

مسرح زوايا

١

المسرح البحريني

التجربة والأفق

١٩٢٥ - ١٩٧٥

قاسم حداد

WING

المسرح البحريني، التجربة والأفق
(١٩٢٥ - ١٩٧٥)

قاسم حداد

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية

فبراير ٢٠١٦ م

رقم الناشر الدولي

رقم الإيداع بإدارة المكتبات العامة

د.ع/2016

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب
أو أي جزء منه، أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات ، أو
نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر.

تصميم الغلاف : عبدالله يوسف

الإخراج الفني والتنفيذ : موسى حسن

تقديم

مسرح أوّال ٠٠ منذ تأسيسه في العام ١٩٧٠ وحتى الان كان يسعى الى ان يكون كياناً مسرحياً ذا قيمة في مسار الحركة الثقافية والفنية في البحرين . وبقدر ما كانت تسمح به الامكانيات الذاتية والموضوعية ، حاولت الادارات التي توالّت على المسرح تحقيق ذلك . وما العروض المسرحية المتنوعة التي حققها المسرح على مدى عشرة اعوام خلت ، الا شكلا من اشكال السعى نحو تحقيق تلك القيمة واثبات الحضور . ولم تكن العروض المسرحية في حد ذاتها الطموح الأوحد في محاولة تحقيق تلك الغاية ، بل لا بد من تجسيد الحضور في اشكال اخرى لا تقل اهمية بأي حال من الاحوال عن العروض المسرحية . لذلك فقد بادرت الادارة خلال الموسم التاسع (٧٨ - ١٩٧٩) نحو محاولة طبع نصوص المسرحيات المحلية التي نفذها المسرح خلال مواسمه المسرحية الماضية ، وذلك انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على جهود الاخوة المؤلفين من التشتت والضياع . الا انه لظروف خاصة وعديدة لم يتيسر تحقيق تلك الغاية .

واليوم ومسرح أوّال يؤكد تواجده من خلال فرحة احتفاله بمرور عشر سنوات على تشكيله فقد انتهزت الادارة الفرصة لتحقيق من خلالها شكلا من اشكال الحضور فكانت هذه الدراسة للزميل الشاعر قاسم حداد ، وهي كما اشار الى ذلك مؤلفها ، محاوله لرصد تضاريس الارض التي تنطلق منها التجربة المسرحية المعاصرة في البحرين ، وهي محاولة جادة وفعالة في دعوتها لدراسة المعطيات التي طرحتها التجربة المسرحية في البحرين منذ البدايات الاولى ، أملين ان تتحقق لمسرح أوّال ظروف اكثر رحابة ، لتحقيق دراسات اخرى نحن بصدد دفعها نحو المطابع .

نشكر ونقدر كل الجهود التي ساهمت في اخراج هذه الدراسة الى النور .

مجلس الادارة

(الموسم ٨٠ - ١٩٨١م)

إضاءة

يمثل اصدار هذا الكتاب باكورة مشروع « ينوى » مسرح أوال القيام به ومتابعته كلما توفرت المادة المناسبة لذلك .

فقد بات من الضروري طرح المادة الادبية التى تتصل بالمسرح عموماً ، وبالتجربة المسرحية فى البحرين بشكل خاص ، وتحقيق ، ذلك مسألة توفر المتابعات المهمة لقضايا المسرح امام القارئ والباحث والمؤرخ معاً . وخلق تراث ادبى مسرحى مرصود وغير معرض للضياع فى ارشيف الصحافة ، التى لا تكون عادة مجالا جيداً لحضور الادب المسرحى .

ونتمنى ان يكون هذا المشروع احد الحوافز التى تهىء المناخ للادب المسرحى الجاد بعيداً عن الممارسات الصحفية العابرة والمرجلة .

هذا الكتاب محاولة لرصد تضاريس الارض التى تنطلق منها التجربه المسرحية المعاصرة فى البحرين ، وهو فى ذات الوقت دعوة لدراسة المعطيات التى طرحتها هذه التجربة منذ البدايات الاولى .

ومن جهة اخرى يشير هذا الكتاب الى خيارات التجديد التى تميل اليها تجاربنا المسرحية المتفاوتة فى النوع والدرجة ، بقدر من التردد والتأمل . الشئ الذى يؤكد على ان افق هذه التجربة ما زال فى طور التخلق .

وهذا يفرض على الممارسات المسرحية الدخول فى الفضاء الجديد الذى يتصل بالافق ومغادرة اقاليم المرواحة والتكرار والتردد .

فالاسلوب الوحيد الفعال فى مجال المسرح هو السعى نحو الادوات الفنية الجديدة ، واجتياز التجربة الجديدة بشجاعة فنية ، تناسب الطموح الذى يجرى الكلام عليه دوماً .

لا تطمح هذه الدراسة الى تقديم اطروحات نقدية نهائية فى مجال تناولاتها . فهذا ليس من طبيعة الفن عموماً ، ولا يمثل اسلوباً حوارياً فى الادب . ولا تستمد اهمية هذه الدراسة من وجهات النظر التى تتضمنها ، ولكن من قدرة وجهات النظر هذه على فتح الطرق للحوار الجاد الذى يتطلع الى الافق بأحداق متوهجة . وتستوجب الاشارة هنا الى نقاط صغيرة ، تتعلق بظروف انجاز هذه

الدراسة ونشرها :

١ - لقد أعددت هذه الدراسة العام ٧٥ للمساهمة بها فى (حلقة بحث) كان قسم المسرح بوزارة العمل والشئون الاجتماعية يزعم تحقيقها فى ذلك العام . ولاسباب مختلفة حالت الظروف دون استكمال تلك الحلقة .

٢ - كنت ، ضمن مشروع هذه الدراسة قد أعددت مجموعة اسئلة على شكل استبيان قمت بتوزيعه على العاملين فى مجال المسرح باختلاف فعاليتهم .

على اساس ان تنشر الاجابات كملحق للدراسة ، مع مناقشة تحليلية
للاجابات .

وعند نشر الدراسة في مجلة « كتابات » العام ٧٦ ، لم يتيسر توفير اجابات
الاستبيان بسبب غيابي . فنشرت الدراسة بدون الملحق .

٣ - الان ، بعد مرور خمس سنوات على انجاز الدراسة ، لم اجد مبرراً لمتابعة
نفس مشروع الاستبيان القديم ، لان الاسئلة اصبحت تتصل بموضوعات
وهموم تغير معظمها . الامر الذي يستدعي اعادة النظر في طبيعة الاستبيان
وموضوعاته . ويمكن ان يظل هذا المشروع قابلاً للتحقيق .

٤ - ان توقف رصد ودراسة الاعمال عند العام ٧٥ ، فوت فرصة مهمة للنظر في
التجارب التي جاءت بعد ذلك التاريخ .

لأن جانباً مهماً من هذه التجارب قد طرح في الفترة اللاحقة . ولكن عدم
تمكني من حضور ومتابعة هذه التجارب ، جعل الكتابة حولها نظرياً مسألة غير
علمية ، ولا تدخل في حدود هذه الدراسة .

واتمنى على القارئ ان يقدر ذلك ويقبل الاعتذار .

أود هنا ايضا ان اشكر الاصدقاء في « مسرح أوال » على اهتمامهم باخراج
هذه الدراسة ، متمنياً ان تكون هذه البادرة تقليداً ادبياً يساهم فيه كل الذين
يمارسون الكتابة في مجال المسرح لانجاح هذا المشروع ، واغناء فعاليات الادب
المسرحي .

قاسم حداد

أكتوبر ١٩٨٠م

مدخل

تاريخيا ، يصادف هذا العام مرور نصف قرن على أول نشاط تمثيلي شهدته البحرين ، حيث كانت البداية (تمثيلية : القاضى بأمر الله) على مسرح مدرسة الهداية الخليفية عام ١٩٢٥ (١) . ومنذ ذلك التاريخ اجتازت التجربة المسرحية محاولات عديدة تعرضت لعمليات مد وجزر ، بحكم ظروف موضوعية لا بد من النظر إليها بعين الاعتبار . هذه الظروف أيضا أدت الى تجزئة التجربة زمنيا ، بحيث ظل تطور المسرح - شكليا - يأخذ منحى بطيئا جديدا ، وفي فترات متفاوتة ، فالعمل المسرحي ينشط لفترة زمنية معينة ينحسر بعدها - لاجل غير مسمى - ثم يعود العمل . . . وهكذا . أى أن فترة الخمسين سنة الماضية ليست تاريخا متواصلا من العمل المسرحي ، بل أن سنوات طويلة - كانت تفصل بين المحاولة والاخرى - ظلت البحرين فيها بدون أى نشاط مسرحي يذكر . . الامر الذى أدى الى جعل كل محاولة تمثل تجربة خاصة تتميز بملامح مختلفة ، ودون أن يكون هذا التمايز استمراراً مباشراً لمحاولة سابقة .

لقد توصلت ، نتيجة مراجعتى لكل الوثائق التى تتعلق بتاريخ المسرح ، الى أن أفضل طريقة لتناول التجربة المسرحية عندنا بشكل دقيق ، هو تقسيمها حسب ظروف المد والجزر التى تعرضت لها ، بحيث أتناول كل مرحلة ، بملامحها الخاصة والبارزة ، كبدائيات لا تكاد تبشر نشاطها المسرحي حتى تتوقف لسبب أو لآخر ، اذ أن كل مرحلة تشكل ظاهرة منفصلة عن الاخرى ولا تمارس أى تأثير على المرحلة التى تليها ، بدليل أنه حتى عام ١٩٦٦ لم يكن هناك عمل مسرحي ، له مقومات هذا الفن وأصوله ، حتى التقليدية منها ، وهذا ناتج بالضرورة من غياب الوعي الفنى والاجتماعى عند هواة التمثيل في تلك الفترة . . (طبعا هذا لا يعنى أن « جميع » العاملين في المسرح بعد ١٩٦٦ قد توفر فيهم هذا الوعي بالنسبة لفن المسرح ودوره) .

مع ملاحظة أن دراستى سوف تتركز أساسا على المرحلة الراهنة من التجربة المسرحية والتى تبدأ من مشارف السبعينات ، وذلك للأسباب الموضوعية التالية :

١ - كون هذه المرحلة هى البداية الحقيقية للحركة المسرحية ، من وجهة نظرى الخاصة .

(١) (المسرح في البحرين) اصدار : قسم المسرح والفنون بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية - ١٩٧٣ »
تجاربنا المسرحية بين الماضى والحاضر - « طفلة الخليفة : هنا البحرين - أكتوبر ١٩٧٢ (ص ٧) »

- ٢ - كون هذه المرحلة أكثر المراحل خصوصية وفعالية .
- ٣ - توفر معظم المواد الأدبية المتعلقة بهذه المرحلة -نصوصا ودراسات نقدية - وسوف يكون تقسيم التجربة المسرحية - عموما - على النحو التالي :
- البداية الاولى : المسرح المدرسى - الحكومى + الاهلى (١٩٢٥ -)
- البداية الثانية : المسرح ونشاطات الاندية الاهلية (١٩٤٠ -)
- البداية الثالثة : الفرق التمثيلية (١٩٥٥ -)
- بداية السبعينات : الفرق المسرحية (١٩٧١ -)

صورة تذكارية لمتلى « موقعة ذى قار » التى قدمتها مدرسة الهداية الخليفية بالمنامة
سنة ١٩٣٨

الفصل الأول

البداية الأولى

○ المسرح المدرسى : الحكومي + الاهلى

قبل التعليم النظامى ، لم تعرف البحرين الفن التمثيلى بأى شكل من الاشكال . ومنذ افتتاح أول مدرسة عام ١٩١٩ ، أخذت الحفلات ، التى تشمل النشاطات الادبية والخطابية ، تصير برنامجا تقليديا في نهاية كل عام دراسى . ولا شك أن مثل هذه النشاطات كانت تلبي الرغبة في الوعظ والتربية عند القائمين على التعليم .

وكأسلوب من أساليب هذا الوعظ والتهذيب ، بدأ بعض المدرسين يفكرون في اضافة فقرة جديدة لهذه الحفلات . وكان التمثيل هو الشيء الجديد الذى بدأ مشوقا آنذاك . لذا لجأ المدرسون الى النصوص الادبية الجاهزة لاختيار بعضها ومن ثم تأديتها على شكل تمثيلى . وأقدم نص نكرته المصادر هو « القاضى بأمر الله » ، والذى قدم على مسرح مدرسة الهداية الخليفية عام ١٩٢٥ . ولكن هذه المصادر لا تتفق حول شكل هذا النص ، هل كان تمثيلية ، أم نصا مسرحيا ، ففى حين يذكر تقرير « قسم المسرح والفنون » أن النص كان مسرحية ، نجد أن طفلة الخليفة في تحقيقها تذكر أنه كان تمثيلية . ومن جهة أخرى لم تذكر هذه المصادر اسم كاتب هذا النص . ومن المرجح أنه من النصوص المختارة من الادب العربى ، وذلك بسبب حداثة وغرابة هذا النوع من التأليف بالنسبة للثقافة العربية بشكل عام والمحلية بشكل خاص .

بعد ذلك قدمت على مسرح مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق مسرحية « وفود العرب على كسرى » عام ١٩٢٧ ، ومسرحية « أمروء القيس » و« أبو القاسم الطنبورى » عام ١٩٢٨ ، في حين قدمت مسرحية « ثعلبة » على مسرح مدرسة الهداية الخليفية بالمنامة عام ١٩٢٨ .

من خلال نظرة سريعة على عناوين هذه النصوص ، نكتشف أنها – جميعها – استمدت من التاريخ العربى القديم ، ولعل هناك علاقة مباشرة بين التركيز على اختيار مثل هذه الروايات وبين الرغبة الجامحة في التعليم والوعظ الذى تميزت به فترة بداية التعليم النظامى . لقد كانت الامثال والحكم المستخلصة من هذا التاريخ العربى هى المخزون الخصب الذى يمكن أن ينهل منه المربون آنذاك لتهذيب الجيل الذى أقبل على الدرس والتعليم برغبة فطرية صادقة .

لقد اعتمدت تلك التجربة كثيراً على بعض المدرسين العرب الذين وفدوا الى البحرين لممارسة التعليم في مدارسها والذين توفر لديهم بعض الالمام بفن المسرح نتيجة معاشتهم للتجارب المسرحية في بلدانهم ، خاصة في مصر وسوريا ، اللتان سبقتا دول الخليج بمراحل عديدة في هذا المجال .

ان التساؤل الذى يفرض نفسه على أية محاولة لدراسة بدايات المسرح في البحرين ، فيما يتعلق بالبدايات الاولى في مسارح المدارس ، هو : ألم تكن هناك محاولات صغيرة سبقت تمثيل النصوص المسرحية التى ذكرناها ؟ أى بمعنى آخر ، ألم تكن هناك محاولات تمثيلية على شكل اسكتشات أو مواقف تمثيلية قصيرة ، وبالأذات في المسرح المدرسى ؟

التساؤل هنا مشروع ، ذلك أن المباشرة في تنفيذ نصوص مسرحية أمر يثير الاستغراب لكون هذه المحاولات تتطلب وجود قدرة تمثيلية تملك الجرأة للدخول في مغامرة جديدة من هذا النوع . بالطبع هذا التساؤل ينبغى أن يدخل في مجال البحث التاريخي ، والذى نتمنى أن يعاد النظر فيه بشكل أكثر دقة لتقصي الجذور والبوادر التى مهدت لبروز التجربة المسرحية الاولى .

على صعيد نشاطات المدارس الحكومية نرى أن توقفا طويلا - نسبيا - قد حدث ، فبعد مسرحية « ثعلبة » عام ١٩٢٨ ، لم نعرف نشاطا مسرحيا آخر سوى في عام ١٩٣٢ ، حين قدمت مدرسة الهداية الخليفية بالمرحوق مسرحية « داحس والغبراء » ثم توقف النشاط فترة أطول في هذه المدرسة حتى عام ١٩٤٠ حين قدمت المدرسة الخليفية للبنات ، بالمنامة مسرحية « لقيط الصحراء » .

ويبدو خلال هذه الفترة أن اهتماماً مباشراً بالتمثيل قد تولد لدى ادارة المعارف ، حيث نرى أن النشاطات التى برزت منذ الاربعينات قد أنجز بعضها بتنظيم من ادارة المعارف ٠٠ ففى ١٣ مارس ١٩٤٠ « وهذا أول تاريخ عرض يصلنا محدداً بهذا الشكل » قدمت ادارة المعارف مسرحية « فظائع الطليان في طرابلس الغرب » على مسرح المدرسة الخليفية للبنات في المنامة ، وقد شارك في تمثيل هذه المسرحية مجموعة من ادارة المعارف ولم تقتصر على مدرسى مدرسة واحدة .

وفي مايو ١٩٤١ قدمت « محبة الوالدين » على مسرح مدرسة البنات بالمرحوق . وعلى مسرح المدرسة الخليفية بالمرحوق قدمت مسرحية « الحجاج بن يوسف » والتى عرضت أيضاً على مسرح المدرسة الخليفية للبنات بالمنامة . وفي عام ١٩٤٢

قدمت المدرسة الخليفية للبنات بالبحرق مسرحية « كلمة الخلاص » وفي نفس العام قدمت الهيئة التعليمية للمدرسة الخليفية للبنات بالبحرق مسرحية « ليلي أبنة الملك النعمان والاكاسرة » ، وفي ١ مايو ١٩٤٢ قدمت المدرسة الخليفية للبنات بالمنامة مسرحية « واقعة ذي قار » . هذا ماتم على صعيد المدارس الحكومية التي اهتمت بالعروض التمثيلية كجزء من وسائل التعليم ، وأيضا باعتبارها فقرة مسلية ضمن البرامج المقدمة في الحفلات التي تنظم في أواخر العام الدراسي .

ان معظم موضوعات هذه المسرحية – كما ذكرنا من قبل – تستمد موادها من التاريخ العربي القديم ، مستخلصة بعض الحكم والمثل من تلك الاحداث : داحس والغبراء ، الحجاج بن يوسف ، أمروء القيس . الخ . ما عدا مسرحية واحدة يبدو من عنوانها أنها تناولت موضوعا قوميا (حديثا) وهى مسرحية : فظائع الطليان في طرابلس الغرب » .

أما مدارس البنات فقد أهتمت بشكل خاص بتقديم المسرحيات التي تتناول المثل المطلقة : كالاخلاص والوفاء والصدق والعلاقات العائلية ، وذلك في محاولة لزرع المشاعر الاخلاقية والاجتماعية في نفس الجيل الجديد آنذاك ، وما يؤكد هذه الناحية ، ما كتبه احدى الصحف المحلية التي كانت تصدر في تلك الفترة حول مسرحية « كلمة الخلاص » حيث تقول في تعليقها (انها – المسرحية – تمثل رواية عصرية اجتماعية واقعية ، ترسم الرابطة العائلية الوثيقة والحنان الابوى والتضحية النزيهة التي تبلغ حد التفانى بصورة رائعة مدهشة) .

ان فان تلك النشاطات التمثيلية كانت تهتم بالدرجة الاولى بالموضوعات التي تتناسب والرغبة في التهذيب والتعليم ، بغض النظر عن جودتها الفنية ، خاصة وان مقاييسا فنية محددة لم تكن واردة في تلك الفترة ، سواء في الاخراج أو التمثيل أو غير ذلك ، وذلك بسبب حداثة هذا النوع من النشاطات على البحرين . كما أن طرح هذه المحاولات لم يكن القصد منها الفن الدرامى كطريقة في التعبير ، بل أن هناك أهدافا أدبية واجتماعية هى التي كانت تشغل بال القائمين على انجاز هذه المحاولات . فمن جهة نرى حرص مدرسى اللغة العربية على تحسين اللغة عند التلاميذ وتقوية إلمامهم بها ، وذلك باشتراك بعض الطلبة الذين يمتازون بموهبة الالقاء والخطابة . هذه الخاصية التي سوف نلاحظ تكريسها وتأثيرها – فيما بعد – على النشاط المسرحى القادم من خلال المدارس الاهلية والاندية . أما الهدف الاجتماعى فنجده في رصد ريع العرض لصالح فئات شعبية محتاجة ، كما فعلت مدرسة البنات بالبحرق في عرضها لمسرحية « الفاروق في جاهليته واسلامه » لمساعدة الطلاب المحتاجين ، كذلك يأتى الهدف الاجتماعى ضمنيا من خلال ما هو

تاريخى لترسيخ مبادئ ومثل معينة بعض وقائع من التاريخ الاسلامى أو العربى

لم تقتصر المحاولات الاولى في مجال التمثيل على المدارس الحكومية في ذلك الوقت ، فقد برزت ظاهرة هامة كان لها دورا ملحوظا في مجال الادب والثقافة ، حيث يبدو أن أفقا مغايراً رافق هذه الظاهرة فيما يتعلق بالمحاولات المسرحية الاولى ، خاصة وأن الذين نهضوا بالمدارس الاهلية كانوا أشخاصا يتصدرون الحركة الادبية والثقافية في تلك الفترة ، أمثال ابراهيم العريض وعبدالرحمن المعاودة .

بدأ نشاط المدارس الاهلية متأخراً عن بداية التعليم الرسمى الحكومى ، حيث أفتتحت أولى هذه المدارس وهى المدرسة الاهلية التى أنشأها العريض عام ١٩٣٢ ، ثم تبعها مدرسة عبدالرحمن المعاودة .

ان أهم ما يرتبط بتجربة المدارس الاهلية انها حملت أول محاولة في التأليف المحلى . فلقد كتب ابراهيم العريض مسرحية « وامعتصماه » وهى مسرحية شعرية باللغة العربية الفصحى مثلتها المدرسة الاهلية . كما كتب مسرحية باللغة الانجليزية بعنوان « وليام تل » وهى تحكى عن أحد أبطال سويسرا ، ومثلتها المدرسة الاهلية أيضا . فيما عدا المسرحيتين لم تذكر المصادر أية نشاطات مسرحية أخرى لهذه المدرسة . أما مدرسة عبدالرحمن المعاودة فقد ساهمت بنشاط هام في العروض المسرحية والتى كتب معظمها المعاودة نفسه : سيف الدولة بن حمدان (١٩٣١) ، عبدالرحمن الداخل (١٩٣٦) – الرشيد وشارلمان (١٩٣٨) ، المعتصم بالله (١٩٤٠) بالإضافة الى مسرحيات : العلاء الحضرمي أو دخول البحرين في الاسلام ، أبو عبدالله الصغير أو خروج العرب من الاندلس ، سقوط بغداد أو هولاكو خان .

أما مدرسة الاصلاح الاهلية فقد قدمت في ابريل ١٩٤١ مسرحية « المعتصم بأمر الله » ثم مسرحية « أبو عبدالله الصغير » ، كما قدمت مدرسة النجاح الاهلية مسرحيتين « الميت الحى » ، و« شهامة العرب » .

من هذا الرصد السريع لمعظم ما عرض في تلك الفترة ، من خلال الوثائق القليلة جدا والتى تمكنا من الحصول عليها ، نستطيع أن نعتبر هذه العروض البداية الاولى للمسرح في البحرين . ولأن نصوص هذه الاعمال لم تتوفر لدينا لذا فانه من الصعب تقييم المستوى الادبى والفنى لتلك العروض ، الا أن هذا لا يمنعنا من تلمس أبرز الملامح التى اتسمت بها تلك المحاولات التأسيسية التى نهضت مع بداية التعليم النظامى أولا ، ومع ظاهرة المدارس الاهلية ثانيا ، فبالإضافة الى ما أشرنا اليه سابقا من كون معظم النصوص تتركز حول

الموضوعات التاريخية والموضوعات التي تؤكد على القيم الانسانية المطلقة والمجردة من كافة الظروف الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر في الانسان ، الامر الذي يجعلنا نؤكد بأن القائمين على تحقيق تلك المحاولات المسرحية كانوا ينظرون الى القضايا الاجتماعية نظرة ساذجة وسطحية غير واضعين في اعتبارهم المناخ المحلي الذي لابد وأن يتميز بسمات خاصة تستدعى معالجة خاصة .

الى جانب هذا ، نجد أن أهم ملاحظة يتوجب تسجيلها عن تلك الفترة ارتباطها بالحركة الثقافية والادبية ، فمساهمة الادباء والشعراء في تلك المحاولات كانت فعالة ، حيث نرى ابراهيم العريض يؤلف ويخرج بعض المسرحيات ، وكذلك الحال مع الشاعر عبدالرحمن المعاودة . وهذه ظاهرة ايجابية تسجل لصالح الحركة الادبية ، وربما تعطينا هذه الظاهرة اشارة أخرى على جودة مستوى النصوص المسرحية من الناحية الادبية ، حيث كان العريض من أبرز الشعراء وقتئذ ، ويعد من المثقفين الذي أثروا المناخ الادبي والثقافي قبل رحيله الى الهند عام ١٩٣٧ وكذلك بالنسبة لعبد الرحمن المعاودة .

كما أن هذه البدايات الاولى انجزت كسبا مهما ألا وهو خلق الاتصال بالمرح العربي عن طريق الاستعانة بالنصوص العربية أو المترجمة والاستفادة من التجارب الرائدة في المناطق التي قطعت شوطا في العمل المسرحي ، وهذه الميزة مهمة من الوجهة التاريخية لانها الدليل البارز على العلاقة الوثيقة بين الحركات المسرحية في مجمل البلاد العربية .

لقد أدركنا أن أكثر الذين طرحوا المحاولات المسرحية الاولى في المدارس النظامية هم من المدرسين العرب الذين جاءوا للتدريس ، مستفيدين من العروض المقدمة في بلادهم . هؤلاء وجدوا نصوصا جاهزة يمكن عرضها في أى منطقة من الوطن العربي ، اضافة الى الترجمات التي أعدت عربيا ومثلت في البلاد العربية الاخرى ، فنحن نجد مثلا مسرحية « في سبيل التاج » للفرنسي فرانسوا كوبي تمثل في العراق عام ١٩٢٧ (١) ، كما تمثل في البحرين بعد أن يعدها ويخرجها الاستاذ حسن القباحي ، وهو مدير المدرسة الثانوية وعضو البعثة التعليمية المصرية آنذاك (٢)

ان المسرحيات الشعرية التي كتبها كل من العريض والمعاودة كانت (في الغالب تتبع خط مسرحيات شوقي وغيره من الشعراء العرب) - كما يقول تقرير

(١) بدايات المسرحية العربية في العراق - عمر محمد الطالب (مجلة المسرح المصرية ، العدد ٤١ - ١٩٦٧)

(٢) نادى المتفرجين - المقدمة : سلطان سالم (ص ١٨)

السيد ابراهيم كانو بطل مسرحية « عبدالرحمن الناصر » يبدو في منتصف الصورة
بالملابس السوداء •

قسم المسرح والفنون - ولا شك أن هذا دليل على أن حركة المسرح في مصر لم تكن بعيدة عن المناخ الذي كانت تتحرك فيه المحاولات المسرحية الاولى في البحرين ، بل اننا سنجد احدى مسرحيات أحمد شوقي تمثل ضمن نشاطات الاندية ، في الوقت الذي كان شوقي يمثل ظاهرة بارزة في مجال المسرح الشعري ، ليس في مصر فحسب ولكن في الوطن العربي عموما ، وكذلك توفيق الحكيم الذي سوف يستفاد منه هو الآخر في نشاطات الاندية •

أما من حيث علاقة هذه المحاولات بالجمهور ، فإن ظروف عرض المسرحيات كانت تتسم بطابع البدايات نفسها ، فاذا عرفنا أن موضوعات تلك النصوص لم تكن تعالج القضايا المحلية ، فسوف يتسنى لنا اكتشاف درجة انفصال هذا النشاط من حيث المضمون عن هموم المواطن البحراني •

أن اقبال الجمهور على هذا النشاط ينتج ، في مثل هذه الظروف ، من طرافة هذا النوع من الفن أولا ، وارتباطه بالرغبة العارمة في الاكتشاف والتعلم ثانيا ، ومن المهم أن نذكر هنا أن العروض المسرحية كانت تأتي أما ضمن حفلة متنوعة تضم الغناء والفكاهة والمسابقة والخطابة ، أو أن يسبقها أو يتبعها فاصل هزلي

(بعد انتهاء مسرحية « فظائع الطليان في طرابلس الغرب » ، قدم أحد ابطال المسرحية ، في نفس الحفل منولوجا بعنوان « الروبية » (١) .
وهذه الظاهرة تعتبر عاملا من عوامل جذب الجمهور وتسليته أثناء الحفلة . .
ربما لعدم ضمان بقاء الجمهور فترة طويلة لمشاهد المسرحيات التي تنطق بالفصحى وتحكى تاريخا أو مواعظ جافة . ويبدو أن هذه الظاهرة سوف تستمر في تاريخ المحاولات القادمة أيضا .

وهنا تجدر الإشارة الى تجربة ابراهيم العريض اليتيمة في كتابته مسرحية باللغة الانجليزية ، وهذا يبدو غريبا في مثل الظروف الاجتماعية التي كانت تعيشها المحاولات المسرحية عامة . ففي الوقت الذي نجد هذه المحاولات العربية الجديدة تتحرك بصعوبة ويطء بسبب عدم اعتياد الجمهور عليها أولا ، وبسبب لغتها العربية الفصيحة ثانيا ، فاننا لا يمكننا أن نتصور كيف يمكن أن تؤدي اللغة الانجليزية دورا ايجابيا في هذا المجال ؟ وكيف للجمهور أن يكون على درجة من الثقافة بحيث يفهم اللغة الاجنبية ويتفاعل معها ، وبالتالي ما هي فعالية هذه المسرحية في تلك الفترة ؟ فاذا افترضنا أن بعض القائمين على المسرح آنذاك يمارسون هذا الفن كنوع من الترف الاجتماعي ، فان هذا الافتراض يحتاج الى تحليل دقيق وشامل لمجمل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في تلك الفترة . فالبرجوازية لم تتبلور بعد ، وتلك الاوضاع لم تهيء لها مناخا خاصا بحيث يكون لها أدبا خاصا وتوجها مميزا يطبع أعمالها ، كما حدث مثلا في فرنسا في القرن التاسع عشر ، حيث كان المسرح أداة ترفيه تقتصر على الطبقة البرجوازية والنبلاء . ان الظروف الاجتماعية عندنا لم تسمح بمثل هذا التوجه للمسرح ، بل ولم تساعد على ذلك ، لان البرجوازية لم تتحدد ملامحها بالشكل العلمى الذى كانت عليه البرجوازية الفرنسية مثلا .

ان يظل الاحتمال الاخر واردا ، وهو أن العريض كان بهذه المسرحية الانجليزية وغيرها يشبع في نفسه حبا غير محدود للفن والادب ، دون أن يضع في اعتباره الظروف الاجتماعية المحيطة بهذا العمل ، وكان هذا متاحا له في تلك الفترة بالذات ، إذ أن القضايا الاجتماعية المحلية لم تشكل هاجسا ملحا عند القائمين على المسرح عموما وبالتالي لم يتوجهوا لطرحها في أعمالهم المسرحية . لقد كان العمل المسرحى ، بالنسبة لهم ، عبارة عن عمل أدبى بحث يعتمد أساسا على الاداء والاجادة في النطق . لذلك فان ظاهرة المسرحية الانجليزية كانت جزءا من

هيام العريض بالادب والفنون خاصة وأن تلك الفترة تمثل نروة نشاط ونجاح العريض وهو يقف في مقدمة الحركة الادبية .

انطلاقاً من كل هذا ، فانه سيكون من المنطقي أن نشكك فيما قاله سلطان سالم عن مسرحية العريض هذه بأنها (كانت شيئاً عظيماً رائعاً أذهل الجمهور وصفق له كثيراً ولاقت من النجاح الشيء الكثير لما كان فيها من ابداع الاعداد والاخراج والتمثيل . فقد أجاد الممثلون الادوار اجادة عظيمة كان لها عظيم الاثر في نفس الجمهور المسرحي حينذاك) (١) .

فبالاضافة الى رفضنا لاسلوب الكاتب اللاموضوعي الذي يعتمد التهويل دون أساس علمي ، فانه أيضاً تحدث عن (جمهور مسرحي) بون أن نعرف ملامح هذا الجمهور (الذي يتقن – بالتأكيد – اللغة الانجليزية) كما أن اشارته الى ابداع الاعداد والاخراج والتمثيل (أمر يعوزه الدليل الوثائقي) اذا وضعنا في الاعتبار محذور اعتماد الذاكرة (العاطفية) كمرجع) .

ثم ان تقديم مسرحية باللغة الانجليزية في الاربعينات ليس دليلاً على رقى النشاط المسرحي – كما يزعم البعض – لان مثل هذا المنظور يتخلل عن اعتبارات الظروف الاجتماعية التي يتحرك فيها مثل هذا النشاط ، ويسقط أيضاً الجمهور من الصورة . انه من الخطأ اعتبار كل محاولة تقدم دليلاً على ارتفاع مستوى المسرح ، لان هذا الموقف المغلوط ناتج من النظرة التقديسية للتراث . لا غير . ان تأريخنا للمسرح ، في مثل وضعنا ، يضعنا أمام الكثير من المحاذير التي تحول دون اعطاء الاحكام النهائية لتلك التجارب .

نأتى الان الى المسائل الفنية الاخرى التي تميزت بها هذه المرحلة فالنسبة الى خشبة المسرح ، نجد أن عروض المدارس النظامية كانت تقام على مسارح المدارس نفسها ، أما عروض المدارس الاهلية فقد كانت (تقدم على أرض تبرع بها للمدرسة أحد الاثرياء كما تبرع آخر بالواح الخشب التي صنع منها هيكل المسرح وتبرع القادرون من الطلاب بالمقاعد والستائر) .

أما عن مسائل الاخراج والتمثيل فانها لم تكن تعنى آنذاك سوى الاعتماد على القدرة على نطق اللغة العربية باجادة تامة وتنفيذ النص كما صاغه المؤلف اذ أن القدرات الفنية المتقدمة على صعيد التكنيك لم تكن متوفرة – كما ذكرنا سابقاً – بسبب حداثة المسرح عندنا ، وانعدام الخبرة والتجربة عند القائمين والمشرفين على تلك الاعمال .

○ الادوار النسائية :

كأى نشاط اجتماعى يبرز في مثل مجتمعنا المتخلف لابد وأن يواجه بعض الصعوبات التى تتعلق بالتنفيذ . والمسرح كنشاط اجتماعى لا يمكنه أن يستغنى عن عناصر نسائية لاداء أنوار الشخصيات النسائية . ومع بداية النشاطات المسرحية لم يكن متوقعا أن تتمكن المرأة من الوقوف على خشبة المسرح لمشاركة الرجل في التمثيل ، لذلك بدأت منذ المحاولات الاولى مشكلة العنصر النسائى . ولم ينتظر القائمون على تنفيذ تلك المحاولات حل المشكلة بعد سنوات عديدة بل دخلوا التجربة التى تنتظرهم ، فقام الشاب بدور المرأة على المسرح . وكانت من ضمن المواصفات التى يجب أن تتوفر في مثل هذا الشاب : أن يكون جميل الطلعة ، يملك صوتا رقيقا ، ويكون سنه بين الثانية عشرة والثالثة عشرة . (١) لقد حدث هذا في جميع المسرحيات التى قدمتها المدارس الحكومية والاهلية ، كما حدث بعد ذلك في معظم المسرحيات والاندية الاهلية .

ان المرأة لم تكن مهية للقيام بذلك الدور ، ليس السبب ذاتيا بحتا ، وانما الظروف الموضوعية السائدة هى التى تحول دون وقوف المرأة بجانب الرجل مقابل ذلك نجد الفتاة تمثل وتساهم في النشاطات المسرحية التى كانت تقام في مدارس البنات بين وقت وآخر : محبة الوالدين ، كلمة الخلاص وغيرها من التمثيليات التى (ترسم الطريق لاقامة عائلة سعيدة ، وربما تكون مدرسة البنات هى أول من أهتم بتقديم الروايات الاجتماعية الواقعية (٠٠٠٠) وربما كان ذلك رغبة في اعداد الفتاة لتكون أما صالحة) (٢) .

رغم ذلك ظلت الفتاة تمثل في مدرستها فقط وتؤدي الادوار الرجالية ايضا ، تماما كما يفعل الشاب في مدرسته أو ناديه ، حين يؤدي الادوار النسائية . . وهكذا ظلت التقاليد الاجتماعية منذ البداية تمثل عائقا أساسيا في طريق النشاطات المسرحية .

(١) تقرير قسم المسرح والفنون - ص ٢

(٢) طفلة الخليفة (البحرين اليوم - أكتوبر ٧٢ - ص ٨)

البداية الثانية

○ المسرح ونشاطات الاندية الاهلية

في موازاة المحاولات الاولى التي برزت في المدارس الحكومية والاهلية ،

نجد أن نشاطا مسرحيا آخر أخذ يتجسد في الاندية الاهلية التي استقطبت العديد من الطلاب الذين عايشوا تلك المحاولات في المدارس ، والذين حملوا معهم حب التمثيل والميل الى ممارسة العمل المسرحي ، وربما مع تبلور بعض المسائل الثقافية والاجتماعية اتجهوا الى مواصلة نشاطهم ضمن أفق أرحب وأكثر حيوية من حدود الوعظ والتعليم ، ولا بد أن هؤلاء الشباب قد تعرفوا أكثر على المسرح العربي واكتسبوا شيئا من الخبرة في هذا المجال .

في عام ١٩٤٠ قدم نادي البحرين بالمرحى مسرحية « مجنون ليل » لاحمد شوقي . وفي عام ١٩٤٣ مسرحية « كليوباترا » لشوقي أيضا و« قيس ولبنى » للشاعر عزيزة أباطة ، و« أهل الكهف » لتوفيق الحكيم في اكتوبر من نفس العام . كما قدم النادي الاهلي عام ١٩٤٧ مسرحية « عبدالرحمن الناصر » التي أعدها وأخرجها محمود المردى ، وهي تمثل علامة بارزة في النشاط المسرحي آنذاك من حيث التجسيد الحي لديكور العرض ، والذي نفذه الفنان يوسف قاسم (حيث أن أحداث هذه المسرحية تقع في الاندلس وكان المفروض أن تظهر بها قصور الاندلس ، فقد صنع الفنان يوسف قاسم تماثيل من جبس الابرار منظر قصر الحمراء ، أسود يخرج الماء من أفواهها ، ولم تكن المياه موصلة سنة ١٩٤٧ الا أن براعة وذكاء يوسف قاسم جعلته يفكر في طريقة ادخال أنابيب للأسود وكلف مجموعة من السقائين بجلب الماء من العين البعيدة وصبه في خزان فوق المسرح لينزل في الانابيب ويخرج من أفواه الاسود . كانت محاولة لظهار المنظر دون امكانيات وبجهود فردية (١) .

ضمن الظروف التي عرضت فيها المسرحية ، تعتبر هذه التجربة الفنية متقدمة من حيث القدرة على ابداع التنفيذ . والغريب في الامر أن التاريخ تنقل هذه الحادثة بكثير من الفخر في الوقت الذي لم يصلنا بشيء مهم يتعلق بجوانب أخرى من العرض كالتمثيل والايخارج والنص . ويبدو أن هذا دليل على أن العرض لم يكن مختلفا عن العروض السابقة بشكل عام .

(١) تقرير قسم المسرح والفنون - ص ٤

طفلة الخليفة : البحرين اليوم - اكتوبر ٧٢ - ص ٩

وبالتعاون مع نادى الثقافة قدم النادى الاهلى أيضا مسرحية « لولا المحامى عام ١٩٤٢ وهى للكاتب اللبناني سعيد تقى الدين ، والتى تقول عنها طفلة الخليفة (انها أول رواية حاولت أن تقدم احداثا اجتماعية من واقع الحياة السائدة في المجتمع العربى) ، ولكننا لم نعرف عن هذه « الاحداث » شيئا محددا . ثم قدم النادى الاهلى مسرحيات أخرى نذكر منها « نموع » عام ١٩٤٤ ، « نخب العدو » عام ١٩٤٨ ، أما مسرحية « الهادى » عام ١٩٤٥ التى أعدها وأخرجها « محمودى المردى » فانها ترتبط بحادثة جديدة في مجال تلك المحاولات ، حيث قامت فتاة - للمرة الاولى كما يبدو - بالتمثيل في هذه المسرحية ، وهى مصرية ابنة السيد أنور وهبة أحد أعضاء البعثة التعليمية المصرية وأحد أبطال المسرحية نفسها ، ان حماس شباب الاندية لم يتوقف عند حد الاكتفاء بالرجل الذى يؤدى الدور النسائى ، بل ان محاولات توفير العنصر النسائى كان يشغل هؤلاء الشباب ومشاركة الفتاة في هذه المسرحية جاء نتيجة وجود والدها ، لذا فان مناخ المشاركة هنا كان مقبولا من الوجهة الاجتماعية .

كان ذلك في عام ١٩٤٥ ، أما بعد ذلك فلم نسمع شيئا عن محاولات أخرى من هذا النوع ، ولم تأخذ هذه التجربة امتدادا لها في الاعمال القادمة . لقد نشط العديد من الاندية الاهلية في تقديم المسرحيات والتمثيليات ، مثل نادى الثقافة الرياضى ، نادى البحرين ، نادى العروبة ، نادى الاصلاح ، نادى النهضة وغيرها .

من الواضح ان هذا الرصد للنشاط ليس شاملا ، ولكنه يعطى الاسئلة البارزة فقط ، وحين نتلمس الملامح المميزة لنشاط الاندية الاهلية ، سنجد انها لا تختلف كثيرا عن المحاولات الاولى في المدارس الحكومية والاهلية ، سواء في الشكل أم في المضمون . . غير ان هناك انجازات مهمة استطاعت الاندية ان تقوم بها عبر نشاطاتها :

١ - خروج بعض المحاولات من أسر الموضوعات التاريخية القديمة ومعالجتها لقضايا عامة (ولكن دون ان تقترب من الواقع المحلى) .

٢ - بروز المحاولات المبدعة في فن الديكور .

٣ - توثيق الاتصال بالمسرح العربى : توفيق الحكيم ، احمد شوقى ، سعيد تقى الدين . . الامر الذى اعطى النشاط المسرحى قدراً من الحيوية على الصعيدين الادبى والفنى .

٤ - التفاعل من الحركة الادبية في البحرين ، حيث قدم نادى العروبة مسرحية « الحجاج » التى أعدها واخرجها ابراهيم العريض .

انه لمن المهم الاشارة الى ان الذين نهضوا بالمحاولات المسرحية في الاندية الالهية ، هم مجموعة من مثقفى البلد الذين ساهموا في معظم الانشطة الثقافية والفنية والاجتماعية ، ان هذه الظاهرة صحيحة جدا من حيث المبدأ ، ولكن الملاحظة الاساسية التى يمكن ان نوردتها هنا هى عدم محاولة هؤلاء الشباب طرح همومهم الاجتماعية في الاعمال المسرحية . قد نجد اجوبة ناقصة في حالة طرحنا هذه الملاحظة في صيغة سؤال ، فمن جهة نحن نعرف ، انه بجانب المسرحيات التى تقدم كانت هناك فقرات فكاهية تعتمد الترفيه والتسلية - امتدادا لما جرت عليه العادة - واحيانا تحمل طابعا اجتماعيا انتقاديا ، ومن جهة اخرى نعرف ايضا ان مؤلفا محليا لم يكن قد توفر بعد لكى يكتب نصا مسرحيا صالحا للتمثيل ولكن . . . ألم تكن هناك محاولات صغيرة على شكل اسكتشات تطرح قضايا محلية ؟ . . . قد يكون هذا التساؤل مشروعا - الى حد ما - اذا اعتمدنا على ان هناك محاولات طرحت في هذا المجال - كما تشير طفلة الخليفة - والتى كانت في الواقع . . . تنطرق الى مسائل سطحية وظواهرات ليست بذات قيمة اجتماعية كاسكتش « الهولى والبدوى » . ان توفر الاسكتشات يدعونا - وبالضرورة - الى التساؤل : ألم تكن هناك اسكتشات ذات رؤية اجتماعية واعية ؟

حتى هذه الفترة بقيت العروض التى تشمل الفقرات الفكاهية هى الطابع الغالب في كل النشاط المسرحى ، ويبدو ان هذا التقليد ظل ملازما للعروض المسرحية حفاظا على بقاء الجمهور وتشويقه (وكان يوكل الى احد الممثلين المشهورين بالخفة والمرح لتقديم اسكتش فكاهى او منولوج) (١) . ولعل الاهتمام بمثل هذه الفقرات لجلب الجمهور دليل على أن استمتاع الناس بهذه الفقرات الفكاهية المسلية كان اكثر من استمتاعهم بعروض المسرحيات الجادة . وهذا امر طبيعى ضمن الظروف الاجتماعية والثقافية ، حيث ان نسبة الامية كانت مرتفعة ، والتعليم لم يعط ثماره بعد ولم يخلق فئة واسعة من المتعلمين - على الاقل - من أجل التفاعل مع المسرحيات الناطقة باللغة العربية الفصحى . . . هذا الى جانب عدم اعتياد الناس على هذا الفن الجديد .

لذلك فاننا لا نستطيع ان نتحدث عن جمهور مسرحى بالمفهوم الصحيح ، ليس فقط للأسباب التى ذكرناها بل انها تتعلق بقدرات التجربة نفسها وطبيعة المحاولات المسرحية التى طرحتها هذه الاندية والتى ظلت بعيدة تماما عن هموم وتطلعات هذا الجمهور .

وعموما فانها - هذه التجربة - مازالت تمثل البداية الثانية في سياق التجربة المسرحية عامة، الامر الذى لا يهيىء لها امكانية اعطاء اكثر من طاقتها التى توفرت بجهود تكاد تكون فردية وغير منظمة ، وايضا تفتقر الى الخبرة ، فحتى عام ١٩٤٨ لم تتكون اية جماعة تمثيلية او مسرحية بشكل متميز ، فهواة التمثيل كانوا يتحركون كأفراد ضمن الاندية ، وهذه الوضعية لا تساعد حتى على ابسط الامور التى تتعلق بعمل تمثيلي لكى يتبلور ، ومن جهة اخرى لم تتوفر لهذه التجربة عناصر اخرى مهمة مثل النص المحلى ، الذى كان من شأنه ان يخلق جسورا متينة بين النشاط المسرحي والجمهور ، وكذلك اماكن العرض المناسبة لانجاز التمارين في مساحة اوسع ٠٠ (حين نتحدث عن الاندية في ذلك الوقت ، لا نتحدث عن مؤسسات كبيرة لها مسارحها التى تقدم عليها عروضاً فنية ، انما نتحدث عن فئة من الشباب تستأجر غرفة او غرفتين في مبنى تتم فيها اجتماعات ونشاطات النادي الثقافية وغيرها (٠٠) فقد كانوا يسألون بعض القادرين ان يسمحوا لهم باقامة عروضهم على ارض خالية يملكونها او اية مساحة تقع امام منازلهم ، وكان يستأجرون الخشب او يشترونه من التجار لينوا به بأنفسهم مسرحاً صغيراً في العراء يكفي لان تقام عليه عروضهم وتتجسد عليه احلامهم ، وكانوا اذا ما انتهوا يعيدون في بيعون الخشب من جديد بنصف ثمنه على نفس التاجر) (١) ان الاختلاف الذى يمكن ان نستنتجه بين تجربة البداية الاولى وبين هذه التجربة التى وازت تلك البداية وواصلت نشاطات متميزا عنها ، يكمن في ان تجربة الاندية جاءت اكثر خصوصية من حيث نوعية المسرحيات التى انجزت ، وانها طرحت هذه المحاولات خارج اسوار التاريخ القديم وخارج اسوار المدرسة ، مع اهتمام واضح بالجوانب الفنية والتقنية للعرض المسرحي . ويمكن القول ان تجربة الاندية ساهمت في خطوة تأسيس المسرح . بحب للفن المسرحي اكثر من حب الوعظ والتعليم الذى اتسمت به البداية الاولى .

لكن هذه التجربة توقفت كفعالية عملية عند حدود نهاية الاربعينات . فما هى اسباب هذا التوقف ؟

يعزو تقرير قسم المسرح والفنون هذا التوقف الى (ظهور السينما واتجاه الناس اليها كملجأ جديد يحصلون من خلاله على التسلية والمرح بطريقة اكثر غرابة وادهاشاً) (٢) ٠٠ الا ان الدكتور محمد حسن عبدالله لا يرى ان هذه

(١) تقرير قسم المسرح والفنون - ص ٤ ، ٥

(٢) تقرير قسم المسرح والفنون - ص ٤ ، ٥

تمثيلية « الفتاش » قدمت في نادي جدحفص في ٢٥/٩/٦٣ ضمن نشاطات (اسرة فنانى البحرينى) من اليمين على كمنكة ، جاسم شريدة ، عبدالحميد أسد

الاسباب تعتبر كافية للقضاء على النشاط المسرحى وان عملت على اخفات صوته بعض الوقت ، ولكنه يضيف سببا تاريخيا مهما يتعلق بكون مسرح تلك الفترة (قد استهلك مرحلته التاريخية ولم يكن امامه الا ان ينتقل الى طور جديد اكثر قربا واتصالا بحياة الناس اوىصمت) (١) ٠٠ واعتقد ان اضافة الدكتور محمد حسن عبدالله قد وضعت الصيغة التاريخية أمام مسرح تلك المرحلة ، والتى ليس امامنا الا ان نعتقد بصوابها على ضوء الملامح التى تعرفنا عليها في هذه التجربة .
لكن هذه التجربة توقفت كفعالية عملية عند حدود نهاية الاربعينات ٠ فما هى اسباب هذا التوقف .

ان وجود السينما لا يقلل من أهمية المسرح ولا يقضى عليه ، انما وضع المسرح في ذلك الوقت كان يشكو من نقص كبير ذكرنا ابرزه خلال بحثنا ، وهذا يعنى ان تلك التجربة لم تتمكن من صياغة تقاليد مسرحية ثابتة يمكن ان تتطور من خلالها الفعالية المسرحية ، ولن تتمكن - ايضا - من رسم هوية محلية لها ، وبالتالي فانها لم تقو على التطور مع متطلبات تطور الحركة الاجتماعية ٠٠ وهذا كله كفيل بتوقفها عن العطاء .

(١) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - العدد الاول - يناير ١٩٧٥ ص ١٠٢

ان المنشأ الطبقي الذى افرز اكثر من الذين عملوا في هذه المحاولات ضمن الاندية ، كان منشأ برجوازيا ، وهذا لا يتيح للمحاولات المسرحية ان تأخذ اتجاهها آخر نحو التعبير عن الواقع الاجتماعى السائد او طرح الاسئلة التى يفرضها الصراع الاجتماعى الذى بدأ يتوضح يوما بعد يوم . فما دام العامل في المسرح لا يتحسس هذا الواقع من موقع تقدمى ، فانه لن يهتم في التعبير عنه ، بل انه يحول - بأى شكل من الاشكال - دون طرح هذه الاسئلة ، وليس امام المرء الا ان يقوم برصد اسماء العاملين ليكتشف الاصول الطبقية التى تنتمى اليها هذه الاسماء . ولو توفرت الادوات الثقافية للفئات الاجتماعية الفقيرة كما توفرت للبرجوازية - بحكم الظروف الاقتصادية والاجتماعية - لاختلف الامر ، حيث ان الهم الاجتماعى الذى يلح على الانسان الفقير المقهور سوف يدفعها الى طرح اسئلته في اشكال متعددة بغية الحصول على اجوبة محددة وحلول علمية دقيقة ، ولا نستبعد ان تتوفر - حينئذ - محاولات التأليف المحلية الامر الذى سيؤثر ، ليس فقط في طبيعة تلك التجربة ، ولكن ايضا ستكون لدينا معطيات مغايرة في التجارب اللاحقة ، بمعنى آخر ان التجربة المسرحية في البحرين ستكون في مرحلة اكثر تطورا مما هى عليه الآن ، فالمسألة دوما تتعلق بمقدار ارتباط المسرح بالقضايا الاجتماعية .

عزيز زباري في مسرحية « حفار القبور » عام ١٩٥٧

البداية الثالثة

٦٠ الفرق التمثيلية

منذ نهاية الاربعينات حتى منتصف الخمسينات ، توقف النشاط المسرحي وأصابه الجمود والانحسار - وقد عرضنا اسباب ذلك في الصفحات السابقة - وانحصر الاهتمام في تقديم الاسكتشات والمنلوجات - بين وقت وآخر - ضمن الحفلات التى تقام .

ولكن بعد هذا الغياب ، حملت لنا اواسط الخمسينات بداية ثالثة في مسيرة التجربة المسرحية . ٠ ففى عام ١٩٥٥ تجمع عدد من الشباب الذين لابدوان تجربة الاندية كانت قريبة من اذهانهم ، وكونوا أول فرقة تمثيلية تحت اسم « الفرقة التمثيلية المتنقلة » ، (واتخذت المكتبة الشعبية - وهى تخص احد الاعضاء - مقر لها) (١) . ومع ان المصدر لم يذكر بالتفصيل عن صفة « التنقل » التى حملها اسم الفرقة ، الا ان ذاكرة بعض الذين عاصروا أو شاركوا في هذه الفرقة تشير الى ان نشاط الفرقة قد اعتمد الذهاب الى بعض القرى وعرض تمثيلياتهم هناك . واعتقد ان مثل هذه التجربة كان لها ان تأخذ توجهها مهما في حركة المسرح ، حيث ان دخول المسرح في اوساط الجمهور سيساعد على اعطاء التجربة ملامح اولية لمسرح جماهيرى يتطور مع الزمن ، وامكانية هذا التطور واردة مادام هذا المسرح يقف مع الجمهور في مناخه الحار . فحين يذهب المسرح الى الجمهور ، لا يمكنه ان يعود مهزوما ، خاصة اذا تسلىح بدرجة مناسبة من الوعى . ٠ واعتقد ان هذا ما كان يعوز تجربة « الفرقة التمثيلية المتنقلة » .

ورغم ان الحماس للتمثيل هو حافز الذين كونوا هذه الفرقة ، الا ان مجمل تجربتهم قد اعتمد على جهود فردية ينقصها التنظيم . ٠ والحماس وحده لن يستطيع ان يشكل أساسا لعمل جماعى من هذا النوع ، ولو ان تجانسا واضحا قد جمع هؤلاء مع وعى التنظيم ، لحصلنا بالفعل على تجربة ستؤثر على المعطيات اللاحقة بشكل متقدم ، ولكن غياب التجانس وافتقاد وعى التنظيم أديا سريعا الى انفلاش هذه الفرقة الوليدة .

لقد قدمت هذ الفرقة خلال عمرها القصير - حوالى عام واحد - عرضا واحدا فقط ، وذلك في الشهر الرابع من عام ١٩٥٥ على مسرح نادى العروبة وكان من ثلاث تمثيليات قصيرة : الانسانية المشردة (من تأليف واخراج : محمد صالح عبدالرزاق) ، الضمير (٢) (من تأليف واخراج : صلاح المنى) صرخة لاجئ (يبدو انها مأخوذة عن كاتب خارج البحرين) .

(١) تقرير قسم المسرح والفنون - ص ٦

(٢) د . محمد حسن عبدالله - مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - العدد الاول - يناير ١٩٧٥

ويبدو من العناوين ، ان هذه التمثيليات تعالج قيما انسانية عامة ، لا علاقة لها بالواقع المحلي (واقصد هنا تحليل العلاقات الاجتماعية التي تتحكم في واقعنا المحلي) غير انها استوعبت القضايا القومية في « صرخة لاجئ » . هنا يحق لنا ان نطرح تساؤلا حول طبيعة نشاط هذه الفرقة المتنقلة . هل تنقلت فعلا بين القرى ؟ واذا حدث ذلك ، هل عرضت نفس هذه الموضوعات ؟

ان مثل هذه الموضوعات لا تستطيع ان تخلق العلاقة الصحية بين الجمهور (جمهور القرية بالذات !) وبين المسرح . لان زهاب المسرح الى الجمهور يعنى ان يعالج هموم هذا الجمهور بالدرجة الاولى ، لا ان يستورد له هموما عامة . قد تثير مشاعره العاطفية فقط « هموم اللاجئين . مثلا » .

رغم ذلك ، مازلت اعتقد بأن هذه التجربة تحتاج الى مزيد من الاستقصاء لمعرفة ظروفها ومعطياتها التي ندرك انها محدودة بلا شك ، انما من المحتمل ان تكون معرفتنا بجوانب هذه التجربة مساهمة في توضيح رؤية الوضع الراهن للمسرح ومستقبله ، مادامت هناك بوادر جينية في البدايات الاولى .

ان هذه التجربة تعتبر بداية لمحاولات بعض الشباب الذين يختلف انتماءهم الطبقي عن انتماء اولئك الذين سبقوهم . اننا نجد هنا عددا من الشباب الذين ينحدرون من فئات فقيرة ، قد تعوزهم الثقافة ، لكن لا ينقصهم الحماس وشيء يسير من الموهبة التي سوف تتطور بالممارسة والاطلاع .

اذن لقد تعرضت اول فرقة تمثيلية للانقسام الى فرقتين ، الاولى احتفظت بنفس الاسم ، والثانية اتخذت لها اسم « فرقة البحرين التمثيلية » .

انحصر نشاط « فرقة البحرين » في الاشتراك في التمثيليات التي تقدمها الاذاعة ، اما الفرقة الاخرى فقد توقف نشاطاتها فترة ، الى ان اجتمع بعض اعضائها لدراسة اوضاعهم كفرقة تمثيل ، حيث يبدو ان عدداً من الشباب مازالت جذوة الفن تتوقد داخلهم . على الاقل بين وقت وآخر ، رغم الاحباطات التي يتعرض لها هؤلاء الشباب ، بسبب الظروف وعدم توفر الامكانيات بشتى انواعها والتي ربما تجعلهم يبتعدون عن التمثيل .

ويعطى اجتماع هؤلاء الشباب نتائج ايجابية على صعيد العمل ، فقد اتفقوا على تغيير اسم « الفرقة التمثيلية المتنقلة » واتخذوا اسم « اسرة هواة الفن » بعد ان انضم إليهم عدد كبير من هواة الفنون الاخرى كالموسيقى والغناء والفنون التشكيلية . ولقد ايجزت رسميا في شهر اكتوبر ١٩٥٦ .

لقد جاء تأسيس « اسرة هواة الفن » كبداية جديدة للتأثير في حركة المسرح بشكل متميز عن التجارب السابقة لانها طرحت مسائل اولية تتعلق بالمسرح

ككيان ، لقد استطاعت « الاسرة » ان تحصل – لاول مرة – على اعتراف رسمي بكيانها الفنى ، وهذا ما لم يسبق حدوثه في التجارب السابقة التى تحركت بشكل عفوى حيناً ، وثانوى حيناً آخر ، ولم تتمكن من التبلور على الصعيد العملى لايجاد كيان متميز يطالب باعتراف الدولة رسمياً .

ان وضع صفة « الهواة » ضمن اسم هذا التجمع ، يعتبر تصرفاً متناسباً مع الطموح الذى كان يشغل الشباب في تلك الفترة . ولكن هذا الطموح لم يستوعب – عملياً – ما اضطلعت به الاسرة من مهمات على صعيد الفنون . فهل بوسع مؤسسة مبتدئة مثل « اسرة هواة الفن » ان تنهض بكل هذه الفنون : التمثيل والموسيقى والفنون التشكيلية ؟

بالطبع يبدو هذا غريباً الى حد كبير . ولكن لكى نعرف ملابسات مثل هذه الظاهرة ، يتحتم علينا ان نضع في اعتبارنا الفترة التاريخية التى نشأت فيها الاسرة ، لقد جاءت في مرحلة زخرت بعدد كبير من الشباب الذين يهوون الفن بشتى انواعه ، والذين انتجوا بقدراتهم المتواضعة – الكثير من الاعمال والنشاطات التى كانت مشتتة ومبعثرة ، دون ان تحصل على اهتمام ورعاية لا من قبل الدولة ، ولا من قبل الجمهور . لانها كانت فنونا جديدة على هذا الجمهور ، بالاضافة الى ان العديد من هؤلاء الشباب قد تنوعت هواياتهم فممنهم من يمثل ويرسم ويعزف ، لذلك فان الحاجة الملحة لتجميع كل هذه الطاقات قد جسدت الرغبة عند هذه المؤسسة الجديدة لكى تكون مجالا مفتوحا لجميع المواهب .

ومن جهة اخرى يمكننا ان نكتشف العلاقة بين التمثيل والفنون الاخرى التى شملت اهتمامات « الاسرة » حين نعود الى الوراء ، عندما كان التمثيل يقدم كفقرة ضمن حفل ساهر منوع . هذا ادى الى ارتباط الموسيقى بالتمثيل والهدف هو نفسه : ضمان بقاء الجمهور حتى النهاية . لذلك نجد ان كل نشاط تمثيلي قدمته الاسرة كان مطعماً بالغناء والموسيقى والمنولوجات ، وهذا ما حدث بالفعل لجمل نشاط الاسرة في سنواتها الاولى وحتى نهاية الستينات .

هذه هي العوامل التي ساهم في ظهور « اسرة هواة الفن » التي بدأت نشاطها عام ١٩٥٧ حين عرضت على مسرح نادى العروبة تمثيلية « جميلة بوحريد » ، ومسرحية « حفار القبور » ، وتمثيلية « زواج بلا أمل » . ثم في عام ١٩٥٨ قدمت على مسرح النادى الاهلى مسرحية مقتبسة بعنوان « اخلاص » في عام ١٩٦٠ تمكنت الاسرة من ايجاد مقر خاص يلتقى فيه الاعضاء ويمارسون نشاطاتهم المتنوعة ، كما يجرون فيه تمارينهم وعروضهم احيانا . في هذه الفترة انضم الى الاسرة عدد من الشباب الذين يهون التمثيل بشكل خاص ، الامر الذى ادى الى انعاش وضع الاسرة المسرحى بشكل ملحوظ ، حيث قدمت مسرحية بعنوان « أمل » الفها واخرجها احد اعضاء البعثة التعليمية المصرية في البحرين ، وايضا تمثيلية « حامد والياس » . الى جانب ذلك برز عدد كبير من الاسكتشات الفكاهية التى كان طابعها المميز الارتجال ، معتمدة على فطرة وبديهة الممثلين . ما يهمهم هو ان يكون الاسكتش مشحونا باكبر قدر ممكن من الفكاهة والحركات المضحكة . وقد برز في هذا المجال بعض الممثلين الذين يكونون ثنائيا مقبولا عند الجمهور مثل : محمد عواد + فوزى صقر الزيانى ، جاسم خلف + صالح حسن . وقد استمرت ظاهرة الثنائى في المحاولات اللاحقة ، الى درجة ان بعض المحاولات المؤلفة محليا ، انطلقت من صياغة مواقف خاصة للثنائى الفلانى . فالمؤلف ، حتى وهو يصيغ اسكتشات ، يفكر في ان يكون للثنائى حوارا خاصا متميزا بقدر كبير من الفكاهة ، ليس بسبب اعتياد الجمهور على مشاهدة محمد عواد + فوزى الزيانى او محمد عواد + سلمان الدلال او محمد عواد + جاسم شريدة ، ولكن ايضا بسبب سهولة صياغة مثل هذه المواقف . . . فالمؤلف لا يحتاج سوى تكديس المواقف والحوارات المضحكة التى غالبا ما تخرج عن حدود الموضوع او الحدود المعقولة ضمن بناء المسرحية . وهذا ادى بالطبع الى ان تكون اغلب المحاولات الاولى في التأليف المحلى عبارة عن اسكتشات ممطوطة من حيث بنائها الدرامى .

خلال هذه الفترة من حياة « اسرة هواة الفن » بدأت بوابر التطلعات الداخلية بين الاعضاء المختلفى الاهتمامات ، ربما احساسا لا واعيا بأن وضع الاسرة لم يعد يستوعب كل هذه النشاطات التى تتحرك بصعوبة في حدود هذه المؤسسة . وكان من علامات عدم قدرة الاسرة على الاستيعاب ، كونها تنشغل عن الفنون الاخرى اذا نشطت في المسرح ، ويحدث العكس اذا اهتمت بالموسيقى وهكذا . . . (حتى سنة ١٩٦٦ حيث حدثت بعض الاختلافات بين اعضاء الاسرة فمنهم من ابتعد ، ومنهم من جمد نشاطه ، وشكل قسم منهم فرقة الانوار ، وشكل قسم آخر جمعية الفن المعاصر ، وظل الباقيون يقدمون نشاطاتهم من خلال

تمثيلية « نقابة الطرارة » قدمتها (اسرة هواة الفن) في سينما النصر - ٢٨/١٢/٦٤
يبدو في الصورة - محمد عواد ، جاسم شريدة ، فيصل خلفان ، جاسم اليماني ،
علي كمنكة ، كمال سلمان ، ابراهيم البلوشي *

الاسرة (١) وكان من شأن هذه الظاهرة ان تجعل الاسرة تنظر في الامر بقدر من الواقعية لكي تصب جهدها في مجال فنى واحد بدلا من هذا التشتت ، خاصة وان خروج عدد من الاعضاء لتأسيس تجمعات فنية متخصصة (فرقة الانوار : موسيقية ، جمعية الفن المعاصر : تهتم بالفنون التشكيلية فقط) ادى الى احداث خلخلة في كيان الاسرة ٠٠ ولكن ، للأسف ، فان الاصرار بدأ أكثر وضوحا ، بل وأكثر خيالية أيضا ، حيث أن شعارا كبيرا قد رفع مع اسم الاسرة في الفترة الاخيرة ، لقد أصبحت « اسرة فناني البحرين ٠٠ لرعاية المسرح والموسيقى والفنون » !!

ويشرح سلطان سالم الامرقائلا : (وقد تكونت في ثلاث شعب تخدم جميع المجالات الفنية :

- ١ - شعبة المسرح ، وتضم المؤلفين والمخرجين والممثلين .
- ٢ - شعبة الموسيقى ، وتضم المطربين والعازفين ومؤلفي الكلمات .
- ٣ - شعبة الفنون ، وتضم الرسامين ، والنحاتين والخطاطين والمصورين والهوايات الاخرى (٢) .

(١) طفلة الخليفة - البحرين اليوم - ص ١٣

(٢) مقدمة نادى المتفرجين - ص ٣١

ان مهمة « الرعاية » التي أزمعت الاسرة القيام بها ، دليل واضح على خطأ التقدير الذى أصاب المسؤولين في الاسرة ، نعود لنطرح السؤال نفسه مرة أخرى : هل يمكن لمؤسسة متواضعة ، محدودة القدرات والامكانيات ، ان تقوم « برعاية » كل هذه الفنون ، في الوقت الذى نجد فيه الدولة ما تزال عاجزة عن رعايتها بالشكل المطلوب ؟

كم هو طموح خيالى من شأنه أن يخرب العديد من النشاطات التى تقوم بها الاسرة ٠٠ ان تجربة الاسرة – التى يمكن اعتبارها من أهم التجارب الثقافية والفنية منذ تأسيسها – ينبغي أن تضع في اعتبارها الظروف التى استجدت في الساحة ٠ هناك مؤسسات متخصصة تتحرك الآن لاستيعاب العديد من المواهب والانشطة بشكل أكثر منطقية ، فالظروف التى ولدت فيها « أسرة هواة الفن » تختلف عن ظروفنا الراهنة ، وبالتالي فإنه ليس أمام الاسرة الا أن تحسم هذه الوضعية الخاطئة ، والتى ربما تتسبب في تشويه بعض المواهب التى ستصاب بالتشتت والضياع ٠

من تلملات أعضاء الاسرة وما رافق ذلك من خروج معظمهم لتكوين تجمعات أخرى ، نستطيع ان نلمس تحولات داخلية كانت تحدث لصالح العمل المسرحي ، وخصوصا بعد أن قدمت الاسرة عام ١٩٦٧ مسرحية « عمامى الثلاثة » ومسرحية « بيت طيب السمعة » عام ١٩٦٩ « سوف نتحدث عنهما بالتفصيل فيما بعد » حيث أن نجاح عرضهما – خاصة بيت طيب السمعة – أكد أن هناك تحولا داخليا بدأ يتبلور ببطء نحو اتجاهين : الاول : محاولة حصر اهتمام الاسرة في النشاط المسرحي ٠٠ الثانى : البحث عن صيغة أو مناخ آخر للتحرك فيه بحرية ٠ وظلت هذه الازهاصات تؤثر بشكل سلبي على نشاط الاسرة ، لقد توقفت عن تقديم أى عمل لفترة طويلة ، وكانت تغطيها بين الحين والآخر ببعض المعارض الفنية ٠

في هذه الاثناء كان هناك نشاط تمثيلي تتحرك به بعض الاندية الصغيرة ، بقدرات بسيطة وأفكار ساذجة ونوايا طيبة يملؤها الحماس ، في محاولة للبحث عن أسلوب تعبير تطرح من خلاله الهموم الاجتماعية التى كانت تنفجر وتحدد بصيغة تناسب – احيانا – مع درجة الوعي الذى انتشر في أوساط الشباب الذين بواسطتهم تحولت الاندية الصغيرة الى خلايا عمل نشيطة ، وذلك منذ أواسط الستينات ٠ وفي مقابل ذلك نجد أن العديد من العاملين في « أسرة فناني البحرين » قد أزهقهم التشتت – الذى أوضحناه – ووجدوا في نشاط الاندية متنفسا لاشباع ميولهم الفنية ، وللأسهم في محاولة التعبير عن معاناتهم اليومية وهكذا ، زحرت

(سبع لياي) من اليمين جاسم شريدة ، ابراهيم البنكي ، محمد عواد ، خليفة العريفي *

نشاطات هذه الاندية بعدد كبير من محاولات التأليف ، سواء في التمثيليات القصيرة أو الاسكتشات الفكاهية ، وحتى في التأليف بالفصحى نجد بعض هذه المحاولات « نادى شعلة الشباب » ٠٠ كما برزت مواهب جديدة في التمثيل والديكور والمكياج وغير ذلك من الجوانب الفنية ٠ ورغم أن هذه المحاولات كانت ساذجة ، الا انها كانت واقعية ، أى انها انطلقت من التربة المحلية والشعبية بالدرجة الاولى ، الامر الذى سيضفى ملامح جديدة ومتميزة ، للتجربة القادمة ، تختلف عن ملامح التجارب السابقة التى لم تتوفر فيها صفة المحلية كمعايشة موضوعية ٠

الفصل الثاني

بداية السبعينات

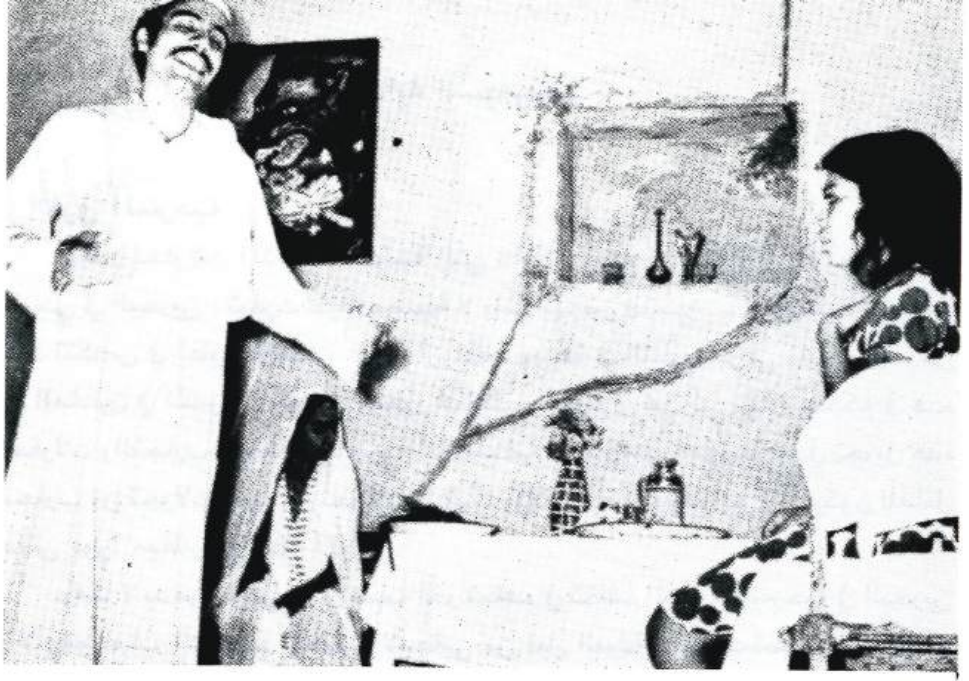
○ الفرق المسرحية

بعد المحاولات المتنوعة السابقة التي دأبت ، بدرجات متفاوتة ، لايجاد نشاط مسرحى في البحرين ، توفرت لدينا حصيلة لا بأس بها من التجارب ، ولكن هذه التجارب كانت تتكدس في أغلب الاحيان ، دون أن تأخذ مداها في التطوير بوعى ذاتى متقدم من قبل العاملين في المسرح . أى أن التطور التلقائى والعفوى هو الذى كان يتحكم في هذه المحاولات والتجارب ، وبالمطبع للحركة الاجتماعية المتغيرة نورا موضوعيا في تحويل هذه التجارب من تحولات كمية الى تحولات نوعية ، وذلك في ببطء شديد ، دون أن يكون للعامل الذاتى نورا مباشرا في هذا المجال .

وهنا لا بد من الاشارة الى سبب آخر ساهم في تخلف المسيرة المسرحية في البحرين ، ألا وهو غياب الاهتمام المنظم والايجابى من قبل الدولة . بل نستطيع ان نقول أن العقلية الرسمية التي كانت تتعامل مع المسرح ، هى عقلية متخلفة جدا ، وتكفى الاشارة الى طبيعة الرقابة التي ظلت تشرف ، طوال سنوات عديدة ، على كافة النصوص التي تتقدم بها الاندية و« أسرة فناني البحرين » ، إذ أن هذه الرقابة تميزت بجهل فنى كبير وتحجر اجتماعى لا يتناسب . . . ليس فقط مع طموحات هذه المحاولات ، ولكن من مجمل الواقع الاجتماعى في البحرين . هذه الرقابة مارست نورا تخريبيا في حق المواهب الفنية والمحاولات الصادقة ، فالنصوص – التي أغلبها تمثيلات قصيرة أو اسكتشات – كانت تتعرض للتشويه او المنع تحت مقاييس لا يمكن التكهن بها اطلاقا ، وبالإضافة الى كون هذه الرقابة غير متخصصة ، فهى أيضا غير مؤهلة لا فنيا ولا اجتماعيا .

حتى بداية السبعينات لم تتكون فرقة مسرحية خاصة تهتم بتقديم المسرحيات فقط . لقد كانت أسرة فناني البحرين مؤسسة « شاملة لجميع الفنون » تضم شعبة متخصصة في مجال المسرح ، وهذا ما يربك طبيعة التعامل مع الاسرة ، ليس فقط بالنسبة لأعضائها ، وإنما أيضا بالنسبة للدارس الذى ينظر الى الاسرة كتجربة . هل هى تجربة « فنية » أم انها تجربة « مسرحية » ؟

أما فيما يتعلق بالاندية التي توفرت لديها طاقة فنية خصبة ومتنوعة في المجال المسرحى ، فلقد تبلورت أمامها فكرة التوجه نحو المسرح بالشكل المنظم والصحيح ، أى تكوين فرق مسرحية خاصة ، ذلك لان البقاء ضمن حدود الاندية نفسها لن يسمح لهذه الطاقة بالتحرك كما تريد وكما ينبغى .

(المخبـلـ الكبير) احمـد الزيانـي ، امينـة حـسن

وقد بدأت فكرة تحويل النادى الى مسرح نتيجة تواجد بعض الاعضاء الذين يهونون التمثيل ، وهكذا جاءت البادرة الاولى في نادى الاتحاد الثقافى بالمرق ، والذي كان ناديا عاديا تعرض للجمود فترة طويلة . ولهذا نظم النادى دعوة عامة للشباب الذين يملكون تجربة في مجال التمثيل وكذلك لعدد من المهتمين بالمسرح ، ومن ثم تم اشهار المسرح تحت اسم «مسرح الاتحاد الشعبى» في عام ١٩٧٠ . ولكن يبدو أن هذه التجربة كانت تشكو من بعض الثغرات التى طفت منذ البداية . لم تكن تركيبة الفرقة متجانسة سواء على المستوى الفكرى او الفنى ، الامر الذى أدى سريعا الى تفجر هذه التناقضات ، وكادت التجربة ان تفشل ، ولكن وعى البعض لاهمية هذه المحاولة كان كفيلا بحسم الامر في سيغة انفصال ، ومن ثم ولدت فرقة جديدة هى « المسرح البحرينى » - في نفس العام - والذي تغير اسمها فيما بعد الى « مسرح أوال » .

ان العناصر التى توفرت في محاولة «مسرح الاتحاد الشعبى» في بداية تأسيسه ، تختلف فيما بينها حول فهم المسرح كفن متطور ، وكوسيلة تعبير تتأثر مباشرة بالتحولات الاجتماعية التى تحدث . هذا الفهم أدى ببعض هذه العناصر الى تأسيس « مسرح أوال » . وأعتقد أن هذا الانفصال كان أمرا موضوعيا ، لانه يصب في الاخير نحو مهمة ايجاد مجموعة يجمعها حد أدنى من التجانس ، على الاقل . ولا شك أن دراسة وتحليل نشاطات الفرقتين معا ، سوف يضىء لنا شكل الاختلاف بينهما .

ورغم كل هذه الظروف التي أحاطت بتأسيس هاتين الفرقتين ، الا أن تعدد الفرق في هذه المرحلة التي تجتازها الحركة المسرحية عندنا يعتبر ظاهرة ايجابية ستغنى هذه التجربة وتعمل على تطويرها .

في عام ١٩٧٣ تم اشهار فرقة جديدة هي « مسرح الجزيرة » ، عمل بعض اعضائها مع « مسرح أوال » فترة من الزمن ، ويمكن للدارس ان يتتبع بوادر هذه الفرقة في نشاطات « نادى الجزيرة » التمثيلية . لسنا الآن بصدد تحليل بقائق ظروف ولادة كل فرقة على حدة ، ولكن ينبغى الاعتراف بأن أسبابا ذاتية كان لها بعض التأثير في تأسيس بعض هذه الفرق ، قد لا تكون هذه العوامل سلبية ، اذا افترضنا أن خلفها درجة من الوعي الذى يستند على رؤية مغايرة للمسائل الفنية والفكرية ، أما اذا تحكمت هذه الذاتية في توجه وعمل كل فرقة - وهذا أمر لا يصمد أمام التحولات الموضوعية للعمل الجماعى - فاننا لا بد وأن نضع امامها محذورا منذ الآن .

يقول تقرير قسم المسرح والفنون ، ان ادارة « مسرح الاتحاد الشعبى » :
(أخذت تبحث عن النص المناسب لتقديمه للجمهور ، ولكن كبداية راعى المسرح أن « يختبر المواهب » فقام بعمل حفلتين تمهيديتين خلال شهر يناير ١٩٧١ . كانت التمثيليات التى عرضت فى الحفلة الاولى مقتصرة على الاعضاء وهى : قيس ولىلى ، تنكريا ولدى ، دكتور فى اجازة . وفى الحفلة الثانية قدم المسرح اعادة لقيس ولىلى ، أه على حظى ، من الغلطان . أنا والا هو والا هى) .
فى الواقع ، نلاحظ أن البادرة الاساسية التى لم يهتم بها مسرح الاتحاد وغيره من المسارح ، هى مسألة « اختبار المواهب » . ورغم أن مسرح الاتحاد قد طرحها فى البداية ، الا انها لم تلق الاستيعاب ولم تنفذ بشكل مقنع وجدى . لأن اختبار المواهب الجديدة يستدعى توفر عناصر متقدمة فى التمثيل مراسا ودراسة ، تملك قدرة اكتشاف المواهب الاصلية ، وتمييز الوجوه الصالحة والوجوه غير الصالحة ، وايضا يحتاج - هذا الاختبار - الى اختيار دقيق للنصوص يراعى فيها الجودة الفنية بحيث تكون متماسكة فى بنائها الدرامى ، على المستويين : الكوميدى والتراجيدى ، وذلك لكى تتاح للممثل فرصة ابراز موهبته وقدرته على التمثيل .

لم يحدث هذا فى تجربة مسرح الاتحاد ، فالذين اشرفوا على اختبار المواهب لم يكونوا سوى مواهب مبتدئة - نظرا لواقع هذا المسرح الناشئ - غير مؤهلة للتحكيم فى مثل هذه الامور . اما عن النصوص فقد كانت امتدادا للاسكتشات التى كان يقدمها « نادى الاتحاد الثقافى » وغيره من الاندية :
تنكريا ولدى تأليف واخراج : ناصر القلاف

لكتور في اجازة تأليف واخراج : يعقوب مسعود
من الغلطان ٠٠ أه على حظى تأليف واخراج : يوسف حماده
قيس وليلى اعداد واخراج : سالم الجوهر
انن ، ما هى المقاييس التى على أساسها طرحت هذه التجارب ؟ وما هى النتائج
التي توصل اليها مسرح الاتحاد الشعبى بعد هذه « الاختبارات » ؟
لا أعرف . ولا اعتقد انها عملية صحيحة وعلمية ، وبالأذات في هذه المرحلة
لأن قدرة كل موهبة لا نستطيع اكتشافها من خلال اداء مثل هذه الاسكتشات
التي تعود اكثر الشباب على تمثيلها في حفلات الاندية ، حيث لا تتضح حدود
التمثيل من حدود الاخراج ، فمفهوم الاخراج لم يكن واضحا ، ولذلك رأينا أن
مؤلفى الاسكتشات المذكورة هم الذين قاموا باخراجها ، وهذا يكرس تشوش
الرؤية في التعامل مع العمل المسرحى .
الحماس هو الذى كان متوفرا ، اما برنامج عمل مخطط ومنظم فلم
يتمكن « مسرح الاتحاد » من طرحه ، حتى بعد « الاختبارات » التي اجتازها
بقدر كبير من الارتجال .
وكانت الصعوبة الاساسية التي واجهت مسرح الاتحاد ، هى نفسها التي
واجهت المسارح الاخرى وقت تأسيسها ، وهى غياب النص المسرحى المحلى .
فحين بدأ « مسرح أوال » في البحث عن النص الذي يبدأ به نشاطه ، توقف بعض
الوقت أمام المشكلة ذاتها ٠٠ ولكن قد تكون ظروف هذا المسرح أفضل نسبيا من
ظروف « مسرح الاتحاد » ، لأن بين شباب « مسرح أوال » مجموعة صغيرة لديها
تجربة أكثر خصبا في مجال التمثيل والتأليف : لقد عمل بعضهم مع « أسرة فنانى
البحرين » وشارك في نشاطاتها الاخيرة مثل : محمد عواد ، راشد المعاودة ،
عبدالرحمن بركات ، وجاسم شريدة . ولم يكن أمام « مسرح أوال » سوى
الاستفادة من هذه المواهب . وبالتالي جعله هذا ينفذ من دائرة الاسكتشات ،
فطرح محمد عواد محاولته الاولى في التأليف « كرسى عتيق » والتي اخرجها بنفسه
عام ١٩٧١ ٠٠ هنا اعتمد عواد في عملية الاخراج على خبرته في التمثيل بالدرجة
الاولى ، ربما لأنه اعتاد تنفيذ كل صغيرة وكبيرة في نشاطاته الفردية السابقة ،
حيث كان يمارس تأليف الاسكتشات الى جانب الاخراج وتنفيذ الديكور
والمكياج .

وفي يوليو ١٩٧١ قدم « مسرح أوال » عمله الثانى « سبع ليالى » تأليف راشد
المعاودة واخراج عبدالرحمن بركات (اشترك بها في مهرجان دمشق المسرحى
الخامس عام ١٩٧٣) ، وفي مارس ١٩٧٢ قدم « السالفة وما فيها » تأليف

واخراج ، محمد عواد ٠٠ وضمن المهرجان المسرحى الاول عام ١٩٧٢ قدم « ما لان وانكسر » تأليف واخراج راشد المعاودة ، وفي فبراير ١٩٧٣ مسرحية « أنا وانتى والبقرة » تأليف واخراج عبدالرحمن بركات ، وفي عام ١٩٧٣ مسرحية « اذا ما طاعك الزمان » بالشعر الشعبى كتبها ابراهيم بوهندى واخرجها محمد عواد ، وفي ١٩٧٤ مسرحية « ح . ب » تأليف واخراج خليفة العريفى ٠ وفي شهر مايو عام ١٩٧٥ قدم مسرحية ابراهيم بوهندى الثانية « سرور » من اخراج خليفة العريفى (حيث عرضت فقط في مهرجان دمشق المسرحى السادس لعام ١٩٧٥) وقد تولى عبدالرحمن بركات اخراج هذه المسرحية - من جديد - وقد عرضت في البحرين في شهر أغسطس ١٩٧٥ ، دون ان يتسنى للجمهور مشاهدة الاخراج الاول ٠

قدم « مسرح الاتحاد الشعبى » مسرحيته الاولى « المخلب الكبير » عام ١٩٧١ من تأليف الكاتب الكويتى صقر الرشود واخراج سالم الجوهر ، وفي نفس العام قدم مسرحيتين من فصل واحد : « تذكر قيصر » (تأليف جورديون دافيوث واخراج يوسف حماده) ، « والرجل الذى فكر لنفسه » (تأليف نيل جرانت واخراج سالم الجوهر) وضمن المهرجان السنوى الاول الذى نظمه قسم المسرح والفنون ، قدم « مسرح الاتحاد » مسرحية سوفوكليس (انتيجونا) عام ١٩٧٢ والتي أخرجها يوسف حماده ، وفي عام ١٩٧٣ قدم مسرحية « الملل » ٠٠ تأليف فؤاد عبيد واخراج يوسف جمال ، وفي عام ١٩٧٤ « عائلة بوغانم » وهى فى الاصل مسرحية كويتية بعنوان « ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤٠٠ » من تأليف صقر الرشود من تأليف صقر الرشود وعبدالعزیز السريع ، أعدها وأخرجها سالم الجوهر ، وفي عام ١٩٧٤ مسرحية « ثور نانا فى خطر » عن مسرحية موليير « البرجوازي للنبل » اخراج سالم الجوهر ، وفي عام ١٩٧٥ « امبراطورية بو جسوم » تأليف عيسى الحمر واخراج سالم الجوهر ٠

أما مسرح الجزيرة فقد قدم عام ١٩٧٤ مسرحية « زمان البطيخ » تأليف عبدالرحمن رفيع واخراج سعد الجزاف ٠ وفي عام ١٩٧٥ مسرحية توب توب يا بحر « تأليف راشد المعاودة واخراج سعد الجزاف ايضا ٠ وفي عام ١٩٧٢ قدم النادى الاهلى مسرحية واحدة فقط هى « الزلزال » : تأليف مصطفى محمود واخراج سالم الجوهر ٠٠ ولم يقدم هذا النادى أى عمل آخر ، اذا يبدو أن النادى قد تراجع عن فكرة تكوين فرقة مسرحية خاصة ، مما أدى الى انضمام ، الذين ساهموا فى الزلزال ، الى فرق مسرحية اخرى ٠

بقى ان نشير الى نشاط « أسرة فناني البحرين » خلال السنوات الخمس الاخيرة ، حيث التقت مجموعة جديدة فى هذه المؤسسة مهتمة أساسا بالمسرح ،

(انتيجونا) احلام محمد

وتعمل على حصر اهتمام المؤسسة بهذا الفن فقط ، وحتى الآن لم تتضح نتائج هذا التوجه ، بسبب ندرة الاعمال التى قدمتها ، ففى عام ١٩٧١ قدمت مسرحية « نادى المتفرجين » تأليف واخراج سلطان سالم ، وفى عام ١٩٧٤ قدمت مسرحية « اليربوع » تأليف عبدالله العباسى واخراج ناصر القلاف . وفى عام ١٩٧٥ مسرحية « المنجم » وهى مسرحية شعرية كتبها معين بسيسو واخرجتها حياة الخطيب . من خلال توارىخ عروض هذه المسرحيات ، نلاحظ ان نشاط الاسرة كان بطيئاً ومتقطعاً ، وبالمقارنة مع مسرح أوال مثلاً ، نجد ان الاخير كان يقدم - على الاقل - عرضاً كل عام ، بينما الاسرة لم تقدم سوى ثلاثة عروض ، وهذا ناتج - بالضرورة - من خلافات ادارية وفنية ما زالت تعاني منها هذه المؤسسة (لسنا هنا فى مجال عرض هذه الخلافات . ان تنقلات الكثيرين من العاملين فى هذه المؤسسة الى المسارح الاخرى ، تثبت وجهة نظرنا) .

هذا رصد سريع وموجز لأعمال هذه الفرق المسرحية الموجودة فى البحرين - حتى الآن - ولأن مسألة النص المسرحى تعتبر من أهم المسائل التى شغلت الحركة المسرحية عندنا وما زالت ، فاننا سنحاول هنا دراسة هذه المسألة ، ودراسة المحاولات التى خاضتها الفرق المسرحية فى مجال التأليف أو البحث عن النص المناسب ، وذلك من أجل الوصول الى فهم شامل وبقيق لطبيعة النص المراد تقديمه للجمهور .

ان التجربة المسرحية عندنا - عموما - لم تقف مكتوفة اليدين امام مشكلة غياب النص المحلى وندرته - في أحسن الاحوال - بل وجهت انظارها الى النصوص العربية والعالمية ، لذا فانه ينبغي علينا ان نتتبع هذه المحاولات ونحلل عملية الاستفادة من هذه النصوص وطريقة تقديمها وندرس ايضا مدى فشل او نجاح كل محاولة ، ولذلك سوف تتحرك دراستنا هنا على ثلاث محاور :

- ١ - النصوص المحلية .
- ٢ - النصوص العربية .
- ٣ - النصوص العالمية .

هذا التقسيم سوف يساعدنا على تناول هذه التجربة بدقة أكبر ، باعتبار ان كل محور من هذه المحاور يتميز بشروط تختلف عن الآخر .

١ - النصوص المحلية

لقد شكل موضوع النص المسرحى محورا للعديد من النقاشات ، داخل وخارج الفرق المسرحية ، طوال السنوات الاخيرة ، وبالأذات منذ ان بدأت المحاولات المسرحية تأخذ شكل حركة تعبر عن وجودها كفعالية اجتماعية ملموسة ، بحيث احتكرت هذه المسألة اهتمامات جميع العاملين والمهتمين بون الجوانب المسرحية الاخرى كالإخراج والتمثيل مثلا .

وسوف نناقش هنا بعض الاطروحات التى جاءت ضمن مقالات تتناول هذا الموضوع ، والملاحظة الاساسية على هذه الاطروحات انها لم تكن علمية وموضوعية ، بقدر ما كانت تمثل اجتهادات تعتمد على تصور خاطئ للنص المسرحى ، منطلقة من رؤية احادية الجانب حيناً ، ومدرسية نصائحية بعيدة عن الواقع حيناً آخر ، ولذلك فان الاقتراحات المتضمنة فى هذا الاطروحات لم تصمد طويلا امام التطبيق العملى ، على ضوء الامكانيات الذاتية المتوفرة فى ساحة المسرح عندنا .

فمثلا ٠٠ يحصر جاسم شريده (١) المشكلة فى افتقاد النصوص المحلية (لخصائص ضرورية) مثل (الحوار والحدث) ، وهو بذلك يفترض وجود النص المسرحى مثلا ، ويعتقد ان الخلل جزئى يتعلق ببناء هذا النص . لذا يقع شريده فى النظرة الوحيدة الجانب التى لا يمكن أن تغور فى جذور المشكلة .

ونجد حسين راشد الصباغ يسوق بعض المبادئ الرئيسية التى يتطلب توفيرها فى العمل المسرحى كالموهبة والاستعداد للكتابة والثقافة المسرحية ، ثم

(بيت طيب السمعة) يبدو في الوسط جاسم شريدة في دور (كركوش) سنة ١٩٦٩

يقول : (والمسرحية تتكون من فصل الى خمسة فصول ، واذا كانت من ثلاثة فصول ٠ فالاول لعرض الشخصيات والمشكلة والثاني للعقدة والثالث لايجاد الحل ، وان عامل الزمن في المسرحية امر بالغ الاهمية ، فيجب ان يخضع عرض المسرحية لفترة معينة لا تتجاوزها ٠٠) (١)

لعل ما تميز به الصباغ في موضوعه هو الطرح المدرسي التقليدي الذي ورث الشكل الارسطي من النقد الاجنبى الكلاسيكى ٠ لقد جاء الصباغ لى يعمم هذه النظرية الجاهزة التى ليس من المنطقى ان نسجن فى حدودها تجاربنا المسرحية ، لأن هذا يفترض فى تلك التجارب ان تبدأ من الصفر ، الامر الذى يتنافى مع الرؤية الجديدة للفنون ٠ على الحركة المسرحية الناشئة الاستفادة من كافة التجارب المسرحية السابقة ، ليس بمعنى تقديسها والتقييد بها ، وانما بوضعها فى الاعتبار كتجربة استنفذت مرحلتها وينبغى الانطلاق الى آفاق تتناسب مع الرؤية الاجتماعية المعاصرة ٠

ويوضح محمد جابر الانصارى (٢) باختصار دور النص المسرحى ، ويرى ضرورة التزام الحركة المسرحية (بالايمان بضرورة وجود نص مسرحى قوى لكل مسرحية تمثل ، وتهئية جو مسرحى ثقافى عام يشجع المواهب الشابة على الكتابة المسرحية) وينصح الفرق المسرحية (بالاقتراس من المسرح العالمى والعربى ،

(١) مجلة هنا البحرين - العدد ٢٢٣ - اغسطس ١٩٧٠

(٢) مجلة صدى الاسبوع - العدد ١٨٧ - اغسطس ١٩٧٣

وعدم الاعتماد على النص المحلى وحده فى الوقت الحاضر لعدم اقترابه من مرحلة النصج بعد) اما عن الحوار فان (موضوع المسرحية هو الذى يحدد نوعية الحوار ، والكاتب هو السلطة النهائية التى تقرر فكريا وفنيا استخدام الحوار العامى أو الفصيح ، وان استخدام العامية لا يقلل من النص المسرحى اذا توفرت له عوامل النجاح المسرحى) .

بشكل عام نجد ان ما قاله الانصارى معقول ، والمعقولة ليست فى تحليل المشكلة وابعادها بل فى كونها توصيات ، وهذه التوصيات نجدها منفصلة عن الواقع الموضوعى لمجمل الحركة المسرحية عندنا ، فهى تفرض (التشجيع) و (الاقتباس) و (ضرورة) فهم الكاتب (للمسرح وقربه وادراكه لطبيعته) أى معاشيته اليومية للنشاط المسرحى واكتسابه الثقافة الفنية والفكرية ، دون أن تناقش - هذه التوصيات - واقع العامل فى المسرح : كاتباً ومخرجاً وممثلاً . ودون ان تحدد مفهوم الاقتباس ، ودون ان تدرس الشروط الفنية والفكرية المطلوب توفرها فى النص المحلى .

اما احمد المناعى (١) فيؤكد عالمية مشكلة ندرة الكتاب المسرحيين . وبعد ان يطرح سؤالاً حول كيفية خلق الكاتب المسرحى ، يصيغ اقتراحاته التى يرى ان قسم المسرح والفنون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية هو المسئول عن انجازها :

- ١ - تنمية الكتابة المسرحية عن طريق عقد المسابقات + المهرجانات + المكافآت وغيرها من وسائل (تحبيب) الكاتب لممارسة الكتابة المسرحية .
 - ٢ - رفع القيود المفروضة على النصوص التى تعالج قضايا الواقع ومشاكله .
 - ٣ - حماية حرية الكاتب وضمان حقوقه فى الداخل والخارج .
 - ٤ - ابتعاث الكاتب المتفوق الى الخارج للدراسة أو اكتساب الخبرة فى الكتابة على أيدى رواد المسرح فى العالم .
- اقتراحات المناعى تشترك مع اقتراحات الانصارى فى رؤيتها القاصرة للظروف المحيطة بالنشاط المسرحى منذ بروز ملامحه الاولى فى السنوات الاخيرة بل ان اقتراحات المناعى - خاصة - تطلب من الدولة ان تصنع شيئاً ليس بإمكانها صناعته .

(نادى المتفرجين) يبدو فى الصورة جاسم شريدة وسلطان سالم

يقول بريخت (ان الدولة لا تستطيع ان تخلق الفن ، كما لا تستطيع ان تقتله) . والكتابة المسرحية فن ، واذا لم تتوفر جذوة هذا الفن فى الانسان فليس بامكان أية قوة فى العالم ان توفرها فيه ، لذلك فان المسابقات والمهرجانات والمكافآت وغيرها من المغريات لا يمكنها ان تعطينا كتابا مسرحيين ، لأن الكاتب الذى يملك موهبة حقيقية ، والذى تمثل له الكتابة المسرحية هاجسا ملحا وأصيلا ، لا يحتاج الى مسابقة أو مهرجان أو وسائل ترغيب مختلفة . اما الكاتب الذى ينتظر المكافأة المالية فقط فسوف يشكل خطورة على مجمل العمل المسرحى ، اذ سوف تنمو عنده النظرة المادية ، وفى مجال العمل المسرحى الذى ننشده لا يمكن المراهنة على كتاب من هذا النوع . اذا استطاعت الدولة ان تساهم فى تشجيع الفرق المسرحية كعمل جماعى ، فهذا يكفى . اما ان تتوجه الى الافراد لكى (تحب) لهم ممارسة الكتابة ، فانها ستحبب لهم – بالدرجة الاولى – الممارسة التجارية والكسب المادى .

وعن المسابقات ، نستطيع أن نسأل ، ماذا أضافت المسابقات التى أجرتها وزارة الشؤون سابقا الى الحركة المسرحية ؟ . مثل هذه المسابقات قد تعطينا – فى أحسن أحوالها – نصوصا فقط ، ولكنها لن تعطينا كتابا . غازى القصيبي ، مثلا ، أخذ الجائزة الاولى عن مسرحيته ، فأين المسرحية ؟ . وهذا ينطبق على غيره الذين فازوا فى المسابقات . وفى المقابل ، هناك كتاب آخرون لا يحتاجون الى

المسابقات ، لأن المسرح يمثل هما يوميا يؤرقهم ، مهما اختلفت درجة الجودة في أعمالهم . هؤلاء تتوفر لديهم ميزة يفتقر اليها الفائزون في المسابقات ، الا وهى المعاشنة اليومية للنشاط المسرحى والموهبة الواعدة في كتابة النص ، لذا نجدهم يستمرون في الكتابة سواء اخنوا جائزة ام لم يأخذوا ، ان النشاط المسرحى يتحرك بهم وليس بنص طارئ لا يكتب صاحبه نصا آخر الا في مسابقة اخرى . ثم ان اسلوب المسابقات هو اسلوب مدرسى لا يتناسب مع مستوى المهمة التى يتوجب على الكاتب ان يستوعبها وينهض بها . هذا الاسلوب قد يصلح لتلاميذ المدارس الابتدائية من اجل صقل ميولهم ، اما الكاتب المسرحى الجاد والموهوب فليس امامه سوى ان يكتب . ان المسابقات لا تمنح الثقافة والتجربة الفنية ، بل ان هذه الامور يكتسبها الكاتب من تجربته الذاتية في الحياة والمجتمع . ونأتى الى مسألة اخرى يشير اليها المناعى وهى (رفع القيود عن النصوص التى تعالج قضايا الواقع ومشاكله) ان حرية الكاتب قضية اساسية في كل زمان ومكان ، ولا نستطيع ان نختلف حولها مع المناعى . ولكن نقطة الخلاف هنا هو (طلب الحرية) ، الحرية ايا كان نوعها ، لا تعطى بل تنتزع . وفي مجال الكتابة ، هل ينبغي للكاتب ان ينتظر من الدولة ان تطرح له الحرية في مرسوم لكى يبدأ – بعد ذلك – في كتابة مسرحيته ؟

الكاتب المسرحى جزء من الحرية الاجتماعية التى تعمل على تغيير واقعها السئ ، لذا فعليه ان يساهم في هذه الحركة بطاقاته الابداعية ، ان يكتب بالشكل الذى يراه قادرا على التعبير عن الشوق الى هذه الحرية ، ليست الحرية احد اشواق المجتمعات المتخلفة التى نحن جزء منها ؟

انن ، اعتقد ان تناول مشكلات المسرح على هذا النحو يسبب تشويشا على المسرح ، ليس من الناحية الفنية ولكن من الناحية الاجتماعية ايضا . ان يؤدى هذا الى انشغال المسرح – بصفته اكثر النشاطات الفنية والاجتماعية خطورة في الواقع – عن الهموم الاجتماعية التى يتوجه اليها .

ويمكننا ان نطرح نفس الملاحظة حول (حماية الكاتب وضمان حقوقه) لأن مثل هذه التصورات تعتبر خيالية جدا في مجتمعنا هذا ، باعتبار ان حرية الاديب ليست سوى جزءا من حرية المجتمع ككل ، ولا يمكن تحقيقها بمعزل عن الحرية العامة .

ما أطرحه هنا لا يتناقض مع القناعة المبدئية التى تتعلق بضرورة توفر حرية الكاتب ، والتى لا شك انها احدى الهموم التى ساهمت في تخلف العمل المسرحى في البحرين . ما أردت توضيحه هو فقط لا منطقية طلب الحرية اولا ، ولا منطقية فصل حرية الكاتب عن حرية المجتمع ثانيا .

الكاتب يطالب بالحرية لكنه لا ينتظرها ، بل يخرجها في عمله المسرحي وبأشكال متعددة ، وما دام يعالج قضايا المجتمع بوعى ويفن جيد فانه يساهم في هذا النضال . ان تمنع مسرحية ، فهذا ليس سببا وجيها للتوقف ، بل سببا موضوعيا للكتابة . ان منع النص الجيد من الانجاز لا يمثل مشكلة للكاتب ، ولكن يمثل مشكلة للجهة التى منعت هذا النص ، لأنه ككاتب لا يمكنه ان يصمت ، واذا صمت فلن يكون جديرا بالاهتمام .

يقول نعمان عاشور : (ان الكاتب الحقيقى هو دائما الذى يقف ضد تيار العصر ، ولذلك لا يوجد كاتب جديد خلاق الا اذا وقف بفننه وكتاباته ضد السائد ، وبالتالي اذا تناقض مع الموجود ، وخلق شيئا جديدا)

ليس امام كاتب من هذا النوع سوى الاصطدام بحدود الحرية المطروحة حوله ، وليس امامه سوى ان يكتب ، ولا شيء آخر . .

ان كلمة (تحبيب) لا تختلف عن كلمة (تشجيع) الواردة في موضوع الانصارى ماعدا في المفردة ، فالمعنى واحد ، واعتقد ان النتيجة واحدة ايضا . هذه نماذج من الاهتمامات التى رصدت من اجل النص المحلى ، الذى يشكل - من وجهة نظرهم - العقبة الرئيسية امام حركة المسرح عندنا . ومع ذلك ظلت المشكلة فى الاساس دون معالجة جذرية ، ودون ان يؤخذ النص كجزء من النشاط الجماعى فى العمل المسرحى .

وقبل أن أتناول مسألة النص المحلى بالعروض والتحليل ، أود ان الفت النظر الى كلمة (أزمة) التى تتكرر يوما فى الحديث عن غياب النص المحلى ، وهى كلمة غير موفقة على الاطلاق ، لأن حركة التأليف المسرحى عندنا لم تصل الى المرحلة التى يمكن ان نطلق عليها (أزمة) ، اذ ان أية مسألة لكى تصل الى مرحلة التأزم ، لا بد ان تكون متوفرة بشكل بارز ، وان تتطور الى حد ما ثم تصل مرحلة الازمة بسبب ظروف معينة ، وهذا يتطلب ايضا من هذه المسألة ان تكون متمتعة بدرجة متقدمة من الوعى ، اما التى ما تزال تخطو خطواتها الاولى فاننا لا نستطيع ان نقول عنها انها تعيش فى أزمة . ان حركة التأليف ما زالت تعطى محاولاتها الاولى ، بمعنى انها لم تعط حتى الآن نصا مسرحيا تتوفر فيه العناصر الاساسية من الناحيتين الفنية والفكرية . هناك غياب للنص المسرحى الجيد ، بالرغم من انه لدينا نصوصا لا بأس بها من ناحية الكم قياسا لعدد العروض التى قدمت فى السنوات الخمس الاخيرة .

وهنا سنحاول ان نكتشف تجربة التأليف المحلى معطيات هذه التجربة خلال السنوات الاخيرة .

إذا تجاوزنا النصوص القديمة التي ألفها كتاب بحريون في البدايات الاولى للمسرح امثال : ابراهيم العريض وعبدالرحمن المعاودة ، فاننا نجد ان اهتماما بالنص المحلى لم يكن واردا ٠٠ وهذا امر طبيعى فى تلك الفترة التى انعدمت فيها الخبرة والدراسة المسرحية ، اضافة الى القدرات الفنية البسيطة ٠

لقد برز (الاسكتش) بوفرة ، نظرا لسهولة تأليفه ، ومن جهة اخرى تقبل الجمهور واستساغته لهذا النوع ٠ وهذه الاسكتشات يغلب عليها طابع الارتجال حيث يتفق الممثلون فيما بينهم ، قبل الصعود الى خشبة ، على فكرة معينة تكون موضوع الاسكتش ، ويظل على كل واحد منهم – وغالبا لا يتجاوزون الثلاثة أشخاص ، ان يعتمد على سرعة بديهية وفطنته لاختلاق الحوار الفكاهى (وهى طبيعة الاسكتشات عامة) الذى يشد الجمهور ، طوال فترة التمثيل ، بسيل غزير من النكت والقفشات والحركات المضحكة ٠

واستمرت « اسرة فناني البحرين » فى تقديم هذه الاسكتشات حتى عام ١٩٦٧ ، حين كتب عبدالله احمد عبدالله مسرحية « عمامى الثلاثة » ٠ ويقول المؤلف نفسه ان هذا النص (يمكن اعتباره أول عمل مسرحى متكامل قدم فى البحرين ، حيث اقتصر الانتاج المسرحى قبل ذلك على اسكتشات صغيرة ، كانت تقدم على نطاق الاندية) (١) ٠

لا اعتقد ان المؤلف كان يقصد (بالتكامل) من حيث البناء المسرحى ، وانما لكون هذا النص يتألف – وللمرة الاولى – من ثلاثة فصول متتالية ٠ فالبناء الدرامى كان يشكو الكثير من الثغرات ، والنص ما هو الا اسكتش صغير عمل المؤلف على تمطيط فكرته عن طريق المفارقات ، دون ان يحتوى على أى صراع بالمعنى الدرامى للعمل المسرحى ، ودون ان يحتوى على أى مواقف كوميدية ، فالادوار مرسومة لممثلين معروفين مسبقا من قبل المؤلف ٠ كان قد اعتاد ان يصيغ لهم الاسكتشات المطابقة لمقاييسهم ٠

حاول المؤلف هنا ان يطرح مشكلة تحكم الاهل فى عملية اختيار الزوج المناسب لابنتهم ، ولم تكن لهذه الاختيارات – فى المسرحية – ابعادا اجتماعية ، بل كانت ميولا شخصية لكل عم من الثلاثة ، وهذا ما ابعد النص عن القضية الاجتماعية وقربه من الفكاهة التى اعتاد عليها الجمهور من الاسكتشات كما اعتاد على النهايات السعيدة من الافلام العربية حيث يكون نكاح الفتاة كفيل بارغام اعمامها الثلاثة على الموافقة على زواجها بمن تحب ٠٠ (والجدير بالذكر ان شابا قام بدور الفتاة فى هذه المسرحية) (١) ٠

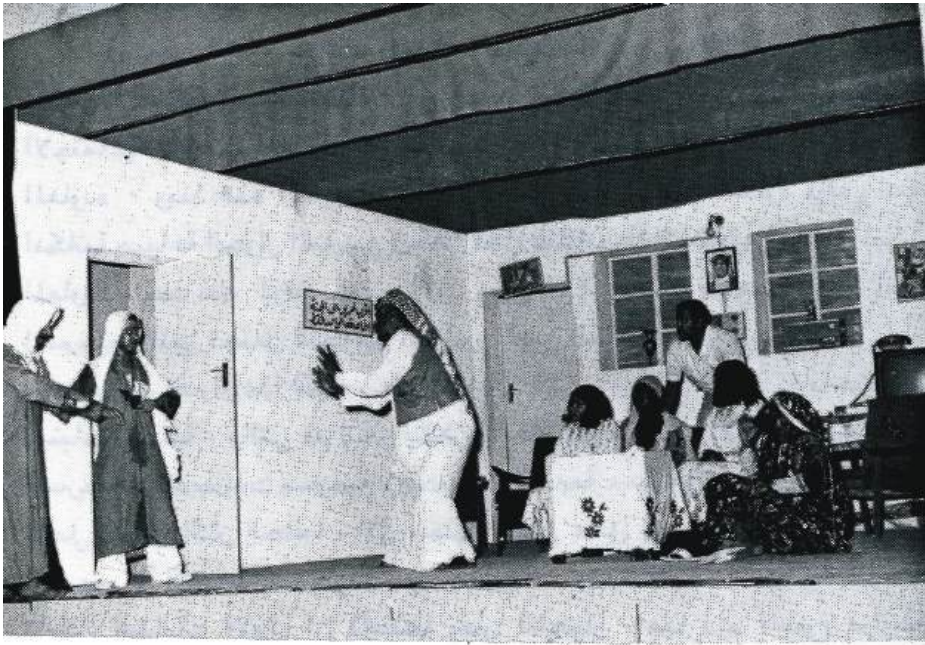
ان ما يعنينا هنا ، ان هذه التجربة لم تسلم من السلبيات على الصعيد
الفنى ، بسبب قدرة مؤلفها المتواضعة خبرة وعلم وثقافة • كما دار حولها العديد
من النقاشات فى اوساط العاملين آنذاك • ولحسن الحظ فانها لم تحصل على
التقديس الذى نقع فيه عادة آزاء كل تجربة جديدة فى مجالها ولعل ذلك راجع الى
التفاوت الثقافى والفنى الذى يتمتع به المهتمون بالمرح ، والطموح الذى بدأ اكبر
من هذه التجربة •

بعد ذلك كتب عبدالله احمد عبدالله نصا آخر بعنوان « مشكلة محامى »
التي صورها تلفزيون المملكة العربية السعودية عام ١٩٦٨ ، وكانت بالفعل عبارة
عن اسكتش تعرض - مرة اخرى - للتمطيط والتطويل حسب المقاييس الزمنية
لكى تصبح مسرحية • وهذه المحاولة بالطبع لا تستطيع ان تضيف شيئا جديدا ،
لأنها كانت تشكو من السلبيات اكثر من « عمامى الثلاثة » •

○ راشد المعاودة

في عام ١٩٦٩ جاءت محاولة التأليف المسرحي الثانية والتي يمكن اعتبارها اضافة نسبية ، اختلفت عن « عمامي الثلاثة » من حيث تناول القضية الاجتماعية ، كانت المحاولة الثانية نصا بعنوان « بيت طيب السمعة » لراشد المعاودة . ومنذ هذه المسرحية استطاع المعاودة ان يعطى اشارة لمؤلف لديه امكانية صياغة الحوار المسرحي في نص قابل للتكامل في المستقبل . بالفعل تمكن المعاودة ، منذ ذلك الوقت وحتى الان ، من اثبات وجوده كأحد أبرز المؤلفين المسرحيين الذين تحتمل كتاباتهم النقاش ، ليس الضرورة لجودة هذه الكتابات ، ولكن بسبب اصرار هذا الكاتب على الكتابة ، حتى وان كانت هذه الكتابة متقطعة ومتباعدة زمنيا ، والتي قد تتأثر بالظروف الموضوعية التي تعيشها النشاطات المسرحية . لقد طرحت مسرحية « بيت طيب السمعة » مسألة ضرورة وجود النص المحلي بشكل اكثر الحاحا ، لان محلية النص عامل اساسي من عوامل تفاعل الجمهور في النشاط المسرحي في مرحلة نشأته ، وهذه اللوحة الجوهرية التي لم تتمكن البدايات الاولى ان تأخذها بعين الاعتبار ، فما دام المسرح مرتبطا بالجمهور ، فلا بد له من ان يقيم علاقته بالجمهور بواسطة جسور محلية قبل كل شيء .

ومن هنا نلاحظ تعاطف الجمهور وتشجيعه لمحاولة راشد « بيت طيب السمعة » . بسبب تناوله لموضوع ملموس على النطاق الشعبي ، بالاضافة الى رغبة المؤلف في طرح وجهة نظره بالنسبة لظاهرة معينة من ظواهر هذا المجتمع . لم تؤسس هذه المسرحية فن الكتابة المسرحية عننا ، ولكنها اسست هاجس النص المحلي الذي كان غائبا حتى ذلك الوقت . هذا الهاجس الذي بدأ يتحرك في اتجاهات متنوعة لدى العديد من الذين مارسوا كتابة الاستكشافات او التمثيليات القصيرة . وتجدر الاشارة هنا الى ان لدى راشد المعاودة نفسه تجربة في هذا المجال . خاصة اثناء نشاطه في « نادى شعلة الشباب » ، حيث كتب واخرج عددا من الاستكشافات والتمثيليات القصيرة التي تميزت بالطابع الشعبي الذي يتعلق بحياة الناس اليومية ، وغالبا ما نرى امتداد هذا الطابع في مسرحيته التي يكتبها بعد ذلك ، والتي تستمد موضوعاتها من التاريخ المحلي المرتبط بالبحر . لان راشد المعاودة يعتبر احد الكتاب الذين اعطوا الحركة المسرحية اكثر من عمل ، ولاننى سأتناول تجربة النص المحلي في صورة نماذج بارزة لاكتفى بعمل او اثنين ثم تصمت ، فاننى سأحاول ان اتابع مع المعاودة المراحل التي مرت بها اعماله المسرحية ، والتي يمكننا حصرها في اربعة حتى الان ، وهي :

(مالان وانكسر) يبدو في الصورة - سلوى بخيت ، فاطمة الدوسرى ، يوسف السند ، محمد عواد ، جاسم شريدة ، محمد البهدهي

١ - بيت طيب السمعة	٣ - مالان وانكسر
٢ - سبع ليالى	٤ - توب توب يابحر

اعتمد المعاودة في مسرحيته الاولى « بيت طيب السمعة » على تصوير مظهر اجتماعى متخلف تعاني منه احدى العائلات ، ونرى تباين مواقف افراد العائلة ربة البيت تعمل في مجال حفلات الزار والشعوذة ٠٠ الخ ٠ الشخصيات التى تمثل الجيل الجديد ترفض هذا الاسلوب لانه غير شريف ويجلب لها (العار والفضائح) ٠ الشخصيات التى تمثل الجيل القديم سلبية ولايهمها مصدر لقمة العيش التى تحصل عليها ٠ وهذا يخلق صداما في الاراء بين الجانبين ، ولكن قوة شخصية الام (المطوعة) هنا تفرض نفسها ، ونفاجأ بأن الجيل الجديد ينوى الانسحاب من المعركة في موقف حوارى ضعيف غير محبوب فنيا ٠٠ ثم تأتى شخصية (صالح) الاخ الاكبر المدمن على الخمرة ليعلن انه قتل الام ، وبعد الوجوم يتهمونه بانه مجرم فيضحك ساخرا ويخبرهم بانه قد نبح نجاسة ولم ينبح الام ، ثم يطالبهم بان يعملوا على تغير حياتهم بشكل أفضل بدلا من الهروب ٠ المسرحية بشكل عام غير متماسكة من حيث بناء الحوار الدرامى ، وتشكو من الحشو الذى لا يحتمله الصراع ، فلم يكن مقنعا مشهد حفل الزار الطويل ،

حيث كان بإمكان المؤلف ان يخلق هذا المناخ عن طريق الحوار وبأية وسيلة فنية اخرى ، دون اللجوء الى حشر فرقة كاملة من الطبالات فوق الخشبة لتجسيد ماهو معروف لدى الجمهور ، وايضا لم يتمكن المعاودة من طرح صراع بين قوى محددة الملامح فيما عدا الصراع بين الخير والشر ، الذى ظل سائبا دون امتداد فى الواقع الاجتماعى والاقتصادى ، وهذا ما اظهر المسرحية وكأنها تعالج مشكلة قشرية ، تعالج نتيجة وليست سببا . ثم ان تأثرا بتجربة مسرحية اخرى قد بدا واضحا ، وهى المسرحية الكويتية « سكانه مرته » التى عرضت فى البحرين من قبل المسرح الشعبى (الكويتى) فى سبتمبر ١٩٦٦ ، حيث كان الزار هو الموضوع الرئيسى ، وكانت حفلة الزار على الخشبة .

لكن رغم ذلك ، فان المعاناة التى يريد المعاودة ان يعبر عنها فى نصه الاول نراها تتطور بشكل ملحوظ - بعد عامين - فى نصه الثانى « سبع ليالى » . فقد اتضحت ملامح الصراع الاجتماعى بشكل ربما ساعد على بناء النص الدرامى الذى بدأ افضل بكثير من « بيت طيب السمعة » ، حيث الشخصيات مرسومة بدقة والحوار قد تركز بحيث صار يعبر عن كل شخصية . يظل رمز الجيل الجديد المثقف سلبيا فى المسرحيتين ، لكن فى « سبع ليالى » نرى ان الطبقة الفقيرة تأخذ بادرة الفعل للتغيير متجاوزة المواقف المترددة . فى « سبع ليالى » لا وجود للخير والشر فى المطلق ، بل صراع طبقي واضح يتجسد فى حوار شفاف ويتصاعد منذ بداية المسرحية حتى الموقف الذى لارجعة بعده .

لقد اختار المؤلف فترة الحرب العالمية اثناء انتشار المجاعة فى منطقة الخليج ، محددا عام ١٩٣٩ زمنا للاحداث ، ومكانها قرية فى احدى جزر الخليج العربى . بدا المعاودة فى هذه المسرحية يصيغ شخصياته النموذجية التى تعبر عن اكثر المواقف خطورة ضمن الصراع الدرامى فى مسرحياته القادمة ، مثل شخصية المجنون (التى ستكون النموذج الذى يتكرر فى نصوص المؤلفين الآخرين) « حبيبى » الذى يضمن حوار رموزا تتصل بالارض وخيراتنا ، الامر الذى ينفى عنه صفة (الجنون) من الوجهة الواقعية ، وكذلك (لطيفة) التى تمثل الوجه الثانى لصورة (حبيبى) لانهما يعرفان الاشياء التى يعرفها الآخرون ، ولكنهما يتميزان بصفة الجراءة تحت ستار (الجنون) - هكذا يعرفهما الناس - أى انهما لا يعيان ما يقولانه .

وهناك شخصية (جثمان) التى تتطور وتتصاعد مع تتابع الاحداث ، ورغم محاولة (محمد) التى تهدف الى الحد من ثورة جثمان ورفاقه تحت شعار العقل والسلام الا ان الفقراء يثورون اخيرا بقيادة جثمان حاملين ابواتهم

البدائية كأسلحة من أجل تغيير الواقع الرديء الذى يتمثل فى الطبقة المسيطرة اقتصاديا وبالتالى سياسيا ، والمتجسدة فى شخصيات بو احمد وحجى سالم ان الحوار يصل الى مرتبة الشعر احيانا :

(جسمان : ماغندى صبر ، تحطمت اعصابى ، الحياة ماتت من حولي .
ماتت العصافير ، ماتت القطط ، مات الكلام والهواء تلوث . النور تحول ظلام
والليل صار ماينتهى ، والنهار صار ظهوره مايبعث على الامل . احس نفسى فى
قفص ، احس نفسى اختنق ، اشباح الموت تتراكم جدام عيوني ، ماقدريامحمد
.. ماقدر)

جسمان : الحياة حلوة بالناس ، وبين الناس ؟ راحت الديرة ، فنت ، قضى
عليها الجوع ، السكيك حلوه باهلها . وبين اهلها ؟ (ماتشوف الامريض يحتضر
وجوعان يتلوى من الجوع . اش قيمة هالحياة اذا ماتسمع ضحكات طفل تتردد
بين جنبات هذى الشوارع .. الحرب قتلت الحياة)
قياسا الى « بيت طيب السمعة » كانت « سبع ليالى » متقدمة بالنسبة لكتابة
راشد المعاودة المسرحية ، وبالنسبة للحركة المسرحية من ناحية تناول القضايا
الاجتماعية فى بناء فنى افضل من المحاولات السابقة .

كل هذه الاشارات الايجابية لايجب ان تستر بعض جوانب الضعف التى
كانت « سبع ليالى » تعاني منه ، خاصة فيما يتعلق ببعض المواقف التى يبدو فيها
« محمد » سلبيا من الناحية الفنية ، بمعنى ان سلبية الموضوعية اثرت كثيرا على
بناء دوره ضمن التطور الموضوعى للحدث . ولقد ساهم الاخراج وابداع بعض
الممثلين فى تغطية هذه الثغرات التى كان يشكو منها النص .
واحب ان اشير الى ان توقيف المسرحية من قبل السلطة واقتصار عرضها
على ليلتين فقط ، قد اضى على المسرحية هالة ليست فى صالحها كعمل فنى ، وهذا
مايحدث غالبا عند منع اى عمل فنى ، اذ يحل التعاطف محل التقييم الموضوعى ،
وبالتالى تهمل النواحي الفنية فى هذا العمل .

بمتابعة رحلة راشد المعاودة فى نصوصه التالية تأتى مسرحية « مالان
وانكسر » لتعطى اشارة ليست فى صالح التطور المنتظر من المؤلف ، بل تعتبر خطوة
الى الوراء فبعد ان كان الصراع الطبقي هو محور بناء « سبع ليالى » نجد هنا
الصراع بين القديم والجديد ، بطريقة ساذجة وغير مقنعة ، ولعل المقولة التى تؤكد
ان الموضوع الجيد بامكانه ان يساهم فى بناء عمل فنى جيد ، تنطبق هنا على هذه
المسرحية التى تتناول موضوعا ضعيفا جدا ، لم تسعفه محاولة المؤلف نفسه
تجسيده على خشبة كمخرج . حيث نرى الاب المتزمت يقاوم محاولة الابناء من

اجل ترويضه واقناعه ليماشى تطور العصر الذى يعيشه ، وحين لايجدى ذلك يلجأ
الابناء الى الوسائل الميتافيزيقية : الخرافات وماشابه ذلك ، والمأساة هنا تكمن فى
ان الشاب « المثقف » يؤيد هذه الوسيلة للتغيير بينما يرفضها الاب ، مما يخلق
التناقض وعدم الانسجام فى صياغة الشخصية .

هنا يبدو واضحا هدف المؤلف - المخرج من المسرحية (لقد اردت ان اقدم
فيها للجمهور شيئا يرتاح منه ، كتبت المسرحية من اجل الضحك ولاشئ غيره) (١)
ومن اجل الضحك يستباح كل شئ ٠٠ الفن ، الفكر ، الجمهور ٠ ويصبح
الهاجس الاساسى هو : كيف نقدم شيئا يرتاح منه الجمهور ؟ اى بمعنى اخر :
كيف نتلاعب بعواطف الجمهور وندغدع مشاعره ؟ (طبعا الوسائل كثيرة
ولاتحتاج الى نكاء) ٠

يبرر راشد المعاودة كتابته لهذه المسرحية بانه يفكر فى هدفين (الاول
محاربة الافكار البالية والثانى ارضاء الجمهور فى محاولة لاثبات قدرة مؤلفينا على
كتابة الكوميديا) (٢) (١) مقابلة مع راشد المعاودة - صدى الاسبوع - العدد ١٤٠ - ١١/٦/٧٢
اختلفت على المؤلف هنا بعض المفاهيم ولم يميز بين الكوميديا التى هى فن
مسرحى راق ، وبين التهريج الذى اعتمده فى هذه المسرحية .

التهريج - ترف وابتذال ٠ نظرة سطحية للعلاقات الانسانية بون ان
تخترقها وتكشفها ، بينما الكوميديا موقف اجتماعى يتجاوز هذه النظرة ويتوغل
الى الداخل ، الى القوانين العامة التى تحكم العلاقات الانسانية ، وذلك فى اسلوب
كاريكاتورى حاد ومفجع (بالطبع نحن نفترض فى كاتب الكوميديا هنا امتلاكه
الوعى السياسى والفنى ، لان الكاتب الرجعى سوف يعمل محتما على طمس
التناقضات الطبقيه فى المجتمع) لذلك فان الكتابة التهريجيه لاتحتاج الى قدرة
خارقة ٠ كل مايحتاجه هذا الكاتب فى هذه الحالة هو استرخاء لنيز على الاريكة
وتدوين القفشات والتشقلبات التى يراها مناسبة لانتزاع اكبر كمية ممكنة من
القهقهات ٠ سوف يضحك الجمهور (داخل الصالة) حين يصطدم الجمهور
بالواقع الاخر الذى يعيشه ، وعندها سيكتشف انه كان يتضحك على نفسه فقط ٠
اذن فالمعاودة قد خسر رهانه مع الجمهور ٠ واثبت - فقط قدرته على رسم
السحنات السيركيه (من سيرك) على وجوه ممثليه ، وكل مانرجوه هو ان يحاول
مرة اخرى - لاثبات قدرة مؤلفينا على كتابة (الكوميديا) ٠

حين نتابع النماذج التى صاغها المعاودة فى « سبع ليالى » نجدها فى « مالان
وانكسر » تتكرر لتكرس شخصية نمطية مرسومة بدقة وحساسية وهى شخصية
المجنون ، فالمجنونان فى « مالان وانكسر » هما - بشكل او بآخر - امتداد
لشخصيتى « حبيبى ولطيفة » فى « سبع ليالى » ولكنهما هنا اقل شفافية وايعاء ٠

وعلى هاتين الشخصيتين كانتا سببا اساسيا في حيوية العرض .
ويبقى هذا النص « مالان وانكسر » علامة تؤشر الى الخيار الذى وقف امامه
راشد المعاودة - ربما بدون وعى منه - مترددا بين الافق الذى تطلعت اليه « سبع
ليالى » والمراوحة التى مارسستها « مالان وانكسر » . ولكن يبدو ان المعاودة لم
يتمكن من اجتياز هذا الخيار بالشكل الموضوعى الذى يصب اخيرا فى اغناء
الحركة المسرحية ، وايضا فى تطوير تجربته كمؤلف مسرحى فى بناء نصوص
متقدمة فنا وفكرا ، لاننا بعد ثلاث سنوات نفاجأ بمسرحية « توب توب يابحر » التى
لا تمثل تراجعا فنيا بالنسبة للمؤلف فحسب ، بل تعتبر ايضا تراجعا موضوعيا
متورطا فى فكر اجتماعى متخلف جدا ، خاصة اذا قارناها بمسرحية « سبع ليالى »
(التى ستتظل حتى الان - للأسف - المقياس بالنسبة لاعمال المعاودة بشكل
خاص) .

ان خطورة الاعمال التى كتبت مع بداية السبعينات ، لاتأتى من كونها
محاولات مرهونة بزمنها ، ولكن الخطورة تكمن فى كون هذه النصوص - ماكتبه
المعاودة وغيره - تؤسس بدايات ستؤثر ، بشكل من الاشكال ، على التجارب
اللاحقة بحكم توقيتها الذى جاء فى فترة البداية الحقيقية للفن المسرحى فى البحرين
، من هذه الشرفة نتعامل مع تجربة النص المحلى عندنا ، ولهذا سوف يكون تعاملنا
قاسيا بطبيعة الحال .

اول ما يصادفنا فى مسرحية « توب توب يابحر » هو الزمن الذى حدده المؤلف
لاحداث مسرحيته فبعد ان كان زمن احداث « سبع ليالى » عام ١٩٣٩ نراه هنا فى
عام ١٨٩٤ ، من حيث المبدأ لسنا ضد البعد الزمنى ، ولكن يجب ان يكون هناك
مبرر موضوعى لتحديد هذا الزمن ، وللأسف فاننا لا نكتشف هذا المبرر اطلاقا .
المسرحية تطرح الموضوع الذى يشير اليه العنوان نفسه ، الغوص ، لكننا
بسبب اضطراب رؤية المؤلف الفكرية ، لانتعرف على الملامح الدرامية التى يجب
ان تتوفر فى شخصيات مثل هذا العمل ، والرؤية المسرحية لابد ان تتأثر بغياب
الرؤية الفكرية لذا يمكننا ان نلمس بسهولة الخلل الذى تشكو منه المسرحية .
الصورة العامة لموضوع المسرحية تتجه نحو تجسيد ظلم وعسف تجار
الغوص و « النواخذة » لكن ملامح الشخصيات لا تصب فى هذا الاتجاه وانما تقع
فى التبرير .

تتكون المسرحية من ثلاثة فصول ، ومن حيث البناء الدرامى يمكننا ان
نعتبر الفصل الاول هو الذى تتوقف عنده نروة الصراع الدرامى ، ثم تأتى بقية
الفصول والمشاهد لتتكس دون ان تضيف تطورا فى الاحداث او الشخصيات
وبدون ان تفجر الصراع .

البحارة في مجلس النوخة . بعد وصلة طرب تبدأ عملية توزيع المبالغ الزهيدة على البحارة . يصرخ البحار « ناصر » رافضا المغالطة الظالمة التي يرتكبها النوخة وكاتبه في حقه . يحاول « المجدى » تهدئة الموقف بالخبث الانتهازي ، ولكن موقف ناصر يكون صارما ، في حين يظل البحارة المظلومون في صمت لا يتناسب مع معاناتهم القابلة للتفجر (في سبع ليالى يتحرك الفقراء مع جسمان ، اما هنا فنرى ناصر يتحرك في الهواء بمفرده) ولان النوخة قد غضب من تصرف ناصر فانه يرفض اعطاء البحارة اجرتهم ، بل ويقرر الدخول من جديد الى البحر ، وفي المقابل ينسحب البحارة في صمت ، وهذا اقصى احتجاج يقدمونه . لكن المرأة « ام ناصر » تبدو اكثر جرأة من البحارة ومن ناصر الذى يأتى ليأخذها خشية الصدام مع النوخة ، بل واكثر جرأة من المؤلف نفسه الذى لم يجازف منذ البداية بتحريك البحارة لاعطاء تمرد ناصر بعدا دراميا موضوعيا . كنا نتوقع من البحارة - طوال الفصل الاول - ان تتخذ موقفا مع ناصر . انهم يقولون للمجدى : « لكن خلنه نتكلم . خلنه نقول شئ . خلنه ناخذ ونعطى عن روحه » .

والنوخذة يخشى ان يتحدوا ضده :

« النوخة » : الى هامنى اشلون لين خنوا يدهم وحده : شاسوى ، قول يايوسف (اى الكاتب) قول .

يوم انه تكلمت محد منهم تكلم ، قول اذا خنوا يدهم وحده شاسوى ؟
رغم ذلك لا يطلق المؤلف للبحارة حرية التعبير عن معاناتهم ، لذلك جاءت الفصول والمشاهد التالية وهى تتراكم بدون اية مبررات فنية .
في الفصل الثانى نواجه بالمغالطات الفكرية ، نرى صاحب الدكان ، الذى

لا يمكن اعتباره ، ضمن المسرحية الا من الطبقة المستغلة (بفتح العين) ، يأخذ مواقف غير مقنعة من الصراع . الامر الذى يجعل المجدى يخاطبه قائلا :
« المجدى : لكن أنا بأسألك . أنت ريال تاجر عندك دكان والنوخة ما يأخذ التمر الزين الا من عندك اشوله حاط نفسك ويا هاذيله هل البحارة ؟ » .
لكن صاحب الدكان يجيب باختصار وتبرير :

« صاحب الدكان : أصابعك مهب سوه وأهل لفلوس مهب سوه » .
قد لا نختلف مع المؤلف على امكانية توفر مثل هذه النماذج في الواقع ، لكن ضمن العمل المسرحى يصعب تقبل الاستثناءات ، لان النماذج في المسرحية لا يمكن الا اعتبارها رموزا صراعية ، والمسرح ينطلق في عرضه للصراع الدائر من الجوهرى دائما . بون الوقوف عند العرض ، ولا يحتمل مثل هذه النماذج التى من شأنها أن تضعف البناء العام للعمل . لذلك فان المعاودة لم يوفق اطلاقا في حشر

هذا النموذج الذى ساهم بدور سلبي في تخريب ملامح البحارة الآخرين ، ونجد ذلك في قوله المجدى له :

« شفت ، حتى زينوان العيش (يقصد أحد البحارة) قام يتكلم • شفت لو انك انت مهب مقوي ظهورهم انجان ما تكلموا ، سمعت » •

نحن لا نتفق مع المؤلف على هذه التخريجة ، لان الطبقة الفقيرة قوية ، ليس لان البرجوازية تقف معها ، وانما لان البرجوازية - بالذات - هي التى تضطهدا

ولا يتوقف الامر عند هذا الحد ، بل اننا سنرى صاحب الدكان وهو يتهم البحارة بقتل ناصر بشكل مباشر ففى مقابل سلبية البحارة التى جسدها المؤلف بصورة مزرية في مواقف بكائية لا تتناسب مع بطولة البحار في نضاله ، نجده يصيغ هذا الاتهام على لسان صاحب الدكان :

« على الاقل عط أخوك لين ما اشتغل شى ، وارحم أم جارك ، وارحم أخته ، ارحم بنته ، حبو بعضكم بعض ، قولوا للنوخذة دم ناصر في رقبتك ، مهب تبجون عليه » ••• « لو ناصر كان يحس ان أحد معاه انجان رجع ، لكن عرف انه يانن في خرابة ، قوموا روحوا عن ويهى ، قوموا روحوا عن ويهى ، قوموا يا قتلة ، يالى تقتلون الواحد وتمشون في جنازته ، قوموا » •

هذه الادانة مرفوضة تماما ، لانها غير واقعية ، ولانها تشوه المواقف النضالية التى طرحها يوميا الطبقة المسحوقة عبر تاريخها حتى اليوم ، الطبقة المسحوقة التى تجاوزت المثقف الفقير والسلبى في « سبع لياى » ، ليس بامكان البرجوازى في « توب توب يا بحر » أن يعطيها دروسا في النضال ، ويدينها في الوقت نفسه •

بعد الفصل الثانى يفقد المؤلف السيطرة على سير الاحداث (لانه لا يريد اصلا ان يفجر الصراع بين الطبقتين المستغلة والمستغلة وجها لوجه) (١) ويتوزع الصراع بشكل طريف بين الفقراء أنفسهم ، وينشغلون بمسائل هامشية : عامر يحاول أن يتزوج أرملة صديقه ناصر ولكن أم ناصر ترفض لان ابنها لم يمت في نظرها •

(١) اهدى المؤلف مسرحيته الى (نواخذة البحر الشرفاء الذين سجلوا اسماءهم بحروف من نور في سجل تاريخ الخليج) - من كتيب المسرحية - ، وفي مقابلة له مع مجلة المواقف - العدد ٧٥/١٦/٨٥ قال المؤلف : (لقد اردت اثارة موضوع النواخذة الذين دخلوا التاريخ من اوسع ابوابه بعدلهم) اذن ، فالصراع الطبقي ليس هو الموضوع الرئيسى وانما مسخ هذا الصراع وتشويهه •

كما يبدأ صراع طريف آخر بين النوخة وزوجته التى تأخذ دور المدافع عن
حقوق البحارة •
تقول الزوجة :

– الى فينى ابى اكل لقمة حلال ، ابى أصلى حق ربى وأنا طاهرة ، ابى
أطلب ربى الغفران ، وأنا دمي ما يجرى فيه الحرام •
– كل الى فى بيتك حرام ، حتى عود الجبريت حرام ؛ شتقول بعد •
– « تشير الى الصندوق » فيه تعب وعذاب ودموع البحارة الفقارة والمساكين
طول السنة ، مهب جزيه يا شيخ الريايل ؟

– الى أبيه تعطى أم نصور شى بدال ما نبحث ولدها •
والجملة الاخيرة هى الحل النموذجى الذى تراه الزوجة مناسباً لكى يغسل
زوجها يديه من دماء الجريمة ، وأقصى ما يستطيع القاتل أن يفعله تجاه ضحيته :
أن يمنح أم ناصر شيئاً مقابل قتل ولدها • لكن كيف يمكننا أن نفسر موقف زوجة
النوخذة ؟ هل هو النموذج – الاستثناء الذى يشبه استثناء صاحب الدكان ؟

(توب توب يا بحر) فى اليمين – عبدالله ملك ، طرار صالح

اذن ، فنحن نؤكد مرة أخرى على الجوهرى وليس العرض ، وان كنا لا نتفق مع المؤلف على واقعية مواقف الزوجة كاستثناءات عرضية .

النموذج المسرحى للشخصية النمطية تتكرر هنا أيضا في شخص أم ناصر التى تتحول الى الجنون ، هذه اللوحة التى أخفق المعادة في استغلالها بشكل فنى ودرامى أكثر ، لأنها كرمز يمكن أن تعطى أبعادا موضوعية وواقعية أكثر من أية شخصية أخرى في المسرحية . أنها تمثل الامل – الجنون الذى يتحقق ، ليس في المسرحية ولكن في الواقع ، ليس في عودة ناصر – الفرد ولكن فعالية البحارة – المجموع ، التى لم يدر في بال المؤلف إطلاقها ، فتوقف تصاعد الحدث وخفتت الشخصيات ، وظلت الام – الامل – الجنون تتراوح بين الحلم الجماعى العاجز فنيا وبين القضية الشخصية السلبية موضوعيا .

ان تجربة المعادة في هذه المسرحية تطرح مسألة الموقف من التراث في مجال نشاطاتنا المسرحية – التعامل مع التراث ينبغى أن يتم ، من قبل الكاتب ، بقدر كبير من الوعى والحذر ، فلا تعنى الافادة من التراث مثلا أن نرصد كل صغيرة وكبيرة في الحياة الواقعية القديمة وننسخها بعيوبها على خشبة المسرح بحيث ينقل الكاتب ما حدث كما حدث دون ان يتدخل فيه من وجهة نظر عصرية وتقدمية . فالمسرح كفن له شروطه الجمالية التى تحددها درجة ثقافة الكاتب الذى يصيغ المادة الاولية للمسرح ، أى النص المسرحى . في «توب توب يا بحر» رأينا – بسبب عدم فهم المؤلف للمسألة الطباقية بالمنظور العلمى – كيف تحول التراث الشعبى الى عمل مسرحى ضد تاريخ الجماهير ومواقفها وتطلعاتها .

نحن نعرف جيدا تاريخ الغوص في الخليج ووقائعه المأساوية ، ونعرف عسف النواخذة وتجار البحر وشقاء البحارة ، ولكننا ندرك أيضا أن الواقع الطباقى لم يكتب بالصورة التى طرحها لنا نص المعادة .

أما عن لغة المسرحية فقد افتقدت الشفافية التى تميز بها حوار « سبع ليالى » ، وسقط المؤلف في الفلكلور الساذج الذى أرهق بناء النص . لقد حشر في نصه (٣١) مثلا شعبيا وكأنه كان يتقصى جمع هذه الامثال قبل البدء في كتابة مسرحيته ، ويكفى أن نقرأ هذا المقطع من حوار « المجدمى » الذى تراكمت فيه كمية كبيرة من الامثال :

المجدمى : « ويحتاج تقولون شى . للسان مغراف القلب . والى في قلبه شى لوخفاه ينعرف وبيان على ويهه . أنا بحار وأعرف هاذى السوالف ما تخفى على . عاد تعلم الحزينة بالبجى . خبزك بيعه على غيرى . أنا أعرفكم . أنا ولد فريجكم . انتو تطوفون على ؟ تبيعون خبزكم على خباز . على هيمان يا فرعون » .

وفي النص أيضا توفرت مجموعة من الاشعار والمواويل الشعبية التى بلغ عددها (١١) مقطعا ، خلخلت المواقف وساهمت في الميلودراما التى لم يسبقها المؤلف جيدا .

هناك دوما حدود واضحة بين التاريخ والفلكلور ، والكاتب لا يستطيع ان يلوى عنق التاريخ لكى يحوله الى فلكلور شعبى ، فاذا جاز له أن يتصرف في الفلكلور في اتجاه تقدمى وبشكل فنى ، فانه لا يجوز له أن يتصرف في الجوهرى من تاريخنا الذى صاغه الالباء والاجداد .

هذه هى مسيرة راشد المعاودة في مجال التأليف المسرحى . . المسيرة التى تعرضت لكثير من المنعطفات رغم قصرها وقلة الاعمال التى أنجزتها وراشد باعتباره أحد الذين يمتلكون موهبة صياغة الحوار ، مطالب الان بالتوقف لتقييم تجربته ، والتى لا يمكن اعتبارها تجربة ذاتية الا في حدود ضيقة ، لانها صارت جزءا من تحرك المسرح في البحرين .

○ محمد عواد :

في موازاة ما كتبه راشد المعاودة ، ظهرت محاولات أخرى كتبها محمد عواد ، الذي كانت له تجارب ، هو الآخر ، في مجال صياغة الاستكتشات الفكاهية التي عرفته الناس من خلالها طوال عمله في المسرح .

عندما بدأ مسرح أوائل تكوينه راح يبحث عن أول عمل يتقدم به للجمهور ، وكانت مسرحية « كرسى عتيق » التي تعتبر التجربة الأولى لمحمد عواد ، وهذه التجربة ذات صفة مميزة عن سواها لسبب مهم ، وهو أن عواد يؤلف لكي يخرج بنفسه هذا العمل . أعني أن تصورا مسبقا لدى عواد باخراج العمل ليس بسبب استحواذ عملية الاخراج لنفسه . ولكن لاحتساسه بأنه القادر على فهم ما يؤلف وما يصيغه من حوار ، وهذه الظاهرة ، ضمن التطور الحاصل في حركة المسرح العالمي ، ليست سلبية ، ولكننا هنا بسبب تركيزنا على دراسة تجربة تأليف النص المحلي بالدرجة الأولى ، سنرى أن التصور الذي يحمله عواد – ربما بشكل غير واع – سوف يؤثر على الناحية الفنية لصياغة حوار المسرحية ، ويجعله حوارا باردا في أغلبه ، لكننا حين نراه على خشبة ، باخراج عواد نفسه ، فسوف نلاحظ أن عملية انقاذ قد مارسها قدرة عواد في التجسيد ، مستفيدا من خبرته الطويلة في التمثيل .

ولعل مسرحية « كرسى عتيق » تعطي أمثلة على ذلك .

(كرسى عتيق) من اليمين ، يوسف عبدالرحيم ، حسن النعيمي ، خليفة العريفي ،
عبدالله يوسف ، حسن النيباري

في هذه المسرحية - التي تتألف من فصلين - طرح عواد مسألة فساد الجهاز الحكومي ، الا أن معالجته الفنية لم تتمكن من التغلغل في جنور الخلل الذي تعاني منه هذه الأجهزة . لقد ركز الحدث في قضية اختلاس يمارسها أمين الصندوق في إحدى الدوائر ، تكشفه عملية تبديل في مراكز الموظفين ، واستلام أمين صندوق جديد العمل بدلا من الموظف المختلس . نحن لا نرى تطورا في الشخصيات الرئيسية كما أن المستوى النفسي للنماذج التي خلقها عواد يظل رتبيا منذ البداية ، حتى يوسف - المختلس - ندرك توتره وعصبيته منذ اللحظة الاولى في المسرحية ، مما يشير الى أن مشاكل ذاتية هي التي تؤدي به الى الاختلاس ، ويظل الخلل العام والجنري الذي أفرز مثل هذه الظواهر مختفيا . أما الكرسي القديم ، الذي يركز الى المسؤول عن الخلل - لانه قديم - فانه يظل في مكانه حتى بعد افتتاح أمر يوسف « وهذه أهم لمحة فنية أبدعها عواد في عمله الاول » .

الشخصيات لا تتحدد امتداداتها الواقعية في الحياة اليومية التي تدور في مناخ النظام الاجتماعي الفاسد : « يوسف » عاقبه المؤلف معنويا مع اشارة غير مباشرة بأن محاكمة تنتظره أو شيء من هذا القبيل . « جمعه » المناق مع بقى يسعى للحصول على امتيازات بعد كشفه ليوسف . « حسن » المثقف كان أكثر سلبية من جمعة على الصعيد الدرامي وأكثر خفوتا ، وعلى الصعيد الموضوعي ظل يخدم نفس النظام الفاسد الذي لم يتغير ، رغم أنه قد أكد للفراش أن (كل شيء يتغير . . » حتى الكرسي القديم الذي يهتم الفراش « سعد » بتغييره أكثر من أى شخص آخر . ولأن المؤلف فشل في اعطاء شخصية « يوسف » بعدا اجتماعيا للفئة المستفيدة بشكل أكثر اتساعا من فساد النظام ، فقد بدا لنا - يوسف - في النهاية انسانا مظلوما ، يعترف بخطأه وتورطه ، بمعنى أنه توقف - كرمز - عن التوهج ، وأدى هذا - بالتالى - الى عجز المسرحية عن استيعاب القضية التي تصدى لها المؤلف . لقد تعرض الفصل الاول الى التمثيط والتطويل بدون ضرورة فنية ، باعتبار أن المشكلة الجوهرية قد اتضحت لنا سريعا . في الفصل الاول نجد اشارات سطحية لضرورة تغير الكرسي القديم ، وفي الفصل الثانى تطفئ مشكلة يوسف على الموضوع . . ويمكننا أن نعتبر موضوع يوسف امتدادا موضوعيا للكرسي القديم .

ان أهم لمحة فنية أبدعها عواد - كما أشرت - هي أنه لم يصل الى حل للقضية التي تعرض لها ، وترك الكرسي القديم كما هو ، وهذا يضيف على النص قوة موضوعية تؤكد على أن الواقع لم يتغير ، ولم تستطع المسرحية أن تغيره لانه لا يتغير ببساطة . ان تبديلا في السطح قد حدث ، وغير مستبعد ان يمارس أمين

الصندوق الجديد الاختلاس هو الآخر ، مادام المسؤول القديم ، أى النظام القديم الفاسد قائماً لم يتغير .

عواد هنا لا يطرح حلاً ، بل تساؤلاً ينبغى على الموجودين في الصالة وفوق خشبة المسرح أن يشحنوا اذهانهم ويفكروا فيه - في مسألة بقاء الكرسي العتيق - حتى بعد خروجهم من الصالة .

أما عن لغة الحوار فقد استخدم عواد اللغة العامية البعيدة - غالباً - عن الابتذال ، حيث المفردات العامية التى تعرضت للكثير من التهذيب ، بفعل اتساع رقعة التعليم وانتشار الثقافة ، وهذه اللغة المسرحية اذا ما لقيت الحساسية الثقافية والاجتماعية من المؤلف المسرحى فانها سوف تخلق الاتصال النفسى بين الجمهور وبين انفعالات الشخصيات المسرحية ، وبالتالي تتأصل العلاقة بين النص المحلى وبين الفعالية الواقعية للجمهور . وتأتى تجربة عواد الثانية « السالفة وما فيها » بعد عام واحد . وتدور هذه المسرحية حول « دلال » يعانى من اضطهاد أحد أصحاب الاملاك - أحد نواخذة البحر سابقاً - ولكنه يتحداه بشجاعة ، ويستمر هذا الصراع - المتجسد في السوق - حتى الفصل الاخير ، حيث يتغير الموقف ويأخذ اتجاهاً مختلفاً ، وذلك حين يخلق المؤلف مفارقة مضحكة أحدثت خللاً في بناء النص .

فعندما يصل خالد - ابن الدلال - من لندن ، حيث كان يدرس ، يطلب من والده أن يخطب له فتاة كان يحبها ، فيذهب الاب الى بيت الفتاة ، ليفاجأ بأن والدها هو نفسه التاجر الذى أنذره بترك السوق . وهنا تحدث المفارقات المضحكة . فرغم أن التاجر يرفض تزويج ابنته لخالد انطلاقا من موقف طبقى عميق الجنور ، الا أن هذا الموقف يتساقط ويتعرض للحل السريع ، حيث يغمى على التاجر ، لان ابنته أعلنت حبها لخالد وانهما قد ارتبطا رسمياً « على سنة الله ورسوله » وما يكاد يفيق حتى يعلن موافقته على الزواج ومباركته .

ان هذه النهاية ليست سعيدة فناً وفكراً - بالنسبة للجمهور والمسرحية ، غير أنها سعيدة بالنسبة للفكر البرجوازى الذى ظل - وما يزال - يعزف على هذا الوتر الخبيث : المصالحة الطبقيّة ، والخطورة هنا تكمن في تغلغل اطروحات الفكر البرجوازى - والسينما العربية أحد اجهزتها الواسعة الانتشار - في أذهان فنانينا . لاشك أن قدرة عواد في صياغة الحوار يتصف بالذكاء والحساسية ، واعتقد أن توجهه الى الكوميديا - وليس الى التهريج - سوف ينمى موهبته ويثرى أعماله القادمة . وتمسكه بالاسلوب الكوميدي صفة ايجابية يمكن استغلالها بشكل أفضل ، وان بدت في مسرحية « السالفة وما فيها » غير متجسدة ، بسبب أن

عواد يعانى فنيا مسألة الخروج من مرحلة الفكاهة التهرجية التى أستهلكها في اسكتشاتة القديمة . هذه المعاناة الفنية لم تتبلور بعد لكى يصيغ لنا كوميدياته الاجتماعية التى تنتقد وتعزى الامراض الجوهرية التى هي سبب الخلل الذى يعيشه مجتمعنا وحين قال عواد عن مسرحيته الاولى « كرسى عتيق » (انها أول محاولة جدية لي نحو الأفضل) كان يعبر بصدق عن رغبته في تجاوز الفكاهة السطحية . وربما يدرك عواد الآن جيدا ان الكوميديا الحقيقية هى جادة بالدرجة الاولى ، وذلك حين تعى كيف تطرح وتعالج الموضوعات الجادة برؤية فكرية عميقة وواضحة .

(مالان وانكس) من اليمين محمد البهدهي ، امينة حسن ، محمد عواد ، جاسم شريدة

○ ابراهيم بوهندى

لقد تمكنت النشاطات المسرحية في البحرين ، خلال رحلتها للبحث عن النص المحلى ، أن تخلق مناخا نقديا - مهما كانت درجة موضوعيته - يطرح مسؤولية المساهمة في ايجاد الكاتب المسرحي أمام العاملين في المسرح وأمام الحركة الادبية الجديدة التى برزت في السنوات القليلة الماضية . وهذه المسؤولية احتاجت الى فترة من الزمن لكى تتبلور أمام حركتنا الادبية ، ليس بسبب الشك في ضرورة النهوض بها ، وانما بسبب حداثة الحركة الادبية ويقدم الاستعداد الذاتى لدى الابداء الشباب ، بالاضافة الى فقدان الخبرة في مجال الكتابة المسرحية .

واذا جاءت مساهمات الحركة الادبية في مجال المسرح مبكرة من ناحية الملاحظات النقدية التى كان يطرحها بعض الشباب بعد كل عرض مسرحى ، فان الكتابة للمسرح انتظرت ولادتها الطبيعية بعد فترة من الزمن ، خاصة وان الكتابة للمسرح - كموهبة لا تستطيع الحركة الادبية خلقها أو ابتكارها ، وانما تساعد على التطور في حال توفرها .

وهذا ما حدث بالنسبة لابراهيم بوهندى الذى لم يكتب تجاربه تحت الحاح حاجة المسرح للنص المحلى ، بل لان ميلا لكتابة الحوار قد بدأ يتحرك في محاولاته الشعرية المبكرة . . . بالعامية أو بالفصحى . ثم اننا نستطيع أن نجد عند ابراهيم بوهندى أرهاصات قديمة لكاتبة النص التمثيلي منذ نشاطاته في الاندية « قام بتحويل احدى قصص محمد عبدالملك القصيرة الى تمثيلية قدمت في نادى اليرموك قبل عدة سنوات » .

كتب بوهندى مسرحيته الاولى « اذا ما طاعك الزمان » بالشعر العامى سنة ١٩٧٢ ، وفي عام ١٩٧٤ كتب مسرحيته الثانية « سرور » بالشعر العامى ايضا . قبل أن ندخل في تجارب بوهندى ، تنبغى الاشارة الى أن كتابة المسرحية الشعرية ليست جديدة على المسرح . . . تاريخيا ، باعتبار أن المسرح - أساسا

قد ولد شعرا ، اما على الصعيد العربى فقد تعرضت الكتابة المسرحية - نتيجة حداثة هذا النوع - لمراحل عديدة من ضمنها كتابة المسرحية شعرا ، كمحاولة للبحث عن شكل مسرحى مناسب للواقع العربى ثقافيا واجتماعيا ، وربما للبحث ايضا عن هوية مميزة للمسرح العربى . واجتازت هذه المحاولات عدة مراحل : منذ شوقى وعزيز أباطة حتى عبدالرحمن الشرقاوى وصلاح عبدالصبور ومعين بسيسو . . . هذه المحاولات الشعرية كانت باللغة العربية الفصحى .

وفي مقابل ذلك كانت هناك تجارب تساهم في اتجاه مغاير ، وهو الكتابة بالشعر العامى ، ويمكن اعتبار نجيب سرور في مصر ، والاخوين رحباني في لبنان

• • أبرز هذه المحاولات ، مع اختلاف في النوع والدرجة • ولا شك ان هذه المحاولات تمثل اهمية واضحة في لبنان •

ولا شك ان هذه المحاولات تمثل اهمية واضحة في مسار الحركة المسرحية العربية ، مع امكانية تأثيرها على التجارب المسرحية في الوطن العربي • ولقد أشرنا في القسم الاول من هذه الدراسة الى وجود محاولات في الكتابة الشعرية باللغة العربية الفصحى ، في البدايات الاولى : ابراهيم العريض وعبدالرحمن المعودة ، وقد كانت امتدادا محدودا لمسرحيات شوقي واباطة •

ضمن هذا السياق يمكننا تصور أهمية تجربة ابراهيم بو هندی في واقع النشاط المسرحي المحلي ، حيث انها تشير الى ظاهرة تأسيسية في مجال النص المحلي •

كتب بو هندی مسرحية « اذا ما طاعك الزمان » في ثلاثة فصول ، تعرض فيها لقضية استغلال النواخذة للبحارة أيام الغوص ، والمرحلة الانتقالية التي اجتازها مجتمع الخليج بعد اكتشاف البترول ودخول الاستعمار الذي نظم عملية النهب والاستغلال بصيغة حديثة •

يبدأ الفصل الاول بمناجاة غنائية بين « دانه » وزوجها الغواص « بوفهد » في احدى الامسيات • يبدو في هذه المناجاة الالم واللوعة من الفراق وظلم تجار البحر • ينتهي المشهد ويبدأ مشهد آخر نرى فيه امرأة تطلب من « بوفهد » ان يأخذ ابنها « سعد » معه الى الغوص - رغم انه مجرد غواص وليس نواخذة - ولكنه يحذرهما من خطر البحر ، الا انها تصر (الموت ارحم عندي من يوع الدهر) وبعد ان تخرج

« ام سعد » يطلب فهد ايضا من والده ان يأخذه معه الى البحر ولكن الام ترفض • الولد يريد ان يرى الغوص ولو لمرة واحدة ، وبما ان نظرة الولد الى الغوص ما زالت رومانسية ، فان الاب يكتفى برواية حكاية له عن الغوص •

وهنا تبدأ القصة داخل القصة - اسلوب المسرح داخل المسرح ، هذا الاسلوب الذي لم يحسن المؤلف استغلاله ، حيث تتحول حكاية « بوفهد الى تابلوه ايقاعه الكلمة الشعرية ، دون ان تحركه علاقة درامية بين البعد الاول : وقت الراوى ، وبين البعد الثانى : وقت الرواية • ان شخصيات التابلوه تنطق كلماتها بدون تدفق طبيعي ، بل ان معظم اجزاء الحكاية تتم على شكل « بانثومايم » يصاحب حديث الراوى ، ولا ينطق الاشخاص حواراتهم الا حين يأمر « النواخذة » الغواص راشد بالنزول في البحر ويرفض بسبب اصابته في اذنه ، فيأمر النواخذة بصلبه على الصارية وجلده ، في حين لا يصدر من البحارة سوى موقف التهينة برجاء لطرف النواخذة •

يبدأ الفصل الثانى بتابلوه جديد تشترك فيه دانه وام سعد ، وهى فى حالة انتظار للرجال الذين طالت غيبتهم . وهذا المشهد يخلو من اية حركة مسرحية يمكن ان يخلقها الحوار الذى صاغة المؤلف على شكل غنائيات مطولة . ويستمر المشهد حتى بعد وصول خبر موت ابو فهد فى البحر ، فيظهر راشد لكى يخفف من الم دانه ، مقترحا عليها ان يعمل فهد فى البر اذا كانت لا ترغب فى ارساله الى الغوص .

فى الفصل الثالث نرى نفس النوخدة الذى صلب راشد ، وهو فى منزله يحلم بالحصول على مزيد من الثروة عن طريق صهر « الرجل الغريب » والذى رمز به المؤلف الى الاستعمار الاجنبى ، وفى حوار بينهما يعد الغريب النوخدة بأشياء كثيرة وجديدة ، فيفرح الاخير ويخبر خادمه « سند » بذلك . بعد ذلك يطرح النوخدة على بحارته مشروعه الجديد الذى يستدعى ترك البحر والعمل على اليابسة . وحين يبدأ كل من سعد وفهد فى ابداء التذمر دفاعا عن حقوقهم ، يلجأ المؤلف الى اخراجها من الصورة بدلا من ان يعمل على تفجير صراعهم فى المسرحية ، اذ يقوم النوخدة بطردهما من العمل ، دون ان يتحرك بقية البحارة ازاء هذا الموقف ، رغم ان سعد وفهد كانا يطرحان قضيتهم جميعا .

وحين يستغرب « سند » خادم النوخدة :

هست أو ادم

يرفسون النعمة بريولهم

وينكرون الفضل » .

نرى احد البحارة وهو يتبرع للدفاع عن موقف النوخدة ، معتبرا موقف

سعد وفهد خاطئا :

« الى ينكر يا سند

ماله أصل » .

ومع هذا فان راشد يعلن رفضه هو الآخر فى وجه النوخدة ، وليس بسبب حدوث تطور موضوعى لموقف سعد وفهد ، وانما لكى يعطى اشارة سردية لتغير نوع الاستغلال الذى جاء مع الغريب ، والذى يعلن عنه النوخدة فى وعود معسولة . وهنا يختصر راشد صراعا لم يحدث فى المسرحية :

راشد : الى راح

درس اتعلمناه وباقى

والى فودهم تعبنا فى البحر

أهمه فى فايذة تعب باكر

وأهمه في ليلنا بيشوفون السفر
بس تغير عندهم ٠٠ درب الخطر
أو تبدل عندهم شكل الخطر
أنت ٠٠ وأمثالك يا ظالم
هو الآخر يطرده النوخذة ، ولا يملك الا ان يردد نفس الكلمات التي قالها كل
من سعد وفهد عند خروجهم بعد طردهم :
با طلع من فريجي الى لعبت فيه
وتربيت في ظلامه
والى انت الحين تلعب به يا علم
بانحرم منه
وأعاهدك انى ما بانسأه دقيقة
ولا وياهيح
بس تذكر انى بارجع
لازم أرجع
وتنتهى المسرحية بالشكل التالى :
الनुوخذة : الحياة في هالزمان غير أول
بيزة أول
أربع أنات بتحول
باكر يبين لكم
البحارة : باكر اييين لنا الصبح يا جماعه
باكر اييين كلام النوخذة •
هذه النهاية التى تظهر البحارة وكأنهم – على لسان أحدهم – يدعمون
موقف النوخذة ويبشرون به ، ورغم كلمة « الصبح » التى ليس بإمكانها ان تفجر
الموقف الضمنى الرافض في ضمير البحار •
من الملاحظ ان بو هندی قدم اهتم بتصوير المرحلة الانتقالية التى أشرت
اليها قبل قليل ، لكن هذا التصوير جاء باهتا حتى من الناحية التسجيلية ، ولم
يتمكن من خلق صراع في النص عن طريق الحركة التى يجسده الاشخاص الذين
يمثلون الوجود المعنوى للفكرة •• أية فكرة كانت • لقد ظل الصراع في خيال
المؤلف ، أو خيال الشخصيات على أكثر تقدير ، ما عدا اللحظة التى صلب فيها
الनुوخذة البحار واكتفى المؤلف بسرد « قصة » الصراع على لسان الراوى بوفهد ،
ثم دانه وام سعد ، ثم سعد وفهد وراشد •• وهذا السرد كان يتعلق بمرحلة ما قبل

(اذا ما طاعك الزمان) يوسف السند ، يوسف عبدالرحيم ، خليفة العريفي ، عبدالرحمن بركات ، محمد البهدهي

وصول « الغريب » وعند هذا الحد توقف المسرحية ، واعتقد ان المؤلف استمر في اكمال نفس الصورة في مسرحيته الثانية « سرور » والتي سنتحدث عنها بعد قليل .

بالنسبة لمسرحية « اذا ما طاعك الزمان » يمكن اعتبارها تابلوهات شعرية فيها من الغنائية اكثر من الدراما المسرحية ، وربما بسبب كونها التجربة الاولى للمؤلف ، فقد جاءت بكثير من النواقص وافتقدت عناصر كثيرة يحتاجها النص المسرحي ، كالبناء الدرامي يتفجر الصراع خلاله وينمو ، والحوار الموصل للفكرة الصراعية التي تشعل جنوة الشخصية ، هذا الحوار الذي يساعد على تطوير الحدث ويتفرد معبرا عن ملامح كل شخصية ٠٠ فمثلا شخصيات سعد وفهد وراشد تمثل نسخة واحدة من حيث الموقف والموقع والحوار ايضا - في الفصل الاخير - ولم اجد مبررا لهذا الحشر ، اذ يكفي ان تتخذ شخصية واحدة هذا الموقف ٠ كما ان ظهور زوجة النوخدة في الفصل الثالث لا مبرر له ، بل لم يكن لهذه الشخصية بالذات أية ضرورة ، حتى ولو كان المؤلف يهدف الى توضيح علاقة سند الطيبة بالنوخدة ، فانه - المؤلف - يستطيع تحقيق ذلك بدون الزوجة .

لقد كان تداخل القصة التى يحكيها « بوفهد » لابنه مع سير الفصل الاول والانتهاى بنهايتها ٠٠ يعتبر لمحة فنية جيدة ، ولكن بسبب افتقادها لدرامية الحدث ، واعتماد المؤلف على حركة الممثلين فقط ، فى الوقت الذى يسرد فيه الراوى القصة ، أدى الى أضعاف العلاقة بين اهم مواقف المسرحية صراعا وبين الاحداث التى لم تأت فى صيغة حوار ولكن فى صيغة منولوج متقطع ، ويؤدى القسم الاكبر منه الراوى « بوفهد » الشعر كان منفصلا عن الحركة المسرحية ، وهذا ادى الى افتقاد الحوار الشعرى عنصر الدراما .

وبالتالى فان الشعر هنا لم يخدم النص . بل انه فرض قيودا صارمة على الحدث والشخصيات ٠٠ أى ان التفاعل بين الحركة المسرحية وبين الحوار الشعرى كان مفقودا . يقول شمس الدين موسى حول المسرح الشعرى (عندما تفقد المسرحية البناء المسرحى الجيد لا يتبقى منها سوى قصائد وديالوجات شعرية جميلة ، لا تحسب للمسرح بقدر ما تحسب للشعر نفسه)
ثم ان القافية قد قيدت كثيرا حرية الشعر ، فقد التزم المؤلف بالقافية بشكل غير معقول فى مجال الشعر المسرحى ، وفيما يلى نوزج من المقاطع الطويلة التى ساهمت فى تحويل بعض المشاهد الى تابلوهات غنائية مدعمة بقواف حديدية :
« دانه : طالت الغيبة

ولا بين خبر

ايامى طالت صارت العيشة كدر

يا بحر

ياللى عليك الراس شاب

رجع الغالى وخزنى فدوه عن كل الشباب

دب الدهر ٠٠ تزرع قهر

ما احد صبر فيك وقدر

ارحم من لفوا عندك

تراهم ما اقصدوك الا بجبر

ارحم الشرع الى شالت

من على السيف القمر

عود الى رابعوك

ارحم قلوب اتلف

واتريا بخوف فى القلب انحفر

فيك الغدر

ما تنتامن يا بحر

ما تنتامن يا بحر . »

ولعل لمثل هذه الظاهرة الغنائية امتداد لقصائد المؤلف التي كتبها بداياته الشعرية . ومن جهة أخرى فقد وردت مفردات كثيرة غير مناسبة – في مجال الشعر – مهما كانت عامية أو رائية في احاديث الناس في فترة من الفترات . على الشاعر ان يختار مفرداته بدقة متناهية ، لأنه ليس بالضرورة ان تكون اللغة عامية مبتذلة ليحمل العمل هويته الشعبية . ثم انه ليس عنرا ايضا ان يتناول المؤلف شخصيات مرحلة تاريخية قديمة لكي يورد في نصه مفردات ميتة : تيله ، جوكم ، خنينه ، هست . . . وكلمات مثل (جوكم وهست) – على سبيل المثال – ليست عربية في الاصل ، وكان على المؤلف ان يتفادى مثل هذه الكلمات وان يقوم بتنقية اللهجة العامية بشكل عام اثناء الكتابة ، لأننى ارى ان من مهمة تجربة بوهندى – عبر الكتابة الشعرية المسرحية – ان تساهم في تنقية اللغة التي يكتب بها مؤلفونا المحليون حواراتهم العامية التي تصل الى درجة كبيرة من الابتذال والاسفاف .

لم تكن في المسرحية شخصيات مرسومة بشكل جيد ، ربما بسبب طبيعة البناء الفنى عموما وغنائية الحوار . . فقط شخصية النوخدة هي الشخصية المحورية التي يصقلها حوار الشخصيات المحيطة بها والتي اهتمت كما يبدو في رسم صورة النوخدة اكثر من اهتمامها برسم ملامحها الذاتية .

في مسرحية « سرور » نجد امتدادا موضوعيا للقضية التي تصدى لها المؤلف في عمله الاول ، وهي دخول الاستعمار ، اكتشاف البترول ، وتحول تجار البحر الى طبقة رأسمالية ، ويبدو الصراع هنا اكثر بروزا .

الجديد في « سرور » انها اعتمدت على حكاية شعبية مشهورة يقتل الولد فيها من قبل زوجة الاب ، ولقد استغل المؤلف هذه الحكاية ليضمنها رموزه التي يريد من خلالها ان يطرح وجهة نظره في الواقع المعاش وصراعاته . وقياسا لمحاولة بوهندى الاولى نلاحظ ان تجاوزا نسبيا قد حدث في البناء العام للمسرحية . ولكي نعطي العمل الفنى حجمه الموضوعى ، ينبغي ان ننظر له ضمن تجربة كاتبة الفنية ، حتى لا نأتى بمقاييس من خارج العمل الفنى . وهنا لن تكون مقاييسنا بعيدة عن المقارنة بدرجة التجاوز او التشابه التي تحققت ما بين هذه المسرحية وسابقتها .

تتكون المسرحية من ثلاثة فصول : عائلة تمثل كل شخصية فيها رمزا اراد له المؤلف ان يكون محددا في طبقة او فئة طبقية : الجد – بوعلی – رمز السلطة الحاكمة التي كانت تستغل ايام الغوص . المرأة والخادم رمز الطبقة الفقيرة

المضطهدة سرور وأمل - رمز الجيل القادم • فجر وعلى - رمز الشباب المثقف •
السكران - رمز الفئة المثقفة التي ناضلت ثم تعبت فلجأت الى الخمرة لتتنفس عن
همومها ومعاناتها • ثم « الغريب » الذى هو امتداد للشخصية نفسها فى « اذا ما
طاعك الزمان » •

الشخصيات هنا تنطق حوارها الذى صاغه المؤلف بدقة ، دون ان يكون لها
قدر من حرية الحركة ، لذلك كانت دراميتها مفقودة او محددة عند البعض حتى
الطفلين سرور وأمل كانا رموزا بدون حياة ، لدرجة ان حوارهما يتحول فى الغالب
الى الغاز • اما السكران فهو الشخصية الوحيدة التى اخذت حقها فى حرية
الحركة ، فكانبنائها الدرامى متميزا ، وان كان حوارها على شكل منلوجات طويلة

حين يدور الحوار بين بوعلى والخادم عن ضرورة تبديل ملابس الاخير ، لأن
ملابس العمل التى تتناسب مع الحياة الجديدة تختلف عن ملابس وحياة البحر ،
نتذكر مباشرة حوار الضيف الغريب والنوخدة فى « اذا ما طاعك الزمان » • • فى تلك
المسرحية كان الغريب يتحدث عن مشاريعه التى يتحول فيها :

« التراب ذهب

والفنر يصير قمر

والبحر يصير مطر

والكلام يصير عجيب

والمهفه تصير مكينة »

وهنا نرى بوعلى يحاول اقناع الخادم بتغيير ملابسه ، قائلا :

انت لازم تلبس احسن من جدى

غير الكحفية والبس كبوس

غير الوزار والبس بانطلون

غير هذى والبس قميص

غير النعال والبس جوتى

والجكاره • • فى جكاير بارزة ماتبى تعب » •

ولعل مثل هذه المترادفات من مميزات اسلوب بوهندى فى صياغة الحوار
لخلق اشكال التناقص ، وقد بدت فى « سرور » اكثر حساسية وبقة •

فى نهاية الفصل الاول يحكى الخادم لسرور القصة التى سوف تمثل فى
الفصل الثانى ، وهى تتعرض لفترة سابقة • بداية التحولات السياسية ، أى
بالتحديد دخول المستعمر المنطقة • وقد تكون هى الصورة التى عرضها المؤلف فى
مسرحيته السابقة ، مع فارق انها هنا بدت اكثر تجسيدا ومع شىء من الحركة

التي لم تتوفر هناك ، وهذه هي نقطة التطور التي انجزها بوهندي . اما بالنسبة لاسلوب القصة داخل القصة الذي تكرر في المسرحيتين ، فنجد ان الاستخدام في هذه المسرحية جاء اكثر اقناعا من « اذا ما طاعك الزمان » ، لأن القصة في تلك المسرحية كانت تحكى حدثا ماضيا ، عكس « سرور » التي هي عودة الى الماضي « فلاش باك » ، ولعل هذا يجعل « سرور » اكثر تماسكا من الناحية الدرامية بسبب الرؤية المسرحية التي بدت عند المؤلف اكثر وضوحا من محاولته الاولى .

من قصة الخادم تتضح المؤامرة التي تقتل فيها بو على اخيه من اجل الجوهرة التي وجداها معا في قم سمكة (واعتقد ان هذه الصورة ، في عمل مسرحي يعالج الواقع وينطلق منه ، تعتبر ساذجة ، خاصة وان مثل هذه الصورة لا تحتمل ان تكون رمزا) ثم يغتصب بين زوجة اخيه . بعد ذلك يحاول ان يزوج ابنته دانه للغريب الذي يستعد لاستقباله ولكن ابنه على يقرر ان يمنع هذا الزواج فيطرده الاب من البيت ، ثم يحضر الغريب ويدور بينه وبين بو على حوارا رمزيا ويمكن اعتباره اكثر واعيا من الحوار الذي دار بين الغريب والنوخة في المسرحية الاولى . الا انه - أى هذا الحوار - كان في حاجة الى درجة من الحركة الواقعية التي تجسد حيوية الشخصيات ، لأن الشخصية في المسرحية لا يمكن التعامل معها بقيود فكرية جامدة ، وذلك بسبب حتمية كونها حيوات متصلة بالواقع ، والواقع ليس رمزا فقط ، ولكنه الاثنان معا ، وما دام المسرح هو الحياة زائد الفكرة المراد طرحها ، فان هذا يتطلب بعث الحياة النشطة في الشخصيات التي توصل فكريا في الوقت نفسه . والكاتب المسرحي اذا لم يستطع صياغة شخصياته بشكل متناسق وقادر على الحركة ، ولم يطلق سراح هذه الشخصيات لكي تتضارب فيما بينها وتكشف نفسها خلال الاحداث ، فان هذا يهدد المسرحية بخلوها من الصراع الذي هو اساس العمل المسرحي . فما دامت هذه الشخصيات لا تمثل مكونات مادية تحتك ببعضها البعض سلبا او ايجابا فان المسرحية تتحول الى قطعة باردة لن ينقذها المخرج مهما كان مبدعا .

بالنسبة للمسرحيتين فان الشخصيات في « اذا ما طاعك الزمان » كانت تتحرك في مسافة قدرها قدم واحد فنيا وموضوعيا . لذا فان اهم لوحات المسرحية تحولت الى عرض « بانتومايم » غير مقصودة . وفي « سرور » تحركت شخصيات السكران ويوعلى الى حد ما ، في حين ظلت الشخصيات الباقية غير قادرة على مواجهة بعضها .

المشاهد الغنائية في المسرحية الاولى تحولت - في سرور - الى صوت الخادم الذي يأتي من خارج المسرح ليفسر بعض الاحداث او يحكى جانباً منها ، لقد جاء

التحول طبيعياً من حديث بناء المشاهد ، متميزاً بصور شعرية شفافة وربما لم تتوفر في كل حوار المسرحية . وقد وظف بوهندى في هذه المقاطع بالذات قدرته الشعرية العامة في خلق الصور المعبرة التي تحمل العواطف مع المواقف الدرامية .

صوت الخادم :

« كان يدري باللى صاير فى الظلام

كان يدري باللى يجرى

شال قلبه فى يده

وكتب اسمه بيده

رايح وعينه سهيره ماتنام

كتب بحبه كلام

طب وقام

وانزرع فى كل شبر

ورده تعطى الناس ريحه

ريحه أحلى من العطر

يتم زواج دانه بالغريب دون ان تمنح - دانه . . فرصة التعبير عن مشاعرها ، فلم يكن لها اى حوار يذكر طوال المسرحية ، مما تسبب في جمود هذه الشخصية ، لا على المستوى الدرامى فحسب وانما على المستويين الرمزي والواقعي ايضا . لم اجد اى مبرر لان تكون شخصية مهمة مثل « دانه » صامتة وسلبية الى درجة انها اصبحت قطعة أثاث ضمن ديكور المسرحية . ومن المؤكد ان المؤلف لو انطق « دانه » « لحصلنا على قدر لا بأس به من الحيوية في اكثر من جانب في الاحداث . وفي نهاية الفصل يرحل الغريب بعد ان يعطى نصائح الاستغلالية لكل من بوعلى وخديجة التى نكتشف انها زوجة الغريب الثانية ، رغم اننا لم نعرف ظروف موت دانه ، وما هو مبرر موتها . هل تخلص منها المؤلف لكي يسبك احداث المسرحية رواية الاسطورة الشعبية ، فيزوج الغريب زوجة جديدة تصير زوجة الاب التى تقتل سرور ؟ هذا خطأ ليس من المفروض ان يرتكبه المؤلف ، لانه كفنان لا يجب ان يترك عمله من أجل الانصياع والتقيد بتفصيلات الاسطورة ، بل عليه ان يبدع هذه الاسطورة من جديد لا ان يخلق شخصيات يضطر بعدها للتخلص منها بأسلوب غير مقنع وبدون مبرر . والدليل على الاريك الذى حدث في بناء المسرحية ، ان خديجة - زوجة الاب - والمناط بها قتل سرور ، لم تتوضح لنا كشخصية اساسية ، بل انها بدت بدون ملامح ، حتى علاقاتها الواقعية والرمزية ضمن

سياق الاحداث لم تكن مفهومة ، فهي لا تبدو الا فى موقف تطلب فيه من الخادم ان يعمر لها « الكدو » وايضا حين تزجره لانه « تسبب فى كسر رأس الكدو » ثم تظهر لحظة لتقول لفجر . . الذى يصطدم مع بوعلى وبطانتته فى صراع « حوارى » – عبارة « انت تهذى » . ثم تختفى لتظهر فى النهاية لكى تنفذ جريمة القتل بعد ان تسمع عن انهيار جدار كالمنازل الذى بناه بوعلى عند البحر .
خديجة : « هالطوفة لازم ناس هدموها
واللى هدمها ناس يحبون مصلحة سرور
ماييونى ابقى فى البيت
انا لازم أشوف لى طريقة مع سرور
حتى ما حد يضايقنى
لازم أنبجه لازم »

(اذا ما طاعك الزمان) تأليف ابراهيم بوهندى ، فى الصورة ، يوسف السند ، عبدالرحمن
بركات

وتنبحه ، نون مبرر مقنع وبدون ان نفهم ابعاد شخصية خديجة على صعيد احداث المسرحية ، الا اذا اعتبرنا ما حدث في الاسطورة الشعبية له دخل واقعى في احداث المسرحية ، حيث ان المؤلف اعتمد على العلاقة النفسية بين الجمهور وبين الاسطورة ، وهذا استنتاج ليس في صالح النص على أية حال .

الصورة الرمزية التى ابتكرها المؤلف لنهاية المسرحية كانت جيدة وتحمل قدرا كبيرا من الابعاد التى تتجسد فى أمل والخادم بالدرجة الاولى ، وهى بالطبع لا تقارن بنهاية المسرحية الاولى .

اما عن بناء الشخصيات فقد قيد المؤلف معظم شخصياته فى صفائح حديدية من الرمز ، ومنع عنهم حيوية الدراما ما عدا شخصية السكران ، فهى الوحيدة التى أخذت حريتها الكاملة ، وبذلك بدت اكثر قناعاتا وثبتت انها اكثر صحة من الشخصيات الاخرى ، ثم تأتى شخصية « بوعلى » التى لاحظنا كيف مثلت المحور الذى يحرك الشخصيات الاخرى . يؤثر فيها دراميا ولا يؤثر فيه ، خاصة وان ظاهرة ابعاد الشخصيات عن الموقف بواسطة الطرد - التى لمسناها فى المسرحية الاولى - تتكرر هنا حين يطرد بوعلى ابنه ثم فجر ، وبذلك يتفادى تفجر الصراع .

وارى هذا الاسلوب الذى لجأ اليه المؤلف قد فوت افضل الفرص لخلق المواقف الصراعية الجيدة فى المسرحيتين . قد يكون هذا التصرف ناتج عن تخوف المؤلف من تفجر صراع بين هذا الاطراف قد يؤدى الى تعقيد الموقف بحيث لا يتسنى له القدرة على التحكم فيه بالشكل المناسب وقد يكون هذا تصرفا لا واعيا ربما بسبب خبرته المتواضعة فى مجال الخلق المسرحى . وعلى اية حال فان على بوهندى ان يتخلص من هذه الثغرات التى تسببت فى اضعاف مسار الاحداث الجيدة .

بالنسبة للغة المسرحية فلا شك انها افضل بكثير من لغة المسرحية الاولى من حيث المفردات الزكية والمعبرة والبعيدة عن الابتذال ، لولا بعض الكلمات الغير لائقة (يخرع ، يتشنكل ، يتدرىم لى حدر . .) وبعض الصور الباهتة (على : حتى نقدر نجلع الشوك الى « غرزنا » دهر) حيث ان كلمة « يغرزنا » كاريكاتورية لاتتناسب مع المعنى والموقف الذى قيلت فيه ، ولا توحى بأن الشوك كان حقيقيا الى درجة الالم .

كما استطاع المؤلف ان يتخلص من قيد القافية الى حد كبير ، بل انه لجأ فى بعض المشاهد الى صيانة الحوار نثرا ، وهذا التصرف جاء فى صالح العمل من الناحية الفنية ، ولا يعتبر خيانة للشعر طالما انه يثرى الموقف الدرامى .

بقيت ملاحظة اخيرة تتعلق بالمواويل التى ضمنها المؤلف فى النص (عذارى ، ياذا الزمان الردى) بشكل فنى ، الا انها بدت - من حيث قدرتها التعبيرية - بارزة اكثر من الحوار الشعرى الذى كتبه المؤلف ، وكان من الافضل ان يصيغ المعانى

التي يريد التعبير عنها بكلماته دون اللجوء الى استعارة مواويل تكون – في الغالب – اكثر قوة من تعابيره الخاصة ، فتعمل على اضعاف حواره وجعله باهتا ٠٠ خاصة وان الموالم الشعبى يحمل درجة عالية من التعبير بسبب تركيزه ، وهذا ما بدا واضحا اثناء عرض المسرحية ٠٠ لقد تفجرت شخصية السكران بعنف وهو يصرخ بموال « عذارى » ولعل المؤلف سوف يكتشف دقة هذه الملاحظة حين يضع في اعتباره ان المسرحية مكتوبة شعرا وليس نثرا حتى يكون تضمين الشعر فيها عاديا ٠

هذه تجربة ابراهيم بوهندى التي تعتبر ، رغم كل الملاحظات التي طرحت حولها ، من اهم المحاولات التي من شأنها ان تؤسس رؤية متميزة في الكتابة المحلية للمسرح ، ولعل الجرأة التي تتحل بها هذه التجربة هى الامل الذى بإمكان بوهندى ان ينطلق منه ، وسيكون انتظارنا لنصوص اكثر وعيا ووضح رؤية فكريا ومسرحيا ، انتظار مشروع بلا شك ، لاننى اجزم بأن بوهندي لا ينظر الى الكتابة المسرحية باستهانة او سداجة ٠

○ ملاحظات ونتائج

الى جانب النصوص المحلية التى تعرضنا لها - هنا - بالتحليل ، يوجد عدد من المحاولات الاخرى التى قدمتها الفرق المسرحية والتى عرضنا رسدا سريعا لها فى مقدمة هذا الفصل ٠٠ ولكننى وضعت فى اعتبارى ان اتناول نماذج محددة من النصوص المحلية ، مع التركيز على التجارب التى اعطى صاحبها اكثر من نص ، وهذا لا يعنى اطلاقا تعميم حكم سلبي على النصوص الاخرى التى لم نتعرض لها بالتحليل ولاننى لا اميل الى اعطاء آراء سريعة فى هذه النصوص ، فسأعتبرها مشاريع قابلة للبحث ضمن الدراسات النقدية القادمة على ضوء العطاء الذى سوف يحققه اصحاب هذه النصوص فى تجارب اخرى .

فى استطاعتنا الان - انطلاقا مما سبق - ان نستخلص من هذه التجربة النتائج التالية :

١ - اعتمد - هذه النصوص اللهجة المحلية لغة لحوارها ، والتى هى اللغة المتداولة فى الحياة اليومية بشكل لا يتناسب مع روح العصر ، كما انها اللغة التى تنتقى كثيرا من مفرداتها من قاموس قديم لم يعد صالحا للاستعمال .
يشير الشاعر على عبدالله خليفة الى هذه المسألة بقوله : (ان استعمال العامية فى الكتابة امر بالغ الخطورة ، ويجب ان يمارس باكبر درجة من الوعى والادراك السليم لمختلف الابعاد المترتبة عليه . والكاتب فى هذه المجال مطالب بعدم تكريس لهجتنا وبعث اركانها من القبور . وعليه المبادرة باكتشاف قدرات وكوامن مفرداتها الاصلية وتقديمها فى تراكيب وصور مبتكرة بدرجة عالية من الایحاء والنفاز لان تلك المفردات البالية آخذة فى الانقراض بحكم التطور الطبيعى للمجتمع . والاعمال التى تؤدى دورها وتبقى هى تلك الاعمال المكتوبة بلغة تعيش) (١)

ان على مؤلفى هذه النصوص تقع مسؤولية البحث عن لغة تعيش ، ليس حسب ملاحظة على خليفة فقط ، ولكن ايضا ضمن حركة المجتمع واللغة ، وحركة العمل المسرحى المتطور فى نفس الوقت .

٢ - طرحت تجربة المسرحية الشعرية كمحاولة مهمة فى مسار النص المحلى .
٣ - انطلقت بعض هذه المحاولات من الواقع الاجتماعى متناولة القضايا الجوهرية المعقدة والمتشابكة كالصراع الطبقي والاستعمار . وتميزت بجرأة فى الطرح لم يتعودها المسرح سابقا . وان اختلفت هذه الجرأة حسب قدرة الكاتب الفكرية والفنية . اذ ان هناك محاولات تناولت قضايا جوهرية

برؤية سطحية وساذجة .

٤ - طرح الهموم الاجتماعية ساهم في استقطاب جمهور لا يكتفى بالتسلية وتمضية الوقت ، وانما يأتى لكى يرى مشاكله ويناقشها . . جمهور المشاركة هذا نقيض جمهور - الفرجة . وهو يطالب الكتاب المسرحيين بفتح باب النقاش في كل عمل مسرحى يقدمون اى بطرح التساؤلات الجادة حول القضايا الجوهرية والعلاقات الانسانية بحيث يكون الجمهور القطب الرئيسى في عملية التحوار والبحث .

هذه العلاقة لم تحدث حتى الان ، رغم التفاف الجمهور وتطلعه نحو هذا المسرح الذى سوف يحقق هذه العلاقة باختصار . . تمكنت هذه التجربة من توفير جمهور مسرحى - محدود لطبيعة الظروف - وعليها الان ان تحافظ على هذا الجمهور .

٥ - مازالت الموضوعات السطحية او المطلقة مثل : الزواج والضياع والصراع بين القديم والجديد . . الخ رائجة بالاضافة الى النصوص التى تهدف الى الاضحاك ، الامر الذى يشكل خطورة على جدية المسرح من الناحية الاجتماعية من جهة ، وعلى فن الكوميدي من جهة اخرى (وهذا ملاحظناه في عملية مسخ مسرحية « مولير » البرجوازي النبيل) هذا بالنسبة للمسرحيات التى تعتمد على الضحك ولا شئ سواه ، اما بالنسبة للمسرحيات الجادة فاننا نلاحظ ورود بعض الالفاظ المضحكة في مواقف الجادة فنجد الجمهور الذى يعيش انفعالات الشخصيات يصطدم فجأة بكلمة او صورة مضحكة ، فينفجر ضاحكا ويهبط الموقف سريعا هذا الخل يبرز واضحا اثناء العرض . وايضا هناك الميول الاستعراضية (اقحام وصلة غنائية لمطرب أو فرقة شعبية . . الخ) التى تمهد للمسرح التجارى .

٦ - انطلاق هذه النصوص من اشكال فنية صغيرة مثل الاسكتشات والتمثيلات القصيرة انعكس في ضعف بعض جوانب البناء الفنى

٧ - بعض هذه المحاولات استمدت من التراث المحلى لمنطقة الخليج العربى مادة دارمية تبتكر من خلالها المواقف المسرحية المعبرة عن هموم العصر الحاضر ، واستحوذ الغوص على قدر كبير من الاهتمام في هذا المجال .

٨ - اغفال الجانب الادبى في النص المسرحى ، اذ ان النص المسرحى هونص ادبى قبل كل شئ ، ويتطلب قدرة ادبية وبالتالي فانه ينبغى التعامل مع هذا النص برؤية ادبية الى جانب المسرحية والفكرية .

٩ - اتجاه بعض الادباء لتأليف النص المسرحى (ابراهيم بوهندى ،
عبدالرحمن رفيع ، فؤاد عبيد) يعتبر ظاهرة صحية ، دون أن نتوقع من كل
هذه المحاولات ان تكون ناجحة بالضرورة ، فقط ينبغي تأصيل هذه العلاقة
واغنائها بمبادرات واعية من جميع الاطراف لتحقيق العمل الجماعى .

○ ثانيا : النصوص العربية :

ازاء ندرة النصوص المحلية ، كان من الطبيعي أن تلجأ الفرق المسرحية للنصوص الجاهزة في المسرح العربي . ولكن عملية تنفيذ النص العربى كانت خاطئة ولم تعتمد على منهج واضح في كيفية انتقاء النصوص وتنفيذها فبالاضافة الى عدم وجود مقاييس محددة في عملية الاستفادة ، هناك أيضا غياب المستوى الالى القادر على التعامل مع هذه التجربة .

لقد كان الهم الرئيسى هو تقديم نص ما ، بغض النظر عن مستواه الفنى وقيمه من الناحية الفكرية . ولكى يكون تناولنا المسألة تمثيل النص العربى فى البحرين محددا وواضحا لابد وأن نضع فى اعتبارنا القضايا التى يثيرها مثل هذا التعامل : كالبخرنة والاقتباس والاعداد . . وكل هذه الامور لم تتضح بعد ولم تأخذ حقها من الاستيعاب . لذلك فان دراسة اية تجربة من تجارب تنفيذ نص غير محلى لابد ان تبدأ من هذا الموضوع .

كيف تعامل المخرج مع هذا النص ؟ هل اخرج كما هو ؟ هل أعده بشكل يتناسب مع الشروط الفنية المتوفرة لدينا ؟ هل بحرته بحيث يتفق مع الواقع الاجتماعى الذى نعيشه . ام انه اقتبس الفكرة وبنى عليها نصا محليا جديدا ؟ هذه هى الاسئلة التى لم تطرح للنقاش طوال الفترة الماضية ، ولم تأخذ الاهتمام الجاد من قبل العاملين فى المسرح . ولا شك ان ما سأطرحه من آراء حول هذه الموضوعات لاتمثل الاجابة الكاملة والدقيقة ، بل ان الموضوع يحتاج الى مساهمات عديدة ومتنوعة للوصول الى صيغة علمية يتوقف عليها نجاح او فشل اى تجربة قائمة فى هذا الجال .

ولكى تكون ملاحظتنا اكثر وضوحا بالنسبة للتطبيقات العملية ، فاننا سوف نتناول نماذج من هذا التجارب وليس جميعها .

لقد تعرف المسرح عندنا ، فى بادئ الامر ، على نصوص مسرحية كويتية ، ليس لسبب جغرافى ، وانما لسبب نفسى وعاطفى . . اذ ان الخطوات التى انجزتها الحركة المسرحية فى الكويت اغرت المحاولات المسرحية عندنا باقتفاء اثرها للاستفادة من خبرتها ، ومن جهة اخرى فان العلاقة بين المناخين كانت وثيقة ، حيث بادر مسرح الخليج العربى فى الكويت بتوفير عدد من النصوص التى سبق وان انجزها على خشبة هناك ، لكى يختار شبابنا ما يناسبهم .

وهكذا اتجه « سالم الجوهر » ليخوض تجربة « البخرنة » فتناول مسرحية الكاتب الكويتى « صقر الرشود » (المخلب الكبير) (١) . وعند مقارنتنا لكلا

(١) ايضا قام الجوهر ببخرنة مسرحية كويتية اخرى بعنوان « ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ بم » من تأليف عبدالعزيز السريع وصقر الرشود

النصين : الاصلى والمبحرن ، لانجد اية فروق تستدعى البحرنة ، فيما عدا التغييرات الطفيفة جدا مثل وضع كلمة البحرين بدلا من الكويت في هذه العبارة : « فيلسوف » الله يكثر من امثالك ، لو عندنا عشرة شكلك في البحرين ان كان احنا بخير » .

وهذا ناتج في الدرجة الاولى ، من الموضوع الاجتماعى الذى تعرض له المؤلف الكويتى والذى ينطبق بملامحه الرئيسة على مجتمع الخليج العربى بشكل عام ، كما ان المسرحية تشير ايضا الى فلسفة عامة مطلقة تنحصر في العلاقة بين القوى والضعيف في الحياة ولا تعالج ظاهرة خاصة بالمجتمع الكويتى .
انطلاقا من هذا نجد النص غير قابل للبحرنة ، وان مفهوم سالم الجوهر للبحرنة كان خاطئا . (لسنا هنا في مجال مناقشة مدى صلاحية المسرحية كموضوع بالنسبة للواقع البحريني) الى جانب البحرنة قام الجوهر بالاعراج ايضا والذى لم يختلف انطلاقا عن البحرنة ماعدا بعض التعديلات التى ادخلها على النص والتى لا يمكن اعتبارها سوى انها جزء قليل جدا من حقوق المخرج في حالة تعامله مع اى نص .

مسرحية (١-١) ييدو في الصورة من اليمين محمود الملا، عبدالله وليد، عبدالله يوسف، موسى حسن وعبد اللطيف مفيز

أن من مهام المخرج ازاء أى نص هو أن يخلقه من جديد ، أن يضيف له حياة جديدة ، سواء كان نصا محليا أو غير محلي ، لكن سالم الجوهر لم يمارس حقه كاملا ، كمخرج ٠٠ ولم يتخلص من موقف التقديس الحديدي للنص ٠ كيف يفهم « الجوهر » عملية البحرنة ؟ هذا السؤال تجيب عليه تجربة أخرى للجوهر نفسة مع مسرحية الكاتب المصرى مصطفى محمود « الزلزال » ٠٠ قبل أن اناقش مفهوم البحرنة عند الجوهر ، أريد أن أؤكد على حقيقة أن الجوهر لم يوفق على الاطلاق فى اختيار هذا النص ، فاذا كان مناخ مسرحية « المخلب الكبير » ليس غريبا على المناخ البحرينى فان مسرحية الزلزال تتناول موضوعا مطلقا غير مرتبط بأرضية اجتماعية وواقع مادى معاش فى تربة يومية ٠

هذا الموضوع يتصدى لمثل مطلقة مثل القانون والفقر والاصلاح ٠٠ الخ ، وذلك من خلال لحظة درامية أجاد المؤلف تصعيدها لتفجير المواقف المتباينة والمتناقضة ، ولكنها لم تصل الى درجة الصراع ٠٠ وإن كان المؤلف قد أشار الى أن مسرحيته تعرض للصراع الطبقي ٠ (كتيب المسرحية - اصدار مسرح النادى الاهلى)

لن نذهب أكثر فى تقييم المسرحية فنيا وفكريا ، أن ما يهمنا هو عملية « البحرنة » التى تعرضت لها ٠ لغة الحوار المسرحية كانت باللهجة العامية المصرية ، وأهم ما فعله الجوهر هو أنه حول هذه اللهجة الى لهجة عامية بحرينية تون أن يصيغ أحداث ومواقف المسرحية بشكل يتناسب مع المجتمع المحلى ، لقد ظلت الشخصيات ، برموزها الاجتماعية المصرية ، كما هى فى الاصل : المنتج السينمائى المخرج ، بدرية التى تتطلع للعمل فى الوسط السينمائى ، الدكتور الاصلاحى ، حفلة عيد ميلاد الحاجة زنوبة ٠٠ الخ ٠ بقى كل شئ فى مكانه ماعدا اللهجة ٠

من هذه الوجهة نكتشف الفهم الخاطىء للبحرنة عند الجوهر بشكل أكثر بروزا من محاولته الاولى مع المسرحية الكويتية ، وذلك نتيجة خلل جدرى يكمن فى افتقاده لوضوح الرؤية الفكرية والفنية ٠

على الفنان الذى يتصدى لعملية البحرنة أن يكون مستوعبا لطبيعة الواقع الاجتماعى المحلى والقدرات الفنية المتوفرة ، والمرحلة التى يجتازها مجمل نشاط الحركة المسرحية فى البحرين ٠ وإن يكون مستوعبا - كذلك - النص المسرحى المراد بحرنته ، والموضوع الاجتماعى أو الفلسفى الذى يطرحه هذا النص ، مع ضرورة تناسبه مع الواقع المحلى ، وأيضا تنفيذ البحرنة فى الاحداث والمضمون

بشكل متناسق لا يخرج عن حدود البحرنة ولا يتناقض مع فكرة المؤلف الاصلية ،
والا اعتبر هذا اعدادا أو اقتباسا ، وهاتان العمليتان مختلفتان – بلا شك – عن
البحرنة .

ان البحرنة تعنى أن الحدث الذى كتبه المؤلف فى بيئة اجتماعية .
مصرية مثلا ، والذى يتميز بلامح المجتمع المصرى بمشاكله وقضاياه الملحة ،
يتحول الى حدث بحرينى يعبر عن قضايا محلية يشعر بوطأتها الانسان البحرينى
ويرتبط نفسيا وعاطفيا بعمقها . وحين أقول «حدث» لا أعنى أى حدث مطلق ،
وانما حدث اجتماعى مادى ليس من الممكن أن يتكرر فى أى منطقة من العالم
بنفس الملامح والنكهة والابعاد .

اذن ، فالفنان الذى يتصدى لعملية البحرنة ، لابد له من أن يبدأ من المحور
الاساسى الذى تنطلق منه أطراف العمل الدرامى فى النص ، ومن هذا الحدث بعد
ذلك تتفرع عناصر البناء المسرحى بشكل طبيعى دون أن تتناقض مع الواقع المحلى
، وسوف تكون العلاقات الاجتماعية واقعية – بلا شك – ذات نكهة محلية غير
مبتسرة وغير دخيلة على الحدث . أما عن لغة الحوار فانها قد تكون باللهجة المحلية
أو بالفصحى . اذا استدعى الموضوع ذلك .

ان عملية البحرنة تحتاج الى عنصر يتمتع بقدر جيد من الثقافة الادبية
والوعى الفنى ، بالاضافة الى الحس الاجتماعى الذى بإمكانه رصد الحركة
الاجتماعية وتلمس خصائصها :

لدينا تجربة من نوع آخر ، توفرت ضمن نشاطات المسرح أخيرا ، وهى
مسرحية « المنجم » للشاعر الفلسطينى معين بسيسو ، الامر هنا يختلف عن
البحرنة أو الاعداد أو الاقتباس . انه تنفيذ حرفى للنص المكتوب بالشعر الحديث
وباللغة الفصحى ، وأعتقد أن هذا النص لا يحتمل التصرف والبحرنة للأسباب
التالية :

أولا : لان المسرحية تعالج قضية قومية ، متناولة الظروف المحيطة بالثورة
الفلسطينية فى الواقع العربى .

ثانيا : نظرا الى كونها عمل أدبى جيد فان أى تصرف أو تدخل قد يسيء اليها
فنيا .

ثالثا : رغبة شباب أسرة فنانى البحرين فى خوض هذه التجربة المسرحية
بشكلها المطروح ، ربما احساسا منهم بأن اللغة الفصحى قادرة على الوصول
بهموم النص الى الجمهور .

ان السؤال الذى تطرحه تجربة تقديم مسرحية «المنجم» هو هل يتوفر
الجمهور لمثل هذه المسرحيات ؟

الاجابة هنا لن تكون سلبية للمتفائلين ، وبوسع شبابنا الآن أن يكونوا أكثر دقة في اختيار النصوص العربية لكي يساهموا في النهوض بحركة مسرحية ذات علاقة موضوعية بحركة المسرح العربى .

وفي الواقع ، تعتبر هذه المسرحية تجربة جريئة ومهمة في سياق النشاط المسرحى المحلى ، لانها كسرت الرتابة التى يعيشها النص المسرحى عندنا ، تأليفاً أو بحرنة . اذ أن اللغة الفصحى شعرا + قضية قومية = مادة جديدة النكهة على الجمهور البحرينى ، ومن شأن التجارب الجديدة من هذا النوع أن تخلق حوافز متنوعة لدى العاملين في المسرح . خاصة المؤلفين المسرحيين . وبالتالي فإننا نستطيع أن نستفيد من هذه التجربة في تأسيس رؤية مسرحية أوسع أفقا من الميل الى البحرنة .

ومن المهم هنا أن ننكر الحقيقة الجوهرية في العمل المسرحى والتى تتلخص في أنه متى توفرت المواهب الفنية بوعى ، فإنه لن تحول مسألة النص المسرحى بون ابداعها . ولعل التجارب المسرحية المعاصرة تثبت يوميا أن الممثل هو المادة الاساسية . وهذا مازال طموحا فنيا تتوق اليه نشاطات المسرح في العالم . أما بالنسبة لنا فنحن نتكلم عن واقع ملموس يعتبر النص مادة أساسية للعمل المسرحى . وبناء عليه نعالج هذا الوضع بأنوات تتناسب مع المرحلة التى يعيشها ، في الوقت الذى لا يخفى طموحا يتطلع الى آفاق أوسع وأرحب . هذا فيما خيئص بالنصوص العربية التى أختيرت لتقديمها على مسارحنا ، وهى قليلة (أربعة فقط) اذا قيست بالفترة الزمنية التى قدمت فيها ، أى في السنوات الخمس الاخيرة . وكذلك فإن ندرة النصوص المحلية كان لها أن تخلق دافعا أساسيا في الاستفادة من النصوص العربية الجيدة المتوفرة ولكن هذا لم يتحقق .

انن فان تجربة مسرحنا مع المسرح العربى مازالت محدودة جدا ، ولم تحقق العلاقة الفعالة المتوقعة ، فلم يعرف مناخنا المسرحى سوى نصا مصرية واحدا ، وآخر فلسطينى ، ونصين كويتيين . أما المسرح السوري والعراقى واللبنانى فقد ظل بعيدا . رغم أن حركة المسرح هناك تعتبر من أخصب الانشطة المسرحية في البلاد العربية . خاصة في السنوات الاخيرة . ويمكن القول بأن هذا الوضع ناتج عن العلاقة المفقودة أو الواهية بين العاملين في المسرح عندنا وبين تطورات المسرح في البلاد العربية ، بسبب غياب المتابعة اليومية والواعية لقضايا المسرح من جهة ، وبسبب الخلل الفنى الذى يعانيه الكثيرون في أسلوب التعامل مع النصوص العربية .

حتى الآن لم يطرأ على بالهم ، ازاء أى نص يقع في أيديهم ، سوى البحرنة
••• دون أن يبحثوا عن أسلوب آخر مغاير ، إذ أن العديد من النصوص لا تحتل
البحرنة ومع ذلك فإنها صالحة للتمثيل في البحرين ، وذلك عن طريق الاعداد •
وهذه العملية ليست سهلة بالطبع ، ولكنها تعطى قدرا من المرونة حيث أن المعد
هنا ينطلق من نفس منطلقات المبحر من ناحية الظروف الموضوعية والذاتية
للواقع المحلي ، مع فارق أنه بمقدوره التصرف في النص الاصلى بحيث يغير أجزاء
كثيرة فيه قد تختلف عن بناء المسرحية الاصلى وفكرة المؤلف ، وقد يعطى المسرحية
أبعادا لم يهدف اليها المؤلف ••• ولكنه يظل مرتبطا بالمناخ المسرحى العام الذى
يتحرك في حدوده المؤلف الاصلى •

الاعداد - من وجهة نظرى - هو الاسلوب المناسب والاكثر عملية من أسلوب
البحرنة ، وان كان يحتاج الى درجة أكبر من الوعى والقدرة الفنية • هناك العديد
من التجارب الناجحة في البلاد العربية التى اعتمدت أسلوب الاعداد في تناولها
للنصوص العالمية الكلاسيكية أو المعاصرة ، وتسمى هذه العملية في «العراق» بـ «
التحقيق» ، أى أن المخرج - مثلا - قد حقق المسرحية الفلانية ، بمعنى أنه انجزها
برؤيته الخاصة • وهذه العملية تختلف طبعا عن «التعريق» الذى يقابل «البحرنة
» عندنا • وأتوقع أن تغيب محاولات البحرنة ، التعريق ، التكويت ، التمسير ••
الخ ، في المسرح العربى لكى تحل محلها تجربة الاعداد ••• وذلك نتيجة لحيوية هذه
الطريقة ، ونتيجة للتطورات الفنية التى تحدث على صعيد النصوص المسرحية في
العالم ، وتطور أساليب معالجة الموضوعات التى تطرحها هذه النصوص • ومن
جهة أخرى اقتراب الجمهور العربى من المسرح وامكانية استيعابه وتفاعله مع
التجارب الجديدة التى تطرح نصوصا عربية أو عالمية تحاكي قضايا المحلية
وتربطه بوعى بمجمل قضايا العالم برؤية واقعية لاتتناقض مع طبيعة الانسانية
الخاصة •

ثالثا : النصوص العالمية :

ان تجربتنا مع المسرح العالمى محدودة جدا ، شأنها شأن تجربتنا مع المسرح العربى . ولم يكن واضحا . الاساس الذى تقوم عليه العلاقة مع المسرح العالمى .

كانت مسرحية «انتيجونا» لسوفوكليس ، أول محاولة من نوعها ضمن تاريخ النشاطات المسرحية فى البحرين ، اذ لم يمثل من قبل أى نص كلاسيكى . وأعتقد أنه ليس غياب النص المحلى هو الذى أدى بشباب مسرح الاتحاد الشعبى لتقديم هذا العمل الصعب ، وانما الرغبة الكامنة فى خوض تجربة جديدة . ونحن لسنا ضد خوض التجارب الجديدة التى هى من صميم عوامل تطور المسرح كفن يعتمد على الحركة والتجريب الواعى . لكن الذى حدث أن مسائل كثيرة غابت عن بال مسرح الاتحاد ، تتعلق بالقدرات الفنية الذاتية المتوفرة . أن القوم على انجاز المسرح اليونانى القديم يستدعى – قبل كل شئ – درجة كبيرة من الاستعداد الذاتى ، وأيضا فهم المرحلة التى يجتازها النشاط المسرحى . فلا بد أن تكون الحركة المسرحية قد اكتسبت خبرة متقدمة وتوفرت لها عناصر فنية جيدة تتمتع بثقافة واسعة ، تؤهلها لاستيعاب المسرح اليونانى تاريخا وفنا . ان تقديم مثل هذا العمل يتطلب أيضا مخرجا متمرسا ، وحاصلا – فى الغالب – على خبرة أكاديمية فى أصول اخراج الكلاسيكيات ، باعتبار أن فن المسرح اليونانى له أصوله المنهجية التى لا بد من مراعاتها والاهتمام بها ، هذا اذا كان الغرض تنفيذ النص حرفيا ، أما اذا كان صياغة جديدة فان الامر يتطلب قدرا أكبر من الوعى والتجربة (ويمكن الاستفادة هنا من محاولات المخرج البريطانى « بيتر بروك » والفنان البولندى « جروتوفسكى » . . . والتى ليس هنا مجال مناقشتها) . . لان الاخراج – هنا – سيكون اضافة . . طرح أبعاد جديدة . ومناقشة قضايا عصرية فى اطار مرحلة تاريخية سابقة . وبدون هذا الابداع يصبح تقديم العمل الكلاسيكى ترفا فنيا لاغير ، ونحن لسنا فى ذلك المستوى الذى يتحول فيه العمل الى مجرد ترف برجوازى يشبع رغبات محدودة ضمن اطار مبدأ الفن للفن .

العناصر الفنية التى تصدت لانتيجونا ، لم تكن تملك أية خبرة تذكر فى مجال الممارسة المسرحية ، بل ان تسعين فى المائة من الممثلين لم يسبق لهم أن صعدوا على خشبة المسرح على الاطلاق ، أما الباقون فلا تتجاوز خبرتهم حدود المحاولات المسرحية ضمن النشاط المسرحى فى السنوات الخمس الاخيرة . وبالنسبة للمخرج (يوسف حمادة) فلم يكن يملك سوى محاولات سانجة فى اخراج التمثيليات القصيرة ، ومعايشته للمسرح كانت محدودة جدا . وبالتالي ، فان ما فعله فى «انتيجونا» لم يكن سوى قراءة رديئة للحوار . . انن ، ماذا نتوقع من «انتيجونا»

أن تفعل أمام هذه « المؤهلات » غير أن تكون شاحبة وتعيسة جدا . لم يتصف عمل مسرح الاتحاد بالجرأة ولكنه اتصف بالمغامرة الخاسرة (كما وصفها أحد النقاد حين عرضها) لقد غاب عن الفرقة طبيعة المرحلة التي تمر بها الحركة المسرحية . هذه المرحلة التأسيسية التي لم تتعد جميع الفرق العاملة فترة الحضانة ، الامر الذي لا يؤهل كل الفرق مجتمعة القيام بتقديم عمل من نوع مسرحية « انتيجونا » . ونشير هنا أيضا الى تصور خاطيء يحمله بعض العاملين في المسرح عندنا ، والقاتل بأنه علينا أن نبدأ من الاصول والمنابع الاصلية للمسرح . أى ضرورة تمثيل المسرحيات اليونانية . ولا شك أن هذه المقولة تحمل مغالطات كبيرة ، لان الاعمال الكلاسيكية الصعبة لا يمكن تنفيذها بألوان فنية مبتدئة ، ثم ان الاستفادة من التراث العالمى لا يعنى بالضرورة تمثيله على خشبة المسرح ، فقد تكفى في البدء دراسته بتعمق واكتسابه كخبرة ثقافية ، ويظل بعد ذلك أمر تنفيذه مرهونا بالمرحلة المتقدمة التي تصل اليها الحركة المسرحية بشكل عام ، أما اذا فهمت المسألة بالصيغة الحرفية التي تطرحها المقولة المنكورة ، فاننا سنكون أشبه بمن يضع العربية أمام الحصان . وكمثال على خطورة تقديم الاعمال الكلاسيكية ، تجربة المسرح السوري الذي انتظر طويلا (منذ بدايات مارون النقاش في القرن التاسع عشر حتى أواخر خمسينات القرن العشرين) ليقدم على عرض مسرحية اغريقية بواسطة بعض المثقفين الذين قضوا فترة من حياتهم في فرنسا درسوا خلالها المسرح على يد بعض كبار المسرحيين الفرنسيين .^(١) ان تجربة « انتيجونا » كانت مؤشرا يحذر من القفز في الهواء ، وقد اعطت درسا جيدا ليس لمسرح الاتحاد الشعبى فحسب ، وانما لجميع الفرق المسرحية التي كان يحاصرها غياب النص والتي كانت تتطلع بدورها لتقديم عمل من هذا النوع .

(١) انظر مقال الدين عرودى « التجربة المسرحية في سورية » في مجلة الموقف الادبى السنة الثانية - العدد الاول - ايار ١٩٧١ - ص ٥

المحاولة الثانية هي مسرحية « ثورنانا في خطر » المبحرنة عن مسرحية موليير
 البرجوازي النبيل « المقدمة من قبل مسرح الاتحاد الشعبى أيضا .
 ينبغى التأكيد هنا على أن فى أعمال موليير ما يمكن أن يكون مادة مسرحية
 جيدة لواقعنا حين يتم التعامل معها تعاملًا واعيًا ، إذ أن معظم كوميديات موليير
 تتعرض لظواهر اجتماعية كانت بارزة فى عصره ، ويمكن مع شئ من التصرف
 والصياغة الجديدة - فى حالة بحرنتها - أن تحاكي ظواهر اجتماعية سائدة فى
 عصرنا هذا . والاهتمام بمسرح موليير بادرة جيدة فى حركتنا المسرحية ، ينبغى أن
 تعمقها بإدرات أخرى أكثر جدية ووعيا . وحين نراجع تاريخ بدايات الحركة
 المسرحية فى البلاد العربية سنلاحظ أن معظمها قد تعامل مع موليير ، سواء
 « بتمصير » النصوص كما حدث فى مصر على يد عثمان جلال ، أو الاقتباس كما فعل
 جلال ، أو الاقتباس كما فعل يعقوب صنوع حين اقتبس عددا من مسرحياته ومن
 ضمنها « البرجوازي النبيل » التى تحولت الى « الاميرة الاسكندرانية » (١) وفى
 سوريا قدم « مارون النقاش » عام ١٨٤٧ مسرحية البخيل - صورة محورة عن
 مسرحية موليير - وفى العراق قدمت مسرحيتا « طبيب رغما عنه » و « الثرى النبيل »
 من ترجمة « المطران جرجس قندلا » عام ١٩٠٨ . (٢)
 نعود الى النص « المبحر » للبرجوازي النبيل ، الذى يمثل نموذجا آخر للفهم
 الخاطيء للمبحرنة . لقد افترق أهم ما فى مسرحية موليير ، وهو الفكر الذى كان
 موليير يطرحه بشكل درامى يعتمد الكوميديا الراقية . ومهما كان رأينا فى موقف
 موليير الفكرى الا انه كان واعيا لهذا الموقف الذى اتخذته ازاء الصراعات الطبقيّة
 فى عصره . فالنص المبحر اهتم - فقط - بالفكاهة وليس بالكوميديا التى
 يعتبرها موليير ملهاة اجتماعية انتقادية راقية .
 تناول موليير فى هذه المسرحية طبقة النبلاء والطبقة الوسطى بالنقد الذى يرمى
 الى اصلاح العيوب ولا يهدف الى تغيير الاوضاع ، وينصح بعد ذلك كل طبقة بأن
 تعيش فى حدودها (٣) أما نصنا المبحر فلم يتمكن من تجسيد رؤية فكرية - مهما
 كانت - من الصراع الطبقي الدائر . ففى حين تمثل شخصيات موليير أبعادا
 اجتماعية طبقية فى الحياة ، لا نجد لشخصيات مانع والزوجة وعبد الله وأحمد - فى

(١) د . علي الراعى - فنون الكوميديا - كتاب الهلال - الفصل الرابع والخامس بشكل
 خاص .

(٢) راجع مجلة المسرح المصرية - السنة الرابعة - العدد ٤٤ - اغسطس ٦٧ - ص ٣٢

(٣) د . علي الراعى - فنون الكوميديا - ص ١١٦

« ثور نانا في خطر » ، أية أبعاد اجتماعية ، بل كانت محدودة الافق فنيا ، تتحرك طوال الوقت بون أن تشعر بأن هناك وحدة درامية تتجسد من خلالها ، أو نلمس رابطا فكريا يتمثل في حوارها .

عند مراجعة سريعة لنص « ثور نانا ٠٠ » سنكتشف أنه ليس هناك بناء مسرحي ، بل كمية ضخمة من الحركات والالفاظ الفاكهية المبتذلة والمرصوصة بشكل عفوى لاتوحى بأن هذا الكلام مكتوب من قبل ، وانما هو حوار مرتجل تم تسجيل بشكل سريع .

تقوم الزوجة هنا بدور الرواي ، فتقول كلاما لا علاقة له بمجرى الاحداث ، وذلك في مقدمة وختام الفصول ، بلغة عامية ميته وخالية من أى ذوق فنى ٠٠ كما اننا لانتلحظ صراعا بين أية قيم طبقية ، ماعدا رغبة البنت الخجولة في الزواج من حبيبها .

في النص الاصلى نرى السيد «جوردان» وهو من الطبقة الوسطى – يطمح في الصعود الى طبقة النبلاء . أما في «ثور نانا ٠٠» فان النص يصور «مانع» على أنه من الطبقة الفقيرة التى تمتد أصولها التاريخية الى أيام الغوص ، وقد حصل على ثروة مفاجأة لانعرف مصدرها ٠٠ يعمل مانع على التمثيل بالطبقة البرجوازية ، لكن النص اقتصر بعد ذلك على المفارقات المضحكة طوال المسرحية .

ثم أن رسم الشخصيات كان مهزوزا ، فشخصية « المتنكر » – مثلا – يبدأ حوارها باللهجة اللبنانية (استيز = أستاذ) ثم يتحول الى السجع (احنا تونا واصلين لبلادكم الآن بعد أن فرينا العالم بساعتان «!!» واسمعنا بشخصكم المثقف الفنان ، وقلنا نتعرف عليك قبل أن نساافر الى بلد النعمان) ثم ينطلق بلهجة شعبية صميمة (أفا بس يابو سميرة أنا أخوك) ٠٠

أما عن لغة المسرحية ، فقد كان الحوار العامى ركيكا يضم مجموعة كبيرة من المفردات والجمال المبتذلة التى لا تحمل أى قدر من الايحاء ولا يمكن – ايضا – تصويرها على خشبة المسرح ، هذا عكس اللغة المستخدمة في النص الاصلى ٠٠

لان مولير – قبل كل شئ – كا يصيغ أبا جديدا ٠٠

ضمن تجارب الحركات المسرحية في الوطن العربى ، كان التعامل مع مولير – باعتباره مؤسساً لفن الكوميديا الحديثة – ينطلق على أساس اغناء المناخ بطرح رؤية مسرحية كدافع لكتابة النص المحلى في مجال الكوميديا . لقد كانت تلك التجارب ذات تأثير متطور مع تطور الوعي الذاتى للحركة المسرحية في تلك المناطق . بالنسبة لتجربتنا ، يمكننا أن نطرح هذه التساؤلات : ما هى احتمالات هذا التأثير ؟ وهل استطاعت « ثور نانا ٠٠ » أن تطرح محاولة ايجابية يمكن أن تغنى

النشاط المسرحى فى مجال التأليف المحلى ؟ على ضوء قرائتنا للنص المبحر
ورؤيتنا له على الخشبة وما احتواه من مهرجانات غنائية رخيصة ، ستكون
الاجوبة سلبية تماما ، لان من حظ مولير السوء وحظ الحركة المسرحية عندنا ، أن
تكون أول تجربة تتصل بأدب هذا الكاتب الفرنسى ، قد حطت هذا القدر من
السذاجة وافتقاد الرؤية المسرحية والرؤية الفكرية . الامر الذى يتطلب من الحركة
المسرحية ان تعيد النظر فى علاقتها بمولير وغيره حفاظا على سطوع التراث
المسرحى الذى سيبطل حتى وقت طويل مصدرا مهما من مصادر المادة المسرحية
التي ينبغى أن نحاورها لكى نبدع أعمالنا من خلالها ، لا أن نتناولها كقطعة
تاريخية ننسخها ثم « نرقص » فوق اشلائها .

الفصل الثالث

لقد استعرضنا بالتحليل تجربة مسرحنا في مجال النص المسرحي : محليا ، عربيا ، عالميا ٠٠ في محاولة للتعرف على أهم المشاكل المطروحة داخل الحركة المسرحية في البحرين ٠ لكن ، من الطبيعي ، أن العمل المسرحي ليس هو النص فقط ، ولا يمثل الجواب الاخير على وجود النشاط المسرحي أو غيابه ٠ بل أن هناك جوانب وعناصر مهمة في هذا المجال ٠ وقد أعطت تجربتنا منذ بداية السبعينات وحتى الآن مؤشرات صحية عديدة ، تعرضت لتحولات وتطورات ملحوظة ساعدت على تكوين الملامح الاساسية للحركة المسرحية ، فنحن مثلا لا نستطيع ان نتحدث عن الممثل والمخرج وفنان الديكور والمكياج ٠٠ الخ ٠ التخصصات الاخرى ضمن البدايات الاولى للمسرح وحتى أواخر الستينات ، لان مثل هذه العناصر لم تكن قد تبلورت بعد ، ولم يأخذ كل دوره في هذا النشاط الجماعي المركب (لقد سبق وأن طرحنا مثلا على ذلك في فصل سابق بمحمد عواد الذي كان يساهم في كل صغيرة وكبيرة في العمل المسرحي) كما أن المحاولات كانت سانجة بحكم المرحلة التي تعيشها الفعاليات المسرحية

ان من أهم انجازات المرحلة الاخيرة في تجربتنا المسرحية ، تحقيق الوعي الاساسي لضرورة توفر المواهب الفنية المتخصصة في كل مجال ، فبرزت العديد من المواهب في التمثيل والادراج ، وكذلك الديكور والمكياج حيث ينهض بمثل هذه الاعمال - أي الديكور والمكياج - فنانون تشكيليون معروفون ، ومن الطبيعي أن بعض هذه المواهب تجتاز الآن مرحلة البحث عن موقعها المناسب ٠٠ كما سنلاحظ بعد قليل ٠٠

وسوف نعرض هنا ، بالتحليل ، جوانب التطورات التي حدثت في جميع هذه المجالات ، والعناصر المكونة للعمل المسرحي ٠٠

[التمثيل]

منذ الارهاصات الاولى التى برزت فى أواخر الستينات ، والتى تحرك من خلالها الطموح الجديد الذى يتمثل فى النشاط المسرحى الذى يعتمد الموهبة الاصلية بالاضافة الى العلم والدراسة ، تلك الارهاصات وهذا الطموح يتبلور اكثر فى بداية السبعينات بعد أن أستنفذ الجيل السابق – بكل رؤيته وأدواته – امكانياته ، ولم يعد قادرا على الاستمرار ، وهذه تحولات طبيعية يفرضها التطور الاجتماعى والثقافى الذى ينعكس – حتما – على النشاطات الفنية .

لقد أخذت العناصر الشابة ، التى بدأت علاقاتها بالنشاط التمثيلى فى وقت متأخر ، تبحث عن فعالية اكثر وعيا . ومع بداية تأسيس الفرق المسرحية صار الاهتمام بالمثل كعنصر أساسى يتبلور تدريجيا . . وصعد العديد من الشباب – للمرة الاولى – خشبة المسرح لكى يؤلوا انوارا مرسومة ضمن سياق درامى أوسع من سياق الاسكتش والتمثيلية القصيرة . وكان نمو وتطور هذه المواهب فى مجال التمثيل بطيئا جدا ، وذلك بسبب الظروف التى نشأت فيها هذه المواهب ، اذ لم يكن متوفرا – منذ البداية – المخرج المسرحى المتمكن والمؤهل علميا وفنيا والقادر على الاهتمام بالمواهب الجديدة وصقلها وتوجيه طاقاتها ثم الكشف عن جوانب الابداع لديها .

ولم يرافق اندفاع هذه المواهب نحو التمثيل ، اندفاعا موازيا نحو التثقيف الذاتى فى الفن التمثيلى واغناء الموهبة بالمعرفة . ولم تبرز مع هذه النشاطات المسرحية – عموما – مساهمات نقدية مسرحية مؤهلة لتوجيه طاقات التمثيل وتبين نواحي القوة والضعف فى ممارساتها .

كل هذه العوامل جعلت هذه المواهب تتحرك ببطء شديد من جهة ، وتقع فى كثير من الالتباسات التى شوهت تجاربها من جهة أخرى .

من أفدح الاخطاء التى وقع فيها هؤلاء الشباب ، تصور أن التمثيل لا يمكن ان يؤدى هدف التوصيل الا عن طريق الهزل والاضحاك ، وكأن المسرح لا يحقق أهدافه الاجتماعية الا عن طريق « الكوميديا » هذا التصور الخاطىء قد تسبب فى مسح العديد من الطاقات التمثيلية التى تملك استعداد جيدا لاداء شتى الالون الدرامية ، وخلق – بالتالى – ظروف صعبة يعانىها حاليا عدد من الممثلين الموهوبين الذين يعملون الآن بجهد مضاعف لاقتناع الجمهور بقبولهم فى انوار مختلفة ، متنوعة ومتناقضة . واذا استطاع الممثل الموهوب والواعى ان يجتاز هذه المرحلة الصعبة فان المواهب السانجة لن تصمد امام الاختبار الصعب .

ونحن اذا اردنا معرفة الظروف التى كرسى مثل هذا الفهم الخاطىء للتمثيل ، فاننا نستطيع ان نبدأ من المحاولات القديمة فى بدايات المسرح عندنا ، حيث (اعقب تمثيل هذه الرواية الجادة – فظائع الطليان – فاصل هزلى ، وهذه ظاهرة انتشرت فيما بعد واصبحت ملازمة للتمثيل ، فى هذا الفاصل الهزلى يدخل شخص او اشخاص الى المسرح ويلبسون ازياء مضحكة كالمهرجين – وكانوا احيانا يصبغون وجوههم باللون مضحكة – ويقدمون بعض المنولوجات والاسكتشات) (١) . هذا بالرغم من الجدية الكاملة والمتزمطة التى اتصفت بها تلك البدايات ونستطيع ان نستنتج ذلك ايضا من الفقرات التمثيلية التى كانت تقدم ضمن حفلات السمر طوال تجربة « اسرة هواه الفن » عندما كان الثنائى الفكاهى يقدمان فاصلا هزليا .

بالاضافة الى ذلك فقد ساهمت بعض الكتابات النقدية البائسة فى تكريس هذه المفاهيم : (ان القصة درامية ولكن هذا لايتنافى مع اسخال بعض الفكاهة ، وبالاخص ان جمهورنا تعود على ذلك . وقد كانت شخصية « الملا جاسم » المتنفس الوحيد للجمهور فى هذه المسرحية الجافة) (٢) .

ويمكن ان نكتشف خطورة الامر حين نرى احد النين يمارسون الاخراج عندنا يقول فى تقديمه لاحدى مسرحياته (ولا يخفى عليك عزيزى المشاهد ان هذا النوع من المسرحيات هو النوع المقبول والقريب من نفسية جمهور المسرح حاليا) (٣) .

(١) طفلة الخليفة – تجاربنا المسرحية – البحرين اليوم – عدد ٢٤٩ – اكتوبر ٧٢

(٢) احمد عبدالرحمن : « فؤاد عبيد بين الملل والضياح » – صدى الاسبوع – عدد ١٨٥ – يوليو ٧٣

(٣) كتيب العرض لمسرحية « عائلة بوغانم » ٢٢ / ١ / ٧٤ – سالم الجوهر فى كلمة للمخرج

هذه هى المناخات التى ورثتها المواهب الجديدة والتى تعيش فيها الآن ايضا . وانا هنا لم اتطرق الى واقع جمهور المسرح الذى يتوزع به الكثيرون ليس اغفالا لدور الجمهور فى بروز هذه الظاهرة ، ولكن لاننى انطلق من موضوعة واقعية تقول بأن المسرح هو الذى يخلق جمهور ويتكيف فى توجهاته وميوله ، لان العملية المنطقية التى يقوم بها المسرح كأداة فنية لتغيير المجتمع ، تحتم ان يكون هو المؤثر فى ثقافة الجمهور وليس العكس ، لذلك ليس من المنطقى ان نتهم القتل بالقتل . فالخلل ليس فى الجمهور ولكنه فى القصور الذى يحمله العاملون فى المسرح .

لكى نحصل على عطاء المواهب الشابة وابداعها فى التمثيل ، لابد من توفر بعض الشروط الفنية ، المكملة لطاقة الممثل ، وهى :

- ١ - المخرج المبدع القادر على تفجير هذه الطاقة .
- ٢ - النص المسرحى الجيد ، المصاغ من قبل كاتب متمكن .
- ٣ - الثقافة العميقة مع المتابعة اليومية للنشاط المسرحى الذى يدور فى العالم .

والى أن تتوفر كل هذه العناصر فى حركتنا المسرحية ، لابد - الآن - ان ننظر الى واقع ممثلينا بموضوعية ، وعدم مطالبتهم بمهمة اكبر من امكانياتهم الراهنة . هذه الامكانيات القابلة للتطور والصلابة . وهذا لايعنى التغاضى عن السلبيات الموجودة عندنا فى مجال التمثيل ، وانما ينبغى طرحها ومناقشتها .

فمن الظواهر السلبية : الخروج عن النص (نحن لسنا فى موقف تقديس النص ولا نفترض تكاملة ، ولكننا نؤكد على اخلاقيات المسرح التى يتوجب ان يحافظ عليها اى ممثل قدير) فالعديد من الممثلين مولعين - بشكل غريب - بالخروج عن نورههم وعن حوراهم المرسوم فى النص ، وهذا الخرق يعمد الى الاضحاك وليس الى تعميق الموقف بشكل ايجابى ، نحن نفترض ان النص قد كتبه المؤلف وصاغ حواراه بحيث تمثل كل كلمة حجرا من احجار البناء الدرامى ، فاذا تصرف الممثل فى الحوار فانه - دون شك - يسبب فى تداعى اطراف هذا البناء الذى لا يقوم سوى بالجهد الجماعى ، والعمل الجماعى لا يحتاج الا لجهد فردي لى يتعرض للتخريب والهدم . والخروج عن النص لا يقتصر على الحوار فقط ، بل الحركة والالقاء ايضا .

(سرور) من اليمين محمد البهدهي ، علي الشيراوي ، فوزية سلمان

كذلك تجاهل مسألة التثقيف الذاتى والاطلاع والمتابعة اليومية المستمرة من قبل معظم الممثلين . البعض استطاع ان يستفيد - الى حدما - من قراءاته ، ولكن بسبب عدم تنظيم هذه القراءة ، وعدم اهتمام الفرق المسرحية - كتجمعات مسرحية - بتثقيف الممثل ، لابد وان تكون هذه المسألة فى حدود البادرة الذاتية المعرضة للخطأ والتشوش والتوقف ايضا .

ان اغلب الممثلين لا يشغلهم امر سوى الوقوف على خشبة لاداء الانوار . . . اية انوار . . . ليس مهما - بالنسبة لهم - نوع الدور وطبيعته الشخصية - والمخرج - بدوره - يساهم فى تكريس هذه الفوضى وهذا التخبط عندما يسند الانوار الى الممثلين بطريقة عشوائية دون ان يدرك ضرورة معرفة قدرات وطاقات الممثل ومدى ملائمتة لهذا الدور أو ذاك .

وهناك مشكلة خطيرة جدا - فى رأى - يتعرض لها عدد من الممثلين ، وهى المشاركة فى تمثيل الحلقات والتمثيلات الازاعية التى تتسم - عموما - بالسحلية والهبوط الالبى والفنى وغياب الاخراج - بالمفهوم الفنى السليم - مما يؤدى الى حصر دور الممثل فى القراءة وليس التمثيل ، وبالنسبة نرى ان اللامبالاة بجوانب الاداء التمثيل - التى تأخذ مداها فى الازاعة - تنفشى فى الاداء المسرحى وتخربه . اننا لانعترض على مساهمة الممثل المسرحى فى الحلقات الازاعية ، ولكن هذه المساهمة ينبغى أن تكون مشروطة وان تكون مدروسة بدقة ووعى .

فى مقابلة هذا نستطيع ان نتعرف - من خلال العديد من الاعمال المسرحية التى قدمت - على عدد لا بأس به من المواهب التى تتمتع بقدرة جيدة فى التجسيد الدرامى ، وتتميز بحساسية فنية للدور الذى تقوم به ، بالاضافة الى سرعة البديهة التى ينبغى توفرها - فطريا - لدى الممثل . . . كما ان البعض يملك حضورا مسرحيا .

نحن هنا نتحدث عن واقع ممثلينا ، ونذكر جيدا انهم ليسوا محترفين بل هواة ، ويفترض فيهم ان يضعوا فى اعتبارهم صعوبات كثيرة ، تبدأ من الناحية المادية ولا تنتهى عند تأسيس الوعى والجمهور المسرحيين فى البحرين . الممثل الهاوى لا يأتى الى المسرح لكى يأخذ منه ، ولكن يأتى لكى يمنح هذا الفن كل طاقاته بدرجة متناهية من انكار الذات والنويان فى العمل الجماعى . ولعل المسألة تبدو اكثر وضوحا اذا افترضنا ان هذا الهاوى ان يأتى الى المسرح ليس بهاجس

فنى فقط وانما بهاجس اجتماعى ايضا ٠٠ اى انه يأتى لكى يبدع فنا مسرحيا يتوجه لتغيير الواقع الاجتماعى ، وهذا ما يعمق مسؤولية الممثل الحقيقة ويجعله يتخلّى عن اى ميول تتطلع – عن طريق المسرح – للوصول الى غايات شخصية كالوجاهة الاجتماعية والشهرة والكسب المادى ٠٠ وبالطبع لا يخلو مناخنا من وجود مثل الميول عند البعض .

[العنصر النسائي]

منذ ان بدأت المحاولات القديمة للتمثيل في البحرين ، واجه العاملون مشكلة العنصر النسائي ، اذا ان طبيعة تقاليد المجتمع المتخلف لا تنظر الى عمل المرأة في مجال الفنون نظرة احترام ، وذلك لاسباب لا تتعلق بالفنون ذاتها ولكنها تتعلق المجتمع نفسه . انن فمن الطبيعي ان لا ينتظر المسرح لكى تتغير نظرة المجتمع ، لذا لجأ الى الوسيلة الوحيدة والممكنه ، وان يقوم الشاب – الجميل الطلعة صاحب الصوت الناعم – بالادوار النسائية . وهذه الظاهرة لها وجود مشابه في بدايات التجارب المسرحية في بعض البلدان العربية نظرا لتشابه التقاليد الاجتماعية العربية .

ان طبيعة المسرح تفرض عليه ان يكون اسرع من حركة المجتمع . لكى يؤثر في تغييره . وفي البحرين لم يحدث هذا التأثير مبكرا ، فلقد انتظرت الفتاة (بروين زينل ، فاطمة شويطر) ٤١ عاما لكى تقف لأول مرة على خشبة امام جمهور غفير ، وذلك ضمن « معرض البحرين التجارى والزراعى لعام ١٩٦٦ » . (١) ومرة اخرى – وبخجل – تصعد نجلاء احمد لتقوم بدور فى مسرحية « بيت طبي السمعة » عام ٦٩ ، وبخجل ايضا تبدأ مبادرات متفرقة هذا المجال . وكون الفتاة قد صعدت المسرح منذ ١٩٦٦ ، فان هذا لا يعنى ان كل الاعمال المسرحية التى قدمت بعد ذلك قد توفرت لها وجوه نسائية . . . لقد كانت هذه البدايات مترددة وخجولة بطبيعة الحال .

ومع بداية السبعينات تكون الفرق المسرحية ، وازدادت الحاجة التى وجود نسائية تؤدى ادوارا نسائية ، ان قيام الرجل بدور المرأة على المسرح لم يعد مقنعا ، سواء من الناحية الفيسيولوجية والدرامية . ان الرجل حين يؤدى دور المرأة ، فانه يؤديه – غالبا – بطريقة مضحكة لا تتناسب مع طبيعة الدور اذا كان جادا هذا للاضافة الى توجه الفرق المسرحية لتقديم اعمال اكثر جدة من لاعمال المقدمة فى تلك الفترة او ما قبلها لذا فان غياب العنصر النسائي سوف يؤثر على مستوى المسرحية المزمع تقديمها ، بالتالى تظل المسرحية ناقصة .

وهكذا بدأت الفرق المسرحية في البحث عن العناصر نسائية ٠٠ ولكن بسبب عدم وضوح الرؤية المسرحية لدى العاملين ، اضافة الى الارتباك والتشوش الذى وقعت فيه الفرق في محاولات لوضع صيغة عمل واضحة ومحددة ، فان هذا البحث جاء مرتجلا وغير منظم ، بدليل ان عددا من الوجودات التى شاهدها تمثل لأول مرة ، لم نعد نشاهدها للمرة الثانية ٠٠ اذ لا يكاد العرض يتنهي حتى تعود الفتاة الى البيت وتنقطع علاقتها بالمرح نهائيا .

ان هؤلاء الفتيات يملكن الجرأة ، بالاضافة الى الظروف العائلية الخاصة والقابلة للاقناع ، ولكنهن - للأسف - لا يملكن المهوبة . لذا فان محاولة واحدة كفيلة باثبات عجز هذه الفتاة عن الاستمرار والعطاء ٠٠ وايضا باثبات فوزى عملية البحث عن العناصر النسائية وتقديمها ٠٠

منذ ١٩٦٦ والفتاة تتواجد على خشبة المسرح ٠٠ بتردد وخجل ، كما ذكرنا فالجرأة تنقصها المهوبة ، والمهوبة تنتظر من يكتشفها . وهذا لم يحدث طالما ان الطابع الغالب في مسألة توفير هذه الوجوه هو الارتجال والفهم غير الواعي للتمثيل المسرحي .

هناك عروض - انتيجونا ، مالان وانكسر ٠٠ وغيرها - توفر فيها عدد كبير من الوجوه النسائية ، ولكن رغم ذلك لم تبرز تلك الممثلة التى تملك الحضور المسرحي ٠٠ اى الممثلة القادرة على فهم الدور بحيث كل طاقاتها لكى تفجر بعد تلك الطاقات التى حواليا ٠٠ الممثلة التى تتفاعل وتعمل بالطبع هناك استثناءات وهى نادرة جدا ٠٠ رغم انها لم تستطع بعد ان تفرض وجودها .

اننى حين اقرر هذه الحقيقة ، اضع في الاعتبار عدة مسائل حالت دون وجود ممثلة قديرة تنهض بالدور الرئيسى في اية مسرحية يتمكن واقناع ، وهذه المسائل هى :

١ - ترسب القيم الرجعية في ذهن الممثل - الرجل ، لكونه جزءا من هذا المجتمع وليس منفصلا عنه ، وبالتالي فان هذا المجتمع يمارس تأثيرا كبيرا على وجهات نظر هذا الفرد وعلاقاته بالآخرين ، فنظر الممثل الى الممثلة لا يختلف عن نظرة الرجل الى المرأة ، الا بمقدار تخلى الممثل عن النظرة الخاطئة ، ومقاومته لامراض مجتمعة .

ان الفتاة التى تمكنت من اقناع عائلتها للموافقة على صعود خشبة المسرح ، احتاجت الى جهد اكبر لكى تقنع الممثل نفسه ، ليس فقط لأخذ موافقته على وقوفها بجانبه ، بل لاقناعه بانها كائن لا يختلف عنه ، وبانها ليست ناقصة عقلا ودينا وفنا . ان هذه العلاقة الغير طبيعية ادت الى حرماننا من رؤية ممثلة قديرة ، وفى اغلب الاحيان ادت الى التراجع النهائى عن التمثيل عند الفتاة .

وعندما يعى الفنان دورة كفرد يمثل فئة متقدمة وواعية فى المجتمع ، فإنه حتما سيرفض كل القيم الرجعية والعلاقات المريضة وسيعيد النظر بشكل جذرى فى علاقته بالمرأة الممثلة .

٢ - عدم اهتمام المخرج باكتشاف الجوانب الايجابية فى الممثلة ، وهذا راجع الى ضعف المنهج - اذا كان هناك منهج ما - الذى يتبعية المخرج فى عملية الاخراج . فالانفعالات والحركات والاصوات تظل مدفونة فى القاع دون ان تفسح لها المجال للغليان والتفجر . وكمثال على ذلك ، تلك الممثلة التى ادت دور « انتيجونا » حيث اهتم بمخارجها اللفظية وطريقة نطقها اكثر من اهتمامه بانفعالاتها وايماءاتها ونبضها الداخلى .

٣ - سلبيات الممثل التى تنطبق - بشكل او بآخر - على الممثلة : كالتهافت على اضحاك الجمهور دون مبرر ، اللامبالاة ، عدم احترام النص والبروفات ، العزوف عن مسالة التثقيف الذاتى من خلال الاطلاع الدقيق والقراءة الواعية وتأصيل الموهبة بالدراسة .

[الاخراج]

لم تتحدد صورة المخرج عندنا الا مع بداية الحركة المسرحية الجديدة ،
والتي يمكن تتبعها منذ نهاية الستينات وبداية السبعينات على وجه الخصوص .
قبل ذلك كان الاخراج نشاطا ضمنيا في مجمل العرض ، قد يؤديه اى شخص
يتطوع لتمثيل الممثلين على قراءة الحوار بلغة سليمة ، كما في بدايات المسرح
المدرسى والمسرحيات التاريخية . او اى شخص سبق الاخرين في تجربة التمثيل
ويتولى تلقين الحوار في الوقت المناسب بحيث يأتى موقع الممثل الرئيسى في
الاسكتش بارزا ليصب سيل النكات والحركات ، كما في تمثيلات واسكتشات «
اسرة هواه الفن » و « الفرقة التمثيلية الاذاعية » ولم تحمل لنا تجارب تلك الفترة
اسماء مخرجين برزوا في هذا المجال . ورغم ان تلك المحاولات في الاخراج تعتبر
أولية ، الا انه لايمكننا وضعها في خانة الاخراج المسرحى بمعناه العلمى الحديث
• فى عام ١٩٦٧ قام عبدالرحمن بركات باخراج مسرحية « عمامى الثلاثة » بعد
ذلك اخرج سلطان سالم « بيت طيب السمعة » وفى عام ١٩٧١ اخرج محمد عواد «
كرسى عتيق » بعد ان قدم سلسلة من الاسكتشات فى الستينات • ثم تتابعت
الاسماء التى مارست عملية الاخراج سالم الجواهر ، راشد المعاودة ، خليفة
العرفى ، سعد الجزاف ، حياة الخطيب ، يوسف حمادة ، ناصر القلاف ، يوسف
جمال ، أغلب هذه الاسماء ، لم تستند على اسس علمية فى الاخراج ، ان رصيدها
لا يتعدى الخبرة المكتسبة من التمثيل ، فى الاندية • فعملية الاخراج كانت تحكمها
اجتهادات شخصية ، تنقصها - فى الغالب - الرؤية المسرحية •

الواضحة والشاملة لجميع جوانب العمل الفنى • من النص حتى الاضاءة •
ولهذا رأينا ان النص ينفذ بحذافيه على الخشبة ، دون اضافة أو مساهمة فى
الخلق • ولهذا ايضا عجز البعض عن الاستمرار بعد أن قدموا عملا أو عملين على
الأكثر (راشد المعاودة مثلا اكتفى باخراج مسرحية واحدة فقط « مالان وانكسر »
وهى من تأليفه)

سوف اتناول هنا بعض النين يمارسون الاخراج فى المرحلة الراهنة ،
محاولا دراسة الظواهر الايجابية والسلبية فى اعمالهم ، مع ملاحظة ان الملامح
المتميزة لكل مخرج لم تتحدد بعد ، نتيجة كون تجربة الاخراج جديدة قياسا الى
عمر الحركة المسرحية •

عبدالرحمن بركات

مارس التمثيل في نشاطات الاندية ، ثم اتجه الى الاخراج عام ١٩٦٧ مسرحية عمامي الثلاثة (الى جانب قيامه بتمثيل بعض الانوار في المسرحيات الاخرى ٠٠

ثم جاءت مسرحية « سبع ليالى » لتؤكد قدرة بركات في تحريك الشخصيات من الداخل ، ومن ثم ابراز الشحنات الانفعالية التى تتصاعد بشكل تدريجى وتنفجر فى اللحظات الدرامية . فبالرغم من خلو المسرحية من العقدة - كما فى البناء التقليدى للمسرحية - فان بركات استطاع ان يجعل الحدث يتجسد عبر المشاعر التى تنهض فى اعماق الشخصيات ، بون ان يجعل المشاهد يفقد العقدة التى اعتاد عليها ، لقد كانت العقدة فى تأزم المعاناة المتمثلة فى الحوار والحركة .

بعد هذه المسرحية ، خطا بركات خطوة الى الوراء بمسرحيته « انا وانت والبقرة » وهى من تأليفه ، والتى تعتمد على مفارقة اساسية ، تنفجر منها وتتوالد عدة مفارقات تتراكم طوال المسرحية ، الى ان يكتشف الاب الحقيقة مميز بين الذى جاء يشتري البقرة والذى جاء يخطب ابنته . ان بركات قد وقع هنا فى مطب انتزاع الضحك ، ولا شئ آخر كغير الضحك .

وأخر اعمال بركات كانت مسرحية « سرور » التى سبق وان أخرجها « خليفة العريفى » قبل فترة قصيرة جدا وعرضت فى مهرجان دمشق لعام ٧٥

انن كان امام بركات اختبار صعب عليه أن يجتازه ، أى عليه ان يضيف شيئاً جديدا لم يستطع الاخراج السابق ان يضيفه ، لهذا بذل بركات مجهودا كبيرا ، محاولا ان (يفسر) بعض الجوانب الغير واضحة فى النص اصلا ، فاهتم بالحركة التى تحولت الى عامل مهم فى العرض الجديد رغم قيود الحوار التى كانت تحد من انطلاق الحركة وليونتها ، وهذا أدى الى وقوع قسم كبير من الحركة فى المبالغة التى لم تتناسب مع السياق العام للمسرحية .

الى جانب ذلك استطاع بركات أن يجسد الكثير من المعانى التى لم يستطع النص ان يعبر عنها بسبب التداخلات والتشوش فى علاقات الشخصيات (البيولوجية والفكرية) كما فسرهما المخرج فى كلمته ٠٠ (١) كذلك استخدم الجوقة - التى لم تكن موجودة فى النص وهذه الخطوة كان بإمكانها أن تنجح لو ان النص

كان يتمتع بقدر اكبر من التماسك ، ولو كان المخرج اكثر تمكنا في استخدام الجوقة . . لقد سطحت الجوقة الكثير من المواقف الجيدة وعرقلت سير الحدث دراميا ، كما قيد حرية الممثلين في الحركة ولم يكن واضحا للمخرج الهدف من استخدام الجوقة وموقعها الفنى من الحدث قبل موقعها الاجتماعى (مساندتها لقضية سرور) .

ان بركات من المخرجين الذين يتمتعون بحساسية مفرطة ازاء المادة الشعبية ، والفلكلورية بشكل خاص . . ولكن هذه الحساسية ما زالت بحاجة لادوات علمية تفجرها ، وهو من المخرجين القلائل الذين يملكون القدرة على النفاذ فى النص لاكتشاف الفكرة الرئيسية المطروحة وتكوينات الشخصيات النفسية والفكرية . . وبالتالي محاولة تجسيدها على الخشبة . هذا عكس بعض المخرجين الذين يكتفون بالتنفيذ الحرفى للنص ، نون اعطائه بعدا آخر ونفسا جديدا . وهذا لا يعنى ان صورة بركات كمخرج قد توضحت تماما ، فما زال امامه الكثير لى يرسخ اقدامه على أرضية الاخراج .

محمد عواد :

لقد تحدثنا عن عواد في فصول سابقة ، سواء في مجال كتابة الاسكتشات وتمثيلها ، أو في مجال الحديث عن النصوص المسرحية ، وبقي ان نشير هنا الى ممارسة الاخراج المسرحي فبعد محاولتي (كرسى عتيق) و (السالفة وما فيها) لسنا تطورا ملحوظا في اخراجه لمسرحية ابراهيم بوهندي الشعرية (اذا ما طاعك الزمان) .

انه بالرغم من افتقار المسرحية الاخيرة للحوار الدرامي - وخاصة في الفصل الاول - الا ان عواد استطاع ان يحرك الممثلين معتمدا على التكوينات البشرية والديكور التجريدي ، مستخدما العرض السينمائي (وهذا يحدث للمرة الاولى في تجاربنا المسرحية) اثناء منولوج الراوى الطويل . . ومثلما تطرق المؤلف الى موضوع الغوص بشكل جديد ، فان عواد ايضا عرض الموضوع بشكل جديد . كذلك جاءت حركة الممثلين مدروسة بدقة ، تختلف عن الحركة العفوية والمبالغ فيها في مسرحيته السابقتين .

انجز عواد مؤخرا (عام ١٩٧٥) دورة دراسية في التمثيل والاخراج في لندن ، الى جانب تخصيص جزء من الدورة في دراسة مسرح الاطفال .

سعد الجزاف :

بدأ الجزاف ممثلا - ويعتبر دوره في سبع لياالى من أبرز الادوار التي قام بها ثم تحول الى الاخراج ، فقدم (الضايح) و (زمان البطيخ) و (توب توب يا بحر) ، الى جانب اشتراكه في تمثيل الادوار الرئيسية في هذه المسرحيات ، ولاننى لم اتمكن من مشاهدة عرض مسرحيته السابقتين - بسبب ظروف خاصة - فائننى سوف اتناول آخر اعماله (توب توب يا بحر) .

بسبب عدم وضوح الرؤية الفكرية والفنية ، نجد بعض المخرجين يقيمون نصوصا لون ان يتخنوا موقفا نقديا منها قبل تقديمها . ان كل ما يهمهم هو الحصول على النص ثم المباشرة بتنفيذه . . والجزاف ينتمى الى هذه الفصيلة . لقد تناولنا في فصل سابق مسرحية (توب توب يا بحر) وحللنا الفكر اليميني الرجعى الذى يطرحة هذا النص . . وهذا يعنى ان المخرج هنا يتحمل

مستولية تقديم مثل هذا العمل المضاد لتطلعات ومواقف جماهيرنا ايام الغوص .
ان الموافقة على النص وتقديمه كما هو - من قبل المخرج - يعتبر اقتناعا وتبنيًا -
سواء كان بوعى أو بدون وعى - بكل ما جاء فى النص . ولكى يتوضح لدينا مفهوم
الجزاف للاخراج وللعمل المسرحى ، فانتنى سوف استشهد ببعض ما جاء على
لسانه فى مقابلة له اجراها احمد عبدالرحمن فى مجلة المواقف (العدد ٨٥ -
٠ (٧٥/٦/١٦

(توب توب يا بحر) تأليف راشد المعاودة ، من اليمين ، سلطان مبارك ، ابراهيم البنكى ،
سعد الجزاف ، سبيكة الحكم

انه يقول عن النص : (انه عمل ادبي جيد لكاتب جيد . ولا شك ان الجمهور سوف يقبله لأنه يريد عملا يجعله يفكر بما حوله ولا يهمه ان كان تراجيديا أو كوميديا ، هذا من جهة ، اما من جهة التزامي بالنص ، فاننى لم اتصرف كثيرا في النص ولم أضف عليه ما يشوّهه ، ففكرة النص موجودة كما هي ، الا اننى عملت على تجسيد شخصيات المسرحية واعطائها ابعادا درامية اعمق . كما حذف بعض الكلام من الحوار واضفت اشياء اخرى لتقويته . اما نهاية المسرحية فقد غيرتها بالفعل . لأن نهاية الكاتب في رأى لم تكن واضحة ، فعملت على توضيحها للجمهور) .

وعلى سؤال : ما هو الجديد الذى أتيت به في هذا العمل ؟
يجيب : (لعل اهم عمل قمنا به هو اننا استخدمنا فرقة دار جناح للفن الشعبى على المسرح واعطيناهم الفرصة لاطهار فنهم الاصيل ، وذلك بربطها بالطبع باحداث المسرحية . ثم هناك الديكور . الديكور في المسرحية يتغير خمس مرات وفي كل مرة يختلف عن المرة السابقة ، وقد تطلب منا ذلك جهدا كبيرا ، كما ان المسرحية تحتوى على (١٩) ممثلا رئيسيا غير الكومبارس ومعظمهم يمثلون لأول مرة ، والمتفرج لا شك سوف يشعر بأن هناك جهدا في المسرحية) .
اما ما يقوله الجزاف عن النص لا يدل الا على نقص في الثقافة والحس الادبي ، مع قدر كبير من المجاملة والدعاية للمسرحية . ان هذا الرأى مرفوض من وجهة نظر نقدية متأنية . اما عن كون (الجمهور يريد عملا يجعله يفكر بما حوله) فهذا امر نحبه لأنه من صميم الدور الاجتماعي للفنون عامة . لكن هل حقق اخراج (توب توب يا بحر) هذه الموضوعة ؟ لا اعتقد ذلك لسبب جوهرى هو ان الجزاف قد اهتم (بتنفيذ) المسرحية واعتمد على (توضيحها للجمهور) . ومن البديهي ان الاخراج يختلف كثيرا عن التنفيذ والتوضيح ، وما فعله المخرج في هذه المسرحية لم يجعل الجمهور يفكر ، بل جعله يستغرب من الصورة المهزوزة لحياة الآباء والاجداد التى اظهرها المخرج . والمؤلف طبعاً . لقد بدوا - البحارة - نماذج انسانية ذابلة ، لا حياة فيها . وهذا يناقض الايقاع التراجيدى في الواقع التاريخى لرجال البحر . وحين عجز المؤلف عن العزف على هذا الايقاع أثناء كتابته للنص . لم يستطع المخرج لقصور فنى ذاتى - ان يستحضر هذا الايقاع ، بل اعطى الاتجاهات النص الميلودرامية مجالا لامتناهيا للتضخم ، بسبب رغبة واضحة في المبالغة ، فوجدنا اذلال البحارة فنيا يصل الى درجة البكاء والعويل واستمرار تعاطف الجمهور .

تقول اللجنة الثقافية لمسرح الجزيرة في (كتيب المسرحية) ان هذه المسرحية (مأساة قد تحزنك وقد تبكيك) وفي مكان آخر (يتصاعد الصراع فيها وتتفاقم

الاحداث مع تصلب موقف البحارة في وجه النوخة) ٠٠ ولم تكن المسرحية مأساة ، ولم يحدث ان تصلب موقف البحارة ، الذين بدوا - في المسرحية - جبناء ، سلبيون ، نليلون ، انانيون ، تابعون للتجار ٠ ان فن المأساة الدرامى يختلف عن الميلودراما الرديئة التى روجتها السينما المصرية ٠ حتى صارت جزءاً ثقافة جيل سىء الحظ من فنانيا ٠ فعند اسخيلوس اليونانى - الذى خلق المأساة وأسسها في الدراما - لم يكن الابطال مخنولين أو انهزاميين أو سلبيين ، بل كانوا عظاما يواجهون المصاعب مرفوعى الرؤوس ٠ ففى الوقت الذى كانت المأساة تكشف اسى الانسان في أحلك حالاته ، كانت تؤكد جلال الانسان في أسمى حالاته ٠

ان أقصى ما استطاع الجزاف ان ينجزه هو (ان يصل بهذه المسرحية بالقدر الذى أراده المؤلف ولم يحاول ان يتجاوز توجيهات النص المكتوبة الا في حدود يسيرة) (١)

من المآخذ التى اخذناها على راشد المعاودة والتى تنطبق على الجزاف ٠ استخدام الفلكلور بدون مبرر فنى ولغرض الاستعراض فقط ٠ اقول الفلكلور وليس التراث ٠ لأن الجزاف لا ينظر الى التراث الشعبى من وجهة تاريخية علما وفنا ٠ ولكن وجهة فلكلورية ٠ ولهذا يعتبر المخرج استخدام فرقة دار جناع للفن الشعبى من اهم ما قدمه في المسرحية ٠ مع ان استخدام الفرقة هنا جاء محشورا في العمل دون ضرورة فنية ، وبدا مفصولا - بشكل واضح - عن العلاقات الدرامية في المسرحية ولا تمثل في أحسن حالاتها سوى امتداد للديكور المهرجاني الذى زخرت به مشاهد المسرحية ٠ بمعنى آخر يمكننا اعتبار اشراك هذه الفرقة في العرض وسيلة دعائية لترويج العمل المسرحى ٠

ومن الميول الفلكلورية عند الجزاف تلك المبالغات الواقعية (التى تفصل المسرحية عن الواقع) التى يلجأ اليها في تصوره للابوات الفنية المكملة لعملية العرض المسرحية كالديكور ٠ فقد حشر المخرج احجاما كبيرة من قطع الديكور المبينة بجهد كبير ٠ صفائح عريضة من السعف ٠ وبدا الامر كما لو اننا ازاء بناء منزل حقيقى من السعف ٠

ان هذه الظاهرة الفلكلورية - التى يستغلها البعض تحت مظلة التراث - تجعلنا نحذر مجمل الحركة المسرحية من التمدى فيها ٠ انا لا ادعوا الى رفض التراث وعدم الاستفادة منه ، ولكننى اخشى ان يتحول المسرح الى حفلة منوعات (في ملصقات الاعلان عن مسرحية توب توب يا بحر نقراً : هذه فرصتك مع الغناء

الشعبي والرقص الشعبي والتراث الشعبي مع نخبة من فناني المسرح) كما
سنلاحظ بعد قليل عند سالم الجوهر في مسرحية (ثور نانا في خطر) .
ثم ان الاسلوب الدعائي المبالغ فيه ، في ملصقات المسرحية التي تعلن عن
(روعة من روائع المسرح لهذا الموسم . . المسرحية الشعبية . . توب توب يا بحر)
هذا الاسلوب ينتمي الى اساليب الافلام الرديئة التي تحتاج الى مهرجانات
اعلامية لترويجها . وكان على الجراف ان يدرك الفرق بين المسرح كفن وبين
(الهبكة) التي هي ضد الفن وضد الجمهور في آن واحد .

سالم الجوهر :

مثلا يعتبر سعد الجراف ظاهرة لم تتضح معالمها الايجابية بعد في الحركة
المسرحية . يمكننا ان نعتبر سالم الجوهر ظاهرة بدأت معالمها السلبية تتضح
وهذا الاستنتاج نتيجة مساهمات الاخير ونشاطاته العديدة من ناحية الكم . .
ومن هنا تأتي اهمية النظر في تجربته المسرحية في مجال الاخراج . لقد ارتبطت
محاولات الجوهر في الاخراج بالنصوص (المبحرنة) ، وحتى الآن لم يخرج سوى
نص محلي واحد هو (امبراطورية بوجسوم) من تأليف كاتب جديد هو (عيسى
الحرر) .

قدم الجوهر عدة تمثيلات قصيرة ضمن نشاطات الاندية ، واول مسرحية
اخرجها هي (المخلب الكبير) الكويتية ، ثم قدم مسرحية كويتية ثانية هي
(١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ . . بم) التي تحولت في البحرين الى (عائلة بوغانم) . بعد ذلك قدم
(الزلزال) للكاتب المصري مصطفى محمود ، ثم (ثور نانا في خطر) عن مسرحية
موليير (البراجوازي النبيل) ، وآخر اعماله (امبراطورية بوجسوم) في (ثور
نانا خطر) لم تتحدد ملامح الشخصيات ولا هوياتهم الاجتماعية . فالبرجوازي
مثلا لم يقنع المشاهد بأن شخصية هذه تمثل طبقة موجودة في المجتمع . صحيح
انه كان - موضوعيا - يورجح ذاته بين طبقة وطبقة اعلى ، ولكننا - فنيا - لم
نتعرف على انتمائه الاجتماعي في ضوء الواقع الاجتماعي المحلي : هل كان
برجوازيا صغيرا ؟ هل كان من الطبقة الفقيرة ؟ ام انه كان برجوازيا - كما هو
الحال في مسرحية موليير الاصلية - ؟ واذا كان برجوازيا فهل توجد لدينا طبقة
نبلاء يطمح صاحبنا في القفز اليها ؟

المخرج لم يعط جوابا على هذه الاسئلة المحورية ، ويبدو انه لم يهتم بذلك -
من الناحية الفكرية - اثناء اقدمه على اخراج المسرحية . وكذلك بالنسبة
للشخصيات الاخرى التي بدت هلامية التكوين اجتماعيا وفشل المخرج في رسم
ملامحها ومواقفها . ان النص المبحر هذا يمثل نموذجا مثاليا لرداءة النص

المسرحى • والذي انعكس بدوره على الاخراج الذى بدأ ضامرا وهزيلا •
لم يدرس الجوهر المرحلة التاريخية التى كتب فيها موليرا مسرحيته ، ولم
يدرس طبيعة المجتمع فى تلك الفترة ، وما تميزت به البرجوازية من جهة والنبلاء من
جهة اخرى • بكل تقاليدھا وعاداتھا وهكذا لم يكتشف ان المبارزة بالسيف
والموسيقى والرقص كانت فنونا تعتبر جزءا من ثقافة وعادات طبقة النبلاء فى ذلك
العصر • ولو ادرك ذلك لاستطاع ان ينقذ المسرحية من شرك حفل المنوعات الذى
وقعت فيه •

ان المسرح باعتباره اكثر الفنون حساسية بالحركة الاجتماعية والواقع
الطبقي ، يتطلب مخرجا يمتلك ادوات علمية تؤهله لتحليل اللحظة التاريخية التى
يعيشها ، ويبدع على ضوءها فنه • اما (ثورنانا فى خطر) فانها تثبت غياب الوعى
الاجتماعى عند المخرج ، وثبت جهله بالكوميديا وباسلوب مولير المميز الذى يبعث
فى الجمهور (الضحك الفكرى) حسب تعبير مؤلف كتاب (فن المسرحية) (١)
فى هذه المسرحية اخذ الفلكلور حيزا كبيرا ، مزيحا اية بادرة درامية يمكن ان
تصيفها احدى الشخصيات بجهود ذاتية من الممثل • الامر الذى هيا الفرصة
لكى تتحول المسرحية الى التسلية الرخيصة المعتمدة على الغناء والرقص واصطلياد
النكتة من الذاكرة وحشر احد المغنين مع فرقة راقصة •

يقول مولير (ان الملهاة ليست لهوا ولكنها علاج يصلح به الكاتب المجتمع)
• • • ولكن ملهاة مولير تحولت على يد الجوهر الى حفل فلكلورى يتناقض تماما مع
مسار المسرحية • • • وهنا يحق لنا ان نسأل : هل الفلكلور - الذى قدمه المخرج -
باعتباره شعبيا ، يمثل جزءا من الثقافة البرجوازية ؟ كيف يحل سالم الجوهر هذه
المعادلة المرتبكة ؟

اما عن مسرحية (امبراطورية بوجسوم) فان موضوع المسرحية - سيطرة
أب على عائلته - ليس جديدا وقد عرض الجوهر نفسه فكرة مشابهة فى مسرحية
(المقلب الكبير) ، التى كانت اكثر تماسكا من الناحية الدرامية وبناء
الشخصيات وبروز ملامحها ، وساهمت - ايضا - فى انجاح العرض ، عكس هذه
المسرحية • وهذا يعنى ان النص يؤثر سلبا او ايجابا على طريقة الجوهر فى
الاخراج ، وبالتالي يتضح عجزه وقصوره حين يتعامل مع نص ضعيف مثل
(امبراطورية بوجسوم) وهذا يذكرنا بتجربة توفرت فى بدايات المسرح المصرى
وتعرض لها الدكتور على الراعى فى كتابه (فنون الكوميديا) حيث كان عثمان

جلال يقتبس مولير ويستعين به في كتابة بعض النصوص عن طريق الاعداد من مسرحياته ، فكان يقدم اعمالا جيدة ومتماسكة ، ولكن (ما أن ترك صحبة مولير وشق لنفسه طريقا مستقلا حتى وضع ضعفه ككاتب مسرحي) (١) .

الامر يختلف هنا بالطبع ، فسالم الجوهر ليس كاتباً ولكنه مخرج يتكىء على نصوص غير محلية ، تتميز - في حدود متفاوتة - بتماسك بنائها الدرامي ، ولكنه عندما اعتمد على نص محلي متهافت البناء انكشف عجزه وغياب رؤيته المسرحية ، تماما مثلما حدث لعثمان جلال ففى مسرحية « المخدمين » وهى من تأليفه الخاص ، لا نجد شيئا من التألق والبراعة والفكاهة اللذيذة التى حققها عثمان جلال لنفسه وهو في كنف مولير (٠٠٠) ولكن هذا العجب ما يلبث أن يتبدد حين نمنع النظر في مسرحية (المخدمين) فنجد أن ضعفها الاساسى راجع الى تهافت بنائها والى عدم قدرة الكاتب على أن يطور موضوعها وشخصياتها (٢) .

في (امبراطورية بوجسوم) لم نشعر بأن شخصية الاب هى الطاغية ، وانما كانت زاوية دراميا ، كما أثرت الصيغة الهزلية التى تميزت بها على طبيعة دورها المرسوم ليكون امبراطوريا ، وفات المخرج أن يتحكم في هذه المعادلة الدقيقة بين الفكاهة وبين طبيعة الدور الدرامى الذى تتعلق به مسار الشخصيات الاخرى وتطور الاحداث . ثم ان مقتله على يد ابنه في النهاية لم يكن مقنعا ٠٠ أو أن المخرج لم يقنعنا بذلك . واذا أدركنا الابعاد والرموز الفكرية والاجتماعية التى يمكن أن يطرحها قتل الاب في الاعمال الفنية ، فاننا لا نجد مثل هذه الايحاءات في المسرحية . وبرغم المحاولات التى طرحتها المسرحية لكى تقنع المشاهد بأنها تحمل رموزا فكرية واجتماعية تتعلق بالرجعية أو الاستعمار ٠٠ الخ . فان ذلك لم يتحقق فنيا لان الحوار لم يكن نكيا ولم يحتو على قيمة فكرية واضحة أولا ، وثانيا لانه لم يكن بوسع الاخراج أن يضيف جديدا ما دامت المادة الاولية غير متوفرة . ان تجربة سالم الجوهر لم تطرح - حتى الان - امكانية التجاوز ، وذلك بالرغم من كون عدد المسرحيات التى أخرجها تفوق عدد المسرحيات التى أخرجها الآخرون . وهذا يستدعى من الجوهر وقفة حازمة ازاء محاولاته ، ومراجعة تجربته بشكل أكثر جذرية ووعى ومسئولية ، وان يضع في اعتباره بأن العمل المسرحى لا يتأصل ويتطور بالتراكم الكمى للاعمال ، ولكن بالوعى والنقد الذاتى والحساسية الفنية وتجاوز السلبيات ، وهذا ما تحتاجه مجمل نشاطات حركتنا المسرحية في البحرين ، وليس تجربة الجوهر فقط .

خليفة العريفي :

كانت له محاولات عديدة في كتابة القصة القصيرة ، ومنها انطلق الى المسرح ليكتب مسرحيته (ح . ب) ويخرجها أيضا . وهو يدرس منذ ١٩٧١ وحتى الان في معهد الفنون المسرحية بالكويت ، متخصصا في التمثيل والافراج . وبالإضافة الى التأليف والافراج ، فان العريفي قد مارس التمثيل في عدة مسرحيات .

لكي نناقش تجربة الافراج عند العريفي لمسرحيته (ح . ب) ، علينا أن نحلل هذا النص . وهو من تأليفه . تحكى قصة (ح . ب) عن ثلاثة أخوة واخت عانس ، يتصارعون للحصول على أكبر كمية من المال . والقضية التي أمامهم هي وصية والدهم التي تحكى عن تقسيم الارث . وتبدو دهشتهم من ذلك كبيرة لان التشريعات الموضوعية هي الكفيلة بتوزيع الارث في مثل هذه الحالات ، وليست الوصية

تأتى رسالة يدعى صاحبها بحقه في الارث ويريد الحصول عليه بالتفاهم أو بالقوة . ولكي ينال حسن - الاخ الاكبر - حصة أكبر فانه يقتل الاخت . وحين يأتى المحامى المناط به أمر قراءة الوصية ، يتعرض للحجز من قبل الاخوة الثلاثة حتى لا يؤدي مهمته . وبعد ذلك يبدأ التركيز على شخصية حسن وهي تتأزم نفسيا وتتحول الى الجنون . متقمصة بعض الشخصيات التاريخية التي عرف عنها التحكم الدكتاتوري والاحكام القراقوشية نيرون ، الحاكم بأمر الله ، هارون الرشيد . ثم تنتهى المسرحية بأشباح الضحايا وهي تحاصر حسن (الحاكم بأمر الله) لتخنقه . المسرحية كنص أدبي لا يخلو من الملامح الدرامية الجيدة ، وبناء الشخصيات بملامحها المتميزة كان واضحا ، ما عدا الاخت والخادمة (بدرية) ، ونلاحظ أن توتر العلاقات المستمرة بين الاخوة كان عاملا من عوامل تصعيد الاحداث ، وان كان هذا التصعيد يقتصر في أكثر المسرحية على شخصية (حسن) فيتحول الى محور المسرحية ، مما يضعف حضور الشخصيات الاخرى .

تميزت فكرة المسرحية بالجرأة لتعرضها لقضية جنزية واضحة ، ولكن هذه الجرأة لم تتسلح بالوعى العلمى للظواهرات الاجتماعية . نحن لا نشك في الهموم التي شغلت المؤلف أثناء كتابته للمسرحية ، كما لا نشك في طموحه الجاد لطرح هذه الهموم بحزم . لكن في عمله هذا لم يتحقق القسم الكبير من هذا الطموح . من الوجهة الفكرية نجد أن المؤلف قد أعطى الجزء الاكبر من اهتمامه لطرف واحدة من أطراف الصراع الاجتماعى ، وهو الطرف المستغل (بكسر الغين) في

حين ظل الطرف الاخر باهتا في أساليب تعبيره الواقعية والفنية . . الخادمة تبدي استياءها المتردد ، والخادم (محمد) جاء - لسوء حظه - في صورة مجنون ، والاب العجوز (سعد) يتعرض للقتل وان كان هو غير قادر على اظهار أية فعالية تذكر في مواجهة (حسن) . . الحاكم الدموي . اذن ، كل وسائل التعبير الفنية لدى الطبقة المقهورة كانت سلبية لا تتوازي مع أنوات الطبقة الحاكمة ، وبالتالي لا يمكننا الحصول على صراع بين هذين الطرفين في المسرحية . وكل تركيز الكاتب كان على الصراع الذي لم يخرج عن حدود الشخصيات السلطوية : الاخوة الثلاثة واختهم العانس . . التي كانت نهايتها سهلة .

(ح . ب) تأليف واخراج خليفة العريفي ، محمد البهدهي ، سامي القوز

هذا هو المأخذ الاساسى الذى يمكن أن نطرحه على نص مسرحية (ح . ب) ، ومنه بالطبع تتفرع ملاحظات تفصيلية يفرضها البناء العام للمسرحية والعلاقات التى تحددت نتيجة لذلك . فلو أن العريفى انتبه لهذه المسألة ، لاستطاع أن يكتشف أن حقيقة الصراعات التى تحدث داخل الطبقة السلطوية لا يمكن أن تمثل مدخلا لتحليل الواقع الاجتماعى الشامل ، وأن النظرة العلمية الفاحصة لا يمكنها أن تراهن على مثل هذا الصراع ، لانه فى الوقت الذى تتهدد مصالح هذه الطبقة بخطر الطبقة المقهورة . سوف لا نجد أية خلافات داخلية تشغل السلطويين عن أداء دورهم القمعى . وليست جريمة قتل الاب (سعد) معزولة عن الموقف العام لهذه الطبقة تجاه الفقراء ، رغم أن الكاتب – للأسف – أراد أن نعتبرها تصرفا جنونيا من (حسن) .

عن الاخراج . . كان لدى العريفى احساسا ذاتيا بأن مخرجا آخر لا يستطيع أن يتعامل مع مسرحيته ويجسدها كما تصورها أثناء الكتابة ، وهذا الاحساس ليس غريبا ، بل أنه يتوفر لدى أكثر الذين يكتبون نصوصا مسرحية ، ان لم يكن جميعهم . ولو تحقق ذلك لاصبح كل كاتب مسرحى مخرجا ، بغض النظر عن استعداده الفنى للاخراج . نحن ندرك أن عدداً من مبدعى المسرح فى العالم قد قاموا بالكتابة والاخراج مثلاً . . ولكن تلك كانت تجربة خاضوها فى مرحلة متقدمة جداً من تجربتهم ومعايشتهم للعمل المسرحى ، الامر الذى لا يترك لنا مجالاً للمقارنة هنا .

لم يكن تعامل العريفى مع المسرحية ، تعامل مخرج عليه خلق حياة هذه الشخصيات من جديد ، ولكنه تعامل كاتب لا يتجاوز حدود أفق التأليف ، لذا فاننا لا نكاد نلاحظ اضافات جديدة بالنسبة للرؤية الفكرية ، وبالتالي ، الرؤية المسرحية ، لقد ظل الصراع – كما نكرنا – منحصرا فى حدود الحاكم بأمر الله واخوته ، نون أن نستطيع القول بأن الصراع يدور داخل عائلة تضم (الخدم) ، باعتبار أن الخدم لا يعتبرون من وجهة نظر واقعية أفراداً من العائلة (١) . وبالتالى ليس من المنطقى أن يكون لهم حق فى الارث ، مادام الامر يعتمد على توزيع الارث . من جهة أخرى لا يمكننا أن نتوقع من الوصية – التى كتبها والد الاخوة – ان تعطى حقا للخدم (لان الكلب لا يمكن أن تلده غزالة) واذا افترضنا أن الوصية تحمل هذ

(١) هذا يطرح ضرورة اعادة النظر فى استخدام العائلة والبيت كرمز للمجتمع ، والذى

لم يستغل بشكل دقيق وذكى فى اكثر من مسرحية

الشيء - وهذا ما يريده المؤلف - فان الامر سيتحول الى نظرة اصلاحية مثالية لا علاقة لها بالواقع الاجتماعى بصراعاته الموضوعية .

اهتم المخرج أكثر بدور حسن الذى يتقمص الشخصيات التاريخية ، (وقد أجاد سامى القوز دور) ولم يستطع أن يحرك الاخت (ربما بسبب جمود الممثلة التى قامت بهذا الدور) فى حين أطلق للاخوين حرية الحركة بعض الشيء ، فكرر محمد البدهى حركاته المبالغ فيها ، وبالفى الثانى فى اظهار ترنحه كسكران ، معتمداً على حركة الجسد (ليست النتوءات العضلية بل الهيكل العام) أكثر من حركة التعبير بالصوت .

لقد بذل العريفى ، كمخرج ، جهداً كبيراً فى تجسيد الشخصيات التى يتقمصها حسن ، فى محاولة منه لاقتناع الجمهور بأن جنونا قد أصاب هذا الاخ . . ربما هو جنون العظمة . انه جنون ولا يهم نوعه ، وهذا أدى الى قتل دوره الرمزي . فاذا اقتنعنا مع المخرج بجنون حسن فاننا بالنتيجة سوق نتعاطف معه ولو فى حدود ضيقة ، وذلك من منطلق (ولا على المجنون حرج) . وهذا يعنى أن كل ممارساته الدموية ضد سعد وطبقته ليست الا من باب الانحراف العقلى ، وانها تصرف طارىء خارج عن طبيعة حسن . . وهذا التفسير مرفوض موضوعياً لانه ليس فى صالح سياق المسرحية عموماً ولا من أسس بنائها الدرامى .

انن ، سوف أفهم الامر على نحو آخر ، أى أن تقمص حسن للشخصيات التاريخية المستبدة والدموية ، يأتى من زاوية المبالغة فى تصوير صلف حسن ووحشيته ، من جهة ، وإشارة الى امتداد الاستبداد واستمراره عبر التاريخ ، من جهة أخرى . وتبقى كل محاولات الاخوين لاطهار حسن بأنه مجنون ، ليس الا محاولة لتبرير تصرفاته فقط ، لانهما أيضاً يشاركانه فى جرائمه وأساليبه ، وقد أكد حسن ذلك فى اشارته الى تعاونهما معه فى حرق روما . ثم يأتى اعتقال الاخ (ابراهيم) لكل من محمد وبدرية فى احدى الغرف . ليؤكد الدور الجماعى الذى يقوم به الثلاثة ضد الطبقة المقهورة .

انن ، فحسن ليس مجنوناً كما أراد العريفى أن يصوره ، ولو كان منتبها لهذه الناحية أثناء الاخراج وهى التعامل مع شخصية حسن من هذا المنطلق ، لجاءت الاحداث أكثر قوة ، . وعموماً فان الامر كان يحتاج الى تفسير واضح فى ذهن المخرج لتكون الرؤية المسرحية أوضح والاخراج أكثر قوة واقتناعاً .

وتأتى النهاية (السانجة) التى أدت الى افراغ الشحنة الفكرية التى توفرت من مجمل العرض . لقد صاغ المخرج النهاية بخلاف ما وردت فى النص قبل تنفيذه ، وهذا هو التغيير الوحيد الذى مارسه المخرج وأساء التصرف به . فى النص لا ينتهى (حسن) المستبد ، بل يستمر فى اغتياله للشباب ، واحد تلو الاخر

، في وسط الصالة بينما في العرض رأينا حسن وأشباح ضحاياہ تخنقه . انه بالرغم من خيالية هذا المشهد وعدم قدرته على الاقناع فنيا ، فانه كنهاية للمسرحية غير مقبولة من وجهة نظر موضوعية . . لقد كان على المخرج ان يتخلى عن وضع النهايات الحاسمة على المسرح ، لان انتهاء الاستبداد على الخشبة ووضع الجمهور في حالة سلبية وأخبارهم بأن كل شيء على ما يرام يعتبر توجهها مضادا لمعنى المسرحية وسياقها الفنى ، ومناقض للواقع ايضا . وأظن أن بريخت هو الذى قال بأن المسرح لا يستطيع أن يقوم بثورة ، كما أنه لا يستطيع أن يبذل ببيان مجتمع . . (هذا رغم ثورية بريخت) .

بقيت بعض المسائل التى لم ينتبه لها العريفى أثناء اخراجه وكان من الممكن تفاديها ، مثلا (الرسالة) المجهولة التى لم نسمع عنها شيئا طوال المسرحية رغم خطورتها . وكذلك الشاب العاطل الذى يأتى من خارج (البيت) فيعاقبه حسن ، مما يؤكد لا معقولية اعتبار العائلة رمزا للمجتمع .

بعد هذه المسرحية ، أخرج العريفى مسرحية (سرور) للشاعر ابراهيم بوهندى ، وقد عرضت المسرحية - كما أشرنا - في مهرجان دمشق ، كما عرضت الليلة واحدة في عرض خاص قبل السفر الى دمشق ، وهكذا لم يشاهد الجمهور مسرحية (سرور) باخراج العريفى .

في هذه المسرحية ، تميز اخراج العريفى بالبساطة التى افتقدها اخراج بركات للمسرحية ، رغم الفارق الكبير في الحركة المسرحية التى كانت بارزة عند بركات أكثر . لم يحاول العريفى أن يتفاعل أكثر مع النص ، ويخلق شخصياته ويحركها حسب مفهومه هو ورؤيته . . وهذا أدى الى جعل اخراجه يتسم بطابع التنفيذ الحرفى للنص .

حياة الخطيب :

في غمرة الحديث عن مشكلة العناصر النسائية وندرة توفرها في الحركة المسرحية عندنا ٠٠ تتقدم فتاة لكى تمثل ، وتساعد في الاخراج ، ثم تخوض تجربة جديدة في الاخراج لوحدها ٠٠ وقد درست (حياة) المسرح في أكاديمية الفنون الجميلة - قسم المسرح ، ببغداد ، عام ٦٩ - ١٩٧٠ وتخرجت عام ٧٣ - ١٩٧٤ .

حياة الخطيب طموح مازال أكبر من الانجاز الذى حققته ٠ شاركت كمساعدة مخرج مع العريفى في مسرحية « سرور » وبعدها مباشرة تناولت نصاً شعرياً لمعين بسيسو « المنجم » وقامت باخراجه ٠

وأعتقد أنه مادامت حياة لا تهان ذاتها في العمل الفنى وتقذف بقدراتها المتواضعة في محاولة صعبة ، فانه ينبغى من النقد أن لا يهانها هو الآخر ، لكى لا يرتكب خطأ النظرة الصغيرة للمشاهد الكبير ، أو النظرة البسيطة للموقف الخطير ٠

لا شك أن حياة الخطيب تتميز بالجدية في ممارستها الفنية ، والاجتهاد لتعميق وعيها الفنى ورؤيتها المسرحية والفكرية ٠٠ وكل هذه المسائل مرهونة بالتطبيق القادم لكى نلمس فعاليتها ٠

رافقت (حياة) المرحلة الاولى لاجراج « سرور » مع العريفى ، ثم تولت بمفردها انجاز العمل ، وربما انجاز القسم الاكبر منه بعد سفر العريفى لمواصلة دراسته في الكويت ، ولم تكن تلك التجربة سهلة ، لان القدرة المتوفرة عندها لم تكن سوى نظرية ، أما الممارسة فهي صعبة جدا ٠

لقد أشرت في الحديث عن العنصر النسائى - في فصل سابق - الى أن الفتاة التى تمكنت من اقناع عائلتها للموافقة على صعود خشبة المسرح ، احتاجت الى جهد أكبر لكى تقنع الممثل نفسه ٠٠ وهذا يعنى أن (حياة الخطيب) احتاجت الى جهد مضاعف عشرين مرة لكى تقنع الممثل - الرجل بأنها مخرجة وعليها مسئولية ادارته وتحريكه على الخشبة ٠ كانت عقلية الرجل - المتأثرة بالبيئة الاجتماعية - تقف حائلاً دون تحريكه - أثناء البروفات - وقد حدث هذا بشكل لا شعورى وغير ملحوظ حتى من قبل الاشخاص انفسهم ٠ لقد كان شيئاً مستهجناً ان تقود عملية الاخراج ٠٠ فتاة ، وكانت العملية بمجملها تسير بتوتر باطنى عانته المخرجة بصعوبة ٠ وبشكل عام ، كانت هذه التجربة مهمة جداً لكى يعتاد الوسط المسرحى هذه الظاهرة الغير متوقعة ، رغم أنها ظاهرة صحية تماماً ٠ وقد لاحظت أن هذا التوتر قد خفت وطأته في اخراج « المنجم » ٠

(سرور) من اليمين: عبدالله يوسف، جاسم شريدة، يوسف السند وحسن النعيمي

في « سرور » كانت حياة الخطيب مقيدة بكل ما رسمه العريفي ، وهذا ما جعل حركتها صعبة ، فليس لها مجال اضافة أو ابتكار حركة جديدة ربما تراها اكثر ملائمة للعمل . وكانت أية ملاحظة تطرح من قبل المهتمين بالعمل ، يكون الجواب الجاهز : هكذا أراد المخرج ، المخرج مسافر ، سرور لابد أن تسافر دمشق سريعا . . وهكذا نفذت « حياة » كل ما أراده المخرج ، فيما عدا بعض الاشياء الصغيرة التي وجدت المخرجة ضرورة تغييرها أو التصرف بها . وكان جهدا مضنيا استطاعت « حياة » أن تعتاد فيه قليلا على أسلوب التعامل مع الممثلين .

في مسرحية « المنجم » تحركت حياة الخطيب بحرية أكثر ، وحركت معها الممثلين بايقاع درامى متناسب ، واذا وضعنا في اعتبارنا كون هذه التجربة هي الاولى بالنسبة للمخرجة ، فان ما أنجزته في هذا العمل يعتبر في درجة جيدة غير متوقعة . كان النص شعرا . ولم يكن متكاملا من حيث علاقاته وبنائه الدراميين ، لكن مثابرة المخرجة خلقت فيه حيوية مقبولة . فقط حركة الممثلين (عبداللطيف مفيز وخليفة العريفى) كانت محدودة بالنسبة لخصوبة حوارهما وموقعها من السياق . فيما أنهما كانا يتصارعان مع قوة متوفرة على خشبة ، فمن المتوقع أن تكون « القبة » هي حركتهما بشكل أساسى ، وهذا ما لم يحدث ، لان علاقتهما بالقبة - حركيا - كانت واهية ، رغم أن مصيرها الموضوعى مرتبط بها .

التجربة المهمة التى خاضتها حياة هي استخدام الصالة كساحة عمل بالنسبة للممثلين ، كمحاولة لاشراك الجمهور في الاحداث . وهذه المسألة - في اعتقادى - مازالت غير واضحة بالنسبة لتجارب المسرح العربى عموما (وسوف نتحدث عنها في مكان آخر) وفي هذه المسرحية لم ينجح تنفيذها ، ليس لان تنفيذها في الاعمال المحلية الاخرى كان ناجحا ، وانما لان الظروف الموضوعية لنجاح مثل هذه التجربة غير متوقعة بعد على صعيد الجمهور ، فبالرغم من جدية الموقف أثناء انداز الرجل بتفجير الصالة الا أن الضحك كان يتقافز بين الجمهور . كما أن باعة الصحف كانوا يصرخون عن الملحق ، في حين لم ير الجمهور شيئا من الملحق ، الامر الذى يكرس فهم أن المسألة تمثيل في تمثيل ، وان الامر لا يتعلق بنا كمشاهدين ، وأيضا جاءت دعوة الفتاة لكسر جدار الحرس ضائعة ، بالرغم من وقوف الممثلة (حياة الخطيب) في عنق الصالة والجمهور ، ولا شك أن جمود مثل هذه الفعالية يؤثر على تصاعد الموقف دراميا .

كان بإمكان حياة الخطيب أن تتفادى مثل هذه المسألة ، رغم شدة اغرائها للتجارب الجديدة ، وتخلق وسائل اتصال أخرى بالجمهور .

اننا نستطيع أن نعتبر « المنجم » تجربة مهمة ليس بالنسبة لحياة الخطيب كمخرجة قادمة بوعده كبير ، ولكن بالنسبة لعموم الحركة المسرحية في البحرين ، من حيث أنها - التجربة - مساهمة في تأسيس المسرح الجاد والبعيد عن أى مهاندات يفرضها واقع الجمهور في جانبه السلبي ، او واقع معظم العاملين في المسرح ، المنفوضين بالضحك والفراغ الفكرى .

الديكور - المكياج - الاضاءة - المؤثرات الصوتية :

ان نشاطا جماعيا ، كالعامل المسرحي ، لا يمكنه أن يستغنى عن أية عناصر مهما صغر شأنها ، والعناصر الفنية في المسرح ليست صغيرة الشأن على الإطلاق ، بل أن لها دورا هاما في اضاءة البعد الدرامي للمشاهد ، بالانوار المتنوعة التي يملكها الفنان التشكيلي وعامل الاضاءة والموسيقى وهذا الاخير لم يتوفر عندنا بعد .

في السنوات الاخيرة التي انتجت العديد من النشاطات المسرحية استطعنا أن نتعرف على عناصر كثيرة ساهمت في هذه المجالات الفنية ، مع ملاحظة أنه ليس كل من مارس هذه النشاطات يعد فنانا قادراً ، فهناك اشخاص ينفنون الديكور برص القطع فوق بعضها ورسم بعض المناظر ، والبعض « يقترح » مقاطع موسيقية تحشر في المشاهد ، والبعض « يضغط » على ازرار الاضاءة . . وهذه الاعمال تتم بعفوية وسذاجة تخلو من أى نوق او ابداع فنى . وسوف نتجاوز هذه الاسماء الطارئة الى اسماء اخرى تساهم بجد وخلص في الانشطة المسرحية ، مع ملاحظة ان التفاوت في درجة الابداع عند هذه الاسماء واردة وواقعية .

عزيز مندى :

فنان تشكيلي . عمل طويلا في مجال المكياج وساهم في تصميم ديكور عدة مسرحيات ، من ابرزها مسرحية « الزلزال » التي استعان فيها بارشادات مصممها الاصلى في القاهرة . التنفيذ كان دقيقا ومبهرًا . ولكنه افتقر الابداع الذاتى .

من أهم عيوب مندى في رسم المكياج هو لجوؤه الى المبالغة في صبغ وجوه الممثلين ، مما يوحى للمرء - أحيانا - بأن هناك قناعا يلبسه الممثل . هذا الفعل يحد من حرية الممثل في استخدامه تقاطيع الوجه في التعبير . واعتقد ان مبالغاته ناتجة من مفهومه الخاطئ لفن المكياج ، والذي يعنى - حسب مفهومه - ضرورة تغيير ملامح الوجه بحيث لا يتعرف عليه الجمهور بشخصيته الاصلية . . وهذه نظرة تقليدية جداً . وبالنتيجة ، فان مندى بارع اكثر في رسم المكياج التاريخي : انتيجونا) ، (ح . ب) .

ومندى مطالب بمتابعة التطورات التي تحدث في فن المكياج في العالم ، بحيث يكون متهيأ للمرحلة القادمة التي سوف يستغنى فيها المخرج عن كل مكياج

يمسح ملامح الممثل ويعتمد فقط على ابوات تعبيرية أخرى أكثر عملية ، تتيح للممثل مجالا اكبر في الحركة واستخدام عضلات وزوايا وجهه في التعبير اضافة الى الاقنعة المصنوعة والتي كانت تستخدم في الماضى والحاضر ايضا . . رغم انها – بالنسبة لنا – مازالت مجالا بكرا لم نتطرق له بعد .

عبدالله يوسف :

فنان تشكيلي وممثل . بدأ نشاطه في مجال المكياج منذ الاندية ، وذلك بالابوات البدائية التى كان يوفرها لنفسه . في المحاولات الاولى لجأ الى المبالغة في صبغ الوجوه ، ولكنه مع تجاربه المتتالية وتوفر الابوات المناسبة للمكياج استطاع ان يضع لمسات اكثر حساسية وشفافية .
لعبد الله يوسف مساهمات كبيرة في مجال الديكور ، وله تجارب جيدة . .
وقد صمم ونفذ اغلب مسرحيات فرقة أوال وبعض الفرق الاخرى . حين يصنع ديكورا واقعيا لا تفوته صغيرة لابرار الواقعية . وهو يتمتع بقوة الملاحظة ودقة النقل وحرفيته . بالاضافة الى تمكنه وقدرته في الديكور التجريدى الذى يفسح مجالا ارحب للابداع والخلق من الديكور الواقعى . . ويمكننا أن نشير الى ديكور مسرحيتى : « النجم » و« سرور » .

أحمد العريفى :

مساهمته البارزة والوحيدة هو الديكور التجريدى لمسرحية « اذا ما طاعك الزمان » والذى يتميز بتعامل جديد لم يتوفر من قبل في هذا المجال ، فقد اعتمد التجريد الطالع من واقع المناخ البحرى الذى تعيشه شخوص واحداث المسرحية .
العريفى يملك موهبة جيدة ، فحساسيته الفنية بالنسبة للاحجام والمكونات تعطى تعبيرية ايقاعية متناسقة . ومن المؤسف ان العريفى لم يتحرك بشكل جاد نحو المسرح . والجدير بالذكر ان مشروع التخرج الذى قدمه العريفى في دراسته الفنون التشكيلية كان ديكور مسرحية « بيت طيب السمعة » .

حسن النيبارى :

يعتبر من الشباب الذين رافقوا النشاط المسرحى في الاندية . من اعماله الهامة مساهمته في ديكور مسرحية « سبع ليالى » الواقعى والمعبر . وهو يعمل عادة مع « يوسف الساعاتى » وهو وافد جديد في مجال الديكور المسرحى .
اشتركا في ديكور مسرحية « توب توب يا بحر » ، وفي هذه المسرحية وقع النيبارى في مبالغات – بتوجيه من المخرج – أثرت كثيرا على حريته في الابتكار ، فبالاضافة الى

ان الديكور الواقعي محدود الحركة بالنسبة للفنان ، فان رغبة المخرج وما أراده جعل النيبارى والساعاتى يبدوان وأنهما منفذان للشكل . الأمر الذى يقيد موهبة الفنان ويحول دون تطورها .

في مجال الاضاءة ، نجد « ابراهيم عيسى » ، وهو ينشط في السنوات الاخيرة عبر كل الاعمال التى تقدمها الفرق المحلية . تلقى ابراهيم دراسته النظرية في فن الاضاءة . ولكن هذا الفن مازال محدود القدرة والعطاء ، بسبب غياب الانوات الكاملة والصالحة مثل شبكة الاضاءة . فحتى الآن لم نشاهد عرضا استخدمت الاضاءة فيه بشكل فنى جيد . اضافة الى ان مخرجينا لا يعيرون الاضاءة اهتماما . رغم انها أداة من أدوات التعبير الدرامية وهذا نتيجة ضيق الافق المسرحى لدى مخرجينا . وأقصد ما نحصل عليه في اعمالهم هو الاظلام التام أو الاضاءة الساطعة أو التلاعب العشوائى بالالوان الناقصة . . واعتقد ان وقتا طويلا سوف يمر قبل أن تدخل الاضاءة بشكل جاد وواع . كعنصر فعال في العمل المسرحى عندنا .

أما المؤثرات الصوتية فلا نكاد نسمع سوى اسما واحدا هو « عبدالواحد درويش » الذى يعمل في الاذاعة ، ويتنوق الموسيقى . حصل منذ فترة وجيزة على دورات دراسية في مجال الاخراج الازاعى ثم التلفزيونى ، ولم يحصل على دورة لدراسة المؤثرات الصوتية ، لكنه يحاول الاستفادة - قدر الامكان - من اطلاعه وخبرته اليومية في المسرح .

أن مهمة درويش كانت محصورة في اختيار المقطوعات الموسيقية العالمية للاستفادة منها في الحدث المسرحى ، وهذا العمل وان كان يحتاج الى شىء من الدقة ، الا ان حدود الابداع الذاتى مقيدة جدا . ويحدث - نائرا - ان يتوفر احد هواة الموسيقى الموهوبين ، فيقترح عليه درويش ما يراه مناسباً لمواقف المسرحية ، فيقوم هذا الشاب « يوسف دشتى » بعزف المطلوب على التلى الفلوت والارغن . ويمكن اعتبار المؤثرات الصوتية في مسرحية « المنجم » من أفضل النماذج التى اشرف على تنفيذها عبدالواحد درويش مع يوسف دشتى . وهذه الظاهرة الجديدة تعتبر خطوة جيدة في سبيل خلق مؤثرات مبتكرة وحية للعمل المسرحى ، وليست مستعارة من الموسيقى العالمية .

جمهور المسرح :

في الفصول السابقة حاولنا ان ندرس الملامح المهمة في الحركة المسرحية في الوقت الراهن بشكل خاص . ولكي تكتمل الصورة ، لابد من معرفة واقع جمهور المسرح في البحرين ، لأن أية حركة مسرحية لا يمكن ان تنشأ بمعزل عن الجمهور ، وهى بالتالى لا تدرس بدون معرفة هذه العلاقة التى تربطها بالمشاهد .

تعرف الجمهور في البحرين على المسرح منذ أرهاصاته الجديدة في أواخر الستينات ، وقبل ذلك عرف التمثيل - ضمن نشاطات الاندية - على شكل اسكتشات وتمثيلات فكاهية . ولقد ناضل الجيل الذى صاحب النشاطات الاولى في اسرة هواة الفن وفرقة الاذاعة التمثيلية بأشكال متنوعة من أجل جذب الجمهور للمسرح . وبذرحب التمثيل لدى الناس . وقد ادى ذلك - كما رأينا - الى جعل التمثيل فقرة من فقرات الحفلات الغنائية والموسيقية .

ولعدم اكتمال الصورة عن طبيعة الاعمال التى كانت تقدم في تلك الفترة - فيما عدا اخبار الاسكتشات - فانه من الصعوبة اكتشاف جوانب الخطأ والصواب في تلك التجربة ، فقط ، استطيع القول ، ان تلك النشاطات أسست بداية لجمهور المسرح الراهن . ومن ابرز ملامح هذا الجمهور ميله الى الفكاهة التى عوده عليها ذلك النشاط الاول . أقول ميلا وليس ايمانا ، لأن جمهور المسرح عندنا الآن لا يركض وراء الضحك الفارغ كما يتصور الكثيرون من الممثلين والعاملين في المسرح . رغم خطورة هذا التصور على جمهورنا .

بدأ الاهتمام بالمسرح بطيئا - ولاشك - من قبل الجمهور ، وذلك بسبب بطء المسرح ذاته كفن من قبل القائمين عليه . وفي الوقت الذى أخذ عدد من الزين نشطوا في المسرح يغمرون العروض بقدر كبير من الفكاهة والتهريج ، نجد الجمهور يتحرك بحذر ازاء هذه المحاولات . كان الجمهور يحضر هذه العروض ويضحك كثيرا ولكنه حين يخرج من الصالة يبدأ في رسم علامات الاستفهام التى يفرضها الواقع الاجتماعى الذى يرهقه يوميا . قد لا يجد جمهورنا في البدء وسائل التعبير عن وجهات نظره حول هذه العروض ، لكنه على أية حال لم يجد توافقا مع اللعبة التى يعرضها الممثل طوال العرض . كانت اللعبة تثير الضحك ، ولكنها ايضا تفرغ الانفعال الذى يحمله المشاهد من البيت ، من الشارع ، من الحياة . من هنا اصبحت المهادة غير ممكنة بين الجمهور والنشاط المسرحى . ان الخطأ الذى وقعت فيه البدايات الجديدة للمسرح عندنا ، انها صرفت النظر عن فكرة

الجمهور واحتمال قدرته على المقارنة بين الحياة والنشاط الذى يبذله الممثل على خشبة ٠٠ هذه المقارنة التى من شأنها أن تحرق كل الجهود التى تتجاوز نكاء المشاهد ٠٠ في الوقت الذى كانت طبيعة التحولات الاجتماعية العميقة - الظاهرة والخفية - ترهق الجمهور وتصلح حساسيته الثقافية وتفتح في ذهنه تطلعات خطيرة تتجاوز كثيرا الافق المحدود الذى يتحرك فيه القائمون على المسرح ٠

بالطبع نحن لا نغفل الجانب السلبي من الجمهور ، والذى ساهمت السينما الهوليوودية وتوابعها في تشويه نوقه الفنى ، والذى يتخطى في بحثه عن التسلية الفارغة للتفيس السلبي عن همومه اليومية ٠٠ هذا الجانب من الجمهور ليس خارج الصورة لكن هذا الجمهور القليل لا يمثل - في اعتقادي الجمهور الكلى للمرح ٠٠ لان جمهور المسرح الآن يتكون باتجاه عمقى نتيجة للوعى الاجتماعى والثقافى الذى فرضته الحركة الاجتماعية والوطنية في تاريخنا المعاصر ٠٠ من هذه الشرفة لا يمكننا ان نفصل جمهور المسرح عن مجمل الجماهير الواعية ٠٠ وتتضح الصورة وتتأكد ، اذا ادركنا ان جمهور المسرح عندنا يتكون في اغلبه من الفئات المثقفة والمتعلمة والمتوسطة التعليم والثقافة ، والتى تنتمى في معظمها الى البرجوازية الصغيرة والى البرجوازية ايضا ، في حين ان الفئات الفقيرة مازالت بعيدة عن المسرح لاسباب ثقافية واجتماعية واقتصادية ، وعلى المسرح ان يتحرك اليها ٠٠ ليتحرك معها ٠

اذن ، فجمهور المسرح ليس هو الذى يركض وراء الفكاهة الفارغة ولكنه الجمهور الذى يملك وجهة نظر خاصة حول العمل المسرحى ٠٠ لقد أصبح لدينا امكانية الكتابة - ان لم نقل النقد - عن العروض التى تنجز على المسرح ، هذه الكتابات تعبر عن شوق الجمهور الى الاعمال التى لا تضحك عليه ٠ يريد الجمهور ان يرى حياته وهى تعالج بشكل جدى في المسرحية ٠ بالطبع لا يمثل جمهورنا درجة متقدمة من الوعى المسرحى ، لكنه ايضا ليس متخلفا بالصورة التى يطرحها البعض ، ويريدون تكريسها مدعين بأن الجمهور يبحث عن الترفيه في المسرح ٠ الجمهور يفهم الترفيه بصيغة ارقى من فهم العاملين ٠٠ فالترفيه ليس هو التسلية السطحية ، ولكن الترفيه الذى يحرك الفكر ٠٠ هذه البديهة التى يتفق عليها كل مسرحيو ومثقفو المسرح في العالم ٠

ان اتجاه مسرحنا نحو الاسفاف واضحاك سيكرس جمهورا غريبا على فن المسرح وهويته الاجتماعية ، وسيفقد المسرح الجمهور الحقيقى والفعال الذى استطاع خلال سنواته الاخيرة ان يجنبه ، واذا اعتبرنا ان الاعمال الفكاهية

السانجة التي قدمت في البداية كانت عاملاً من عوامل تأسيس الجمهور الحالي ،
فان مثل هذه الاعمال سوف تكون عاملاً من عوامل تخريب المسرح والجمهور معا
فاذا لم يستطع المسرح ان يتطور في مقدمة او موازاة الجمهور فانه غير جدير
بالحياة .

وفي المقابل ، نجد انه على الجمهور ايضا مهمات لا شك انه مطالب بأن
يمارسها بوعي هو الآخر . ونحن هنا ننطلق في مطالبنا من فرضية كون جمهورنا
المسرحي يملك من الوعي والفعالية ما يؤهله ليأخذ موقف التأثير في النشاط
المسرحي . ولا نستطيع بالطبع ان نقنن اساليب فعالية الجمهور - في هذه
الدراسة - ولكننا نشير الى المجالات التي على جمهورنا ان لا يغيب عنها كطرف
اساسي في اللعبة المسرحية .

يقول الشاعر والمسرحي الاسباني لوركا : (الشعب الذي لا يساعد مسرحه
ولا يشجعه شعب محتضر ان لم يكن قد مات . وكذا المسرح الذي لا يحس بنبض
الشعب الاجتماعي أو التاريخي ومأساة هذا الشعب ، واللون الاصلى لأفقه
وفكره) .

هذه العلاقة الجدلية تحتم على الجمهور ان يتابع باستمرار النشاط
المسرحي ويطرح وجهات نظره وملاحظاته بالوسائل الممكنة او المبتكرة ، لكي
يستطيع ان يفوت الفرصة على رواج الفن الرخيص والاعمال المضادة للتقدم
الثقافي والاجتماعي . فليس صوابا ان يسكت الجمهور ازاء عرض سيء او فارغ
من الفكر الجاد . لا بد ان يبدي اعتراضه أو ملاحظته أو رفضه لمثل هذه الاعمال
، لان مسؤوليته تنبع من كون هذه العروض ، وهذا المسرح وهذه الجهود الجماعية
قد وظفت من أجله ، لذا فان رأى الجمهور الحقيقي ، غير المهان او المجامل ، يمثل
قناة مهمة من قنوات تطوير ودفع نشاط المسرح الى الامام . ونحن اذ نطرح هذه
المسألة ، ندرك جيدا ان علاقة مسرحنا بالجمهور ، قد بدأت تتجذر عن طريق عدة
انشطة ، تتنوع يوما بعد يوم :

فمن جهة رأينا في السنوات الأخيرة أن الحركة الادبية قد التصقت بصورة
أفضل بالنشاط المسرحي ، نتيجة لوعي الادباء بالعلاقة الجدلية بين المسرح والادب
والثقافة . فقد ساهم عدد من الادباء في مجال الكتابات النقدية حول المسرح ، او
في مجال كتابة النصوص المسرحية او اعدادها لتنفيذها من قبل الفرق المسرحية
.. واعتقد ان مثل هذه المساهمات تؤثر كثيراً في تعميم المسرح وثقافة المسرح على

الجمهور ، وكسر بعض الجدران التى لا يستطيع المسرح بمفرده ان يهدمها .
هذه الجدران التى تفصل بين الجمهور والمسرح .

ومن جهة أخرى ، توافد الى العمل المسرحى عدد من الشباب المثقف ايضا ،
الذى تتراوح مؤهلاته بين الموهبة والثقافة في مجال المسرح ، ويدفع الجميع رغبة
صادقة في العمل الجاد . ومن الانشطة التى رصدها تقرير (قسم المسرح والفنون
- ص ٩) في مجال الندوات والنشاطات المسرحية ، والتي ساهم في انجازها
العاملون في المسرح والادباء وقسم المسرح والفنون ، نذكر مايلي :

١ - ندوة عن (المسرح ومشاكله في البحرين) ١١/٣ / ١٩٧٠

٢ - ندوة عن (تجربة المسرح الكويتي) ١٧/٦ / ١٩٧١

٣ - ندوة عن (أزمة المسرح في البحرين) ٢٥/٧ / ١٩٧٢

٤ - ندوة عن (أزمة المسرح في العالم العربي) ٢٨ / ١١ / ١٩٧٢

(قدمها الدكتور مصطفى محمود اثناء زيارته البحرين لحضور افتتاح مسرحية «
الزلزال »)

٥ - اسبوع مولير - نظمه قسم المسرح والفنون ٣٠ مايو - ٥ يونية ١٩٧٢
(اشتمل على عرض سينمائي لسبع مسرحيات للكاتب ، وقد تم طبع ملخصات
للمسرحيات ، وزعت على المسارح وعلى الجمهور الذى حضر الاسبوع) .

٦ - مهرجان المسرح الاول - نظمه قسم المسرح والفنون ٢٦ يونية - ٩ يوليو ٧٢
(شارك فيه مسرح أوال ومسرح الاتحاد الشعبى)

٧ - اسبوع شكسبير نظمه قسم المسرح والفنون ٢٢ - ٢٦ / ٤ / ١٩٧٣
(ضم محاضرات وعروض سينمائية لبعض مسرحيات الكاتب ومعرض ملصقات
لأهم شخوص شكسبير) .

الى جانب بعض الندوات التى عقدت لمناقشة بعض المواسم المسرحية ،
وشارك فيها عدد من المهتمين والادباء والعاملين في المسرح .

جميع هذه الانشطة كان لها دور مهم في توسيع دائرة جمهور المسرح . وفي
خلق المناخ الثقافى المسرحى الذى يهيئ لخلق الجمهور الفعال والايجابى ومسألة
الجمهور تفرض علينا موضوعا ملحا يتعلق بصالات العرض المتوفرة لعرض
المسرحيات . وهذا الامر تعاني منه الفرق المسرحية قبل الجمهور فحتى الان لا
نستطيع اعتبار القاعة الوحيدة التى تجرى عليها العروض (قاعة مسرح الجفير)
صالحة فنيا للعرض المسرحى . وذلك بسبب صغر خشبتها وضيقها ، وافتقارها
للمستلزمات الى الفنية والضرورية . من اضاءة وصوت وغرف للممثلين ،

بالإضافة الى نظام مقاعد الصالة ٠٠ كل هذه العوامل تؤثر كثيرا في حرية حركة العمل المسرحي .

اما بالنسبة للجمهور ، فان موقع الصالة في الجفير يجعلها بعيدة عن المناطق التي يمكن للجمهور ان يصل اليها بسهولة ٠٠ واذا امكن توفير صالات عرض صالحة في مناطق قريبة فان ذلك سيسهل عملية اتصال الجمهور بالمسرح باستمرار . ومن جهة فاعتقد ان مسألة ذهاب الفرق المسرحية الى القرى ما تزال مسألة قابلة للنظر فيها بجدية اكثر . لان جمهور القرى يمثل جمهوراً جيداً للمسرح متى توفرت مناخات الاتصال ٠٠ والذي ينتظر من هذا الجمهور ان يأتي الى المسرح في المدينة ، يرتكب خطأ كبيرا ، لان مثل هذا الجمهور ينبغي ان يسعى اليه المسرح في ارضه وليس العكس ، وبالرغم من الصعوبات التي قد تتحملها الفرق المسرحية في بادئ الامر ماديا ومعنويا الا ان النتائج لن تأتي سريعا ، وانما ستحتاج الى وقت غير قصير .

مسألة اشراك الجمهور في الحدث المسرحي :

عندما نتحدث عن الجمهور ، يكون من الطبيعي ان نتطرق الى مسألة فنية تخوضها بعض تجاربنا المسرحية الاخيرة ، وهى مسألة اشراك الجمهور في الحدث المسرحي وادخال في عملية العرض بكسر الحائط الرابع ومزج خشبة الصالة . وكنا قد اشرنا بايجاز الى هذه التجربة اثناء تعرضنا لمسرحية « المنجم » :

هذه القضية الفنية ماتزال نقطة شد وجذب في عموم الحركة المسرحية في الوطن العربى ، وهى ضمن سياق حركة المسرح العالمى لم تعد جديدة ، فمئذ ان طرح بريخت نظريته حول الاغراب في المسرح اخذت هذه القضية تتوسع وتأخذ اشكال متعددة في محاولة لجعل الجمهور عنصرا فعالا في العرض ، قد عولجت هذه المسألة في اوربا من قبل مخرجين مبدعين استطاعوا ان ينجحوا في اغلب عروضهم التى اعتمدت اشراك الجمهور . ولم يكن هذا النجاح ناتج فقط من ابداع المخرج ، ولكن ايضا من ابداع الجمهور ، بمعنى استعداده ثقافيا واجتماعيا للمشاركة في العرض بدوافع ذاتية .

جاءت هذا المحاولات الى المسرح العربى ضمن طموحات الفنان العربى من اجل اعطاء فعالية اوسع للمسرح (نحن هنا نعني بالمحاولات التى كان يدفعها عامل اجتماعي متقدم ، وليس المحاولات التى تعتمد التجريب المجرد فقط) وهذه الطموحات مشروعة ولا شك ، ولكنها في نفس الوقت قابلة للنقاش على ضوء الواقع الموضوعي . لقد اتخذت هذه المحاولات مداخل متنوعة لتوظيفها في العمل المسرحي وقد تنوعت ايضا الاساليب التى اتبعها المخرجون لصنع هذه الفعالية . ولكن معظم هذه المحاولات اعتمدت على زرع الممثلين بين الجمهور قبل بداية العرض . او نزولهم الى الصالة خلال العرض ، في حين ان الجمهور الوافد لم يعط الفعالية الى ارادها الكاتب وهى لها المخرج . . وماتزال هذه التجربة بدون اى مردود ايجابى على العمل المسرحي ، وماتزال مدار نقاشات تدور في حدود الصالة والاخراج ، ولا اعتقد انها خرجت الى واقع الجمهور ومعطيات تاريخهم الثقافى ، وهذا ما اميل الى ربطه بعدم استعداد جمهور للمشاركة الايجابية في العرض المسرحي .

ان محاولات اشراك الجمهور لم تنجح لاسباب تاريخية وفكرية ، ليس هنا

مجال تناولها بشكل مفصل ٠ ولكن سوف نشير اليها بشكل موجز :

١ - عدم معرفة العرب لفن المسرح ، والذي يعتمد اساسا على الحوار ٠٠
وهذا يعنى صراع فكرة من خلال الشخصوص ٠

٢ - عدم توفر العقل الحوارى - بمعناه العلمى - فى الثقافة العربية منذ نشوئها فتاريخ العرب زاخر بالقمع الفكرى لكل البادرات العقلانية التى برزت فى حركات فكرية ، والتى طرحت مبدأ الشك فى الفكرة السائدة ٠٠ فى الوقت الذى لم يأخذ العرب من اليونان سوى النتائج التى توصل اليها الفكر اليونانى ولم يعتمدوا اسلوب الحوار والجدل الذى افرز هذه النتائج ، بل كان النظام السلطوى يعمل على محاربة اية استفادة ايجابية من جدل الفلسفة اليونانية ، واقتصر اهتمام السلاطين على « ترجمة » التراث اليونانى وليس اعتماده كمادة علمية ٠ وقد اثر هذا فى مجال الفنون الادبية ، فلم يتوفر المسرح عند العرب ولم يترجم ضمن عمليات الترجمة التى حدثت للفلسفة لعدم استعداد العقل العربى للحوار ٠

ويعلل الكاتب الجزائرى « كاتب ياسين » عدم ترجمة المسرح اليونانى من قبل العرب قائلا :

« وقد بلغ من قوته - اى المسرح - ان تفوق على الدين فى وعى الجمهور الواسع والناس اجمالا ٠ ولهذا لم يترجم العرب القدماء المسرح اليونانى ، واكتفوا بترجمة الفلسفة اليونانية التى اخنوا منها ما يتلاءم وتفكير مثقفهم الدينى »

٣ - ان المكونات الاساسية للثقافة العربية من دين وتفسير وادب لم تؤسس اسلوبا حواريا فى الفكر ، ولكنها اعتمدت تقديس المكتوب ، وكبرت الموقف المتلقى من هذه الثقافة ٠ وهذا افرز العقل السكونى فى المجتمع العربى ٠

٤ - ترسخت هذه التربية على الثقافة الساكنة وعمت على المجتمع العربى طوال مراحل حتى العصر الحديث ٠ فى هذا العصر لم يجد الانسان العربى سوى الوانا حضارية من القمع الفكرى والاضطهاد لكل محاولة للتفكير ٠٠ هذه المحاولة التى هى - بطبيعة الحال - تستهدف اعادة النظر فى بنية المجتمع العربى والاسس التى تسيره ، وهى بالتالى تشكل الخطورة الاولى على مصالح الطبقات المسيطرة وتهدد امتيازاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠

فى مثل المناخ يعيش الانسان العربى ، الذى هو - بالتالى - يمثل جمهور المسرح ٠٠ اذا انظرنا الى الامر من هذه الشرفة ، نجد ان المسرح العربى كفن

مازال يتوجه للدور الانقلابي الذي ينتظره في مجال الفكر بالدرجة الاولى وهنا تكمن المفارقة بين الحوار الذي يمكن ان يحدث بين المسرح الاوروبي وجمهوره ، وبين دعوة المسرح العربي للجمهور من اجل المشاركة في العرض المسرحي . الجمهور الاوروبي تعرض في معظمه لثورات جذرية ثلاثة هي الثورة الصناعية والثورة السياسية والثورة الثقافية ٠٠ والمسرح يمثل جزءا اصيلا واساسيا من الثقافة الاوروبية ، حيث ان تاريخ المسرح عندهم قد قطع مئات السنين لكي يصبح من اوليات الثقافة اليوم ، وهذا يعني ان جمهور المسرح في اوروبا يملك الاستعداد الذاتي للمشاركة في العرض متى تطلب الامر ذلك ، لان العقل الاوروبي في اساس تكوينه هو عقل حوارى الجدل .

بينما الصورة في المجتمع العربي تختلف جذريا . ان مجتمعنا العربي ، بالاضافة الى حادثة فن المسرح بالنسبة اليه ، لم يتعود العقل الحوارى ، وايضالم يتعرض لواحدة الثورات الثلاث تعرضا جوهريا ، فما يزال المجتمع العربي في بنيته الاجتماعية والفكرية يتوجه ضد التفكير الجدلى ، هذا بالرغم من اللافتات الكثيرة التى تصدر واجهاته والتى تشير الى الديمقراطية وحرية الرأى والحوار . . وهناك ظاهرات كثيرات في واقعنا العربي الراهن تؤكد مانقله .

ماذا يمكن ان نتوقع من جمهور المسرح في هذا المناخ القمعى الذى تعيشه الجماهير العربية ؟ . لا شك ان الجمهور يأتى الى الصالة محملا بالعقد تحول نون اطلاق حرية مشاركته في الحوار الذى يعتمد المسرح ، وهو لذلك غير مستعد لان يعطى فعالية ايجابية على النحو الذى يحدث في المجتمع الاوروبي . انطلاقا من هذا ، ارى ان كل المحاولات العربية التى ارادت طرح مشاركة الجمهور في العرض المسرحى قد فشلت ، بسبب تجاوزها الواقع الذى اعطته المحصلة التاريخية للانسان العربى ، ويسبب تعاملها مع الجمهور بمنظور مسبق لا يتناسب مع ظروف المجتمع العربى الموضوعية ، وظروف جمهور المسرح الذاتية .

لذلك ارى ان على المسرحيين العرب قبل طرح اية تجربة في هذا المجال ان يعيروا واقع المجتمع العربى اهتماما علميا يتصف بالدراسة والتحليل واستخلاص المعطيات الموضوعية التى على ضوءها يمكنهم صياغة الاشكال المسرحية المناسبة . . بدون هذا العمل سيتصف عملهم بالنقل والتقليد . مقابل هذا يمكننا ان نؤكد على امكانية الاستفادة من كسر الاليهام عند المتفرج ومنعه من .

الاندماج حسب مفهوم بريخت . واعتقد انه اذا توفر المخرج الواعى لاعتماد هذه الطريقة ، فبإمكاننا تحقيق نوع من الفعالية للعرض بواسطة الجمهور الذى يكشف اللعبة ، ونحقق فى الوقت نفسه خطوة تحضيرية يكون فيه الجمهور قابلاً للتطور مع تطور الفن المسرحى عندنا . . ومنع المتفرج من الاندماج لاي معنى زرع الممثلين فى الصالة ، ولا يعنى اشراك الجمهور فى الحوار والحدث بصورة مباشرة ، ولكنه يعنى صياغة جديدة فى الاخراج يقوم فيها الممثل بكل شئ دون حاجة لمشاركة المشاهد المباشرة .

اننى ادرك ان هذه الموضوعات التى عرضتها موجزة وعامة وتحتاج الى تفصيل اكثر لذا فاننى ادعو كل المهتمين بالمسرح المساهمة فى مناقشة هذا الموضوع بعمق وشمولية للخروج بنتيجة صحيحة وعلمية .

النقد المسرحي :

لاشك ان الحركة المسرحية جزء لا ينفصل عن الحركة الادبية والثقافية المعاصرة في البحرين ، وكثير من المشاكل التي يعاني منها الاديب ، يعاني منها – في نفس الوقت – فنان المسرح ، ولا يكاد يكون الاختلاف كبيرا . ومن اهم مشكلات الحركة الادبية عامة ، مشكلة النقد الادبي . وبالرغم من الانجازات التي حققتها الحركة الادبية الجديدة في البحرين ، الا ان النقد الادبي لم يتمكن من موازاة هذه الحركة الجديدة ، ولم يستوعب همومها وتطلعاتها فنيا وفكريا ، وما دام النقد عاجزا عن التعبير عن جوهر حركة الادب . فمن المتوقع ان لا يتوفر النقد المسرحي الذي يسهم بفعالية حقيقية في حركة المسرحية الراهنة .

وكل ما يمكن رصده في مجال الكتابة عن المسرح عندنا لا نستطيع اعتباره نقدا مسرحيا الا في القليل النادر . لقد صانفنا عددا من الشباب الذين يكتبون بين وقت وآخر عن بعض العروض التي تجرى ، والذين يضيفون شيئا من التنظير حول المسرح واساليب تطوره . ونحن لا نستطيع ان ننكر دور هذه الكتابات كمساهمة معنوية تهدد الى الدفع بوضع المسرح عندنا وتجاوز جموده .

ولعل من اهم نوافع الكتابة في هذا المجال هو الرغبة الملحة للحصول على مسرح جيد في البحرين . وهذه الرغبة قد انتجت كتابات تشجيعية واعلامية جيدة عموما ، ولكنها لم تنتج نقدا مسرحيا بالمعنى العلمي لهذا الاصطلاح . فاذا وضعنا في اعتبارنا ان اهم شرط من شروط الناقد المسرحي هو معاشته للنشاط المسرحي في البلد – والمعيشة هنا لاتعني حضور العرض الاول او البروفة الاخيرة – فاننا نستطيع ان نكشف مقدار ابتعاد الذين كتبوا حول المسرح عن معيشة النشاط المسرحي ، وهذا ما يجعل كتاباتهم تتصل كثيرا بالادب . وقليل بالمسرح

ومن الذين ساهموا ببعض الكتابات في الصحف المحلية ، يمكننا ان نشير – كأمثلة – الى حسين الصباغ الذي نشر بعض المقالات حول عروض المسرحيات مثل بيت طيب السمعة وكرسی عتيق ، وكتب موضوعا بعنوان « المسرح ووسائل النهوض به » حاول فيه ان يطرح تنظيرا للحركة المسرحية ، ولكنه تقيد بشكل

واضح بالحدود التقليديه التى تقال فى مجالات كثيرة حول المسرح ولكنها لاتصلح لمجالات كثيرة فى المسرح ٠٠ خاصة اذا كان امامنا مجال محدد الملامح مثل واقع المسرح فى البحرين ٠

لقد تحدث الصباغ عن المسرحية التى (تتكون من فصل الى خمسة فصول ، واذا كانت من ثلاثة فصول فالاول لعرض الشخصيات والمشكلة ، والثانى للعقدة والثالث لايجاد الحل) (١) ٠ وهذا ما جعل موضوعه عبارة عن وصفة وعظمية تعتمد الطب الشعبى لمرض عصى ٠ ولم يكن نقد الصباغ للمسرحيات واضح الرؤية فنيا ٠ ولا يعتمد منهجا نقديا معيناً ، وهذا ما اوقع الكاتب فى تناقضات عديدة ، فنراه مثلاً يكتب عن مسرحية « بيت طيب السمعة » فيقول عن الممثلين (جميع الممثلين هنا اصحاب مواهب فنية ، لا استثنى احد) (٢) ٠ ولكنه يقول ما يناقض ذلك فى مكان آخر (والى جانب رداءه النص ، عدم قدرة الممثلين على تأدية ادوارهم بصورة تنم عن تجاوبهم وتفاعلهم معها) (٣) ٠ واخشى ان يكون مزاج الكاتب هو الضابط الوحيد لكتاباتاته ٠

وكتب محمد جابر الانصارى (على هامش حركتنا المسرحية : المسرح وازمة النص المسرحى) (٤) ٠ حيث تركز اهتمامه على النص باعتباره الحجر الاساسى للعمل المسرحى ، وتحدث عن اهمية النص مؤكداً على ثقافة المخرج والممثل - الى جانب المؤلف - الفلسفية والادبية والمسرحية ، وبالإضافة الى الموهبة ٠ وقال انه على الكاتب المسرحى (ان يكون ادبياً روائياً مفكراً فلسفياً ومخرجاً مسرحياً فى الوقت ذاته) !! ٠ ان ما طرحه فى مقاله هذا يؤكد ان كل مطالعته المسرحية ومتابعاته ليست سوى ترفاً هامشياً (كما أراد تأكيده فى عنوان مقالته ٠٠ ربما رفعا للعتب على التقصير ٠ ومما يشير الى علاقة ماكتبه الانصارى والصباغ بالادب اكثر من علاقته بالمسرح ٠ تأكيدهما وتركيزهما على النص المسرحى فقط ، وعدم اعطاء العناصر المسرحية الاخرى تلك الدرجة من الاهتمام ٠ ان الاهتمام الكبير بالنص المسرحى لايمكن ان يعطى نتائج ايجابية لحل المشكلة التى يعيشها المسرح (لان هذا الاهتمام - يقول سمير صايع - قد ادى الى اهمال

(١) هنا البحرين - اغسطس ٧٠ - عدد ٢٢٣

(٢) هنا البحرين - يوليو ٦٩ - عدد ٢١٠

(٣) هنا البحرين - اغسطس ٧٠ - عدد ٢٢٣

(٤) صدى الاسبوع - العدد ١٨٧ - ٧٣/٨/١٤

النواحي الأخرى والمهمة في العمل المسرحي ، لأن غياب النص المحلي لا يعني أن كل النواحي الأخرى متوفرة ولا ينقصها سوى النص . ثم أن هذا الأسلوب ربما يتناقض مع حقيقة كون العمل المسرحي حركة مترابطة متداخلة لا يمكن أن يتحرك جزء بدون الأجزاء الأخرى . المسرح يتحرك بكل العاملين فيه حركة جماعية موازية إيقاعها بشكل منتظم يتناسب ومرحلة تطوره (١) .

ومن الذين كتبوا عن المسرح أيضا « أحمد المناعي » الذي تابع إلى حد ما النشاطات المسرحية – أقول تابعها والا أقول عايشها – وساهم ببعض المقالات عن بعض العروض ، كما طرح تصورات (من أجل النهوض بالحركة المسرحية) (٢) متوصلا إلى نتائج لا تتفق معه عليها لأنها ليست موضوعية ، بسبب انطلاقة من تجارب فاشلة مثل أنتيجونا . حيث يقول المناعي (أن المسرح العربي دخل صراع الفصحى والعامية وخرج منها بتجربة ضخمة هي أن المسرح لغته اللهجة المحلية ذلك أن اللغة الفصحى أصبحت لغة خاصة . لغة الكتابة الرفيعة لغة مقدسة يمارسها العربي في مناسبات محدودة . أما اللهجة فهي لغة الحياة والممارسة اليومية) .

هذا الرأي ليس قائما على أساس موضوعي لأنه يتناقض مع الواقع فالمسرح العربي لم يخرج من الصراع بهذه النتيجة ، وإذا حدث وخرج فلا اعتقد بأن اللهجة المحلية هي الحل الوحيد الوارد . وكون أنتيجونا فشلت في عرضها ، فهذا لا يعني أن الفصحى عاجزة ، لأن (اللغة العربية – يقول جبرا إبراهيم جبرا – على لسان ممثل هزيل الثقافة تصبح ميتة ، تماما كما تموت أكثر اللغات حياة على السنة الممثلين الذين لا تعيش هذه اللغات في مهم ، أو غير المتمرسين بها . أن ممثلا قديرا يستطيع أن يحرك الفصحى بحيوية وعفوية وأن ينقلها بطاوتها ورقة ظلالها إلى جماهير قروية غير مثقفة في أكثرها لا مسرحيا ولا لغويا) (٣)

كما أن المناعي قد وقع في الحرفية الجامدة لابعاد وعلاقات العمل المسرحي ، حين أكد على وجوب اتباع السلم الموضوعي وهو : الواقع المحلي – الواقع القومي – الواقع الانساني .

(١) مواقف البيروتية – عدد ٢٢

(٢) صدی الاسبوع – العدد ١٤١ – ٧٢/٦/١٨

(٣) جبرا إبراهيم جبرا – الرحلة الثامنة

ولا شك ان المناعى اضطررنا الى وضع هذه النظرية كردة فعل لفشل عرض « انتيجونا » ايضا . انا اختلف معه كثيرا فى صواب هذه الابعاد ، ولكننى لا اميل الى صنع قوالب جامدة امام حركة مسرحية ناشئة ، خاصة وان وعيا فنيا وفكريا ما زالت حركتنا فى حاجة اليه ، لأن توفر هذا الوعى كفيلا بأن يجعل المسرح عندنا قادرا على ابتكار الصيغ المناسبة لممارسته .

اما مساهمات المناعى فى مجال نقد العروض ، فهى مساهمة ذات اهمية ، من شرفة تحسس مشكلات الحركة المسرحية وعيوبها .

ومن الاسماء التى ترددت كثيرا على صفحات الجرائد المحلية ، تصيغ موضوعات وكتابات عن المسرح والعروض المسرحية ، نجد احمد عبدالرحمن ، الذى اعتقد انه لا يتمتع بحد أدنى من الثقافة العامة -دعك من الثقافة المسرحية - الامر الذى جعل موضوعاته زاخرة بالمغالطات والاطعائ والمبالغات التى لا تهىء صاحبها للكتابة ، فما بالك بالنقد المسرحى الذى يتصدى له فى اغلب موضوعاته . وللاسف فان مثل هذه الكتابات من شأنها ان تخلق مناخا رديئا فى الحركة المسرحية ، بسبب آرائها المهزوزة وبسبب غياب الوعى عند بعض الذين يتابعون مثل هذه الكتابات معتبرينها آراء لا يرقى اليها الشك .

ان تحليلاته للمسرحيات لا تنم عن معرفة بفن المسرح ، وحديثه عن العروض عبارة عن انطباعات مزاجية عابرة . كما تتميز كتاباته بالطابع الاعلامى تارة ، وبالاعتماد على المصطلحات الشائعة والخاطئة تارة اخرى ، دون ان تكون هناك أى نظرة موضوعية تضبط مسار هذه الكتابات .

عن مسرحية « توب توب يا بحر » يقول احمد عبدالرحمن (انها من النوع التراجيدى المأساوى المشحون بالمواقف والاحداث الدرامية الحية التى تجعل المشاهد يفعل معها وتشد حواسه اليها) (١) . ولا اعرف من أى منطلق اعتبر الكاتب هذه المسرحية تراجيديا ، بالرغم من انها لا تحوى العناصر الاساسية - دراميا - لفن التراجيديا . ربما لأن الكاتب نفسه اعتبرها تراجيديا حتى قبل ان تعرض على خشبة (٢) . ولعل من الاخطاء الشنيعة التى وقع فيها أحمد عبدالرحمن فى « نقده » لنفس المسرحية ، اعتبار المخرج هو صاحب الدور الكبير فى ظهور افراد فرقة جناح على المسرح ربما للمرة الاولى حيث لم نشك لحظة انهم (ممثلون حقيقيون) . ولا اعتقد ان هذه النظرة لها علاقة بفن الاخراج المسرحى مع ان الكاتب يعتبرها انجازا كبيرا .

(١) المواقف - عدد ٨٦ - ٧٥/٦/٢٣

(٢) المواقف - عدد ٨٥ - ٧٥/٦/١٦

بجانب هذه الامثلة ، هناك نماذج عديدة ٠٠ بعضها تكتب بمتابعة جيدة ، والبعض الآخر بمعايشة جيدة ٠ واعتقد ان « ابراهيم غلوم » الذى طرح مؤخرا عددا من الكتابات النقدية حول الاعمال الاخيرة يعتبر اشارة صحيحة للنقد المسرحى وهو يكتب - فعلا - انطلاقا من المعاشية المسرحية ٠

فى المقابل ، هناك موقف خاطئ يتفشى بين العاملين فى المسرح ، هذا الموقف الذى ينظر الى النقد على انه مدح ومسح جوخ ، واذا تعدى ذلك فانه تجريح وتهديم وغير ذلك من النعوت الخاطئة ٠٠ ولا شك ان سبب ذلك هو ضيق أفق هؤلاء ، ويمكننا الاعتقاد بأن هناك « سوء تفاهم » بين العاملين فى المسرح وبين النقاد ، وجزء كبير من سوء التفاهم هذا ناتج عن سوء فهم لمعنى النقد ٠ والدليل على ذلك يمكن ان يختصره « ناصر القلاف » فى رده على سؤال طرحته عليه مجلة البحرين اليوم (العدد ٢٧٦ - ٢٩/٧/٧٤) ٠

والسؤال هو : الا تعتقد ان الجمهور يقبل على المسرحيات الفكاهية اكثر؟ والجواب كان : الجمهور يقبل على هذا النوع من المسرحيات لكن النقاد ما يرحمون ، اعطيك مثلا على ذلك ، مسرحية « مالان وانكسر » ٠٠ اقبل الناس عليها وضحكوا ، لكن النقاد اتهموا الاستاذ راشد المعاودة بالافلاس الفكرى ٠ الفنان البحرينى محتار ، بين ما يريده الناس وما يريده النقاد ، وما هى حقيقة رسالة المسرح (٠

سوء الفهم هذا نموذجى جدا ٠٠ وخصوصا اذا كان يصدر عن شخص تلقى دورة دراسية فى القاهرة فى الاخراج !

علاقة الحركة المسرحية في البحرين بالمسرح العربي :

من القنوات التي تساهم في تطور أية حركة مسرحية ، قناة علاقتها بالنشاط المسرحي في الوطن العربي . بالنسبة للمسرح في البحرين فان علاقته الراهنة ما زالت في مراحلها الاولى .

اذا تجاوزنا علاقة البداية القديمة بالنصوص التقليدية العربية التي مثلت ضمن نشاط مسرح المدارس الحكومية والاهلية ثم الاندية ، والتي كانت علاقة من طرف واحد - اذا صح التعبير - فان النشاط المسرحي الراهن قد أعطى بعض الانجاز في سبيل تأسيس العلاقة الجيدة بالحركة المسرحية العربية .

لقد حدث اول اتصال مع حركة المسرح في الكويت ، حيث طرحت نصوص كويتية للتمثيل عندنا « المخلب الكبير » و « ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ » بم ، ثم مثل النص المصري « الزلزال » وأخيرا النص الفلسطيني « المنجم » . كذلك رتبت دعوة خاصة للدكتور مصطفى محمود لحضور عرض مسرحيته والقاء ندوة عن أزمة المسرح العربي « وقبل ذلك ساهم مسرحيون كويتيون بندوة تحدثوا فيها عن تجربة المسرح في الكويت » . ولا بد هنا من التأكيد على ان للمسرح الكويتي وتجربته تأثيرا معينا على نشاطات المسرحي ، وان كان عدد من العاملين عندنا ما زالوا بعيدين عن الاستفادة بالجوانب الايجابية في هذه التجربة ، في الوقت الذي استعاروا فيه سلبيات هذه التجربة ، وكل ذلك بسبب سوء التعامل مع فن المسرح اساسا ، وضيق أفق الذين وقعوا في النقل والقليد ، وكأن المسرح الكويتي لم يفرز سوى هذه السلبيات .

اما على صعيد زيارة الفرق المسرحية ، فان تقرير قسم المسرح والفنون يرصد هذه الزيارات على النحو التالي :

- ١ - المسرح الشعبي الكويتي : عرض مسرحية « سكانه مرتبه » - ١٩٦٦/٩/٢٧
- ٢ - فرقة تحية كاريوكا عرضت مسرحية « روباييكيا » - ١٩٦٨/١٢/٢١
- ٣ - فرقة نجيب الريحاني : عرضت مسرحية « سلفنى حماتك » - ١٩٦٨/١٢/٩
- ٤ - مسرح الخليج العربي الكويتي : عرض مسرحيتين « بخور أم جاسم » و « نعجه في المحكمة » ١٩٧٠/١/٢٨
- ٥ - المسرح الشعبي الكويتي : عرض مسرحية « رزنامة » ١٩٧١/١٢/١٧

وقد قامت أغلب الفرق المسرحية في البحرين بزيارات لبعض دول الخليج العربي ولاقت نجاحا طيب ، ولم تكسر حدود الخليج العربي الا فرقة واحدة حتى الآن ، هي « مسرح أوال » وذلك عن طريق مشاركتها في « مهرجان دمشق للفنون المسرحية » مرتين ، حيث اتاحت الفرصة للمسرحيين العرب للتعرف على الحركة المسرحية الجديدة في البحرين ، التي تطرح مشروعا طموحا في هذه المنطقة . ان السفر الى المهرجانات في المستقبل يحتاج الى دراسة جادة - منذ الآن - من قبل الجهات المسؤولة في الدولة ، وذلك للنظر في اسلوب الاشتراك بحيث يتسنى للفرق الاخرى المشاركة والاستفادة من هذه التجربة . واعتقد ان اعمالا مشتركة بين الفرق المسرحية تتمثل في احد النصوص الجيدة يمكن ان يمثل خطوة فعالة نحو تأسيس المسرح الاهلي الذي يقوم على ركائز واضحة ، تغني الحركة المسرحية عموما ، بحيث لا يعرقل اعمال كل فرقة مستقلة ، وان يدرس ايضا امر حضور مهرجان دمشق المسرحي - أو أي مهرجان آخر - بعناصر فنية وثقافية واعلامية كاملة للمشاركة في كافة أنشطة المهرجان بفعالية وتنظيم ووعي .

على ضوء ما سبق ، يمكن ان نقول بأن علاقتنا بالحركة المسرحية العربية ما زالت تحتاج الى دفعة اكبر للاستفادة من خبرات جيدة منتشرة على عرض الخريطة العربية . ولا يكفي في هذا المجال مجرد القراءة عن هذه الخبرات والتجارب ، بل ينبغي الاتصال بها أو دعوتها لزيارة البحرين لاقامة الحوارات النظرية والعملية معها بشكل حميمي عميق . لأن الحركة المسرحية في البحرين لا تستطيع ان تصيغ منظوراتها وتجاربها بمعزل عن منظورات وتجارب حركة المسرح في الوطن العربي .

فان التصور المطروح بأن كل حركة مسرحية في شتى الاقطار العربية في امكانها صياغة هوية خاصة بها ، هو تصور مغلوط ، لأن المسرح العربي بمجمله هو القادر بشكل اكثر شمولية واصالة على صياغة الهوية الخاصة للمسرح العربي عامة . وذلك بسبب الظروف التاريخية والثقافية التي يرتبط بها الانسان العربي ، والتي تتعلق بها الفن المسرحي .

