

مسرح الحكواتي رؤية سياسية عربية معاصرة

أ.م.د. طارق عبد الكاظم العذاري
كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة

مشكلة البحث و الحاجة إليه:

المسرح شكل جماعي من أشكال التعبير الإنساني ، ووسيلة من وسائل الاتصال الحي ذات الأثر المباشر في نفوس المرسلين (الممثلين) والمتلقين (الجمهور) على حد سواء . ولكل أمة أو شعب من الشعوب صراعاته وموضوعاته التي يعاني منها و تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالتأثير في أسلوب الفنان واختياراته الجمالية والنفسية و الاجتماعية . والفنان المسرحي العربي الواعي لا يختلف عن سواه في هذا المنظور العام بل هو - ربما- الأكثر حساسية لوعي وهضم الجديد . وقد مر مسرحنا العربي خلال فترة السبعينات بمرحلة نهوض فني كبير ، تساوقت مع الوعي الثقافي و السياسي الذي عاشته البلدان العربية. فظهرت تجارب بالغة الأهمية في مصر والمغرب وتونس والكويت والعراق ولبنان والأردن وفلسطين ، وليس بعيداً عنا المسرح التجريبي ، الاحتفالي ، السامر ، فوانيس، الهناجر، بلالين، ومسرح الصورة . وهذه التجارب وسواها عملية بحث متقدمة في مصير الفن والفنان المسرحي ، وأثبتت الهوية العربية الإنسانية . وتعد تجربة الفنان الكبير (روجيه عساف) وجماعته ،المسمدة (مسرح الحكواتي) من البصمات الواضحة في مسرحنا العربي في التنظير و العمل المختبري كذلك . فهي تجربة زاوجت بين الأطر المحلية والعالمية ، و استطاعت أن تستخلص نتائج باهرة في مجال قراءة التراث العربي ، قراءة سياسية معاصرة

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في تسليطه الضوء على تجربة من تجارب المسرح العربي المعاصر ، والثقافتها مع تجارب المسرح الأوربي الحديث . مما يدل على طليعية المخرج المسرحي العربي ، وقدرته على مواكبة الفن المسرحي العالمي

هدف البحث:

يهدف البحث التعرف على تجربة المخرج روجيه عساف في فرقة مسرح الحكواتي وخاصة في المجالات النظرية و التطبيقية والتي ظهرت كأسلوب فني مسرحي نابع من رؤية فكرية ناضجة .

حدود البحث:

تجربة روجيه عساف وأعماله التي أخرجها لفرقة مسرح الحكواتي.

فرقة مسرح الحكواتي

تشكل مرحلة السبعينات نقلة نوعية على صعيد الفكر السياسي والثقافي و الاجتماعي العربي . وشهد المواطن علامات النهوض والحماس في كل مجالات الحياة ، و كان لذلك أسباب محلية و قومية و عالمية معروفة بالنسبة للمتابع السياسي و الثقافي . حيث ظهرت على الساحة السياسية و الثقافية مجاميع من الأحزاب والتشكيلات الأدبية ذات الأهداف المحددة و تنادي بإنماء الروح التحررية والاستقلالية . وفي هذا المناخ تشكلت بعض المجاميع المسرحية والفنية في عموم البلدان العربية . ومن هذه المجموعات فرقة مسرح الحكواتي في لبنان التي ظهرت للوجود عام ١٩٧٧ من مجموعة غير متفرغة للمسرح ، طلاب وأساتذة وموظفين التقوا على قنوات مشتركة . (م:٩،ص:١٢٥). لم يكن معظم الفنانين العاملين في الفرقة من المتخصصين في فنون المسرح و الدارسين له . أي إن الهم المسرحي المهني لم يكن الأساس في عملهم ، لكن القنوات الفكرية والسياسية كانت الأرضية المشتركة التي انطلقوا منها ، و كان المسرح وسيلة التوصيل والتواصل مع الجمهور ، وهو الأداة لتحقيق أهدافهم . كما أن انتماءاتهم إلى شرائح اجتماعية مختلفة جعله في صراع

قادرة على الحكم والتمييز السليم . ليست ذليلة مغفلة ، بل قوية ، ذكية متمردة ، هي التي تملأ شوارع دمشق و المدن السورية أيام الاحتلال الفرنسي (م: ٩٠، ص: ١٣٠) استلهمت رؤية مسرح الحكواتي الشخصية ، ليس بأبعادها الأسطورية أو الخرافية ، بل بواقعها المعيش ، وخاصة الجانب السياسي منها وهذا التحول لم يأت اعتباطياً ، وإنما كان اختياراً واعياً و فرقا جوهرياً بين الحكواتي الشخصية التي تسرد القصص و الروايات ، وبين جماليات مسرح الحكواتي المعاصر . وهذا الاستلهام والتحول كان جراء تفاعلات وحاجات سياسية عربية وعالمية أملت ضرورات قومية . فالشخصية في مسرح الحكواتي تحمل هموم شعب ، وتطرح نفسها كنموذج معبر عن مرحلة تاريخية يعيشها العرب في فكرها وسلوكها . وإذا كان الحكواتي في السابق يتندر على الشخصيات ويحملها أنواع الفكاهة ليستميل الجمهور . فإن مسرح الحكواتي يجعل شخصيته نافذة واعية فاضحة لعيوب الحكام و الساسة والمجتمع ، حتى ولو لم يتعاطف معها الجمهور أو ذوي الشأن لقد حاولت شخصيات مسرح الحكواتي الحس الشعبي لدى الجمهور لتوصيله إلى قناعات فكرية و سياسية تستجيب مع المرحلة التي يعيشها ، وهذا يتطلب تعبئة الشخصيات بالفكر الطليعي الذي يستطيع أن يقود الجماهير نحو الأهداف المرسومة . وإذا كان الحكواتي يميل إلى تخدير الجمهور بوجود بداية ووسط ونهاية منسجمة وترضي المستمعين ، بحيث ينصرفون إلى بيوتهم وهم مسرورون . فإن مسرح الحكواتي يجعل المشاهد مشاركاً فعالاً في المشكلة والحل ، لأنها جزء منها لا مستمع لها فقط .

فلسفة مسرح الحكواتي:

لكل تأسيس سياسي أو ثقافي ، رؤية واضحة وهدف محدد يسعى للوصول إليه . كما إن عليه أن يحدد بالضرورة تلك الرؤى و الأشكال التي يتقاطع معها ، ومن خلال معادلة الأشياء التي يريدها والأخرى التي يرفضها تتحدد هويته وإطاره الفني الجديد . ويوجز الفنان بطرس روحانا عضو فرقة مسرح الحكواتي أهداف فرقته ، بأن (المسرح الذي عرفه لبنان في أواخر الخمسينات وخلال الستينات وحتى عام ١٩٧٧ مرفوض لعدة أسباب ، أهمها :

١- إن هذا المسرح يمثل الفكر الأوربي بعلاقات الإنتاج السائدة في أوروبا ونتيجة لإفراز هذه العلاقات منذ الثورة الصناعية وحتى اليوم .

محتدم بين واقع اندحاراتهم والأهداف التي يرسلونها للمجتمع . فهم دعاة لحركة اجتماعية إصلاحية أكثر منها فنية ، خاصة عندما يحتدم النقاش حول فكرة أو موضوع أو شخصية مسرحية مستلهمة من التاريخ القديم والحديث . فالتنوع الفكري الذي يحمله هؤلاء الهواة ، لا بد أن يترك أثره على اختياراته الفنية ، بعيداً عن القوالب الجاهزة المأخوذة من تجارب المسرح العالمي

التعريف:

لا بد لنا من تعريف الحكواتي ، لأنه تسمية مأخوذة من تراثنا العربي القديم ، وليست وليدة الحاضر ، فهو مفهوم أدبي أكثر من كونه مفردة لغوية قاموسية ذات معنى محدد . (فالحكواتي - كما معروف في تراثنا- قاص ماهر يجيد الحكاية ويشفع حكاياته وقصصه بمحاكاة الصفات والخصائص والأصوات ، أي أنه يهدف بواسطة الإشارات والحركات التي يستخدمها أثناء العرض إلى إيضاح وتجسيم ما يرد أن يقوله ، فكان عمله صورة من صور التمثيل ، لكن هذا التمثيل كان يؤدي بواسطة شخص واحد بلا مشاركة ممثلين آخرين . ولهذا كانت الجماهير العربية تجد فيه ما يقدمه الحكواتي تسلية ومتعة عظيمتين ، حتى كأنها كانت تتخاصم بينها أحياناً من شدة التأثير الذي يتركه الحكواتي في نفوسها) (م: ١٠، ص: ٨٨). يعتمد تأثير الحكواتي على الإلقاء ، فكما هو معروف إن اللعب بالصوت يؤثر بالسماع ، أما الإيماءات فهي تحاول تقريب الصورة التي يستدعيها الراوي من الماضي بشحن خيال الجمهور ، فكانت هناك إشارات للأزياء والحركة والابتسام والحزن . وكل هذه العلامات تعمق لدى المتلقي الإحساس بالماضي والصورة الحية له واستعادة التجربة وبالنسبة بمواضيع القصص والحكايات ، فكانت مأخوذة من تراث العرب مثل (ألف ليلة وليلة) و(شمشون ودليله) و(الشاطر حسن) وغيرها من الحكايات الشعبية والخرافية التي تنتهي دائماً بحكمة أو عظة تفيد الناس في حياتهم الاجتماعية وإذا كانت هذه وظيفة الحكواتي ودوره في الحياة الاجتماعية ، فإن الدراما أعطته وظيفة أخرى ، حيث أخذت الجانب التقني والتوصيلي في أدائه ، وحسن استقبال الجمهور له لتبني عليه فرضية جمالية جديدة . وقد عاد مسرح الحكواتي من التراث . لكنه لم ينتشل منه صورة الأمير والبطل المتميز ، انتشل منه الشخصيات الشعبية ، وقدرتها على الصدام الإنسان القادر على الانطلاق من هموم يومية إلى استنتاجات سياسية . قدم الشخصية الشعبية حية على مستويات . لكنه قدمها أصيلة ،

منظراً كان أو مخرجاً ، فإنه يوظف النص بما يتلاءم و منهجه النقدي و الجمالي . و جماعة الحكواتي لا تختلف في منظورها للنص عن المبدعين أصحاب الطروحات الجديدة و الخاصة . فهم يعيدون قراءة الأشخاص و الأفكار و التاريخ بما ينسجم و رؤيتهم الحاضرة ، و التي تحرك المتلقين باتجاه فكر المسرح الجديد . (مسرح الحكواتي بصفته الخاصة يبني فكرته على أساس البحث عن قصة أو حكاية شعبية من التراث و التاريخ يختارها القارئون بالعملية المسرحية و رسم الأفكار الجوهرية لكل مشهد على حدة ضمن سياق مسرحي مترابط . و يشدد بيان مسرح الحكواتي على أن يشارك الجميع في تكوين فكرة المشهد الذي يطرح للمناقشة في اجتماع عام . وأكثر من ذلك فإن النص الحكواتي قابل للمراجعة و التعديل قدر الامكان وفقاً لتفاعل الممثلين و المشاهدين أثناء التعاريف و التأثير أثناء العرض .) (م: ٩٠، ص: ٣٠) . لا استلاب لأحد وإشراك الجميع في عقولهم و ذواتهم لتحقيق المنجز الإبداعي ، وهذه صيغة متقدمة لإبعاد سلطة و دكتاتورية المخرج أو المؤلف والممثل النجم . ن مساهمة المجموعة وطرح كل ما يخطر ببال أي عضو منهم ، تضفي على العمل روحاً ديمقراطية ، و جماعية الروح الصادقة التي تنشأ الإبداع هدفاً لها لأن عقل كل فرد و ما يخترنه من خبرات ووعي سياسي و اجتماعي يعد إضافة نوعية للنص المكتوب ، لأنه يبعث الحياة فيه من جديد و يصبح أكثر حيائية . ويتطور العرض دائماً من خلال تفاعله في فعل المشاهدة و ردود الأفعال الآتية ، ولا يبتعد عن الجمهور صاحب المصلحة الحقيقية في فكر العرض و مادته و موضوعه . ووصل حد التفاعل بين العاملين في الفرقة إلى:

١. اشتراك الجميع في تكوين فكرة ما ، تكتب فوراً و البعض يشارك في الكتابة في حين يشارك البعض الآخر في تغيير الألفاظ و العبارات حسب خبرته .
٢. بعد الاتفاق على فكرة محددة يقوم شخص أكثر موهبة بتقديم مشروع يخضع لمراقبة الجميع وإطلاعهم عليه فأما أن يوافقوا عليه أو يرفضونه أو يقترحون التعديلات . (م: ٩٠، ص: ١٢٦) . كان التأليف الجماعي سمة أساسية من سمات عمل الفرقة على النص المسرحي ، فهي تعني موت المؤلف الفرد وإحياء لفكرة روح الجماعة التي تعاني و تستقط من الواقع والتاريخ ما يسهم في عرض الواقع الاجتماعي و تطيله

ونقده . لعل التنوع الفئوي أو الطبقي الذي ينحدر منه الفنانون يغني النص الأدبي و دراسته و أهدافه ، لأنه يؤكد ذواتهم في العمل المسرحي . كما ان المجموعة حريصة على الجانب

٢- انطلاقاً من النقطة الأولى اعتبرنا إن هذا المسرح الدخيل لا يتلاقى مع ذوق جمهورنا الشعبي الوطني الذي ينبغي التوجه إليه ، وهذا المسرح يفقد عناصر التعبير التي يعرفها شعبنا في تراثه .

٣- العلاقة القمعية التي يمارسها هذا المسرح على الجمهور انطلاقاً من ذكرنا سابقاً ، إضافة إلى الإيهام المسرحي . (م: ٩٠، ص: ١٢٦) . رفضت جماعة مسرح الحكواتي أسلوب الإنتاج المسرحي الذي كان سائداً في لبنان - وفي الوطن العربي ضمناً - لأنه - وحسب اعتقادهم - لم يلبي حاجاتهم الفكرية والفنية ، باعتباره نموذجاً وأغداً من الحضارة الأوربية وإفرازا لأوضاعها السياسية والاقتصادية . شاعت فكرة البحث عن أساليب وطرق فنية ، مبنية على منظومة جمالية عربية فترة السبعينات من القرن الماضي بشكل حاد ، وهذا البحث صار متمشياً مع الفكر الثقافي و السياسي برمته . وأرسى أسسه على أساس رفض الآخر الأوربي برمته ، وهذه نظرة ميكانيكية لأنها ربطت ربطاً مباشراً بين البناء الفوقي و التحتي للمجتمع ، دون النظر إلى إمكانية الأساليب المطروحة في توصيل أفكارنا للجمهور ومدى تقبله لها . لقد شاهد جمهورنا العربي النموذج الغربي للمسرح وعاشه حوالي قرن من الزمان ، إلى أن جاءت الجماعات التي تنادي بإيجاد خصوصية فكرية وجمالية نابعة من تراثنا العربي و الشعبي ، على اعتبار إن المشاهد العربي يرغب في مشاهدة عرض مسرحي مبني على أساس قالب مسرحي عربي خالص . وهذا المطلب سياسي أيضاً ، حيث سعى رجال السياسة العرب إلى إيجاد نظرية سياسية عربية مستلهمة التراث العربي ومعطياته الدينية والفكرية والأخلاقية ، مع إمكانية استفادتها من الفكر العالمي ، الذي يمكن تطبيقه في الساحة السياسية العربية . دأب المنظرون المسرحيون العرب على رفض الشكل الأوربي للمسرح ، معتقدين إن هذا التصميم يبعد المشاهد العربي عن الموضوع المطروح وعقد التواصل مع الفنانين ، وبالتالي فهو شكل يقمع المشاهد ويصنع مسافة من الإيهام التي يرفضها المخرجون العرب ، لأنها تهتمش دور المشاهدة الفاعلة . وفي هذه النقطة يلتقون مع أغلب المدارس المسرحية الحديثة التي رفضت مسرح العلية الإيطالي ، وجعلته فضاءات جديدة يختارها المخرج وفق الرؤية التي تنسجم مع عرضه المسرحي

النص المسرحي:

هو الإتياء و المادة الأساسية الذي تنطلق منها الرؤى و الأشكال و الأساليب الجمالية المسرحية ولكل مبدع مسرحي ،

للمشاركة في تنظيم العروض يضاف إلى ذلك أنه ينبغي على القائمين بالنشاط المسرحي أن يمارسوا فنهم في أماكن تواجد الجماهير و بينهم (٠) (م: ٨، ص: ٣٠) . كانت دعوتهم واضحة للاستقلال عن الجهات الرسمية و الحكومية خشية أملاء الأفكار وأساليب إنتاج تلك الجهات على فكر ونهج الجماعة المسرحية . لأن العرف السائد في العالم العربي ، تبعية الثقافة للحكومة . ولا تدعم الحكومات أي نشاط يتعارض مع برنامجها السياسي . وهذا الاستقلال الثقافي يكلف تلك المجتمعات أثماناً وتضحيات باهضة ، لكن رسالة المسرح ، وموقف هؤلاء الفنانين الرائعين هو الأبقى في رسالة المسرح العربي . كما أن قلة التكاليف الإنتاجية على العروض ، تعطي فرصة للطبقات الشعبية لمشاهدتها و التمتع بها و الإفادة من أفكارها الطليعية المطروحة . وهذا ما حدا أيضاً بالفرقة للتواصل مع جمهورها و الوصول إليهم وتقديم عروضهم ذات البعد السياسي التوعوي لهم . و استفادوا تقنياً من البناء الدرامي لشخصية الراوي و إمكانية انتقاله من حالة الإيهام إلى كسر الإيهام في تبديل شخصيته و استخدامه لأدواته ، وتغيير أماكن تواجده في الصالة أو على خشبة المسرح . إن تقنية (كسر الإيهام) التي نادى (برخت) وجدت صداها في مسرح الحكواتي وذلك بجعل الجمهور يواجه مصيره و يختار موقفه السياسي والفكري بوعي ، و يناقش الأفكار التي يطرحها العرض المسرحي ليخرج بعد ذلك مقتنعاً بما يخطط و يعمل . وقالوا (إن "الحكواتي" وسيلة فنية تضمن كسر الإيهام المسرحي و إزالة (الحائط الرابع) الوهمي الذي يفصل بين المتفرجين وما يجري أمامهم من أحداث ، كما يساهم في إلغاء المسافة بين الممثل والمتفرجين ، حيث يقوم هذا (الحكواتي) بربط الأحداث و التعليق عليها و تجسيد المشاهد بواسطة (أدوات بسيطة مكشوفة) كما إن هذا (الحكواتي) لا يرتبط بالمنصة المسرحية التقليدية المتعارف عليها ، بل يستطيع أن يقدم حكاياه الشعبية الدرامية بعيداً عن أبنية المسارح المغلقة - وهذا ما نجده واضحاً في البيان المسرحي اللبني الذي ينص على ضرورة التوجه القصدي إلى الجمهور - أي إن الفئات الشعبية في أماكن تواجدها - مما يؤمن قدر الامكان الشرط الموضوعي لأن يكون الجمهور بموقعه - وفي حالة انسجام مع أطار العرض و مؤهلاً بالتالي للمشاركة الفعالة (٠) (م: ٢، ص: ١١٤) . إن مفهوم (الجدار الرابع) أوربي ، وارتبط أساساً بالمسرحيات الواقعية و الطبيعية التي أخرجها (ستانسلافسكي) في روسيا و (اندرية انتوان) في فرنسا و (أوتو برام) في ألمانيا ، وهي محاولة لجعل ما يدور على خشبة المسرح وكأنه معزول تماماً

التقني في كتابة النص بالمستوى الذي يضم كل هذا التنوع في الأهداف و المشاهد المرسومة لها . ويمارسون عمل النقد أيضاً لغرض التعديل والإضافة والحذف . و بالنتيجة تضعف الفردية إلى أبعد حد و يزدهر روح الفريق الواحد . إن الأفكار التي تحاول المجموعة توصيلها ليست تاريخية فحسب ، وإنما كان للواقع حصته أيضاً في اختيارات الفنان (روجيه عساف) وجماعته . (ومن العروض التي قدمتها الفرقة "من حكايات سنة ٣٦" وهي مسرحية اعتمدت على قصة واقعية شعبية جرت أحداثها في منطقة بني جبيل للإفراج عن زعمائها الوطنيين الذي اعتقلتهم سلطات الانتداب الفرنسي) (م: ١، ص: ٨٩) . استفادت مجموعة الحكواتي من معطيات التاريخ اللبناني السياسي ، وبذلك تميز مسرحهم بالرؤية والموضوع السياسي الذي يهتم الحس الشعبي و يحرك المشاعر الوطنية لدى جمهور المشاهدين لقد كانت الجوانب التاريخية والشعبية و المواقف السياسية قوة محركة لأفكارهم و نصوصهم المسرحية التي يلتفون حولها بملاحظاتهم النقدية ومتابعاتهم لها بعد عرضها على خشبة المسرح . ومن خلال طروحاتهم التقوا مع اتجاهات عالمية سابقة لهم أو معاصرة مثل (المسرح السياسي) لبسكتور أو (المسرح الأيديولوجي) لبرخت .

أسلوب العرض:

يعد أسلوب العرض المسرحي خياراً جمالياً وتقنياً للمجموعة . لأن الفرقة اختارت من بين مجموعة أساليب عالمية و محلية ، أسلوب و معالجات فنية خاصة بها . ومثل هذا الخيار لا يأتي من فراغ ، بل دليل نضج فني و معرفي كبير . وأول ما يكشف عنه إطلاع على مدارس الفن المسرحي ودراسة اجتماعية لتلقي الجمهور للأنموذج الفني المطلوب، و الذي يمكن أن يحقق تأثيراً كبيراً في عقولهم و مشاعرهم . إن أساليب العروض المسرحية المعاصرة ، تراوحت بين الإنتاج الباذخ والفقر ، وكل منهما نابع من فلسفة ورؤية المخرج و طبيعة عمل الفرقة المسرحية . وكان موقف فرقة مسرح الحكواتي يدعو إلى تبسيط وسائل العرض والاقتصاد في التكاليف المادية . (وتدعو جماعة المسرح الحكواتي أيضاً إلى أقصى حد ممكن لكي يصبح المسرح شعبياً مستقلاً عن أي سلطة أو نفوذ . وتعتقد هذه الجماعة كذلك إن استخدام وسيلة الحكواتي كفيلة بكسر الإيهام المسرحي و تحطيم الجدار الذي يفصل خشبة المسرح عن صالة الجمهور لأن الحكواتي سيعقد علاقة مباشرة مع الجمهور، كما إن هذا الجمهور مدعو بدوره

وهذه - ربما - من الفجوات النفسية التي أبعدت التواصل بين العمل الفني والجمهور ، وربما هزت قناعات المشاهدين بالعروض المسرحية الحكواتية .

الإخراج في مسرح الحكواتي:

تعددت الرؤى الإخراجية وفلسفته منذ أن ظهر (الدوق ساكس ماينغن) في نهاية القرن التاسع عشر . حيث وضع الأسس العامة لمبادئ الإخراج المسرحي . وتعاقبت تلك الرؤى لدى المخرجين في العالم ، حتى وصلت تلك النظريات بعد الحرب العالمية الثانية إلى الوطن العربي ، وتأثر بها عدد كبير من المخرجين الطليعيين العرب . وبعد مرحلة التأثير تلك نادى البعض بالبحث عن أساليب إخراجية جديدة وخاصة بهم ، تستنتج من أفكارهم الخاصة المتفاعلة مع ذواتهم الفنية والثقافية . والمخرج المسرحي يعد قائداً نظرياً وعملياً للمنجز المسرحي ، ومهما كانت أساليب وطرق الحوار مع الكادر الفني ، لكن تظل كلمة المخرج هي الحاسمة عندما يصبح النقاش واقعاً فعلياً على خشبة المسرح . وهذا ما حدا بفرقة مسرح الحكواتي لإيجاد فلسفة خاصة لعمل المخرج (روجيه عساف) في فرقته ، حيث يقول الفنان (احمد زعزع) (الإخراج لا تنفصل عن الكتابة في عملنا الجديد ، أن الإخراج لا يشكل مرحلة مستقلة . فالنص يتكون من فكرة الإخراج الأساسية .) (م: ٩، ص: ١٢٧) . النص المسرحي يؤلف داخل المجموعة ، ربما أن ليس هناك نص مسرحي جاهز ، فإن جميع احتمالات الإخراج واختيار الممثلين والتقنيين ، تتم على أساس الكادر الموجود ومدى اشتغالهم في تحقيق العرض المسرحي . إعداد النص الأدبي يتم على أساس المواقف السياسية والاجتماعية لأعضاء الفرقة . انه خطاب موجه فكرياً لا حياء فيه . فهو بالضرورة يكتب تحت تصورات المجموعة الفكرية وامكانياتها المادية المتواضعة ، غير المدعومة من أي جهة رسمية . فالإخراج يأخذ جانب التقشف والإيجاز ، لكنه يتسم بعمق الدلالة والتعبير . ففريق العمل يشعر بالحاجة إلى معالجة وطرح موقف سياسي يحتاجه الشارع اللبناني أو العربي ، وهذه الحاجة تولد فكرة العرض المسرحي ، ثم تبدأ مرحلة تأليف النص ، فيأتي الإخراج كعملية مكملية وليست بعيدة عنه . لأن النص والإخراج والتجسيد ، كلها تذوب في بودقة الروح الجماعية التي تحل بها فريق الحكواتي . ويصرح الفنان المبدع (روجيه عساف) حول أسلوب الإخراج في مسرحه ،

عن الصالة . وهذا المفهوم ترافق مع صعود الطبقات الوسطى في المجتمع الصناعي وتكون الأرستقراطية والنخبة التي تنظر إلى العمل المسرحي ، على انه بضاعة خاصة بها ولها ، ولا علاقة لها بما يدور على المسرح . وكأن الحياة التي تجري في الفن لا علاقة مباشرة لها أو غير مباشرة بواقع حياتهم ، ولذلك فإن المواضيع والنقد الاجتماعي الذي جاء به (أبسن) و(تشيفوف) بعيدة كل البعد عن حياتهم . لقد كان ميراث المشاهدة كبيراً بالنسبة للمتلقى الغربي الذي سأم العروض الإيهامية التي تابعها سنوات طويلة ، ولأن الإيهام ارتبط بقيم وجماليات الطبقة البرجوازية فإن الفكر السياسي الأوربي الذي ساد القرن الماضي ، لم يجد ضرورة للإيهام المسرحي ، معتبراً النموذج المسرحي قائداً للحياة وناقداً لها ، ومن الضروري إشراك الجمهور في الحوار والنقاش والتغيير مع هذه الأداة المهمة . أما بالنسبة للمشاهد العربي ، فإن حصيلته من المسرحيات الإيهامية محدود جداً ، إن لم يكن معدوم في أكثر البلدان العربية . فإن تجربة الجدار الرابع لم تنتج لديه تماماً وتحقق حالة الإشباع منها ، كما هو المتفرج الأوربي . أي إن مفهوم الإيهام لم يتمثل لديه وعياً وتلقياً . وجاءت تجارب ومفاهيم كسر أو قطع الإيهام ، وضرورة شحذ العقل بعيداً عن العواطف ، مثل الهزة في تراكم تجربة التلقي لديه ، فلم يفهمها حق فهمها ، واعتبرها حيلة مسرحية أكثر من كونها مفهوم فلسفي يرتبط بالفكر المادي . ولم تأخذ فرقة الحكواتي (مفهوم الإيهام) فقط من المسرح العالمي المعاصر ، بل اعتمدت (في أدائها إلى أسس جديدة ومنطلقات مثمرة غير التي اعتدناها في المسرح الكلاسيكي ... وأهمها الارتجال في الحوار والإخراج والأداء الجماعي والعروض المتجولة . وتستمد من فكرة الحكواتي القديم أسس ومنطلقات العمل للفرقة) (م: ٧، ص: ١٨٢) . إن تجديد الفرقة فهمها للحكواتي ، يتجلى في إضافة بعض إنجازات الفكر المسرحي العالمي ، مثل (كسر الإيهام) و(الارتجال) و(الأداء الجماعي) . نقلت تلك الشخصية من مواقعها التاريخية ، وأضافت لها بعض المكمالات المعاصرة ، بغية تحديثها من الناحية الشكلية ، لكن وظيفتها الحقيقية ضلت كما هي ، فهي تروي الأحداث وتعلق عليها . إن الحكواتي عاش اغتراباً جمالياً - إن صح التعبير - فهو يرتبط بأذهان المتفرجين ، راد داعي للإيهام والتخيل والغوص في أعماق التاريخ ، بينما يجعله الفنان (عساف) وجماعته كاسرة للإيهام ، مرتجلاً للأفعال والحوارات المسرحية

المسرحية عموماً . (أما بالنسبة لأسلوب الأداء التمثيلي فإن ممثلي (مسرح الحكواتي) يقتربون بأدائهم من طبيعة الأداء المرتجل : لكنه الارتجال المنظم الذي يبدو في ظاهره عفويّاً تلقائياً ، وهو في الحقيقة نابع من نص مكتوب شارك الجميع في كتابة مشاهدته و جعل حواراً (م: ٢، ص: ١١٤) . بعد الاتفاق الفكري والجمالي على أسلوب العرض المسرحي ، يهضم الفنانون كافة الطروحات والحوارات الموجودة في النص لأنها بالأساس من بذاة أفكارهم وقناعاتهم ، لذلك تصبح عملية التنفيذ متبناة شعورياً ولا شعورياً . ومن اللا شعور الفردي والجمعي تظهر الفكرة والموضوع وطريقة الأداء أيضاً ، دون تدخل مباشر من الممثل أو المخرج على الشخصية . ومن هذا الارتجال الواعي يحقق العرض المسرحي هويته النفسية والاجتماعية وموقفه السياسي . في البدء يتعامل الممثلون مع النص كمؤلفين له ، وناقدين وعارفين لكافة أبعاده ، ثم يأتي التجسيد كمرحلة لبلوغ كمال الشكل الفني . أن الارتجال من التقنيات المتداولة في المسرح العالمي الحديث ، فهي مستمدة في أصولها من كوميديا الفن الإيطالية ، لكن المسرح الحديث يجعل منه أداة لتطابق شخصية الممثل الإنسان مع إنسانية الدور ، أي يرفع القيود بين الممثل والتمثيل ، حيث يستطيع الممثل أن يبوح بدواخله من خلال قناع الشخصية .

من أعمالها المسرحية:

يتضح في عرض مسرحية "من حكايات سنة ١٩٣٦" (ينظر م: ٦، ص: ٢٢٦) . السمات الأساسية لأسلوب عروض مسرح الحكواتي في النص والعرض والعمل على تقنيات الإضاءة والمنظر . وهذه المسرحية أخرجها الفنان (روجيه عساف) وقدمتها الفرقة ضمن عروض مهرجان دمشق الثامن عام ١٩٧٩ . وكانت الأهم ، والتي أجمع النقاد على جودتها وكانت أعداداً "جماعياً" . انطلق هذا العمل من قصة واقعية ، شعبية جرت أحداثها في منطقة "بنت جبيل" اللبنانية عام ١٩٣٦ . هذا في الوقت الذي كانت تجري فيه أضخم وأعنف الانتفاضات الشعبية المسلحة التي شملت أنحاء سوريا وفلسطين ولبنان ، ضد واقع التجزئة وسياسة الاستعمار .

ومن سمات هذا العرض ما يلي :

بأن (هناك مستويات في الاخراج : وهما عادة مكمّلتان لبعضهما .

١- مستوى إيجاد بنية المشاهد ، تعني بالتحديد طبيعة العلاقات بين الشخصيات الموجودة في المشهد وكل الأساليب والمناخ الذي يربط هذه الشخصيات والتي تربطهم ببعضهم . وفي نظرنا لا يمكن لهذا المستوى أن يخضع للإنتاج الفردي وإنما للجماعي . لا بد من فهم كل الفرقة للمشهد ومضمونه وتحليل العلاقات بين الشخصيات تجربة الارتجال وتحديد فن النقاش . وهذا هو الأسلوب الأساسي . جوهر كل مشهد أن يوجه عبر الممارسة .

٢- مستوى الصنع المسرحي (التقنية) . توزيع الحركة - تحديد الإيقاع - اختيار تركيب الحركات ، حتى يكون المشهد أجمل وأكثر فعالية . (م: ٩، ص: ١٢٨) .

المستوى النظري لعمل المخرج والمجموعة يتجلى في تحديد المنطلقات النظرية الفلسفية للإنتاج المسرحي واختيار فكرة مسرحية سياسية ، تتسجم مع الأرضية الفكرية للفرقة المسرحية ، تكون للفكرة هذه حيوية المعاصرة والتاريخية التي تحرك أذهان المشاهدين . إن المضامين السياسية التي تتبناها المجموعة تعد جوهر وجودها ولا يمكن المساومة بها أو عليها . يتم الاتفاق الجماعي عليها كي يستطيعوا أن يعبروا عنها فوق خشبة المسرح ، وكأنها أفكار كل فرد والجماعة على حد سواء . ليس هناك فرق بين فكر الممثل والمخرج والمجموعة والشعب . تتم مناقشة كل مشهد ، وتحديد أفكاره وأهدافه السياسية ومن ثم يصار إلى تجسيدها ، بتبني واعي وواضح ، كي تصبح الرسالة الموجهة إلى الجمهور فاعلة . وعلى أساس توزيع المهام والقوى والصراعات في المشاهد توزع الأدوار (الفكرية والسياسية) ليلعبها الممثلون بدرجة عالية من الوعي الفني والاجتماعي .

الممثل في مسرح الحكواتي:

يعد الممثل ركيزة أساسية في العروض المسرحية مهما اختلفت مدارسها ومناهجها ، فليس هناك عرض مسرحي بلا ممثل . قد يأتي مخرج فلا يعطيه الأهمية مثل مخرج آخر ، لكن وجوده على خشبة المسرح بنية جمالية اجتماعية توصيلية لا بد منها .

و من هذا المنطلق وضعت مجموعة الحكواتي ، نصب عينها أهمية الممثل ، ونظرت له وفق ما يتماشى مع وجهة نظرها

المغرب العربي . وهذا الهدف هو محاولة كسر السكون الذي يسيطر على المسرح العربي منذ أوائل السبعينات ، باستنباط أشكال ومحتويات جديدة تغير نوعية العلاقة مع الإنتاج المسرحي ومع الجمهور . ولا شك أن وحدة الهدف وإن اختلف البيئات في بعض التفاصيل - تؤكد وحدة الهموم في المسرح العربي ، وفي الثقافة العربية . (م : ١٠٠ ، ص : ١٨٤) .

كان تأثير التيارات الفكرية والسياسية التي دخلت الوطن العربي بشكل واسع مثل ، الماركسية ، الوجودية ، العنصرية ، والماوية ، وغيرها . واضحاً على المثقفين الشباب العرب المتطلعين إلى إيجاد سياسات جديدة يحتكم إليها العرب . ولما كانت تلك الأفكار والفلسفات لها جذورها العالمية الممتدة في آدابهم وفنونهم ، فإن المثقفين العرب سعوا لإيجاد ما يماثل أو يشبه تلك النماذج في الفن والأدب العربي . ولعل الكاتب (برتولد برخت) هو الأبرز في التأثير الغربي على المسرح السياسي والأيدولوجي العربي . حيث كانت أفكاره وفنه مستلهمة من الفلسفة الماركسية . فتأثر أغلب المسرحيين العرب بتقنياته في العرض المسرحي كالتغريب ، وكسر الإيهام ، ورفع الجدار الرابع (ومن هذا المنظور نجد المسرح الاحتفالي يلتقي بصفة مباشرة مع "المسرح الحكواتي" في التقسيم العام للجمهور المسرحي ، ودوره الإيجابي في العمل المسرحي ، إذا آل "الاحتفالية" و "الحكواتية" يصران في بيانهما على : إزالة كل الحواجز النفسية التي تفصل عادة بين الممثلين والجمهور وتحقيق درجة عالية من التلاقي المطلوبة تمهيداً لتقديم العرض المسرحي الذي يبدأ دون أظلام القاعة ، ودون أن نسمع الدقات الثلاث التي تسبق عادة العرض المسرحي التقليدي ، ودون أن يختفي الممثلون لكي يرتدوا ملابس الشخصيات التي سيؤدونها ، بل يقومون بتبديل الملابس والأقنعة المختلفة أمام الجمهور ، حيث تبدو كل الملابس والأقنعة المستخدمة في العرض ظاهرة فوق مشاجب يراها كل متفرج . (م : ٤٠ ، ص : ١٣٦) . اعتقد الحكواتيون ، أن عوامل كسر الإيهام تجعل عقول المشاهدين حاضرة وجاهرة لمعرفة الحقيقة السياسية والأيدولوجية ، والاحتياز لها ، والدفاع عنها ، كي يحصل التغيير . والإيهام الواقعي يقف بال ضد من التغيير - حسب اعتقادهم - ويوهم المشاهدين بأن ما يجري على خشبة المسرح فعل اجتماعي نهائي ، والحل الذي

١- عالج عساف وفرقته مشكلة تاريخية بكتابة مسرحية تجنّب مختلف الإسقاطات الذهنية أو السياسية الجاهزة باعتبار إن معالجته الموضوع لم تكن من وجه نظر تحليلية أو تاريخية حديثة وإنما من زاوية انبعائها من الواقع السياسي المعاش للفئات الشعبية وأشكال مقاومتها . على هذا الأساس ، يبدو ، الشعب عند عساف "معلماً" منه نقتبس الدروس والعبر وليس العكس ، عند معظم البرشتيين الذين يعملون في المسرح التعليمي ، فالشعب لديه هو البطل . وعلى هذا الأساس ، تتخذ حركة المسرح عنده ، منحى ملحمياً محوره الأساس الشعب - البطل ، لا الفرد - البطل .

٢- استخدام عدة وسائل لتلاحم العرض المسرحي مع الجمهور ومنها :

- أ- الحكواتي وعلاقته المباشرة مع الجمهور .
- ب- التخفيف من تقنيات العرض المصنوعة .
- ج- استخدام السلايدات والسينما .

د- استفاد من مسرح العرائس في بعض المشاهد

إن كل هذه التقنيات مستخدمة في المسرح العالمي وخاصة في عروض المسرح السياسي (بسكاتور) أو المسرح التسجيلي (بيتر فايس) ، وبالتالي فإنها أعطت روحاً سياسية معاصرة لهذا العرض المسرحي العربي المتميز . أي أن هذا العرض كان تعبيراً عن نضوج عوامل ذاتية وموضوعية في لبنان والعالم . وكان وعياً سياسياً مبكراً لانتقاط مواضيع شعبية ، وتقدم بصياغات وأساليب عالمية .

الحكواتي... والاحتفالي:

لعبت الأوضاع السياسية والصراع الأيدولوجي العالمي ، دوراً كبيراً في الضغط على الأديب والفنان العربي ودفعته للبحث عن مناهج ووسائل جديدة للتعبير ، سواء في المغرب أو المشرق . وتزامن ظهور الحكواتي مع ظهور المسرح الاحتفالي في المغرب العربي . وكان هدفهما الجمالي ، إيجاد صيغة مسرحية عربية جديدة ، أما هدفهما السياسي ، فهو توصيل أفكار الشباب العربي والدعوة إلى قيام الثورة الاجتماعية والتغيير . (وهناك هدف رئيس واحد يجمع بين الفرقتين ، ويفرض نفسه على البيئتين ، بالرغم من أن إحدى الفرقتين تتحرك في أرض المشرق العربي والثانية في أرض

اتخذ المسرح العالمي اتجاهات عدة و أساليب شتى للتعبير عن الوضع السياسي والاجتماعي والفني الذي ساد أوروبا ، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، إذ أصبح التركيز على الاخراج و التمثيل أكثر من الاهتمام بالنص المسرحي ، و أصبحت لغة العرض المسرحي الموضوع الحاسم في مجمل العملية الإنتاجية . وكان التداخل بين الثقافات والإطلاع المتبادل على المنجزات المسرحية ، والتعرف على الأعمال و مخرجيها ، جعل الفرصة متاحة للتأثير و التأثير بين تلك الأساليب و الإفادة منها ، باعتبارها جزءاً من حوار الثقافات و الانفتاح على الآخر . من الأساليب التي أفاد منها مسرح الحكواتي ، طريقة (مايرهولد) حيث أضح (في عرض)حكايات من سنة ١٩٣٦{ تأثره الواضح بتجارب مسرح { مايرهولد } خاصة فيما يتعلق بأسلوب الأداء التمثيلي الذي يتيح للممثل أماكنات إطلاق طاقاته الحركية دون قيود أو حدود بحيث يقترب الممثل في حركاته من طبيعة {البهلوان} بكل ما في حركاته و إيماءاته من رشاقة و حيوية مع احتفاظ الممثل بمظهر الهدوء الخارجي مهما كانت في أصغره من شحنات انفعالية و صراعات داخلية عنيفة . (م:٢، ص:١١٨) . ابتعد الممثل في (مسرح الحكواتي) عن مبدأ التقمص الذي نادى به (ستانسلافسكي) و يدعو إلى المحاكاة والتبني و البناء الانفعالي الداخلي للشخصية . واهتم أكثر بالتكنيك الخارجي (الجسد) . وهذا يتطابق مع مفهوم (مايرهولد) في (البايوميكانيك) و تطوير السيطرة على جسد الممثل و حركاته ، و تشكيل منظومة حركية يسيطر عليها الممثل بإرادته الواعية . أن مسرح (مايرهولد) يعد من المقدمات لمسرح برخت على صعيد السلوك العقلي في الأداء و يتقاطع مع الإيهام الواقعي . ومن هنا وجد (عساف) نقطة التقاء (الحكواتي) مع منظور (مايرهولد) و(برخت) في الرواية وكسر الإيهام و التواصل الذهني مع الجمهور كل هذه المكونات أسهمت في بلورة مفهوم العرض لدى الفرقة . أما الحس الشعبي والانتماء إلى قضايا الشعب ، فقد تعمق هذا الاتجاه من خلال التأثر بنهج (داريفو) (و هنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا الأسلوب المسرحي سبق لأوروبا ان شهادته من قبل سنوات عديدة وهو معروف عندها باسم مسرح " لاكمونة " أي المسرح الشعبي و أبرز الفرق آنذاك كانت فرقة الإيطالي "داريفو" والذي منه أستمد عساف بعض أساليب العرض

بطرحه العرض المسرحي ، لابد منه ارتباط تكنيك كسر الإيهام بمفهوم التغريب عند (برخت) المستمد أساساً من الفلسفة الماركسية ، التي تدفع المشاهد للاختيار الصحيح للمواقف الفكرية . وكسر الإيهام ينشد التعليم والوقوف في منطقة الاعتقاد و الثورة على الاستغلال و الظلم الاجتماعي ، تطبيقاً كان أو سياسياً ولما كان الوضع السياسي العربي و العالمي إبان فترة السبعينات يتحرك صوب الثورة الاجتماعية و التحولات الاستراتيجية المهمة ، فإن رجال المسرح حاولوا مسابقة هذا الوضع لتكون لهم مقولاتهم و تنظيماتهم و إنجازاتهم المترافقة مع الفعل السياسي ، وعلى الرغم من الاختلافات البسيطة في التصورات الفنية لهذه المجاميع ، ألا أنها تلتقي في الهموم الثقافية و السياسية و الجمالية . وهي امتداد لكل المحاولات العربية على الصعيد الأدبي و المسرحي و الثقافي . (أن بياني { مسرح الحكواتي } اللباني و { المسرح الاحتفالي } المغربي ليس سوى محاولتين جديدتين تضافان إلى المحاولات السابقة لفناني المسرح العربي التي استهدفت البحث عن ذلك {المسرح البديل} . وبالتأكيد ستجيء بعدهما محاولات أخرى تسعى إلى تحقيق الهدف نفسه نتعشم أن تكون امتداداً و تطويراً وتأسيساً لتجارب المائة عام التي تشكل وجود مسرحنا العربي - و نتعشم ألا تكون استخفافاً مهيناً بالجهود الصادقة التي بذلها الفنانون الباحثون بصدق وإصرار عن هوية مميزة للمسرح العربي ودون أن تقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه بيان المسرح الاحتفالي المغربي الذي ادعى إن الأسس التي يقوم عليها المسرح العربي أسس زائفة و متخلفة - وهو قول يحتاج إلى مراجعة طويلة... طويلة) (م:٢، ص:١١٨) . لا شك إن الهم المسرحي العربي واحد في مشرقه أو مغربه . والبحث عن البديل المعبر للمرحلة التاريخية ، يشكل ضرورة و حلقة متصلة في الميراث العربي برمته . لأن هذا التراكم في البحث و الإيجاز ، يمنح الباحث و المخرج المسرحي و الجماعات الثقافية أرضية عميقة لبلوغ الجديد و الأصيل . وليس هناك قفزة خارج سياق المنضومات المعرفية المتداولة عربياً و عالمياً .

مسرح الحكواتي و المؤثرات العالمية:

يضر العملية الفنية ، لأن المؤثرات سببها التفاعل الحضاري و مستوى تطور الإنسان في مجتمعات مختلفة ، فمثل هذه العملية مشروعة طالما يستند لها الوعي ، و الرغبة في تبني قضايا الشعب، ووضعها في قالب مسرحي يفهمه المتلقي العربي المعاصر .

الخلاصة

يتفق الباحث مع (البياتي) بالمؤشرات التي وضعها (ينظر م:٣، ص:١٩٦) لمسرح الحكواتي ، والتي يحدد فيها الجوانب الأدبية و الفنية وعلى النحو التالي :

١- يتم انسجام العمل الجمعي وفكرة مسرح الحكواتي باختيار الموضوع وقدرة الممثل الواثق من نفسه على الارتجال دون خروج على الموضوع الأصلي للحكاية .

٢- خلق العلاقة بين الممثل و الجمهور و باستخدام الأساليب الفنية للحكواتي العربي وكسر الإيهام المسرحي وإزالة الحائط الرابع حيث يتولى الحكواتي مهمة ربط الأحداث و التعليق عليها وتجسيد المشاهد بواسطة أدوات بسيطة .

٣- عرضت الفرقة أعمالها بعيداً عن المسارح المغلقة لكون الحكواتي لا يرتبط بالمنصة التقليدية . عرضتها في مقهى أو حديقة أو ساحة أو ملعب وينبغي أن يكون المكان متوافقاً مع المضمون .

٤- التوجه إلى حيث يتواجد الجمهور تأميناً للشرط الموضوعي في عقد الصلة بالفئات الشعبية والتعاضد معها .

٥- أن النص قد يكون معروفاً لدى المستمعين من حيث كونه حكاية شائعة والفعالهم به غير مفاجئ و يأتي التأثير من تجديد و إعادة الانتماء إلى ماضٍ مشترك . إذ أن دلالات الماضي لا تزال حية تسهم في التلاحم الاجتماعي .

٦- لا تحدد البداية بوقت معين ، لذلك لا تسمع الدقات الثلاث التقليدية .

٧- ترتدي الشخصية زياً و قناعاً و تخلعها أمام أنظار الجمهور .

٨- يكاد يخلو العرض من الإضاءة الملونة ، بل يكتفي باللون الطبيعي .

لفرقة (م:٧، ص:١٨٢) . كان الحس الشعبي هو القاسم المشترك بين الفرقتين ' وأستمد كل منهما مواضيعه و مفاهيمه من أجواء الشعبي و موضوعاته ، لتجسيد الروح الشعبية في واقعها و مثالياتها . فالتجأوا إلى الشخصيات والحكم والأمثال التي يتبادلها الناس ، و أصبحت هاجساً روحياً و أخلاقياً في تاريخهم وحياتهم ، و تحرك مشاعرهم وعقولهم نحو بناء إنسانيتهم بالشكل الذي يجعلهم قوة محركة للتاريخ . أما التأثير الأكثر وضوحاً على (فرقة الحكواتي) وعملها الفني جاء من المخرجة (أريان منوشكين) مديرة فرقة مسرح الشمس ، التي أثرت بشكل واسع على مجاميع المسرح الشابة ذات النزعات الرديكالية . (وعلى هذا ، يكون شأن الكتابة الجماعية عند روجيه ، شأنها في 'مسرح الشمس' كتابة غير جاهزة ، تتم بعد اختيار المادة و الاتصال بالناس و معايشة مشاكلهم و معرفة أوضاعهم و الإحساس بها و التضامن معها ، و دراسة الوثائق المتعلقة بقضاياهم ومن ثم يقوم أعضاء الفرقة بالكتابة و الارتجال و يكون لروجه حسب تعبيره ، أثر المنشط ليس غير أو الموضوع بحسباته عضواً عادياً في فرقة جماعية في مسرحيتي 'مسرح الشمس' ١٧٨٩ و ١٧٩٣ وفي فرقة مسرح الحكواتي مشابهات و مطابقات كثيرة في تحديد الموضوع التاريخي و العمل عليه و كتابته و تقديمه ، أثر الكتابة الجماعية وطبيعة النص و الفضاء المسرحي حتى أن عنوانات المسرحيات متشابهة : ١٧٨٩ المسرح الشمس و ١٩٣٦ لروجه عساف و الحكواتي ، الأولى تحكي وقائع تاريخية مهمة للذاكرة الجماعية و مسرحية الكواتي تحكي عن وقائع تاريخية مهمة للذاكرة الشعبية العربية . المفصل التاريخي مشترك و منهج العمل مشترك و الكتابة الجماعية مشتركة ومفهوم الفضاء المسرحي مشترك بحسباته محاولة كسر للعلاقة الاعتيادية. (م:٥، ص:١١١) . إن محاولة الفنان الأخذ والاستفادة من منجزات الثقافة العالمية ، يعد عملية واعية إذا رافقها التمثل الحقيقي وليس التبعية الميكانيكية . خاصة إذا كانت تحقق التلاقح الفكري والمسرحي و تنتشل حياتنا الثقافية من الركود و الماضوية . وعى (عساف) هذه الضرورة ، التي لولاها لا يمكن للحكواتي أن يكون معاصراً وأصبحت تلك المصادر و المؤثرات الأرضية التي اطلق منها ، من محيطه إلى العالمية . ومهما كان التأثير واضحاً ، فإنه لا

٣- البياتي، شوكت عبد الكريم ، تطور فن الحكواتي في التراث العربي وأثره في المسرح العربي المعاصر، بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٨٩.

٤- السلاوي، محمد أديب ، الاحتفالية في المسرح المغربي الحديث ، بغداد : دار الحرية للطباعة ، ١٩٨٣ .

٥- شاؤول ، بول ، تأثير مسرح الشمس في المسرح العربي، في : مجلة أسفار ، العدد (٨) ، بغداد: دار الحرية للطباعة ، ١٩٨٥.

٦- شاؤول، بول ، المسرح العربي الحديث (١٩٧٦-١٩٨٩)، لندن: رياض الريس للكتب والنشر ، ١٩٨٩.

٧- طه، سعيد، المسرح اللبناني منذ الستينات حتى اليوم ، في: مجلة الأقلام ، العدد (٦) ، بغداد: دار الجاحظ ، ١٩٨٠.

٨- عثمان ، أحمد ، دعوة إلى فتح ملف المسرح العربي برمته، في: مجلة البيان ، العدد (١٦٤) ، الكويت: مطابع دار القيس ، ١٩٧٩.

٩- كامل ، نهلة ، فرقة مسرح الحكواتي وتجربة روجيه عساف ، في : مجلة الحياة المسرحية ، العدد (٩) ، صيف ١٩٧٩، دمشق: وزارة الثقافة و الإرشاد القومي .

١٠- اردش، سعد، وآخرون، المسرح العربي بين النقل والتأصيل ، الكويت : مطبعة حكومة الكويت ، ١٩٨٨ .

٩- الغاية من العرض أشعار المتفرجين أن ما يجري ليس تمثيلاً و إنما هو اجتماع بالمتنئين لاسترجاع الاحتفالات التاريخية وتجسيدها في إطار فني احتفالي .

١٠- أن المغزى الحقيقي للعرض و أشراك المتفرجين فيه ، إنما هو طرح الوقائع القديمة و ربطها بواقع الإنسان العربي اليوم لكي يستخلص المتفرج العبرة و السدرس من أحداث الماضي .

١١- استخدام الدمى والأقنعة وفنون السيرك وكل العناصر التي تحقق الفرجة المسرحية وتعمق الإحساس بالجو الاحتفالي

١٢- تصميم الديكور بالغ البساطة عند التركيب و التفكير ، وهذه البساطة ملائمة لأماكن العرض وهي تسهم كذلك في إضفاء الطابع التمثيلي لفن الحكواتي الذي كان يعتمد على الأداء الجسدي و الصوتي أكثر مما يفعله مع العناصر المتممة الأخرى .

١٣- زمان العرض تمليه حيات الجماعة ، كأن يكون في لقاء اعتيادي شبه يومي ، أو لقاء احتفالي بمناسبة يتجمع خلالها الحاضرون ليبحثوا شعورهم الجماعي وليعبروا عن يقين مشترك وعاطفة مشتركة .

و من المؤكد أن نهج فرقة مسرح الحكواتي يتصل بتجارب عربية سابقة وجدت طريقها عبر الكتابات النظرية للعديد من الكتاب و النقاد العرب أمثال يوسف إدريس ، نجيب سرور ، توفيق الحكيم وعبد الكريم برشيد ... وآخرين .

لقد حقق الفنان(روجي عساف) وفريقه المبدع الموازنة المسرحية بين التراث العربي و التقنيات المعاصرة عن قصيدة ووعي واختيار .

من التراث أخذ الحكواتي ، باعتباره يمثل فعل (القص) في العقل العربي لأن هذا العقل يعتمد على الرواة و المؤرخين وحفظه الأخبار وناقلي السير و الأحداث .

أما المعاصرة فقد تمثلت في الإفادة من الأساليب المسرحية الطليعية لاسيما الثورية منها كالمسرح السياسي و الملحمي .

الهوامش

١- أحمد ، فائق مصطفى ، مسرح الحكواتي ، في :مجلة الأقلام ، العدد الثالث ، بغداد :دار الجاحظ ، ١٩٨٣ .

٢- بدران ، نبيل ، البحث عن المسرح البديل، في :مجلة أفاق عربية، العدد (١) ، السنة الخامسة بغداد: الدار العربية للطباعة ، ١٩٨٠.