

المسرحيـة الشـعـرـية السـيـاسـيـة الـعـرـبـيـة "بيـن الأـنـا وـالـأـخـرـ"

أبوطالبـيـ الزـهـرـةـ

أـدـ.ـأـمـدـ حـاجـيـ

جـامـعـةـ قـاصـديـ مـرـبـاحـ وـرـقـلـةـ

قيل المسرح "أبو الفنون" بناء على المنفعية التي حققها بحواريته معها حتى إننا نتمثله قطباً مغناطيسيَا ذي شحنات سالبة قوية تضطلع بالاستقطاب. دخل في عملية تجاذبية مع تلك الفنون التي رببت وترعرعت في تربته كالموسيقى والرسم والرقص والغناء التي بدورها تميزت وتغايرت ثم تلاقت متلاقة لتنتج محاصيل جديدة مثلاً (الباليه) وليد تزاوج الموسيقى والرقص، والأوبرا) خلاصة تناسل الشعر والمسرح..

في ظل هذا التمازج الفني تمكّن المسرح من تجاوز المألوف من خلال اقتحام تلك العوالم الفنية الغريبة عن منبته كالسينما والتلفزيون مشكلاً من تجميعها خلطة تركيبية مزجية-تقديم على خشبة المسرح-توصله إلى مقصديته الفكرية باختصار الخطاب المسرحي: « هو شكل فني تمكّنه طبيعته من الانفتاح على باقي الفنون الأخرى كالموسيقى والتشكيل والرقص بل وحتى السينما فضلاً عن الإبداع اللغوي». (1)

على أن المرجعية التاريخية تؤكّد أن الأصل في المسرح الشّعر: « في البدء كانت لغة المسرح شعراً دراميّاً أبدعه أسخيليوس و سوفوكليس و يوربيدس وأرسطو فانسي في اليونان القديمة» (2)

وهنـاكـ جـمـهـورـ منـ النـقـادـ يـرىـ أـنـهـ مـنـ الـظـلـمـ إـحـدـاثـ القـطـيـعـةـ بـيـنـ الـاثـنـيـنـ؛ـإـذـ لـمـ يـكـنـ يـدـورـ بـخـلـدـ أـرـسـطـوـ قـدـيـمـاـ أـنـ تـكـتبـ الـمـسـرـحـيـةـ نـثـرـاـ،ـبـلـ حـصـرـ الـشـعـرـ الـذـيـ يـعـتـدـ بـهـ فـيـ الـمـسـرـحـيـاتـ وـ الـمـلـاحـمـ(3)ـ.ـ ثـمـ يـأـتـيـ دـفـاعـ الشـاعـرـ الإـنـجـلـيـزـيـ الـمـعاـصـرـ مـعـتـرـفـاـ بـأـنـ الـشـعـرـ أـعـقـمـ الـأـسـالـيـبـ وـ أـقـواـهـاـ فـيـ التـعـبـيرـ عـنـ الـمـسـرـحـ إـذـ تـحـقـقـ الـأـسـلـوـبـ الـشـعـريـ مـمزـوجـاـ بـكـفـاءـةـ تصـوـيرـ شـخـصـيـاتـ الـقـصـةـ وـ أـحـدـاثـهـاـ وـ أـجـوـائـهـاـ النـفـسـيـةـ وـ الـبرـاعـةـ الشـعـرـيـةـ(4)

ناهيك عن الموقف النقي العربي ممثلا في شخص صلاح عبد الصبور المؤمن أن بداية المسرح الشعري ومستقبله الشعري، ومن الظلم أن نفرق بين الاثنين. (5) في ظل هذا الإلحاح النقي على ثنائية المسرح والشعر من المنظرين العرب والغرب نطرح التساؤل الآتي: ما هي فاعلية الشعر على المسرح في التجربة العربية من خلال التمثيل بنماذج من المسرح السياسي بين الأنما والأخر، وما مدى حدود استفادته من أدواته الفنية؟ على تمفص المؤلف، والشخصية، والممثل، والنقد.

فاعلية الشعر على المسرح:

إذن من المعطيات توصلنا إلى أن البواكيير المسرحية شعرية «في البدء كان المؤلف المسرحي شاعراً بل كانت صفة المقدسة من قبل مجتمعه بكل مستوياته» (6)، واتشتلت أسلوبية المأساة اليونانية البكر بالخصوصية «الفعل في المأساة اليونانية كما ترى مجاله كون آخر غير الكون الأرضي، ولذلك فإن مجال الخيال والرمز والشعر أوسع مدى وأكثر انتشاراً في مآسي ذلك العصر» (7). إن هذا الشيوع والذيوع القديم للشعر سيثير فضولنا للتساؤل أولاً عن سبب التعبير عن الفعل، ثم سر تخير الشعر أداة له؟

لا مناص أن المؤلف يكتب حينما يستفز «الأديب» يكتب حين يؤرقه موضوع أو قضية أو فكرة أو ظاهرة أو حدث فينفعل له و يجد نفسه مدفوعاً للتعبير عن موقفه منه» (8)، وإذا توفرت المادة الأولية (التيمة) سيجذب الشاعر لا محالة إلى انتقاء الوعاء الذي يحوي انفعالاته ويستوعبها. وهنا سيركب المؤلف الشعر لاقتناعه بفاعليته وخصوصيته؛ فالشعر ملائم لسمو الروح، كما أن هناك حالات لا يمتصها سواه «في الفن المسرحي من المواقف الدرامية المركزة ما لا يستطيع التعبير عنه إلا بالشعر» (9). ويؤكد رائد المسرح الشعري صلاح عبد الصبور أنه يكتب المسرح للتعبير عن إحساسه وليس لمجرد إضافة جنس فني لإنتاجه (10)؛ أي أن أساس مسرحة الشعري التعبير عن الذات وإفراط الشحنات السينكولوجية، لا المفاخرة بتنوع الإنتاجية.

كما أن الشعر يفسح المجال للمؤلف حتى يطوع أدواته الفنية انسياجياً بما يخدم مقصديته الفكرية من طاقات صوتية إيقاعية تناسب والمواقف الدرامية..؛ فالمؤلف يستفيد من طاقات الشعر الفنية في داخل النطاق الدرامي. (11)

إذن المؤلف يستنزف الطاقات الشعرية حتى ينجب مسرحية قابلة العرض تقوم أساساً على الحوار الذي يشكل «أداة رئيسية يبرهن بها الكاتب على فكرته، ويكشف بها عن شخصياته و يمضي بها في الصراع إلى غايته» (12).

الملاحظ أن هذا القول كرس لفلسفة الحوار في العمل المسرحي من خلال المؤلف، والشخصية التي يمثلها الممثل، والنقد الذي يستشعر جمالية النص.

حضور المؤلف يجسد حوارية باختين النصية حيث يدخل في حوارية تناسلية مع مخزونه الأدبي و الفكرى المحلي و العالمي ليتحقق منطلقاً من مناخه المغایر إنتاجية درامية لا غنائية عبر شخوصه خالقاً متخيلاً. يقول بيراندييلو : «إن من لا يملكون فكرة أو إحساساً خاصاً يريدون التعبير عنه، ويتصورون أنه يمكن تأليف كوميديا أو دراما أو حتى تراجيديا أن يكتبوا شيئاً يقلدون به شخصاً آخر ينبغي أن تكون لديهم الشجاعة والصراحة لإبداء تلك الدهشة الساذجة ..»(13) أي من السذاجة والعجز أن نقلد الآخر لا بد من خلق البصمة في أسلوبية الطرح مما يستدعي ضرورة الانفتاح على منتوجه.

ثم حضور الشخصية التي يجسدتها الممثل تعمل في حركة درامية مع باقي الشخصيات يجسدتها الحوار الذي يكشف عن صراعاتها الداخلية والخارجية . و يكشف عن نمطين من الحوار؛ حوارية المؤلف مع شخوصه التي في كثير من الأحيان تنذر بميلاد شخصيات دخيلة لم تكن في حساباته فتقتحمه، وتفرض وجودها في رحيم سرمه الذهنني مشاهدو الشخصيات المبتكرة وفكره». الحوار الذي تم بين الشخصية والكاتب المسرحي نوع فريد من الحوار، إنه ليس الحوار الداخلي الذي يمارس به الإنسان شؤون حياته اليومية.. نقول إن هذا الحوار يدور بين المؤلف(كاتب المسرحية) وإحدى شخصياته يكاد يدفع بالمؤلف إلى أن يكون واحداً من شخصيات مسرحه، فهو يتعامل معها جميعها ويسعى أن يقودها إلى تحقيق هدفه«(14) وتقديماً لهذه العملية القيصرية المضنية يردد مصرى عبد الحميد حنورة قائلاً: «الحركة اللولبية بين هذه الأنواع المختلفة من الحوار داخل نفس الشخص الواحد(المؤلف) قد تكشف عن خصيصة على قدر كبير من الأهمية، وهي أن الشخص يحمل داخل عقله كثير من النماذج السicolوچية كل نموذج منها يعبر عن وجه من الوجوه التي ممكن أن يتشكل بها المؤلف وهو يعمل»(15)

لا مناص أن المسرحية الآن ستكون مادة خاماً «تم إنجاز روائع مسرحية ما تزال ماثلة بحضورها الإبداعي أدباً و فناً ومادة لعلوم النفس و علم النفس التحليلي، وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق و المجتمع و علم التاريخ و السياسة ..»(16) تقدم للمتلقى(الجمهور و الناقد)، تقدم نصاً أنجزه مؤلف تجلّى في أبطاله، وممثل مجسداً للدور.

و يمكننا تلخيص عمل الناقد في متخصصين: الممثل كشخصية قدمت الدور، وما ملأه منها فيزيولوجيا و سيكولوجيا .. ثم النص كمادة لغوية مشحونة بقيم

فنية جمالية كالرمز، والخيال، والصورة، والإيقاع...لابد أن يتسلح الناقد بميكانيزمات القراءة ليتمكن من تذوق جماليتها من جهة، وتأول دلالاتها من جهة أخرى.

يقول إريك بنتلي: «أثر الناقد ليس مباشرا على العمل الخلاق بل على الرأي العام) وإن يكن الكاتب المسرحي على أية حال من ضمن هذا الرأي العام) إن الناقد يؤثر على الروح المعنوية»(17) نستنتج أهمية النقد الذي يعد بوابة ومغفل المنجز المسرحي؛ إذ ينطلق المؤلف من نقد نتاج غيره ليكون بداية لحالة نقدية جديدة تتيح مجال الإبداع لمن يأتي بعده. وهنا «تكمّن أهمية التنظير المسرحي قبل الكتابة في اكتساب الخبرة النظرية التي بدونها لن يتمكن الكاتب من تحقيق اختياراته الشكلية، ويتشكل جزء من الخبرة في الكتابة المسرحية في التعرف على خبرات الآخرين من الكتاب»(18) ومنه للنقد حضور ثانٍ؛ في مخاض الإبداع كحجر أساس يصنع منه اللبن لبناء النص، ثم تمحيص وصقل لهذا المنجز.

ومadam الممثل وعاء ناقلاً لمنتج المؤلف نشيد بالشراكة بينهما إبان العرض المسرحي ليكمل أحدهما الآخر» لا بد من وجود بعد ناقص في فن الكتابة الإبداعية حتى يكون هناك مجال لإبداع المخرج والممثل والمصمم حتى يستمتعوا تماماً كما يستمتع المؤلف في عملية الإبداع و حتى يستمتع المشاهدون»(19). إذن الشراكة تجاوزت الممثل لتمس المخرج والمصمم اللذين لا بد أن يلبساً فكرة المؤلف ويفهمان مقصديته حت لا يخرجوا عن النص. أي احترام النص بحيث لا تشوهه متعة العرض المطلوبة: أي إبداع في حدوده.

على أن نظرية الاستقبال كرست للاهتمام في تحليل النص زيادة على العناية بالمؤلف وعمله التركيز على المتكلّي» في إنشاء النص أثناء عملية التلقّي، وتنشيط عملية الإنشاء هذه في فجوات النص(gaps) كما جرى العرف على تسميتها الآن أي مناطق الغموض والتورية والقلق التي تفرض على المتكلّي مهمة تفسير المعلومات المرسلة إليه و تكميلها من واقع خبرته و توقعاته فتحوله إلى مشارك إيجابي في إنشاء المعنى»(20).

ومadam الناقد فاعل في العمل المسرحي متوكلاً على خبراته ، والممثل ناقل لابد أن يتوافر على ثقافة الإلقاء حتى يكون أميناً على تصوير تداعيات النص، إن «فن الإلقاء له خصوصيات ، فهو يتطلب وضوحاً في الكلام، معبراً ناقلاً للأحساس و معانٍ خالية من الشوائب والعيوب التي تشوّه وصوله إلى المستمع ، فهو يساهم في الكشف عن شخصية المتكلّي و مزاجه، اتجاهاته، أحاسيسه وأفكاره.. ويمكّننا القول أن صوت المتكلّي أثناء إلقاءه يعتبر الجسر الذي يصل عبره ما ذكرناه إلى

السامع حتى ينتشى». (21) فعلى الممثل أن يلبس المسرحية ثوبا لا يكفيه هضم الفكرة بل أسلوبية تقديمها لاسيمما أنه يلقي لغة شعرية درامية لذلك يستلزم أن تتصف اللغة؛ بالموازية لعناصر العمل المسرحي كالحوار و الصراع، وأن تراعي وجود المترجرج فتبتعد عن التنميق والزخرفة والألفاظ الوحشية، وتكون مرنة مألوفة وأن يبتعد الشاعر عن الصنعة والتшибيه والاستعارات البعيدة حتى تساعد اللغة على رسم الشخصيات و الكشف عن مكنوناتها، وليس لتدل على البراعة اللفظية. (22)

الأنـا وـ الـآخـرـ فـيـ المـسـرـحـ الشـعـرـيـ العـرـبـيـ:

قبل مناولة عينات المسرحيات الشعرية السياسية التي تخربناها بناء على تنوع تيمتها في الطرح علينا أن نخرج على دالة الأنـاـ وـ الـآخـرـ بما يناسب الدراسة، فالآخر هو الغرب الذي «تفهم دلالته من السياق و يمكن أن يتحدد باعتباره البعد السياسي أو الجغرافي أو الاقتصادي...و هو قد يكون أوروبا أو الدول المتقدمة عموما، أو الآخر المختلف دينيا أو حضاريا، أو هو كل هذا معا فالخلط شائع و لم يقع تحديد الحقول الدلالية لهذا المصطلح و إنما وقع التعامل مع الغرب باعتباره مسلمة لا تثير السؤال و هو عادة نقيض العرب و مقابل له» (23).

وهو ما أكدته الغرب حينما قال واحد من باحثيهم أن الأوروبيون يطلقون على مجموعة البلاد التي ينتمون إليها مسمى الغرب، ليس لاعتبارات جغرافية وإنما مرجعية ذلك مغايرة في الكيان الثقافي و الاجتماعي و السياسي والعسكري. (24) استنادا لما تقدم يمكننا تحديد (الأنـاـ) في الدراسة هو (العرب)، و (الآخر) هو (الغرب)، وبعد استقراء بعض المسرحيات الشعرية العربية المستهدفة على المفهومين، و تقصي مصادميـنـهاـ، وجدـناـ:

-مصالحة الحاج لصلاح عبد الصبور كتبها سنة 1964 تناولـتـ مشاكل المثقـفـ العـصـرـيـ المـصـرـيـ أوـ الـعـرـبـيـ وـ ضـيـاعـهـ ماـ بـيـنـ السـلـطـةـ وـ الـقـوـةـ وـ الـإـحـسـاسـ بـالـظـلـمـ...ـ«ـ(ـ25ـ)ـ فالـشـاعـرـ عـبـرـ عـنـ مـأـسـاةـ (ـالـآنـاـ)ـ الـمـصـرـيـ الـمـضـطـهـدـ مـنـ سـلـطـتـهـ خـاصـةـ أـمـامـ الـأـوضـاعـ الـمـزـرـيـةـ الـتـيـ عـانـىـ مـنـهـاـ الـمـقـفـ أـنـذـاكـ بـمـاـ فـيـهـمـ هـوـ بـعـدـ مـحـنةـ 1962ـ مـ»ـ حينـاـ تمـ فـصـلـ كـلـ الـمـقـفـينـ وـ الـوطـنـيـنـ مـنـ أـعـمـالـهـمـ وـ أـصـبـحـواـ يـمـسـحـونـ الشـوـارـعـ وـ الـمـيـادـينـ بـحـثـاـ عـنـ لـقـمـةـ الـعـيشـ وـ فـنـجـانـ الـقـهـوةـ»ـ (ـ26ـ)

-مصالحة جميلة كتبها عبد الرحمن الشرقاوي سنة 1961 م تتألف من خمسة فصول عبرت عن معانـةـ (ـالـآنـاـ)ـ الـعـرـبـيـةـ الـمـمـثـلـةـ فـيـ الثـوـرـةـ الـجـزـائـرـيـةـ منـ (ـالـآخـرـ)ـ اـنـطـلـاقـاـ مـنـ شـخـصـيـةـ (ـجمـيلـةـ بوـحـيرـدـ)ـ الـمـجـاهـدـةـ الـتـيـ لـاقـتـ شـتـىـ أـنـوـاعـ الـتـنـكـيلـ فـيـ السـجـونـ الـفـرـنـسـيـةـ أيـ شـاعـرـ عـرـبـيـ مـصـرـيـ أـرـخـ لـشـخـصـيـةـ عـرـبـيـةـ جـزـائـرـيـةـ اـعـتـرـفـ

له الكاتب الجزائري أحسن ثيلاني بالجودة والإحاطة من خلال إنجاز كتاب (الثورة الجزائرية في المسرح الشعري العربي مسرحية مأساة جميلة لعبد الرحمن الشرقاوي نموذجا) قام فيه بتحليل هذا المنجز المسرحي. ونحن نزعم أن سر تفوقه معاصرته للظروف ذاتها من قبل المستعمر (الآخر).

-مسرحية (أختاتون ونفرتيتي) العلي أحمد باكثير عبرت عن المصري (الأننا) في انقسامه، كتبها في أواخر الثلاثينيات مناولاً فكرة الانقسام المصريين الذين ينتمي إليهم من خلال اكتسابه للجنسية المصرية بين المصريين سليلي الفراعنة الذين يريدون مقاطعة الآخر وقطع صلتهم بالعرب والمسلمين. ليكون طرفاً موفقاً بينهما خدمة لأناه وحفظاً لها من التوتر واللاأمن.

كما أنه كتب مسرحية عن (الأننا) مسقط رأسه من خلال مسرحية (عودة الفردوس) صور فيها مقاومة الشعب الأندونيسي ضد الإستعمار (الآخر)، وعبر عن (الأننا) أيضاً من خلال القضية القومية الفلسطينية في صراعها دائمًا مع (الآخر). وأنشأ مسرحية يستهزأ فيها من (الآخر) أمريكا من خلال مسرحيته (سابق في البيت الأبيض)، و(رسالة إلى البيت الأبيض). (27)

انطلاقاً من المغایرة في مناولة الأننا والآخر ما شد انتباها هو الرمز في المسرحيات؛ الذي «يعد ظاهرة جديرة بالانتباه، فمن طبيعة الشعر الغموض والشفافية والإيحاء، وإذا تلاقى ذلك بالرمز تفتح في ذهن المتفرج على دلالات متعددة، وأصبح النص ثرياً بمحموله وتأويلاته، فاللامباشرة في التعبير... تمنح الشخصوص المسرحية ثراءً دلاليّاً». (28)

لقد تخير صلاح عبد الصبور اسم لمتصوف عربي زائل (الحلاج) أصبح أسطورة وترميذاً يقول على عشري زايد» موت الحلاج يثبت عند كثير من المسلمين المتفاوتين في النزعة الصوفية أنه لا بد من التألم من أجل الخلاص، وأن الصلب فداء و قداسة «(29). ليكافئ حال المثقف المصلوب من قبل السلطة جنح فيه المؤلف إلى الخيال من خلال إعادة صياغة التاريخ ملتمساً العذر من رخصته الشاعرية. (30) أما عبد الرحمن الشرقاوي فاستوحى عنوان المسرحية من «هذا الاسم الأسطوري فإنما فعل ذلك ليس توحى من سيميائية اسم جميلة رمزية الثورة الجزائرية والدلالة على عظمتها و صداها المدوى في الوجود العربي» (31)

في حين اختار علي أحمد باكثير أختاتون ونفرتيتي التي رمزت إلى تناسل ملكي بين الأطراف المتنازعة تعبرًا عن إمكانية التعايش من جديد بين الأصليين الذين تزاوجاً وتعايشاً رغم اختلاف الأصل والإنتماء.

الإحالات:

- 1- منهاجية تحليل النص المسرحي، غسان كنفاني، 24 يونيو، 2014
<http://imghranblogspot.blogspot.com>
- 2- دراسات مسرحية نظرية وتطبيقية. محمد بري العواني، وزارة الثقافة دمشق، 2013، ص 77.
- 3- في النقد المسرحي، محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة - القاهرة، ص 48.
- 4- ينظر دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، د. محمد زكي العشماوي، دار الشروق، ط 1، 1414-1994 م، ص 227 .
- 5- المرجع نفسه، ص 123.
- 6- دراسات مسرحية نظرية وتطبيقية. محمد بري العواني، ص 77 .
- 7- دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، د. محمد زكي العشماوي، ص 222 .
- 8- حيرة النص المسرحي بين الترجمة والاقتباس والإعداد والتأليف، أبو الحسن عبد الحميد سلام، مركز الإسكندرية للكتاب، ط 2، 1414-1993 م، ص 96 .
- 9- دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، د. محمد زكي العشماوي، ص 226 .
- 10- ينظر المرجع نفسه، ص 106 .
- 11- ينظر في النقد المسرحي، محمد غنيمي هلال، ص 48 .
- 12- المسرحية في الأدب العربي الحديث (تاريخ-تحليل-تنظير)، د. موسى خليل، منشورات اتحاد الكتاب، 1997 م، ص 75-76 .
- 13- حيرة النص المسرحي، أبو الحسن عبد الحميد سلام، ص 125 .
- 14- الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر المسرحي، د. مصري عبد الحميد حنورة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986 م، ص 25 .
- 15- المرجع نفسه، ص 28 .
- 16- دراسات مسرحية نظرية وتطبيقية. محمد بري العواني، ص 77 .
- 17- حيرة النص المسرحي، أبو الحسن عبد الحميد سلام، ص 118 نقلًا عن ما هو المسرح، أرييك بنتلي، ص 104 .
- 18- المرجع نفسه، والصفحة نفسها.
- 19- المرجع نفسه، ص 129 نقلًا عن البعد الخامس في تمثيل دور مسرحي. د. أبو الحسن سلا .
- 20- نظرية العرض المسرحي، جولييان هلتون، ترجمة نهاد صليحة، هلا للنشر والتوزيع، ط 1، 2000-1420 م، ص 252 .

- 21- ثقافة الإلقاء عند الشاعر...الممثل المسرحي، نسرين مشراوي، تونس، مجلة مؤسسة صدى الفصول للثقافة والأدب.
- 22- ينظر المسرحية في الأدب العربي الحديث، د. موسى خليل، ص 72.
- 23- صورة الآتا و الآخر في شعر فيكتو هيجو، سلاف بوجلايس، جامعة العربي بن مهيدى، OUARGLA-www.univ الجزائر نقلًا عن الغرب في فكر هشام شرابي، الزهرة بلحاج، دار الفارابي بيروت، ط 1 ، 2004 ، ص 14 .
- 24- ينظر المرجع نفسه نقلًا عن نحن و الآخر، محمد راتب الحلاق، ص 04.
- 25- دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، د. محمد زكي العشماوي، ص 106 .
- 26- الشعر بين الرؤيا والتشكيل، عبد العزيز المقالح، دار طлас للدراسات والترجمة، دمشق، ط 2 1985، ص 38.
- 27- ينظر علي باكثير و مسرحه الشعري الشاعر والبيع نموذجا، فريد أمعضو جامعو وجدة المغرب، نشر بالعدد الثالث من مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية ص 131 .
- 28- المسرحية في الأدب العربي الحديث، د. موسى خليل، ص 71 .
- 29- استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي، علي عشري زايد، دار الفكر العربي، القاهرة، 1447 - 1997 م، ص 110 .
- 30- ينظر دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، د. محمد زكي العشماوي، ص 121 .
- 31- الثورة الجزائرية في المسرح الجزائري والعربي و العالمي، أ.حسن ثليانى، جامعة سكيكدة، www.univ OUARGLA، 20 أكتوبر 1955.