

القصة

العدد (75) - ديسمبر 2025

بين المية والهوا.. أربع
حكايات عن الطموح والعجز

نصوص سلطان القاسمي
ترسخ تجربة المسرح الصحراوي

المسرح الكشفي

تجربة مهرجان المسرح الكشفي هي واحدة من مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي ترعاها الشارقة، وتعنى بصقل مواهب النشء والشباب، وتنمية مهاراتهم، وتوجيه أوقات فراغهم نحو أنشطة تثري معارفهم وخبراتهم، وتسهم في تحفيزهم على الإبداع والابتكار. إن المهرجان، الذي يمزج في عروضه بين تقاليد الفن المسرحي ومبادئ وقيم الحركة الكشفية؛ يمثل نموذجاً مضيئاً للأنشطة التي تتضاعف فوائدها بتداخل الجوانب الفنية والاجتماعية فيها، ففي مخيمه التدريبي، ومسرحياته، ومنافساته، وجوائزها، تتوافر البيئة الخصبة، والتجارب الملهمة، التي تنمي خبرات منتسبيه في مجالات الأداء، والتأليف، والإخراج، كما تعزز لديهم الثقة بالذات، وحس القيادة والمبادرة والتعاون، وروح الفريق، والمسؤولية الاجتماعية. ولقد شكل المهرجان، في كل دورة من دوراته السابقة، احتفالاً زاخراً بالمنجزات النوعية، وقصص النجاح المبهجة، ورسخ مكانته مع مرور السنوات، منصة لا تضاهى في تحقيق التكامل البناء والفعال بين الإبداع المسرحي والتربية الكشفية.

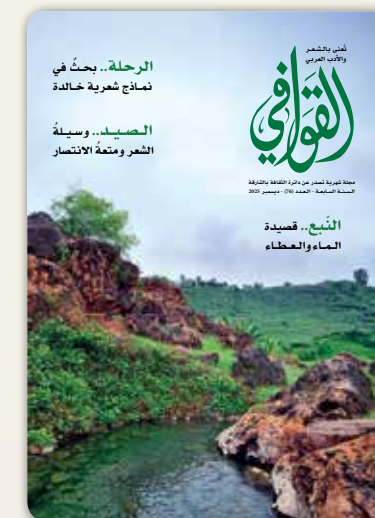
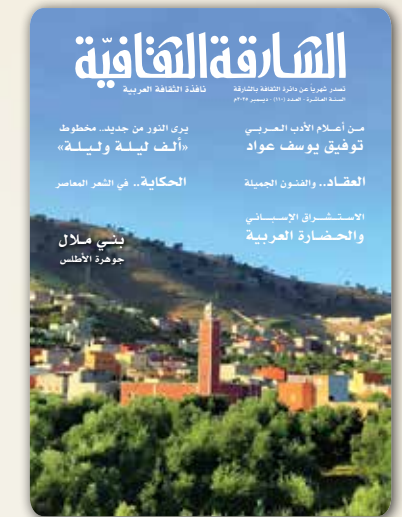
وتأتي الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، التي تنظم فعاليات الختامية يومي 29 و30 ديسمبر الجاري، لتشكل إضافة ثرية إلى مسيرته المتهوجة، في سبيلها نحو المزيد من التميز والارتقاء.

وترصد «المسرح» في عددها القادم أبرز ما ستحتفل به الدورة الجديدة من المهرجان، الذي بات موعداً ثقافياً وكشفياً يحرص المهتمون على مواكبته، مع تمنيات التوفيق والسداد لجميع المشاركين فيه.

ويتضمن هذا العدد من المجلة في مدخله تقريراً حول الدور الذي لعبته نصوص صاحب السمو حاكم الشارقة في تأسيس وتطوير مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بما حملته من حكايات ومضامين معبرة، من خلال استكشافاتها الشائقة في كنوز التراث العربي، وبما قدمته من أساليب ووسائل فنية مبتكرة، من خلال توظيفها أحدث وأرقى تقنيات الأداء المسرحي.

كما نقرأ في الباب ذاته إفادات عدة لفنانين محليين حول مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، بمناسبة انطلاق دورته التاسعة عشرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وتتضمن بقية صفحات المجلة قراءات، وحوارات، ومتابعات، ورسائل حول أبرز ظواهر وتظاهرات المسرح في الشارقة والعالم، ونأمل أن تستجيب لتطلعات القارئ في كل مكان.

ص.ب: 5119 الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

الهاتف: 971 6 5123333 + البراق: 971 6 5123303 +

البريد الإلكتروني: sdc@sdc.gov.ae

الموقع الإلكتروني: www.sdc.gov.ae

sharjahculture

دائرة الثقافة
حكومة الشارقة
الإمارات العربية المتحدة

المسرح

مجلة شهرية تصدرها دائرة الثقافة
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
العدد (75) - ديسمبر 2025م

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير التحرير
أحمد بو رحيمة

سكرتير التحرير
عصام أبو القاسم

هيئة التحرير
علاء الدين محمود
عبدالله ميزر

تصوير
إبراهيم حمو

تنفيذ
عبدالرحمن يس

تدقيق لغوي
محفوظ بشرى

التصميم والإخراج
محمد سمير

التوزيع والاشتراكات
خالد صديق

7

مسرحية: علياء وعصام
تأليف: د.سلطان القاسمي
أداء: فرقة مسرح الشارقة الوطني
أرشيف: مهرجان الشارقة
للمسرح الصحراوي 2015

21

37

وكلاء التوزيع:

- الإمارات: شركة توصيل للتوزيع والخدمات اللوجستية - 800829733535
- السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة - الرياض - 8001240261
- سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع - مسقط - +96824491399
- البحرين: مؤسسة الأيام للنشر - المنامة - +97317617734
- مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع - القاهرة - +20227704213
- الأردن: وكالة التوزيع الأردنية - عمان - +96265300170
- المغرب: سوشبرس للتوزيع - الدار البيضاء - +212522589913
- تونس: الشركة التونسية للصحافة - تونس - +21671322499
- السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع - الخرطوم - +249123987321

• جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز إعادة طبع أي جزء من هذه المجلة من دون موافقة خطية.
• ترتيب نشر المواد يتم وفقاً لضرورات فنية، المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة، المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.
Tel: 00971 6 51 23 274
P.O.Box: 5119 Sharjah UAE
E.mail: theater@sdcc.gov.ae
shjalmasrahia@gmail.com

30

38

67

78

مدخل

12 مهرجان الإمارات لمسرح الطفل وآفاق الإبداع المتجدد

قراءات

34 الهاربات.. خمس نساء ورجل في متاهة الحياة اليومية

حوار

42 هزاع البراري: دخلت المجال المسرحي مصادفة

أسفار

56 القاهرة.. عاصمة الأناضول والألفة

رؤى

62 تحولات المتفرج الرقمي

أفق

64 مازن الغرباوي: طموحي أن أكون مؤثراً في تاريخ المسرح

رسائل

82 المغرب.. نحو تأسيس مهرجان دولي للمسرح

مطالعات

92 عز الدين بونيت.. تحليل أصول المسرح العربي

متابعات

114 وفاء الطوبوي: مسرحي يركز على جوهر الإنسان

سعر البيع:

الإمارات: 10 دراهم	البحرين: دينار	الأردن: ديناران
السعودية: 10 ريال	مصر: 10 جنيهات	المغرب: 15 درهم
عُمان: ريال	السودان: 500 جنيه	تونس: 4 دنائير

قيمة الاشتراك السنوي:

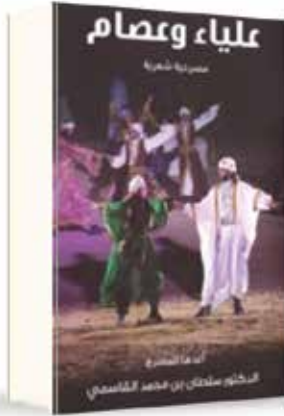
داخل الإمارات العربية المتحدة: (التسليم المباشر) الأفراد: 100 درهم / المؤسسات: 120 درهماً، (بالبريد) الأفراد: 150 درهماً / المؤسسات: 170 درهماً.
خارج الإمارات العربية المتحدة: (شامل رسوم البريد): جميع الدول العربية: 365 درهماً / دول الاتحاد الأوروبي: 280 يورو / الولايات المتحدة: 300 دولار / كندا وأستراليا: 350 دولاراً.

مثل ذلك العرض المسرحي الذي خلف أثراً نقدياً وإعلامياً واسعاً، الركيزة الصلبة التي نهض عليها مشروع المسرح الصحراوي، بخصوصيته الفنية والثقافية والفكرية.

ويروي العمل في مضمونه، قصة الطفلين علياء وعصام، اللذين نشأ معاً وهما يرعيان المواشي في قبيلتهما، وأحبا بعضهما. يكبر الحبيبان، وذات يوم تقاجئ أم عصام ابنها بخبر مقتل أبيه على يد والد علياء، وهي لا تكتفي بذلك، بل تحثه على الأخذ بالثأر عملاً بتقاليد القبيلة، وحتى لا يعاب من «العرب الكرام». ما يلبث عصام أن يستجيب لإلحاح أمه، ويضحي بعاطفته تجاه علياء، ويتوجه إلى مبارزة والدها فيصرعه، ويعود إلى أمه مفتخراً وهو يردد «أبشري قضي المرام».

الشارقة: «المسرح»

الحدث المسرحي الكبير الذي تنظمه دائرة الثقافة، يتزين في أول أيامه بعمل مسرحي جديد من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة عنوانه «البراق وليلى العفيفة»، وتقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني، وهو يأتي ليستكمل جهود سموه المؤسسة والمحفزة لمسيرة هذه التظاهرة الفنية والثقافية الفريدة؛ فلقد شكلت النصوص المسرحية لسموه، بمضامينها الثرية، وأساليبها المبتكرة، والرؤى والقيم الكريمة والنبيلة التي عبّرت عنها، دعامة أساسية في إرساء تجربة المهرجان وتطورها، واجتذبت إليه أنظار الأكاديميين المتخصصين، وعمقت اهتمام وتفاعل وسائل الإعلام المؤثرة مع عروضه وأنشطته الفكرية والنقدية، وفعالياته المصاحبة، وهو ما عزّز مكانته الاعتبارية، وضاعف من قوة حضوره وتأثيره في الساحة الثقافية على مدى السنوات الماضية.

أولى الخطوات

ولقد كان المهرجان، الذي تفرد بتوجهاته الهادفة إلى استكشاف وتعزيز الصلات بين الفنون والموروثات الثقافية التي طورتها المجتمعات البدوية العربية، وجماليات الفن المسرحي؛ قد خطا خطواته الأولى بنص مسرحي عنوانه «علياء وعصام» كتبه صاحب السمو حاكم الشارقة عن قصيدة للشاعر قيصر المعلوف تحمل العنوان نفسه، ولقد

نصوص سلطان القاسمي ترسخ تجربة المسرح الصحراوي

«أعشق الصحراء، وأعشق أهلها
ونباتها وكل شيء فيها».

د. سلطان بن محمد القاسمي

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - حفظه الله - تقام الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في الفترة (12 - 17) ديسمبر الجاري، وتحفل الدورة الجديدة بعروض أنتجت خصوصاً لجمهور المهرجان الذي تجري فعالياته في منطقة الكهيف، وهي من الإمارات، وقطر، والأردن، ومصر، وليبيا، كما تشهد حضور العديد من ممارسي وأكاديميي المسرح من سائر أقطار الوطن العربي.

حين يتناول حذيفة بن بدر على قيس بن زهير، قائلاً: «يا قيس بن زهير أنتم أصحاب الغدر والخيانة»، ما يؤدي إلى جدال فعراك؛ ثم يقتل حذيفة قبل أن تتوسع المعركة لتشمل القبيلتين؛ ثم تطول.

في هذا الجزء الأخير من المشهد الثاني يوظف صاحب السمو تقنية «الراوي» أداة لتكثيف زمن النص من خلال الحكى والوصف، وهو ما يسهم في تسريع الأحداث مع المحافظة على الكثافة الدرامية. ولإضفاء عمق تراجمي وتعزيز الأثر العاطفي لدى المتلقي، يقترح سموه في «إرشادات النص» أن يختم المشهد بـ «أصوات وهمهمات جنائزية» دلالة على المأساة التي حلت ووقوع الكارثة.

ويوظف سموه في المشهد الثالث مجموعة التقنيات السمعية والبصرية لتكثيف الزمن والأحداث بين انطلاق الحرب ونهايتها، فيقترح ضمن «الإرشادات المسرحية» رفع الأذان، في إشارة إلى حلول فجر زمن جديد، هو زمن الإسلام الذي يدعو إلى التسامح. وعقب ذلك، يرسم سموه صورة مفعمة بالحركة والفاعلية البصرية، إذ يصف المشهد قائلاً: «ترتفع السيوف ثم تُغز في التراب، والرجال راكعون

فلقد كان لقيس حصان اسمه «داحس»، ولحمل فرس اسمها «الغبراء»، وفي سياق التباهي بما يمتلكه كل منهما، تراهنا على سباق بين الخيل، على أن يحصل الفائز على مئة من الإبل، لكن وقائع السباق تشوبها الخيانة والمكر من طرف حمل بن بدر، ما يؤدي إلى أن يتطور الأمر لاحقاً إلى صراع وحروب بين القبيلتين استمرت لأعوام عديدة، قبل أن يجيء الإسلام وينهي العصبية القبلية الجاهلية التي كانت سبباً فيها.

ذلك هو المضمون الذي أبرزه سموه في نصه الدرامي المحكم الذي بدأ من خلال مشهده الاستهلالي برسم أبعاد الحكاية المكانية والزمانية، من خلال الإشارة إلى منطقة القصيم، وتحديد المدة بـ «خمسین سنة قبل بعثة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام»، ليتشكل بذلك أول خيوط العقدة عبر الحوار القصير بين شخصيتي قيس وحمل.

يبلغ الصراع مداه في المشهد الثاني حين يكشف فارس من بني عبس عن أنه كان متقدماً في السباق، إلا أن بعضاً من رجال بني ذبيان كانوا مختبئين في الشعاب فردوا وجه الحصان داحس لتتقدم الغبراء. ويتصاعد الموقف

فضائه بصرياً بالمفردات المكانية والتاريخية والجمالية، التي تمثل ملامح من البيئة البدوية، وتشكل جوهر الرؤية الفنية والفكرية لمهرجان المسرح الصحراوي.

إن مسرحية «علياء وعصام» التي تتقاطع فيها قيم الشرف والثأر، مع الحب والوفاء، تبرز المآسي التي تتسبب بها التقاليد القبلية المتطرفة، مثل الثأر، الذي يؤدي - كما يتجلى في النص - إلى موت جميع الشخصيات، ولا يفرق بين البريء والشرير بينها، كما يؤدي إلى موت قصة حب بريئة كان يمكن أن تتطور إلى بيت وبنين وتكون أساساً في تعضيد أركان القبيلة.

عليه، تمثل مسرحية «علياء وعصام» مرشداً ملهماً لمقاربة وتكييف الموروث الشعري والقصصي العربي بهدف تقديمه في عمل مسرحي يتميز بالأصالة والتجديد في مضمونه وشكله.

داعش والغبراء

وفي الدورة الثانية من المهرجان (2016) قدم صاحب السمو حاكم الشارقة نصاً مسرحياً جديداً عنوانه «داعش والغبراء»، مستلهماً واقعة تاريخية لتسليط الضوء على مشكلات راهنة، إذ قام سموه بإعداد حكاية حرب «داحس والغبراء» التي جرت بين قبيلتي عبس وذبيان في فترة ما قبل الإسلام، ليرز من خلال معالجته الدرامية للقصة، كيف يكون «معظم النار من مستصغر الشرر»، وكيف تتسبب الجهالة في صراعات وحروب مهلكة لأسباب تافهة، وكيف أن ظهور الإسلام أسهم في نشر النور والسلام والأمان ونبذ التعالي والعصبية والتطرف وغيرها من سلوكيات وممارسات مضرة.

إذ تصور المسرحية، كيف تحول لقاء عابر بين قيس بن زهير من عبس، وحمل بن بدر من ذبيان إلى مناسبة للتفاهر بين الاثنين، قبل أن يتطور إلى حرب استمرت أربعين سنة.

ثم سرعان ما تأتي علياء المفجوعة بمقتل والدها وقد جهلت قاتله، وتطلب من حبيبها عصام الهمام أن ينتقم لها من قاتل أبيها، ووفاءً لها يقوم عصام بإغمد سيفه في حشاه حالاً، وهو ما يجعل علياء، التي لا يمكن أن تتصور حياتها بدون حبيبها، تنهض وتغمد الحسام في بطنها وتنتحر بدورها، لتكتمل الفاجعة بموت العاشقين.

ولقد وظف سموه جملة من الحلول الفنية ليصنع من النص الشعري الكلاسيكي عملاً درامياً مؤثراً تتضافر فيه القصيدة مع الحكاية، وجماليات التشكيل المسرحي، ليمثل نموذجاً تطبيقياً لفكرة المسرح الصحراوي الذي راهن عليه سموه لإثراء الفن المسرحي بما يزخر به التراث العربي من ملاحم وسير وحكايات معبرة ومؤثرة، ليس من حيث المحتوى فحسب ولكن أيضاً من حيث الشكل، وذلك من خلال استثمار الممكّنات التقنية والمشهدية التي تتيحها البيئة البدوية، بخيامها، ورمالها، وكتبانها، وماشيتها، ومجالس سمرها، وفنونها الأدائية المتنوعة.

وضع صاحب السمو حاكم الشارقة في «علياء وعصام» إرشادات محددة، وضع من خلالها الكيفية التي يمكن عبرها تجسيد المشاهد الثلاثة التي تجري خلالها وقائع النص، وذلك بهدف مساعدة مخرج العمل في رسم وإغناء

أن صاحب السمو يوظف «الإرشادات» لرسم صور بصرية حيّة، مبرزاً طبيعة المكان، وحركة ناسه، وقوة البطل بشر ومهاراته في الفروسية والقتال، وكذلك عاطفة فاطمة.

كما استخدم سموه تقنية «المسرح داخل المسرح»؛ وذلك من خلال تقديم حوار بين مجموعة من الشباب الذين يتحدثون عن قصة علاقة بشر بفاطمة؛ وهذه التقنية تتهض بدورين هنا؛ فمن جهة تمثل تنوعاً فنياً في رواية الحكاية، ومن جهة أخرى تخبر عن أن قصة العاشقين أصبحت حديث الناس. ولقد تكاملت تلك التقنيات مع الحوارات المكثفة والمعبرة بين الشخصيات، ومع المقاطع الشعرية بوقعها الموسيقي المؤثر، على نحو عزز درامية النص، وأغنى تجلياته المشهدية ورسائله الفكرية.

ومن خلال هذه النصوص البديعة، التي تجسد اهتماماً كبيراً بالتراث الثقافي العربي المجيد، وتؤمن بما يخزنه من المعارف والخبرات والقيم؛ كتب صاحب السمو حاكم الشارقة مسيرة مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، فاتحاً أفقاً إبداعياً جديداً أمام المسرحيين في الإمارات وسائر الأقطار العربية.

فقنعس والعبدى) شرطاً تعجيزياً للموافقة: أن يسوق إليها ألف ناقة مهراً من نوق قبيلة خزاعة، مُعللاً ذلك بيمين أقسم به.

كان هذا الشرط حيلة من العم؛ إذ كان الطريق إلى خزاعة محفوفاً بالمخاطر، أبرزها وجود أسد مفترس يُدعى «داذا» وحيّة ضخمة بوادي خبت. لكن بشر قبل التحدي، وفي طريقه اعترضه الأسد، فنزل إليه وصرعه، وخضب بدمه رداءه الأبيض، وكتب عليه قصة الصراع، ثم عاد به إلى فاطمة.

ولقد وظف سموه عدة وسائل فنية درامية أسهمت في «مسرحة» الحكاية وجعلها تنسجم تماماً مع طبيعة الفضاء الصحراوي المفتوح، مما أضفى على العرض الذي قدمته فرقة مسرح الشارقة الوطني طابعاً شائقاً وجذاباً، ومن تلك الوسائل تقنية «الراوي» الذي لم يكتف بسرد ووصف مكان وزمان الأحداث وسمات الشخصيات، بل قام أيضاً بمهمة التعليق على المواقف والدوافع، مبرزاً السياق الثقافي والقبلي الذي تدور فيه القصة. ويلاحظ في مقدمات وثنايا الفصول الثلاثة للمسرحية،

والغبراء، وأظن أنه لن تكون لنا قائمة، ولن يبقى هذا الدين على هذه البسيطة، ما دام أبناء الإسلام هم الذين يقومون بذلك، لكن هذه دعوة من خلال هذه المسرحية البسيطة إلى كل مسلم ليعمل للمحافظة على دينه وعرضه وجنسه في هذه الدنيا. نأمل أن يكون هذا العمل تذكرة».

ملحمة شعرية

وفي الدورة الماضية (الثامنة) من المهرجان، أغنى صاحب السمو حاكم الشارقة مسيرة المهرجان بنص عنوانه «الرداء المخضب بالدماء»، وهو يستند على قصة الشاعر بشر بن عوانة العبدى، الذي عاش في فترة ما قبل الإسلام، ويعد شخصية مركبة وغنية بالأبعاد الدرامية؛ فهو شاعر فصيح، وبلغ، وشجاع، وداهية يحمي قبيلته ويصد عنها الغزوات. وبرغم سمات الكبرياء والبسالة، كان أيضاً عاطفياً وطائشاً لا يلتزم بالأعراف والتقاليد، بل كان يُغير على القبائل ويسبي نساءها.

ولقد صاغ سموه الإطار الدرامي للملحمة الشعرية بناءً على الوقائع التي تلت طلب بشر الزواج من ابنة عمه فاطمة، وقد وضع عمه عمرو بن فقنعس (أمير قبيلتي

على السيوف. وما إن ينتهي الأذان، حتى يكون الرجال قد قلبوا ثيابهم وأظهروا البطانة البيضاء إلى الخارج، وكذلك العصائب تتبدل إلى بيضاء»، في إشارة إلى النقاء والسلام الذي حل بقدوم الإسلام.

ويختتم سموه النص موظفاً مجموعة من التكبيرات والأدعية والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على نبذ العصبية، وتحريم القتل، وتحذر من التعالي على الآخرين. ويضفي توظيف هذه العناصر ثراء لغوياً وتنوعاً على البعد السمعي والإيقاعي للعمل، الذي جسده فرقة مسرح الشارقة الوطني.

رسالة سامية

وبعد تقديم العرض، قال صاحب السمو حاكم الشارقة: «نتمنى من كل مسلم أن يعمل على الإسلام الصحيح الذي أتى به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويزيل من أفكاره كل تلك الخزعبلات، وكل ما أضيف على هذا الدين، والذين تاجروا به والذين تزعموا به». وتابع سموه: «الآن وقد وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، لا بد من صرخة، لا بد من وقفة. نحن الآن نركن على أناس كما كان في داحس

المسرح بخير

«لأننا نعمل في مدينة مشرقة وأرض معبدة بالاهتمام والدعم من قبل شيخ المسرحيين وسلطان الثقافة والفنون في شارقة الخير، فنحن بخير، والمسرح كباره وأطفاله ينعمون بالأمان الفني ويعملون بجد واجتهاد وأمل في تحقيق درجات متقدمة في طريق الإبداع»، هكذا تحدث حبيب غلوم العطار مدير المهرجان، مشيراً إلى الأهمية الكبرى لهذه المناسبة التي هي بمثابة مدرسة للقيم والخلق النبيل، وأضاف: «إننا نضع نصب أعيننا مسؤولية المجتمع وأركانها ما يجب علينا أن نقدمه لأبنائنا على خشبة المسرح من مضامين تخدمهم، وأهداف تنير دربهم ليكملوا مسيرة حياتهم مسلحين بالعلم والمعرفة الفنية الهادفة، والنظرة الإيجابية لخدمة الوطن وثقافته بروح عالية، ورؤى مستقبلية ترى الحياة بألوانها الزاهية بعيداً عن الأفكار الظلامية والنظرة السوداوية التي تهدم المجتمعات، لنهتف جميعاً بصوت واحد شكراً سلطان القلوب».

وأوضح غلوم أن المهرجان يعبر عن نوع وشكل مسرحي كان لابد من الاهتمام به بصورة خاصة، حيث تقع مسؤولية مسرح الطفل على عاتق جميع المؤسسات المعنية، الثقافية والتعليمية، فلا بد من أن تكون هناك رعاية للنشاط المسرحي، إلى جانب المواد والأكاديميات الأخرى بصورة

الشارقة: علاء الدين محمود

انطلق المهرجان في دورته الأولى عام 2005 بمشاركة رواد المسرح في الدولة، ليعكس رغبة المسرحيين الإماراتيين في خلق حالة فنية متنوعة لشرائح المجتمع كافة. وتأكيداً على أهمية الأنشطة الإبداعية للصغار، نشأت فكرة تخصيص مهرجان مسرحي مستقل للطفل. يركز هذا المهرجان على تلبية حاجات الصغار من المعارف والأفكار، ويراعي حساسية المرحلة السنوية في ظل عالم تتدفق فيه التكنولوجيا والأفكار والقيم دون استئذان. لهذا، كان لا بد من «ترياق وطني» يحفظ التراث والهوية.

هذه هي العوامل الفكرية التي أسست لاستمرارية هذا المهرجان، فمسرح الطفل يبقى وسيلة أساسية في بناء مخيلة الطفل والوصول إلى عقله ووجدانه. فالطفل الذي يتلقى مبادئ العلوم الأساسية عبر المراحل الدراسية، بات من الضروري أن يتربى على حب المسرح؛ الفن الذي تتجسد فوق خشبته الحياة بحكاياتها وصورها.

وفي الدورة التاسعة عشرة الحالية، تتجه الأنظار نحو قصر الثقافة، حيث تتنافس الفرق لتقديم أفضل الإبداعات المسرحية. يهدف المهرجان إلى الارتقاء بمسرح صناع الغد في الدولة، وتحفيز الفرق الأهلية على الإنتاج، وتأسيس قاعدة جماهيرية لتعميق دور المسرح في المجتمع. كما يسعى لخلق المتعة والفائدة للجمهور الصغير، وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية في نفوسهم.

قيم تربوية

ولقد أكد عدد من المسرحيين الذين تحدثوا إلى «المسرح» أن المهرجان يعد من أهم المناسبات الفنية، مشيرين إلى دوره الحيوي في رفع الذائقة والوعي المسرحي، فضلاً عن رفده للحراك الفني بنجوم في كافة عناصر العرض.

مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

19 عاماً في آفاق الإبداع المتجدد

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «حفظه الله»، تقام الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل خلال الفترة (21-28) ديسمبر الجاري، ويعود المهرجان الذي تنظمه جمعية المسرحيين ليوصل مسيرته المتوهجة المستمرة منذ نحو عقدين من الزمن، بالمزيد من العروض والفعاليات الجديدة والتميزة التي تشهد مشاركة واسعة للعديد الفاعلين في سائر مجالات صناعة العرض المسرحي.

وليد عمران

عبدالله راشد

حبيب غلوم

في دائرة الثقافة في الشارقة، وبدعم سخي من صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث هذه المنصة المعنوية بالصغار تطورت تطوراً ملحوظاً مواكباً للحركة المسرحية في الدولة، وقياساً لنسبة الإقبال على العروض للمسابقة، نجد أن حجم التطور في هذا المهرجان كبير جداً.

وشدد راشد على أن جميع الفرق المسرحية ظلت تعمل على المشاركة في هذا المهرجان المتميز، وظلت على الدوام تحرص على تقديم أعمال وعروض راقية ذات أهداف ومضامين ومعايير تتوافق وتتلاءم مع اشتراطات العرض، وتواكب العصر في الطرح وصورة العرض المسرحي، مما كان له الأثر في الإقبال الكبير على العروض، مما حدا بجمعية المسرحيين أن تضع شرط العرضين للقبول في المسابقة، لتمكن الغالبية من الجمهور من الحضور.

رافد

من جانبه ذكر السينوغراف المهندس وليد عمران، أن «الإمارات لمسرح الطفل»، من المنصات المتوهجة بالعطاء الإبداعي، وهو رافد مهم للمسرح الكبير في الدولة، بل يعد من أهم تلك الروافد المتنوعة والمتعددة التي تغذي الحراك المسرحي الإماراتي، حيث إن المهرجان هو منصة لاكتشاف المواهب وإعدادها وصقلها وهيئتها للمستقبل، فحب الفنون وخاصة المسرح يبدأ من الصغر، وتسهم فيه

له ومواجهته عبر رسالة الفنون والمسرح بشكل خاص. وذكر راشد أن المهرجان يمكن الصغار من تلقي المهارات والمعارف ويوسع مداركهم ويغذي أرواحهم وأجسادهم وينمي ويحفز أخيلتهم، كما يفعل المسرح في الدول المتقدمة والمتحضرة كدولتنا المباركة التي هيأت بيئات ومنصات وفضاءات تعنى بالمسرح إيماناً منها بأهمية رسالة المسرح بوصفه منصة تفاعلية تسهم في بناء الإنسان. ولفت راشد إلى أنه وفيما يتعلق برفد الساحة المسرحية، سواء على المستوى الفني في الكتابة والتمثيل والتقنيات المسرحية، وكذلك الكوادر الإدارية، فإن الوسط المسرحي والفني اليوم وبعد خمسين عاماً من تأسيس الدولة، يجني ثمار ذلك الفرس الطيب من خلال النشاط المدرسي المسرحي، أو التكوينات المرادفة له كالمهرجات التي تعنى بمسرح الطفل وعلى رأسها مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، فما يسعد المرء أن أشبال وبراعم الأمس هم اليوم قادة ميدانيون في مسرح الطفل منهم الإداري الواعي ومنهم الفنان المحترف معلماً ومخرجاً أو ممثلاً أو فنياً تقنياً.

وشدد راشد على أن ذلك المنجز المتميز على الساحة العربية والدولية من نتاج المشاركات الإماراتية على الصعد الخليجية والعربية والعالمية، ما هو إلا حصيلة أبناء مهرجان الإمارات لمسرح الطفل الذي يحظى بإشراف ورعاية مباشرة من جمعية المسرحيين، بالتعاون مع إدارة المسرح

ولفت حبيب إلى أن المهرجان ظل يجد اهتماماً كذلك من كل المسرحيين الإماراتيين، وبصورة خاصة جمعية المسرحيين ودائرة الثقافة في الشارقة، حيث ظلت هذه الجهات والمؤسسات تبذل جهداً كبيراً ومتواصلًا من أجل تحسين وتطوير المهرجان الموجه للأطفال، على الرغم من قوة تيار التكنولوجيا الذي ظل يستقطب الأطفال بشدة، غير أن السعي والجهد في هذا المجال مستمران نحو الوصول لأفاق جديدة فيما يتعلق بالصغار وتنمية مواهبهم، ليصبح هذا المهرجان واحداً من أهم المقترحات الجمالية والتربوية التي تهتم بالطفل الإماراتي.

وعي

«مسرح الطفل هو بمثابة تشكيل الوعي المعرفي الشامل للصغار». بتلك الكلمات تناول الممثل والكاتب عبدالله راشد أهمية «الإمارات لمسرح الطفل»، الذي تقع على عاتقه مهمة ومسؤولية كبيرة تجاه أجيال متعاقبة من الصغار، حيث إن المهرجان يعمل بشكل أساسي على ترسيخ الوعي عبر المسرح الذي يبرز أداة مهمة ومفضلة.

وأوضح راشد أن الصغار من خلال مسرح الطفل يتعلمون العديد من المهارات المهمة مثل الحفظ والإلقاء، ويحسنون مهاراتهم في مجالات متعددة، كما أن المسرح يعلم الأطفال المواجهة والشجاعة، إضافة إلى أن روح العمل كفريق واحد هي من أبرز سمات مسرح الطفل، بالتالي فإن الأطفال يتعلمون التعاون فيما بينهم، وتلك مسألة شديدة الأهمية في سياق تعلم القيم التربوية والحفاظ على الموروث.

وأشار راشد إلى أن مسرح الطفل هو الدرع الواقعي من تحديات العصر كالعزلة وحب الذات والأنانية والعيش بالحياة الافتراضية من خلال التعلق بالوسائط الرقمية، وبالتالي العيش بعيداً عن محيط الطفل المجتمعي، واكتساب عادات وسموم تغذي ذهنه وتؤدي للانحراف السلوكي والفكري في المستقبل، وذلك أمر خطير لابد من التصدي

تجنب الأطفال في «أبو الفنون»، فالمدرسة ليست عالمًا جامدًا، ومن الضروري أن يفسح المجال لنشاط الترفيهي مثل الفنون، وعلى رأسها المسرح.

وذكر غلوم أن عالم اليوم يعج بوسائل وأجهزة وأدوات التواصل المختلفة الناتجة عن ثورة التكنولوجيا، التي أفرزت الألعاب الحديثة، وعالم «الأنيميشن»، وغير ذلك من برامج وألعاب جعلت الصغار يقضون جل يومهم ممسكين بأجهزة الهاتف والحواسيب النقالة الصغيرة، التي تحتشد بالثقافات والأفكار الغربية عن البيئة المحلية والعربية، وعن المعتقدات والعادات والتقاليد، فكان لابد من مقترحات وأنشطة بديلة مثل المسرح الأصيل الذي يحمل الرسائل التربوية، ويحافظ على القيم والأخلاق.

وأشاد غلوم بالدعم الكبير الموجه لقطاع المسرح في الدولة، خاصة إمارة الشارقة، من لدن صاحب السمو حاكم الشارقة، وبصورة خاصة مسرح الطفل وكذلك المسرح المدرسي، حيث ظل سموه يقدم الدعم لهذه المجالات المسرحية المهمة التي تسهم في إعداد وتربية النشء، وفي كل عام يقدم صاحب السمو حاكم الشارقة دعماً جديداً لهذا المهرجان الذي ظل يرعاه ويحرص على استمراريته وتطوره.

حسن رجب

جمعة علي

ما يدور في المجتمع، خاصة في هذا العصر الذي باتت فيه التكنولوجيا تهيمن بصورة طاغية، لذلك فإن للمسرح دوره المنتظر، وذلك ما يعزز من دور منصة مثل «الإمارات لمسرح الطفل»، التي تكتسب أهمية كبيرة.

وأشار رجب إلى أهمية أن يكون لدى من يتصدون لمسرح الطفل الخبرة والدراية والتخصص والمعرفة بتوظيف مفردات العرض المسرحي، حيث إن الأعمال التي تقدم للأطفال لابد أن تراعي الكثير من الأشياء، ولابد أن يفهم الذين يشاركون في عروض الصغار أنهم أمام مسرح صعب له أدواته المختلفة، فلا بد أن تبعد العروض عن التعقيد بحيث تكون سهلة ومباشرة.

وأكد رجب ضرورة عدم الاعتماد على الشكل والإيهار فقط في توظيف التكنولوجيا، فالأهم من ذلك أن يتوافر موضوع مهم وفكرة مبتكرة وهدف سام، والابتعاد بقدر الإمكان عن الاستسهال، من أجل تشكّل وعي الصغار بصورة تحترم عقولهم، حيث إن مسرح الطفل هو مسؤولية كبيرة ولا بد للمؤسسات أن تهتم به لأنه أساس المسرح، ولأنه يتعلق ببناء الأطفال الذين هم عماد المستقبل.

وشدد رجب على أن هناك تطوراً فعلياً في مهرجان جهة الأعمال والعروض والتنظيم، ومن المتوقع في هذه الدورة أن يصل المهرجان إلى ذروته، لكون هناك خبرات متراكمة، حيث إن الجهود الجبارة التي تقوم بها جمعية المسرحيين وإدارة المسرح في دائرة الثقافة هي محل تقدير واحترام كبير.

هو في غاية الصعوبة ويتطلب مهارة خاصة وخبرة في مجال العمل المسرحي.

وذكر جمعة أن المهرجان يرسخ رسالة المسرح وفكرته في وعي الأطفال الذين سيشعرون بأهمية هذا الفن، فهم بحاجة إلى مثل هذا النوع المسرحي، فهو يوسع معارفهم وينمي مواهبهم ويمكنهم من معالجة مشاكلهم وإدارة قضاياهم، ويمدهم بالمعارف الجديدة، وينمي فيهم حب الخير بأساليب وطرق إبداعية محببة تتناسب مع أعمارهم. وأشار جمعة إلى أهمية الاستفادة من التقدم التكنولوجي عبر صناعة أعمال وعروض تميز بين الطبيعة ومنجزات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في داخل عرض يحثي قبل ذلك بالفكرة والرسالة والقيم، فالاهتمام بالبهجة والموسيقى والأصوات والزخرفة فقط، والتركيز على الشكل دون المضمون لن يفيد الأطفال كثيراً، فلا بد من الاهتمام بالمضامين والأفكار، وتقديمها بأسلوب فني ذكي يحترم عقول الصغار، حيث إن الطفل عندما يشاهد مثل هذه الأعمال المسرحية التي صنعت وصممت بطريقة راقية ومحترمة، فهي ترسخ في وجدانه وعقله وتجعله من عشاق «أبو الفنون».

مهرجان تجدد

من جانبه أعرب المخرج والممثل حسن رجب عن فخره وسعادته بهذا المهرجان، لكونه من الذين شاركوا في بداياته وفي عملية قيامه والإعلان عنه، حيث كان تأسيس هذه المنصة من أول أنشطة جمعية المسرحيين، فقد سعى هذا المهرجان لأن يكون للطفل دور، وها هي هذه المنصة اليوم تتطور بصورة جلية بعد هذا التراكم الكبير.

وأوضح رجب أن الأطفال مثلهم مثل الكبار لابد أن تكون لهم فنونهم ومسرحهم المخصص لهم غير التجاري، الذي لا يستغل عقول الصغار، فلا بد أن يكون للأطفال مهرجان مسرح برسالة تساهم في بناء النشء، وتسلب الضوء على

وأكد عمران أن هذا المهرجان يحمل مستقبل المسرح الإماراتي، وهو منصة متطورة بفضل اهتمام جمعية المسرحيين ودائرة الثقافة في الشارقة، وقبل ذلك بفضل الدعم الكبير الذي لم ينقطع من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.

طاقات متجددة

الممثل والكاتب جمعة علي، ذكر أنه كان ضمن الذين حضروا وشاركوا في المهرجان منذ انطلاقة الأولى، فهو من أهم المهرجانات المعنية بالصغار وصناعة العروض الموجهة إليهم، مشيراً إلى أن هناك تقدماً كبيراً في هذه المنصة، حيث أبرزت العديد من الطاقات الشبابية التي تعمل في مجال مسرح الكبار الآن، وكانت بدايتها عبر هذا المهرجان الذي استطاع بالفعل أن يصنع العديد من النجوم المتوهجة في سماء المسرح الإماراتي، من ممثلين ومخرجين وكتاب وغير ذلك، بالتالي فإن المهرجان هو منصة تأسيسية تعد الكوادر من أجل المستقبل.

ولفت جمعة إلى أن هناك بالفعل نقلة نوعية في أعمال المهرجان وكذلك من حيث الشكل والتنظيم، ومن ناحية مشاركة الفرق المختلفة من جميع أنحاء الدولة، حيث إن هذا الحدث هو فرصة مواتية للمخرجين والممثلين والكتاب وصناع السينوغرافيا وبقية عناصر العرض المسرحي، من أجل إبراز إبداعاتهم وتجلياتهم، كون هذا النوع المسرحي

الأسرة بشكل فعال، وبالتالي فإن المهرجان يقوم بالفعل بدور كبير ويبدل مجهودات جبارة.

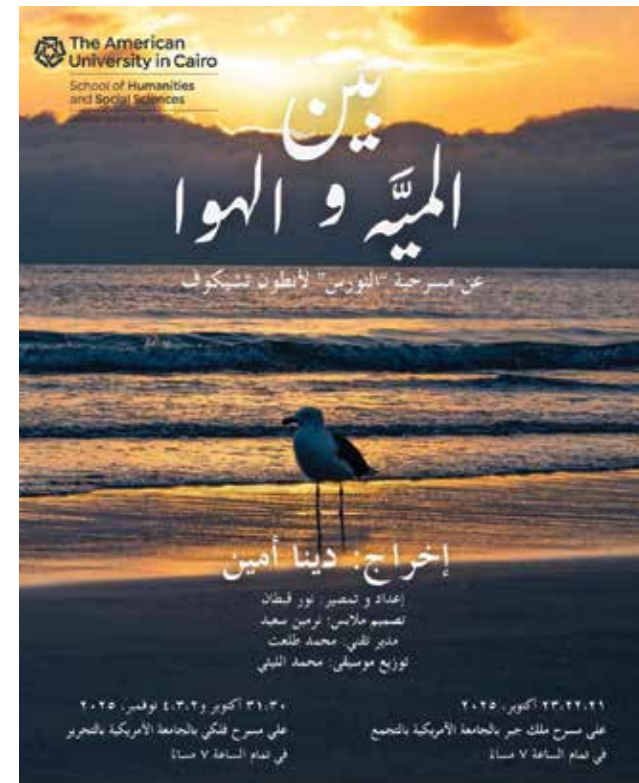
وأوضح عمران أن المهرجان يحمل رسالة تربوية وجمالية، ولعل من أكبر المهام التي تقوم بها هذه المنصة، إلى جانب الدور التربوي، أنها تعد أجيالاً من المسرحيين الذين يقوم المهرجان برفع ذائقتهم وتبصيرهم بأهمية «أبو الفنون» في الحياة اليومية، كما أن المهرجان يصنع جمهوراً يدعم الحراك المسرحي، خاصة أن أولياء الأمور والأسر والعوائل يتابعون أعمال وعروض هذا المهرجان، بالتالي تتعلق قلوبهم بالمسرح ويصبحون ضمن جمهوره.

وأشار عمران إلى أن الصغار يتسمون بالذكاء، ولابد من أعمال تحترم عقولهم، وذلك ما ظلت تفعله العروض المشاركة في المهرجان، واليوم فإن الفرق مطالبة ببذل مزيد من الجهود الفكرية والإبداعية، وذلك لكون العالم يشهد تطوراً كبيراً خاصة في مجال التكنولوجيا التي أصبحت منجزاتها من ألعاب وبرامج ملاذاً للأطفال، وذلك يتطلب ابتكاراً مبدعاً فيما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا الحديثة والسينوغرافيا بشكل خلاق في العروض الموجهة للأطفال. ودعا عمران الفرق المسرحية المختلفة إلى الاقتراب من عالم الأطفال أكثر، من أجل صناعة عروض تعبر عنهم وتحببهم في المسرح، حيث إن للصغار قضاياهم وشواغلهم وأحلامهم التي يجب أن يتصدى لها العرض المسرحي ويعبر عنها.

في أوضاع شبان المسرح المستقلين في بداية حياتهم. كريم يرفض هذه الحياة المنمقة المتصنعة التقليدية التي تختلف عما يصبو إليه من أسلوب جديد في الكتابة، وهو ما تنتقده الأم (سهير العوضي) بشدة، لأنها بصفتها ممثلة مشهورة تحيا وتعمل طوال الوقت في أحضان الشكل التقليدي الهادف للربح من المسرح، والسينما، والتلفزيون، فلا تشعر تجاه توجه ابنها إلا بالاستهزاء والاستخفاف لعدم قدرته على مجاراة الواقع المادي الذي يرفض ما يقدمه. بينما زوجها المؤلف الكبير رامي (يوسف زخاري)، وهو شاب يصغرها كثيراً في السن أيضاً، استطاع أن يحقق هذه المعادلة بمجاراته لقيم ومتطلبات الوسط الفني الذي يتعامل معه؛ فهو على الرغم من موهبته التي مكنته من غزو كل وسائل الفن الدرامية، تزوج من ممثلة تكبره بما يقرب من عشرين عاماً، ورغم ما يكنه له كريم ابنها من مشاعر بغض، فإنه يستمر في مسلكه وفي زواجه من الأم التي تساعده في الوصول إلى كل ما يحلم به.

تلك هي القضية نفسها التي تبتتها المخرجة دينا أمين، والدراماتورج نور قبطان، وإن كانت الأخيرة قد نجحت في عملية التصوير بأن أقامت أحداث العرض في الجونة، حيث يعيش الشاب كريم حسين شبانة مع خاله المريض، الذي عجز الأطباء عن مداواته، فأقام بهذا المنتجع للاستشفاء في سكنه الخاص هو وأخته، بالقرب من مكان إقامة مهرجان سينمائي دولي، يتميز بمظاهر البذخ والترف المفقودة

بين المية والهوا أربع حكايات عن الطموح والعجز

هادية عبدالفتاح باحثة مسرحية من مصر

أعدت نور قبطان نص العرض، وقامت بتصوير الخط الدرامي الرئيس للنص الأصلي. يدور النص التشخيوفي حول صراع فنان شاب ومتمرد على الأشكال المسرحية السائدة، يسعى لتحقيق حلمه الإبداعي لكنه يصطدم بواقع مادي، وبجحاح كاتب تقليدي شهير يتزوج والدته، ثم يخطف حبيبته الشابة، مما يدفع الشاب في النهاية إلى الانتحار.

شهد مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة أخيراً تقديم مسرحية «بين المية والهوا» عن نص «النورس» لأنطون تشيخوف، من إخراج دينا أمين. جاء إنتاج العرض في سياق مشروع تخرج لطلاب قسم المسرح بالجامعة، لكنه بدا عملاً احترافياً.

وإن كان حلم عائشة قد قُضي عليه بسبب التفاوت الطبقي بين الطرفين، ولانشغال كريم بنينا وتعلقه بها، مما أورثها شعوراً بالألم والحسرة على وضعها البائس، فإن التعاسة التي أصابتها لم تقف عند بابها وحدها، وإنما امتدت إلى عائلة كريم الثرية التي تعمل بينها أمها الممرضة. فالمادة في الحقيقة لم تستطع أن تحقق السعادة لمن يملكها. فنجد كاندي (مريم أيوب)، التي تمثل دور مصممة ديكور للمسرحية التي يعرضها كريم في بداية الأحداث، تحب الخال العاجز عن الزواج بسبب مرضه. وبرغم أنها تنتمي إلى الطبقة الثرية نفسها التي تنتمي إليها عائلة الخال، فإنها تعجز عن تحقيق حلمها في الزواج منه بسبب مرضه. وحينما تحاول أن تقنعه بالسفر معها وأخيها فريدي (مينا الطحاوي) للعلاج بالولايات المتحدة الأمريكية، يرفض الخال بشدة رغم تألمه الشديد لفراقها، وهو ما يدفعها للسفر منهارة نفسياً لعدم قدرتها على إنقاذ حب حياتها. وبرغم أن هذه الشخصية زائدة على النص الأصلي، هي وأخوها فريدي، فإن (نور قبطان) قد وظفت وجودهما في العرض بشكل جيد، من ناحية التأكيد على أن حياة الطبقات البرجوازية تحمل من منغصات الحياة والهموم ما قد تحمله الطبقات الأدنى، ولكن بشكل مختلف. كما أن دور الأخ فريدي، الذي قدمه مينا الطحاوي بخفة ظل واضحة، لم يتجاوز كونه عنصراً من عناصر الإضحاك في العرض، إلا أن وجوده وسط هذه الأجواء المشحونة بالإحباطات والعجز كان ذا أهمية بالغة للتنفيس عن المتفرج وكسر حالة اليأس والكآبة، التي بلغت قممتها بانتحار الشاب المتمرد على تقاليد طبقته، وما تُصدره من قيم وتقاليد أصبحت في نظره بالية وبحاجة للتجديد.

تُسحق، مُمتلئة في شخصية الشابة عائشة (مريم طوموم) التي تتعلق بأهداب حبها لكريم، الذي ينتمي إلى طبقة أغنى من تلك التي تنتمي إليها. فهي في العرض ابنة الممرضة (ماري عطية) التي تخدم الخال المريض. وحينما تفقد عائشة الأمل في أن يلتفت إليها كريم، تتزوج من وليد (عبدالله السيد)، أحد الموظفين في المهرجان السينمائي الشهير، الذي لا يتخطى راتبه الستة آلاف من الجنيهات، بل وتنجب منه أيضاً، على أمل أن ينسيها هذا الوضع حبها لذلك الفنان البائس الذي يقتل نفسه في النهاية.

وحينما يرى نينا (مريم أشرف زكي) وهي تمثل في العرض الذي كتبه كريم، لا يتردد في الانخراط معها في مغامرة عاطفية تنتهي بهروبها من أهلها، وزواجها منه لمدة عام، ثم انفصل عنها عائداً إلى الأم التي تتقبله وتتقبل نزواته بصدر رحب.

هذا الأمر يدفع بكريم إلى الانتحار في النهاية، لعدم قدرته على تحقيق نفسه في ظل طغيان القيم المادية، التي تحقق انتصارات ساحقة تسحق أمامها روح الشباب المتقدمين والمتحمسين لتقديم ما هو جديد. هذه الحال نفسها تنعكس على حياة شخصية رامي، المؤلف الشاب المشهور، وكذلك نينا، الشابة التي لم تكمل بعد العشرين من عمرها؛ فكلهما أغوته أضواء الشهرة والمادة، فقبل أن يتماشى مع ما تطلبه هذه الحياة، إلا أن رامي فقط هو من وصل إلى قمة الشهرة والمجد الفني برغم ضياعه وحيرته نفسياً، وعدم استمتاعه بحياته تلك، بينما نينا ضاعت ولم تصل إلى شيء بعد انفصالها عن رامي.

وإذا كانت هذه هي الحال في طبقات المجتمع البرجوازية، فنجد أيضاً أن أحلام شباب الطبقات الدنيا

وبذلك تكون المخرجة قدمت لنا بمساعدة فريق العمل المتميز، عملاً فنياً مكتمل الأركان يُحسب لها وللممثلين المشاركين في العرض، جاء بمثابة لبنة جديدة في سجل المخرجة التي حرصت في كثير من أعمالها على مناقشة مشاكل المجتمع المصري وإبراز أهم قضاياها.

دينا أمين (مصر، 1961)، باحثة ومخرجة ومديرة مسرحية، حاصلة على الدكتوراه في المسرح من جامعة بنسلفانيا، والماجستير العالي في الإخراج من جامعة كارنيجي ملن. هي مديرة برنامج المسرح، ومخرجة وأستاذة مساعدة في المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قسم الفنون. قبل انضمامها إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عملت في صفة أستاذة مساعدة في الدراما والأداء في جامعة القاهرة لمدة عشر سنوات، حيث قامت بالتدريس والإخراج. عملت أيضاً أستاذة مساعدة للمسرح في جامعة فيلانوف، وأستاذة زائرة في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة. شغلت منصب المدير العام لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح والتجريبي مرات عدة منذ (2014). من مؤلفاتها: كتاب «ألفريد فرج والمسرح المصري» (2008)، ومحركة مشاركة «سلام: الدراما الأمريكية الشرق أوسطية» (2009). نشرت في المجلات الأكاديمية الكبرى وترجمت عدداً من المسرحيات العربية إلى الإنجليزية. أخرجت عرض «قانون أنتيجون» عام (2022).

وجودها بمدينة المهرجان السينمائي. كما نرى في المنظر الداخلي وحدات معدودة تعكس شكل الفوتيه، ومائدة الطعام، التي يتم استبدالها في نهاية العرض بمكتب كريم. وفي عمق المسرح تنعكس صورة خلفية محايدة كجزء من أوراق الحائط المفترض وجودها في المنزل. وكذلك جاءت الإضاءة والأزياء بمساعدة الموسيقى الحية والغناء الحي لأغاني فيروز، لتكمل سينوغرافيا الجو الرومانسي الواقعي للأحداث.

أما الأداء التمثيلي فلم يخرج أيضاً عن الإطار الواقعي نفسه، الذي سمح لمجموعة من الممثلين الصاعدين الواعدين بعرض موهبتهم في الأداء المسرحي المقنع والممتع في آن واحد، الذي لم يكن يتقصه إلا وضوح وعلو الصوت في بعض اللحظات التي يندمج فيها بعض الممثلين في أداء الحالة الشعورية للشخصية التي يؤدونها. وإن كانت هذه اللفتة لا تنتقص من موهبتهم في شيء، إلا أنها ضرورة لا فكاك منها حتى ولو توافرت أجهزة الصوت المساعدة.

والإضاءة، فقد تراوحت بين منظر خارجي للساحة الخلفية للبيت الذي يُقدّم فيه كريم مسرحيته في بداية الأحداث، كما يتقابل فيه المحبون، مثل رامي ونينا؛ وبين منظر داخلي من بيت الأم والخال تدور فيه غالبية الأحداث. وفي الحالتين، فقد التزمت المخرجة بالشكل الواقعي الحديث من الديكور، الذي يلتزم بالحد الأدنى من وحدات الأثاث للإيجاء فقط بمكان الأحداث. فنرى في منظر الساحة الخلفية مجموعة من كراسي البحر إلى جانب منصة مفرغة يقدم فيها كريم عرضه، بينما في الخلفية ألواح مجزأة تنعكس عليها صورة الوحدات السكنية المفترض

لقد استغرق العرض ما يقرب من ساعة وأربعين دقيقة لتقديم البنية الدرامية المنقسمة إلى أربعة فصول، قدمتها المخرجة في صورة عرض متواصل يتم التنقل فيه بين المشهد والذي يليه بوساطة الإضاءة، إلى جانب الصوت العذب لمنى أبو الفتوح، التي تتغنى بمقاطع من أغاني فيروز، بينما تساعد في نقل وحدات الديكور وهي ترتدي زي الخادمة، لتخفف أيضاً من حدة الأحداث المتصاعدة، ولتعكس الأجواء المشحونة عاطفياً في العرض.

أما صورة المنظر المسرحي، التي صممها بشكل جمالي واحترافي مدروس (جون ستفن هوي) مصمم الديكور

لكارم دي يورغس، وقعت في مزرعة ديل فريلي في ألميريا الإسبانية يوم 23 يوليو 1928. تدور أحداث الحكاية حول علاقة حب بين الشاب إميليو، وأنخيل المنتسبة لعائلة «فليكس» التي كانت سبباً في مقتل والده، ورغبته في الزواج منها. تعبر الأرملة ماريا أم إميليو عن رفضها لهذه العلاقة بقولها في المشاهد الأولى: «كيف تفتح ذراعيك لمن ذبحت عائلتك؟ أهذه رجولة؟»، ومع أن ظله كان ثقیلاً أمام قوة ما تقوله والدته، فإن إميليو أصر على الزواج من حبيبته أنخيل.

هذه التضحية وهذا العشق الجنوني لم يقف حائلاً دون هروبها مع عشيقها ليوناردو ليلة الزفاف، وهو الفعل الذي أربك المواقف كلها، فضمة إميليو القوية وجنونه دفعاه للبحث عنها. لم يوقفها غير سقوطه صريعاً هو وعاشق خطيبته أمام عينها، بينما الأم دخلت في هستيريا الفقد المزدوج لزوجها ولابنها، والندم لنزولها عند رغبته وتركه يقع في شرك قاتلي والده. صراع متعدد انخرطت فيه كل شخصية مع الأخرى ومع ذاتها. أمام جثتيهما، تخاطب أنخيل خطيبها: «الطيبون لا يعيشون طويلاً.. العالم يكره الطيبين.. ماذا تبقى لي؟ لا بيت.. لا رجل.. لا حب.. لا حلم..»

وما من محفز وراء ذلك غير الفضول والبحث يروم من ورائهما المبدع معرفة نتائج مغامراته وتجاوز المستهلك من النصوص المحلية، وتجريب أبعاد أخرى يتجاوز بها النمطي والمألوف في الفرقة المسرحية المغربية.

ونحن نعتقد أن مقتبس ومخرج مسرحية «عرس الدم» ياسين أحجام وجد فيها ما يشده إليها، ليعكف على قراءتها وتقديمها للمتلقى المغربي/العربي برغم أن العمل تم تقديمه عشرات المرات في أرجاء وطننا العربي، كيف لا ومبدع العمل هو فيديريكو غارثيا لوركا، واحد من عمالقة التراجيديا المعاصرة، وواحد من الشعراء الكبار في العصر الحديث، وهو ما تكفلت بالتعبير عنه الورقة الدعائية للفرقة التي تقول إن فرقة «أرض الشاؤون للثقافات» تسعى إلى ربط التراث المسرحي العالمي بالراهن المغربي، وهو ما يمنح المسرح طاقة جديدة ليكون فضاء للتفكير الجمالي والحوار الإنساني.

الحكاية

عبر اثنين وعشرين مشهداً قصيراً، أسس ياسين أحجام، مخرج «عرس الدم» التي تقوم بجولة حالياً في عدة مدن مغربية، سيرة سردية تراجيدية لأحداث قصة حقيقية

عرس الدم فرجة العشق الدامي

لعزیز محمد
كاتب وباحث مسرحي من المغرب

لغات

لقد عبرت اللغات الملفوفة وغير الملفوفة التي اعتمدها أحجام في المسرحية، عن تصعيد نص لوركا بما هو جملة أحداث مأساوية تدور حول العشق، والصراع الاجتماعي، والخذلان، والعنف، والانتقام، والقدر، والموت. من ثم جاز الادعاء أن مسرحية «عرس الدم» للوركا هي دراما معاصرة ذات منزع تراجمي، عالجت انهيار القيم والعلاقات الإنسانية، وكثفت من تراجمها الوجود الإنساني بغدرة وخيانتها وبيع قيمه.

التمثيل

ويعود جزء كبير من نجاح العرض الذي شاهدته في مدينة الدار البيضاء نهاية شهر سبتمبر الماضي، إلى ديناميّة فعل التمثيل الذي نهضت به ثلة من الفنانين الشباب. فقد وفر الممثلون جميعهم بطاقتهم التشخيصية لغات إشارية ومفردات جسدية بتعبيرات الوجه، واتجاه الرؤية بالالتفات والتحديث، وحركات الأجساد وخطوها لملء أرجاء خشبة، كل ذلك باحترافية دقيقة جسدت اختيارات لغوية ملفوفة وغير ملفوفة.

لقد امتلك الممثلون باحترافيتهم (قدس جندل، وجميلة الهوني، ورضا نعيم، ومنصف قبري) الإحساس المرهف بالذات وبالموضوع، فطاوعتهم أجسادهم وصار ما يصدر عنها ليس حركات وحسب، بل أفكار وأحاسيس وأصوات، أي ما يعرف بالاستبطان، تلك العملية التي تشاهد بها الذات ما يجري في الذهن من أحاسيس بقصد وصفها لا تأويلها. لقد كان الواحد منهم يجسد الجانب الداخلي للشخصية التي يلعب دورها من منطلق حياته العقلية الخاصة، كما يقول صالح سعد.

وفضلاً عن اللغة الجسدية غير الملفوفة، وظّف الممثلون لغة حوارية مؤسسة على عريضة فصيحة أنيقة وبسيطة، توائم مختلف مستويات المتلقين الحاضرين. ومع أنها لغة لا تلعب سوى أدوار مساعدة، ما دام أحجام جعل متفرجي العرض يسمعون بأعينهم أكثر مما يسمعون بأذانهم، بل وإمعاناً في تفاعلية حقيقية، نجده عمل على مزج تلك العربية الفصيحة بلغة شعبية عامية، المعروفة باللغة الدارجة. وحول سؤال هذه الازدواجية اللغوية، يلحظ المتفرج تخصيص اللغة الدارجة لتلك المقاطع المليئة بالمشاعر الفياضة والأحاسيس الجياشة في لحظات العرض القويّة. وهو حين يتوسل بالعامية المغربية للمتلقى المغربي، فلاعتقاده أنها لغته الخاصة والوعاء الحاوي لثقافته المحلية المعبرة عن هويته الخاصة وعن رؤيته للعالم أيضاً.

حبكة

على امتداد زمن المسرحية، ظلت ثيمة الموت ترفرف في سماوات الفضاء المشهدي بموجب سرديّة الأحداث المستحضرة، سواء في حوار الأم مع ابنها، أو بموجب تنبؤها به وشعورها به، أو بسبب حضور شبح الموت والفقد في فضاء الحوارات اللغوية ذاتها.

ولقد توسل لوركا بموضوعة الموت في مسرحيته لبناء حبكة تراجمية لتصوير هشاشة الحياة، وربما هشاشة الواقع الإسباني ومصيره زمن إبداع المسرحية. من ثم، لا يبدو أن يكون الموت في «عرس الدم» تساؤلات حول الحياة ومعناها في عالم يتأسس على الغدر والخيانة والقتل والصراع الأبدي بين البشر. ولعل ارتباط الموت بالحب في العرض المسرحي يجد جذوره في التراث الأندلسي والعربي عموماً، ومن منا لا يذكر قصة الشاعر العربي أبي سعيد الأصبغي وعبارته الحية بيننا: «ومن الحب ما قتل»...

حتى جسدي لم يعد لي صار مسخاً.. قبرا.. يحمل لعنتكم جميعاً..». وينوع من التشفي، تخاطب الأم ماريّا أنخيلا: «لا شيء تبقى لك إلا العار..» وتدخل في هيسستيريا على مصائبها المتتالية في أسرتها.

وبينما يختتم لوركا نصه المسرحي بانتحار أنخيلا برمي نفسها من حافة صخرية تطل على نهر، يختار المخرج ياسين أحجام نقطة نهاية مختلفة وأكثر مباشرة وقسوة. فبعد سقوط الرجلين سريعين، تحصد أنخيلا غنيمه هي السكين الحادة التي سُحبت من أرض المعركة؛ حيث تُتهي حياتها بنفس الأداة التي أدمت عائلتها وقضت على أحلامها. هذا التعديل الذي أجراه المخرج يقول بحتمية العنف في مواجهة العار والفقد، ويبرز تراجميا الحدث من خلال ربط نهاية المرأة بشكل صريح بمخلفات دم الرجال على خشبة المسرح، بدلاً من اللجوء إلى رمزية الطبيعة (النهر الهائج) التي اختارها لوركا.

خاتمة

نعتقد أن ياسين أحجام اخترق عمل لوركا «عرس الدم» وفكك رموزه وانخرط في إيقاعه الداخلي واطلع على سياقاته الفنية والجمالية. وهو حين يعيد تشكيل ما هو مُشكّل مسبقاً، فإن سعيه استهدف تغيير واقع غير مرغوب فيه، واقع استشرى فيه العنف عبر أرجاء المسرحية. وهو لذلك استحضّر الحالات الانفعالية لاستنفار المتفرج المغربي وتحريك قدراته العقلية والذهنية وطلب يقطته أمام عالم لا يبعد عن واقعه إلا بالقدر الذي يرغب فيه.

ياسين أحجام (1978) خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي عام 1998. ممثل ومخرج، شارك في العديد من الأعمال المسرحية التي لاقت نجاحاً جماهيرياً، ومكنته من الاحتكاك أكثر بجيل الرواد، كما قام بإخراج مجموعة من الأعمال المسرحية، من بينها: مسرحية «العريس» المأخوذة من رواية تحمل الاسم نفسه للشاعر المغربي صلاح الوديع، في دراماتورجيا لأنس العاقل، ومسرحية «بلا ماتسول» لمحمد زيطان، و«ماروك ناو» لأنس العاقل، ومسرحيتا «الرحيق الأخير» و«نادي الشمس» لأحمد السبياع، ومسرحية «وخزة» لحسن اليوسفي، وأخيراً شارك في تشخيص مسرحية «حدائق الأسرار» للمخرج محمد الحر.

وللتدليل على ذلك، وقف الجمهور على مشهديات لا تتجاوز سينوغرافيتها باباً حديدياً بمصراعين، وطاولة عليها قارورة شراب وكأسان، وكُرسي، وسُرير. هي سينوغرافيا وظيفية موائمة، بعيدة عن زوائد مشوشة وبعيدة عن صرف ذهن المتلقي عن المضامين النصية التي عدّت من وجهة نظر المبدع رأس العمل وقوته. سينوغرافيا مغلفة بالرمادي من الألوان، وهو اللون القريب من روح الكآبة ورائحة جثث مضمخة بدماء اختلطت بتراب الأرض، وبروح الحقد والكراهية والانتقام.

وهذه المساوية المعاصرة التي أبدعها لوركا وأغوت الفرقة المغربية ليست مجرد سرد لقيم إنسانية فحسب، وعرض لآراء فلسفية وتأملات فكرية، بل تكمن قيمتها في شاعريتها وعمق خطابها وأصالة إبداعيتها. لقد توسل المخرج ياسين أحجام بهذا النمط الدرامي ليصور التجربة الإنسانية عبر مقولات فلسفية بوساطة إبداع درامي تراجيدي، قوي تأثيره في نفوس المتفرجين الذين عاينوا القدر المتحكم في شخصيات النص التراجيدي ومصائرهم. وقد حاول أحجام أن يقلل من قيمة تلك

الاحتمالية القدرية حين نحا بالمسرحية منحى تفسيرياً يظهر من ورائه أن جوهر العمل التراجيدي يكمن في الحرية الإنسانية كما عبرت عنها أدوار شخصيات «عرس الدم» في تعبيرها عن إرادات إنسانية متباينة صورتها أشكال صراعاتها فوق الخشبة.

لقد ألح مخرج العمل على تفسير قدر الشخصيات المسرحية وما اعترافها من خيانة وغدر وقتل وانتحار، بتركيزه على حرية اختياراتها الذاتية، وتصرفاتها الفردية الحرة، محققاً بذلك حقيقة التراجيديا المرتبطة دوماً وعبر تاريخها الطويل بالشرط الإنساني، وبقيمنتها الجمالية والشعرية، كما رسم حدودها الشاعر التراجيدي الإسباني لوركا.

ولقد سعى المخرج إلى جعل العمل الفني متشابكاً مع الواقع العربي/المغربي الوجودي اجتماعياً وثقافياً وقيماً ولغوياً أيضاً، علماً أن الأعمال الفنية لا تخلد إلا إذا عبرت عن زمنها وتعدته إلى كل الأزمنة، وعن الإنسان، بل وتعدته إلى كل الإنسانية. وهذا النوع من الأعمال الفنية يكون على الدوام متمتعاً بالاتساق والكمال.

بهية.. أداء راقص على تخوم الزوال والخلود

كاملة دون أدنى إخفاق. ومن ثم بدأت شخصية بهية في الظهور بين الراقصين، تتمتع بجسد مشوق القوام كأيقونة للجمال والرشاقة والعذوبة، فرحة معلنة حبها لياسين ابن عمها.

يعقب ذلك، دق الطبول ورقصات التحطيب والزغاريد العالية، فلا وجود للحزن بين كل مظاهر السعادة هذه، إلى أن تُلقي جملة حوارية توحى بوجود شخصيات دخيلة أتت لتنهى حالة الفرح العارمة، وتحولها إلى النقيض. لم تهتم

حوارية قصيرة للغاية، توضح من خلالها انتقال الأحداث. تبدأ بمجموعة ترتدي قماشاً أبيض نسبةً إلى كفن الموت، لتكوّن إشارة عامة نحو فكرة الموت، وتطرح إشكالية العرض الأساسية: هل فناء الإنسان متعلق بموته، أم أن السيرة تطيل حياته حتى بعد فناء جسده؟ ويبدأ العرض في تقديم الإجابات بشكل متدرج من خلال رقصات متنوعة. حلّقت الأجساد في البداية برقصاتها دلالة على الفرح الذي يعم أرجاء المكان، وبين الرشاقة والمرونة نُقلت حالة السعادة

شهد مسرح الجمهورية بالقاهرة أخيراً العرض الأدائي «بهية»، تأليف وإخراج كريمة بدير، وتجسيد فرقة فرسان الشرق للرقص المسرحي الحديث؛ ويمثل العمل إعادة تقديم للحكاية الشعبية التي حولها نجيب سرور إلى نص روائي- شعري بعنوان «ياسين وبهية»، وتقدمها بدير برؤية جديدة معتمدة بصفة أساسية على الأداء الحركي - لغة الجسد - عوضاً عن الحوار؛ في تجسيدها فوق الخشبة، وهو ما يمثل أول اختلاف جوهري عن كل ما سبق من أعمال تناولت الحكاية الشعبية.

مكان وزمان

على الرغم من ذلك، فطابع العرض بات محدداً بحيز مكاني واضح لا يمكن الخروج منه، حيث الملابس ذات المظهر الصعيدي، والجلباب الفضفاض، وبدل الرقص الخاصة بـ «الفوازي» في الموالد الشعبية، وملابس شخصية قارئة الكف، مما يجعل المتلقي يتجه نحو المكان مباشرة، أي صعيد مصر، أو مصر في العموم. بالمقابل، لا يحدد العرض زمناً أو حقبة معينة، فقط يقدم مجموعة من الرقصات المتتالية تتخللها مقاطع

منار خالد
ناقدة مسرحية من مصر

نحن إذن بصدد عرض يعتمد فقط على أجساد راقصة، حيث حركات دالة على كل ما لم يُقل. لغة الجسد تتميز بالشمولية في استهداف الفئة الموجّه إليها العمل الفني، فهي غير مُقيدة بجنسيات أو أعمار بعينها، بل قادرة على الوصول إلى كل متلقٍ يُفسرها وفقاً لرؤيته وأيديولوجيته الخاصة.

تنوعت الموسيقى، فتارة كانت تبدو في طابعها صعيدية خشنة، وأحياناً شرقية عذبة، وتارة أخرى مائلة إلى الغربية الممزوجة بآلات إيقاعية تسهم في تيسير حركة الرقص. أما عن قضية «ياسين»، فسعى العرض طوال لوحاته إلى الإجابة عن سؤال الموالم الشهير: «يا بهية وخبريني يا بوي على اللي قتل ياسين»، فانهى العرض من حيث بدأ بالأكفان البيضاء، مؤكداً هذه المرة أن فناء الجسد لا علاقة له بفناء السيرة. فياسين مقتول منذ البداية، ولكنه حاضر داخل الفضاء المسرحي طوال الوقت، ليوضح السبب الذي قُتل من أجله، وهو احتلال الأرض/انتهاك بهية. لكن حضوره داخل معظم الرقصات حضور استشرافي، تؤكد جملة ألقاها الراقصون في نهاية العرض، بأن جميعهم ياسين، وهذا ما يؤكد على حضور المستقبل والماضي والحاضر في آن واحد على خشبة، فياسين ليس مجرد شخصية، بل فكرة، والفكرة - كما اعتدنا القول - لا تموت.

كريمة بدير مخرجة مصرية، درست الباليه في المعهد العالي للباليه بالقاهرة. انتسبت إلى فرقة الرقص المسرحي الحديث التي أنشأها وليد عوني وقدمت معه مجموعة من الأدوار الرئيسية، وكانت الراقصة الأولى بالفرقة. ثم تولت قيادة فرقة «فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر»، وقدمت من خلال فرقته العديد من العروض المسرحية من بينها «بهية»، و«ناعسة»، كما قدمت رائعة الكاتب الكبير طه حسين «دعاء الكروان» في عرض مسرحي راقص من إنتاج مسرح الغد.

بالضرب والتعنيف، كما استخدمت الفتيات وضعا لأرجلهن يدل عن انتهاك العرض، وبات الراقصون الرجال يقفون على بطونهن، وذلك في إبراز انتهاك المعالم الواضحة التي تميز الجسد الأنثوي. كما انتهت الرقصة بأخذ بهية وحدها متنقلة رغماً عنها بين هذا وذاك، أشبه بحالة الاغتصاب بالنظرات وحركات اليد على رأسها ووجهها وبطنها. ومن هنا تتضح من تكون بهية بشكل أكثر عمومية: فهي الأرض والعرض المنتهك، وكل من معها من راقصات، كلهن بهية. فدائماً ما يتخذ المسرح المصري الجسد الأنثوي رمزاً للأرض الطاهرة، واسم «بهية» على وجه الخصوص دائماً ما يدل على الأرض أو الفتاة الطاهرة النقية. وانتهاك عرض بهية ليس بالضرورة أن يتوجه نحو الحروب التي مررنا بها، فمن الممكن أن تُعرض الأرض لأي انتهاك في أي زمان فأت أو لم يأت بعد.

وعلاقة ربط الجسد الأنثوي بالأرض تعود إلى فكرة التناسل وحمل الأطفال في بطونهن، ذلك التناسل الذي يسهم في تعمير الأرض، وكأن النبتة التي تُزرع في الأرض لتأتي بأشجار وورود وفاكهة، هي نفسها النبتة التي تدب في رحم الأنثى لتُنجب نسلًا يعمر ويبني ويصلح. وللتأكيد على ذلك الربط اعتمدت الخلفية على قممات بيضاء سلطت عليها صور متحركة، كشاشة العرض، ولكنها شاشة مُقسمة غير مكتملة، دلالةً عن التشتت الموجود في الفضاء المسرحي، ومن خلالها تم بث مشاهد أثناء سير الرقصات، خاصة بالأرض والزرع الأخضر، وشكل الساقية التي تدور لتروي تلك البذور، وتساعد في نموها. وأسهمت تلك الشاشات في أن تحل محل الديكورات بين لحظات الفرح، وبث مشاهد دق الطبول، ولحظات الخوف، بتسليط إضاءات متخبطة عليها، حتى تُفسح مكاناً للأجساد لتترنح وتتهوى وتسقط وتقوى وحدها دون أي قطع تعوقها.

ومثلما تنوعت الرقصات؛ تنوعت الإضاءة بين الأزرق وعموم حالة الهدوء، والأحمر وسيادة حالة الخطر. وأيضاً

تعبيرية

في البداية، كانت الرقصات مختلطة بين الرجال والنساء من أهل القرية نفسها، تعبيراً عن حالة الحب والسلام فيما بينهم، ولكن بعد الإشارة إلى احتلال القرية باتت معظم الرقصات بين النساء ومجموعة المحتل. واختلفت مجموعة المحتل في ملابسها ذات الألوان الرمادية الداكنة كلون الحديد، إشارة إلى الصلابة والتجبر. وكانت لتلك الرقصات معالم تختلف كل الاختلاف عما سبقها، فعلى الرغم من اختلاط الرجال والنساء في كل الحالات، فإن رجال القرية كانوا يقومون بحركات تدلل جسد المرأة أثناء الرقص معها، معززين لها ولأنوثتها، حتى في رقصة ياسين وبهية بمفردهما كانت أغلب حركاتهما بين رفع ياسين لها على كتفه، وتدليلها بين ذراعيه، مختلطة بنظراته المحبة لها. لكن رقصات النساء مع «المحتل - الدخيل» كانت تشع قسوة وإهانة واضحة لذلك الجسد، بحركات تعبيرية أشبه

الجملة بتوضيح من هم الأشخاص «الضد» الذين أتوا لإنهاء فرحهم، سوى لقب «الباشا» الذي ذكره مؤدي شخصية ياسين أكثر من مرة أثناء وصفه لهم. وبما أنه ترك التأويل مفتوحاً للفظ «الباشا»، فلا زمان إذن يحصر تلك الواقعة، على الرغم من أن ألقاب «الباشوية» وما شابهها انتهت منذ زمن ليس ببعيد، فإنها لفظة عامة تُتيح الربط بالحاضر أو بالماضي أو حتى بالمستقبل كيفما شئت.

ومن بعد تلك الجملة انقسم الراقصون في مظهرهم إلى فريقين، وأصبحوا في حالة أشبه بالمبارزة بين أهل القرية ومُحتليها، وبدت الرقصات من بعدها في حالة صراع اتسمت حركاتها بالعنف، وتعبيراتهم غلب عليها الحزن. وبعدها كانت الأجساد محقة وحركاتها مفعمة بالحريّة، خاصة في تحريك الأذرع والأرجل، أصبحت العضلات تأخذ أوضاعاً انفعالية مغايرة، تدل على العنف المُمارس عليهم.

يعرف ما يجري، وما سبب تأخر الحافلة، هل هو يوم عطلة، أم يوم إضراب سائقي الحافلات، أم جرى شيء آخر أكثر خطورة، طاعون مثلاً أو حادث جلل أجبر الجميع على البقاء في منازلهم؟ لم يعثروا على إجابة بينهم، ولكن القرار الذي اتفقوا عليه بعد ارتباك وتردد، أن يمضوا إلى أماكن عملهم البعيدة سيراً على الأقدام، تقودهم السيّدة العجوز التي أكّدت لهم معرفتها بمسار الطريق الذي حفظت محطّاته من طول سفرها عليه.

دلالات

يبدو في الظاهر أننا أمام حركة سير عادية لمجموعة من البشر ممّن أهدرت «مواطنتهم» وكرامتهم، وتركوا للسير في طريق مجهول، ولكنّ ما صدر عنهم من انفعالات واحتجاجات صريحة على أنفسهم وعلى المتسبّبين في

لم يكن هذا الجمع في انتظار «غودو» كما في مسرحيّة الكاتب الإيرلندي الشهير صمويل بيكيت، وإنما في انتظار شيء صار يشبهه تماماً في دلّالته على عبث الهدر اليومي لحياة الناس، وهي الحافلة التي تقلّ عموم الناس الذاهبين إلى أماكن عملهم أو دراستهم (ويعد هذا المشهد من الحياة اليوميّة لعموم التونسيين الذين يستعملون النقل العمومي، ويعانون يومياً من ترديّ خدماته كما هي حال معظم البلاد العربيّة).

لم تأت الحافلة في موعدها ولا في غير موعدها، لم تأت مطلقاً، لا هي ولا غيرها، ما جعل تؤثر النساء ورفيقهن يشتدّ ويفجّر ما بداخلهم من توتر مكتوم. ترتجل كلّ واحدة منهن حكايتها في مونولوج خاصّ تحت إضاءة منفردة «السيدة التي ما زالت تعمل مساعدة منزليّة على كبر سنّها، وتستدعي في ذاكرتها فضولاً من الاستغلال الفاحش الذي عانت من السيّدات اللواتي عملت في بيوتهن، وتحكي بحزن وأنين عن أبنائها الذين تخلّوا عنها. والأستاذة التي لا تحمل من الوظيفة سوى اسمها ما دامت مجرد معوّضة ولا ترتبط بوزارة التعليم بأي عقد يضمن أبسط حقوقها الماديّة، وهي صورة لما آل إليه وضع الطبقة الوسطى التي تمثّلها ماديّاً وقيميّاً ورمزيّاً. وكاتبة المحامي الطالبة التي تجهّز نفسها لمناظرة الالتحاق بسلك المحاماة، والمتحمّسة للدفاع عن حقوق الناس المظلومين والمهمّشين. وعاملة مصنع الخياطة التي تعمل في ظروف مزريّة، ولا حلم لها سوى الحصول على زوج يحزّرها من أسر عائلتها التي تستغلّها وتقايضها مقابل خروجها للعمل. والسيّدة التي تجمع قوارير البلاستيك والبلور الفارغة من القمامة. والرجل الأربعيني الذي يعاني من تكلفة طلاقه والمهدّد بالإيقاف من قبل الشرطة بسبب تأخره عن دفع نفقة أولاده».

لقد اتضح لنا أننا (أي الجمهور) أمام مشهد يومي ومتكرّر لجماعة من التونسيين في شبه محطة للنقل العمومي، غير مسيّجة، وخالية من أي إشارة خاصّة. لا أحد

الهاربات.. خمس نساء ورجل في متاهة الحياة اليومية

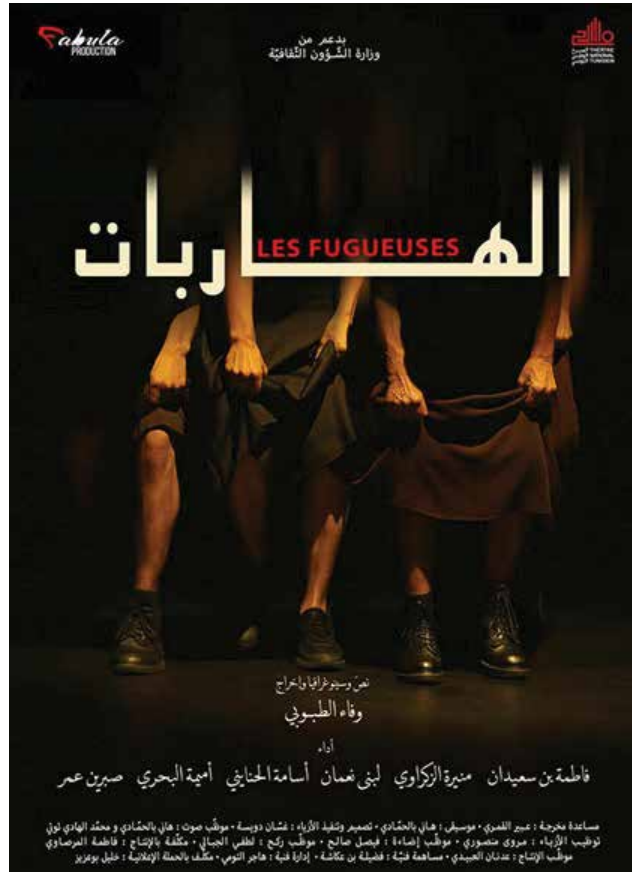

عرضت مسرحيّة «الهاربات» أخيراً في قاعة الفن الرابع بتونس العاصمة، وهي من إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، بدعم من وزارة الشؤون الثقافيّة، بتأليف وسينوغرافيا وإخراج وفاء الطوبوبي، وشاركت في تجسيدها فاطمة بن سعيدان، ومنيرة الزكراوي، ولبنى نعمان، وأميمة البحري، وصابرين عمر، وأسامة الجنائيني.

كمال الشبحاوي
ناقد وإعلامي ثقافي من تونس

خيوط الصباح. يبدو أنّهم يقفون (ويا لمكر اللّغة العربيّة التي تكسّر التمييز حين تذكر الجمع بوجود ذكر واحد مهما كان عدد النساء، ولكنها تسمح لنا بأنّ نغيّر الصّيغة فنقول: إنّهن يقفن على قلق في انتظار شيء ما) يبدو شيئاً مهماً بالنسبة إليهن وإليه (نستطيع أن نتحرّر من كلفة الجمع)، وقد تجهّز الجميع بما استطاع من حمل وحقائب لهذا القادم.

لا شيء يوحي في البداية بأي شيء محدّد، وكلّ ما نراه على الخشبة إنارة خافتة في بداية نهار غامض، وملامح خمس نساء ورجل تأخذ في الظهور شيئاً فشيئاً مع بزوغ أول

وتبرّرها كما هي الحال في معظم المجتمعات العربيّة. ويعد هذا العمل في تقديرنا استكمالاً لمشروع برز بوضوح في أعمال متميزة في تجربة المخرجة وفاء الطوبوي، لاسيما «الأرامل»، و«آخر مرة»، حيث ما زال الالتزام مستمرّاً في الكشف عن كلّ مظاهر العنف والقهر الذي يعاد إنتاجه بصيغ وطرق جديدة، لتكريس أنواع من التمييز الجديدة، ليس ضدّ المرأة فقط بالمعنى الجندي الضيق، ولكن ضدّ كلّ الفئات الاجتماعية الهشّة، من العمال، والمسحوقين، والمهمّشين، مهما كانت هوياتهم الجنديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.

وفاء الطوبوي، هي أستاذة تربية مسرحيّة ومدرّبة، وممثلة، ومخرجة، وكاتبة في عدة أعمال مسرحيّة. أبرز إخراجاتها تشمل: «ناس» (1998)، و«الأرامل» (2017)، و«آخر مرة» (2021). قدّمت منذ مدة قصيرة عروضاً مسرحيّة أعدتها في ورشات تدريبية، منها «وأنت»، و«تكلّم» (2024). حازت جوائز عدة: أحسن إخراج عن مسرحيّة «الأرامل» في أيام قرطاج المسرحيّة (2017)، والجائزة البرونزية في مهرجان المسرح الحر بالأردن (2018). كما حصلت مسرحيتها «آخر مرة» (2022) على عدة تكريمات، منها: جائزة أحسن عمل متكامل في أيام قرطاج المسرحيّة، وجائزة أحسن إخراج وأحسن نص في مهرجان بغداد الدولي، بالإضافة إلى ترشيحها لكل جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والفوز بجائزتي التمثيل (رجال ونساء).

السينوغرافيا المتشكّفة جدّاً بـ«فقرها» تشكيل دلالات خطاب العرض: فممرات الضوء، وعلامة الرصيف الذي يظهر في خلفيّة أحد المشاهد، ولافتات الطريق، وإشارات المرور التي تظهر في كلّ مرّة؛ عكست برودة الطرقات والمدينة غير المبالية بسكانها، وأظهرت مكر السلطة وعنفها الذي يختفي وراءها «(الطريق الممنوع)، (أشغال جارية)، وأخيراً (توقّف)». وإضافة إلى الموسيقى التي عبّرت بقوّتها عن حجم الخوف الذي استبد بال شخصيات، وعمق رعب النساء من وجودهن خارج بيوتهن في مجتمع ذكوري متسلّط، فقد عكست الإضاءة المتناقضة بين النور والظلمة مدى التمزّق النفسي، والإحساس بالضيق والتهميش و«الحقيرة»، التي تستبطنها شخصيات «الهاريات» النساء، والرّجل أيضاً، الذين يختفون دائماً وسط الظلمة ويتجنّبون الإضاءة من شدّة القهر والخوف.

لم تكن حكايات الهاريات ورفيقهن مجرد قصة عن نساء معذبات، مقهورات، بل هي مرآة لواقع أوسع، حيث البنى الأبويّة تواصل إنتاج العنف والهيمنة بأشكال وصور جديدة، وحيث القوانين والعادات تسند هذه السلطة

تجسّد دور العاملة على آلة الخياطة التي تكاد تصبح جزءاً من الآلة التي تخطط حزنها وألمها اليومي، ولا تكاد تميز في حركتها بين الرقص والنحيب، ومنيرة الزكراوي التي تبرز ملامح وجهها المترهّل حجم التعب الذي أفقدها كلّ ملامح الأنوثة التي تميّز أي امرأة في سنّها، وجعل منها شبحاً لامرأة عجوز على صغرها، وذلك بسبب عملها المضني في جمع العلب الفارغة من القمامة. إضافة إلى أداء بقيّة الممثلين: صابرين عمر، وأمينة بحري، وأسامة الجنائني، الذين أبرزوا في تعبيراتهم الخاصّة ما تعيشه الأستاذة، وما يعانيه العملة، وكيف صاروا يتقاسمون المعاناة ذاتها على اختلاف وظائفهم وأماكن عملهم ومشغليهم.

ومن اللوحات الكوريفغرافيّة التي تكرّرت في العرض لوحة «الركض» التي حوّلتها إلى استعارة للدلالة عن الاندفاع والرغبة في الهروب التي تصطدم وتتكرّر في كلّ مرّة أمام علامات «السلطة» الخفيّة، أو «اللامرئيّة» والمخيفة دائماً. وبالتوازي مع التصميمات الكوريفغرافيّة والارتجالات الخاصّة في أداء الممثلين وتعبيرهم الجسدي عن معاناتهم، عضدت

عطالتهم وتأخرهم عن عملهم، كما قيل، وتعاضل شعورهم بالتعب والعطش والجوع، الذي ازداد سوءاً مع هطول الأمطار؛ كلّ ذلك تسبّب في نشوء خلافات بينهم، وأرغمهم على التورّط في سجلات وخصومات كشفت عن دوافع إصرارهم العيثي على المشي، الذي تحوّل شيئاً فشيئاً إلى ما يشبه الرحلة الجماعيّة، أو الهروب، والاستعارة الرمزيّة المكثّفة عن الحاجة الكامنة لديهم للخروج من الأسر والضيق الفردي والجماعي الذي يشعرون به منذ فترات طويلة. (الهروب من عنف الأب، من الاستغلال في مقرّات العمل، ومن شتّى أشكال التنمّر، الهروب من «القضاء» الذي يهدّد «المطلّق» بالسجن، والهروب من الذكريات العائليّة والعاطفيّة المؤلمة).

وقد نجحت المخرجة في إبراز هذه الدلالات بوساطة التعبير الجسدي «الكوريفغرافي» الذي أتقنته الممثلات: فاطمة بن سعيّدان التي تحوّل جسدها إلى آلة تعيد كلّ حركات عملها المنزلي بطريقة سريعة تذكّر بالأسطورة شارلي شابلن في إدانته لاستغلال العمال، ولبنى نعمان التي

فريق العمل

مرجعيات

تعتمد مرجعيات نص «روضة العشاق» على فكرة «النقطة»، التي هي عين الوجود ورمز الوحدة، وقد تحدث عنها ابن عربي بوصفها مدار الكون وسره الذي لا يُستوعب

على جانب آخر، ومن الناحية الفنية؛ كلنا ينتبه بالإيجاب حينما يكون المؤدي صادقاً في ما يقدم على خشبة المسرح، فيعطي الدور من قلبه وروحه ويعي أهمية الموضوع المتناول ويخلص له، سواء في الوعي بقيمة الحوار المتناول أو بالاستجابة الشكلية والجسدية، حتى في اللحظات الساكنة أو تلك التي تكون فيها غلبة للحوار الداخلي، إنه بذلك الفعل يمس القلب والعقل، ويبقى في ذاكرة المتلقي المتابع بدقة لفروق الأداء ودرجاته، وحتى لو كنا منقسمين بين مؤيد ومعارض لمسألة (التقمص المفرط) الذي قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في بعض الأحيان، فنحن نقدر المؤدي المؤمن باللعبة المسرحية، الذي يعطيها الكثير من وقته، وقد ظهر ذلك جلياً في أداء قصي العربي السنوسي لدور «المريد» الصادق. كان قصي، وللحق، لامعاً ومتميزاً عن بقية زملائه؛ إذ تميز بصوته المتدرج القوي، وصورته التي توحى بالانغلاق والورع وزهد الدنيا. وقد ساعده المخرج بوضعه في اللحظات تحوله نحو العشق الإلهي والتسامي. في تلك اللحظات المؤثرة، تضافرت عناصر الصوت والضوء مع الصور البانورامية السينمائية، لترسخ في قلب الجمهور دليلاً على سمو الروح والعشق الإلهي.

روضه العشاق.. دراما الوجد والتسامي

لعل أجمل ما في العرض المسرحي «روضة العشاق» للكاتب والسينوغراف والمخرج التونسي معز العاشوري، هو تلك الروح الصوفية الصادقة التي مررها بمهارة كبيرة صناع العمل إلى جموع المشاهدين، وفي تقديري أن تلك المسألة لم تنته بنهاية اللعبة المسرحية التي قدمها فريق العمل على مسرح الفلكي بالقاهرة أخيراً، في إطار مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وإنما بقيت في خيال المتلقي الذي تابع العرض بشغف كبير من فرط تأثره بالقضية التي يتناولها العمل.

أحمد خميس الحكيم ناقد مسرحي من مصر

يناقش العرض تلك القضية بمنطق تقليدي متوقع، ويقدم مجموعة من المتصوفين يحاولون الابتعاد عن دنيا الناس والتمسك بطرق روادهم الأوائل في التقرب إلى الله، وتشك السلطات في نياتهم، وتقنادهم إلى التحقيق، وتنفرد بكل منهم على حدة كي تخرج بنتيجة تناسب تصورها عن تلك الجماعة وما ترمي إليه في المستقبل القريب. إنها طريقة السلطات المعتادة التي تجد في مثل تلك الفرق ما يثير الشك في نيات أصحابها، ومحاسبتهم بمنطق قد يغفل ما تم على أرض الواقع من شدة الارتياب.

كلنا يعلم ما لقضية التصوف من تأثير في المجتمعات العربية والإسلامية، بخاصة حينما تتعلق المسألة بأناس عذبتهم الدنيا بقضاياها المشتبكة الملعزة، ففضلوا العزلة والانكفاء على ذواتهم، عن الانشغال بالعالم ومشاكله، في مسمى منهم إلى «بناء الروح» سيلاً وحيداً للنجاة.

عبد الحميد فرج، أمان الله التوكابري، محمد سفينة، مأمون بن علي، ريان رحموني، خلود المونة، مهدي علوشي. تأليف موسيقي: وضاح العوني. تصميم إضاءة: صبري عتروس. تصميم أزياء: نادية عاشوري. تصميم فيديو: يوسف بوعجاجة. تصميم كيروغرافي: صبري رجب.

معز عاشوري، مخرج مسرحي ومدير مركز الفنون الدرامية والركحية بولاية بن عروس (تونس). اضطلع بمهام ثقافية وفنية عديدة صلب المسرح الوطني. عمل ممثلاً ومساعد مخرج مع المسرحي الكبير محمد إدريس. قدّم عديد الأعمال المسرحية منها «شوق»، و«مولد النسيان»، و«دونكيشوت»، و«مذكرات شاب مجنون»، و«روضة العشاق» هي آخر أعماله المسرحية (موسم 2025/2024).

على مسارح خالية من الديكورات الضخمة، مع التركيز على الموضوع الدرامي الحي والأداء التمثيلي المتطور. وعادةً ما يقوم المخرج بتأليف النص أو يعتمد بناءً جماعياً للعمل. ولقد تميز عرض «روضة العشاق» بكونه لم يتبع هذا النهج بالكامل، بل اعتمد على نص ألفه المخرج نفسه، الذي استلهم وعي الصوفية للعالم، لكنه أضاف عنصراً تقنياً مهماً هو تكنولوجيا الصورة، حيث استخدمت البانوراما الخلفية كشاشة سينما لخدمة بنية التناول بعدة طرق؛ فلقد عكست تلصص الشرطة بكاميراتها، وكانت معيناً بصرياً لبيان حال البطل، وسهّل اللعب على إطارها الشفاف للدلالة على تمارين المتصوفة أو تعرضهم للتعذيب.

هذه الطريقة التقنية ساعدت المتلقي على فك شفرات اللعبة الدرامية، التي كان تطورها متوقعاً ويدعم الحبكة البوليسية دون مفاجآت، مركزاً على الوجد والمناجاة الصوفية. كما ساعد الشريط الصوتي في تمكين الجمهور من الاستمتاع بالمناجاة الخالصة، من خلال تنوع مصادر الصوت بين حوارات مباشرة وأخرى مسجلة كخلفية لتعزيز عمق المعاني.

بطاقة العرض:

تمثيل: قصي العربي السنوسي، شهاب شبيب، هيفاء أبو الأكباش، عبد السلام الجمل، رامي شارني، إسكندر الهنتاتي،

كان رهان المخرج هو: كيف تصل الحكاية التقليدية إلى قلب المتلقي ليغوص في المغزى الصوفي الداخلي؟ كيف يبعده عن متابعة التطور المتوقع للصراع بين الطرفين، ويقربه أكثر من الوجد الصوفي وتأثيراته العميقة، الذي كان القصد الأولي للعمل؟

برغم البناء المنطقي للحدث والصور السينمائية، كان التكوين الداخلي يشير بقوة إلى أهمية اللحظات الصوفية التي ينفرد فيها المتصوف بذاته، مهتماً بإعلاء راية الوجد والتسامي. كانت أجمل لحظات العرض هي لحظات المريد الصادق الخاصة، التي ترتفع فيها روحه عن جسده مع ترديده للفظ الجلالة «الله». وقد عزز المخرج هذه اللحظات بأجواء سمعية بصرية لإقناع الجمهور بوجهة نظر المريد الذي لا يعنيه التعذيب بقدر ما يعنيه تطور حالته الداخلية، حتى إن موقفه مع المحامية أظهر عدم اقتناعه بفكرة الدفاع، لرفضه العالم المادي.

تكنولوجيا

عرف المسرح التونسي باعتماده الكبير على عنصري النص والممثل في معظم أعماله، حيث تقدم العروض غالباً

بالعقل، بل بالتجربة الروحية الداخلية. وقد تجلت أفكار الصوفيين في صور المؤدين وتمارينهم الروحية وأقنعتهم. وتعتمد بنية العرض على تصوير مجموعة من المتصوفة يمارسون تمارين روحية تحت قيادة رائدهم «كامل»، ثم ابنه «المريد الصادق»؛ في مكان معزول. تبدأ الحبكة عندما ترتاب السلطات في أمرهم وتقتادهم للتحقيق بعد انتشار كتاب «روضة العشاق». يدور التحقيق حول مغزى الكتاب وما أثاره الاعتقال من تعاطف شعبي. ومع تطوع محامية حقوق إنسان للدفاع عنهم، يزداد الموقف توتراً وتعتناً. تنتهي اللعبة الدرامية بلا نتيجة نهائية، مؤكدة أن القضية ما زالت مطروحة، وأن الصراع مستمر بين الطرفين.

تنوع

ولقد اهتم المخرج بتنوع التناول، فقام بإدارة الموضوع خارجياً (صراع الصوفيين مع السلطات)، وداخلياً (تأمل المعنى). لقد اقترح شذرات تؤجج القضية، مثل إعطاء الفرصة لمسؤول السلطة لتوجيه الاتهام، وللمريد اللرد الذي يوضح عدم اكترائه بالاتهامات، لاهتمامه فقط بسموه الروحي.

خلال عام 1997، اتصل بي صديق لي تخرّج في قسم الإخراج المسرحي بجامعة اليرموك، وهو المخرج محمد الشوابكة. كان يعلم أنني أكتب القصة والرواية، وقد تخرجت حديثاً وصدرت لي رواية بعنوان «الجبل الخالد» وكنت لم أتجاوز العشرينيات. قال لي: «نحتاج نصاً لمهرجان مسرح الشباب، أريدك أن تكتب لي نصاً». اعتذرت في البداية قائلاً: «لم أكتب نصاً مسرحياً قط، وفضاء الرواية والقصة يختلف تماماً عن الكتابة للمسرح». لكنه ألح عليّ أن أحاول. بعد ثلاثة أيام، عاد وسألني، فأخرجت النص كاملاً، محاولاً إثارة دهشته، وقد فوجئ. أخذ النص وغاب يومين، ثم اتصل بي ليخبرني بأنه طبع النص ودققه، ويحتاج فقط ورقة تنازل لتقديمه للمهرجان. قدّم النص، ونسيّ الأمر. لاحقاً، اتصل بي ليخبرني أن النص حصل على أعلى علامة بين

النصوص المتقدمة إلى المهرجان، وقد نُفذ في «مهرجان المسرح الشبابي» الذي تقيمه وزارة الثقافة، وكان ذلك عام 1998 تقريباً. ومنذ ذلك التاريخ، دخلت المجال المسرحي ولم أغادره حتى اليوم. المسرح له باب للدخول، وليس له باب للخروج.

• هل يسعك أن تتذكر أي عرض مسرحي شهدته بينما كنت في المدرسة، أو في الجامعة؟

- لأكون صريحاً معك، المسرح المدرسي لم يكن يغريني؛ لأن من كانوا يقومون عليه في أغلبهم لم يكونوا مختصين فيه. بالعادة، مدرس اللغة العربية، أو مدرس التربية الفنية، هو من يقوم بذلك. أنا درست في مدرسة «حسان الثانوية»، وهي مدرسة في ضواحي عمّان، كان المسرح المدرسي في تلك الفترة عبارة عن تحويل مادة دراسية إلى عرض، مثل سير الصحابة، أو المعارك مثل غزوة مؤتة، أو غير ذلك، أو درس في اللغة العربية يتعلق بأحد الشعراء، فيتحول إلى مسرحية. فأنت كأنتك تحضر الدرس، ولكن على شكل مشهدي.

هزاع البراري: دخلت المجال المسرحي مصادفة والتاريخ منهل نصوصي

يتحدث الكاتب المسرحي الأردني هزاع البراري، في هذا الحوار، عن بداياته، وتأثير محيطه الأسري والاجتماعي في مسيرته، وأبرز التجارب المسرحية التي عايشها، وأسئلة وتحديات التأليف المسرحي في بلاده خلال العقود الثلاثة الماضية، كما يتطرق إلى محاور لها علاقة بمنظوره إلى تجارب المخرجين الذين أخرجوا أعماله، ودور النقد والمسابقات في الساحة المسرحية الأردنية.

حاوره: عصام أبو القاسم

العامّة، حاولتُ دراسة هذا الاختصاص، لكن لم تتوافر حينها جامعة تدرّس الإخراج السينمائي. كان هناك قسم للإخراج المسرحي في جامعة اليرموك بشمال الأردن. لكن والدي، وهو شيخ من قبيلة أردنية كبيرة ومتمسكة بالتقاليد البدوية، رفض سفرني ومغادرتي محافظة مادبا، وأصرّ: «أنت تدرس في الجامعة الأردنية مهما كان التخصص»؛ فدرست علم الاجتماع هناك.

• كيف ولماذا دخلت إلى المجال المسرحي؟
- دخلت مجال المسرح مصادفةً، برغم أن الشغف الفني كان يراودني منذ الصغر. كان حلمي دراسة الإخراج السينمائي، وهو حلم تولّد على الأرجح من مشاهدة المسلسلات والأفلام التلفزيونية. بعد إنهائي المرحلة الثانوية

بكثافة. أكثر من لفتني وما زلت شغوفاً به هو الكاتب عبدالرحمن منيف، بسبب قرب مناخات كتاباته من بيئاتي الحياتية؛ ومنيف بالمناسبة مولود في عمّان، وعاش هنا، حيث درس المرحلة الثانوية العامة، طبعاً هو من أصول سعودية، وقد كتب فيما بعد نصاً سماه «سيرة مدينة»، وهو يحكي من خلاله عن العاصمة الأردنية وتحولاتها خلال أربعينيات القرن الماضي. كما أثر في الكاتب السوري حنا مينه، واليوناني نيكوس كازانتزاكيس ورائعته «زوربا اليوناني»، إضافة إلى كتب الإنجليزي كولن ويلسن، مثل «المنتمي» و«اللا منتمي». عمّقت تلك الكتب خبرتي الروائية، فعلمت أن النص الروائي ليس مجرد حكاية، بل يجب أن يتضمن عمقاً فلسفياً. عليك بصفتك كاتباً أن تأخذ المتلقي إلى مساحات تأويلية غير مألوفة، دون تقديم الحكاية كما هي. هذه القراءات الأولى استمرت، وتعددت بعدها لتشمل مجالات أخرى.

• كيف تطورت تجربتك بعد مشاركتك الأولى في مهرجان المسرح الشبابي؟ هل كتبت نصاً بطلب من مخرج آخر أم صرت تبادر وحدك؟

لم أتمكن من القراءة». بعد شهرين من المراجعات، وضع الرواية أمامي وقال لي عبارة ما زالت ترن في أذني: «هذه الرواية أو ما تسميه رواية تخلص منها». شعرت بالصدمة، لكنه ابتسم وأردف: «لكنك ستكون روائياً»، وبرر ذلك بأن لدي «جملة روائية وأدبية»، وهي الأهم ولا يمكن تعلمها، بينما يمكن تعلم الباقي. وكتب لي قائمة بكتب نقد الرواية، ونصحتني: «عليك أن تقرأ أكثر مما تكتب». بعد التخرج، اكتشفت ضعف الجانب الفني في روايتي الأولى، وندمت على استعجال إصدارها. أتذكر سؤال أحد الصحفيين: «لماذا بدأت بالرواية وأنت في عمر الشعر؟»، ولعل السبب يعود إلى إقامتي في الريف المليء بالحكايات والأساطير، التي لم تكن لتكفيها قصة قصيرة.

• وما أهم الكتب والقراءات التي كان لها تأثيرها عليك خلال تلك الفترة؟

- كانت قراءاتي في حقل الرواية أكثر خلال الفترة الجامعية. في المراحل الأولى كنت شغوفاً بسلاسل الكتب الطفولية مثل «المكتبة الخضراء»، وأذكر أنني كنت أقرأ القصة وأكملها من ذهني. في الجامعة، بدأت أقرأ الروايات

• هل كانت لك مشاهدات أو قراءات سابقة في المجال المسرحي قبل أن تكتب نصك الأول؟

- لا، لم أكن أقرأ أو أشاهد المسرح بانتظام. حين طُلب مني النص، لم تكن لدي حتى حكاية جاهزة. عدت إلى المنزل أفكر. بالطبع كان لدي مخزون من القراءات السابقة، لكن لم تكن بنيت الكتابة، بل للمتعة. شاهدت المسرح أول مرة في المدرسة والجامعة، لكن لم يخطر ببالي دخول المجال من باب الكتابة. عندما عُرض نصي الأول، وكان عنوانه «العرض المجهول»، في مهرجان المسرح الشبابي، لاقى استحساناً كبيراً، وبدأ المسرحيون يتساءلون عن الكاتب المجهول، ووجدت نفسي ألتقي المزيد من الطلبات من المخرجين لأكتب لهم نصوصاً.

في تلك الفترة، سألتني صحفي: «أنت ابن الريف، والمسرح ابن المدينة، فكيف التقيتما؟»، فأجبت أنه الريف هو فضاء مسرحي بامتياز، مفتوح على الغرائبية والميثولوجيات والخرافات، وهي مادة ثرية لبناء الصور الدرامية. مجالس القرية هي مساحات لرواية قصص الزير سالم، وتغريبة أبي زيد الهلالي، وحكايات الأبطال الشعبيين. كنت أستمع لكل هذا وأتخيله وأعيد بناء صوره، وأقول إذا كانت المدينة تقدّم المعارف، فالريف يرهف الخيال ويقويه؛ رؤية الوديان والجبال والنبابع والحياة الفطرية تغذي الجانب المسرحي. وعندما دخلت المسرح، بدأت أطور نفسي بالقراءة والمتابعة، فتشكلت شخصية الكاتب المسرحي لدي.

• ومن كان مرشدك في رحلة البدايات؟

- أول من أرشدني هو أستاذي في الجامعة، الدكتور وليد سيف، برغم أنه لم يدرسني مباشرة، ذهبت إليه عام 1993 لأعرض عليه روايتي الأولى «الجبل الخالد» بعد أن سألت زملائي عن مقيم يساعدي. كان في غاية اللطف. قدمت له النص، وبعد أيام عدت إليه، قال لي: «عد لي في وقت آخر

كان ممتعاً من حيث أنه يختلف عن الحصة المدرسية التقليدية. على الأقل كنا نخرج من جدران الفصل إلى الساحة الرحبة، لكن ذلك لم يثر في نفسي رغبة الانتقال من مجال السرد إلى المجال المسرحي. ما أذكره خلال تلك المدة أنني كنت منجذباً إلى السينما. لم تكن لدينا سينما بالطبع، لكننا شاهدنا الأفلام في التلفزيون.

• ولماذا أحببت أن تكون مخرجاً سينمائياً؟

- اعتقدت أن دراسة الإخراج السينمائي ستتيح لي كتابة السيناريو وإخراجه بالطريقة التي أريد، لتكتمل عندي الرغبة الفنية. كان لدي حب للفن بشكل عام، ليس فقط الأدب، وكنت أجد نفسي قادراً على أن أكون مخرجاً أو ممثلاً، وحين لم أستطع تحقيق ذلك أكاديمياً، أصبحت كاتباً مسرحياً. أرى اليوم أنني حققت ذاتي، فكل الممثلين على خشبة يمثلون ذاتي بشكل أو بآخر، لأنني كتبت شخصياتهم. أتذكر ليلة العرض الأول لمسرحية «العرض المجهول»: كنت بين الجمهور لا يعرفني أحد سوى المخرج، وشعرت بحالة من الدهشة والسحر لم أختبرها في كتابة الرواية، لأنني كنت ألتقي نصي مجسداً فوق خشبة وأنا أجلس مع الجمهور.

- أغرمت بالمسرح وبدأت أكتب بتركيز، واستقطبتنا مسرح المحترفين، حيث تعاملت مع معظم المخرجين الأردنيين خلال السنوات العشر التالية. كتبت نصاً بعنوان «حلم أخير» أخرجه عصمت فاروق، وهو لم يطلب مني كتابة النص، ولكنه ناقشني في فكرته، والنص تناول قصة جندي يستعين بالحلم للهروب من الموت، مع محاسبة عامة للخسائر العربية في المئة سنة الأخيرة. بشكل عام، لا أمانع التعاون مع مخرج ينسجم معي، لكني أميل إلى اختياري الخاصة، ولا أريد أن يفرض المخرج عليّ طريقة الكتابة، أو يتغول على مساحتي الخاصة، يكفي أنه يتصرف في النص كما يشاء حين يعرضه على خشبة.

لقد استمدت كثيراً في السنوات التالية من حضور تمارين المسرحيات، ومشاهدة كيفية تجهيز عناصر العرض، ومناقشات المخرج مع فني الإضاءة ومصمم الأزياء. هذا الانغماس في الحالة المسرحية، وصادقاتي العميقة مع العاملين فيه، ساعدني في تطوير نصوصي لتكون أقرب إلى الحالة الدرامية منها إلى الحالة الأدبية. الجانب الأدبي مهم في النص المسرحي في تقديري، ولكن يجب ألا يطغى.

• حين كتبت نصوصك الأولى، هل أردت أن تعزز تجربتك بصفتك كاتباً مسرحياً أم أردت التعبير عن أفكار محددة؟ - لأكون صادقاً، في تلك الفترة لم يكن هاجسي أن أتوسط بالمسرح لأعبر عن قضايا الشخصية. فُتنت بهذا الفن فدخلته وتعلّمت أصوله، ومضيت بشغف في دروبه. لم أكن أحلّل الأمور بالشكل الذي أحدد فيه هل أريد لكتابتي المسرحية أن تبرزني كاتباً أم أن أنقل أفكاراً أؤمن بها، لكن الأرجح أنني أردت أن أحقق ذاتي قبل كل شيء.

• يبدو لافتاً أن نصوصك الأولى عُيّنت بالهم السياسي... - صحيح. بصفة عامة لا تغيب السياسة عن نصوصي، ولكنني أتخذها مدخلاً لأتكلم عن هموم الإنسان الذي هو ضحية للسياسة في تقديري. لا أغرق في التفاصيل السياسية بقدر ما أعكس تأثيراتها على الناس. أنحاز إلى المهمشين والبسطاء، باستثناء نصوصي التي استعدت فيها بعض الحكايات التاريخية، مثل «ميشع يبقى حياً» الذي يستند إلى سيرة الملك ميشع. وهناك نصان أخرجهما لي عبد الكريم الجراح؛ أحدهما «هانيبال» وأسطورته المعروفة المتعلقة بقيادته للجيش وعبوره جبال الألب، والخذلان الذي تعرض له. ثم هناك النص الآخر وهو بعنوان «مرثية الذئب الأخيرة»، ويجسد حالة ميثولوجية، ولكنه تخيلي تماماً ولا يستند إلى أي مرجعية أسطورية.

• وفي أي سياق كتبت «مرثية الذئب الأخيرة»؟ - كان يشغلني هاجس الحرية. لا أذكر تحديداً كيف خطر في بالي، لكن ربما يعود الأمر إلى أنني من منطقة لها عمقها التاريخي كانت تُسمّى «حشبون» في العصر الحديدي، وفيها آثار كثيرة. وكان بيتنا القديم في تلك المنطقة، وكان الناس مهووسين بالبحث في آثار تلك الحضارات القديمة. ولقد حضرت حينما كنت طفلاً لياالي طويلة في النش والبحث في تلك الآثار، والقطع الفخارية، والنقوش، والكهوف. وكنت

أسمع الأحاديث عن أسرار الكهوف والجن والرصد واللعنة والذئاب... من تلك الأجواء الأسطورية جاءت كتابة هذا النص. لذا، بعض شخصياته تماثل الجن، وفي أجوائه تمتزج حياة الناس والذئاب والرصد والملوك الأسطوريين الذين كانوا يحكمون الإنس والجن.

• هل كان هذا النص مدخلك للاشتغال أكثر على المادة التاريخية في «ميشع يبقى حياً»؟

- التاريخ هو موضوع أثير لدي، وبطبعي أحب أن أضع سياقاً لكل شيء. من حبي للتاريخ، فكرت في دراسته في جامعة بغداد، لكن الظروف لم تسمح. أكثر قراءاتي إلى اليوم هي في التاريخ الذي أراه بمثابة وعاء لكل شيء في الحياة، والمسرح هو بشكل ما نوع من الكتابة التاريخية. ومن حبي للتاريخ، نبعت نصوصي المسرحية كلها، مثل «هانيبال»، و«مرثية الذئب الأخيرة»، إلى جانب «ميشع يبقى حياً».

• صدر لك نص «النأي والنهر»، الذي كُتب عام (2004) ضمن مجموعة مسرحيات، عن الهيئة العربية للمسرح في (2025)، كيف يمكن أن يتصل هذا النص أو ينفصل عما سبقه من أعمالك؟

- نص «النأي والنهر» مختلف عما سبقه من أعمال، هذا النص أقرب ما يكون إلى حالة «النيرفانا»، أي التسامي الفكري. هو يصوّر حالة المرء الوجودية وأسئلته حول الذات والكون والماهية. نص تأملي ينتمي إلى النصوص التي تطغى فيها الفكرة، بينما يتراجع فيها حضور الشخصيات وتزيد فيها مساحة المونولوجات والتداعيات الفكرية والمعرفية. ويمكن القول إنه يتصل بأعمالي السابقة من حيث الاهتمام بقضايا الإنسان الكبرى، وينفصل عنها بتركيزه على الجانب الفلسفي.

• مَن من المخرجين المحليين تجده الأقرب إلى أجواء نصوصك؟

- عمل فراس الريموني، وعبد الكريم الجراح على نصوصي أكثر من سواهما من المخرجين، وأرى أنهما الأقرب إلى عوالم نصوصي ورؤيتها. وأود هنا أن أذكر بإخراج الريموني لنص «العصاة» (2001) فلقد قدم معالجة فنيّة أعجبتني كثيراً، حيث قدم العرض بمستويين أو عبر فضاءين؛ خارجي مفتوح، وداخلي مغلق، وحمل المتفرجين على التفاعل مع عناصر العرض بطريقة مؤثرة. كان عرضاً متميزاً حقيقة. كذلك الجراح قدم معالجة إخراجية فريدة لنص «ميشع يبقى حياً»، وقد فاز عنه بجائزة أفضل إخراج حين قُدم في مهرجان الأردن المسرحي (2009). بالإضافة إلى الريموني والجراح، هناك محمد الضمور؛ فرغم أنه أخرج نصاً واحداً لي فقط، فإن تجربتنا كانت ناجحة ومرضية لي للغاية.

• وجود فرق أردنية ذات توجهات فكرية واضحة، مثل فرقة «طقوس» التي تركز على العروض في الفضاءات المفتوحة، والمضامين الطقوسية والأسطورية، إلى أي مدى أثر في قبولية أو تحديد خيارات الكتاب المسرحيين؟ وما هو أثر ذلك في تجربتك تحديداً؟

- بالمناسبة، أنا أحد مؤسسي فرقة طقوس. صحيح أنني كنت أكتب نصوصاً تتشابه مع الموضوعات والأفكار التي

البدايات كنت أتمسك بشدة بكل ما دونته في نصوصي، ولا أقبل إضافة أو حذفاً عليها، ولكنني صرت مُتفهماً. بالطبع، يعجبني المخرج المثقف والمتعمق في المعارف حين يقدم النص برؤية مختلفة. مثلاً، حين كتبت مسرحية «قلادة الدم»، اشتغل عليها للمرة الأولى مخرج لم يُخرج أي عمل مسرحي بعد ذلك، وهو الفنان وائل نجم، قرأ النص مصادفة، وهو شخص مثقف ومستدير، ولقد اشتغل على العمل برؤية إخراجية مبدعة أضافت عمقاً إلى النص، حيث أضاف شخصية أو جعل إحدى شخصيات النص شخصيتين، وكان في ذلك تطوير وإضافة نوعية. لكن المشكلة تقع حين يتصدى للنص مخرج محدود الإمكانيات، فيحدث فيه تغييرات تأتي على حساب قيمته الفنية والفكرية.

• «هانيبال» هو أول نص تنال عنه جائزة عربية (جائزة محمد تيمور) 2004، ثم فزت عن «زمن اليباب» في عام 2017 بجائزة النص في جائزة التأليف المسرحي التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح. كيف ترى تأثير الجوائز على المبدع بين بدايات تجربته وامتداداتها؟

نموذج للكاتب الصحفي المجتهد الذي يحضر «البروفات»، ويكتب قبل العرض ثم عقب مشاهدته، وتصحب مقالاته حوارات مع المخرجين. بصفة عامة، حظي المسرح بتغطيات صحفية أوسع مقارنة بالرواية والسينما، وكما هو معلوم كانت ثمة سطوة للجريدة اليومية في ذلك الوقت، وخاصة الصحف البارزة مثل «الرأي»، و«الدستور»، فحين يُنشر حولك شيء فيهما تصير مشهوراً في الأردن. للحق، جُلُّ ما كُتب عني كان احتفائياً، ولم يحصل أن تعرّضت إلى نقد جارح أو شيء من هذا القبيل. ربما يُنتقد مخرج العرض أو مصمم الديكور، لكنني بصفتي كاتباً لا أذكر أنني تعرّضت لنقد قاسٍ. وذلك علّمني أن العمل المسرحي، بخلاف الكتابات السردية، هو عمل جماعي تشاركي؛ وعلى الكاتب أن يقبل بأن يشاركه الآخرون جهده. ثمة مساحة في عملك للمخرج، ولمصمم الديكور، وللممثل. لذا عليك أن تتنازل وتفهم أن النص حين يُقدم على المسرح قد لا يكون النص نفسه الذي كتبت. ولعل الأمر الذي يشعر المرء بالرضا هو أن النص الأصلي يبقى موجوداً، ولا ضير في أن يشتغل عليه أي مخرج بالطريقة التي يريد بها. في

كثيراً لما قدمته لي تلك المهرجانات التي أعدها مناسبات مهمة للتفاعل وتبادل المعارف وبناء العلاقات، ولقد كانت العلاقات بين جيلنا حميمة وداعمة ومحفزة، ولم يفسد اختلاف الآراء للود قضية يوماً.

• نتحدث عن النقد المسرحي، كيف تنظر إلى دوره تجاه تجربتك في بداياتها؟

- لم تكن هناك إسهامات نقدية بارزة في المجال المسرحي. كانت ثمة «التماعات» كما هي الحال في الساحة المسرحية العربية كلها. أغلب ما يُكتب عبارة عن مراجعات صحفية خفيفة، تتراوح بين الخبر والقراءة الوصفية، وأحياناً يتم استقاؤها من آراء الجمهور. لكنها كانت مهمة وأسهمت بشكل كبير في تحفيز المسرحيين على الإنتاج، وتوثيق أنشطتهم. وأذكر في هذا السياق جهود الناقد جمال عياد الذي يُعدُّ من أبرز المساهمين في الصحافة الثقافية، وهو

تفضلها الفرقة، لكن هذا التشابه مصدره شغفي الشخصي بتلك الثيمات والقصص، وليس من باب التماهي أو التقيد بتوجهات الفرقة. الأمر نفسه ينطبق على تجربتي مع فرقة المسرح الحر؛ فبالرغم من ميلهم في فترة ما نحو ما يعرف بالفرجة العربية، خاصة في الفترة التي نشط فيها غنام غنام، فإن هذه الفرقة، كما يوحي اسمها، لا تتقيد بأطر أو موضوعات محددة.

• وما هي الفعاليات البارزة التي تمثل بؤرة أنشطتكم المسرحية؟

- كانت وما زالت هناك ثلاثة مهرجانات رئيسة هي مركز النشاط المسرحي المحلي: مهرجان مسرح الطفل، ومهرجان مسرح الشباب، ومهرجان الأردن المسرحي. وبصراحة، لتلك المهرجانات كبير الأثر في تشكيلنا وفي منحنا الفرصة لكي نتحقق ونبرز، لاسيما بالنسبة لي؛ أدين

- كانت هناك مجموعة من الكتّاب المسرحيين الذين سبقوني إلى الساحة، منهم جمال أبو حمدان، وغنام غنام، وهاشم غرايبة، وعبد اللطيف شما، وخالد الطريفي الذي كان يكتب من حين إلى آخر، وكذلك مغلد الزيودي. كما أن بعض المخرجين كان يكتب أو يُعدُّ نصوصاً عالمية. كان عدد الكتّاب محدوداً، لكن نصوصهم كانت مهمة، وكان لهؤلاء الذين ذكرتهم وزنهم وتقديرهم في الساحة، وكنت ممن تُعجبه نصوص جمال أبو حمدان، ولا أنسى في هذا السياق الكاتب جبريل الشيخ الذي كانت له إسهامات نوعيّة أيضاً في التأليف المسرحي والسرد.

• في رأيك، بمَ تميزت نصوصك المسرحيّة مقارنة بنصوصهم؟

- لعل ما ميّز كتابتي وحبّتها إلى المخرجين في ذلك الوقت وما بعده، هو أنها قدّمت لهم لغة حواريّة ذات طابع

تُعد من المخرجين الذين يركزون على «فيزياء الجسد»، يظل هناك حضور واضح وقوي للنص والكلمة العربيّة البليغة.

• يلاحظ أنك لم تنجذب إلى الكتابة للدراما التلفزيونيّة الأردنيّة.

- كتبت للدراما التلفزيونيّة، ولكنني لم أواصل. بدأت في الكتابة المسرحيّة مع غروب العصر الذهبي للدراما الأردنيّة. في الواقع، إن تراجع حضور الدراما التلفزيونيّة المحليّة، خاصة بعد حرب الخليج الأولى، أحدث انتعاشاً في المجال المسرحي، وكان سبباً في تأسيس مهرجان المسرح الأردني الذي نهض بدور كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية في إثراء الحركة المسرحيّة وتغذيتها.

• من أبرز الكتّاب المسرحيين الذين وجدتهم في المجال؟

أشبهه بتذكير لي، وربما للناس المهتمين بكتاباتي، بأنني لا زلت في دائرة الإبداع والتميز. كلما تقدمت في مسار التجربة تبدأ في الخوف من أنك صرت تكرر أفكارك وأساليبك، والجوائز التي تأتيك بعد أن تتحقق وتثبت حضورك في الساحة تخبرك بأنك ما زلت بخير، فضلاً عن قيمتها الرمزيّة والماديّة.

• منذ البداية حرصت على الكتابة بالفصحى.. ما السبب؟
- أولاً، أجيد نفسي في اللغة العربيّة؛ فهي لغة ثريّة وتمنحني إمكانيات وحلولاً أفضل بما تنتجه من صور شعريّة وتصورات بديعة ومتراخات. ثانياً، في المسرح الأردني، هناك ميل إلى اللغة العربيّة الفصحى؛ لأن المخرجين يُنجزون أعمالهم ويضعون في الحسبان أنها قد تعرض في بلد عربي، كما أن كتابة النص بالفصحى تساعد في انتشاره عربياً. فضلاً عن ذلك، هناك موضوعات لا يمكن كتابتها إلا باللغة العربيّة. لدي مسرحيّة واحدة كتبت بالعاميّة، وهي بعنوان «في الانتظار» وأخرجها محمد الضمور عام (2013)، وفاز عنها بجائزة وزارة الثقافة في المسرح والدراما للعام (2015).

• يلاحظ أن للنص المسرحي التقليدي مكانة بارزة في المشهد الأردني، في حين لم تتبلور تجارب منظورة تراهن على الجوانب البصريّة والحركيّة في بناء العرض. كيف تفسر هذه الظاهرة بحكم متابعتك؟

- لا أعرف إلى أي مدى سأكون دقيقاً، لكنني أرجح أن الأمر مرتبط بالحضور الطاعي للممثل في مسرحنا، وكذلك بالمزاج الأردني الذي يحتفي بالكلمة، فالجمهور الأردني يصفق للجملة المصوغة بإحكام وبلاغة، حتى لو كانت في سياق خطاب رسمي. وحين يقدم ممثل مثل أحمد العمري مونولوجاً باللغة الفصحى، يتفاعل معه الجمهور بالتصفيق في كل فقرة. وحتى في تجربة الفنانة مجد القصص، التي

- طبعاً، في البدايات يكتسب الفوز بجائزة إبداعية أهميّة خاصة، لأنه يمنح المبدع مشروعيّة، وينقل الكاتب من منطقة الظل إلى منطقة الضوء، ويسهم في إبرازه. وفوزي بجائزة محمد تيمور عزز ثقتي بنفسي، ورسخ مكانتي في الساحة المحليّة. وأذكر أنه في هذه الفترة وردتني طلبات كثيرة من المخرجين، وصرت أشبه بـ «النجم» في مجال الكتابة المسرحيّة. كان بعض المخرجين يُلحُّ عليّ لكي يضمن قبول مشروعه لدى لجنة مشاهدة المهرجان. وصدقاً، لم يُقدّم لي نص في المهرجان لم يجتز مرحلة المشاهدة، لكنني كنت أخشى أن أكرر فكري ولغتي وموضوعاتي. وبطبعي، أجد صعوبة في أن أكتب أكثر من نصين خلال العام. لا أحب الكتابة بالمناسبة، وأجدها مُضنية جداً. حتى في الجامعة، لم أكن أكتب المحاضرات، وأكتفي بتصوير مذكرات زملائي. أعد نفسي كسولاً في هذا الجانب، وما أحبه أكثر هو مرحلة ما قبل الكتابة، حين أتخيل الشخصيات وأتصور الأحداث في ذهني. عادة، أقوم بتأليف النص كاملاً في ذهني، وحين أجلس للكتابة أكون كمن ينسخ من ذاكرته. أما فوزي لاحقاً بجائزة الهيئة العربيّة للمسرح فكان

والثالثة بعنوان «النأي والنهر» (2025)؛ ومجل نصوصه جسدت على خشبة المسرح، منها: «العرض المجهول»، و«زمن اليباب»، و«مرثية الذئب الأخيرة»، و«حلم أخير»، و«النأي والنهر»، و«ظلال أنثى»، و«في الانتظار».

وإلى جانب جهوده في الكتابة المسرحية، للبراري حضور فاعل في المجال الثقافي العام، فهو حالياً عضو مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح - مقرها الشارقة، وشغل سابقاً منصب الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية لست سنوات، كما كان مديراً للدراسات والنشر في الوزارة منذ عام 2008، وشارك بصفة عضو في العديد من اللجان المحكمة للنصوص والعروض المسرحية المحلية والعربية والدولية.

وإضافة إلى ما حظيت به نصوصه المسرحية من متابعة نقدية على مستوى الصحف والمجلات ووسائل الإعلام السمعية والمرئية، كانت أيضاً محوراً لرسائل علمية أكاديمية، منها: رسالة ماجستير بعنوان «الرؤى السياسية في نصوص هزاع البراري المسرحية»، ورسالة دكتوراه بعنوان «ثيمة الحب والحرب في نصوص هزاع البراري».

سيرة

هزاع البراري (1971) هو كاتب مسرحي وروائي ودرامي وصحفي أردني، درس العلوم الاجتماعية في الجامعة الأردنية. برز في المجال المسرحي أواسط تسعينيات القرن الماضي، وقد حاز جوائز عدة نظير جهوده في التأليف المسرحي، من بينها جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل نص مسرحي عربي (المركز الأول) عن نص «زمن اليباب»، وتسلمها في مهرجان المسرح العربي الذي نظم بالجزائر (وهران) عام 2016، وتوج بجائزة أبو القاسم الشابي التونسية الأدبية عن مسرحية «قلادة الدم» عام 2009، وجائزة محمد تيمور المصرية لأفضل نص مسرحي عربي عن «هانبيال» عام 2004، وجائزة أفضل تأليف مسرحي عن مسرحية «ميشع يبقى حياً» في مهرجان المسرح الأردني لعام 2001، وقد نال كذلك جائزة الدولة التشجيعية في الآداب للعام 2008 بإرادة ملكية سامية، تقديراً لمجمل أعماله الأدبية.

أصدر ثلاث مجموعات مسرحية، الأولى بعنوان «العُصاة» (2002)، والثانية بعنوان «قلادة الدم» (2007)،

القيمة المعيارية للحياة، أهرام الحضارة الفرعونية هي أكبر تجسيد للخوف من الفناء. طبعاً، لم أخطط لأن يكون للموت هذا الحضور، حصل ذلك بطريقة لا واعية وتنبت إليه أخيراً.

• وبمن من الكتاب المسرحيين تأثرت خلال مسيرتك؟ - تأسرني نصوص الكاتب العراقي فلاح شاعر، وكذلك المراحل الأولى من نصوص مواطنه علي عبدالنبي الزبيدي. أما نصوص سعد الله ونوس، فأفضل أن أشاهدها على الخشبة على قراءتها. وأحب أيضاً نصوص المسرح التونسي المكتوبة بالعامية؛ إذ تتميز بإيقاعية دافقة وحس تصويري أخاذ، بالرغم من أنني قد لا أستوعب بعض مفرداتها. أستمتع كذلك بقراءة نصوص الإسباني غارسيا لوركا، الذي كان شاعراً وتفيض كتابته المسرحية بالشعرية، حتى إن الفنان الأردني الراحل محمود قباني لقّبي بـ «لوركا الأردني».

• من يلفت نظرك بين كتاب المسرح الصاعدين في الأردن؟

- تلفتني نصوص رشا الميلي، التي أتوقع لها مستقبلاً واعداً جداً؛ فقد قدمت نصوصاً متميزة وحصدت جوائز مهمة أخيراً. ومع ذلك، يجب أن أسجل هنا ضرورة مراجعة صيغة الإنتاج المسرحي الحالية لضمان إتاحة فرص أكبر لبروز النص المحلي. الصيغة الراهنة غير مناسبة؛ فيسبب تقلص الموازنات المخصصة، يلجأ المخرجون إلى النصوص المقتبسة من «المسرح العالمي» لكونها متاحة مجاناً. كما أن الكتاب المحليين لا يتشجعون للكتابة للمسرح؛ لأن فرص قبول نصوصهم قليلة، ولهذا يفضلون التوجه إلى التلفزيون أو الكتابة السردية. لذلك، هناك حاجة ماسة لإقامة مسابقة للنص المسرحي المحلي لاكتشاف واستقطاب أعلام جديدة تثري الساحة المسرحية.

شعري. والأرجح أنهم كانوا يميلون إلى تلك اللغة لأنها تساعد الممثل - مثلاً - في إضفاء حرارة وحيوية على أدائه، وتجعله مؤثراً في الجمهور. وكذلك خلفيتي في مجال الكتابة السردية لعلها أثرت في تعزيز الجانب الأدبي لكتابتي للنص المسرحي. أما على صعيد الموضوعات، فلعلنا اشتركنا جميعاً في تناول الموضوعات ذاتها؛ فهي متاحة للجميع، كثير من الموضوعات التي تناولتها مثلاً طرقها مفلح العدوان، وربما كانت الاختلافات بيننا في زاوية التناول، وأكد أن لكل كاتب بصمته.

أنا لا أحب تقديم الشخصيات المسرحية بصفاتها رموزاً لأفكار محددة؛ بل أركز على استكشاف ذوات الشخصيات وأستخلص أفكارها. ولو كان سؤالك عما أظن أنه كان يمثل شاغلاً أساسياً في كتابتي المسرحية؛ فأعتقد أن ثيمة الموت تمثل قضية مركزية في نصوصي. الموت ليس بالضرورة بمعناه الفيزيائي، فالموت قد يتمثل في انكسار الأحلام، أو فقدان الحب والأمل، أو موت المستقبل. مثلاً، حين كتبت «هانبيال»، حاكمت حياته كاملة في ساعتها الأخيرة قبل موته، وكذلك في «زمن اليباب» الذي يروي حكاية ثلاث جثث، هناك مزج بين الموت والحياة، فالموت هو جزء من الحياة، والحي هو من يشعر بالموت لا الميت، وما كنا لنشعر بقيمة الوجود من دون الموت الذي أعده

رضا عطية
باحث وناقد ثقافي من مصر

صلاح فضل.. ناقدًا مسرحيًا

المسرح الشعري

في تحليله لظروف نشأة المسرح العربي بعامة، أرجعه فضل إلى بزوغ وعي جديد نابع من نمو الوعي بالشخصية القومية، وتكوّن الطبقة البورجوازية التي كانت تريد فناً مسرحياً يعبر عن رؤاها وتطلعاتها. أما نشأة النص المسرحي العربي فترجع أولاً إلى الترجمة والاقتباس التي وفّرت «النموذج» الفني للمسرح الغربي لاستيعابه ومحاكاته، ثم جاءت ظاهرة المسرح الشعري التي فرضت نفسها على قطاع عريض من المسرح العربي.

شرّح فضل أسباب هيمنة الشعر، مؤكداً أن الشعر، كونه أعرق الأجناس الأدبية العربية، يضيء على المسرح شرعية ضرورية، كما أن الشعر بطاقته الموسيقية الغنائية يشبع الوظائف الغنائية، لاسيما في الأدوار التاريخية، والأهم من ذلك، يرى فضل أن الشعر «يقوم بتثبيت فكرة الحائط الرابع» في بنية المسرح؛ إذ يرتقي بلغة الحوار إلى مستوى يقطع السبيل على نزعة الاسترسال أو الخروج عن النص تجاوباً مع المتلقين. ويكشف هذا التحليل عن وعي فضل بالمرجعيات الثقافية، حيث يقدم تفسيراً هيرمنوطيقياً لـ«كيمياء النوع الأدبي» المرتبط بالطبيعة الجمالية وبنية الوعي الجمعي العربي.

نقد الريادة

في قراءته لروائع أحمد شوقي، أبرز فضل بذكاء تداخل الشعر الغنائي مع المسرحي. فني «مجنون ليلي»، أشاد فضل بقدرة شوقي على خلق الصراع المسرحي وتنمية الإيقاع الدرامي، ولاسيما إجادته في ضبط الإيقاع الدرامي في نهايات الفصول الخمسة. لكنه انتقد استخدامه لأبيات غنائية بحتة لا تتناسب مع مواقف المواجهة الدرامية، ليخلص إلى أن شوقي قد دفع أحياناً ثمن تفوّقه الغنائي على حساب نجاحه المسرحي، مؤكداً أن التحليل التقني كانت له الأولوية عنده.

وفي تحليل «مصرع كيلوباترا»، لم يكتفِ فضل بالبنية، بل وظّف ببراعة منهج القراءة التاريخية لاستجلاء كفاءات إفراز الوعي الجمعي والثقافي للمبدع. فقد كشف أن شوقي قدّم البطلة كشخصية وطنية مصرية الانتماء، فاتنة شاعرة وسياسية قديرة، متأثرة بالسياق السياسي لنمو القضية الوطنية. كما انتقد تصوّر شوقي بأن الأفراد ببطلاتهم ونواياهم هم من يقررون مسار التاريخ، وهي لفظة تكشف أن فضل في نقده لم يكن يكتفي بالتشريح البنيوي، بل كان معنياً باستجلاء سرديّة الوعي الثقافي التي تؤثر في تشكيل الشخصيات وبؤرة الصراع.

أما في تناوله لعزير أباطة، فقد أظهر فضل رؤية فنيّة في ديناميّة التدفق الدرامي، حيث انتقد ختام الفصل الأول من مسرحيّة «قيس ولبنى»، مؤكداً أن اللحظات الدرامية والكلمات المسرحيّة يجب أن تكون دائماً «حبل بأكب الغيب وطلائع المستقبل»، وأن مفاصل البناء المسرحي تكون مرشحة باحتمالات امتدادات الخط الحكائي، في رؤية مهمة لكيفية تحقيق التدفق الدرامي.

أخيراً، أكد فضل أن صلاح عبدالصبور بلغ بالمسرح الشعري ذروة النضج، لجمعه إلى قدرته الشعريّة الفائقة، خبرة بالمسرح العالمي ووعياً عميقاً بالفواعل الدرامية. ففي «مأساة الحلاج»، أبرز هندسة البناء المسرحي وعلاقة الكلمة بالفعل، مشيراً إلى تأثيره ببريخت واستخدامه لتقنيات الاسترجاع السينمائي، كما لجأ إلى آليّة التناص، مشبهاً حيرة الحلاج بـ«حيرة هاملت الشهيرة». وفي «ليلي والمجنون»، درس مهارة عبدالصبور في تمثيل النماذج وهندسة التشكيل الدرامي للشخصيات الكثيرة، مؤكداً أنها تتمتع بـ«وجود شعري عميق» يجمع بين خواص الشعر الرمزيّة و«رائحة الحياة الساخنة اليومية»، في تحليل يزواج بين آليات البنيويّة والسيمولوجيا.

التنظير

انتقل صلاح فضل إلى دراسة المسرح النثري، مقدماً ثلاث دراسات تأسيسية لسعد الله ونوس، ومحمد سلماوي، وتوفيق الحكيم. واللافت أنه مع تنويعه في آليات المنهجية، ينطلق دائماً من التحليل الفني للنص إلى تقديم رؤاه التنظيرية.

في دراسة «ملحمة السراب» لـنوس، ركّز على مفهوم حادثة الأمتولة الهشة، ملاحظاً المفارقة بين عنوان «ملحمة» وسعي النص لأن يكون شديد الحداثة بامتصاص تقنيات الفن السينمائي، حيث يحاول زرع فضاءات مناظرة لتلك التي سبقت السينما إلى تكوينها. وقد وضع فضل يده النقدية على الطابع الأليغوري للنص الذي يجعل القرية أمتولة للعالم، مشيراً إلى التقاء النص مع محاور ما بعد الحداثة في التشتت والانشار.

أما في دراسته التنظيرية المعنونة «لغة الدراما ودرامية اللغة» حول مسرح توفيق الحكيم، فقد قدّم عصارة رؤاه حول اشتراطات اللغة المسرحية، حيث رأى أن اللغة المسرحية يجب أن تكون «بالغة الشفافية» كزجاج النافذة لا نكاد نشعر بها، لكنها في الوقت نفسه يجب أن تكون دائماً «مشحونة بالمتفجرات»، وكل كلمة فيها «حادّة كالمديّة» دون ترهل أو زوائد. هنا يتجلى توظيف فضل لمنهجية قراءة تكاملية، ناظراً إلى الكلمات كعلامات تتجاوز أبعادها الصوتية والمعجمية إلى كونها دوالّ وشفرات ثقافية في ضوء النظرية البنيوية والسيمولوجية ونظرية الاستقبال.

التجربة الإسبانية

كان الجانب الأبرز والأوفر في مشروع فضل هو جهده في تقديم المسرح الإسباني، حيث قام بترجمة نصوص لأعلامه الكبار مثل لوبي دي بيجا، وكالدرون دي لباركا، وبويرو بايخو، في انتقاء دال لتجارب امتدّت من عصر النهضة بالقرن السادس عشر،

حتى القرن العشرين. أكد فضل أن هذا المسرح هو الأقرب إلى المزاج العربي، وأن الحضارة العربية هي «المياه الكامنة» تحت الأرض الإسبانية. وقد استلهم فضل منهجه في هذا التقديم من خلال رصده لأبرز ظواهره الفنية ومرجعياته الثقافية وتقصي جذوره.

في تحليله لظواهر العصر الذهبي الإسباني، وصف ثيربانتيس بـ«المؤلف الجواني» لتعمّقه في النفس البشرية في أدق خلجاتها، وتجسيده للمشاعر في شكل شخوص (اللا شعور)، وبأسلوبه الذي يشبه مسرح بريخت الملحمي عبر تقديم لوحات سريعة. كما سلّط الضوء على ظاهرة «مسرح الحياة» في ذلك العصر، التي ترتب عليها «تقارب الحدود بين الأجناس المسرحية» وانصهار المأساة بالملهاة، مما أنتج منطقاً فنياً أكثر أصالة وحيوية. وقد تجلّت براعة فضل في ربط التجارب المسرحية الإسبانية الكبرى بنظيراتها العالمية، مما يبرز وعيه النقدي الفطن للتماثلات والتمييزات بين التجارب الإبداعية.

وهكذا، يمثل مشروع صلاح فضل المسرحي منهجاً تكاملياً؛ فهو لم يكتفِ بكونه ناقداً مؤسساً للمناهج في قراءة النصوص العربية، بل كان جسراً ثقافياً رائداً لتقديم أحد أهم الفنون المسرحية الأوروبية (الإسباني) بوصفه متفاعلاً حضارياً مع الثقافة العربية، موظفاً آليات منهجية متوازنة في كل قراءة تحليلية تجمع بين التقني والموضوعاتي والسياقي. وقد أثمر هذا المشروع مكتبة نقدية وأدبية ثرية أسست لجيل من النقاد والأكاديميين في العالم العربي.

أفلام السينما المصرية منذ زمان الفيديو وأشرطة الفي إتش إس Video Home System. يسحرني منظر الشوارع المكتظة بالمارة، وانتشار المقاهي الشعبية، والبنائات القديمة قدم «عمارة جروبي» التي بنيت 1925، بالطبع لم تكن «عمارة يعقوبيان» قد اشتهرت وقتها إثر تلك الرواية التي لم أقرأها حتى ذاك الوقت، ولم أشاهد فيلمها القابع علامة دالة على عظمة السينما المصرية.

الصبا كما يبحث الإنسان عن إبرة وسط كومة قش. أكملت إجراءاتي وصعدت لغرفتي ثم نزلت لأسد رفق البطن بعشاء خفيف. وسعدت سعادة وأنا أضافح نجوم المسرح العربي بجملة من عثر على كنز ثمين أمامه، وذهبت إلى «الصرافة» لأحول بعض الأموال إلى العملة المصرية استعداداً لسياحة دائمة متى ما فرغت من أعمالي في المؤتمر الفكري الأول لمهرجان المسرح العربي في دورته الأولى.

لم تنجح ذاكرتي بالطبع في اصطيد ملامح شارع تتطابق مع ما كنت أظن أنه سيفاجئني بمجرد خروجي من المطار وبداية عبوري بوابات المدينة، إذ إن معظم هذه الشوارع لا تقع في الطريق العام من المطار إلى «الدقي». وصلت محل إقامتي بالفندق أمّني النفس بإقامة سعيدة. تقبّلت الأمر برحابة صدر، كون المشوار الطويل أطلعني على شسوع المدينة التي ظلت أبحث فيها عن ذكريات

القاهرة.. عاصمة الأنس والألفة

عندما حطّت الطائرة رحالها على مدرج مطار القاهرة الدولي في يناير من العام 2009، استرقت النظر عبر النافذة وأنا أسترجع من بين ثقب الذاكرة آلاف الصور والحكايات. الأمطار تتساقط ببطء على مدرج الهبوط، ونسمات الهواء البارد تبعث في الجسد نشاطاً مفاجئاً. قلتُ في نفسي وقتها وأنا أتهيأ للخروج، إن نسمات هذا الهواء العليل هي السبب في نشاط الإنسان المصري وخفة دمه المعهودة.

راشد مصطفى بخيت

باحث وناقد مسرحي من السودان

أرابيسك

حملت حقيبتتي وخرجت متجهاً صوب «فندق بيراميزا» ناحية الدقي. وفي الطريق كنت أبحث عن ملامح تلك الشوارع التي حفظتها عن ظهر قلب من كثرة مشاهدتي للسينما المصرية، وعشقي الكبير لمسلسلات الصبا الباكر، مثل «ليالي الحلمية»، و«أرابيسك»، وغيرهما. أحمل في قلبي محبة خاصة للكاتب الفذ أسامة أنور عكاشة، وأتابع

حفاوة بالغلة من عمال وعاملات المطار «بالزول» السوداني، ومزاح خفيف الظل عند كل باب دلفت عبره إلى صالة الوصول. بحثت عن تلك اللافتة التي تُرفع عادة في استقبال ضيوف المهرجانات، ووجدت ضالتي، أو بالأحرى؛ هي التي عثرت علي.

شمشون الجبار

كان عرض افتتاح المهرجان هو «شمشون الجبار» لمؤلفه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. أذكر أن العرض كان مفعماً بالحركة والحيوية والأداء التمثيلي الباذخ. استغرقتني التفكير في تحويل حكايات التراث العربي إلى عروض مسرحية، وجذبتني الصورة المشهدة وطلاوة اللغة. استمتعت كثيراً بطقس المشاهدة الجاد، والمناقشات التي دارت بعد نهاية العرض. وكم كانت سعادتي فائقة بهذا الفن الجاد والمصقول بعناية خبيرة.

في طريق عودتنا إلى الفندق تناقشنا حول أهمية المسرح القومي المصري، وكيف أن ابتكار رسالة ليوم المسرح العربي في مقابل تلك الرسالة المعهودة ليوم المسرح العالمي حدث فريد، وأن اختيار الفنانة الكبيرة سميحة أيوب لإطلاق هذه السنة الحميدة هو اختيار منصف. لقد كانت رسالتها معبرة وقوية مسرحياً، وأضافت إشارتها

قابله مرة في في القاهرة، وخرجاً معاً للتنزه وزيارة بعض الأماكن والأصدقاء، وعندما تهيأ للنزول إلى محطة المترو قال للزميل: هذا المترو لا يعمل بالتذاكر، وما عليك إلا أن تخرج جواز سفرك وترفعه أمام بوابات الدخول، ثم تنطق اسمك رباعياً، وهكذا ستفتح لك الأبواب. صدق زميلنا الحكاية وعندما نزلنا إلى فناء المحطة وقبل عبور ممرات الركاب، أشار إلى زميلنا أن يذهب إلى هناك ثم يفعل ما أخبره به، وقف قبالة المكان، أخرج جوازه بثقة ثم قال بصوت عال اسمه.

دلفت إلى محطة «محمد نجيب»، وقطعت تذكرتي ثم اخترت وجهتي صوب ضاحية حلوان. خرجت في محطة لا أعرف كنهها، لكنني تجولت في المكان قليلاً ثم بعد أن أصابني الجوع الشديد، وقفت أمام مطعم قديم للكشري وتناولت صحناً منه، لم يعجبني مذاقه، فشربت كوباً من عصير القصب وعدت أدراجي لأستريح قليلاً قبل أن نطلق في المساء إلى فناء المسرح القومي المصري.

أصوات

كانت تلك هي زيارتي الأولى إلى القاهرة المعز لدين الله الفاطمي، ولم يخالجنني شعور بالغربة، بل أحسست بأنني انتقلت من مدينتي الصغرى إلى مدينتي الكبرى في المكان نفسه. شعور عجيب هو ذلك الشعور الذي كان يخامرني وأنا أقترّب رويداً رويداً من معانقة الأمكنة التي حفظت معظمها عن ظهر قلب من دون أن أراها، فأخذت طعاماً خفيفاً وذهبت للجلوس مع ضيوف المهرجان، نتبادل التحايا، ونبني صداقة المناقشات الثقافية الثرية بالمعارف الجديدة، وحلاوة اختلاف أصوات اللهجات العربية العديدة.

وبعد أمسية طويلة من الأُنس ولقاءات التعارف ومراجعة جدول أعمال المهرجان، صعدت إلى غرفتي لأخذ قسط من الراحة قبل أن تشرق شمس صبحٍ جديد.

للغاية. منظر القرى والمدن الريفية في الطريق يشابه إلى حد كبير منظر القرى في السودان، بيوت ريفية عامرة بالأشجار ومستأنسة بتربية الماشية والدواجن، المباني منخفضة بشكل ملحوظ وليست مثل مباني العاصمة بالطبع، لكن تجربة السفر بالقطار كانت تجربة ممتعة وغنية بالأنس والتعارف مع بعض الركاب. وصلت إلى «شط إسكندرية» ولمحت الفناء البعيد. استلقيت على الرمال وأنا أنظر للسماء، صافي الذهن من كل مشاغل الوجود، وعندما شعرت بالبرد نصحتني أحد الزوار بالنزول إلى الماء والسباحة ففعلت. أعجبتني منظر الأمواج الشابة وهي تلطم الشط بقوة وتتناثر في الهواء كأنها قطع من الزجاج المكسور المتناثر. وعندما خرجت من المياه، ذهبت إلى مطعم مشهور ببيع «الفسيح» أو «الرنقة»، وكنت مصدوماً عندما أخرج لي البائع أسماكاً نيئة مملحة بكاملها وأخبرني أن هذا هو الفسيح! لم تسعفني شجاعتي لتجربة الأمر، فاكثفت بوجبة أخرى من أسماك إسكندرية، لكنها بالطبع ليست مثل أسماك المياه العذبة للنيل. لملت أطرافي وذهبت إلى محطة القطر، وركبته عائداً صوب القاهرة وأنا أمني النفس بعودة أخرى إلى المكان ذاته.

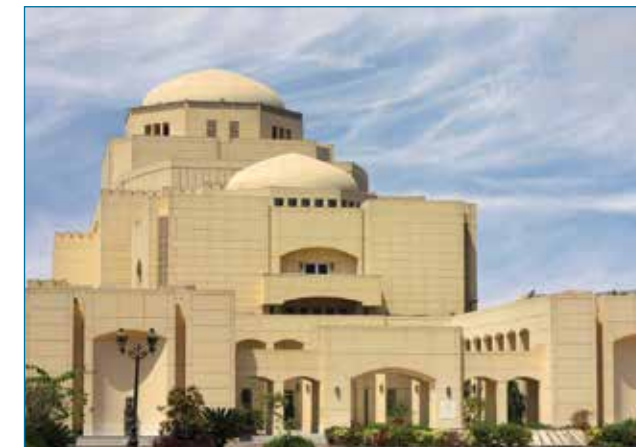
إلى مشروعية الحلم بإنشاء دار للأوبرا في كل قرية مصرية حماساً منقطع النظير، إذ علت أصوات التصفيق داوية تبشر برؤية الشاعر المصري صلاح جاهين لذلك الأمر.

السلطان الحائر

وعندما زرت دار الأوبرا في الأيام التي تلت لملاحقة بعض عروض المهرجان، صفت مرة أخرى من فرحتي بتفاصيل هذا المكان المدهش. المنحوتات، والأعمال الفنية الجميلة، وصالات العروض، والحدايق الخارجية؛ جميعها تدل على عظمة وتراث جليل من الفن والثقافة اشتهرت به أرض الكنانة. ولقد سررت سروراً عظيماً بمشاهدة عرض توفيق الحكيم «السلطان الحائر»، ذلك العرض الذي درسنا نصح فيما سبق لنا من سنوات الدراسة بكلية الموسيقى والدراما في السودان، وكثيراً ما قابلنا أثناء تنقيبنا في تاريخ المسرح العربي.

لقد كان طقس مشاهدة هذه الأعمال العديدة والمتنوعة تنقية للروح من يأس مسرحي يصيب الواحد منا لكثرة ما شاهد من عروض رديئة، أو فلنقل غير جادة على الأقل، ومهلهلة البناء الدرامي، وسائبة الكلمات.

ولقد كان المؤتمر الفكري للمهرجان ثرياً بالأفكار والأوراق الرصينة، والمناقشات الحامية. وسرّني أن أثارت ورقتي حول «الهوية في المسرح السوداني: زمردتان وأفق

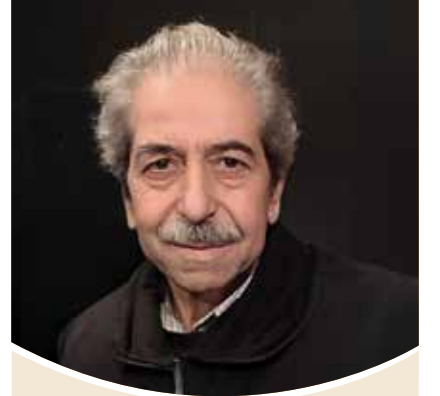

دار الأوبرا المصرية

قاهرة المعز

عبد الناصر حسو
ناقد مسرحي من سوريا

تحولات المتفرج الرقمي

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت التجربة إقبالاً من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، مما شجع الفرق الفنية على بث عروضها مجاناً، فازدادت أعداد المشاهدين في جميع أنحاء العالم على المنصات.

لم يعد يتحمل المتفرج اليوم عناء السفر إلى المدن البعيدة لمتابعة عرض مسرحي أو عروض ضمن مهرجان مسرحي، باعتبار أن مشاهدة العروض باتت متاحة على المنصات الإلكترونية، فضلاً عن أن الشبكة اختصرت المسافات، فاستغلت بعض المؤسسات الثقافية الفرصة لإقامة مهرجانات للمسرح الرقمي، وعرضت خلالها عروضاً مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وهنا ينطرح السؤال: هل يعد الشخص الذي يشاهد عرضاً مسرحياً عبر الإنترنت، متفرجاً مسرحياً حقيقياً، أم أنه مجرد مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، ويشاهد العرض كما لو أنه يتابع مباراة كرة قدم أو حفلاً غنائياً عبر الإنترنت؟

في الحقيقة، لا يمكن اعتبار الشخص الذي يشاهد العرض المسرحي عبر الإنترنت متفرجاً ينتمي إلى الجمهور المسرحي بالمعنى الكلاسيكي، لأن جوهر المسرح، يقوم على الحضور الجسدي الحي في المكان والزمان، كأن يحقق المعادلة الثلاثية (أنا/ الآن/ هنا). هذه العلاقة المادية التي تعد أساس التجربة المسرحية، غائبة تماماً عن العرض عبر الإنترنت.

أما إذا تجاوزنا مفهوم الفرجة التقليدية، فسنذكر أن المتفرج الذي يشاهد العرض عبر المنصات الإلكترونية، هو متفرج رقمي ينتمي إلى المسرح الافتراضي.

يختلف متفرج العرض عبر الإنترنت عن جمهور العرض الحي على خشبة المسرح، فالأول يتلقى التجربة المسرحية ضمن شروط رقمية تتيح له حرية تلقي الفردي، وإمكانية إعادة مشاهدة أو التفاعل الافتراضي عبر التعليقات والمنصات الرقمية، في حال كان العرض مسجلاً، بينما الثاني يخضع لشروط تلقي الجماعي المباشر، الذي يستند إلى الحضور الحقيقي والمشاركة الحسية في فضاء العرض، حيث يصبح التفاعل آنياً ومباشراً، والمشاعر جزءاً من بنية التجربة المسرحية نفسها، كالإيماءة، والتنفس، والنظرة، والبكاء، كل هذه تشكل نسيجاً حياً لا يمكن نقله بالكامل إلى الفضاء الافتراضي.

هذا التجاوز يعيد تعريف مفهوم المعادلة الثلاثية (أنا/ الآن/ هنا)، ليغدو الفعل المسرحي حدثاً قائماً على التفاعل بين المتفرج والممثل، ويتحقق الأداء في فضاء افتراضي، يفقد المسرح خلاله بعض خصائصه لصالح المسرح الرقمي، ويتحول الخطاب إلى حضور جديد تتداخل فيه التقنيات البصرية والسمعية والرقمية، فيخلق نوعاً من الدراماتورجيا الافتراضية التي تستبدل الفعل المسرحي المباشر بفعل رقمي يعاد إنتاجه في كل مرة.

تجاوز المسرح شرط المكان بفضل العولمة الرقمية، وإمكانية مشاهدة عبر الإنترنت، ما أتاح تجربة جديدة لا تقل أهمية عن التجارب المسرحية التقليدية، وإن كانت تختلف عنها في بنيتها. فأصبح المتلقي مشاهداً هجيناً (يجمع بين المسرح والإنترنت)، يتفاعل مع العرض ضمن شروط الوسيلة الجديدة، مثل (الكاميرا، الشاشة، المنصة..)، ومع ذلك، يظل الجمهور مشاهداً مسرحياً، يسعى إلى متابعة العرض ويدفع ثمن مشاركته.

إن العرض عبر الإنترنت يفقد جزءاً أساسياً من خصائصه، وهو الحضور الجسدي المباشر للمتفرج في فضاء القاعة التي تجمعهم بالممثلين في الزمان والمكان نفسهما، كما أنه يغيب التعبيرات اللفظية المتمثلة في الإيماءات الحركية كالضحك، والتصفيق، والصرخات، وهي جزء من التجربة الحية.

لا يفتقر المسرح عبر الإنترنت إلى تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع، إنما يتطور ليتلاءم مع وسائط العصر الرقمي، وتكون الشاشة بمثابة خشبة المسرح التقليدية. هو استمرار للفعل عبر وسيط، يمكن أن يخلق أشكالاً جديدة من التفاعل عبر التقنيات التفاعلية.

لم يعد العرض عبر الإنترنت يقتصر على متفرج محلي. من هنا يعيد المسرح مرة أخرى فكرة العولمة التي تسعى إلى تشكيل ثقافة عالمية لها خصائص واحدة. يقول ميشيل كورفان إن من الضروري المحافظة على اختلاف الأشكال في المسرح، ويحذر من الوقوع في توحيد الشكل على مستوى العالم. التمايز يظهر في اختلاف الأشكال، وليس في تناول المواضيع، وإلا فالمسرح يتحول إلى وسيلة اتصال إعلامية كالتلفزيون والإذاعة، وينسى وظيفته الجمالية والفكرية والاجتماعية الرئيسة.

كان من الطبيعي أن يتلقى المتفرج الجديد، العرض برؤية مختلفة، حيث يركز المتفرج التقليدي في الصالة على الطاقة الحيوية للفعل المسرحي، بينما يركز المتفرج الرقمي على البعد البصري والإخراجي الذي لا يختلف كثيراً عن الإطار السينمائي والتلفزيوني للكاميرا وتقنيات الشاشة، إضافة إلى إمكانية التحكم في التوقيت والتعليق والمشاركة عبر المنصات التفاعلية.

قد يكون المتفرج عابراً على المسرح في المواقع الإلكترونية، كمتفرج مباريات كرة القدم التي تبث مباشرة، أو متفرجاً مدمناً يشاهد كل ما يعرض على المنصة، إلا أن بعض المهتمين يرون أن الهواتف المحمولة تتيح شكلاً جديداً من التواصل الثقافي المختلف عن عملية التلقي المسرحي.

يتطلب من العروض التي تبث على الإنترنت إتيقان تكنولوجيا الاتصالات السريعة من قبل المخرج والكادر الفني، لأنها تقدم لمتفرج افتراضي لا يُعرف عنه شيء سوى أنه متفرج عالمي يرغب في المشاهدة، ويستخدم الترجمة في لغة الحوار. هنا يوجد احتمالان: الأول أن يقدم العرض كما لو أنه يقدم على خشبة، بمعنى عرض حي ومباشر من الخشبة إلى الشاشة. والاحتمال الثاني، أن يقدم العرض بعد تعرضه للمونتاج وتقنيات التصوير والإضاءة الرقمية والبث باستخدام عدة كاميرات، بما يشبه الفيلم السينمائي. لكنه يحافظ على خصوصيته الأدائية القائمة على الحضور والعلاقة التفاعلية بين الممثل والمشاهد، ويحفظ بخصوصية اللقاء الإنساني في صيغته الرقمية عبر التعليقات، وإرسال «قلوب» كإشارة للتفاعل. طالما تراجعت الحدود الجغرافية أو تلاشت، في ظل العولمة، أمام التعبير

الفني لتقديم العروض لأي شخص لديه اتصال بشبكة الإنترنت، فيشاهد العرض في منزله، أو في أي مكان من العالم، تساعد هذه الصيغة في ديمقراطية التلقي المسرحي، وتمنح الفئات المهمشة فرصة المشاركة في التجربة الجمالية. وقد اجتذبت العروض المسرحية عبر الإنترنت عدداً كبيراً من المشاهدين في جميع أنحاء العالم، وفتحت الأبواب أمام أشكال تعبيرية مبتكرة، مثل التصوير الفوتوغرافي التجريبي، لتصبح جزءاً من سرد القصص في هذا الفضاء الجديد.

إذا كان البعض يعد مشاهدة العرض عبر الإنترنت انحرافاً عن جوهر العرض المسرحي، فإن آخرين يرونها تطوراً في أنماط الحضور والتلقي، بحيث تتيح تجربة فرجوية جديدة قائمة على التفاعل بين الجمالي والتقني، بين الحضور الحي والافتراضي، بين الفردي والجماعي. بهذا المعنى فهي تجربة لا تقل أهمية عن المشاهدة التقليدية، وتمثل أحد أشكال التحول المعرفي والجمالي للمسرح في زمن الوسائط الرقمية.

المتفرج يحدد طبيعة الخطاب، وإذا تفاعل مع العرض بصفته عملاً مسرحياً، فهو جمهور مسرحي، حتى لو كان يشاهد عبر وسيط رقمي، أما إذا تعامل مع المحتوى مرثي ضمن تدفق الوسائط، فهو مشاهد الإنترنت الذي يتلقى العرض كما لو أنه يتلقى بثاً تلفزيونياً عبر تطبيق الزوم.

هل نستمر في الجلوس أمام الشاشة في منازلنا لمشاهدة عروض مسرحية، بدلاً من العودة إلى قاعات العرض؟ أم أن هذا البديل الافتراضي قد أدى غرضه وبات البحث عن وسيلة أخرى أمراً بالغ الأهمية؟ هل يصبح المتفرج مستقبلاً ومرسلاً عبر الإنترنت في الآن ذاته، كتفاعل مع العرض عبر الشبكة؟

يتحدث المخرج والمدير المسرحي المصري مازن الغرباوي في هذا الحوار عن تجربة مشاركته في الدورة المنقضية من المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي فاز فيه بجوائز عدة عن مسرحيته "جسم وأسنان وشعر مستعار"، من بينها جائزة أفضل عرض، كما يتحدث الغرباوي، الذي تنوع رصيده المسرحي بين الإخراج والإدارة الثقافية، عن جوانب من مسيرته الفنية وتجربة تأسيسه مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وموضوعات ذات صلة.

العرض كانت انطلاقته عكسية، بمعنى أننا بدأنا خارج مصر أولاً؛ بدأنا في كوريا الجنوبية العام الماضي، ثم قدمناه في الهند خلال فبراير الماضي، قبل أن نعرضه في المهرجان القومي بالقاهرة، ونتطلع إلى استمرار جولاته الدولية حتى عام 2027. أما عن فكرته، فقد اخترنا أن نناقش قضايا الإنسان عبر صوت المرأة، انطلاقاً من كونها الركيزة الأساسية في تكوين الأسرة، والعنصر الأكثر قدرة على كسب التعاطف الإنساني، إذ تُستقبل رسائلها بقدر أكبر من الود والصدق. ومن خلال "حدوتة" العرض، طرحنا تساؤلات حول ظاهرة التهجين الفسيولوجي في الإنسان المعاصر، متسائلين: هل تركت تلك التحولات الجسدية أثراً نفسياً واجتماعياً انعكس على طبيعة البشر أنفسهم؟

حاوره: باسم صادق إعلامي وناقد مسرحي من مصر

• بداية، ماذا يمثل لك نيلك جائزة أفضل إخراج وأفضل عرض وأفضل ممثلة صاعدة من المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة؟ خاصة وأنها المرة الأولى التي يُتَوَجَّح فيها عرض من القطاع الخاص بكل تلك الجوائز؟ - بالتأكيد أرى هذا الفوز تكليفاً وعبئاً جديداً؛ لأننا مطالبون في الخطوة التالية أن نقدم ما هو أفضل. وأتصور أنها إشارة يجب أن يلتفت إليها صنّاع المسرح الخاص، فحواها أنه يمكن تغيير معايير هذا النوع الإنتاجي في خطابه الجماهيري، وأن تقديم عروض على غرار «جسم وأسنان وشعر مستعار» هي بداية مرحلة جديدة في علاقة الجمهور بالمسرح.

مازن الغرباوي: طموحي أن أكون مؤثراً في تاريخ المسرح المصري

شعور يلازميني منذ صغري. وفي تلك السنة، قدمنا عرضاً وحصلنا على المركز الأخير، فكانت صدمة كبيرة؛ لأنني لم أعتد الحصول سوى على مراكز متقدمة في حياتي عموماً. في السنة الثانية، كلفتني الفنانة إيمان عز الدين برئاسة الفريق، ودعمتني في تحقيق كل أحلامي وقتها. خطوط خطوات مدروسة وتدرجية؛ فحصلت أولاً على مكان للفريق - المقرّ المخصص له حتى الآن - وبعدها تحركنا سريعاً وبشكل موسع، وتعاملت مع الفريق باعتباره كياناً يجب تطويره باحترافية، فتواصلت مع المخرج الراحل فهمي الخولي، وقدمنا تحت إشرافه عرض "باب الفتوح" وأخرجته زميلتنا بسمة الخولي، وكونت فريقاً من

في المرحلة الجامعية، التحقت بفريق كلية الآداب بجامعة عين شمس بأحلام وردية. ولم لا! فهذا العالم العملاق هو صانع النجوم: فاروق الفيشاوي، وأحمد عبد العزيز، ومحمود حميدة، ومجموعة أخرى كبيرة تخرجت في مسرح جامعة عين شمس تحديداً. فكان أفق توقعاتي كبيراً جداً. اصطدمت وقتها بواقع مؤلم يتمثل في أنه لا مَقَرَّ للمسرح في إدارة رعاية الطلاب، ولا مكان للبروفات. وقوام فريق التمثيل وقتها كان فردين وأنا ثالثهما، فبدأت رحلة دعم الفريق بعدد من الزملاء، ووجدت نفسي في السنة الأولى مسؤولاً عن تفاصيل كثيرة جداً، وأنا بالأساس دخلت الفريق للتمثيل فقط. تولد لدي شعور بالمسؤولية تجاه الفريق، وهو

مستوى مديريّة التربية والتعليم وعلى مستوى الجمهوريّة، أدركت بعدها أن هذه المسابقات غرست بداخلي بذرة شخصية فنيّة ومسرحيّة، ساعدتني في تحقيق إسهام حقيقي في مسرح الجامعة لاحقاً. وأذكر في طفولتي أنني لعبت شخصية سيد درويش، وكانت أول جائزة حصلت عليها من قنوات النيل الفضائية المتخصصة ضمن مسابقة تقدم لها 5000 متسابق سنة 1999، وحصلت على المركز الأول في التمثيل. فكانت هذه أول دلالة على أنني قد أكون فناناً في المستقبل؛ لأنها كانت خارج إطار المدرسة.

على مستوى الصناعة، سعيًا إلى تقديم تجربة مختلفة بصرياً دون الإخلال بجوهر الفكرة أو بسحر الحكاية. فاستند العرض على قصص حقيقية لأعضاء الفريق، وجرى تطوير النص بالتعاون مع الدراماتورج الشاب عز الدين حافظ، في إطار ورشة جماعية هدفت إلى خلق توازن بين الواقعية والأداء التجريبي، من خلال التفكيك والتركيب، والتقديم والتأخير في الأحداث أحياناً لكي لا يخرج النص أرسطياً أو كلاسيكياً، بالإضافة إلى اشتراك مجموعة العمل في الصناعة لتغيير الصورة النمطية لشكل العرض المسرحي، وتلك هي عظمة المسرح باعتباره لعبة جماعية ونجاحه ليس فردياً.

• ثمة اهتمام عربي بالمسرح المدرسي هنا وهناك، وأنت ابن هذا المسرح، فكيف كبرت بداخلك هذه البذرة وصولاً إلى المسرح الجامعي؟
- الفضل لمسابقات هذا العالم الثري، ففي عام 1998 بدأت رحلتي من خلال المسرح المدرسي في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وحين حصلت على جوائز تمثيل على

مسرحية احترافية، وفيلم ومسلسلات، ووصلت إلى الورشة الإبداعية بالاختبارات، والصدمة أنني لم أقبل. هنا شعرت أنها رسالة، ولكنها ليست رسالة يأس أو تراجع، بل بضرورة إعادة الحسابات وتكرار المحاولة، وأنني أحتاج إلى مزيد من التعلم وتطوير المهارات. وبالفعل اجتهدت وطلورت أكثر من نفسي وبذلت جهداً كبيراً، فكانت النتيجة في السنة التالية مضاعفة؛ فقد تقدمت إلى معهد السينما قسم السيناريو ومعهد الفنون المسرحية قسم الإخراج، ووصلت إلى مرحلة الورشة الإبداعية في المعهدين، فكان عليّ أن أختار، وقررت اختيار طريق التمثيل المسرحي؛ لأنه الرصيد الأكبر لي الذي اخترته منذ البداية، وكانت رحلة جديدة بأفق تحديات جديد.

مشكلة طلاب المعهد اعتقادهم أنهم وصلوا إلى سقف المشوار بمجرد قبولهم؛ لأن المعهد بالنسبة لنا جميعاً حلم، وبدخوله قد نعتقد أن أبواب الشهرة والنجومية في انتظارنا تلقائياً، برغم أن الصعوبات الأكبر تبدأ مع دخول المعهد. ولكنني طبعاً كنت قد تعلمت الدرس، فكان لا بد من تحقيق

راسخاً يستطيع تطوير نفسه من خلال الكوادر التي أهلتها طوال فترة دراستي ورئاستي للفريق، بالإضافة إلى مكاسب احترافية تلفزيونية عديدة.

• أعرف أنك حاولت الانتساب إلى المعهد المسرحي، ولكنك لم تجتز الاختبارات برغم خلفيتك في "المسرح الجامعي"، كيف حصل ذلك؟

- في البدايات، يسيطر علينا أحياناً قدر من الغرور أو اعتقاد بأننا وصلنا إلى سقف طموحاتنا، وبالتالي نتجاوز مرحلة الثقة بالنفس إلى قدر من الشعور الزائد بالذات، أو بـ "الأنا". ففي المرحلة الجامعية، مثلت في مسلسلين، وشعرت أنني صرت مشهوراً تمثيلاً وإخراجاً، فتصور أن المسلسلات ستنهال عليّ، ولكن اكتشفت أن هذا سراب، وأدركت أنه لا بديل عن استمرار السعي وأن ما وصلت إليه كان مجرد بداية.

قدمت في اختبارات المعهد ويسيطر عليّ شعور بـ "الانتشاء"، وأنني نجم جامعة عين شمس ورصيدي 15

• قدمت تلك السنوات عدداً من المخرجين والممثلين الذين شكلوا الحركة المسرحية لاحقاً، فمن أبرزهم وكيف اخترقتم سوق العمل؟

- بالفعل، أفرز فريق العمل وقتها عدداً كبيراً من النجوم الآن مثل تامر كرم مدير فرقة مسرح الشباب حالياً، وريهام سامي، ومحمد مجدي، وأحمد فهمي، وإيمان إمام. وبدأت الجامعة تنتبه إلى أن فريق كلية الآداب عاد لينافس الفرق الكبرى مثل تجارة وحقوق.

كنت حريصاً هذه السنة على دعوة المخرجين المعروفين لعمل "اختبارات أداء" لأعضاء الفريق داخل حرم الجامعة. وبالفعل حدث ذلك مع الفنان محمد النقلي، واختار عدداً منهم وأنا من بينهم، وشاركنا نور الشريف في مسلسل "عيش أيامك"، فكانت هذه نقلة نوعية على مستوى فرق الجامعة. وكذلك دعوت الراحل المخرج رائد لبيب باعتباره خريج آداب عين شمس، واختارني وندى موسى وولاء مجدي، وعملنا في مسلسل "أحلام البنات" بصفتنا وجوهاً جديدة مع أحمد فلوكس ودنيا سمير غانم سنة 2003، فكانت فرصاً مهمة أن يشارك الفريق في أعمال احترافية، فكنا نتحرك دائماً في كل الاتجاهات، وأسابق الزمن لتأهيلهم للسوق الاحترافي. وفي هذه السنة، حصلنا على المركز الخامس في مهرجان العروض الكبرى، ولكنه لم يكن مركزاً مرضياً لنا.

شاركنا في منتخب جامعة عين شمس، أنا وندى موسى ومصطفى خاطر وأحمد فهمي، وحصلنا على المركز الأول باسم جامعة عين شمس في أسبوع شباب جامعات مصر. وفي السنة الأخيرة لي عام 2000، قررت إخراج عرض "أوديب ملكاً" لسوفوكليس، وكانت منافسة شرسة جداً؛ لأن المخرج محمد جبر كان يخرج في كلية التجارة عرض "كاليجولا"، و"الأيدي القذرة" لفريق طب، وحصلنا على المركز الأول بعد أكثر من 18 سنة غياب عن المركز لفريق آداب عين شمس، فكانت نقلة نوعية للفريق. وتخرجت بعدها (قسم المكتبات والمعلومات) وقد أسست كياناً

12 طالباً جديداً، منهم يسرا الشرقاوي، وريمون نصحي، ومريم رأفت، وأحمد فهمي، وهشام عادل.... وفي السنة التالية، شاركت في مهرجان مخرجاً بناء على طلب إيمان عز الدين - بعكس رغبتني في تطوير أدواتي ممثلاً ولكنها أصرت - فبدأت أطلع على كتب الإخراج وأستعين بزملائي من معهد الفنون المسرحية وقتها، والمخرجين الذين عملت معهم من قبل، وأجريت اختبارات جديدة وضممت 16 طالباً جديداً على العدد السابق، فزاد قوام الفريق، وأخرجت عرض "مات الملك"، تأليف وليد يوسف، وحصلنا على جائزة ثاني أو ثالث أحسن عرض تقريباً. وكانت تلك المرة الأولى خلال خمسة عشر عاماً التي تحصل فيها كلية الآداب على تلك الجوائز في مهرجانات الجامعة.

إلى محمود جمال حديني من جيلي، وفي الوقت نفسه، للدرجة التي تصل أحياناً إلى تطوير النص نفسه بناء على رؤيتي لدراما العرض، في بعض الأوقات، وهذه هي عظمة المسرح بصفته عملاً جماعياً. والحقيقة أنه حين تعاونت مع محمود جمال في أكثر من عرض مثل "هنكتب دستور جديد"، و"إبليس"، و"خيال المآتة"، وحتى مع وليد يوسف في نصوص "مات الملك"، و"حدث في بلاد السعادة"؛ كان هناك تناغم وتوافق وتفاهم كبير جداً، خاصة وأنني أبحث عن معايير كثيرة جداً في النص الذي أختاره للإخراج، مثل جودته وتعددية مستويات التلقي فيه، وأن يتوافق مع طموحي وتوجهي الفني والفكري، والأهم هو البحث عن البعد الإنساني حتى في النصوص السياسية، باعتباره البعد الأطول عمراً في علاقتي بالجمهور، وهذا تحقق في كل العروض التي أخرجتها.

• تعلمت على يد جلال الشرقاوي، فماذا قدمت معه ممثلاً أو مساعداً؟ وماذا تعلمت منه؟

- بالنسبة لي، الفنان جلال الشرقاوي من النماذج المضيئة في حياتي ومن الأيقونات، والممثل الأعلى. فكنت طوال الوقت أشعر بـ "الشغف" في محاضراته؛ لأنني أعلم من قامة كنت أقرأ عنها ولها في الكتب، وأشاهد أعمالها بإجلال كبير، وأعلم جيداً أنه أستاذ لأجيال كثيرة تمنيت أن أكون أحدهم. لذلك كنت قريب الصلة به وعملت معه بشكل مباشر، فقدمت معه ممثلاً عرض "تاجر البندقية" لشكسبير، وكتبت عنه الراحلة نهاد صليحة مقالاً مطولاً تصدرته صورتني في شخصية جوبو خادم شايوك مع بقية زملائي في العرض، كما شاركت معه بطولة عرض "دنيا أراجوزات"، وكنت أُمُتِلُ وأُغْنِي وألعب سيرك، وهو دور صعب جداً ومُجهد ذهنياً وبدنياً. وطبعاً كانت فرصة ذهبية لي أن أقف ممثلاً على مسرح الفن لجلال الشرقاوي في إحدى علاماته الراسخة، وتعلمت منه دروساً لا حصر لها،

- تحكمني مُحدّدات معينة في ذلك الإطار، مثل: رسالة النص التي يمكن طرحها بشكل حدائي ومُتَطَوِّر، فأنا أهتم دائماً بفكرة تقديم عمل يبقى في ذاكرة الجمهور، ويصلح لكل زمان، على مستوى المتن والصورة معاً، لذلك أتبني تطوير وتطوير تقنيات الإخراج لتقديم صورة مسرحية مُبهِرَة وحدائية، تمنح العمل تفسيرات درامية تتوافق مع رؤيتي للنص، دون تجاهل عمق الطرح وتعددية مستويات التلقي.

• أخرجت نصوصاً لمؤلفين متعددي الاتجاهات.. فأني واحد منهم صادفت أعماله هوى وتناغماً مع طموحك الإخراجي؟

- كل الكتاب الذين تعاملت معهم حاورتهم في جلسات عمل ومناقشات طويلة لتفكيك نصوصهم والوصول إلى أفضل صيغة إخراجية. وأعتقد أنه كان هناك تناغم كبير بيني وبين الكاتبين سامح مهران، ووليد يوسف، إضافة

نجاح جديد أكاديمي ومهني، وحتى في مشاريع الطلاب، والحمد لله كل أهدافي في المعهد تحققت، وهذا ما أريد قوله، فأنا طوال حياتي أسير بمبدأ السعي نحو أهداف معينة أحدها لنفسي.

ركزت أن أعمل على أكثر من مستوى في وقت واحد: أخرج، وأُمُتِلُ، وأعمل في السوق. وتعلمت الكثير من الفنانين الرواد: جلال الشرقاوي، وسامي صلاح، وعلاء فوقة، وغيرهم. وفي كل مرحلة أجتازها، كانت المنافسة تشد أكثر؛ لأننا جميعاً لدينا الأحلام والشغف نفسه. وخرجت من تلك التجارب بضرورة أن أنتبه إلى فكرة ألا أخسر أحداً خلال المنافسات على المستوى الإنساني أو المهني، بل بالعكس تخرجت وقد اكتسبت علاقات ود وصداقة بقيت دائماً.

• ما الذي يشكل جوهر رؤيتك الإخراجية في التعامل مع النص المسرحي؟

منها ضرورة أن يكون الممثل مثقفاً، ومجتهداً، ومنضبطاً، والعمل تحت ضغط، وتحت أي ظرف، وأن الجمهور ليس له علاقة بحياتك ومشاعرك، وإنما فقط يهتم بما سيراه منك على المسرح. وتعلمت أيضاً أن أنهل من معرفة أساتذتي بقدر المستطاع. كما عملت معه في المعهد عرضي "الحسين ثائراً"، و«الأميرة تنتظر»، وعروضاً كثيرة ذات فصل واحد لتوفيق الحكيم مثل "أريد أن أقتل"، و"ساحرة"، وغيرها. لذلك فهو محطة وقاعدة أساسية في تشكيل شخصيتي المسرحية.

• قدمت عروضك في كوريا والهند وعدد من المهرجانات الدولية، ما الذي يضيفه الاحتكاك بالثقافات المختلفة إلى تجربتك الإخراجية؟

- أهمية تقديم العروض في المحافل الدولية يُعزِّقُ حجمك الحقيقي وقيمتك ومكانتك وما وصلت إليه من

العالم، ولكنه يمنح صاحبه خبرات مذهلة في مجالات مختلفة. لذلك الإدارة خدمتني على مستوى الإخراج أكثر من كوني ممثلاً.

• ما أكثر عرض تعدد نقطة تحوّل في مسيرتك؟ ولماذا؟
- أكثر من عرض، منها مثلاً "هنكتب دستور جديد" وحصولي به على جائزة الدولة التشجيعية كأصغر مخرج في مصر، ثم عرض "جسم وأسنان وشعر مستعار" وحصولي على جوائز المهرجان القومي للمسرح.

• لماذا قررت تأسيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي مبكراً برغم أنه من المنطقي أن تبدأ بعد التخرج باحثاً عن ذاتك مخرجاً أو ممثلاً؟

- لم ينفصل الأمران عن بعضهما بعضاً، فقد مررت بعدة محطات بعد التخرج عام 2010 قادتي إلى تأسيس المهرجان. ففي 26 أغسطس 2013 نلت جائزة الدولة التشجيعية عن عرض "هنكتب دستور جديد" أنا والمؤلف محمود جمال، ثم حصلت على جائزة أفضل عرض في مهرجان المسرح الدولي بفرنسا. وفي 2015، عشت أكثر سنة مُحِيطَةً؛ لأنني بذلت جهداً كبيراً جداً على مستوى الإخراج، وقدمت عملاً مسرحياً يُعدُّ استعادة للمسرح الموسيقي من جديد، ونُسِبَ الفضل لآخرين، وجاءت جوائز المهرجان القومي للمسرح وقتها مُجَحِّفَةً بشكل كبير لي، لدرجة أنني فكرت في عدم الاستمرار في المسرح. لكن حدثت أمور دفعني لاتخاذ خطوات نحو تأسيس المهرجان، وهو توقيت حادثة الطائرة الروسية في 2015، فحزكتني الدوافع الإنسانية والشعور بالمسؤولية تجاه بلدي وسيناء وشم الشيخ والثقافة عموماً.

• التقاط المواهب الشابة وتقديمها من أهداف المهرجان.. كيف؟

- كل مشاركة كانت تضع حجر أساس لأحلام أكثر بلا سقف، تتصاعد نتيجة ما تراه من أعمال؛ لأنك طوال الوقت تقول لنفسك: أنا أستطيع تقديم أفضل مما أراه. وأنا أحترم ذائقة وطبيعة كل الشعوب، وأحترم تنوع وطبيعة العرض طالما يعبر عن ثقافة البلد. لذلك المشاركات الدولية تُحفِّز أحلامي وطموحاتي دوماً تجاه التأثير والتفاعل، باعتباري ابن جلال الشرقاوي، وسعد أردش، ونيل الألفي، وسميحة أيوب، فتشغلني دائماً فكرة أن أكون مؤثراً في تاريخ المسرح المصري في كل الملفات التي أعمل بها سواء مخرجاً أو رئيس مهرجان.

• ما الذي تحتاجه الحركة المسرحية المصرية لتتجاوز أزمته؟

- تحتاج أشياء كثيرة جداً، منها مثلاً تسويق المنتج الثقافي، والاهتمام بالصناعات الثقافية، وتطوير البنية التحتية، والأجهزة والمعدات وصيانتها الدورية، وتطوير الكوادر البشرية وتأهيلها دورياً ومستديماً، وفتح مجال لتوظيف كوادر شبابية تضيف للحركة المسرحية، وفتح مجال لدخول رعاة وشركاء مع وزارة الثقافة لدعم المنتج الثقافي، وعودة النجوم لمسارح الدولة مثل د. يحيى الفخراني، وإعادة التفكير في لوائح الأجور ومكافآت الفنانين، ورفع ميزانيات العروض في ظل غلاء أسعار الخامات، والبعثات والورش الدولية للشباب لتطوير الحركة المسرحية، والحديث يطول عن ذلك.

• بعد مسيرتك بين الإخراج والإدارة الفنية وتنظيم المهرجانات، كيف أثرت الإدارة في رصيد الفنان؟

- الإدارة الفنية برغم إيجابياتها الكثيرة فإنها تُعطّل مشروعك الإبداعي، لكنني دائماً أحاول ممارسة الإبداع في الإدارة الفنية والثقافية، لذلك الإدارة الفنية كانت عاملاً مساعداً لتطوير تفاصيل كثيرة في صناعة العرض المسرحي الخاص بي، وتنظيم المهرجانات من أصعب المهام في

مستوى، ويقدم صورة للآخرين عن مستوى المسرح في بلدك. فالأمر لا يقتصر عليك، ولكن حينما تخرج بعروضك خارج حدود وطنك أمام جمهور مختلف، فأنت سفير للفن المصري والعربي. لذلك في كل العروض التي أقدمها خارج مصر، أحرص على أن تكون كل التفاصيل مُتَقَنَةً ومُتَطَوِّرة، وأقدم مع فريق العمل كل ما بوسعنا لتقديم الصورة الأوضح والأمثل والأحدث عن المسرح المصري، باعتباري ممثلاً لجيل قادر على تقديم صورة حقيقية لمستوى المسرح المصري المُتَطَوِّر. لذلك فهي خبرات لا حصر لها. وحتى قبل تأسيس مهرجان شرم الشيخ، قدمت عروضي في تونس والجزائر وفرنسا، وقدمت مثلاً مسرحية "طقوس الموت والحياة" في مهرجان المسرح الوطني الجزائري عام 2013، وعرضت "بيكيت أو شرف الله" في المهرجان الدولي للمسرح بمدينة بيزانسون 2014 وغيرها. فالمشاركات والاحتكاك الدولي في حساباتي دائماً؛ لأنني أدرك قيمة الاطلاع على التجارب الإبداعية في الدول الأوروبية، وأهمية أن أكون ناقلاً للثقافات وحلقة وصل في تطوير العرض المسرحي في بلدي، وأتصور أنني بهذا التصور استفدت وأفدت كل من شارك معي في هذه التجارب.

• إلى أي مدى أثرت المشاركات الدولية في طموحاتك المستقبلية في المسرح؟

- زدنا رقعة المستفيدين من الفائزين لأنهم يستحقون وهذا واجبنا ودورنا نحوهم. ففي جائزة الإخراج الأولى باسم المخرج عصام السيد، تطورت الجائزة لتشمل خمسة فائزين بدلاً من فائز واحد في الدورات السابقة. وقدمنا 8 فائزين في مسابقة التأليف بدلاً من 4 في السابق، بخلاف الشباب الذين يشاركون في المهرجان ممثلين لمصر وهم شباب واعدون جداً يستحقون أن يُشَاهَدُوا على نطاق عربي ودولي من خلال مهرجاننا، ولدينا مشروعات كثيرة جداً تخدم الشباب نسعى لتحقيقها لاحقاً.

• ما المشروعات التي تحلم بتنفيذها خلال السنوات القادمة؟

- عرض "المدمر" تأليف وإخراجي، "فنجان من حُب" بطولتي وإخراجي تأليف الكويتية فاطمة العامر.

أما العروض الثلاثة التي قُدمت على هامش المهرجان فهي أردنيّة، وجاءت بالعناوين التالية: «توحش» للمخرج محمود الجراح، و«الطريق والذئب» للمخرجة رانيا خلايلة، و«مكسور» للمخرج عمر الضمور.

وكان حفل ختام المهرجان، الذي قدمته الإعلامية سمر غرابية، استُهل بعرض أدائي قُدّم لمحة جماليّة عن الأردن ومعالمه، أعقبه عرض مقاطع صوتيّة ضمّت انطباعات ضيوف المهرجان حول أنشطته ومناخاته.

لجان

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الأردني مخلص الزيودي، وعضوية الكاتب يوسف البحري من تونس، والمخرجة كريمة بدير من مصر، والمخرج ناصر عبدالرضا من قطر، والباحث حبيب سوالي من الجزائر.

أما اللجنة المنظمة للمهرجان فرأسها الأمين العام الدكتور نضال الأحمد، وضمت في عضويتها كلاً من: نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، وعبدالكريم الجراح (مدير المهرجان)، وعبير عيسى، وإياد شطناوي، وزيد خليل مصطفى، ومحمد المومني.

شويبي عن دورها في «عطيل وبعد»، ونادية بنت عبيد عن دورها في المسرحيّة العمانيّة «أسطورة شجرة اللبان»، وفاز بجائزة أفضل تأليف موسيقي ياسر الترجماني عن مسرحيّة «إكستازيا»، واقتسم العراقي علي السوداني والمغربي ياسين أحجام جائزة أفضل سينوغرافيا عن مسرحيّة «اليوم والآخر»، و«إكستازيا»، وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى الكويتي فهد الأحمد عن «مخلب القرد»، وحصل التونسي بوكثير دومة على جائزة أفضل تأليف مسرحي عن مسرحيّة «عطيل وبعد».

مهرجان الأردن المسرحي 30 الجيل الجديد يتصدر المشهد

تميّزت الدورة الثلاثون من مهرجان الأردن المسرحي، التي نُظمت في الفترة (6 - 14) نوفمبر الماضي، بحضور لافت للمخرجين المحليين الشباب في اختياراتها للعروض، وقدمت برنامجاً ثقافياً كثيفاً ومتنوعاً اشتمل على ندوات نقدية يومية، وندوة فكرية، وورشتين تدريبيتين، وسط إقبال جماهيري.

الجوائز

وفاز العرض المغربي «إكستازيا» تأليف ودراماتوجيا وإخراج ياسين أحجام بجائزة «أفضل عرض مسرحي متكامل»، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للمسرحيّة الأردنيّة «خلفك منعطف تاريخي» إخراج رشما المليفي، وذهبت جائزة أفضل تمثيل (رجال) إلى التونسي مذهب الرميلى عن دوره في مسرحيّة «عطيل وبعد»، وتقاسمت جائزة أفضل تمثيل (نساء) الفنانتان التونسيّتان فاتن

عمان: «المسرح»

وشهد المهرجان، الذي استأنف مسيرته بعد توقف لعامين بسبب تداعيات سياسيّة شهدتها المنطقة، مشاركة عشرة عروض مسرحيّة، محليّة وعربيّة، قُدّم سبعة منها في مسار المسابقة، وثلاثة على هامش المهرجان، وشهدها الجمهور على مسرحي المركز الثقافي الملكي، ومركز الحسين الثقافي في عمان.

ونظم المهرجان ورشتين تدريبيتين في المركز الثقافي الملكي، جاءت الأولى تحت إشراف اللبناني كريم دكروب وعنوانها «الإخراج لمسرح الدمى» واستمرت على مدى ثلاثة أيام بواقع أربع ساعات في اليوم، وانطلقت (9) نوفمبر، وجاءت الورشة الثانية تحت عنوان «التمثيل الصامت» وأشرف عليها الفنان التونسي خالد بوزيد وانطلقت في 11 نوفمبر واستمرت أيضاً على مدى ثلاثة أيام بواقع أربع ساعات في اليوم.

عن المهرجان

ومهرجان الأردن المسرحي يمثل حدثاً ثقافياً فنياً تقيمه وزارة الثقافة سنوياً، ويُقدم أعمالاً مسرحية محلية وعربية، وقد عُقدت دورته الأولى عام 1991، واكتسب المهرجان صبغته العربية منذ دورته التاسعة (2001)، حيث أصبحت العروض العربية المشاركة تدخل ضمن المسابقة الرسمية على جوائز المهرجان. وتُقام على هامشه عروض مسرحية موازية، وندوة فكرية رئيسية، وندوات نقدية لكل العروض المسرحية المشاركة. ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل بين المسرحيين الأردنيين وأقرانهم العرب، بهدف النهوض بالحركة المسرحية الأردنية.

الحركي في أنماط العروض المسرحية: دراسة تطبيقية في مسرح الرقص الحديث»، ونورا مراد من سوريا بمدخلة «تطبيقات التعبير الحركي في أنواع العروض المسرحية المختلفة».

وفي الجلسة الثانية قدم الباحث والمخرج عبدالله العابر من الكويت مدخلة عنوانها «نوستالجيا التعبير الحركي في العروض المسرحية: نماذج من المسرح الكويتي»، بينما قدم الباحث عبدالمجيد أهري من المغرب ورقته تحت عنوان «شعرية الجسد بدلاً من شعرية اللغة: نحو التأسيس الجمالي للتعبير الحركي في المسرح العربي».

الندوة الفكرية

على مدار يومي (8 - 9) من نوفمبر، نُظمت الندوة الفكرية المصاحبة للمهرجان تحت عنوان «التعبير الحركي في العرض المسرحي: قضايا ورؤى»، وأدار جلسات الندوة في اليوم الأول الباحث عدنان المشاقبة تحت محور «التعبير الحركي ومفهومه في العرض المسرحي»، وشارك فيها الباحث والممثل مظهر الطيّب من العراق بورقة عنوانها «أداء الممثل الحركي ومفهومه في الدراما الراقصة في العرض المسرحي»، ونوفل العزارة من تونس الذي جاءت مدخلته تحت عنوان «مفهوم التعبير الحركي بين التصلب والتسيّل من وجهة نظر ممثل».

أما الجلسة الثانية فشارك فيها المخرج مخلص الزيودي من الأردن بورقة عنوانها «مهارات التعبير الحركي الأساسية للممثل المسرحي»، بينما قدمت المخرجة مجد القصص، من الأردن، مدخلة عنوانها بـ «التعبير الجسدي بين الماضي والحاضر».

وأدار جلسات اليوم الثاني للندوة، الباحث يحيى البشتاوي من الأردن، تحت محور «تطبيقات التعبير الحركي في أنواع العروض المسرحية المختلفة»، وشاركت فيها المخرجة كريمة بدير من مصر بورقة بعنوان «التعبير

تكريم

وكانت الدورة الثلاثون التي حملت اسم الفنان الأردني الراحل أشرف طلفاح وفاءً لذكراه وتخليداً لمنجزه وإرثه الفني، انطلقت على مسرح المركز الثقافي الملكي، وفي كلمة بمناسبة الافتتاح، أكد معالي وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أن المسرح سيظل قلب الثقافة النابض وجوهر الإبداع الإنساني، مشيراً إلى أن المهرجان أصبح حدثاً ثقافياً راسخاً في وجدان الحركة الفنية العربية، يجمع بين الرواد والشباب المبدعين الذين يواصلون إثراء خشبة المسرحية بإبداعاتهم المتنوعة.

بدوره، أكد نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، أن المسرح سيبقى منارة للجمال ومهداً للأفكار الخلاقة، مشيراً إلى أن مهرجان الأردن المسرحي يشكل مساحة فنية تزدهر فيها الرؤية الإبداعية، وتعكس صدق المشاعر الإنسانية وعمق الوعي الفني، ليبقى المسرح الأردني حياً ومتجدداً حاملاً رسالة الفن النبيل.

وشهد جمهور حفل الافتتاح عرضاً أدائياً بعنوان «نبوءة الغزالة»، استعرض تاريخ الأردن وحضارته الممتدة منذ آلاف السنين. كما تم عرض فيلم توثيقي عن المهرجان، وآخر عن مسيرة شخصية المهرجان الفنان الراحل أشرف طلفاح.

مخرج العرض ومصمم رقصاته مع مادة بصرية لافتة أتاحت للمؤدين مساحة من الاشتغال على الجسد في بعده الجمالي، إذ تحرص هذه النوعية من العروض على تحقيق مواءمة مستمرة بين عناصر الفرجة، والتخفف من عبء قطع الديكور الضخمة لصالح حضور الجسد وتألّقه في الفضاء المسرحي مع الفيديو والصورة والضوء.

من هذا الانسجام بين العناصر المتعددة ذهب مفلح إلى تكثيف الصراع الدرامي عبر الأشعار، وفي قالب أقرب إلى المغنّاة استعرض تاريخ المنطقة الشرقية من سوريا، مصوراً مواسم قطاف القطن وليالي السمر على ضفة نهري الفرات والخابور، ومنتكاً على صيحات وأهازيج الشعراء الشعبيين في دير الزور والرقّة والحسكة، وصولاً إلى عامودا وتل أبيض وسواها من المناطق، إذ نلاحظ هنا هيمنة آلة الربابة الشعبية في مرافقة الرقصات التي استمدها مفلح

الرقصات، وجعل الصراع المسرحي ممثلاً في تواتر الجُمْل الحركية وتنوعها المدهش بين البادية الشامية والبحر، ومن ثم الانتقال والدمج بين معالم وأوابد تاريخية على شاشات احتلت عمق المسرح، وبين ما حاول الجسد الجماعي قوله على كامل زمن العرض (60 دقيقة).

وجسّد «أرض واحدة» هذا التآخي الحضاري في قصة تمتد بين حضارة مملكة أوغاريت على البحر السوري، وحضارة مملكة ماري على ضفاف الفرات الأوسط. وتختص كل منطقة في سوريا برقصاتها ودبكاتّها، وفي هذا السياق كانت لوحة «أرض الشمال» التي اتكأت على أنواع معروفة من الرقصات الشعبية الموجودة في منطقتي إدلب وحلب، إذ وظّف مفلح الرقصات الفلكلورية الحلبية في رقصات متوازنة يختلف بعضها عن بعض بخطواتها وسرعاتها، حيث سيطر الإيقاع البطيء في دبكات «الولدة»، و«القباء»، و«الشيخاني»، فيما غلب الصخب والديناميكية على رقصات «الغزاوية»، و«الصاجية»، لتجسد الرقصات التراثية موازين الخطوة والنقلات التي اشتقها أهل حلب من رقص «السماح» الصوفي.

وفي لوحة «منطقة الساحل» حرص مفلح على تقديم مشهديات من العرس والحصاد والجنّازة، مطوّعاً رقصات وأغاني شعبية لطالما اشتهرت بها جبال المنطقة، وجاء دمج هذا النوع من الأداء الفلكلوري مع أغنيات الصيادين وأهازيج مراكبهم في عرض البحر المتوسط. من هنا زاوج

أرض واحدة.. مشهديات الوحدة السورية

قدمت فرقة إنانا السورية منذ تأسيسها عام 1999 عدة أعمال مسرحية راقصة، كان أبرزها: «هواجس الشام»، و«سقر قريش»، و«أبناء الشمس»، و«جوليا دومنا»، و«زنوبيا ملكة الشرق»، وقد اتكأت هذه الأعمال إما على السيرة الذاتية لشخصية تاريخية، أو على التراث السوري، في تقديم عروض تجمع بين الرقص والتمثيل والإبهار البصري. اليوم تعود «إنانا» بعرضها الجديد «أرض واحدة» تأليف وأشعار حسام خنوف، وإخراج وتصميم الرقصات الفنان جهاد مفلح.

دمشق: سامر محمد إسماعيل
كاتب ومخرج وناقد من سوريا

واستمد عرض «أرض واحدة» عنوانه من الصيغة الحضارية للبلاد، مقارباً الرقصات والأزياء والطقوس في كل من مناطق الساحل، والشمال، والجنوب، والشرق، والوسط، إذ جسدت الأشعار المترافقة مع الدبكات الشعبية المنتقاة من تلك المناطق امتداداً للجغرافيا والتاريخ، فمن ضفاف نهر الفرات وصولاً إلى بحر اللاذقية وطرطوس، ومن حلب عاصمة الشمال إلى السويداء ودرعا، يمكن ملاحظة انكاء جهاد مفلح على هذا التلوين الحركي في

في تجربتها الجديدة (مسرح معرض دمشق الدولي) تخوض الفرقة السورية مغامرة الشكل إلى أقصى مداه، إذ توزع العرض على خمس لوحات ومشهدي الافتتاح والختام، ولئن نزعنا فيها جميعاً إلى أسلوبية المسرح الاحتفالي، إلا أن المادة الدرامية كانت حاضرة في المعالجة الفنية.

- الجوقة: علي إسماعيل، فارس جنيد، آدم الشامي، كنان كريدي، جول لباد، علاء زهر الدين.
- تأليف موسيقي: محمد هباش.
- تصميم المشاهد التعبيرية: ميرفت بهلوان.
- تصميم الأزياء: مها منير.
- متابعة درامية: جابر جوخدار.
- تصميم الإضاءة: رضوان زركي.

جهاد مفلح. مخرج ومصمم رقص فلسطيني-سوري من مواليد دمشق 1969، وهو مؤسس ومدير فرقة إنانا للمسرح الراقص، وقد صمم وأخرج العديد من العروض للفرقة منها: «هواجس الشام»، و«صقر قريش»، و«أبناء الشمس»، و«أجراس القدس العتيقة»، و«شام شريف»، و«ليلة مرصعة بالنجوم»، و«جوليا دومنا»، و«زنوبيا ملكة تدمر»، و«الملكة خاتون»، و«صلاح الدين»، كما صمم وأخرج وشارك في حفلي ختام كأس العالم لكرة القدم في قطر وبطولة آسيا، وعروض فرقته (إنانا) شاركت في مهرجانات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والإمارات العربية المتحدة، والهند، والصين، وأوروبا. يشرف مفلح اليوم بالشراكة مع زوجته راقصة الباليه الروسية ألبينا أوليفا على أكاديمية إنانا للرقص التعبيري في كندا.

في شكل لمحات خاطفة أدارها ببراعة دون أن تبطل من رشاقة الرقص الجماعي، فيما جعل الشخصيات الرئيسة في العرض هي نفسها راقصو السوليست (الإفرادي) من مثل محمد عمايري، ونسرين ذيبان، ومحمد طرابلسي، وبراءة صالح، إذ قدم هؤلاء أداءً متزنًا بين التمثيل والأداء الحركي والرقص.

ولعبت وحدات الإضاءة الخارجية (Outdoor) دوراً حاسماً في السيطرة على عناصر العرض، فتمكنت من فصل مستوى الشاشات الذكية عن مساحة الخشبة، ومن ثم دمجت بين المشاهد على الشاشات والأداء على المسرح حسب الخطة الإخراجية، ودون أن يطغى البعد البصري على البعد الدرامي الراقص، وهذا ما يحسب لمصمم الإضاءة رضوان زركي، الذي حرص على توزيع منابع الضوء تبعاً لتموضع الشاشات المحيطة بالخشبة، ومن ثم الإيحاء بالانتقال بين الأماكن عبر حزم ضوئية كثيفة أفسحت في المجال لتوفير لونية منسجمة مع أزياء المؤدين (مها منير).

بالمقابل تناغمت جوقة الممثلين (علي إسماعيل) في العرض مع مجاميع الراقصين، وهذا ما عكس انضباطاً في مشاهد تستلزم سرعة في تغيير الأزياء والإكسسوارات بين منظر وآخر، إذ لعب الإشراف الدرامي (جابر جوخدار) دوراً هو الآخر في إبراز الحالات الشعورية للراقصين والراقصات، وعدم الاكتفاء بالأداء الجسدي، بل بدا أنها مواكبة مستمرة تماهت فيها وجوه المؤدين مع حركات أجسادهم وليونتها، ما أضفى نوعاً من الحرص على توليف كل عناصر الأداء ضمن لوحات هذا (البيروفورمانس) الذي عادت من خلاله فرقة إنانا بعد غياب طال أربعة عشر عاماً.

بطاقة العرض:

- أداء: محمد عمايري، نسرين ذيبان، محمد طرابلسي، عيسى صالح، براءة صالح، إبراهيم الشعراني.

فيها مفلح ظاهرة الحكواتي الدمشقي ونواير حماة وساحة العاصي، إضافة إلى مشاهد عكست غنى تراث مدينة حمص وساعاتها المشهورة. مشهديات المبارزة بالسيف والترس والعراضة الشامية، رافقتها مشاهد من مدينة دمشق القديمة، وتخللها استعراض للمهن التراثية من صناعة الحرير الطبيعي (الدامسكو والبروكار)، مروراً بجرف الموزاييك، والقيشاني، وصناعة الزجاج، والفخار. أفاد مفلح من هذه اللوحات التراثية في تلوين حركات الجسد الراقص. ساندته في هذا الموسيقى التي وضعها الفنان محمد هباش، ولعبت دوراً جوهرياً في توفير وصلات غنائية أسهمت في ضبط إيقاع العرض، ومكنت الراقصين والراقصات من التماهي مع الأغنيات الشعبية للوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور.

وبدا «أرض واحدة» أقرب إلى صيغة ملحمة اتخذت من الحكواتي أداة لرواية أحداث العرض، التي تسرد قصصاً متجاوزة عن بطولات الأجداد ووقوفهم في وجه الغزو الخارجي، وصولاً إلى تحرير الأرض ودحر المعتدين. من هنا استلهم مفلح أجواء المقهى الشعبي، جنباً إلى جنب مسرح السامر والحلقة، لكن كل ذلك كان

من أصالة الدبكات الشعبية وطقوس جني الحبوب، وما يتلوها من احتفالات تشترك فيها النساء بزغاريدهن، فيما تظهر الخيمة والمضايفة العربية في قلب هذه المشهديات، ولاسيما مشهد مضايفة الشيخ والقهوة العربية، مدمجة مع عزف البزق الكردي واحتفالات عيد النيروز.

ويتابع العرض اشتقاقه للتراثي في لوحة «المنطقة الجنوبية»، مستعرضاً قصة اختراع رغيف الخبز ورحلة هذا الرغيف من سهل حوران وصولاً إلى قوالب غنائية معروفة، منها «الجوفية»، و«السحجة»، و«الميجة»، وهي قوالب لقوالين شعبيين اقتبسها العرض السوري في محاولة لتعشيق طقوس قطف العنب والزهور في السويدياء مع مشهديات الزفاف والحناء، وما يتضمن ذلك عادةً من مباحث شعبية والاحتفاء بالضيف وتكريمه. محاولة عكسها مفلح في دبكات منطقة القنيطرة وسعسع وجبل الشيخ، وهذا كله تمثل في أداء جسدي جماعي تمكن فيه راقصو وراقصات الفرقة من دمج الجمل الحركية المعاصرة مع الجمل الفلكلورية بلياقة لافتة.

على المقلب الآخر برز العرض الدرامي الراقص في تنوع مناظره في لوحة «المنطقة الوسطى» التي استعاد

أن المغرب بحاجة اليوم إلى مهرجان مسرحي إقليمي أو دولي، لأنه يتمتع بتقاليد مسرحية عريقة ومشهد فني مزدهر، وأنه سيشكل نافذة استثنائية لتسليط الضوء على المواهب المغربية، وتشجيع الانفتاح على الآخر والحوار بين الثقافات وتبادل الخبرات، خاصة إذا ما علمنا أن هذه الحيوية تتعرض للضعف بسبب القيود الهيكلية المستمرة.

ولهذه الأسباب وغيرها تقول الزهرة مكاش إن «تنظيم مهرجان دولي لا يجب أن يكون غاية في حد ذاته، بل يجب أن يندرج في إطار سياسة ثقافية مستدامة، قائمة على ترسيخ المهنة في القطاع، وتقوية التدريب، وتنويع أماكن العرض، والحرص على الترويج الدولي للإبداعات المغربية. والمغرب سيكسب من كل هذا بالتأكيد، شريطة أن يكون على ضوء رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، قادرة على ترسيخ ثقافة مسرحية حقيقية، متجذرة في المجتمع ومنفتحة على العالم.» ولتحقيق هذه الغايات، توضح مكاش أن المغرب يجب أن «ينفتح أكثر على الخارج، ويسمح لشبابه باكتشاف التجارب المسرحية في العالم، فهذا أمر ضروري. لكن المهرجان لا يجب أن يبقى مجرد حدث عابر، فمن الأفضل أن يكون جزءاً من ديناميكية مستمرة... ما يعني أن المهرجان يجب أن يمتد إلى عدة مدن، بما في ذلك مدن الجنوب، وألا يقتصر على المدن الكبرى أو على نسخة سنوية واحدة. وبهذا الشكل سيصبح المهرجان رافعة لدمقرطة المسرح في المغرب، من خلال نشر الإبداع والتفكير إلى ما وراء المراكز الحضرية، وتعزيز مكانة المسرح بصفته مكاناً للقاء والتبادل والحوار بين الثقافات.»

زهرة مكاش

أمين ناسور

وجه مشرق

يقول أمين ناسور في حديثه إلى «المسرح» إنه بعد تألق المسرح المغربي في العديد من المحافل الدولية والعربية لا سيما في السنوات الأخيرة، «بات من الضروري وضع الحجر الأساس لمهرجان دولي يليق بالمسرح المغربي وبسمعة المغرب الكبيرة، البلد المنفتح على المشاريع الكبرى في مختلف المجالات، مهرجان مسرحي كبير على غرار المهرجانات العريقة والكبيرة في العالم العربي وفي العالم، ونحن قادرون على ذلك، ولنا كل الإمكانيات لتحقيق ذلك، ولنا تجارب مهمة في هذا الصدد، ولدينا وزارة ثقافة ووزير طموح منفتح على كل المبادرات الكبيرة والضخمة.» ويضيف ناسور أن كل الشروط متوفرة، وبنياتنا التحتية هي الأكثر كفاية على المستوى الأفريقي والعربي، ولنا خبرات فنية مهمة يشهد لها بالكفاءة على المستوى الدولي وليس فقط المحلي، ولهذا فإنه قد بات من الضروري «أن يكون لنا مهرجان يليق بمسرحنا وبمسرحيينا وبلدنا لكي ننفتح على التجارب العالمية، ونسوق لتجاربنا المحلية التي تألفت هنا وهناك، وأن يكون لنا موعد سنوي ضخيم نبرز فيه قدراتنا وحضورنا القوي على مستوى الإبداع المسرحي.»

وعلى الرغم من أن المغرب مقبل على انتخابات تشريعية، فإن ناسور يقول إنه لا يجب التأخر في إحداث مثل هذه التظاهرة الدولية المسرحية الكبيرة، وأن تظهر على أبعد تقدير في الموسم المقبل، حتى تعطى الفاعلين في القطاع المسرحي الفرصة للانخراط في الدينامية التي يعيشها المغرب، المقبل على تنظيم كأس أفريقيا، وكأس العالم لكرة القدم، وإبراز الوجه المشرق والمشع في المجال المسرحي على غرار السينما والرياضة.

رافعة ثقافية

ومن جهتها ترى الأكاديمية المتخصصة في المسرح، والأستاذة بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، الزهرة مكاش،

يُدمج الثقافة بالسياحة والدبلوماسية الثقافية

المغرب.. نحو تأسيس مهرجان دولي للمسرح

يمتلك المسرح المغربي تجربة مهمة وسبقاً في تنظيم تظاهرات مسرحية مغربية وعربية ودولية. لذا، أصبح من الضروري اليوم إطلاق مهرجان مسرحي مغربي كبير بعد قاري وكوني ليكون واجهة لحوار فني حقيقي.

سعيدة شريف

كاتبة وإعلامية من المغرب

كما سبق للفاعل المسرحي حسن النفالي أن تقدم بفكرة مشروع لاحتضان مدينة الدار البيضاء لهذه الفعالية الكبرى. ومع وجود إجماع فني كبير على ضرورة إحداث هذا المهرجان الدولي، بقيت الميزانية المرصودة له هي التحدي الكبير. ويهدف المطلب إلى إقامة مهرجان برؤية فنية نوعية (مثل مهرجان أفينيون بفرنسا) بعيداً عن أجواء المسابقات، واستثمار البنيات التحتية المسرحية الكبيرة في المغرب، والإسهام في تصالح الجمهور مع الفن المسرحي.

في هذا الإطار، تقدم المخرج المسرحي أمين ناسور منذ مدة قصيرة بمقتراح لوزارة الثقافة لإقامة مهرجان مسرحي دولي ضخم، على غرار «مهرجان مراكش الدولي للسينما». وقد لقي المقترح ترحيباً وتثميناً من جميع أعضاء المجلس الإداري لمسرح محمد الخامس ومن الوزارة نفسها، وتم الاتفاق على تنظيم لقاء دراسي لوضع تصور شامل للمهرجانات المسرحية في المغرب، بما فيها المهرجان الدولي المقترح.

محمود الشاهدي

أمل بنويس

فهد الكفاط

وبخصوص شروط نجاح مثل هذا المشروع، يؤكد بودريقة أنها متوفرة على جميع الأصعدة، حتى وإن كان بعضها يحتاج مزيداً من التنسيق، فالمشروع ينسجم تماماً مع التوجهات الإستراتيجية للمغرب، التي جعلت الثقافة إحدى ركائز الدبلوماسية الناعمة، وقد أثبتت التجارب السابقة (ومنها مهرجان مراكش الدولي للفيلم) قدرة المغرب على تحويل التظاهرات الثقافية إلى علامات عالمية.

التحدي المادي ليس مستحيلاً إذا ما حضرت الإرادة السياسية والتخطيط المؤسسي والإدارة الثقافية الرشيدة. بهذا الشكل، سيحقق المغرب مكاسب عديدة تتجاوز حدود الفن لتشمل الثقافة، والسياسة، والاقتصاد، والسياحة، حيث سيغدو المهرجان أداة لتعزيز حضور المغرب على الساحة الدولية، وتأكيد موقعه بصفته جسراً للتواصل.

مطلب جماعي

ويقول الباحث المسرحي يوسف أمفرع، إن المغرب بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تكون له تجربة لا تقل مكانة وثقلاً عن مهرجانات من قبيل أيام قرطاج المسرحية، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وغيرهما من المهرجانات المسرحية المهمة، خاصة إذا ما نظرنا إلى التطور النوعي الذي تعرفه صناعة الفرجة المسرحية بالمغرب.

وتختتم بأن إحداث هذا المهرجان «سيكون استثماراً ثقافياً واسع الآفاق، يطور مهارات الممارسين والطلبة عبر الورشات واللقاءات الاحترافية، ويمنح المسرح الوطني فضاءً للتلاقح مع التجارب الأجنبية، ويحول المغرب إلى منصة لإنتاج المعرفة ومناقشة القضايا الجمالية والمهنية، خاصة إذا اشركت الجامعات ومختبرات البحث في برامجه».

تجديد

المخرج والممثل المسرحي أمين بودريقة يؤكد أن الحاجة إلى مهرجان إقليمي أو دولي للمسرح في المغرب لم تعد مطلباً نخبويّاً، بل صارت ضرورة ملحة تفرضها تحولات المشهد المسرحي. هذا المشهد هو نتاج مسار طويل من تجارب التأسيس مروراً بمدارس المسرح الجامعي، وصولاً إلى التجارب الجديدة التي تحصد الجوائز عربياً. هذا التراكم يمنح المغرب «مشروعية ثقافية وفنية» لاحتضان مهرجان بطابع دولي، لأن التجربة المغربية قابلة للتسويق عالمياً.

ويوضح بودريقة أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمغرب، ورصيده المسرحي والإنساني، يؤهلانه ليكون منصة حقيقية لتلاقي التجارب العالمية، وفضاء يربط بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ويؤسس لعلامة ثقافية دولية تسير جنباً إلى جنب مع المهرجانات الكبرى في السينما والموسيقى.

استثمار ثقافي

وترى الأكاديمية المتخصصة في المسرح وفنون العرض، أمل بنويس، أن الحاجة ملحة ليكون للمغرب مهرجان مسرحي دولي قار، يوازي مكانته في خريطة المسرح العربي والأفريقي. وتصف غياب مثل هذا المهرجان بأنه «مفارقة تستدعي التفكير»، خاصة وأن البلاد تعرف زخماً مهرجانياً غير مسبوق، وتنظم سنوياً مئات الفعاليات الثقافية والفنية، منها أكثر من عشرين مهرجاناً سينمائياً. وتوضح بنويس أن التباين في دعم القطاعات يكشف أن المسرح ليس من الأولويات الكبرى في المغرب حالياً، حيث تشير الأرقام إلى تفاوت واضح، فمجموع دعم الدولة للمسرح لعام 2025 بلغ حوالي 22,06 مليون درهم (ما يقارب 2,2 مليون دولار)، موزعة على كافة البرامج (إنتاج، ترويج، مهرجانات..)، ومخصصات السينما للمهرجانات وحدها بلغت 25,84 مليون درهم (2,58 مليون دولار في دورة واحدة).

لذا، تؤكد بنويس على ضرورة تبني رؤية أكثر اتساعاً للتفكير الجدي في إحداث مهرجان مسرحي دولي يدمج الثقافة بالسياحة والدبلوماسية الثقافية، ويستند إلى شراكات مع القطاع الخاص والجهات الترابية.

المسرح الكبير بالدار البيضاء

سؤال النموذج

بالروح والرغبة نفسهما يؤكد المخرج المسرحي محمود الشاهدي حاجة المغرب إلى مهرجان دولي للمسرح، لكنه يطرح سؤال النموذج الذي يجب اعتماده، والمسابقات والجوائز التي أضحت متجاوزة. ويشير الشاهدي إلى أن الإشكال الحقيقي في العديد من المهرجانات العربية يكمن في عدم التمييز بين المناهج، وتركيزها على التنافس على الجوائز بدلاً من تشجيع الإبداع والتجديد.

ولهذا، يرى الشاهدي أن النموذج الأنسب لمهرجان مسرحي دولي بالمغرب، هو نموذج «مهرجان أفينيون» الفرنسي.

مواصفات

ويرى الكاتب والناقد المسرحي فهد الكفاط أن المغرب يشهد تنظيم مهرجانات مسرحية دولية منذ عقود، في مجالات المسرح الاحترافي، والهواة، والجامعي، والطفل. إلا أن هذه المهرجانات تبقى في الغالب ذوات ميزانيات محدودة أو متواضعة.

لذلك، يجب اليوم الانتقال إلى مرحلة جديدة في تنظيم المهرجانات الدولية بالمسرح، وأخذ العبرة من نجاح مهرجانات مثل «مهرجان مراكش الدولي للفيلم»، و«موازين». وقد حان الوقت لتنظيم «مهرجان دولي للمسرح بمواصفات عالمية»، تشرف عليه وزارة الثقافة ويمول بميزانية تسمح له بأن يكون بمواصفات كبرى وعالمية، خصوصاً وأن المغرب يتوفر على بنية تحتية مسرحية مهمة.

وإلى جانب الدعم المالي، يجب الاهتمام ببعدين أساسيين، هما: البعد الفرجي للمهرجان، والبعد الفكري والأكاديمي، وذلك لمواكبة البحوث المسرحية الحديثة عالمياً.

عبدالمجيد أوهري

يوسف أمفزع

إبداعاً ودراسات نظريّة وتكويناً، وإشعاعاً عبر المهرجانات والتظاهرات المسرحيّة بمختلف أشكالها ومستوياتها، فالحاجة للمسرح ضرورة حيائيّة، ومن هنا فالحاجة إلى مهرجان مسرحي دولي في المشهد المسرحي المغربي أمر ضروري أيضاً، بالنظر إلى حجم الممارسة المسرحيّة المغربيّة بتعدد اللغوي وتنوع حساسياتها، وبالنظر أيضاً إلى الحضور الوازن واللافت للمسرح المغربي في السنوات الأخيرة، ولا يقصد على مستوى الجوائز والتتويج فقط، وإنما على مستوى تنوع التجارب وتنامي إشراقاتها الفنيّة ومضامينها الفكرية.

ويضيف شكير أن كل الشروط الفنيّة والموضوعيّة لإنجاح مهرجان دولي يليق بحضور وإشعاع المسرح المغربي متوفرة، لكن ما ينقص، كما يقول هو «الإرادة التي من شأنها أن ترشد بقيّة الشروط، على أن يكون المهرجان قائماً على تصور فني واضح لا مجال فيه للمجاملات وتبادل الزيارات، تصور يقوم على انتقاء أحسن العروض مغربياً وخارجياً، على أساس الجودة والمستوى الفني، لا على أساس اعتبارات أخرى. والتصور العميق والترشيد الجيد للشروط لا يتأتى إلا بفريق تنظيمي بخبرات وازنة وحقيقيّة يشغل من أجل جودة ورفع المهرجان، دون اعتبار لانتماء نقابي أو صداقات فنيّة، وبهذا الشكل سنحصل على مهرجان مسرحي دولي عظيم».

للممارسة المسرحيّة وتفعيل البرامج الجهويّة، تمهيداً لتنزيل المشروع الدولي.

ويرى أوهري أن تحقيق هذا الطموح سيعود على المغرب بمكاسب جمة، أبرزها تعزيز الإشعاع الثقافي والفني على المستوى الدولي، ورفع درجاته في مؤشر التنمية الثقافيّة، وجعله قبلة مسرحيّة عالميّة.

سوق

أما الكاتب والمخرج والأكاديمي المسرحي محمد أمين بنيوب فيرى أن من الضروري إحداث مهرجان دولي للفنون المسرحيّة وإعطاء مساحة مهمة مثل المساحة الممنوحة للفن السينمائي، لأن التجارب المسرحيّة الوطنيّة تظل يتيمّة، ما دامت لا تحتك بالتجارب الفنيّة والإبداعية الاحترافيّة العالميّة. فنحن لا نشاهد، كما يقول: «المسرح الأمريكي أو الإنجليزي أو الروسي، ونجهل الشيء الكثير عن هذه التجارب، وإلى أين وصلت في منجزاتها الفنيّة والتقنيّة».

ويؤكد بنيوب، انفتاح المغرب على كل الأشكال الفنيّة والتعبير الثقافيّة، وخبرته في تنظيم العديد من التظاهرات الدوليّة المخصصة للموسيقى والسينما والرياضة، فلم لا يكون لنا مهرجان دولي متخصص في المسرح وفنون الفرجة، ما دامت كل الشروط التقنيّة والفنيّة والثقافيّة والموضوعيّة في مجال المسرح متوفرة، وما دام المغرب سيحني مكاسب مهمة من وراء هذا المهرجان الدولي، أولها الانفتاح على الثقافات الكونيّة، والتعريف بالتراث المسرحي والمشهدي الوطني، وأخيراً تطوير المهن المسرحيّة، وخلق سوق دولي لترويج الأعمال المسرحيّة أسوة بمهرجان السينما بمراكش؟

إشعاع

ويرى المخرج المسرحي عبدالمجيد شكير مؤسس ومدير فرقة «مسرح أبعاد»، أن الحاجة للمسرح دائماً قائمة،

ويوضح اليوسفي أنه إذا تم تأسيس هذه التظاهرة وتحسينها بشكل مهني ومسؤول، فإنها يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الحياة المسرحيّة وطنياً وإقليمياً، وأن تشكل مرجعيّة أساسيّة للممارسين. كما يمكنها أن تصبح فضاءً للتلاقح والابتكار، شريطة أن تكون لها هويّة وتميز على مستوى البرمجة، مع تبادلي سن جوائز وتكريس فكرة المسابقات، والابتعاد عن الندوات التي تجتر الأفكار نفسها دون إنتاج قيمة مضافة، وشدد على أهميّة الاهتمام بالجمهور الذي يمكن استقطابه عبر هذا النوع من التظاهرات.

تنمية

ويدعو الكاتب والأكاديمي المتخصص في المسرح عبدالمجيد أوهري إلى إقامة مشروع مهرجان مسرحي إقليمي أو دولي، مؤكداً أن هذا المطلب يتقاسمه غالبية العاملين في الحقل المسرحي.

ويشير أوهري إلى أن الشروط الفنيّة، والموضوعيّة، والماليّة، والإرادة السياسيّة متوفرة لتأسيس هذا المهرجان، فـ «المدن الكبرى بالمغرب مؤهلة لاستضافة تظاهرة كهذه بفضل البنيات التحتيّة المسرحيّة المتميزة، والفنادق المصنفة، والمرافق الثقافيّة المتنوعة». ويضيف أن الاهتمام بالمسرح حاضر بين الفاعلين والمؤسسات والجامعات، كما تتجلى الإرادة السياسيّة في تحديث القوانين التنظيميّة

ويوضح أمفزع أن كل الشروط لتحقيق هذا المشروع متوفرة، وما على الوزارة الوصيّة على القطاع إلا أن تخلق مؤسسة خاصة بهذا المهرجان المسرحي الدولي، وتمنحه الإمكانيات الماديّة الكفيلة بتنظيمه بالشكل اللائق.

تحسين

يؤكد الكاتب المسرحي والأكاديمي عصام اليوسفي على الضرورة الملحة لمهرجان دولي للمسرح بالمغرب. ولكن يظل سؤال الشكل الأمثل لهذه التظاهرة مطروحاً، كي تسهم فعلياً في تطوير الممارسة المسرحيّة الوطنيّة. ويدعو اليوسفي إلى التفكير فيه برؤية شموليّة تحدد مستويات أساسيّة هي: هويّة المهرجان، وقيمة العروض، وشكل ومضمون البرمجة، وإدارة المهرجان، وطريقة تمويله بشكل مستدام خارج إطار الحسابات الظرفيّة.

ويضيف اليوسفي أن كل الشروط متوفرة، ولكن تظل الإرادة هي الأهم، لأن الدولة والوزارة الوصيّة هي المسؤول الأول عن تأسيس مهرجان بهذا الحجم والمستوى. ولكنه يسجل أنه «حالياً ليست هناك بوادر أو إشارات من القطاع الوصي في هذا الاتجاه، فاهتماماته تصب في اتجاه آخر معاكس، وفي كل موسم نلمس بوضوح أن هذا الطرف المسؤول ليست له أي رؤية أو تصور لتدبير الشأن المسرحي الداخلي».

عبدالمجيد شكير

محمد أمين بنيوب

عصام اليوسفي

الرضيع، وهاتف منزلي لا يكف عن الرنين حيث لا ينقطع شخص مجهول عن الاتصال والمشاكسة، ورجل من الجيران في الشقة المقابلة لا يتوانى عن التلصص عليها ومراقبتها من النافذة. ووسط هذا الحصار المطبق يكون على هادية

تتمحور المسرحية حول امرأة تُعاني من العزلة وينقلب عالمها رأساً على عقب، مما يؤدي بها إلى إطلاق العنان لهواجسها ومشاعرها وأفكارها للانفجار من خلال حوار داخلي مسموع، إذ تتحدث المرأة مع جارتها من خلال النافذة، فيكشف الحوار تدريجياً عن تفاصيل حياتها، وعن مخاوفها ومعاناتها، ما يمنح الجمهور منفذاً حميمياً للولوج إلى دواخل الشخصية ورؤية مكنوناتها المتراكمة في جسد محاصر بالمحرمات، جسد يبدو متماسكاً لكنه يخفي في داخله شخصية شبه محطمة ومنهارة، تكشف من خلال مناجاتها عن هواجسها، وألمها، ومحاولاتها اليأس للتعريف مع واقع محكوم بعلاقات غير متكافئة بين الرجل والمرأة. وتقودها تلك المناجاة الانفجارية إلى ملامسة البعد السياسي والاجتماعي والنفسي، فينجح العرض في أن يقدم واقعاً هزلياً ومؤلماً في آن واحد.

وجاء ديكور العرض مختزلاً لصالح تعميق التركيز على الأداء التمثيلي، إذ تظهر الشخصية الوحيدة (هادية / شادن سليم) في فضاء شبه خالٍ لكنه يوحى في الوقت نفسه بأنه مكان يحاصر الشخصية بأعباء مُضنية، تماماً مثلما يحاصرها زوج صارم، وشقيق زوج مُعوق وعاطل عن العمل ينبغي عليها رعايته، لكن خياله المريض يصورها له جسداً للفجوة ومشروعاً للفاحشة، كما تلاحقها صرخات طفلها

هادية.. مناجاة امرأة عربية وحيدة في السويد

عن نص «امرأة وحيدة» (A Woman Alone) للكاتب الإيطالي الحائز جائزة نوبل، داريو فو، قدم أخيراً المخرج والكاتب الفلسطيني كامل الباشا في مدينتي مالمو، وهيلسينبورغ في السويد، مسرحية «هادية» من تمثيل شادن سليم وإنتاج مسرح قدس آرت، بالتعاون مع منظمة السراج الثقافية وتنسيقية المسرحيين العرب في المهجر.

مالمو (السويد): كريم رشيد كاتب ومخرج مسرحي من السويد

الباشا الذي أعد النص وأخرجه على الخشبة، جعل النص حاضنة واسعة لمعاناة امرأة فلسطينية شابة ولهاها المتواصل في مواجهة محاولات محو شخصيتها الجندرية والاجتماعية التي تنهال عليها من كل الاتجاهات، فجعل منه ما يشبه مراجعة نقدية في إطار كوميديا سوداء، تتصفح القضايا السياسية والاجتماعية المتعلقة بالمرأة، من خلال أسلوب يجمع بين السخرية والواقعية النفسية.

يأسها وغضبها يدفعانها من جديد إلى طريق مُغاير، حيث تقوم بقتل شقيق زوجها، ثم تتصل هاتفياً بزوجها لتستدعيه للحضور بسرعة، مما يثير فيه القلق، فيطلب منها أن تحافظ على هدوئها حتى وصوله إليها، فتجيبه ببلاغة وتعبير مُبطن ومُعبًاً بالغضب قائلة: «أنا هادية».

المهزلة المُرّة التي تعيشها امرأة تعاني من العنف الأسري، والعلاقات غير المتكافئة، ومعايير تعسفية تدفع النساء إلى مساواة الحب والسعادة بالامتلاكات المنزلية، امرأة محاصرة في وحدتها وعزلتها التي تدفع إلى تهشيم عالمها الداخلي شيئاً فشيئاً.

تتحول هادية إلى امرأة مُلغومة بالغضب واليأس، يحبسها زوجها في منزلها عقاباً على وقوعها في علاقة مع شاب مراهق أغواها بصلة حميمية تفتقدها تماماً مع زوجها الأناني، لكن ذلك الشاب الذي يظهر بوصفه مُخلصاً عاطفياً يتحول بسرعة إلى عبء إضافي يهدد حياتها إن لم تستجب لرغباته، فيكون ذلك المُنقذ الذي تأملت أن يُخرجها من عزلتها العاطفية سبباً في عزلتها الجسدية، فتظل وحيدة حبيسة المنزل تحت مراقبة صارمة من الزوج، وهذا ما يُعيدنا إلى العنوان الأصلي للمسرحية «امرأة وحيدة»، الذي تتجسد فيه براعة داريو فو، حيث يجمع فيه أمرين متناقضين، إذ إنّ المفارقة تكمن في أنّ مشكلة الشخصية ليست في وحدتها، بل في أنّها لا تملك ما يكفي من الوقت لتكون وحدها حقاً. ومع ذلك، فإنها - ربّما بدافع الخوف من العزلة الحقيقية - تُبقي الضجيج حاضراً دائماً من حولها، موسيقى هنا، وتلفاز هناك، وكأنها تحاول عبر هذا الضجيج أن تلمس حضور أولئك الذين ما زالوا يتطفّلون على حياتها، أما الرجال الذين يحيطون بها، فهم مجموعة كئيبة من المنحرفين؛ جارٌّ مريض نفسياً في الشقة المقابلة لا يكف عن التلصص، وصهرٌ مُقرّز أصيب أخيراً في حادث - وقد أُجبرت على ترميضه بأمرٍ من زوجها - تغطّي الضمادات جسده كلّ، لكنه لا يتوقف عن النفخ في بوقه بيده السليمة ليستدعيها لخدمته، في إشارة رمزية مُشعبة بالإحياءات المبتدلة، أمّا الزوج نفسه، فهو الأسوأ بينهم جميعاً، إذ يراقبها على الدوام عبر مكالمات هاتفية متكرّرة، مما يجعل حياتها بلا معنى ويملاها بالغضب والتمرد، ويقودها إلى محاولة انتحار فاشلة، لكن

وتشكل تلك المقاطع في هذا المونولوج تحدياً كبيراً للممثلة التي أجادت التعبير عن مشاعر اليأس والتدمير التي تخفيها خلف ذلك الادعاء المزيف، فكان أداؤها مركباً يحمل شكل

أن تحافظ على هدوئها وأن لا تتخطى حدود اللياقة العامة، وأن لا تشتكي مما تتعرض له من مضايقات، لأن مردود ذلك سينقلب ضدها حتماً ما دامت الأطراف المحيطة بها جميعاً متفقة على إدانتها حتى عندما تكون هي الضحية التي تعرضت للاعتداء، فغالباً ما يكون من السهل إدانة الضحية بدلاً من مواجهة المعتدي.

تظهر هادية منذ المشهد الأول وحتى نهاية العرض وهي منشغلة بتأدية الأعمال المنزلية، مثل غسل وكيّ الملابس، وتنظيف المنزل، والعناية بالطفل وشقيق الزوج، وغير ذلك، وفي الوقت نفسه تطلق من خلال صراخها المتعالي مع جارتها أكاذيب ساذجة لتظهر بمظهر المرأة السعيدة بمُعاداتها المنزلية، الثلاجة والغسالة والتلفزيون ومسجل الصوت، في إشارة تعسفية تربط سعادة المرأة بامتلاكها الأدوات المنزلية التي تساعد في القيام بواجباتها اليومية.

عز الدين بونيت

عدم الاستفاضة في الحديث عن جذرها (س، ر، ح) يرجع ببساطة إلى أن صاحب اللسان أو غيره انطلقوا من سياقهم، وما دام المسرح لم يكن ظاهرة شائعة في زمنهم، و«عندما اتصل المثقفون العرب بالمسرح في صيغته التي انتهت إليها في الغرب في القرن التاسع عشر؛ ظهرت الحاجة إلى اسم يطلقونه على هذا الفن»، ولعل هذا ما جعل العروي نفسه يعد معجم لسان العرب مثلاً غير تاريخي، وذلك عندما قال في سياق حديثه عن منهجية البحث العلمي: «من الأمور التي تعوزنا قاموس تاريخي يعطينا تسلسل المعاني حسب التسلسل الزمني. لسان العرب ليس قاموساً تاريخياً»⁶. ويمكن أن نلمس هذا التقاطع في الكتاب على مستوى أعم وجوهري يتمثل في رفض القياس على الغرب أثناء الحديث على الأجناس الأدبية مثلاً؛ ذلك أن المراحل التي مر بها الغرب ليست هي المراحل نفسها التي مر بها العرب، والسياقات التي أدت إلى ظهور بعض الأجناس في الغرب أو التي طورت الممارسة المسرحية في أوروبا خلال الفترة الحديثة ليست هي نفسها حسب بونيت. لذلك على المسرح العربي أو غيره ألا يرهن رؤيته التاريخية إلى هذا البناء التاريخي الأوروبي المحض، فكل تماثل بينهما لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانتحار بمعناه الثقافي عند العروي، وإلى الانتحار بمعناه المادي الفعلي اليائس والشمولي في زمننا هذا عند بونيت، الذي يستنتج في هذا الكتاب أن الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى اقتباس الجمهور الغربي وليس الشكل الغني.

ويعد ذلك مجرد مظهر من مظاهر التبعية و«الكسل النقدي»³. يمكن لهذه القضايا أن تشكل موضوعاً مستقلاً للبحث بناء على تصور جديد لا يرتهن إلى المسلمات المكرسة. لذلك عد الكاتب هذا الكتاب مجرد مدخل أو عتبة من عتبات أخرى يريد الوقوف عندها وهو يسائل هذا المسرح، ولقد أكد ذلك في المقدمة بقوله: «أردنا هذا الكتاب مدخلاً لولوج المعارف المرتبطة بالفن المسرحي، وقدرنا أن يكون موجهاً في المقام الأول لدارس المسرح الناشئ في الثقافة العربية، لا ليقدم له (حقائق) المسرح المكرسة، وإنما لجعله قريباً من الأطر الثقافية والتاريخية التي أضحت من خلالها تلك (الحقائق) مكرسة، ويعيد معه مساءلتها بمنظور نقدي لا يتردد».

مقاربة نسقية

استند عز الدين بونيت في مقاربتة لإشكالية أصول المسرح العربي وجذوره إلى مقاربة نسقية، تنظر إلى الظاهرة المسرحية في بعدها الشمولي، وذلك من خلال ربطها بمختلف الحقول المعرفية المتاخمة لها والمتداخلة معها، فهو لا يدرس الظاهرة المسرحية بمعزل عن سياقها الثقافي والتاريخي، بل يقف عندها في كل مرحلة وفي كل عصر، ليحلل، ويقارن، ويستنبط، ويفترض، ويركب، ليجد الخيط الناظم الذي ليس في واقع الأمر سوى صدى لهذه الحقبة أو تلك، منطلقاً من «أن كل لحظة تاريخية هي عبارة عن نسق؛ وأن عناصر هذا النسق مترابطة وكانت ضرورية لوقوع ما وقع».

رؤى متقاطعة

تتقاطع رؤية هذا الكتاب المتمثلة في الشرطين الأساسيين (التاريخي والثقافي) اللذين يرى الكاتب أنهما كفيلا بمقاربة الظاهرة المسرحية بشكل علمي يرتجي الموضوعية، ولا يتغني التمسك والابتسار والقصور؛ مع تصور بعض المفكرين المعاصرين الذين انطلقوا من التوجه نفسه في قراءتهم للفكر العربي، وفي مقدمتهم عبدالله العروي. فعندما توقف عز الدين بونيت عند كلمة المسرح في لسان العرب، وبين أن

يقف بالتحليل والتمحيص كذلك عند مدونة الإرث العربي، ويبحث في كل ما له علاقة بالفرجة، سواء في الشعر الذي يرى أنه لم يكن أدائياً كما عند الإغريق، أو في المقامة التي كشف أنها تفتقد شرط الدراما بمعناها الأرسطي، أو في المعاجم وفي مقدمتها لسان العرب الذي بين من خلاله أن ما خصص لجذر كلمة «مسرح» يكشف أن المسرح لم يكن شائعاً، أو في نصوص تنتمي إلى أدب الرحلة، أو في ما كتب في صفحات الجرائد؛ إنه يعتمد على متن متشابك: قديم وحديث، عربي وغربي، مسرحي وغير مسرحي، ولا يقتصر على المكتوب فقط بل يتعداه إلى الشفهي والطقوس والبنية المسرحية وآراء الفقهاء والمحافظين ونظرة الرحالة العرب للمسرح وكيفية الكتابة عنه أو التأثير به.

لقد مكّنه هذا المتن من أعمال مقاربة شمولية حاولت أن تقرأ الظاهرة المسرحية قراءة واعية بحدودها ومنطلقاتها، تقوم أساساً على استحضار السياق، وعلى التحليل والمقارنة واستقراء النصوص، لبناء فرضيات جديدة من شأنها أن تعيد النظر في الممارسة اليوم. فالوقوف عند مسار المسرح الغربي، والدور الذي لعبته المؤسسة في تطويره، قمين بفهم تطور المسرح وانعكاس ذلك على المسرح والنقد والجمهور.

قضايا

يعالج الكاتب، كما أومأنا إلى ذلك، قضية الأصول والجذور، ولكن ذلك لم يمنع إثارة العديد من القضايا الأخرى التي تخص علاقة المسرح العربي بالآخر، وبالجمهور، وبالنقد، وبالمؤسسة، وبالبنية المسرحية، وبالأدب الذي أدخل المسرح إلى الثقافة الأوروبية في الفترة الحديثة خلافاً للثقافة العربية، التي لم ينتبه بعض أعلامها البارزين خلال النهضة لمحاولة مارون النقاش، ولم يلتفتوا في مؤلفاتهم التي اهتمت بالنهضة لميادرتة، مما يعكس أن النقاش بالنسبة إليهم ليس أدبياً. يناقش كذلك الصحافة ودورها في تكريس الفرجة وفي ظهور النقد الذي لم يستحضر هو الآخر السياقات والخصوصيات عند الكثير من النقاد، الذين يعدون الظاهرة المسرحية هي نفسها،

عز الدين بونيت

تحليل أصول المسرح العربي

أسباب

بل يتعداه إلى مختلف النصوص والأسانيد الأخرى التي شكلت رافداً لمقاربته؛ يعود إلى الإرث الإغريقي، لأن مساءلة أصول المسرح العربي وما ترسب حوله من تمثلات في ذاكرة المتلقي العربي القرائية، تستلزم إعادة قراءة المسرح الغربي نفسه، وهنا يقف عند تصورات أرسطو وأفلاطون ويفحصها، ليكشف عن الغايات والمرامي والسياقات الحقيقية المتحركة في التجنيس الشعري المقترح من لدهما، بل إنه يفرّد فصلاً كاملاً من الكتاب (الفصل الخامس) لفن الشعر، ولا يكتف بهذا وإنما نلفيه يشرح نصوص أرسطو ويحللها، ويقف عند ما قاله عن أسخيلوس وسوفوكليس. وهكذا، فعندما يتحدث عن الأشكال الاحتفالية ما قبل المسرحية، فإنه يستنبط مجموعة من المفاهيم من قبيل ما قبل الجمهور، وما قبل الممثل، وما قبل الركح، ثم ما قبل المسرح؛ إنه يرصد التحولات وقيسها أحياناً على بعض الممارسات الطقسية مثل «الطقس العيساوي» في المغرب.

ما الداعي إلى تأليف كتاب جديد يسائل جذور المسرح العربي، ويسائل أصوله في علاقته بماضيه وإرثه الحضاري والثقافي، وفي علاقته بالغرب بعد كل التراكم الذي تحقق في هذا الإطار؟ إن الجواب عن هذا السؤال نجده في مقدمة الكتاب التي حددت طريقة الاشتغال في الشرط التاريخي بمعناه الواسع؛ فكل بحث عن بؤادر المسرح وإرهاصاته الجينية، لا يراعي السياق الزمني وملامح العصر الذي ظهرت فيه هذه البؤادر أو الأشكال الفرجوية ما قبل المسرحية، سيكون نقداً تعسفياً يتأى عن الموضوعية. لذلك، فإن هذا الكتاب جاء لي طرح سؤال الجذور والأصول ليس من منطلق السبق والريادة، أو من منطلق أطروحات المستشرقين الذين تساءلوا عن غياب الدراما في الأدب العربي، أو أولئك الذين حاولوا البحث عن مظاهر الدراما في الثقافة العربية من منطلق الغيرة فقط، فكلا الطرفين سقط، من منظور الناقد، في شرك المستشرقين، سواء من خلال الإجابة عن تساؤلاتهم أو من خلال البحث مسرح عربي أصيل كتحد لهم. إن هذا الكتاب، خلافاً لما سبق، يسعى إلى تقريب القارئ من الأطر الثقافية والتاريخية التي كرس من خلالها المستشرقون أو المجيبون عن أسئلتهم أو المعارضون لهم بحثاً عن مسرح عربي بديل وأصيل؛ العديد من الحقائق التي تحتاج إلى المساءلة من منظور مغاير. لذلك كله، يبرم الكاتب في مقدمة كتابه ما يشبه ميثاقاً مع القارئ، وذلك بتوجيه كتابه إلى من سماه ب«القارئ الضيف»، إنه القارئ المستعد لفهم الحثث التي جعلت الكثير من التصورات حول أصول المسرح العربي يقينية.

يتكئ الباحث في هذا الكتاب على متن كثيف ومتشابك مع الظاهرة المسرحية، فهو لا يكتفي بما كتب عن المسرح فقط،

الحسين أو عسري
أستاذ جامعي وباحث مسرحي
من المغرب

يعود الباحث عز الدين بونيت في أحدث كتاب له «نسج الأخيلة، المسرح على أعتاب الثقافة العربية» إلى مساءلة جذور المسرح العربي عبر تاريخه، منطلقاً من مبدئين أساسيين، وهما: الشرط التاريخي والسياق الثقافي، ويرى أن كل قراءة لا تأخذ بعين الاعتبار هذين المبدئين، ولا تنظر إلى الظاهرة المسرحية باعتبارها ظاهرة متداخلة مع مجموعة من الحقول الثقافية الأخرى المتاخمة لها، وفي مقدمتها الأدب وتاريخه، وتاريخ الفن، وتاريخ الدين... لا يمكن أن تكون إلا قراءة مبتسرة، تنطلق من أحكام جاهزة وتسقط في التعميم.

وبناء على هذا، يطرح الباحث بعض المفاهيم بصورة أدق وأشمل في مدخل كتابه، إذ يتحدث عن الخطاب المسرحي بوصفه نصاً أعلى، يتم فصل إلى خطاب محاث يشمل كل ما يتعلق بالإبداع المسرحي سواء أكان نصاً أم عرضاً أم نقداً أم نظرية، وخطاب مواز يشمل البعد المادي والمؤسساتي للمسرح (البنية المسرحية، الإدارة...) وغيرها من الجوانب المادية الأخرى التي تقود في سياق البحث عن جذور المسرح العربي إلى طرح أسئلة جديدة وصياغة فرضيات تعيد النظر في الكثير من اليقنيات التي أرهقها التداول.

مع فريقها، ولكون مدينة العين في ذلك الوقت لم يكن فيها مسرح، توجهت إلى إمارة دبي، وسمعت عن جمعية دبي للفنون الشعبية والمسرح، وأن الفرقة تتحضر لإنتاج عمل مسرحي جديد، هناك التقيت بأحمد الأنصاري، ومنصور الفيلي، وعادل إبراهيم، ومحمد سعيد السلطي، وعبدالله صالح، وآخرين، وجميعهم أتعرف عليهم للمرة الأولى، وأخبروني بأنهم يجرون تمارين خاصة لمسرحية جديدة اسمها «بو محيوس في بتايا»، وكان ذلك في العام 1988، ووعدني الأنصاري مخرج العرض خيراً، وكنت أحرص على الحضور بشكل يومي تقريباً، ولا أسمع غير وعود إضافية من المخرج وفريق العرض بأنهم سيجدون لي دوراً، وبعدما لاحظوا إصراري وصبري الطويل على وعودهم، بأت جميع محاولاتهم لصرف نظري عن المشاركة بالفشل، ومنحني الأنصاري فرصة الوقوف لأول مرة على خشبة في تلك المسرحية، وصرنا بعد ذلك العرض أصدقاء يجمعنا حب المسرح.

حقق مسرح العين خلال فترة ترؤس النياي مجلس الإدارة العديد من المنجزات، ووقف أبناؤه فوق المنصات، وصارت الفرقة واحدة من الفرق المسرحية المهمة، لها حضورها الدائم والعميق في الاستحقاقات المسرحية المحلية والخارجية.

• حدثنا عن بداياتك المسرحية، وأول عرض مسرحي تشارك فيه.

- أيام البدايات تحمل الكثير من الشؤون والشجون، وهي بحق أيام لا تنسى، قدمت من خلال المسرح المدرسي الكثير من الاكتشافات الكوميديّة، وشجعتني أساتذة المدرسة وزملائي الطلاب على الاستمرار في التمثيل، لكن الدراسة ومتطلباتها أخذتني بعيداً، حتى تخرجت في القاهرة، في مجال الهندسة، غير أن شغفي المسرحي ظل متقدماً ولم ينطفئ، وبعد عودتي إلى الإمارات، بدأت أبحث عن فرقة مسرحية أنتمي إليها وأقف فوق خشبة

رئيس مجلس إدارة مسرح العين

سلطان النياي: العودة إلى «الأيام»

بعد غياب طويل أهم منجزات فرقنا

انطلقت رحلة الفنان الإماراتي سلطان النياي، رئيس مجلس إدارة مسرح العين، من بوابة المسرح المدرسي ونوادي الطلبة. وفي العام 1988 جاءت مشاركته المسرحية الأولى من خلال مسرحية «بومحيوس في بتايا»، مع مسرح دبي الوطني «جمعية دبي للفنون الشعبية والمسرح سابقاً»، لتبدأ بعد ذلك حكاية ذلك الرجل، الذي حمل مشروعه المسرحي، معتداً بموهبته، ومعتماً على إرادته، حتى تمكن من بناء فرقة مسرحية في مدينة العين، وتفعيل المسرح في تلك المدينة الشاهدة على جهود النياي في خلق بيئة مسرحية تتسع لحلمه وحلم رفاقه.

الشارقة: أحمد الماجد

وغيرها. وقرأ سلطان النياي الشعر ثم كتبه، وربما يكون إنجاز النياي الأهم خلال رحلته المسرحية التي تقترب من أربعة عقود، السعي نحو إنشاء مسرح العين، وإصرار منه ومن رفاق دربه، تحقق ذلك، في العام 1992 وتم الإشهار. وفي العام 2020 حصلت الفرقة على مقر دائم لها تابع لدائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي، وهو عبارة عن مكاتب تقع في مبنى تراثي هو «بيت محمد بن خليفة» في مدينة العين.

عاش سلطان النياي في البداية، وظل وفيّاً للهجته البدويّة، في تعاملاته اليومية، وخلف الشاشة الفضائية، وفوق الخشبة. أدى أدواراً تمثيلية مهمة في المسرح، منها: «بومحيوس في بتايا»، «طارش والعنود»، «للكبار مع التحية»، ثم كتب نصوصاً مسرحية، أهمها: «صرخة ميثاء»، «الفرقة»، «سلوم العرب»، «بورويشد فوق النخلة»

مسرحية يا نصيب

بمسرحية «يانصيب». كما أن لدينا مشاركة في مهرجان دبي لمسرح الشباب، بالإضافة إلى أننا بدأنا التحضيرات اللازمة لمشروعنا المسرحي الجديد الذي سنشارك به في أيام الشارقة المسرحية في دورتها القادمة 2026، وهناك أجندة خاصة وضعناها لمسرحنا تتضمن أهم المشاركات المحلية والخارجية للفرقة في العام القادم بإذن الله.

• كيف تقيم تجربة مسرح العين في أيام الشارقة المسرحية؟ وأي مشاركاتكم على مدار دوراتها الكثيرة تراها الأهم من وجهة نظرك؟

- أترك تقييم مشاركات فرقنا في دورات أيام الشارقة المسرحية للنقاد والمهتمين بهذا الشأن، أما المشاركة الأهم من وجهة نظري فهي مشاركتنا بمسرحية «صرخة ميثاء»، من تأليفي، وإخراج عبدالله الأستاذ، في العام 1998.

بعيد، وأجرينا بعض التعديلات عليه ليتناسب مع أجواء الصحراء، ثم كتبت مسرحية «الفرقة»، ومسرحية «سلمو العرب»، ومسرحية «الناموس»، وجميعها أخرجها محمد العامري، ومن إنتاج مسرح الشارقة الوطني، والأجمل من هذا كله، أن المسرحيات الأربع قدمت أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حفظه الله ورعاه، وأثنى سموه على العروض في إشارات وضعتها مع كثير من السعادة وساماً فوق صدري.

• ما هي أهم إنجازات الفرقة خلال هذا العام؟ وما هي أهم الاستحقاقات المسرحية القادمة؟

- منجزنا الأهم في هذا العام هو العودة إلى حضن أيام الشارقة المسرحية، أم المهرجانات المسرحية الإماراتية، بعد غياب عنها لعقد كامل من الزمن، وحضرنا فيها

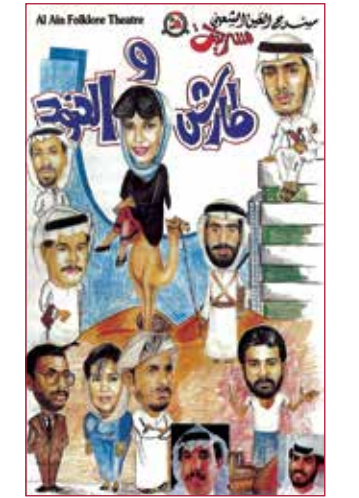
• عرض مسرحي شاركت فيه ترى أنه حقق لك الممراد ومنحك نقلة نوعية في مجال التمثيل المسرحي؟
- النقلة النوعية لي جاءت مع مسرحية «الكبار مع النقلة» حينما وقفتُ إلى جانب الفنان الكويتي الراحل غانم الصالح، في العام 1991، وهنا أريد أن أذكر أنني قدمت دور شخصية بدوي، رأى المخرج أحمد الأنصاري في وقتها أنني أفضل من سيجيد الدور، لما أمتلكته من مواهب شعرية، وما أحفظه من أشعار بدوية أيضاً. خلقت عندي المشاركة دافعاً قوياً لمواصلة مشواري المسرحي.

• حدثنا عن فرقة مسرح العين، النشأة وأهم التحديات التي واجهت مرحلة البدايات.

- كان ذلك الحلم الأجل الذي تحقق لنا، إذ عقدنا نحن شباب المسرح في مدينة العين العزم على أن يكون لنا مسرح في مدينتنا، كنا عبارة عن تجمع شبابي، بدأنا في التحضير لإنشاء المسرح منذ العام 1987، وأذكر منهم حمد الشامسي، وعلي العيساوي، وجاسم عبيد الزعابي، ومحمد البادي، ويوسف حاجي، وآخرين، وقمنا بعقد عدة اجتماعات فيما بيننا في مقهى شعبي استأجرناه وجعلناه مقراً لنا من أجل لقاءاتنا، وفعلاً تحقق الحلم الذي طال انتظاره من خلال مخاطبة وزارة الإعلام لإشهار المسرح، وبالفعل وبعد إتمام

• شاركت في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي مؤلفاً لأكثر من دورة، حدثنا عن هذه المشاركات.

- تجربة المسرح الصحراوي أعدها من أهم تجاربي في الكتابة المسرحية، ومشاركتي في هذا المهرجان جاءت بدعوة من المسرحي المتميز محمد العامري، حينما طلب مني كتابة نصوص خاصة بهذا المهرجان، باعتبار أنني ابن الصحراء وأعرف دهاليزها وحكاياتها، وكذلك لإلمامي بالشعر قارئاً و كاتباً له، وهذا الأمر أسعدني كثيراً، وقدمت العديد من النصوص خلال هذا المهرجان، أولها نص مسرحية «صرخة ميثاء» وهو نص قديم كتبته منذ زمن

مسرحية للكبار مع النحبة

- شارك في تأسيس مسرح العين في العام 1992.
- رئيس مجلس إدارة مسرح العين منذ تأسيسه وحتى الآن.
- حضر ممثلاً في أول عمل مسرحي ينتجه مسرح العين «طارش والعنود» في العام 1993.
- اختارته أيام الشارقة المسرحية الشخصية المحلية المكرمة في دورتها الثلاثين (2020).
- شارك في العديد من المهرجانات المسرحية المحلية والخارجية، فناناً ومؤلفاً وإدارياً، أهمها: أيام الشارقة المسرحية، مهرجان دبي لمسرح الشباب، مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، مهرجان المسرح الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المهرجان الدولي لسرد القصة في النمسا، وغيرها.
- نال العديد من شهادات التقدير والتكريم من العديد من المؤسسات والدوائر الثقافية والمسرحية خلال مسيرته الفنية الطويلة.

للفنون الشعبية والمسرح، حينما لا يكون لدي دور في المسرحية المعروضة، كنت أشارك في أمور أخرى لا علاقة لها بالتمثيل، حتى إنني شاركت في إحدى المرات في بيع تذاكر المسرحية، من أجل أن أكون جزءاً في منظومة العمل المسرحي وعنصراً في إنجاحه وبأي أسلوب كان.

• كلمة أخيرة ننهي بها هذا الحوار؟

- طوال مشواري المسرحي ومنذ أيام البدايات كان شغلي الشاغل هو البحث عن محبة الناس، شكراً لمجلة «المسرح» على كل هذه المحبة التي غمرتني بها من خلال هذا الحوار.

أهم المحطات في مشوار سلطان النيايدي المسرحي

- أول وقوف له على خشبة المسرح في العام 1988 بمسرحية «بومحيوس في بتايا».

- غياب طويل لفرقة مسرح العين عن مسرح الطفل؛ حدثنا عن الأسباب ومتى ستكون العودة؟
- إنتاج العروض المسرحية الخاصة بمسرح الطفل له خصوصية كبيرة، وتحتاج إلى عمل عظيم من أجل تقديم عروض مسرحية تلبي بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه مسرح الطفل في الإمارات، لذلك اختارت فرقتنا التريث قليلاً قبل التفكير بإنتاج عروض مسرح الطفل، والعودة ستكون بإذن الله حالما تتوافر لدى الفرقة المتطلبات اللازمة لتحقيق كل ذلك.
- كيف تقيم تجربة مسرح العين وحضوره في المشهد المسرحي والثقافي والاجتماعي؟

- مواقف مرت عليك أثناء رحلتك المسرحية الطويلة؟
- أنا مولع بالمسرح، وفي أيام البدايات ومن شدة ولعي ب «أبو الفنون»، وأثناء انضمامي لجمعية دبي

• لقد تركت مؤلفاتك الموسوعية والمعجمية أثراً عميقاً في الدراسات المسرحية المعاصرة، إذ أسهمت في توضيح معظم المفاهيم المعتمدة، وتتبع التحولات الكبرى للممارسات الركحية؛ هل ما زالت للقاموس والموسوعة المسرحية تلك القدرة على مرافقة الممارسة الحية والمتغيرة باستمرار، أم أن الأشكال الرقمية التفاعلية باتت أكثر انسجاماً مع واقع المسرح الراهن؟ - يراودني سؤال إشكالي بداية؛ هل يعد القاموس في حد ذاته جنساً كتابياً قائماً بذاته؟ إن التعبير بلغة واضحة ومبسّرة قد يبدو نوعاً من القيود الأسلوبية، لكنه في رأيي قيد مفيد وضروري ما دامت الموسوعة موجهة بالأساس إلى جمهور من الطلبة والباحثين، وهو قيد قبلته بكل طواعية.

حاوره يوسف أمفرع باحث مسرحي من المغرب

وتأتي هذه المقابلة معه لإتاحة الفرصة للقارئ العربي للغوص في رؤية باحث تُرجمت أعماله إلى أكثر اللغات انتشاراً في العالم، واستكشاف التحولات الكبرى في المسرح المعاصر، والتحديات التي تواجه البحث المسرحي في العصر الرقمي والتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى تصوراتهِ حول العلاقات بين الشرق والغرب في المجال المسرحي، وتطلعات الجيل الجديد من المخرجين.

باتريس بافيس: تزدهر المهرجانات بجودة عروضها المسرحية

مثل وجود البروفيسور الفرنسي باتريس بافيس في إطار المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة، فرصة فريدة للاطلاع عن كثب على تجربة نقدية وأكاديمية تركت بصمة عميقة في الدراسات المسرحية على مستوى العالم. لقد أسهم الرجل، على مدى عقود، في توفير أدوات تحليلية لفهم النص الدرامي، وأداء الممثل، وتقنيات الإخراج المسرحي، فضلاً عن إسهاماته الموسوعية والمعجمية التي أرسى معايير لفهم الممارسات المسرحية وتاريخها.

• تحتل المهرجانات المسرحية اليوم موقعاً مركزياً في المشهد العالمي؛ إلى أي حد في رأيك تسهم المهرجانات في ازدهار الحركة المسرحية وتوسيع فضاءات التلقي؟ ألا يوجد خطر في أن تتحول إلى مجرد واجهة احتفالية أو سوق للعروض، أكثر منها فضاءً للفكر والفن؟

- لست متأكداً من أن المهرجانات تسهم جميعها وبشكل مباشر في ازدهار المسرح، لأن الأمر يتوقف أساساً على جودة العروض المنتقاة وأصالتها. وقبل كل شيء، فالنجاح معلق على جودة التحضيرات المسبقة للمهرجان نفسه، ومدى مواكبة فقراته المتعددة: من إعداد البرنامج بطريقة تُشكّل مقدّمة تمهيدية لكن غير ثقيلة على المتفرج، وتنظيم حلقات نقاش بعد العروض للراغبين في المشاركة، إلى تهييء الطلبة في الأقسام الدراسية لفهم القضايا الكبرى للدراماتورجيا وأساليب الإخراج، وتعريفهم بفن الكتابة المسرحية، وبإشكالات

استعمالها؛ فهل يُخفّض ذلك من حجم النصوص وقوتها؟ وهل يُعاد ترتيبها في شكل حوار؟ وهل تُعاد كتابة مقاطع معينة؟ وهل تُضاف شروحات تفصيلية لتلك النصوص؟ وهل تُحذف مقاطع معينة تُعدّ إشكالية بالنسبة لثقافة المتلقي؟ ثم هل يُؤخذ بعين الاعتبار تأثير الدعاية أو المعاني الضمنية أو الخفية ونقلها؟

تحليلنا جميع هذه الأسئلة مباشرة إلى إشكاليات الترجمة، والكتابة وإعادة الكتابة، والنقل من سياق ثقافي إلى سياق آخر، وهي مسائل تنتهي بنا إلى مسألة الاختيار بين النقل والتحويل والاقتراس الحر، ثم إلى آليات الإخراج نفسها، وهذه الأخيرة، تُنجز تقليدياً تحت إشراف المخرج حول طاولة النقاش التفاعلي مع الممثلين والممثلات، أو ضمن أشكال أحدث مباشرة فوق الركح، حيث يتخذ الممثلون والمخرج قرارات في التأويل والإخراج معاً في سيرورة عمل تشاركية.

بغض النظر عما إذا كان «المسرح يتحوّل بسرعة غير مسبوقة!» ألم يكن الأمر كذلك دوماً، حتى إن بدت لنا التكنولوجيا القديمة اليوم بدائية؟ لقد بات الذكاء الاصطناعي قادراً انطلاقاً من بعض المعطيات العامة التي لا نعلم مصدرها؛ على تزويدنا بوساطة لغة معيارية ومبسطة، بقراءات اعتيادية وصفية للعرض المسرحي، تختصر الحكاية وتبرز نقاط التحوّل والعقد الدرامية على نحو يشبه ما كانت تقوم به قديماً تحليلات السيميولوجيا في نماذجها الأولى.

• في عالم مثقل بالتوترات الثقافية والسياسية، كيف تنظر إلى مستقبل الحوار المسرحي بين الشرق والغرب؟ وهل ما زال المسرح قادراً على أداء دوره ليكون جسراً ثقافياً ووسيطاً جمالياً أم أن اختلاف المرجعيات والحساسيات الجمالية يحدّ اليوم من هذه الطموحات؟ وأي نوع من المشاريع البحثية قد يشكّل برأيك أرضية حقيقية للقاء بين التقاليد المسرحية في الضفتين؟

- لا أشعر بأنني مخوّل ولا حتى قادر على تحديد معنى «الحوار»، أو «المسرح»، أو «الشرق»، أو «الغرب» تحديداً دقيقاً، فضلاً عن وصف التفاعل بينهما! لذا فإنّ قلبي بأن المسرح يمكن أن يمثل «جسراً» أو «وساطة ثقافية» لا يتجاوز بالنسبة لي كونه مجرد أمنية طيبة. لا بدّ من التحقق من ذلك حالة بحالة، غير أنّني أشك في إمكانية تجاوز مجرّد استعارة «حوار الثقافات» أو «وساطة المسرح الثقافية».

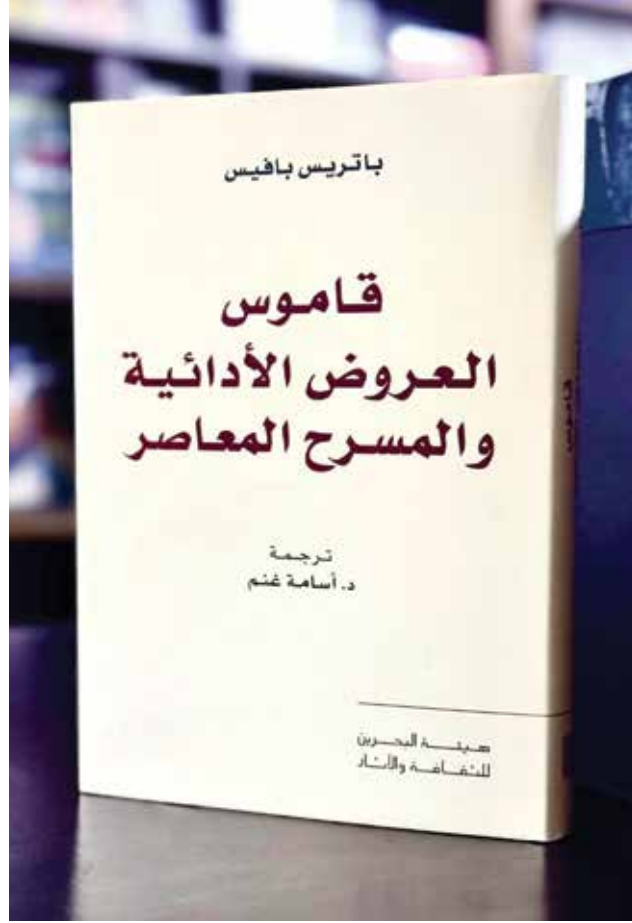
أما من حيث التجارب المسرحية العملية، فإنني أقترح أن تصير أرضية للتلاقي، ومساحة للمقارنة في الشرق كما في الغرب، من خلال جملة من الأسئلة: أولاً، أيّ أنواع النصوص تُستَخدم غالباً؟ أهى كلاسيكية، أم حديثة، أم معاصرة؟ ثانياً، أيّ تقنيات أداء يعتمدونها الممثلون حسب السياق؟ كما سيكون من المفيد رصد التقنيات الأكثر

لقد راقتني دائماً فكرة سُلوّك القارئ مساراً خاصاً بإيقاع شخصي داخل «غابة المفاهيم» المسرحية، فذلك أحد أهمّ أوجه متعة القراءة الشخصية غير المبرمجة. وبهذا المعنى، فإنّ القاموس ربما جنس كتابي قائم بذاته، إذ يمكننا من خلاله، وبسهولة الوصول إلى تعريف معجمي اللغوي، لكن ما إن ننتقل إلى «قاموس ثقافي» كما يسميه آلان ري Alain Rey حتى نصطدم بصعوبة تحديد خصوصيته خارج النظام الألفبائي لوحده.

وأعتقد أن أي مسعى للتفسير والمواكبة لأجل فهم أو (قراءة المسرح) كما تقول آن أوبر سفيلد Ubersfeld لا يقتصر على النصوص الدرامية، وإنما يشمل كذلك أنماط الترجمة والاقتراس وتأويل العمل الفني، وأشكال تقديمه لجمهور «حقيقي» من المشاهدين على اختلاف طرائق صناعة العرض، وأنماط الترجمة، والإعداد، والإخراج، وهذا ما يشكل تجربة جسدية بقدر ما هي فكرية. لكن ينبغي لهذه المرافقة أن تظلّ رشيقة، فلا يجوز أن تثقل كاهل القارئ أو المتفرج بتأملات طويلة، أو تعليقات كتابية كانت أم شفوية، صريحة أم ضمنية، قد يتلقاها بوصفها حكماً قاسياً أو توجيهاً مباشراً وثقيلاً، بل وأحياناً تعليمياً صارماً، وهو ما قد لا يتقبله المبدعون البتة. وفي الاتجاه نفسه، فإنّ النقد العلني المباشر للعروض، يُستقبل في بعض السياقات أو البلدان بصورة سلبية للغاية.

ملاصقاً للجدران، ومتوارياً عن الأنظار). (استعمال بافيس لهذين التعبيرين، يكشف بعداً ساخراً وناقداً في الآن نفسه، إذ يربط بين تسطيح الذائقة الفنيّة واضطرار العمل المسرحي إلى الانكماش والاختفاء خلف المنعطف الرقمي بدل أن يظل قوة اقتراحية جريئة في الفضاء العمومي).

• ما هي اليوم أبرز انشغالاتك البحثية والنقدية؟ وما الأسئلة التي تراها محورية في حقل الدراسات المسرحية المعاصرة؟ وكيف تقيم توجهات الجيل الجديد من المخرجين المسرحيين؟ هل تلمس لديهم وعياً نقدياً وجمالياً مغايراً، أم أن علاقتهم بالتجريب مرتبطة أكثر بظروف الإنتاج والتقنيات الجديدة؟

- من المهم التمييز بدقة بين دور الناقد ودور الباحث، فمهمة الناقد أن يصف العرض المسرحي، ثم يصدر أحكاماً نقدية ويقدم معايير قيمية للأعمال الفنية، أي أن له مهمة المراقبة؛ أما الباحث فلا يصدر أحكاماً على جودة العرض ولا عن قيمته، وإنما يسعى إلى تفسير آليات اشتغال العرض المسرحي، وإلى البحث أو توظيف أدوات نظرية مناسبة لتحليل لعب الممثلين وعمل المخرج وتفاعله مع فريقه الفني.

إن الأسئلة التي يطرحها حقل الدراسات المسرحية المعاصرة كلها مشروعة، بل أقول إنها مركزية. ويظل التحليل السيميائي أداة مفيدة للغاية، إلى جانب التحليل السياسي والثقافي للحبكة وللإخراج: أي الطريقة التي يروي بها العرض قصته، ويحافظ على تماسكه، ويُفاجئ المتلقي، ويتخذ موقفاً من المجتمع الذي يتوجّه إليه.

ويبقى السؤال: هل يولد مع تواتر كل جيل، (كل عشرين عاماً مثلاً) جيل جديد بالضرورة، وبالمعنى الصريح للجِدَّة؟ وهل نعهده جديداً فعلاً؟ ذلك أن كل فنان مسرحي، من الكاتب إلى المخرج إلى الممثل، يبدع بطريقته الخاصة وفي حدود الإمكانيات المادية المتاحة له أو المفروضة

• ما هي أبرز التحديات التي تواجه النقد المسرحي في ظل هيمنة الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل ترى أن هذه الوسائل قد تهدد مكانة الناقد المتخصص، أم أنها تفتح أمامه أفقاً جديداً للتأثير والتفاعل مع جمهور أوسع؟

- إنّ التحديات الكبرى التي تواجه النقد، أو النظرية، أو الممارسة الفنية ليست تحديات تكنولوجية، لكنها جمالية وأخلاقية وسياسية في المقام الأول. فليست التكنولوجيا الجديدة قيمة بإنتاج فن جديد بالضرورة، أو جمهور أكثر تقبلاً وانفتاحاً، حتى وإن كان الذكاء الاصطناعي يتيح على الأرجح «علاقة جديدة مع الجمهور، أوسع وأكثر تنوعاً»، لكن ما الجدوى من جمهور واسع ومتنوع، إذا ظل هذا الجمهور «سطحي التفكير» (حرفياً: عند مستوى زهور البراري الصغيرة)، وإذا كان العمل الفني نفسه مضطرباً إلى أن «يختبئ متخفياً بمحاذاة الجدران» (حرفياً: يسير

الاقتباس، وتقنيات ما يُعرف بـ«الكتابة على الخشبة l'écriture de plateau». فعلى الركح تحديداً، يقرّر المخرج رفقة الممثلين اختيار مقاطع النصوص وتأويلاتها المشهدة.

وفي معظم المهرجانات، وبخاصة في فرنسا وألمانيا، تتوجه العروض المسرحية كل سنة إلى نوع معين من الجمهور نفسه تقريباً، وهو لا يتغير كثيراً من دورة إلى أخرى. كما تحضر تلك الفعاليات بعض المنظمات الشبابية للمهرجانات برفقة أساتذتهم أو منشطيهم الثقافيين، كما يحدث في مهرجان أفينيون وفي أغلب المهرجانات الجامعية عبر العالم. وإذا كانت المهرجانات لا توقّر دوماً فضاءات حقيقية للتجريب الفني، فإنها تظل على الأقل أماكن تُعرض فيها بعض التجارب الملموسة التي لم يُكتب لها بعد أن تصبح معروفة على نطاق واسع، ما يمنحها دوراً في اختبار إمكانيات جديدة.

وفي النهاية، السؤال متعلق بطموح المهرجان، وهذه مسألة يملك المصريون والمنظمون وحدهم حق الإجابة عنها. هل يرغبون في استقطاب ممارسين ورواد عروض من الطراز الأول إلى القاهرة؟ إن كان الأمر كذلك فقد يكون من الحكمة إعادة التفكير في التسمية. لكن الواقع أن هذا سيتطلب تمويلاً إضافياً على الأرجح، وربما من الأفضل تخصيص موارد أقل لعدد أقل من العروض وبتمويل أعمق لجذب فنانين رفيعي المستوى. وإذا أُزيلت الكلمة تماماً (دون بديل) فقد يصبح تركيز المهرجان واسعاً جداً ويفقد هويته.

• تخيل أنك المسؤول عن المهرجان الدولي الوحيد في بلدك، وهذا المهرجان يمثل نوعاً محدداً من المسرح، لكن هذا الشكل لم يعد يُنتج على نطاق واسع في الداخل، وأصبح ممارسة محدودة وخبوئية. من موقعك بصفتك إدارياً وصانع قرار، أي طريق ستختار؟

• شهدت النقاش حول تغيير اسم «مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي» إلى مهرجان دولي عام، كيف تقرراً هذا الاقتراح في ظل المكانة الدولية الذي صنعها المهرجان خلال أكثر من 3 عقود؟

- هذا سؤال يخص المصريين أكثر من أي طرف آخر، لأن الثقافة المسرحية في المملكة المتحدة تختلف كثيراً عن مصر، كما تختلف بطبيعة الحال عنها في ألمانيا أو أمريكا أو تركيا وما شابه. وعلى كل، تتحدد المسألة حسب لائحة الأهداف التي أنشئ هذا المهرجان من أجلها؛ فإذا كان هدفه توسيع قاعدة جمهوره، فربما من الأفضل استخدام كلمة «الدولي» وعدم تخصيصه لنوع محدد. أما إن كان المراد هو التركيز على الأعمال الحديثة بدل الكلاسيكية، فقد تكون كلمة «معاصر» أكثر ملاءمة؛ فهي تشمل العمل التجريبي، لكنها أيضاً تضم أعمالاً تتحدث بوضوح أكبر عن قضايا اليوم، وقد تجذب جمهوراً أوسع. على الأقل في بريطانيا، يميل «التجريبي» إلى الحدوث على الهوامش، ونادراً ما يبلغ مستوى الصنعة الذي قد يتوقعه مهرجان دولي.

روفوس نوريس:

يحيا المسرح عندما يتحدث إلى حاضرنّا

أنهى الكاتب والمخرج البريطاني روفوس نوريس، منذ مدة قصيرة، فترة رئاسته للمسرح القومي البريطاني، بعد عشر سنوات من قيادة هذا الصرح العريق، وأنتج في عهده حوالي 176 عرضاً، أخرج منها 12 عرضاً مسرحياً، ونجح في توسيع نطاق حضور المسرح على مستوى البلاد من خلال الجولات والإنتاجات المشتركة مع مسارح خارج لندن؛ وتوسيع الحضور الدولي للمسرح البريطاني من خلال المشاركة في المهرجانات الكبرى، وتطوير المنصة الرقمية للعروض المسرحية.

حاوره: محمد علام
ناقد مسرحي من مصر

بين إعادة إنتاج الكلاسيكيات في معالجة درامية عصرية، وبين عروض الأوبرا، وقد حاز عدة جوائز وتكريات محلية ودولية؛ وكرم أخيراً بلقب «فارس» لخدماته في مجال المسرح. على هامش مشاركته في الدورة المنقضية من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كان لي معه هذا الحوار:

قبل هذا الدور، أخرج نوريس عدداً من العروض المسرحية داخل المملكة المتحدة، منها أعمال عرضت في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي فلسطين، وتنوعت أعماله

أي مكان من العالم يميل أكثر للمسرحيات التي تقدم له حكاية يمكن أن يتتبعها ويستخلص منها شيئاً ملموساً. يمكن فعل ذلك بطرق مبتكرة وجديدة، ولكن أحياناً قد تشير كلمة «تجريبي» إلى أن العروض المسرحية تتخلى عن السرد، وعلى حسب تجربتي؛ فإن هذا أول حاجز بين هذا النوع من المسرحيات والجمهور.

• في المسرح العربي، في بعض الأحيان، يتم إعداد بعض النصوص المكتوبة بلغة عربية فصحة إلى لغة عامية، لكي تناسب روح العصر. في ضوء تجربتك في رئاسة المسرح الوطني الإنجليزي، إلى أي مدى كان ذلك جزءاً من فلسفة العمل لديكم؟

- أعتقد أن التحدي المتعلق باللغة العربية خاص جداً، اللغة العربية الفصحى كما أفهمها تختلف كثيراً عن اللهجات المحلية المتعددة. وبالمقارنة، هناك اليوم في المملكة المتحدة عدد هائل من المعالجات الدرامية للكلاسيكيات في قوالب معاصرة، سواء بوضعها في العامية أو الغنائية أو اللهجات المحلية، وغيرها، وكثير من هذه التجارب ناجح، في حين يبقى وفيما إلى حد ما للمصدر الأصلي. لقد قمتُ بالعديد من «التكيفات» وأعتقد أن المؤلفين الأصليين كانوا سيوافقون إلى حد كبير طالما أن احترام نواياهم وقضاياهم محفوظ.

ستبقى للكلاسيكيات دائماً مكانتها، وفي المملكة المتحدة ستجد نصوص شكسبير معروضة طوال العام. ولكن إذا كان تعديل بعض النصوص في السينما والتلفزيون ضرورياً لتلائم الجمهور المعاصر؛ كذلك يجب أن يراعي المسرح ما يريده الجمهور، حتى لو تطلب ذلك تغيير النص الكلاسيكي تماماً سواء على مستوى اللغة أو الصورة أو الأجواء العامة.

• هناك نقاش مستمر في مصر والعالم العربي حول إعادة إنتاج النصوص الكلاسيكية أو أعمال مؤلفين رحلوا،

• من منظورك، هل ما زال تعبير «مسرح تجريبي» يحتفظ بقيمته العالمية، أم أنه بدأ ينحصر في إطار ضيق؟

- أنا واثق تماماً بالتاريخ الاستعماري في فرض أفكار على ثقافات أخرى. ومع ذلك، أود أن أقول إن كلمة «تجريبي» قد تكون إشكالية بصفاتها مصطلحاً لتعريف نوع من المسرح على المستوى الدولي حالياً، لأنها غالباً ما تُستخدم لوصف أعمال يصعب وصولها إلى عامة الناس. لم يعد «المسرح التجريبي» شكلاً يحتفى به أو يحظى بالاحترام عالمياً. أقر بأن ممارستي الخاصة (والمسرح في المملكة المتحدة عموماً) تعتمد كثيراً على السرد، أريد في كل عرض أن أروي قصة ما؛ وأظن أن الجمهور في

- أود أن أركز على ما سيستجيب له الجمهور، لأحاول إشراك أهالي القاهرة أكثر بالأعمال التي يقدمها المهرجان. وأود أيضاً أن يكون جزء من تركيز المهرجان مخصصاً لصُنَاع المسرح المصريين، فالتجارب مع ما يصنعونه وما يهم الجمهور المحلي يجب أن يكون عنصراً جوهرياً فيه. وأريد أن تكون كل الأعمال سواء الدولية أم المحلية ذات صدى في حياتهم المعاصرة، بحيث تتصل بتجارب الناس اليوم وتعبّر عن أسئلتهم وقضاياهم. لكن من الضروري أن تكون الجودة عالية، الناس سيأتون إلى المسرح إذا كان العمل جيداً، هذا ما أؤمن به، لذا فإنه من المهم في أي مهرجان؛ ضمان أن المشاركين من الخارج سوف يقدمون عروضاً مسرحية عالية الجودة.. هذا الأمر ذو أهمية قصوى.

الوطني، أو العروض المعاصرة المصوّرة بجودة عالية، بل أيضاً تنوع مستويات الوصول؛ إذ أُتيح كثير من المواد التعليمية والموارد المسرحية مجاناً للمدارس والجامعات البريطانية، مما عزز دور المسرح بوصفه مؤسسة تعليمية إلى جانب كونه فضاءً فنياً. لقد ساعدت المنصة في ترسيخ قيمة المسرح بصفته فناً جماهيرياً، يُلهم الأجيال الجديدة ويمنحها أدوات لفهم الدراما وصناعة العرض.

ازداد العمل الرقمي الذي قمنا به بشكل هائل خلال العشر سنوات الماضية، وأرى أنه تطور إيجابي. كنت متشككاً في البداية، لكن ردود الأفعال من الناس حول العالم الذين يحبون أن تُتاح لهم أعمالنا كانت ساحقة. نحن الآن نبثّ إلى 184 دولة حول العالم ونجذب ملايين من الجمهور، الذين لولا هذه المنصة ما كانت لتتاح لهم الفرصة أبداً لمشاهدة عروض المسرح الوطني، كما بدأنا نستعين بتقنيات متطورة لتحسين تقنية الترجمة الفورية والاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي، وبشكل عام أعتقد أن هذا تطور جيد جداً بالنسبة لنا.

• خلال الجائحة طورت منصة المسرح الوطني الرقمية وأطلقتم مشروع «NT at Home»، الذي، كما أعتقد، ما زال يجذب جمهوراً واسعاً قد لا يستطيع أبداً زيارة المملكة المتحدة. كيف تقيّم هذه الخطوة بعد كل هذه السنوات؟ - في البداية دعني أعطي القراء العرب نبذة قصيرة عن منصة المسرح الوطني الرقمية. لقد انطلق الموقع الإلكتروني للمسرح الوطني قبل سنوات من الجائحة، ولكن حين أغلقت المسارح وتوقفت العروض الحية، وجدت نفسي وزملائي في المسرح الوطني في لندن أمام تحدٍّ وجودي: كيف نحافظ على بقاء المسرح ويستمر في أداء دوره التنويري والفني وسط هذه العزلة التي تجتاح العالم؟

جاءت الإجابة عبر بث العروض عبر الإنترنت، ومن هنا ولد مشروع «NT at Home» الذي سرعان ما تجاوز فكرة الحل المؤقت إلى أن أصبح أحد الأعمدة الأساسية في إستراتيجية المسرح الوطني في لندن. ما ميّز المشروع ليس فقط إتاحة العروض المأخوذة من أرشيف المسرح

فإن مسألة تحديد الحقوق المالية تصبح معقدة للغاية. ومع ذلك حرصتُ في تجربتي في إدارة المسرح الوطني على الشفافية والوضوح في التواصل مع الفنانين منذ اللحظة الأولى، وكان ذلك هو السبيل الوحيد لتجاوز هذا التعقيد بنجاح. في النهاية؛ أرى أن محاولة التنظيم أو التحجيم أو السيطرة على الشكل الأصلي للنصوص القديمة ليست حلاً على الإطلاق، الحل هو إيجاد طريقة للوفاء بالحقوق المالية لكل يد امتدت للعمل على النص.

• قرأت بياناً لك أثناء جائحة كوفيد أكدت فيه ضرورة حضور الناس إلى المسرح كي يبقى. وهذا الرأي يؤكد أهمية الجمهور في بقاء المسرح. ومع ذلك يعاني المسرح في البلاد العربية - وربما في دول أخرى - من قلة تنوع الجمهور، وغالباً ما يتكوّن الجمهور من طلاب وممارسين مسرحيين. العثور على «جمهور خام» داخل صالات العرض صار مسألة صعبة. إلى أي مدى ترى أن هذه الظاهرة تؤثر في استمرارية وتطور المسرح؟

- بعد كوفيد تضرر المسرح في المملكة المتحدة وانخفضت أعداد من يخرجون لمشاهدة العروض، خصوصاً مع صعود البدائل الرقمية، من التلفزيون عالي الجودة إلى منصات مثل تيك توك. لكن المسرح شكل خالد، وسيظل الناس يرغبون في التجمع من أجل تجارب مشتركة، لذا في أماكن كثيرة (بما فيها لندن) المسرح ما زال في حالة صحّة معقولة من حيث الجمهور. لقد كان تنوع الجمهور جزءاً مهماً من عملي في المسرح الوطني، ولكي تجذب جمهوراً متنوعاً إلى المسرح تحتاج إلى استثمار ودعم كبير من أجل جذب الفنانين المحترفين وتطوير مهارات قويّة، هكذا يمكن أن تضمن رغبة الجمهور في العودة إلى حضور المسرحيات. أنا شخصياً مقتنع بشيء: نحن موجودون من أجل جمهورنا، لذلك من الضروري أن نتحدث الأعمال التي نقدمها إليهم.

يزيد الأمور تعقيداً. لا أعلم كيف يمكن أو يجب تنظيم هذا، لكن في نهاية المطاف إذا كان العمل جيداً فإن له قيمة يجب أن تحترم، ويجب أن تكون للفنانين حرية إيجاد طرقهم الخاصة في التعبير عن أنفسهم. الأهم هو كيف يُحترم ذلك من حيث العوائد والاعتمادات المالية، وهذا أمر تشارك فيه كثير من المسارح بما في ذلك المسرح الوطني. لدينا في المملكة المتحدة ثقافة قويّة تعتمد على احترام حقوق المؤلفين، ومراعاة مصالحهم المادية وحقوق ملكيتهم الفكرية. ولكن عندما تتدخل الكثير من الأيدي في النص الواحد، وتتعدد عمليات الكتابة على نص واحد،

ثقافات أخرى فسيكون ذلك مفيداً جداً، وسيكسب الطرفين خبرات عميقة كانت تتطلب سنوات من أجل اكتسابها. أما مسألة الهوية والجذور فأنا لا أعتقد أن مصر على سبيل المثال ستفقد جذورها أبداً! للحضارة المصرية مكانة لا تمس في تاريخ البشرية. وطوال كل تلك السنوات؛ لم أقلق قط من أن جذور المسرح الكلاسيكي البريطاني ستضيع بسبب تركيزي على تقديم عروض مسرحية معاصرة. أعتقد أن معظم صنّاع المسرح يتأثرون ويتغذون بما سبقهم، وأظن أن الأمر نفسه ينطبق هنا، ولكنهم لا يتوقفون عند ذلك، بل يضيفون جديداً، وهكذا تستمر الحياة. جذور مصر أقدم بالطبع من المسرح كله، ولكن حتى هذا الطور من الثقافة الإسلامية الأحدث الموجود حالياً، يشكل طبقة إضافية للثقافة المصرية والعربية عموماً ولا يلغيها، وهكذا فإن كل طبقة جديدة تتراكم تضيف جديداً إلى الثقافة. وكما قلت سابقاً: المسرح بصفته شكلاً فنياً هو زائل من وجهة نظري، يظل حياً فقط طوال زمن العرض، ولكي يستمر ويدوم يجب أن يتحدث إلى حاضرنّا.

سواء بتمثيل مصر ودول عربية أخرى، أو بتمثيل الجاليات العربية في الشتات. وهذه أيضاً مسؤولية قادة المسارح في الغرب، خصوصاً في البلدان التي بها نسبة كبيرة من السكان ذوي الأصول العربية. يجب القيام بالمزيد لتشجيع الأشخاص من أصول عربية على المشاركة في صناعة المسرح، إذ يستجيب الجمهور أكثر عندما يرى نفسه على المسرح، وإن أردنا لهذا الجمهور أن يحضر، فعلينا أن نحكي قصصه وأن نمّحه فرصاً ليكتشف نفسه على خشبة المسرح.

• هل تعتقد أن المسرح العربي قادر على أن يصنع هوية معاصرة دون أن يفقد جذوره الثقافية العميقة؟
- أعتقد أنه قادر تماماً، وقد شاهدت أعمالاً ممتازة على مرّ السنين. لكنه يحتاج إلى مزيد من الدعم والتمويل الواسع ليزدهر. استقدام أعمال أجنبية من الخارج ليس أمراً سيئاً، الفنانون يتأثرون بما يتعرضون له وهذا جيد جداً من وجهة نظري، لكن إذا تضمنت تلك الزيارات أو الإقامة تبادلاً حقيقياً بين الفنانين العرب والفنانين القادمين من

• هناك رأي يقول إن مبنى المسرح نفسه قد يُعامل في المستقبل بصفته موقع تصوير فقط، مع اختفاء الصلة الحية بين المشهد والمشاهد. كيف ترى تأثير تصوير وبث العروض عبر الإنترنت على مستقبل الذهاب إلى المسرح فعلياً؟

- في تجربتنا، هذا ليس مصدر قلق. شاركنا في عدد من الدراسات، وأظهرت أن الوصول إلى العمل الرقمي لا يقلل من جمهور المسرح الحي؛ في كثير من الأحيان يزيده. لن يكون الأمر نفسه أبداً، لكنني لا أشارك الخوف من أن تفقد المسارح غايتها الحقيقية بجعل العمل متاحاً رقمياً، خصوصاً إذا كان ما يلتقط هو أداء حي.

• كيف ترى مكانة النقد المسرحي اليوم؟ هل ما زال قادراً على التأثير في الجمهور وتشكيل الفن المسرحي كما كان في السابق؟
- النقد المسرحي مهم جداً إذا كان ذا جودة جيدة ومكتوباً من قِبَل أشخاص لديهم فهم للحرفة وتاريخ المسرح. الفنانون دائماً يتذمرون من النقد، وقد فعلت ذلك بنفسني كثيراً، لكن هذا شيء طبيعي، لا أحد يحب أن

• أيمكن القول إن العرض يمثل صرخة ضد التهميش، أم هو مبحث عن معنى الوجود؟

- هي شخصيات وجدت نفسها أكثر من المشاهد. وهي اتخذت قرارات لتغيير مصائرهما، فبينما نحن نتفرج، كانت هي شخصيات لها قوة وإرادة أكثر منا. فنحن أناس لا يمكننا أن نتوقف عن واجبنا اليومي وممارسة عملنا، لكن الشخصيات في المسرحية لها القدرة والإرادة والرغبة من أجل الثورة على هذه المنظومات وعلى ما هو سائد. هي شخصيات تستطيع أن تنتفض على ذواتها، والخيال سلاحها لتغيير هذا القرار وتكسير نظام اقتصادي كامل، ونظام اجتماعي.

• ثمة اشتغال فني ملحوظ على المستوى التقني للعرض، وخصوصاً عبر الإضاءة. ما الذي أردته من هذا التوظيف الملموس للإنارة؟

- الإضاءة في العرض هي شخصية تلعب وتحرك مصائر الشخصيات في العمل، وأحياناً تدفعها إلى أن تسلك طريقاً لم تختره، وأحياناً أخرى تفتح أبواباً وتغلق أبواباً أخرى. فالإضاءة هي شخصية تلعب معهم، تحاورهم، تسألهم،

العالم. ووجدت نفسي أبحث حول فئة من الرجال والنساء تشتغل بأجسادها بمقابل زهيد. فبدأت رحلة الاستقصاء عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وهو مبحث كبير، وشرعت في الكتابة التي تواصلت لمدة طويلة. وفي سنة 2020 قدمت النص لنيل منحة الإنتاج، لكن إشكاليات الإنتاج وتمويل المشروع جعلت العمل لا يرى النور إلا في هذا العام.

• هل قصدت أن تعكسي من خلال العمل صورة تونس اليوم؟

- لم أقصد تقديم صورة عن تونس فقط، بل صورة عن العالم بأسره. فنحن نعيش في مرحلة ما بعد الانتفاضات وجائحة كورونا، وهي أحداث كانت لها مخلفات نفسية على الإنسان، أخذته إلى التفكير في المستقبل، وكانت هناك حالة انتظار وترقب وضياح وغيان وخوف... وهذا ليس وضعاً خاصاً بتونس فقط، بل بالعالم العربي والعالم كله. فالإنسان مذهول أمام الأحداث، ويعيش حالة خوف على أن «يحيا بكرامة». والإنسان اليوم هو «رهين لمنظومة اقتصادية، وعبد لمنظومة سياسية، ولنظام نفسي غير مرئي يحركه، ولنظام اجتماعي يقيد».

جائزة أفضل عمل متكامل في مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن مسرحية «آخر مرة»

وفاء الطوبوي:

مسرحي يركز على جوهر الإنسان

ويناصر الحق والعدالة

«الهاربات» هي المسرحية الجديدة للمخرجة والكاتبة التونسية وفاء الطوبوي، وافتتحت الموسم الثقافي 2025 - 2026 بالمسرح الوطني أخيراً، كما شاركت في المهرجان الوطني للمسرح التونسي «مواسم الإبداع» حيث توجت بجائزة أفضل عرض.

• بداية كيف انطلقت فكرة تقديم عرض «الهاربات»؟

- انطلقت الفكرة منذ سنوات خلال فترة تدريسي بمنطقة دوار هيشر بمدينة منوبة بتونس العاصمة. في أحد الأيام بينما كنت في محطة النقل العمومي في انتظار الحافلة، شدني مشهد الناس العابرين والمتوقفين. كان هناك مشهد جميل وغريب في الوقت نفسه: حركة متواصلة تشبه الرقص، وفي اللحظة نفسها ثمة حالة انتظار وقلق واستعجال واضحة، خصوصاً لدى النساء. وهو مشهد سريالي وإنساني عميق. هذا ما دفعني إلى البحث في موضوع العمل الهش، مثل المناولة، والحظائر، أي كل الناس الذين يشتغلون دون تغطية اجتماعية، وبأجر زهيد، وهي ظاهرة منتشرة في

حاورتها: عواطف السويدي
كاتبة وإعلامية من تونس

وهذا العمل من إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج بدعم من وزارة الشؤون الثقافية؛ يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية انطلاقاً من حكاية خمس نساء ورجل، يجتمعون في محطة انتظار، حيث تتقاطع طرقهم برغم اختلاف مساراتهم، لتتحول رحلة الانتظار إلى مواجهة وجودية مفتوحة على أسئلة الغياب والخوف والألم والمصير.

وفي ما يلي نتحدث الطوبوي عن تجربتها الجديدة.

- لم أقرر يوماً أن أكتب عن المرأة بصفتها قضية منفصلة. ولكن عندما أطرح إشكاليات إنسانية عن الفرد، نجد أن المرأة تواجه مسألة «اللاعادلة» خاصة في عالم الشغل وفي مستوى الحقوق الاجتماعية، فغالباً الأجر المالي الذي تتلقاه يكون أدنى من أجر الرجل. فضلاً عن أن العنف الموجه ضد المرأة أكثر مما هو موجه إلى الرجل. لذلك حضورها ليس موقفاً أيديولوجياً بقدر ما هو انعكاس لواقع نعيشه في المجتمع. وأعتقد أنني فنانة ليست مناصرة للمرأة في مواجهة الرجل، وإنما أنا مناصرة للحقيقة وللعدالة وللإنسان مهما كان جنسه.

• أنت تكتبين وتخرجين أعمالك بنفسك، فما فلسفتك من هذا الاختيار؟

- في الحقيقة أتمنى أن أقدم عملاً مسرحياً لنص يروق لي، لأحد الزملاء من الكتاب. لكن غالباً ما تعترضني مواضيع تمسني وتحركني وتدفعني إلى الكتابة، ثم إلى الإخراج. لذلك المبحث الجدي هو الذي يحثني على الكتابة، ودائماً أعد المشروع سابقاً للنص. وإشكالية الكاتب/ المخرج، هو صراع موجود وليس خياراً، إذ إن الكاتب يريد أن يحافظ على نصه، والمخرج يريد أن يشتغل على السينوغرافيا الركحية.

السينوغرافيا ليست عنصراً مكتملاً بالنسبة لي، بل هي جزء من العرض، وهي اختيار يكمل الرؤية الإخراجية، وهي مشاركة ومؤثرة للفعل الدرامي. نحن في المسرح التونسي قطعنا أشواطاً مهمة في هذا المجال، ولم يعد هناك أي تفصيل اعتباطي على الركب، وإنما كل عنصر بصري وصوتي مدروس وله دلالة في العمل المسرحي.

• تدافعين عن استخدام اللهجة التونسية في العروض المسرحية، ألا ترين أن ذلك قد يحد من الانتشار العربي؟

- لقد قدمت عروضاً في عديد الدول العربية والأوروبية ولم أجد إشكالاً في تلقي الجمهور للعروض بلهجتنا. فكرة أن اللهجة التونسية تعوق الانتشار ليست سوى وهم و«كليشيهات» رسمت مسبقاً، وأنا أعشق لهجتي لأنها جزء من هويتي وشخصيتي ورغم أنني أجيد الكتابة باللغة العربية. وأعتقد أن الفن الحقيقي يتجاوز اللغة.

• ونحن نتحدث عن الجمهور، هل ما زال هناك جمهور وفي للمسرح في ظل سطوة وسائل التواصل الاجتماعي؟

- لا يزال هناك جمهور وفي للمسرح. أعد المسرح تاريخياً لم يكن فن الجماهير العريضة، وإنما فن النخبة. وطالما أن هناك من يأتي إلى القاعات ويشاهد العروض في القاعات فالمسرح دائماً بخير.

الذي يذوب ويتألم، وفي خفاياه وطموحاته. تحول الإنسان إلى آلة فذاب في الروتين اليومي والمشقات الاجتماعية والاقتصادية ونسي أن يعبر عن ذاته بكل حرية ويتكلم ويتنفس. ونحن اليوم نعيش في مرحلة فقدت فيها قيمة إنسانية الإنسان، وفي مسرحي الذي أطرحه، أحاول أن أسترجع إنسانيته من خلال الاستنجاد بالقيم الإنسانية وروح الإنسان.

• في «آخر مرة» تحدثت عن الصراع بين الرجل والمرأة بوصفه «صراعاً وهمياً»، كيف ترين اليوم علاقة الفن بإعادة التوازن بين الطرفين؟

- في «آخر مرة» حاولت أن أقول إن الصراع بين الرجل والمرأة ليس صراعاً حقيقياً، بل وهم صنعه منظومات اقتصادية واجتماعية وثقافية. لذلك في «آخر مرة» نعيد التوازن بين الرجل والمرأة من خلال البحث عن نقاط الالتقاء، وإيجاد نوافذ للحوار والتواصل البناء.

• نلاحظ حضوراً قوياً للمرأة في أعمالك، من «الأراميل» إلى «الهاربات».. إلى أي مدى تتفقين مع هذه الملاحظة؟

وتعريضهم، وتتحول أحياناً إلى عنصر يعكس الشك والقلق الداخلي للذين يعيشونهما، فالضوء هو طريق ومنهج يبحثون عنه. وبالنسبة لي هي شخصية مستقلة بذاتها تدل على الزمان والمكان، تشارك في الفعل الدرامي وتحركه وتشاكس الشخصيات.

• وماذا عن الجانب الموسيقي؟

- طبعاً الموسيقى عنصر أساسي في مختلف أعمالتي، وفي «الهاربات» نفذها الفنان هاني بن حمادي هذه المرة، واختار أن تكون لها تقنيات معينة وخصوصية معينة، فهي موسيقى يحبها الشباب لأنها تقوم على الإيقاع الإلكتروني الصاخب، لكنها أيضاً مزعجة ومقلقة في بعض الأحيان، فهي تحرك المشاهد وتثيره وتداعبه.

• وما هو الخيط الرابط بين «الهاربات» وأعمالك المسرحية السابقة مثل «آخر مرة» و«الأراميل»؟

- لا يوجد رابط مباشر بين هذه الأعمال إلا حضوري أنا مخرجة. ولكن يمكن القول إن هذه الأعمال تحمل مشروعاً إنسانياً، فأنا أشتغل على مشروع بحث في الإنسان البسيط

جائزة أفضل عمل متكامل في ختام الدورة الثالثة لمهرجان «مواسم الإبداع»

دائرة الثقافة | الشارقة

• بالعودة إلى البدايات الأولى لك مع المسرح، ما اللحظة التي شعرت فيها أن الخشبة ستكون قدرك ومساحة وجودك؟

- انطلقت رحلتي مع المسرح من مجال مسرح الهواة، ثم المسرح المدرسي، قبل أن أتعلم أكاديمياً في المعهد العالي للفن المسرحي. كانت تلك المراحل الأولى للاكتشاف بين التمرين والتكوين والبحث. صحيح أن هناك مسرحيين عصاميين، ولكن كنت أؤمن دائماً بأن المعرفة العلمية والتكوين العميق يمنحان الفنان أدوات الفكر والوعي التي أخذتني إلى استخلاص أن المسرح ليس تجربة عابرة، بل هو قدرتي وأسلوب حياة.

• أنت أيضاً مدرسة مسرحية، ما الذي أضافه الانخراط في سلك التعليم إلى مسيرتك الفنية؟

- أؤمن بأن الفنان الحقيقي لا يكتفي بالممارسة فقط، وإنما عليه أن يسهم في بناء الجيل الجديد. لذلك أنا مهتمة بالتكوين في عدة مراكز، وإدارة الممثل، وأنا بصدد تأطير الشباب من أجل تقاسم كل ما تعلمته وراكمته في تجربتي مع تلامذتي وطلبتي.

• كيف تقبّلين حال المسرح التونسي اليوم؟ وهل ما زال قادراً على لعب دوره النقدي في ظل الأزمات الاجتماعية والسياسية؟

- لا أستطيع أن أقمص دور المختصين والنقاد، ولكن يمكنني القول إن المسرح التونسي بخير ما دامت هناك إنتاجات عديدة وأعمال متنوعة.

في المقابل لا يمكن إنكار أن هناك تحديات متعلقة بالتمويل والفضاءات والدعم وغياب قانون الفنان. ومع ذلك ما زال الفنانون والفرق يشتغلون ويقدمون أعمالاً لسنوات طويلة في بعض الأحيان. وأنا أؤمن هذا الإصرار الذي يحافظ على مكانة المسرح ودوره التوعوي في كل الظروف.

• أخيراً، لو خُيرت أن تختصري علاقتك بالمسرح في كلمة واحدة، ماذا تقولين؟ وهل تشعرين أنك اليوم حققت حلم الطفلة التي أرادت أن تصعد على الركح؟

-علاقتي بالمسرح يمكن تلخيصها في كلمة واحدة: «العدالة». فأنا أحلم بعدالة اجتماعية في المسرح وخارجه، بصفتي فنانة وإنسانة، وأشعر أن هناك عديد الحكايات لم ترو بعد، وعديد النصوص لم أكتبها، وعديد الشخصيات تنتظر أن ترى الضوء، ورحلتي بصفتي ممثلة انتهت على الركح لأن هناك ممثلين جديرين بأن يكونوا على المسرح. ما زال لدي ما أقوله عن الإنسان وعن العدل وعن الحب، في زمن ننسى فيه كيف نحب بعضنا، وقد يكون المسرح محركاً لإعادة إشعال هذه المحبة. سأواصل تقديم مسرح يصرخ بصوت عال من أجل الإنسان.. لأن الحلم لم يكتمل.

ص.ب: 5119 الشارقة - الإمارات العربية المتحدة | الهاتف: +971 6 5123333 | البراق: +971 6 5123303
البريد الإلكتروني: sdc@sdc.gov.ae | الموقع الإلكتروني: www.sdc.gov.ae | الفيسبوك | تويتر | إنستغرام | sharjahculture

التوزيع | الهاتف: +971 6 5123309 | البريد الإلكتروني: publishing@sdc.gov.ae

مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي 13

29 - 30 ديسمبر 2025

مفوضية كشافة الشارقة

