك للعوامل والمتغيرات -
على فهم ١٩٤٨ لطبيعة الصراع العربى الإسرائيلى.

وفى انتقاده للقوى السياسية مراجعة شاملة وإعادة نظر لكثير
من الأفكار والمواقف.. ولعل تلك المراجعات النشطة كانت مناخاً
حيوياً لتقديم (منمنمات تاريخية) ١٩٩٤ بكل ما تحويه من تعدد
الأصوات والرؤى بل إن إيقاع الحركة داخل المنمنمة التاريخية
يقوم أساساً على تعدد وجهات النظر وعلى تقنية (الإبعاد) بكل ما
تمنحه للقارئ من مساحات للتأمل.. يكتب عبد الرحمن منيف
حول المنمنمات مشيراً إلى انها "توع من الأدب الذى يطالب
بإعادة النظر ليس فقط بالفتاعات التاريخية السائدة والمستقرة
بل يطالب أيضاً بمناقشة المواقف العقلانية التى يجب أن تتسم
بها الثقافة.. العلاقة بين المعرفة والسلوك، دور الثقافة،
المعرفة.. هل يجب أن يكونا فى خدمة القوة والسلطة أو فى
زيادة وعى الناس وصقل أرواحهم، ثم ماذا يعنى المثقف هل هو
مجرد تقنى أم صاحب وجهة نظر وضمير؟"

مراجعات دائمة لنهايات فاجعة ومشاهد تنهار وهزائم لامس تخومها تلك التى انتهت به إلى هزيمة الجسد هكذا يغوص سعدالله فى جسده وذاته ويكتب رسالة أخرى..

كنت أتخبط فى شعور مرير بالهزيمة والهامشية وبأن زمنى زمننا يضمحل ويختفى، ورأينا أحلامنا كلها تنهار وعيوننا جاحظة.. انهارت أوطاننا وانهار المستقبل الذى كنا نأمله وانهار العالم الذى كنا نستند إلى صلابته برغم يقيننا أنه مملوء بالثغرات، انهيار حلمنا الشخصى الذى هو المسرح انطفاة جذوته وتداعى فى غياهب القمع والشمولية وانسداد الحوار فى المجتمعات وغياب كل ما هو مدنى فى حياتنا.. إننا مهزومون حتى العظم.. وحتى الحفيد الرابع أو الخامس، أقصى حدود الإيجابية هو أن نقبل الهزيمة لا أن نراوغها أن نواجهها صراحة لا أن ندفن رؤوسنا فى الرمال...ومن كوجيتو (أنا مهزوم) ينبغى أن أبلور حقيقة (أنا موجود) أن أتدرب على تحمل هذا الوجود ومفارقته فى آن واحد لقد انهزمت دون عزاء.. دون تظليلات وكان من قبيل تحصيل الحاصل أن ينهزم الجسد بعد ذلك لم يفاجئنى السرطان؟

نص الحكي

ملامح السيرة من
تكملة السيرة

السؤال الديمقراطي

الديمقراطية ليست لفظة للاستهلاك، لكنها كانت دائماً في مسرح سعدالله ونوس نوعاً من ابتكار حرية مجازية تقاوم القمع، وشرطاً أساسياً لتجاوز الخطابة والتحيز والتلقين؛ فهو يكتب كي يمتحن الصواب ويفتش عنه.

ليس ثمة يقين ثابت ولا صواب جاهز ومحدد، يقدمه لنفسه أو للقارئ، لكن الكتابة عنده محاولة للكشف عن آليات يمكن أن تهيب الأذهان لاكتشاف هذا الصواب وفتح نوافذ الحوار.

هكذا أسس سعدالله ونوس مشروعه المسرحي على إمكان "الحوار" وجدل العلاقة بين العرض والجمهور؛ حيث المسرح: هو الأداة الأقدر، والمكان النموذجي الذي يتأمل فيه الإنسان شرطه التاريخي والوجودي، وهو المكان الذي يكسر فيه المتفرج مهارته كي يتأمل شرطه الإنساني في سياق جماعي يوظف انتماءه إلى الجماعة، ويعلمه الحوار وتعدد مستوياته.. فهناك حوار يتم داخل العرض المسرحي، وهناك حوار مضمّن بين العرض والمتفرج، وهناك حوار ثالث بين المتفرجين أنفسهم، وفي مستوى أبعد هناك حوار بين الاحتفال المسرحي

(عرضاً وجمهوراً) وبين المدينة التي يتم فيها الاحتفال.. وفي كل مستوى من مستويات الحوار هذه نعتقد من كآبة وحدتنا، ونزداد إحساساً ووعياً بجماعتنا، ولهذا فالمسرح ليس تجلياً من تجليات المجتمع المدني، بل هو شرط قيام هذا المجتمع، وضرورة من ضرورات نموه وازدهاره".

ومع اتساق المشروع المسرحي لسعد الله ونوس انشغل الكثير من النقاد بتحديد خطوطه وتقسيمها إلى ثلاث مراحل:

- البدايات: وتضم مجموعة من النصوص المسرحية القصيرة، منها (جثة على الرصيف)، (مأساة بائع الدبس)، (فصد الدم)، (المقهى الزجاجي)، (الجراد)، (الرسول المجهول في ماتم أنتيجونا) وتمتد هذه المرحلة بين عامي ١٩٦٤ و١٩٦٨.

- مرحلة الالتزام الماركسي الصارم والسؤال الإيديولوجي المنشغل بتحليل بنية السلطة، وتضم من مسرحياته (مغامرة رأس المملوك جابر)، (حفلة سمر من أجل ٥ حزيران)، (سهرة مع أبي خليل القباني)، (الفيل يا ملك الزمان)، (الملك هو الملك)، وتقع بين عامي ١٩٦٨ و١٩٨٩.

- مرحلة أخيرة، تبدأ من مسرحية (اغتصاب) - ١٩٩٠، حتى (الأيام المخمورة) - ١٩٩٧، وتضم مسرحيات (منمنمات تاريخية)، (طقوس الإشارات والتحويلات)، (ملحمة السراب)، (أحلام شقية)، (يوم من زماننا)؛ حيث تطل الخصوصيات الفردية، وينشغل الكاتب بالمكونات النفسية والنوازع والأهواء لشخصياته المسرحية.

وفى التقسيم النقدى الصارم والمحدد، محاولة تبسيطية لقراءة المشروع المسرحى المتنامى والمتنوع فى أسئلته الجمالية والفكرية، ليس بين مرحلة وأخرى، بل بين المسرحية والمسرحية التى تسبقها، دون أن يتنكر الكاتب لمرتكزاته الفكرية والفنية والإيديولوجية. فليس ثم تحول ولا انقلاب ينفى ما سبقه أو يناقضه، لكنها صيرورة الوعى التاريخى المركب التى احتفظ بها دائماً سعدالله ونوس بوصفها مقوماً جوهرياً من مقومات ثقافته الوطنية، وهى أيضاً متغيرات الواقع وموقف الكاتب ونضجه، مع إعادة النظر المتواصلة لتحقيق هذا النضج، وكلها أسئلة متلاحقة ومراجعات مستمرة سمحت له بالغوص الأعمق داخل الواقع، وكتابة مسرحيات لم تكن فى رأيه سوى مجرد اقتراحات أو جدول أعمال مصوغ بصورة فنية، ولا يخلو من جوانب جمالية؛ لكى تغرى بـ "الحوار".

ديمقراطية الأنواع المسرحية:

عندما طرح سعدالله ونوس مفهومه حول (مسرح التسييس) فى بياناته المسرحية (١٩٦٨)، متجاوزاً مفهوم المسرح السياسى الملتبس فى عموميته، كان يجيب عن سؤال: أية سياسة، وأية صيغة فنية يمكن أن تحقق فعالية أكبر؟.

كان المقصود هو طرح المشكلات السياسية من خلال قوانينها العميقة وعلاقتها المترابطة والمتشابكة داخل بنية المجتمع الاقتصادية والسياسية، واكتشاف أفق تقدمى لهذه المشكلات؛ أى

أن التسييس فى مسرح سعدالله ونوس كان الخيار التقدّمى للمسرح السياسى، وهو - فى جوهره وتعريفه - كما حدده فى البيانات المسرحية:

حوار بين مساحتين (العرض المسرحى) و(الجمهور)، واختيار دائم للوسائل الفنية التى تحقق أعلى إمكان لتقديم هذا الحوار.

فى (حفلة سمر من أجل ٥ حزيران)، لم يهتم ونوس كثيراً بالصيغة الفنية إلا بمقدار قدرتها على إنتاج المشاركة والحوار، ولم يهمله كثيراً أن العرض المسرحى يمكن أن يتوقف فى لحظة من اللحظات، ويتشعب إلى حوارات حية بين المتفرجين والممثلين أو بين المتفرجين بعضهم وبعض. بل إن صيغة الحفل، بشكلها السياسى التحريضى الذى أدى إلى الدفع بمؤلفها للمثول أمام المخابرات العامة، وبشكلها الفنى بفاعليته المباشرة، قد دفعت سعدالله إلى المراجعة حين اكتشف أن العرض المسرحى لم ينته بخروج الجمهور فى مظاهرة عامة، وأن المسرح كما قال بريخت: "لا يستطيع أن يقوم بثورة أو أن يبدل بنيان المجتمع".

أدرك سعدالله ونوس أن فعالية المسرح ليست فى إنجاز الثورة وتغيير حركة التاريخ، ولكنها جزء من هذه الجهود اليومية، وإمكان متواضع من إمكانات التغيير، وتتمثل فعالية المسرح العميقة فى:

أن يكون وسيلة معرفية توسع أفق المتفرج معرفياً، وأنه وسيلة جمالية توقظ بذهن المتفرج قابليات للذوق والتذوق

المختلفة، وتتقاطع مع القيم الجمالية التي يعممها الفن والإعلام السائدان.

انشغل سعدالله ونوس بسؤال البحث؛ فكل نص مسرحي هو محاولة تجريب وإعادة نظر على مستوى الكتابة والوسائل وعلى مستوى العلاقات اللغوية. لم تكرر مسرحية بنية سابقتها؛ إنها "ديمقراطية النظر إلى الأنواع المسرحية" بتعبير محمد دكروب.

فجوهر "اللعبة" المسرحية في (الملك هو الملك) لا يرتبط بطبيعة الدرس التعليمي ولا بعملية التوعية التي يقوم بها، ولكن يكمن في طبيعتها الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة؛ فالذين يقدمون "اللعبة" يتعلمون ويُعلمون في آن، وهم لا يطلون السلطة فقط، وإنما يتناقشون حولها أيضاً.

(اللعبة) فعل مشاركة، يفترض حضور الآخر، ليس بوصفه متفرجاً ولا مشاهداً، ولكن بوصفه طرفاً حقيقياً وفعالاً فيها. إنها كسر للعزلة بين العازل والمعزول، كسر للتقليد والتلقين وكل جماليات التوقع النمطية؛ إنها التجسيد الفعلي الحر للحوار مع الآخر.

وفي الشكل الاحتفالي المفتوح في (حفلة سمر من أجل هـ حزيران) دعوة إلى المشاركة وتجريب وسائل متنوعة لتحقيق أقصى فعالية للحوار.

وبرغم قصدية الدفع بالمتفرج وتوريطه في الحوار؛ حيث يضع سعدالله ونوس في سياق العمل المسرحي متفرجين يتحدثون ويتناقشون، ويقدمون نموذجاً لم يستطعه المتفرج أو لما ينبغي أن يكون عليه، فإن تلك القصدية والوسائل التي تبدو مصطنعة هما

محاولة لكسر طوق الصمت، ووسيلة مقترحة لتأسيس فعل المشاركة والتدريب عليه؛ لفتح نوافذ الممتد بينهم. وفي استخدام "المقهى" الذى يقدم خلاله "الحكواتى" حكايته فى (مغامرة رأس المملوك جابر) بشكل آخر يسمح بتدخل رواد المقهى وزبائنه فى مجريات الأحداث والتعليق عليها؛ فليس للمسرحية بداية دقيقة، والسياق نفسه لا يتخذ شكلاً صارماً ولا معمارياً؛ فالمقهى ليس مكان الحدث، ولكنه المسرح نفسه (خشبة وصالة)، ومن خلاله يكسر الطوق اليبس للعرض المسرحى، ويتخلص من طقوس العمل الدائرى العام لتحقيق إمكان عفوى ولانتزاع هامش للارتجال؛ فمعمار المقهى يكسر كل حصار وعزلة تشكيلية، كما أن وضعه بوصفه مكاناً يعكس وظيفة داخل الحياة الاجتماعية والبيئة الشعبية، يفرض مشاركة حية وحيوية فى إبداع الصورة المسرحية.

لم يقدم سعدالله ونوس شكلاً فنياً محدداً باعتباره الشكل النهائى؛ لم يقدم نصوصاً مسرحية "تامة" ولا "مغلقة"، لكنه كتب دائماً للعرض المسرحى نصاً مقترحاً لمخرج مجتهد وفريق عمل متجانس، وجمهور عليه أن يشارك بنوع من الإيجابية.

فى كل مسرحية من مسرحيات ونوس، هامش مطروح للبحث والاجتهاد، مساحة فارغة تركت عمداً كي يملأها العرض المسرحى. هكذا طالب سعدالله ونوس كل مخرج مسرحى يتناول أعماله ببحث مواز على المستوى الإبداعى لبحث النص الذى يقدمه بوصفه مؤلفاً، دون أن تعنى دعوته معارضة النص أو

تشويه مقولته الرئيسية، ولكن يجب أن يتعهد المخرج المقولة وينميها في جغرافيا وتاريخ جديدين.

في تجربة (سهرة مع أبي خليل القباني) التي قام بإخراجها فواز الساجر مثال واضح لهامش الحرية الممتد بين المؤلف والمخرج. يشير سعدالله في مقدمة نص (القباني):

إن محاولتي لتقديم الشريحة التاريخية العريضة التي نشأ فيها القباني، ربما أدت إلى تطويل المسرحية بما قد يمد وقت العرض بأكثر مما يجب، فإذا اقتضت الضرورة يمكن اختصار بعض المشاهد بما لا يربك الصورة العامة عن العصر واتجاهاته.

ويشير أيضاً إلى أن:

هناك إمكانات عديدة لتقديم (فصل الولاية) بالمسرحية والأسلوب الذي اتبعه في خروج أو دخول الممثل ليست إلا اقتراحاً أولياً والتقيده به غير ضروري.

وعندما أخرج فواز الساجر المسرحية مع طلاب أول دفعة تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق:

أجرى تعديلات على النص، وقام بإعادة ترتيب المشاهد، وأبرز التداخل في رواية (هارون الرشيد مع الأمير غانم بن أيوب وقوت القلوب) وبين الحكاية الوثائقية التي تتناول تجربة القباني، ونضاله من أجل إقامة مسرح في دمشق.

وقبل سعدالله ونوس هذه التعديلات الجوهرية، بل قام بنشرها ضمن "أعماله الكاملة" مطالباً باعتمادها فى أى عرض جديد لهذه المسرحية.

الهامش الديمقراطى نفسه فى العلاقة مع المخرج امتد واتسع فى مسرحية (الملك هو الملك) عندما أخرجها مراد منير للمسرح الحديث بالقاهرة (١٩٨٦) حيث قام الشاعر أحمد فؤاد نجم بكتابة مقاطع نثرية ونكات شعبية وأغنيات بالعامية المصرية، شكلت نصاً موازياً لنص (الملك هو الملك) فى لغته الفصحى العذبة الراقية، وهو تدخل إخراجى أحدث جدلاً بين العامية والفصحى على مستوى بنية العلاقات بالنص، وبرغم اختلاف الكثير من النقاد حول حجم تدخلات المخرج وطبيعتها فقد وافق سعدالله ونوس وأعلن رضائه التام عن العرض المسرحى الذى رآه مخلصاً لرؤيته ومقولته الأساسية.

عربة التاريخ

كان سؤاله المطروح دائماً على نفسه: إلى أى حد فى اطمئنانه اليقيني والإيديولوجى يستجيب لبقايا لاهوتية مقدسة مستقرة فى لاوعيه؟.

سؤال راوده كثيراً حين امتد الصمت والتوقف عن الكتابة لأكثر من تسع سنوات (١٩٧٩ - ١٩٨٩) بعد كتابة (الملك هو الملك) (ورحلة حنظلة) المأخوذة عن (موكنبوت) لبيتر فايس.

كانت ثمة مراجعة جوهرية، وكان الصمت ضرورة رأى سعد الله أنه لا يستطيع تفاديها.

لقد كانت مراجعة للذات، ولأوضاع جيل من المثقفين بسطوا التاريخ في فورة حماسهم وتعجلهم، فحولوه إلى عدد من اللافتات والشعارات. وكانت مراجعة جوهرية، أحس خلالها أن مسؤوليته بوصفه مثقفاً قد تضاعفت كثيراً، وأن عليه أن يتأمل بفهم وبعمق ما جرى حوله: هزيمة ١٩٦٧، انكسار المشروع الناصري، انكسار المعسكر الاشتراكي، تزايد هيمنة السلطة في مقابل تهميش المجتمع، هشاشة القوى السياسية وضعف قدرتها على المقاومة وعلى صياغة أساليب نضال مبتكرة وفعالة، حرب الخليج وما أصابتنا به من عرى كامل... إلخ.

لم يقفز سعد الله ونوس من عربة التاريخ مستسلماً لليأس، ولم يطمئن في مواجهة تلك الانهيارات المتلاحقة إلى التبسيطية والإيمائية السطحية. بدت مراجعاته تتكشف عن رؤية أكثر عمقاً وأكثر تعقيداً من علاقة السلطة/المجتمع:

هناك تركيب ثلاثي بحاجة إلى الغوص فيه أكثر لمحاولة استكشافه.. بنى اجتماعية متخلفة جداً مع بنى اجتماعية حديثة شكلياً، وغياب أى تساق مشروع مستقبلي يمكن أن تقوم به دولة عصرية، لا تتعادي فيها السلطة مع المجتمع بحيث تهمش السلطة مجتمعا وتجره على العودة في آلية دفاعية سلبية إلى بناء التقليدية والأخلاقية المفقوتة.. لم يعد تغير السلطة هو شرط تحقيق

المتقدم المنشود.. الشيء الأصعب هو تغيير المجتمع، هز سكونه ونوسانه واستغراقه بالخرافة.

أطل الفرد برأسه وعالمه الخاص في مسرح سعدالله ونوس، أصبح بالإمكان لديه أن يحب فرديته، وألا يعتقد على الإطلاق أنه إذا اغتنى من حيث وجوده الفردي إنما يمزق شمل الجماعة والعمل الجماعي. لم يعد يتجاهل الاستثناء والتفرد والمكونات النفسية، مؤكداً أنها مما يمنح الجماعة قوة إنسانية، ويجاوز كونها جمعاً من آحاد فارغة. هكذا تناول أهواء الشخصية الفردية ونوازعها بعيداً عن وضعيتها التاريخية أو الاجتماعية أو السياسية في نصه الأهم (طقوس الإشارات والتحولات)، وهكذا أصبح بالإمكان ملامسة الحسية في الكثير من نصوصه الأخيرة، فما كان يلمح به أو يشير إليه، أصبح مشهداً واضحاً ومجسداً دون أن يعتقد أن تلك "أمور برجوازية".

لم يقفز سعدالله من عربة التاريخ، لكنه أدرك بعد طول مراجعة: أن الوعي بالتاريخ ليس يقيناً ثابتاً، ليس مجرد شعار ولا تحيز إيديولوجي، إنما ممارسة واعية ونقد وإعادة نظر ومراجعة مستمرة، إنه معرفة الذات بلا أوهام، ومعرفة العام بعمق ونفاذ، وإنه باختصار فك ارتباط نهائي مع اللاهوت واليقين وكل اطمئنان كامل ونهائي:

عندما كثر الحديث عن البيروسترويك ولا سيما في العام ١٩٨٧ مع صدور كتاب جورباتشوف، كنت أتوقع حدوث أزمة وعي لدى كل الأحزاب الشيوعية العربية، وكنت أتوقع حدوث

نوع من التمزقات والصدمات على مستوى الأفراد والأحزاب معاً، وكم كانت المفاجأة موجهة حين نظرت حولي وجدت أنه لم تحدث أزمة وعي ولم تحدث تمزقات ولا فصامات، بل كان يتم التكيف وبتبعية فاضحة مع هذا التغير الكبير الذي يطال بنى نظرية عميقة.

المفاجأة نفسها أصابته في المعركة السياسية التي أحدثها نصه المسرحي (اغتصاب) المستند إلى نص الكاتب الإسباني بويرو بايخو (القصة المزدوجة للدكتور بالمى)، التي تناول فيها سعدالله ونوس الصراع العربي الإسرائيلي، واقترح في نهايتها حواراً مفتوحاً بينه وبين الدكتور "منوحين"، إحدى الشخصيات الإسرائيلية في النص.

امتد الخلاف السياسي إلى حد اتهام سعدالله ونوس بالخيانة، ورأى سعدالله أن كثيراً من المثقفين يتناقشون حول المسرحية وطرحها السياسي بمنطق كان سائداً في عام ١٩٤٨ دون حساب لمسيرة الأعوام الطويلة ومتغيراتها، وأنا مازلنا نواجه إسرائيل بآليات لاهوتية وبدائية، وأنا رتبنا تعاملنا مع العدو على أسس طقوسية وشعائرية متخلين عن كل وعي تاريخي.

أسئلة متلاحقة ومراجعة دائمة هي موقف أصيل لهذا الكاتب، لم يتنكر فيها لمرتكزاته الفكرية والإيديولوجية. وحين بدت "الليبرالية" - التي أشار إليها في مقدمته لكتاب (قضايا وشهادات) - ملتبسة على من كاتب يستند بعمق إلى منهجية ماركسية ورؤية مادية للتاريخ، كتب إلى:

هل تظنى أن بوسع الماركسية أن تحقق مجتمعاً اشتراكياً إن لم تكن مؤسسة على مجتمع انصهر وتبين وتفتح فى سياق ليبرالى.. ثم ألم تكن واحدة من أخطائنا الكبيرة - نحن الماركسيين - أننا لم نقدر ثراء الليبرالية وأنه دون العقلانية وحرية السجال ما كان بوسع الانتماء الماركسى أن يكون إلا شكلاً جديداً من أشكال الانتماء اللاهوتى منغلقاً على نصوصه وشعاراته.

تم التعمير
مكتبة

"رحلة فى مجاهل موت عابر"

الحكاية أقوى من الحياة ومن الموت*

عندما سمع الشاهد عبارة سعادالله ونوس (أشعر بأن موتى لن يكتمل إلا إذا رويت حكايتنا) قال: هذا تحريف.. ففى أحد اللقاءات النادرة، وكنا نسترجع أيام الدراسة الثانوية وحياتنا فى طرطوس.. أذكر جيداً أنه قال لى: "أشعر بأن حياتى لم تكتمل إذا لم أرو حكايتى مع..". لم يكذب الشاهد ولم يحرف سعادالله شيئاً، فلا شىء يكتمل، كانت الحياة أو كان الموت، ينبغى فقط أن نستخلص من زوال الأشياء اكتمالها، ينبغى فقط أن تكتمل الحكاية، وأن يواصل الحكاء رواياته".

هذا درس سعادالله ونوس، وسيرته الذاتية التى حاول كتابتها فى نصه الجديد "رحلة فى مجاهل موت عابر". تجربة مثيرة، يختلط فيها الأموات بالأحياء، تتوارى ملامح الأمكنة ويختفى الزمن فى زمنية ممدودة. بين الصحو الضارب، بالحلم والتاريخ والجسد، يتابع سعادالله مونولوجه وغوصه الأصفى فى دخيلة نفسه.

* جريدة السفير - بيروت - العدد ٤٦ - ١١/١٩٩٦م.

أهو الواقع المتفسخ يواصل انهياراته وتمزقه فوق أرض
تدور حول نفسها بالدم والصديد؟.. أم هو السرطان والموت
المتربص من كل ناحية؟.. أم هي محاجة الله تلك التي قدر عليها
أيوب النبي، ولم يمتلك سعدالله طاقتها الروحية فظل سؤاله أعزل
من الأمل والإيمان، يفترسه عذاب متجدد وعدمية ساكنة.
ثمة ظلم يلتصق دائماً بكل عذاب.
ثمة نقصان متواصل، وليس لسعدالله من أحد يحاجه سوى
نفسه.

ليس سوى الكتابة طمأنينته الوحيدة، ليس سوى المسرح
إمكانية لإعادة تشكيل الخلق، واكتساب ذاته وحريتها.
وحدها الكتابة هي الفضاء الذي يللم فيه شتاته، يجمع شقيه
المتنافرين، ويمنحه القدرة على مواجهة وضعه الفانى فى اكتمال
"الحكاية".

....

فى الغرفة ٢٠٨ بالعناية المركزية بمستشفى الشامى بدمشق،
يفيق سعدالله على صوت المرأة العجوز تتابع مسيرة حبة الدواء
فى جوفها فى تكرار موجه (ذابت.. ما ذابت) بينما صراخ
مريض القلب بالغرفة المجاورة يعلن احتجاجه المتكرر (ذابت،
فاسكتى ونامى).. وكف سعدالله عن الطعام، تواصل المعدة
تشنجاتها، والحلق جفافه، ولا قدرة على ابتلاع حتى الريق.
يلاحقه السرطان بسؤال المصير، ذلك القلق المتنامى منذ
الطفولة، منذ أن واجه أباه بغياب الشمس.. فمذ المئة الأولى قبل

الميلاد، كانت عائلته تواصل مسيرتها الرتيبة بدون سؤال .. قتل الأخ أخاه، وبقي الجد الأكبر غائصاً في حماة طينية عميقة، وبقي رأسه طافياً فوق الوحل، وعيناه جاحظتين، ولونه مردياً، ولسانه يتلجلج بكلمات وأنات غامضة.

منذ ذلك التاريخ كان السرداب يفضى إلى سرداب آخر، والعتمة تفضى إلى عتمة أخرى، بينما تسيطر على الجميع فكرة واحدة تدلت وراثياً من الجد الأكبر إلى باقى أفراد العائلة، فجميعهم يعتقدون بأن السرداب سيقودهم إلى الشمس وبرار خضراء ازدهارها مسكر وخضرتها أبدية.. لكن ما رآه الطفل كان مختلفاً.. قال لأبيه: لا توجد شمس ولا توجد برار، لا توجد إلا هذه السرايب التي نسير في جوفها، أما الأمل الذي يحدونا فإنه كاذب، وأما عزائمتنا فإن رخاوة موروثه تثبطها.

ولعله صراع سعدالله الأول ضد الخرافة، والمؤسسة التي تسقط في الكراهية النائمة والخضوع العاجز.. مسيرة رتيبة ما زالت الأسرة تتعثر في سرايبها المعتمة من دون شمس ولا عدالة يومية، مسيرة تقاطع الإنسان الحي في حركتها الآلية وسأمتها التي تعنكب في صميم الروح فتفسد صفاءها.

لم يتعلق سعدالله منذ طفولته بوهم الشمس، ولم يمتلك قدرة أيوب على الانتظار ومحاجة الله.. كان ثمة يقين يكبر داخله وهو يطالع إرث عائلته الخائب، ويلح عليه بأنه ينبغي أن نحاج العالم ونحاج أنفسنا أولاً وقبل أى شىء.
يتقاطع السرطان.

صورة الدم، جرعات الدواء، أصوات المرضى.. وذلك العرى الذى يبدو هتكاً وفضيحة فى كل مرة يجرده الطبيب من ثيابه.. وبقوة مضاعفة يواجه سعدالله وضعه الفانى بالحكاية.

... ..

كل شىء يعاود البداية ويرد إلى أصله الأول.. هكذا تتقافز الحكايات فى الذاكرة: أسطورة الخلق، تواريخ الأسرة، مدرس الجغرافيا بالمدرسة الثانوية، حصين البحر، تلك القرية الصغيرة من طرطوس فى الشمال السورى.. ثم تلك الحكاية التى لن يكتمل الموت ولا الحياة إلا بروايتها.. إنها أقصى اللفة وأقصى الخيبة أيضاً.

فى طرطوس. فى بواكير الصبا، صار أسيرها تلك المتمردة الشقراء التى لم تسبقها صبية من القرية إلى ارتداء البنطلون وقصة الشعر الغلامية.. خلال سنتين أحبها حباً شبيهاً بالعبادة، فى كل مرة يراها يشعر بأنه يتمغظ وأنه لا يستطيع الابتعاد عنها.. وفى الغرفة العلوية حين بدأ يلتقيان خلسة يكتشف وسط الذهول أنها فتاة أخرى، أنها وجه آخر وجسد آخر، وتفاصيل أخرى.. وجد شعرها خشناً كالليف، وفمها كبيراً تتراكم فيه الأسنان بعضها فوق بعض، وحول حلمتى ثدييها شعر، وجسدها كله يغطيه زغب. فملأه النفور...

كان مناخ القرية محاصراً بالقيود والتقاليد البالية، وكان سعدالله فى ذلك الوقت يتلمس الفلسفة الوجودية وما تتعم به البلاد

الأخرى من حرية وجمال، فكان يكتب بيانات عن التحرر والحرية ويلصقها بعد منتصف الليل على أبواب الدكاكين. منذ ذلك الوقت أدرك عذابه الدائم، وسعيه المتواصل نحو الحرية، ولعله فى تلك اللحظة عرف أن الحب (كما كتب لى يوماً) هو بالضبط الحكاية التى لم تعش أو التى لا تعاش، وأنه ذلك المستحيل الذى تضيق به الحياة اليومية، فما يعاش هو استهلاك مخيب لا يورث إلا الإحساس بالضجر والخواء.. نوع من الاستهلاك.. هو نقيض الحياة ذاتها.

هذا، بالضبط، ما رآته الذبابة فى غرفة نوم الزوجين فى قصة سعدالله القصيرة (بعد ظهر دمشق) ففرت هاربة من تلك الآلية، وذلك الاستهلاك المخيب.

... ..

يتقاطع السرطان

ويتقاطع الذباب فى حكايات عديدة (الذبابة الجائعة) (الذبابة المحبوسة) (ذبابة الحساء) وذبابات أخرى.. فكر سعدالله فى أن يضم حكاياتها فى كتاب يحمل عنوان (ذبابيات) خاصة وقد أدرك أن الإنسان يفتقر كثيراً إلى الحساسية والحياة اللتين يتحاب بهما الذباب.

منذ الطفولة، وهو يتابع تلاحم الذباب فى الحب، يقترب الذكر من الأنثى بخطى فيها لهفة، تخلو من غطرسة الديك وعنف التيس، يلتحم الذكر والأنثى، صحيح أنه يعطوها قليلاً ولكن يبدو أن ذلك لا يعيق حركة الأنثى ولا يقيد جناحيها.. حين يلتحم ذكر

الذباب بأنثاه يبدو كأنهما دخلا في حالة من الوجد الغامض، وقررا
ألا ينفصلا ما دامت فيهما قوة أو حياة.

ومرة حاول سعاد الله أن يعرف كم يمكن أن يستمر هذا
الالتحام، فأصابه الملل قبل أن يبدو عليهما أنهما سيكفان
التحامهما، فأسرع بدهسهما من دون أن تطرف له عين.
الحكاية نفسها.

ميراث الخيبة وخوف الاقتراب نفسه.

لكن المرأة التي لا تكتمل حكايتها تصعد إلى خشبة المسرح
في مشهد جنائزى. لم يحلم سعاد الله يوماً بمسرح معلق، لكنه جاء
به ليكمل الحكاية.

كان الفضاء مسرحاً أو خشبة مربوطة من أطرافها الأربعة
بحبال متينة وغليلة تلتقي فوق مركز الخشبة ملتفاً الواحد على
الآخر، ومشكلاً رباطاً ثخيناً ومتيناً يرتفع ويختفي في الفضاء..
لم تعاتبه، فقد أصبحت وراء العتاب والحزن والغضب، إنها
في الموت بينما هو لا يزال يحاول أن يشرح نفسه..
لم يعرف كيف يحب يوماً.. ولم يكسب حريره تماماً.
هذا أيضاً إرث الخيبة.

إرث الرجل العرضى، الهش، الخائف، لا يجد ما يوازن به
هشاشته إلا العنف أو السلطة والتبديد المتواصل.
إرث المرأة العفوية الخصبية من دون عدالة، وماؤها المنهمر
حتى الانغمار والغرق.

لم نكن أنفسنا يوماً.. الرجل الذي لم يبدأ والمرأة التي لا تنتهي، الرجل الذي وضع المسافة والمرأة التي نسفتها.. كلاهما هزم من دون اكتمال، هزم حتى النخاع، حتى الحفيد الخامس أو السادس.. هزم في موضع القلب، في اختلال المسافة بين الحب والحرية.

هل تغضب سعادته تلك القراءة لسيرته الذاتية، أم تغضبه النتيجة التي تختتم بأصابعها على أجساد الجميع وأرواحهم؟
"رحلة في مجاهل موت عابر" ليست سيرة شخصية لسعد الله ونوس، لكنها سيرتنا الخاوية التعبى وحكايتنا المنقوصة.

كتابة التحولات.. فى طقوس الإشارات*

فى رؤية مدهشة، تضاعف الحياة، توقظها وتغنيها، بما تمتلكه من تجربة روحية، وطاقة على الاحتجاج الطويل، يمتد حتى جدران الموت، ربما سمحت بها تجربة المرض، وغوص سعدالله ونوس فى دخيلة نفسه، مواصلاً ابتكار نصه الأشد حقيقية والأكثر إنسانية.

يقدم سعدالله ونوس، مسرحيته الجديدة (طقوس الإشارات والتحويلات) دار الآداب - بيروت ١٩٩٤ - موضحاً منذ البداية، أن أبطال العمل ما هم إلا ذوات فردية، تعصف بهم الأهواء والنوازع وترهقها الخيارات، وأنه من سوء الفهم الكبير إذا لم تقرأ هذه الشخصيات من خلال تفردتها وكثافة عوالمها الداخلية.

وفى الإشارة توضيح متعمد لأهواء سعدالله ونوس الممتدة بين سطور العديد من مسرحياته، حين يصغى إلى نبضات زمنه الخاص، محاولاً التعبير عن الخفايا والنزعات السرية والذكريات

* مجلة المسرح - القاهرة - العدد ٧٩ - يونيو ١٩٩٥ م.

والأحلام، شوقاً إلى (حرية) ترفض كل ما يجمع نبض الإنسان الحقيقي الطبيعي، ويكبت وجوده الأصلي.

وكعادته يلتقط سعد الله الحكاية التاريخية... يأخذ من مذكرات المجاهد (فخرى البارودي) إحدى حكايتها عن الخلاف الدائر بين (قاسم المردى) مفتى الشام (وعبدالله حمزة) نقيب الأشراف أيام الوالى راشد ناشد باشا، فى دمشق بالقرن التاسع عشر... لكنه يضيف الجديد والمدهش - وتلك مآثرته وإنجازه - فى تفسير وتأويل الحدث.

يتوقف بعمق وبروح أكثر شفافية أمام أهواء ونوازع الشخصيات، دون ان تعنيه مناصبها ومراكزها، إلا باعتبارها مكونات ثقافية ونفسية للشخصيات... يفارق المكان (دمشق)، والزمان (النصف الثانى من القرن التاسع عشر) فهو لا يقدم عملاً عن البيئته، ولا يقارب الحقائق الاجتماعية والتاريخية، بقدر ما يصوغ كتابة تحولية ترفض محدودية الوضع الإنسانى... ولعله يفارق أيضاً ماركسية (تطوير الوعى) بمنهجيتها المادية الجدلية الممتدة فى غالبية نصوصه المسرحية، إلى تجربة روحية، تمزج بين الصوفية والسريالية، عبر مفهوم (امتلاك الجسد للحقيقة)... لهذا يتأسس النص على قراءة الجسد - كموضوع للحقيقة ونواتها العميقة - فى تعارضه مع الظاهر السائد، وفى تحركه خارج الأعراف والقيم والشريعة.

يخترق سعد الله ونوس كثافة العالم الخارجى، إلى شفافيته الممتدة شوقاً إلى المطلق، إلى ما لا ينتهى وبحثاً عن حقيقة وحيدة

كبرى هي (الحرية). وفي الإشارة إلى (ألف ليلة وليلة) داخل النص، دلالة ساطعة على الخروج والتمرد، فمنها تبدأ حكاية (الماسة)، نبدأ اكتشافها وكشفها، تلك التي كانت زوجة لنقيب الأشراف، وكان اسمها مؤمنة من قبل تحولاتها الأخيرة إلى غانية، واختيارها لاسم (الماسة) بكل بريقه المشع وضوئه المتألق، إنها تواجه المفتي بحاجة علوم الدين إلى بعض من روح ألف ليلة، وخيالها المبدع، لتطرى قراءتها ذلك العلم الجاف...

مؤمنة: هل قرأت ألف ليلة وليلة يا شيخ.

المفتي: ما هذه بالكتب التي يحتاجها الرجل العالم.

مؤمنة: ستطرى قراءتها علمك الجاف.

المفتي: أتريد أن علم الدين جاف يا مؤمنة.

مؤمنة: لا أدري.. أحياناً أظن أنه جاف! ألا تظن أنه جاف.

هي المواجهة بداية التمرد والخروج على فقهيات الأوامر والرسوم والتكاليف، ومعايير الانصياع لفقهيات السلطة بكل ثقافتها القامعة وقيمها الزائفة... هكذا تخاطب (الماسة) المفتي بوضوح يحاول أن يحرر ذاته:

"إني أرمى معاييركم، ينبغي أن أتحلل من نعوتكم ووصاياكم، كي أصل إلى نفسي، ينبغي أن أتجاوز خطر الانتهاك كي ألتقي جسدي وأتعرف عليه".

طقوس اكتشاف الجسد

فى غوطة دمشق، وفى بستان نقيب الأشراف (عبدالله حمزة) حيث البسط المفروشة على الأرض، والفرش الوثيرة، والوسائد الصغيرة الملونة، يبدأ نص (الطقوس) بالخلوة الماجنة بين نقيب الأشراف وعشيقته (وردة).. أصناف من المازة والمشروبات والطرب والغناء.. وبينما تضع وردة عمامة نقيب الأشراف على رأسها وهى ترقص، يقتحم قائد الدرك (عزت بك) المكان، ويقوم بالقبض عليها، وتجريسها فى شوارع دمشق، فى عراضة مهيبه، على ظهر بغلة حتى السجن.

وفى هذا التدبير من قائد الدرك، محاولة لإرضاء مفتى الديار، الذى بينه وبين نقيب الأشراف نزاعات وخلافات شخصية... لكن المفتى يغضب غضبه السياسى المحنك، ولا يسره أن يهين مرتزقة الدرك الأشراف، وأن يمرغ الأسياد والأكابر فى الوحل، وجعلهم مضغة فى أفواه الرعاع والسوقة، ففى إهانة نقيب الأشراف إهانة لكل المناصب والمراتب ولهيبه الدولة... ويهديه تفكيره إلى مكيدة تحفظ للسلطة وقارها، كما تضمن خضوع نقيب الأشراف له ولأوامره، مكبلاً بالامتتان، مكسوراً بالجميل والرحمة التى تطوق عنقه.

أرسل المفتى فى استدعاء (مؤمنة) زوجة نقيب الأشراف، وعرض عليها أن تستبدل فى السجن مكان (وردة)، حتى يقال إن نقيب الأشراف قبض عليه فى خلوة مع زوجته.

هنا تبدأ طقوس التحولات والمصائر، والوقوف على حافة الهاوية... وبين رعب السقوط وغوايته، تتراءى (لمؤمنة) السنوات التعبى، وتراكم المظهر الكاذب والكينونة المزدحمة... سنوات طوال عاشرت فيها زوجها عبدالله، وما بينهما إلا العقد والسكن وتلك العناقات المخنوقة تحت ثقل الحياء والهيبة والطهارة... وسنوات أبعد مع أبيها الشيخ التقى عظيم الشهرة والمكانة، عظيم الفسوق والتهتك أيضاً... فهذا الشيخ الجليل يفسق بالخدمات ويعلمهن مراتب الفسق، ويفض بكاراة الواحدة منهن قبل أن تحيض، والتي كانت (وردة) واحد منهن.. فهي تقول لمؤمنة... "الشيخ الجليل أبوك. هو الذى علمنى طبقات الفسق قبل أن أحيض، ثم تناوب على الابن مع الأب، ثم ألقوا بى فى الشارع".

تحسم (مؤمنة) المسكونة برائحة الشهوة، التى كانت تملأ أعطاف بيت أبيها الجليل، تحسم خياراتها الصعبة بالموافقة على مكيدة المفتى، على شرط مساعدته لها للحصول على الطلاق من زوجها، لتبدأ رحلة الغواية وتحرير الجسد...

"أريد يا شيخ قاسم، أن أعتق جسدى، أفك عنه هذه الحبال التى تمتص دمه وتغممه، أن يغدو حراً وأن يستقر فى مداره الذى خلق له".

هو الحادث الإشارة، الذى لم يعد أحد بعده، كما كان من قبل... بدأت طقوس التحول والخلص.. أمواج من الصور الإشرافية لا تخضع لمعايير العقل والمنطق، طاقة احتجاج لا تحد

على ثقافة الظاهر سعياً إلى حرية يتعذر تحديدها... (فعبداً لله) بعد خروجه من السجن، يتخلى عن منصب نقيب الأشراف ويطلق زوجته، ويحرم الحياة وأعراسها، ويزهد العالم، يخرج تماماً عن جسده بعزلة منفرداً خارج عوائق العالم.. ينفيه في رحلة صوفية تنتشد جوهر الحقيقة، والحضور الأصلي والأصيل للجسد... رحلة احتجاج على العارض الزائل، رغبة في الخلود وعدم فناء الجسد... هكذا تراءى له والده في السجن قائلاً: "أتلقت ظاهرك، فتدارك باطنك وأنقذه من التلف".

ويكشف (عفصة) إحدى رجالات المفتى من عامة الناس عن رجولته المستعارة مجاهراً بحقيقته المخنثة أمام معشوقة عباس، في حوار هو الأشد جرأة في المسرح العربي.

وبينما يظهر (عفصة) مخبرة الفاضح، متصالحاً مع نفسه في لحظة صافية كالبلور يتمادى عباس في احتقاره:

"ما كان بيننا هو شهوة تزول بقضاء الوطر، وكان يلذ لي أن أعلو رجلاً محسوباً على المزكرتية، وأن أرى قامته تتكسر وتتصاغر بين فخذي، أما الآن، فأى لذة سأجنيها من اعتلاء مخنث رقيق".

وينتصر سعد الله ونوس للوجه الصافي ومصالحة النفس حين ينهى المشهد الجريء، بنجاح (عفصة) في لى ذراع (عباس) في تلك اللعبة الشهيرة.

أما مؤمنة (الحكاية والأمثلة) فما أن تأخذ حربتها من زوجها، وتحصل على الطلاق، حتى تذهب إلى وردة في بيت

الدعارة، لتعلمها فنون الكار بعد أن نذرت جسدها للهوى والغواية، وأطلقت على نفسها (الماسة) ساطعة فوق المدينة، حلماً يراد كل من فيها، وأولهم مفتى الديار الذي كان لقاءه بها الإشارة التي بدأ معها طقوس تحولاته العنيفة، فمنذ أن رآها أصابه قلق الفؤاد واضطراب الروح، وبات لا يفكر إلا بها، حتى ترك وجاهته وسلطته ومكانته، من أجل جيشان الهوى، وحقيقته المستعرة:

"ما كنت أظنه طمأنينة، لم يكن إلا حجاباً يستر الأهواء المقموعة، والأشواق المحبوسة، كان الوجد يتخمر ويفور في الدنان المسدودة، حتى لاح ضوءك فاتزاح الحجاب وتدفق الهوى والشوق والوجد كنهر عظيم أفلت بعد انحباس".

طقوس تحرير الجسد

يطل الجسد (طقساً) للتحويلات، (وحدثاً) يمكن مواضعته وتعيينه اكتمالاً لشروط إدراكه وتحديده، فالعلاقات جميعها داخل النص علاقات جسدية، والتحويلات جميعها أيضاً جسدية.. كما يفضح النص بطقوسه وتحولاته صوراً من الهيمنة الاجتماعية على الجسد في أشكالها العنيفة المباشرة كالسجن (إلقاء القبض على عبدالله ووردة في عملية تطويع لجسديهما) أو القتل (أحمد صفوان خنجره في صدر شقيقته الماسة) أو في تلك العريضة السلطوية المطبوعة على الأجساد المهزومة (الاعتداءات الجنسية المتكررة على الخادمت في بيت الشيخ محمد الخزار والد الماسة) (انتهاك عباس لجسد العفصة).

أشكال متعددة من الهيمنة الاجتماعية على الجسد، تشكل صورة لنظام اجتماعي ثقافي يولد أجساداً خاضعة، هكذا لم تجد (الماسة) في مدينتها إلا أناساً من العبيد والمساجين.

وبين الخضوع والتحرر، والنفي والحضور، يكشف الجسد ذاته ووحدته، ليعيد الاعتبار إلى تنظيم العالم، وتغير الوضع الإنساني...

وعبر حضور الجسد وغيابه، تتحرك مدى رؤى الشخصية في اكتشاف الجسد وتحريره... يبدأ (عبدالله حمزة) بنزوة هي حضور لحيوية الجسد، ليتحول إلى نفي جسده سعياً إلى تحريره وحضوره الأكثر أصالة وحقيقية.. فغيابه الجسدي أو محاولات تغييب الجسد بالتقشف والزهد وعزله عن العوائق والمظاهر هو حضور لطبيعته العميقة وجوهره الأصيل.

ولغة الحب لدى (المفتي) هي أيضاً لغة غياب/حضور حين تتكشف تجربته في حب (الماسة) عن شفافية النفس ورغبة في معانقة المطلق من خلالها.. فهي بالنسبة إليه السر والسحر والتطلع الدائم إلى ما لا ينتهي، هي الانقطاع والقطيعة مع السائد الزائل، شوقاً إلى حياة لا تفنى، تحتج على العوارض والموت.

وفي تجربة (الماسة) بتحولاتها الجسدية الكبرى، وبكل محاولاتها لتحقيق ما يصعب تحقيقه في الواقع.. هي أيضاً تجربة غياب صوفي عن الحياة المؤسسية، عن المعلوم والظاهر، سعياً إلى المطلق الذي لا يحد "أريد أن أكون بحراً لا يحتجز... "يخيل إلى أنه في لحظة سقوطي، سينبت من مسامي ريش ملون،

وسأخلق فى الفضاء كالطيور والنسائم وأشعة الشمس، أريد أن أقطع الأمراس الليفية الخشنة التى تحفر لحمى، وتقمع جسدى، أمراس مجدولة من الرعب والحشمة والعفة، ومشاعر الدنس والقذارة، من المواعظ والآيات والتحذيرات والامثال ووصايا الأسلاف".

هو الجسد الحر الذى يرفض الخضوع لتأويل الآخر له، كما يرفض إخضاع الآخرين لتأويلاته، حين يلتقى بحقيقته وذاته.. هكذا يشنق (عفصة) نفسه حين أدرك الحقيقة السائدة (إن كتمت وأخفيت عشت وتكرمت، وأن صدقت وكشفت نبذوك وأضروك منهم). وترفض الماسة، أن يمتلكها أحد لأنها تريد أن تغدو بحراً، لا بركة أسنة... "الكل يريد أن يضع ختمه على، وأنا أريد أن أظل طليقة بلا أختام... لن أترجع، سأظل أطارد الحلم، الحلم بأن أكون بحراً لا يحتجز ولا يفسد ماؤه.

وعلى الرغم من مفارقة النص للمكان والزمان، ففى وجود منصب (المفتى) بمكوناته الثقافية والدينية والسلطوية دلالة واضحة على الخروج الجسدى المتعدد داخل النص، وتمرده كنص مضاد للسلطة ومعرفياتها.. فالجسد فى التعريف الفقهى هو "حقل الفردانية الواجب ربطه بمصلحة المجتمع والجماعة".. من ثم يكون تنظيم الجسد هو تنظيم لتماسك اجتماعى، وتسهيل للفعل السياسى، ولجر الفرد إلى الاندماج والخضوع داخل المؤسسة والقيم السائدة... ويكون لخروج (الماسة) المدوى معنى اجتماعياً وسياسياً ينقلب على القيم والأعراف الزائفة، ويحتج على فقهيات

السلطة القائمة وتنظيماتها الجسدية القامعة... ويصبح لخروج
(عبدالله) إسقاطاً للرسوم التكاليف في تجزيئياتها واهتمامها الشكلى
الظاهرى.

لكن ماذا عن خروج (المفتى) ذاته؟

كيف يتمرد هونفسه على بنيته ومعاييرهِ وأعرافهِ؟ كيف
يتناقض مع رموزه وتشريعاته وفتاويه، بعيداً عن تلك الهيمنة
الاجتماعية الصارمة الممسك بصولجانها.

هو سؤال النص الأهم، وتحولاته الأكثر خروجاً إلى المطلق،
بما يتكشف عنه من نوازع لتمجيد الجسد وتحرير الرغبة صعوداً
إلى الحرية. ينقلب (المفتى) على ذاته وقوانينه، ليبدو أقرب إلى
الفوضى فى عالم لم يتشكل بعد، أو عالم يستعصى على التشكيل
وفقاً لقوانين وأنماط مسبقة.

إنها لحظة (الحرية) فى أشد تجلياتها.. هى اللحظة التى تتأكد
خلالها قيمة التمرد والخروج فى ذاته.. اللحظة القصوى التى
يواجه خلالها الإنسان مباشرة مع حقيقة الذاتية، فيدافع خلالها عن
جوهره الخالص.. يتبع (المفتى) النداء، ويمضى إلى نهاية هواه
بوجدان مفرط فى الرهافة.. أو ربما ليس لهواه نهاية.. لقد خرج
على النص المقيد والمكبل،. صار نصاً مفتوحاً، يزدهر ويتفتح
بقدره مضاعفة على الحياة وبشوق محموم إلى المطلق.. "واعتقد
أن هذا العطش الذى يحرق جوفى لن يروى أبد الدهر".

طقس الاتهام

من الملك إلى المسيح*

كان طقس التهام الملك فى نهاية مسرحية (الملك هو الملك) نوعاً من الاحتفال الذى يتيح لنا اقتسام الملك وتوزيع دلالاته، أى أن يصبح كل منا الملك فى مجتمع بلا طبقات وبلا تكرر.. فليس المهم أن نغير الملك، ما دام يواصل النظام استمراريته الطاحنة وشروطه المستبدة.. ولكن علينا أن نلتهم الملك، التجريد الرمزي لأنظمه التنكر والملكية، ففي الاتهام عملية تفويض كاملة لتلك الأنظمة وشروطها. هذا ما أراده سعد الله ونوس فى تحليل بنية السلطة فى المجتمعات الطبقيّة، خاصة البورجوازيات المعاصرة، عسكرية كانت أم لا..

وفى "الأيام المخمورة" آخر مسرحيات سعد الله ونوس ثمة التهام آخر، تتوزع دلالاته دون طقس أو احتفال.. فحين أراد المسيح أن يطعم الناس خبز الله الحقيقى، وأن يجعلهم يبصرون

* مجلة أدب ونقد - القاهرة - ١٩٩٦.

نوره الوهاج طلب منهم أن يأكلوا جسده ويشربوا دمه وقال: من يأكل جسدى ويشرب دمي يثبت فيّ وأنا فيه..
هكذا يشير سعدالله إلى "العشاء الربانى" ليشرح أسلوب "حبيب" فى التوغل فى الحب، ونزح كل ما فى دخيلة محبوبته "سنا" ... إنه يريد أن يأكلها لتثبت فيه ويثبت فيها؛ سعياً وراء الاقتراب من سر الوجود وفضاء المطلق... هنا يكون الاتهام عملية تثبيت وإحلال للمحبة فى المحبوب من جانب، وتقويض للذاكرة والماضى من جانب آخر.

فحين تحكى سنا تفاصيل حياتها فى لحظة مارس حبيب معها لعبة انتزاع الذاكرة والاستيلاء على كل الحميميات والأفكار والعادات الصغيرة، يحفر بأناة حول كل ذكرى مرت بحياتها كما لو أنها قطعة أثرية ثم يقوم بإعادة تشخيصها معها وعيشها من جديد، إنه يعدل ترتيبها قبل أن يعيدها إلى مكانها.. إن "حبيب" يريد أن يخلع الذاكرة والأفكار والشجون، يريد أن يلغى الماضى بحثاً عن لحظة من الانعتاق الكامل... لحظة أبدية لا عمر لها يسقط خلالها الماضى، ويغلق الحاضر أيضاً.. هكذا يقيم سوراً متيناً مغطى بالمسامير وكسرات الزجاج حول البيت الذى سكنه بجونية فى الشمال اللبناى.. إنه يغلق كل شئ كى يلتهم المرأة التى أحبها... ذلك هو البهاء الأصفى الذى يحلم بالصعود إليه والانعتاق فيه..

حب عاصف ممسوس ببداية تفقده الوعى والتاريخ وتنتهى به إلى الفشل، وتسلى الفساد والموت إلى داخله.. فحين خرجت

سناء من بيت الزوجية مشدوهة لنداء الحب وخيالاته، لم تكن زوجة ثائرة تبحث عن حياة أكثر امتلاء، وروحاً أكثر تحرراً.. لم يشكل خروجها قيمة واعية تدخل الفكرة في التجربة ولم يمتلك ذلك الدوى التاريخي الذي أحدثته (نورا) في مسرحية إيسن (بيت الدمية) كانت سناء مجرد امرأة عادية، هزها الحب في الخريف من عمرها. فمضت كالمتبوعة تسكنها جنية سفيهة تصاحبها كالطيف أو الظل، هكذا تصف ابنتها الصغرى (ليلي) لحظة خروجها.. أما سناء فلم تتس أن ترتدى الحجاب فوق رأسها وهي تغادر بيت أولادها معلنة أنها بحاجة إلى التستر.

كان ذلك في أواخر الثلاثينيات من هذا القرن، قبيل الحرب العالمية حيث خطف المفوض السامي الفرنسي دي مارتل عقول القوم في الشام، فخلعوا ما بقي من التقاليد والقيم القديمة، وانهمكوا على دين سلطانهم في البحث عن المباحج والملاذات.. هكذا أصر أولاد عبد القادر الطحاوي على أن يخلع أبوهم القمباز الحريري والميتان التقليدي والطربوش الجوخ، ويرتدى القميص والبنطلون وربطة العنق في احتفال أصاب الجميع بالبهجة فيما عدا سناء زوجة عبد القادر.. لم تستطع مشاركتهم الاحتفال.. امتنع وجهها وتقيأت.. تقيأت حتى كادت أن تخرج أمعاءها من بطنها.

تفرش فرقة الأراجوز عدتها المؤلفة من سلم مزدوج الدرجات وبعض الأفتنة والإكسسوارات ويخرج الأرجواز من كيس ثلاثة طرابيش ليبدأ فصل المفاخرة بين الطربوش والقبة.

وفى مشاهد تشخيصية جريئة تحمل لافتة (جريمة العصر) تستعيد فنون الأراجوز ودوره النقدى الاجتماعى، تتابع جوقة الأراجوز من الصبية وعازف الهارمونيك كيف خلع الناس الحياء وتفتحوا للعالم ومسررتها ومبازلها... وهو ذات ما تحكيه (سلمى) الابنة الكبرى لسناء عن تلك العلاقة البهيمية المبتذلة بين أبيها وأمها فوق الفراش الزوجى.

نهر يجرى حاملاً الغرائب والخبرات ومسالك الناس المتعثرة، أيام مخمورة تترنح بالإباحة والشهوة والشعار السائد لدى مارتل بأن أهل السياسة والدولة مثل المرأة، يظنون محترمين مهما خالفوا وأخذوا شرط ألا يمسكهم الناس وأيديهم فى الكيس. لكن من تكون "سناء"؟

ما سر تلك المرأة العجوز التى أصرت منذ أن جاءت بها ابنتها ليلى إلى البيت على أن يمد فراشها على الأرض لترقد متمددة على ظهرها ويدها معقودتان فوق بطنها دون أن تكف عن التمتمة؟ لماذا قاطع الأهل والأقارب بيت ليلى منذ وصول تلك المرأة؟ ولماذا غمغم الجميع بالسر، ماطلوا وتهربوا دون رغبة فى البوح والتذكر؟ هذا ما انشغل الحفيد بالبحث عنه متخبطاً فى الكثير من المتاهات والفجوات.. لم يكتف بسؤال أمه (ليلى) ولكنه راح ينبش ذاكرة الجميع ويلح على حكاياتهم وأخبارهم بينما يطبق الجميع سياسة دى مارتل بعدم وضع اليد فى الكيس.

منذ الفصل الأول - فصل القلق والنظر - تظل سناء امرأة فى أواخر الثلاثين من عمرها كأنها ممسوسة، متبوعة بطيف

امرأة تحكى معها وتتهمك فى الحديث إليها وتدعوها للاستجابة
لنداء الحب.. تلك الموقدة المهيأة للاشتعال داخلها... تحكى (ليلى)
كيف خصتها أمها بالحكاية، حملتها سرها وطالبتها بالكتمان.. "إن
أمك على حافة الجنون يا ليلى، قاومت كثيراً وعاندت كثيراً ولكن
لم أستطع.. كان ذلك أقوى منى، كان كالمرض الخفى نمواً
داخلياً وفى غفلة عنى.. أعرف أن هذا كله لن يبررنى فى
عينيك.. ولكن ماذا أفعل تلك هى الحقيقة: إني أحب رجلاً وأريد
أن أعيش معه".

كان صعباً أن تتذكر ليلى ماذا أصابها.. كيف سقطت على
الأرض مغشياً عليها.. متى استفاقت وكيف فقدت القدرة على
النطق.. لكنها تتذكر تماماً هياج أبيها وفجيئته.. تمزيقه لثيابه
الإفرنجية، وصرخته المدوية (أنا عبد القادر الطحاوى تفر امرأتى
من تحت فخذى وتجعلنى ديوثاً له قرنان وأولادى عيونهم ساهية
يشغلون أباهم بالمظاهر والتمدن) لم تتحمس (سلمى) فى البداية
لاستعادة الحكاية فهى مسخرة نسيئتها ولا تريد أن تذكرها هكذا
تلوم ابن شقيقتها ليلى (كأنك تحبى تاريخاً مخجلاً يلطخ صباك
وكبرياءك).. لكنها أمام إلحاحه وإصراره على السؤال تحاول
التذكر... يومها شعرت بأنها فقدت رفعتها وتميزها لم يغضبها ما
فعلته أمها، ولكن أغضبها الأسلوب البلدى الفاضح الذى مارسته..
خافت من دوى الفضيحة متسائلة: أما كان يمكنها أن تتخذ عشيقاً
بالخفاء لتوفر على العائلة الثرثرة ونمائ العامة لم يشغل (سلمى)
وشقيقتها الأكبر (سرحان) سوى لفلة الموضوع وضجيج

الفضيحة، طالباً الجميع بإخفاء الحكاية وإسدال الصمت عليها؛ حيث كل انتقام همجية وجهل وعادات بدوية.. هذا ما شرحه (سرحان) بوضوح وهدوء (العار شعار القبضيات.. كانت أمنا واختارت أن ترحل عنا، ولم نكن صغاراً نحتاج لرعايتها، ولم تكن عبدة ينبغي ردها وتأديبها) غادرت سلمى وسرحان البيت بلا عودة، معلنين عدم احتياجهما إلى أم، كلاهما كان حريصاً على بضاعته ومصالحه التي امتدت وكبرت.. منذ زمان أدرك (سرحان) أن ما تعلمه هو أحلام هشه لا يصمد أمام خشونة الواقع الفعلي فاتخذ قراره وصار ملك اللذة في المدينة، لديه سلسلة من البيوت السرية والأوكار ونوادى القمار والشقق الخصوصية.. وصارت سلمى شريكته، وصارا يتلاعبان في الخفاء بالمصائر والثروات.

وبرغم أن الحفيد غالب نفوره، وهو يستمع إلى حكايات خاله (سرحان). لكنه أصّر على متابعة حديثه عن الأوهام التي بددت العائلة:.. (عدنان) بعواطفه المتهاففة ومبالغاته الريفية شغله الانتقام والثأر فراح يلاحق أوهامه حتى أودى بحياته.. (وسلمى) هي الأخرى ظلت تلاحق أوهاما من نوع آخر.. من قبل حاولت أن تفرنس لبنان، واليوم تريد أن تلبنن العالم.. أما (ليلي) فلا زالت تضع صورة زوجها الشهيد أمامها، وتلقن ابنها آيات الوطنية والتضحية والنضال.

يحكى (سرحان) بوضوح وصلافة: "دائماً كنت أحب أن أتمرغ في وحل هذا العالم، أن أنظر إليه بعينين قويتين، مازال

العالم غابة، والغلبة فيه لمن هو أقوى.. والأقوى هو صاحب النفس القوية التي تستطيع في مواجهة هذا العالم أن تهضم البشاعة والذنائة وكل أشكال الانحطاط، أما الآخرون وهم الخوارون وضعاف النفس، فإنهم يفرون من مواجهة العالم كما هو، إلى ملاجئ من الأوهام والخيالات القيمة تزيد ضعاف النفس ضعفاً".

روايات وأخبار ذلك ما استطاع الحفيد الإمساك به في بحثه عن حقيقة ذلك الدم الذي أصاب العائلة، وجد الدم ثامل، والطريق إلى الحقيقة متاهات وفجوات.. ليس ثمة خطأ ولا صواب، ليس ثمة إدانة أو غفران، فعلام الغفران؟ ولمن؟.. يفارق النص المواقف الأخلاقية وأحكام القيمة، فليس ثمة يقين أمام حقيقة هي عدة حقائق محتملة بعدد الأشخاص الذين يتناولونها. ويصوبون النظر إليها تبعث (سنا) هواها حاسمة قرارها هي التي لم تحسم يوماً قراراً، وحملت (ليلي) سر أمها بقدر كبير من التعاطف والألم.. وانخرط (عدنان) في ملاحقة العار وبؤسه عاجزاً عن الانتقام حتى انتهى به الأمر بأن أفرغ رصاصات مسدسة في فمه.. وتنتهي ثورة (الأب) وهياجه إلى النسيان والبحث عن زوجة أخرى، بينما رأت (سلمى) الأمر كله أشبه بمسخرة لابد من نسيانها، أما (سرحان) فالحقائق لديه ليست أكثر من أوهام أمام حقيقة وحيدة هي النظر إلى العالم بقوة...

ليست الواقعة وليست الوثائق والتواريخ ولكن الحقيقة في نفوس هؤلاء الأشخاص وحكاياتهم.. فلا يجد الحفيد أمامه إلا أن

يتخيل ويركب المشاهد ويعيد صياغة العائلة فى رواية.. فالحكاية وحدها - كما يشير الأراجوز فى ختام الرواية - هى التى تخفف العذاب وتداوى الجروح (فحين تعلم الإنسان كيف يحول مصائبه إلى حكايات تتقاسمها الأذان والرياح والأزمان، كان يكشف بلسماً سحرياً للجروح والآلام).

هى (الحكاية) البلسم والترياق والحقيقة والخيال، وهى الضمانة الرئيسية برأى سعدالله ونوس لشد المتفرج فى العمل المسرحى وجذب انتباهه.. يتخطى سعدالله وحدتى الزمان والمكان فى انتقالات وتقاطعات مستعياً عن وجودها بوجود متخيل.. إنه أقرب كثيراً إلى السرياليين حيث الحقيقة تكمن فى (الخيال) وليس فى (العقل) كما رأى الكلاسيكيون، أو (الانفعال) كما رأى الرومانسيون.

وفى رحلة الشخصيات إلى الحكاية لا يقومون بالسرد أو الرواية لمستمع وحيد، ولكن يقدم سعدالله المشهد (مشخصاً) لتأكيد الفعل المسرحى محققاً بذلك حياة أعمق للحكاية أمام جمهور يشاركة الحكى، كما يؤكد أيضاً حضور الحكاية القوى فى وعى الشخصية التى تقوم (بتشخيصها) وليس سردها.

ولا يفترض ونوس التسلسل المنطقى فى تطور الأحداث، فالحكايات متوازية والأزمان تتقاطع، والذاكرة تتحرك داخل متاهات وفجوات عديدة والشكل مركب تركيباً ذهنياً يطالب المتفرج أو القارئ يربط أطرافه واستخلاص دلالاته ومغزاه.. فالشخصية هنا ليست ذاتا مجردة تحركها اهتمامات ميتافيزيقية -

بالمعنى الأرسطى - ولكنها كائنات تحركها الصراعات الاجتماعية والظرف السياسى والشرط التاريخى القائم. ويعمق سعد الله ضمانته الرئيسية لجذب المتفرج بتشخيص الحكاية من خلال فرقة (الأراجوز) والتي تقدم ثلاثة مشاهد داخل النص (فصل المفاخرة بين الطربوش والقبعة)، (فصل جريمة العصر) وفصل ختام المسرحية أو (فصل التلاعب والخواتم) وهى فصول لا تقف عند الحدود الجمالية والفنية بتحقيقها للفرجة الشعبية والفعل المسرحى، ولكن ينطوى وجود الأراجوز أساساً على وجود تاريخى وفكرى بأداة للنقد الاجتماعى الذى تجد فيه الفئات الشعبية عزاءها وسلواها.. كما تشكل فى بعدها التاريخى تداخلاً جدلياً بين الواقع المعاصر وواقع آخر يسكن الذاكرة.

تم التعميل من
مكتبة

الأخلاق التصويرية فى نص ونوس*

بعد انقطاع طويل عن الكتابة المسرحية يقدم الكاتب المسرحى السورى سعدالله ونوس مسرحيته الجديدة (اغتصاب).. وهى قراءة مغايرة لنص الكاتب الأسباني باييرو بايخو (القصة المزدوجة للدكتور بالمى).

ومنذ البداية يرفض سعدالله إعداد النص مرتكزاً على فهم المسرح كتجاوز للحكاية وسيرورة الأحداث إلى طبيعة المعالجة والرؤية الفكرية التى تطل داخل العمل وهو فهم لم يعد بحاجة إلى تبرير خاصة فى مسرح سعدالله ونوس.

وفى (اغتصاب) لم تعد الحكاية المسرحية مجرد حادث اغتصاب أحال ضابط الأمن الخاص إلى عمود من الملح منهاراً على مقعد فى عيادة طبيب نفسى لندرك أن الإرهاب يطبع بصماته على شخص جلاديه ويفضى ندم الغاصب إلى العجز النفسى والجنسى، لم تعد الحكاية المسرحية وإنما الرؤية الفكرية يصوغها سعدالله ونوس داخل نصه للصراع العربى الإسرائيلى.

* مجلة أدب ونقد - القاهرة - العدد ٥٦ - ٤/١٩٩٠م.

فمن خلال ١٤ مشهداً يقدم روايتين وحكايتين متقابلتين: إحداهما فلسطينية والأخرى إسرائيلية، لتلقى المقابلة ظللاً على موقف كليهما من الصراع.. فبينما تقدم (أسفار الأحزان العادية) موقف الفلسطيني وهو موقف قومي يطرح المقاومة المقاتلة الجسورة كطريق نحو الوطن العدالة.. لكن الشخصيات الفلسطينية داخل النص تصوغ أفكارها المختلفة حول الصراع.

وبينما تقدم (الفارعة) الأم (الرمز الفلسطيني) - حلم الوطن فى (الأرض وقليل من العدل) يطرح إسماعيل الابن المعتقل فى إيدى قوات الأمن الخاصة رؤيته نحو الدولة الديمقراطية.. تلك الرؤية التى أدركت أن شعار (كل شئ أو لا شئ) هو شعار خاسر سياسياً فقبلت بالصيغة الإنسانية.. لكن طرح إسماعيل لتلك الصيغة فى ضوء اعتقاله وتعذيبه: واغتصاب زوجته أمامه يبقى رؤية مثالية تجريدية متجاوزة للواقع واللحظة:

إسماعيل: إن الفلسطينيين يشحنون خيالهم كى يتصوروا دولة كريمة تتسع لى ولك، دولة حقوقنا فيها متساوية وحرىاتنا مكفولة.. إتهم يحلمون بأنك ذات يوم ستهدم هذا المخفر الحضارى وستقبل بالحقوق التى توفرها المواطنة لا القوة.. وستعمل معاً، أنا وأنت كى تزدهر قابلتنا الإنسانية.

أما (دلال) زوجته، التى تم اغتصابها بقسوة هيستيرية فتصوغ الصراع كثمرة للمذبحة وللأغتصاب المتوالى فى ثنائية (نحن أو هم) ولا شئ آخر (وبين الصياغتين يدين سعدالله موقف الأنظمة

العربية. والمنظمات الفلسطينية المتاجرة بالكفاح والمناضلة
بالأناشيد الحماسية).

الفارعة: لو أنهم يرسلون بدل الأناشيد بعض الدم والطحين.
وفى (أسفار النبؤات) يقدم المشهد الإسرائيلي كموقف توراتي
هو مرجعية لصياغة عنصرية حيث الهوية المهددة في مواجهة
الهويات النقيض.. وحيث لا مكان للعرب (الأغيار) في المجتمع
الإسرائيلي.. ولمجرد كونهم عرباً.. وبداخل المشهد يطل الطبيب
(منوحين) في صوته الفردي وجهاً آخر للمسألة اليهودية.. فهو
الرافض للإرهاب وممارسات الاغتصاب وإيديولوجية العنف
الصهيوني مطالباً بإسرائيل (العدالة)!!

إنه نموذج توراتي آخر يستند إلى رؤية ميثولوجية شاهدة
على لعنة أرميا.

وهكذا يحيل سعدالله ونوس التاريخ في المشهد الإسرائيلي إلى
أسطورة والواقع إلى خيال.

ومن المفهومين الفلسطيني والإسرائيلي للصراع، يلغى
سعدالله كل إشارة إلى أى طبيعة طبقية للصراع بين الجانبين
مراهنأ في أحسن الأحوال على سقوط إيديولوجية الدولة
الصهيونية عبر صراع تناقضاتها الداخلية. ولتأكل المؤسسة
العسكرية ودولة الحاخامات نفسها، ولتفتت بنيتها في تناقضاتها
الجوهرية. وإذا كانت الانتفاضة الفلسطينية والتي يهديها المؤلف
نصه المسرحي الجديد قد أحدثت بالفعل تحولاً في بنية المجتمع
الإسرائيلي بتوسيع مساحات الصراع من الهجوم على البنى

التحتية/الاقتصادية والاجتماعية لإسرائيل على الهجوم على بناها القومية/الإيديولوجية والسياسية وإدخالها في طور جديد من التناقض مع أسسها العقائدية.

وإذا كان التناقض حقيقة يومية في بنية المجتمع الإسرائيلي وهو ما يراهن عليه سعدالله ونوس داخل نصه.. فإن استناده على أسباب نفسية لمؤسسة الخوف وعلى لعنات أرميا المرعدة هو استناد أخلاقي يبتعد كثيراً عن جدلية التاريخ.. بل إن مراهنته المسرحية على سقوط إيديولوجية الدولة الصهيونية عبر طرح جدليات مثالية تقوم على جملة معطيات ميثولوجية تظل مراهنة خارج دائرة الوعي التاريخي.

ولعل سعدالله ونوس أول من يدرك التحديات الفكرية التي يطرحها نصه المسرحي ولهذا حرص على تقديم سفر الخاتمة في نهاية المسرحية كصياغة تبريرية لأى التباس فكرى يراود القارئ وربما يراوده أيضاً كمؤلف.. لكنه على حين أراد فك الالتباس وقع فيه وكشف عن منهجه فى القراءة الأخلاقية.

ففى مواجهة بين الدكتور منوحين (الطبيب النفسى) وسعدالله ونوس يبدأ التصريح بسفر الخاتمة بأن كليهما شخصيتان تتجاوزان شرطهما وواقعهما. وأن كليهما يقفان على أرض واحدة يصوغان فيها خطاب الـ (نحن) فى مقابل الآخرين أو ما يشار إليهم بـ (هم) والمقصود الصهاينة عربا وإسرائيليين.. ويقدم الدكتور منوحين نفسه كما يقدمه المؤلف أيضاً: رافضاً للقانون ومنتصياً للعدالة.

ويواصل سعدالله اقتراح الحوار بين الشخصين فى نوع من المراوغة تستند إلى قصدية بحاجة إلى المراجعة. فكل محاولة للفصل بين (القانون) و(العدالة) تبقى مجرد لغو فكرى حيث لكل قانون عدالته ولكل عدالة قانونها.. ولا يمكن الفصل بين العدالة والقانون دون أن تصبح العدالة مصدر شر، حيث الإنسان هو شرطه.. وظرفه.. وقانونه.

وحين يطالب الدكتور منوحين بعدالة خارجة عن شرط الواقع وقانونه لا يكون بوسع عدالته أن تكون عدالة.. بل تنتفى كل قيمة لها حين تقف فى مواجهة التاريخ. فكيف يمكن للدكتور منوحين أن يجلس فى عيادته بالشارع الإسرائيلى يحكى عن العدالة دون أن تكون فلسطين محتلة!؟

كيف له أن يحكى عن فظاعات التشوهات النفسية التى تخلفها مملكة العصاب والكراهية فى إسرائيل دون أدنى إشارة إلى صرخة الذبيحة.. وإلى الوضع العربى!؟

إنه الإرهاب الذى يسكن عدالته المنقوصة حين يصر على نسيان الضحية أو هى الفضيلة الصورية التى تضع القيمة فوق التاريخ مسقطة كل شروط سؤاله.

هكذا يثرثر منوحين بعد انتهار المذبحة.. رافضاً القانون الإرهابى، محافظاً على وضعه القانونى فيه ليحلم خلاله بعالم سعيد وعدالة إنسانية!!

إن مساواة (النحن) بين الدكتور منوحين والمؤلف.. تبقى أيضاً مساواة ظالمة، بين قانونين لا يستطيعان وفقاً لشروط كل

منهما صياغة عدالة واحدة.. حيث يظل الصراع مشتبكا على أرض الواقع.. صراعاً بين شرطين.. قانونين.. بين حق واغتصاب.. ولهذا يبقى منوحين بكل المقاييس داخل شرطه القانوني، ليس أكثر من مغتصب ليبرالي.. أو مغتصب يحاول ارتداء مسوخ الكهنة موكلاً أمر العدالة إلى الله.

هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها سعدالله ونوس إلى هذا الفهم البرجوازي طارحاً أخلاقية سورية تبتعد كثيراً عن جدلية التاريخ.

ولعل هذا الرؤية الأخلاقية المغلقة تشكل حادثاً إيديولوجياً لدى سعدالله وهي ما استدعت تحولاً ملحوظاً في بنية الشكل داخل نصه المسرحي حيث ابتعد كثيراً عن حسه الملحمي، بل قام بحذف كل بعد ملحمي اعتمده بايخو في النص الأصلي، مقررًا السكون إلى الدراما الأخلاقية ومسلماً بالقراءة التوراتية، لا من حيث رسم الشخصيات التوراتية، ولكن من حيث ارتكاز النص كروية على نبوءة أرميا.

"جعلوا كرمي خراباً خراباً، ينتحب إلى.. قد خربت الأرض لأن لا إنسان يتأمل في قلبه".

"وأبيد منهم صوت الطرب، وصوت الفرح وصوت العروس وصوت العروسة، وصوت الرحي ونور السراج".

إن مملكة العصاب والجنون وفقاً لنبوءة أرميا تحيل أبناءها إلى مرضى مشوهين عصاة "قساة غليظين.. إنهم نحاس وحديد وكلهم مفسدون.

هكذا تفرض الحقائق النفسية وفقاً لإطارها التوراتي ونبؤتها الدينية سطوتها على نص سعدائه فيبالغ في مشاهد القسوة والعنف والاعتصاب.. محيلاً قراءة الواقع التاريخي إلى أمراض سيكولوجية ولعنات إلهية.

ولكن ماذا لو انتفت النبوة التوراتية؟

ماذا لو انتفى التعذيب داخل سجون الأمن الخاص واختفت حفلات الاعتصاب؟

هل يختفى الجحيم؟

هل تظل إسرائيل هي (العدالة) التي يطالب بها منوحين؟

وهل تتحقق للفلسطيني أيضاً (عدالته)؟

إن المسرحية تفرغ الصراع العربي الإسرائيلي من جوهره التاريخي حين تقف على عتبات الأخلاق السورية الصاعدة نحو العون الإلهي.

خراب الرؤية التوراتية فى (الاغتصاب)*

الاغتصاب أكثر مسرحيات سعدالله ونوس إثارة للجدل، بحجم تناولها لإشكالية الصراع العربى الإسرائيلى، وبحجم اختلاف زوايا النظر إليها كنص مثقل بالاحتمالات والتحويلات. وهى، أيضاً، أكثر مسرحيات سعدالله إثارة لغضبه، عندما قدمتها فرقة المسرح الوطنى الفلسطينى من إخراج جواد الأسدى، إلى الحد الذى رفض وضع اسمه كمؤلف على بطاقة العرض مكتفياً بالإشارة " إلى نص مسرحية الاغتصاب لسعد الله ونوس"...

فقد تجاوز تدخل المخرج فى بحثه عن النص حدود الاجتهاد فى التجربة المسرحية، إلى حذف وتفكيك كل الرؤى فى النص المسرحى، وهو ما اعتبره سعدالله تعدياً على جوهر المسرح.. حيث (الرؤية) بوعياها التاريخى هى شرط الإبداع المسرحى.. فليست الحكاية وتتابعها هى ما دفعت سعدالله لاستعادة نص الكاتب الإسباني باييرو ببيخو (القصة المزدوجة للدكتور بالمى) لكتابة

* مجلة تياترو - القاهرة - العدد ٣ - ١٩٩٢/٩م.

"الاغتصاب"، لكنه الفهم الجوهرى للمسرح كروية راهنة مغايرة، ومساحة للحوار تسمح للمتفرج بتأمل شرطه التاريخى والوجودى. وعلى حين قدم ببيخو فى مسرحيته منهجاً نفسياً للعلاقة بين الجلاذ والضحية، عبر قصة ضابط الأمن الخاص الذى أصيب بالعجز الجنسى، كرد فعل لحادث اغتصابه أحد المعتقلين السياسيين.. فقد نسج "سعدالله" من ذات الحكاية علاقات أخرى عبر تقابل جدلى بين شخصيات فلسطينية وأخرى إسرائيلية، قام بتقسيم النص إلى تسعة أسفار للنبوءة "تتناول الجانب الإسرائيلى؛ حيث رجل الأمن (إسحاق) وزوجته (راحيل) وأمه (سارة بنجاس) ورئيسه فى العمل (مائير) وزملاؤه الآخرون الذين يمارسون شتى أنواع القمع والتعذيب... وعبر حادث الاغتصاب وتراكم ممارسات العنف فى شخصية إسحاق، إلى ما ينتهى بدماره النفسى وعجزه الجنسى، يلقي سعدالله الضوء على الطبيعة الإسرائيلية. وفى المقابل هناك "أسفار للأحزان اليومية" تلقى صوراً متعددة للشخصيات الفلسطينية عبر إشارات وجهات نظر مختلفة لطبيعة العلاقة مع الإسرائيليين..

أربعة عشر مشهداً يعكس من خلالها سعدالله الصراع العربى الإسرائيلى فى رؤية تاريخية سياسية.

وفى قراءة سابقة تحت عنوان "الأخلاق الصورية فى نص ونوس) بمجلة أدب ونقد (إبريل ١٩٩٠) توقفت طويلاً أمام ارتكاز سعدالله على الميثولوجيا التوراتية فى صياغة الشخصيات الإسرائيلية فى نصه المسرحى، لكن قراءة أخرى لنص مثقل

بالاحتمالات، تسمح بحرية إعادة النظر وتطوير القراءة السابقة بقراءة أخرى مغايرة ترصد العلاقة بين التفسير الأخلاقي عبر أسفار النص "اليومية" لدى الجانب الفلسطيني (والتنبؤية) لدى الجانب الإسرائيلي... وفي كل القراءات يطل فكر سعد الله ونوس المسرحي المضاد لكل تفسير أخلاقي للتاريخ، حاضراً في دلالة.

* * *

تبدأ المسرحية "بترتيله الافتتاح" ..

يتقدم الدكتور إبراهيم منوحين إلى خشبة المسرح:
الدكتور: هذه مملكة العصاب والجنون، الرأس كله مريض،
والقلب بجملته سقيم من أخصم القدم إلى الرأس لاصحة فيه،
بل كلوم وخبط وجراح طرية لم تعصب، ولم تلين بذهن.
ثم يسحب منوحين لتتقدم الأم سارة بنحاس وسط انفجارات
متواصلة يتبعها مائير وإسحاق وجدعون وموشى وديفيد
(الشخصيات الإسرائيلية في النص، ضباط الأمن الخاص).
الأم: "أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك
نصيياً، فلا تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها تحريماً"

تثنية (٢٠-١١/١٦)

جدعون: أبسلهم إبسالاً.

تثنية (٢٠-١١)

موشى: انبجهم ذبجاً.

الأم "ولا تعف عنهم بل اقتل رجلاً وامرأة وطفلاً ورضيعاً
بقراً وغنماً وجمالاً وحماراً.

بترتيلة الافتتاح يعلن المؤلف ثنائية الصراع الميثولوجي
الدائر طوال النص المسرحي عبر موقفين واضحين للشخصيات
الإسرائيلية في أسفار النبوءات...
أيديولوجية الدولة.. وإيديولوجيا الشتات.

وتتبنى الشخصيات الإسرائيلية في النص - من أعضاء قوات
الأمن الخاص (مائير، إسحاق، جدعون، موسى) إلى جانب الأم
سارة بنحاس - الموقف الأول أو منطق الإرهاب والإبادة في
إقامة الدولة ومجابهة أعدائها من خلال أسفار توراتية متقلة
بضرورات القتل والوحشية وسيادة إله الجيوش (راجع آيات سفر
التثنية والتي ترددها تلك الشخصيات في ترتيلة الافتتاح)، فانه
مقصور عليهم فقط دون سواهم، يحل في ممتلكاتهم القومية
ويأمرهم بإبادة الأغيار في المدن البعيدة عن أرض الميعاد، "أما
مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً، فلا تستبق
منها نسمة ما" خلع الشعب الوجدانية على الله، فخلع الله الوجدانية
على الشعب، ولهذا اختلفت مقاييس الله لديهم بحسب اعتباراتهم
العملية.

وطوال النص المسرحي تستحضر الأم سارة بنحاس (داوود)
قاطع الطريق الذي صار ملكاً، المقاتل.. صاحب الفكر العسكري
والمؤسس الفعلي لدولة إسرائيل حتى وهي تهدد حفيدها:
الأم: ونظر جوليات داوود فاستخف به لأنه كان غلاماً أشقر
وجميل المنظر، وقال جوليات لداوود: هلم فاجعل لحمك لطير
السماء ووحش القفر.. وكان لما نهض جوليات وازدلف لملاقاة

داوود. إن داوود مد يده إلى الكتف وأخذ منه حجراً وقذف بالمقلع فأصاب جوليات وانغرز الحجر في جبهته فسقط على وجهه، ولم يكن في يد داوود سيف فركض داوود ووقف على الفلسطيني (تدخل راحيل) وأخذ سيفه وقطع به رأسه.
راحيل: ترفقى بالطفل يا أماه، أذناه الغضتان لا تحتملان هذه العبارات.

الأيام: إنها قصة سميه داوود.

راحيل: سيسمعا كثيراً حين يكبر.

الأم: يجب أن يحفظها قبل أن يعيها لقد أحسنت تربية ابني وسأحسن تربية حفيدي.

الرب العبراني في إيديولوجيا الدولة الإسرائيلية رجل حرب، والعنف الدائر داخل المؤسسة العسكرية وقوات الأمن الخاص في النص المسرحي يستعيد أصوله ومصادره.. هكذا يرد المؤلف الكابوس الأمني المخيف إلى جوهر العقيدة حيث الكابوس الديني الأكثر رعباً، وحيث الإرهاب مبدأ موجود سلفاً في النص التوراتي: إن (مائير) المسئول الأول في قوات الأمن الخاص في المسرحية يفخر بسلالة نسل داوود القوي العنيف حيث الكرامة الفعلية لدية هو "أن تكون فولاداً لا تلويه العواطف".. بينما تطل حفلات الاغتصاب والتعذيب المتواصل داخل سجون الإسرائيلية وفي مبنى الأمن أشبه بالطقس الديني... هكذا يردد المسئول الأول..

ماتير: هذه الحفلات تثير فى نشوة تكاد تكون دينية.. نعم
دينية.

ويطل الموقف الإسرائيلى الآخر بالمسرحية من خلال
شخصية الدكتور (إبراهام منوحين) الطبيب النفسى المطالب
بالعدالة والرافض لإرهاب الدولة وعنفها الوحشى..
تنويعه توراتية أخرى ليست نقيضاً للشخصيات الإسرائيلىة
الأخرى، لكنها فقط مختلفة من حيث رفضها للقانون وجمها
بالعدالة.. وفى هذا الفصل المتعسف بين (القانون) و(العدالة)
التباسها.. هى العدالة المنتقصة.. تتجاهل صرخة.. الذبيحة وشرط
الواقع.

.. توراتى آخر، أحادى الرؤية، يتجاهل الأغيار.. إن حدود
رؤيته، أيضاً، تقع بين مطلقين مع إغفال الحاضر تماماً (الواقع،
القانون، الغير).. والماضى والمستقبل دون الحاضر يتحولان إلى
ثابتين مجردين يصوغان رؤية مطلقة.

هى عدالة الشتات المستندة إلى فكر (أرميا) اللاهوتى فى
رفض الدولة المستقلة لإسرائيل؛ لأنها عنف وليد الشيطان،
ووحشية مضادة لله وللعدالة.. فالله وحده هو رب التاريخ، وهو
وحده الجدير بحكم العالم.

الدكتور: "ويل لى يا أمى لأنك ولدتنى إنسان خصام ونزاع
للأرض كلها، لم تزرعى فى قلوب أبنائك إلا الكبر وكراهية
الأغيار الرهبة المليئة بالبغضاء التى تغذى بها طفلاً، وحين يكبر

كيف ينقذ روحه من الاعتلال أو يتفادى القسوة والعدوان" أرميا (١٥-١٠).

يطل (أرميا) من شخصية منوحين في نبوءة ميثولوجية تنتظر الجحيم، وخراب بنى إسرائيل أعداء الرب الذين أقامو دولتهم على نكرانه...

: "جعلوا كرمي خرابا خراباً ينتمى إلى.. قد خربت الأرض لأنه لا إنسان يتأمل في قلبه".

أرميا (١٢ : ١١)

"وأبىد منهم صوت الطرب، وصوت الفرح وصوت العروس وصوت العريس وصوت الرحي ونور السراج".

أرميا (٢٥ : ١٠)

لكن نبوءة منوحين في نص سعد الله نبوءة عدمية تتكرر الواقع والقانون والدولة ولا تصل إلى شيء، حيث لا عدالة ولا عون إلهياً.. إنها الخراب، ولا شيء أبعد من ذلك.

ويوسع سعدالله رقعة النبوءة الأرامية إلى نبوءة أكثر عمومية حين يظلل الخراب كل المقاطع الإسرائيلية، والتي تضم المطالبين بالعنف والمطالبين بالعدالة.. أعداء الرب وأصدقائه... الأنبياء الملوك والأنبياء الشعبيون.. يهود في الدولة أو يهود في الشتات.. الخراب من كل جانب..

هكذا أحكم سعدالله إغلاق البنية الدينية بتنوعاتها الإيديولوجية في أسفار العنف والاحتلال أو في أسفار النبوءات؛ ليؤكد من خلال ذلك التناغم التوراتي ومرادفة الإسرائيلي لكل ما هو سلفي،

بل مرادفة الإسرائيلى لكل صياغة عنصرية لا تقود إلا إلى القتل، قتل الآخرين وقتل الذات.

كما يفضح فى ذات الوقت عداء البنية التوراتية للتاريخ ونفيتها له.. وهو ما يسقط كل إمكان للتغير والتقدم بما ينتهى إلى خراب... فإن إغلاق البنية إلى حد الفشل فى رؤية الفارق بين الإلهى والتاريخى، بين المقدس والنسبى، هو تفرغ للتاريخ من كل (جدل) الضرورة الأساسية ليصبح التاريخ (تاريخاً) بالمعنى الإنسانى.

وتشير صياغته لشخصيات النص الإسرائيلى فى ردها إلى أصولها الميثولوجية إلى نوع من الانتقائية التوراتية تستخدم بقدر ما يمكنها خدمة إرهابية الدولة أو الإرهاب كمبدأ خلق وسيادة للدولة؛ حيث تهيمن أسفار الاحتلال والتدمير والقتل على الشخصيات الإسرائيلىة ليحيل الدين إلى الأمن وتتوحد التوراة ذاتياً مع آليات الغزو والقمع.. بينما تتضاءل أسفار النبوءة وأنبياء المنفى (أرميا، أشعيا، حزقيال).

وبتوسيع رقعة النبوءة فى مملكة العصاب والجنون، يقدم سعدالله أسفار التوراة كعقيدة قمع، هى مرجعية لكل صياغة عنصرية للإيديولوجيا الصهيونية.

سلفية تقضى إلى عنصرية تقضى إلى خراب محتوم.. تلك هى نبوءة الخراب لفاشية دينية لابد لها أن تتكر ذاتها والآخرين. ويعزز الكاتب رؤى الانهيار للدولة الدينية عبر تقابل جدلى فى "أسفار الأحزان اليومية" لدى الجانب الفلسطينى والتي صاغها

ففي بنية مفتوحة، استبعد خلالها الزج بأية رؤية دينية مكتفياً بالمستوى السياسي كصياغة تمنحها عدالتها وعقلانيته. وبرغم هشاشة الشخصيات الفلسطينية وارتباك رؤيتها وعدم وضوح أفكارها ومنهجها، في إشارة من المؤلف إلى تاريخ عنيف من القلق والتردد وردود الفعل، تاريخ لا يصنع الحدث بل يخضع له إلا أن استبعاد سعد الله لكل إمكان استخدام ميثولوجي لدى الشخصيات الفلسطينية منحها أفقاً أكثر اتساعاً، متعدد الاحتمالات والرؤى، وهو ما سمح أيضاً بانتقالها من الدوائر المغلقة إلى إشكاليات الواقع الراهن.. وهي القراءة التي تسمح بطرح النص في الوعي التاريخي.. وهي، بالمقابل، تأكيد لرؤية "سعد الله" في سقوط الدولة الدينية كعقيدة قمع.

تم التعميم من
مكتبة

منمنمات تاريخية من الهزيمة إلى المجزرة*

بقصدية تمتحن صوابها، حرص سعدالله ونوس على أن تكون مسرحيته الجديدة، منمنمات تاريخية، أول إصداراته في مصر (عن روايات الهلال).. وفي هذا الاختيار دلالاته الواعية، ومغزاه التاريخي... حين تقترب اللحظة الأشد خطورة في الواقع المصري، من ذات اللحظة التاريخية التي يلتقطها سعدالله ونوس بنص "منمنمات تاريخية" سنة ثلاث وثمانمائة أوائل القرن التاسع الهجري زمن السلطان الناصر فرج بن برقوق، وحكم الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على الله؛ حين أغار تيمورلنك على أقاليم الشام، وأقام عساكره على أبواب دمشق، محكماً حصاره بينما المدينة غارقة في دعاواه وتعصبها.. كل بدعة ضلالة، وكل اجتهاد كفر، وكل اختلاف خروج على الإجماع والأمة ينبغي مجابته.

* مجلة القاهرة - القاهرة - ١٩٩٤/٧.

"منمنمات تاريخية" إدانة للعصر الذي يتضاعف فيه أعمال العقل، ويتراجع فيه الاجتهاد، وينطوى عقل الأمة على التعصب والتقليد والاتباع.. إدانة لنمط ثقافي يعادى الحوار، وحق الاختلاف في الفهم والتأويل، ويعتمد خطاباً قمعياً معارضاً للوعى والحرية.

... ..

تبدأ المسرحية بصوت المؤرخ القديم يستعيره سعدالله ونوس من (بدائع الزهور في وقائع الدهور) لابن إياس.. حيث الغلاء لم يعهد من قبل في مصر والشام، والبريد يصل إلى دمشق في أوائل شهر المحرم، بكسره العسكر الشامي، وسقوط مدينة حلب في يد تيمورلنك، وقد فعلوا فيها من الأفعال الشنيعة ما تشيب له النواصي ثم اتجهوا إلى دمشق.

سبعة أشهر من بداية المحرم حتى نهاية المسرحية في شهر رجب سنة ثلاث وثمانمائة هي زمن الحصار الذي يتابع سعدالله ونوس تفصيلاته من الهزيمة إلى المجزرة، عبر ثلاث منمنمات دقيقة الرسوم والنقوش، أو ثلاث رؤى كاشفة عن بنية عقل المدينة وأنماط تفكيرها.

- * خطاب ديني غيبي.
- * خطاب علمي نفعي.
- * خطاب سلطوي تقليدي.

* سطوة العقل الغيبي:

الهزيمة هي عنوان المنمنمة الأولى؛ حيث يطل الشيخ برهان الدين التاذلي (قاضي المالكية في دمشق) نموذجاً للفكر النقلى الأصولى، والعقل التقليدى المحافظ فى معاداته ومجابته لكل فكر اجتهادى مغاير.. ولهذا يقف أمام أفكار الشيخ جمال الدين الشرائجى (قاضي الشافعية فى دمشق) المطالب بإعمال العقل فى أمور الدين.

ومع الشيخ التاذلي يتضامن قضاة الشرع وفقهاء الدين من الحنابلة (ابن مفلح، ومحيى الدين بن العز، وشمس الدين النابلسى) مطالبين بإحراق كتب الشيخ الشرائجى، متهمينه بالخلط فى أمور الدين والخوض فى القدر والكفر والزندقة، تعصب لاهوادة ولا تسامح فيه، يكشف عنف الخطاب الدينى السائد، وغطاءه الإيديولوجى لتبرير المصالح والأطماع، فجميعهم يخفون خلف العباءة تاجراً أخرق.. هكذا انشغل ابن مفلح قاضى الحنابلة النقلى المتشدد - بأمواله وبيوته ومصالحه، وهرع إلى الصلح ومهادنة تيمورلنك.. هو صورة أخرى من (دلامة) التاجر الذى عاش فى السنة الثالثة من القرن التاسع الهجرى بعقلية تعلو من شأن الصفقة، وترى فى التجارة صورة الدنيا وأصل النشاط والاستقرار والعمران.

وهو اجتماع المصالح والأغراض يكشف عنه سعد الله ونوس من خلال تكنيك التباعد بين المشخص والدور الذى يقوم به.. بما يسمح لنا ذلك التغريب من إعادة اكتشاف الحقيقة برؤية متأملة

ووعى نقدى... ففى التفصيلة الثانية بالمنمنة الثانية، يفصح المؤلف الجميع فى لحظة واحدة.. فحين يباعد المشخص بينه وبين شخصية (ابن النابلسى) التى يؤديها، يردد وصف المؤرخ القديم... "ولم يكن بالمرضى فى شهادته ولاقضائه، وباع كثيراً من الأوقاف بدمشق، وقيل إنه ما بيع فى الإسلام من الأوقاف ما بيع أيامه".

ويباعد المشخص بينه وبين شخصية (ابن العز) فيطل صوت المؤرخ القديم... "اشتغل بالقضاء فترة، ولما كانت فتنة تيمور، دخل معهم فى المنكرات وولى القضاء من قبلهم ولقب قاضى المملكة، واستخلف بقية القضاة من تحت يده، وخطب بالجامع باسم تيمور، ودخل فى المظالم، وبالغ فى ذلك، فكرهه الناس ومقتوه".

ويواصل المؤلف تعرية وفضح اجتماع كل هؤلاء من رجال الدين، مكرراً المباعدة نفسها مع (ابن مفلح).. لتكتمل الرؤية داخل المشهد الواحد فى إجابتها عن السؤال الجوهرى: لماذا وقف رجال الدين ضد الشيخ الشرائجى؟!.

ويطل الشيخ التاذلى داخل النص المسرحى وقوراً، مهاباً، شجاعاً، مقروناً دوماً بالاحترام لدى العامة.. حتى إن المباعدة الوحيدة التى خرج فيها المشخص من إيهاب الشيخ الجليل اتسمت بالتعليق الغاضب. والحمية الوطنية الغيورة أمام فرار السلطان فرج بن برقوق من أرض المعركة خوفاً على اختطاف عرشه.. وهى المباعدة الذكية.. فذلك الاعتراض الغاضب على السلطة

والسلطات لا يتركه سعد الله تماماً لصوت الشيخ.. ولكن يتركه للمسافة التي تسمح لنا بالتأمل والتأويل.. فلماذا ثار التاذلي غضباً، وتمنى أن يواجه السلطان صراحة، مسقطاً شرعيته هل هو التنازع على السلطة والشرعية واحتكار الحق وتقويم الأحوال؟. هكذا يطل الشيخ التاذلي حتى في اعترافه الصريح بما أغرته به الدنيا، وما سبق وأفسد من رشاو ومصالح صغيرة، وتوسل الأسباب للوصول إلى المناصب.. يطل طوال النص مهاباً جليلاً، ونموذجاً لسطوة وحضور رجل الدين في الوعي السائد، بكل ما يجسده من تراث غيبي يؤمن رصيده في نفوس العامة.. وهكذا يصوغ نضاله في مواجهة غارات التتار، عبر النوم والصحو في رؤى غيبية.

"كنت أترجح بين النوم والصحو، حين وافاني حبيب الله النبي المصطفى، وكان يلفه سروال أخضر، وكان وجهه كالسراج المنير، اقترب وفاض حولي خضرة ونورا، وبصوت عميق حنون قال لي: هذه المدينة عزيزة على قلبي، فانهضوا وحاموا عنها، والذي بعثني رسولا، وأسكنني جنته لن تقوم لكم قائمة إذا دخلها عدوى تيمور، ولا تخشوا الموت فأنا جالس على الضفة". هكذا اعتمد الحلم بشارة وعلامة وتكليفا واضحا لدعوى الناس إلى المصابرة والجهاد.. وبالطريقة نفسها يتأهب للشهادة حين يشتد حصار تيمورلنك وعساكره لقلعة دمشق، عبر رؤية لا يكون الموت فيها إلا كعبور جدول من الماء العذب.

ويؤكد سعدالله ونوس على تلك التحولات والمصائر الغيبية
كاشفاً عن بنية العقل السائد في المدينة؛ لتكتمل علامات الهزيمة
التي تحمل المنمنمة الأولى عنوانها وتجمل تفصيلاتها.

* تناقضات محنة ابن خلدون:

ومن محنة رجال الدين بالمنمنمة الأولى إلى محنة العلم
والعلماء بالمنمنمة الثانية، يطل ولى الدين عبد الرحمن ابن خلدون
(فى صياغة سعدالله ونوس) طرازاً فاسداً من العلماء، ونموذجاً
انتهازياً يقرن العلم بالمنفعة، ويجرد علمه الواقعى من هموم أمته
وقضاياه، بعيداً عن كل فاعلية تاريخية لزمه ولشعبه.. هكذا
يتدلى من أسوار دمشق سعياً إلى لقاء تيمورلنك - بعد أن اختاره
أعيان المدينة للتحدث باسمهم - متخاذلاً لا يرى فى الجهاد سوى
الوهم ولا يرى فى الخطوب والخطر المهدد لوجود الأمة سوى
وصف المحنة.. بينما يقبل تكليف تيمورلنك له بكتابة تخطيط
جغرافى لمدن وأقاليم المغرب العربى ومسالكه، وهو ما اعتبره
تلميذه (شرف الدين) إسهاماً وتمهيداً لخطوات تيمورلنك فى اقتحام
المغرب العربى، متهماً ابن خلدون بالخيانة!!.

وسيستوقفنى كثيراً الموقف من ابن خلدون... تستوقفنى
المفارقة بين ما سمح به سعدالله من مساحة للتأمل والبحث
والاكتشاف وحتى الاحترام أمام العقل الغيبى للشيخ الجليل برهان
الدين التاذلى، وما سمح به من الزهو والإعجاب بصمود وصلابة

الأمير عز الدين أزدار... ثم ما تشدد به واحتد أمام ابن خلدون بكل شواغله المنهجية واجتهاده العقلي والعلمي الفارق.

ليس التحدي لوضعية ابن خلدون في الفكر العربي الإسلامي فلا قدسية - برأى سعد الله - ولا منظور فكرياً مسبقاً يقيد استجابة الشخصيات أو يصبها في قوالب نمطية... لكنه التناقض الذي يفرضه الصدام بين علم ابن خلدون وحرية الضارية على التقليد والإسناد والنقل سلالة مرعى الجهل، وموقف النص المسرحي منه... التناقض الذي يجتريء ابن خلدون بعيداً عن سياقه وإنجازاته ونقده الجذري للخطاب التاريخي التقليدي، خاصة ذلك الفصل المنهجي الذي أقامه بين التاريخ وعلوم الدين/ متجاوزاً تاريخاً طويلاً من المؤرخين، فهم التاريخ على نحو ديني، أو على نحو ميتافيزيقي.

وعندما يتدلى شيخ في الواحد والسبعين من عمره (كابن خلدون) من أسوار دمشق سعياً إلى لقاء تيمورلنك، بينما أهالي المدينة ينقبون بهمة ومهارة أسوار قلعتها لاقتحام حصارها وتسليم المدينة.. لا نكون أمام خيانة علم، قدر ما نكون بمواجهة الهزيمة. وإذا كان تيمورلنك (بنص منمنمات تاريخية) ليس هو اضمحلال الدولة وانهاراتها... إذا كان السقوط المدوي يبدأ من عقل المدينة الغائب ووعيها الزائف وتراثها القامع فإن الموقف من ابن خلدون وعلمه يصبح أكثر مدعاة للدهشة والتساؤل حين يعارض رؤى سعد الله ونوس ورؤى مسرحيته التتويرية.

ولابد من التفرقة بين محنة العلم ومساراته التقليدية كجزء من بنية الهزيمة فى القرن الثامن الهجرى، ومحنة ابن خلدون - بنص سعدالله - وضعفه الشخصى أو الأخلاقى حين تجتزىء تاريخ الرجل العلمى والعقلى، فى إعجابه وخوفه من تيمورلنك.. بعيدا عن سياق الاهتمام بكل الخروجات التاريخية التى حرص ابن خلدون على رصدها ومتابعتها لما تتيحه من مادة لتدعيم نظريته التاريخية... وهو اهتمام تعددت مصادره وأخباره قبل لقائه الشخصى بتيمورلنك فى حصار دمشق... وحتى صياغة نظريته حول (الاجتماع الوحشى) التى اختص بها العرب والبربر (وبدو الأتراك) بعد مراجعته لعسكر ورجال تيمورلنك فى حصار دمشق.

ربما يصلح ابن خلدون للحديث عن محنة عالم، إحباطاته، تبريراته، تمزقه، لكنه من المؤكد ليس نموذجا لمحنة العلم وجموده وتقليديته وخيانتته التى أطبقت بحصارها على عقل الأمة...

لكن سعدالله ونوس من الهزيمة إلى المجزرة يدين الجميع.. النظم الاجتماعية والرسمية السائدة، المرتكزات الروحية والعلمية وكل جهات النظر الموروثة فى منهجية للهدم والقطيعة تحيل كل شىء إلى قطع متناثرة ومنمنمات لا تتساوى مفرداتها فى الأهمية والحضور، ولكن تتساوى فى الغياب وفقدان الجدوى والأهمية... رجل الدين ورجل العلم، المفكر التقليدى والمفكر المجتهد، الحاكم والمحكوم، فقهاء السنة والمعتزلة.. فالشيخ جمال الدين الشرائجى

بدعواه العقلية لا يملك سوى الشكوى.. مهزوماً منذ البداية، حتى
مشهد الصلب في نهاية المسرحية.. زوجته تخونه باقتناع شديد
دون تبرير واضح، وفي مشهد مجاني مع تلميذه إبراهيم...
وقضاة الشرع يحرقون كتبه ويكفرونه، وأمير البلاد يأمر بسجنه،
وحتى عساكر الغازي يقفون ضده... الكل يجتمع على محاربتة؛
فالجميع ضد الاجتهاد والفكر العقل... والكل خاسر في دائرة
مغلقة الأفق...

تلك هي محنة القرن الثامن الهجري، محنة الفكر الإسلامي
في سنوات اضمحلاله وتدهوره... وتلك محنة عصرنا اليوم.

* حدود الممكن وتقليدية السلطة:

وفي المنمنمة الثالثة والتي تحمل عنوان "المجزرة" يطل
الأمير عز الدين أزدار نائب قلعة دمشق نموذجاً للممكن وحدوده
الثابتة والسائدة، وحتمية المحافظة على الوضعية القائمة دون
القدرة على الابتكار والحلم بالإضافة والتغير، هو النموذج للسلطة
في صورتها التقليدية المحافظة... نشأ وتربى على الولاء
والواجب واحترام الدولة التي أعطت له المركز وحددت له
المسئولية... يدافع عن السلطة والنظام والدولة كمبدأ حتى لو فرَّ
السلطان من أرض المعركة، وتداعى النظام وتفككت أوصاله، فهو
لا يستطيع الخروج أو التمرد لكنه يقاقل - حين يقاقل - كي
يبرهن على وجود النظام وقدرته على الصمود والبقاء وبسطوة
الحاكم المتسلط، يحرم الصوت الآخر من حقه المؤكد في الدفاع

عن الوطن... فلا يحمى القلعة - بقرار الأمير أزدار - إلا رجالها الأوفياء، أصحاب الولاء للدولة والنظام. ومن حدود الممكن والواقع يتابع سعد الله تفصيلات عديدة داخل منمنماته التاريخية.. تكالب التجار على مصالحهم الصغيرة واستثمار المحنة.. تحالف العلماء ورجال الدين على الدراهم والدنانير.. الغلاء المستشري حين لا يجد الأب قوت يومه فيلجأ إلى بيع ابنته.. وحين يفقد الثائر وعيه ورؤيته الصائبة وتتجمد المشاعر والأحاسيس، ويختل عقل المواطن البسيط، ليهيم في شوارع المدينة وسط الفجيرة باحثاً عن لحظة أمان واحدة... نموذجاً لاغتراب المواطن بعد أن فقد نصيبه من الوعي ووسائل الإنتاج.. الكل ضحايا، والكل مسئول في جدلية السقوط المدوي.. هكذا يرصد سعد الله شروط وقوانين اللحظة التاريخية، يلتقطها ويستنتق مجرياتها بصورة تكشف جوهرها دون الوقوع في الإسقاط التقليدي أو استخدام التاريخ كقناع مباشر يستبدل خلاله بواقعه واقعا آخر، وشخصيات مكان أخرى.. لكنه يستقرىء اللحظة بوعي نقدي يحلل الشروط والعوامل، ويقرأ المقدمات قبل النتائج ليدرك قابلية إشكالاتنا الراهنة على الاندماج في إشكاليات ماضيه؛ بما تتيحه لنا تلك العلاقة الجدلية من إمكان لإعادة قراءة الواقع لنرى فيه ما لم نكن نراه من قبل.

وإذا كان المؤرخ القديم التزم بصوته في النص التاريخي، مواصلاً داخل المسرحية المسيرة التقليدية ذاتها في رواية التاريخ وأنماط السرد والخبر، محافظاً على ثباته واستنساخه بقدر كبير

من الوصف لما نراه ولما يحدث بعيداً عن الصوت النقدي في قراءة ما حدث، فإن تكرار صوته المتداخل في تفاصيل النص والقطع الحاد لتدفق السرد واسترساله، مارس دوره الوظيفي في تجميد المشهد وثباته، وتفتيت النص وتفكيكه في صياغة دقيقة لمنمنمة تاريخية سمحت بالتأمل والمراجعة.

ولأنه من العسير برأى سعدالله، أن نجعل المؤرخ يخفف قليلاً من بروده وحياده، ولأن سعدالله لا يستطيع الحياد في مشهد الرعب والمجزرة، فقد اختار أن يسرد الوقائع بشيء من التعاطف وقليل من الحس الفاجع دون أن يزيغ مقالة المؤرخ، وكان حريصاً أكثر على موقفه الصريح الواضح فاعتمد تكتيك التباعد بين التشخيص والدور، حين تخرج الشخصية من إهابها لتعلق على ما حدث وتناقشه، أو تعلق على الشخصية التي تقوم بها، وعلى أفكارها.

وهو نوع من (التغريب) لا يسلم بما يحدث أمامنا، ولكنه يعيد تصوير الموقف مرة أخرى، لرؤيته من جديد في ضوء إعادة اكتشاف الحقيقة؛ بما يسمح بالضرورة بتدخل صوت المؤلف وموقفه النقدي.

(والتباعد) عكس (الاقتراب) الذي تتيحه المنمنمة بدقة متناهية داخل تفاصيل اللوحة.. فهو خروج عن المشهد، توقف مقصود ودال لتغريب شخصيات بعينها لمراجعتها وإعادة النظر في دورها ومواقفها... وقد استخدم سعدالله الفعل الماضي في إحداث التباعد بين المشخص والدور، مقرباً من عمل المؤرخ، فالممثل يلتفت

بذهنه إلى الخلف ليحفظ نفسه على مبعده من الأحداث والمواقف،
وعليه تقع مهمة روايتها دون التورط فيها.. أى أنه - الممثل -
يقف في حدود المسافة الواقعة بين الجمهور والدور الذى يؤديه،
محتفظاً دائماً بهذا الجمهور خارج هذه الحدود، ومحتفظاً فى تلك
المسافة وذلك الخروج عن الشخصية وعليها، بوعى نقدى يتيح
للمشاهد الفرصة كاملة لعرقلة الاندماج المستكين القاصر، وإحلال
نشاط فكرى نقدى تسمح له بالتأمل وإعادة النظر والفهم
والمناقشة، كما تتاح للمؤلف الفرصة لإعلان موقفه الصريح من
شخصياته ومواقفهم..

.. فحين يباعد بين (شرف الدين) ودوره يقول:

"لاشك أن تلميذ ابن خلدون إذا وجد، كان يحاوره عن زمانه
وزماننا أيضاً، ولهذا، لاغضاضة إن ساعدناه على صياغة
شكوكه وبلورة أفكاره".

ومن بين ثلاثين شخصية داخل المسرحية، خص سعدالله سبع
شخصيات فقط يمثلون رجال الدين والعلماء بأسلوب الإبعاد
والعزل، وتكنيك التباعد وهم (التاذلى، ابن مفلح، ابن العز، ابن
النبلسى، شرف الدين، دلامة، المؤرخ) وهو التوقف المقصود
أمام دور المثقف وفعاليته التاريخية فى محاوره زمانه وعصره.

مشهد الحكي

مرحباً سعدالله*

فاتحة للصواب أن يكون سعدالله ونوس أحد الوجوه المكرمة فى مهرجان القاهرة التجريبي الثانى فهو واحد من أهم رجال المسرح العربى ليس باعتباره كاتباً مسرحياً فحسب بل كمؤسس لمشروع مسرحى ديمقراطى عربى.

الكتابة المسرحية حوار متنامٍ يديره سعدالله عبر حركة متفاعلة جدلية مع الآخرين (مبدعين وجمهوراً).. إنها الأفق المفتوح والممارسة الديمقراطية داخل النص المسرحى.. أو هى على حد تعبيره ضرب من ابتكار حرية مجازية تقاوم القمع، كما أنها على المستوى الفنى شرط لتجاوز الخطابة والتلقين.

والتجريب شرط آخر لا غنى عنه فى مسرح سعدالله ونوس فهو ككاتب يرفض إغلاق النص عليه تاركاً هوامش مفتوحة ومساحات للحرية لكل العاملين معه. فالنص المسرحى لا يكتمل إلا ببحث إخراجى مبدع وبحث تمثيلى مبدع.. بل إن التجريب شرط لاستقامة العرض المسرحى.

* جريدة الأهالى - القاهرة - سبتمبر ١٩٨٨م.

وإذا كان الحوار الديمقراطي والتجريب سمات أساسية في إبداع سعدالله ونوس فإن البدء من الجمهور هو جوهر ظاهرته المسرحية بل هو جوهر كل ظاهرة مسرحية حيث إن تحديد الجمهور بدايةً يعنى موقف المسرحي والمسرح، وموقعه على خريطة الصراع الاجتماعى وهو أيضاً ما يحدد دوره فى إحداث التغيير.

لست فى حاجة إلى تقديم سعدالله ونوس للجمهور المصرى.. تعرفه مسارح الثقافة الجماهيرية عبر محافظات مصر شمالاً وجنوباً، قدمت العديد من مسرحياته (الملك هو الملك/ رأس المملوك جابر/ الفيل يا ملك الزمان) والأخيرة قام بإخراجها فى عرض تجريبى شديد التمايز د. هناء عبد الفتاح منذ عامين (فى قاعة منف).

وتعرفه أيضاً فرق هواة المسرح ومسارح العمال ومسارح الجامعات التى قدمت معظم نصوصه (الملك هو الملك) حفلة سمر من أجل ٥ حزيران/ سهرة مع أبى خليل القبانى/ رأس المملوك جابر/ الفيل يا ملك الزمان).

وأخيراً على مسرح السلام قدم المخرج مراد منير (الملك هو الملك) بعد اجتهاد إخراجى طويل على مسرح سعدالله ونوس عبر قصور الثقافة وبرغم حدة تدخلات مراد الإخراجية إلا أن العرض المسرحى كروية وموقف مسرحى ظل شديد الانتماء إلى مشروع سعدالله المسرحى وخطواته التجريبية.

سعدالله ونوس تماماً كمحمود دياب لم تتناوله كثيراً
المؤسسات المسرحية والفرق المحترفة.. وهو موقف متسق تماماً
فمسرح ونوس لم يكن يوماً مسرحاً سلطوياً ولا رسمياً ولا
مؤسسياً بل أفقا مفتوحاً للشمس والحرية.. واهتمام الشباب والهواة
وفنانى الأقاليم بمسرحه تأكيد لدور هذا المسرح ووعى بوظيفته...
سعدالله ونوس مرحبا بك فى القاهرة.

الفرجة فى مسرحية "الفيل يا ملك الزمان"

برغم أهمية تقديم المؤلف المسرحى السورى سعدالله ونوس على المسرح المصرى إلا أن تجربة تقديم مسرحيته الفيل يا ملك الزمان فى افتتاح معمل منف المسرحى التجريبي بمديرية ثقافة الجيزة وضعنا أمام تجربة إخراجية بالأساس تستعيد المسرحية ليس كنص جاهز بل كنص لم يجهز بعد.. خاصة وأن المشرف على التجربة ومخرج العرض د. هناء عبد الفتاح قد أكد بداية أن المسرحية ليست سوى عمل تطبيقي مرحلى من أجل إعداد ممثليه إعداداً خاصاً متميزاً وفق مختلف المناهج التعليمية خاصة منهج المسرحى البولندى (جرتوفسكى) صاحب أهم تجربة معملية فى مسرح القرن العشرين.

كل شىء فى التجربة فى اتجاه خلق نمط جديد من الممثل تتحطم خلاله أساليب الأداء التقليدى وتتحول إلى عناصر اللعبة المسرحية من موسيقى إضاءة ديكور ملابس إكسسوار بل ومن

* جريدة الأخبار - القاهرة - ١٩٨٦/٩/٢٥.

قبل النص المسرحى إلى عناصر مكملة توظف من أجل أن تصبح أداة من أدوات الممثل.

يبدأ العرض ببعض التدريبات الصوتية وبعض تمرينات اللياقة البدنية والفنية فنرى تركيزاً شديداً يدخل فيها الممثل في معاشية اللحظة وتتحول خلالها الأيدي والجسد إلى أشكال مختلفة شجرة فأس، بندقية، زهرة.. إنها محاولة للصياغة المسرحية من داخل الحركة من أجل خلق حالة روحية لدى الممثل والوصول به إلى أقصى درجات العرى الداخلى.

كل ذلك يتم أمام المشاهد من أجل صياغة لحظة جماعية تحقق التواصل بين الممثل والمتفرج..

لكن ذلك لم يحدث تماماً فلم يستطع المتفرج أن يدخل في الحالة نفسها ويندمج مع الممثل فى الطقس الذى يحتويه.. بل أن الكثيرين اعتبروا أن مشاهدة هذه التدريبات ليست سوى نمرة مسرحية أو أكذوبة أو نوع من الغوص فى التيارات الفكرية الغربية ومحاولة تطبيقها على واقع مختلف.

وعلى مستوى العرض المسرحى استطاع هناء عبد الفتاح أن يصوغ من مجموعة ممثلين يقف معظمهم على المسرح للمرة الأولى حركة تشكيلية جمالية متميزة؛ فالجسد يمتزج بالكلام ويحول إلى علاقة داخلية حملت معها إمكانية تحرر الجسد.. مجاميع الممثلين تتحرك ككتلة واحدة صلبة قوية لا تبحث عن سرقة الضوء لمصلحة بطل ما وفى الوقت ذاته استطاع المخرج أيضاً أن يؤكد على تميزات الفرد داخل الكتلة البشرية المتحركة ليكون المشهد المسرحى هو البطل الوحيد داخل العرض.

رؤى الفيل المتعددة

"الفيل يا ملك الزمان" هي أول تقديم لسعد الله ونوس في القاهرة، قدمها المخرج هناء عبد الفتاح في الموسم المسرحي (١٩٧١، ١٩٧٢) لفرقة الشرقية المسرحية بمدينة (الزقازيق).. بعدها بخمسة عشر عاماً قدمها مرة أخرى لفرقة منف التجريبية بالجيزة ثم قدمها ثالثاً كمادة للإلقاء لطلبة المعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت عام ١٩٨٧.

وبرغم انشغال هناء عبد الفتاح بالبحث عن أسرار عبثية فيل الملك في تحطيم الرعية وتدمير بيوتها وقتل أطفالها فقد اختلفت الرؤى الثلاث في تناول النص بحجم النضج الفنى والفكرى للمخرج والذي انعكس بالضرورة على الوعي بالنص.

ففى عرض الشرقية لم تكن القضية السياسية والسلطة القاهرة ومحاولة التمرد عليها هي التى حكمت الرؤية بقدر ما كانت المشكلة الاجتماعية والبحث عن المكونات والتركيبات الاجتماعية لفئات الشعب فكراً ووجدانياً للقيام بالفعل والتحرك من أجل التغيير. وقف العرض ضد القهر الاجتماعى، وسعى أبطاله فى محاولة تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وفي تجربة هناء عبد الفتاح الثانية للفيل يا ملك الزمان بقاعة منف التجريبية كان ثمة نضج أعمق بحث خلاله المخرج عن مضمون لفيل ونوس متزامناً مع بحثه عن إطار تشكيلي يخلق هارمونية تتوحد فيها مفردات العرض المسرحي.. اقترب العرض أكثر من ونوس في رؤيته السياسية، أصبح الفيل مسيساً يقوم بالفعل الدرامي الدامي بوعى منه للقضاء على قيمة تسعى للتححرر.. ولم يكن التححرر عند الرعية بمثابة تححرر من الخارج بقدر ما كان سعياً للنضوج سياسياً من الداخل حتى يتمكن الشعب من التححرر من مأساة القهر.. لم يعد الأمر مجرد استسلام للواقع المتاح كما كان في الرؤية الأولى لفرقة الشرقية ولكن كان وعياً بالتخطيط والتغير وقصداً فعلياً لإثارة الجماعة الرعية للتحرك.. ولهذا كان التأكيد بالعرض على مشاهد التدريبات.. وقد أضاف المخرج إلى المسرحية ولشخصيات سعد الله شخصية (الفتاة الخرساء) لا لمجرد وضع حلقة زخرفية ميلودرامية ولكن لإظهار التناقض الحاد بين صراخ الكلمة الأخرس والبحث عن صمت اللحظة المعبر.. لقد عرت هذه الشخصية (الخرساء) الشعارات من فحواها .

وفي بحثه المتزامن عن إطار تشكيلي وسينوغرافية مختلفة للعرض حول المخرج الممثلين وأجسادهم إلى عنصر تشكيلي إنهم يشكلون الفراغ المحيط بهم ممرات وأعمدة ذهبية ونافورات مائية. وفي الرؤية الثالثة للفيل بمعهد المسرح بالكويت أدخل المخرج (الفيل) في المعمل التجريبي استناداً إلى رؤيته للنص

كدرس ومادة جيدة وعملية لفن الإلقاء المسرحي من خلال التدريبات التي تقوم بها الجماعة لتنظيم صفوفهم وتنسيق أصواتهم بهدف إعلان الشكوى الجماعية أمام الملك.

... ..

لم ينشغل هناء عبد الفتاح وحده بفيل سعدالله فقد حظى هذا النص بمعالجات مختلفة على المسرح المصري قدمتها فرق الثقافة الجماهيرية في أكثر من محافظة من خلال ٦ فرق مسرحية، وقدمتها فرق الجامعات المصرية وفرق الهواة..

ولعل تجربة المخرج حسام عطا لأطفال أسيوط تعد من التجارب المهمة في تناول هذا النص بما سمح بالسؤال: لماذا الفيل للأطفال؟ بينما هو يقتل ويدمر طوال المسرحية..؟

كانت إجابة حسام عطا بسيطة فالمسرحية لا تطلب منا أن نكره الفيل بقدر ما نكره خوفنا الداخلي من صاحبه الملك.. كما أن المسرحية تتفق مع تصور معين لمسرح الأطفال يخرج بالأطفال وفنونهم من أشكال النصح المباشر والتلقى السلبي إلى محاولة الفعل والمشاركة الإيجابية.. التزم المخرج بالنص لم يحذف سوى بعض المفردات الصعبة والحديث المفزع عن أحشاء الموتى الذين قتلهم الفيل.. أما الإضافة فقد وضع النص بين مقدمة وخاتمة غنائية هي الركيزة الأساسية للرؤية الإخراجية فالمغنى هو الذى يدرّب الأطفال خاصة وأن المخرج ألغى النهاية الصادمة فى النص الأصلي فاتحا الحوار مع جمهور الأطفال ليصوغوا هم بأنفسهم شكل النهاية..

تتوالى الأسئلة ما الفيل؟ ما الظلم؟ ما الخوف؟ ما الحرية؟ لو
أنكم مكان أهل البلدة فماذا تفعلون؟
وفى كل ليلة يجئ الفعل المتوقع حين يصعد الأطفال
المتفرجون إلى خشبة المسرح ليَهتفوا ضد الفيل دون الخشية من
الملك.. وهو ما ينتهى بتعديل الملك لقراره..
كان لابد أن ينتهى الملك بتعديل قراره.. هذا ما رآه حسام
عطا - فلا بد أن يكون جزاء الحركة والقدرة على الفعل والمطالبة
الشجاعة بالحق هو مكافأة الحصول عليه.. إنه الدرس الأهم
للطفل.

الملك هو الملك:

شرط المحبة الجسارة*

وسط حضور جماهيري مذهل يقدم المسرح الحديث مسرحية "الملك هو الملك" للمسرحى العربى السورى سعدالله ونوس، من إخراج مراد منير.. ولنص "الملك هو الملك" أهميته وحضوره الخاص.. فهو من النصوص المؤسسة فى الحركة المسرحية العربية بما يحتويه من قيم سياسية واجتماعية وجمالية.. وبما يشكله من نضج إبداعى تتحقق خلاله وظيفة المسرح كشكل من أشكال الوعى التاريخى.

لقد حدد سعدالله ونوس فى بياناته نحو مسرح عربى جديد دور المسرح الأساسى - وهنا ينبغى أن ندرك أن تناول إبداع ونوس لا يمكن أن ينفصل عن مرتكزاته النظرية وموقفه الفكرى والجمالى المستند أساساً إلى رؤية مادية للتاريخ.. فهو يصنع مسرحاً لأنه "يريد تغييراً، وتطوير عقلياً، وتعميق وعى جمالى بالمصير التاريخى لنا جميعاً.

* جريدة الأهالى - القاهرة - ٩/مارس/١٩٨٨.

إن « ولة "التغيير" هي مقولة مركزية في مسرح سعدالله ونوس الذى يحمل مضموناً سياسياً تقدماً.. فهو يطرح المشكلة السياسية على المسرح من خلال قوانينها العميقة وعلاقاتها المترابطة والمتشابكة داخل بنية المجتمع الاقتصادية والسياسية ثم يمضى خطوة أعمق بمحاولة استشفاف أفق تقدمى لحل هذه المشاكل.. ومن هنا ينبغى على المخرج المتعامل مع إبداع سعدالله ونوس أن يبدأ تجربته وبحثه الإخراجى بهذا الفهم وذلك الإطار النظرى الذى يعكس بالأساس توجهها فلسفياً ورؤية سياسية واجتماعية وجمالية محددة.

ولعل المحاولات العديدة للمخرج مراد منير فى التعامل مع نصوص سعدالله ونوس كانت تنطلق دائماً من هذا الأساس النظرى - كما أن تجربته مع "الملك هو الملك" والتي امتدت سنوات من الاجتهاد والتجريب المسرحى على النص.. هي محاولة مشغولة بوظيفة المسرح وبرغبة الوصول إلى صياغة جمالية تسعى إلى تحقيق فاعلية راهنة للعرض المسرحى.

وقبل أن نبحث كيفية تعامل مراد منير مع "الملك هو الملك" فى إخراجة الثالث أو الرابع لها نتوقف بداية أمام رؤية سعدالله ونوس الإبداعية، ونحاول أن نضع أيدينا على الأفكار الهيكلية للنص:

حكاية "الملك هو الملك" مأخوذة بالأساس عن حكاية قديمة وردت فى الليلة الثالثة والخمسين بعد المائة فى ألف ليلة وليلة تحت عنوان "النائم واليقظان".. وهى تحكى قصة مواطن بسيط

حلم بأن يصبح خليفة وتنازعه الوهم والحقيقة فى الوقت ذاته الذى ضاق فيه الخليفة هارون الرشيد ذات يوم.. فقرر أن يمنح رداءه وتاجه وحكمه لمدة يوم إلى هذا المواطن فى لعبة تسرى عنه ضجر الحكم ويعابث فيها البلاد.. ثم تنتهى اللعبة بعودة كليهما إلى وضعه الأول.. ولا يقف سعد الله ونوس عند حدود الحكاية التراثية. ولعبة استبدال إنسان بإنسان آخر، وإنما يحول تلك الفكرة إلى رمز يتغير مضمونه ودلالته وفق الإطار الذى وضعه.. فهو يتدخل بوعى شديد فى نتائج اللعبة ليقدم إنجازه الرائع وإضافاته السياسية المدهشة على الحكاية.. إنه يقدم لعبة تشخيصية لتحليل "بنية السلطة فى أنظمة التنكر والملكية" أى داخل المجتمعات الطبقية.. فتاريخ التملك والملكية هو تاريخ التنكر كما تروى الحكايات القديمة:

"فى قديم الزمان كانت هناك جماعة من البشر تعيش حياة بسيطة أفرادها متساوون، يعملون فى أرضهم المشتركة كاليد الواحدة، ويتقاسمون الخبز كأفراد العائلة.. ذات يوم دب الشجار فى حياة تلك الجماعة.. وانشق عنها واحد من أفرادها.. كان أقوى.. كان أدهى لديهم.. لكنه مزق أملاك الجماعة واستأثر بالحصاة الكبرى.. لقد بدل هيئته ووجهه.. وتنكر.. يومها ظهر المالك وكانت أولى حالات التنكر.."

وتمتد سلسلة معقدة من عمليات التنكر الشكلى والجوهري، والتي تصل ذروتها فى التجريد المحض إلى الملك أو الحاكم الذى يتحلل فى مجموعة رموز هى الثوب والتاج والصولجان والعرش

والحاشية.. تلك العلائم هي وحدها شرط الملك، تستمد فاعليتها من القوى التي تمثلها "أعطني رداء وتاجاً، أعطك ملكاً".. ولهذا عندما يستيقظ المواطن "أبو عزة" ليجد نفسه ملكاً.. يندمج قطعة قطعة في رداء الملك وتاجه ويصبح بالفعل ملكاً.. فالنظام هو النظام.. واستبدال ملك بملك لا يغير شيئاً جوهرياً في الواقع مادام النظام باقياً برموزه.. ويبقى التغيير الحقيقي مرهوناً بممارسة سياسية تتضح عبر التناقضات وتتمثل في فكر جديد ونظاماً جديداً يناهض فكر الملكية الخاصة.

هذا هو درس اللعبة الحقيقي بأبعاده السياسية المدهشة والذي يقدمه المؤلف بأمانة تعليمية تنتمي إلى موقف بريختي. حافظ المخرج مراد منير على الموقف الفكري لنص سعدالله ونوس، إلا أن صياغته الجمالية وتدخله العنيف كمخرج هو ما يدفع بالتساؤل حول مدى مشروعية ما أحدثه وحول جدوى تأثيراته اعتمد مراد منير إعداداً مسرحياً للنص الأصلي حذف خلاله بعض العبارات والمشاهد، وأضاف الكثير إلى حد قيام الشاعر أحمد فؤاد نجم بكتابة نص عامى مواز للنص الأصلي المكتوب بفصحى راقية.. وهو الأمر الذي أحدث التباساً على مستوى اللغة.. وبدا التباين واضحاً بين لغتين تتكلمان بمنطق واحد، وتختلفان كلغة مسرح.

تركزت الإضافات التي أحدثت على النص في العبارات النثرية، والنكات الشعبية وفي كتابة الأشعار المغناة.. وقد بدت العبارات النثرية زوائد غير مشروعة، مقحمة بصورة غير جمالية

على نص يتميز بمنطقية محكمة وتوازن دقيق في علاقات البناء.. وأثارت الأغاني مشاكل أخرى، بل هي منطقة العرض الخطرة بما حملته من تناقض حاد.. فعلى حين أن إدخال الغناء كعنصر إبداعى على النص كان إضافة واعية وظف خلالها صوت محمد منير كراو بصورة جيدة، حملت معها تحريضية مباشرة هي تعميق لفعل المسرحية الثورى.. وحملت أيضاً وعى الانتماء إلى أسلوب بريخت التعليمى حيث أسهمت الأغنية بشكل أكبر فى إحداث تأثير التغريب من خلال مقاطعتها المستمرة للحدث والتعليق عليه بصورة شديدة الدلالة.. بل إن الحضور الطاغى والجميل لصوت محمد منير - فى ذاته - شكل مقاطعة خاصة أسهمت أيضاً فى تعميق التغريب داخل العرض، وإتاحة الفرصة لدى المتفرج للتأمل والتفكير.. لكن الغناء فى ذات الوقت.. ووجود محمد منير كحضور مستقل هو نفسه ما أوجد تلك المساحة الخطرة وذلك التناقض حيث بلغت الأغاني مداها، وأسرف المخرج فى استخدامها بصورة تجارية تتطلع إلى جماهيرية تنتظر صوت المغنى.

ومع اختلال المساحة بين الرواة والحكاية لحساب الأغنية، اندفع نجوم المسرح الكبار للبحث عن أنفسهم بمحاولة الخروج المستمر على النص وهو ما يحتاج إلى وقفة شديدة من المخرج حتى لا نفاجئ بعرض آخر ينفلت فيه الجميع، خاصة بعدما فوجئنا بنص آخر انفلت فيه المخرج..

صلاح السعدنى انسب اختيار لشخصية "أبو عزة" بحضوره ووعيه الشديد.. إن مشهد التخيل الذى يدير خلاله السعدنى حواراً وهمياً بينه وبين "الشيخ طه وشهبندر التجار" من أروع المشاهد الإبداعية التى تكشف عن حساسيته كفنان وأدائه البارِع وطاقته الجسدية والتعبيرية الهائلة.. لكنه أيضاً يظل أكثر نجوم العرض خروجاً حتى على طبيعة الارتجال التى قد يسمح بها الدور.. حيث أسرف فى البصق والسباب بصورة مفسدة يشاركه فى ذلك حسين الشربينى بكل إمكاناته الفنية الكبيرة.

لطفى لبيب حاضر الذهن والحركة وأكثر فنانى العرض انضباطاً.. شعبان حسين دور الوزير "الداهية" لا يتفق وطبيعته، فائزة كمال بساطة فى الأداء و طاقة من الحيوية بينما أربك وجود حياة الشيمى وسط مجموعة من النجوم المحترفين المتميزين شكل أدائها: محمد منير لم يستطع "كتمثل" الخروج عن طبيعة أدائه فى أفلام يوسف شاهين حيث مخارج الألفاظ ضائعة، لكن ذلك لم يؤثر كثيراً على حضوره الرائع على المسرح.. كما قدم العرض مجموعة من الوجوه الفنية الجيدة.. مجدى فكرى، ناصر شاهين، صلاح حبنى.

امتلك مراد منير خشبة المسرح تماماً بحسه التشكيلى المتميز، مجتهداً فى تقديم حركة دقيقة مدروسة بعناية، كما استخدمت ببراعة الديكور البسيط الموحى لسوزان أمين.. إن قطعة الديكور التى هى العرش تتحول ببساطة متناهية إلى مخدع الملك، ثم تتحول هى نفسها فى نهاية العرض إلى ترسانة حربية.

إن مشهد النهاية وهو إضافة أخرى إلى النص الأصلي يظل من أقوى المشاهد الجمالية بالعرض على مستوى التشكيل وعلى مستوى الدلالة؛ حيث يتحرك العرش بالملك والحاشية الممسكة بالبيارق الخضراء، مسددة في شكل حراب أو مدافع.. تتقدم تلك الترسانة الملكية المسلحة بصورة تشكيلية ملتحمة ورهيبية رمزاً لسطوتها وإرهابها.. تزحف ببطء إلى أمامية المسرح لمواجهة انتفاضة الثوار المتمثلة في مجموعة الرواة والتي تواصل مع أنفاسها الأخيرة أغنية الثورة والشعب التي ليست تموت:

يامواويل الهوى.. يمامويليا

طعن الخناجر.. ولا حكم الخسيس فيا

التاج فوق رأس سعدالله*

ليست مصادفة ولا مجاملة أن يخلع صلاح السعدنى التاج من فوق رأسه ليضعه فوق رأس سعدالله ونوس.. فى هذه الانتقالة إشارة دالة إلى انتساب عرض (الملك هو الملك) - بكل مغامرات فريقه - إلى أسئلة سعدالله ونوس الفكرية والسياسية والجمالية. فهم المخرج مراد منير وظيفة المسرح تماماً كما حددها سعدالله ونوس (تطوير عقلية، وتعميق وعى جماعى بالمصير التاريخى لنا جميعاً).. وانطلق من السؤال الجمالى ذاته؛ حيث المسرح لعبة وفرجة ممتعة واحتفال جماعى حى وحيوى.. وحيث المسرح للجماهير يلتحم بها فى علاقة جدلية تتعلم من جمهورها كما تعلمه، تأخذ منه وتعطيه فى أقصى فاعلية ممكنة. وانطلق مراد منير من فهم سعدالله ونوس للمسرح كحوار مستمر، ومشروع متواصل لا يطرح شكلاً نهائياً ولا يقدم صيغاً جاهزة بقدر ما يقدم محاولات للعمل والتجربة.. أدرك مراد منير جيداً أن أفضل فهم لمسرح سعدالله ونوس، بل أفضل أستحقاق

* جريدة المنصة - مهرجان دمشق المسرحى - دمشق ١٥ نوفمبر ١٩٨٨.

للعمل على نصوصه المسرحية هو أن يتجاوز النص المكتوب إلى فضاء البحث والابتكار؛ لتكتمل بخطواته الإخراجية تجربة البحث المسرحي.

هذا الفهم أو هذه المحاولة التي قدمها المخرج وفريق العمل في (الملك هو الملك) هو ما يطلبه سعد الله ونوس نفسه عند تناول أعماله، الذي سبق وأن أشار إليه مؤكداً أنه في كل مرة يتناول فيها أحد المخرجين واحدة من مسرحياته دون القيام بإضافة أو بحث جديد، تسقط المسرحية.

وينطلق عرض (الملك هو الملك) أيضاً من فهم المسرح كعلاقة حية ومتشابكة.. ليس فقط بين العرض والجمهور، بين الممثل والمتفرج، ولكن أيضاً بين الممثل والممثل الآخر، بين الممثل والمخرج، بين الممثل والمخرج والمؤلف.. علاقات حوار مستمر تتسم بوضوح الرؤية والموقف، كما تتسم بالحماسة والانسجام..

(ليته يفرح سعدالله) عبارة يومية يرددها فنانون المسرحية في كل ليلة عرض بالقاهرة يختم الجمهور على نجاحها. علاقة ممتدة ومتواصلة حتى أصبح كل الرعب من العرض في دمشق ألا يرضى سعدالله .

بهذه المعاني والدلالات يصبح عرض (الملك هو الملك) في مجمله العام هو النموذج الطيب للمشروع المسرحي الديمقراطي الذي يسعى لتأسيسه سعدالله ونوس، وهو التجربة المسرحية التي يكتبها وفي ذهنه اكتمالها.

هذا هو الإطار العام لتجربة المسرحية فى عرض (الملك هو الملك) كما أخرجها مراد منير لتبقى المغامرة على مستوى الصيغة الجمالية التى طرحها المخرج بما تثيره من أسئلة وإشكاليات.

إشكالية فى اللغة المسرحية من خلال النص الموازى لنص المؤلف والمتمثل فى أشعار أحمد فؤاد نجم.. فإلى أى مدى أحدثت العلاقة بين الفصحى والعامية حركة جدلية فاعلة داخل العرض؟ إلى أى مدى تكافأت العلاقة بين الفصحى العذبة الراقية فى نص (الملك هو الملك) والعامية الشعبية، بل السوقية أحياناً (بشرط سياقها المسرحى)؟

إلى أى مدى نجح الغناء فى تعميق الوعى وليس سرقة من اندماجية ساحرة؟ بل إلى أى درجة شكل صوت محمد منير. بكل جماله وحضوره وجماهيريته الطاغية مصدر الخطورة على العرض؟

ليست هناك إجابات دقيقة فى عرض هو مجموعة من العلاقات المتشابهة الحية.. لكن هناك - بلاشك - أسئلة عديدة تثير الارتباك وتطرح النقاش والاختلاف، وتنهش الذاكرة وتعمق الحوار وتواصله.

تم التحميل من
مكتبة

طقوس الإشارات والتحويلات

بين حرية (بيروت) ... وحرية (القاهرة)*

ليس وحده الاختلاف الجمالي هو الفارق بين قراءة المخرجة اللبنانية نضال الأشقر لمسرحية (طقوس الإشارات والتحويلات) وقراءة المخرج المصري حسن الوزير لنفس المسرحية .. لكنه الفارق بين مدينتين أو هو الفارق بين حريتين.. فبينما قدم العرض اللبناني حرية الجسد وانعتاقه بعمق وجرأة تنتمي إلى النص، همش الصراع السياسي والديني متجنباً الإشارة إلى هوية الشيخ قاسم (مفتي الديار الشامية) .. وعلى العكس قدم العرض المصري قراءة جريئة ومواجهه شجاعة للمؤسسة الدينية والسلطة السياسية، لكنه حرص على تغطية جسد سوسن بدر (التي لعبت دور الماسة) بجوارب ثقيلة أسفل بدلة الرقص.

* جريدة الأخبار ١٩٩٧/٥.

١ - مساء جميل .. يا سعدالله

مساء جميل يا سعدالله.

"طقوس الإشارات والتحويلات" نصك المسرحي الأهم، الأشد عمقا وإنسانية، نصك الحرية في القاهرة.. المسرح القومي المصري، ومسرح المدينة ببيروت، يصنعان معا احتفالهما المبهج بك.

هل ثمة مفارقة؟

هل نذكر الموت.. يلاحق أجمل ما فينا؟

كان مساءً جميلاً...

فليس سوى أن نذكرك ونفرح، نذكرك ويحتشد المسرح بجمهور أصابته البهجة والجدية، نذكرك بما يليق بك واجتهادك.. هكذا احتدت المناقشة بعد مشاهدة العرض..

الفنانون المصريون أصابتهم الغيرة والزهو بأنفسهم فراحوا يجرون مقارنة لصالحهم مع أداء الممثلين اللبنانيين.. الكثيرون أختلفوا حول الفنانة نضال الأشقر، حدود اجتهادها الإخراجي ورؤيتها المشهدية، الكثيرون فرحوا، والكثيرون استمتعوا.. وغمرت الحالة المسرحية الجميع.

... ..

مثل كل نصوصه المسرحية يبدأ سعدالله ونوس (طقوس الإشارات والتحويلات) من الحكاية.. حكاية صغيرة أوردها المجاهد فخري البارودي في مذكراته، روى فيها كيف اشتد

الخلاف بين مفتى الشام فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ونقيب الأشراف وكيف تجاوز المفتى الخلاف الخاص لإنقاذ النقيب.. لتبدأ المسرحية من أصطياد الجسد حين يباغت قائد الدرك نقيب الأشراف فى مجلس أنس مع الغانية (وردة) فيسوقهما عريانين فى طرقات المدينة، ويزج بهما فى السجن، لكن غريمه مفتى الشام يصمم على إنقاذه من الورطة حفاظاً على هيئة الدولة ورجالها، فيقوم باستبدال الغانية (وردة) فى السجن بزوجه نقيب الأشراف (مؤمنة).. تشتت (مؤمنة) الطلاق، لتبدأ تحولاتها نحو هاوية تراودها.. وتختار اسم (الماسة) بعد أن تتحول إلى غانية.. يفارق سعد الله المكان (دمشق) والزمان (القرن ١٩) ليغوص فى نوازع وأهواء الشخصيات واختياراتها.. ومن مفهوم امتلاك الجسد للحقيقة، يتأسس النص، ويتأسس العرض أيضاً.

هاجس المدينة:

التزمت نضال الأشقر بالنص لكنها قامت بتحويل بعض مشاهد العامة من الناس إلى العامة اللبنانية.. وحذفت بعض الألفاظ بدعوى توجيهها إلى جمهور عام لن يحتمل جرأة اللفظ وحدة مواجهته، فاكتفت باسم (قاسم) دون إشارة إلى وضعيته كمفت للشام وقاضى القضاة.. مثلما أغفلت الإشارة إلى (علوم الدين) فى حديث زوجة نقيب الأشراف عن (ألف ليلة وليلة) وكيف تطرى قراءتها علوم الدين، التزمت نضال تماماً بروى النص، دون سعى للاشتباك مع أسئلته والتحاور معها.. فقط قدمت

إضافة حركية فى نهاية العرض، حين تمسك (الماسة) بيد أخيها؛ لتعجل بغمد الخنجر فى صدرها، مؤكدة أن لا أحد يستطيع قتلها، بعد أن تحولت إلى هاجس وحكاية وأمثولة.

جردت نضال الأشقر خشبة المسرح من كل إشارة إلى المكان والزمان.. لا شئ على المسرح، فقط مشربية هى عنصر أساسى فى العمارة العربية، تطل كإشارة ورمز لثنائية تحكم الرؤى والعلاقات.. فمن خلالها يرى المرء الخارج من دون أن يراه أحد.. الثنائية نفسها بين المظهر والمخبر التى افترست وجه المدينة، وكانت إشارة لتحولات الشخصيات فى صعودها نحو إقدارها.

لا شئ على المسرح، لا قطع ديكور، لا إكسسوار، فضاء مفتوح للتأويل والاحتمال. خطوط مربعة فوق أرضية المسرح أشبه برقعة الشطرنج أو رقعة الحياة، تتبادل فوقها الشخصيات حكاياتها وتستسلم لمصائرها.. الكل متورط داخل الحكاية، والكل يتأملها أيضاً.. هكذا يشهد الجمهور تحولات الممثل أمامه، كيف يخرج من دوره والإيهام به، وكيف يعود إليه، كيف ينتقل من الضوء إلى الظل وهو ما منح المسرحية إيقاعاً مشهدياً عصرياً، كسرت به المخرجة كل تقليدية مميتة. أضفت الإضاءة وانعكاسات اللون على شبابيك المشربية، أجواء طقسية أكدتها أزياء الفنانة عزة فهمى بتصميمها البديع وطابعها السحرى المنسوج من نوازع وأهواء كل شخصية.

بنقة شديدة، تدرك قيمة النص وإبداعها، وتراهن على العلاقة بالجمهور، واصلت نضال الأشقر تقديم المسرحية كاملة فى فصل واحد. أكثر من ساعتين فى إيقاع متماسك متدفق، ساعده قدرة الممثلين على الغناء والإمساك بالإيقاعات واللياقة الجسدية والتي اعتمدها المخرجة كنقطة انطلاق فى تصميم حركة العرض.

جوليا نصار (مؤمنة / الماسة) وكارول سماحة (وردة) هما توهج العرض وحيويته.. تسقط جوليا بحركتها الطقسية، وخطواتها الإيمائية الجريئة، كل الأقنعة عن الروح لتصعد بالجسد نحو حرите.. لأقدامها العارية إيقاع خاص على خشبة المسرح، الأيدى فى حركتها المترابحة بالوشاح الأسود، والأقدام العارية بحسم، تلامس أسطحاً لا تميد بها.. حركة تصوغها المخرجة وإبداع جوليا بدقة جمالية متعددة الدلالة.

فنون من الأداء تقدمها كارول سماحة قدرة على الغناء الجميل وامتلاك الإيقاع وليونة الحركة ونعومة الأداء والحضور.

وبحجم تمايز شخصية (العفصة) فى النص، يضيف حسن فرحات عمقاً إنسانياً بأدائه للشخصية ويصنع لحظة موت متألقة.. إنه يشف، يقف على أطراف أصابعه يحاول الطيران.. إنه شبيهه (بالماسة) التى تحلم هى الأخرى بالتحليق عالية، خفيفة كالريشة.

خارج الإيقاع الحافل، يبهت أداء كثير من الممثلين، ويفقد العرض كثيراً بضعف الأداء التمثيلى للشخصيتين الجوهريتين بالنص (المفتى) و(نقيب الأشراف) خاصة فى المشاهد الأولى كيف يقوى أنطوان حبل على تفريغ شخصية المفتى من

تناقضاتها وجموحها.. كيف يلقي عليه بالماء البارد هو الذى نزع مكانته الاجتماعية والسلطوية ليتبع هواه إلى آخر مدى!!؟

٢- أكثر جرأة .. أكثر ارتباكاً!

مرة أخرى تقدم "طقوس الإشارات والتحويلات" لسعد الله ونوس في القاهرة .. في المرة الأولى قدمتها الفنانة نضال الأشقر وفرقة مسرح المدينة ببيروت منذ ٤ أشهر على المسرح القومي.. واليوم يقدمها مسرح الهناجر بفرقة مصرية من إخراج حسن الوزير .

وإذا كان العرض اللبناني .. همش الصراع السياسي والديني بارتكازه على رؤية نسوية ، لعبت فيها المرأة الدور الأهم في سعي النص إلى الحرية .. فقد أكد العرض المصري رؤى النص الصدامية مع الثابت واليقين والنهائي ، وكان الأكثر جرأة في فضح آليات التعامل داخل السلطة .. هكذا منح العرض المصري البطولة كاملة للشيخ "قاسم" مفتي الديار الشامية بالقرن التاسع عشر ، كاشفاً بفهم عميق عن أشكال المكر والتواطؤ في ممارسات رجال الدين والساسة.. فكك نبيل الحلفاوي شخصية المفتي ، كشف بوعي عن تحولاتها الصعبة .. المظهر القوي الراسخ ، والأعماق الممزقة بالنوازع والأهواء . وفي مشهد أكثر جرأة ، يقف المفتي على سجادة الصلاة ، متردداً يشكو إلى الله ضعفه وفتوره نحو الصلاة بينما صوت "الماسة" يلاحقه ويعصف

* جريدة الأخبار ٨/١٩٩٧.

به ، ليخر راععا منهارا .. إننا نكاد نلامس الانهيار النفسي
والتهدم الجسدي في أداء الحلقاوي اللافت .

برغم تلك الجرأة والصدامية الواضحة مع رجل الدين ، فقد
ارتبكت رؤية العرض أمام الحافة التي أوقف عليها سعد الله
ونوس شخصياته المسرحية خاصة الشخصيات النسائية ، فلم
يستطع المخرج التعامل مع تلك التركيبة الصعبة للشخصيات فجنح
إلى نوع من القراءة الأخلاقية والحكم القيمي .

يكشف النص عبر إشارات مختلفة عن تحولات في مصائر
شخصياته، "فمؤمنة" زوجة نقيب الأشراف حبيسة البيت والمشاعر
المختنقة الخانقة، تتحول إلى غانية ، وتختار لها إسم "الماسة" كان
القبض على زوجها "نقيب الأشراف" في خلوة مع الغانية "وردة"
إشارة لها لتخلع زيف حياتها ماشية على حافة هي الهاوية بحثا
عن حررتها...

ويكشف "العفصة" عن حقيقته كرجل شاذ مجاهرا بنقيصته،
لكنه ينتحر حين يواجه بزيف المجتمع الذي يحكمه الكذب
والادعاء .. يقبله حين يتوارى في ازدواجية "المظهر والمخبر"
ويرفضه حين يكون حقيقته .

ويذهب عبد الله نقيب الأشراف في الدنيا ومتاعها ، متحولا
إلى رجل صوفي يبحث عن جوهر الحقيقة والفناء في الذات
العليا.

يرتبك المخرج حسن الوزير أمام تلك التركيبة ويربكنا أيضا
أمام تلقيناها ، فبعد مشهد انتحار "العفصة" يقدم مشهدا ساخرا

الأب في صورة جليلة ووقورة وموضوعية ، وهي صورة معاكسة لتلك الصورة التي دفعت بالابنة إلى الهاوية .. ولولا النص الرائع ، وحساسية أداء سوسن بدر "مؤمنة / الماسة" وقدرتها على الكشف عن مكنون الشخصية وتطورها، ترددها وحسمها ، لانتهى الأمر إلى إدانة الشخصية .

مشاهد عباس والعفصة "خالد الصاوي، خالد صالح" من أقوى المشاهد بالعرض ، في ذلك العنف والقوة التي يمارس فيها خالد الصاوي "عباس" وضوحه ودفاعه عن ألا يكون مخبر ومظهر ، وفي ذلك التمزق الذي يعانيه خالد صالح:العفصة" حتى يجاهر بحقيقته والانتحار .

تم التحميل من
مكتبة

لجنازته ، حيث يشيعه الشواذ ، مشهد يسقط في تعليقه الكاريكاتيري شفافية شخصية العفصة ومغزى ودلالة الحقيقة التي جاهد لكشفها.

وبنفس الرؤية الأخلاقية المحافظة يقدم المخرج الحب بين الخادم والخدمة كنموذج للبراءة المفقودة داخل علاقات المدينة ، في تجوالهما الصامت طوال العرض تعليق على كل إشارة وكل تحول ، وفي إنهاء العرض المسرحي بهما ، يطلان بمصباحهما وبراءتهما على عتمة المدينة وخوائها ، رؤية ساذجة تفسد مغزى تحولات الشخصيات إلى الحقيقة ، وتجنح إلى تبسيطية تضع العرض بأكمله بين قوسين.

أكد هذا الارتباك تلك السوقية التي منحها المخرج لأداء وردة "وفاء الحكيم" بمبالغتها الحركية وألوان ملابسها المتنافرة : وبرغم أن وردة شخصية غير متحولة داخل النص إلا أن تقديمها بتلك الصورة وضعنا دائما في القاع ، وفي الحسية المباشرة ، دون بحث عن مستويات أخرى هي عمق النص ودلالته.

تلك الرؤية المحافظة، حرص فيها المخرج على أن ترتدي الشخصيات النسائية الجوارب الثقيلة "الإسترش" تحت الملابس ، تلك الرؤية هي ما أربكت شخصية الماسة "سوسن بدر" وحدث من إنطلاقاتها ، وتكسيروها الجامح للسائد والمألوف خاصة مع حذف المخرج لمشاهد الناس في السوق وتأثير التحولات المدوية على المدينة، ومع حذفه لمشاهد والد الماسة في علاقاته بأبنائه الكاشفة عن حجم الترددي والتمزق .. إن المخرج يقدم شخصية

منمنمات تاريخية:

امتحان الصواب.. أم امتحان الخطأ؟!*

مرة أخرى يتكرر الاختلاف الحاد على خشبة المسرح مع نصوص الكاتب المسرحي سعدالله ونوس.. فعلى المسرح القومى بالقاهرة، تعرض حالياً مسرحية "منمنمات تاريخية" من إخراج عصام السيد، فى رؤية شديدة الالتباس، لاندري إن كان يمتحن الصواب فيها أم يمتحن الخطأ!.

هل هى طبيعة النصوص المسرحية لسعدالله ونوس فى مرحلتها الجديدة، لاستكشاف الصواب، وتأمل الإشكاليات التى يطرحها بقدر كبير من التركيب، وتعدد المستوى والبناء، كما فى اغتصاب، يوم فى زماننا، منمنمات تاريخية، طقوس الإشارات والتحويلات... أم أنهم المخرجون المسرحيون فى تناقضاتهم مع شروط النص ورؤاه!.

فى اغتصاب التبس سعدالله ونوس، وهو يحول نص الأسباني بايرو بايخو القصة المزدوجة للدكتور بالمي، إلى مسرحية محورها الصراع العربى الإسرائيلى. ثم التبس أكثر جواد الأسدى

* مجلة اليسار - القاهرة - إبريل ١٩٩٥.

عندما قام بإخراج النص للمسرح الوطنى الفلسطينى، وبدا التباسه مضطرباً، فى تغيراته المتتابعة، وحسابات الحذف والإضافة التى قام بها داخل المسرحية، فى كل بلد عربى، قدم فيه مسرحية اغتصاب.

وفى منمنمات تاريخية (أول إصدارات سعد الله ونوس فى القاهرة - دار الهلال ١٩٩٤).. تعددت مستويات القراءة، وتداخلت الأحداث فى جدارية غاب خلالها المشهد المحورى، لتتساوى الأجزاء أو المنمنمات فى الحضور أو فى الغياب.. ولتتكمّل رؤى الهزيمة.

هى إدانة لعصر ولبنية فكرية تتضاءل فيها أعمال العقل، ويترجع الاجتهاد، وينطوى عقل الأمة على التعصب والتقليد والاتباع.. فالكل (نتار) داخل نص سعد الله.. عساكر تيمور لنك فى حصارهم لمدينة دمشق عام ٨٠٣ هـ، أو فقهاء وعلماء وأعيان المدينة الذين هزموها من قبل الهزيمة والمجزرة واقتحام التتار لها.

لم يستطع عصام السيد التخلص من (ميكانيزمات) عمله الطويل فى المسرح التجارى، فأضاف بضع رقصات استعراضية لا مبرر لها، ولا حاجة للعرض المسرحى إليها، إضافة إلى فقرها الفنى، وسذاجة تشكيلاتها، وضعف إمكانية الراقصين فيها.

وبنفس المنطق التجارى، وضع عصام السيد عينيه على جذب المتفرج والتلاعب بمشاعره باللجوء إلى الخطاب الدينى.. وهنا تكمن كل خطورة المسرحية، ليس فقط فى تأكيدها لالتباس

بعض الشخصيات داخل النص، ولكن في تزايد ذلك الالتباس بالنسبة لشخصية الشيخ التاذلي (قاضي المالكية في دمشق عام ٨٠٣ هـ) إلى حد التناقض مع نص سعد الله، ورؤيته الأساسية.. فعلى حين أراد المؤلف تحليل بنية عقل المدينة من خلال جملة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والتي تنتهي بالضرورة (في زمن الاضمحلال) إلى الهزيمة دون حاجة إلى انتظار البرابرة.. أقام عصام السيد رؤيته الإخراجية بالتركيز على محنة الوطن أمام الغزو الخارجي، وكيفية مواجهة المدينة باختلاف تياراتها وجماعاتها لخطر التتار القادم.

تناقضات العرض المسرحي

٧ أشهر من بداية المحرم وحتى نهاية شهر رجب سنة ثلاث وثمانمئة هجري، هي زمن حصار تيمورلنك لمدينة دمشق، والتي اختار سعد الله ونوس، أن يتابع تفصيلاتها من الهزيمة إلى المجزرة، متوقفاً أمام سطوة العقل الغيبي لقضاة الشرع، وفقهاء المدينة على تباينهم.. (ابن مفلح، ابن العز، ابن النابلسي) ثلاثة من قضاة الشرع، وفقهاء الحنابلة في ذلك الزمان، وحدثهم المصالح والأطماع الصغيرة، إلى الحد الذي لم يفرعهم فيه الخطر التتاري على أبواب المدينة إلا بحجم تعارضه مع المكاسب والأطماع.. وقد صاغ المخرج صورة هؤلاء الفقهاء بشكل كاريكاتيري في إدانة لفسادهم وتعصبهم وقصور علمهم، وهي صورة ليست بعيدة عن النص، ولا عن تاريخهم (بحسب قراءات المؤرخين القدامى).

فابن مقلح قاضى الحنابلة، يعى بوضوح كيفية استخدام الدين كغطاء أيديولوجى لمصالحة وصفقاته.. وقد انعكس وعى الممثل سامى عبد الحليم بالشخصية، من خلال أداء منح المتفرج فرصة الكشف والتأمل.

ثم يأتى الشيخ برهان الدين التاذلى، قاضى المالكية فى دمشق فى ذلك الوقت، والذى قام بدوره الفنان (محمد السبع) ليتم التقاطع والتناقض مع نص سعدالله ونوس، على الرغم من الالتزام الحرفى بكلمات الشخصية داخل النص.. لكن (المخرج) وبالتالي (الممثل) لم يدركا الفارق بين تأثير الخطاب الدينى للشيخ التاذلى على وعى العامة فى دمشق عام ٨٠٣ هـ، وبين محاولة إحداث ذات التأثير على جمهور الحاضرين فى المسرح القومى.. ففى انتقال هذا التأثير الأيديولوجى الدينى بسطوة، إلى المتفرجين، يقع العرض المسرحى فى الخطورة، والتناقض مع نص سعدالله ونوس.

وبرهان الدين التاذلى كما يقدمه النص، شيخ جليل، عميق الشعور بالواجب والغيرة على الوطن، وهو يبدأ نضاله الوطنى من خلال الحلم بالرسول عليه السلام، يأمره بالجهاد.. ثم الحلم به ثانية بدعوة للاستشهاد.

هى البشارة والعلامة، والتكليف الدينى الواضح بالنضال، وهى التحولات والمصير الغيبى التى رسمها النص للشيخ، وقد حافظ العرض المسرحى على هذه الصورة، وبقدر كبير من الجلالة والمهابة والتقديس، خاصة وأن لمشاهدة الرسول عليه

السلام فى الحلم، مرتبة ودرجة فى الوجدان الشعبى، وليس فى الوجدان الدينى فحسب.

وقد سمح المخرج بتأكيد جلالة الشيخ التاذلى ومهابته، من خلال قيامه بالصلاة على المسرح والإضاءة الخضراء المصاحبة له، وصلواته المتكررة - بصوته العميق - على الرسول، والتي يتبعها تصاعد تمتمات جمهور الحاضرين، بالصلاة والسلام على الرسول. وليتأكد الانحياز التام والتوحد بين الجمهور والشخصية.

مشهد وحيد كشف خلاله النص عن فكر (التاذلى) الأحادى المتعصب المضاد لكل اختلاف واجتهاد.. حين يواجه فقهاء دمشق، الشيخ جمال الدين الشرائجى (قام بدوره ناصر عبد المنعم) متهمينة بالخلط فى أمور الدين، والخوض فى القدر والكفر والزندقة.. ثم يقومون بحرق كتبه!.

وبينما النار تتصاعد على خشبة المسرح مع أوراق الكتب، يتحلق حولها فقهاء الشام (الشيخ التاذلى، ابن مفلح، ابن العز، ابن النابلسى) فى مشهد ماجوسى بالغ الدلالة.. لكن المشهد فى ظل الأداء التقمصى لمحمد السبع، ورؤية المخرج لشخصية التاذلى، لا يصمد كثيراً، وسرعان ما يفقد دلالة الحريق، فقد قنع الجمهور تماماً بصدق التاذلى محمد السبع الوقور، العميق الجميل والمرتببط فى الأذهان بالأدعية والأحاديث الدينية فى إذاعة القاهرة تأثيره البالغ.. ولأن النبوة تعطى الأغنية - كما يقال - فإن طريقة القاء وأداء محمد السبع أكدت على تلك الدلالة الدينية القوية، والتي منحها المخرج شرعية مطلقة بالتأكيد على نزول الشيخ التاذلى

(محمد السبع) إلى صالة المتفرجين، وحثهم على النضال من خلال خطاب أيديولوجي توحد الجميع معه.

وهي رؤية متعمدة مع سبق الإصرار لدى المخرج، الذي دافع عن رؤى (التاذلي) الصائبة، مشيراً إلى جماعة (حماس) وتأييده لنضالها الوطني.. وهكذا يفصح المخرج عن رأيه وموقفه قولاً وعملاً حتى ولو تناقض ذلك مع رؤية النص الأصلي.

ويتكرر الالتباس مرة أخرى مع شخصية (أزدار) أمير القلعة (قام بدوره أحمد عبد الوارث).. وهو أيضاً داخل نص سعد الله ونوس تثير الإعجاب بها والزهو بوطنيته ودفاعه المستميت عن قلعة دمشق، التي حملت وحدها شرف الدفاع عن كرامة الأمة (!!).. بينما يظل ولاءه للنظام القائم بكل فساد، ويظل تسلطه وديكتاتورية الصوت الواحد فيه هزياً وهامشياً فعلى حين راح أهالي دمشق ينقبون القلعة بهمة ومهارة لتسليمها لتيمورلنك (كما ذكر المؤرخ القديم بالنص) يقف الأمير أزدار، بإصرار للدفاع عن قلعة دمشق حتى المشهد الأخير!.

وعلى حين يتراجع المتمرد الثوري، المعارض لكل أشكال الفساد في النظام القائم (محمد بن أبي الطيب) قابلاً بتسليم المدينة لتيمورلنك وعساكره (!!)) (ويضيف المخرج أنه ساهم في نقب القلعة مع أهالي المدينة).. مرة أخرى يبقى القائد (أزدار) بطلاً نادراً ووحيداً في دفاعه عن المدينة، وعن شرف البلاد التي لم يحسن أهلها ومتففيها وثوربيها الدفاع عنها (!!)).

هكذا بدأ النص ملتبساً في شخصية (أزدار)، وفي شخصية (ابن أبى الطيب).. وتأكد ذلك الالتباس بوضوح داخل العرض المسرحي من خلال دلالة الزى الذى اختاره المخرج لملايس أزدار لطبيعتها العسكرية.. يمتشق طوال العرض سيفاً فوق البدلة العسكرية السوداء بوشاحها الأحمر.. وقد صاحبت الإضاءة الحمراء حركة (أزدار) على خشبة المسرح فى إشارة ساذجة للثورة.. وفى مشهد الخروج الأخير من قلعة دمشق، حرص المخرج على خروج أزدار بحلة عسكرية بيضاء تماماً، أى فى أبهى صورة، مزهواً بصموده، وهو صمود يستحق المباهاة والزهو، دون أن يسمح لنا بالحديث عن ديكتاتورية وقمع وتسلط. ومرة أخرى يتقدم أحمد عبد الوارث (أزدار) إلى مقدمة خشبة المسرح، ليتيح له المخرج، النزول إلى صالة المتفرجين، فى مونولوج حماسى، يؤكد خلاله ثورية النظام ومصاداقيته فى الدفاع عن شرف البلاد (!!).. وهى رؤية تضليلية داخل النص والعرض معاً.

إدانة ابن خلدون

اختار المخرج عصام السيد ممثلاً واحداً (حمزة الشيمى) للقيام بأداء شخصيتين فى النص: (المؤرخ القديم) وشخصية (عبد الرحمن ابن خلدون).. وهو توحيد أراد من خلاله إدانة المؤرخ وابن خلدون معاً.. لكنه أيضاً وقع فى التناقض، فقد حافظ على تلك التحولات الأخيرة التى منحها سعد الله ونوس للمؤرخ القديم

داخل النص، يخلع حياده ورواية الوقائع والأحداث بقدر من التعاطف، وهو ما يتناقض مع شخصية ابن خلدون التي أدان (النص والعرض معا) حيادها العلمي، وموقفها التقني، الذي لا يرى في الخطوب والخطر المهدد لوجود الأمة سوى وصف المحنة.

وقد انعكس هذا التناقض بين الدورين، على أداء الممثل حمزة الشيمي، فحاول أن يبدو طبيعياً، وصادقاً وتلقائياً في دور (المؤرخ القديم)، بينما مارس أداءً خارجياً متكلفاً مستعار الصوت عندما قدم شخصية (ابن خلدون) وهو ما أكد إدانة ابن خلدون خاصة مع تكرار نزول تلميذه شرف الدين (ناصر سيف) إلى صالة المتفرجين مردداً بانفعال (حين تلم الأخطار بالأمة، من المؤسف ألا يكون لدى العالم، سوى وصف المحنة).

اقترب أشرف نعيم في تصميمه لديكور العرض المسرحي من فكرة المنمنمة جمالياً وفي زمنيها تاريخياً.. ففي عمق المسرح لوحة متعددة المستويات للمسجد الأموي، بينما على جانبي المسرح قواطع طولية (بانوهات) يقوم الممثلون بتحريكها من مشهد إلى آخر.. ففي مشهد اغتصاب حورية (قامت بأدائه معتزة صلاح عبد الصبور) وأثناء محاولات الفرار من مطاردة التاجر دلامة، قامت معتزة (حورية) بتحريك تلك البانوهات والاختباء خلفها بطريقة أقرب إلى الحركة داخل المتاهة عمقت من دلالة المطاردة ولمعتزه حساسية وحضور لافت على خشبة المسرح برغم دورها الصامت.. أما عبد الرحمن أبو زهرة في

دور (دلامة) الذى فهم الدنيا بعقليته كتاجر، فما من عقده إلا وتحلها صفقة.. وهكذا فى محنة دمشق كان أول المنادين بالمساومة والبيع وتسليم المدينة إلى تيمورلنك.. ولعله أكثر شخصيات العرض المسرحى اشتباكاً مع الواقع وإشكالياته الراهنة، من خلال أدائه الواعى لأسلوب (التباعد) الذى استخدمه سعد الله داخل النص. فى بساطة متناهية يخرج عن شخصية التاجر دلامة، يكسر الإيهام بها، بشخصيته الحقيقية التى تقوم بالتعليق على الوقائع والأحداث، مكرراً مع كل تباعد، إضافة المخرج الذكية، بأن تلك الأحداث (وقعت سنة ٨٠٣ هجرية يعنى مش دلوقت!).. ثم يعود فى نهاية العرض ليؤكد أنها (وقعت سنة ٨٠٣ هجرية يعنى دلوقت!!).

إضافة ذكية سمحت لنا مع بساطة ووعى عبد الرحمن أبو زهرة، بالتأمل الواعى والنقدى للشخصية، ولما يحدث أماناً. وتأكيداً لتلك الطبيعة الملحمية، جاءت موسيقى سمير حبيب مشحونة بدلالات نقدية.. فيبدأ المشهد الأول بمارش جنائزى هو توزيع خاص لموسيقى (وطنى حبيبي وطنى الأكبر).. ومع مشهد انسحاب العساكر السلطانية من أرض المعركة.. يتم التراجع بصورة كاريكاتيرية على لحن (الله أكبر).

قدم المخرج فرجة بصرية جمالية، من خلال تشكيل وحدات الديكور، ولولا تكرار استخدامها فى العديد من المشاهد بصورة مجانية، فبدت أشبه بالحلية الزخرفية منها إلى الوظيفة الدرامية على خشبة المسرح.. فعندما يناقش (شرف الدين) أستاذه (ابن

خلدون)، يقوم الممثل بتحريك تلك (البانوهات) في اتجاهات متضادة دون وظيفة أو دلالة، وبما يؤثر على أداء الممثل. منمنمات تاريخية تثير من الأسئلة والخلافات حولها، أكثر مما تثير من الاتفاق وفي هذا تراؤها وصعوبتها.

تم التعميل من
مكتبة

مسرح سعدالله ونوس فى صيغة تجارية*

مقدار ما كانت مسرحية سعدالله ونوس "مغامرة رأس المملوك جابر" منذ كتبها عام ١٩٧٠ انطلاقاً من حكاية تراثية للديناري - تجربة جديدة فى مسرح التسييس بمفهومه السياسى والفكرى المشتبك مع الواقع، ومفهومه الجمالى المؤسس لحوار جدلى وخلاق بين خشبة المسرح وصالة المتفرجين، كان النص مساحة للاجتهاد والبحث الجمالى بما يتيح من مساحات مقترحة ومساحات مفتوحة. وهذا ما أكده المؤلف صراحة بأنه "من دون بحث تفقد المسرحية كل مبرراتها وقيمتها أيضاً، وأنه فى كل مرة يتناول فيها أحد المخرجين واحدة من مسرحياتى من دون القيام بإضافة أو بحث جديد، تسقط المسرحية".

وبقدر ما كان النص اجتهاداً ملحوظاً، جاء العرض المسرحى المقدم حالياً على خشبة المسرح القومى فى القاهرة من إخراج مراد منير وبطولة أحمد بدير وفايزة كمال والمطرب حسن الأسمر، منافياً كل اجتهاد، مضاداً لطموحات المسرحية، وتراجعاً

* جريدة الحياة - لندن - ١٩ فبراير ٢٠٠٠م.

عما سبق وقدمه المخرج من نجاحات سابقة عند تناوله نصوص سعدالله ونوس وخصوصاً "الملك هو الملك" والتي واصلت نجاحها على امتداد أربعة مواسم مسرحية (١٩٨٨ - ١٩٩٢). بل هو تراجع عما سبق وقدمه المخرج نفسه من اجتهادات عند تناوله النص المسرحي نفسه "مغامرة رأس المملوك جابر" قبل أكثر من عشرين عاماً على مسرح قصر ثقافة الريحاني على مجموعة من الهواة.

لم يبدأ المخرج مراد منير من أى مبحث جمالي ولا رؤية مغايرة. لم يبدأ من إرشادات سعدالله ونوس التي ضمنها النص واقتراحاته المكتوبة حول ضرورة عمل المخرج على ظروف البيئة الراهنة وشروط الاتصال بالمتفرج والتعامل معه كشرط جوهري في نجاح العمل المسرحي.

فعلى حين يطرح النص المكتوب أشكال التعبير والفرجة الشعبية المناسبة لبنية الحكاية والمقهى والرواية الشعبيين كإطار حتى متحرك ومتجدد للعمل والتجربة، بدأ مراد منير من الفرجة الشعبية كصيغة جاهزة، كشكل ثابت اختبر نجاحه في عروضه السابقة. وهي البداية المضادة لطبيعة الفرجة الشعبية والتي يستحيل نقلها أو استعادتها أو تكرارها.

وبدلاً من أن يدير المخرج ظهره للذوق السائد وأشكال التفاهة السائدة بحثاً عن تطوير فرجته الشعبية، وبحثاً عن أشكال اتصال جديدة بين المسرح والجمهور، اعتمد جوهرياً على رموز المسرح والفن الاستهلاكي وعلى توليفة تجارية تحولت منذ

خلدون)، يقوم الممثل بتحريك تلك (البانوهات) في اتجاهات متضادة دون وظيفة أو دلالة، وبما يؤثر على أداء الممثل. منمنمات تاريخية تثير من الأسئلة والخلافات حولها، أكثر مما تثير من الاتفاق وفي هذا تراؤها وصعوبتها.

تم الترخيص من
ملاك كوتوب

من محتواه بخروجه الفج المستمر وابتزاز الضحكات من الجمهور بالشتائم أحياناً، والتلميحات الجنسية والسخرية المتواصلة من اللغة العربية الفصحى، والتي هي - فى الأساس - لغة النص.

لم يكتف أحمد بدير بالخروج اللفظى، بل خرج تماماً على شخصية "المملوك جابر" محتفظاً طوال العرض بطبيعته الشخصية كمثل كوميدي، ومبتعداً عن جوهر الوعي بشخصية المملوك جابر والذي تحول فى العرض من مملوك انتهازى (أودت به طموحاته القائلة إلى الهاوية) إلى شخصية هزلية سطحية تستجدى ضحك الجمهور ودغدغة حواسهم.

وإذا كان نص سعدالله ونوس يقدم، بالفعل، مساحة مقترحة تسمح للممثل بالأداء العفوى التلقائى وبحرية الابتكار الخيالى والارتجال، فثمة فارق بين حوار خلاق يضع المتفرج داخل النص المسرحى، ينمو به وينميه، وبين عشوائية تسطح الشخصية وتهمش النص، وتفقد تقنية الأداء الشعبى بكل تلقائيته وبساطته ووعيه.

وفى إصرار المخرج على قيام الشاعر سيد حجاب بكتابة نص غنائى وإعادة كتابة الشخصية الأساسية فى البناء الدرامى، وهى شخصية (الحكواتى) والذي تحول داخل العرض إلى "حكواتية" تقوم بأدائها فاييزة كمال. اعتداء آخر على النص المسرحى الذى تم حذف الكثير من جملة الحوارية ومشاهده.

وعندى عكس إرشادات المؤلف حول المساحات الخالية واستخدام أبسط الديكورات والإكسسوارات على خشبة المسرح بما يتلاءم وطبيعة الفرجة الشعبية وبساطتها، قدم الفنان التشكيلي أحمد شيحة ديكورات ضخمة مبالغاً في تركيبها؛ مما شكل عبئاً على خشبة المسرح فى تحريك قطعها وفى كيفية تعامل الممثل معها، حتى أن ديكور البرج الحديدى الذى صممه مهندس الديكور كنقطة مراقبة على حدود المملكة (مشهد لا يستغرق دقائق) استدعى دائماً سخيرية الممثلين، كما استدعى تخوفاتهم المعلنة من إمكان سقوط البرج على المسرح أو على الصفوف الأولى فى الصالة.

وفى محاولة لإضفاء الجدية على العمل المسرحى، قدم المخرج مشهد الختام، وهو مشهد "اجتياح بغداد"، وفيه تشتعل جنود العجم بملابسهم السوداء ورماحهم الحديدية، يغزون خشبة المسرح منتهكين العامة من أهالى بغداد بملابسهم العصرية والقديمة؛ ليحقق المخرج بذلك المشهد رؤية النص ويحقق كذلك وجهة النظر المعاصرة المشتبكة مع الواقع الراهن، إنه المشهد الوحيد فى المسرحية الذى امتلك مقومات إبداعه كمشهد، واكتمل خلاله للمخرج الوعى بجوهر المسرح كروية جمالية ووعى تاريخى. لكنه، أيضاً، المشهد الذى جاء متأخراً كثيراً بعد أكثر من ثلاث ساعات من العبث والخروج وإفساد اللغة والإجهاز على النص وعلى كل قيمة مسرحية.

يوم من هذا الزمان:

أسئلة الانهيار والواقع*

تحديداً في مسرحياته الأخيرة، أنشغل الكاتب المسرحي سعد الله ونوس بسؤال الفرد، واقعه الاجتماعي، حرّيته بالأساس.. لم تعد تشغله لعبة الحكم أو تلك العلاقة التي احتلت معظم مسرحياته الأولى، بين (الحاكم والمحكوم) ومحاولة تغيير السلطة.. أدرك سعد الله ونوس في مسرحياته الأخيرة أن السؤال الجوهرى هو تغيير المجتمع ذاته.. وإن سؤال الحرية ليس سؤالاً سياسياً ولكن سؤالاً اجتماعياً وفكرياً وإنسانياً أشمل.. هذا ما قدمه بعمق وبرؤية إبداعية لافتة في مسرحية (طقوس الإشارات والتحولات) عام ١٩٩٥ (قدمها المخرج حسن الوزير على مسرح الهناجر عام ١٩٩٧). وهو أيضاً ما شغله في مسرحية (الأيام المخمورة) ١٩٩٥ (قدمها المخرج مراد منير على مسرح الهناجر ١٩٩٨) واليوم على مسرح الغد يقدم المخرج عمرو دواره (يوم من هذا الزمان) كتبها سعد الله ونوس ١٩٩٤ وهى أولى الكتابات المسرحية فى مرحلته الإبداعية الجديدة الفارقة.

* جريدة الأخبار القاهرة ٧/٨/٢٠٠٣م.

٥ لوحات أو ٥ مشاهد هي كل فصول المسرحية وهي امتداد
يوم طويل فاجع في حياة الأستاذ فاروق (فاروق عيطة) منذ أن
اكتشف في الصباح أن بعض التلميذات يعملن بالدعارة في منزل
(الست فدوى) وحين يبلغ مديرة المدرسة (سهير المرشدي) لا
تنزعج، فما يشغلها دائماً هو فساد الطالبات سياسياً لا فسادهن
الأخلاقي.. وحين يذهب الأستاذ فاروق غاضباً إلى شيخ الجامع
يتلقى الصدمة الثانية فالشيخ لا يغضب ولا يدين، متمسكاً بالشكل
والمظهر والعوارض.. نفس الأمر يواجهه فاروق في مكتب
المحافظ (ممثل السلطة) ثم يواجهه بصورة أكثر عنفاً في منزل
الست فدوى ذاتها (سهير المرشدي) حيث تشرح له كيف أصبحت
ضحية هذا الواقع الفاسد وهذا المجتمع الاستهلاكي الملوث، لكن
الطامة الأكبر حين يكتشف فاروق أخيراً أن زوجته هي الأخرى
تتردد على منزل الست فدوى وتعمل بالدعارة.. هذا الزلزال الذي
لم يحتمله فيعود إلى بيته ليفتح أنبوبة الغاز هارباً من هذا العالم
المستتق.

هل كان فاروق رومانسياً خيالياً لا يمتلك القدرة على الوقوف
على أرض الواقع، والتكيف مع من حوله؟ هل كان سانجا بريئاً
أم كان متواطئاً لم يتساءل عما يحدث حوله؟ أم كان سؤاله وسعيه
للمعرفة هو خطوة الانهيار؟!

هل هو الفساد السياسي أم عمق الفساد الاجتماعي والأخلاقي
الذي لامس الجميع في المؤسسة التعليمية، والدينية والسياسية بل
والأخلاقية أيضاً.

أسئلة عديدة يطرحها النص والعرض في تداخلاتها واشتباكاتهما المختلفة، وقد حافظ المخرج عمرو دواره على طرح السؤال دون تأكيد لرؤية أو انتصار لقراءة دون أخرى.. لقد ترك الأسئلة مفتوحة والتأويل ممكناً. تماماً كما حافظ على نص سعد الله ونوس بمنولوجاته الطويلة وجمله المكررة وخطابه السياسي والفكري المباشر، دون جراءة إبداعية على الحذف والتكثيف بل أن سرد المؤلف في النص الأصلي الذي يحلل من خلاله الشخصيات ويفسر ويشرح المواقف حوله المخرج إلى صوت راوي (سهير المرشدي) يربط بين اللوحات الخمس فكان تكراراً ومباشرة وشرحاً لا مبرر له.

أيضاً استطرد المخرج كثيراً في اللعبة التشخيصية في اللوحة الرابعة بمنزل فدوى (تشخيص اغتصاب زوجها لها وأسباب انحرافها) بدا المشهد طويلاً من فرط وضوح الفكرة وفقدان اللعبة مشهديتها وقدرتها البصرية.

وبرغم حاجة المسرحية إلى الاقتصاد والتكثيف أضاف المخرج أغنية بالبداية وأخرى في النهاية ليس لهما أية ضرورة سوى المزيد من الشرح والمباشرة والاقتطاع من ميزانية إنتاجية محدودة أطلت فقيرة في تصميم الملابس والديكور حتى أن مشهد الانتحار الأخير فقد كل ملامح الصورة.. لقد ترك المخرج ممثليه يبلغونا بالموت عبر الحوار دون أنبوبة للغاز، ودون دخان، ودون إضاءة مختلفة ودون أختناق وهو ما أضعف النهاية بالتأكيد.

وحدهم الممثلون الذين حملوا مسئولية النص العميق الرسالة بإداء جدى وبفهم ووعى ليس فقط للدور والشخصية التي يقومون بأدائها بل وبالموقف الاجتماعى والفكرى الذى يقدمونه.. هذا ما تقدمه سهير المرشدى فى أكثر من لوحة حيث لعبت (٥ شخصيات بالمرحلية) وإن كانت إضافاتها على النص خاصة فى اللوحة الأولى تشكل نتوءا لا مبرر له، كذلك قدم ممدوح درويش ٥ أدوار بأداء واع ومنضبط لكنه بالغ فى مشهد الزوج (التشخيص) وبدا تفسير شخصية الشيخ خارج المسرحية فقد قدم المشهد بقدر كبير من فضح المؤسسة الدينية. وزيف شيوخها وإسهامهم فى الانهيار القائم.. أيضاً بدت ملابس الشيخ فى تصميمها (الأفغانى) بعيداً عن دلالات الزى الرسمى الذى تدينه المسرحية.

حنان مطاوع فى أول أدوارها على المسرح إحساس صادق والتزام يبشر بحضور مسرحى جيد.. فاروق عيطة فى دور (فاروق) كسر نمطية الدور معبراً بعمق عن شرخه النفسى، متصاعداً بالانهيار حتى الموت.. أعمق ما فى المسرحية هو إيمان إبطالها برسالتها العميقة وقيمة الأسئلة المطروحة.

"أحلام شقية"...

من سؤال السياسة إلى سؤال الوجود!*

كل شيء ملتبس داخل ذلك البيت المزين بالمصابيح الصغيرة ووجوه القديسين وأصوات التراتيل والصليب المعلق فوق الحامل الخشبي.. هكذا يبادرنا المخرج محمد أبو السعود على مسرح الهناجر بالرهبة والخطورة في سينوغرافيا الانتظار والأحلام الشقية.

كتب سعدالله ونوس مسرحية "أحلام شقية".. وكانت فكرة قديمة كتب خطوطها الأولى أوائل السبعينيات "متناولا الحياة السياسية والاجتماعية في سوريا بعد الانفصال وإنكسار الوحدة المصرية/ السورية".. ثم عاد وأنجزها في صورتها النهائية عام ١٩٩٤ خلال فترة مرضه الأخيرة.

ومنذ بداية المسرحية يكتب سعدالله ونوس في الصفحة الأولى "مهما كان الحل الذي يلجأ إليه العرض فمن المهم الحفاظ على انطباعين يوحى بهما البيت هما: الانغلاق والضيق".

* جريدة الأخبار - القاهرة - ١٢/٣/٢٠٠٣م.

الانغلاق والضيق هما الرؤية التي تحكم النص وهما المعادلان البصريان لمساحات القهر الواقع على المرأتين الشقيقتين بالمرحبة: "مارى" والتي ظلت ٣٠ عاماً تبلع قهرها وعقمها وشقاء حياتها مع زوج عاطل وفساد وبليد، فلا يتبقى لها سوى الصلوات الدائمة والانتظار ووهم عودة الابن "المفقود" مع كل شاب يستأجر الغرفة العلوية فى البيت الذى تملكه... "وغادة" الزوجة المقهورة لرجل الأمن الفظ والغليظ بكل سطوته ورعبه المخيم على المكان.. وتعيش هى الأخرى وهم الانتظار والحلم لتختلط صورة "الحبيب" بصورة "الأخ" بصورة "الطفل".. أنهما امرأتان شقيقتان لا تعرفان عن السعادة إلا الأوهام.

وفى قراءة مبدعة نقل المخرج محمد أبو السعود سؤال النص من السؤال السياسى والاجتماعى إلى السؤال الميتافيزيقى واضعاً العرض بأكمله داخل قوس مسيحي وأسئلة أكثر صعوبة.. هل ظلت "مارى" تلعق قهرها وتدير الخد الأيمن دون مقاومة للشر حيث الانتظار والألم عبادة؟ أم أن السؤال المسكوت عنه على إمتداد العرض ربما هو صرخة "المسيح" على جبل الجلجلة "إلهى.. لماذا تركتني!"

ولأن السؤال أكثر صعوبة فقد أمتلى العرض بالالتباس خاصة من خلال تلك السينوغرافيا المبدعة التى صاغها المخرج محمد أبو السعود. هل كان البيت المزين بصور القديسين تحاصره من كل جانب هو ذاته تلك المساحة المنغلقة التى نص عليها المؤلف؟ أم كان هو المعادل البصرى لتلك السطوة والهيمنة

العسكرية لنظام يجسده رجل الأمن "كاظم"؟ هل تلك التراتيل المتواصلة العذبة بصوت محمد أبو الخير للعهد القديم، هي حالة السكون والانتظار وابتلاع القهر على امتداد ٣٠ عاماً؟! هل الصلوات "خلاصاً"؟ هل "الابن" حلاً أم وهماً؟ ولعل شخصية ماري والتي قامت بأدائها "عايدة عبد العزيز" هي كل الخطورة والالتباس بالعرض، فهي المرأة الصافية المتطهرة الحنون وهي نفسها المشغولة بملاحقة الفجور والملوثة بحدوى "المرض الجنسي" .. هي القوية والضعيفة في اللحظة الواحدة.. ولعل وهج حضور عايدة عبد العزيز الإبداعي ضاعف ذلك الالتباس.. إنها امرأتان في امرأة، تمرينها الأصعب هو إخفاء التعبير، تخفي قوتها وتخفي ضعفها، تخفي الشوق والحلم، امرأة تحبس "السم" ٣٠ عاماً بين ثيابها دون أن تنطق كلمة واحدة.. إنها المشحونة بالانتظار.. دور لا يقدر عليه سوى عايدة عبد العزيز.

... ..

القرم محمد أبو السعود تماماً بالنص الأصلي رغم قراءته المبدعة المضافة لكنه لم يوفق في تعديلات النهاية في مشهد موت الطفل.. فرغم أن المشهد صاغه بصورة رمزية محملة بالعديد من الدلالات خاصة حين يقتحم الشاب "الابن/الحلم/الخلاص" المشهد ليحمل الطفل إلى أعلى في حركة أشبه بالصلب رمزاً لكل الأم والعذاب والخلاص.. لكن حذف "دور" الطفل من العرض بأكمله والاكتفاء بصوت بكائه، ثم تحويله من طفل صبي يتكلم ويتحرك - كما في النص الأصلي - إلى طفل رضيع أضعف مشهد النهاية

حين أفقده المصداقية.. فليس منطقياً أن يفكر الأب ويفكر معه الجار في الاتيان بالطفل الرضيع من غرفته لإطعامه من طعامهما "الدسم" .. ولينتهي الأمر بموت الطفل حيث وضعت الزوجة السم في الطعام للرجلين.

أيضاً بدت إضافة جملة "أنا الله" على لسان الزوج الضابط "كاظم" غليظة. فهي ليست موجودة بالنص الأصلي ولا مبرر لها خاصة أن الجملة التي تليها "أنا رب هذا البيت" تؤدي المعنى المقصود.. "محمد عبد العظيم" بشاربه الكثيف وملامحه الحادة وضحكاته العالية مناسب تماماً لشخصية الزوج الضابط "كاظم" .. بينما "هاني المتناوى" في شخصية "الشاب/ الابن/ الحلم" قدرة على التعبير الحركي من خلال تكوين جسماني جميل لكنه لا يمتلك بالمقابل قدرة الأداء التمثيلي.

"سلوى محمد على" أو الزوجة عادة والتي تصاحبها على امتداد العرض ترتيله تليق بأدائها "ها أنت جميلة يا حبيبتي" مساحة متنوعة من الأداء "تتحرك فيها سلوى بعذوبة وفهم، فهي المقهورة بحق، والأنثى بحق، العنيدة، المقاومة، اليائسة في لحظة واحدة.

"على حسنين" في دور فارس زوج ماري أضاف الكثير من أدائه إلى الشخصية، ذلك العطاء وتلك الرقة المصطنعة وخفة الروح التي ساهمت في ابتلاع القهر ٣٠ عاماً وزينت الشقاء داخل بيت ماري.

لقاء الحكاء

* أطر مشكلة المسرح فى إطار مشكلة الواقع.
* تتحدد أصالة المسرح بقوله وليس بأشكال الفرجة
فيه.

* هناك جانب جمالى فى مسرح التسييس.
* تعدد المونودراما مؤشر لغياب الديمقراطية.
* الديمقراطية فى المسرح هى ابتكار حرية مجازية.*

سعدالله ونوس واحد من أهم المبدعين المسرحيين العرب..
يرفض إغلاق النص عليه، والتقييد بحرفيته المكتوبة، مطالباً من
يتناولون نصوصه المسرحية بالتعديل والإضافة والبحث..
فالتجريب بالنسبة له هو تثبيت لحقيقة البحث والاجتهاد من أجل
تجربة مسرحية متكاملة جزء منها يخصه وهو الكتابة وجزء آخر
يخص الآخرين (مخرج مبدع، وممثل مبدع ومجموعة تتكامل فى
بحث واحد).

سعدالله ونوس ليس مجرد مؤلف مسرحى نبدأ بنصه وننتهى
بنصه ولكنه مؤسس لمشروع مسرحى ديمقراطى عربى.

* مجلة أدب ونقد - القاهرة - العدد ٢٨ - يناير ١٩٨٧.

[١٤٣]

وفي لقاء معه أثناء انعقاد مهرجان دمشق المسرحي العاشر..
كان هذا الحوار...

* كصانع للكتابة ما معنى تقديمك لنص لا يكتمل إلا
بالإخراج.. ما هي حدود مسئوليتك..؟ وحدود مسئولية المخرج
الذي يحقق شرط الاكتمال؟ واجتهادات المخرج وتجاربه على
نصك تظل في حدود الشكل أم هي أبعد من ذلك؟

** نعم.. أنى اعتقد أن نصي لا يكتمل إلا ببحث إخراجي
مبدع يتوافق معه من حيث المضمون والهاجس الفني معا.. ورغم
أن توفر مثل هذا البحث الإخراجي المبدع ضروري لكل نص
مسرحي، إلا أنه في أعمالى شرط لا يستقيم العرض بدونه. وما
ذلك إلا لأن فى كل نص من نصوصى ثمة تأمل شخصى فى
المسرح كفن - وكعلامة مركبة بين الكلمة / الممثل، والآخر /
المتفرج. فى (حفلة سمر من أجل ٥ حزيران) يتساءل المسرح
عن نفسه. ما هو؟.. ما هي حدود الوهم والواقع فيه؟ فى (مغامرة
رأس المملوك جابر) أيضاً ثمة مسرحية تضع المسرح موضع
تساؤل فيما تقص حكايتها. والشئ نفسه يمكن أن يتبعه المرء فى
(سهرة مع أبى خليل القبانى) (والملك هو الملك) (ورحلة حنظله).
أن الجانب المتعلق بتأمل هذه الإدارة الفنية الغربية (المسرح
ماهيته؟ وكيف نستنبته فى مجتمعنا؟) هو بالذات الذى يحتاج إلى
بحث إخراجى يعمق هذا التأمل، ويوضح ما ينطوى عليه من
شكوك وإشكالات، ويحاول أن يجد الحلول الملائمة فى عرض

مبتكر له خصوصيته الفنية والبيئية. ولا أعنى هنا أن هذا البحث هو مجرد بحث فى الأشكال والتعبيرات المحلية وإنما هو بحث مركب يحاول أن يصوغ الأسئلة المتعلقة بالمسرح مع المضمون المرتبط أصلاً بهذه الأسئلة، وذلك فى عرض فعال ومتكامل. أنى أ طرح مشكلة المسرح فى إطار طرح مشكلة الواقع، ولهذا فإن العمل يتفكك إذا لم تتعمق المشكلة المزدوجة. وإذا لم ينجز تأمله الخاص الذى يعمق ويوضح التأمل الذى ينطوى عليه النص / المشروع.

خذى مثلاً (مغامرة رأس المملوك جابر). أن أى عرض يتعامل مع المقهى الذى تدور فيه الحكاية كديكور مسرحى، يقتل العمل ويسطحه، فالمقهى هنا هو مستوى جوهرى من المستويات التى تتشابك فيها العلاقات البنيوية للنص، وهذا المستوى يحتاج إلى بحث فى البيئة، وإلى بلورة علاقات جديدة ومرتبطة. أى أن العرض ملزم بأن يقدم تأمله الخاص حول العلاقة المركبة بين مسرح يفكر فى نفسه كأداة فنية، وبين جمهور هو الآخر يتأمل نفسه فى ممثلين يشخصون أنماطاً من المتفرجين..

أضيف إلى ذلك أن هذه المسرحيات قد كتبت وفى الذهن حلم عن العمل المشترك والجماعى فى فرقة متجانسة ولذلك تجدى فى كل نص هامشاً متروكاً للبحث والارتجال ويفترض سلفاً نوعية معينة من الممثل ونوعية معينة من المخرج.

* لعلك تفتح بهذه الكتابة / المشروع حوارا مسرحيا طموحا
يساهم فى تعميق الديمقراطية داخل نصك؟

** قد يبدو القول بأنى أطمع إلى كتابة ديمقراطية على
مستوى النص ملتبسا، ويحتاج إلى بعض التوضيح. نحن شعب لم
يعرف تجربة الديمقراطية إلا فى فترات قصيرة وعابرة خلال
تاريخه الطويل. ولهذا فإننا لم نتدرب على الحوار، ولم نقدر دلالة
التنوع، والجدل، والتنامى الحر وحياتنا هى عبارة عن مونولوجين
واحد رسمى قانع، والأخر شعبى مقموع ، لكن العلاقة بين
المونولوجين غير متكافئة إلى حد لا يظهر معها إلا المونولوج
الرسمى، المتسلط، المتواتر، المتغلغل فى كل مستويات الحياة.
وهذا المونولوج ينفذ إلى أعماقنا، ويفرض علينا واعيىن ولا
واعيىن أحادية فى الفكر تلغى كل حوار أو تفاعل. وقد انعكس هذا
الوضع على الثقافة بعامة وعلى المسرح بخاصة. وإذا كان
المسرح قد نشأ فى أصله كواحدة من وظائف الديمقراطية فإننا
نستطيع تقدير الأثر المدمر لغياب الديمقراطية على المسرح
بالذات. ولعلى لا أعدو الحقيقة إذا قلت أن تعدد تجارب
المونودراما، أى تحول المسرح إلى مونولوج. إنما هو نتيجة
لانعدام الديمقراطية. أن الوحدة الفظيعة والصمت المحتقن اللذين
تفرضهما الأنظمة العربية إنما ينعكسان على عمل الكاتب ولو
بصورة غير مدركة، فيفرضان عليه كتابة هى بصورة جوهريّة
مونولوج مديد ودائرى. وربما كان هذا ما يفسر أيضاً تهافت
الشخصيات فى النص المسرحى، وتحولها إلى أصوات باهتة، بدلا

من أن تكون شخصيات حية وحره تتحاور، وتتصارع في مواقف تكشف عن حريتها في الوقت الذي ترسم فيه مصائرها. إن الديمقراطية على مستوى كتابة النص هي ضرب من ابتكار حرية مجازية تقاوم القمع، وهي على المستوى الفني شرط لتجاوز الخطابة، والتحيز والتلقين.. طبعاً أنا لست متأكداً من نجاحي في هذه التجربة، لأن غياب الديمقراطية الطويل قد سبب خراباً، وأحدث تشوهات كبيرة في أعماق كل منا، والخلاص من هذا الخراب وهذه التشوهات يحتاج إلى كثير من الجهد وشمول الرؤية أيضاً.

* ألهذا اتسمت شخصيات مسرحك بالسلبية واتسم مسرحك بالتشاؤم؟

** لم أكن أريد في مسرحياتي أن أقدم وعياً جاهزاً، قدر ما كان همى أن أنقد واحلل وعياً سائداً، وأن ابني وعياً يمكن أن يتم عبر عرض ما هو سلبي، أى أن نعلم عبر السلب، نأخذ عيباً من العيوب ونضخمه ونظهر آثاره ونكون بذلك قد قدمنا أمثلة أو درساً تطبيقياً لهذه الحالة.. ويجب ألا ننسى أن المسرح في النهاية هو عملية جدل، وأن الخلاصة ليست فيما يطرح على خشبة فقط وإنما فيما يطرح عبر هذا الجدل بين الصالة والخشبة.

إن الانتصار على خشبة المسرح هو تبسيط للصراع، وهو جزئياً إعطاء وعى جاهز للمتفرج، وهو أيضاً نوع من التهدة السيكولوجية التاريخية للمتفرج، يخرج من المسرح مرتاحاً إذ ثمة

انتصار ما، ولو كان هذا النصر على مستوى الصورة الشعرية أو المسرحية... فى رأيى أن تفاعل العمل أو تشاؤمه لا ينبع من مدى احتوائه على شخصيات إيجابية متفائلة أو سلبية متشائمة وإنما يتم من خلال مجمل العمل وبنيته.. هل يسير هذا العمل نحو أفق مسدود تشاؤمى، أم أنه يشير إلى أن هناك أفقاً آخر، شرط أن تبدلوا عاداتكم فى التفكير والسلوك والنضال.. وبهذا المعنى أرى أن هذه الأعمال إيجابية أكثر بكثير مما لو وضعت فيها شخصيات متفائلة وبطولية تقلب معادلة المسرحية وتحقق انتصارات على الخشبة وتوزع انتصارات وهمية على المتفرجين.

* فاعلية المسرح فى تقديرى - وكما ذكرت مراراً - هى بالضبط إلا يشغل نفسه فى التغيير الثورى والسريع.. هى أن يكون وسيلة معرفية توسع أفق المتفرج معرفياً.. وأن يكون فى الوقت نفسه وسيلة جمالية توظف فى ذهن المتفرج قابليات للذوق والتذوق مختلفة. وهذا ما يتفق أيضاً مع رفضك منح المتفرج وعياً جاهزاً.. لكن فى ضوء انهزام المشروع العربى، وفى ضوء الظروف التاريخية المعاشة هل ثمة مراجعات لفاعلية المسرح فى تقديرى؟

** فى فترة ما، وكانت فترة فوارة بالأمل، والغضب، كنت أحلم بأن يكون المسرح حدثاً مباشراً وفورياً، كنت أحلم بأن تزول المسافة الفاصلة بين الكلمة والفعل، وأن نردم الهوة بين التخيل والواقع، وأن ينفجر العرض المسرحى مظاهره، أو فعالية

راهنة... راودنى هذا الحلم فى الفترة التى كتبت خلالها "حفلة سمر من أجل ٥ حزيران".. كان يغمرنى إحساس بالتوازن وأنا أمضى فى كتابة هذا العمل، لم أكن أفكر بأصول مسرحية، ولا بمقتضيات جنس أدبى محدد. لم تخطر ببالى أية قضايا نقدية.. كنت أتصور فقط وغالباً بانفعال حسى حقيقى، أنى أعرى واقع الهزيمة، وأمزق الأقنعة عن صانعيها فى سياق هبة جماهيرية، تبدأ مضطربة ومرتجلة ثم تتسق وتنمو حتى تضمنا فى فوره عمل فعلى، مظهرة أو انتفاضة شعبية حقيقية. كان الإيقاع يتصاعد. تتفتت الكذبة. ويتحقق الفعل الملموس.

طبعاً حين عرضت المسرحية بعد منع طويل، تبدد الحلم فى يقظة خشنة. كان مذاق المرارة يتجدد كل مساء فى داخلى. ينتهى تصفيق الختام ثم يخرج الناس كما يخرجون من أى عرض مسرحى. يتهامسون أو يضحكون أو يمتدحون، ثم ماذا؟ لا شئ آخر. أبداً لا شئ.. لا الصالة انفجرت فى مظهره ولا هؤلاء الذين يرتقون درجات المسرح ينوون أن يفعلوا شيئاً عندما يلفظهم الباب إلى الشارع حيث تعشش الهزيمة وتتوالد الكلمة كلمة. المسرح مسرح. وأن الكلمة ليست فعلاً، كما أن المسرح ليس بؤرة انتفاضة.

من تجربتى الخاصة، تعلمت أن المسرح لا يستطيع أن ينجز ثورة، أو أن يتدخل فعلياً فى مجرى الأحداث. هو فعال، لكن فاعليته ليست راهنة ولا مباشرة. وهنا بدأت مرحلة مسرح التسييس...

* دعنا نحدد مفهوم مسرح التسييس؟

** إذا كان ثمة إقراراً بأن المسرح سياسياً فإن التسييس هو محاولة للإجابة على هذين السؤالين: أية سياسة؟ وكيف؟ وبعد تحديد هذه السياسة وجمهورها، كيف يمكن أن نجد الصيغة الفنية التي تضمن حداً من الفعالية والتأثير مع الجمهور. إن مفهوم "التسييس" يعنى أولاً أنك تحاول طرح المشكلة السياسية من خلال قوانينها العميقة وعلاقتها المترابطة والمتشابكة داخل بنية المجتمع الاقتصادية والسياسية وأنت تحاول استشفاف أفق تقدمي لحل هذه المشاكل. إذن بالتسييس أردت أن أمضي خطوة أعمق في تعريف المسرح السياسي بأنه المسرح الذي يحمل مضموناً سياسياً تقدمياً.

ثانياً: هناك جانب آخر للتسييس هو جانب جمالي.. أن مسرحاً يريد أن يكون سياسياً تقدمياً يتجه إلى جمهور محدد في هذا المجتمع، جمهور نحن نعلم سلفاً أنه مستلب الوعي وأن ذائقته مخربة وأن وسائله التعبيرية يتم تزييفها وتمييعها وأن ثقافته الشعبية أيضاً تسلب ويعاد توظيفها في أعمال سلطوية تعيد إنتاج الاستلاب والتخلف.. أن هذا المسرح الذي واجه مثل هذا الجمهور لا بد له من البحث عن أشكال اتصال جديدة ومبتكرة.. ومن هنا لم أ طرح مسرح التسييس كصيغة ولكن كأطار للعمل والتجربة يحتاج إلى مراجعات مستمرة.

* نعود إلى مراجعاتك الحالية حول فاعلية مسرحك..
وتجربة مسرح التسييس فى ضوء هندسة الخراب العربى التى
نعيشها؟

** فى ضوء الانكسارات والتراجعات التى تمت فى الواقع
العربى، فى ضوء التمزق، والتشردم والدمار لم يعد ممكناً أن
نوالى عملنا دون مراجعة.. أن تجربة مسرح التسييس هى الأخرى
مسدودة الأفق أن لم تع حدودها ونقاط ضعفها، وقد حاولت خلال
السنوات الماضية أن أراجع هذه التجربة. ووجدت أن لدى الصفاء
الذهنى الكامن لاكتشاف ثغراتها. فهى ما زالت تتطوى على قدر
من التلقين والإنشاء اللفظى، أى أنها ما زالت تحمل بعض سمات
المرحلة التى انهارت فى الوقت الذى تحاول فيه نقد هذه المرحلة
واستشرف أفق يتجاوزها. ولا أخفى هنا أهم أسباب تداعى
الحركة التقدمية فى بلادنا هو اعتمادها فكراً على التلقين من
جهة، والإنشاء اللغوى من جهة ثانية (أعنى بالإنشاء الخطابية،
والشعارات، والعبارات الجاهزة، واستبدال اللغة بالممارسة). ولذا
فإن المراجعة هنا تعنى التخلص نهائياً من آثار التلقين والإنشاء..
وتعميق الآلية الديمقراطية التى هى بالذات بنية النص الدرامى.
فالشخصيات التى تتحاور ينبغى أن تكون حرة يسمح لها النص أن
تمضى إلى أبعد حدود إمكانياتها دون تحيزات مسبقة تكبلها، أو
أحكام نمطية تسطحها. وفى هذا المضمار، تقترب ملاحظاتي
كثيراً من آراء (باختين) عن الرواية حيث هى فن تعددى الصوت
وديمقراطى.

أما المراجعة من الناحية الجمالية فهي تقتضى جذرية موازية لما يقتضيه المضمون. أن البعد عن التلفيق الفولكلورى والقيم الجمالية التى يعممها التليفزيون مثلاً هو الشرط الأول لابتكار جمالية جديدة تضىء العمل وتهز خمول المتفرج. قد يبدو أنى أرد المسرح إلى "نخبوية" طالما قاتلت ضدها ولكن فى مواجهة فيضان التفاهة الذى تغرقنا أجهزة الإعلام الرسمية به، ألا ينبغى أن نصون المسرح من الغرق فى هذا الفيضان والانحلال فى مائه العكر حتى ولو تشرنق فى نخبوية مؤقتة! اعتقد أن ذلك يستحق الجهد، وما تم على مستوى الرواية فى الوطن العربى خلال العقدين الأخيرين يمكن أن يشكل لنا نحن المسرحيين عوناً وإضاءة.

* أشرت إلى التلفيق الفولكلورى.. ولعل موقفك واضحاً من الظواهر المسرحية العربية التى طرحت إشكالية الشكل كالاحتفالية والتى اسميتها (بالهزر الاحتفالى) كالحكواتى حيث أكدت أنها تجارب لا تحقق بناء مسرح عربى مرة لعدم براءتها والتباس استخداماتها السطحية ومرة لأنها كشكل لا تحقق هوية.. بينما المسرح فى رأيك لا يتحقق ألا عبر إشكالية المجتمع العربى.. لدى عدد من الأسئلة: ما المقصود بإشكالية المجتمع العربى.. أهى إشكالية قومية أم إشكالية فكرية؟

ما الفرق بين الحكواتى داخل مسرحك والحكواتى لدى
روجيه عساف؟ والفرق بين الاحتفالية بمسرحك والاحتفالية لدى
عبد الكريم برشيد؟

** أردت أن أشير إلى خطأ شاع فى الأوساط المسرحية
العربية السنوات الأخيرة وأعنى محاولة تحقيق الخصوصية
والأصالة عبر استخدام بعض أشكال الفرجة المحلية. أن هذه
الأشكال بحد ذاتها ليست ضمانا للأصالة. أولا لأنها ليست بريئة،
وثانيا لأنها غير قابلة للتعميم. هى ليست بريئة لأن كل صيغة من
صيغ الاحتفال الشعبية ترتبط بمضمون محدد. وهذا المضمون
لابد أن يظل عالقا بهذه الصيغة حتى ولو أردنا أن نوظفها
مناقض. أن الزار أو المولد على سبيل المثال يحفلان بمضمون
دينى غيبى يعبق به كل عمل يحاول استخدامها. وهى غير قابلة
للتعميم لأنها تبلى بالتكرار، ولا تملك مقومات بناء درامى جديد
يصلح لمختلف الرؤى والمضامين لا أعنى أبدا أنه لا ينبغى
الإفادة من هذه الأشكال، وقد كنت بين أوائل المسرحيين الذين
أفادوا منها، لكن لا يجوز فى هذا المضمار أن نعمم، وأن نصل
عبر تجربة واحدة من هذه الأشكال إلى تعريف شامل ونهائى
للمسرح العربى.. ولعل هذا ما أخذه على تجربة مسرح
الحكواتى. فروجيه عساف لم يقدم عمله الذى وظف فيه شكل
الحكواتى على أنه تجربة تضاف إلى تجارب المسرح العربى، بل
على أنه التجربة المسرحية العربية أى أن المسرح العربى لا
يستطيع أن يضمن أصالته إلا عبر هذا الشكل، وبمثل هذا التعميم

ينسد الأفق، ويستتبع الإبداع المسرحى من التكرار أن لم يتوقف كما حصل مع فرقة الحكواتى ذاتها.

لقد استخدمت صيغة الحكواتى فى مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر وكان استخدامها مرتبطا بموقف فكرى محدد يقتضيه النص، وكنت أعلم أن هذه الصيغة لا يمكن تكرارها فى أعمال أخرى. وبالفعل لم أكررها، ولم أعرف الأصالة بأنها استخدام هذا الشكل. كما لم أحاول تعريف المسرح بدءا منها. وقبل الحكواتى كان ثمة الاحتفال المرتجل والحي الذى تقترحه حفلة سمر من أجل ٥ حزيران. لكنى كنت أدرك حدود هذه التجربة وأعرف أن مثل هذه الاحتفالية التى اقتضاها عمل محدد، لا يمكن تعميمها، وقولبتها فى نظرية تحدد المسرح. ولهذا فإن الاحتفاليين فى فيض تنظيراتهم لا يساعدون التجربة المسرحية بل يبطونها من الانشاء الشعري المنقل بالشطحات والتناقضات، ومما يثير المفارقة أيضاً أن هذه التنظيرات لم تتحقق فى أى عمل مسرحى، بل هى تهويمات تتوسل المستقبل وترهص لما قد يأتى.. أو لا يأتى فمن يدري..!

وعلى كل، أن الأوان لكى ندرك أن ما يؤكد أصالة المسرح وخصوصيته هو قوله بالدرجة الأولى، وليس استعادته بعض الأشكال البيئية.. فمهما زوقنا نصوصنا أو عروضنا بأشكال الفرجة، فإننا لن نحقق الخصوصية ما لم تطرح هذه النصوص أو العروض إشكالية الإنسان العربى. هذه الإشكالية القومية السياسية الاجتماعية الثقافية فى آن واحد. فى طرح هذه الإشكالية، وتعمقها

تكمُن الأصالة الفعلية لا البرانية والسطحية. وما من مسرح استطاع أن يتميز ألا بعمق طرحه لمشاكل مجتمعة، وقدرته على النفاذ إلى آلية هذه المشاكل، ووجوه الصراع فيها. لم يحقق ميللر تميزه بالبحث عن شكل وإنما بالبعد الفكري الملحمي الذي أغنى مسرحه به. ويمكن قول الشيء نفسه عن تشيكوف واسبن وسواهما.

* منذ أسابيع قليلة وجهت وبعض المثقفين (صادق العظم، هادي العلوي، فيصل دراج، إلياس خوري) نداءً إلى المثقفين العرب حول دور المثقف العربي ومعنى الكتابة في هذا الزمن.. لماذا كان النداء؟

** هذا النداء صرخة، أنه دفاع ذاتي ضد الاضمحلال في بحر هذا الخراب الشامل الذي تعيشه الأمة، ذات يوم - كما يقول الصديق هادي العلوي - استطاع المصري أن ينقذ مدينة المعرة من غضب القائد العسكري صالح بن مرداس حين حاصر المدينة، واران استباحتها. في هذا الانهيار، في هذا التدهور الذي يمضي بنا إلى قاع لا نعرف مدى عمقه، وأين منتهاه، ألا يمكن أن يستعيد المثقف صوته! ألا يمكن أن يكون للمثقف دوره! أما حان الوقت للخروج من حصار التهميش والترويض والارتزاق وعودة المثقف إلى تحمل المسؤولية أمام القوى الإظلامية التي تغرق الوطن من المحيط إلى الخليج بالعمّة والهزيمة. البيان دعوة للمراجعة. دعوة لفرز مثقف السلطة من مثقف الشعب. أنه نداء

لتضامن ثقافى يقاوم الانحلال والانقراض ويعيد للثقافة فى حدود
الممكن دورها الوطنى والتتويرى والريادى معا. من المخجل أن
يواصل زمن القمع والاستسلام مجراه ولا تنهض فى مواجهته
صرخة "لا"، صرخة تقف وسط الدمار شاهده وشهادة على أن
متقفى هذه الأمة لم يفقدوا جدواهم بعد.