

مأساة أبو الفوارس بين الممكن والمستحيل

الحب في الموت أو الموت في الحب هو الموضوع الخالد الذي دارت حوله أشهر حكايات الحب في التاريخ ، هكذا كانت حكاية روميو وجوليت ، وحكاية تويستان وإيزولده ، وحكاية باولو وفرانشيسكا ، وحكاية قيس وليلى ، وحكاية حسن ونعيمة ، وأيضاً حكاية عنزة وابنة عمه عجلة !

وحكاية عنزة بن شداد وابنة عمه عجلة حكاية معروفة للخاص والعام رددتها الأشعار ، وروتها السير ، وتناولتها الملاحم ، وذكرتها كتب التاريخ ، إنها حكاية ذلك الشاعر الجاهلي الذي اشتهر بفروسيته حتى سمي «أبو الفوارس» ، كما اشتهر بنبوغة في الشعر حتى كان من أصحاب المعلقات ، وتمثل فيه الخلق العربي البدوي ، فالتحذه الأدب الشعبي مثلاً للبطل العربي ، وأدار حوله ملحمة من أجمل الملاحم العربية .

ولقد كان عنزة ابن جارية حبشية ، فلم يعترف به أبوه ، ولكن ما أظهره من بطولة في حروب داحس والغبراء ، وانتصاره لقبيلة بني عبس على قبيلة بني طيئ جعل أباه يعترف به ، وجعل عمه يزوجه حبيبته عجلة التي حُرِمَها طويلاً ، وذكرها كثيراً في شعره ، إلى أن قتل في إحدى الغارات !

وما أكثر الكتب التي تناولت سيرة عنزة المفوار ، حتى غمرت سيرته الغرب

والشرق جميعاً ! فوضعه الفيلسوف الفرنسي تين في صف أبطال الملاحم الكبرى مثل سيجفريد ، ورولان ، والسيد ، ورسم ، وأخيل ، وأوديسيوس . . . وكان الشاعر الكبير لا مارتين تأخذه النشوة والحماة كلما ذكرت سيرة عنزة ، هذا فضلاً عن بحوث المستشرقين الأوربيين منذ عام ١٨١٩ على يد هامر بروجستال ، إلى أن أدخلها دنلوب ولبرخت عام ١٨٥١ في نطاق الأدب المقارن !

من هنا كانت استدارة الكاتب المسرحي الشاب يسرى الجندى إلى هذه البقعة المضيئة في تراثنا العربي واستضافتها إلى مائدة العصر على جانب كبير من التوفيق : فهنا مسرحية تشكل إضاءة عصرية للملحمة باللغة الأهمية في تراثنا الشعبي ، تستهدف تمجيد قيم الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية والمساواة البشرية ، واستنبات هذه القيم في نفوسنا استنباتاً فنياً جميلاً ، هذا فضلاً عن حوارها المتدقق الذي يترقق شعراً وحكمة ، وبنائها المسرحي الذي يقوم على التعقيل الملحمي دون أن يلفي التطهير الدرامي ، أو الذي يحرص على التوتر الدرامي حرصه على الاحتفاظ بالتسلسل الملحمي للأحداث .

والمسرحية « يا عتر . . » لا تقدم حكاية الملحمة بتسلسلها المعروف في شكلها الشعبي ، وإنما تبدأ من نهايتها ، لتعود بنا إلى بدايتها ، ثم تتحرك بنا من جديد إلى النهاية ، وهذا منهج صعب في التأليف المسرحي يتطلب من صاحبه مهارة تقنية عالية ، وقدرة على التحكم في مواد البناء المسرحي . وبمفهوم مختلف كل الاختلاف : يعرض يسرى الجندى لفكرة الحرية الفردية وتأرجحها بين الممكن والمستحيل : الممكن الذي يقف عند مجرد الخلاص الفردي ، والمستحيل الذي يتجاوز ذلك إلى الخلاص الاجتماعي بل والإنساني ، وذلك عن طريق تحقيق العدالة لكل والمساواة بين الجميع . . . ولا شك أن إبراز هذا المفهوم في هذه الملحمة الشعبية ، وجعله محورياً

لمأساة مسرحية - إضافة خلاقة للملحمة ذاتها ، ورؤية جديدة لسيرة عنزة ، حقاً
 إن عناصر المأساة - في الملحمة ، إلا أن (يسرى الجندى) استطاع أن يكشف فيها
 عنصر المأساة ، وأن يصوغ منها رؤيته الفنية والفكرية جميعاً .
 وإذا كانت هذه الملحمة الشعبية القديمة قد ظلت تعرض دائماً باعتبارها ملحمة
 حب وحرب وضرب ، أو ملحمة غرام واحتدام وانتقام ، إلى آخر هذه الصفات
 الخلقية - فقد جاء هذا الكاتب ، ليجعل منها مأساة فكرية ، مأساة لا تتحرك
 عناصرها بهذه الصفات الخلقية فحسب ، بل بمفهوم جديد للحرية والعدالة
 والمساواة ، ولهذا أوبهنا استطاع أن يجعل منها أو يخرج بها إلى بشارة إنسانية
 مستنيرة !

فما الذى نقوله هذه المسرحية ؟

نقول باختصار : إن عنزة العيسى مولى بنى عبس لما أحس بتمييزه فارساً
 وامتياز شاعراً ، وأنه بسيفه إنما يحمى سادة قبيلته ، وبشعره يرفع رأسهم عالياً -
 بدأ يطالب بحقه الشرعى فى الحرية والحب والحياة ، حقاً إنه يجلس إلى جوار
 السادة ، ولكن كعبد لا كسيد ، ودونه ودون السادة فراسخ وأميال ! فعندما وقع
 فى غرام عيلة الحرة أنكره أبوه شداد ، وتنكر له عمه مالك ، وثارت نائرة ابن عمه
 عمرو ، حتى عمارة المأبون ناصبه العدا ، ونازعه حب عيلة ! فالحرأولى بالحرة ،
 أما العبد فلا قبل له إلا بأمة (بفتح الهزة) مثل أمه (بضم الهزة) .

وعبثاً تحاول عيلة أن تناديه : «اصعد إلى أرض القمر» وعبثاً يحاول هو أن
 يحطم جدران الممكن ، ليعبر إلى شطآن المستحيل ، الممكن هو أنه يتركه السادة يحيا
 لا كحياة العبد ، أما المستحيل فهو أن يطلقوه حراً يحيا حياة الأحرار ! ولكن عنزة
 يتطلع إلى هذه الاستحالة . . إلى هذا المستحيل ، وها هو ذا يعلن رفضه الخروج

لملاقاة قبيلة بنى طيئ التي أعلنت الحرب على قبيلته ، قبيلة بنى عبس ، ويحاول
أشراف القبيلة بتحريض من عمارة أن يخرجوا دون العبد الأسود لملاقاة العدو ،
ولكن العدو الماكري يربص بهم في الشعاب ، فما إن يخرجوا إلى الفلاة ؛ حتى تنقض
طيئ لتورد عبس موارد التهلكة ، ولا يصبح أمام كهول القبيلة إلا أن يستغيثوا
بالعبد الأسود . . عنزة !

ويتقدم العجوز شداد يستنهض العبد عنزة الذي كان قد عرف من أمه
زبيبة . . الجارية الحبشية أن شداداً هذا هو أبوه ، وأنها لم تكن زانية ؛ وإنما كانت
أميرة من قبل أن تصبح أسيراً فيتحداه عنزة ألا يخرج إلا إذا اعترف بأبوته ورد
حريته له ، وإلا فهل يحمى العبد سيده ، أو يحرم الكلب الذليل سيده الأسد
المصور ؟

«إني جبان لو منعت النار عنكم ، فلتشتعل ! حريقى من وسط هذى النار
تسطع ، إني أراها الآن تسطع ، من وسط هذى النار ييزغ عنزة ، من غير أغلال
بلا ماض لعين . من فوق أشلاء الأماجد سوف أعلن مولدى .»

وما إن يمنحه حريته ، ويعترف به ابناً لشداد ، حتى يندفع عنزة كالعاصفة
السوداء ، وكالرعد اللاهب يتلطم الحيتان ويمزق صدر الشمس ، وينقذ عبس بعد
أن كانت قد ضاعت ، ويخلص عبلة بعد أن كادت تقع أسيراً . ويحتفل سادة عبس
وعلى رأسهم الملك زهير بالمنتقد عنزة بن شداد وقد أصبح حراً بين الأحرار وسيداً
وسط السادة ! ولكن هل حقاً قد أصبح حراً ؟ وهل يكفي أن يمنحه السادة الحرية
لكى يصبح سيداً ؟ إن الحرية ليست مجرد انفعال ، ولكنها أيضاً فعل ، ولا قيمة
لحرية فردية ما لم تضمناها عدالة اجتماعية ، وما هو ذا عنزة تترنح حريته بين يديه ،
عندما يواجه بأول تحد اجتماعى ، عندما يرمى عمارة القفاز فى وجهه ، ويعلن أنه

سيدفع ألفاً من إبله مهراً لعبلة ! فماذا يدفع عنزة وهو لا يملك شاة أو عنزة ؟ إنه إذا كان قد حصل على حريته الفردية بالسيف فبالسيف نفسه يحقق العدل الاجتماعى ، يحصل على ألف من إبل بيضاء تجرى وتطير ، ولتكن هى نوق الملك المنذر ملك ملوك العرب جميعاً ، ويعلن عنزة أمام الجميع أن يعود بالإبل الألف بعد ستة أشهر . . يعود بها حياً أو يموت !

وتمر الأشهر والكل هنالك منتظرون . . عبلة وزبيبة ويمامة . شيبوب وشداد وعمارة ، وعمرو ومالك وزهير ، السادة وعبيد السادة ، والكهنة منتظرون ، وكأن مصير الكون تعلق فى أمره . . فى أمر عنزة ! وتعلو الشهانة وجه عمارة . وكأن كابوماً قد تبدد ، ويعجب : كيف أن السادة الأحرار قبلوا يوماً أن تهدم من حولهم كل القوانين النبيلة ، فيصبح العبد الأسود سيداً حراً ؟

ويظن الجميع أن عنزة هلك ، أما عبلة فترفض أن تتزوج عمارة حتى لو لم يأت عنزة ! وأما يمامة فتبوح بسرهما الدفين لصديقه الحبشى ، وتؤكد أن عنزة لا يموت ، فى أحشائها فجر عنزة الجديد ! وأما أخوه شيبوب ، فينمى فيه كل شىء : « كنت أقول له : استمتع بحياتك با طفلى ، إذ ذاك هو الممكن ! فيصبح بلا . . يخفقى هذا الممكن . . يمرضنى ، أرفضه حتى الموت ، ومضى خلف محال ، خلف محال ! »

ولكن عنزة يخيب ظن الجميع ، يعود وخلفه المحال ، يعود قابضاً بكلتا يديه على عنق المستحيل . . وتحقق كل أحلامه . . يصبح حراً ، وأميراً وابناً وأمير ، ويتزوج عبلة ، تلك البيضاء العربية الحرة ، وعند هنا كانت تقف القصة كما يقول الراوى فى المسرحية ، ولكن الكاتب شاء أن يسأل على لسان الراوى : هل عنزة قد غير حقاً من مجرى الأقدار ؟ وذلك كما يقول سؤال يتلمل فى أحشاء القصة !

غير أنى كنت أحب لهذا السؤال أن يظل يتململ فى أحشاء القصة دونما
إجابة : فالقن يسأل ولا يجيب ، كما أن الفلسفة تعكر ولا تصطاد ! وكم كانت
المسرحية تكتسب بعداً شمولياً ودلالة إنسانية عامة لو أنها اقتضرت على سقطة البطل
عنتره ، تلك السقطة التراجيدية التى أودت به فباع نفسه للملك المنذر من أجل
خلاصه الفردى والاجتماعى متخلياً عن قضيته الكبرى قضية تحرير العبيد ، وهى
السقطة التى واجهه بها صديقه الحبشى ، وهو يصرخ فى وجهه : « إن مت مت
الآن (كلب) .. فلا قضية » ! والحبشى هذا هو نقبض البطل الذى كان يمكنه
مواصلة المسيرة دون أن يقضى عليه الكاتب بلا مبرر ولا معنى ، تماماً كما قضى على
الرومى بلا مبرر ولا معنى ، وهو الذى ظل يبشر طوال المسرحية بأن الله محبة !
وهكذا جاء الجزء الأخير من المسرحية وكأنه تعليق على ما حدث ، ولكن من
خارج الحدث ، وبدلاً من أن يتخذ شكل « الإيلوج » أو الخاتمة - جاء وكأنه
استمرار بالحدث الرئيسى فى الجزء الثانى من المسرحية ، مما أدى إلى الغموض
واللبال ، فأخذ الحدث الرئيسى ينطف فجأة انعطافة مiasية لا تخلو من
الإسقاط . حيث نرى عنتره يحكى لعبلة كيف وقع فريسة لصراع القوتين العظيمين
فى عصره ، الفرس والرومان من خلال تحالفه مع المنذر ملك ملوك العرب من أجل
حصوله على النوق البيضاء ؟ وكيف أدى به هذا الصراع إلى انشغاله عن أحقاد
السادة من بنى عبس ، فنصبوا له الشراك ، حتى أصبح هلاكه على أيديهم وشيك
الوقوع ! وعندما تحين الساعة يطلب إلى زوجته عبلة وأخيه شيوب أن يرحلا .
ويتركاه وحده . يعانى يأساً مريراً وبؤساً مروعاً ، ويحتر عذابات ميتافيزيقية ، وهو
يواجه غباء الكون بيد عزلاء من أى سيف وصدر عريان من أى درع ، وعلى شفثيه
يترنح السؤال : « وما القضية ؟ » ومن قيعان ذاته الأسيانة يأتبه الجواب : « ما كل

هذا الكون إلا ثمرة عطنة ، الدود يهشها بكل مكان ، حشد خلبط لايبين ، وأنا
سجين ! .

وما أكثر التفاصيل الأخرى المحيطة بالحدث الرئيسى فى المسرحية ، فضلاً عن
آثار من القدر الإغريق ونبوءات المسرح الشكسبيرى وتطلع كاليجولا إلى
المنحيل ، ولكنها جميعاً عناصر جزئية ينبغى النظر إليها فى شمول وحدة العمل
الفنى ودلالته الإنسانية العامة ! وهو ما يحيلنا إلى منهج الإخراج المسرحى الذى
انتهجه المخرج سمير العصفورى حيث حرص منذ البداية على التداخل المتصل عبر
العرض المسرحى بين الماضى والحاضر ، ثم التسلسل فى عرض الماضى فى وجود
الحاضر ، حتى يصل بنا إلى اكتمال دائرة الرؤية العامة ، وذلك من خلال خريطة
العالم العربى التى جعلها جزءاً من الديكور المسرحى ، وقطع الاكسوار العصرية
مثل أكواب « السفن أب » وزجاجات الويسكى كات ، والزجيلة والسجائر ،
فضلاً عن شخوص من داخل المسرحية أنطقها المخرج ألفاظاً عصرية مثل شيوب
وأخرى من خارج الحدث مثل الراوى . هذا بالإضافة إلى إحاطة بعض مشاهد
العرض بسياج من ألحان عصرية تتعرف فيها على جمل غنائية لكل من محمد نوح
وأحمد عدوية .

وصحيح أن هذا كله كان على حساب الجانب الدرامى الذى ضعفت حدته
لدرامية بشكل واضح ، ولكن الصحيح أيضاً أنه يتماشى مع الجوهر الفكرى
للمسرحية ، والذى يدعونا إلى التأمل أكثر من الانفعال ، وإلى تعقل القضايا
المطروحة أكثر من معايشة الأبطال ومعاناة مآسيتهم . ولعل هذا هو ما جعل المخرج
يحرص على تغليب التسلسل الملحمى على العرض الدرامى اتساقاً مع البناء الفنى
للمسرحية ، والذى يكاد يبدأ من نهايتها ، ليعود بنا بعد ذلك إلى البداية اعتماداً

على معرفتنا لبعض أحداث سيرة عنترة ، فلا نعود تفاجأ بشيء ، وإنما نتبين فقط تفاصيل هذه الأحداث ، والتحامها في الرؤية العامة للممرحية .

على أن المسرحية - وإن كانت أقرب إلى النسيج الملحمي ، برغم عناصرها الدرامية - قد نجح سمير العصفوري في عقد قران سعيد بين كلا الجانبين . . الملحمي والدرامي ، فجعل عنصر التعقيل يؤكد ولا يتعارض مع التوتر الدرامي ، بحيث لا يتناق الإغراب مع الاندماج ، ولا التفكير مع التطهير ، وتلك معادلة فنية صعبة ، نجح المخرج في أن يجد لها مخرجاً ! والذي ساعد المخرج على أن يجد حلاً لهذه المعادلة الصعبة ، وأن يحقق باستمرار الإحالة المتبادلة بين الملحمي والدرامي ، لا أقول فحسب - تمكنه من عناصر تحقيق الإغراب ، وتمكنه في ذات الوقت من عناصر تحقيق الإيهام ، وإنما هو رؤيته الإخراجية الخاصة للنص المسرحي : لقد استطاع سمير العصفوري في هذا العرض أن يكون من المخرجين أصحاب الرؤى ، وكأنما يودع مرحلة الجماليات الإخراجية التي تقتصر على البراعة والإبهار ؛ ليدخل في مرحلة الرؤى الإخراجية التي تتطلب من صاحبها أن يكون صاحب منهج وصاحب فكر !

ولا يعني هذا خلو العرض من الجماليات الإخراجية ، وإنما الجماليات هنا في خدمة المضمون أصلاً ، من هنا كان توظيفه للإضاءة الجيدة التي أثارَت جوانب النص ، كما في مشهد الإلهة مناة ، وسادة بنى عبس يستخرونها ويقدمون لها القرابين ، وكأنما هو تجسيد حي لما كان يحدث في الجاهلية ، وكذلك مشهد الفرسان فوق إبلهم وهم يعودون لإنقاذ القبيلة ، وكأنما هو صورة حركية حية لحالات الكر والفر ، وأيضاً حلم عنترة العبسي وعبلة تناديه أن اصعد إلى أرض القمر كان مشهداً جامعاً بين شفافية التعبير وبراعة التصوير .

وكما تجلّت فنية سمير العصفوري في توظيف الإضاءة ، تجلّت فنيته كذلك في الميزانسين أو الحركة المسرحية بوجه عام ، تلك الحركة التي جمعت بين السهولة والإنسيابية ، وبين البساطة والتعبيرية ، سواء كانت حركة مونولوج أو حركة ديالوج أو حركة مجاميع ، وليس أدل على ذلك من حركة عنزة في غابة السحر التي استطاع أن يملأ بها فراغ المسرح كله ، وكذلك حركته مع شداد وهو يجبره على الاعتراف به وإطلاق حرّيته ، وكذلك حركة المجاميع . . مجاميع السادة في معبد مناة ، ومجاميع العبيد في حانة الأقدار .

كذلك استطاع سمير العصفوري أن يجد حلولاً سريعة لتعدد المشاهد دونما لجوء إلى الستار التقليدي ، وذلك بفضل تلوين الإضاءة من ناحية ، ومستويات الديكور من ناحية ثانية ، وإنسيابية الحركة من ناحية أخيرة ، وكلها عناصر ساعدت بالفعل على وحدة الإيقاع وسرعته في آن ، وكان للموسيقى البسيطة في قوة تعبير ، الجميلة في قوة تأثير والتي وضعها الموسيق الشاب عبد العظيم عويضة - دور كبير في هذا كله ، ودور أكبر في إطلاق صوت الممثلة سهير طه حسين الذي أحاط مراحل تطور الحدث المسرحي بعذوبة الأداء ورشاقة التعبير .

أما الإطار البشري الذي تحمل عبء تجسيد هذا العمل فوق المسرح فكان بوجه عام أشبه بالصفيرة التمثيلية التي جدلت خصلاتها بروعة وإتقان ، وربما برز من بين خصلات هذه الصفيرة الممثل الناشئ محمود الجندي الذي كان مفاجأة الأداء التمثيلي بخفة ظله وقوة حضوره وتمكنه من الأداء على المستويين الكوميدي والتراجيكي : لقد استطاع أن يتخلص من تقليديات الأداء المسرحي ، لينطلق فوق المسرح بإحساس الممثل الحديث . وكان شعلة من التوهج ، وطاقة في التعبير ، ووعياً عميقاً بأبعاد دوره ، حتى تمكن بالفعل من الاستحواذ على الجمهور !

كذلك كان عادل زكريا ، متميزاً وممتازاً معاً في دور «عمارة» وبرغم نمطية هذا الدور وكثرة استهلاكه فوق المسرح ، دور الفتى المخنث فإن هذا الممثل الموهوب حقاً استطاع أن يحسده تجسيدا حياً جديداً ، وأن يتنزع من بين براثن اللغة الفصحى كل ما يمكنه من الأداء الكوميدي .

أما المرسى أبو العباس في دور «عنترة» فقد بذل قصارى جهده لكي يملأ هذا الدور ، ويبقى بكل أبعاده ، وهو دور لا أقول بالغ التعقيد ، ولكنه بالغ التركيب : ففيه الكوميدي والتراجيدي ، فيه الواقعية والعشبية ، فيه عنصر الإيهام مع الحفاظ على جانب الإغراب . وقد حاول المرسى إلى حد كبير ولا أقول إلى أقصى حد أن ينفى بهذا كله ، ولكن الكوميديا كانت تنزلق أحياناً إلى البلهاء والغباء ، وما هكذا كان عنترة ، والتراجيديا كانت تهوى أحياناً أخرى إلى الميلودراما والهستيرية وهو ما لا يتطلبه الدور . وربما لم يكن المرسى فيزيقياً هو الملائم تماماً لدور عنترة ، ولكنه اعتمد على قوة أدائه لا على قوة حضوره في أداء هذا الدور .

وأما الممثل أحمد عقل في دور «الملك زهير» فكان موفقاً كل التوفيق . واستطاع بالفعل أن يجد نفسه في هذا الدور ، وأن يوجد لها في ذات الوقت ، وذلك بما أضفاه على الدور من قوة في الحضور وما أضفاه إليه من وعى في التعبير . وأما الأدوار النسائية فلا تكاد تميز من بينها سوى الفنانة إحسان شريف في دور أم عنترة ، والممثلة راوية أباطة في دور علة : كانت الأولى عادية في دورها العادي وإن أضافت إليه لمسات من فتها الأدائي في التمثيل ، وحاولت الأخيرة أن تكون غير عادية في دورها العادي ، وإن أضفت عليه ومضات من حضورها الأنثوي فوق المسرح .

إن مسرحية «عنترة» في النهاية إضافة فنية وفكرية جميلة وجلييلة إلى حركتنا المسرحية ، تشي بقدرة صاحبها على استشراف عوالم أوسع أفقاً وأبعد مدى .

شهر زاد جسد للرغبة أم عقل للثورة ؟

• «حياتي شهر زاد

كحياة باقي الناس كانت

كالفقاعة في الهواء

حتى حملت معي السلاح

سلاح ثورتنا على الشرق القديم

وهدمت أسوار الحرم . . .

• هذه الأبيات التي تغنى بها شاعر التجديد المعاصر عبد الوهاب البياتي ، في

قصيدته الشهيرة «الحرم» إنما هي إحياء لرمز شهر زاد التراثي خروجاً به من مغارة

«ألف ليلة وليلة» ومن شرق الخرافة والحلم ، ومن سراديب الغرائز ودهاليز

الأحلام ، لكي يصبح رمزاً لتطور المرأة العربية الجديدة ، وتعبيراً عن دخولها في

عصر التحرير والتعمير حاملة راية الحرية ، وباعثة للحبوية والحياة في شباب هذا

الجيل .

ومنذ أكثر من ثلث قرن ورمز شهر زاد تتناقله أقلام الأجيال المتعاقبة من

المثقفين ؛ لما يشهده في نفوسهم وعقولهم من عوالم باهرة من المتعة الفنية والفكرية

جميعاً ، إنها أشبه باللفز الأوديبى المشهور الذي يغرى كل عابر بأن يتصدى لحله ،

هكذا تصدى « طه حسين » لحل لغز شهر زاد في كتابه « أحلام شهر زاد » كما تصدى له على أحمد با كثير في مسرحيته « سر شهر زاد » وتوفيق الحكيم في مسرحيته « شهر زاد » . وبرغم اختلاف هذه المعالجات تفكيراً وتعبيراً فقد بقيت شهر زاد كما هي . . . شهر زاد ، السر . . . واللغز . . . والأسطورة . . . وفي كل مرة يعود السؤال من جديد : هل هي سر الحياة ، أو هي صنو الحقيقة ، أو هي لغز النفس البشرية ؟ هل هي جسد للرغبة والغريزة ، أو هي قلب للنحب والإيمان ، أو هي عقل للثورة والمعرفة ؟

واليوم يتصدى (د . رشاد رشدي) لحل اللغز ، وفك طلاسم الأسطورة ، فإذا فعل بشهر زاد ؟ أو ماذا فعلت به شهر زاد ؟

الواقع أن (رشاد رشدي) التقى بشهر زاد من حيث انتهى الآخرون ، فهو لم يردد مثلهم سؤال شهريار لها باستمرار « من أنت ؟ » وإنما استبدله بسؤال آخر : « لماذا أنت ؟ » وكأنما شاء ألا يدخل بقدميه مغارة ألف ليلة وليلة ، وإنما هو الذي أخرج منها شهر زاد ليتعامل معها على أساس جديد ، أساس ليس فيه مكان لعبير العطر أو رائحة البخور ، ولا مكان فيه لقراءة الكف أو فتح الفنجان ! لقد أخرج لنا شهر زاد من قصر طه حسين المسحور ، واستترها من سماء توفيق الحكيم السابعة ، وجردها من سر با كثير الدفين ، وقدمها لنا في زي جديد ، أو بالأحرى : قدمها لنا وهي ترتدى الميكروجيب . . . فشهر زاد (رشاد رشدي) ليست تلك الممددة على الأريكة الفارسية بقميص نومها الحريري ، وفي يدها كأس الخمر تسكبه قطرة . . . قطرة في فم شهريار . وهو منبطح إلى جوارها كالخنزير البري يرتشف الخمر ، ويلتهم اللحم ، ويسمع كلاماً فارغاً حتى يدركه الصباح ، وفي كل صباح يبصق في وجهيها التاريخ !

إن شهر زاد (رشاد رشدى) امرأة أكتوبرية جديدة ، خرجت من كهف الأسطورة تحمل راية التصحيح ، وعادت وقد نكحت عيناها برباب المعركة ، وتعطر صدرها بزجاجات البترول ، وتظهر جسدها فى مياه القناة ! عادت لنهر بأنوثتها العربية كل ملكات الجمال ، وتطلق قشعريرة البطولة فى شباب هذا الجيل ! وقد نتساءل : وما علاقة هذا كله بحكاية شهر زاد ؟ وإلى أى مدى يستطيع الفنان أن يكون حراً فى معالجة الأسطورة أو التاريخ وخاصة إذا كانت لها دلالة بعينها فى نفوس الجمهور ، وقد تتعارض هذه الدلالة مع الرؤية الجديدة التى يراها الفنان ؟

الواقع كما يقول أرسطو : إن الفنان حر فى مادته الأسطورية أو التاريخية يعالجها كما يشاء ، ولكن الشرط الأساسى والجوهري الذى يشترطه فى مقابل هذه الحرية هو الإقناع أو الإيهام بقوة الفن أن الممكن محتمل الوقوع ، بل إن الممكن والمحتمل قد وقعا فعلاً ، وبمقدار ما يستطيع الفنان تجسيد رؤيته حتى يسقط الحاجز بين الخيال والواقع يكون فناً كبيراً ، وهذا هو فيصل التفرقة بين الفن واللافن !

وهذا هو ما فعله (رشاد رشدى) فى مسرحيته الجديدة التى استلهم فيها الأسطورة القديمة ، أسطورة الملك شهريار الذى خانت زوجته شمس النهار مع أحد عبيده ، فقتلها ، ثم راح يتزوج فتاة بكرة فى كل ليلة ، ليقتلها هى الأخرى فى الصباح ! حتى جاءت شهر زاد بكل ما تمتاز به وتميز من الأخريات بالجسد والقلب والعقل جميعاً ، بالحياة نفسها ، فاستطاعت بحكاياتها الكثيرة أن تؤجل مصرعها ، بل ومصرع الحياة فى كل فتاة أخرى ؛ كما استطاعت أن تجعل من شهريار رجلاً آخر لا يهتم بإطفاء نار الشهوة الحمراء ، ولكن بإضاءة قنديل الفكر الأخضر !

هذه ليست نهاية المسرحية ، بل هي بدايتها ، وهي البداية المعروفة للخاص
والعام ، والتي انطلق منها (رشاد رشدى) غائلاً نسيج مسرحيته الجديدة ، فهو
يقدم لنا شهر زاد من أكثر من زاوية : زاوية الوالى الذى لا يرى فيها إلا جسداً
للرغبة ، فتهوى به الرغبة المحمومة إلى حضيض الأرض ، وزاوية الملك شهريار
الذى لا يرى فيها إلا عقلاً للمعرفة ، فيقذف به العقل الفارغ إلى فراغ السماء ،
وزاوية الوزير قمر الذى لا يرى فيها إلا قلباً للحب ، فيعلقه القلب الأجوف بين
الأرض والسماء ! لقد حاول كل منهم أن يمتلكها فلم يستطع أن يمتلكها ، حاول
أن يراها من زاوية واحدة فلم ير فيها شيئاً على الإطلاق ! هذا على العكس من
الشاطر حسن الذى رآها من كل الزوايا ، فاستطاع أن يجعلها تراه : رأى فيها الأم
والأخت والحبيبة ، رأى فيها الرمز والواقع والأسطورة ، رأى فيها الحياة التى هى
الأرض والسماء والإنسان جميعاً ، وهو لم يكن بالروية ؛ وإنما أعطاها كل
شيء ، فحصل منها على كل شيء : حصل منها على متعة الجسد ، وعلى يقين
القلب ، وعلى ثورة العقل ، وهو لم يحصل على هذا كله بهدف الامتلاك
الشخصى ؛ وإنما هدف كل شيء نحو المصلحة الجماعية فحمل معها السلاح ، وقرر
ألا نكون حياته كحياة باقى الناس . . كالفقاعة فى الهواء ، وإنما كالنور والنار :
النار على كل قوى الغيلان والديدان التى تأكل خبز الجباج ، وترتوى بماء
العطاش ، وتستحم بالدم الحى ، وكالنور الذى يضىء مصابيح الحرية المطفأة فى
صدر الإنسان ، ويوقد فنارات الكرامة المعطلة على بحار بلاضفاف ، بحار من
الأمن النفسى والعدل الاجتماعى والسلام الوطنى .

هكذا فعلت شهر زاد بكل مراكز القوى : من الوالى إلى الوزير إلى السلطان ،
وحسبهم فى «دولاب» الحزبى والعار ، وأسلمتهم إلى الشاطر حسن ابن الشعب

الأصيل الذى قاد حركة تصحيح الأوضاع ، ومن ورائه أبناء الشعب الذين استعادوا حريتهم من براثن تجار الحبز وسماسرة الرغيف ، فتمكنوا فى النهاية من العبور فوق كل الأشواك ، لكى يقطفوا ثمار النصر !

وهكذا استطاع (رشاد رشدى) أن يرد لنا شهر زاد ، لتسمى على أرضنا من جديد ، أرض المعنى والمعاناة . . أرض التحرير والتعمير : شهر زاد التصحيح ، شهر زاد الثورة - هى أجمل شجرة قطن نبتت فى دلتا مصر ، بعد شللتنا النصفى وكساحتنا الحضارى الذى استمر أعواماً بعد أعوام !

والجديد فى معالجة (د . رشاد رشدى) لأسطورة شهر زاد لا يقف عند حدود المضمون ، بل يتجاوزه إلى إطار الشكل : فهنا مسرحية المضمون فيها هو الشكل ، والشكل فيها هو المضمون فى نوع من الكيمياء الدرامية :

. . حيث يمزج الكاتب بين الأسطورة والواقع أو بين التراث والمعاصرة مزجاً يحقق فيه باستمرار ، وبين حين وآخر الإحالة المتبادلة بين الاثنين : فالحاضر يرتد إلى الماضى مذكراً ، والماضى يرد على الحاضر مفسراً ، ومن خلال جدل التاريخ يولد الوعى وتتضح الرؤية ، وهذا كله عبر تيمات كوميدية يتداخل بعضها فى بعض ، ويتخارج بعضها من بعض ، حتى تعطى فى النهاية الانطباع الكلى العام : السياسى والاجتماعى الذى حرص الكاتب على أن يكون بمثابة الإطار الخارجى الذى يغلف مضمون الأحداث !

وقد نغيب على اللغة تجانسها فى كلا المستويين : مستوى الأسطورة والواقع أو مستوى التراث والمعاصرة ، فهذه اللغة المسجوعة الموسيقية التى تأخذ شكل الشعر العامى دون أن تكون بالضرورة ، كانت أليق بالجانب الأسطورى فقط ، وكان

يمكن التنقل بين هذه اللغة المشعورة وبين لغة أخرى مشعورة فيما يتعلق بجانب الواقع المعاصر .

على أن هذا لا يقلل في شيء من طرافة هذا العمل الدرامى الحى الذى يدخل به (رشاد رشدى) مسرح القطاع الخاص لأول مرة ، فيشكل نقطة تحول في مسيرة هذا المسرح ، وفي ذات الوقت يلبى الدعوة التى طالما وجهناها إلى كبار الكتاب - أن ينقدوا هذا المسرح بممكناته البشرية والمادية من برائن كتاب الكوسم ولصوص على بابا العاطلين من أية موهبة حقيقية إلا أن تكون موهبة الضحك على أصحاب فرق هذه المسارح !

ونتجه إلى الإخراج ؛ لنذكر منذ البداية مدى صعوبة المهمة الملقاة على عاتق المخرج لتجسيد هذا العمل المسرحى ؛ فهنا نص مركب ؛ كيف يصل بسيطاً ولا أقول سهلاً إلى وجدان الجمهور ، على اعتبار أن السهولة غير البساطة ، فمن السهولة أن تكون سهلاً ، ومن الصعب أن تكون بسيطاً ؟ وهذا ما نجح فيه جلال الشرقاوى . . حيث الإحالة المتبادلة بين الأسطورة والواقع المعاصر بما فيها من تعدد المشاهد واختلاف الزمان والبيئة - تم بسرعة وسهولة من خلال استخدامه لتكنيك السينما ، مع الحفاظ التام على لغة المسرح .

والمشاهد البالغة التركيب ولا أقول التعقيد استعان عليها بالرقصات التعبيرية والأغاني الموسيقية التى لم تكن مجرد إضافة زخرفية من الخارج ، بل كانت انبثاقاً عضوياً من داخل المسرحية . . لها وظيفتها الدرامية سواء فى تطوير الأحداث أو فى إضاءة الأفكار . وليس أدل على ذلك من رقصة الحمام التى أبدعها الفنان حسن خليل فكانت بمثابة حدث درامى متكامل فى سياق باقى الأحداث ، وكذلك أغنية « اهربوا يا بنات . . وارجعوا يا بنات » الراقصتان اللتان أبدع فى تلحينها الفنان

محمد الموجى . . كانتا بمثابة حدثين مسرحيين ضمن باقى الأحداث ، هذا فضلاً عن براعة الموجى فى إحاطة العرض كله بسياج من الموسيقى الشرقية المطعمة بالجملة الموسيقية الغربية الشهيرة عن «شهر زاد» . .

وكانت براعة من المخرج أن عرف كيف يستعين بالدكتور فى إيجاد حلول مسرحية لتغير الأزمنة وتعدد الأمكنة وذلك من خلال الخطوط الدالة والرسوم الموجية التى سريعاً ما تتغير وسريعاً ما تهبط الجو ليجرى الحدث ، فإذا أضفنا إلى جمال الخطوط والرسوم ثراء الملابس والأزياء استطعنا أن نقول : إن (جلال الشراوى) لم يجعل من النص دراما كوميدية موسيقية فحسب ، بل جعل منه كرنفلاً مسرحياً يخاطب العين التى تسمع والأذن التى ترى !

فإذا انتقلنا إلى الأداء التمثيلى رأينا النجم الكوميدى (محمد عوض) فى دور جديد عليه وعلى جمهوره ، فهو هنا لا يقوم بدور واحد البعد ، بل دوره متعدد الأبعاد ، لا يقتصر على تعدد الشخصية داخل الدور ، بل الدور نفسه ينتقل بين الكوميدى والتراجيدى وأحياناً يمزج بين الاثنين ، فإذا كان معروفاً لدى الجمهور بخفة ظله وسرعة بديته ، وقوة حضوره الكوميدى ، فالجديد هنا هو تمكنه من الأداء التراجيدى ، وليس أدل على ذلك من المشهد الأخير فى نهاية الفصل الثاوى الذى أداه باقتدار الممثل الكبير .

أما الفنانة لبلبة فلم تقم بدور جديد عليها وعلينا ، بل هى بدأت بداية جديدة يمكن أن تجعل منها ممثلة . . وممثلة مسرحية ، فدورها فى شهر زاد ليس دوراً عادياً ، ولكنه دور كامل الاستدارة ، وليس دوراً يجمع بين التمثيل والرقص والغناء وكفى ، بل هو دور بلورى له أكثر من جانب ، ويؤدى على أكثر من مستوى ، واستطاعت لبلبة بمجهود واجتهاد واضحين أن تحقق الكثير مما يتطلبه هذا الدور ،

وبخاصة في جانبي الرقص والغناء وإن لم تكن على نفس المستوى في جانب التمثيل الذي لا يزال يحتاج منها إلى الكثير من التمرس بفن الأداء المسرحي ، على أننا إذا تذكرنا افتقار مسرحنا الاستعراضى للممثلة الشمولية أو الشاملة ، والاستثناء هنا لصفاء أبو السعود ومن بعدها نبيلى - أدركنا إلى أى مدى يمكن أن تكون لبلبة كسباً لهذا المسرح .

ويحيى الفنان الكبير صلاح منصور في دور القاضى ثم الوزير ؛ ليؤكد من خلالها قدرته واقتداره ، ويضئ عليه الكثير من فنه المسرحى ، ويثبت أن العبرة ليست بما يقال ولكن . . بمن يقول ؟ أما الممثل الموهوب فاروق نجيب فلم يكن في مستواه اللامع الذى عهدناه في أدوار كثيرة ، كان ساخناً بلا حرارة ، متحركاً بلا حياة ، حاضراً ، ولكن كمن يوقع في دفتر الحضور المسرحى ! هذا على الرغم من ثراء دوره ، ومن أنه يستطيع أن يقول من خلاله الكثير . . وأن يفعل من خلاله الكثير . وأما الممثلة جمالات زايد فقد وفقت في أداء دور العانس التى تنتظر (عريسها) بفارغ الصبر ، وكانت ملائمة. لدورها إلى حد كبير ، ولولا بعض المبالغات الكاريكاتيرية لكانت أفضل من ذلك بكثير ، وأخيراً لا تفوتنا الإشارة إلى الموهبة البرعمية على قاعود الذى حصل بدور شهريار على فرصة تفوق خبرته ، ولكنه استطاع أن يتفوق بموهبته ، وأن يملأ قلب الدور بدفء الأداء كاشفاً عن نبذة جديدة خضراء تنمو فوق خشبة المسرح .

إن شهر زاد ليست مجرد إضافة فنية لمحصلتنا المسرحى ، ولكنها تأتى معها بمسرح جديد يضاف إلى خريطة الحركة المسرحية ، وهى ليست دفعاً بمسرح القطاع الخاص خطوات إلى الأمام ، ولكنها أيضاً اندفاع بنا نحو ولادة مسرح مصرى شعبى جديد .

المسرح الذى جرى على السؤال . . والمرحبة التى قالت : « ليه » ؟

عندما يقول الإنسان : « نعم » فهو إنسان ، وعندما يقول : « لا » فهو بطل ، لأن قولة « لا » هذه التى يقولها « الإنسان - البطل » هى نفسها قولة « لا » التى قالها الأنبياء والمعلمون والحكماء وقادة الفكر ، قالوها فى وجه الباطل عندما يقف فى طريق الحق ، وفى وجه الشر عندما يعرقل سبيل الخير ، وفى وجه القبح عندما يتصدى لمحاربة الجبال !

وهؤلاء جميعاً عندما يقولون قولة « لا » هذه مجردة ، أعنى من خلال الكلمة الحكمة أو الكلمة الرأى - فإن تأثيرها لا يتجاوز القلة المتأملة أو الصفوة المختارة ، أما عندما تقال قولة « لا » مجسدة أعنى من خلال الموقف الدرامى والأداء التمثيلى فإن إشعاعاتها تمتد ؛ لتشمل الكرة المتدوقة أو الجمهور العريض ، فالكلمة على وجهها الماكياج ، ومن خلفها الديكور ، ومن حولها الموسيقى والإضاءة - أقدر على التغيير ، وأفعل فى التأثير . . من الكلمة عارية من كل شئ ! ومن هنا كان المسرح كما قال أرسطو قديماً أداة للتطهير ، وكما يقول بريخت حديثاً - عاملاً من عوامل التغيير !

أقول هذا كله فى بداية تناولى للمسرحية الجديدة - ليه ؟ . . ليه ؟ التى تقدمها فرقة الكوميدي المصرية ، لأن اتجاه هذه الفرقة بوجه خاص إلى هذا اللون من

ألوان الدراما . . دراما الكلمة أو دراما الرأى إنما هو حركة تصحيح لمسار هذه
الفرقة من ناحية ، ولمسار المسرح التجارى من ناحية أخرى : فهذه المسرحية بمثابة
ورقة عمل درامية لما ينبغى أن يكون عليه المسرح التجارى بالذات ، بعد أن غرق
حتى أغرقنا معه فى طوفان الكوميديا الغنائية الاستعراضية التى لا شئ فيها من
الكوميديا غير النكت اللفظية . ولا من الغناء غير النشاز التطريبي ، ولا من
الاستعراض غير حركة المجاميع !

فما الذى تقوله هذه المسرحية . . . له ؟ . . له ؟

تقول باختصار : إنه من حق كل إنسان أن يسأل ، ومن حق كل مواطن أن
يتساءل ، فالسؤال علامة من علامات الصحة الدستورية ، والتساؤل دليل على
عمق الممارسة الديمقراطية ، فقد انتهى العصر الذى كان يوضع فيه المواطنون داخل
خيمة كبيرة من الأوكسجين بحجة الخوف على رقاتهم من استنشاق الهواء ! وجاء
الوقت الذى يسمح للمحكومين بمشاركة الحكام فى أعباء القيادة ، حتى تعبر
السفينة إلى بر الرضاء !

وتجسيدا لهذا المعنى اختار المؤلف لمسرحيته ، وسطاً رمزياً بكليته ، هو جمهورية
(مبوديا العظمى) التى لا نعرف لها مكاناً على الأرض ، ولا زماناً فى التاريخ ،
لأنها فى الحقيقة جمهورية وهمية أو بالأحرى جمهورية رمزية ، تحكمها من سماها
المؤلف بالإمبراطورة نجلاء الأولى والأخيرة ، وهى امرأة طيبة القلب ، رائعة
الجمال ، لا تكره أحداً ، وتحب الخير للجميع ، فكل ما تحلم به وتتمناه هو أن
نعيش هى وشعبها حياة الرفاهية والسلام ، حيث الكفاية لكل والعدالة للجميع .
ولكن إذا كانت الأعمال بالنيات فى مجال الأخلاق فهى ليست كذلك فى مجال
السياسة ، فالتوايا الطيبة وحدها ، لا تكفى للإمبراطورة كي تنجح فى حكم

البلاذ ، وإنما لابد إلى جوارها من الدراية بفن الحكم : فها هى ذى الإمبراطورة
تفع فى قبضة مراكز القوى من الحاشية ورجال القصر ، أولئك الذين يخفون عنها
كل شىء ، ويقلبون لها الحق باطلاً ، والجمال قبحاً ، والخير شراً ، والنتيجة
إمبراطورة تلهو فوق القمة الباردة ، وشعب يعانى فى القاعدة الساخنة . وفى منطقة
التكليف الدافئ ترتع الحاشية ورجال القصر ، من أمثال ممتاز باشا قائد الحرس ،
ورءوف باشا قائد الشرطة ، وعلوى باشا كبير الوزراء ! ولا يفيق الجميع من هم فى
القمة ، ومن هم فى القاعدة ، ومن هم فى الوسط الذهبى ، إلا على تلك العبارة
التي أطلقها أحد أفراد الشعب «أفلاطون» تعبيراً عن «ليه .. ليه ؟» ..
وتثور الإمبراطورة فى وجه رجالها مطالبة إياهم بإحضار هذا «الأفلاطون»
الذى تسبب لها فى كل هذا الفزع ، ويتمكن قائد الشرطة من القبض عليه ؛
ليقذف به بين يدى قائد الحرس الذى يقذفه بدوره إلى ظلام السجن أو بالأحرى
إلى ظلمة المنى ، حيث يلتقى أفلاطون بألوان شتى من المسجونين ممن حوكموا
بلا محاكمة ، ولكن الإمبراطورة تنبرى فجأة مصممة على مواجهة هذا
«الأفلاطون» ؛ لتقف بنفسها على حقيقة أمره ، وتتكر فى هيئة أحد المسجونين هى
وكبير الوزراء ؛ لكى يطمئن لها ، ويحكى عن كل ما يجرى فى قاع الإمبراطورية
وعندما يتحدثها عن أمنيتها فى أن يحكم البلاد ولولدة شهر واحد ؛ حتى يقضى على
كل ما يعيش فيها من فساد - تكشف له عن شخصيتها ، وتأمركه بتحقيق أمنيتها ،
على أن يضع رقبته فى كفها ، فيحكم عليه بالإعدام إذا فشل فى تحقيق هذه
الأحلام !

وهكذا ينتهى الفصل الأول ؛ ليبدأ الفصل الثانى ، ينتهى بأفلاطون محكوماً
ومحاكماً ، ليبدأ به حاكماً على البلاد ، بيده كل مقاليد الحكم ، ويشرع فى

مراجعة ميزانية الدولة ، ومقابلة الوزراء والوقوف على كل صغيرة وكبيرة في كل مرفق وفي كل وزارة ، وسرعان ما يكشف عبث مراكز القوى بأجهزة الدولة ، وتلاعبها بمقدرات الشعب ، وقبل أن يقض أمرهم لدى الإمبراطورة ، يكيدون له عندها ، ويحكون له المؤامرة التي تطيح به وتضعه مرة أخرى في مواجهة الاتهام ، وينتهي الفصل الثاني بأفلاطون ، وقد أدرك أن النوايا الطيبة وحدها لا تكفي ممارسة الحكم ، وأن الحكم فن وأصول لا يقدر عليهما كل إنسان .

ويبدأ الفصل الثالث والأخير وقد أدرك أفلاطون والإمبراطورة كلاهما هذه الحقيقة ، وراحا يعيدان النظر في الأمر كله : أما « هو » فبعد أن ينصحها بضرورة تصفية مراكز القوى من الحاشية ورجال القصر يكشف لها عن مكنون حبه . . حب الرجل للمرأة بصرف النظر عن أي اعتبار ، وأما « هي » فبعد أن نقضى على كل الخالب والأنياب . . الخالب التي في القصر ، والأنياب التي في أجهزة الحكم - تكشف له بدورها عن مكنون حبا . . حب المرأة للرجل بصرف النظر عن أي مستوى . وانتصاراً للحب يتفقان على أن يعيشا معاً حياة الزوجية ، وأن يتركاشون الحكم . . للمراكز القوى . . ولكن للمركز الأقوى . . للشعب . . صاحب المصلحة الحقيقية فيما يختاره ومن يختاره من الحكام ومن أساليب الحكم .

وهذا المعنى الديمقراطي ، تنتهي مسرحية « ليه ؟ . . ليه ؟ » التي وفق بهجت قر في تجسيد مضمونها الدرامي ، وفي صياغة حوارها المسرحي ، وفي بناء فصولها الثلاثة فوق مهاد من الكوميديا التنظيفة بلا إسفاف ، والعفيفة بلا ابتذال . وصحيح أن المسرحية تشير إلى أنها من تأليفه ، ولكن الصحيح أيضاً أنها تشي باقتباسه أو تمصيره ، فالرائحة الأجنبية لا تحطها حاسة الشم المسرحي ، والطقس الأوربي لا يغيب على الإدراك الملاح ! فإذا حسبنا هذه السقطة على صاحبها عدنا

إلى القول بأنه وفق في استزراع هذه « التيمة » المسرحية فوق ضفاف الكومبديا المصرية ، فضلاً عن توفيقه في تفصيل الدور الملأ لثنائي « المهندس وشويكار » ، وقد نعب على المسرحية ضعف نهايتها التي بدت سلبية وفاترة بالقياس إلى بدايتها التي بدأت قوية وإيجابية وساخنة ؛ حتى كادت لحظة التنوير تبدو وكأنها مجرد إنهاء للمسرحية ! وقد نعب كذلك على بنائها المعارى ضعف فصلها الثاني بالقياس إلى الفصلين الأول والأخير ، حيث هبط إيقاع الحدث وتفرع مجراه ، فيما بين تيمة الحكم وتيمة الحب بدلاً من أن يمضى في خط درامى صاعد ، وقد نعب أخيراً على رسم الشخصيات فيما عدا شخصيتي الإمبراطورة وأفلاطون الكاملتي الاستدارة نطبتها من ناحية ، وسطحيتها من ناحية أخرى ؛ وبخاصة شخصيات الوزراء التي كانت كاريكاتيرية أكثر من اللازم بحيث لا تدعو إلى الإقناع ، أقول : إننا قد نعب على المسرحية هذا كله وكثيراً غيره دون أن يقلل ذلك من أنها بحق ارتفاع بمستوى كاتبها بالقياس إلى ما سبق أن كتبه من مسرحيات .

وهنا يحنى المخرج سمير العصفورى ؛ ليضنى على العرض الكثير من لمساته الإخراجية ، سواء في رسم الحركة أو في إيقاع الحدث أو في بلورة الشخصيات ، وربما كان أهم ما وفق فيه هو تلك الرؤية الفانتازية للعرض المسرحى التي استطاعت بالفعل أن تجدد الكثير من الحلول الإخراجية لهذا النص ، فضلاً عن قدرتها على إعطاء المتفرج ذلك الانطباع الكلى العام ، وقد تجلّى هذا في الفصل الأول الذى بدا متكامل العناصر ، وعلى درجة عالية من القوة والإثارة ، سواء في طرح الفكرة أو في تقديم الشخصيات أو في المقابلة الصارخة بين الإمبراطورة وحاشيتها في أبهة القصر ، وأفلاطون والمساجين في غيابة السجن . هذا على العكس من الفصل الثانى الذى وقع فيه الإيقاع من بين يدي المخرج ، وتفرعت التيمة الرئيسية في مجريين

متوازيين بدلاً من أن تدور التفرعات الثانوية حول الركيزة المحورية للحدث المسرحي ، مما أضعف من قوة الإقناع في هذا الفصل ، وزاد من إضعاف قوته مشهد استعراض أفلاطون لطاغم الوزراء الذي غلبت عليه الفارسة التمثيلية ، فتجاوز حد الإقناع ، على أن الفصل الأخير استطاع أن يتجنب إلى حد ما ولا أقول إلى حد كبير - الكثير من هذه الثغرات وأن يلم عناصر المسرحية في لحظة تنوير قد لا تتفق مع مقدمات الفصل الأول ، ولكنها تتسق مع نجمي فرقة الكوميدي المصرية !

على أن أهم ما برع فيه المخرج هو قدرته على تضفير الديكور بالإضاءة بالموسيقى في وحدة هارمونية متناغمة تجلت في سرعة تغيير المناظر ، وفي عرش الإمبراطورة ، وفي قاعة استقبال الوزراء ، وفي قاع السجن أو المنفى ، غير أنني لا أدري هنا : لماذا ظهر أفلاطون في ملابس عصرية في الوقت الذي ظهرت فيه باقي الشخصيات بالملابس الأسطورية ؟

وإذا كان المخرج قد نجح في تقديم هذه « الضفيرة » من الإضاءة اللونية ، والنغمة الموسيقية ، والتشكيل الديكوري - فقد ساعده على ذلك ديكور الفنان التشكيلية نهى برادة ، التي - وإن تفاوت مستواها الفني من مسرحية إلى أخرى - وفقت في هذه المسرحية . . . خطوطاً وألواناً ، حلولاً ومستويات بدأت بستار المسرح الخارجي التي أوحى بلمسات بسيطة بما يشبه العرش الإمبراطوري ولو أن خروج « أفلاطون » لأول مرة مما يشبه « البالوعة » كان حلاً سريعاً ساذجاً يحتاج إلى حل آخر أفضل من ذلك بكثير . أما ألحان الموسيقى حلمي بكر - ولو أنها بوجه عام خدمت العرض المسرحي - لم تخدم صاحبها الذي عهدناه أكثر قدرة على الإبداع ، ولا أدري كيف سقطت من بين يديه أغنية « ليه ؟ ليه ؟ » التي استخدمت

في افتتاحيات الفصول ، والتي بدت ضعيفة اللحن ، فآثرة الأداء ، وكان بإمكانه اللعب بهذه الموتفة الموسيقية على امتداد العرض المسرحي كله ؟
ويحيى الأداء التمثيلي ، ليطالعنا النجم الكوميدي فؤاد المهندس في دور جديد عليه ، قد لا يختلف في إطاره العام عن أدواره السابقة ، ولكنه يختلف عنها في مضمونه الدرامي ، لذلك رأيناه يحرص على الالتزام بحدود الدور ، حرصه على إيقاع العلاقة بين طريقته المتميزة في الأداء الكوميدي وما يستلزمه الدور من جدية التعبير وعمق المعاناة ، وإن كنت لا أدري إصرار هذا الكوميديان المتميز والممتاز على الاحتفاظ بالهيئة الرحمانية ، سواء من حيث الصعلكة والبهذلة ، أو من حيث الذقن الطويلة والقميص المخطط والبنطلون أبو حماله ! إلى متى يظل هكذا يدور حول نفسه ؟

أما شويكار الوجه الآخر لهذا الثنائي الكوميدي فقد استطاعت بشكل واضح أن تجسد ملامح دور الإمبراطورة ، وأن تعايشه من الداخل . . . بوعي ومعاناة متخلية عن طريقها المظهرية في الأداء من الخارج التي كانت تعتمد فيها على الحضور الأنثوي لا الحضور المسرحي ! وعلى لوازمها اللفظية بدلاً من إمكاناتها الفنية ، لقد استطاعت شويكار في هذا الدور أن تقترب من الأداء الكوميدي الحديث مضيفة شيئاً لا أقول إلى أدوارها السابقة التي تكاد تحسب عليها بدلاً من أن نحسب لها ، ولكن إلى دورها الكبير والشهير في مسرحية «سيدني الجميلة» !
وأما الفنانة العريقة زوزو شكيب التي لا نملك إلا أن نقول عنها هنا ما سبق أن قلناه : من أن نحيثها واجبة ولكن محاسبتها أوجب ، نحيثها واجبة بالنسبة لماضيها الطويل في خدمة الفن المسرحي ، ولكن محاسبتها أوجب بالنسبة إلى طريقته التقليدية في الأداء التي لم تعد تتفق مع تطور فن الأداء التمثيلي على الإطلاق :

وأخيراً يحىء ثالث العرض المسرحى المكون من الكوميديانات حسن عابدين
وجمال إسماعيل ومحمد وفيق ، ليوفقوا بشكل عام فى أداء أدوارهم مع تفاوت
النسب واختلاف فى المقادير :

أما حسن عابدين فكان متميزاً بحضوره المسرحى وطريقته الخاصة فى التعبير :
تكوين جسده ، نبرات صوته ، تعبيرات وجهه ، نظرات عينيه ، واستطاع إلى حد
كبير أن يملأ فراغ دوره وإن لم يفجر من خلال هذا الدور طاقاته الأكبر وقدراته
الأكثر .

أما جمال إسماعيل فكان نمطياً فى أداء دوره ، لم يتميز به عن الكثير من أدواره
السابقة ، بل ربما كان فى بعض هذه الأدوار أفضل منه بكثير فى هذا الدور ، فإ
أكثر المشاهد التى كان يسير فيها دون أن يتحرك ، وبؤدى دون أن يمثل ، ويتكلم
دون أن يرقى كلامه إلى مستوى التعبير .

وأما محمد وفيق فليس من شك فى أنه استطاع أن يتقدم بهذا الدور خطوات
إلى الأمام ، وأن يكشف عن إمكانيات ممثل موهوب قادرة على الظهور لو وجدت
ما يناسبها من الأدوار .

عموماً كانت مسرحية «ليه ؟ ليه ؟» نقلة واضحة فى مسيرة فرقة الكوميدي
المصرية ، وخطوة فسيحة فى التطور بها إلى الأمام ، إلى كوميديا الضحك
لا الإضحاك ، وإلى المسرحية الهادفة لا الهانفة ، وإلى الفن الذى يقول شيئاً .
لا أى شىء ! ولكنه الشىء الصحيح ، فى الوقت الصحيح ، ألا يكفى مسرحية
«ليه ؟» أنها قالت «ليه ؟» وأنها جرؤت على السؤال ؟

أولادنا الضائعون في لندن . .

الظاهرة الجديدة التي أخذت تطفو فوق سطح حياتنا العامة في السنوات الأخيرة هي خروج أفواج الشباب المصريين إلى العواصم الأوربية بوجه عام ، والعاصمة لندن بوجه خاص : بعضهم من طلاب العلم الذين يريدون أن يتفرجوا على أوجه الحضارة في هذه البلاد ، ممن أطلق عليهم اسم «السياح الفقراء» ، والبعض الثاني من طلاب اللهو الذين يريدون أن ينفسوا عن مكبوتاتهم الجنسية ومكبوتاتهم الغريزية بالصعلكة في مجتمعات الانطلاق الجنسي ، ممن أطلق عليهم اسم «الصعاليك الأجانب» ، والبعض الأخير من ذوى التطلعات الطبقية التافهة الذين يعملون خدماً في المطاعم ومرمطونات في الفنادق ، لكي يجمعوا مبلغاً من المال يشترون به سيارة (أوريكورد) أو ما شابه ذلك من لعب الحضارة ، وهؤلاء هم الذين يسمون «غاسلو الصحون والأطباق» .

ومهما يكن من توبيخ هؤلاء الشبان «الهاجرين» ولا أقول المهاجرين الذين - وإن اختلفت مقاصدهم - اتخذت مواردهم في العمل البدوى أوفى الأشغال الشاقة المؤقتة ، كخدم في الفنادق ومرمطونات في المطاعم وشياليين في محطات السكك الحديدية ؛ حتى يحصلوا ما يحصلونه فيعودوا وقد بدت عليهم الوجاهة بين إخوانهم المصريين ! مهما يكن من توبيخ هذه الظاهرة فالراصد لها لابد أن يسجل تحول مسارها في السنوات الأخيرة من الاتجاه إلى الدول العربية إلى الاتجاه صوب

العواصم الأوربية ، وهذا التحول في مسار الظاهرة هو الذى يجعل منها في المقام الأول ظاهرة حضارية أهم ما فيها اصطدام الشباب المصريين بالحضارة الأوربية ودخولهم معها في صراع ، هو في جوهره الصراع التقليدى بين الشرق والغرب ، وكيف يواجه الشاب المصرى هذه الحضارة من واقع هذا الصراع . . هل يرفض ماضيه ويتنكر له لكي يذوب في هذه الحضارة ، أو يعود إلى ماضيه ويرفض هذه الحضارة ، أو يتخذ موقفاً ثالثاً بين كلا الموقفين . . وما هو هذا الموقف الجديد ؟ هذه هى القضية التى تصدى لها على سالم في مسرحيته الجديدة « أولادنا في لندن » وهى بشكلها ما ذات القضية التى سبق أن تصدى لها طه حسين في « أدب » وتوفيق الحكيم في « عصفور من الشرق » ويحيى حقي في « قنديل أم هاشم » هذا إذا أضفنا أوأستينا اللباني (سهيل إدريس) في روايته « الحى اللاتنى » والسودانى (الطيب صالح) في روايته « موسم الهجرة إلى الشمال » !

غير أن فرق ما بين هذه التصدييات وبين تصدى على سالم هو أنها جميعاً ارتفعت إلى مستوى القضية ، فكرياً وفنياً : فكرياً من خلال بلورة الرؤية الحضارية وعمق التضاد بين الحضارتين ، وفنياً من خلال تجسيد الصراع المرير الذى يعانيه البطل في صدامه مع هذه الحضارة ذلك الصدام المدوى العنيف ! أما عند على سالم فقد تسطحت القضية إلى أقصى حد ، بعد أن فرغت من مضمونها الحضارى ، وعربت من بعدها الدرامى ، وهبطت إلى مستوى الريبورتاج الصحفى ، أو الخبر العادى عن أحد المصريين من غاسلى الصحون والأطباق ، تورط في حادث سرقة في لندن ، وتم ترحيله إلى مصر !

وأين هذا الحادث اليومى البسيط الذى يحدث لعصمت بطل على سالم من ذلك الموقف الحضارى المركب الذى يتخذه محسن بطل توفيق الحكيم ، أو إسماعيل

بطل يحى حتى ، أو مصطفى بطل الطيب صالح ؟ فالبطل عند هؤلاء بعد أن انصهر في بوتقة الحضارة الأوربية ، وحصل من علمها وثقافتها ما حصل ، وحظى من مالها ونسائها بما حظى - وجد أن قيمته الحقيقية في العودة إلى بلاده . . إلى النبع الأصلي . . ملقياً وراء ظهره بقشور هذه الحضارة ، مبقياً على جوهرها الأصيل ، مازجاً هذا الجوهر بواقع أرضه ووطنه ، متخذاً من هذا الواقع البداية الصحيحة للانطلاق .

وهذا هو الموقف الحضارى الذى لا يستطيع أن يرتفع إلى مستواه إلا الفنان الكبير الذى يجمع إلى عمق الموهبة عرض الثقافة ، أما صغار الفنانين فليس لهم موقف حضارى على الإطلاق ، وعلى سالم كاتب فيه قبس من الموهبة ، ولكن تنقصه الثقافة ، أو فيه لمعة من الفن ، ولكنها تخلو من وهج الفكر ، فهنا مسرحية ليست فحسب دون مستوى القضية التى تتصدى لها ، ولكنها أيضاً دون مستوى بعض مسرحياته اللامعة تأليفاً مثل «إنت اللى قتلت الوحش» و«عفاريت مصر الجديدة» ، بل ودون مستوى بعض مسرحياته الأكثر لمعاً في مجال التصوير مثل «مدرسة المشاغبين» و«العيال الطيبين» .

فما الذى تقوله هذه المسرحية «أولادنا في لندن» ؟

تقول ما سبق أن قلناه : جماعة من الشبان المصريين استهواهم السفر إلى لندن لما ذكرناه من أسباب ، يتوافدون واحداً وراء الآخر - بعد أن ضاعوا في العاصمة البريطانية - على شقة عصمت وصديقه سعيد اللذين بدأت حياتهما تنتظم في المدينة الكبيرة ، ويحاول هذان المتيمان أن يرشدا هؤلاء اللامتمين إلى خريطة العيش وأسلوب الحياة ، ويكون من بين الوافدين اثنتان . . آمال وصديقتها ماجدة : الأولى على معرفة قديمة بعصمت ، أما الأخرى فتدخل في علاقة مع سعيد ،

وتتطور العلاقتان حيث تمضى العلاقة الأولى فى اتجاه هابط . . . اتجاه الزواج بعد جمع المال والبضائع عن طريق العمل فى المطاعم والفنادق ، وتمضى العلاقة الأخرى فى اتجاه صاعد ، هو الزواج ، ولكن بعد الدراسة والتحصيل والحصول على الدكتوراه من جامعات لندن .

وتتداخل هاتان العلاقتان الرئيسيتان مع بعض العلاقات الهامشية كعلاقة الشاب الأسمر الذى جاء يبحث عن المتعة الجنسية ، يغسل الصحون فى النهار ومضاجعة الفتيات فى الليل ، حتى سرقت مدخراته ، وأصيب بمرض جنسى ، فأدخل إحدى المصحات العلاجية ، والشاب الفقير الأبله الذى جاء يعمل مرمطوناً حتى يشترى لنفسه « بدلة صوف » ولأمه « بالطوفرو » يحضران بها زفاف أخته فى القاهرة ، والمدرس الابتدائى المطحون الذى جاء لغير هدف واضح إلا أن يكون الفكاك مما يعانیه من ضغوط مادية ومعنوية . المهم أن هذه العلاقات الثانوية تتداخل فى العلاقتين الرئيسيتين كما الظلال فى خلفية اللوحة التشكيلية إلى أن تنتهى علاقة عصمت بآمال عندما يتصدى للدفاع عنها وهى تسرق زوجاً من الجوارب ، فيعترف بأنه السارق ، ويحاكم ويحكم عليه بمغادرة البلاد . وهكذا يعود مع العائدين ممن فشلوا فى تحقيق أحلامهم ، أما هى فتبقى مع الباقين من أمثال ماجدة وسعيد ممن لا يزال يراودهم الأمل فى النجاح !

وتعجب لهذه النهاية المفاجئة التى لا تتسق مع منطق الأحداث ولا مع البداية الطبيعية للعلاقة ، فآمال بدت فى بداية المسرحية قوية وعملية حتى لقد استطاعت أن توجه حياة عصمت نحو هدف بالذات ، فما الذى يبرر انحرافها المفاجئ ؟ ولماذا هى دون غيرها من الواقعين مثلها تحت نفس الظروف التى يطرأ عليها هذا الانحراف ؟ وإذا كانت تلك هى نهاية العلاقة بين عصمت وآمال فكيف يمكن أن

تكون هي نهاية المسرحية كلها ؟

إن كل مسرحية لها حدث رئيسي تدور من حوله باقي الأحداث ، ولكننا في هذه المسرحية بإزاء حدثين متوازيين هما هذه العلاقة بين عصمت وآمال ، والعلاقة الأخرى بين ماجدة وسعيد ، وهذا مما ساعد على تفكك وحدة البناء الدرامي ، والذي ساعد على تفككه استخدام أسلوب المونتاج السينمائي لا الموقف المسرحي ، فباستثناء الفصل الأول الذي تميز بترابط عناصره وقوة بنائه المسرحي لانبثاقه من موقف كوميدي متكامل - جاء الفصلان الآخران ، ليقعا في هوة السينات السينمائية الكثيرة والمتداخلة التي فضلاً عن تشبيها للحدث الرئيسي أو بالأحرى للحدثين الرئيسيين - لم نشعر معها بالموقف المسرحي على الإطلاق . فإذا أضفنا إلى ذلك إقحام الأغاني والرقصات الاستعراضية التي ليس لها ما يبررها ، وخاصة مع هذا اللون من الكوميديا الذي يقوم على الكلمة ويعتمد على الرأي وينشق من الموقف ، والذي بدأ هكذا بالفعل في الفصل الأول - أدركنا مدى التفكك في البناء المسرحي الذي يضاف إلى مدى التسطيح في المضمون الدرامي ، لنقف في النهاية على مدى السقوط في هذه المسرحية الجديدة !

فإذا انتقلنا إلى الإخراج فما وجدنا للمخرج كمال يس أية بصمات إخراجية : فالنص كما هو فوق المسرح بلا رؤية إخراجية واضحة ، وإنما هو مجرد تنفيذ للنص المسرحي ، وإلا فكيف يمكن أن يوافق مسرحياً على كل هذه السينات في الفصلين الثاني والثالث التي خرجت بالعمل من إطار الموقف المسرحي إلى جو المشاهد السينمائية ؟ بل كيف يمكن أن يوافق على هذه النهاية الضعيفة الفاترة التي - وإن أحسستنا بنهاية العلاقة بين عصمت وآمال - لم نشعر معها بنهاية المسرحية على الإطلاق !

صحيح أن الفصل الأول كان متكامل العناصر منضبط الإيقاع يبشر بعمل كوميدى جيد وجديد ، ولكن سرعان ما تفككت العناصر فى الفصلين الآخرين واختل الإيقاع ، حيث الإطالة التى تدعو للملل ، والإبطاء الذى يصيب المتفرج بالغثيان ، وخاصة أن المسرحية بعد فصلها الأول تكاد تخلو من الضحك ، بل تكاد تخلو من الإثارة !

ولا أدرى مدى مسئولية المخرج عن رفض أو قبول هذه الأغاني الاستعراضية الراقصة التى أقحمت على الكوميديا إقحاماً ، والتى لم تكن من نسيج الكلمة الكوميديية فى المسرحية ، فكيف تتسق كلمات عبد الوهاب محمد « المصرى لما يريد . . . » بينفد فى الحديد ، مع كل حالات الفشل والإحباط لدى أشخاص المسرحية .

هل هى مجرد أغان والسلام ؟ إن (عبد الوهاب محمد) شاعر الأغنية الواعد والصاعد لم يكن موفقاً فى هذه الأغاني التى بدت حتى دون مستواه ، وباستثناء لحن « الجرسونات » الذى صممه الموسيقى الموهوب حلمى بكر كانت باقى الألحان وخاصة ألحان منير مواد شيئاً عادياً بلا ملامح ولا قسماة ، بحيث لا تترك أثراً فى النفس أو تأثيراً فى الوجدان .

وذاات الشيء يقال فى الرقصات التى قام بتصميمها يسرى حمدى والتى كانت باستثناء رقصة الجرسونات شيئاً فاقد الهوية : لا خطوط متميزة ، ولا حركات متجددة ، ولا إيقاع منضبط ، ولا فكرة عامة وراء الرقصة بحيث تربطها بالنسيج العام للمسرحية ، حتى الرقصات أنفسهن كن من حيث المستوى الجبال أو التشكىلى . . . أى كلام !

فاذا انتقلنا إلى الديكور استوقفنا بحق الفنان الكبير صلاح عبد الكريم الذى استطاع بخطوطه البسيطة وألوانه الموحية ومستوياته الرشيقة أن يلخص الجو اللندنى

أروع تلخيص ، وأن يجد حلولاً سهلة وسريعة لكل هذه السينات العديدة والمتعددة دونما تباطؤ في سرعة تغيير الديكور ، ودونما إخلال في ذات الوقت بالطابع اللندنى العام .

وأخيراً يجيء الأداء التمثيل الذى يشعرنا للوهلة الأولى بجدة الصراع ولا أقول التنافس بين الممثلين فروح الفريق تكاد تكون مفتقدة في هذا العمل ، فالكل يحرص على حضوره أكثر من حرصه على دوره ، وربما كان الاستثناء هنا (عزت العلالي وأحمد زكى) : الأول استطاع من خلال دوره أن يفرض حضوره ، ومن خلال حضوره أن يؤثر في جمهوره : التزام كامل بحدود الدور ، وتعايش واضح مع باقى الأدوار ، لا لعنمة في الأداء ، ولا تحبط في الحركة ، ولا تريد أو انتقاص في الكلام ، هذا مع مرونة في التنقل بين القفزة الكوميديّة الضاحكة والموقف الدرامى الجاد ، وكثير من هذا يقال عن الممثل الشاب أحمد زكى الذى يتقدم بخطى ثابتة إلى الأمام من خلال أسلوبه المتميز في الأداء ، وحضوره القوى الحاد الذى يعتمد على تفجير أعماق الموقف سواء بالضحك أو بالإثارة ، بتعبير وجهه أو بحركات يديه ، بكلامه أو بصمته الذى هو في كثير من الأحيان أبلغ من أى كلام !

وبعدهما نجىء صفاء أبو السعود بطقها الحية والمتفجرة فوق المسرح ، وقدرتها على إشباع الدور رقصاً وغناء وأداء ، وبراعتها في ترك بصماتها باستمرار على جبين الدور ، وإن كان إحساسها بنفسها قد بدأ يطنى على إحساسها بالدور ، بل وعلى أدوار الآخرين ، وليس أدل على ذلك من سرقها لكثير من حركات وإفنيات المثلة زيزى البدرأوى ، بل استطاعت في أحيان كثيرة أن تسرق حضورها كله ، لذلك بدت زيزى البدرأوى كما الضائعة فوق خشبة المسرح ، فائرة الحضور

مريضة التعبير ، تمثل من الخارج دون أن تعيش الدور ، بل دون أن تعيش المسرحية ، وربما لم تكن هي الملائمة تماماً لدورها في المسرحية . أما يونس شلى فعلى الرغم من ملاءمته للدور ، وعلى الرغم من كئلته الجسدية الشديدة المرونة والطواعية ، وعلى الرغم من قدرته على الإضحاك والتجاوب السريع مع الجمهور - فإنه جمد على حركات جسدية واحدة ، لم يستطع أن يخرج عن تكرارها حتى الآن ، هذا إذا استثنينا المونولوج الميلودرامى الأخير الذى أداه بصدق وعمق حقيقين !

وفي النهاية يحىء سعيد صالح الذى كنت وما زلت أعتبره فى طليعة شباب الكوميديا أو جيل الشباب من المضحكين لاعتماده أكثر من غيره على العفوية فى الأداء والطبيعة فى التعبير ، فضلاً عن التلقائية فى الحضور وسرعة التجاوب مع الجمهور ، ولكن يبدو أنه فى هذه المسرحية بالذات بدأ يشعر بنفسه أكثر من شعوره بدوره ، ويشعر بجمهوره أكثر من شعوره بالمسرحية ، وتلك آفة الغرور التى تُنْخِرُ وجدانَ الفنان ، والتى بمقدار ما تقترب به من نفسه تتعد به عن الدور ، ومن ثم عن المسرح ثم عن الجمهور . لذا أرجو لسعيد صالح ألا يكون واحداً من أولادنا الذين هم فى لندن ، ولكن من فنانينا الذين لا يزالون فى مصر .

فأولادنا فى لندن ليست خطوة فى فن على سالم ، وليست نقلة فى فرقة الفنانين المتحدثين ، ولكنها على الأكثر عرض ليلة صيف ، أو عرض من عروض موسم التصنيف المسرحى ، ترجع بكاتبها وفرقتها خطوات إلى الوراء دون أن تتقدم بهما إلى الأمام ولو خطوة واحدة !

كوميديا بالأبيض والأسود فقط ! وليست بالألوان الطبيعية

سمعنا عن الكثير . . من ألوان الكوميديا . . سمعنا عن كوميديا الأمزجة التي يعتمد فيها الحدث الدرامي على تصوير شخصية فكاهية ذات مزاج خاص أو طابع معين ، مثل كوميديا بن جونسون الشهيرة « كل حسب مزاجه » ، وسمعنا عن « كوميديا السلوك » التي تقوم على انتقاد السلوك الاجتماعي المصطنع لدى الطبقة البورجوازية مثل كوميديا شريدان الشهيرة « مدرسة الفضائح » وكوميديا أوسكار ويلد الأكثر شهرة « أهمية أن تكون مهماً » وسمعنا عن كوميديا المواقف التي تعتمد أساساً على المهارة في بناء المفارقة الدرامية أكثر من اعتمادها على صياغة الحوار أو رسم الشخصية مثل « كوميديا الأخطاء » التي كتبها شكسبير ، وسمعنا عن الكوميديا المأسوية التي تستهدف استدرار الدموع عن طريق الاستمتاع الهادئ بدلاً من إثارة الضحك عن طريق التهكم والسخرية ، مثل كوميديا « الكراهية الزائفة » التي كتبها نيفيل دي لاشوسيه ، وسمعنا عن « الكوميديا الهزلية » التي تعالج شئون الحياة الواقعية معالجة تتسم بالنقد الأخلاقي واللدغ الاجتماعي مثل كوميديا موليير « مقالب سكابان » و « البورجوازي النبيل » و « طيب رغم أنفه » وسمعنا عن « الكوميديا المرجلة » التي تقوم على ارتجال ممثلين محترفين ، والتي تطورت على يد بيراندللو في مسرحيته « الليلة نرتجل الفخيل » ، وسمعنا عن الكوميديا الراقية والكوميديا الهابطة

والكوميديا الموسيقية وغيرها . من ألوان الكوميديا كما وردت في «معجم المصطلحات الدرامية» للدكتور إبراهيم حمادة . ولكن الذي لم نسمع عنه قط هو ذلك النوع المستحدث من الكوميديا والذي يوصف بأنه «كوميديا بالألوان الطبيعية» .

أى والله العظيم . . «كوميديا بالألوان الطبيعية» . . وهذا ماجاء في الإعلان عن المسرحية الكوميدية الجديدة . . «حب ورشوة ودلع» التى تقدمها فرقة الكوميدى المصرية !

وتبحث عن الألوان الطبيعية في الحدث الدرامى . . في الحبكة المسرحية . . في سياق الحوار . . في رسم الشخصيات فلا تجد لها أثراً على الإطلاق ، ثم تعود وتبحث عنها في الديكور . . في الإضاءة . . في الملابس أو الأزياء فلا تجد فيها هى الأخرى شيئاً من الألوان الطبيعية . . فأين إذن هذه الألوان الطبيعية في هذه المسرحية الكوميدية ؟

الواقع أننا هنا بإزاء كوميديا اجتماعية خفيفة تتناول بالنقد الاجتماعى السافر والساخر ، بعض السليبات التى تستهدف اغتيال كل ما هو جميل وجليل في حياتنا الاجتماعية ، وإجهاض كل الأشجار التى تفضل أن تموت واقفة على أن تموت تحت أقدام كل ألوان الرشوة والدلع . أما القنلة فهم بعض محترفي البيروقراطية ومرترقة النفاق الاجتماعى الذين (يتجولون) بأسلحتهم غير المرخصة ، يطلقون منها النار في كل مكان ، ويعيشون كنباتات الفطر على خرائب العالم وأنقاض البشر !

يحدث هذا كله في إحدى شركات القطاع العام ، في شركة سماها المؤلف «شركة العصر للتصدير والاستيراد» حيث نلتقى بمجموعة من النماذج الكاريكاتورية : نموذج المدير العام غير القادر على الإدارة لتفككه النفسى ونسيبه

الأخلاق ، ابنة المدير العام التي تعمل سكرتيرة في الشركة ولاهم لها إلا الزواج بمن أحبته من الموظفين ، مدير المبيعات الذي يتلاعب في نسبة العمولة عن الصفقات يضع القبلات على صلعة المدير العام ، ويزرع الشوك في طريق الموظف الذي أحبته ابنة المدير العام ، ذلك الموظف الذي يحسد نموذج الشريف الكادح الذي يؤمن بقيم الأمانة والنزاهة والمواظبة ، وضرورة الحفاظ على نقائه البشري ، وطهره الوطني وسط كل أولئك الذين يمارسون عبادة الظلام ، ويتمرسون بإطفاء مصابيح الأمل الأخضر !

ويدور الحدث المسرحي حول تلك المؤامرة الدنيئة التي يدبرها منصور بك مدير المبيعات لزميله الأستاذ حنفي عبد ربه بقصد إبعاده عن أقدامه في الترقية ، وأحقته في الدرجة ، وإبعاده في ذات الوقت عن قلب ثريا ابنة المدير العام الذي يحاول هذا المنصور عبثاً أن يقترب منها ويتقرب إليها ، فلا تزيدها محاولته إلا الابتعاد عنه ، والإعراض عما يقدمه لها من مغريات ، أما المؤامرة فتستهدف التشهير بأخلاقيات حنفي عبد ربه عن طريق فتاة طائشة العقل والقلب تدعى فائق تدعى قرباتها للأستاذ (سامي) أحد موظفي الشركة ، وتدعى كذلك اعتداء حنفي عبد ربه على عفافها في شارع الجبلية . . في جنح الظلام !

ويقدم حنفي عبد ربه إلى التحقيق ، ويتواطأ منصور بك مع المحقق على الإطاحة به إلى ما وراء الشمس ، حتى يخلو له الجو سواء في قلب ثريا أو في معدة الشركة ، ولكن المؤامرة تأتي بنتائج لم تكن متوقعة على الإطلاق من المقدمات : يكتسب حنفي عبد ربه شهرة طاغية في عالم الدنجوانية تجعل الفتيات تنهفن عليه من كل اتجاه ، وتجعل ثريا من ثم تزداد حباً له وتمسكاً به ، والأكثر من ذلك أن (عادل) بك عميل الشركة وزير النساء يصمم ألا يعقد صفقته التجارية الكبرى

إلا مع حنى بدلاً من منصور ، الأمر الذى يقربه من المدير العام . وبعد سلسلة من المصادفات أو المصادمات التى تقع فى أثناء توقيعه الصفقة ، التى تنتهى برفض حنى للرشوة المقدمة له من عادل بك على حساب الشركة . كما تنتهى بالكشف عن مؤامرة منصور بك الدنيئة وتلاعبه بمقدرات الشركة - تثبت براءة حنى من ناحية . . وتم ترقية من ناحية ثانية . . ويوافق المدير على خطبته لابتته ثريا من ناحية ثالثة وأخيرة .

هذه بوجه عام هى الخطوط الرئيسية فى هذه المسرحية الكوميدية التى كتبها يوسف عوف ، وهى لا تزيد بحال من الأحوال عن أن تكون عرضاً من عروض الصيف المسرحى ، حيث البساطة التى تلامس جدار السطحية ، والخفة التى تصل إلى درجة الاستخفاف ، وبعد هذا وذاك الشعور باللاجدوى واللامعنى داخل جدران هذا العرض المسرحى الذى سقط جداره الرابع أمام الجمهور بعد أن سقطت جدرانه الثلاثة فوق المسرح . وصحيح أن (يوسف عوف) يتمتع بذكاء فى صياغة الحوار الفكاهى ، ولا يخلو من خفة الظل فى إشاعة الجو الكوميدي ، ولكن الذى يعاب عليه فى هذا العمل هو تفكك عناصره البنائية ، ووقوعه فى هوة الإطالة والتكرار ، وإن نجح حقيقة من أى إسفاف أو ابتذال : فالفصل الأول مثلاً لا نكاد نجد فيه مكاناً لمشهد التحقيق الذى أقحم عليه بلا جدوى ولا معنى ، والفصل الثانى كذلك جاء متخماً بمشهد الأكل الذى احتل مساحة أكبر مما يحتمله بكثير ، فكان بذلك على حساب مافى الفصل من إطالة وإملال ، أما الفصل الثالث والأخير فقد حفل بالكثير من المآزق والمطبات بقصد الإكثار من المفارقات الكوميدية ، ولكن هذه الكثرة أحدثت نوعاً من الزحام الكوميدي فوق المسرح انتقل بدوره إلى عقل الجمهور .

وفي الوقت الذي استدارت فيه شخصية حنى عبد ربه ورسمت بعناية كاملة - جاء هذا على حساب بعض الشخصيات الأخرى ، فباستثناء شخصيتي منصور وثريا اللتين رسمتا بعناية أكبر لم تكن شخصيتا عمر بك ، وعادل بك فضلاً عن شخصيتي فائق ودلال - في مستوى باقي الشخصيات ، بل كانت ضائعة الملامح ، باهتة القصص ، هامشية الفعالية والتأثير برغم أثرها الفعال في حركة الأحداث . فإذا تركنا هذا كله وانتقلنا إلى الإخراج المسرحي قلنا بصراحة : إن المخرج (جلال الشرقاوى) تناول هذا العرض على أنه واحد من عروض التصنيف المسرحي التي تروى حرارة الجو ، وتطلق عصافير الضحك في صدر السياح العرب ، وتزين وجه المسرح بورود من اللحم البشري تقوم أحياناً بدور أجهزة تكييف الهواء ! وصحيح أن (جلال الشرقاوى) حاول بذكائه الإخراجى الحاد أن يخلق فوق هذا النص يجتاحي الموهبة الفنية والثقافة المسرحية ، ولكن الصحيح أيضاً أنه لم يكن يستطيع أن يجعل من الحبة قبة ، ولا من الفسيخ شربات ! قصارى ما استطاعه - تقديم بعض قطع من الجانوه والحلوى الشامية التي لانكفى كل المدعوين إلى هذا الفرح ! وذلك من قبيل رقصة الافتتاحية ، ونهاية الفصلين الأول والثاني ، وبعض مشاهد المصادمات الكوميديية في الفصل الثالث هذا فضلاً عن فكرة النجبة الختامية في نهاية المسرحية !

أما عن الديكور الذي قام بتصميمه وتنفيذه فوزى كلام . فكان حقيقة أى كلام : فلا يعقل في مسرحية كوميديية أن تستخدم كل هذه الألوان القائمة في تصوير جو الشركة ، ولا كل هذه المستويات البيروقراطية التي تجثم فوق صدر الجمهور حتى ديكور الفصل الثالث الذي تقع أحداثه في فندق فاخر على شاطئ البحر المتوسط بالإسكندرية لم يكن أقل قتامة ولا أكثر ثراء ، ولا أقدر على الإيجاء

بهواء البحر .

وما كان أحوج هذا العرض الكوميدى إلى مزيد من العناية بالموسيقى التى تكسبه أبعاداً فى تقديم الشخصيات وملء الفراغات ، وتأکید مشاهد المصادمات الكوميدية ، فضلاً عن افتتاحيات الفصول ! ولكن الموسيقى مثل الديكور كانت هى الأخرى . . أى كلام !

ثم يحمى الأداء التمثيل الذى يقف على قننه النجم الكوميدى محمد عوض ، بحضوره المسرحى القوى وتجاوبه الأقوى مع الجمهور ، فضلاً عن أدائه الصوتى المتميز ، وحركته المسرحية القادرة على التلون وفق خطوط الدور ، ولكن الذى يثير التساؤل حول هذا الفنان هو حرصه على دور النجم الأوحده الذى يتحرك أكثر مما يتحرك ، والذى يكاد يكون هو كل شئ فى العرض المسرحى من البداية حتى الختام ، ألم تنته بعد مرحلة النجم الأوحده ، لتنتهى معاً مرحلة « الممثل فى المسرح » بعد أن بدأت مرحلة « الممثل فى المسرحية » ؟

أما الممثل الكوميدى عدلى كاسب فقد اعتمد على تمرسه الطويل بفن الإضحاك ، وعلى تكوينه الجسدى القادر على التمجج ، وعلى قدراته فى إشاعة الجو الكوميدى فى أرجاء المشهد المسرحى ، ولكن كل هذه المزايا كانت تسير ضد اتجاه الدور ، دور المدير العام الذى كان يحتاج إلى قدر أكبر من الجدية ودرجة أعلى من الانضباط ؛ حتى ينبثق الضحك من خلال المصادمات ، والمصادفات ، فيكون ضحكاً مسرحياً وليس إضحاكاً تمثيلاً . وأما الممثلة ميمى جمال . . ضلع الحب فى هذه المسرحية الثلاثة الأضلاع « حب . . ورشوة . . ودلع » فقد بذلت مجهوداً أدائياً واضحاً أكدت من خلاله موهبتها التمثيلية وقوة شخصيتها المسرحية ، وإن كان الدور أصلاً يحتاج إلى « فيديت » مسرحية أصغر سناً ، وأخف حركة ، وأكثر

صلاحية لأداء دور الحب ، ولو أنها قامت بدور دلال لكان ذلك أفضل لها ولل مسرحية .

وأما الوجه المسرحي الجديد . . سعيد عبد الفتى . . ضلع الرشوة في المسرحية فهو لا يخلو من موهبة الحضور المسرحي ، ولا يعدم الخطوات الواثقة فوق المسرح ، وقد بذل هو الآخر مجهوداً واضحاً في دوره ، ولكنه المجهود الذي يسير ضد اتجاه الدور ، دور الفيلين أو الشرير الذي حاول أن يحسده بأسلوب « الجان » أو الفتى المحبوب ، وكأنما حرص سعيد عبد الفتى على أن يستعرض نفسه أكثر من حرصه على عرض دوره ، هذا على الرغم من صلابه ملامحه وتصلب تعبيره واحتياجاته إلى مزيد من المرونة والطواعية سواء في الحركة أو في التعبير .

وأما ضلع الدلع في المسرحية ، فقد تكفلت به الممثلة السينمائية المتسرحة آمال رمزي ، التي تتعامل مع خشبة المسرح بنفس الأسلوب الذي تتعامل به مع شاشة السينما ، ولو أنها هنا من خلال ملاءمتها الجسدية للدور وابتعادها عن الطريقة الشوبكارية في الأداء الكوميدي استطاعت أن تشبع جو المرح في مشاهدتها المسرحية .

وأخيراً نجحت الممثلة عزيزة راشد في دورها الصغير في نهاية المسرحية ؛ لتثبت أنها أكبر من دورها بكثير ، وأنها أقدر على المزيد من العطاء المسرحي ، وأنها - وإن خدعت دورها - لم يخدمها الدور على الإطلاق ! .

عموماً ليست مسرحية حب ورشوة ودلع أكثر من عرض من عروض الصيف المسرحي تمر سريعاً كنسمة من نسائم الصيف ، دون أن تترك أثراً أو تأثيراً ، فهي ليست كوميديا بالألوان الطبيعية ولكنها كوميديا عادية بالأبيض والأسود فقط أو هي صيف . . وعرب . . وأي كلام ! . .