

المسرح المصري

للأستاذ محمود سامي أحمد

بعد أن مزجوا عبادة بعبادة المازر ، فكانوا يقيمون الحفلات العامة في أواخر مارس وأوائل إبريل ، ويجمعون من مذبح الإله ، وهو ما كانوا يسمونه (التيميلية) ، Thymlie مركزا للاحتفال ، فكانت جوقة المنشدين تجتمع لتندور حوله مغنية راقصة ، بعد أن يلبس أفرادها جلود الثيوس ، ومن ذلك الوقت أصبح الديترامبس وهو الغناء التوقيمي الذي تقوم به الجوقة يسمى التراجيديا أي غناء الثيوس (وهو لفظ مركب من Tragos أي الثيوس و ode أي غناء) ومن ذلك الوقت أصبح الكهنة والمتمسدون يلبسون جلود الثيوس في حفلاتهم الدينية تشبهاً بالساتير Satyre وهم صحابة الإله ديونيسوس .

ولم يقتصر الأمر على الغناء والرقص ، وإنما عمد الكهان إلى تمثيل طرف من حياة الإله بصلاح لأن يكون نواة لتمثيلية ، فكان أحد الكهنة يمثل شخصية عدو من أعدائه الذين يريدون به الشر ، ويطارد حورية من حواريات الإله وقد أمسك بيده فأسا يهددها به ، فتعجل الحورية ، وتفر منه وقد ملأها الرعب واستبد بها الخوف . واستمرت الحال زمناً ، ليس إلا رقصاً وغناء لا يجمعه نظام خاص ، وإلا مشاهد صامتة فيها طرف من أسطورة وطرف من حركة ولكن لا حوار فيه . استمرت الحال كذلك إلى أن جاء الشاعر أريون ، الذي حول هذا النشيد الساذج إلى فن ، إذ فصل بين الجوقة ورؤسها ، وجعل هذا يغنى غناء فردياً لم يكن موجوداً من قبل ، فتدور عليه الجوقة مجتمعة ، ومن هنا نشأ الحوار .

ثم جاء دور تيسيس الذي يعتبر المبدع الأول للمساة اليونانية إذ أنه حول هذه الأغاني والرقصات إلى حوار كامل ، رفقه أئمة المسرح اليوناني اسكيلوس وسوفوكليس وبيدز إلى مرتبة الفن الكامل .

وكما تطور الفن المسرحي من الرقص والغناء الساذج إلى المسرحية الفنية الكاملة ، كذلك تطور الموضوع ، فبعد أن كان وفقاً على تمثيل حياة الآلهة ، أضاف اليونانيون إليه حياة الأبطال ، مأخذوا بتفنون بها ، ويمثلون قصصاً منها ، معتمدين في ذلك على القصص الطراوى والقصص الطيبي ، ثم طغى تمثيل حياة الأبطال على حياة الآلهة ، وانفرد بالأمم ، ولم يعد للآلهة مكان على المسرح ،

يأسى كل عاب لفن التمثيل لهذا المصير الحزن الذي آل للمسرح المصري اليوم ، ولكن أفي للأسى والحزن أن يقوموا ما عوج من الأمور ، أو أن ينمخا الروح في الجسد الهامد المستكن ؟ لن يصبح المسرح المصري شأن إلا يوم يشكاف الماملون من رجاله ، فينصرفون إلى البحث الهادى ووضع الخطط السليمة دون ميل مع الهوى ، أو خضوع لأى مؤثر عاطفى ، ودون أن يفتزوا إلى نتائج مبتسرة لا تستند على مقدمات منطقية مقولة .

وقد رأيت أن أدلى على صفحات الرسالة بيمض ما يمن لى من آراء ، راجياً أن يقابلها رجال المسرح بصدر رحب ، وألا يخطوا على مائد يكون فيها من صراحة تؤلم ، فإنه الألم من مشرط الجراح بعقبه البدء بإذن الله .

نشأة المسرح المصري مفتحة :

التأمل في نشأة المسرح في مختلف البلاد يجد أنه انحد من سلب العقيدة الدينية ، وأن أولى خطواته كانت من عمل الكهان ورجال الدين ، وأولى حفلاته كانت تقام في المناسبات الدينية . فهذا المسرح اليوناني ، وهو أقدم المسرح المعروفة لنا ، والدروسة دراسة واضحة ؛ نشأ هذا المسرح عن ديانة الإله ديونيسوس إله الخمر عند اليونان .

كانت عبادة ديونيسوس ترسم إلى حياة الكروم ، هذه الأشجار التي تجف سوقها وتذبل أوراقها في الشتاء ، ثم تسود مع الربيع إلى الحياة ، فتدب الحياة في تلك السوق ، وتظهر الأوراق البانئة وتثمر غمرها الشهي ، فإذا طاب الخمر عصره القوم وخمروه ليمث في نفوس شاربيه السرور والنشوة . فديونيسوس إذن إله يحيا ويتألم ويموت ، ثم يبعث حيا !

ولما كان الكرم هو أهم المحاصيل اليونانية ، وكانت المازر هي أهم ما يربى من حيوان ، فقد احتفل اليونانيون بإله الخمر

هذا المسرح نظرة القداسة ، وكانوا يؤمنون المسارح أو أى مكان يقام فيه التمثيل كما يؤمن المؤمن معبدا يؤدى فيه الفريضة لله . وهكذا تأصل حب المسرح في النفوس ، حتى أصبح الأوروبيون يرون للمسرح رسالة روحية ، وحتى أصبح في نظرم ضرورة من أئزم ضرورات الحياة .

ولكنها ظلت مع ذلك في المسرح اليوناني تسوطر على أعمال الناس وتتحكم في مصائرهم .

ولم يشذ المسرح المسيحي عن ذلك ، ومن عجب أن ينشأ المسرح في أحضان الكنيسة ، وهي التي حاربت التمثيل الروماني وكانت سبباً من أسباب انهياره ! ولكن لا عراة في ذلك ، فقد اثبتت الدراسات المختلفة في علم الاجتماع وطبائع الشعوب ، أن كل دين قائل لأن ينشئ حادثة مسرحية ، وأن جميع الطقوس الدينية قالة لأن تتخذ الشكل الدراماتيكي ، والدلائل على ذلك أنه نشأ عند الفرس نوع من التمثيل لم يتطور إلى المسرحية الكاملة وقد نشأ عن الاحتفال باستشهاد الحسين رضي الله عنه .

ولد المسرح المسيحي إذن من طقوس الدين ، وذلك للتأثير في قلوب المؤمنين ، فكان القسس والرهبان يمثلون بعض مشاهد من حياة المسيح ، فيمثلون رفعه ثم يمثلون مولده ، وأقدم الوثائق التي تصف لنا هذه المشاهد هي الوثيقة التي تركها الراهب الإنجليزي سانت إنلوولد ، فكان القسس يصدون إلى جانب المذبح تابوتاً يرمز إلى القبر ، ثم يتقدم قسان يحملان صليباً ملتوقاً بالهشاش يرمزون به إلى المسيح ، فيضمانه في التابوت ، يتخذ ذلك كله الأناشيد . وأقدم التمثيليات ذات الحوار هي تلك التي كانت تمثل في عيد الفصح ، إذ كان يتقدم قسيسان يلبسان مسوحاً بيضاء يمثلان ملكين ، ثم يلتقيان بآخرين يمثلان إمرأتين ويقف الجميع أمام التابوت الفارغ ، فيسأل أحد الملكين

— عمن نبعثان في الضريح ؟

فتجيب إحدى المرأتين :

— إننا أهبنا المماويان نبعث عن الذي صلب .

فيرد الملك الثاني :

— لن تجدها هنا ، فقد ارتفع إلى السماء كما تنبأ ، فاذهبوا وأعلننا في كل مكان ذلك ؛ أعلننا أنه ارتفع من ضريحه إلى السماء وهكذا نشأ المسرح المسيحي بهذه التمثيليات الدينية Liturgical drama ، ثم تطورت بعد ذلك إلى مناظر كاملة ضافت عنها الكنيسة ، فخرج التمثيل إلى فناء الكنيسة أو المقبرة ، ثم إلى دور البلدات

ولا نحدار التمثيل من صاب العقيدة الدينية نظر الجمهور إلى

أما في مصر ، فالمسرح نقل إلينا دون أساس قومي أو ديني ، — نقل إلينا بما ترجم أو اقتبس من الروايات الأوربية ، ومثلت هذه الروايات دون أن يراعى فيها في أول الأمر اتفاقها وعقلية المصري وتقاليد ، ولهذا ظل المسرح بعيداً عن أئمة الجمهور ، ذلك الجمهور الذي أقبل على دور اللاهو الأخرى التي تخاطب حسه وغريزته ، وانصرف عن المسرح الجدى الذي يخاطب فيه العقل والدوق ، فكاد نجم ذلك المسرح أن يأغل مع كل مانقده الدولة من أموال لإعانة الفرقة المصرية .

وليس أمر المسرح المصري بدعا في ذلك ، فالمسرح الروماني القديم نال نفس المصير ، فقد نشأ نفس النشأة المفتعلة بترجمة المسرحيات اليونانية أو اقتباسها أو تقليدها ، فلم يجد الإقبال الكافي ، حتى أن مسرحيات سينيكا الفيلسوف لم تمثل ، وإنما كانت تقرأ على الناس في قاعة للمحاضرات تسمى الأوديون ، وهذه القاعة ابتدعها الرومان ليستمع الناس فيها إلى المحاضرات أو ما يقرأ عليهم من التمثيليات . وهكذا تحول المسرح الروماني على مر الزمن إلى مسرح استعراضى يعتمد على الرقص والفناء واستتارة الفراز الدنيا للمشاهدين .

لهذا السبب — وهو النشأة المفتعلة للمسرح المصري —

امتلات المسارح الاستعراضية والفكاهية ؛ رخصى مسرح الفرقة المصرية ، ولهذا السبب أيضاً امتلات الروايات السينمائية المصرية بمشاهد الرقص والفناء بمناسبة وبغير مناسبة .

فالواجب على القائمين على أمر المسرح أن يستميلوا الجمهور إلى فهم ، ولا أقصد بذلك أن يتبدلوا فيها بمرضون ، كما يحاول الفرقة المصرية اليوم ، وإنما أقصد إلى أن يبنوا حب المسرح في النفوس ، وأن يرفعوا بهم رويدا رويدا حتى يحلقوا في أبرد الآفاق وأرفعها .