

رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق ثقافي اسبوعي يصدر عن جريدة المدى

منارات
manarat

WWW.almadasupplements.com

العدد (2560) السنة العاشرة - الاربعاء (8) آب 2012

Henrik Ibsen

هنريك إبسن.. رائد المسرح الحديث

اعداد/ منارات

ولد هنريك إبسن في مدينة (سكين) ١٨٢٨ بالنرويج، وفي العام ١٨٤٤ عمل صيدلانيا مساعدا في مدينة (غريسناد) ذاعت شهرته مع بداية بواكير كتاباته المسرحية، وتحديدا عند كتابته لثاني نص مسرحي له (عربة المحارب) عام ١٨٥٠ عمل في السنوات اللاحقة بصفة مدير تحريي لصالح المسرح النرويجي في مدينة (برغن)، الف ما يقارب (٢٦) نصا مسرحيا. لقد انتشرت أعمال إبسن المسرحية المدونة، على مستوى الأوساط الأكاديمية الفنية، والنخبوية في أرجاء العالم بوقت مبكر، والتي انستت بخصوصيات الثغرة في داخل ثنائيا مفاتن موضوعاتها الاجتماعية الواقعية، وبالانكاء على الركائز الجمالية والخصائص الفنية البائتة الراقية، والسمات اللغوية الشعرية، والمقرونة بالسبوتورية الحبرى في القرنين العشرين والحادي والعشرين، فصورت مشاعر اغتراب الفرد داخل رحم مجتمعه، وشخصت جملة الأغلال التي تكبل فرديته، والتي ربما كان يزهو بها، وكشف بالتالي، عن الضغوط الاجتماعية الخطيرة التي تتعرض لها الذات انساني هذا والمجتمع على حد سواء، ازاء تلك التطور الصناعي السريع المهول في العصور الحديثة، حيث راح يصور بدقة متناهية ملامح تلك الصراعات الداخلية التي تحيط بالفرد، وتؤدي بالانابة الى تدميره وسحقه، وربما ثمة مقاربة وتوقعية واضحة، بين ما تصوره إبسن في كتاباته المسرحية، وبين ما يحدث بذات العلة والنزعة، او البرهة الانية الذاتية المحمقة، والمشكلات والأمراض السيكولوجية الفردية المعقدة التي تغلف انسان هذا العصر، ولعل هذا التمازج بين الخيال الخصب الذي يمتلك لواج إبسن ويكتنفها، وما بين المتوقع الحقيقي الافتراضي القادم، هذا التوارد والتدوير الفكري المبكر، ربما هو الذي كان يميز عقل إبسن الإبداعي عن عقول سالفيه.

ولعل من اهم ما آمن به إبسن من جملة المفاهيم الفكرية العفائدية التي اعتنقها ونظر لها بل ودونها ضمن اطار طروحاته الفنية النخبوية، هي قيمة الحرية التي كان يعتقد بأنها ضرورة من ضرورات التواصل صوب المنجز الجديد، او المنتج الذاتي الإبداعي، وقد كان يميز وعلى نحو خاص، بين المتناقضات في القابلية، والرغبة، والارادة، والظروف، والمزج بين التراجيديا، والكوميديا البشرية بالإجمال والفردية، في أن واحد، في ظروف غير مختلفة التوافق، ولعل ما يميزه ايضا انه وعلى الدوام كان يمارس مخاض التجريب البحث، بل ويتجاوز الحدود المشئبية السابقة في كتابته، وغالبا ما خلقت نزعة الاستكشاف والتجريب هذه منه، ومن نصوصه المسرحية موضوعا مثيرا للجدل، وحالة صادمة للجمهور والنقاد المحافظين في عصره، وعن هذه النزعة المفاهيمية التجريبية الخاصة يصرح قائلا:

حيث كنت أفق في ذلك الحين، عندما كتبت كتيبي المختلفة، هناك الآن حسد مكثف، ولكنني، أنا نفسي، لم أعد هناك، أنا في مكان آخر، أمل أن يكون في الطليعة

جدوا ضالتهم في دعم معتقداتهم ومناخاتهم ومزاعمهم المحضة، في تلك التوافق بين طروحات إبسن الفكرية والفنية، وبينهم باعتبارهم النواة الاصلية لمبعث وانتعاش وديمومة المنهج التجاربي، وكلما اقترب هذا من الحقيقة الزمكاني الفاصل بين الملاحقات المتماثلات، في عملية اغناء دعائم التفسير الحقيقي في ذات اللحظة الانية وطروحات إبسن الاسلوبية، هي ظاهرة التمسيد وفق منهج، او اسلوب (الخطاب الانفعالي) في فن التمثيل، لكن في عهد إبسن لم يكن الممثلين قادرين، مثلا، على أن يقدموا، بإقناع، ودرجة استجابية مثلى، طريقة الفاء الحوار الطبيعي لمسرحيات إبسن الأخيرة، التي تميزت بتشظي الجمل، وتقاطع الكلمات والجمال التعبية، والتعابير القصيرة الدالة على المعنى الخفي المستتر

لقد أحدث هنريك إبسن من ناحية أخرى طرفة جديدة عملى مستوى التناول الدرامي ومستوى التلقى في تصوير سفاهة وضحالة المجتمع البرجوازي عبر أعماله المسرحية، من خلال محاجر عبون النساء، ضحايا الاضطهاد، ففي مسرحية (هيذا غابلر) . ١٨٩٠ تلغى ويمواضية غريبة، بأن إينة الجنرال مغلوقة على امرها، وكأنها مأسورة داخل قفص مذهب، لكنها تكافح من أجل التحرر من ذلك العالم النتن الضيق، التي ترغم للعيش داخل معале القدرة، لكنها تنسقط، لثرتقي صوب اعتلاء محطة سامية في تحطيم من حولها، وبالتالي لتحطم ذاتها داخل ذلك المجهول اللعفن، لانها ترفض الخنوع، والانصياع للتحكم الاجتماعي السائدة، ويبقى هناك ثمة تساؤل خطير، ما سر تعلق إبسن بالظاهرة النسوية) وانصاف المرأة في مطلع القرن العشرين، هل اعتبارها

ادبولوجيا جديدة او فلسفة حديثة اراد ان يعنتفها، وراح يكرس خطابه النصي المسرحي لها، ويدافع عنها بجدية مجالبع ومغال بها، يبدو سؤالا مثيرا للجدل، هل كان مشغوبا بالمرأة، هل كان عاشقا، ام هي محض صدقة باركها القدر النسوي لينصف تطلعاتها المستقلة صوب الحرية الفردية التي هيمنت عليها بالكلية الدكتاتورية الذكورية، فالرأي الذي يدعم ما ذهب اليه إبسن كتصير لالتجاهات الانشوية، يمكن أن ينظر اليه متجليا على امتداد طيف واسع من المواقف، وهنا لا انصب نفسي شغيعا ولا مدافعا عن آراء إبسن بكل الاحوال، ولكني احاول ان اجد له معانير عقلانية واحاول بئذ الجهد كي اكون منصفا فحسب، واحصر هذه المشفوعات التأسيسية وعلى وفق منهج ميزات تراثية والتالي:

الميزة الاولى: كون إبسن رجلا حرا في تأسيس منهج طروحاته المسرحية، وينحى منحأ اشتراكيا في اطار تفكيره العام،

بمعنى انه كان يؤمن بالتعددية في التداول.

الميزة الثانية: كونه كان ممتلا حنوا كانسانا متمدنا حدثوي حضاري، او ربما هو الحنين الوجداني المبكر للرجوع الى مناخات الطفولة، لكن بالعموم حتى اكون منصفا، ان ما ذهب اليه إبسن في الدفاع عن القضايا الانثوية، هي محض مواقف انسانية كبيرة ونبيلة، وربما استطع ان اسقط بقيمة دلالية ضمن اطار المشفوعة الاولى، التي تناولتها الامتثال الاستجاباتي المبهر، فعلى سبيل الاستعراض

الاستقرائي السريع في مجمل الموضوعيات المدرسية والاسلوبية التي كان يعمل بمضاميتها قبل مناهجية وطروحات إبسن الاسلوبية، هي ظاهرة التمسيد وفق منهج، او اسلوب (الخطاب الانفعالي) في فن التمثيل، لكن في عهد إبسن لم يكن الممثلين قادرين، مثلا، على أن يقدموا، بإقناع، ودرجة استجابية مثلى، طريقة الفاء الحوار الطبيعي لمسرحيات إبسن الأخيرة، التي تميزت بتشظي الجمل، وتقاطع الكلمات والجمال التعبية، والتعابير القصيرة الدالة على المعنى الخفي المستتر

لقد أحدث هنريك إبسن من ناحية أخرى طرفة جديدة عملى مستوى التناول الدرامي ومستوى التلقى في تصوير سفاهة وضحالة المجتمع البرجوازي عبر أعماله المسرحية، من خلال محاجر عبون النساء، ضحايا الاضطهاد، ففي مسرحية (هيذا غابلر) . ١٨٩٠ تلغى ويمواضية غريبة، بأن إينة الجنرال مغلوقة على امرها، وكأنها مأسورة داخل قفص مذهب، لكنها تكافح من أجل التحرر من ذلك العالم النتن الضيق، التي ترغم للعيش داخل معاله القدرة، لكنها تنسقط، لثرتقي صوب اعتلاء محطة سامية في تحطيم من حولها، وبالتالي لتحطم ذاتها داخل ذلك المجهول اللعفن، لانها ترفض الخنوع، والانصياع للتحكم الاجتماعي السائدة، ويبقى هناك ثمة تساؤل خطير، ما سر تعلق إبسن بالظاهرة النسوية) وانصاف المرأة في مطلع القرن العشرين، هل اعتبارها

ادبولوجيا جديدة او فلسفة حديثة اراد ان يعنتفها، وراح يكرس خطابه النصي المسرحي لها، ويدافع عنها بجدية مجالبع ومغال بها، يبدو سؤالا مثيرا للجدل، هل كان مشغوبا بالمرأة، هل كان عاشقا، ام هي محض صدقة باركها القدر النسوي لينصف تطلعاتها المستقلة صوب الحرية الفردية التي هيمنت عليها بالكلية الدكتاتورية الذكورية، فالرأي الذي يدعم ما ذهب اليه إبسن كتصير لالتجاهات الانشوية، يمكن أن ينظر اليه متجليا على امتداد طيف واسع من المواقف، وهنا لا انصب نفسي شغيعا ولا مدافعا عن آراء إبسن بكل الاحوال، ولكني احاول ان اجد له معانير عقلانية واحاول بئذ الجهد كي اكون منصفا فحسب، واحصر هذه المشفوعات التأسيسية وعلى وفق منهج ميزات تراثية والتالي:

الميزة الثانية: كونه كان ممتلا حنوا كانسانا متمدنا حدثوي حضاري، او ربما هو الحنين الوجداني المبكر للرجوع الى مناخات الطفولة، لكن بالعموم حتى اكون منصفا، ان ما ذهب اليه إبسن في الدفاع عن القضايا الانثوية، هي محض مواقف انسانية كبيرة ونبيلة، وربما استطع ان اسقط بقيمة دلالية ضمن اطار المشفوعة الاولى، التي تناولتها الامتثال الاستجاباتي المبهر، فعلى سبيل الاستعراض

الاستقرائي السريع في مجمل الموضوعيات المدرسية والاسلوبية، هي ظاهرة التمسيد وفق منهج، او اسلوب (الخطاب الانفعالي) في فن التمثيل، لكن في عهد إبسن لم يكن الممثلين قادرين، مثلا، على أن يقدموا، بإقناع، ودرجة استجابية مثلى، طريقة الفاء الحوار الطبيعي لمسرحيات إبسن الأخيرة، التي تميزت بتشظي الجمل، وتقاطع الكلمات والجمال التعبية، والتعابير القصيرة الدالة على المعنى الخفي المستتر

لقد أحدث هنريك إبسن من ناحية أخرى طرفة جديدة عملى مستوى التناول الدرامي ومستوى التلقى في تصوير سفاهة وضحالة المجتمع البرجوازي عبر أعماله المسرحية، من خلال محاجر عبون النساء، ضحايا الاضطهاد، ففي مسرحية (هيذا غابلر) . ١٨٩٠ تلغى ويمواضية غريبة، بأن إينة الجنرال مغلوقة على امرها، وكأنها مأسورة داخل قفص مذهب، لكنها تكافح من أجل التحرر من ذلك العالم النتن الضيق، التي ترغم للعيش داخل معاله القدرة، لكنها تنسقط، لثرتقي صوب اعتلاء محطة سامية في تحطيم من حولها، وبالتالي لتحطم ذاتها داخل ذلك المجهول اللعفن، لانها ترفض الخنوع، والانصياع للتحكم الاجتماعي السائدة، ويبقى هناك ثمة تساؤل خطير، ما سر تعلق إبسن بالظاهرة النسوية) وانصاف المرأة في مطلع القرن العشرين، هل اعتبارها

ادبولوجيا جديدة او فلسفة حديثة اراد ان يعنتفها، وراح يكرس خطابه النصي المسرحي لها، ويدافع عنها بجدية مجالبع ومغال بها، يبدو سؤالا مثيرا للجدل، هل كان مشغوبا بالمرأة، هل كان عاشقا، ام هي محض صدقة باركها القدر النسوي لينصف تطلعاتها المستقلة صوب الحرية الفردية التي هيمنت عليها بالكلية الدكتاتورية الذكورية، فالرأي الذي يدعم ما ذهب اليه إبسن كتصير لالتجاهات الانشوية، يمكن أن ينظر اليه متجليا على امتداد طيف واسع من المواقف، وهنا لا انصب نفسي شغيعا ولا مدافعا عن آراء إبسن بكل الاحوال، ولكني احاول ان اجد له معانير عقلانية واحاول بئذ الجهد كي اكون منصفا فحسب، واحصر هذه المشفوعات التأسيسية وعلى وفق منهج ميزات تراثية والتالي:

الميزة الاولى: كون إبسن رجلا حرا في تأسيس منهج طروحاته المسرحية، وينحى منحأ اشتراكيا في اطار تفكيره العام،

بمعنى انه كان يؤمن بالتعددية في التداول. الميزة الثانية: كونه كان ممتلا حنوا كانسانا متمدنا حدثوي حضاري، او ربما هو الحنين الوجداني المبكر للرجوع الى مناخات الطفولة، لكن بالعموم حتى اكون منصفا، ان ما ذهب اليه إبسن في الدفاع عن القضايا الانثوية، هي محض مواقف انسانية كبيرة ونبيلة، وربما استطع ان اسقط بقيمة دلالية ضمن اطار المشفوعة الاولى، التي تناولتها الامتثال الاستجاباتي المبهر، فعلى سبيل الاستعراض

الاستقرائي السريع في مجمل الموضوعيات المدرسية والاسلوبية، هي ظاهرة التمسيد وفق منهج، او اسلوب (الخطاب الانفعالي) في فن التمثيل، لكن في عهد إبسن لم يكن الممثلين قادرين، مثلا، على أن يقدموا، بإقناع، ودرجة استجابية مثلى، طريقة الفاء الحوار الطبيعي لمسرحيات إبسن الأخيرة، التي تميزت بتشظي الجمل، وتقاطع الكلمات والجمال التعبية، والتعابير القصيرة الدالة على المعنى الخفي المستتر

لقد أحدث هنريك إبسن من ناحية أخرى طرفة جديدة عملى مستوى التناول الدرامي ومستوى التلقى في تصوير سفاهة وضحالة المجتمع البرجوازي عبر أعماله المسرحية، من خلال محاجر عبون النساء، ضحايا الاضطهاد، ففي مسرحية (هيذا غابلر) . ١٨٩٠ تلغى ويمواضية غريبة، بأن إينة الجنرال مغلوقة على امرها، وكأنها مأسورة داخل قفص مذهب، لكنها تكافح من أجل التحرر من ذلك العالم النتن الضيق، التي ترغم للعيش داخل معاله القدرة، لكنها تنسقط، لثرتقي صوب اعتلاء محطة سامية في تحطيم من حولها، وبالتالي لتحطم ذاتها داخل ذلك المجهول اللعفن، لانها ترفض الخنوع، والانصياع للتحكم الاجتماعي السائدة، ويبقى هناك ثمة تساؤل خطير، ما سر تعلق إبسن بالظاهرة النسوية) وانصاف المرأة في مطلع القرن العشرين، هل اعتبارها

ادبولوجيا جديدة او فلسفة حديثة اراد ان يعنتفها، وراح يكرس خطابه النصي المسرحي لها، ويدافع عنها بجدية مجالبع ومغال بها، يبدو سؤالا مثيرا للجدل، هل كان مشغوبا بالمرأة، هل كان عاشقا، ام هي محض صدقة باركها القدر النسوي لينصف تطلعاتها المستقلة صوب الحرية الفردية التي هيمنت عليها بالكلية الدكتاتورية الذكورية، فالرأي الذي يدعم ما ذهب اليه إبسن كتصير لالتجاهات الانشوية، يمكن أن ينظر اليه متجليا على امتداد طيف واسع من المواقف، وهنا لا انصب نفسي شغيعا ولا مدافعا عن آراء إبسن بكل الاحوال، ولكني احاول ان اجد له معانير عقلانية واحاول بئذ الجهد كي اكون منصفا فحسب، واحصر هذه المشفوعات التأسيسية وعلى وفق منهج ميزات تراثية والتالي:

الميزة الثانية: كونه كان ممتلا حنوا كانسانا متمدنا حدثوي حضاري، او ربما هو الحنين الوجداني المبكر للرجوع الى مناخات الطفولة، لكن بالعموم حتى اكون منصفا، ان ما ذهب اليه إبسن في الدفاع عن القضايا الانثوية، هي محض مواقف انسانية كبيرة ونبيلة، وربما استطع ان اسقط بقيمة دلالية ضمن اطار المشفوعة الاولى، التي تناولتها الامتثال الاستجاباتي المبهر، فعلى سبيل الاستعراض

الاستقرائي السريع في مجمل الموضوعيات المدرسية والاسلوبية، هي ظاهرة التمسيد وفق منهج، او اسلوب (الخطاب الانفعالي) في فن التمثيل، لكن في عهد إبسن لم يكن الممثلين قادرين، مثلا، على أن يقدموا، بإقناع، ودرجة استجابية مثلى، طريقة الفاء الحوار الطبيعي لمسرحيات إبسن الأخيرة، التي تميزت بتشظي الجمل، وتقاطع الكلمات والجمال التعبية، والتعابير القصيرة الدالة على المعنى الخفي المستتر

لقد أحدث هنريك إبسن من ناحية أخرى طرفة جديدة عملى مستوى التناول الدرامي ومستوى التلقى في تصوير سفاهة وضحالة المجتمع البرجوازي عبر أعماله المسرحية، من خلال محاجر عبون النساء، ضحايا الاضطهاد، ففي مسرحية (هيذا غابلر) . ١٨٩٠ تلغى ويمواضية غريبة، بأن إينة الجنرال مغلوقة على امرها، وكأنها مأسورة داخل قفص مذهب، لكنها تكافح من أجل التحرر من ذلك العالم النتن الضيق، التي ترغم للعيش داخل معاله القدرة، لكنها تنسقط، لثرتقي صوب اعتلاء محطة سامية في تحطيم من حولها، وبالتالي لتحطم ذاتها داخل ذلك المجهول اللعفن، لانها ترفض الخنوع، والانصياع للتحكم الاجتماعي السائدة، ويبقى هناك ثمة تساؤل خطير، ما سر تعلق إبسن بالظاهرة النسوية) وانصاف المرأة في مطلع القرن العشرين، هل اعتبارها

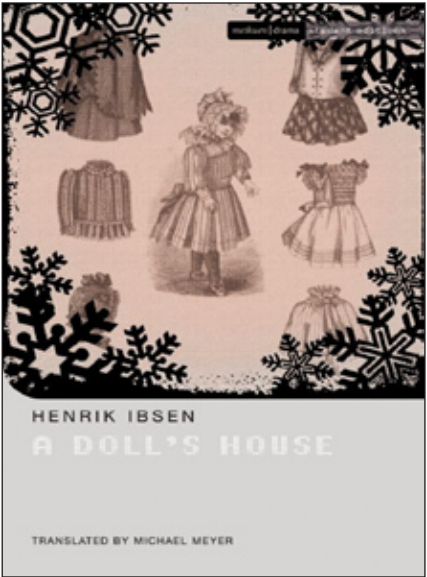
ادبولوجيا جديدة او فلسفة حديثة اراد ان يعنتفها، وراح يكرس خطابه النصي المسرحي لها، ويدافع عنها بجدية مجالبع ومغال بها، يبدو سؤالا مثيرا للجدل، هل كان مشغوبا بالمرأة، هل كان عاشقا، ام هي محض صدقة باركها القدر النسوي لينصف تطلعاتها المستقلة صوب الحرية الفردية التي هيمنت عليها بالكلية الدكتاتورية الذكورية، فالرأي الذي يدعم ما ذهب اليه إبسن كتصير لالتجاهات الانشوية، يمكن أن ينظر اليه متجليا على امتداد طيف واسع من المواقف، وهنا لا انصب نفسي شغيعا ولا مدافعا عن آراء إبسن بكل الاحوال، ولكني احاول ان اجد له معانير عقلانية واحاول بئذ الجهد كي اكون منصفا فحسب، واحصر هذه المشفوعات التأسيسية وعلى وفق منهج ميزات تراثية والتالي:

الميزة الثانية: كونه كان ممتلا حنوا كانسانا متمدنا حدثوي حضاري، او ربما هو الحنين الوجداني المبكر للرجوع الى مناخات الطفولة، لكن بالعموم حتى اكون منصفا، ان ما ذهب اليه إبسن في الدفاع عن القضايا الانثوية، هي محض مواقف انسانية كبيرة ونبيلة، وربما استطع ان اسقط بقيمة دلالية ضمن اطار المشفوعة الاولى، التي تناولتها الامتثال الاستجاباتي المبهر، فعلى سبيل الاستعراض

الاستقرائي السريع في مجمل الموضوعيات المدرسية والاسلوبية، هي ظاهرة التمسيد وفق منهج، او اسلوب (الخطاب الانفعالي) في فن التمثيل، لكن في عهد إبسن لم يكن الممثلين قادرين، مثلا، على أن يقدموا، بإقناع، ودرجة استجابية مثلى، طريقة الفاء الحوار الطبيعي لمسرحيات إبسن الأخيرة، التي تميزت بتشظي الجمل، وتقاطع الكلمات والجمال التعبية، والتعابير القصيرة الدالة على المعنى الخفي المستتر

لقد أحدث هنريك إبسن من ناحية أخرى طرفة جديدة عملى مستوى التناول الدرامي ومستوى التلقى في تصوير سفاهة وضحالة المجتمع البرجوازي عبر أعماله المسرحية، من خلال محاجر عبون النساء، ضحايا الاضطهاد، ففي مسرحية (هيذا غابلر) . ١٨٩٠ تلغى ويمواضية غريبة، بأن إينة الجنرال مغلوقة على امرها، وكأنها مأسورة داخل قفص مذهب، لكنها تكافح من أجل التحرر من ذلك العالم النتن الضيق، التي ترغم للعيش داخل معاله القدرة، لكنها تنسقط، لثرتقي صوب اعتلاء محطة سامية في تحطيم من حولها، وبالتالي لتحطم ذاتها داخل ذلك المجهول اللعفن، لانها ترفض الخنوع، والانصياع للتحكم الاجتماعي السائدة، ويبقى هناك ثمة تساؤل خطير، ما سر تعلق إبسن بالظاهرة النسوية) وانصاف المرأة في مطلع القرن العشرين، هل اعتبارها

ادبولوجيا جديدة او فلسفة حديثة اراد ان يعنتفها، وراح يكرس خطابه النصي المسرحي لها، ويدافع عنها بجدية مجالبع ومغال بها، يبدو سؤالا مثيرا للجدل، هل كان مشغوبا بالمرأة، هل كان عاشقا، ام هي محض صدقة باركها القدر النسوي لينصف تطلعاتها المستقلة صوب الحرية الفردية التي هيمنت عليها بالكلية الدكتاتورية الذكورية، فالرأي الذي يدعم ما ذهب اليه إبسن كتصير لالتجاهات الانشوية، يمكن أن ينظر اليه متجليا على امتداد طيف واسع من المواقف، وهنا لا انصب نفسي شغيعا ولا مدافعا عن آراء إبسن بكل الاحوال، ولكني احاول ان اجد له معانير عقلانية واحاول بئذ الجهد كي اكون منصفا فحسب، واحصر هذه المشفوعات التأسيسية وعلى وفق منهج ميزات تراثية والتالي:

ملامح الانقلاب الواعي على مظاهر الاضطهاد الذكوري، كما في راعته (بيت الدمية) تلك المظاهر التي رسمها المجتمع حولها.

ان ظاهرة التجديد المسرحي كانت قد بدأت مع ظهور الشاعر والكاتب المسرحي الانكليزي الكبير (وليم شكسبير) بمؤلفاته المسرحية الشعرية الدرامية الخالدة، ماكبت، هاملت، عطيل، هنري الثالث، تاجر البندقية، العاصفة، وغيرها، والتي اتسمت بهيمنة القيمة الصراعية الناهضة الامونونية المتواخاة في كتابة النص المسرحي، بعد شكسبير ظهرت العديد من المدراس والمذاهب الفنية المسرحية، والتي تقف في مقدمتها المدرسة الرومانسية التي انتعشت في القرن التاسع عشر، عبر مجموعة كبار الكتاب والمثظرين والكتاب أمثال (فيكتور هيجو(V- Hugo) في مسرحية (هرنانتي) و(السكندر دوما) (A-Dumas) في مسرحية (هنري الثالث و(الفرد دوموسيه A Musset) -) في مسرحياته الرومانسية الكثيرة (لا نتاعلج بالحب) و (ليلة البندقية) وايضا الكاتب المهم الكبير (جوته (Goethe) كاتب المسرحية الرائعة (فاوست) و(فريدريك شيلر الذي تأثر إبسن بأسلوبه.

بعد المدرسة الرومانسية ظهرت المدرسة الرمزية بعد حرب ١٨٧٠ و مع بواكير الثورة ضد القيم والنوابع الاخلاقية للبورجوازية المادية، والتأثر الكامل والمغفر بأراء وطرايح الألماني (ريشارد فاكنر) حيث يرى فاكنر أن الكاتب الدرامي عليه أن يرسم حوله خلائق ومبني داخل النص، عالما مثاليا ثقلفه أساطير على غرار المسرح القديم، وأن يثير نزوع واهاصات العالم الروحي الداخلي للشخصيات من دون التركيز على المظهر الخارجي، وكانت لهذه الأراء التصويرية والفلسفية أثر كبير في الأوساط الثقافية والفنية في فرنسا سنة ١٨٨٠، مما ساهم ذلك بشكل فاعل ومؤثر على لادة تيار واسلوب فني وأدبي أطلق عليه (الرمزي) يدعو إلى مذهبية مسرح (اللا مسرح) الذي يعتمد على الفلسفة الروحانية، وتداعي اللاشعور واستخدام الصور الرمزية التي من شأنها تبني الإيحاءات وملامس الحديثة ومن ثم توليف الإيقاع البطيء لاستقراء وتمحيص ما هو مضمحل وخفي في النفس البشرية والتمرد عن الواقع المعاش بالأجراء والجنوح الحتمي الضروري صوب اللاعقلانية المفرطة في تصور الطبيعية والمجتمعات والبشر، وازدهرت المدرسة الرمزية بين اعوام (١٨٩٠ -١٩٠٠) على ايدي العمالقة من كتابها ومنظرها الكبار المهيمين أمثال (موريس مولييركند) و(بول كلوديل) و (تشيكوف) و(ستريميرج) و(هنريك إبسن).

وجاءت صحيحة المدرسة السريالية التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى متوازية مع التحليل النفسي الفرويدي، وتذمر الإنسان من الواقع الأوربي المردي الذي كان يعيش بداخله مرغما، والذي كانت تتأكله فيه ويلات الحروب الكارثية، مما دفع كبار المنظرين السرياليين للتحلل من هذا الواقع المؤبوء والانتظار عنه، والتخليق صوب واقع آخر رسموه لانفسهم يستطيع الفرد من خلاله التخلص من أدرانها الذاتية والتحرر من القيود والتقاليد والأعراف والقيم الاخلاقية البالية، لكي يكون بامكانه الحصول على الملمذات الشخصية وإشباع غرائزه وشهواته قبل أن يأخذهم الموت نحو

العدم القادم من سديم النفس التي تحاول الهروب من ذات الواقع الذي يحتضرون فيه، ويعد الكاتب الفرنسي (كيوم ابولينير) (G-Apollinaire) هو أول من استخدم مفردة السريالية (Surréalisme) حينما كتب واصفا عملا مسرحيا وكان ذلك العرض عبارة عن فرجة مشاهدية جميلة درامية موسيقية، راقصة، كان قد كتبها الكاتب الكبير (جان كوكتو).

ومما تقدم في متن البحث، يمكننا القول باننا اذا ما اردنا ان نستنبط الفكرة الاصلية والجلية في موضوعه حدائة الكاتب المسرحي والشاعر (هنريك إبسن) ومن ثم تأصيلها، علينا باجراء استقرائي سريع لملامحه الفكرية والتفسية بالاستدلال على ايرادنا موضوع البحث في اثره المدون في كتابة آخر مسرحية له الموسومة (عندما نستيقظ من بين الكلمات) والتي انتهت من كتابتها عام ١٨٩٩ ترسم الكثير من محاكاة شخصية الحياتية، من خلال شخصية (روبك) ذلك الفنان الكبير ذو الشهرة الفالقة عالميا يعود الى الترويج بعد سنوات طويلة قضاها في الغربة خارج وطنه، حاملا معه مشاعر الحزن والاشمئزاز والرقف ويعاني كذلك من التعب والانهك وخيبات الامل الكبيرة، ليبقى وحيدا داخل عزلة الهزيلة، لذا نجد ان إبسن قد قال على لسان شخصية (روبك): المرسومة بعناية فائقة:

× لقد وصفت كل ما رأيته في عيني حول حياتي ذاتها × ومن الواضح بان (إبسن) قد لجأ من خلال براعته اللغوية والقيمية العالية الجودة، والطرازية المبهودة، من تحليل شخصياته الدرامية من الناحية النفسية تحديدا، ومن ثم ابراز جل صراعاتها الداخلية الثانية من خلال موجه التسامي الصراعية المتكونة من:

- الرغبة.
- الإرادة.

ابتداءً من مسرحية (بيت الدمية) و (البطة البرية) وصولا الى مسرحية (دعائم المجتمع عام ١٨٧٧) وهي ما استحق عليها حقا لقب (فرويد المسرح العالمي).

ومن هنا يمكننا الاستدلال الاستقرائي والتحليلي من اثبات المعادلة القائمة على ان (إبسن) كان احد الاصلاح والمعاصر والقائمة على نظرية التجديد والحداثة في الهيكلية القيمية والحكاية والصراعية والحوارية لكتابة النص المسرحي، بنقلها من تلك الجلود وحيوة القولبة القديمة التي كانت عليها قبل بزوغ نجم إبسن الى نصوص نابضة بالحياة الواقعية الاجتماعية التي تعكس نبض الشارع وحياة الناس ومشاكلهم الانية. ولعل الذي تفرق به إبسن عن غيره من كتاب الدراما المسرحية هو:

اولا: انتخابه للحكاية الواقعية الاجتماعية التي استطاع من خلالها ان يخور على مجمل التقاليد المجتمعية البالية. ثانيا: البناء الدرامي المجيد الخاص بموهبته الفذة، التي لا يختلف عليها إثنان من المتخصصين والمعتنين ب ثالثا: اللغة الحوارية العميقة الشعاعية الرصينة الصادمة التي توغل بها صوب الذات البشرية ليمخر عباب خفاياها وملامح مستورها الفج. رابعا: القدرة على التاصيل الأني لفحولة النص ومرجعية إبسنية العبقرية، فلا بد لك ان تعرف من اول دايولك، بانك تقرأ لابسن كما تعرف بذات اللحظة بانك تقرأ نصا مسرحيا مختلفا لشكسبير الكالد.

اخيرا ان (الحداثة) (Modernity) في رأينا ان نجد ضالعتها في التجريب وتجديد الافكار المجتمعية البليدة البالية، بذات اللحظة التي نجد فيها انفسنا قريبين من الانغلاق المسيع حول عقولنا المترعة بالمأسي عنه، والنوح القديم، وان نحصر وباستمرار على تجديد ديمومة الافكار اليومية التي تحلم بتحقيقها في الواقع او على باحة المسرح، والتي نؤجل تحقيقها في جل الاحايين، لاننا لا نملك تلك الجرأة الخلاقة التي تحلى بها الحدائوي (هنريك إبسن)

إبسن

مبدع شخصيات نسائية نموذجية

في طرف من الطيف التقدي يقف أولئك الذين ينظرون الى هنريك إبسن، الذي تتواصل في العام الحالي احتفالات الأوساط الثقافية في مختلف أنحاء العالم بمناسبة الذكرى المئوية لرحيله، باعتباره صيورا للنساء ومجسدا لمصائرهن في أعماله الابداعية. ولديهم الكثير مما يميز وجهة نظرهم. وفي الطرف الآخر من الطيف يقف أولئك الذين يجادلون بأن اهتمامات الكاتب المسرحي النرويجي.

والتقدمية في مسرحياته، ثم تكن نسوية أو سياسية على نحو ضيق، وإنما إنسانية على نحو واسع، وهم يستشهدون بخطاب ألقاه في حفل تكريم أقامته له منظمة حقوق النساء النرويجيات يوم ٢٦ أيار عام ١٨٩٨. وفي الخطاب قال: "لست عضوا في منظمة حقوق النساء النرويجيات. وكل ما كتبته لم يكن من دون أي فكر واع يهدف الى الدعاية. لقد كنت شاعرا أكثر مما يبدو أن الناس يميلون الى الاعتقاد به، وفيلسوها اجتماعيا أقل مما يبدو أن الناس يميلون الى الاعتقاد به. أشكركن على التكريم، ولكن يتعين علي أن لا ادعي لنفسي شرف العمل الواعي لصالح حركة حقوق النساء. بل إنني لست على وضوح مما تعنيه حركة حقوق النساء في الواقع. وبالنسبة لي يبدو أن القضية هي قضية الانسانية بشكل عام".

رضا الظاهر

غير أن هذا التعبير ربما يجري فهمه على أفضل نحو على خلفية التحفظ الذي غالبا ما عبر عنه إبسن بشأن انتمائه الى أحزاب أو منظمات من أي نمط كان. وعلى العموم يبدو أنه من غير المنمّر اعتبار "القضايا" الثلاث، قضية الاشتراكية وقضية النساء المستقلة الإنسانية، مقصورة على إبسن، فاهتمامه بشأن حالة الروح الانسانية يتجاوز حدود الطبقة والجنس. غير أن هذا لا يعني القول إنه لم يركز اهتمامه، بين حين وآخر، على وضع النساء كنساء، وإن هذا الاهتمام هو الذي نحاول إضاءة جوانب منه هنا.

وعلى الرغم من خطابه في حفل منظمة حقوق النساء النرويجيات عبر إبسن الشاب عن عدد من الآراء والمواقف التي تؤهله الى أن يحتل موقع "فيلسوف اجتماعي". وفي ملاحظات كتبها عن مسرحيته (بيت الدمية) عام ١٨٧٨ قال إن "المرأة لا يمكن أن تكون نفسها في مجتمع معاصر، ذلك أنه مجتمع رجالي على وجه الحصر حيث القوانين يصوغها الرجال، وحيث المحامون والقضاة

كتب اليها بشأن تأثيرها المديد على كتاباته، ولا يمكن أن تكون أية مقدمة لموضوع إبسن والنسوية كاملة من دون ذكر الكيفية التي استقبلت بها أعماله ومواقفه. فسواء اختار المرء أم لم يختار اعتبار عمله نفسه عملا نسويا، لا يمكن نكران أن كثيرا منه، وبشكل خاص (بيت الدمية)، كان موضع ترحيب حار من جانب المفكرات النسويات في النرويج وفي أوروبا. وباغلاقتها البيت على زوجها وأطفالها فتحت نورا الطريق أمام حركة النساء في منعتطف القرن. ولذكر أمثلة قليلة حسب على تأثير المسرحية وصفت حينها كروغ، وهي نسوية نرويجية بارزة في ثمانينات القرن التاسع عشر وأول محررة للمجلة النسوية (نايلاندي)، الدراما نرماماتيكا وسيكولوجيا، ورأت فيها تحذيرا مما يمكن أن يحدث عندما تنهض النساء عموما ضد المظالم التي ترتكب بحقهن. وكان لـ (بيت الدمية) تأثير كبير، حقا، على تحسين وضع النساء في الدول الاسكندنافية، كما وثقت ذلك، مثلا، أنا أغرهولت في كتابها (تاريخ حركة النساء النرويجية)، ١٩٢٧.

وسنقارب موضوع النسوية في المسرحيات الرئيسية نفسها عبر إلقاء الضوء على المتحدرات، ووظيفة الأمومة. ومن الملفت للانتباه أن تحليلات الفوارق بين السلوك والشخصيات الذكورية والأنثوية يجري التعبير عنها، مرارا وتكرارا، عبر شخصيات ضيقة، محافظة، منافقة، أو شخصيات غير متعاطفة. ومن أجل ذكر بعض الأمثلة فإنا نجد في مسرحية (أعددة المجتمع)، ١٨٧٧ أن مدير المدرسة المتزمت والمبتذل روروند يقرأ من كتاب (النساء في خدمة المجتمع) لمجموعة من سيدات المدينة المنضويات في جمعية تسمى (الجمعية من أجل الجانحين أخلاقيا)، في محاولة لدعم تكريسهن للخضوع الاجتماعي، في ضوء الرياء والأناذيب والإدعاءات والمآثية التي يقوم عليها المجتمع. وعلى نحو مماثل فإن من يخلق هذا التضييل يرى أن النساء مقتنعات بأن يخذن وضعا محتشما إن لم يكن متواضعا. كما أن تورفالدهيلمر في (بيت الدمية)، الذي يعتبر همه الأشد هو الحفاظ على المظاهر كوليبت، التي تعتبر أول وأهم نسوية في مشروع قانون ملكية النساء المتزوجات علق إبسن قائلا إن "التشاور مع الرجال يتمه سؤال الذئاب عما إذا كانوا يرغبون في حماية أفضل للخراف".

ويتمثل العنصر الحاسم لعلاقة إبسن بالنسوية في الدور الذي لعبته النسويات الحقيقيات في حياته وعمله. فقد بدأ تأثيرهن في إطار عائلته مع زوجته سوزانا توريسن، إبسن، وزوجة أبيها ماغالين توريسن، الكاتبة الروائية والمسرحية و مترجمة مسرحيات فرنسية أخرجها إبسن الشاب على المسرح الوطني النرويجي في بيرغن. وربما كانت (المرأة الجديدة) الأولى التي يحكمون على السلوك الأنثوي من وجهة نظر رجالية. وإن أكد هذه المشاعر، حدّ إبسن، في خطاب له، العام التالي، أمام الجمعية الاسكندنافية في روما، على أن تحفل امرأة مناصب أمين المكتبة، وأن تمنح عضوات الجمعية حق الاقتراع في الاجتماعات. بل كان مفعما بالمعنى السياسي ذلك الدعم الذي أبداه عام ١٨٨٤ لمطالب حقوق الملكية المستقلة (الدمية)، ١٨٧٩.

ولكن ربما كانت الروائية والناقدة كاميليا كوليبت، التي تعتبر أول وأهم نسوية في مشروع قانون ملكية النساء المتزوجات علق إبسن قائلا إن "التشاور مع الرجال يتمه سؤال الذئاب عما إذا كانوا يرغبون في حماية أفضل للخراف".

ويتمثل العنصر الحاسم لعلاقة إبسن بالنسوية في الدور الذي لعبته النسويات الحقيقيات في حياته وعمله. فقد بدأ تأثيرهن في إطار عائلته مع زوجته سوزانا توريسن، إبسن، وزوجة أبيها ماغالين توريسن، الكاتبة الروائية والمسرحية و مترجمة مسرحيات فرنسية أخرجها إبسن الشاب على المسرح الوطني النرويجي في بيرغن. وربما كانت (المرأة الجديدة) الأولى التي

المذات، وبذلك دمر حياتها، فإنه ليس من الصعب الاستدلال على موقف إبسن منهم. وفي ضوء شخصيات مثل هذه فإنه ليس من المدهش أن تحتوي المسرحيات الرئيسية على تصوير واسع واحد فقط لزواج سليم نسبيا، وهو الزواج بين آل ستوكمان في مسرحية (عدو الشعب)، ١٨٨٢. وحتى هذا التصوير يظهر السيدة ستوكمان مرتابة بمثالية زوجها.

وإذا ما أخذنا بالحسبان حساسية إبسن تجاه القضايا النسوية، فإنه ليس مما يثير الدهشة أنه غالبا ما تلقى الثناء على حلقة الشخصيات النسائية. ويعتبر تقييم جيمس جويس عام ١٩٠٠ نمونجيا في هذا الشأن: "معرفة إبسن بالإنسانية ليست أكثر وضوحا مما هي عليه في تصويره للنساء. إنه يدهش المرء باستبطانه الموجه. ويبدو أنه يعرف النساء على نحو أفضل مما يعرفن أنفسهن. وإذا كان للمرء، في الواقع، أن يقول هذا عن رجل يتميز بخصائص رجولية فإن أمالي سكرام، الكاتبة الطبيعية الأولى في النرويج، وأول مؤلفة نرويجية عالجت موضوع جنسانية النساء، على المسرحية نرماماتيكا وسيكولوجيا، ورأت فيها تحذيرا مما يمكن أن يحدث عندما تنهض النساء عموما ضد المظالم التي ترتكب بحقهن. وكان لـ (بيت الدمية) تأثير كبير، حقا، على تحسين وضع النساء في الدول الاسكندنافية، كما وثقت ذلك، مثلا، أنا أغرهولت في كتابها (تاريخ حركة النساء النرويجية)، ١٩٢٧.

وفي ما يتعلق بموضوعة النساء المتحدرات نسب الى إبسن، على نطاق واسع، الابتكار الفعلي للمرأة المتحررة في الفصل الأخير من (بيت الدمية). وبسبب أن تحقيقا لولنا لذاتها يظهر متأخرا جدا في المسرحية، فإننا سنركز هنا على أربع شخصيات أخرى قد ينظر إليهن، بدرجات متفاوتة، كنساء متحدرات: لونا هيسل في (أعددة المجتمع)، وبيترا (البناء العظيم)، ١٨٩٢.

وتتميز هذه الشخصيات برفضها للتقسيم الصارم بين السلوك الذكوري والأنثوي التقليدي، وتحريرها عن الرياء الذي غالبا ما يصاحب الإبقاء على الوضع الراهن. وتنعكس حالتها التحررية في مظهرها ولغتها وسلوكها، وهو ما نجد مثلا عليه في شخصية لونا هيسل في (أعددة المجتمع) وريبيكا ويست في (روزمرشولم) وإليدا فانغل في (حورية البحر)، ١٨٨٨.

وتتميز هذه الشخصيات برفضها للتقسيم الصارم بين السلوك الذكوري والأنثوي التقليدي، وتحريرها عن الرياء الذي غالبا ما يصاحب الإبقاء على الوضع الراهن. وتنعكس حالتها التحررية في مظهرها ولغتها وسلوكها، وهو ما نجد مثلا عليه في شخصية لونا هيسل في (أعددة المجتمع) وريبيكا ويست في (روزمرشولم) وإليدا فانغل في (حورية البحر)، ١٨٨٨.

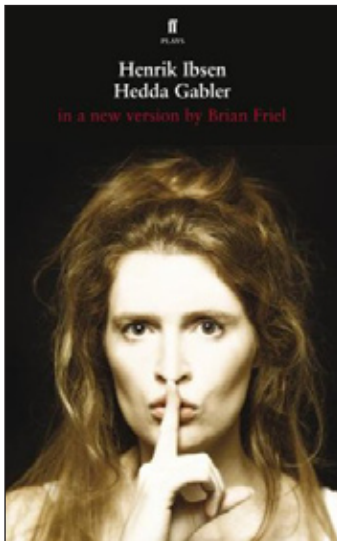
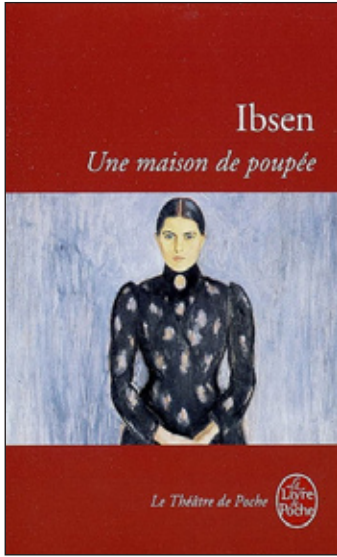
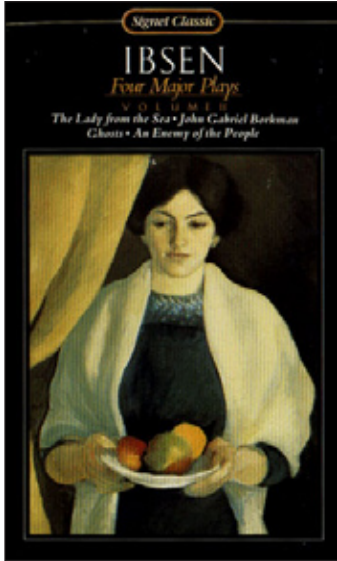
وتتميز هذه الشخصيات برفضها للتقسيم الصارم بين السلوك الذكوري والأنثوي التقليدي، وتحريرها عن الرياء الذي غالبا ما يصاحب الإبقاء على الوضع الراهن. وتنعكس حالتها التحررية في مظهرها ولغتها وسلوكها، وهو ما نجد مثلا عليه في شخصية لونا هيسل في (أعددة المجتمع) وريبيكا ويست في (روزمرشولم) وإليدا فانغل في (حورية البحر)، ١٨٨٨.

لمحريهـرن مهم بالنسبة لفهم موقف إبسن من النسوية.

وإذا ما دققنا النظر في الشخصيات التي جرت مناقشتها أعلاه، نرى أن جميع الأربع يجري تعريفهن، في نهاية المطاف، في إطار الشخصيات الذكورية. فعلى الرغم من شخصية لونا هيسل وقوة تفكيرها واستقلاليتها فإنها تخبر بيرنك بأنها عادت من حياتها الجديدة في أميركا بسبب مشارعها نحوه، ولكي تساعد على إعادة تأسيس نفسه على أساس صادق. وعبر مسرحية (عدو الشعب) تصاغ آراء بيترا ستوكمان من خلال آراء أليدا، وهو تأثير أكدته الكلمة الأخيرة في الدراما: "الستارة تنسدل بينما تمسك بيترا بيدي توماس ستوكمان وهي تقول مندھشة: يا أبا!

وحتى ريبيكا ويست، التي تعتبرها النسويات المعاصرات بطلة لهن، تكشف عن نفسها باعتبارها متحبة، من دون ريب، الى الرجال. فعندما يقول كرول صهر روزمر (مشيرا الى بقائهما مع روزمر): "أنت تعرفين... هناك شيء رائع نوعا ما بشأن ذلك. امرأة تتخلى عن أفضل سنوات شبابها وتضحى بها من نكاح كان يوسعي العيش من أجله؟" وتترك رؤاها في تمجيد الإنسانية على روزمر، موضوع حبه، بدلا من نفسها. وعندما يسألها روزمر في نهاية المسرحية عن الكيفية التي تكون فيها الأشياء بالنسبة لها كما تراها، تجيب أن ذلك ليس هاما. ويعلق كرول بأن ما تسميه تحريها هو ليس سوى شيء مجرد. وفي هذا الاطار يأتي اعترافها بأنها عندما وصلت سن الخامسة والعشرين بدأت تسقط سنة من عمرها المتعرف به، طالما أنها كانت تشعر بأنها بدأت تصبح أكبر قليلا بحيث لا يمكنها عن رياء المجتمع. وكان إبسن كما أن ريبيكا ويست أنثوية، على نحو نمطي، في إغرائها، وميلها الى استخدام جانبيتها لاستغلال الآخرين، وبتهمها كرول، الذي يقول "من هناك من لا تستطيعين أن تخلي ليه إذا ما حاولت"، باستخدام افتتانه الصغيرة الفاتنة" في جذبها لأنثوية، والتي تؤثر على تفكيرهن منذ الولادة، ثققت طريق استقلاليتهن الكاملة. ويعتز هذا الاعتقاد من خلال التحصين لأمومة، "المرأة الغليظة أو المجازية، في مسرحياته النثرية الرئيسية.

وهذا الرأي يلقي ضوءا جديدا على ادعاء إبسن في سنواته الأخيرة من أن "النساء هن اللواتي يقدر لهن حل المشكلة الاجتماعية". وقد ثقف مسرحية (حورية البحر) باعتبارها مع هذا النموذج. إن الاعتراض بمحاولاتهن

السويولوجيون "اللامساواة الدائمة"، حيث تنسب جماعة باعتبارها تابعة طبيعيا لجماعة أخرى بسبب العرق أو الطلقة أو الجنس أو الدين أو القومية أو سمات أخرى تتحدد منذ الولادة. ويضفي طابع الشرعية على العلاقة غير المتساوية بين الجماعتين المهيمنة والتابعة بجعلها جزءا من "القوانين الطبيعية" للمجتمع، مثل مكان المرأة في البيت ومكان الرجل في العالم، وهذا تجسيد لجوهر النظام البطريركي الذي يسعى الى تأييد تبعية النساء.

وبسبب أن سايكولوجيا العلاقات غير المتساوية على نحو دائم تتطلب أن يخلق التابعون منّا ي شخصية مسلية للجماعة المبادرة. فإن التابعين يرغمون على التصرف بطرق مكتومة أو غير مباشرة. وفي (بيت الدمية) تؤدي نورا دور المغفلة وتنفذ حياة زوجها بدون معرفته. وفي (الأشباح) تدير امرأة الأعمال غير العملية المسن الفئغ أملاك زوجها. وفي (هيدا غابلر)، ١٨٩٠ تلعب هيدا دور البرجوازية المقتنعة وتتمار سرا لجلب شيء من المعنى لحياتها. وفي (عندما نستيقظ نحن الموتى)، ١٨٩٠ تنتظرها إيرين بأنها تعتقد هويتها التي تقدم الخدمات باعتبارها مصدر تسلية لروبيك. وما دام التابعون يتكيفون، أو يبدون متكيفين، لوجهة نظر المهيمين، فإنهم يعتبرون منضبطين بصورة جيدة. وعندما لا يفعلون ذلك، ويتمردون، فإنهم يعتبرون غير طبيعيين: حكم تورفالده على مغادرة نورا العائلة في (بيت الدمية)، (الأشباح)، وحكم فانغل على استقلالية إيليدا عنه في (حورية البحر). وحكم روبيك على رفض إيرين تكرار خدمتها له في (عندما نستيقظ نحن الموتى).

وغالبا ما يعرف التابعون عن المهيمين أكثر مما يعرف الآخرون عنهم: فنورا تعرف كيف تروض تورفالده عبر إطراره ذاته، والمسز تغريك تترك مكر العالم الأخلاقي للقسن ماندرن، وهيدا تترك وتزدرى فاهة آل تيسمان، وإيرين تعرف ذات روبيك المتضخمة. وعلى النقيض من ذلك فإن تورفالده يعرف زوجته الداهية، وماندرن يصدم عندما تواجهه المسز الفئغ بمفاهيمها الليبرالية، ولا يمتلك آل تيسمان أية فكرة لطيفة عن ياسس هيدا، وروبيك غير واع بدعائها إيرين. كما أن التابعين يعرفون عن المهيمين أكثر مما يعرف هؤلاء عن أنفسهم، ذلك أنه إذا ما اعتمد مصير ارميء على إمتاع الآخرين، فإنه لن يكون هناك الكثير من المبرر في معرفة ارميء نفسه.

وما هو ضمني في مفهوم اللامساواة الدائمة للمرأة هو أنها وسيلة أكثر منها مستقلة، وأن غرضها ليس أن تكون بل أن تخدم. نحن (كاتلين)، ١٨٥٠ (عندما نستيقظ نحن الموتى) يعبر إبسن بطريقة مسرحية متناقفة عما سماه السويولوجي الألماني جورج سيميل "تأرجيد المرأة" في التاريخ، حيث النساء "يعلمن ويقين باعتبارهن أدوات". وتهاجم مسرحيات إبسن أيديولوجيا المرأة

ذلك أنها تبدو بقدر ما تعكس اتجاه نمونج (بيت الدمية)، فإنها لا تعرض النساء مع الخيار بين الأمومية و"الأمومة الجديدة" المغزولة، وإنما بدلا من ذلك تدافع بقوة عن حق النساء في اختيار مصيرهن، وممارسة أدوارهن كما يرغبن. ويدعم الاعتقاد بأن عقل المرأة وجسدها يعودان إليها لتتحكم بهما كما تشاء، فإن إبداعات إبسن تجعله حليفا للعفكرات النسويات لاني عصره حسب، وإنما في عصرنا أيضا.

يعكس تجسيد إبسن للنساء "المعركة الطاحنة" بين القديم والحديث لأنه يرفض واقع تبعية النساء للرجال، المستمرة منذ قرون في كل الثقافات. إن وضع النساء الخائوي هو مثال على ما يسميه

باعتبارها الجنس الخادم عبر سخرية مباشرة، من خلال التصوير المنقوص للرجال الذين يعتبرون عبودية النساء جزءا من العلاقة الطبيعية بين الجنسين، وعبر تصوير المرأة كضحية في المسرحيات التي تركز على المرأة، وعبر تثبيت قيمة المرأة المستقلة مقابل المرأة الهدامة، في المسرحيات التي تركز على الرجل، وغالبا ما تتداخل

المنادج وتظهر سوية في المسرحية ذاتها. وتشكل السخرية المباشرة من دور النساء في الخدمة جوهر (كوميديا الحب) في إصرار فالك العنيد على أن مهمة سفانهيلد كامرأة هي خدمة تلميذها ليويس، و(أعجل المجتمع) في قراءة رورولند، مدير المرسة المتزمت، لسيدات المدينة من (المرأة كخادم للمجتمع، والبطلة البرية). ١٨٨٤ في انشغال هاملار في أن تجري خدمته من جانب زوجته و ابنته، و(حورية البحر) في ملاحظات لبيغستراند الساذج المبتلثة حول قدر المرأة السعيد باعتبارها مساعدة لرجل متفوق، و (هيدا غابيلر) في خدمة ثيا في أعمال ليويس السكروثارية للوفبورغ وتيسمان وفي توضيحات العمة جولي المفرطة لابن أخيها المذل. والشخصيات الرجالية الرئيسية في (برانند ١٨٨٦. وبيت الدمية) مدافعة شديدة عن عبودية المرأة باعتبارها نتيجة طبيعية ومتوافقة عاطفيا مع جنسها. فيراند يضفي طابع الشعر على دور المرأة باعتباره استراحة المحارب في محاضراته العاطفية لأغنس عن مهمتها النسائية. كما يحاضر تورفالد لنورا حول مبرر خدمتها من أجل الحياة: " واجباتك تجاه زوجك وأطفالك". ويظهر مستخدمون للنساء بنهنية أقل تنظيرا في مسرحيات (بيتر غينت) . ١٨٦٧ و(أعمدة المجتمع) و(البناء العظيم) و(يولف الصغير). ١٨٩٤ و(جون غابرييل بوركمان. ١٨٩٦. وعندما نستيقظ نحن الموتى). ولا يمنح بيرنيد لسولفيغ أي مبرر ليعوديتها، ولكنه مع ذلك يرفضها. وإذ يقيفها محتجزة بينما يجول في مختلف أنحاء العالم، فإنه يعود لمطالبتها بإفادته من نفسه. وفي (أعمدة المجتمع) و (جون غابرييل بوركمان) تلبى النساء ليلين حاجات أكثر ابتدالا: فيبريك يتخلى عن خطيبته العمدة ليتزوج وريثة أرباح بيرنك أند كومباني". وبوركمان يتاجر بزوجه من أجل سلطة المال. وفي (البناء العظيم) و(يولف الصغير) نجد النساء كمساند عاطفية وكذلك مالية للرجال الطموحين: فسولنيس يستخدم ملكية زوجته كاجا وافتقائها به باعتبارها موجودات مشاريع تجارية، ويستولي بلهفة على هيلده باعتبارها ملهمته لانجاز اعظم. وأولرژ يتزوج ريتا من أجل المال الذي يمنحه وقت الفراغ لتأليف كتاب ويستخدم إعجاب أستا الشديد به كموارث لغروره. وفي (عندما نستيقظ نحن الموتى) يؤكد روبيك ليرين أهميتها بالنسبة له بكلمات تغيب عنه أهميتها لخدمة ذاته: "استطعت أن استخدمك لكل شيء كنت بحاجة اليه".

وتحتج مسرحيات إبسن التي تركز على مثلث النساء على عبودية النساء عبر حبكة التضحية في الزواج القسري. فمارغيت في (الويلمة في سولوهغ). ١٩٥٦. وسانها في (كوميديا الحب)، والمسز ألفنغ في (الأشباح) يتزوجن رجلا موسرين انطلاقا من الواجب العائلي. أما هجوردس في (الاسكندنافيون في هليغلاند) فتحب رجلا يبهها لأخر. وإيليدا في (حورية البحر) وهيدا غابيلر تتزوجان من أجل الأمان المالي. وعواقب هذه الزيجات تمتد من الخيبة الجنسية والعاطفية لمارغيت، ورفض سانهيلد الكئيبة الاعلان عن خطوبتها، الى التعاسة العامة لحالات الموت المتعددة في (الاسكندنافيون في هليغلاند)، حتى يؤس المسز ألفنغ والارث

القاتل لإلين، والمرض العاطفي ليليدا فانغل، ويأس هيدا غابيلر.

وفي المثلث الابسنى الآخر، أي مثلث الرجل المطوق بامرأة قوية وضعيفة، يمكن التحدي لخدمة المرأة في معارضة المرأة لإحباطها السلبى المرتبط بالرجل. ففي (كاتلاين) و(فايكنغ) و(أعمدة المجتمع) تعيش الخائعات أوريليا وداغني وبيتي فقط من أجل علاقتهن برجل، بينما المنتقمة نوريا، وأول من أجل إنجازات لوفبورغ، ومن ثم من أجل إعادة بناء تيسمان ليا، بينما تفصل هيدا أن تقتل نفسها على أن تبقى زوجة لتيسمان. وفي (يولف الصغير) تعيش أستا أو لا من أجل إنجازات ألفريد ثم إنجازات بورغاييم، بينما ستعيش ريتا من أجل هدف موسايم. وفي (البناء العظيم) تؤذي الإين نفسها بسبب فشلها في هدف حياتها كزوجة لسولنيس وأم أطفالها، بينما هيدا تليم لسولنيس الارتقاء الذي يدمره بإنجازها. وفي (عندما نستيقظ نحن الموتى) تعرف ماجا الحرية باعتبارها الخيار الذي يمنحه روبيك لها لكي تستبدله بزوج آخر، بينما تتعذر إيلين على استخدام روبيك لها.

وبسبب أن المرأة النشطة في المثلث تظهر قوة فريدة فإنها توصف تقليديا باعتبارها "مسترجلة"، بينما نقيضها السلبى المتماثل مع الرجل يوصف بـ" الأنثوي". وتعني مقاربة الذكوري بالأنثوي في الجنس ذاته، ضمنا، نكران ثنائية الجندر. والنقطة الأكثر أهمية هي أن التضاد بين المرأتين يعكس رفض إبسن الشديد للحكمة التقليدية من أرسطو الى روسو وحتى فرويد من أن "أحد الجنسين يجب أن يكون فاعلا وقويا، والآخر سلبيا وضعيفا". وأن "المرأيا الأساسية للرجال والنساء، التي تعتبر مقدسة لأنها طبيعية، هي الشجاعة والقوة بالنسبة للرجال، وفن الإبهاج والخضوع بالنسبة للنساء". ورفض إبسن لإنسانية مجندرة ثنائيا يجعله رائدا لما سماه الروائي البريطاني جورج غينسغ "الفوضى الجنسية" التي هيمنت على أدب العقدين الأخيرين للقرن التاسع عشر. إن بروز التساؤل عما يعنيه "له" و"لها"، مرة أخرى بحدة في نهاية القرن العشرين، يجعل من إبسن ليس فقط المبسر بالفوضى الجنسية الحدائية وإنما ما بعد الحدائية أيضا. والمثال الأبسط على رفض إبسن للجندر

الثنائي هو عدد الشخصيات الثنائية الجنس في مسرحياته. ومن الناحية التقليدية فإن يكون المرء نكرا يعني أن يكون فظا، مغابرا، طموحا، محلا، حاسما، نكيا، ماديا، وانقا من نفسه، جنسيا، قويا، ناجحا، وخيرا بالحياة ومتعاونة، معبرة، تركز على البيت والعائلة، رقيقة، مساعدة، مبالاة الى الحدس، ساذجة، مرية، حساسة، متعاطفة، شافة، وضعيفة. وأول شخصية ثنائية الجنس في مسرحيات إبسن هي شخصيته النسائية الأولى فوريا، وهي فظة ومغامرة وحاسمة وواثقة من نفسها. والثانية هي مارغيت التي لديها سمات مماثلة. وتقول بطلة مسرحية (الليدي إنغر من أوسترات) ١٨٥٥ التي تشارك في الميادين الرجالية للهرب والسياسة إنها رجل أكثر من الرجال الذين يلاحقونها.

وهي واثقة من نفسها وتمتع بطاقة لا حدود لها. ومشاركة ليويس الارتقاء في العالم الذكوري تؤكد رسالة تقجع هجوردس على جنسها: "أمرأة! امرأة! أه، ما من أحد يعرف ما تقدر عليه المرأة". ولونا هيسل، الشخصية التي تعبر عن رأي المؤلف في (أعمدة المجتمع)، مغامرة وحاسمة ونكية وواثقة من نفسها وقوية وناجحة. وفي بيت الدمية) تعرض فكرة تورفالد عن نفسه أنفسهم عبر إنجازاتهم والنساء يحكن على أنفسهم عبر نجاحهن كحبيبات أو زوجات

وبينما يسعى مكافحو إبسن من الرجال الى تحقيق دورهم الذكوري، فإن مكافحاته من النساء يصارعن ضد دورهن الأنثوي. وفي هذا فإن المرأة في دراما إبسن هي شخصية حديثة بطريقة لا يستطع أن يكونها الرجل. وفي (سوسبولوجيا الدراما الحديثة) يشير لوكاتش الى فكرة "الاستقلالية" التي تحدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر العنماذج التراتبية القائمة عبر تأييد الصراعات في "علاقة الأعلى بالأنى، أي السيد بالخادم والزوج بالزوجة والوالدان بالأطفال". إن الدراما الحديثة هي، بالضروة، "دراما الفردانية". والمرأة تفرد مستقل في مسرحيات إبسن هي فرد بالمعنى الحدائي لوكاتش. فهي تتعرد على مكانة التبعية المفروضة عليها. أما الرجل الابسنى الداعي الى الفردانية فيتمرد ضد النظام السائد ولكن استقلاليته مفترضة. وينتمي مكافحو إبسن الرجال الى التقليد الأدبي الغربي الذي يمتد من المتعرد البروميثوسي الغري الذي يمتد من المتعرد البروميثوسي

سجنها كامرأة في البيت والعائلة. وتعكس شخصيات إبسن الثنائية الجنس تحديه لاستقطاب الجنسي الذي ميز البطاريكية منذ بدايتها. وتجسد مسرحيات إبسن الشخصية المتقسمة للعلاقة بين الجنسين بكل خلاها. إن الاستقطاب الجنسي للحياة وتفوق المجال الذكوري يجري تحديهما عبر صور الرجال المضللين في (الاسكندنافيون في هليغلاند) و(الدعون ١٨٦٣. و(برانند) الذين يتنهورون سمعة النساء باسم عالمهم الرجالي.

وتفرض (بيت الدمية) فكرة الطبيعة الذكورية والأنثوية المستقطبة بتحديات أصغر. فإنغر يجب أن تختار بين الولاءات الشخصية والسياسية، ومارغيت تنور ضد من البيت قصرها الطبيعي حسب تعبير المؤرخ الاجتماعي الأميركي بيتر غاي، بينما قوة واحساس الرجل بالتفوق تضعه في العالم الخارجي العام.

وتتحدى مسرحيات (البناء العظيم) و(يولف الصغير) و(جون غابرييل بوركمان) و(عندما نستيقظ نحن الموتى) فكرة عالم الجندر الثنائي عبر تجسيد شخصيات تعتقها بصورة صادقة. فالأزواج في هذه المسرحيات هم صور استخوانية لرجال ونساء تستغرقهم هوياتهم الذكورية والأنثوية، حيث الرجال يحكمون على أنفسهم عبر إنجازاتهم والنساء يحكن على أنفسهم عبر نجاحهن كحبيبات أو زوجات أو أمهات.

وبينما يسعى مكافحو إبسن من الرجال الى تحقيق دورهم الذكوري، فإن مكافحاته من النساء يصارعن ضد دورهن الأنثوي. وفي هذا فإن المرأة في دراما إبسن هي شخصية حديثة بطريقة لا يستطع أن يكونها الرجل. وفي (سوسبولوجيا الدراما الحديثة) يشير لوكاتش الى فكرة "الاستقلالية" التي تحدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر العنماذج التراتبية القائمة عبر تأييد الصراعات في "علاقة الأعلى بالأنى، أي السيد بالخادم والزوج بالزوجة والوالدان بالأطفال". إن الدراما الحديثة هي، بالضروة، "دراما الفردانية". والمرأة تفرد مستقل في مسرحيات إبسن هي فرد بالمعنى الحدائي لوكاتش. فهي تتعرد على مكانة التبعية المفروضة عليها. أما الرجل الابسنى الداعي الى الفردانية فيتمرد ضد النظام السائد ولكن استقلاليته مفترضة. وينتمي مكافحو إبسن الرجال الى التقليد الأدبي الغربي الذي يمتد من المتعرد البروميثوسي

هنريك إبسن وأدب الرحلة

الرحلة حركة انتقال مادي ونفسي،

حيث ينتقل فيها الإنسان من مكان إلى مكان، معمولا على أسبابه المتباينة من فرد إلى آخر إما لضيقه بالمكان (هجرة)، وإما لنوع من التغيير طلبا للترفيه، وهو انتقال قد يكون مغامرة اختيارية أو يكون اجباريا إذا كان نضيا أو تهجيرا .

ويُعدُّ هذه الحالة لا يخرج عن كونه نوعا

من الغريبة . وقد يكون انتقالا واقعيًا،

وقد يكون انتقالًا خياليًا – من حيث الشكل - . وقد يكون انتقالًا نفسيًا مع وجود الإنسان وجودا ماديا في بيئته .

وذلك تعبيرًا عن رفضه لتلك البيئة واستحالة تفاعله مع معطياتها الثقافية والعلاقية . وهذا النوع من الانتقال النفسي هو ما يعرف بالاعتراب

Alienation، وفيه يظهر تمرد الإنسان على تلك المعطيات البيئية ؛ حيث

يرى ذاته غير متحققة تحققًا ذاتيًا

أو يرى ذاته منتقصه الهوية . وهنا

تبرز قدرات أو موهبة إنسان عن آخر، حيث يستطيع الشخص الموهوب في

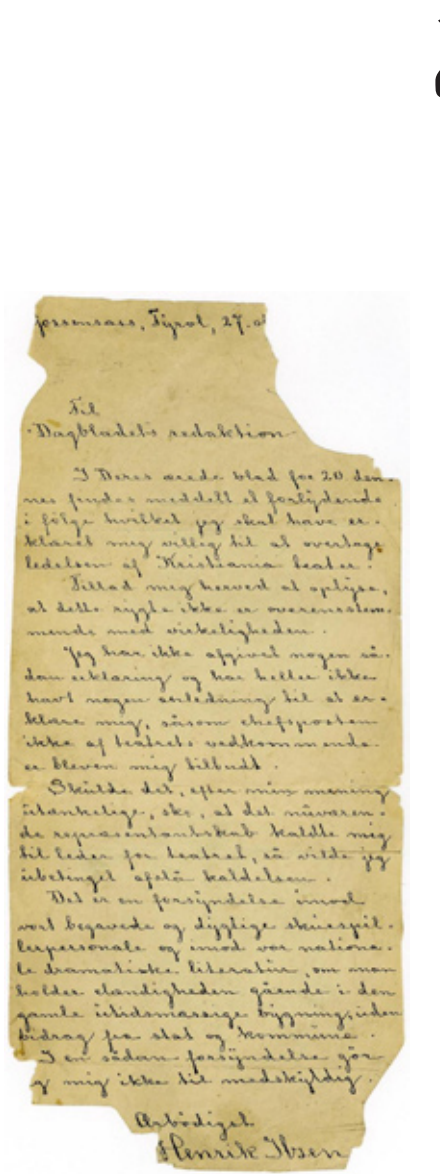
أن يعوض ذلك النقص الذي يشعر أن وجوده في ذلك الوسط البيئي سبب في عدم اكتماله . من هنا يستطيع عبر موهبة الكتابة - إن كان قد أعطاها - أو

فن من الفنون أن يجمع شتات ذاته في ظل وجوده المادي في ذلك المناخ الثقافي والاجتماعي نفسه .

وقد عني الأدب منذ أقدم العصور بموضوع الرحلة،

فأنشئت الملاحم التي تتغنى بعظمة الأبطال المحاربين الذين قادوا الجيوش عبر البحار لغزو بلاد أخرى طلبا للتوسع أو للثأر أو للغانم مثل الإلياذة والأوديسا والإنياذة في الأدب الهيلينستية، أو تلك الرحلات التي صاغها أدباء كبار مثل (حي بن يقظان) للفيلسوف الأندلسي "أبن طفيل"، ومثيلتها (روبنسون كروزو) في الأدب الحديث، ومن قبل هذا القصص الأدبي، عرف أدب الرحلة فيما كتب فيلسوف اليونان القديم أفلاطون في (محاورات فيدون) كما عرف مسرحيا لأول مرة في مسرحية (الضفادع) لأريستوفانيس. كذلك عرفها أدب السيرة والرحلات، في رحلات ابن بطوطة وغيره.

ومن الغريب أننا نجد العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي تناولت أدب الرحلة في فن الرواية غير أننا لم نر دراسة واحدة تتعرض لأدب الرحلة في المسرح العالمي أو المحلي، مع أننا يمكن أن نشير بالرصد إلى عشرات النصوص المسرحية التي قام الحدث فيها على

التي تعرضت لفكرة الرحلة (واقعية أو تاريخية ميتافيزيقية أو رومانتيكية)، فإنما يكتفي منها بنص واحد للكاتب المسرحي العالمي هنريك إبسن وهو نص (بيرجنت) الذي اجتمعت في بناء شخصيته المحورية فكرة الاعتراب والغربة معا، حيث عاش حالة تمرد ثقافي مفارق لبيئته وعصره فساح في كثير من المناطق والبلاد في رحلة غريبة طويلة شائقة يختلط فيها الواقع بالخيال بحثا عن ذاته أو عن هويته الحقيقية، وتفعيلا لطاقة المغامرة وروحها بمعايشة ثقافات أجنبية مغايرة انتهت بزيارته لصر – مرورا بليبيا – حتى أنه احتجز بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية. ولاشك أن لزيارة "هنريك إبسن" نفسه للقاهرة تلبية لدعوة الخديوي إسماعيل " لحضور افتتاح قناة السويس) بصفته أحد كبار المبدعين والمفكرين العالميين الذين أثروا في حركة الفكر الاجتماعي بإبداعاتهم ورؤاهم الفكرية وإنتاجهم العلمي وأنوارهم السياسية – في ذلك العصر –، لاشك أن زيارة "إبسن" للقاهرة – حينذاك – كان لها الأثر الكبير في تطواف (بيرجنت) بطل مسرحيته، جنبًا إلى جنب مع روح المغامرة والتعذر التي عاشتها الشخصية المسرحية العجائبية (فاوست) في مسرحية "مارلو" في عصر النهضة، وفي مسرحية "جيتة" في عصر الرومنتيكية، وتفاعل تلك الثقافات مجتمعة في شخصية "بيرجنت" الذي هو بمثابة الشخصية الفاعل التي حملت على عاتقها معرفة المؤلف وثقافته وأراه. والبحث بذلك يقف وقفة تحليل نقدي لنص مسرحية (بيرجنت) دراميا وفسيا؛ كشفا عن تفاعل الثقافات العالمية في رحلة التمرد والمغامرة العجائبية المشحونة بطاقات الرومانتيكية والروحانية والواقعية السحرية، تلك التي عكسها فكر هنريك إبسن من خلال شخصية (بيرجنت).

الرحلة سواء أكانت رحلة تاريخية أو واقعية أو رحلة دينية ميتافيزيقية أو خيالية، عرفها المسرح العالمي والمصري عبر العصور عند (مارلو – جيتة – بول فاليري – بريخت – موريس دي كوبرا – ساتر – يوسف إدريس – ألفريد فرج – عز الدين المدني – توفيق الحكيم – يوسف عز الدين عيسى، وغيرهم). وإن كانت بعض البحوث والدراسات قد تعرضت لفكرة الاعتراب وهي نوع من الارتحال النفسي أو الافتراق المتعرد على ثقافة البيئة والمجتمع، أو ثقافة العصر بشكل عام من دون المغارقة المادية للمكان.

غير أن تلك الدراسات لم تنظر إلى حالات اغتراب الشخصية المسرحية – إلا نادرا بوصفها نوعا من الغراق أو الارتحال النفسي المخارق لثقافة المجتمع والعصر، وإنما كانت تلك الؤوقات البحثية أقرب إلى التاملات من

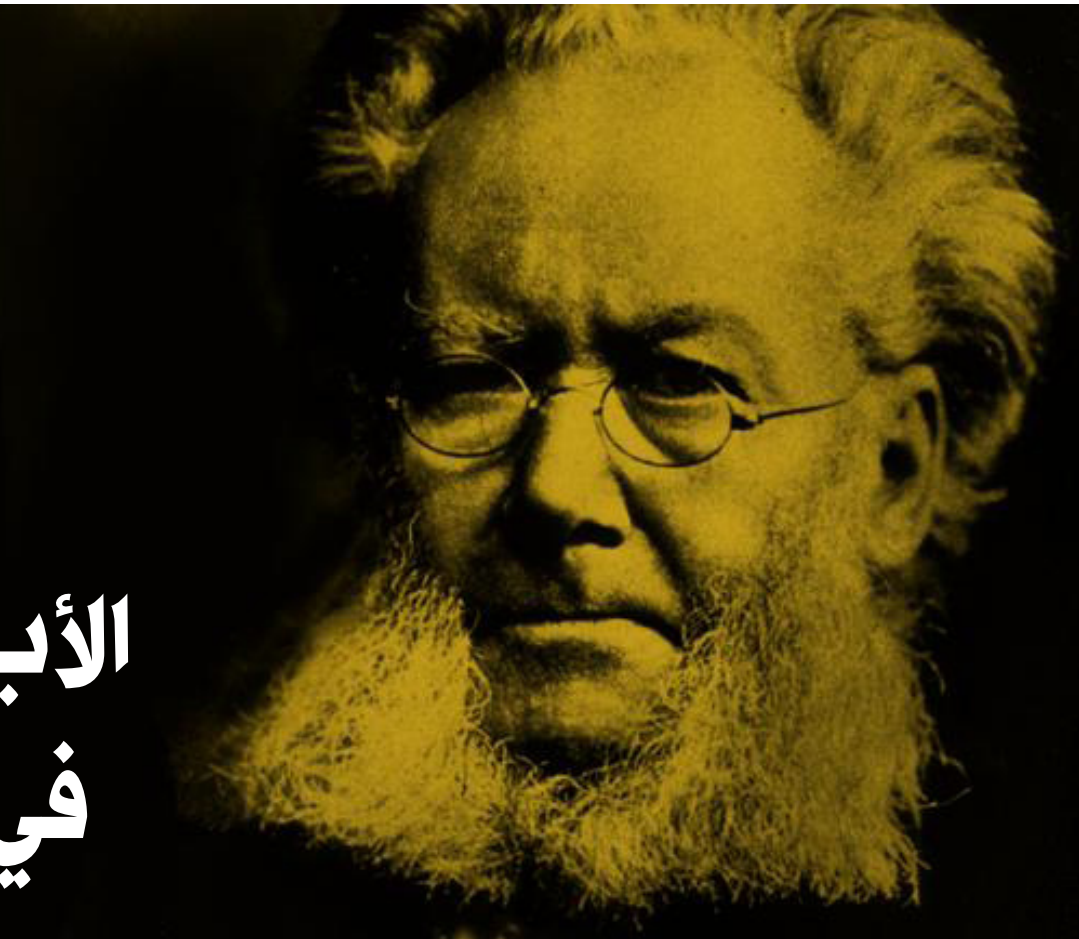
خلف أبواب الفلسفة.

وهذا البحث وإن كان لا يستهدف السباحة النقدية في خضم التحليلات الدرامية والفنية للنصوص المسرحية

هنريك إبسن.. الأب الشرعي للحدائثة في المسرح المعاصر

سعدى عبد الكريم

من مستحضرا ايها من جلابيب الماضي، ومن ثم العودة لنسج النهاية المأساوية لإبطال نصوصه المسرحية، ومن الجدير بالذكر ان كتاب الدراما، هو انخيازه البائن وانعطافه والغالاة والشعوذة والسحر. والواضح صوب الواقعة المحضه، والذي اعطى لاعماله المسرحية قيمة مضافة لقيمة المضامين الاجتماعية الجديدة، حتى اصبحت باحة المسرح في عصره بصرية من (حضور ترفيهي) ومشاهدة بصرية متمتع ل(فرجة عاطفية) مغرية ومثالية او حتى جسدية، والتي لا تخلو من مثالب، لتحتو بالمسرح الحديث لمناحي ليست من مهامه الاصلية في عملية التغيير المجتمعي الذي كان يعتقد، بل راح منتقنيا يعرض ارضية الواقع، والاهم من ذلك انه استطاع ان يحيل المسرح الى باحة يمكن من خلالها اكتشاف الحقيقة الواقعية الاجتماعية المرة، في ودخل الذات البشرية المنعكسة على جملة أحداث الواقع المعاش، بل كانت الصالة المسرحية مكانا تعرض عليه الوقائع الخطيرة والمفاجئة، التي كان يعاني منها الجسد المجتمعي الاوروبي، بالرغم من ان مدونات النصبة المسرحية لم تخل من طروحات انسانية وفكرية مهمة وعميقة، حيث تعرض (ابسن) وبذعة اسلوبية خارقة وبلغة شعرية فائقة لقضية ماهية الحقيقة، والفرق بين الحقيقة، والواقع، والصراع ما بين:

١- الواقعي.
٢- المثالي.

وهذا يتضح جليا عبر الاستعراض الديلوجي والتوقيعي بين سلوكيات معظم شخصياته داخل المنظومة الفنية للمسرحي، وبين ابطاله، كما جاء في مسرحية (براند) (Brand) (١٨٦٦) المثالية.

× (إما ان تحصل على كل شيء، او لا شيء) ×

التي نالتها من لدن الفرنسيين، فهي لدى الفرنسيين اشبه ما تكون قديسة اما عند الطرف الاخر، فانها تزواج ما بين الجنون والتعصب والمغامرة والشطح الفكري ومثولوجيتها ومرجعيتها، ويكونها مكتوبة بلغة متقنة عالية اخاذة، وبقوام انثوي موقفي صارم شجاع، بذات اللحظة التي يتزواج فيها الشعر الرومانسي مع ثبات الموقف ذي التجذير الانثوي، والتي كان قد كتبها الشاعر والكاتب المسرحي (فردريش شيلر) عام ١٨٠١، تحت مسمى (عذراء أورليانز) والتي كان قد اقتبس حكايتها عن قصة الفرنسية (جان دارك) التي تم بيعها إلى الإنكليز بعد ان الصقوا بها تهمة السحر والشعوذة وقدمت إلى المحكمة الكنيسية، واعتبرت ملحدة ومرتدة، وهو ما ترتب عليه حرقها حية في عام ١٤٣١، وبعد تسعة عشر عاما على حرقها وتحديدا في عام ١٤٥٠ اقيمت محكمة لتبرئتها وتكريمها، وبعد مرور اكثر من اربعة قرون ونيف، وتحديدا في عام ١٩٠٩ جرى تقديرها وتبجيلها كفتاة مسيحية، ولقبت (جان دارك) ب(القديسة).

وظلت على الدوام (جان دارك) مصدرا مهما ومهسا لاستلهام فكرة البطلة الانثوية، ومبعث الهام للكثير من المبدعين، وخرجت من اصحابها على القرون الاخيرة، وتبجيلها كفتاة مسيحية، ولقبت (جان دارك) ب(القديسة).

كان الألماني (فردريش شيلر) من أكثر الذين عرفوا كيف ينصفون البطلة الفرنسية من دون أن توفته، بين الصين والأخر بعض سهام النقد اللاذع من بعض الأعلام النقدية، و(عذراء أورليانز) هي الأخرى التي تهم المجتمع برمته، والمرأة بالخصوص، والخاص الى التأثير المباشر على المثلي، ومن هذه المسرحيات (الشيليرية) التي اتسمت بالقرب الشديد من ملامح مسرحيات (هنريك ابسن) مسرحية (حب ودسيمة) ومسرحية (الصوص) ومسرحية (فيلهم تل) ومسرحية (ماريا ستوارت) ومسرحية (مؤامرة فيسكو في جنوى).

اما في ما يخص عملية المقاربة الدرامية، والمتانة في الحكمة الدرامية الاجتماعية في تأثر (هنريك ابسن) بأبذ وشاعرية وصياغة النص المسرحي ل(فردريش شيلر) فيبدو ان

المدخل من وجهة غرائبية بعض الشيء، حيث ان غير المتداول والمعروف نسبيا لدى الكثير من المعنيين والمهتمين بآدب المسرح بان (هنريك ابسن) (henrik ibsen) قبل ان يكون كاتب مسرحيا عبقريا لامعا وصاحب امتياز في تنوير مواطن الحكبة المسرحية الجديدة وصياغة خطاب ادبي مسرحي ملهم وجديد، اطلق عليه (الواقعية الاجتماعية) او (الدراما النفسية) انه كان شاعرا مبدعا حيث اصدر عام (١٨٧١م) مجموعة شعرية رائعة، وكان ملتزما ايما بالتزام بتوايت ترسيخ المفاهيم والقيم المجتمعية الناهضة، حيث كان يدعي (الاهوال، من اجل ان يصل الى هذه الشهرة العالمية الواسعة ليصبح في مصاف الكتاب المسرحيين الكبار امثال (وليم شكسبير) على الاقل من حيث تناول مسرحياته، كما وتعدى (ابسن) كتاباته المسرحية مدى تاثره المباشر في صياغته للمسرحية الواقعية الاجتماعية العالية الجودة، والمتانة التأسيسية في صنع وصياغة الحكمة، وانتخاب الموضوعات الاجتماعية الباعثة على الجدل، في اسقاطها المباشر على ارضية الواقع الاجتماعي اليومي المعاش بالكاتب الألماني (فريدريك شيلر) Friedrich Schiller (١٧٥٩-١٨٠٥) وبخاصة في أحداث المسرحيات التي تدور ملامح جذورها التجميعية في اجزاء الكفاح الانثوي الناتج عن مخاض انساها وبحث، والمسلمات الشعرية الراقية، وان اختلفت طرائق التناول الحكائي والمعالجاتي بين الاثنين، ولكنها اتفقا بالاجمال في طريقة الدفاع عن المشاغل التي تهم المجتمع برمته، والمرأة بالخصوص، والخاص الى التأثير المباشر على المثلي، ومن هذه المسرحيات (الشيليرية) التي اتسمت بالقرب الشديد من ملامح مسرحيات (هنريك ابسن) مسرحية (حب ودسيمة) ومسرحية (الصوص) ومسرحية (فيلهم تل) ومسرحية (ماريا ستوارت) ومسرحية (مؤامرة فيسكو في جنوى).

اما في ما يخص عملية المقاربة الدرامية، والمتانة في الحكمة الدرامية الاجتماعية في تأثر (هنريك ابسن) بأبذ وشاعرية وصياغة النص المسرحي ل(فردريش شيلر) فيبدو ان

المندخل من وجهة غرائبية بعض الشيء، حيث ان غير المتداول والمعروف نسبيا لدى الكثير من المعنيين والمهتمين بآدب المسرح بان (هنريك ابسن) (henrik ibsen) قبل ان يكون كاتب مسرحيا عبقريا لامعا وصاحب امتياز في تنوير مواطن الحكبة المسرحية الجديدة وصياغة خطاب ادبي مسرحي ملهم وجديد، اطلق عليه (الواقعية الاجتماعية) او (الدراما النفسية) انه كان شاعرا مبدعا حيث اصدر عام (١٨٧١م) مجموعة شعرية رائعة، وكان ملتزما ايما بالتزام بتوايت ترسيخ المفاهيم والقيم المجتمعية الناهضة، حيث كان يدعي (الاهوال، من اجل ان يصل الى هذه الشهرة العالمية الواسعة ليصبح في مصاف الكتاب المسرحيين الكبار امثال (وليم شكسبير) على الاقل من حيث تناول مسرحياته، كما وتعدى (ابسن) كتاباته المسرحية مدى تاثره المباشر في صياغته للمسرحية الواقعية الاجتماعية العالية الجودة، والمتانة التأسيسية في صنع وصياغة الحكمة، وانتخاب الموضوعات الاجتماعية الباعثة على الجدل، في اسقاطها المباشر على ارضية الواقع الاجتماعي اليومي المعاش بالكاتب الألماني (فريدريك شيلر) Friedrich Schiller (١٧٥٩-١٨٠٥) وبخاصة في أحداث المسرحيات التي تدور ملامح جذورها التجميعية في اجزاء الكفاح الانثوي الناتج عن مخاض انساها وبحث، والمسلمات الشعرية الراقية، وان اختلفت طرائق التناول الحكائي والمعالجاتي بين الاثنين، ولكنها اتفقا بالاجمال في طريقة الدفاع عن المشاغل التي تهم المجتمع برمته، والمرأة بالخصوص، والخاص الى التأثير المباشر على المثلي، ومن هذه المسرحيات (الشيليرية) التي اتسمت بالقرب الشديد من ملامح مسرحيات (هنريك ابسن) مسرحية (حب ودسيمة) ومسرحية (الصوص) ومسرحية (فيلهم تل) ومسرحية (ماريا ستوارت) ومسرحية (مؤامرة فيسكو في جنوى).

اما في ما يخص عملية المقاربة الدرامية، والمتانة في الحكمة الدرامية الاجتماعية في تأثر (هنريك ابسن) بأبذ وشاعرية وصياغة النص المسرحي ل(فردريش شيلر) فيبدو ان

المندخل من وجهة غرائبية بعض الشيء، حيث ان غير المتداول والمعروف نسبيا لدى الكثير من المعنيين والمهتمين بآدب المسرح بان (هنريك ابسن) (henrik ibsen) قبل ان يكون كاتب مسرحيا عبقريا لامعا وصاحب امتياز في تنوير مواطن الحكبة المسرحية الجديدة وصياغة خطاب ادبي مسرحي ملهم وجديد، اطلق عليه (الواقعية الاجتماعية) او (الدراما النفسية) انه كان شاعرا مبدعا حيث اصدر عام (١٨٧١م) مجموعة شعرية رائعة، وكان ملتزما ايما بالتزام بتوايت ترسيخ المفاهيم والقيم المجتمعية الناهضة، حيث كان يدعي (الاهوال، من اجل ان يصل الى هذه الشهرة العالمية الواسعة ليصبح في مصاف الكتاب المسرحيين الكبار امثال (وليم شكسبير) على الاقل من حيث تناول مسرحياته، كما وتعدى (ابسن) كتاباته المسرحية مدى تاثره المباشر في صياغته للمسرحية الواقعية الاجتماعية العالية الجودة، والمتانة التأسيسية في صنع وصياغة الحكمة، وانتخاب الموضوعات الاجتماعية الباعثة على الجدل، في اسقاطها المباشر على ارضية الواقع الاجتماعي اليومي المعاش بالكاتب الألماني (فريدريك شيلر) Friedrich Schiller (١٧٥٩-١٨٠٥) وبخاصة في أحداث المسرحيات التي تدور ملامح جذورها التجميعية في اجزاء الكفاح الانثوي الناتج عن مخاض انساها وبحث، والمسلمات الشعرية الراقية، وان اختلفت طرائق التناول الحكائي والمعالجاتي بين الاثنين، ولكنها اتفقا بالاجمال في طريقة الدفاع عن المشاغل التي تهم المجتمع برمته، والمرأة بالخصوص، والخاص الى التأثير المباشر على المثلي، ومن هذه المسرحيات (الشيليرية) التي اتسمت بالقرب الشديد من ملامح مسرحيات (هنريك ابسن) مسرحية (حب ودسيمة) ومسرحية (الصوص) ومسرحية (فيلهم تل) ومسرحية (ماريا ستوارت) ومسرحية (مؤامرة فيسكو في جنوى).

اما في ما يخص عملية المقاربة الدرامية، والمتانة في الحكمة الدرامية الاجتماعية في تأثر (هنريك ابسن) بأبذ وشاعرية وصياغة النص المسرحي ل(فردريش شيلر) فيبدو ان

المندخل من وجهة غرائبية بعض الشيء، حيث ان غير المتداول والمعروف نسبيا لدى الكثير من المعنيين والمهتمين بآدب المسرح بان (هنريك ابسن) (henrik ibsen) قبل ان يكون كاتب مسرحيا عبقريا لامعا وصاحب امتياز في تنوير مواطن الحكبة المسرحية الجديدة وصياغة خطاب ادبي مسرحي ملهم وجديد، اطلق عليه (الواقعية الاجتماعية) او (الدراما النفسية) انه كان شاعرا مبدعا حيث اصدر عام (١٨٧١م) مجموعة شعرية رائعة، وكان ملتزما ايما بالتزام بتوايت ترسيخ المفاهيم والقيم المجتمعية الناهضة، حيث كان يدعي (الاهوال، من اجل ان يصل الى هذه الشهرة العالمية الواسعة ليصبح في مصاف الكتاب المسرحيين الكبار امثال (وليم شكسبير) على الاقل من حيث تناول مسرحياته، كما وتعدى (ابسن) كتاباته المسرحية مدى تاثره المباشر في صياغته للمسرحية الواقعية الاجتماعية العالية الجودة، والمتانة التأسيسية في صنع وصياغة الحكمة، وانتخاب الموضوعات الاجتماعية الباعثة على الجدل، في اسقاطها المباشر على ارضية الواقع الاجتماعي اليومي المعاش بالكاتب الألماني (فريدريك شيلر) Friedrich Schiller (١٧٥٩-١٨٠٥) وبخاصة في أحداث المسرحيات التي تدور ملامح جذورها التجميعية في اجزاء الكفاح الانثوي الناتج عن مخاض انساها وبحث، والمسلمات الشعرية الراقية، وان اختلفت طرائق التناول الحكائي والمعالجاتي بين الاثنين، ولكنها اتفقا بالاجمال في طريقة الدفاع عن المشاغل التي تهم المجتمع برمته، والمرأة بالخصوص، والخاص الى التأثير المباشر على المثلي، ومن هذه المسرحيات (الشيليرية) التي اتسمت بالقرب الشديد من ملامح مسرحيات (هنريك ابسن) مسرحية (حب ودسيمة) ومسرحية (الصوص) ومسرحية (فيلهم تل) ومسرحية (ماريا ستوارت) ومسرحية (مؤامرة فيسكو في جنوى).

اما في ما يخص عملية المقاربة الدرامية، والمتانة في الحكمة الدرامية الاجتماعية في تأثر (هنريك ابسن) بأبذ وشاعرية وصياغة النص المسرحي ل(فردريش شيلر) فيبدو ان

تحققت على يد العالم الإيطالي (غاليليو غاليليه)، بإعادة إحياء معرفة حقائق القرن السابع عشر تغييرات مهمة، في طريقة التفكير والتناول والبحث، جعلته المؤسس للظواهر الفلسفية ومفسرها المتخج، وفي معرض حديث ديكرت عن العقل الكلي هو أحسن الأشياء توزعا بين الناس إذ يعتقد كل فرد أنه أوتي منه الكفاية حتى الذين لا يسهل عليهم أن يقتنعوا بحظهم من شيء غيره، ليس من عاداتهم الرغبة في الزيادة على ما لديهم منه × (١).

وربما سيأخذنا هذا الشكل من الطروح العقلية الغربية لاستنباط واستخلاص ما يفكر به العقل العربي على مستوى ميدان ذات الفلسفة في النزعة المظاهرة في تمجيد العقل وبداهته واستظهار قيم الشك لآليات سلاح مواجهة التحديات، ومن جانب آخر فقد مكنت الطباعة الناس البسطاء (العامة)، من غير طبقات النبلاء وحاشية البلاط ورجال الأديرة والربهان، من الاطلاع على المستجدات الفكرية والعلمية والفلسفية، من خلال قراءة مجمل التصانيف من الإصدارات الجديدة للكتب، كما مكنت البوصلة الملاحين من اكتشاف العالم والوصول الى فضاء عالم آخر جديد، ومنظومة أخرى من الثقافات والفكرية والفلاسفة (الكلاسيكيين).

ورغم ذلك ظلت الفلسفة كما هي تدور في فلك ارسطو والثوابت التي كان قد قرأها (المدرسين)، الذين اصطح على تسميتهم بالفكرين والفلاسفة (الكلاسيكيين).

وعند عودتنا الى الرواد الأوائل الذين المستر الباطني، او الظاهراتي العام، عبر تفكيكها وإعادة ترميمها، وانشاء النص المنجز عبرها، ومن ثم اعتبار العقل مصدرا من مصادر الاستنتاج وجوهر الاستنباط، والجس الامونوجي لادراك غرائز الفطرة والسلوكيات الفردية والجمعية الابتدائية للحقيقية المستقرة.

وفيما اذا انتقلنا الى جوهر التطور الحاصل على مستوى العلوم الفلكية ونهضة اكتشافات الكبرى في اوروبا، والتي حيث اعتُبر (بيكون) من اوائل المنظرين

تحققت على يد العالم الإيطالي (غاليليو غاليليه)، بإعادة إحياء معرفة حقائق القرن السابع عشر تغييرات مهمة، في طريقة التفكير والتناول والبحث، جعلته المؤسس للظواهر الفلسفية ومفسرها المتخج، وفي معرض حديث ديكرت عن العقل الكلي هو أحسن الأشياء توزعا بين الناس إذ يعتقد كل فرد أنه أوتي منه الكفاية حتى الذين لا يسهل عليهم أن يقتنعوا بحظهم من شيء غيره، ليس من عاداتهم الرغبة في الزيادة على ما لديهم منه × (١).

وربما سيأخذنا هذا الشكل من الطروح العقلية الغربية لاستنباط واستخلاص ما يفكر به العقل العربي على مستوى ميدان ذات الفلسفة في النزعة المظاهرة في تمجيد العقل وبداهته واستظهار قيم الشك لآليات سلاح مواجهة التحديات، ومن جانب آخر فقد مكنت الطباعة الناس البسطاء (العامة)، من غير طبقات النبلاء وحاشية البلاط ورجال الأديرة والربهان، من الاطلاع على المستجدات الفكرية والعلمية والفلسفية، من خلال قراءة مجمل التصانيف من الإصدارات الجديدة للكتب، كما مكنت البوصلة الملاحين من اكتشاف العالم والوصول الى فضاء عالم آخر جديد، ومنظومة أخرى من الثقافات والفكرية والفلاسفة (الكلاسيكيين).

ورغم ذلك ظلت الفلسفة كما هي تدور في فلك ارسطو والثوابت التي كان قد قرأها (المدرسين)، الذين اصطح على تسميتهم بالفكرين والفلاسفة (الكلاسيكيين).

وعند عودتنا الى الرواد الأوائل الذين المستر الباطني، او الظاهراتي العام، عبر تفكيكها وإعادة ترميمها، وانشاء النص المنجز عبرها، ومن ثم اعتبار العقل مصدرا من مصادر الاستنتاج وجوهر الاستنباط، والجس الامونوجي لادراك غرائز الفطرة والسلوكيات الفردية والجمعية الابتدائية للحقيقية المستقرة.

وفيما اذا انتقلنا الى جوهر التطور الحاصل على مستوى العلوم الفلكية ونهضة اكتشافات الكبرى في اوروبا، والتي حيث اعتُبر (بيكون) من اوائل المنظرين

إن مكونات المعرفة التجريبية، هي جل الركائز والدعائم الفكرية والعلمية والفلسفية التي قامت عليها الحضارة الغربية، وهي بالتالي التي أدت إلى انبثاق وتطور اهم النظريات التجاربية العلمية التطبيقية، وازدياد حجوم التواتر المحدي والنقي الكلي في حقول الاختراعات والاكتشافات الكبيرة، التي ما زالت تنعش الحثيات اليومية المعاشة في رحم الجدوى الانسانية بالكلية، والتي ما زالت تتعاقب وفق تأسيساتها التنظيرية المتواترة، في تجديد وتنشيط منظومة العقل البشري، وهي المصدر المهم والمهم للعديد من الباحثين والمنظرين المجددين، الحداثويين، ويبدو من خلال استقرار سريع للواقع الغربي، ووفق التطور التصنيفي الموثق في علوم وثقافات وفلسفاته المختلفة، انه لم يصل الى هذا النوع من المعرفة الا بعد مخاضات عسيرة، على كافة الاصعدة والمستويات الاجتماعية، والعلمية، والثقافية، والفلسفية، ومن الجدير بالاشارة اليه هنا، ان من اوائل الذين اسسوا ركائز ودعائم هذا النوع الجديد من المعرفة هو (فرانسيس بيكون) (Francis Bacon) (١٥٦١ – ١٦٢٦) الذي صاغ وأسس المواطن الاصلية العامة لطروحات فلسفته الفكرية في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر، اي في تلك الفترة الخطرة من التحولات التروطراقية والفكرية والفلسفية الفلكية التي شهدتها الساحة الاجتماعية والسياسية الاوروبية، في رحم عصر انتعشت فيه فلسفة الشك عند (رينيه ديكرت) René (Descartes) (١٥٩٦ – ١٦٥٠) الذي كان يعرف أيضا ب(يكارتيسوس) (Cartesius) الفيلسوف الفرنسي، الرياضاتي، الذي يعتبر ايضا من مؤسسي الفلسفة الحديثة ومؤسس الرياضيات الحديثة، من اوائل الذين مجدوا العقل ونادوا بابتايباد الاتجاه العقلي، حتى اطلق عليه (ابو الفلسفة الحديثة) وقد نادى

المرأة والدلالات الاجتماعية في مسرح هنريك إبسن

هنريك إبسن

عصمان فارس

ظهر إبسن ليقود المسرح الى طريق الحداثة يختلف أسلوبه عما كان قبله من كتاب يعد عرف أثار التقدم العلمي ودراسة المجتمع الصناعي بكل تناقضاته، وماكانت نورا تجراً ان تضرب الباب وتخرج الى الشارع الا رسالة الغيرة الابسية في الشارع الاوروبي والذكوري. يعتبر هنريك إبسن ابا للمسرح الحديث وينحاز جلياً في مسرحياته وسيرته العلية الى دراسة واقع الحياة المعاصرة وله تأثير مباشر في الدراما العالمية خصوصاً في مسرحياته: اعمدة المجتمع،

بيت الدمية، الاشباج، ومسرحية عدو الشعب، وهذه المسرحيات جميع إبسن فيها البناء الدرامي والجرأة على اختيار الموضوع. وفي مسرحية بيت الدمية اظهر موقع الحقيقة والزيف في الزواج. يمتاز إبسن انه شاعر حتى في كتاباته النظرية والشحنة المتسمة بالخيال التي تضفيها هذه الحقيقة على اعماله والتي تجعله مفعماً بالحياة اليوم ونحن بصدد تحليل مسرحية بيت الدمية والتي ركز الكاتب فيها وتشديده على الحيوية الانسانية في شخصية الزوجة نورا والتي يجب ان لا تقع من قبل آراء المجتمع التقليدي. ان مسرحية بيت الدمية هي النسخة الترويجية لموضوع كبير في اوربا كلها في القرن التاسع عشر الا وهو الام والمرأة في عالم يهيمن الرجل عليه. ونجاح مسرحية بيت الدمية هو نجاح كاتب وهذا النجاح يعتمد في استخدام إبسن لاسلوب شخصي في النثر كان تصوراً طبيعياً لامكانيات لغته الخاصة. وكانت مسرحية بيت الدمية في نظر معاصريه عملاً عظيماً لأنها عالجت بشكل واقعي مسائل ذات اهمية شخصية للمتلقي واليوم تبقى هذه المسرحية عملاً مؤثراً لأنها تعالج مشكلة انسانية. يمتاز إبسن انه كان ثائراً في المسرح والزعيم السياسي المحرض وظهر هذا جلياً في ذلك النبض في مسرحياته والتي بلغت ٢٢ مسرحية البطل في مسرحياته يعاني من تسلط التقاليد والعادات، وما مسرحية الاشباج بكل نوافدها وايمانها المفتوحة والمغلقة عبارة عن دار موبوء يسكنه الاشباج، وهل تستطيع السيدة الفنج ان تعطي اسم لابنها وموته بطريقة القتل الرحيم، ونورا هل تجد المكان المناسب بعد تركها الاطفال؟ المرأة تبحث عن الحرية الفردية لان الحرية تساعد على التقدم والتحرر. ان الدلالات الاجتماعية في بيت الدمية والحتمية البيولوجية في مسرحية الاشباج والبطة البرية ولجادل ان إبسن كانت تراوده مخاوف من عصره ولكنه اهتم وركز على الصراع الروحي والذي ينبع من شخصيات حيوية مثل براند، ونورا. صراع يمنح القوة ويوجب الدمار والضياع الى اقرب الغربيين الهم بسبب السطوة وحب الذات وجعل مجموعة من البشر مجرد فريسة الى الاخرين وبيد القدر كفريسة او زفالد تخثر به فيروسات مرض عضال. وكذلك معالجة الدكتور وانجل والعلاج النفسي لما تعانته زوجته من مرض عصبي. اذا اردنا حقيقة ان نفهم هنريك إبسن انه كان شاعراً لذلك كان يري وهو القائل "من يريد ان يعرفني عليه ان يعرف بلدي الترويج". فتخصية براند هي نسخة من شخصيتي عندما اكون في احسن الاحوال "ويلعب العامل الوراثي في توسيع وتآزيم عقدة الاطفال الضحايا... اولف، واو لاف، اوزفالد. إبسن انتقد الحياة الاجتماعية من وجهة النظر الاخلاقية

والولاء للزوج والقيم الاجتماعية السائدة على حساب سعادتها. وكانت لها علاقة مع الأب ماندر الذي هربت إليه أثر تآزم علاقتها مع زوجها تقوم بتوظيف جميع أموره لإنشاء ميثم بإشراف الأب ماندرن، لكن الميثم يحترق لتحترق معه كل آلام زوجها الكابيتن الفلك. والسيدة الفلك ابن اسمه أوسفالد، ما أن شبَّ حتى تقوم بإرساله الى الخارج للدراسة لئلا يتأثر بحياة أبيه فيعمل مدة طويلة رساما ويعيش هو الآخر في الفسق والزذيلة ثم يعود أخيراً الى أمه وقد أصابه مرض خبيث، وهو لا يمانع من الزواج من الخادمة ريجينا حتى بعد أن تسن إليه أمه بأنها أخته من أبيه، من أجل أن تخفف عنه الأمه، وتنتهي المسرحية بمشهد الفلك المريع والمؤلم وهو يطلب من أمه أن تعطيه جرعات دواء مميت لتخلصه من العذاب وهي تصبح الاشباج الاشباج التي ترمز الى الرذيلة والغش والخداع. وتبقى الأم حبيسة تلك الاشباج رغم رغبتها الشديدة في التحرر منها.

وبعد عامين ظهرت مسرحية الاشباج وهي من المسرحيات الاخلاقية والمسرحية ليست مأساة ولكنها عبارة عن كابوس وتكرار الحلم ومرضى انقصام الشخصية، تناقش النتائج المأساوية لزواج أملة التقاليد الاجتماعية لا الحب، وتتخذ من موضوع الأمراض التناسلية التي تنتقل بالوراثة صورة للفساد في الحياة العائلية. فالزوجة تصر خطأ -أسباب اجتماعية- على البقاء في بيت الزوجية مما يؤدي الى النهاية المأساوية التي تصل اليها الأسرة. تعتبر مسرحية الاشباج من أنضج اعمال إبسن الاجتماعية وكان الهدف من كتابتها لكي يرد على النقاد الذين هاجموا مسرحية بيت الدمية لغرض تسليط الضوء على الزواج والعلاقات الاسرية المفككة وطرح موضوع المشكلة الاجتماعية وعوامل الفساد ومحاولة السيدة الفنج التحرر من الماضي والقيم الزائفة ويشكل الماضي عندها عالم الاشباج وعنصر الماضي يدمر الحاضر.

قريبة من عالم اجار الن بو وصف دقيق ومنطقي على حافة الجنون مسرحية اشباج تناقش النتائج المأساوية لزواج أملة التقاليد الاجتماعية لا الحب، وتتخذ من موضوع الأمراض التناسلية التي تنتقل بالوراثة صورة للفساد في الحياة العائلية. فالزوجة تصر خطأ لأسباب اجتماعية على البقاء في بيت الزوجية مما يؤدي الى النهاية المأساوية التي تصل اليها الأسرة معظم مسرحيات هنريك إبسن هي أيضاً دراسات نفسية عميقة تسبر أغوار النفس الانسانية وأسراها. وقد دعا إبسن الى الصدق مع النفس، واتجهت مسرحياته باطراد نحو الرمزية والمعالجة النفسية، وأصبحت النفس الانسانية عنده بؤرة الصراع، وهذا ما يلاحظ في مسرحية البطة البرية، وهي تعالج موضوع الأثر المأساوي وهيدا غابلر اللتين تعالجان موضوع فردية المرأة، إذ تعاني البطلة وهيدا غابلر وريكاوست من عدم الانسجام بين طبيعتهما ورغباتهما. وتمثل هذه المسرحيات الأوج في كتابات إبسن المسرحية، وتتصف بمسواتها الرفيع، وغدت المسرحيات المفضلة لدي أعظم الممثلين والممثلات في العالم.

مسرحية بيت الدمية هي النسخة الترويجية لموضوع كبير في اوربا كلها في القرن التاسع عشر الا وهو الام والمرأة في عالم يهيمن الرجل عليه. ونجاح مسرحية بيت الدمية هو نجاح كاتب وهذا النجاح يعتمد في استخدام إبسن لاسلوب شخصي في النثر كان تصوراً طبيعياً لامكانيات لغته الخاصة. وكانت مسرحية بيت الدمية في نظر معاصريه عملاً عظيماً لأنها عالجت بشكل واقعي مسائل ذات اهمية شخصية للمتلقي واليوم تبقى هذه المسرحية عملاً مؤثراً لأنها تعالج مشكلة انسانية. وتدور أحداث المسرحية حول شخصية السيدة الفلك وهي أرملة الكابيتن الفلك الذي أمضى حياته في الفسق والفجور كانت نتيجتها ان ولدت له ابنة اسمها ريجين تعمل الآن خادمة لدي السيدة الفلك التي تمثل الطاعة

والنفسية، وتأثر بنظرية قانون الوراثة وعالج هذا الموضوع في مسرحية الاشباج وكذلك في مسرحية بيت الدمية وشخصية رانك. البطل في مسرح إبسن تبدأ مأساته عندما يخترق التقاليد المتوارثة ويثور عليها، والموت ليس فاجعة عند إبسن بموت البطل كما في المسرح التراجيدي اليوناني، وسعي إبسن بالبطل نحو الموت كما في مسرحية بيت آل روزمرز وانتحار ريبكا لفقائها الامل وعقدة الانتظار. اما شخصية هيدا جابلر وقصة زواجها الفاشل من رجل لا تحبه اصلاً، امرأة تكره الاطفال وتتضايق من كلمة الحب. اما صديقها مسز ثيا ترغب بالبحرية لكن الزواج كبلها ولذلك هجرت زوجها.

إبسن وقضية المرأة

يعتبر إبسن الكاتب المشاكس والمخبر للجدل تجاوز حدود التابوات والممنوعات وقفز على تقاليد عصره وطرح الحب المنوع ومزق ستر الرياء وكذبة العلاقات الشكلية والهشة في العلاقات الاسرية وجعلهم يصابون بوباء وراثية غلطة الابهاء كما في الاشباج إبسن، ومسرحياته سنويماً تعرض بتحارب وذكورة مختلفة على مساح برلين وستوكهولم واسلو مثل مسرحية بيت الدمية، اعمدة المجتمع، بيت آل رومرن، حورية من البحر، البطة البرية، الاشباج - هيدا جابلر، عدو المجتمع، فضلاً عن ان له مسرحيات في ذاكرة الدراما العالمية مثل،عندما نبعث نحن الموتى، واو لاف الصغرى، والبناء العظيم وبيرجنت، ولم يحدث ان مرت له مسرحية مرور الكرام على الخشبة، فقد كان كل عمل له حدثاً نوعياً، حتى لو اختلفت فيه الآراء، وهو ما يفسر استمرار حضوره القوي الى الآن بعد مرور قرن كامل من الزمان على رحيله، اذا كانت بيت الدمية مسرحية رائعة لكونها عالجت بشكل واقعي مسألة مهمة للمتلقي وهي مشكلة الطبيعة الانسانية وبعد عامين ظهرت مسرحية الاشباج وهي من المسرحيات الاخلاقية والمسرحية ليست مأساة ولكنها عبارة عن كابوس وتكرار الحلم ومرضى انقصام الشخصية وهي

المسرحية مرة اخرى إلا في جمهوريات البلطيق ومرة واحدة في لينينغراد(بطرسبورغ حالياً) في مسرح بوشكين الدرامي في عام ١٩٨٠. وتعتبر بير غونت "من المسرحيات الخالدة مثل هاملت" شكسبير التي يقدم كل جيل تفسيره لها. علماً ان اخرجها للمسرح يقترن بصعوبات كبيرة اولها الحفاظ على الصبغة الفولكلورية والعالمية في أن واحد لهذه المسرحية وكشف الافكار الدقيقة فيها. واليوم عمد سارك زخاروف كبير مخرجي مسرح "لينكوم بموسكو الى تقديم العرض المسرحي بشكل مبتكر معاً مع مخرج الباليه اوليج جلوشكوف. وكان العرض مزيجاً من الرقص والغناء والموسيقى والاداء الدرامي. ونجد الممثلين بأزيائهم الوطنية الترويجية يرقصون ويعنون ويقومون بالعباب بهلوانية على هياكل الديكور المبتكر الذي يتألف من مكعب دوار تفتح فيها الابواب والنوافذ. ومما يكسب العرض قببة كبيرة ان جميع الممثلين من الشباب الذين أقلحوا في خلق جو احتفالي تقدم خلاله افكار المؤلف عبر احداث المسرحية والجمال المحيطة وعلى ساحل البحر في النرويج والجمال الجبلية المجانين في القاهرة، ومن ثم في البحر وبعدها يعود البطل ثانية الى النرويج. وتجري الأحداث كافة منذ ان يهرب

او وحوش غريبة الخلقة". ويعتقد الفيلسوف الروسي نيقولا بيردياياف " ان بير غونت هذا الابداع العظيم لأبسن لم يحظ بعد بالتقييم الكافي، فأن موضوعاً عالمياً أبسن ثوب حكاية شعبية ترويجية. ويمكن ان نقارن بير غونت" من حيث الأهمية بـ" فاوست" لغوته. إنها مأساة عالمية تجسد الفردية وشخصية فرد. وانما لا أعرف عملاً آخر في الابد العالمي تصور فيه بهذا الشكل الفردية وشخصية الفرد... ولعل أقوى شخصية في "بير غونت" هي شخصية سولفيج التي تجسد إخلاص المرأة وتضحياتها من أجل الحب. فقد بقيت سولفيج طوال حياتها وفيه لبير وانتظاره طوال حياتها وبقي محفوظاً في قلبها. وعندما حلت ساعة الموت وجد بير الذي فقد شخصيته الملائ له فقط في قلب سولفيج التي نسيتها، وفي جنبها وإخلاصها... ان سولفيج هي في الوقت نفسه الأم الحنون وآخر ملاذ للإنسان الضائع والمحكوم عليه بالهلاك". ويعتبر عرض بيرغونت" في مسرح "لينكوم" من ابزن العروض في الموسم المسرحي الحالي بموسكو. وجمع بين الواقعية والشرطية في الاداء والموسيقى والغناء الفولكلوري، وأصبحت المأساة.. مأساة بير غونت ذات طابع يلفه السحر والغموض وحيرة البطل بين الحقيقة والواقع، مما أثار دهشة و إعجاب الجمهور!.

وقد كتب إبسن هذه المسرحية ذات الطابع الفولكلوري والرومانسي في عام ١٩٦٧ في أثناء وجوده مع عائلته في ايطاليا واعتبرت آنذاك شيئاً غريباً على المسرح الذي سيطر عليه الانتباه الميلودرامي او الكوميديا المبتذلة لتسليية الجمهور. وقوبلت بهجمات النقاد والايواسط الثقافية ووصفها هانز كريستيان اندرسن صاحب الحكايات المعروفة بأنها خالية من المغزى.وبمرور الزمن تغير الموقف من المسرحية واعتبرت البطة سولفيج رمزاً للأوممة والمرأة الوفية التي انتظرت حبيبها طويلاً. وما ساعد على زيادة الاهتمام بهذه المسرحية ان المؤلف الموسيقي النرويجي الشهير ادوارد جريج كتب بطلب من إبسن الموسيقي من اجل عرض المسرحية، وفي ما بعد صارت المسرحية تقدم بشكل اوبرالي. وعرضت في عام ٢٠٠٦ عند نصب ابي الهول في الجيزة بمناسبة الذكرى المئوية لوليد الكاتب. وحضرت العرض ملكة النرويج.

عبد الله حبه

أما في روسيا فقد قدمت في عام ١٩١٢ على خشبة مسرح موسكو الفني بإشراف فلاديمير نيميروفتشس دانسينكو أحد مؤسسي هذا المسرح الى جانب قسطنطين ستانيسلافسكي، بالرغم من عدم تحمس الاخير لها. وقام بتصميم الديكور للعرض الفنان الكبير نيقولا يرييخ. ولم تقدم

manarat

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

فخرية كزهر

مدير التحرير

علي حسين

الاجراج الفني

خالد خضير

التدقيق اللغوي

محمد حنون

طبعت بمطابع مؤسسة المدى

للاعلام والثقافة والفنون

امراة جامدة العواطف، خاضعة للتقاليد العمياء، ذكية، حساسة. يقول عنها المؤلف: (إنها كشخصية نذكرها على أنها ابنة أبيها أكثر من زوجة زوجها) وهي واحدة من شخصيات إبسن التي تذهب ضحية للتقاليد والنمط التي يرفضها المجتمع والتي يعجز الفرد عن وقف تيارها. وإذا كانت لـ (نورا) (هيداجبلر) الجزء الساكن في نورا، ولعل الشجاعة الكافية لتحطيم قيودها. فإن في هذا التناقض رمزاً آخر على مدى النتائج الخطيرة للتمسك بالتقاليد البالية.

مأساة البرجوازية

يقول إبسن في ملاحظاته على مسرحية الأشباح: "إن الجنس البشري كله يسير في الدرب السلطاني" ، موضحاً بذلك أن "أشباح" لم تكن مأساة بين الفتح فحسب، بل مأساة أوروبا البرجوازية في القرن التاسع عشر، لأن غرضه المستتر هنا هو أن يوضح كيف يمكن لسلسلة من التقاليد البالية التي أبقينا عليها من دون تفكير، أن تؤدي إلى إبادة العالم الحديث كله وليس أسرة تقليدية فحسب، وعلى ذلك فإن ضعف بطولة المسرحية مسرّ الفتح ومرض أوزوالد، وتهتك الكابيتن ألفنج، ونفاق انجستراند، وغباء الأب ماندر، كل هذا ليس إلا مجرد براعم مصابة بنبت من جذور المجتمع الحديث الأخذه في الموت. ومن ثم فإن مسرحية الأشباح التي صيغت وفق مأساة سوفوكليس، فتتفرق إلى أحد الأمور الجوهرية عند سوفوكليس وهو التقليل الجوهري لديونة البشر، إن سوفوكليس الإغريقي يعزو هلاك أبطاله إلى ارادة الآلهة، بينما يعزوه إبسن إلى غياب الإنسان وعدم إنسانيته جيباً بعد مناقشة تماماً للإغريقي، وحتى إيمانه بالتحتمية ينطوي على إيمان بالإرادة، وقد نجح أيما نجاح في أن يكشف لنا عن الفساد الذي يصيب الحياة الحديثة من خلال رؤيا مسرحية حققت ثورة إبسينية في المسرح مازالت ماضية.

هنا استخدامات عديدة لهذا العنصر الفني من خلال بعض أعماله المسرحية خاصة (الأشباح) وهي مسرحية طبيعية بفعل عنصر البيت والوراثة، ويتجسد الرمز فيها من خلال القسّ (براند) الذي بنى كنيسة بعد وفاة زوجته، وأعجب الناس بشكلها الخارجي وتصميمها من دون أن يهتموا بالمحتوى العام أو غرض العبادة التي أنشأت الكنيسة من أجله. وهذا جزء من الرمز الذي قصد إليه المؤلف وهو تمسك الناس بالتعاليم الشكلية والماديات من دون تعمق في الروح والعقيدة، وفي وسط هذا الانهيار نجد القس براند يجلس في مقبرة ويسمع من بعيد صوتاً لموسيقى تصفح خيالته وأحلامه، فإذا هي في الحقيقة موسيقى إنشاد جنائزية تنذر ببعض الزواجع والعواصف التي ترى فيما بعد في مشاهد تكشف للمتفرج عن تطورات جديدة في الحدث المسرحي وحالات الشخصيات. وتعالج مسرحية (سيدة البحر ١٨٨٨) مشكلة تحرير المرأة من ريقته الخضوع لقيم المجتمع واعتمادها على إرادتها الحرة في تقرير مصيرها. البطلة (اليدا) متزوجة من رجل ناجح، ولكنها تشك في أنه تزوجها حباً في ذاتها، وهي لا ترى فيه إلا ذلك الزوج الذي فرضته عليها تقاليد المجتمع. وفي سياق الأحداث نعرف أنها تهرب منه كل ليلة إلى (البحر) وهو رمز الاتساع والحرية والانطلاق، تنتظر بصاراً قابله في صباها، وكانت تتوهم أنه حبيب قلبها والذي لا بد وأن يربطها القدر به.. وحين يأتي هذا الجبار بالفعل تحطم كل آمالها وأحلامها إذ تجده (سكيراً، عربيّدا) لا يحقق مثلها العليا، وزيادة في تأكيد الرمز يعرض عليها زوجها لاختيار من تريد، وحين تجد فرصة حقيقية للتأقظ أن تكشف حجم المفارقة الدرامية التي خلقها إبسن من خلال رمز البحر والخيال الذي يبعثه في النفس البشرية. وفي مسرحية (هيداجبلر) وهي من أكثر الشخصيات النسائية أنانية في مسرح إبسن، نتعرف إلى بطلة المسرحية وهي

آخر لقد نجح إبسن في الخروج إلى مرحلة جديدة في التعبير والبناء والحوار ورسم الشخصيات من خلال جملة مسرحياته: الأشباح وأعمدة المجتمع وبيت الدمية، محققاً من خلالها تزاوجاً تاماً بين الشكل والمضمون. إن مسرحية الأشباح خالية من الانتكاسات المثيرة و المناقشات غير المتقنة، فهي لا تتضمن زيجات مفاجئة كما في مسرحية رابطة الشباب، أو بواخر الموت التي تمنع من الإبحار في آخر لحظة كما في مسرحية أعمدة المجتمع، أو خطايات اتهامية تصلك من صندوق البريد كما في بيت الدمية، وبدلاً من ذلك نرى، كما لاحظ "فرنسيس بيرجسون"، أن المسرحية مكتوبة على نمطال مسرحية "أوديب" الليوناني سوفوكليس، إذ تبدأ قبل الكارثة تماماً، ومن ثم البدء باستخراج الألة من الماضي حتى تصل إلى نهاية حتمية مفزعة. وبسبب هذا الإتيان لم نعد نحسن تعارضاً تكوينياً بين مسرحية الافكار ومسرحية الفعل كما نجد مثلاً في بيت الدمية حيث تدور مناقشة طويلة بعد أن تكون المسرحية قد وصلت إلى ختامها.

إبسن والمرأة

وجد إبسن المرأة في عصره وقد الغيت شخصيتها تماماً في مجتمع هو بكل المقاييس مجتمع الرجال، فوائين ونظام قضائي يحكم على سلوك المرأة من وجهة نظر مجتمعية يقف على رأسها الرجال، والمرأة في المنظور العام فثلت في تكوين شخصية موازية لشخصية الرجل، وقد حمل المرأة جزءاً كبيراً في فشلها، ومع ذلك خرج ليدافع عنها كإنسان وليس كامرأة فقط، فطالب بتحريرها ودفعها إلى خوض المعركة لتحصن بفرديتها وشخصيتها المتكاملة. أتها لا تقل كفاءة عن الرجل.. وبهذه النظرة التحريرية إلى المرأة كان يجب تغيير آخر هو تغير المجتمع الذي في بعض أنظلمته وشرائعه الرجعية وإلا دفع المرأة لأن تكون وبالأعلى نفسها وعلى الآخرين. وحين قدمها إبسن في مسرحه جاءت أكثر نشاطاً وأوضح هدفاً وأقوى إرادة من بعض الرجال.. والبطلة نورا هي مثال وأنموذج جديد في مسرحية بيت الدمية. لقد بذلت قصارى جهدها أن تكون مخلصه، وأن تتعذب بالحب من أجل الآخر (الزوج أو الأبناء) ولكنها في النهاية قوبلت بالغدر، وكان يجب أن تتخلص من هذا العالم المزيف بأن تتركه إلى حياة جديدة أخرى. أما في مسرحية الأشباح فنرى السيدة الفنج، امرأة من صميم الحياة، امرأة رجعية ظلت مع زوجها رغم مغامرته النسائية وانحرافات حافظها على القيم الاجتماعية المتوارثة، وهي هنا شخصية على النقيض تماماً من شخصية نورا، أو قل هي نورا قبل اكتشاف ذاتها وزيغ الحياة مع زوجها. أما البطلة هيداجبلر فقد تزوجت رجلاً أقل منها اجتماعياً من حيث نظرة المجتمع، وهي تسخر من الجميع حتى لا تكون مدانة لأحد، وهي امرأة على عكس نساء الطبقة المتوسطة اللاتي يدرن شؤون البيت ويشاركن الرجل في مختلف مناحي حياته، وقد جسدها إبسن على أنها تمثل ترسبات تقاليد مجتمع بال.

إبسن والرمز

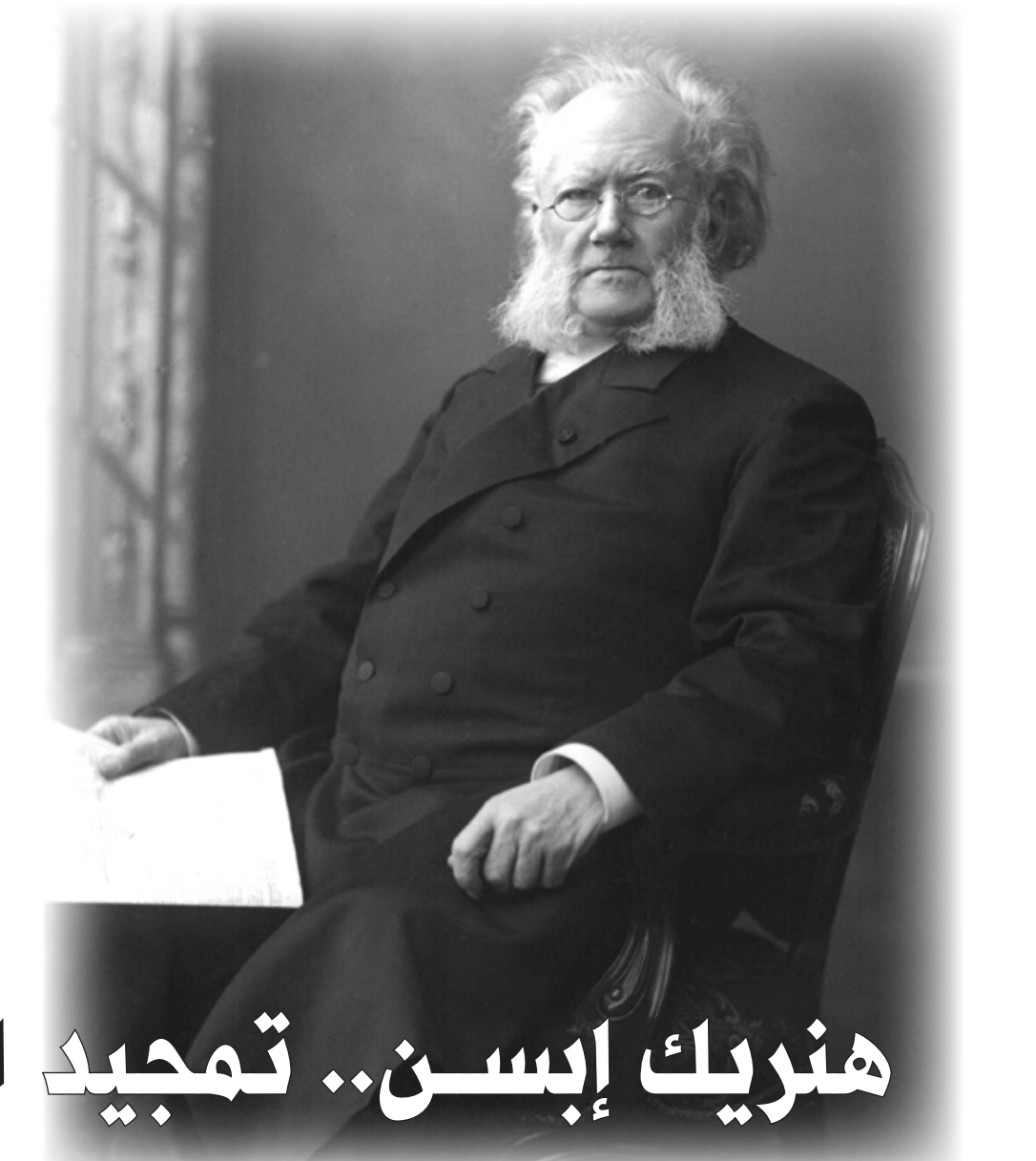
إن أهمية إبسن في تاريخ المسرح العالمي هي أنه أول من نجح في إدخال إحساس مطلق بالواقع في مسرحياته من خلال الرموز، فتشق بذلك الطريق لكتاب المسرح الحديث في بلورة الحياة الإنسانية من خلال الترميزات والإبحاءات لكشف غموض النفس الإنسانية، ونستعرض

البطلة (نورا) من عالة تكاد تكون طفولية وفي حاجة إلى الحماية، إلى شخصية تتكلم بحزم بلسان الدعوة إلى الحرية الفردية، وقد يكون هذا التحول مناسباً في مسرحية الافكار، لكنه أبعد ما يكون عن الإقناع في مسرحية الفعل، ولكن عندما يتقن إبسن هذه الطريقة تصبح واحدة من الأيدي الأصلية التي أسداها إلى المسرح الحديث وتسيغ على أعماله بعداً مزدوج المستوى يصعب أن يبلغه أي كاتب مسرحي حديث آخر. ولهذا نجد مدى التأثير الكبير الذي أحدثه على مسارح أوروبا، فقد قام برناردشو بعد عرض مسرحية بيت الدمية بالمناداة بالإصلاح عبر الأفكار الجريئة التي اقتبسها عن إبسن. أما في فرنسا فقد قام المخرج الفرنسي الشهير اندريه أنطوان بإنشاء المسرح الحر وافتتحه بعرض مسرحي لابسن هو الأشباح، كما قوبلت نورا بطلة مسرحية بيت الدمية بالترحاب بعد عرض المسرحية في باريس. وفي ألمانيا فقد قام (هويتمان) بالدفاع عن عمال ألمانيا من استبداد أصحاب المصانع بهم، وعلى إثر ذلك قامت جماعة برلين المسرحية بإنشاء مسرح حرّ آخر، وقدم أعمالاً كانت تسبقها كتابات الشكر لأبسن على خلاص ألمانيا على يده من كابوس الأدب الفرنسي والأخذ بيد المسرحيين والكتاب والمخرجين نحو الواقعية الاجتماعية. أما في أميركا فقد جاء الكاتب المسرحي أوجين أونيل وصب اهتمامه في مسرحياته على ما يصادف الطبقة المتوسطة من عقبات مادية ومشكلات اقتصادية، كما أدت الثورة الإسبانية إلى نشر مدارس تعليم البنات وقيام الجمعيات النسائية، وفي إيطاليا علج برانتشو المسائل الاجتماعية وكتب كثيراً عن الواقعية، أما في روسيا فقد تأثر انطون تشخوف في أغلب مسرحياته بمنهج إبسن، ويبدو ذلك واضحا في مسرحيته: الشقيقات الثلاث ويستان الكزن.

لقد جلبت مسرحية براند إلى هنريك إبسن شهرة عمت العالم كله، فلما انتشى بذروة نجاحه، قرر أن يقوم بمحاولة أخرى في مجال المسرحية الشعرية ذات الأحداث فكتب مسرحية "بيرجنث" وإذا كانت شخصية براند تعبر عن إبسن في أحسن حالاته كما نكرنا، فإن (بير) يعبر عن إبسن في أقل حالاته شعوراً بالمسؤولية – أي في أشد حالاته المعنوية تراخياً، ومع ذلك فإن (بير) يأسرنا بشخصيته الظرفية المحبوبة. ومن المحتمل أن يكون إبسن – بعد أن انزل العقاب بمثاليته المتعصبه – قد حاول هنا أن يخضع الجانب المسجوع به من طبيعة نفسه، جانب من يسعى إلى البهجة في شمس إيطاليا، بالمسرحية – بصفتها الشعبية ولمساتها الهجائية، وما فيها من جو استوائيّ – قد تبدو نقبضاً مسرحية براند تماماً، ولكن الواقع أنها تدور حول الموضوعات نفسها من زاوية كوميدية ساخرة. فإن (بير) الذي تجسد فيه روح التراضي والمهانة والرياء وعدم المسؤولية وخداع النفس نو شبه كبير بهؤلاء الناس الخائئين الذين جاء براند لكي يصلح من حالهم.

أو تطرق من قبل بشكل بارز، منادياً بقوة باستقلالية المرأة، والألا تكون وبالأعلى نفسها على نحو ما وجدناه في مسرحيته (هيداجبلر) بغفرتها وشوئتها وطموحها. إن جميع مسرحياته هي نتاج هذا التنازع بين اندماج المؤلف وابتعاده، بين الذاتي والموضوعي، الأخلاقي والجمالي، الناثر والمرتدع، هذا التآرجح في الدراما يزيد كل واحدة من مسرحياته بمستوى مزدوج تتعايش فيه مسرحية الأفكار مع مسرحية الفعل، بحيث تكون شخصياتها التي تعمل بالفكر وبالفعل ذات حياة فكرية خصبة إلى جانب وجودها الدرامي. ففي مسرحية بيت الدمية مثلاً نرى تحول

للكاتب المسرحي الترويجي هنريك إبسن "١٨٢٨ – ١٩٠٦" مكانة فريدة في تاريخ المسرح العالمي، إذ يعتبره النقاد رائداً للمسرح الحديث وأول من أضفى على الدراما "صبغة واقعية"، فقد كانت المسرحيات السائدة في وقته هي من نوع "الميلودراما" التي تعتمد على إثارة حواس الجمهور والمؤثرات المتعللة وهو ما كان يعرف بـ "المسرحية المحكمة الصنع well – made play التي حمل لواءها بعض الكتاب الفرنسيين أمثال: سكريب وساردو وأوجيه.

ماجد نور الدين

هنريك إبسن.. تمجيد الواقعية

إلى النور كثيراً من صفات كل من بيرجنت وستنجنارد .

اتساع الأثر

كتب إبسن عدداً كبيراً من المسرحيات أبرزها على الإطلاق مسرحيته الشهيرة (بيت الدمية ١٨٧٩) علاوة على (أعمدة المجتمع ١٨٧٧) و (الأشباح ١٨٨١) و (عدو الشعب ١٨٨٤) و (البطة البرية ١٨٨٤) و (هيداجبلر ١٨٩٠). وبعض مسرحياته تعرف بالمسرحيات ذات التحليل الرجعي Thedrama of retrospective وهي أن المسرحية تتعرض لتحليل حدث معين تم حدوثه بالفعل قبل أن يبدأ العمل المسرحي، ويظهر هذا الحادث شيئاً فشيئاً أثناء أحداث المسرحية، وقد اهتم بالفكرة وفضلها على القصة، وقد قضى على التقسيم القديم للمسرح فأصبحت المسرحية لديه بثلاثة فصول بدلاً من خمسة فصول، ملتزم بتأقها بالوحدات الثلاث (عرض) – عقدة – مناقشة) بدلاً من (عرض، أزمة، انفراج حل). وقد أثارت نقطة المناقشة في مسرحياته أوروبا كلها، حتى تبنى البعض ما يسمى اليوم بالنهاية المفتوحة، وغير ذلك فقد ثار على الموضوعات التقليدية، فاستمد موضوعاته من حياة المجتمع المحيط به الثورية لا يتردد في الإقرار بصلته الوثيقة بشخصياته الرئيسية فهو يقول عام ١٨٧٠: "إن براند هو أنا في أحسن أوقاتي، كما أن من المؤكد أنني بتحليلي لنفسي أخرجت

كان كتاب هذه المدرسة يحاولون شد المتفرج إلى التسبيح الدرامي المعقد لمسرحياتهم بينما هم يثشون خيوط الحكمة المسرحية ببراءة حتى تنتهي المسرحية وقد حلت جميع عقدها، وطبيعي أن يلجأ هؤلاء الكتاب إلى افتعال أسباب تعقيد البناء المسرحي لرواياتهم حتى يتنجوا المجال لبراعتهم وإظهارها في الوصول بالمسرحية إلى نهايتها المغررة. أما بالنسبة للتحمسين من أنصاره مثل الكاتب "وليام آرشر" الذين كانوا يرون أن الواقعية الثورية هي ذروة الانتصار في الدراما الغربية بأسرها، فإن عظمة إبسن ترجع إلى حد كبير إلى ابتكاره طريقة درامية جديدة قائمة على المسرحية الفرنسية الجديدة الصنع، وهي طريقة استعتمد في النهاية مخاطبة الممثلين لأنفسهم و المناجاة على المسرح. بينما كان برناردشو يرى أن أهمية هذا الترويجي تكمن في إدخاله عنصر المناقشة الاجتماعية السياسية إلى المسرحية عن طريق تضاد الشخصية مثل "التشريح المثالي" و "امرأة مسترجلة"، ولعل المناقشات الأخلاقية المستفيضة هي التي جعلت من الأفكار الإسبينية مشار مناقشة وجدلاً تقدياً على مدى عقود من الزمان.

الواقعية نهجاً

لقد أطاح هنريك إبسن بالمسرحية التي سميت بالمثقة الصنع، وأقام على أنقاضها المسرحية التي تتسم أحداثها بالتسلسل

