

الفصل السادس

المخرج يجلس في صالة المتفرجين •

« ان الواجب الأول للمخرج تجاه المتفرجين • حتى أعظم المسارح تصبح فاقدة القيمة ، اذا لم تكن عروضها تفاعلا حيا مع جمهورها • فالمرح ليس عطاء فحسب ولكنه قبل كل شيء أخذ من الجمهور وعطاء له »
Joshua Logan

قد يكون عنوان هذا الفصل مغالطا ، فثمة عدد « ضئيل » من المخرجين يجلسون في قاعة المتفرجين ، حين تزخر بهم « الصالة » • ويختفى بعضهم الآخر وراء الكواليس في أثناء العرض المسرحي ، ويختفى مخرجون آخرون في عمق صالة المتفرجين ، مهئين للهرب في كل لحظة ، حين تبدأ مسيرة العرض المسرحي في التعرج والالتواء ، بل ان هناك من المخرجين من يختفى عن دار المسرح تماما بمجرد أن يروا أسماءهم مطبوعة فوق اللافتة أى « البوستر » المسرحي • ليس المقصود هنا الحضور الجسماني للمخرج بين المتفرجين ؛ الذي يتسم وجودهم في الصالة بخصوصيته ، وتأثيره الضروري ، ليس فقط في الممثلين المنتظرين ردود أفعال المتفرجين ، سواء كانوا مصفقين أو صامتين صمتا معبرا عن رفضهم لما يقدم لهم ؛ أو هو في نهاية الأمر صمت ينذر بعاصفة من التصفيق والتأييد التي ستهب بعد لحظات ، بل تأثيره الخاص في المخرج - صاحب العرض المسرحي وملهمه - فهو ينتظر تأييد متفرجه الذي أبدع من أجله عمله المسرحي • يشاهد المتفرجون في كثير من الأحيان العرض المسرحي بشكل حيادي ، وفي اللحظة التي يقف فيها الممثل أمام متفرجين حقيقيين ، ينسحب المخرج لموقع تال • ومنذ هذه اللحظة ، كما يؤكد Peter Hall بأسلوب لا يفتقر السخرية : « يكون المخرج في موضع مدرب كرة القدم ، الذي يقوم حول ملعب الكرة بالصياح المستمر على لاعبيه ؛ لتنفيذ تعليماته دون استجابة ، فاللاعبون يلعبون في الوقت نفسه مبارياتهم الخاصة بهم » • ان المخرج السينمائي هو الوحيد الذي يكون بمقدوره استغلال ميزة المشاهدة ؛ للمراقبة والموافقة النهائية على نتائج عمل ممثليه ، حيث امكانية تكرار تصوير اللقطات نفسها قائمة ؛ يختار من بينها أفضلها •

أما المخرج المسرحي فإن الممثل فى لحظة ما - أى لحظة العرض المسرحى - يتحرر من قبضة مخرج .

يجلس المخرج فى أثناء بروفات المسرحية الأولى حول مائدة التدريبات فى صالة المسرح الخاوية ، ممثلا المتفرجين ونائبا عنهم ، فيقوم بالتحاور مع ممثليه ممثلا المتفرجين .

يقوم المخرج السينمائى بذات الشئ . يقول المخرج السينمائى ريتشارد بروكس (Richard Brooks) (١) : « فى الوقت الذى تقوم فيه بالابداع الفنى داخل الموقع المختار ، ينبغى أن يكون ماثلا فى خيالك ، جمهور المشاهدين الجالسين ، حتى فى الصف الثالث بصالة العرض السينمائى لشاشة سكوب ، وأن يكون المخرج مدركا لحقيقة : كيف ينظر من هذا الصف القريب من الشاشة لما يفعله ! » فالمخرج - كما يقول Dewey (٢) - يتقمص فى أثناء عمله الشخصية الممثلة للمتفرج .

عملية الابداع الفنى اذن هى جزء لا يتجزأ من عملية الارهاص بما يترقبه المتفرج ويتوقع حدوثه . ولذلك فإن « ستانسلافسكى » - على سبيل المثال - كان يفسر اصطلاحه الذائع الصيت : « لا أصدق ! » على النحو التالى : بأنه كان فى كثير من الأحيان يوقف بروفاته وتدريباته قائلا : « اننى افعل ذلك ممثلا المتفرج ، هذا المتفرج العادى الذى يشاهد العرض العشرين ، وأشعر بأنه يقبع بجوارى جالسا فى هذه الصالة فى أثناء البروفات [...] باسم جارى هذا المتفرج ، أطلق على مسامعكم صيحة بطل احدى مسرحياتى (ريليك) : « لا أصدق ! » . وينشأ عدم التصديق من عدم الاقتناع بما يقلمه ممثلونه . فعليهم أن يعيدوا ما أدوه مرات ومرات : كى يكون مقنعا وبالتالي يمكن تصديقه .

بهذا المفهوم يصبح المخرج وكأنه دليل لسائح زائر : جاء من الخارج لمشاهدة مدينة ذلك الدليل « المخرج » ، مع معرفتنا السابقة بأن ذلك الضيف يأتى لهذه المدينة للمرة الأولى ، فكل شئ بالنسبة له جديد ، وفى معظم الأحوال غير مفهوم . فى هذا الموقع المتسم بطرافته وجدته ، يبدأ المخرج فى تلمس شوارع المدينة - مدينته - ومبانيها وبيوتها المعروفة له : بعيون أخرى - ثاقبة مندحشة - كما لو كان يشاهدها للمرة الأولى فى حالة أقرب الى حالة الدمشة الأولى التى يتميز بها الانسان/المفكر . فوظيفة المخرج هنا - والذى نعده المتفرج الأول لعرضه المسرحى - وظيفة أكثر حيوية وأصالة من مجرد قيامه بوظيفة أخرى : تتساوى بالقدر نفسه من الأهمية مع وظيفة « المفسر » للعمل المسرحى برمته . انه ممثل هذا العرض المسرحى أمام الجمهور . ضمير العمل المسرحى وروحه .

تحدث عن هذا كلوديل "Caudel" (٣) أمام قبر «جاك كوبوه» (٤) - Jacques Copeau عندما أكد ضرورة تعدى وظيفة المخرج التقليدية ، واختراق حدود عالم المتفرج العادى وأطره مقتربا منه ، بل التمكن من الدخول فى ذلك الخضم غير المحتمل من الأفكار والمشاعر والانفعالات غير المكبوتة الذى يمثله المتفرجون : « علينا أن نرغم أنفسنا الاضغاء الى سامعيننا ومشاهدينا ؛ لما يوجه اليهم من فوق خشبة المسرح ، المقدسة الثمينة للعمل الفنى ! حين يستيقظ المتفرجون أخيرا من سباتهم العميق ، ويصغون باهتمام عميق ، لما يوجه اليهم من فوق خشبة المسرح . ولكى يسيطر المخرج على متفرجيه ، فانه يملك « تكتيكين » أى طريقتين : أولا : الاقتراب من المتفرج ببطء وبرفق ، ليتمكن اعداده وتكييفه مع أحداث المسرحية . ثانيا : عندما نشعر أن المتفرج - مشاركنا فى لعبتنا المسرحية - قد نضج على مستوى الأحداث التى تقدم له فوق خشبة المسرح ، يمكن لنا فى اللحظة المناسبة فقط - وعن غير توقع - السيطرة عليه بكل ما أوتينا من قوة . فجماعة الممثلين - نساء كانوا أم رجالا - عندما يقوم مخرجنا بالتعاون معهم ؛ لا ينبغى أن يكونوا مجرد أدوات من الخشب أو حتى من المعدن النفيس . انهم أداة صالحة ليس فقط للكلام أو التعبير حركيا فوق خشبة المسرح . ولكنهم أيضا - عدا ذلك - كتلة من المشاعر والقدرة على التعبير . فالشرط الجوهرى هو أن عليهم أن يكونوا على علاقة حية دائمة مع متفرجيهم ، علاقة متبادلة بين الطرفين ، حتى لا يفقد الممثل - ولو لل لحظة - حساسيته تجاه حساسية متفرجيه .

يألها من لحظة هامة فى حياة المتحدث أو « الخطيب » أو « المبدع » حين يدرك فجأة أنه قد حقق هدفه : « لقد انتصرت ، لقد كسبت أولئك الذين أتحدث اليهم » . ان شعورا بالارتياح يصيب المخرج فى اللحظة التى يشعر بأن متفرجه يتفاعل مع أحداث مسرحيته . ولكن شعورا أعمق وأبقى يتكون داخله ، انه الشعور بالرضا الذى يملكه بشكل غير مباشر ، ذلك الشعور الذى يختفى وراء العمل الفنى ، فحتى الممثلون يقومون باصرار أمام أفواج جماهيرهم الفارقة فى ظلام قاعة المسرح فى أثناء العرض المسرحى بسؤال متفرجيهم الذى يحاكمهم، فيوظفونه من سباته؛ بل يرغمونه عن طريق اثارته عقليا ، ووجدانيا ليعبر عن وجهة نظره :

« اجب ، أجبنى ، قل شيئا فى النهاية ، انك لست بابكم أو اطرش . لا تتظاهر بأنك جثة هامدة ! » .

يخاف الممثل فى معظم الأحوال متفرجه ، وليس هذا التخوف بغريب حتى عن أشهر الممثلين . فهم يشعرون بنفس القدر من الرهبة والتخوف . فمن المعروف أن لورنس أوليفيه "Laurence Olivier" المعروف بتجربته وخبرته العريضة فى ميدان المسرح ، كان ينصح صديقه

الممثل قائلا : بأن عليك قبل ليلة الافتتاح للعرض الأول للمسرحية ان تذهب الى المسرح مبكرا ، ارتد زيك المسرحي ، قم بعمل « ماكياجك » ، قف فوق خشبة المسرح ؛ واصرخ عاليا مناديا جمهورك المتخيل : « سوف ترون ، - يا أولاد السفاح - أعظم عرض مسرحي لم تروه فى حياتكم . فانا ... أنا سوف أمثل اليوم . أستمعوننى آه . انكم لمحظوظون - ويستطرد أوليفيه - يقينا ان هذا سوف يكون معنا لك » .

ومن المدهش أننا نجد النصيحة نفسها عند (Logan - لوجان) : « اننى افكر فى المتفرج كما افكر فى حيوان هائل مخيف ، يريد أن يقهرنى [...] فعندما يرتفع الستار الى أعلى ، أشعر بأن صوتا ينطلق فى داخل صارخا ناظرا الى المتفرجين : « اتظنون أن بوسعكم اللهو بى ؟ اننى أسخر منكم بنفس قدر لهوكم بى - وربما أكثر !! » فعلى المخرج وممثليه أن يقبلوا هذا التحدى بهدوء . على الممثلين أن يهمسوا بذلك الصراخ الداخلى ومثيله لجمهورهم ولأنفسهم :

« أنتم أيها المحظوظون ... سوف تشاهدوننا اليوم فى مسرحية رائعة ! انظروا كيف أننا هادئون هدوءا تاما . اننا واثقون من أنفسنا ! لا تغافوا [...] كونوا هادئين . أنتم فى أيدي فنانيين مهرة ! عندئذ فان هذا الحيوان الهائل يشعر بالهدوء . وأمسية كهذه باهظة التكاليف لن تضيع هباء » .

نحن نرى فى لهجة الممثلين اليومية عددا من العبارات تعد مصطلحات خاصة فى عالم الفن مثل : « أن تكسب أو تقهر المتفرجين » ، « أن تمسكهم من زمام أعناقهم » ، « أن تدافع عن نفسك أمامهم » وهى فى اللغة الفرنسية (Se défendre) أى « دافع عن نفسك » ؛ كثيرا ما تستخدم هذه العبارة الأخيرة فى معظم الأحوال . أما بيتر بروك Peter Brook فيقول : « كونوا كما لو انكم تدافعون عن حياتهم - حياة هؤلاء المتفرجين » ؛ قال بروك هذا مرة لمثلى فرقة قبل بدء العرض . ان هذه المصطلحات العسكرية ، ترينا أن الجمهور يعامل كما لو كان عدوا ينبغى قهره . وليس من المهم أن تكون عداوة الجمهور هى شيئا حقيقيا أو متخيلا - أحيانا يحدث هذا أو ذاك - ما دامت هذه العداوة قابضة داخل نفس الممثل .

الشعور بالرهبة والتخوف أمام جماعة من البشر ، لا يوجد فقط عند الممثلين - بل يعرفها كذلك المتحدثون المتظاهرون ، الذين عليهم أن يقفوا فى مواجهة الجماعات الغفيرة . ان هذا التخوف يمكن أن يكون أمرا مرغوبا فيه - اذا ما أرغم الشخص على بذل الحد الأقصى من تكثيف جهوده ومساعدته للتركيز الابداعى الخلاق . أما اذا أسقط فى يد الممثل

أو الخطيب ؛ وأوقفت هذه الرهبة - عند جمهوره ومتفرجيه - ذهنه وسيطرت عليه تماما ، فسيكون هذا التخوف وهذه الرهبة غير مرغوب فيهما على الإطلاق . ولذلك فإن المخرج حين يبدأ تدريباته ، نجد أنه يمثل بوجوده الفعلي المتفرج الذي يخافه الممثل ، مرغما إياه في ذات اللحظة على التخلص من خوفه الداخلي ، والقضاء على الشكوك القابعة في عقله وروحه ، محاولا بذلك أن يساعده في ابداع فنه داخليا بشكل قائم على شعوره باليقين والايمان بقواه الذاتية .

فالمخرج ، الجاهز ، المعد للتلقى ؛ لا ينبغي أن يكون متسامحا ، وليس عليه أن يتوقف عن ادراكه في البحث والتنقيب ، حتى لا يصبح مجرد شخص حيادى بارد ، فعندما يتخذ مشهد ما أو دور ما احمراره وحيويته ، يبدأ المتفرج كذلك في الاحمرار والتعائش مع ما يراه . ان أولئك المخرجين الذين لا يقتضبون في الثناء على ممثلهم حينما يستحقون الثناء ، يخسرون الكثير لأنهم لا يشجعون ممثلهم ، خاصة اذا استحقوا ذلك عن حق ، فهم في انتظاره . أما أولئك المخرجون الذين بمقدورهم المشاركة في أثناء التدريبات بالضحك والتعاطف مع ما يقدم لهم ، يسهل عليهم الوصول الى هدفهم المنشود ، على شريطة أن يكون ذلك تعاطفا وردود أفعال حقيقية ، في مكانها الصحيح . اننى أعرف مخرجين قد ينفعلون « لمجرد الانفعال » - فيتضاحكون بباعث أن هذا المشهد عليه أن يكون مضحكا ، مع أن المشهد لم يكن على الإطلاق مثيرا . فردود أفعال كهذه ، هى - فى رأى - مضرة أكثر من كونها مفيدة ، لأن المخرج فى هذه اللحظة يتوقف عن أن يصبح ممثلا آمينا للمتفرج الذى تقدم التجربة المسرحية له ، بل يقود ممثله الى الخطأ تلو الخطأ ، حيث يقوم بتنويم قوة استشعاره ؛ موحيا بأن الجمهور سينفعل بالطريقة نفسها التى ينفعل بها مخرجه . وعندما يبدو أن الأمر فى العرض المسرحى شئ آخر ؛ يفقد الممثل ثقته فى مخرجه .

فلنعد ثانية للحديث عن "Dewey" الذى يعد كتابه « الفن خبرة » أرضية فكرية لجوهر تحليلنا للظواهر الجمالية لفن الاخراج :

« تحيا اللغة فقط بقدر الاستماع اليها . والتحدث بها ؛ فى هذه الحالة ينبغي فهم اللغة باعتبارها وسيلة فنية من وسائل التعبير . حتى فن الایماء المعروف ، يمكن أن يكون لغة فنية قائمة بذاتها . فالمستمع أو المصغى انما هو شريك غير مرئى . أما العمل الفنى فيمثل تكاملا غير نهائى بالقدر الذى يعيش فى خبرة الآخرين ، وليس فقط مجرد خبرة معايشة داخل الفنان المبدع . ولذا فإن اللغة تجذب وراءها تبعات ثلاث : القائل والمقول والمستقبل (المتلقى) . أما المادة الخارجية - وهى المادة الفنية -

فهى المشعل أو الوهج الذى يصل الفنان بالمتلقى . فالمتلقى يوجد قابعا فى داخل العقل الواعى لكل مبدع : « فالطاهى يطهو لضيوف المأدبة ، ومعيار قيمة الوجبات المطهية هو فى مقدار تذوقها وتناولها » .

ان احقية هذا الافتراض لا يقلل من شأن الحقيقة القائلة بأن المحرك لنشاط كل عنان هو الشعور الداخلى الملح . هو حاجته الى التعبير عن نفسه وعن رؤيته للعالم . فالكاتب فى احساساته واستشعاراته بهذا الدافع الداخلى ، يجلس للكتابة وربما لا يفكر حتى فى قارئه . ومع ذلك فان هذا الادعاء لهذه الضرورة الداخلية ما هو الا مظهر باثولوجى ، ويبدو هذا الدافع رغبة فى الاقتسام مع الآخرين رؤاهم الفردية الذاتية . وطرق تفكيرهم وحالاتهم الشعورية . فالمخرج لا يملك - على وجه العموم - مثل الكاتب هذه الفرصة ، فرصة « لوكس » الابداع الفردى ؛ ووضع ما يكتبه فى درج مكتبه ، لأن ما يبذعه المخرج لابد أن يؤخذ ويقدم للمتفرجين . فمن الوقت الذى يقوم به المخرج بطهى وجبته التى يحبها ، ينبغى عليه أن يتذكر أولئك الذين سيجلسون حول المائدة - أى فى صالة المتفرجين ، ليس من أجل امتداح ذوقه ، ولكن ليتمكن اقناعهم بقيمة الأطعمة الأخرى ومقدار تذوقها وترغيبهم فيها . ان حضور المتفرج فى المسرح هو شرط لوجود العمل الفنى ، والمسرح - بهذا المفهوم - يوجد فقط على هذا النحو ؛ ويتخلق على الفور عند حضور متفرجه ، وهو بهذا المفهوم حاضر حتى . فالمتفرجون ما هم الا كائنات مختلفة ، وعلى المخرج أن يتوجه بمسرحه لهؤلاء المتفرجين . أيا ما كانت تركيبته ودرجة ثقافته ، ينبغى التوجه حتى الى متفرج بسيط أقل حدة فى الذكاء . لأن ذلك المعيار يضمن بوضوح الحفاظ على الفكر المطروح . أينبغى التوجه الى متفرج معد لقبول مضمون العمل المسرحى وشكله ؟! اذا كنت أسعى كمخرج للهجوم على تقليد اجتماعى راسخ ، طريقة تفكير ما ، ألا يكون من المحتم هنا رؤية العمل الفنى الذى أبدعه أيضا ؛ عبر أعين أولئك الذين يمارسون هذا التقليد الاجتماعى ويعيشونه ؟! ، أولئك الذين يتقاسمون طريقة التفكير هذه ، أى باعين خصومى المتفرجين ؟! مما يستدعى هذا أحيانا محاولة الدخول فى جلد غريب عني ؟! . فى رأبى أن هذا أمر ضرورى ، فاما أن أتوجه الى جمهورى قاصدا أن أدفعهم الى تغيير طريقة حياتهم وجوهرها ، أو أن أتوجه الى جمهورى للدفاع عن قضية مثل الدفاع عن حقوق الزواج فى المساواة مع البيض . علينا هنا - على سبيل المثال - التخلص من طريقة التفكير العنصرى وحججه ! بدون هذا الاسلوب فى التفكير ، لن أكون قادرا على طرح حججى ، التى تقف بالمرصاد ضد حججه - أى حجج المشاهد - وقد يبدو هذا الموقف نهائيا يسعى الى الوصول الى الحد الأقصى من الاقتناع . فالمخرج عموما لا يقف فى مواجهة قضايا مثل هذا النوع ، أو لا يعي

المتفرجون أسلوب تفكير هذا المخرج حتى النهاية ، لأنه يعرف مع من يقف في مواجهته ، كما يعرف أيضا من يقف ضده بوضوح ، ويعرف في نهاية الأمر ما ردود الأفعال المنتظرة والمتوقعة من المتفرجين . ان قوة هذا المتلقى - هذا الذى يوجه اليه هذا العرض المسرحى - دائما ما تتواجد في ذاكرة المخرج ، أو من البدئى أن المخرج عليه أن يضع هذا في اعتباره . فالسقوط المسرحى قد ينتج عن تناسى المخرج لطبيعة المتفرج المتلقى لهذه العروض أو محاولة تجاهله وتخطيه . وهذا فشل مؤكد . لأن العرض المسرحى ما هو الا قذيفة مصوبة من العمل الفنى ، واذا لم تصب هذه القذيفة هدفها مرة ، فلن تعود ثانية للانطلاق من يد « المدفعجى » لتصويبها من جديد ، حتى ولو احتوت القذيفة على قدر هائل من قسوة التفجير والاشعال ، لأنها ببساطة لم تحقق مهمتها ، ولم تسبب المزيد من الخسائر الفادحة في صفوف العدو . فالعمل الفنى - بهذا المفهوم - ينبغي اعداده وتجهيزه من جديد . ونكتشف هنا أن المخرج السينمائى يوجد في موقف أصعب من موقف زميله المخرج المسرحى . فالأخير يعرف بدرجة ما جمهوره ، ويحدد مسرحه ونوعية جمهوره . بما يقدمه ويعرضه ، فإذا كان هذا المسرح - على سبيل المثال - هو مسرح « Schauspiel Haus » بزيورخ ، فلا يمكن الاعتماد هنا على جمهور مشاهدين ؛ مكون من العمال والطلبة لأن طبيعة جمهور هذا المسرح من نوعية أخرى . واذا أراد المخرج أن يخاطب جمهورا آخر غير ذلك الذى يرتاد هذا المسرح السويسرى ، فما عليه الا أن يغير مقر المسرح نفسه الذى يعمل فيه ، بل يمكنه كذلك - ان أراد - أن ينتقل للناس بمسرحه الى الشارع كما فعل ممثلو جماعة الفرقة المسرحية التجريبية (٥) « Bread and Puppet » وغيرها من الفرق التجريبية . أما المخرج السينمائى فلا يعرف شيئا عن جمهوره الذى يرتاد أفلامه ، فان فيلمه يمكن أن يصل الى كل مكان ، الى مختلف الفئات البشرية ، بل الى أطراف مترامية من انحاء العالم ، الى بلدان ربما يسمع عنها هذا المخرج نفسه في دروس الجغرافيا فقط . فنوعية جمهور الفيلم أمر ليس متوقفا عليه . بل يمكن المخاطرة بالقول بأن المخرج المسرحى يختار جمهوره ، بينما يختار المتفرجون أفلامهم بانفسهم بغنائيتها وفنيها .

اذن أى الطرق والأساليب يمكن أن يؤثر بها مخرج المسرح والفيلم على متفرجه ؟! نحن نعلم ماهية الوسائل المستخدمة في هذا المجال ، ولكننا لا نعرف أيا منها يمكن أن تكون فعاليتها فورية آنية ؛ ان نشاط أية تركيبة نفسية للمتفرج ، بل وانارتها ؛ يمكن أن يؤكد أهمية المسرح والفيلم وتفوقهما الواضح في التأثير ، بالمقارنة بمختلف الفنون الأخرى .

في المسرح - خاصة في فن الاخراج المسرحى - يصعب الفصل القاطع بين ما هو مضمون وما هو شكل ! . فاذا وضعنا في الاعتبار أن

مضمون العرض المسرحي أو الفيلم السينمائي ، هو جزء لا يتجزأ من النص الأدبي المقدم ، فإن هذا لا يعنى - على الإطلاق - أن المسرح ما هو الا فن ، لا يملك على الإطلاق شكلا ، بل انه مجرد مضمون فقط . ويدلنا هذا على المخاطر الجسيمة التى يتضمنها هذا التحديد ؛ والفصل القاصر بين المضمون والشكل فى العمل الفنى ، ان هذا الفصل يعنى أنه يجب أن ننظر الى العمل الفنى كقيمة نقدية تطبيقية غير قابلة للمناقشة . فان ما يحققه المسرح كثير فى مجال المضامين الأدبية . ولا يوجد من يعترض على أنه بدون تغيير فى نص المؤلف ولا حتى كلمة واحدة ، فإن العرض المسرحي - من خلال تفسير النص - يمكن للمخرج أن يقحم فيه ذاتيته ؛ متدخلًا فى مضمون العمل الفنى للمؤلف المكتوب ، مما يلفت نظر المتفرج بأن هذا هو الشيء الوحيد المقدم له ، وأن هذا هو الذى يجعله يوافق على ما يقدمه له هذا « المسرح » من صور ومشاعر فوق خشبة المسرح . فالصور المرئية والصوتية ، المتلاحمة فوق خشبة المسرح بشكل متضافر مع شعور المتفرج المتوالد فى أثناء الفرجة المسرحية - والذى يعد أمرا ذاتيا - يمكن أن يختلف اختلافا جذريا بين معطيات كل متفرج وآخر . يتوقف هذا على التركيب النفسية والثقافية والفكرية لكل واحد منهم . فمن يحب الميلودراما سيبكى فى أثناء العرض المسرحي ، أو ستنثار شكوكه ، وربما سيثير سخريته وضحكه أو الشعور بخيبة الأمل عند متفرج آخر يقول : ما هذا الغباء الذى يقدمونه لنا ! » . بالطبع ان المشاعر التى تتوالد عند المتفرجين فى أثناء العرض المسرحي ، تنبعث فى معظم الأحوال من المادة الأدبية ، ومع أن الممثل هو الموصل الذى يقوم بارسالها للمتفرجين ، حيث يمثل فوق خشبة المسرح ، الا أنه أيضا يعايش هذه المشاعر ويتأثر بتأثيرات هذه الشخصية الممثلة ، أكثر من مجرد كونه متلقيا « لنص يؤديه » . فالمتفرج يملك قسطا كبيرا من صديق المعاشة مع ممثله ، الذى يثير وجدان متفرجه ، حيث يملك المسرح تحت طواعيته وخدمته بكل وسائله ووسائطه الفنية ، عدا النص المسرحي .

يرى Stephen Pepper عالم الجمال الأمريكى أن محاولة إبراز السلوك الانفعالي ، المشاهد فوق خشبة المسرح وعلى شاشة السينما ، يمثل أكثر الأساليب تأثيرا وقوة فى إيقاظ عواطف المتفرج واستثارة أحاسيسه . فالعمل فى منطقة أحاسيس المتلقى ومشاعره تحمل بين طياتها « تيمة » مضمونية بالمعنى العام لهذا المصطلح الأدبي ، حتى فى المسرح الذى يستثار فيه - عن قصد - وعى المتفرج وذهنيته (وأقصد هنا مسرح بريخت) فإن هذه القاعدة يمكن تطبيقها : « استثارة عواطف المتفرج ومشاعره كذلك » . ويصعب فصل العملية الذهنية (الفكرية) الإبداعية المتزامنة عن المرحلة العاطفية . ان المسرح الجديد - سواء ذلك

الذى ينبع الجديد فيه من منطلق تقليدى أو تجريبى - لم يسر فى الطريق نفسه الذى اختطه بريخت . وحتى لو أننا قبلنا جماليات المسرح الملحن لما تغير الأمر . أن المسرح « اللا فعالى » لا يوجد حتى عند بريخت ، فهو « لم يفكر بهذا المنطق الفاصل المانع الذى يقتل عواطف المتفرج ومشاعره » . فلنتذكر مع البند الثامن والأربعين فى « الأورجانون الصغير للمسرح » لبريخت :

« لا يمكن للممثل فى أية لحظة من اللحظات أن يذهب بعيدا فى دوره الى الحد الذى يجعله يغير تماما من الشخصية المقدمة . ان التقييم النقدى الذى يرى فى ممثل ما أنه يلعب دور « الملك لير » ولكنه كان « لير » بلحمه وشحمه ، انما يعد تقييما ليس فى صالح الممثل . فهمة الممثل هنا ؛ هى فى ابرازه الشخصية المقدمة ، أو تقديمها بطريقة لا تجعله يتقمصها تماما تقمصا كاملا؛ ولا يعنى هذا أن الممثل عليه بالضرورة ، عندما يبدع أدوارا انسانية عاطفية تلهبها عاطفة الحب ، أن يصبح باردا فى تقديمه لهذا الدور . ولكن عواطفه وأحاسيسه كممثل لا ينبغى أن تكون عواطف ومشاعر الشخصية المقدمة . ولكى لا تصبح مشاعر المتفرجين هى نفس المشاعر الأساسية لهذه الشخصية المقدمة ، فينبغى أن تكون لدى المتفرجين الحرية الكاملة فى تلقى التجربة » .

فى كتاب بريخت (٦) "Der Messiasglaube" نجد توضيحا اضافيا ، يؤكد فيه بوضوح قائلا بأن عامل « الاغتراب » يرمى أيضا الى المعايضة المسرحية ، مع فارق وحيد ، هو أن المتفرج لا يتقمص الشخصية المقدمة فوق خشبة المسرح ، بل يسلك سلوكا قادرا على التقييم النقدى للأحداث المعروضة فوق الخشبة . ان استثارة المتفرج عاطفيا ، والحصول على تعاطفه ، لا ينبغى أن يتوازن مع أحاسيس الشخصية المقدمة . « عند مشاهدة منظر يتسم بالخوف أو الألم ، يمكن أن يشعر المتفرج بالبهجة ، وعند رؤيته حالة الغضب فوق الخشبة ؛ قد لا يشارك المتفرج مثله فى مشاعره الغاضبة ؛ بل قد لا يرغب فى فعل ذلك » .

ليس هذا مكانا لمناقشة مفاهيم بريخت ، ومع ذلك فانه من الصعوبة ألا يلاحظ المرء على هامش ما نطرحه أن ما يطلق عليه « بالدراما تدرجية الأرسطوطالية » (٧) ، نراه عند بريخت مفهوما متغيرا : « فلا تتواجد عند المتفرج ميول نحو تقمص الشخصية التى يمثلها أو حتى تبنيها » ويعرف تاريخ المسرح عددا غير قليل من النوادر والحكايات حول مغامرات تدعو الى الأسف ، حين يفقد الممثل رقابته على الشخصية التى يمثلها . فيبدأ فى السلوك المسرحى الانفعالى المنير . ويفرق Pepper - عالم الجمال الأمريكى المذكور - بين نوعين من ردود الفعل العاطفى عند المتفرج :

”emotion with” حين يتقمص المتفرج شخصية البطل .
”emotion at” حين لا يتعاطف المتفرج مع الشخصية المسرحية المقدمة ،
وتكون ردود فعله من نوعية أخرى .

أن المسرح الذى يضع لنفسه هدفا ، يكون قادرا على التأثير فى طريقة تفكير المتفرج . نادرة تلك الظواهر المسرحية التى تقوم عن وعى بتحقيق هذا الهدف ولصالحه ، وبصرف النظر عن تقيدها بألفاهيم الجمالية البحتة ، فانها تقوم بالتأثير فى مناطق مشاعر المتفرج وعواطفه على هذا النحو . ويقترب عمل « بروك » (المجهولون) فى عرضه من أسلوب بريخت ونظريته . يستلهم « بروك » مسرحيته من كتاب ألفه “Turnbull” لا يعتمد عمل المؤلف فيه على مجرد الايهام الأدبى ، ولكنه عمل يتصف بأنه « روبرتاج » علمى . ونسأل : ما الفرق بين تأثير الكتاب كعمل أدبى وتأثير المسرحية كعمل فنى مأخوذ من العمل الأدبى ؟! ما الهدف الذى يسعى اليه المسرح معتمدا على مادة هذا الكتاب ؟ فى بناء هيكل العرض المسرحى . فاذا حاولنا أن نجيب عن هذه التساؤلات ؛ فسنجد أن حاجة مجتمع المسرح ، هى أقل هنا من مجتمع القراء لقراءة الكتاب المؤلف . وعلى أحسن تقدير يتساويان فى التلقى ، هذا فى الوقت الذى يكون تأثير المسرح فيه أكبر ؛ بسبب انه يؤثر تأثيرا أكبر عاطفيا على مستوى الشعور والوجدان . ومن المعروف أن رجال « الرقابة » هم أكثر حساسية أمام الكلمات المنطوقة من الكلمات المكتوبة .

ان مسرحية النص الروائى « المجهولون » المأخوذ عن كتاب Turnbull تتخلق مادته فى شكل وقالب مسرحى خالص . ولا يسعى هذا العرض المسرحى للتوفير من وسائله وامكانياته ، قاصدا الى البحث عن الحقيقة المادية الدائرة حول قبيلة «ايكوف» ؛ ولا يحاول الممثلون عند بروك أن يكونوا نسخا طبق الأصل من هذه القبيلة . فليس بمقدورهم نسيان أجناسهم واستقلالهم « العرقى » - مع أن فرقة « بروك » تحوى ممثلين من جنسيات مختلفة منهم البيض والسود وممثل يابانى ؛ لكنهم يسعون للوصول الى حقيقة أخرى؛هى الحقيقة الفنية التاريخية؛وليس تأثير العرض المسرحى هنا هو تأثير مباشر على المتفرج : كأن يكون « البدائيون » الطيبون هم السود ، والبيض هم الأشرار أو على العكس . فالبيض يعرضون هنا وهم يظهرون نياتهم الطيبة فى أن يكونوا طيبين ، بالرغم من أن الرجل الأبيض يظهر فى النهاية خجولا ، بل ويشعر بالعار من أعماله الوحشية التى ارتكبها ضد أهل القبيلة . ولكن عملية فهم ذلك تتم من خلال فهم ما يحدث فوق خشبة المسرح ، فهم طريقة التفكير التى « تلخص » أحداث المسرحية . ويحدث هذا التواصل مع العرض المسرحى

هذه المتفرج ليس بواسطة الاعلام المسرحى داخل المادة الدرامية ، ولكن بالوصول الى نتائج ذاتية قائمة على مشاهد مسرحية واقعية ، وتعليقات زاخرة بالحقائق ، وليست مجرد تفاسير . فهذه المشاهد تنبثق معانيها عبر التخليق ، وقيمتها العاطفية تختلف مقاديرها وتنوع بشكل متباين : فهي تارة تضحك المتفرجين ؛ وتارة أخرى توقظ الشعور بالتعاطف ، كما أنها تولد الشعور بالاشمئزاز أحيانا ، بل الشعور « بالاغراب » الذى ينصح بريخت به فى تعاليمه ودستوره المسرحى أحيانا أخرى . وفى النهاية يغادر المتفرج المسرح وهو متأثر تأثيرا عميقا لا حدود له .

يرى Dewey أن « الفنان يقوم بانجاز مهام وأفعال تولد الأحاسيس والمشاعر » ويقف « ديواى » على النقيض من المفهوم السيكلوجى المبسط ، الرابط طريقة التفكير بالنشاط العلمى ، لادراك عمل الفنان الابداعى . هناك - بلا شك - مساواة عند العلماء والفنانين : سواء فى مرحلة ودرجة المقارنة لوضعية ومقارنة الاثنين ؛ عندما نجد « الشعور » و « طريقة التفكير » يمثلان لدى كل منهما مفردات ومعان وأفكارا هامة مرثية . ان تلقى العمل الفنى يعد عند « ديواى » خبرة ، وفى كل خبرة يوجد عامل المعاناة . فالمضامين الفكرية تصل عبر « نسخها » ، لتثير ردود أفعال عاطفية ؛ تصبح منجزا ثابتا عند الانسان ، وبالتالي جزءا من منابع معاناته ومصادرها . ليس ثمة طريقة لفصل الخبرة الجمالية عن الخبرة « الذهنية الفكرية » ، مع ان الخبرة الأخيرة ينبغي أن تكون لها بصمة جمالية حتى تصبح هذه الخبرة متكاملة .

ويوضح Dewey (٨) ما الذى يعنيه ويفهمه من خلال مصطلح « خبرة » : « يتقابل شخصان ، يسعى واحد منهما الى الوصول الى منصب ، والثانى يتوقف عليه القرار الأخير . يمكن أن يتم حديثهما بشكل آلى فيتكون من أسئلة واجابات تقليدية تحل المشكلة على المستوى الشكلى . لكنهما فى هذا الحديث لم يصلا الى « الخبرة المتبادلة » بعد ، والتي من خلالها قد يتقابل الاثنان ، ولذلك لا يحدث شئ ، سواء كان الحديث عن قبول الأول أو تخليه عن المنصب . يمكن أن يحل الموقف باعتباره « عملا وظيفيا » ، وفى اللحظة التى تتخلق فيها امكانية التأثير المشترك ، تتخلق خبرة جديدة . أين يمكننا تصوير هذه الخبرة ؟! ليس فى اللوائح والقوانين الوظيفية - يستطرد « ديواى » - ولكن فى المسرح ، بإمكان فن المسرح فقط أن يعبر عن جوهر هذه الخبرة وقيمتها . فتعتمد هذه الخبرة على اللعب السيكلوجى للأحاسيس والمشاعر البشرية المكثفة ، ليس اعتمادا فقط على كل كلمة ، ولكن على كل إيحاء تثير ليس فقط التردد فى قوة المشاعر الأولى ، بل أيضا تؤثر فى مجال ظلالها وتوناتها . ان حضور « المرشح » للعمل وسلوكه ، اما أن يتوافق وطبيعة صاحب العمل ومزاجه

او يتناقض كل هذا مع مشاعره فيشير بذلك ازعاجه وضيقه . ان وجود هذه العوامل بلاتها تملك نوعية وطبيعة جمالية خاصة ، تكفى لوجود مشيرات ضرورية ؛ لا يصال اطراف هذا الحديث المتنوع الى نتائج مصرية محددة . انها تهمل جزءا اساسيا لكل موقف . وبصرف النظر عن سماتها «المسيطرة» فان هذه العناصر تفقد الثقة فى صيرورتها ، وتصبح معدومة الحركة » .

سمحت لنفسى ان اعرض - بشكل متوسع - رؤى العالم جون ديواى John Dewey لعدة اسباب :

السبب الاول : ان هذه الرؤى هى محاولة للتفسير العلمى لظواهر معروفة لكل مبدع مسرحى وسينمائى؛ عبر خلقه وابداعاته وخبرته العملية . والميزة الكبيرة « لديواى » هى فى قدرته الفائقة لتفسير بعض الاشكاليات الفنية الهامة .

السبب الثانى : لان المبدعين - كالعادة - يتخوفون من مناقشة القضايا المصطبغة بطبيعتها الاجتماعية العامة ، حيث يتوقعون انه قد يقابلون بتهمة أنهم « مبدعون تنظيريون » كما لو كان ذلك مساويا لتهمة الابداع الجاهل غير المدرك .

السبب الثالث : أنها محاولة للإجابة عن ميول فن حضارى معاصر ، أصبح « مودىلا » للابداع الانسانى فى السنوات الأخيرة ، يتسبب عنه الشعور بالخجل فى الحديث عن هذه الأحاسيس وتلك المشاعر ، متناسين بذلك أنه بالمنطق ذاته ، يبتز الانسان فرعا هاما من فروع عمله الابداعى .

دائما ما استنار « فن المسرح » منذ جذوره الأولى ، عقول المتفرجين ومشاعرههم والهبها . وفى هذا سر قوة هذا الفن وكيونته . ان « FRYNICIOS » (٩) استنار عام ١٤٩٤ قبل الميلاد دموع شعب أثينا بمأساته ، حينما تحدث حول هزيمة مدينة (MILET) ، وفعل ذات الشئ « أيسخيلوس » بمسرحيته « Ieumenidy » (١٠) . ويمكن لنا أن لا نتشكك فى صدق ما قاله مؤرخ اغريقى ، بأن « أيسخيلوس » قد ساق الى مكان الأوركسترا « جوقة » تتصف بغرابتها وبدائيتها وتوحشها الذى فاجأ به جمهوره ، لدرجة أن الأطفال كادوا يموتون رعبا وخوفا عند رؤية هذا « الكورس » الغريب ، وأن النساء الحوامل بعد مشاهدة تلك المسرحيات كدن يلدن أطفالهن قبل الأوان . ويرى المصلح الروسى الكبير قسطنطين ستانسلافسكى : « بأن الناثر الحقيقى الذى يسيطر على المتفرج - باعتباره شعورا حيا - انما هو رد فعله الطبيعى فى مواجهة ما يراه . وهذا شئ لا يقدر بثمان . ينبغى على الدوام أن نسعى الى اىصال ردود أفعال كهذه ، وكذلك ينبغى أن يسعى اليها كل من الممثل والمخرج » .

وفى بلجيكا دائما كان يتخوف الفنانون من ردود أفعال المتفرجين
التي تلتهم مشاعرهم وتستثار ؛ فى أثناء مشاهدة العرض المسرحى
(المرأة الخرساء من مدينة Portici) وفور الانتهاء من عرضه .
وهى أوبرا ألفها المؤلف الموسيقى « Auber » (١١) قدمت ببروكسل عام
١٨٣٠ ؛ مهد هذا العمل المسرحى للقيام بثورة فى البلاد . وفى
مدينة وارسو البولندية منعت السلطات القيصريّة الروسية المحتلة عرض
المسرحية ذاتها ، بعد سقوط ثورة نوفمبر الشعبية البولندية ضد الاحتلال
الروسى عام ١٨٣١ فى امارة وارسو . واستمر هذا المنع حتى عام ١٩١٥ ،
وحدث الأمر نفسه عند عرض مسرحية « الأجداد » (١٢) للشاعر المسرحى
البولندى آدم ميتسكيفيتش (١٣) Adam Mickiewicz فى عام ١٩٦٧
والتي قدمت بأحد مسارح العاصمة وارسو .

ينبغى على المخرج أن يتعلم كيف يدير دفعة مشاعر المتفرج ! ينبغى
أن يكون على علم ووعى بكيفية مسار هذه الأحاسيس واتجاهاتها أثناء
وقوع الأحداث الدرامية داخل العمل المسرحى ، هذا ما اذا كان لا يريد أن
يقع فى نيران « ردود أفعال المتفرج غير المتوقعة » التى يمكن أن تدمر عمله
المسرحى تماما أو توجهه وفق ما يريده . ولذلك فعلى المخرج - بالمعنى
الاستعارى - أن يجلس فى صالة المتفرجين ليرى كما يرون هم ، عليه
أن يتعلم فهم مشاعر متفرجيّه ، يتنفس إيقاع تنفسهم ، يستشعر
نبضات قلوبهم ، ليكون قادرا على إدارة دفعة مشاعرهم . يعتمد المخرج
الحقيقى على كل هذه العناصر مجتمعة ليبلغ نجاحه ، ليس نجاحا صحفيا
تسعى اليه أقلام النقاد فى « روبرتاجات » أو « مقالات صحفية » ، ولكنه
النجاح فى استكشاف ردود أفعال المتفرجين الحقيقية ، المستجيبة لما يهدف
المخرج اليه . ويعد هذا نجاحا حقيقيا للمخرج ، الذى يمكن أن يمنح
الخلق والصلاحية لأداء مهنة الاخراج . . . هذه المهنة « العاقبة » النادرة
للجميل !

★★★