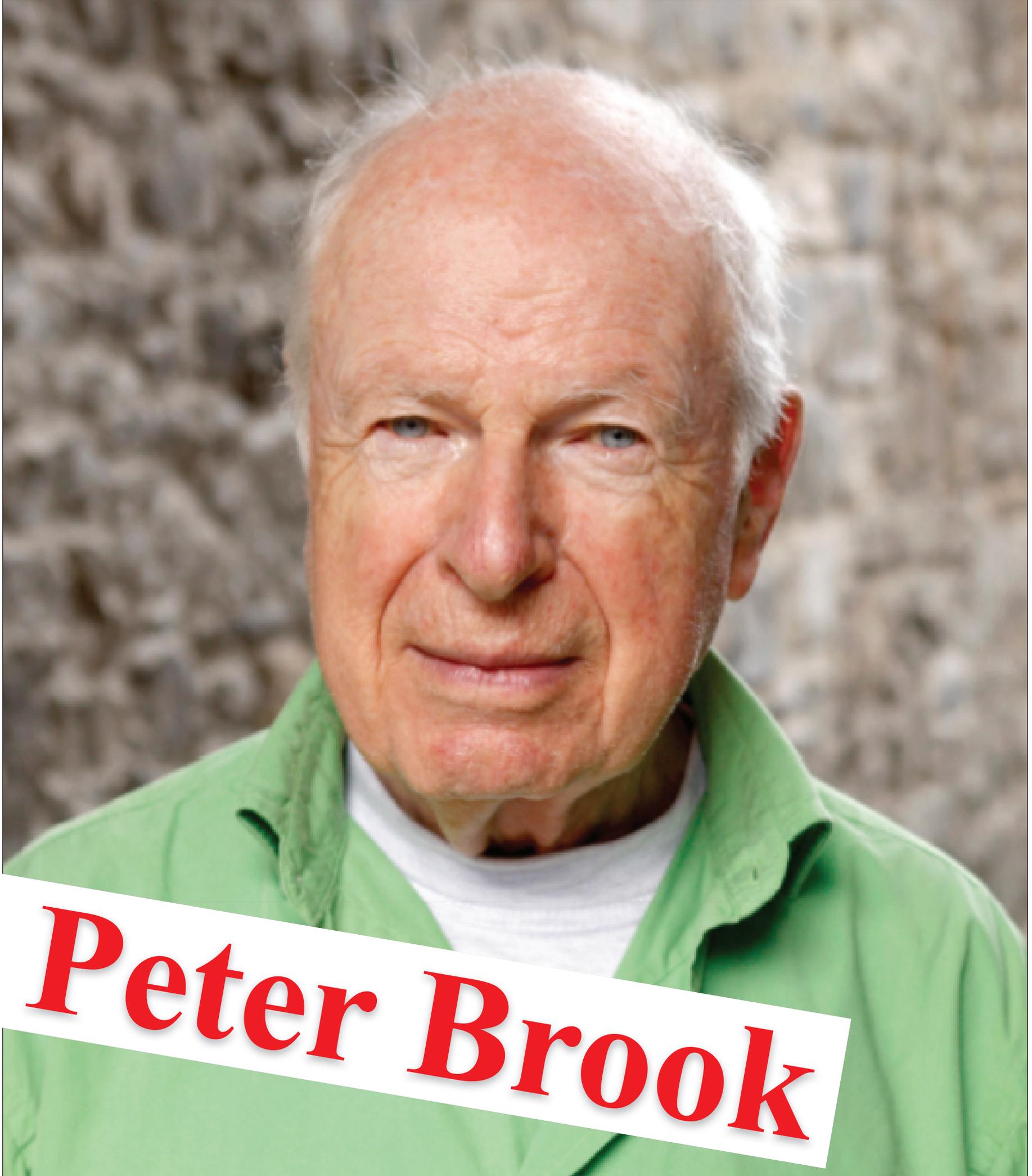

رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
فخري كريم

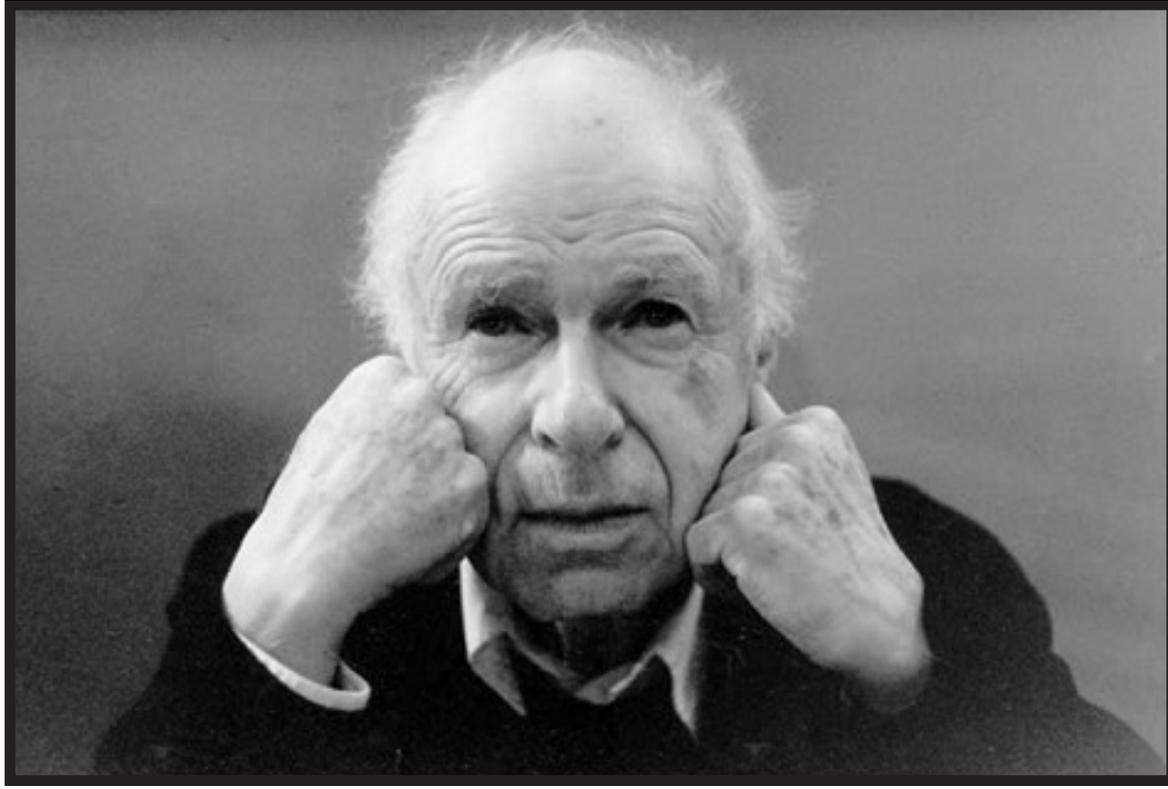
ملحق ثقافي اسبوعي يصدر عن جريدة المدى

منارات
manarat

العدد (2596) السنة العاشرة - الاربعاء (19) أيلول 2012 WWW.almadasupplements.com

Peter Brook

سيرة بيتر بروك الذاتية

القاهرة رويترز

يمكن وصف السيرة الذاتية للمسرحي البريطاني البارز بيتر بروك بأنها متعة الاكتشاف لدى رجل قادر على فعل الكتابة بنفس قدرته على فعل الدراما.

الطفل الذي كان أول ما جذب انتباهه في البيت آلة للعرض السينمائي سيبصره في مطلع الشباب المخرج الأمريكي أورسون ويلز "معبودي في ذلك الحين" ويقرر في بداية رحلته مع الإخراج أن يستخدم أسلوب ويلز في فيلمه الأشهر (المواطن كين) الذي أنتج عام ١٩٤١ ووصفه نقاد في استفتاءات أجريت بمناسبة مئوية السينما عام ١٩٩٦ بأنه أهم فيلم في التاريخ. سيكبر هذا الطفل ويؤمن بحس فطري بأن المسرح ليس مجرد مكان أو مهنة لكنه استعارة ومجاز "المسرح كان في أصله فعلا من أفعال الشفاء". وصدرت سيرة بروك بالقاهرة عن مكتبة دار العلوم للنشر والتوزيع في ٢٦٣ صفحة متوسطة القطع بعنوان (خيوط الزمن.. سيرة شخصية) وترجمها الناقد المصري فاروق عبد القادر الذي وصف بروك بالبدع الكبير وأنه "أهم مسرحي غربي ما يزال يعيش ويعمل". وأشار عبد القادر في مقدمة الكتاب إلى أن لترجمة سيرة بروك (٨١ عاما) سحرا خاصا حيث تلقى ضوءا كاشفا لا يستطيع أن يقدمه سوى بروك على مجمل أعماله وعلى الشروط التي عمل فيها وأبدع. لم يلق بروك قبل أن يعمل في المسرح تدريباً ولم يتخرج في أكاديمية بل كان يسير خلف مشاعره وحماسه وفيما بعد سيشير إلى أن القرارات التي تتخذها الغريزة تعكس نظاما خفياً. يروي بروك أنه حين كان طفلاً كان لديه "وثن. لم يكن حجاباً حامياً بل آلة عرض سينمائي. لفترة طويلة جدا لم يكن مسموحاً لي بأن ألمسها لأن أبي وأخي الأكبر هما اللذان يفهمان دخالتها... كانت أفلام السينما نوافذ الحقيقة على عالم آخر". وفي تلك المرحلة شهد بأحدى المكتبات عرضاً للأطفال يقدمه مسرح للعرائس من القرن التاسع عشر وكانت تلك التجربة نافذة على هذا العالم الربح الذي كان بالنسبة له أكثر إقناعاً من العالم الذي عرفه خارج المسرح "كانت تجربتي المسرحية الأولى وإلى الآن ماتزال عندي ليست التجربة الأكثر حياة فقط بل والأكثر صدقا كذلك". وحين كان في حوالي العاشرة غرست في عقله فكرة أن يكون مخرجاً سينمائياً.

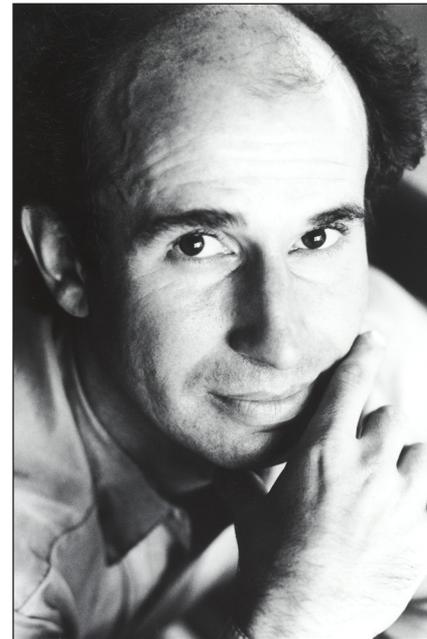
كان أبوه يرغب في أن يدرس القانون في أوكسفورد حتى لا يكون أقل في نظر الوالد من أخيه الذي يدرس الطب في كمبردج. وحين كان طالباً في أوكسفورد كان عليه أن يتدرب كي يصير ضابطاً "لأن الطالب الجامعي هو

مادة الضابط. منذ طفولتي ترعيني فكرة الحرب... كنت أرعب حين يتأخر الخطاب الذي أرسله أخي في الجيش وأرتعب حين أعود إلى البيت متأخراً أثناء غارة مفاجئة كان أبي يعرف ماذا يعني انتصار النازي؟".

ويروي أنه ترك الدراسة فجأة وهو في السادسة عشرة عائداً إلى البيت بعد أن "أيقنت أن التعليم الرسمي لن يكون ذا فائدة... أعلنت لأبي أنني سوف أتلقى دروساً في التصوير الفوتوغرافي في لندن كخطوة أولى نحو صناعة الأفلام".

واستمع الوالد بصبر إلى الابن المتمرد واقترح حلاً وسطاً بأن يسعى عن طريق بعض أصدقائه لاتاحة فرصة لعمل في استوديو للأفلام التسجيلية على أن يعود بروك بعد سنة واحدة إلى الجامعة.

في تلك الفترة عانى بروك البطالة حيث كانت الحرب العالمية الثانية تلقي بظلالها على الحياة في لندن تحت القذائف التي تسقط فجأة على الأهداف. وهكذا فكر في المسرح مُصمماً على أن يبدأ من القمة لكن المسؤول الأيرلندي عن أحد المسارح رفض إعطائه فرصة لإخراج مسرحية قمضى "باصرار من رفض إلى رفض أهبط

درجات السلم ووجدت قرب القاع مسرحاً مصغراً في كنسجتون به حفنة من المقاعد وتكلفة الإنتاج فيه لا تذكر وقدرت السيدة المسؤولة عنه تصميمي على الإخراج فتجاوزت عن نقص تجربتي... وبدل أن تقول.. لا. قالت.. ولم.. لا..".

وحققت تجربته الأولى نجاحاً محدوداً وكانت المسرحية التي اختارها هي (الآلة الجهنمية) للكاتب الفرنسي جان كوتو "لأن كل شيء يأتي من فرنسا له ألقه الثقافي الخاص".

وفي مقابل المسرح الفرنسي سيعترف بروك في وقت لاحق بأنه حين بدأ العمل في المسرح "لم أستطع أن أطبق الطبيعة المهذبة والشاحبة تقريبا لمعظم المسرحيات الإنجليزية رغم أنني كنت مستعداً للتنازل أي شيء من أجل تجربة العمل وإذا لم أستطع أن أجد قدراً من الأثارة في النص فإن مشاركتي في المسرح سوف تكون بلا معنى".

وكان الميلاد الحقيقي له حين رشح لإخراج مسرحية (الإنسان والسوبر مان) للكاتب البريطاني جورج برناردشو مقابل ٢٥ جنيه استرليني. وبعد تجارب في إخراج عروض من كلاسيكيات المسرح يخلص بروك رؤيته قائلاً أنه حين يبدأ إخراج عمل ما لا تكون لديه أية أفكار ثقافية كنت أتبع فقط رغبة غريزية في صنع صور ذات تأثير... رغبتي الوحيدة هي استحضار عالم مواز لكنه أكثر إغواءً. "و حين كان في الثانية والعشرين أصبح مخرجاً ثابتاً في دار الأوبرا الملكية وقال انه دخلها بهدف واحد يتلخص في إعطاء تلك المؤسسة قديمة الطراز سلسلة من الصدمات تهزها وتلقي بها إلى عالم اليوم.

وتتناول السيرة تجارب بروك مع عدد من أشهر الممثلين في العالم إضافة إلى جولات اقتراب فيها من ثقافات دول كثيرة من أمريكا إلى أفريقيا وآسيا خالطاً في سرد شائق بين الفني والشخصي حيث كانت زوجته ناتاشا حاضرة بقوة. فرحلتها إلى أفغانستان انطلقت من أمل بروك في العثور على بقايا تقاليد قديمة حيث ظل ستة أشهر في البيت يتعلم الفارسية وقادته رحلاته في ذلك البلد إلى أن أفغانستان "مصانة ضد الغرباء بفعل الجبال والفقر".

ويتوقف وهو هناك أمام قصيدة صوفية فارسية لفريد الدين العطار عنوانها (اجتماع الطير) تحكي عن "رجل كان يذرف دمع الندم الصادق لكن الدموع كانت تتحول لأحجار ما إن تلامس الأرض. كان يجمع هذه الأحجار دون أن يفهم أن جمالها المتجمد كان بسبب الشعور الذي كان حين ذرفت. وكل تاريخ الأديان والتقاليد يبدو لي أسيراً في هذه الحكاية كذلك كل تاريخ الفن والكتابة

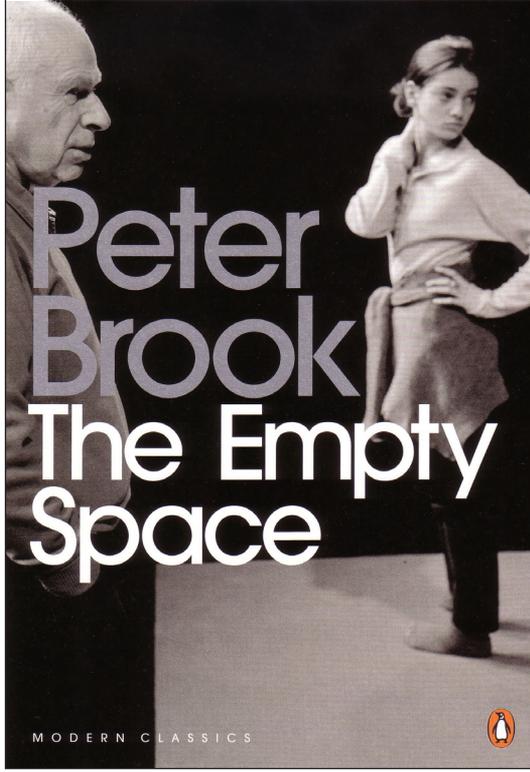
والمسرح والحياة".

كما يتوقف أمام الدور السياسي للمسرح قائلاً انه اذا كانت الديمقراطية تعني احترام الفرد فالمسرح السياسي الحقيقي يثق في أن كل متفرج سيكون قادراً على استخلاص نتائجه.

ويقارن بين طرفي المعادلة حيث ان "السياسي محترف يعيش على تأكيدات مطلقة لديها فرصة قليلة لأن تكون صادقة. المسرح الجيد عليه أن يوضح أن المطلقات السياسية انما هي نسبية على نحو مؤلم... السياسي في خطبه يقدم الوعود التي هو مقتنع بها اليوم لكن هذا ما لن يكون بحاجة للتمسك به اذا تغيرت هذه الشروط في المستقبل. في المسرح كل اقتناع هو في الحاضر أو في لا مكان".

كتب بروك سيرته كمحاولة لنسج الخيوط التي عملت على تطوير فهمه "على أمل أن شخصاً ما يمكن أن يجده مفيداً في تطوير خبرته هو". وأشار مترجم السيرة عبد القادر في مقدمة إلى أن أبرز ما يجذب الانتباه إلى بروك أنه رجل مسرح اذا أراد التعبير عن فكرة أو وجهة نظر فانما من خلال المسرح حيث يرفض أن يكون مسرحه "فيلمًا تسجيلياً أو قاعة محاضرات أو مجرد ناقلة أفكار". وأضاف أن بروك يلفت النظر أيضاً بموقفه من الحضارات الأخرى وقدرته على التعامل مع التراث الثقافي والمسرحي في الحضارات الإغريقية والفارسية والإسلامية والهندية "وهو حين يقترب من الإبداعات الكبرى الصادرة عن ثقافات عريقة أخرى فهو لا يقترب منها بأفكار مسبقة أو قوالب جاهزة... بل يقترب منها باحترام ومحبة ورغبة صادقة في تفهم منطقتها الداخلي والوظيفة أو الوظائف التي كانت تؤديها في الثقافة التي صدرت عنها". واعتبر أن ترجمة هذا الكتاب كانت ضرورة "فدونه لا يكتمل بيتر بروك".

وترجم عبد القادر في السنوات الماضية الأعمال الكاملة لبروك بعنوان (في صحبة بيتر بروك.. نحو مسرح ضروري) وأعمالاً أخرى منها (طرائق الحداثة.. ضد المتواثمين الجدد) للبريطاني رايموند وليامز و(نهاية اليونان.. السياسة والثقافة في زمن اللا مبالاة) لاستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا راسل جاكوبي إضافة إلى كتابي (البشرية تفقد الذاكرة) و(المطلعون إلى النجوم وحفارو القبور) للأمريكي ايمانويل فليكوفاكي. ومن مؤلفاته في نقد المسرح (رؤى الواقع وهموم الثورة المحاصرة) و(أوراق من الرماد والجمر) (مساحة للضوء.. مساحات للظلال) و(في المسرح المصري.. تجريب وتخريب)

ذاكرة المكان الخالي

يعد (المكان الخالي) أحد فرضيات العرض المسرحي الحديث، وفقاً للمنتقلات التي دعا إليها (بيتر بروك) ومن تلاه من المخرجين المسرحيين، إذ لا يمكن لأي متتبع لحركة المسرح الحديث أن يغض النظر عن فرضية المكان الخالي وإسهامات بروك في المسرح.

إن المكان الخالي، مصطلح وضعه (بروك) في كتاب يحمل الاسم نفسه ويعد واحداً من منجزاته المهمة على مستوى التنظير المسرحي، ويرصد فيه تطور حركة المسرح من خلال تصنيفه إلى مسميات عدة هي "المسرح المميت، المسرح المقدس، المسرح الخشن، المسرح المباشر" وقد وضع في كل قسم من أقسام كتابته هذه الأساليب المسرحية التي تنطوي تحت هذا القسم من خلال العرض والتحليل كاشفاً عن أهم مقومات النجاح والفشل فيها.

صميم حسب الله

إن التصور الذي وضعه (بروك) لما يسميه بـ (المسرح المقدس) ويقصد به ذلك النوع المسرحي الذي يقترب من المشاهد عبر إثارة الطقوس بكل أشكالها وأنواعها وقد وصفه (بروك) بقوله "هذا هو الحلم الحقيقي الذي يكمن خلف مثاليات المسرح المميت الحقة".

إن الاقتراب من منطقة الطقوس يساعد على بث أهم الأفكار لأن ذلك وبشكل لا شعوري يعود بالمشاهد إلى ما يعرف بـ (التطهير) وقد أثار بروك مدى أهمية هذا النوع المسرحي، خاصة في تجربة المخرج البولوني (غروتوفسكي) ومسرحه الفقير، من خلال تطويره لمثل هذا النوع من المسارح إذ يقول عنه (بروك) "أن غروتوفسكي ذلك المنظر الحالم الذي يسعى لتحقيق هدف مقدس من خلال المسرح، ويعتقد غروتوفسكي أن المسرح لا يمكن أن يكون هدفاً بحد ذاته كما هو الحال مع الرقص والموسيقى في بعض محافل التصوف، المسرح واسطة لأحدود أمكانياتها واسطة لدراسة النفس واكتشافها، إمكانية للخلاص".

إن وجهة النظر التي يتبناها (غروتوفسكي) عبر تطويره لمهارات الممثل والعمل على جسده وإثارة كل قدراته التعبيرية والاعتماد عليها والابتعاد عن أي تفصيل آخر من أكسسوارات وادوات، إنما هي عودة إلى ذلك الإنسان البدائي الذي لم يكن يعرف غير جسده وطريقة التعبير من خلاله "لقد جعل غروتوفسكي من الفقر عملاً نموذجياً إذ يعطل الممثلون كل شيء عدا أجسادهم".

إن تفاعل الجسد في فضاء المسرح يخلق نوعاً من التوحد الخاص بطقوس التعبد كما في توحيد الصلاة "وهكذا تصبح مهمة العرض المسرحي نوعاً من أنواع التضحية وهي الهدية التي يقدمها للمتفرج، وهنا نجد تشابهاً في العلاقة بين الممثل والمتفرج وبين القس والمصلي".

إن هذه الرؤية للمسرح المقدس إنما تقترب من الشكل الكهنوتي للمسرح الإغريقي أكثر من اقتربها من العرض المسرحي الاستهلاكي.

(x) المكان الخالي، بيتر بروك، ترجمة سامي عبد الحميد، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، 1983.
جميع النصوص الواردة في الموضوع هي من المصدر نفسه.

العملية المسرحية برمتها، ولا يجعل الناقد بعيداً عن العمل الفني، إذ كلما كان للناقد عدد من الآراء السلبية والتي تقف على الضد من العرض المسرحي كلما وجب على القارئ أن عليه إعادة النظر فيه، ويفضل (بروك) أن يكون الناقد قريباً من فريق العمل "كلما كان الناقد من داخل الوسط كان

الحال احسن، والخير كل الخير في وجود الناقد بيننا، يلتقي بالممثلين ويتحدث معهم ويناقشهم ويراقب أعمالهم ويدخل وسيطاً بينهم وبين الآخرين".

إن هذه الرغبة في تطوير العلاقة بين الناقد من جهة وفريق العمل من جهة أخرى تأتي في النهاية لمصلحة العرض المسرحي من خلال تعرف الناقد على كافة التفاصيل التي يقوم عليها العمل المسرحي وكيف يتكون داخل التمارين وما ينتج عنه من متغيرات.

إن تسمية المسرح التجاري المتداوله في فضاءنا المسرحي هي ذاتها التي يعبر عنها (بروك) وهو ذلك المسرح نفسه الذي يثير استهجان العديد من المسرحيين ألا أن (بروك) أكثر قسوة في تعبيره عن هذا المسرح "وغالباً ما يوصف المسرح بأنه (مومس) بمعنى أن فنه ليس نقياً".

وبأخذنا (بروك) في رحلة عبر مسارح لندن وأميركا وغيرها من الدول الأوروبية، ليدون ملاحظاته حول المسارح هناك ليصل إلى حقيقة "أن الفن الذي يخلو من النقاد فن محفوف بالمخاطر، وغالباً ما يخدم الناقد المسرح عندما يرصد كل ما هو سلبي، وإذا قضى معظم وقته متذمراً فهو في ذلك مصيب".

إن التعبير عن أهمية النقد إنما يعطي فرصة كبيرة للناقد ليكون عنصراً فاعلاً في تطوير

"يمكنني أن أتناول أي مكان خال فأسميه مسرحاً وكل ما يقتضيه الفعل المسرحي هو أن يمشي شخص عبر تلك الفسحة في حين يراقبه شخص آخر، ومع هذا فإننا عندما نتحدث عن المسرح فلا نقصد ذلك المعنى على الإطلاق".

إن ذلك الفهم الخاطيء الذي أصبح قاعدة لانحيد عنها ولا يختلف فيها أحد من متتبعي المسرح والتي أصبحت من المصادر الأساسية في فهم مسرح (بروك) ورؤيته حول المكان، إلا أنها في حقيقة الأمر لا تصف بشكل دقيق ما أراد (بروك) أن يعبر عنه في فكرته هذه.

إن تعبير (المسرح المميت) الذي أطلقه (بروك) على نوع مسرحي سائد في المسرح الأوروبي بوصفه "ذلك النوع من المسرح الذي نراه دائماً والذي يرتبط كثيراً بالمسرح التجاري الذي نحتقره ونذمه كثيراً".

لقد ورد في القسم المتعلق بالمسرح المميت عبارة تحتاج إلى مناقشة بوصفها من المقولات البديهية التي كنا نسمعها ونسلم بها ذلك أنها تعد من أكثر مقولات (بروك) وضوحاً ولكنها في (المكان الخالي) بدت غامضة وعصية على الفهم، ويعود السبب إلى استخدامنا للفكرة التي يدعو (بيتر بروك) إليها في استخدام المكان الخالي ولأننا تعودنا اقتطاع النصوص واخذ ما يلائم تفكيرنا فقد كانت المقولة "أي مكان خالي ويقف فيه رجل وينظر إليه رجل آخر أعتبره مسرحاً" هذه المقولة كانت كافية لنا لفهم معنى المكان الخالي الذي يبحث عنه (بروك) إلا أن ما كان يريده ويؤكد في كتابته هذا كان أكثر توسعاً وأعمق تفكيراً، ويتضح لنا ذلك من خلال استعراض المقولة كاملة كما جاءت في (المكان الخالي) يقول بروك

بيتر بروك يقرأ رسائل تشيخوف

يبني المخرج العالمي بيتر بروك (٧٩ سنة) عرضه المسرحي المسمى (ضع يدك في يدي) على ٤٠٠ رسالة حب تبادلها المؤلف المسرحي الروسي أنتوا تشيخوف وزوجته الممثلة الشابة في مسرح موسكو الفني أولغا كنيبر بعد أن قام بإعدادها للمسرح كارول روكامورا. وما زالت هذه الرسائل تتميز بإثارتها لشحن عاطفي خاص فيه الكثير من الحب والصدق بعد مرور قرن من الزمان عليها. ولم تكن إدارة مهرجان Fools ٢٥ تحت إشراف مسرح كوبنهاغن العالمي تحلم أن تفتتح مهرجانها الصيفي السنوي بهذا العرض بتقديم مسرح بيتر بروك Teatre des Bouffes du Nord الذي أسسه في باريس.

فاضل سوداني

ومما جعل العرض المسرحي هذا أكثر إثارة وإدهاشا للجمهور الدنماركي هو أن البطولة فيه تقاسمها الممثل الفرنسي السينمائي المعروف ميشيل بيكولي مع الممثلة المسرحية القديرة نتاشا باري (زوجة المخرج)، إضافة إلى أنهما يمثلان أشجان وحب مبدع مثل تشيخوف وهو في الثلاثين من عمره وأولغا كنيبر وهي في العشرين. وببساطة معبرة وشفافية وشاعرية كبيرة يعرض هذان الممثلان عاطفة صادقة جرفت المؤلف المسرحي والممثلة المقتدرة لست سنوات فقط. وليس من السهولة الآن الحديث عن هكذا موضوع وإحياء ما جاء في رسائل الحب النبيل القديمة في زماننا الذي أصبح كل شيء فيه مزيفا ويخضع للاستهلاك حتى الحب.

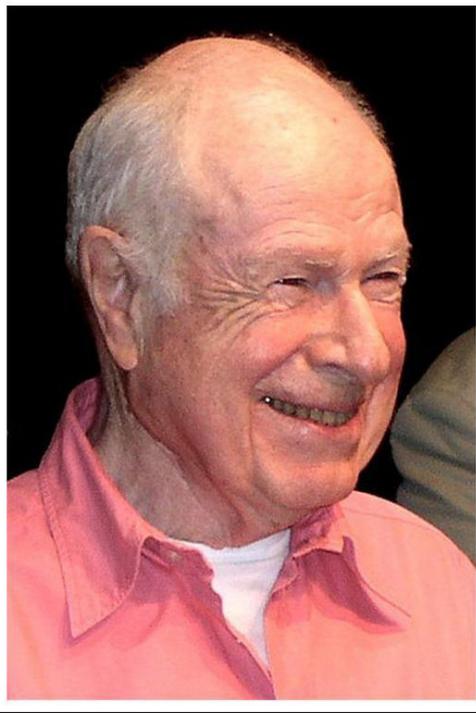
أن منهج التمثيل الذي أتبعه الممثلان من أجل إحياء هاتين الشخصيتين هي طريقة الإخراج الجديدة التي تبناها ومارسها بروك في إخراج عروضه في السنوات الأخيرة والتي تعتمد البساطة والتكثيف الفني في كل شيء سواء في حركة الممثل أو في فضاء العرض بعيدا عن التعقيدات والفكرات المسرحية (بحجة التجريب) التي تجعل الفكرة غامضة لدرجة يلتبس الأمر فيها على المتفرج. أنها طريقة إخراجية كانت أساسا لكتابة أهم كتب بروك التنظيرية (الفضاء الخالي) لكنه الممتلئ بغنى عمل الممثل التعبيري على خشبة المسرح.

وعلى هذا الأساس يحاول المخرج في كل عروضه الوصول إلى الممثل والفضاء الشعري المعبر الذي فقدته المسرح المعاصر بتأثير وتفصيل المسرح السانج أو الخشن الثقيل والثرائر. والفراغ هنا لا يعني اللاشيء أو العدم، وإنما يعني الحياة، أي أن يحدث شيء ما في هذا الفضاء أو أن تحل مشكلة فيه. وبمعنى آخر أن بروك يكتف ويؤسب فكرة العرض وحركة الممثل والصورة في الفضاء المسرحي إلى أقصى الدرجات ويجعلها واضحة ومعبرة وفيها الكثير من العمق والشفافية أمام الجمهور الذي يدفعه هذا أن يرى عرض واضحا في إشاراته وعميق في معناه وحركة ممثله فيكون متوهجا وفيه الكثير من الدفء وسرعان ما يدخل في أعماق الجمهور. لقد جرب بروك خلال مسيرته المسرحية الطويلة الممتدة لأكثر من نصف قرن، الكثير من الأساليب وطبق العديد من النظريات، فتوصل بخبرته إلى هذا الأسلوب الإخراجي المعبر والغني والذي يخلق من خلاله عرضا ينتمي إلى صدق مشاعر وأحاسيس شفاقة لمبدع تشيخوف.

رسائل شاعرية عنيفة

عندما التقى تشيخوف (الروائي والمؤلف الدرامي و الطبيب أيضا) بالممثلة أولغا كنيبر في مسرح موسكو الفني تحت إشراف المخرج والمنظر الروسي

بيتر بروك يودع المسرح الباريسي

ترجمة: ابتسام عبد الله

بالنسبة لعشاق المسرح الباريسي فإن الأيام الأولى من العام حملت مسحة حزينة، إذ أعلن المخرج البريطاني الشهير بيتر بروك، نهاية عمله الذي دام ٣٦ سنة في مسرح نورد التجريبي في العاصمة الفرنسية.

وكانت مسرحية، "المزمار السحري" لموزارت الإنتاج الأخير الذي قدمه المخرج العتيد (٨٥ سنة)، مترسقا فريق العمل فيه، بلمساته الطليعية التي اشتهر بها. ومن المؤمل ان تطوف هذه المسرحية المدن الأوروبية، لتصل أخيرا الى مسرح باربيكان في شهر آذار المقبل. ويقول بايبر، عن فرقة شكسبير الملكية المسرحية، ان بروك اختار الوقت المناسب لقراره. لقد كان له جمهور كبير من المشاهدين من شتى انحاء العالم، وقدم في خلال عمله، اعمالا أثارت الدهشة والإعجاب.

ومن الأعمال المثيرة للاهتمام التي قدمها بيتر بروك بنجاح يفوق التصور: "تراجيديا كارمن"، والمحملة الشعرية الهندية ماهابهاراتا، و"تيرنوبوكار"، حكاية صوفية من مالي. ولكن بروك، لما لوحظ عليه - المولود من ابوين روسيين مهاجرين - اعترف بانه اشتاق الى اللغة الانكليزية. كان بيتر بروك بدأ ما أحس به الجميع، نفي ابداعيا في باريس، بعد النجاح الذي حققه في بريطانيا في اعوام السبعينيات بمسرحيات ماراساد ومسرحية ضد الحرب الفيتنامية الأميركية، منهيأ أعماله الإبداعية في لندن بتقديم، "حلم منتصف الليل"، لشكسبير وبطولة بن كينغسلي. وهو كمخرج مسرحي، كانت توجهاته، آنذاك، تبدو غريبة بإصراره على عدم أحداث ضوضاء على خشبة المسرح، من اجل اشارة المخيلة. وفي الكتيب الذي أصدره عام ١٩٦٨، "الفضاء الفارغ"، يطرح فكرته التي تقول ان الجمهور، عامل فعال في ذلك الفضاء، وان المشاهد وان الاعداد المبالغ فيه في الفضاء المسرحي، يعزل الممثلين عن الجمهور. ووسائل بروك كانت غالبا مرنة وقراراته غير نهائية. ويقول احد مساعديه، انهم قبل تقديم مسرحية، "العاصفة" لشكسبير في باريس، جلبوا كميات من التراب الى المسرح، وبقي هناك لمدة أسبوع قبل ان يقرر عدم صحة تلك الوسيلة. وفي نهاية الامر استقر الرأي على عدم تقديم قطعة من الرمال مع صخرة واحدة، وكان لدينا صندوق تفتح حولناه الى قارب. وقد جاءت هذه التغييرات في اعقاب التمرينات التي قمنا بها للمسرحية.

ولم يقتصر عمل بيتر بروك على المسرح فقط، ان فيلمه عن رواية، "لورد الذباب" يعتبر من الأفلام الكلاسيكية. ولكن الاقبال الضعيف على مسرحية، "أنطوني وكيلوباترا" - ١٩٧٨، بطولة غليندا جاكسون، جعله يفكر في السفر الى باريس. ويقول العاملون مع بروك ان المؤسسة البريطانية صعبة بالنسبة اليه، ومن المخجل جدا عدم الوصول الى طريقة ما للتعامل مع هذا المخرج الكبير، واعادته للعمل في بلاده. كما ان تأثير بروك وأفكاره التخيلية في المسرح يبدو واضحا اليوم على المسرح الملكي شكسبير في ستراتفورد، حيث يمتد المسرح، ويحيط المشاهدون به، ويقف الممثل على قلب الخشبة. ولا يرغب بروك في ان يحس القادمون بعده في مسرح نورد التجريبي ان تعليماته ملزمة بالنسبة اليهم ويقول في ذلك: "ما أردت تأسيسه بالدرجة الأولى بعد تفضية عمري كله في محاربة التقليدية - هو الابتعاد عن اختيار خلف لي هناك، يحاول السير على نهجي وتطويره.

عن/ الغارديان

النهاية تشعرتنا بان أولغا عاشت مخنوقة من الفراغ بعد موت تشيخوف، فكانت شفاتها متجمدتين من هذا الفقد الذي سببها رؤية عيني تشيخوف. بيكولي التي ترى العالم بعيني طفل (هل حقيقة سوف لا نرى بعضنا أبدا؟) هكذا كتبت أولغا. ناتاشا باندهاش وعدم تصديق في رسالتها الأخيرة (التي لا يمكن أن ترسلها) الى حبيبها الراحل إلا أنه يسمعها، أما بيكولي تشيخوف (الميت) فيسمعها وهو في ظلام عمق المسرح، ينظرها مبتسما فقط.

التمثيل

كانت نتاشا باري تتحرك على المسرح برقة متناهية فيها الكثير من التعبير، فمن خلال حركة يد بسيطة تمسدها بها شعر حبيبها الأبيض تظهر لنا إعجابها بإبداعه المتميز، وعندما تضع الشال على كتفها، فهذه الحركة الرقيقة فيها تعبير على قلقها عليه وكأنها تنتمى ألا يمرض من جديد، بل أن يكون لديه القدرة على الاحتفال معها بتوهج الحياة ليلة واحدة أخرى، وهو من جانبه يفهم مشاعرها وحركة يديها الحنونتين وصوتها الرقيق المنهدج وهي تتحدث عنه بإعجاب كبير.

أما ميشيل بيكولي فيالبرغم من أنه ينطلق من التعبير عن الشاعرية في الحياة ويركز عليها في تمثيله من خلال اعتماده على منهج ستانسلافسكي في كتابه (عمل الممثل مع نفسه ومع الدور) أي منهج المعيشة والاندماج الكامل بالدور، إلا أنه يضع أيضا مسافة بينه وبين الشخصية حسب منهج برشت الذي يلتزم به بيتر بروك في الكثير من الأحيان في عمله.

لذلك فالممثلان بيكولي ونتاشا باري وبتأثير شاعرية بيتر بروك المسرحية لم يحدوا الجمهور بحركات استعراضية سريعة مزيفة ولا بالملبس الملونة الجذابة ولا بتلك الحركات والإشارات الكثيرة التي يضع وسطها غنى الممثل الروحي، وإنما كانوا يعتمدان الإشارة العبرة ووضوح المشاعر. حقا كانا ممثلان بخبرة وصينة واضحة ويمثلان بسخرية وكوميديا قريبة من روح تشخوف

لقد أثار المخرج في هذا العرض تلك العناصر الضرورية للتوتر الدرامي المبني على المشاعر المركبة والعواطف النبيلة المؤثرة لإثارة الحنين في داخل الجمهور، ولكن بدون عواطف ثرثرة من خلال أسلوب شفاف له علاقة بأسلوب الواقعية البنائية لأنك مع مسرح بيتر بروك هو مسرح الممثل، لذلك فلم يلتزم المخرج بدقة التفاصيل لنقل عصر تشيخوف أو الشبه الكبير بينه وبين الممثل بيكولي.

والهدف الأساسي لبير بروك في هذا العرض هو تأكيد رفض مثل هذه النهاية المأساوية المبكرة لحياة إنسان مبدع مثل تشيخوف من خلال إبراز الجمال في حياته وإبداعه وكذلك القبح في الحياة عموما بوعي المندهم من كل هذا.

الحدث أي كمثلين يرويان الى الجمهور مباشرة قصة حب تشيخوف وأولغا كنيبر وحياتهما التي فيها الكثير من المسرح فيبتكران مسرحيات تشيخوف وظروف كتابتها، أو يرويان ويدخلان في الحدث أيضا ليمثلان كل شي مرتبط بحياتهما كما حدث في الماضي وكما جاء في الرسائل. ويحدث أحيانا نوعا من تداخل الأزمنة فمثلا عندما لم يستطع تشيخوف الطبيب والخجول طرح رغبته أو رأي ما أمام ستانسلافسكي المخرج المفكر، واحتراما له فإنه يوافق دائما، ولكن يكتب رايه الحقيقي الى زوجته، والممثلان بيكولي و نتاشا يعلقان عليه (الآن) أمام الجمهور. ويتطرق العرض لحادثة واقعية في إحدى الرسائل حيث يكتب تشيخوف عن واحدة من مسرحياته التي أخرجت في مسرح موسكو الفني بأن المخرج ستانسلافسكي لم يتوصل الى جو المسرحية ولا للكوميديا السوداء المبنية عليها، وهذا حدث بسبب كون المخرج ستانسلافسكي في تلك المرحلة كان يفكر بواقعية فوتوغرافية وطبيعية مغرقه ويريد أن ينقل الطبيعة والحياة بدقة تفاصيلها على خشبة المسرح بعيدا عن المسرحية الضرورية للعرض.

ومرة أخرى فأن الممثلين يندمجان بالشخصيتين (أي تشيخوف وأولغا) فتمثل ناتاشا إحدى شخصيات الشقيقات الثلاث مما يدخلنا في أسلوب مسرح داخل مسرح، والتكنيك الإخراجي هذا أعتده بروك بدون مبالغة كبيرة، فبرز أسلوب التكتيف في كل شيء، فليس هنالك إكسسوار يستخدمه الممثل، فمثلا عندما يقرآن فقرات من الرسائل يتم هذا بدون ورق، أي ان الأكسسوار والأشياء المستخدمة الأخرى كبرقبة التلغراف غير مرئية توحى بها الحركة فقط.

والقيمة الفنية الأخرى تعتمد على تكنيك له علاقة بالاعداد وإخراج العرض، مثلا عندما تستعيد أولغا كنيبر بعض أحداث الماضي من وجهة نظرها فإن نفس الحادثة هذه، يتحدث عنها تشيخوف من وجهة نظرة هو وفيها بعض تعليقاته والتثير من الضحك والسخرية المرة التي تثير الجمهور، وأحيانا يتداخل الحدثان أو يروي الممثلين بعض الأحداث بالتناوب فأحدهما يكمل رواية الآخر.

وبما ان الماضي موجود بكثافة في الأحداث فان المخرج يعتمد على صوت القطار الحزين وهو يصوت بطريقة كأنه صوت الموت، وهذا تأويل مهم لأن الموت كان دائما رابضا في بيت تشخوف نتيجة مرضه ولهذا فان ستارة الضخمة المعلقة في الغرفة كانت حمراء تجذب البصر وتثيرنا بسكونها. واعتمد المخرج للتعبير عن الماضي أيضا بصوت التلغراف القديم كإشارات برق تعبر عن المجهول.

وقبل أن يموت تشيخوف يرتدي قبعته ويحمل عصاه ويتنحى جانبا في الظلام الخفيف. ولم يبق لأولغا بعده سوى الفراغ والمسرح. وكانت نتاشا باري حتى

ستانسلافسكي الذي بدأ يخرج مسرحيات تشيخوف حيث لاقت نجاحا كبيرا مثل مسرحية الخال فانيا ومسرحية الشقيقات الثلاث ويستان الكرز وغيرها، شعر كل منها بقوة تجديهما، أنه الحب الذي تكلم بزواجهما (استمر ست سنوات فقط. كانا معا في عام ١٩٠٠. مات تشيخوف وهو في عمر ٤٤ أي في عام ١٩٠٤) بالرغم من أن تشيخوف كان مريضا بالسل مما حتم عليه العيش في جو حار مثل جو مالطا في الجنوب فيساعده هذا على الكتابة أيضا. أما هي فان ظروف عملها المسرحي يفرض عليها أن تكون في موسكو. فكانت رسائلها الطويلة هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن حبهما وعلاقتهم الفريدة، إذ فيها طرح كل منهما مشاكله الحياتية والإبداعية، المسرحية في رسائل شديدة العاطفة والشاعرية والدفء والحميمية، مما جعل عرض بيتر بروك، تشيخوف (ضع يدك في يدي) عرضا عن الحب والمسرح.

والنص المعد عن جو الرسائل التشيخوفية يتناسب مع أسلوب بيتر بروك ويساعده للتعبير الفريد اعتمادا على الجملة المعبرة الرشيقة المكثفة، فالرسائل فيها جانب مهم هو شاعرية العواطف التي تنبعث عن خشونة الواقع وفيها الكثير من الحب والحياة مما جعل تراجيديا هذا الانفصال او البعد المفروض على الزوجين قصة حب عذبة مبنية على فهم أحدهما للأخر واحترام صادق لحياتهما العملية وإيجاد التبريرات لظروف عملهما الإبداعي. ومن هذا المنطلق تبدو شيئا مدهشا حقا طبيعة هذه العلاقة بينهما، فهما كانا مبدعان في المسرح والحب والحياة، ومن هنا كانت أهمية هذا العرض أيضا.

الرؤية الإخراجية

في عرض بيتر بروك هذا كان الإخراج بعيدا عن الافتعال، فليس هنالك ضوضاء أو صخب، وإنما هنالك صمت معبر يصل حد التأثير الشعري الذي يُظهر الكثير من الجمال في ابتعاد تشيخوف عن أولغا كنيبر، والكثير منه في تمثيل نتاشا باري وميشيل بيكولي اللذين كانا يتحركان في فضاء خشبة مسرح تتوزع فيه ثلاثة كراسي مغطاة منذ البداية بالقماش الأبيض، ويغير الممثلان مكانها حسب الحاجة والتعبير عن الحدث كما حدث في الماضي.

إضافة الى ستارة حمراء وسجادة على الأرض ومنضدة مكتب مما يوحي وكأن المكان غرفة للقراءة المسرحية تضيئها إنارة بفضاء شاحبة. ويوحي كل هذا بذلك الجو الشاحب الذي تتحرك فيه شخصيات تشيخوف المسرحية بسبب شحوب حياتها. ومع هذه الرسائل كان حريصا على أن تتحول إلى عرض يؤثر الكوميديا الشاعرية السوداء الشفافة.

في هذه السينغرافيا تمثل قصة حب عذبة تنهض بحرقه الفراق والبعد. مرة يكون الممثل بيكولي والمثلة ناتاشا باري خارج

بروك يبحث عن الحلم المفقود..

بيتر بروك ظاهرة فنية فريدة، كانت لديه الجرأة أن يغير. ليس فقط طبيعة العرض الدرامي. بل شكل المسرح الحديث كذلك، عن طريق إلغاء الحاجز الوهمي الذي يفصل بين الممثلين والجمهور. وعندما وصل إلى قمة النجاح وصارت الجماهير تنتظر أي جديد يقدمه، فاجأ بروك العالم باعتزاله الإخراج الدرامي في المسارح العامة، وبدأ مشروعا طويلا الأمد من البحث عن أصول المسرح وطبيعة العلاقة بين الممثل والجمهور. كالمراهب الذي يبتغي الوصول إلى قاع الحس الإنساني وإدراك غير المحسوس، وكالعالم الذي لا يمل من إجراء التجارب لتحقيق سحر جديد.

أحمد عثمان

عندما وصلت إلى لندن سنة ١٩٦٥ كانت بريطانيا تشهد فترة من الإبداع الفني في مجالات الموسيقى والمسرح، لم تشهدها منذ وليام شكسبير والعصر الإليزابيثي. فعندما وصل حزب العمال إلى الحكم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أنشأ نظاما عاما للتعليم سمح لأبناء الطبقات العاملة للمرة الأولى. بتلقى التعليم مجانا حتى في الجامعة. وأدى تعليم أبناء الفقراء، إلى ظهور طبقة جديدة من المثقفين والفنانين الشعبيين، أثرت الحياة الثقافية عن طريق تقديم نماذج فنية جديدة والتعبير عن رؤية حضارية مختلفة عما كان سائدا في عصر الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. في هذه الفترة بعد ثورة البنين (الخنافس)، ظهر العديد من الفرق الغنائية الشعبية كما ظهر عدد كبير من كتاب المسرح الذين خرجوا من الطبقة العاملة في أعقاب جون أوسبورن، ومسرحيته الشهيرة «انظر إلى السوراء في غضب» «Look Back in Anger».

حرصت على مشاهدة الأعمال التي أخرجها بيتر بروك منذ وصولي إلى لندن، وحتى مغادرته هو لها بعد ذلك بأربعة أعوام، وهو يعيش حاليا في باريس، كنت ألقاه بعد العرض أناقشه في محتواه. وكان البحث عن الدراما المصرية القديمة من أهم الأسباب التي جعلتني أغادر القاهرة إلى لندن منذ ٣٨ عاما مضت، فقد بدأت حياتي الأدبية في الستينيات بالكتابة للمسرح وكتبت خمس مسرحيات، وإن لم يعرض منها سوى واحدة هي «بيت الفنانين» التي قدمها المسرح الحديث عام ١٩٦٤. وعندما وصلت إلى العاصمة البريطانية تمكنت عن طريق المجلس البريطاني من الانضمام إلى تدريب للممثلين والكتاب المسرحيين، كان يتم في استديو مسرح الرويال كورت الذي قدم غالبية الكتاب الجدد. وخلال عملي في الاستديو كتبت مسرحية من فصل واحد باسم «ثقب في السماء» Hollow in the Sky. قدمها اثنتان من زملائي الممثلين لمدة أسبوعين في المسرح الصغير Little Theatre Club، مما أتاح لي فرصة لقاء عدد كبير من كتاب المسرح البريطانيين وبعض المخرجين، من بينهم بيتر بروك. ولد بيتر بروك في لندن منذ ٧٧ عاما (سنة ١٩٢٥) من أبوين روسيين هاجرا

إلى فرنسا أولا، ثم استقر بهما المقام في العاصمة البريطانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. ورغم أنه يهودى الأبوين، فقد تبع النظام التعليمي العام حيث كانت المسيحية هي الديانة الوحيدة التي تدرس في تلك الفترة. لم يكن بيتر في صباه مهتما بالقضايا الدينية أو العنصرية، إلا أنه كان مشغولا بالتساؤلات ذات الطبيعة الروحية وبمحاولة الوصول إلى إجابات على القضايا الفلسفية الجوهرية. وبينما كان أبوه عالما فيزيائيا تمكن من اختراع نظام خاص للتليفون، يمكن الجنود من الاتصال في جبهة القتال أثناء الحرب العالمية الأولى، نالت أمه درجة الدكتوراه في العلوم الكيميائية، وتوصلت إلى تركيب مضاد لمفعول الغازات السامة.

ظهور المخرج المسرحي

لم تظهر وظيفة المخرج المسرحي إلا في العصر الحديث منذ القرن التاسع عشر، وهي تشبه إلى حد كبير، الدور الذي يلعبه قائد الأوركسترا الموسيقية في الأعمال السيمفونية، في متابعة العرض الدرامي والتوفيق بين الممثلين في أدائهم. وفي القديم كان واحد من الممثلين القدامى، يقوم بتوجيه زملائه في العمل المسرحي بينما يشترك هو معهم في الأداء. إلا أن تطور التكنولوجيا خاصة بعد ظهور الإضاءة الكهربائية في المسرح، إلى جانب استخدام المناظر التي يمكن التحكم فيها ميكانيكيا والخدع المسرحية، صار الأمر يتطلب وجود شخص متفرغ لأعمال الإخراج المسرحي. ولم يظهر المخرج كقوة مهيمنة على العمل الدرامي، إلا في آخر القرن التاسع عشر بعد حوالى مائتي عام من عصر شكسبير. وكان الألمان هم أول من عينوا مخرجا متفرغا للإشراف على عمل الفرقة المسرحية، ثم تبعهم الإنجليز. وفي القرن العشرين صارت مهمة المخرج متعددة الجوانب، فإلى جانب مسؤوليته عن أسلوب التمثيل. وليس أداء الممثلين أنفسهم. فهو الذي يتولى تفسير النص المسرحي، ويشرح للممثلين طبيعة دور كل منهم، وهو الذي يختار شكل الديكور والأزياء ونوع الإضاءة، إلى جانب الموسيقى والتأثيرات الصوتية في بعض الأعمال.

كانت هواية بيتر بروك منذ صباه تتعلق بالسينما، وأراد دراسة التصوير الفوتوغرافي حتى يتمكن من العمل كمخرج سينمائي، لكن أباه أرسله إلى أكسفورد حيث درس اللغات الفرنسية والروسية والألمانية. وفي الجامعة كان اهتمام بيتر بجمعية الفيلم التي أنشأها، يستأثر بكل وقته مما جعله في خلاف مستمر مع أساتذته، وقد نفذ بعض الأعمال السينمائية في هذه المرحلة. وعندما بدأ إخراج الأعمال المسرحية، لم يكن بروك يعرف شيئا عن فن التمثيل أو الكتابة المسرحية، كما لم تكن لديه رؤية ذهنية لهدف يريد تحقيقه على خشبة المسرح. كل ما شغل باله في تلك الفترة هو استخدام حركة الممثلين داخل إطار محدد من

الديكور والإضاءة، وحسب إيقاع موسيقى يختاره هو، لتقديم تناسق فني أكثر إثارة من أحداث الحياة اليومية للمتفرجين. لم يكن يهمه النص الأدبي كما لم يحاول تعليم الممثلين طريقة أداء أدوارهم، واكتفى بيتر بروك في أعماله الأولى باستخدام الأشكال والحركة والانفعال، لرسم صور متحركة داخل إطار خشبة المسرح، تماما كما لو كان يقدم عملا مصورا على شاشة السينما. ولما كانت بداية بروك في الإخراج المسرحي في أوبرا كوفنت جاردن. مع الراقصين والمغنين والموسيقيين. ظل الدافع وراء اختيارات بروك في المسرح الدرامي بعد ذلك، جماليا تلقائيا ينبع من شعور داخلي، يعتمد على اللاوعي ولا يتم عن طريق التصميم والتحديد الإرادي. ويعكس أسلوب المخرج الألماني الشهير برتولد بريخت الذي يحدد كل حركة أو إيماءة يقوم بها الممثل، اعتمد بروك على تلقائية الممثلين في التعبير عن الشخصيات الدرامية، واكتفى هو بتنظيم الإطار العام للحركة فوق خشبة المسرح.

الدراما في مصر القديمة

توطدت علاقتي ببروك عندما قدم مسرحية أوديب اليونانية، مستخدما الطقوس الدرامية القديمة التي أخذها اليونان عن المصريين. ولما كان يحاول تخطى مظاهر المسرح الإليزابيثي والرجوع إلى الجذور الأولى للدراما، حاولت إقناعه بدراسة المسرح المصري القديم وإعادة تقديم دراما أوزوريس. والمشكلة أن مؤرخى المسرح، يستبعدون الدراما المصرية باعتبارها تمثل طقوسا لعبادة الآلهة، وليس عرضا لشخصيات إنسانية. الاعتقاد الشائع يقول بأن المسرح الدرامي من نتاج الثقافة الغربية منذ مولده، ظهر للمرة الأولى في احتفالات ديونيسوس إله الخمر والخصوبة في بلاد اليونان، ومنها انتشر إلى باقي أرجاء العالم. وبالرغم من أن كتاب اليونان الكلاسيكيين الذين زاروا مصر في العصور القديمة، أوردوا في كتاباتهم تفاصيل ما شاهدوه بأنفسهم من العروض المسرحية فيها. مثل الرحلة هيروتوت. فإن أساتذة الدراسات الكلاسيكية يصرون على أن هذه العروض لم تكن تمثل مسرحا دراميا، وإنما طقوسا للعبادة الدينية. ولو نظرنا في غالبية المراجع الخاصة بتاريخ المسرح العالمي أو في أى موسوعة أكاديمية، لا نجد أى ذكر عن المسرح المصري القديم، وإن كنا نجد دراسات وأقنية عن بعض المسارح الشرقية الأخرى، مثل المسرح الياباني والمسرح الهندي. والسبب في هذا يرجع إلى أنه. بينما احتفظ اليابانيون والهنود بتقاليدهم الدرامية القديمة حية في عروضهم المسرحية حتى عصرنا الحاضر. فإن الدراما المصرية اختفت تماما عن الوجود، ولم يعد أحد حتى يذكر عنها شيئا. ولهذا فعندما بدأ المسرح المصري المعاصر منذ حوالى ١٥٠ عاما، حاول المخرجون والكتاب محاكاة المسرح الأوروبي الحديث في إنتاجهم، وخاصة المسرح الفرنسي والمسرح الإنجليزي.

في حفل تكريمه في هوليوود

المستدير *The Round House* واقترح تقديم مسرحية سياسية عن الاعتداء الثلاثي على مصر سنة 1956 بحيث يشترك ثلاثة كتاب للدراما في العمل، بريطاني وإسرائيلي ومصري. وكانت الفكرة أن يقوم كل كاتب باختيار الشخصيات والمواقف التي تعبر عن وجهة نظره، فيقدم بحيث يصبح الصراع بين شخصيات الدراما صراعا بين الكتاب كذلك. وطلب منى بروتك أن أشارك أنا بصفتي ممثلا للرأي المصري في الصراع. بالطبع كانت هذه فرصة العمر بالنسبة لشباب مصرى في بداية الثلاثينات، أن يشترك في عمل درامى مع عملاق المسرح في العالم كله. وكانت هذه فرصة لتقديم وجهة نظر مصرية. في مواجهة وجهتي النظر البريطانية والإسرائيلية. بخصوص الاعتداء الثلاثي على مصر. كانت أول تجربة قام بها بروتك لتقديم مسرح سياسي، هي US التي لها دلالتان: «الولايات المتحدة» و«نحن». تناقش المسرحية التي اشترك في كتابة نصها عدة كتاب دراميين، قضية الحرب التي كانت دائرة في فيتنام والمجازر البشرية التي تجرى يوميا على أرضها. وبعكس الكاتب والمخرج الألماني الشهير برتولد بريخت، لم يحاول بروتك تقديم رؤية سياسية محددة في مسرحيته، وابتغى بتقديم عناصر الصراع المختلفة تاركا للجمهور الوصول إلى النتائج التي يراها.

الأعمال الكاملة لبيتر بروتك: دار الهلال
ترجمة: فاروق عبد القادر
أدرك بروتك ضرورة كسر الحاجز الوهمي القائم بين جمهور المتفرجين وجماعة الممثلين، عن طريق إقامة العرض المسرحى في نفس المكان الذي يجلس فيه مشاهدون، وليس في مكان منفصل

عن مجلة وجهات نظر 2010

فبالرغم من العثور على نصوص مسرحية مصرية قديمة، وبالرغم من اعتراف الباحثين الآن بوجود عروض مسرحية في مصر سابقة على ظهور الدراما اليونانية، إلا أنهم في غالبيتهم يصممون على أن هذه الدراما كانت تمثل مسرحية دينية وليست مثل دراما اليونان. أى أنها كانت تقدم بقصد العبادة، وليس كشكل من أشكال النشاط الفنى والاجتماعى لمصر الفرعونية.

الحاجز الوهمي

تغير الوضع عندما أدرك بروتك ضرورة كسر الحاجز الوهمي القائم بين جمهور المتفرجين وجماعة الممثلين، عن طريق إقامة العرض المسرحى في نفس المكان الذي يجلس فيه المشاهدون، وليس في مكان منفصل. اعتقد بروتك أن على المسرح أن يحرر نفسه من القناعات الطبيعية أو الكلاسيكية، حيث يرى المسرح بمثابة خيال قادر على تقديم الحلم واللاوعى. يتكون بناء المسرح في العصر الحديث من جزئين مختلفين، الخشبية والكواليس حيث يقوم الممثلون بأداء أدوارهم وقاعة المشاهدين في الصالة والأدوار العليا. وبينما يقدم الممثلون عرضهم، يتلقى الجمهور ما يشاهده ويسمعه دون لقاء أو مشاركة بين الجانبين. أراد بروتك كسر هذا الحاجز الوهمي، بأن يجمع كلا من الممثلين والجمهور في مكان واحد، بل ويشجع مشاركة المشاهدين في أداء العمل الدرامى. منذ أن أدرك بيتر بروتك أن تركيبة المبنى الذي يقدم فيه الأعمال الدرامية، تقف عقبة في سبيل التفاعل الذي يريده الوصول إليه بين الممثل والمشاهد، قرر المخرج. بعد وصوله إلى قمة النجاح عالميا، العودة إلى العمل وإجراء التجارب، للتعرف على ما يمكن عمله لكسر الحاجز الوهمي بين الطرفين.

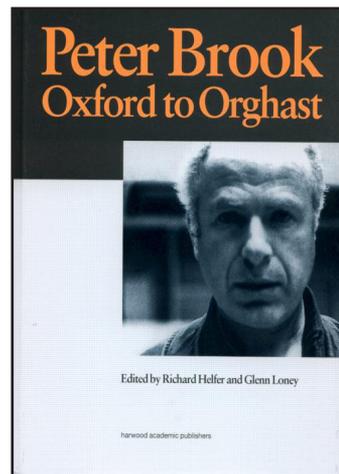
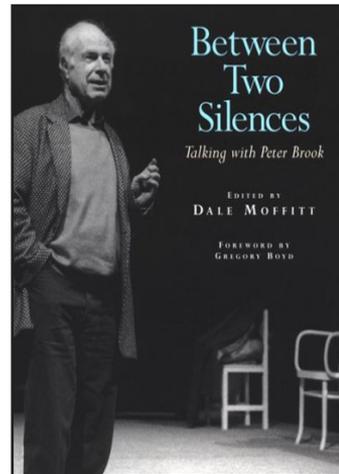
الاعتداء الثلاثي

دعانى بيتر بروتك سنة 1969 إلى الاشتراك بصفة منقرج في آخر عمل قدمه بالمسرح

في أنها جميعها خدمت أو تخدم في إبقاء (قصة) معاناة وانتصار معبود (معين) حية بجلاء في ذاكرة المؤمنين». (ص 24)
أى أن المتفرجين والممثلين جميعا لم يكونوا يشاركون في العرض المسرحى بسبب ترفيهى أو تثقيفى أو احتفالى، وإنما كانت أدوارهم جزءا من طقوس العبادة، يؤدونها كنوع من أنواع الحج أو الصلاة. ويضرب شيلدون مثلا بالطقوس التي تتم سنويا في مدينة النجف بالعراق، عندما يأتى إليها الآلاف من الحجاج الشيعة للاشتراك في طقوس تمثل مقتل الإمام الحسين، كمظهر من مظاهر العبادة وليس لسبب درامى. أما الخلفية التاريخية لظهور المسرحية المصرية فهي تشير إلى أن مولدها كان في معبد أوزوريس، وأن أحداثها كانت تقوم حول مقتله وعودته إلى الحياة. والذي لا شك فيه أن عبادة أوزوريس كانت أهم العبادات التي عرفها المصريون القدماء، إذ أنها تتعلق بفكرة وجود عنصر روحى غير مرئى، إلى جانب العنصر الجسدى في طبيعة الوجود الإنسانى. وهذه الفكرة كانت خاصة من خواص الاعتقادات المصرية القديمة، لم يعرفها أى من الشعوب قبلهم. ومن خلال قصة أوزوريس ظهر التعبير الدينى واللاهوتى لاعتقاد المصريين في وجود عالم روحى أبدي، كما كانت هذه القصة كذلك هي الجوهر الرئيسى لتعبيراتهم الفنية والأدبية.

وينهي شيلدون تقريره الصغير عن المسرح المصرى القديم بقوله:

«ليست المسرحيات الواقعية التي قام الكهنة بتمثيلها والتي عرضت في مهرجانات التنوير بمسرحيات درامية حقيقية، رغم أن الكتابة الهيروغليفية التي (توجد) على حوائط المعبد توحى (بوجود) بعض الحوار والتمثيل. وقد ذكر هيرودوت في 449 ق.م. مسرحيتين دينيتين (كانتا) موجودتين (في عصره)، ولاحظ تأثيرهما على العبادات اليونانية (ذات الطبيعة) السرية»، مثل عبادة أورفيوس. وعلى هذا

وثيقة يقدر أنها ترجع إلى 2000 ق.م. لدينا ملخص وصفى للاحتفال والدراما كما كانت تنفذ في ذلك الوقت. وكان الهدف (من تقديم تلك الدراما) هو بالضبط نفس الهدف (من تقديم) المسرحيات الدينية الشهيرة عن أوبر أميرجو وتيرولين (وهي مسرحيات دينية لازلت تقدم في أوروبا حتى اليوم)...

الدراما والعبادة

كانت الدراما المسرحية التي ظهرت في بلاد اليونان، من أهم المظاهر الحضارية التي عرفتها البشرية والتي تعيش بيننا حتى الآن. فقد أصبح المسرح اليونانى هو النموذج الأساسى الذي تطورت عنه الدراما عند الرومان أولا، ومنها انتقلت إلى الحضارات الغربية بشكل عام. وصلت الدراما الأثينية إلى قمته خلال القرن الخامس ق.م. وأول ما ظهر المسرح بشكل متكامل في أثينا كان خلال المسابقات الدرامية في القرن الخامس ق.م. وبالرغم مما أظهرته معاول الأثريين. سواء في بلدان المنطقة العربية أو في بلاد اليونان. من بقايا أثرية، تؤكد وجود عروض مسرحية في مصر القديمة سابقة بمئات السنين على ظهور الدراما الأثينية، إلا أن رجال الآداب الكلاسيكية لا يزالون يرفضون الاعتراف بوجود مسرح مصرى قديم. فهم يقولون بأن هذه العروض المسرحية التي كانت تقدم في إدفو. بين أسوان والأقصر في الصعيد. أو في أبيدوس التي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب سوهاج، أو في بوزيريس بوسط الدلتا، كانت كلها تمثل طقوسا للعبادة، وليس أعمالا درامية. ورفض الباحثون الغربيون اعتبار المسرح الدرامى تطورا طبيعيا عن الطقوس التي أخذها اليونان عن حضارة الشرقين. وكانت حجنتهم الأساسية في ذلك أن ما ظهر من عروض في بلاد الشرق. قبل اليونان. كانت له طبيعة دينية، ولهذا فهم لا يعتبرونه من بين الفنون، فالفن عندهم يجب أن يكون دنيويا لا علاقة له بالدين.

يقول شيلدون شينى في كتابه عن «المسرح: ثلاثة آلاف عام» الصادر في لندن ونيويورك عام 1953:

«كان أوزوريس. المعبود المصرى الرئيسى، الملك الأسطورى المقدس. هو الشخصية الرئيسية لمسرحية دينية بها عناصر تشبه بوضوح تلك (المسرحيات الدينية) التي لا تزال تعرض في القرن العشرين. وفي

ولد بيتر بروك في لندن عام ١٩٢٥ لأبوين روسيين هاجرا إلى فرنسا واستقرا في إنجلترا. يعد بروك واحد من أبرز المخرجين المسرحيين في العالم، أخرج أعمالا مسرحية وسينمائية منها: الملك لير، وفاوست، وماراصاد، والمهابارتا، وهاملت، وكارمن، ومؤتمر الطيور وغيرها. أشتهر كظاهرة فنية لأن لديه الجرأة ليس في تغيير صورة العرض المسرحي فحسب بل وشكل المسرح الحديث، كذلك عن طريق إلغاء الحاجز الوهمي الذي يفصل بين الممثل والجمهور. ويقول عن فن إخراج أي عمل من أعماله في بداية حياته الفنية (غالبا ما لا تكون لدي أية أفكار ثقافية كنت فقط اتبع رغبة غريزية في صنع صور ذات تأثير.. رغبتي الوحيدة هي استحضار عالم مواز لكنه أكثر إغواءً.)

هكذا تكلم بيتر بروك

ليس على المخرج أن يبدأ عمله بما يسمى مفهوماً.. ينبغي عليه أن يجد ما هو أكثر واقعية مع المضمون

اجرت الحوار مارغريت كورويدن

ولا حتى عن الإسلام - إنها عن التطور الروحي لشخص رائع أعرفه شخصياً. عن (هامبتي با) ما كنت ساكون مهتما إذا لم يكن هذا من أجله. كان سفيرا مالي في اليونسكو، وكان كهلا، ويقاقل يوما بعد يوم من أجل شيء واحد - التقاليد الشفاهية الأفريقية والتي يجب المحافظة عليها، لأنه بموت القصاصين قد اختفى كنز عظيم والذي يحفظ الحضارة حية في أفريقيا ذاكرة القصاصين. وقد كان (هامبتي با) نفسه قصاصا - كتب مجموعة من الكتب في فرنسا - وقال إن كل معارفه قد تلقاها من معلمه، نيرنو بوكار. وهو من أسرة اعتنقت الإسلام في بداية القرن العشرين، وفي داخل الإسلام هو من طريقة خاصة، وهي الطريقة التيجانية، الجانب الصوفي السري في الإسلام.

لأن هذا العمل دار حول صراع بوكار في ممارسة شعائر روحية ثانوية، وصفه المستطلعون بأنه عمل ديني. وكتب النقاد في

في قصره وكان مجرد كوخ من الطين. الباب منخفض جدا وعليك أن تزحف لتمر من خلاله، كان ذلك علامة الدخول الوحيدة لشخص مهم. لاحظت ذلك ليس في طريقة صنعهم لمبانيهم بل طريقة تعبر بها حضار تهم عن نفسها. يلاقى الأفارقة من قديم الزمان التقدير والاحترام لقدراتهم الجسمانية، وقرهم الراقصة، ولتميز المغنيين الأفارقة وإيقاعاتهم. هناك حضار قديمة عظيمة، مبنية بدقة، على أشياء محددة غير مرئية، ليس من الناحية المادية فحسب، بل العلاقة مع الأسرة الممتدة من الخال والعم ورجل الدين فصاعدا. هناك فروق بسيطة في الفهم والاحترام، غير عادية، لكنها علاقات دقيقة بالطبيعة ككل، الضوء والظلام، والأرض ولأن هذه الأشياء غير مرئية لم تحترم.

× لكن مسرحية تيرنو بوكار في الواقع عن الإسلام وليس عن أفريقيا؟
لا، هذه ليست مسرحية وثائقية عن أفريقيا.

الجسيمة جعلته غريبا عن أسرته وقبيلته وطريقته الدينية. وعلق على ذلك ميخائيل بلتغون في صحيفة الغارديان اللندنية قائلا " لقد طرحت المسرحية تساؤلات لا نهاية لها عن تخريب الإيمان، لمعنى الوجود، وصراع الإرادة الحرة، والقضاء والقدر.. وضم قلب المسرحية صراعات القيم الأفريقية الإسلامية مع الحضارة الغربية، وفي ذات الوقت جعلت الدعوة إلى التسامح والتفاهم المشترك هذه المسرحية بأن تكون أكثر معاصرة لزماننا".

قابلت مارغريت كورويدن الكاتبة في مجلة المسرح الأمريكي المخرج بيتر بروك في نيويورك ودار بينهما هذا الحوار:
× ما الذي جعلك تهتم بأفريقيا إلى هذا الحد؟
- القارة الأفريقية من دون القارات هي الأقل معرفة. ولين أنسى الأثر الذي تركته في نفسي عند زيارتها للمرة الأولى، وهو شيء في الطريقة الأفريقية للحياة، إذا لا يوجد فن عمارة لدى الأفارقة. ذهبت لزيارة ملك

والحديثة. وتدور فكرة العمل الذي نحن بصده عن التواضع والنبل والصبر والقيمة الكبيرة لذلك في المجتمعات الدينية، والحقيقة والنقاء في الحياة وكيفية التعامل معها والعودة إلى الجذور. أليس هو القائل في كتابه الفضاء الخالي " هناك حقيقتك، وهناك حقيقتي، وهناك الحقيقة نفسها." إنه هو المسرح المقدس.

وطبقا لبيتر بروك إن مسرحية تيرنو بوكار تسلط ضوءا جديدا على إشكالية العنف والتسامح، التي تشغل عالمنا اليوم. وعليه لم يكن الصراع في الحركة الإسلامية السرية يشبه الصراعات التي حدثت للمسيحية في بداياتها الأولى، لكنه دار حول أداء بعض الأوراد الصوفية للطريقة التيجانية هل تؤدي ١١ مرة أم ١٢ مرة وأنقسم التيجانيون إلى فرقتين وكان حظ بوكار ان ينضم للفرقة المناوئة للمستعمرين الفرنسيين. قاد هذا الموقف بوكار إلى سلسلة من الأشياء

ظل المخرج البريطاني بيتر بروك مهتما بأفريقيا منذ زمان بعيد. إذ طاف بكامل فرقته المسرحية في عام ١٩٧٢ عددا من المدن الأفريقية الصغيرة وقد أخرج في تلك الرحلة أعمالا مسرحية لا تنسى منها على سبيل المثال لا الحصر مسرحيتي أي كي ومؤتمر الطيور. كما استلهم من رحلاته الأخيرة إلى أفريقيا مسرحية تيرنو بوكار للكاتب المالي الراحل أمادو، والتي تمت معالجتها مسرحيا بواسطة (ماري-هليلي استيتي) وهي سيرة ذاتية لتيرنو بوكار (١٨٧٥-١٩٣٩) معلم وحكيم صوفي، قاد دور بوكار في الحركة السرية الإسلامية في مالي إلى عذاب عظيم وإستشهاد، أديا إلى التأثير على قرارات بعينها في الحرب العالمية الثانية. والمعروف أن بروك يتعامل مع النصوص تعاملًا حرا، لا يلتزم بقديستها، كما رأينا تعامله مع نصوص شكسبير. أي أنه يمتلك فهما ووعيا منتقدا في تحليله للنصوص المسرحية الكلاسيكية

يجب المحافظة على التقاليد الشفاهية الأفريقية لأن يموت القصاصين يكون قد اختفي كنز عظيم فالذي يحفظ الحضارة حية في أفريقيا ذاكرة القصاص.

عبر مالي وصولاً إلى المكان الذي ولد ومات فيه تيرنو بوكار. التقطت خلال الرحلة أنا (ماري-هيليني) بعض الصور وأفلام الفيديو وتجانسنا الحديث عن مئة طريقة مختلفة للقيام بعملية التجهيز. وعندما بدأنا البروفات جربنا أرضيات صخرية وأخرى ترابية. ثم ذهبنا مع الفرقة للقيام بتقديم ورشة مسرحية في مدينة فاس المغربية. وخلال تواجدنا هناك قمنا بشراء حاجيات مختلفة مثل السجاجيد.

لقد رأيت في كل منطقة زرتها في مالي شيئاً مميزاً وهو سلم يستعمل في كل البيوت مصمم على شكل شجرة. وفي يوم من الأيام كنت أتجول في باريس شاهدت واحداً من تلك السلالم الأفريقية موضوعاً على قاعدة وقد حول إلى شيء فني في متجر للتحف. دخلت المتجر واشترتته فوراً. كانت تلك نقطة البداية بأننا امتلكنها هذا الشيء. بدأنا بوضع الزجاج حوله، ثم وجدنا مفارش القش أكثر ملائمة. أقررنا معاً مسجداً وفي ذات الوقت صحراء. وله احساس الرمل أيضاً.

× هل هذه هي الطريقة التي أعددتكم بها المسرحية؟

نعم، كان لزاماً علينا أيضاً أن نضبط مساحات مختلفة في كل من برشلونة و البرازيل. وفي الوقت الذي كان علينا أن نحضر إلى مسرح بوفي كنا قد انتهينا من الإخراج، الذي يبدو في شكله ليس أكثر أو أقل مما تصورنا نتيجة لكل تلك لإجراءات الطويلة..

× الكل يريد أن يعرف كيف تفكر هذه الأيام حول مستقبلك، وعن المسرح وعن حياتك فصاعداً- لقد بلغت الآن سنناً معينة. هل ما زالت مهتماً بأبداع أعمال أخرى أم أنك تفضل أن تقوم بشيء مختلف في هذه المرحلة من العمر؟

نعم، عمري ليس سراً. ولكن هذا نوع من الأسئلة لا أجيب عليه مطلقاً حتى لك أنت يا عزيزتي ماريغريت. أنا أعيش في الحاضر. وفي هذه اللحظة، الراهن هذا الإخراج و"الفضولي العظيم" (عمل آخر في مسرح بوفي) وناشاشا (باري زوجة بورك) تعد في مسرحية خطابات شيخوف، وهذا كل شيء. وربما أكون مهتماً في اكتشاف أشياء، ولكن الحديث عن هذه لم يحن وقته بعد. ربما يكون هناك شيء ما في خلال ستة أشهر ولا أستطيع أن أقول أكثر من هذا.

عن جريدة الاتحاد الإماراتية

عن العراق، ولكن إذا نظرت إليها، ستجد أن الأمريكيين لم يتعلموا الدرس الذي كان من المفترض أن يتعلموه من الفرنسيين يتصرفون بنفس الطريقة التي كانوا بها قبل مئة سنة مضت. ومع ذلك لوقدم اليوم مخرج مسرحية عن فيتنام ستكون حول العراق. × ماذا عن أسلوب الإخراج؟ هل هو مثل أسلوب بيتر بورك؟

نعم، لا تنسى أنني طوال كل السنوات لم أفعل ما يتوقع عادة من مخرج مسرحي. لم أؤمن يوماً أن أختار المسرحيات من أجل الأدوار التي يؤديها الفنان أو لأسباب ثقافية. أحاول دائماً أن أشعر بالحس الباطني والحدس أنني كنت أعمل في شيء له علاقة بتلك اللحظة من الزمان. ولهذا قمت بإخراج تيرنو بوكار وليست تيمون أئينا. لكن على المرء أن يكن حذراً أن لا تكون وثيقة الصلة بالموضوع واضحة جداً، مثل الأرهاب؛ مثلاً؛ دعنا نخرج مسرحية عن الأرهاب. ذاك مستوى آخر.

× وعليه، إن الأسئلة التي طرحتها هذه المسرحية وثيقة الصلة بعالم اليوم؟ هذا شأن المشاهدين. لا نقول هذه المسرحية

× حسناً. لتوضح الأمر، ماذا يعني بالنسبة إليك الدين أو الإيمان؟ أو الإيمان بالإله، بعض الناس يتساءلون مالذي تؤمن به.

- سألت الشعب في هذه المسرحية بوكار "قل لنا ما الإله؟" وقد اعطى إجابة عظيمة، انتهت بقوله "مهما قلت أن الإله هو، إنه مجرد ما يخرج من رأسك شخصياً" ولو سألت أنا "بماذا تؤمن؟" ستكون إجابتي هي امنيته الحقيقية أن أكون قادراً على أن أقول بكل صدق "بالنسبة إلي، العدم المطلق، والفراغ المطلق، وهل هذا الفضاء الفارغ ثابت بصورة مطلقة؛ إنها عديمة العيش، إنه العدم الذي يجعل الميت لا وزن له، أم هو الحياة النابضة المطلقة، عندما تنجلي أكثر وأكثر. مثل أي شخص يمكنني أن أصفي أي شيء، لكنني موقن جداً، بقدر ما تترك فراغاً، بقدر ما تلاحظ بان ليس هناك شيء يفوق الوصف، عصي على الفهم، ولكن ما هو الشيء الحقيقي - هو ما يمكنني الوصول إليه.

× ولكن هناك دائماً شيء على المستوى الأدنى، ألا يوجد؟ وليس هناك شيء كالعدم المطلق بالكامل.

الواقع أنه حول الإيمان والقضاء والقدر. أعتقد أن هذا تبسيط مخل وهو شيء مقبت أن يحاول كل فرد ان يضع تصنيفاً.

× ومع ذلك يستحق الإجابة عليه ليس كذلك؟

- حسناً ستكون اجابتي تلك أوديبية، واحدة من أقدم المسرحيات في العالم، وهي ليست مسرحية فرويدية؛ أنها مسرحية عن النفس، عن الحياة وأن تكون حياً. كما أن الملك لير، وأن نصف أعمال شكسبير، هي روحية، وسياسية، واجتماعية ونفسية، وكل قصة وجدت فيها علاقة بين المرئي والغير مرئي وتشترط وجود الاثنان معا ليصنعا القصة ذلك يجعلها تستحق الذهاب للمسرح وأن تشاهد.

× لم يجب هذا على السؤال.

- أنها ليس حول معاناة بحث ضمن لانسان، وفي النهاية ذلك البحث ليس تراجيدياً. هناك عنصر اسطوري في القصة الحقيقية وهو يجعلها قصة خاصة عن التسامح. كما أن التسامح ليس شيئاً ليبرالياً بسيطاً لأناس يجتمعون مع بعض يقولون "أقدر وجهة نظرك" أنه التزام قاس وملح- هذا الالتزام للعثور على الحقيقة - قاد بوكار خلال جملة من الصعوبات، أن يعيش في بلد يحتله الفرنسيون، وأن يخبر الحلول الوسطية التي يقدمها المستعمر، في بلد له تقاليد دينية، ويتطلع إلى أن يكون مخلصاً لدينه وللسلوكه القومي. ومشكلة بوكار أنه لم يقدم التنازلات التي طلبتها السلطات العسكرية.

× ما الذي يجعل بوكار شخصية بطولية وقد أختار الجانب المناوئ، ولفظه شعبه نتيجة لذلك؟

- أن الثمن الذي كان عليه أن يدفعه ليس في بساطة أن يقف فرد ويقول "أنا ضد المحتلين" لا، أنه ليس ضد أي أحد بل يعني شيئاً. وقد اتخذ قراره بالرغم من عشيرته والنعرات القبلية والخصومات الأسرية. الأمر الذي أخرجه من نطاق ولاءات أسرته، وماكانت له الخيرة في ذلك، وكان عليه أن يصمد.

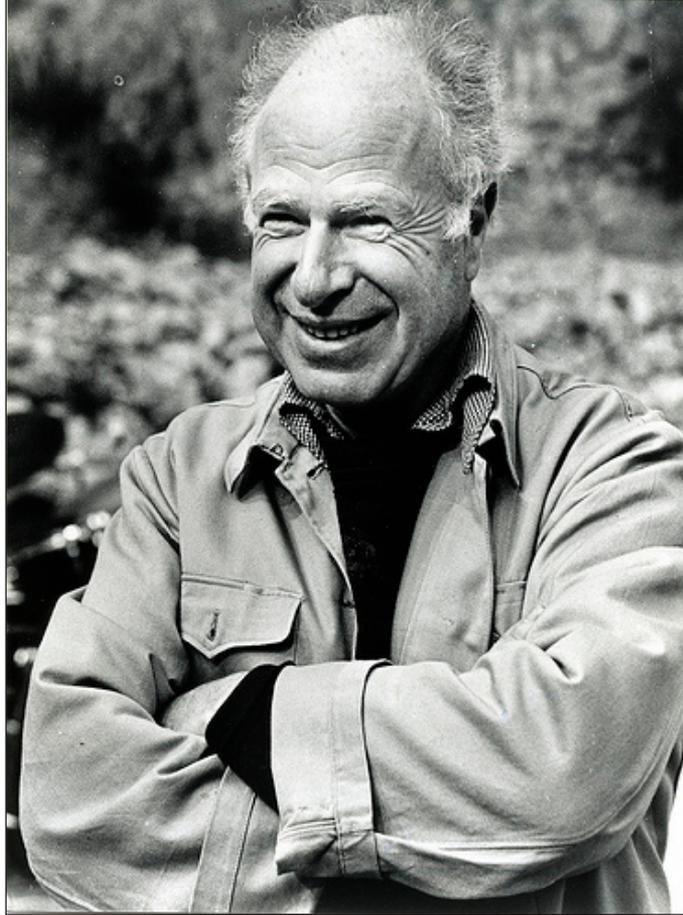
يعني أن في القصة عنصر سياسي قوي حتماً، بدون ذلك ما كان للقصة وجود.

× ما زال بعض المعلقين مندهشين، أنك من بين كل الناس، تقوم بإخراج مسرحية عن الإيمان، والقضاء والقدر والإله؟

نعم، هاملت كانت عن الإيمان والقدر. هذان العنصران كانا في كل الأعمال العظيمة شريطة أن تكون هناك هذه الأرضية، عن أي حياة عاشتها. هذا ما يجعل الحدث السياسي والمضمون الاجتماعي أن يعطيا وزناً للقصة.

بيتر بروك والإخراج المسرحي التلفزيوني

الدكتور جميل حمادي

تمهيد:

يعد بيتر بروك Peter Brook من أهم المخرجين المعاصرين الذين حاولوا تجديد المسرح الغربي من خلال تلقيبها بالأشكال الفرعية الثقافية الشرقية والأمريكية والأفريقية على غرار أنطونان آرطو وأريان مينوشكين وأوجينيو باربا وبريخت ومايبرخولد وكروتوفسكي.

ويتميز المنهج الإخراجي لدى بيتر بروك بالتنوع النظري والمدرسي حتى سمي منهجه الميزانسيني بالمنهج التلفزيوني. لأنه كان يجمع في عروضه الدراماتورية والدرامية بين عدة تقنيات وتصورات إخراجية للذين سبقوه أو جالواه من المخرجين العظام.

ولم ينغلق بيتر بروك على المسرح الغربي فحسب، بل اهتم أيضا بالمسرح الأنثروبولوجي الشرقي القائم على الطقوس الدينية والسحرية والميتافيزيقية والفاثناستيك والكروتيسك.

إذا، من بيتر بروك؟ وما مميزات تصوره الميزانسيني؟ وما أهم الملاحظات التي يمكن الخروج بها من خلال دراسة عروضه المسرحية؟ وما مكانة بيتر بروك في الساحة المسرحية العالمية؟

1- من هو بيتر بروك Peter Brook؟

ولد المخرج البريطاني الجنسية بيتر بروك سنة 1925م، وإن كان هذا المخرج روسي الأصل والمولد.

لقد درس بيتر بروك بأكسفورد، ومارس التمثيل والإخراج مبكرا وهو في العشرين من عمره، فاشتغل كثيرا على مسرحيات شكسبير، ثم، زار كثيرا من دول العالم للبحث عن أصول الفرقة الدرامية وطقوسها الأنثروبولوجية كدول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

2- مصادر بيتر بروك المسرحية:

تأثر بيتر بروك تأثرا كبيرا بكثير من رواد الإخراج المسرحي في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين أمثال: المخرج الروسي ستانيسلافسكي، والمخرج الفرنسي أنطونان آرطو صاحب نظرية مسرح القسوة، وفيسفولد مايبرخولد صاحب التصور الشكلاني والبيوميكانيكي في المسرح، وبريخت صاحب نظرية المسرح المحمي. وقد استعان بيتر بروك عمليا بـ كروتوفسكي صاحب نظرية المسرح الغير في تدريب ممثلي فرقة شكسبير الملكية عندما قدمت في الستينيات عرض نحن والولايات المتحدة US، وكان العرض عملا مسرحيا سياسيا أثار ضجة عالمية في ذلك الوقت العصب الذي شهد حربا أيديولوجية مأساوية استعملت فيها الولايات المتحدة الأمريكية قوتها الحبروتية ضد الشعب الفيتنامي المسلم...

وقدم بروك تجارب عديدة في إطار مسرح القسوة والذي دعا إليه أنطونان آرطو في مذكراته، حيث قدم بروك على ضوء هذه النظرية الأنطونانية خمس مسرحيات في مهرجان الخامسة بمسرح الأول ويتش بلندن.

وخاص بيتر بروك تجارب جديدة في أعمال شكسبير على أساس أعمال مايبرخولد المخرج السوفياتي الذائع الصيت. وتأثر بيتر بروك أيضا بالمسرح الإسباني والأمريكي والأفريقي مستوحيا أشكاله

الاحتفالية والطقوسية والأنثروبولوجية، كما اطلع على المسرح الأمريكي ولاسيما مسرح الحي دون أن ننسى استفادته من مسرح العبت ومسرح اللامعقول.

3- عروض بيتر بروك ودراساته المسرحية:

أنجز بيتر بروك ما بين 1955 و 1965م مجموعة من العروض المسرحية المتميزة مثل: نحن والولايات المتحدة، و"تيتوس اندرينيكوس Titus Andronicus"، و"نقطة بدقة"، و"العاصفة"، و"الملك لير"، و"حلم ليلة صيف"، و"ماراصيد"، و"أوبيد"، و"ندوة العصفير"، و"أورجاست" ذات المصدر الفارسي، و"الأيك" ذات المصدر الأفريقي، و"اجتماع الطير" ذات المصدر الهندي...

وقد عرض بيتر بروك أعماله الدرامية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وآسيا وأستراليا، وكان دائم البحث والارتحال عن الجديد في المسرح والإخراج الميزانسيني. هذا، وقد حقق بيتر بروك دراسات عديدة في المسرح الروسي والمكسيكي والألماني والأمريكي.

4- مفهوم المسرح عند بيتر بروك:

ينظر بيتر بروك إلى المسرح على أنه فن شامل يعتمد على جميع الفنون والمعارف والتقنيات من أصوات وإضاءة وموسيقى ورسم وتشكيل ورقص وشعر وصورة مرئية واللوان وأزياء وماكياج، ويسمى هذا المسرح بـ (المسرح الشامل).

ويتخذ هذا المسرح عنده طابعا إنسانيا يعبر عن حقائق النفس الداخلية، كما يعبر عن الثقافة المشتركة بين الشعوب مادام المسرح له لغة عالمية موحدة.

5- مفهوم الإخراج المسرحي عند بيتر بروك:

يستند الإخراج المسرحي عند بيتر بروك إلى الإدارة الحسنة والتوجيه الرصين وحسن التصرف وإصدار القرارات السليمة والتصاميم خطة العمل وتنفيذ الخرائط والتصاميم لقيادة دفة الفرقة نحو الطريق الصحيح والغاية المثلى.

ومن ثم، يقوم الإخراج المسرحي على ثلاثة عناصر متكاملة وهي: النص والجمهور والفرقة من الممثلين. وبالتالي، فمهمة الإخراج أساسية لأن المخرج هو الذي يفسر النص الأدبي، ويمنحه الروح والحياة. وعليه أن يطور أساليبه مع تطور المسرح والياتة الإبداعية.

وفي هذا الصدد يقول بيتر بروك: "إن المخرج يعمل من خلال عناصر ثلاثة: النص، والجمهور، والفرقة. وبين هذه العناصر الثلاثة فإن الأول هو الدائم والأساسي. إن واجبه الأساسي هو أن يكتشف كل أهداف المؤلف، وأن يجسدها بكل الوسائل المتاحة له. وحيث إن المسرح يتطور، وحيث إن جغرافيته وميكانيكته واقتناعاته تتغير فإن أسلوب الإخراج يجب أن يتطور أيضا، وليس هناك إخراج متقن مسرحية ما، كما أنه ليس هناك الوضع المثالي للإخراج، تماما كداء الأوركسترا لمؤلف موسيقي، فإن وجود المؤلف الموسيقي منفصل تماما عن عروضه..."

كما أن المخرج- يقول بيتر بروك- في كتابه: "النقطة المتحولة": موجود كي يضع مختلف العناصر والوسائل طوع وإربته: الأضواء والألوان والمشهد المسرحي والأزياء وماكياج، إلى جانب النص والأداء، ثم يلعب عليها جميعا كما لو كانت لوحة مفاتيح، ويضم هذه الأشكال التعبيرية معا

يستطيع المخرج خلق لغة إخراجية خاصة، يكون الممثل فيها اسما هاما دون شك، لكنه يبقى لباقي عناصر النحو كي يكتسب المعنى، بيتر بروك والإخراج المسرحي التلفزيوني بقلم: د. جميل حمادي ١٢/١٨/٩ pulpit.alwatanv oice.com/html.١٥٩٢٤/content/print وهذا هو مفهوم المسرح الشامل الذي يعني المسرح في أقصى درجات تطوره.

إذ، فالإخراج المسرحي هو الذي يبنى على ثلاث مرتكزات أساسية: النص والممثل والجمهور، لكن المخرج هو العنصر البشري الفعال في العملية المسرحية. لأنه هو الذي يحول النص الإبداعي الأدبي المقروء إلى نص سينوغرافي معروض على خشبة الرشح إما بطريقة تفسيرية يحافظ فيها المخرج على جميع تفاصيل النص المسرحي، وإما عبر تشبيب زوائده وحواشيه والتصرف في لغته البيانية بواسطة قراءة دراماتورية تحافظ على روح النص ولكن مع تغيير تضاريسه الجمالية وقسماته الدلالية.

ولا يمكن للعرض المسرحي بأي شكل من الأشكال أن يوصل اطروحته ورسالته الجمالية إلى الجمهور الراصد إلا عبر تدريب الممثل على ضوء مجموعة من النظريات والتصورات الإخراجية.

6- مفهوم الممثل عند بيتر بروك:

إذا كان إدوارد كوردون كريك يعتبر الممثل كالدمى والعرائس أو كلعبة الماريونيت يجب التحكم فيها طاعة وانقياد، فإن بيتر بروك ينظر إلى الممثل نظرة إيجابية إنسانية من خلال تصور ديمقراطي، حيث يعتبر بيتر بروك نفسه مجرد خادم للفرقة، مهمته التنسيق بين أفرادها، حيث يقتصر دوره على التوجيه والإرشاد وإبداء الملاحظات والإشراف على العمل أو تقويم الممثل أو تشجيعه.

فالمخرج الحقيقي حسب بيتر بروك هو الذي ينصت للأخرين، وينفذ اقتراحاتهم ويستفيد منهم ويتعلم من أفكارهم، وينبغي على المخرج أن يكون قادرا على تغيير أفكاره وتعديلها بشكل جذري حينما توجه إليه الانتقادات الناجعة والبناءة.

ومن هنا، فدور الممثل أساسي في نجاح العرض المسرحي مادام يثريه بتجاربه الشخصية، ويعني أدواره الدرامية والتشخيصية بواسطة إحساسه الداخلي من خلال المعاشية الصادقة واستثمار الذاكرة الحية.

7- التصور الميزانسيني عند بيتر بروك:

تعتمد طريقة بيتر بروك الإخراجية على تمثيل تقنيات الأسلاف من المخرجين القدامى مع استيعاب تصورات المعاصرين من المخرجين الذين كانوا يجالونه، لذلك، توصف الطريقة الميزانسينية عند بيتر بروك بكونها منهجية تفهيقية تعتمد على اجتهادات الأخرين، وتستند أيضا إلى التجريب النظري والتطبيقي لكل الآراء الدرامية المعروفة في الريفيرتوار المسرحي والإخراجي القديم والمعاصر على حد سواء.

بيد أن بيتر بروك كان يواجه صعوبتين في مجال التجريب والاختبار السينوغرافي، وهاتان الصعوبتان حسب مساعده شارل ماروفيتز Charles Marowitz

تتمثلان في: " أن بيتر بروك من ناحية يستطيع أن يشرح نفسه أفضل مع ممثلين تم تكوينهم بالفعل.

ومن ناحية أخرى فإن عبيدا من الشباب لم يكونوا موهوبين ولا معيدين لنذل مجهودات البحث العلمي، فضلا عن عدم استعدادهم الروحي للانصهار في الجماعة. لقد كان هدفهم في الغالب مجرد المرور إلى فرقة شكسبير الملكية".

وتستند منهجية بيتر بروك الإخراجية إلى مجموعة من المبادئ والمركبات الميزانسينية:

× الاعتماد على الاستماع الجماعي في انتقاء المتبارين للدخول إلى معمله التجريبي المسرحي.

× تبني طريقة الارتجال المشهدي لاختيار أفضل الممثلين لدعم معمله المسرحي التجريبي، وخاصة المتابعة الارتجالية التي تعني دخول عشرة شبان إلى المنصة واحدا واحدا ليرتلوا وكل واحد يكمل ارتجال الذي سبقه..

× الاكتفاء بالعدد القليل من الممثلين المنتقنين الذين قد لا يتجاوزون اثني عشر شابا.

× الدخول في تمرينات وتدريبات وبروفات شاقة لمدة ثلاثة شهور أو أكثر.

× المزاجية بين طريقة ستانيسلافسكي ونظريات المدارس الإنجليزية في مجال تدريب الممثلين.

× الخروج بالممثلين من منهج الأداء النفسي الطبيعي كما هو معروف لدى ستانيسلافسكي نحو تمثيل لغة الأصوات والإشارات والحركات التي استوحاها من منهج أنطونان آرطو.

× تدريب الممثلين على الكلمة الصرخة والكلمة الصدمة. لأن الكلمة جزء من الحركة.

× اكتشاف بروك أصوات مجردة تصدر عن الممثل دون اللجوء إلى كلمات اللغة، ويعني هذا أن بروك يعود إلى لغة الإنسان البدائي ولغة الحيوان.

× مطالبة بيتر بروك ممثليه برواية القصص بالأصوات والحركات فقط دون الاستعانة بالفاظ اللغة.

× تكوين معجم تمثيلي وتدريب خاص بالأصوات والحركات.

× التدريب عن طريق التمرين الجماعي، أي تدريب الممثل الفرد في حضن الجماعة ليس بأنه ينتمي سيكولوجيا إلى فريق موحد.

× تدريب الممثلين على الألوان الدرامية المتنوعة سواء على مستوى الحركة أم الصوت أم قناع الوجه أم المعاني، ويجري هذا التدريب بأن يرتجل الممثلون معنى أو إحساسا أو رد فعل، ويحاول كل منهم تجسيده بطريقته الخاصة.

× الربط التطبيقي بين تجربة الممثل الحية وإبداعه الفني من خلال الذاكرة الشعورية.

× تدريب الممثلين على المشهد المسرحي من منطلقات عدة كتدريبهم على ريبورتاج في شكل تحقيق صحفي، أو كتقريب لرجل شرطة أمام قاضي التحقيق، أو كقطعة محفوظات، أو من وجهة سياسية أو نفسية أو كوصف شاعري الخ...

× تدريب الممثل في وقت واحد على أداء مشاهد مسرحية مختلفة أو مواقف متنوعة أو ومضات غير متنسقة وغير مترابطة.

حرية التجريب على أعمال بريخت وحرفية مسرح القسوة التي كانت موضوع اهتمامه في بداية الستينيات من القرن العشرين. ومن حسن حظ بيتر بروك أن يتزامن تعيينه بمسرح شكسبير الملكي مع انفتاح المسرح الإنجليزي على الجديد من المسرح، وما استجد في الساحة الإخراجية من تصورات وتقنيات: "لقد وافقت اهتمامات بروك في التجريب المسرحي نفس الوقت الذي انطلقت فيه عوامل التغيير في المسرح البريطاني. وكانت فرقة شكسبير الملكية تبحث في ذلك الوقت عن ضم مخرجين كبارا على فرقتها دعما لمكانتها ومستقبلها وذلك في ضوء ظهور بثائر التطوير التي فجرتها غضبة الشباب البريطاني الصغير المتطلع إلى حياة أفضل والذي تمثل في ظهور مجموعة من الكتاب المخرجين الجدد في الحي الشرقي بلندن. وتغير نمط المسرحيات التي اعتدت زمنا على غرف الصالون وأبهاء القصور. وظهرت في الأفق روح جديدة للفنانين البريطانيين تسعى إلى شق طريقها إلى جماهير جديدة للمسرح وتصورات فنية خالقة تختلف كلياً عما أصاب المسرح من فن رتيب".

وقد عين بيتر بروك مديراً فنياً للفرقة المسرحية الإنجليزية الملكية مرة ثانية، ولكن هذه المرة بالاشتراك مع بيتر هول Peter Hall والفرنسي ميشيل سانت دوينيس Michel Saint Denis حفيد جاك كوبوه.

والغرض من هذا الاتفاق الثلاثي هو تجديد مسرحيات شكسبير وعصرنتها على ضوء الرؤى الإخراجية المعاصرة خاصة السياسية منها تأقلماً مع ظروف مرحلة الستينيات من القرن العشرين التي كانت تشتعل بالثورات المضادة للأنظمة المحافظة السائدة.

وبعد ذلك، أسس بيتر بروك مع صديقه بيتر هول فرقة مسرحية جديدة بلندن تابعة للفرقة الدائمة بستانفورد لتمثيل أعمال بيتر Pinter ومسرحيات العيث كما عند الكاتب الأيرلندي صمويل بيكيت Becket دون أن ننسى كذلك أعمال شكسبير بطبيعة الحال.

١١- تقويم أعمال بيتر بروك: على الرغم من شهرة بيتر بروك ونجاحه الكبير في العديد من الأعمال الدرامية والعروض المسرحية، فإن النقاد كانوا يصفون منهجه الإخراجي بالتلفيقية والجمع بين المدارس الميزانيسينية من خلال احتذاء السابقين من المخرجين الأسلاف والاستهزاء بمرتكزاتهم الإخراجية نظرياً وتطبيقياً، والتوفيق بين عدة تقنيات وأراء وتصورات إخراجية متناقضة ومتضادة إبستمولوجياً وأطروحياً، ولم يكن بيتر بروك حسب المخرج المصري الدكتور أحمد زكي: "ذا أفكار ثابتة على الإطلاق، وهذا ما يميزه لاتساع خبراته الفنية، ولا عجب في كل ذلك فبروك Brook كمخرج بريطاني تربى في احضان الشكسبيرية وعمل كثيراً بالمسرح التجاري". ولكن على الرغم من ذلك، فكان بيتر بروك مجدداً إلى حد ما، ويتجلى هذا التجديد واضحا في تنظيراته.

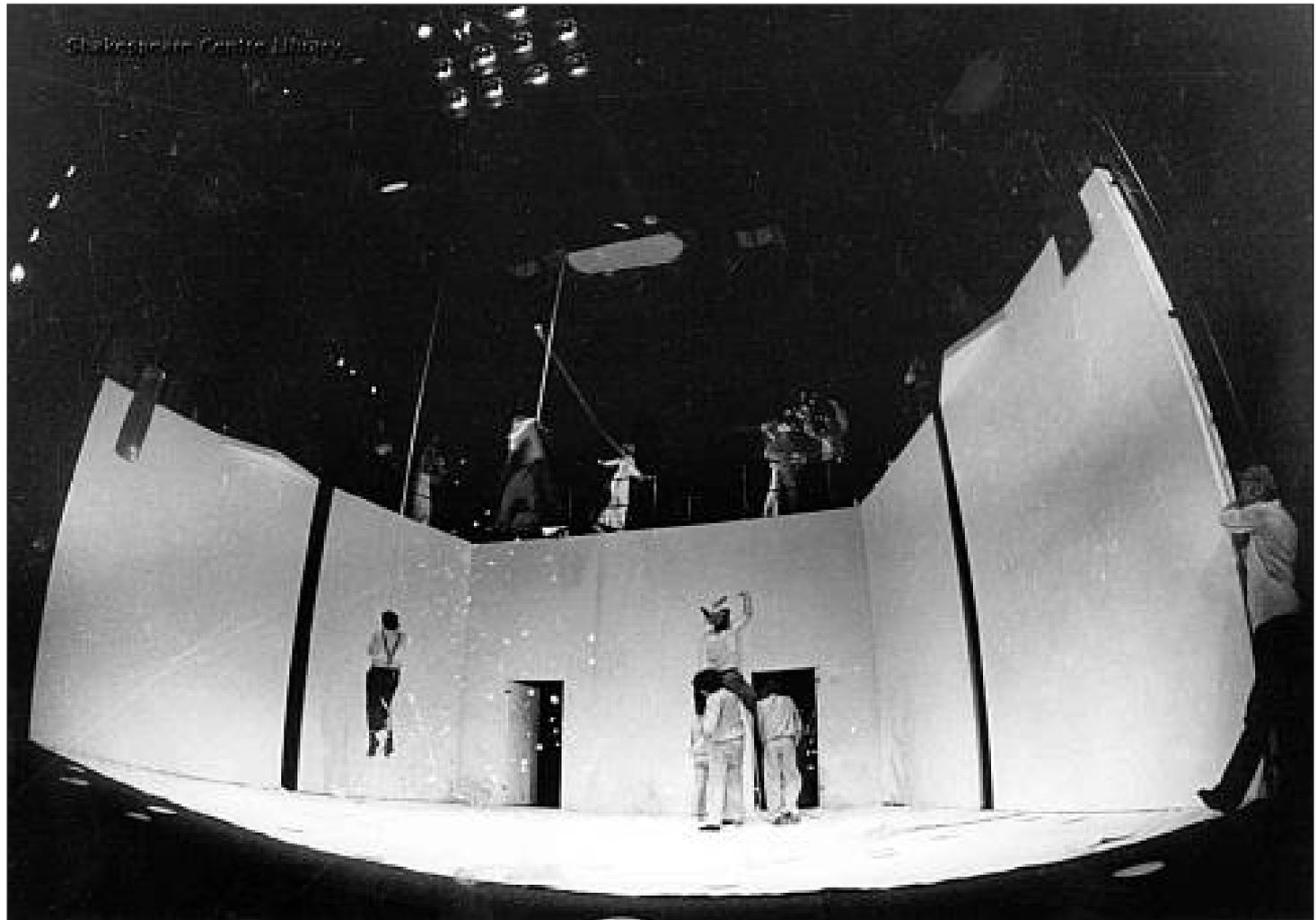
٩- الاهتمام بالمسرح الأنثروبولوجي: من المعلوم أن المسرح الأنثروبولوجي يهتم بالمقدس والبدائي والسحري والطقوسي والميتافيزيقي بعد أن أصيب المسرح الغربي بأزمة حادة تتمثل في هيمنة العقل والمادة والتقنية الرقمية. مما أدى بالنظام الرأسمالي الغربي إلى تدمير الإنسان عبر حروب كونية وإزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، واستلاب الإنسان وتحويله إلى أداة إنتاجية مملعة بدون الاهتمام بذاته وروحه. لذا، غدا المنظرون والمخرجون المسرحيون يفكرون في مسرح ثالث ينقذهم من صخب الكلمة وأسر اللفظ، فلم يجدوا سوى الارتحال إلى ادغال أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للبحث عن أشكال فرجوية أنثروبولوجية جديدة تتمثل في الأشكال الطقوسية والاقنعة الإنسانية المتلونة والحركات الروحانية والمقامات الصوفية الوجدانية، والرغبة من وراء كل هذا هو تطهير الغرائز البشرية الشعورية واللاشعورية من الخبث والشر عبر إزالة الخوف والشفقة والقسوة.

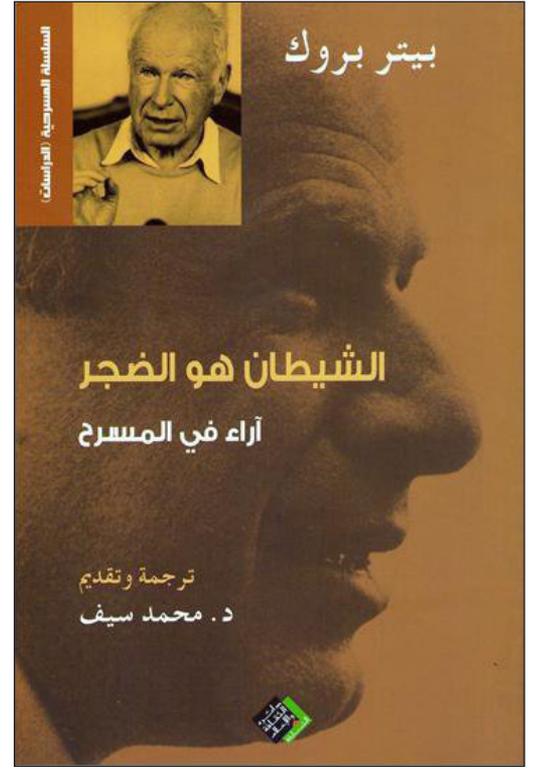
ومن أهم المخرجين المسرحيين الذين اهتموا بالمسرح الأنثروبولوجي نذكر: إدوارد كوردون كريك، وانطونان أرتو، وبريخت، وكروتوفسكي، ومايبر خولد، واوجينيو باربا، وأريان مينوشكين، وبيتر بروك. وعلى أي، فمنذ ١٩٧٠م، وبيتر بروك يقود: مركزاً للأبحاث المسرحية في باريس، مهتماً بالدرجة الأولى بالعلاقة بين الممثل والمنفرد،

٨- الفضاء السينوغرافي أو مساحة المسرح من المعروف أن بيتر بروك أقام عروضه المسرحية في الفضاءات المغلقة كقاعات المسرح المعروفة بالعلبة بيتر بروك والإخراج المسرحي التلقيني بقلم: د. جميل حمداوي pulpit.alwatanv oice. ١٢/١٨/٩

١٠- أهمية بيتر بروك في المسرح العالمي: تتمثل أهمية بيتر بروك في كونه جدد المسرح الغربي وابتكر فيه أيما ابتكار على الرغم من كون منهجه الإخراجي منهجاً تلفيقياً استثمر فيه كل التقنيات الميزانيسينية والتصورات الإخراجية التي تم تشغيلها في المسرح العالمي قديماً وحديثاً، كما اشتغل دراماتورجياً على أعمال قديمة وحديثة نالت إعجاباً جماهيرياً كبيراً حتى صار من رواد الإخراج المسرحي المعاصر.

وعندما ذاعت شهرة بيتر بروك عالمياً أحق بمسرح شكسبير الملكي مديراً فنياً قصد البحث داخل معمله التجريبي عن المشاكل التي تواجه الممثل المعاصر، فمنحته الفرقة

صدر مؤخرا كتاب (الضجر هو الشيطان) عن الشارقة، الدائرة الثقافية والإعلامية، ضمن السلسلة المسرحية والدراسات، تأليف المسرحي البريطاني بيتر بروك وترجمة وتقديم المسرحي العراقي الدكتور محمد سيف.

إن هذا الكتاب عبارة عن لقاء بين المعلمين والفنانين المسرحيين، أستمروا يومين. وقد نُظِم من قبل إدارة المسرح والعروض في وزارة الثقافة الفرنسية. الهدف منه إلقاء نظرة تأملية حول كتاب (الفضاء الخالي) لبيتر بروك المسجل في البرنامج الدراسي للكلوريا. وقد قام المسرحي العراقي محمد سيف بتقديم وترجمة هذا الكتاب، كجزء من هممه وانشغاله بالمسرح سواء كان ذلك عمليا أو نظريا.

لقد حاول محمد سيف أن يعيد هذا الدرس المسرحي لبيتر بروك من خلال كتابة مقدمة طويلة دارسا ومحللا فيها كتاب (الفضاء الخالي) الذي يدور حوله كتاب (الضجر هو الشيطان)، حيث استطاع أن يبتهج بفكرة مازالت تعيش حركة مستمرة. لقد حاول محمد سيف، وبكل بساطة، أن يحافظ على طابعها واندفاعها الحيوي، باحترامه وتسلسل وإيضاح هذا اللقاء، وترقيم التمارين الصغيرة، وأسئلة المشتركين، وبعض الاستراحات.

"الشيطان هو الضجر" لبيتر بروك

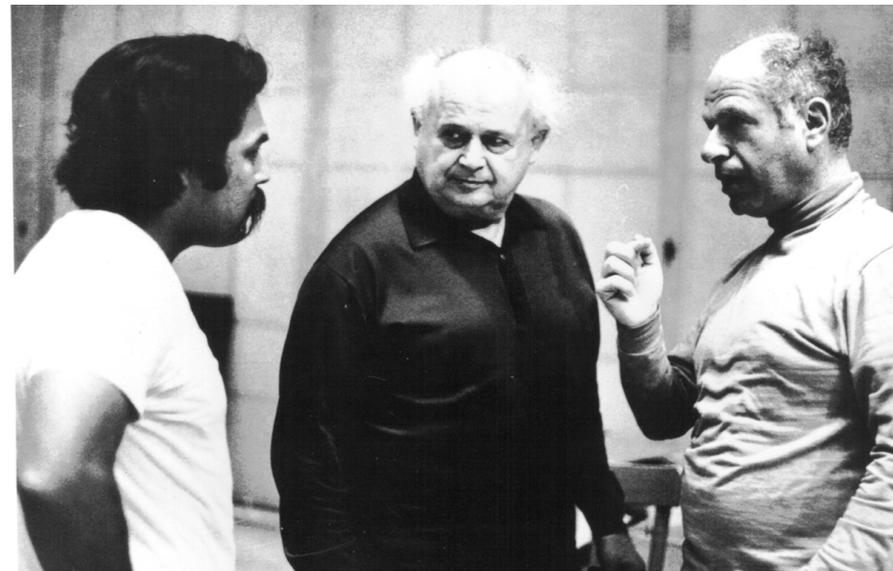
عمار سيف

أن نعطيهم كل التفاصيل الإخراجية منذ اليوم الأول من التمارين، وإن أحدثنا بعض التعديلات فيما بعد تشور ثأرتهم ويخرجون عن طورهم. لهذا يقول: (لم أعد اشتغل مع هذا النوع من الممثلين لأنني كثير التعديلات وأحيانا أجريها على العمل حتى يوم العرض نفسه. لأن الشكل الحقيقي، غير موجود ولا يمكن الوصول إليه إلا في اللحظة الأخيرة وفي بعض الأحيان حتى بعض هذه اللحظة.

اليوم الثاني: من اللقاء/الكتاب، يسأل بروك الحاضرين عن المسائل التي ظلت معلقة، لاسيما أن المسرح بالتحديد مكان للقاء بين الأسئلة الإنسانية الكبيرة. بالأمس يقول بروك، توقفتنا عند الارتجال. منذ وقت طويل والعالم بأجمعه يتحدث عن الارتجال، إنه واحد من كلياتهيات عصرنا، في مكان (نحن نرتجل) إنه من النافع ملاحظة إن هذه الكلمة تعطي الاحتمالات المختلفة، الجيدة والسيئة. ثم يدعو الحاضرين للقيام بتمارين حول الارتجال.. لماذا الارتجال؟ أولا، لا ابتكار مناخ، وعلاقة، ووضع الجميع في حالة من الاسترخاء المريحة، والسماح لأي شخص بأن يجلس وينهض من غير أن يخلق ذلك مشكلة درامية. يبحث بروك من خلال تمارين الارتجال، عن الثقة، عن حالة الكفاح ضد الخوف، لهذا يطلب من الحضور التوقف عن الكلام، والأفكار، وأن يبدا أو بالجسد، بحرية الجسد، كخطوة أولى. من خلال ممارسته للارتجال، يحاول بروك أن يشرح شكلين اثنين من الارتجال: الذي يطلق من الحرية الكامنة للشخص، والذي يحسب حساب التعارض المفروض من قبل العرض، ويمكن أن يكون نصا، إخراجا. ويقول في هذا الصدد: (حتى هذه الحالة، وفي كل عرض يتوجب على الممثل الارتجال، بعد ذلك يدعو بروك الحاضرين باللقاء بشكسبير، من خلال الاشتغال على نص مسرحية (العاصفة). ولكي يواصل حديثه عن الارتجال وأهميته، يعلن بأنه يكره العمل حول الطاولة، لعدم إعطاء أهمية قصوى إلى التحليل، والفعل الذهني أكثر مما تستعمل أدوات الحدس، علما أن الحدس لوحده يمكن أن يكون خطرا ويقود أكثر الممثلين لارتكاب حماقات جسيمة. وهذا ما يبرر وجود المخرج، ويعني العين، تلك النظرة النافذة والثاقبة، بالمعنى الواسع للكلمة وليس بمعنى الحكم والتحكيم، هذه النظرة الواسعة الصافية التي يمكن أن تسمح للممثل بالتقدم، بكل تأكيد، إن المخرج هو أيضا يمكن أن يخطئ. ثم يسأل بروك الحضور، هل أجبت عن أسئلة هذا الصباح جميعها؟

أرى أنكم تلتزمون الصمت الآن. نحن نعلم أن العمل الحقيقي مصارع الفيران في حليات المصارعة، يكمن في السياق الطويل الذي يفضي إلى اللحظة المميته التي نرى فيها الثور بلا حركة، وبما إننا لا نريد أن نذهب بعيدا، أي حتى الموت، بإمكاننا أن نتوقف هنا. (صمت) تصفيق.

الخارج والداخل، مجرد شعوره بأن ما على المسرح لا ينتمي على الصدق في شيء. لأن الفضاء كان خاليا وغير ممتلئ، أنتقل بروك، في الحديث عن الثوابت غير ثابتة، والتي تقادم عليها الزمن، انطلاقا من الجملة الأولى في كتاب (الفضاء الخالي)، التي تقول: كل ما يقتضيه الفعل المسرحي، هو أن يمضي شخص عبر تلك الفسحة، في حين يراقبه شخص آخر، وهذا كاف لأن يفجر الفعل المسرحي. إن بروك في كتابه (الشيطان هو الضجر) يتراجع عن هذا المنطق، بقوله: (إن هذا ليس بكاف، لا بد من شخص ثالث يراقب عملية المرور والمراقبة). ويقصد المتفرج، ذلك السيد الجليل الذي لولاه لما اكتمل الحفل ولما تفجر الفعل المسرحي. إن المسرح إذا ما افتقر إلى الجمهور يصبح مفتقرا لوجوده، فالجمهور هو التحدي وبدونه تبقى الصورة كاذبة، أليس كذلك كما يقول بيتر بروك؟ ولهذا على الممثل أن لا يكون كيفما شاء وأتفق- وهذا هو عنوان صغير يضيفه بروك إلى مجموعة العناوين الكثيرة التي ملأت الكتاب بالذلات-لأن نظرة الجمهور تعتبر عنصرا أساسيا ومساعدة، وبمجرد الإحساس بها، يصبح كل شيء يقظا وبعيدا عن المجانية والرخاوة. ويشبه بروك بالمحبوب الذي لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالمثول أمامه كيفما أتفق. ثم ينتقل إلى موضوع الجسد كأداة من خلال عناوين: اليابانيون وقادة الأوركسترا، والجسد الحساس والخصوصية، وطقس الشاوي. الذي حضره بروك في إحدى قرى بنغلاديش الذي تعلم منه، إن الإفراط في التفكير يقلق الفراغ ويكر صفوه. مثيرا قضية الإعداد المسبق للدر الذي هو نوع من الكفاح ضد الخوف من الفراغ، لهذا يحبذ بعض الممثلين التقليديين

المسرح المباشر: يظل المسرح كمكان ليس كباقي الأماكن الأخرى، انه يشبه إلى حد كبير المكبرة التي تكبر الصورة، ولكنه أيضا مثل العدسة البصرية التي تصغره، انه عالم صغير، ومهدد بأن يتقلص حجمه أكثر فأكثر. انه يختلف عن الحياة اليومية، لذلك هو مهدد دائما بالانفصال عنها. يقول بيتر بروك في هذا الصدد: (قد تفت هذه الأنواع الأربعة جنباً إلى جنب في بعض الأحيان سواء في "الويست اند، في لندن، أو ساحة التابيز، في نيويورك. وقد يتبع الواحد عن الآخر مئات الأميال. فنجد المسرح المقدس في وارشو والمسرح الخشن في براغ. وقد يحدث أحيانا أن نستعمل هذه الأنواع الأربعة استعمالات مستعارة وقد يظهر نوعان منهما في أمسية واحدة وفي مشهد واحد، وقد تتزوج الأنواع الأربعة في لحظة من اللحظات وفي كثير من الأحيان).

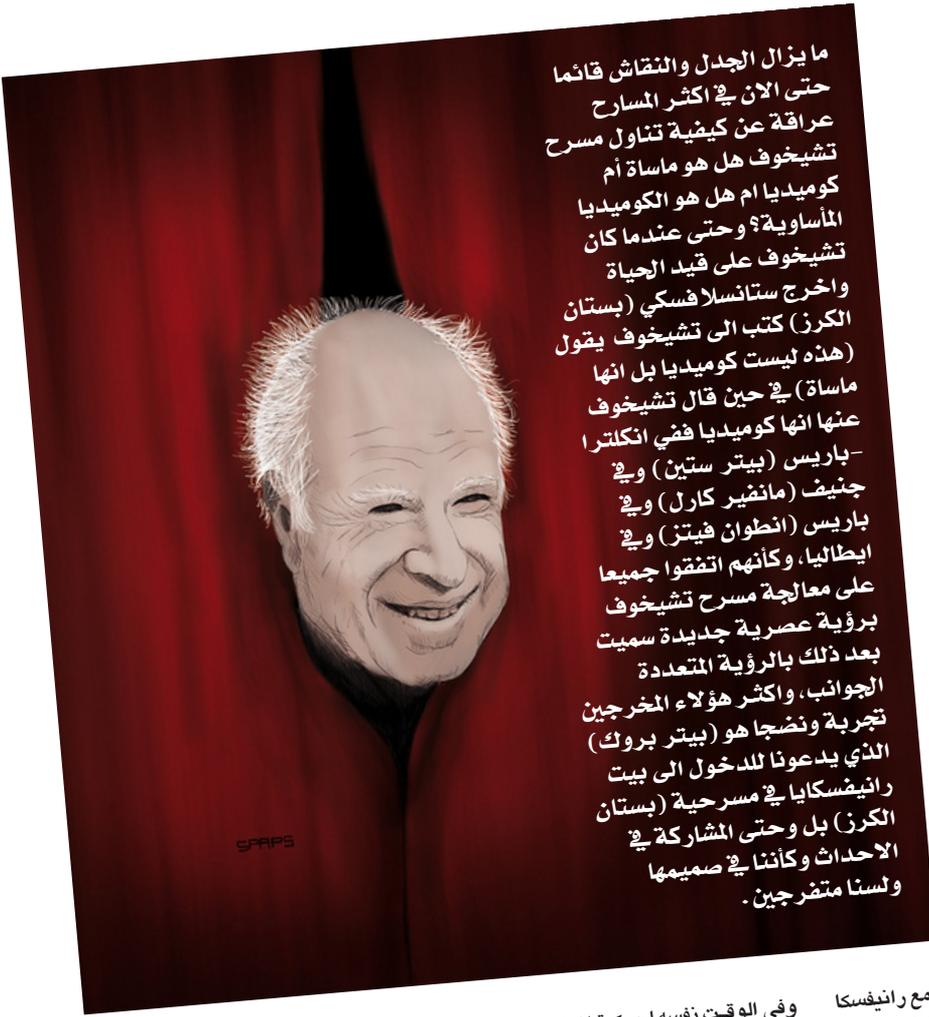
إن كتاب (الشيطان هو الضجر)، محاولة نظرية وعملية، باللغة الأهمية، من خلاله يتساءل بيتر بروك: لماذا على المسرح دائما وابتدا أن يعاد صنعه؟ ولماذا هو يومي وسرعان ما يتلاشى؟ ومن أجل أن نمارس المسرح في وقتنا الحاضر، كيف يجب علينا أن نفكر، وحول ماذا، على وجه التحديد؟ لاسيما إن الحياة هي المسرح والمسرح هو الحياة بشكلها المكثف. ففي اليوم الأول من اللقاء حاول بروك، من خلال طرحه للأسئلة أن يعثر مع المعلمين والفنانين الحاضرين في هذا اللقاء، على إجابات عملية من خلال التبادل في الأفكار، والارتجال الذي قام به معهم من خلال الاشتغال على نص العاصفة لشكسبير. فبعد أن انتهى من الحديث عن الكيفية التي يتسرب فيها الضجر إلى المتفرج، ويبدأ بالتأمل والنظر إلى ساعته، ومراقبة

يقول المترجم في مقدمته: (إن "الفضاء الخالي" ضروري جدا ليس فقط بالنسبة لأولئك الذين يعيدون المسرح ويعشقونه وإنما هو أيضا ضروري لأولئك الذين لا يحبونه. انه ضروري ومهم أيضا للذين يعملون في حقل المسرح مثلما هو ضروري ومهم جدا أيضا لأولئك الذين يتفرجون عليه ويتبعونه. إن هذا الكتاب يحتوي على الكثير من الأسئلة والأجوبة المفتوحة والمغلقة، التي تتعلق بالمتفرج، بالممثل، وبالمخرج، والتي يفضلها يستطيع المسرح، المكتوب وغير المكتوب، أن يعيش. إن العنوان الأصلي للكتاب هو "الفضاء الخالي"؛ ولكن كان يمكن أن يطلق عليه اسم "الفضاء الذي يجب أن يُملأ". فبالنسبة لبيتر بروك، إن المكان المثالي الذي يمكن أن يحقق تواصل حقيقيا، مازال لم يُعثر عليه). فبالنسبة لبيتر بروك، إن المكان المثالي الذي يمكن أن يحقق تواصل، مازال لم يعثر عليه. ثم يستعرض المترجم في مقدمته، مسيرة حياة بيتر بروك منذ الولادة مروراً بالأعمال التي قام بها وهي كثيرة سواء في مجال المسرح، الأوبرا، والسينما. ثم ينتقل إلى التقسيمات الأربعة للمسرح التي وضعها بيتر بروك في كتابه (الفضاء الخالي)، حيث أعطى لكلمة المسرح أربعة معانٍ مختلفة:

المسرح المميت: إن اسم هذا النوع من المسرح لوحده كاف لأن يدل على اللامحياة، وتفوح منه رائحة الموت، فهو مسرح بلا غد، لا يلامس إلا جزءاً صغيراً من المجتمع. إنه المسرح الرديء، والفن غير النقي، الذي يمكن وصفه بأنه "مومس". لأنه يشبه إلى حد كبير المومسات عندما يأخذن الثمن ويقضين اللذة لفترة قصيرة، أي إنه حتى المتعة فيه قاصرة، فاشلة، قائمة على منطق تجاري، البيع والشراء، وهذه العلاقة بحد ذاتها مجردة من العمق الحقيقي للتواصل. بحيث صار بإمكاننا أن نجد المسرح المميت اليوم، وبسهولة في الأوبرا الفخمة وفي الأعمال الكلاسيكية مثلما يمكن العثور عليه أيضا في مسرحيات كل من: موليير وبريشوت وشكسبير.

المسرح المقدس: بالنسبة لبيتر بروك، إنه المسرح غير المرئي الذي يصبح بفعل التجربة الفعالة والمكتشفات الجديدة وامتحان ما توصلنا إليه في السابق إلى مرئي. وإن تقديم ما هو مقدس لا يعني الكشف عن ما هو محجوب أو مخفي في الظاهر فحسب وإنما في عملية تقدم الظروف التي تجعل استيعاب كل ما هو غير مرئي أمرا ممكنا للمتفرج.

المسرح الخشن: يتأسس على القذارات: ولا يقع بالضرورة داخل مسرح، وإنما داخل العربات، والناقلات أو على المنصات الخشبية. إن (القذارة والوحشية ظاهرتان طبيعيتان، مثلما يقول "بيتر بروك"، والغرابية عمل مفرح). ويتساءل محمد سيف: بماذا يحلم بيتر بروك على وجه التحديد؟ ويجيب، إنه يحلم بمسرح شعبي حقيقي، يقف ضد التسلط، ضد التقليد والفخفة وضد التظاهر، وبكل تأكيد، إنه يحلم بالسيرك.

ما يزال الجدل والنقاش قائما حتى الآن في أكثر المسارح عراقية عن كيفية تناول مسرح تشيخوف هل هو مأساة أم كوميديا ام هل هو الكوميديا المأساوية؟ وحتى عندما كان تشيخوف على قيد الحياة واخرج ستانيسلافسكي (بستان الكرزن) كتب الى تشيخوف يقول (هذه ليست كوميديا بل انها مأساة) في حين قال تشيخوف عنها انها كوميديا فني اكلترا -باريس (بيتر ستين) وفي جنيف (مانفريد كارل) وفي باريس (انطون فيتز) وفي ايطاليا، وكانهم اتفقوا جميعا على معالجة مسرح تشيخوف برؤية عصرية جديدة سميت بعد ذلك بالرؤية المتعددة الجوانب، وأكثر هؤلاء المخرجين تجربة ونضجا هو (بيتر بروك) الذي بدعونا للدخول الى بيت رانيسكايا في مسرحية (بستان الكرزن) بل وحتى المشاركة في الاحداث وكأننا في صميمها ولستنا متفرجين .

بروك والرؤية الجديدة للمسرح الروسي

صالح عبد علوان

حبيوية من بقية ايام العرض انه يريد من هذه المفاجأة اخراج الجمهور من المؤلف.

(بيتر بروك) شديد العناية باختيار افضل ترجمة للمسرحية لقد عمل مدة طويلة مع كبار المترجمين مثل (لوسيان لور) و(جان كلود كارير) ثم قارن بين الترجمتين الانكليزية والفرنسية فوجد ان الاول اخذ اسلوبا شعريا متينا ولكنه يفتقد الى الصور في ترجمة الثاني كانت هناك شفافية واضحة بل انه استطاع ان يصل الى ترجمة الايقاع والفعل الدرامي واستطاع ان يقترب باخلاص من النسخة الاصلية في اللغة الروسية وفي بعض الاحيان كان بروك يتدخل بمعالجة النصوص المترجمة حيث يقول (وحتى اذا كان العمل لا يحمل ايقاعا عاما- بسبب الترجمة- نستطيع معالجته بواسطة الممثل الذي يكون حرا في ايجاد ايقاع مختلف لكل لحظة بحيث يستطيع ابراز الافعال المضحكة أو المبكية او الاثني معا بل في بعض الاحيان عليه اكتشاف الحياة ما بين الافعال، ولكن هذا لا يعني ان كل ممثل يكون بهذه الحرية من التقلبات نقول عنه انه عميق وصادق ولكي يصل الى هذه الرؤية المتعددة الجوانب وبشكل مؤكد عليه تشييد البناء على شكل موزائيك متناغم مع كل لحن وكثلة وكأنها فعل قائم بذاته حيث لا توجد كلمة او عارض ما لم يكن له ايقاع خاص ومعنى) ولهذه الاسباب كان بروك يهاجم المخرجين في انكلترا حيث ان لهم نظرة احادية الجانب لتشيخوف فهو في رأيهم عبارة عن موسيقى حزينة وعاطفية.

هذا جانب من رؤية بروك لتشيخوف والذي يكون عنصره الاساسي الممثل فالديكور والملابس والاكسسوار يدخل عليها تعديلات كبيرة حتى في ايام العرض لانه يعتقد بأنه في كل يوم من ايام العرض يكتشف عوامل مكملة لعرضه نتيجة استجابة الجمهور والممثل أي عملية الاخراج لديه تستمر حتى اخر ايام العرض قمتلا مسرحية (بستان الكرزن) اخرجها ثلاث مرات في ثلاثة اعوام متعاقبة وفي كل مرة نراه متميزا عن سابقتها، ويقول ان مسرحيات تشيخوف وشكسبير تتيح لي حرية كبيرة في التعبير عن رؤيتي في المسرح والسينما كما تتيح لي ايجاد علاقة بين الممثلين تطربهم وتحمسهم لتجسيد رؤيتي والتي احرص دائما على الا يكون المسرح في المسرحية.

وفي الوقت نفسه حركة الممثلين فمثلا غرفة النوم في الطابق الثاني تجري فيها بعض المشاهد بالرغم من وجود الجمهور الذي يطل من الشبايك وغالبا ما تجري مشاهد الخروج الى البستان من بين الجمهور وكأنهم في بيوتهم من دون متفرجين بكل انسيابية في العرض ان بروك يلجأ الى المفاجأة في كل يوم عرض ففي اليوم الذي كنت اشاهد فيه المسرحية كتب على باب المسرح العبارة التالية: نرجو عذركم لان الممثل الفلاني اصيب في قدمه كنت متشوقا الى رؤية الممثل وهو يمشي بصورة غير طبيعية لكنني اندهشت حين شاهدته يمضي بشكل طبيعي بل واكثر

فعل في بداية المسرحية أي انهيار مجتمع رانيسكا وانهارها بسبب ضعفها الذي جعلها تفقد بستانها الذي يبتاعه احد اقربائها انها صورة محزنة لانهايار اناس متحضرين تغلب عليهم الروح التجارية، اعتمد بروك في عرضه على البساطة والابحاء الى درجة ان احد النقاد الكبار وهو (جورج بانو) الاستاذ في معهد الدراسات المسرحية في جامعة السوربون قال " لقد استطعت تأمل منظر سقوط المطر الخفيف من خلال شبايك بيت رانيسكايا) فالممثلون يجلسون على الارض والجمهور من حولهم على شكل نصف دائرة لان البيت فيه فسحة كبيرة في الوسط ومكون من ثلاثة طوابق في كل طابق شرفة لجلوس المشاهدين

والغريب ان (بيتر بروك) لم يعرض المسرحية في مسرح بل في بيت يعود طرازه في البناء الى القرن التاسع عشر موغل في القدم وبال ولكنه ولغمامته يوحى بالعظمة والابهار في الوقت نفسه ثم اكمل هذا الاحساس بالديكور والذي هو عبارة عن نوع من السجاد زاهي اللون ولكنه قديم ومتآكل وبدلا من ان يرمم البيت جعل في جدرانه التقرب ولطخه بالسوان سوداء وغامقة حتى يوحى بالتلف والتآكل وعندما ندخل نحسن المشاهدين الى البيت - المسرح ينتابنا الاحساس بالنهاية أي نهاية كل ما هو موجود في هذا البيت لانه حول ملاحظة تشايكوف في اخر المسرحية (نسمع صوت معول بقطع الاشجار)، الى

قراءة في مسرح بيتر بروك

والشكلا في المسرح وكذلك المسرحي الملحمي لبيتر تولد بريخت. أيضا نظرية المسرح الفقير بكرثوفسكي التي استعان بها في تدريب ممثلي فرقة مسرح شكسبير ،

قدم بيتر بروك تجارب عديدة في مدرسة القسوة لانطونان ارطو حيث قدم خمس مسرحيات علي ضوء هذه النظرية ما بين سنوات ١٩٥٥ و ١٩٦٥ أنجز بتير بروك مجموعة من المسرحيات.

إن مسرح بيتر بروك يعتمد علي طريقة اخراجية تمثل تقنيات لأسلاف من المخرجين القدامى معا استيعاب تصورات المعاصرين كذلك فان الطريقة الميراستينية عند بروك تصف بكونها منهجية تليفقية تعتمد علي اجتهاد الآخرين وكذلك تستند علي التجريب النظري والتطبيقي لكل الآراء الدرامية المعروضة في الريبوتار المسرحي والإخراجي القديم والمعاصر إن منهجية بيتر بروك الإخراجية تستند إلي عدة مبادئ والي المرتكزات الميزانيسية مثل:

الاعتماد علي الاستماع الجماعي لانتقاء من يدخله إلي معمله التجريبي. يكتفي بعدد من الممثلين لا يتجاوز اثني عشر ممثلا. المزاوجة بين طريقة ستانيسلافسكي ونظريات المدارس الانجليزية في مجال تدريب الممثلين. تبني طريقة الارتجال المشهدي لاختيار أفضل الممثلين لدعم مسرحه التجريبي. الدخول في تدريبات وبروفات شاقة لمدة تزيد عن ثلاث شهور. تدريب الممثلين علي الكلمة الصرخة والكلمة الصدمة. لان الكلمة جزء من الحركة.

الخروج من منهج الأداء النفسي الطبيعي كما هو معروف لدي ستانيسلافسكي نحو تمثيل لغة الأصوات وإشارات والحركات المستوحاة من مسرح انطونان ارطو.

اكتشاف أصوات من الممثل دون اللجوء إلي كلمات اللغة وتعني انه يعود إلي لغة الإنسان والبدائي ولغة الحيوان. مطالبة الممثلين براويية النص بالأصوات دون الاستعانة بألفاظ اللغة

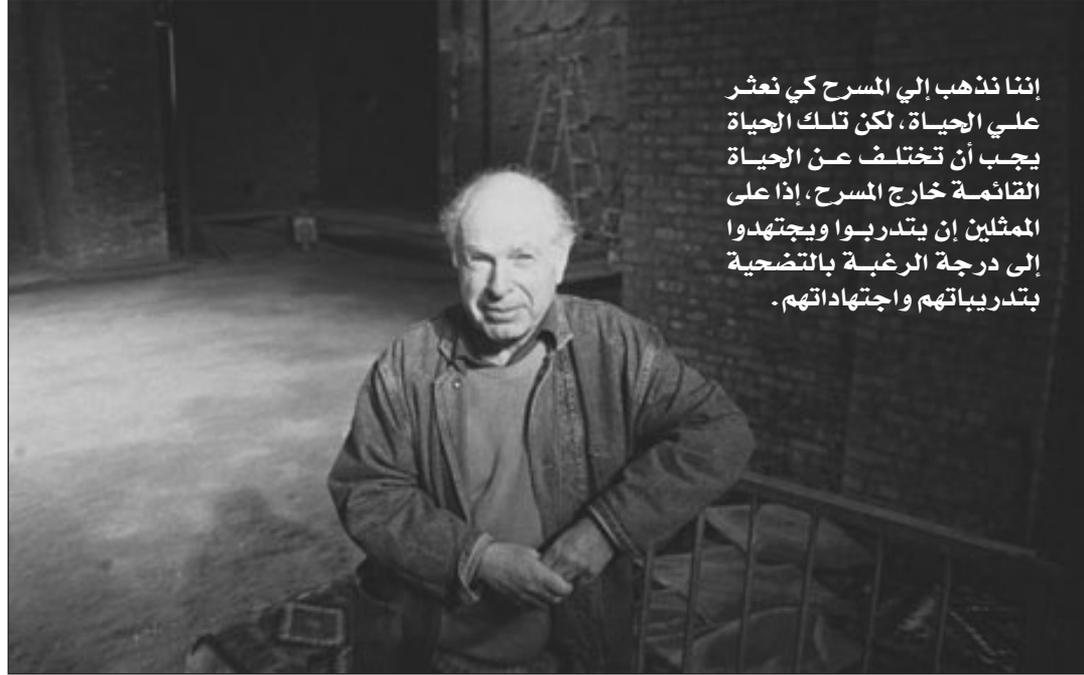
تكوين معجم تشليلي وتدريب خاص بالأصوات والمواصفات اعتمادا في انجاز عروضه المسرحية علي إحساسه الداخلي.

كما ميز بروك بين المسرح الغربي والمسرح الثقافي واللغة المسرحية العالمية المشتركة وما بين المساحة الميتة المساحة الحية وبين المساحة الوظيفية والغير وظيفية، وبين المساحة التقليدية والمساحة الجديدة، وبين المساحة الباردة المساحة الدافئة ن وبين المساحة الجيدة والمساحة الرديئة.

بيتر بروك من أهم المخرجين الذين حاولوا تجديد المسرح الغربي من خلال تلقيحه بالأشكال الفرجية الثقافية والشرقية والأمريكية والأفريقية فقد تنوع منهجه بالتنوع النظري والمدرسي حتى سمي منهجه ميزانيسني بالمنهج التليفقي لأنه يجمع مناهجه في عروضه بين عدة تقنيات وتصورات إخراجية الذي سبقوه

من المخرجين العظام ولم ينغلق عن المسرح الغربي بل اهتم أيضا بالمسرح الشرقي القائم علي الطقوس الدينية والمسرحية والميتافيزيقية والفانتاستيك.

بيتر بروك البريطاني الجنسية ولد سنة ١٩٢٥ وهو في الأصل روسي المولد.

إننا نذهب إلي المسرح كي نعثر علي الحياة، لكن تلك الحياة يجب أن تختلف عن الحياة القائمة خارج المسرح، إذا علي الممثلين إن يتدربوا ويجتهدوا إلي درجة الرغبة بالتضحية بتدريباتهم واجتهاداتهم.

سعاد خليل

والسرعة والنطق والطاقة والموسيقي والإيقاع، والتعود كل هذه الأشياء تحتاج إلي مراقبة بشكل صارم وحرفي وعملي ولا مكان للحيرة فهذا ما يجعل التجريب عمليه من التخطب بل عميلة نمو وهذا هو السر.

كتاب الباب المفتوح هو فيه السيرة الذاتية لبيتر بروك وكذلك التفاصيل الضرورية لإنجاح العمل المسرحي وتحديد مستواه الفني والإبداعي.

من أشهر الأعمال لبروك ملحمة المهابهاراتا الهندية وأبرزها فنيا التي أخرجها سنة ١٩٨٧ وهي عن الميثولوجيا الهندية والتي واجهه عند إخراجها عاصفة من الاحتجاجات حيث اتهم من رجال الدين الهنود واتهم بالافتراضية.

يقول بيتر بروك: علينا إن نقوم بعمل يشبه وحز البشر بالإبر إن ميلاد الحدث وانبثاق الشكل هما عنصران جوهريان لبنية أي عمل مسرحي بالتناغم الهرموني والاستجابة لبعضهم بحدادان وحدة العناصر الفنية والفلسفية والتقنية للفكرة المراد عرضها علي خشبة فها تان كانتا موضوعا تجارب وأبحاث - بيتر بروك وقد بين حلولها من خلال كتبه الثلاثة: المساحة الفارغة ونقطة التحول والباب المفتوح.

يرى بيتر بروك إن أهم عناصر تجسيد العرض المسرحي ليس فقط بالشكل بل عبر التمريينات علي الخشبة ويعبر إلي الضفة الاخرى وهي القاعة حيث الجمهور لكي يستكمل تكوينه عبر التفاعل بين المتلقي والممثل والطاقة المسرحية هذا التفاعل يفضي إلي نتائج علمية لعملية اختراق ، ولأجل العثور علي حدث حقيقي يعتقد بروك لا يكفي إن يكون الحدث محاكيا كما يجري في الحياة حيث الكثير من الأحداث تتوقف عن إن تكون حقيقية لذلك ابتكر بروك مصطلح اسما المسرح الميت أي اللاحث.

من خلال أعمال بتر بروك نجد تأثيره الكبير بكثير من رواج الإخراج المسرحي أمثال المخرج لروسي ستانيسلافسكي وكذلك المخرج الفرنسي انطونان ارطو صاحب النظرية مسرح القسوة وفسقولوما بترو مولد صاحب التصور الجيوميكانيكي

ما، ومن اجل ذلك يجب علي المخرج إن يكون لديه حس باطني عديم الشكل، أي قوة محددة (إن أكثر ما يحتاجه المخرج لتطوير عمله هو حس الإصغاء، يجب إن تكون خطوته منطقية، الوضوح والصفاء

التجريب: يقول إن التجريب مجرد التجريب الفوضوي يتواصل بشكل غامض دون إن يصل إلي نتيجة منطقية انطلاقا من مبدأ الفوضى الشاملة لا يمكن إن تكون مفيدة إلا إذا كانت تقود إلي نظام

بيتر بروك يعتبر من أهم المسرحيين في العالم المعاصر فهو ظاهرة تمتلك الجرأة في تغيير العرض المسرحي والغاء الحواجز بين الممثلين والجمهور بيتر بروك المسرحي الانجليزي هو مشروع يبحث عن أصول المسرح وعلاقة الممثل والجمهور.

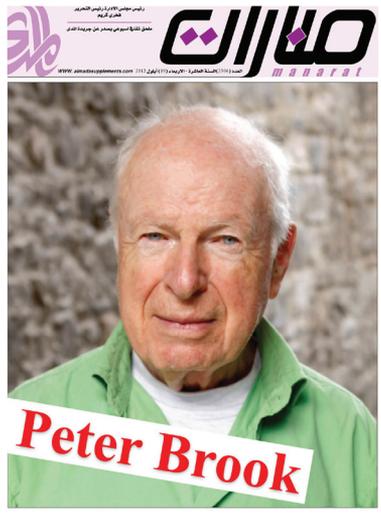
بيتر بروك في إخراج المسرحي يستند علي الإدارة الجيدة وحسن التصرف ورسم خطة العمل وقيادة الفرقة إلي الطريق الصحيح ويعتبر الإخراج مهمة أساسية لان المخرج هو الذي يغير النص الأدبي ويعطيه الروح والحياة، فيجب إن يطور في أسلوبه بما يتمشي مع الآلية الإبداعية، يقول بيتر بروك:

إن عمل المخرج يتلخص في النص والجمهور والفرقة، فالنص هو أساس العمل وعلي المخرج ان يكتشف أهداف المؤلف لي جسدها بما يتاح له من وسائل فالمسرح يتطور وجغرافيته تتغير، لذلك يجب علي إن يكون الأسلوب الإخراجي أيضا يتطور ويتغير / وفي كتاب بيتر بروك: (النقطة المتحولة) يضع كل العناصر المختلفة والوسائل طوع إرادته: كالأزياء، الألوان، والمكياج والأضواء إضافة إلي الأداء والنص فعلي المخرج إن يلتفت إليها جميعا ويضمها إلي بعضها لخلق لغة أخراجية خاصة يكون للممثل فيها اسما هاما كما لباقي عناصر النحو كي يكتب المعنى، إن هذا هو مفهوم المسرح الذي يعني المسرح في أقصى درجات تطوره.

يرى بيتر بروك إن الاعتقاد بان المسرح يجب إن يبدأ من المنصة والديكور والأضواء والموسيقي، هذا خطأ إن عمل المسرح يحتاج إلي شيء واحد هو العنصر البشري إن بروك حقق دراسات في المسرح الروسي والمكسيكي والأمريكي والألماني، بروك يصر علي الا يكون المسرح غبيا ولا يجب ن يكون تقليديا بل يجب إن يكون فجائيا، إن المسرح يقود إلي الحقيقة من خلال المفاجأة عبر الإثارة من خلال المتعة في المسرح يجعل الماضي والمستقبل جزء من الحاضر، فهو يلغي المسافة القائمة بينه وما هو بعيد:

وفي كتابه الباب المفتوح يعرج علي

ماذا نسمي مسرح بيتر بروك؟

manarat

WWW.almadasupplements.com

رئيس مجلس الإدارة
رئيس التحرير

فخر يكره

مدير التحرير

علي حسين

الايخراج الفني

خالد خضير

التدقيق اللغوي

محمد حنون

منارات

طبعت بمطابع مؤسسة المدى

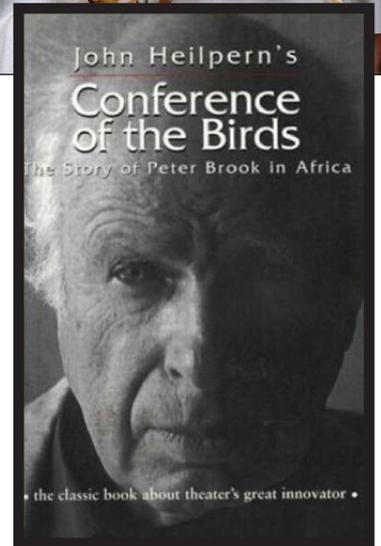
للاعلام والثقافة والفنون

مؤتمر الطيور

المهابهارتا

في كل مرة حركة من حركات النص ليعطي معنى جديداً، معنى جمالياً و تثقيفياً مؤسساً لحالة مؤثرة ومهمة في تاريخ المسرح وهي المسرحية في اجزاء او حلقات. وهذا السلوك الأخرجي متميز جدا لتأثيره المباشر في ذائقة الجمهور ووعيه وغنى لتجاربه المعرفية والروحية.

لقد استخدم بروك في مسرحه افكاراً متنوعة مستفيداً من مرجعيات كثيرة منها اليوغا-التأثيرات المغناطيسية - مدرسة جان لوي بارو التمثيلية- فن التمثيل الصامت وايضا مسرح البايوميكانيك، وافاد من افكار ارتو وبريشوت وكروتوفسكي ومايرهولد ودانشكو، عمل مع الصم والبكم واهتم بثقافة الشرق الغنية، هذا بالإضافة الى رحلاته الكثيرة الى افريقيا وايران والهند وغيرها. لكن ماذا يريد من كل ذلك؟ هذا التنوع في الأفكار والمرجعيات يجعله قادراً على (ان يفسر مادته على ان تلائم داخلها) مقتربا من منطلقها الداخلي و (الوظيفة التي كانت تؤديها في الثقافة التي صدرت عنها) وهو امر اتبعه في كثير من اعماله مثل اجتماع الطير (او مؤتمر الطيور) وكتاب الزرادشتيين او لير او اوديب وهو في كل ذلك يتبعي تلمس الأحساس والحاجة الاساسية للجمهور (فالجمهور هو التحدي وبدونه تبقى الصورة كاذبة...) ذلك السيد الجليل الذي لولاه لما اكتمل او يكتمل الحفل ولما تفجر الفعل المسرحي). ان بروك لا يقضي دور احد في المعادلة الأخرجية كما فعل كروتوفسكي مثلاً حين اعتمد في مسرحه على (العلاقة بين المخرج والممثل فقط متجاوز المتفرج). كل شيء فعال في مسرح بروك مشارك في انجاز الشكل النهائي للعرض لذلك كان رايه بالمونودراما، مسرح الممثل الواحد، سلبيا وعقبا بسبب عدم وجود الممثل الثاني (الذي يساعد على تفجير الفعل المسرحي) ان عمل بروك في الاساس -ان- هو عمل انساني يؤسس لبلورة العلاقة الانسانية والعاطفية الشفافة بين مكونات الحياة ولان الحياة هي مسرح لديه فان هذه العلاقة لا بد وان تتكشف وتطلق بعفوية في المسرح واذا اردنا ان نتبنى تسمية مسرحه فليس من تعبير يمكن ان يتناسب والتنوع الذي يزخر به مسرح بيتر بروك الا تعبير (المسرح الإنساني الشامل).
عن النيويورك تايمز

اذا اردنا ان نميز نقطة الشروع في العملية الأخرجية لدى بيتر بروك، والتي تدفع الى الانجاز النهائي، فليس بإمكاننا ان نتجاوز تلك النقطة المهمة والجميلة وهي (الأحساس الداخلي). يتفجر هذا الأحساس الداخلي تجاه نص ما ويتفاعل عميق مع بيئة هذا النص. يقول بروك عن زيارته للهند عندما عقد العزم على اخراج المهابهارتا (لقد مس قلوبنا هذا الحب الذي يكنه الهنود للمهابهارتا وملأنا هذا الأحرار والخشية معا تجاه المهمة التي اخذناها على عواتقنا (...)). رجعتنا من الهند وقد عرفنا ان عملنا هو ان نوحى لا ان نقلد، فاذا كان مخرج مسرحي ما يقوم باسفار عديدة من اجل فهم نص ما، ينتمي لمنطقة ما، يحاور شعبها، يتفهم ويحس بتلك القنوات والمعتقدات من اجل اخراج مسرحية، مستنقرا لانسانيته وطاقتاه الروحية والفكرية الا يجعل من روحه مسرحا لذلك العمل؟

لذلك هو يوحى بما يريد وشاهد واحس من اجل ان يصل بالجمهور درجة من التواصل الشعوري والعاطفية مبتعدا عن عواصف الأفكار والمتاليات الفلسفية فهو يقول (قد نبدأها بأحتفال، نبدأها بأي شيء، ولكن لا نبدأ ابداً بالأفكار) هكذا يبدو بروك على خلاف كثير من المخرجين المسرحيين لا يبدأ عمله بفكره يستخلصها من النص (او يتم اسقاطها عليه؟) وذلك الأحساس وهذه الأحتفالية تنضجان صياغات متعددة حتى للنص الواحد كما فعل في مسرحية (مؤتمر الطيور) (وفي تسمية اخرى لها اجتماع الطير) لغريد الدين العطار الشاعر الفارسي المعروف، حيث قدمت المسرحية في اكثر من مكان وباكثير من صياغة حتى انتهت الى ان عرضت في ليلة واحدة ثلاث مرات بثلاث صياغات، فالعرض الاول كان ارتجاليا والثاني كان هادئا ملتزما بالنص والثالث ذاتابع احتفالي، كما عبره هو نفسه. تشكل هذه التجربة اتصلا لناموجيا مع الجمهور، المكون الاساسي في مكونات اكمال احتفالية العرض لدى بروك. وهذا التيار في شكل العرض وصياغته ربما يستفز سؤالاً وهو الا يكفي شكل واحد من اجل ايصال المعنى؟ تبدو العروض الثلاثة مثل الكلمة في اللغة فانك اذا قلت كلمة (فلك) تغيرت اذا ضمنت الفاء الى سفينة واذا كسرتها كانت سماءً والفرق واضح بين السماء والسفينة. فان بروك يغير

