

تراجيديا البراعة المزيضة في النص المسرحي زمن الأبرياء

جريدة الأيام- 20/10/2003

علي الخليلي

نص مسرحي أحسب أنه سيثير فور عرضه، جدلاً واسعاً بين مختلف أفراد مجتمعنا على مستوياته السياسية والفكرية والاجتماعية، قبل المستوى الفني للمسرحية ذاتها.

النص هو "زمن الأبرياء" مقتبس من مسرحية للكاتب الألماني (زيكفريد لينز) تحمل العنوان ذاته أو قريباً منه "الأبرياء" دون إضافة الزمن، وقد ترجمها إلى العربية طارق المعاني، وأعدّها وأخرجها لفرقة المسرح الشعبي في رام الله فتحي عبد الرحمن .

يتناول هذا النص الذي وفر لي الصديق المخرج فتحي عبد الرحمن فرصة قراءته قبل العرض، مسألة الضداء والتضحية في سبيل الوطن (قضية الانتماء للثورة والإيمان بعقيدها) من خلال شخصية الماثئر/الفدائي المستعد للتضحية بروحه من أجل وطنه وشعبه ومبادئه (القضية) من جانب، والمواطنين العاديين المنهمكين بمعيشتهم اليومية، وغير المشاركين فعلياً في الثورة، أو في الاستعداد المباشر للتضحية (مع العلم أنهم مواطنون صالحون وطيبون يقومون بواجبهم المعيشي على أكمل وجه) من جانب آخر.

أحد الفدائيين يحاول أن يزرع مع ثلاثة فدائيين آخرين، عبوة ناسفة في طريق قافلة من الجنود الإسرائيليين يكتشف الجنود العبوة قبل انفجارها، ويلقون القبض عليه، في الوقت الذي يهرب فيه الثلاثة الآخرون، يتعرض الفدائي الأسير للتعذيب الشديد على مدار أيام طويلة كي يكشف عن أسماء زملائه الثلاثة، وحين يصر على الرفض القاطع، حتى لو أدى الأمر إلى استشهاده تحت التعذيب، يرفع المضابط المسؤول عن تعذيبه والتحقيق معه، مسأله إلى الحاكم العسكري للبت فيها، يتفق ذهن هذا الحاكم عن فكرة جهنمية، وهي أن يقوم هذا المضابط بالقاء القبض على ستة مواطنين فلسطينيين أبرياء، كيفما اتفق، ويدفع كما هي في زنازنتهم بالأسير، ليستجوبوه هم أنفسهم، وعلى طريقتهم ويحصلوا منه على الأسماء المطلوبة، فإذا فعلوا، أطلق سراحهم فوراً وإذا لم يتمكنوا أو امتنعوا، استمر اعتقالهم إلى أجل غير مسمى.

تبدأ المسرحية بهؤلاء الأبرياء الستة داخل زنازنة من وراء سور ضخّم. مصرفي وفلاح ومهندس وطالب وسانق وطبيب، ثمة حارس

يجلس أمام الميزاننة ويديه سوط، يصرخ المعتقلون الأبرياء متسائلين عن سبب اعتقالهم، الحارس لا يكثر بصراخهم، إلا أنه يضطر أخيراً لإعلام الضابط الذي يستجيب ويحضر إليهم وهو يقول مبتسماً "أيها السادة، نحن أكثر الناس قناعة بأنكم شرفاء ومسالمون، ولم تقتربوا ذنباً من الذنوب في حياتكم، ولهذا السبب اخترناكم، وأحضرناكم إلى هنا، لا تندهبوا مما سأقول لكم، الفضل في وجودكم الإيجابي هنا، يعود إلى براءتكم المطلقة.

ازدادت دهشة الأبرياء المستة، وعقد الغموض ألسنتهم، فكيف تكون "براءتهم المطلقة" سبباً ملحاً لاعتقالهم؟ وقبل أن يزداد الموقف إغراقاً في الغموض، يشير الضابط إلى الحارس بجلب الفدائي الأسير من زنزانتة الانفرادية الضيقة إلى هذه الميزاننة التي تشبه الغرفة، ينفذ الحارس ما أمر به، الضابط يفرك كفيه، ويقول للأبرياء المستة "الحاكم العسكري سيساعدكم إن ساعدتموه، اسمعوا رجاء الحاكم، هذا الرجل اعتقل قبل أسبوع بعد أن فشل في تنفيذ عملية تفجير ضخمة، وقد اعترف بذلك بعد أن قبض عليه متلبساً، ولكنه يرفض إعطاءنا أسماء شركائه في العملية الإرهابية، ويرفض التخلي عن قناعاته والاعتراف بأنه مجرم، بل يهدد بارتكاب جريمة أخرى، إذا توفرت له فرصة ثانية، يصمت الضابط قليلاً، وهو يحدق بالذهول الذي يبتلع نظرات الأبرياء المستة، ويتابع دون أن يهتم بصراخهم الموحدة "وما علاقتنا بذلك؟" "إن الحاكم العسكري يرجو منكم التعاون من أجل السلام، ومن أجل تحقيق الأمن للجميع، انتم أبرياء وشرفاء، سنسلمكم هذا المجرم ولكم مطلق الحرية في التصرف معه بالشكل الذي ترونه مناسباً لييوح بأسماء شركائه ومن أرسلوه، وليعلن توبته واستعداده للتخلي عن قناعاته والتعاون معنا". يتركهم الضابط مع الفدائي الذي ينزف دماً، ويترك وراءه صراخاتهم المنكسرة على جدران الميزاننة وسوط الحارس "نحن لسنا أجهزة أمن"، "لا دخل لنا بهذه القضية"، "لماذا نحن نفضل ذلك؟".

يخرج الأبرياء المستة من ذهولهم المصاعق، إلى الحقيقة الأشد صعقاً لهم، الفدائي الأسير المجرع بالتعذيب بينهم/ فماذا يفعلون؟ يقترب الطبيب منه، يساعده على خلع سترته، يفحص جروحه، يسأله "هل عذوبوك؟"، الفدائي المنهك من التعذيب يضحك، إلا أن الطبيب يطمئنه على أن جروحه بسيطة وخارجية، ثم يعم الصمت في الميزاننة، الفلاح يهمس أن خطأ هناك بالتأكيد، فيتكلم الطالب لأول مرة ساخراً "بل هي طريقة جديدة للاستجواب، وإصدار الأحكام من قبل الأبرياء"، وحين يصيح المسائق عما يريده الحاكم العسكري الإسرائيلي من هذه اللعبة، يرد عليه الطالب بغضب "ليست لعبة، بل طريقة جديدة للقتل، يريد الحاكم إشراك الأبرياء فيما يفعله كل يوم، يريد رؤيتنا ونحن نقتل بعضنا بعضاً".

تتداخل أصوات الأبرياء المستة في جدل مضطرب، المصرفي ومعاملاته البنكية، والطبيب ومستشفاه ومرضاه، والفلاح وأغنامه، والمسائق وشاحنته، والمهندس وخرائطه، ولكن المصرفي يحدق فجأة بالفدائي ويصرخ "علينا أن نجد حلاً" ومع أن الطبيب يؤكد بحكم مهنته الطبية على الأقل (إن لم يكن بمشاهدتهم المباشرة) أن "هذا الرجل" ويعني الفدائي الأسير يتألم من جروحه ومن الرضوض التي تكتسح جسده كله "ثم هل تعتقدون أنه سيمنحكم ما لم يمنحه لرجال الأمن الإسرائيليين تحت التعذيب؟ لنضعه يرتاح، ثم نتحدث معه ونحاوره"

حوار، لماذا؟ وكيف؟ أم انه الرضوخ للحاكم العسكري والخيانة بعينها؟ الأبرياء المستة يغوصون في الخراب الموحش، وحين يحاول الطالب أن يقاوم هذا الخراب بالقول: "لقد أصبح الرجل مثلنا، وأصبحنا جميعاً مثله"، على أساس أن "معركتهم" أصبحت واحدة، يرفض الخمسة الآخرون هذا المنطق، أو هذا الرأي، ويرى فيه المهندس "تضليلاً" للموقف كله "انه ليس مثلنا، وهو يعرف أننا جميعاً أبرياء، ومحتجزون هنا بسببه، ولن نخرج قبل أن يعلمنا بأسماء شركائه، أليس هذا فرقاً بيننا وبينه؟".

يلبس الجلابد ثوب الضحية، ثم تلبس الضحية ثوب الجلابد، تتحطم المعايير كلها، أين الضحية وأين الجلابد في هذا المكان؟ هل كلهم ضحايا؟ أم أنهم صاروا الجلابدين لبعضهم بعضاً، رغم أنهم الضحايا منذ المشهد الأول؟

المسرحية من جانب النص لا تذكر في أي جملة لها، مفردة "الضحية" أو مفردة "الجلابد" تترك لنا قراءاً ثم مشاهدين، أن نستنتج "الجلابد" على المقياس والمعيير الذي نراه مناسباً، بالنسبة لي، في هذا النص، أن الجلابد الوحيد هو الحاكم العسكري الإسرائيلي، وتوابعه "المضابط، الحارس، وغيرهما"، ولكن هل أصبح ذلك المواطن البريء "المهندس مثلاً" أحد توابعه أيضاً؟ المهندس يصرخ "لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا" وبالتالي فإنه يقترح التصويت، الطالب من جهته يتساءل التصويت على ماذا؟ فيرد المهندس على الفور "على المهمة المطلوبة منا".

صاريت الخيانة والتعاون مع العدو واستجواب الفدائيين - وربما تعذيبهم في خطوة لاحقة مهمة مطلوبة منا؟

المصرفي يوافق على اقتراح المهندس، الأربعة المباقون صامتون، المهندس يركع قرب الفدائي الجريح، ويستعطفه "نحن لسنا ضدك، وأنت لست ضدنا، ونحن نقدر صمودك وعدم اعترافك، فلا أحد يخون أصدقائه، ولكن في اللعبة الآن شيئاً آخر. في هذه الغرفة ستة رجال أبرياء ولن يستعيدوا حريتهم إلا إذا تكلمت. الأمر في يدك، مصيرنا بيدك أنت".

وإضافة إلى المهندس، يحاول المصرفي والسائق والفلاح، الضغط أيضاً على الفدائي بمزيد من الماستعطف والرجاء المذل. ثم بالفداء والمتضحية "ستة مصائر أهم من مصير واحد" أليس هو الفدائي الذي يضحى من أجل الآخرين؟ يرفض الفدائي هذا المنطق بهدوء وحب، ويطلب منهم بل يرجوهم أن يفهموه "إن أهديت استعدادي للتعاون مع الحاكم العسكري، سأكون بهذا قد خسرت الموت الذي ينقذ حياتي من العيب والقرف، وإن أردت العيش كما تتصورون، وكما يتصور هذا الحاكم أكون قد جعلت من شهدائنا مسخرة، ومن مبادئنا قميصاً قذراً يسهل خلعه، أرجوكم لا تنتظروا هذا مني".

ومع أن الطبيب يطالب الجميع بالتمهل "فقد نجد حلاً" إلا أن المهندس يندفع بكلام يائس "هذا الرجل يصير على أن يصبح شهيداً ويصير على وعظنا بأن هناك ما يمكن للمرء أن يموت من أجله". والفلاح يواصل شكواه "زوجتي مريضة، وأغذامي ستموت" ويشير إلى الفدائي "هذا المجنون مسؤول عن كل شيء" يردعه الطالب بقوة "لا، إنه بريء مثلنا، لقد تقبل الموت".

في المحصلة يتم التصويت على "المهمة" أربعة مقابل اثنين، المهندس والمصرفي والسائق والفلاح ضد الفدائي والطبيب والمطالب معه، وبالتالي لا بد من إجراء الاستجواب، ولما بد من أن يعترف الفدائي بأسماء شركائه يحاول الطالب أن يدفع الفدائي للانتحار، للخروج من هذه المورطة، إما أن الفدائي يرفض "لن انتحر، سأترك للجلاذ عذاء القتل، حتى لو كان قتلي مجرد شكلية بالنسبة له"، ولكن الطالب يقول له أن الانتحار المعني لا علاقة له بالجلاذ (الحاكم العسكري)، وإنما بهؤلاء الأبرياء "انه يحميك-الانتحار- منا نحن الأبرياء، فأنت لا تضمن كم من الوقت سنبقى أبرياء.

يصر الفدائي على رفض الانتحار، إما أن أحد الأبرياء يخنقه في الليل، والجميع نيام، يموت الفدائي الجريح خنقاً، ولما نعلم من ارتكب هذه الجريمة، هل هو الطالب الذي يؤيد الانتحار، حتى لا ينكسر هذا الفدائي تحت التعذيب من قبل مواطنيه الأبرياء، ويعترف بأسماء زملائه في العملية الفدائية؟ أم أنه الطبيب؟ أم أحد الأربعة الذين وقفوا صراحة ضده، المهندس، المصرفي، الفلاح، السائق؟ المصراخ المدعور يدوي في المزنزاة، غير أن الطالب يقول بسخرية وألم "لا داعي للمصراخ، لقد نفذت المهمة المطلوبة منا".

لقد قام الأبرياء بتنفيذ ما طلب منهم، سنخرج الآن جمعا، نحن الآن أحرار، صكوك الغفران وزعت علينا مقدما، لكنهم لم يخرجوا إلى أي آخر، فقد رفض الضابط النتيجة التي وصلت إليها مهمتهم، وظالمهم بالاعتراف على المجرم الحقيق الذي خنق الفدائي، وقال لهم: "حسناً، لن تخرجوا من هذا المكان قبل أن تعترفوا"، وتركهم وراءه في المزنزاة، ضائعين ومدعورين، وهيونهم مليئة بالشك والانتهاك لبعضهم بعضاً. التراخي الذي تأسس عليها هذا النص المسرحي تقول لنا (حسب وجهة نظري، أو كما فهمت فصولها) أن البراءة التي تفترض الحياد إزاء الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والثورة الفلسطينية "العمل الفدائي" ضد هذا الاحتلال من جهة ثانية، هي براءة مزيفة تماماً، فالمجتمع الفلسطيني كله، بجميع طبقاته وفئاته ومستوياته "غير بريء" بالنسبة للاحتلال، وبالتالي فإنه "محكوم" بهذا الشكل أو ذلك بالمشاركة الفعلية وليس الوجدانية فقط بالثورة، وبالتضحية والفداء، إذا حسبت فئات معينة (ومثلها في النص المصرفي والمهندس والسائق والفلاح) إنها قادرة على البقاء خارج هذه المشاركة، وعلى التشبث بمسوح "البراءة"، فإن الطرف الآخر/العدو/الاحتلال، حريص على تفسير هذا الحسبان لصالحه، فهو لا يقبل الحلول الوسط لأنه يعرف أن أي "وسطية" في هذا الشأن تعني انكساره وسقوطه هو، تماماً كما هو الحال بالنسبة للثورة/الفدائيين. إن أدنى "وسطية" يقبلون بها (كأن يعترف الفدائي الجريح الأسير بأسماء زملائه لأولئك المحتجزين الستة رافة بهم) تعني على الفور، انهيار مشروعهم الوطني الذي لن يقبل سوا الانكسار الكامل. هل ينعكس هذا النص المسرحي على الواقع الفلسطيني المعاصر، في إشكالية "التسوية السياسية" الراهنة والمتعثرة إلى حد التفجير الدموي العنيف مع إسرائيل الاحتلالية. أعتقد أن انعكاسه واضح، وهو ما يثير الجدل في معاني ومضامين التفاصيل الدقيقة لهذه الإشكالية ذاتها، غير أن الجدل لا بد له من أن ينصب أيضاً على غياب النصوص العربية والفلسطينية المسرحية التي تناقش هذه المسألة الإشكالية، فهل من المعقول أن يضطر المخرجون المسرحيون الفلسطينيون إلى اقتباس نصوص أجنبية دائماً كي "يعرضوا" الواقع الفلسطيني "المتشاكل" على خشبة المسرح.