

عبد الصمد خانقاه

رائد المسرحية الحديثة في العراق

أ.د. علي محمد هادي الربيعي

جامعة الحلة - كلية الفنون الجميلة

الملخص

تعدُّ مسرحيات الكاتب العراقي عبد الصمد خانقاه بما تحمله من أفكار ومضامين اقترنت في كليتها من الدراما الحديثة بما قدَّمته المدارس الدرامية الحديثة في الغرب وحتى قبل صدور المسرحيات التي تُعدُّ المتن الأساسي التي انبثقت عنها تلك المدارس التنظيرية.

ولم يعرف المسرحيون العراقيون هكذا صيغ اسلوبية بنائية في ذلك الوقت. فمسرحيات خانقاه مسرحيات قصيرة كُتبت بفصل واحد، بعضها احتكم على منظر واحد، وبعضها الآخر منظرين، فضلاً عن ذلك، فإن هذه المسرحيات تحمل مضاميناً وأفكاراً لم تكن قد أخذت طريقها إلى المسرح العراقي بعد، أي في سنة (١٩٥٢م) كما هو مثبت على صفحتها الأخيرة حين الطبع.

الكلمات المفتاحية:

عبد الصمد خانقاه، المسرحية الحديثة في العراق، دراما اللامعقول، الدراما الرمزية والتعبيرية.

Abd Alsamad Khanqah
Leader of modern theater in Iraq

Prof- Dr. Ali Muhammad Hadi Al-Rubaie

Abstract

The plays of the Iraqi writer "Abd Alsamad Khanqah" with their ideas and contents, are considered to be close in their entirety to modern drama, as presented by modern dramatic schools in the West, even before the issuance of the plays, which are considered the basic body from which these theoretical schools emerged.

Iraqi playwrights did not know such structural stylistic formulations at that time.

The plays of Khanqah are short plays written in one act, some of which relied on one theoretician, and others based on two theoreticians. In addition, these plays carry contents and ideas that had not yet made their way to the Iraqi theater; that is, in the year (1952 AD), as stated on their last page. When printing.

Keywords:

Abl Alsamad Khanqah, modern play in Iraq, drama of the absurd, symbolic and expressive drama.

المقدمة

المقدمة

راوح المسرح العراقي خلال العقود الثمانية الأولى من نشأته، أي منذ أول مسرحية قُدمت وهي مسرحية (يوسف الصديق) التي أخرجها الأب ماري جوزيف وقدمها طلاب مدرسة الآباء اللاتين في بغداد في سنة (١٨٧٤م) وحتى ستينيات القرن العشرين عندما لاح بريق التغيير بظهور كُتّاب مسرحيين تأثروا بالمسرح الحديث في أوربا على صعيدي الشكل والمضمون. أقول، راوح المسرح العراقي بين ماثبتين: أولاهما، المسرحيات التي ألفتها كُتّاب عراقيون. والثانية الأخرى، هي المسرحيات التي ترجمها مترجمون وقُدمت على المسارح العراقية. وفي كلا الماثبتين لم تتجاوز المسرحيات في بنائها الواقعية بصيغتها الاجتماعية والسياسية.

وفي اطلالة سريعة على المسرحيات المقدمة في تلك الحقبة الزمانية التي حددناها، سنلاحظ أن موضوعاتها لا تتجاوز حيثيات الحياة اليومية المعيشة من قبيل الأسرة وما يعتورها من مشكلات حياتية ناجمة عن تعدد الزوجات والطلاق والخيانة الزوجية والحب والإدمان على المخدرات وتفشي الأمراض والأمية والرشوة. وموضوعات خيانة الوطن والعمالة للأجنبي والتسلط الاستعماري ونهب الثروات وغيرها. أو مسرحيات تتبنى شخصيات ووقائع تاريخية وتعيد إنتاجها من جديد في رؤى درامية.

وهذا الأمر - أي السياق المسرحي - قد توقف عنده العديد من الباحثين، وأغنوا المكتبة المسرحية بعدد الدراسات الأكاديمية والبحثية الناهضة التي لا يمكن إلا أن نقف أمامها باحترام وتقدير. وبقي المهتمون بالشأن المسرحي

يعتاشون على هذه الدّراسات مدة طويلة، فيتبنون ما جاء بها من معلومات تاريخيّة وتحليلات فكريّة وبنائيّة، ومن ثمّ يعيدون تدويرها في أبحاثهم ودراساتهم من جديد.

إنّ بارقة التّغيير التي لاحت عند كُتّاب المسرح العراقي في خمسينيات وستينيات القرن العشرين من قبيل الكُتّاب: يوسف العاني في مسرحيته (مجنون يتحدى القدر)، وقاسم حول في مسرحيته (المهرج) والكاتب طه سالم في مسرحيته (طنطل)، قد فتحت الأبواب على مصراعيها أمام العديد من المؤلّفين لينهجوا نهجهم في الكتابة. حتّى إذا ما بزغ فجر سبعينيات القرن العشرين سنلحظ غزوًا تحديثيًا قد نال المسرحيّة العراقيّة على صعيدي الشّكل والمضمون، وظهور طائفة من الكُتّاب المسرحيين الذين غازلوا البنائيّة الدراميّة الحديثة ووقعوا في شباكها.

وأجديني قبل سنتين من الآن أغادر ما تعالق في ذهني من معلومات جاهزة توارثتها من المظان التي بحثت في تاريخ تلك الحقبة المسرحيّة، وتبنيها وأعدت تدويرها في أبحاثي مدة من الزّمن. إذ، وأنا أنقّب وأفُتّش وأبحث في المكتبات، عثرتُ على نسخة من كُتّيب عتيق، صغير الحجم، كُتب على الآلة الطّابعة وضمّ خمس مسرحيات، وكُتب على غلاف الكتاب مسرحيات من تأليف عبد الصّمد خانقاه، انتهى من كتابتها في الحادي عشر من آذار (مارس) سنة (١٩٥٢م).

وما شدّ انتباهي إلى هذه المسرحيات أنّني لم أسمع بكاتبٍ مسرحيّ عراقيّ بهذا الاسم من قبل، ولا بعنوانات المسرحيات. فعدتُ إلى جميع كتب البلوغرافيات والمعاجم والأعلام المختصة بهذا الخصوص، إلّا أنّني لم أحظ بشيء يذكر عن الأمر.

وانتهبت قراءة المسرحيات انتهاباً، وتملّكني الذّهُول والعجب والصّدمة لما تحمله المسرحيات الخمسة من بنائيّة حديثة على صعيديّ الشّكل والمضمون؛ إذ لم يعرف المسرحيون العراقيون هكذا صيغ اسلوبية بنائية في ذلك الوقت. مسرحيات قصيرة كُتبت بفصل واحد، بعضها احتكم على منظرٍ واحدٍ، وبعضها الآخر منظرين، فضلاً عن ذلك، فإنّ هذه المسرحيات تحمل مضاميناً وأفكاراً لم تكن قد أخذت طريقها إلى المسرح العراقي بعد، أي في سنة (١٩٥٢م) كما هو مثبت على صفحاتها الأخيرة.

فائتتان من المسرحيات وهما (التّافهون) و(فقااعات) قد اقتربتا بل تقابلتا مع مسرح اللامعقول بناءً وصياغةً وفكراً، وبالتّحديد مع مسرحيّة (في انتظار غودو) لصاموئيل بيكيت. وافترضتُ مع نفسي أنّ المؤلّف هذا - أي خانقاه - لعلّه قد اطّلع على نصّ مسرحيّة (في انتظار غودو) وتعالق معه في تأليف المسرحيتين. غير أنّ الأمر لم يكن بهذا الحال؛ بسبب أنّ نص بيكيت الذي انتهى من كتابته باللغة الفرنسيّة في سنة (١٩٤٩م) لم يأخذ طريقه إلى الطّباعة والانتشار إلّا في سنة (١٩٥١م)، وقُدّم تمثيلاً على خشبة مسرح بابلون في باريس أوّل مرة في الخامس من يناير سنة (١٩٥٣م)، وأخرجه المخرج روجر بلين. فمن غير المعقول أنّ خانقاه قد تعرّف على مسرحيّة (في انتظار غودو) بهذه العجالة وقلّدها أو سار على هديها، هذا إذا افترضنا أنّه يجيد اللغة الفرنسيّة؛ لأنّ النصّ تُرجم إلى الانكليزيّة أوّل مرة في سنة (١٩٥٥م). أمّا النّصوص المسرحيّة الثلاثة الأخرى وهي: (الغابة) و(موعد مع العيد) و(الظّلام) فهي مسرحيات كُتبت برمزيّة عالية ممزوجة بتعبيريّة أخذت تأسر القارئ وتشده إليها.

ومرة أخرى، أجدني مبهوراً لمبنى المسرحيات ومضمونها، فطفقتُ إلى هذا

الكتاب الذي أحسبُ أنّه سينزل الكاتب عبد الصّمد خانقاه المنزلة التي يستحقها في زيادة الكتابة في دراما اللامعقول، وفي الدّراما الرّمزيّة والتّعبيريّة. وأن أُوفّر للقراء خمسة نصوص مسرحيّة قصيرة في مسارها، ثريّة في مضامينها^(١).

فُصّل البحث على فصلين تسبقهما مُقدّمة وتتبعها خاتمة. فبسطتُ في الفصل الأوّل منهما مفهوم (الدّراما الحديثة)، تعريفها، أسباب ظهورها، مع مدارسها أو مذاهبها الدّراميّة. وأردتُ من وراء ذلك تعريف القُراء بهذه الدّراما وتحصّلهم على معرفة بهذا المسار الفنّي والأدبيّ. وفي الفصل الثّاني من الكتاب، عرضتُ حياة الكاتب عبد الصّمد خانقاه مع وقفةٍ يسيرة عند المسرحيات الخمس.

(١) عدّد الباحثون العرب بدايّة مسرح اللامعقول في المسرح العربي مع مسرحيّة (يا طالع الشجرة) التي ألفها الكاتب المسرحي توفيق الحكيم في سنة (١٩٦٢م). وإنّ هذه المسرحيّة هي التي فتحت الباب على مصراعيه أمام الكُتّاب للكتابة في مسرح اللامعقول.

الفصل الأول

الدrama الحديثة

يتفق أصحاب المعجمات الفنية والأدبية على تعريف عام للدrama الحديثة، إذ يعرفونها على أنها الأعمال الدرامية التي ظهرت في أوروبا وأمريكا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي في حقبة تأليف الكاتب النرويجي (هنريك أبسن ١٨٢٨ - ١٩٠٦ م) لمسرحياته وما لحقها من تأليفات مسرحية. أو أنها الدrama الغربية التي ليست هي بالكلاسيكيات الاغريقية واللاتينية القديمة، وانها لا تتقيد في بنائها بعناصر البناء الدرامي التقليدية التي وضعها أرسطو في كتابه النقيدي (فن الشعر) وتشمل الدرامات: الرمزية والتعبيرية والملحمية واللامعقول والتسجيلية^(١).

عوامل ظهور الدrama الحديثة :

تنصت عوامل عديدة أدت الى ظهور الدrama الحديثة في أوروبا؛ منها سياسية واقتصادية واجتماعية، ومنها علمية وفلسفية وفنية.

أولاً- العامل السياسي :

شهد مطلع العقد الثامن من القرن التاسع عشر تحطماً لآمال الأوربيين المتفائلين الذين كانوا يظنون أن أوروبا دخلت مرحلة سلام قائم على التصنيع المتسع والتجارة الحرة والتعاون الدولي بعد أن عانوا العقود عديدة من نتائج حروب نابليون وانتشار ظلالها على الساحة الأوروبية، ولاسيما مقررات مؤتمر فيينا لسنة (١٨١٥ م) التي رسمت خارطة أوروبا السياسية بعد سقوط نابليون.

(١) ينظر: معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، إبراهيم حمادة؛ المعجم الأدبي، جبور عبد النور؛ قاموس المسرح، جون غاسنر وادوارد كون؛ المفهوم التراجيدي والدrama الحديثة، فوزي فهمي أحمد؛ الموسوعة المسرحية، جون رسل تيلر، ج ١ - ج ٢، الدrama الحديثة بين النظرية والتطبيق، ج.ل. ستیان؛ معجم المسرح، باتريس بافي.

فمع بداية العقد الثامن أعلن عن تأسيس امبراطوريّة ألمانيا في سنة (١٨٧٠م) التي نهج مؤسسها داهيّه السّياسة الألماني (بسمارك ١٨١٥-١٨٩٨م) سياسة اقترّب فيها من نهج السّياسي الإيطالي (كافور ١٨١٠-١٨٦١م) التي تمّ بموجبها قيام الوحدة الإيطالية في سنة (١٨٦١م). فكلا السّياستين قائمة على استخدام القوة العسكريّة في انتزاع الأراضي وضمّها الى دولتيهما.

حاولت ألمانيا الموحّدة التّوسّع على حساب المناطق المحاذيّة لها، فشرعت في ضمّ مقاطعتيّ الألزاس واللورين الفرنسيّتين الأمر الذي أعاد إلى العلن الصّراع القديم بين الدّولتين، وتمخّض عن هذا حرب انتهت بعقد معاهدة فرانكفورت في سنة (١٨٧١م) والتي ضمّت بموجب بنودها المقاطعتين.

إنّ مدة الأربعين سنة من السّلام التي أعقبت معاهدة فرانكفورت صيّرت الدّول الأوربيّة الكبرى لأن تسعى إلى التّعاون فيما بينها على تجنب الصّراع المكشوف، إلّا أنّ المؤرخ (براين بوند) يذكر في كتابه (الحرب والمجتمع في أوروبا) إنّ المدة المحصورة بين عاميّ (١٨٧١-١٩١٤م) لم تتسم بالهدوء والسّلام، بل شهدت تشكيل تحالفات منذرة بالسّوء وسباقات تسلّح متهورة وازدياد توقع حدوث حرب عظمى في النّهائيّة.

طلع القرن العشرون على أوروبا وهي في حالة من التّرقّب الذي ينذر بوقوع كارثة؛ إذ انقسمت دول أوروبا إلى تكتلات بموجب الأحلاف العسكريّة التي عقدت بينها، وأخذت الدّول تسعى جاهدة إلى تطوير قدراتها العسكريّة بصورة تحول دون تفوق غيرها عليها. وقد تمخّض عن هذا الواقع اتجاهان مؤثران: أوّلها، اضطّار الدّول المتصارعة إلى الاحتفاظ بجيوشها وأساطيلها الجرّارة وما يتطلبه هذا من نفقات، وما يتبعه من مراقبة لخطوات العدو، ممّا أدّى إلى تحشيد شبكات

التجسس والمراقبة. والآخر قيام فئة من العسكريين بالسيطرة على مقاليد البلاد الإدارية والسياسية وتوجيهها ضمن إطار عسكري.

وقبيل بدء الحرب العالمية الأولى، وصف العقيد الإنكليزي (هاوس) الجو في أوروبا بأنه وضع استثنائي جن فيه جنون النزعة العسكرية، وقد علق مؤرخون كثيرون على حقيقة أن إعلانات الحرب قوبلت بحماس شعبي لا نظير له؛ إذ كانت تتصاعد منذ زمن ليس بالقريب. وعلى الرغم من بذل الدبلوماسيين ورجال الأعمال جهوداً مضيئة لتجنب اللجوء إلى الأعمال الحربية، إلا أنهم كانوا عاجزين في وجه جيل أعد فكرياً وبدنياً لهذه الحرب التي افترض وقوعها بين الأمم.

اشتعل فتيل الحرب العالمية الأولى في سنة (١٩١٤م) وخلال سنوات القتال الأربعة شهدت أوروبا ومستعمراتها في القارات معارك كبيرة نتج عنها إصابات قُدرت بحوالي خمسة ملايين قتيل فضلاً عن الخسائر المادية الجسيمة، وتهوي عروش بعض الأنظمة الملكية والدكتاتورية.

لقد شهدت وقائع الحرب الأولى اندحار واقع الاستعمار القديم بجميع أنواعه، وظهور الحركات الاشتراكية في العالم بعد الثورة الروسية البلشفية في سنة (١٩١٧م) وانهيار الاقتصاد العالمي وظهور الفاشية الأوربية الرهيبة وسيطرتها في إيطاليا وألمانيا ورومانيا والمجر. وفي ظل هذه المتغيرات عاشت أوروبا تمزقاً سياسياً واقتصادياً أدى إلى نشأة جو خانق للحرية في أكثر مناطقها. وبجانب ظهور الفاشية في أوروبا برز الفكر الاشتراكي الذي أخذ يعلو بعد نجاح الثورة الروسية ومقارعتها للنازية. فأمن به الملايين من البشر الذين وجدوا في الفلسفة الماركسية الخلاص الأخير للبشرية، إلا أنه في العهد الستاليني مرت الثورة بأزمة نتيجة لتطبيقها لهذه الفلسفة. فمال كثيرون منهم إلى اليمين في أوروبا واضطروا إلى مهادنة الرأسمالية مع

إبراز مساوئها، وبعضهم اصطفّ مع اليسار متخذاً من العنف وسيلة في مجابهة الرأسمالية. فقد كان التطبيق الستاليني يتسم بالعنف وإهدار الحرية، صحيح أنّ هناك مسوّغات لها قيمتها، أهمها أنّ أوّل واجب على أيّة ثورة هو تأمينها خصوصاً حين تقف حكومات العالم ضدها. وفي ظلّ هذا التّأمين قد تحدث بعض الأخطاء العارضة التي يجب ألاّ يركز المفكرون عليها، ولكن لا يوجد أيّ مسوغ لأن تنزل إلى مستوى لا إنساني ولا حر، بينما هي قامت على أساس الاشتراكية التي تعمل على إعلاء الإنسان وتعميق الحرية.

لم تعرف أوروبا والعالم السّلام بعد الحرب العالميّة الاولى إلا لعقدين، إذ سرعان ما أخذت السّماء الأوروبيّة تنذر بوقوع حرب أخرى. فقد كانت الظروف التي مهدت للحرب العالميّة الثّانية مماثلة للمناخ الذي سبق الحرب العالميّة الاولى مع وجود بعض الاختلافات الجوهرية بينهما. وهكذا اشتعل فتيل الحرب العالميّة الثّانية في سنة (١٩٣٩م) واستمرت لغاية سنة (١٩٤٥م).

إنّ الواقع المؤلم الذي أحاط بالإنسان في الرّبع الأخير من القرن التّاسع عشر والنّصف الأوّل من القرن العشرين عزّز شعور الإنسان بفرديته ووحدته وخيبة أمله في رقي الحضارة البشريّة بعد تشكيكه بالقيّم التي آمن بها، ولذلك وجد الإنسان في الأدب والفن والمسرح المجالات الحيويّة التي من خلالها يمكن أن يعبر عن ذاته وعن الواقع الذي يعيش وينتمي إليه.

ثانياً - التّقديم العلمي والصّناعي :

تميزت الحقبة الأخيرة من القرن التّاسع عشر والعقد الأوّل من القرن العشرين بالماديّة والواقعيّة اللتين تؤكدان القوميّة والعسكريّة وانتشار الحضارة الغربيّة في العالم وتأثيرها على الحياة العقليّة واليوميّة في كلّ مكان. فأظهر النّاس ميلاً الى

العلوم بمختلف أنواعها، فكان النّصف الثّاني من القرن التّاسع عشر عصر العلوم والتّقدم العلمي وعزوف قسمٍ من النّاس عن الفلسفة والتّوجه إلى العلم ظناً منهم أنّ التّقدم الصّناعي والعلمي يؤدي إلى كثرة الانتاج وانتشار الرّخاء. وقد عدّت العلوم الطّبيعيّة القوة الدّافعة في الحياة العلميّة، ولهذا بدأ الطّلبة في الجامعات الأوربيّة التي كانت مركزاً للدراسات الفلسفيّة يبدون رغبتهم في الدّراسة العلميّة منذ سنة (١٨٥٠م) وما بعدها.

لقد كسب العلم أكبر قسط من الاعتبار والتّقدير؛ بسبب الخطوات الواسعة التي خطاها العلماء في حقول الطّب والجراحة. كما أسهمت النظريات العلميّة في كسر الأفكار القديمة، وخصوصاً نظريّة (داروين ١٨٠٩-١٨٨٢م) في أصل الأنواع. ولعب قانون (مندل ١٨٢٢-١٨٨٤م) في الوراثة الذي نادى بتوارث الصّفات. كما ظهرت نظريّة التحليل النّفسي لـ (فرويد ١٨٥٦-١٩٣٩م) التي استندت إلى مفهوم أساس هو الحتميّة البيولوجيّة وأثره في تكوين شخصيّة الانسان. وعدّت هذه النّظريّة من النّظريات المهمة التي كان لها أثر كبير في الأدب والفن والمسرح في القرن العشرين فضلاً عن أثرها في تقدم الطّب النّفسي والفلسفة العقليّة.

رافق التّقدم العلميّ تقدماً صناعيّاً؛ إذ شهدت العقود الأخيرة من القرن التّاسع عشر سيادة التّصنيع الآلي الذي أصبح أنفذ قوة في تكوين معالم الحضارة الغربيّة. فقد فاقت الآلة قصد صانعها، وهيمنت الماديّة الاقتصاديّة على مرافق العصر، إذ كان الانتاج الآلي مندفعاً متوسّعاً ولم يعد بالإمكان السّيطرة على طاقاته، فراح يغير في صرح المجتمع الأوربي ويغزو بقاءً خارج أوربا، وكان أوّل ثمار التّصنيع هو ظهور مبدأ التّخصّص في العمل وانتاج البضائع الرّخيصة الأمر الذي أدى إلى ظهور طبقة من الرّأسماليّة كان همها الرّبح واستثمار رؤوس أموالها في المعامل ولم يكن لها أي اهتمام بتحسين حالة المعامل والعمال.

ولعلّ التّقدم العلمي والصّناعي وما نتج عنهما زاد في تضاعف دور العامل الدّيني في حياة الإنسان، وزيادة صراعه مع القوى الغيبيّة الأخرى. الأمر الذي جعل الإنسان يتجه بحثاً عن أدلّة أخرى لعلّها ترشده إلى لغز النّفس الباطنيّة، ففي ذلك الجو المُشَبّع بالنّزعة الطّبيعيّة الذي أخذ الإنسان الأوربي يستنشق من خلال هذا العصر الماديّ، تحطمت الطّمانيّة النّفسية، ووجد الإنسان نفسه وحيداً في المجتمع وغريباً عنه فاتجهت أفكاره صوب التّركيز أكثر فأكثر على ذاته. ومن الطّبيعي أن تنعكس هذه النّزعة النّرجسيّة وهذا التّمجيد للذات في الفنّ والأدب والمسرح الذي راح يعبر عن أفكار الإنسان الباطنيّة وأحاسيسه الجديدة بطروحات فنيّة وأدبيّة ربّما كانت جديدة هي الأخرى.

ثالثاً - الموقف الفكري (الفلسفة والفن) :

عُدّ القرن التّاسع عشر مفترق طرق في تاريخ الفكر الفلسفيّ. فقد ظهر عددٌ من الفلاسفة الذين أثّروا تأثيراً بيّناً على مجمل النّشاط الإنسانيّ، وخصوصاً في مجال الأدب والفن والمسرح.

إذ شهد مطلع القرن حضوراً مميّزاً لفلسفة الألماني (كانط ١٧٢٤-١٨٠٤م) بوصفه فيلسوفاً استوعب تراث الأسلاف ومن ثمّ حدّد بدايّة عصر جديد أطلق عليه الباحثون اسم (العصر النّقدي) نسبة إلى فلسفته التي أسماها (الفلسفة النّقديّة)؛ لعنايتها بنقد المعرفة وفي البحث بشروطها الأوّليّة السّابقة على التّجربة. وبذلك ألغى (كانط) المردود النّفعي المباشر للمنجز سواء أكان عند مبدعه أو متلقيه؛ لأنّه يرى أنّ الشّعور بالرّائع يجب أن يكون منزهاً عن الرّغبات والمتطلبات أيّاً كانت. أمّا الشّعور الجماليّ فهو شعور خالص يقود إلى تأمل الشّيء تأملاً مجرداً. وهذه الآراء عُدّت فتحاً مهماً، وأثّرت بشكل كبير على الخطاب الفكريّ والفنيّ والمسرحي.

ومن الفلسفات التي ساعدت على إنهاء عهد الصُّروح الميتافيزيقية فلسفة (هيغل ١٧٧٠-١٨٣١م) المثالية التي شكّلت مصدراً غنياً لأغلب النظريات الجمالية والمذاهب التي تتصارع بها الأفكار وخصوصاً الماركسية والوجودية. فقد عدّ الفن إلى جانب الدين والفلسفة واحداً من أسمى ثلاثة أشكال يتجلّى لها الرُّوح المطلق. ووجد أنّ الفن يرتقي بالإنسان حدسياً إلى مستوى الحضور الإلهي ويعيد اكتشاف البعد المثالي للواقع ويعطي امتداداً لا متناهياً لوجوده المتناهي.

وفي تلك الحقبة بسط (ماركس ١٨١٧-١٨٨٣م) خطابه المعارض لفلسفة هيغل الذي يرى أنّ الفكر سابق على وجود المادة؛ إذ أقام ماركس أسس المادية الجدلية التي تؤكد أنّ وجود المادة سابق على وجود الفكر، وأنّ العالم الخارجي مستقل عن الذهن البشري، وإنّه قابل لأن يعرف بالذهن معرفة موضوعية يقينية يزداد يقينها بازدياد التجربة البشرية وتطورها.

وجاءت آراء الفيلسوف (نيتشة ١٨٤٤-١٩٠٠م) في حقبة دخلت فيها الرأسمالية مرحلة الامبريالية، وكانت ردّ فعل للأيديولوجية البرجوازية على تضخم التناقضات الطبقيّة. فأعاد نيتشة مبادئ الايديولوجية البرجوازية الليبرالية ومعاييرها الفلسفية العقلانية وعلم الأخلاق التقليدي والدين. وعدّ هذه المسائل إنّما تضعف من إرادة الصّراع وهي غير قادرة على سحق الحركة الثورية الصاعدة، ولذلك فهو يدعو صراحة إلى أن تحل محلها المبادئ اللإنسانية وغير الديمقراطية. كما دعا إلى الفلسفة الإرادية التي تُعارض إرادة الفعل ودعا إلى الصّراع من أجل الوجود والذي يكبر ويتضخم فيصبح إرادة القوة الكلية الدافعة للتطور. إنّ فلسفة نيتشة هذه كانت تعبيراً عن الحياة ومن ثم الصّرخة التي زلزلت إيمان الإنسان في الوجود والإيمان بالله.

وهزّت فلسفة (أوگست كومت ١٧٩٨-١٨٥٧م) الوضعية القضاء الفلسفي،

فقد حدّد كومت دور العلم في وصف المظهر الخارجيّ للظواهر، كما دعا إلى إلغاء الميتافيزيقيا. وهو يرى أنّ على الإنسان أن ينصرف عن محاولة استكشاف علل للعالم الطبيعيّ فيها وراء هذا العالم، سواء حاول ذلك بناءً على أساس لاهوتيّ أو على أساس طبائع أو ماهيات ميتافيزيقية، وذلك في سبيل المنهج العلمي الذي يربط وقائع الملاحظة بعضها ببعض.

ودخل النّشاط الإنسانيّ حقبةً جديدةً في ظلّ انتشار أفكار الفلسفة الوجوديّة التي تنكأ على دراسة الوجود والاهتمام بماهيات الأشياء وجوهرها وتمجيدها للفردية الحرة القادرة على الوصول إلى إدراك أو تصور للوجود وبهذا للوجود المتخيل. وتفرّعت الوجوديّة على فرعين: الوجوديّة المؤمّنة ويمثلها الفيلسوف الدنماركي (كيركجارد ١٨١٣-١٨٥٥ م)، والأخرى الوجوديّة الملحدة وعلى رأس دعايتها الفرنسي (جان بول سارتر ١٩٠٥-١٩٨٠ م).

وفي الخطاب الفنيّ، فقد تسيّدَت الواقعيّة على الرّبع الأخير من القرن التّاسع عشر والعقد الأوّل من القرن العشرين. والواقعيّة هي وضع الأدب والفن والمسرح ضمن إطار الحياة الواقعيّة والحقائق اليوميّة للعالم المعاصر. وقد تبلورت الواقعيّة بصفتها مذهباً نتيجة لفلسفة أو كست كومت الوضعيّة وكتابات داروين ونظريات كارل ماركس في الاقتصاد وتغييرات الثّورة الصّناعيّة واكتشافات العلوم الحديثة التي غيرت كثيرًا من المعتقدات السّلفيّة.

لقد تأثر المسرح بوصفه أحد ضروب الفن والأدب بالمذهب الواقعيّ، وبدأ الكتاب المسرحيون يوجهون كتاباتهم نحو تفاصيل الحياة المعاصرة لهم؛ إذ تجنبوا الموضوعات التاريخيّة أو إضفاء صفة المثاليّة على الأفعال البشريّة، ونزلوا إلى الطّبقات الاجتماعيّة الدّنيا وعبروا عن واقعهم بعدما كانت الدّراما تُعبّر عن حال الطّبقات الرّاقية والآلهة والملوك. وأدى ذلك إلى اتساع نطاق المادّة الدّراميّة حتّى تطرقت

إلى موضوعات كان التطرق إليها أو معالجتها شبه محظور مثل الموضوعات الدينية ومشاكل الجنس والإصلاح الاجتماعي ومشكلات العمال وحقوق المرأة وغيرها. إنَّ رغبة الكتاب الواقعيين في كتابة مسرحية توازي في أثرها الحياة نفسها، دفعهم إلى التقليل من العناصر الدرامية وزيادة العناصر الحياتية، أي أنَّهم مالوا نحو استخدام حوادث من الواقع المعيش وعدم الميل إلى بناء ذروات ومفاجآت وحيل درامية. كما أصبحت لغة المسرحيات مكوَّنة من عبارات الحياة اليومية الصريحة المعبرة حتَّى ولو كانت إقليمية وغير خاضعة لقواعد اللغة. فضلاً عن ذلك تجنبهم لغة الشعر والمناجاة الفردية والخطب الانفعالية أو الصور البيانية المسرفة في شاعريتها.

وتربَّع على عرش المسرح في هذه المدة الكاتب النرويجي (أبسن). لقد كدَّ أبسن إلى اكتشاف مصادر اللغة واستغلال طاقاتها بطريقة لم يسبقه بها أحدٌ من قبل فاتحاً بذلك أمام الدراما مجالات رحبة. وأصبحت المسرحية على يديه وسيلة لمناقشة المشكلات التي تواجه الفرد والمجتمع، فبعد أن كانت المسرحية عند سابقيه من الكتاب تتكوَّن من العرض والعقدة (الموقف) ثم الحل، قامت عنده على العرض والعقدة والمناقشة، والأخيرة - أي المناقشة - هي محك المؤلف وهي المحور الرئيس الذي تدور حوله المسرحية. ومما تقدم فإنَّ الدراما الحديثة ارتبطت بالكاتب أبسن، وأصبحت الأبنسية علامة الثورة الدرامية في المادة والتقانة، بمعنى أنَّها تناولت بالتجديد كلاً من الموضوع والأسلوب.

لقد دخل المسرح في ظلِّ هذا المناخ الفلسفي والفني حقبةً جديدةً انعتق بها عن موروثات العصور الإغريقية والرومانية والوسطى، كما فكَّ الكتاب المسرحيون قيودهم التي قيَّدهم بها أرسطو لأكثر من ألفي سنة، وحققوا لآمالهم انتصاراً عُرف بـ (الدراما الحديثة).

مذاهب الدراما الحديثة:

أوّلاً - الرّمزيّة:

اتجاه بالفن يركن إلى استخدام الرّموز أمّا بذكر الملموس وإعطائه معنى رمزيّاً، أو بالتّعبير عمّا هو مجرد من خلال تصورات حسيّة مرئيّة كحروف الكتابة أو اللوحات الفنيّة.

واستندت الرّمزيّة في مفهومها العام على فكرتين أساسيتين: أوّلاهما مثاليّة أفلاطون التي تنكر حقائق الأشياء المحسوسة، ولا ترى فيها غير صور ترمز للحقائق المثاليّة البعيدة عن العالم الواقعيّ. والأخرى الفكرة القائلة بأنّ عقل الإنسان الواعي له مجال محدود؛ لأنّ خلف هذا العقل الواعي مجال واسع يعمل فيه اللاشعور، وهو الذي يحدّد سلوك الفرد وتصرفاته في كثير من المواقف، وإنّ اللاشعور يرجع له الفضل في الخلق والإبداع.

أهمل الرّمزيون الموضوعات الاجتماعيّة والأخلاقيّة وأصروا على أنّ الفن يهدف إلى الإحساس بالجمال من دون أيّة مسؤوليّة أخلاقيّة أو اجتماعيّة. وعندهم تعدّ أيّة فكرة أو مفهوم فردي صواباً ما دام يلتقط الحدس الرقيق للشاعر، وما دام يسهم في تصميم إطار كليّ بشكلٍ مختصر. ولهذا حفلت الدراما الرّمزيّة بالمجازات التمثيليّة والصّور البيانيّة والتشبيهات والمعميات والغيبات المملّغة وإلى تجسيد أفكار مجرّدة ورؤيتها في وقائع وشخصيات بغية تفسير الحقيقة النّفسيّة أو الخلقية وقد تكون الوسيلة إلى هذا التّجسيد مادة اسطوريّة أو واقعيّة كما في مسرحيّة (البطة البريّة) للكاتب أبسن.

إنّ تطبيق الرّمزيّة في الدراما المسرحيّة أمر معروف، ففي المسرحيّة يستطيع عنصر أو موقف رمزي ما أن يوحي مباشرة بفكرة أو إحساس أعظم من ذاته.

وهكذا كانت العاصفة في بعض المسرحيات ترمز إلى استياء السماء أو غضب الآلهة، أو كما للتاج من رمزية مؤثرة في مسرح شكسبير. ويمكن أن يكون الرمز قوياً إذا ما تنبّه الكاتب معناه ودوره بعناية ليصبح مفهوماً، حتّى ولو كان هذا الرمز شخصياً عند الكاتب المسرحي. وقد يتباين المفهوم الرمزي لعنصر واحد عند المتلقي تبعاً لمعالجات الكاتب الفنية أو فهم المتلقي لهذا الرمز وفي كلتا الحالتين يثبت النص هذا المعنى الخاص ويترك المجال مفتوحاً للتواصل.

ثانياً - التعبيرية:

تعدّ التعبيرية من وجهة نظر ناقد الفن (هربرت ريد) إحدى الطرق الأساسية لفهم العالم المحيط بنا وتقديمه. فهي بوصفها حركة فنية ضمّت أنواع الفنون جميعها بمختلف اتجاهاتها وتياراتها.

برزت التعبيرية كمصطلح فني جمالي وتبلورت في طليعة القرن العشرين؛ لتكون رد فعل على حدثين رئيسيين: أولهما الثورة الصناعية وانعكاساتها على المجتمع، والآخر هو الحرب العالمية الأولى وتأثيراتها على الإنسان الأوربي بما شهدته من مجازر جماعية ذهب ضحية لها، وما تمخّض عنها من الركود العقلي، حتّى هيمنت التعبيرية وبشكل واضح في ألمانيا والدول الاسكندنافية طوال العقدين الأوّل والثاني من القرن العشرين.

رفض التعبيريون المذهبين الانطباعي والطبيعي بوصفهما مذهبين يقومان على نقل الواقع في الحياة وتصويره بعيداً عن أحاسيس الكاتب وعواطفه الذاتية ورؤاه الشخصية التي لا تتعدّى مظاهر الأشياء. بمعنى أن الكاتب التعبيري أصرّ على نقل خبرته الخاصة، ورفض بشدّة أي أسلوب واقعي بوصفه محاكاة واضحة؛ إذ لم يكن يهتم بالحقيقة الموضوعية، كما رفض بقوة التفاصيل السطحية إلى الحد الذي لم يكن

للكاتبين التّعبيريين فلسفة جماليّة كما كان حال الطّبيعيين والرّمزيين في المسرح. لقد كان التّعبيري جريئاً يفرض رؤيته الحادة الغريبة الأطوار أحياناً للعالم على ما يكتبه. لقد كانت الدّراما التّعبيريّة مسرحاً للاشعور، أي أنّها شكّل من الحلم المكبوت مع ما يتبع ذلك من ضياع دافع الشّخصيّة وتطور الحبكة العقلاّني الذي لم يؤدّ بالضرورة إلى انعدام الشّكل كما في السّورياليّة؛ إذ يمكن ضمّان وحدة المسرحيّة الدّاخلية الصّحيحة من خلال الرّؤيا الوحيدة للحالم نفسه. ولعلّ من أهمّ كُتّاب التّعبيريّة الكاتب السّويدي سترندبيرغ (١٨٤٩-١٩١٢ م) والألماني فيديكند (١٨٤٦-١٩١٨ م) والأمريكي يوجين أونيل (١٨٨٨-١٩٥٣ م).

ثالثاً- الدّراما الملحميّة^(١):

تُقرن عادة الدّراما الملحميّة بالمسرحي الألماني برتولت بريخت (١٨٩٨-١٩٥٦ م) الذي صاغ شكلها وأفاد في بلورتها من امتدادات تاريخيّة تعود في قسم من أصولها إلى حضارات شرقية قديمة في آسيا.

عمد بريخت في مسرحه إلى (التّغريب) فجعل المألوف والسّائد غريباً. فالصورة المغرّبة هي عبارة عن عرض لشيء أو موقف مألوف للمتلقّي في إطار من القول أو الفعل الذي يظهره غريباً ليجبره على رؤية إدراك شيء مألوف كما لو أنّه جديد ويراه لأول مرة. بمعنى أنّ المتلقّي عندما يتعوّد على رؤية أو سماع شيء تعوداً تاماً يصبح من السّهل الاعتقاد بأنّ هذا الشّيء هو دائماً كذلك، ولكن عندما يتقدّم إليه شيء جديد يعتقد أنّه ليس حتمياً سوف يتقبله ويقتنع به وقد يرفضه وينبذه، الأمر الذي يصل للمتلقّي إلى قدرة التّمييز على الحكم في الرّفّض أو القبول على الشّيء

(١) لم يقترب الكاتب عبد الصّمد خانقاه من شكل الدّراما الملحميّة، ولكنّه بنى الجانب التّحريض الذي دعا إليه (برتولت بريخت) في رؤيته للمسرح الملحميّ؛ إذ يقول: (أنا أدعو إلى دراما تثوّر الواقع لا تعيد صياغته كما هو). وبالتالي نهض خانقاه إلى التّحريض والدّعوة إلى التّغيير في مسرحه.

المغرب؛ لأنه أصبح في حكم الجديد، ولم يعد في مركز يفرض حتمية علينا لا شيء إلا لأنه تعود عليه وآمن بصحته.

ومسرح بريخت يشبه الملحمة، وهي التي تتألف من الحوار والسرد معاً، حيث تُروى القصة من وجهة نظر الراوي كما تتوفر له الحرية الكاملة تقريباً لتغيير المكان والزمان. فكتاب الملحمة يصور بعضاً من مشاهدته ويروي الآخر منها متخطياً الأبعاد الزمانية الكبيرة بجملة واحدة أحياناً أو بفقرة سردية.

رابعاً - دراما اللامعقول:

تعدُّ دراما اللامعقول محاولة من محاولات الأدب والفن في السعي نحو استعادة الثقة بالإنسان بعد الآثار المدمرة التي خلفتها الحربان العالميتان على الفكر الأوروبي؛ إذ فقد الإنسان ثقته بنفسه وبالعالم الذي يعيش فيه، فكانت دراما اللامعقول بمثابة جزء من السعي المتواصل في عصرنا لكسر قوقعة النفاق والآلية التي أحاط الإنسان الحديث بها نفسه، وتنبه الى ضرورة العودة لتتبع الحقائق الأولية في الحياة.

فتسخر دراما اللامعقول بعنف بعبثية الحياة المزيفة الخادعة، ومن البشر الذين يخفون وراء سلوكهم حيوانية بشعة مما يصيب الإنسان بالذعر نتيجة إحساسه بالجذب والموت والآلية. كما تسخر من لا معقولة الوضع الإنساني نفسه في عالم فقد إيمانه و يقينه. والواقع أنه عندما يصبح من المتعذر تقبل نظام كامل من القيم المبنية على إرادة حكيمة علوية فإن مواجهة الحياة تكون مريرة وقاسية، وهي النتيجة الحتمية لمواجهة الحقيقة العارية.

تحفل دراما اللامعقول بالنشاز، وانعدام التناسق، وهي تثير الضحك والأسى أيضاً، وتخلو من الهدف والانفصام عن الأصل مما يجعل التصرف غير مسوغ والكلمة جوفاء. وقد انعكس كل هذا في شكل الدراما فأصبح البناء الدرامي لمسرحيات اللامعقول من النسيج نفسه الذي غزل منه المضمون، فجاء نشازاً ومعدوم التناسق كما خلت من الهدف ومثيرة للضحك والبكاء.

الفصل الثاني

حياته

القاص والأديب الشّيخ عبد الصّمد بن الشّيخ عبد القادر، وجده الشّيخ أحمد خانقاه بن السيّد حسين بن الحاج عبد القادر بن أحمد سردار البرزنجي بن السيّد يوسف بن السيّد علي حاجي ويرجع نسبه الى جده الأعلى الشّيخ عيسى البرزنجي الجد الجامع للسادّة البرزنجيّة في العراق والعالم الإسلامي. ولقبه خانقاه نسبة الى التّكيّة الصّوفيّة (خانقاه) التي أسّسها جده الشّيخ عبد القادر في سنة (١٨٣٤م) في مدينة كركوك، والتي تُعدُّ صرحاً حضاريّاً ودينيّاً كبيراً وكان ملتقى الأدباء ورجال الدّين الأكارم والوجهاء وله مقامه الاجتماعي والسياسي وتخرّج فيه أدباء ومفكرون. فضلاً عن ذلك كان ملاذاً آمناً لمن يتعرض للمضايقة والاعتداء من سائر القوميات التي تسكن في مدينة كركوك.

ولد عبد الصّمد في مدينة كركوك في سنة (١٩٢٩م) في أسرة تعود إلى أصول كرديّة عُرفت بوجهاتها وعديد علمائها ومشايخها^(١). أكمل دراسته الابتدائيّة والمتوسطة والإعداديّة في مدارس كركوك. ومن ثم دخل كليّة الحقوق في بغداد وتخرّج فيها في سنة (١٩٥١م). مارس مهنة المحاماة في مدينة كركوك مدة من الزمن، ثم عُيّن قاضياً للتحقيق في محكمة كركوك في سنة (١٩٧٤م). وبعد وأد الحركة الكرديّة في شمال العراق في سنة (١٩٧٥م) نُقل إلى جنوب العراق، وبعدها

(١) مدينة كركوك: تقع مدينة كركوك شمال العاصمة بغداد وتبعد عنها بحوالي ٢٤٠ كم. وهي مدينة تاريخيّة عمرها أكثر من خمسة آلاف سنة، وعرفت عبر أدوارها التاريخيّة بأسماء عديدة منها: أريخا، كرخ سلوخ، كرخيني، كرخورا، كرخا، كركر، كركوك. ويقطنها العرب والتركمان والكرد والمسيحيون، كما تعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود جنباً الى جنب منذ القدم إلى ما بعد الحرب العالميّة الثّانيّة حيث تمّ هجرة اليهود من المدينة. وتعد المدينة واحدة من أهمّ البقاع العالميّة التي تطفو على النّفط إذ بدأ استخراجه من أراضيها في سنة (١٩٣٤م).

عاد إلى مدينة السّليمانية وبقي فيها إلى أن وافاه الأجل في سنة (١٩٧٧م) ودُفن في السّليمانية^(١).

مارس خانقاه العمل الصحفي مبكراً وكان ينشر نتاجه الأدبي في المجلات العربيّة كالآداب البيروتيّة، وشهدت الصّحافة العراقيّة على قلمه من خلال ما كتبه فيها من المقالات النّاهضة. وعندما أصدر عبد القادر البرزنجي مجلّة (الشّفق)^(٢) في كركوك في سنة (١٩٥٨م) أسند مهمة تحرير القسم العربيّ من المجلّة إلى عبد الصّمد خانقاه، الذي أخذ يحرّر القسم ويشرف على موضوعاته.

أصدر خانقاه مجموعة من المجاميع القصصيّة منها (في الغاب مجموعة قصص) في سنة (١٩٥٢م)، و(محاولات في النّقد الأدبي) في سنة (١٩٥٨م)، وشارك آخرين في إصدار مطبوع (قصص مختارة) في سنة (١٩٦١م).

المسرحيات:

المسرحيات الخمس التي كتبها خانقاه ويؤشر تاريخها المثبت على غلافها إلى سنة (١٩٥٢م)، أنّها من نوع الفصل الواحد، واقترب كاتبها كثيراً من الدّراما الحديثة ومذاهبها، وخصوصاً من المذاهب: الرمزيّ والتعبيريّ واللامعقول.

والمسرحيات تحمل أهميّة خاصة كونها توضّح هموم الإنسان العراقي في خمسينيات القرن العشرين في ظلّ الهيمنة الدكتاتوريّة وتسلط البرجوازيّة والاقطاعيّة

(١) سيروان الشّيخ محمود البرزنجي، الثّبر المسبوك، (كركوك: مطبعة الماس، ٢٠٢٢)، ص ٢٠٢-٢٠٣.

(٢) صدر العدد الأول من المجلة في ١٥ / ١ / ١٩٥٨ في مطبعة الشّمال بكر كوك وباللغتين العربيّة والكرديّة. وكان بدل الاشتراك السنوي في المجلة ديناراً واحداً وثمان النّسخة ٧٠ فلساً. ولم تكن المجلة تأبه بالأدب والثّقافة للمجتمع الكركوكي ولا تلمح إليها فكأنها تصدر في مكان آخر غير كركوك لذلك قولت بالإهمال من أبناء المدينة، ولم تلق الرّواج والانتشار بعد أن صدر منها أربعة أعداد، ممّا حملت إدارة المجلة إلى الانتقال إلى مدينة السّليمانية وإصدارها باسم (بهان) باللغة الكرديّة وقد تقلّص حجم صفحاتها وأشرف على تحريرها الشّاعر المعروف عبد الله غوران.

على رقاب العراقيين. والمؤلف تناول في مسرحياته أناس محليين، وجهد قلمه في أن يصور آلامهم ومشكلاتهم وأن يُعيّن مركزهم وظروفهم في الحياة التي فسدت في كلّ جزءٍ منها، وإنّه لم يغفل لحظة واحدة عن تصوير مساوئ المجتمع حينذاك. ولذلك جاءت الشّخصيات في المسرحيات بوصفها نماذج حياتيّة مُعبّرة عن طبقاتها التي تنتمي إليها. فهي ظواهر حياتيّة أكثر منها شخصيات إنسانيّة. كما أنّ المؤلف أراد من وراء مسرحياته أن يستعرض لنا مواقف حياتيّة وشرائح اجتماعيّة تعيش بين جوانبنا وننتمي إليها، ولذلك لم يُعرِ المؤلف للبناءيّة الدراميّة أي أهمية بقدر ما أراد أن يستعرض المواقف. فالمؤلف يضحي بالبناءيّة المنطقيّة في سبيل فكرته، وإنّ المسرحيات لم تحتكم على توازن بين الأسلوب والفكرة، ولذا طغت الفكرة على الأسلوب أو البناء السليم. زيادة على ذلك، سيلحظ القراء أنّ الشّخصيات لا تتطور، وأنّ الأحداث مُصابة بالعقم وعدم التدفق والتغيير وتسير في خط مستقيم حتّى النهاية، وهي سمة من سمات بعض تيارات الدراما الحديثة.

مسرحيّة (الغابة) :

تُعدّ مسرحيّة (الغابة) من أنضج مسرحيات خانقاه، وتُروى على لسان الحيوان وتصلح كمسرحيّة للأطفال فشخصياتها (أسد وقرود وضمفدع وأسماك) وتجري أحداثها في غابة داكنة كثيفة الأشجار لا ينفذ إليها ضوء الشّمس. ونقرأ حواراً بين الأسد والقرود يتضح منه أنّ الأسد جائع وعلى القرود التّفطيش عن طعام له. وعندما يغيب القرود يحضر الضّفدع متهاكاً على قدميّ الأسد باسطاً الطّاعة وطالبا الغفران؛ لأنّ الأسماك قد طردته من حوض الماء ومنعت عنه الطّعام فيخبره الأسد بأنّه سيرسل وكيله القرود للتحقيق بالسّبب ومعرفة. وبعدها يعود القرود ومعه بعض البيض كطعام لسيّده الأسد، ويطلب منه سيّده الذّهاب مع الضّفدع؛ لاستيضاح حقيقة قوله فيجري حواراً بينهم:

الضّفدع: أجل لقد جئت إليكم فإني طوع أمركم السامي، فهل يريد مولاي أن أريه البركة.

الأسد: أنا الآن متعب سوف أرسل وكيلي، وهو عزيز علينا جداً ثم يسركم منظره الجميل، فهو قرد مرح..

الضّفدع: (ينهاه على أقدامه ويقبلها بحرقة وإخلاص أكثر) شكراً يا مولاي يا سيّد المتظلمين والضعفاء.

القرد: مولاي أتيت لك ببعض البيض. وقد أشعلت الدجاج نار حرب ضروس عليّ، أفلا ترى بقع الدم على جسدي.

أما المنظر الثاني فنرى أنّ الضّفدع قد وصل بركة الماء التي فيها الأسماك فيحدث وصوله ضجيجاً لخشيتهم منه، ويبدأ الضّفدع متباهياً متعالياً عليهم فيقول:

الضّفدع: أنا الآن سيّدكم ومن لا يأتمر بأمرى سأدق عنقه، واعلموا أنّ آية حركة منكم ضدي تجعلني أقطع كلّ الطحلب عنكم.

وعندما يرفضون الخضوع له، يذهب القرد لجلب ضفادع أكثر لمعاونته، ويطلب من الأسماك الإذعان للأمر الواقع ثم يفرض عليهم شرطاً بإرسال سمكة طريّة وسمينة مع الماء النقي إلى سيّده الأسد فترفض الأسماك طلبه؛ إلّا أنّ القرد يوضح لهم أنّ قانونه هو السائد ثم تنتهي المسرحيّة.

الأسماك: (بصوت واحد) وأمّا نحن فلن نقدم ضحايا باردة.. سوف نمتنع عن كلّ شيء فيه ضرر لنا.. هذا هو جوابنا لسيّدك أيها القرد.

وهذه المسرحيّة تتقدّم على جميع مسرحيات خانقاه وأكثرها تماسكاً ورمزيّة، ولغتها سهلة وسلسلة، وإنّها قابلة للتأويل لرمزيّتها العاليّة على مستوى الفكرة والشّخصيات. فالأسد يمثل القوة الغاشمة التي تريد فرض سيطرتها عن طريق وكلائها على الضعفاء الذين يرفضون الخضوع لهم ويتحدون من أجل تحقيق هدفهم.

مسرحيّة (موعد مع العيد) :

المسرحيّة الثّانيّة في مجموعة خانقاه، إذ نرى امرأة (حسنة) تجلس بين طفلتيها عائشة وقدريّة في غرفة بئسة تهيء مستلزمات العيد وهي بانتظار زوجها لجلب الثياب والأحذية للأطفال كي يفرحوا بهديّة العيد كبقية الأطفال إلا أن ظنها يخيب فيحضر الزوج دون أن يجلب لهم ما يسرهم لعدم تمكنه من ذلك لقلة نقوده:

قدوري: (يدخل لاهث الأنفاس.. حاملاً سترة على كتفه عليها بقع من النفط)

حسنة.. حسنة

حسنة: (تقوم).. نعم

قدوري: (يجلس قرب قدريّة ويداعبها من شعرها) هيا.. أنا اليوم جائع جداً.. أأست

جائعة يا عائشة ؟

حسنة: (تضي لإعداد الشاي) ولكن يا قدوري.. الأولاد يريدون الثياب

والأحذية.. ألا يمكنك تدبير بعض المال لشرائها؟

قدوري: ألا تعلمين بأنّي لا أملك شيئاً !!

أما المنظر الثّاني فنرى قدوري يغني وهو مسرور أما كيف تحقّق سروره فلا ندرى.. وبعدها تأتي زوجته (حسنة) جالبة الشاي والسكر والسيكاير وبعض الحلوى كهديّة من الجيران وعندما ترى زوجها يغني يساورها بعض الشك في وضعه فتقول له:

حسنة: كما ترى.. أتعلم بأنّي لا أنام إلّا قليلاً ؟ إنّ كلام الناس أحدٌ من السكين..

فهم يقولون بأنّ قدوري سارق.. أجل سارق..!

وهكذا يتوضح للقارئ بأنّ قدوري سارقاً من أجل إكساء أولاده ملابس العيد، ومن هنا فإنّ المؤلّف لم يستطع أن يجد حلاً لشخصيّة قدوري أو مشكلته سوى السرقة وبذلك زاد الطين بلةً فبدلاً من دفعه للكفاح لتغيير وضعه المعيشي

نراه يضع له حلاً ساذجاً وعقيماً فيخلق منه عالة اجتماعيّة من الضروري التأكيد على وجوب القضاء عليها.

مسرحيّة التّافهون:

مسرحيّة تنتمي إلى مسرح اللامعقول، فثمة شخصيتين تتحدثان في موضوع حياتي يخصهما من دون أن يتطور أو من دون أن يلفت انتباه القارئ لتفاهته. فالحديث لا قيمة له ولا نستطيع أن نخرج من حوارهما بنتيجة بأيّ حالٍ من الأحوال. وهما لا يعرفان ماذا يريدان:

- صادق: (يتثائب) آه.. آه.. إنني اليوم متعب
نوري: (في جزع مصطنع) متعب؟ ولم؟ أخشى أن أصابك البرد.
صادق: لا.. لم يصبني البرد. ولكنني فقط أشعر بالتعب.
نوري: لا.. لا تدع أن تشعر هكذا. أعتقد أنّه عارض يزول بزوال أسبابه.
صادق: تماماً.. ولكن، ليس هناك من سبب، كما أظن.
نوري: (فاغراً فاه) أمر غريب. ولكن.. لا.. لا بدّ أن يكون هناك من سبب..
صادق: أقسم لك بأنّ لا سبب هناك.

واللافت في الأمر أنّ هذه المسرحيّة تقابل مسرحيّة (في انتظار غودو) لصمويل بيكيت، فلا يوجد حدث، ولا تطور في البناء الدرامي، والحواء يلبس الشخصيتين، والحوار متقطع لا رابط له.

مسرحيّة فقاعات :

تجري أحداث المسرحيّة بين شخصيتين (نديم الشّاعر) و(أكرم) صديقه وهي شخصيات تائهة لا تعرف ماذا تفعل وتتصور الحياة عبارة عن تسكع وخمر ودخان لا أكثر ثم كلامًا عن الحرّيّة المطلقة والاختبار الحر :

نديم: بلا ريب.. فلولا ذات الإنسان لما ارتبط إنسان بالآخر. فالمهم هو أن هناك رابطة بين الذوات يدور خطها حول وجود الإنسان فلا شيء غير الإنسان ولا شيء غير تلك الرابطة والتي هي خليقة بأن تكون حرة حرّيّة مطلقة. من دون أن يعتور إرادة الإنسان يأس. علينا أن نحقق وجودنا ونؤكد على كيانا كفرد. أمّا الأمل فلا.. فهو رول خلفه.. فإن كنت تخشى حدوث مشكلة كان معنى ذلك أنك تهمل إرادتك في أن تعمل.

أكرم: هل يمكنني أن أقول إنّه لولا ذلك لما انصاع مرقص لنا..

نديم: أجل.. إن مرقص ارتبط في هذه اللحظة بنا، بمحض إرادته الحرة. فهو حرّ حرّيّة مطلقة فلا قيد يقيدّه سوى وجوده. الوجود الخالق لخصائصه وعمله. تمامًا فهو اليوم مثلاً خادم هنا، وغداً في بيت من البيوت وبعد غد..

نديم: في دار من دور الدعارة.. طالما هو غير مرتبط بالكون وبالحياة وبأي نظام. وجوده قائده، يسوقه في ظل إرادة حرة وحرّيّة مطلقة. فهو يحقّق حريته المطلقة، حين يغير من عمله بين لحظة وأخرى. وكما حققتة أنا حين بعث له صورة حبّيتي، وهي مومس كما تعلم.. أرايت كيف أشعر بالحرّيّة المطلقة التي أتلمسها في كياني والتي أريدها لكلّ شخص.. فليتمتع هو بها أيضًا — (نجاة) وماذا بهم ؟ أليست هي مومسًا بمحض إرادتها، إنّها رغبة من خصائص وجودها..

ومن الحوار نرى مدى تسفيهه عبد الصّمد خانقاه بالفكر الوجودي الذي بدأ حينئذ يغزو أفكار المثقفين الذين لم يستطيعوا تبيان مدى تفاهته؛ نظرًا للضبابيّة

التي كانت تشكّل مورد مطالعاتهم وعدم وضوح الرؤيا الفكرية لمكانة الفكر البرجوازي.

لقد عرض المؤلّف موقفه من الفكر الوجودي الذي وجد فيه الضّحالة والهرء وعقم النتائج.

فالحوار بين الشّاعر نديم وصديقه أكرم نستشف منه أنّ نقودهما قد نفدت وهما لا يملكان ثمن علبة السكاير وعليهما الاستدانة من خادم الفندق (مرقص) فيبدئان بالتّحايّل عليه وبعد جهد يقنعا بأن يبيعا له صورة فتاة عارية:

نديم: فهل تشتري صورة لفتاة جميلة جدًّا؟

مرقص: وماذا أفعل بها؟

أكرم: قبلها في خلواتك حتّى يجسمها لك الخيال.

مرقص: (ببلاهة) ماذا؟

نديم: ألا تريد أن تراها؟ أنا سوف أجعل منها صديقة مخلصّة لك.. وسوف تتمتع

بها وحدك. (يخرج له صورة) خذ.. وهات

مرقص: (يتناول الصورة ويمعن بها) إنّها جميلة..

نديم: إذا هات نصف دينار..

مرقص: كلا.. مائة فلس.. أترضى؟

نديم: هات.

ثم فجأة ومن دون مقدمات يدخل رجل الشرطة لإلقاء القبض على الشاعر وصديقه؛ لأنّهما من مدمني الحشيش والخمر ومرتا دي المبغي العام:

المفوض: (يمعن فيهما جيّدًا) آه.. نديم.. والآخر؟ أكرم كدت أنساها.. (يوجه

الحديث إلى صاحب الفندق) إنّهما من مدمني الحشيش ومرتا دي المبغي العام.

أوفقا ذات مرة لشجارهما مع مومس في المبغي العام (ينهاه عليهما صفعًا

وركلاً) خذهما يا حسن إلى المركز.

وفي المنظر الثاني نجدهما في زقاق ضيق لا هدفَ لهما، ولا تطلع الى القادم من الأيام، وكلُّ ما يرجوانه أن تمرَّ عليهما تلك الليلة:

نديم: جرياً على مفهوم الحرية المطلقة والإرادة الحرة.. سوف ننام الليلة في إحدى الحداثق العامة.. أفي ذلك ضير؟

أكرم: والطعام؟

نديم: إنك غبي.. فلحد الآن لم نهضم نظرياتنا (يمر بهما شاب أنيق)

نديم: لحظة (يسرع خلف الشاب) أيها الشاب.. أيها السيّد

الشاب: (يقف مبهوراً) ماذا؟

نديم: (يقرب منه) هل لك أن تعطيني نقوداً، فإنني ورفيقي لم ندق الطعام منذ

يومين..

الشاب: ألا تحجل وأنت رجل..؟

نديم: (ضاحكاً في بلاهة) وليكن مبلغاً قليلاً..

الشاب: (يعطيه عشرة فلوس) خذ أيها الحقير (يصبق في وجهه ويمضي).

مسرحية (الظلام):

تجري أحداثها في حانة من حانات الدّرجة الثالثة مع مجموعة من السّكارى الصّاحبين يقتلون وقتهم باحتساء الخمر والابتعاد عن مشاكل الحياة عن طريق فقدان الوعي:

سامي : ها.. ها.. ها.. نعم وهو كذلك. فمالنا نفني حياتنا بين جدران المنازل، بين

الصّراخ والبكاء؟ إنّها والله لخسارة. آه.. آه.. لقد قضيت عشرين عاماً وأنا

(ينظر الى ملابسه) وأنا هكذا كما تراني أخسر الحياة.. أفني العمر.. بين الأوراق

والمنازل.. فولى أجل.. فولى الشباب.. وذهبت معه الأفراح.. ولكنني (يشدد

صوته وضوحاً وعلوّاً) ولكنني يا حمدي أفندي تداركت الأمر، فها أنت تراني

أعوض ما فات بهذه المعبودة (يرفع الكأس الى فمه ويعيدها ثانية الى موضعها).

حمدي : أجل.. الحياة لهو.. واللهو حياة.. آه (يضع رأسه فوق يديه على المشرب) آه.. آه..

سامي : (في نشوة وحماس) أجل.. آه.. وألف آه.. آه خسرنا..

لا همّ للشخصيتين سوى قتل فراغهما ووقتتهما في تناول الخمر في الحانة. وتبادل الحديث العقيم الذي لا طائل من وراءه. فكلّ شخصيّة تحاول أن تبيّن وجهة نظرها صوب الحياة عامّة، وصوب حياتها الخاصة، لكن من دون أن يصلا الى نقطة التقاء في الهدف.

الشخصيتان تقابلان شخصيات مسرحية (في انتظار غودو) لصموئيل بيكيت، فكلاهما تائبان لا هدف لهما في الحياة، وكلاهما يسعيان إلى العدم اذا افترضنا أنّ هدفهما الوصول إلى العدم. فهما يشعران بلا جدوى الحياة، ولا جدوى الوجود وهي خاصية رئيسة اتكأ عليها الوجوديون ومن بعدهم كتاب اللامعقول. فالهدف المرتجى من الحياة عند الشخصيتين قضاء اللحظة التي يعيشونها بسعادة، ولكن السعادة التي يفضلونها تتحقق بعيداً عن الممكن وانعدام الهدف، فهي سعادة مزيفة قائمة على بعث الأحلام غير المنتجة، وغير المنطقية.

أمّا اللغة التي تتحدث بها الشخصيتان فكانت لغة تلغرافية لا تتحقّق فيها قواعد اللغة ولا التواصلية، فهي لغة غير مترابطة الجمل وتفعم بالزخرف غير المثمر أو المنتج، وهي اللغة نفسها التي نشدها كتاب اللامعقول وخصوصاً الكاتب يونسكو.

الخاتمة

تعد مسرحيات عبد الصمد خانقاه البداية الحقيقية للدراما الحديثة في المسرح العربيّ عمومًا والمسرح العراقيّ على الخصوص؛ لأنّها احتكمت على مقارنة حقيقية مع أشكال الدراما الحديثة (الرمزية، التعبيرية، اللامعقول) وإنّها حقّقت العناصر البنائية المماثلة لعناصر البناء الدرامي في الأشكال المتقدمة.

فاللغة التي كتبت بها اقتربت كثيرًا من لغتيّ الدراما الرمزية والتعبيرية، فهي متدفقة وقابلة للتأويل وإعادة القراءة وتحتكم على الكثير من التعبيرات الشائبة.

أما الشخصيات فهي تقترب في رسمها من رسم الشخصيات في دراما اللامعقول. فهي شخصيات لا تحتكم على أبعاد شخصية، بل هي مجرد نماذج بشرية خالية من العواطف والأحاسيس وقبل هذا فهي خالية من التطلعات والأهداف، وهمها الوحيد هو قضاء وقتها الآني.

واحتكمت المسرحيات على حُبك بسيطة غير معقدة وتخلو من مبدأي التعرف والتحول. وهي تسير في مسار مستقيم غير قابل للتطور والنمو وتبقى محافظة على استقامتها من بداية المسرحية وحتى النهاية.

وبخصوص الأفكار المعالجة، فإن المسرحيات عاجلت أفكارًا فلسفية قبل أن تكون أفكارًا واقعية لها مساس بحياة الانسان. فجاءت الأفكار على قدر كبير من الجدل الدائر بين الفلسفات المتخاصمة والمتقاطعة، وهذا ما انعكس في الحوارات وبناء المواقف والشخصيات.

المصادر والمراجع

- * المفهوم التّراجيدي والدّراما الحديثة، فوزي فهمي أحمد، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٦.
- * معجم المسرح، باتريس بافي، ترجمة: ميشال ف. خطار، المنظمة العربيّة للترجمة، بيروت، ٢٠١٥.
- * التّبر المسبوك، سيروان الشّيخ محمود البرزنجي، مطبعة الماس، كركوك، ٢٠٢٢.
- * معجم المصطلحات الدّراميّة والمسرحيّة، ابراهيم حمادة، مطبوعات دار الشعب، القاهرة، ١٩٧١.
- * الموسوعة المسرحيّة، جون رسل، ج١-ج٢، ترجمة: سمير عبد الرّحيم الجليبي، دار المأمون، بغداد، ١٩٩٠.
- * الدراما الحديثة بين النظريّة والتّطبيق، ج.ل. ستیان، ترجمة: محمد جمول، منشورات وزارة الثّقافة، دمشق، ١٩٩٥.
- * المعجم الأدبي جبور عبد النّور، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٩.
- * قاموس المسرح، جون غاسنر، وادوارد كون، ترجمة: مؤنس الرّزاز، المؤسسة العربيّة للدراسات والنّشر، بيروت، ١٩٨٢.

