

# القصة

العدد (64) - يناير 2025

فنانون عمانيون:  
دعم **حاكم الشارقة**  
للمسرح العربي يؤتي ثماره

«الرداء المخضب بالدماء»  
جماليات الفرجة الصحراوية





## مهرجان خورفكان المسرحي

يتفرد مهرجان خورفكان المسرحي بما يحشده من أفضل وأجمل العروض المسرحية والأدائية المتنوعة، وبمسيرته الحافلة بالأنشطة الفنية الحية، التي يحيط بجانبها الجمهور المتزاحم، بينما تتقدم في مسيرها العامر بكل الألوان من نقطة الانطلاق إلى المنصة الرئيسة للمهرجان، على وقع إيقاعات فرقة موسيقى الشرطة الصادرة، ومن ثم موكب فرق الخيالة ومؤدي العروض البهلوانية، والكشافة، وأطفال المدارس، والمركبات القديمة المزينة برسومات من وحي الطابع الدرامي للحدث الفني والثقافي الذي ينظم سنوياً في مثل هذا الوقت من العام، حيث يعتدل الطقس، وتتزين الطبيعة بأبهى مناظرها في درة الشرق.

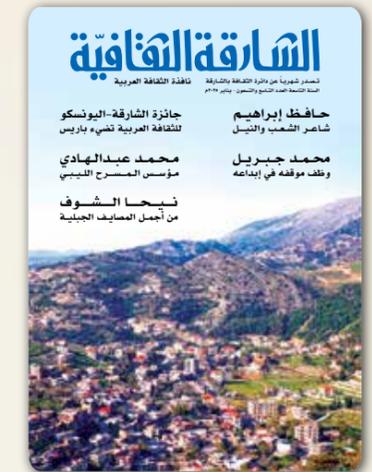
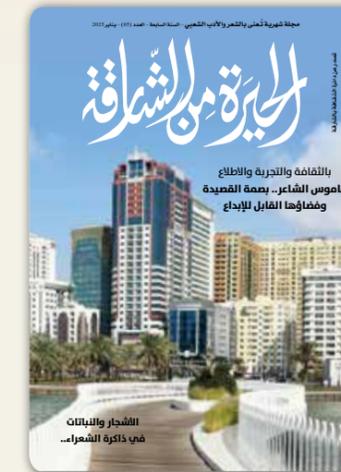
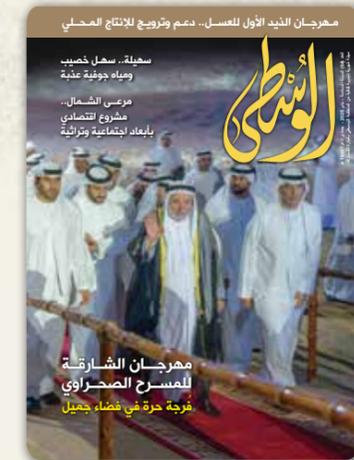
هذا المهرجان الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يتفرد أيضاً بكونه يقدم لجمهوره مجموعة واسعة من العروض المتوجة بالجوائز في مهرجانات المسرح التي شهدتها الشارقة خلال الموسم المنصرم، فثمة اختيارات من مهرجان مسرح الطفل، ومهرجان المسرحيات القصيرة، ومهرجان المسرح المدرسي، وكذلك من مهرجان المسرح الكشفي وبهذه الصفة يمثل المهرجان أضخم مناسبة يتاح فيها للمتفرجين أن يشهدوا أرفع نتاجات المشهد المسرحي المحلي بكل مجالاته، كما يعد أكبر احتفاء بمنجزات الممثلين والمخرجين، وكل المشتغلين بـ «أبو الفنون» في الدولة.

وكما هو معلوم، إن المهرجان إلى جانب تقديمه الأعمال المسرحية المحلية، فهو أيضاً يفسح مساحة مقدرة منه لعروض فنية منتقاة، تمثل الثقافات الأفريقية، والآسيوية، والغربية، كما يقيم العديد من الأنشطة والمسابقات الترفيهية والتدريبية المخصصة لتفاعل وإمتاع الصغار.

ويسهم المهرجان بفعالياته المتعددة، والمتجاورة مكاناً وزماناً، وبفضاءاته الرحبة والمتنوعة، في خلق حالة احتفالية باذخة لجميع شرائح الفن والمجتمع، وبمشاركتها، ويعطي المسرح أسمى معانيه وتجلياته.

ولمناسبة استقبال دورته العاشرة؛ تنشر «المسرح» في عددها هذا إفادات حول تجربة المهرجان، وانتظارات الفاعلين فيه ومتفرجه لمستقبله.

وتحتوي بقية أبواب المجلة قراءات وحوارات ومتابعات حول النشاط المسرحي في الشارقة والعالم.



ص.ب: 5119 الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

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

البريد الإلكتروني: sdc@sd.gov.ae

الموقع الإلكتروني: www.sd.gov.ae

sharjahculture



دائرة الثقافة  
حكومة الشارقة  
الإمارات العربية المتحدة

# المَسْرَح

مجلة شهرية تصدرها دائرة الثقافة  
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة  
العدد (64) - يناير 2025

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

تنضيد  
عبدالرحمن يس

تدقيق لغوي  
محفوظ بشرى

التصميم والإخراج  
محمد سمير

التوزيع والاشتراكات  
خالد صديق

• 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



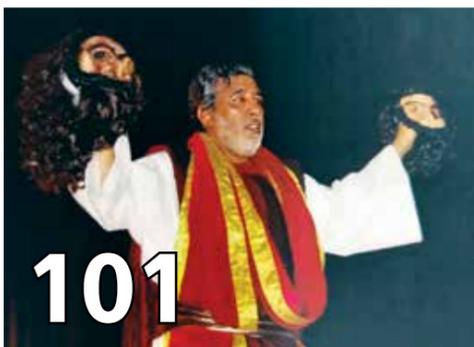
16



50



85



101

## مدخل

26 مهرجان خورفكان المسرحي.. مجمع كل الفنون

## قراءات

30 حلاق إشبيليا.. موشحات أندلسية

## حوار

60 فايز قزق: لا يتجلى الممثل إلا في مساحة فارغة

## أسفار

68 بيروت.. من قلبي سلام

## رؤى

74 الفضاء الذهني.. بين الخشبة واللوحة

## أفق

76 ليلة مرتجلة بكائية العطل.. والأمل

## رسائل

90 «البخارة» أفضل عروض أيام قرطاج المسرحية

## مطالعات

96 اعترافات زوجية.. مصادم الذاكرة والنسيان

## متابعات

104 المسرح الغنائي.. هل من نهضة جديدة؟

## سعر البيع:

الإمارات: 10 دراهم / السعودية: 10 ريال / البحرين: دينار / العراق: 2500 دينار / الكويت: دينار / اليمن: 400 ريال / مصر: 10 جنيهات / السودان: 500 جنيه / سوريا: 400 ليرة سورية / لبنان: دولاران / الأردن: ديناران / الجزائر: دولاران / المغرب: 15 درهماً / تونس: 4 دنانير / المملكة المتحدة: 3 جنيهات إسترلينية / دول الإتحاد الأوروبي: 4 يورو / الولايات المتحدة: 4 دولارات / كندا وأستراليا: 5 دولارات

## 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 الإتحاد الأوروبي: 280 يورو / الولايات المتحدة: 300 دولار / كندا وأستراليا: 350 دولاراً.



12

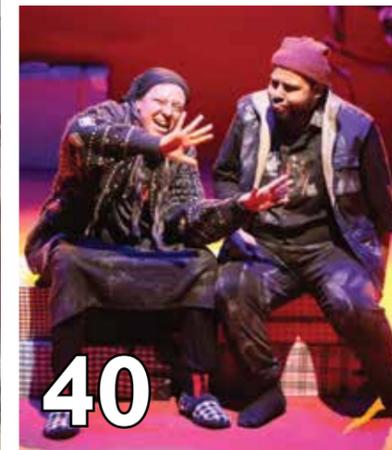
مسرحية: «الرداء المخضب بالدماء»  
تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي  
أداء: فرقة مسرح الشارقة الوطني  
أرشيف: مهرجان الشارقة للمسرح  
الصحراوي 2024



13



27



40

## وكلاء التوزيع:

الإمارات: شركة توزيع، الرقم المجاني 8002220 السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة الرياض - هاتف: 00966576063677، الكويت: المجموعة الإعلامية العالمية - الكويت - هاتف: 0096524826821، سلطنة عُمان: المتحددة لخدمة وسائل الإعلام - مسقط - هاتف: 0096824700895، البحرين: مؤسسة الأيام للنشر - المنامة - هاتف: 0097317617733، مصر: مؤسسة الأهرام للتوزيع - القاهرة - هاتف: 0020227704293، لبنان: شركة نعنوع والأوائل لتوزيع الصحف - هاتف: 009611666314، الأردن: وكالة التوزيع الأردنية - عمّان - هاتف: 00212522589121، المغرب: سوشبريس للتوزيع - الدار البيضاء - هاتف: 0021671322499، تونس: الشركة التونسية للصحافة - تونس - هاتف: 0021671322499، السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع - الخرطوم - السودان - هاتف: 00249123987321



صالح زعل

فخرية خميس

هنا على أهمية استغلال هذه الفرصة من قبل شبابنا المسرحيين، سواء من الفرق المسرحية أم المهتمين بالمسرح بوجه عام، لأن مثل هذه الأحداث العالمية لا تكرر كثيراً، لاسيما مع الطلب الكبير على استضافة هذا المهرجان في دول عربية أخرى، واليوم تفوز سلطنتنا الحبيبة باستضافة هذا المحفل، فلا بد من الاستفادة القصوى منه».

واختتم قائلاً: «أتمنى أن يحرص المسرحيون في السلطنة على حضور الورش والندوات المصاحبة لهذا المهرجان، لأنها فرصة للتفاعل مع كبار الفنانين والمثقفين المسرحيين من مختلف الدول، فالأسماء الكبيرة ذات العطاء الوفير ستكون حاضرة في هذا المحفل، ونسأل الله التوفيق والنجاح في تنظيم هذه الدورة الاستثنائية، ونأمل أن تترك بصمة متميزة تخلد في ذاكرة المسرح العماني والعربي».

### رسالة

الفنانة القديرة فخرية خميس قالت في إفاذتها: «منذ ولادة الهيئة العربية للمسرح، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، والمسرحيون العرب يستبشرون خيراً، ففي ظل الأوضاع التي يمر بها العالم بأسره، كان الخوف على الفن المسرحي أن يتراجع، لكن صاحب السمو حاكم الشارقة يثبت عاماً بعد عام أنه راعي هذه الحركة بما تحمله من رسالة جليلة للمجتمع، فشكراً لراعي الفن المسرحي والأب الروحي له».

وعن المهرجان، بدت فخرية خميس متحمسة للتجربة، وقالت: «متفائلة جداً باستضافة سلطنة عمان لمهرجان المسرح العربي بنسخته الخامسة عشرة، إذ يأتي تنظيمه من قبل الهيئة العربية للمسرح، التي تمتلك علاقة وثيقة بمخالقة الفن العربي، وتضمهم تحت جناحها. كما تمتلك الهيئة خبرة كبيرة وواسعة في تنظيم هذا المهرجان، الذي ما إن يحل بعاصمة عربية حتى يحدث فيها انتعاشاً

ومع اقتراب انطلاق المهرجان أعلنت الهيئة عن العروض الـ 15 المتأهلة، منها 11 عرضاً مسرحياً متأهلاً للمنافسة على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأربعة عروض مصاحبة، تمثل 13 دولة عربية».

في هذا الاستطلاع نقف على انطباعات وآراء عدد من المسرحيين العمانيين حول إقامة المهرجان في بلادهم، وحول الدور الكبير الذي يقدمه راعي المسرح العربي، والأب الروحي له، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فإلى ما جاء في الاستطلاع.

بداية تحدث الفنان العماني القدير صالح زعل، متوجهاً بالشكر الجزيل والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة «على دعمه المستمر للحركة المسرحية في العالم العربي، الذي يمثل مصدر إلهام ودافعاً كبيرين لجميع الفنانين والمسرحيين، وهذا العطاء السخي للارتقاء بهذا الفن يؤتي ثماره يوماً بعد يوم، كما يسهم في تطوير هذا المجال، وابتكار أشكال جديدة وفق معايير مدروسة، ولنا في مهرجان المسرح الصحراوي مثال حي، والمهرجانات الأخرى التي يراها صاحب السمو ويحرص على إقامتها، إيماناً بدور الفن في تنمية وارتقاء وازدهار المجتمعات».

وحول استضافة عمان لمهرجان المسرح العربي قال: «نشعر بفخر واعتزاز كبيرين لاستضافة مهرجان المسرح العربي على أرضنا للمرة الأولى، هذا الحدث المسرحي المهم يمثل محطة استثنائية في مسيرة المسرح العماني، ونعده فرصة ذهبية لتطوير هذا المجال، وإبراز قدراتنا الفنية، ولا أعني نحن الفنانين العمانيين فقط، إنما جميع الفنانين المشاركين من الخليجيين والعرب وكل الضيوف».

وتابع الفنان صالح زعل وقال لـ «المسرح»: «لا شك أن الجهات المعنية، سواء أكانت وزارة الثقافة والرياضة والشباب، أم الجمعية العمانية للمسرح، وحتى الفرق المسرحية المحلية والمسرحيين، تدرك تماماً أهمية هذا المهرجان، لذا فإن الاستعدادات جارية على قدم وساق لضمان تنظيمه بأفضل صورة ممكنة، وأود أن أشدد

**صالح زعل: دعم حاكم الشارقة المستمر للحركة المسرحية في العالم العربي يمثل مصدر إلهام لجميع المشتغلين بهذا الفن**

## فنانون عمانيون دعم حاكم الشارقة للمسرح العربي يؤتي ثماره

يترقب المسرحيون العمانيون انطلاق الدورة الخامسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التي ستعقد في عاصمة السلطنة، مسقط، خلال الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من يناير الجاري، بتنظيم الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، والجمعية العمانية للمسرح.

مسقط: عامر عبدالله  
كاتب وإعلامي من عمان



لنو مسرح عربي جديد ومتجدد



## عرس ثقافي

أما رحيمة الجابرية رئيسة قسم الأنشطة الفنية بجامعة السلطان قابوس نائبة رئيس الجمعية العمانيّة للمسرح، فقالت: «إن الحديث عن دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي يحتاج إلى مجلدات، فهو ببساطة مؤسسة تمشي على أرض العرب، من المحيط إلى الخليج، شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، بحب وانتماء من دون تفرقة، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وترك بصمات راسخة تؤسس لدور عربي ودولي مذهل، ومن خلال الهيئة العربيّة للمسرح، انطلق المشروع الأكبر في العالم العربي، مشروع الارتقاء بالمسرح العربي في كل جوانبه؛ النص، والعرض، والنقد، والبحث، وكل مفردات المسرح للكبار والصغار، وقد خُرِجت الهيئة العديد من القيادات المسرحيّة التي أصبحت اليوم قامات بارزة في بلدانها. إن صاحب السمو حاكم الشارقة أخذ على عاتقه إنشاء أجيال متنوعة من عشاق المسرح داخل الوطن العربي، تبني وتؤسس لنهضة عربية وعالميّة مسرحيّة، ولم تترك أي بلد عربي إلا وأخذ نصيبه من هذه النهضة، حتى باتت الهيئة أشبه بجامعة عربيّة مسرحيّة تنتج أجيالاً جديدة وجريئة، تحلم وتحقق، ووصل هذا الحلم إلى أرض السلطنة بكل قوة وفخر، ونقول لصاحب السمو حاكم الشارقة متعك الله بالصحة والعافية، وبارك في عطائك الراقي».

وحول مهرجان المسرح واستضافة السلطنة له، قالت الجابرية: «إنه عرس ثقافي مسرحي سنوي يُقام مرة كل عام في دولة عربيّة، وكان من حظ سلطنة عمان هذا العام أن تكون الدولة المضيئة، وهذا في حد ذاته يُعد اعترافاً عربياً ودولياً بأهميّة ومكانة سلطنة



صاحب السمو حاكم الشارقة

المعرفة والأدب والثقافة، وارتباطه الوثيق بالحضارات الأخرى، يظهر تطور الآداب والفنون بوصفه جزءاً من النضوج الفكري الذي استطاع الإنسان العماني الحفاظ عليه عبر العصور. لذا، فإن إقامة مهرجان المسرح العربي في مسقط يُعد استمراراً للثقافة العربيّة، وإثراءً للتجارب والخبرات المسرحيّة، بما يعكس تحديات ومتغيرات هذا الفن العريق على الحركة المسرحيّة وعلى الشباب المسرحيين، إن المهرجان تظاهرة فنيّة عظيمة، ومنجز ثقافي مهم لتعزيز اللقاءات وتبادل الأفكار وزيادة الوعي الفني، مما يسهم في تأسيس قاعدة فنيّة متينة ومستدامة، وللإستفادة القصوى من هذا الحدث البارز، يجب علينا بوصفنا مسرحيين عمانيين مواكبة التحديات في فن التمثيل، وبنية العرض المسرحي، والرؤى الإخراجيّة، والمدارس الفنّية، والتقنيات الحديثة، والنصوص المسرحيّة، والعلوم ذات الصلة، فالمهرجان بحد ذاته يمثل ورشة عمل كبيرة، وفرصة للتعلم واستكشاف أساليب جديدة تُثري المسرح، مما يجعله تعليماً متكاملًا، ودروساً ملهمة للإبداع المستقبلي».

فخرية خميس : سلطان القاسمي داعم الحركة المسرحية العربية برسائلها الجليلة الموجهة للمجتمع



رحيمة الجابري

عبدالله شنون

كياناً موحداً، لقد أسس صاحب السمو حاكم الشارقة مهرجان المسرح العربي ليكون بمثابة قصر ثقافي كبير، يجسد الإبداع المسرحي العربي بأبعاده المتجددة، ويكّرم عطاء الفنان الحقيقي وتضحياته، فشكراً لسلطان الثقافة، الذي جعل من هذا المهرجان منصة للتواصل، والتعارف، والإخاء، على أرض عربية واحدة، وامتداداً معرفياً يعزز الروابط الثقافيّة، كما أن هذا المهرجان المسرحي الكبير ينسجم مع الرؤية السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، التي تسعى إلى توسيع آفاق العلوم المعرفيّة المعاصرة، مما يمنح الفرد والمجتمع قوة عظيمة تُسهم في بناء مستقبل زاهر».

وعن إقامة المهرجان في مسقط، قال شنون: «استلهاماً من عراقة التاريخ العماني الذي يزخر بإسهامات كبيرة في مجالات

في الحركة المسرحيّة والفنيّة والثقافيّة، وما يزيد من إيماني بنجاح التجربة أن المهرجان المنتظر سيُقام بالتعاون مع جهتين مهمتين، أولاهما وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وثانيتهما الجمعية العمانيّة للمسرح، أما الجهة الأولى، فلها تجارب واسعة وناجحة في تنظيم المهرجانات، ولنا في مهرجان المسرح العماني الثامن وما قبله خير دليل، فهي حريصة على ألا تقيم مهرجاناً فرجويّاً فحسب، بل تعززه بالورش والندوات والجلسات الفكرية، وأما الجهة الثانية وهي الجمعية العمانيّة للمسرح، فقد أخذت على عاتقها الارتقاء بالمسرح العماني، فهذا هي تبعت المسرحيين لمحافل دوليّة، وتأخذ بيد الفرق المسرحيّة، وتقدم لها الدعم الكبير، فكيف إذا ما كانت شريكاً في تنظيم هذا المحفل! من الطبيعي أن أتساءل بالتجربة المرتقبة، وهي ستكون ثمرة لهذا التعاون الثلاثي».

## نور وتنوير

وقال الفنان المسرحي والإعلامي عبدالله شنون: «إن التطلعات المستنيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، تعكس رؤيته الثقافيّة العميقة في جمع الفنون تحت مظلة وطن عربي واحد، فهو يؤمن بأن المسرح في جوهره نور وتنوير، يسهم في إعلاء الثقافة الإنسانيّة، كما يؤكد أهميّة الفرد وقيّمته الخاصة في التعبير عن رؤاه وأحلامه، ليصبح مصدراً للإبداع والتجدد، مما يعزز تماسك النسيج الثقافي العربي، وتميّمته



دار الأوبرا السلطانية مسقط



يوسف البلوشي

أحمد معروف

تم قبول العرض، وهو عمل يحمل أهمية خاصة بالنسبة لي، (أسطورة شجرة اللبان) حققت إنجازات متميزة في السابق، حيث فازت بجائزة أفضل عرض في مهرجان ظفار الدولي، وشاركت في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، لذا، أعد هذا الإنجاز هدية أقدمها للمسرح العماني في هذا المحفل العربي الكبير، وأريد أن أؤكد أن هذا العرض لا يمثل يوسف البلوشي فقط، ولا يمثل فرقة مزون وحدها؛ بل يمثل سلطنة عمان كلها، ويعكس إرثها الثقافي والمسرحي، أقول للجميع أهلاً وسهلاً بكم في سلطنة عُمان، وأتمنى أن تكون هذه الدورة من المهرجان حدثاً استثنائياً يعكس تطلعاتنا وطموحاتنا».

محطة غنيّة بالتجارب الفنيّة التي ستترك أثراً إيجابياً في الساحة المسرحيّة العمانيّة والعربيّة، إننا على يقين بأن الجميع، سواء من عشاق المسرح أم العاملين في هذا المجال، سيستمتعون بالعروض المقدمة، وسينهلون من تجاربها الكثير، ونسعى إلى أن تكون هذه الدورة إضافة نوعيّة للمشهد المسرحي، وفرصة عظيمة لتعزيز الثقافة المسرحيّة، والاحتفاء بإبداعات الوطن العربي».

### شرف

وأخيراً تحدث لـ «المسرح» مخرج العمل العماني المتأهل لمسار مسابقة المهرجان، يوسف البلوشي، مخرج عمل «أسطورة شجرة اللبان»، عن مشاركته قائلاً: «أولاً، ولله الحمد، أن يقام مهرجان الهيئة العربيّة للمسرح للمرة الأولى في سلطنة عمان، فهذا بحد ذاته إنجاز كبير، حضور المسرح العربي إلى عمان ليس مجرد محفل عابر بالنسبة لنا؛ بل هو أمنية طالما حلمت بها لسنوات طويلة، واليوم أرى هذا الحلم يتحقق بأن أكون جزءاً منه. إن اختيار عرضي (أسطورة شجرة اللبان) للمشاركة في المهرجان هو شرف عظيم لي، وهذا يضعني أمام مسؤولية كبيرة، لاسيما أنني قد تقدمت سابقاً بطلبات المشاركة بهذا العرض لمهرجان الهيئة العربيّة ولم يُكتب له القبول، ولكن، ولله الحمد، هذا العام



ولاية مطرح التاريخية



مسرح مدينة العرفان

القامات المسرحيّة العربيّة يعد مكسباً كبيراً وفرصة نادرة لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة، لذا، أتمنى أن تُتاح الفرصة لطلبة النشاط المسرحي في الجامعات للحضور والمشاركة، وأن يُعد ذلك جزءاً من الورش التدريبية على التذوق المسرحي والتغذية البصريّة والفكرية والفنية. وأتمنى من الجامعات دعمهم وتسهيل حضورهم ومشاركتهم لتحقيق هذا الهدف السامي».

### إثراء

المخرج المسرحي أحمد معروف الياغعي، شاركنا في الاستطلاع، وقال: «فخورون باستضافة مهرجان المسرح العربي في مسقط، الذي يُعدّ من أبرز المهرجانات المسرحيّة التي تحظى بتقدير وإعجاب المسرحيين العرب. إن وجود هذا الحدث الكبير في العاصمة مسقط يُعدّ شرفاً عظيماً، ويمثّل فرصة رائعة للاطلاع على تجارب مسرحيّة عربيّة متنوعة، تجمع بين الإبداع والإتقان في عناصر العرض المسرحي، مثل السينوغرافيا، والإخراج، والتمثيل، كما أن احتضان مسقط لهذه العروض المسرحيّة يثري الذائقة الفنيّة للمسرحيين والجمهور العماني، ويوفر تجربة فريدة لمشاهدة أعمال قد لا تتاح الفرصة لرؤيتها في أماكن أخرى، كما يعكس مهرجان حرص الهيئة العربيّة للمسرح، وبدعم من صاحب السمو حاكم الشارقة، على تطوير الحركة المسرحيّة، وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول العربيّة، وثمّن اختيار الهيئة العربيّة مسقط لإقامة هذا المهرجان المرموق، ونتطلع إلى أن يكون هذا الحدث

عمان، وبجاهزيّة مسارحها، وتميّز المسرح العماني لاستضافة حدث متميز كهذا. إنه الحدث المسرحي الأكبر في العالم العربي، حيث الحشد المسرحي الأضخم على الإطلاق، وهذا الاختيار يُبرز أهمية المسرح والمسرحي العماني، الذي أصبح حضوره العربي والدولي لافتاً للنظر، ما جعل منصات الترويج والتكريم العربي تشهد دائماً وجود الفنان المسرحي العماني، سواء مكرماً أم فائزاً بالجوائز، وانعقاد المهرجان على أرض سلطنة عمان ومسارحها هو في حد ذاته تكريم لكل فنان عماني، لذلك، أستغل هذه الفرصة لأدعو مسؤولي المسرح داخل سلطنة عمان لتشجيع الشباب من مختلف أنحاء البلاد على المشاركة، لاسيما من المسرحيين ودارسي المسرح، كي تتحقق عمليّة التبادل الحقيقي للخبرات بين الأجيال، وتكتسب الأجيال الشابة المعرفة، ومتعة مشاهدة أبرز العروض المسرحيّة العربيّة، كما أن لقاء شباب المسرح العماني بأبرز

عبدالله شنون: المبادرات المسرحية لسلطان القاسمي تنشر النور والتنوير وتعزز الروابط الثقافية وتبادل المعارف والخبرات بين أقطار الوطن العربي



إلى مكان وزمان الحكاية، ويعرض عليه أبرز شخصياتها: عمرو بن فقعس أمير قبيلتي فقعس والعبدي، ثم فارسهما بشر بن عوانة، والاثنتان ابنا عم. ويؤلف سموه الفصل الأول راسماً في «الإرشادات» صورة لبشر تبرز قوته ومهاراته، إذ يظهره وهو يمتطي صهوة حصانه ويجري به شرقاً وغرباً في حركات استعراضية تدل على العنفوان، حتى إذا انتهى أقحم حصانه بين مجموعة من الشباب الذين تفرقوا حتى لا يدهمهم الحصان، وأخذوا يحثون التراب في وجه ذلك الفارس. ومن ثم، يعرض النص، في ملمح أشبه بتقنية «المسرح داخل المسرح» موقف أولئك الشبان؛ كما في الحوار التالي:

«أحد الشباب: تمهل، إنه الفارس بشر بن عوانة العبدي.

شاب ثان: ومن يكون بشر بن عوانة؟

شاب ثالث: أتعرفون قصته مع فاطمة بنت الأمير عمرو؟».



المسرحية، وهي الثالثة في سلسلة الأعمال المسرحية التي كتبها صاحب السمو خصيصاً لتقدم أمام جمهور هذه التظاهرة الفنية المكرسة للاحتفاء بسرديات وشعريات المجتمعات الصحراوية العربية؛ تستند إلى ما روي عن شاعر عربي عاش في فترة ما قبل الإسلام، هو بشر بن عوانة، وإلى جانب كونه شاعراً مبدعاً فصيح اللسان وبلغ البيان، فقد كان شجاعاً مهاباً يحمي قبيلته ويصد عنها الغزوات، ويقدر ما كان يتسم بالكبرياء واليسالة والجرأة، فهو أيضاً كان عاطفياً لا يردّ لقلبه طلباً، كما كان يعد طائشاً لا يرضى الأعراف، ولا تهمة التقاليد، يغير على القبائل ويسبي نساءها، ويمكن القول إن تلك السمات جعلته نموذجاً للشخصية الدرامية المركبة.

ورسم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، الإطار الدرامي لنص «الرداء المخضب بالدماء» استناداً إلى الوقائع التي تلت طلب بشر أن يتزوج ابنة عمه فاطمة، حيث ارتأى عمه أن يعجزه، فربط موافقته على الزواج بشرط:

«قال عمرو: إني آليت أن لا أزوج ابنتي هذه إلا ممن يسوق إليها ألف ناقة مهراً، ولا أرضاها إلا من نوق خزاعة.

بشر: قبلت، سأتيك بمهرها». (ص 12).

ولم يكن ذلك الشرط سوى حيلة من العم للتخلص من بشر؛ ففسي الطريق إلى مضارب تلك القبيلة خطر مهلك، لذلك تجنّبه العرب دائماً، فهناك أسد مفترس يسمى داذاً، وحيّة تدعى شجاعاً. ولكن بشر مقتحم الخطوب لم يرهبه التحدي وقبل الشرط، وحين اعترضه الأسد بوادي خبت، نزل إليه وصرعه وخضب بدمه رداءه، كاتباً عليه قصة صراعه مع الأسد، وعاد به إلى فاطمة.

وظف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تقنيات فنية عدة لصياغة وترتيب وقائع النص، بحيث تتسلسل في خط درامي شائق، يتصاعد من مشهد إلى آخر، وصولاً إلى نهايته؛ ومن تلك التقنيات «الراوي» الذي ينقل المتلقي في مفتتح العمل

## «الرداء المخضب بالدماء»

### جماليات الفرجة الصحراوية

عُرِضت مسرحية «الرداء المخضب بالدماء»، تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في اليوم الافتتاحي للدورة الثامنة من مهرجان المسرح الصحراوي، التي نظمت في الفترة 13 - 17 ديسمبر الماضي، بوساطة فرقة مسرح الشارقة الوطني، وأخرجها محمد العامري، بمشاركة العديد من الممثلين والمؤدين، وفي حضور جمهور غفير غصّ به فضاء المهرجان الذي امتد على مساحة واسعة صُممت في هبئة قرية صحراوية بمنطقة الكهيف.

### الشارقة: «المسرح»





شارك في أداء العرض العديد من الممثلين الإماراتيين والعرب، على رأسهم: أحمد الجسمي، وملاك الخالدي، وأحمد العمري، وعبدالله مسعود، وأحمد عبد الرازق، ومحمد جمعة، ورائد الدالاتي، ومحمد بن يعروف، وسواهم. كما شاركت «فرقة أورنيبا» في تصميم الأداء الحركي والتعبيري.

### المسامرة النقدية

وأشاد المتحدثون في المسامرة النقدية التي تلت العرض، وأدارها الأكاديمي الكويتي خليفة الهاجري، بالجهود الإبداعية لصاحب السمو حاكم الشارقة، وتطرقوا إلى مضامين نصوصه المسرحية التي شكلت إضافة نوعية لتناول السير والأحداث التاريخية وتدقيقها وفحصها، وفي هذا السياق قال الهاجري: «إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يهدف من خلال نصوصه إلى أمرين مهمين: إما أن يؤكد حقيقة تاريخية، أو أن ينفي مقولة مغلوطة يصححها عبر أحداث نصوصه المسرحية الملهمة، مستنداً إلى الدليل التاريخي المعضد بالوثيقة والبحث الاستدلالي العلمي». وذكر في هذا الإطار مسرحيات صاحب السمو السابقة مثل «شمشون الجبار»، و«عودة هولوكو» و«النمرود».

وذكر المتحدث أن هذا العرض هو الثالث بين نصوص صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يخرجها العامري، ويقدم في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بعد «داعش والغبراء»، و«علياء وعصام»، وأضاف أن العامري «كان أميناً في عرضه، فلقد التزم بما ورد من مفردات النص، والتزم اللغة الشعرية المناسبة على ثرى الصحراء، مشغلاً على ثلاثة مستويات من منطقة الأداء، وهي: مقدمة الفضاء المسرحي عبر إدخال فرسان يمتطون الخيول، ويقومون بحركات فروسية أضافت حالة من الديناميكية المتسارعة



مناظرها وألوانها الجاذبة على نطاق واسع من منطقة الأداء. وكان للفرقة الاستعراضية حضورها الملفت بحركاتها الراقصة النابضة بالمرونة والحيوية، ولقد استثمرها المخرج لتصوير وتجسيم الحالات الشعورية لبعض الشخصيات، وكذلك لترسيم الفواصل والانتقالات بين أحداث المسرحية، وهو ما أضفى نوعاً من الحركة على إيقاع العرض.

ولعل الملمح الأبرز في الاشتغال الإخراجي للعامري، تركز في توظيفه المتعدد للإضاءة، فإلى جانب استخدامها في تحديد وتوجيه منظور المتفرجين إلى عناصر فضاء العرض، فهو أيضاً استخدمها لرسم أو استدعاء صورة لوائي خبت في التلة الموازية لحيز الأداء، وأيضاً لإبراز الرداء المخضب بالدماء فيها، ولعرض القصيدة التي وثقت حكاية بشر بن عوانة مع الأسد في كئيب تلك التلة، ومنها:

أفاطم لو ش هدت ببطن خبت

وقد لاقى الهزبر أخاك بشر

إذن لرايت لثياً رام لثياً

هزبراً أغلباً بيغي هزبر

تبهن سن إذ تقاعس عنه مهري

محاذرة فقلت عقرت مهر

أنل قدمي ظهر الأرض إنني

وجدت الأرض أثبت منك ظهر

وانطلاقاً من هذا المشهد، توالى أحداث المسرحية التي جاءت في ثلاثة فصول تعاقبت لوحاتها حواراً، وسرداً، وشعراً، وروت جانباً ملحمياً من سيرة ذلك الشاعر الفارس، كما صورت تقاليد وأعراف وأخلاق قبيلته، وأميرها، وبعض القبائل العربية في ذلك الزمان.

### الإخراج

وفي مقاربتة الإخراجية، عمد محمد العامري إلى الاستعانة بتقنيات وأدوات عدة، ليجلو عوالم النص بمجموعة من المرئيات والمؤثرات الصوتية، ويلاحظ أنه استفاد مما ورد في النص من إرشادات لتأطير وتصميم بيئة العرض بما حوته من خيام، ومجالس، وخيول، وجمال، تحيل على هوية الفضاء العربي البدوي، وهو اعتمد على مزيج من العلول والأدوات ليخرج النص في مشهديات تعبيرية، تعكس العمق الدرامي للنص، وتتماهى مع شعرية، وفي الوقت ذاته تثير خيالات واستجابات المتفرجين، وتتوافق مع مقتضيات صناعة الفرجة في فضاء رحب ومتعدد المستويات مثل فضاء مهرجان المسرح الصحراوي، وفي هذا الإطار نوع العامري في وسائله الإخراجية، فاستخدم المشاهد التمثيلية القصيرة، والإلقاء والإنشاد الشعريين، والمعارك، واللوحات الأدائية، والخرائط الضوئية (المابينغ)، والمقاطع الصوتية، ليقدّم لوحة بصرية مفعمة بالجماليات والدلالات، امتدت



الدرامي خلف طلبه الزواج من ابنة عمه فاطمة، كما تخبر عنه قصيدته المعنونة «لو شهدت ببطن خبت». وتجسد هذه الرائعة المسرحية شجاعة وبسالة الإنسان العربي، وإخلاصه وتفانيه من أجل من يحب، ونفسه التواقية إلى النصر والظفر، ودفق وصدق مشاعره التي لا تعرف المستحيل، ولا ترضى بغير الفوز بديلاً، وبما أن الشعر هو ديوان العرب، فقد حفظ لنا في أبياته العديد من قصص البطولة والكبرياء، وطبيعة الحياة في الحضر والصحراء، كما تحفظ السماء نجومها. ومن هذه القصص التي حُفظت أحداثها من خلال القصائد الشعرية الخالدة، قصة الشاعر بشر بن عوانة، الذي صور في قصيدته شجاعته، وفروسيته، وتفانيه في سبيل الزواج من حبيبته، ابنة عمه فاطمة بنت عمرو.

وكان في استقبال سموه كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وعدد من كبار المسؤولين والفنانين. وفور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة إلى موقع المهرجان الذي يمثل فضاءً مفتوحاً يحتضن البيئات الصحراوية العربية، ويبرز عاداتها وتقاليدها وموروثاتها الأصيلة والإبداعية، عبر جماليات الفن المسرحي والأداء؛ شاهد سموه العمل المسرحي «الرداء المخضب بالدماء» وهو من تأليفه، وجسد في ثلاثة فصول جانباً من سيرة الشاعر العربي بشر بن عوانة، مبرزاً جسارته، وكبرياءه، وعاطفته، وقوة بيانه، وفصاحة لسانه، وذلك انطلاقاً من الموقف

سلطان يشهد انطلاق دورته الثامنة

## مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يضيء الكهيف بمساهمات التراث العربي

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء يوم الجمعة، 13 ديسمبر الماضي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الصحراوي، في منطقة الكهيف بالشارقة

الشارقة: «المسرح»



أن الصحاري العربيّة تشترك في العديد من القواسم من ناحية القيم والتقاليد والأعراف، وقال إن لون العروض التي تقدم في المهرجان يشبه ما يعرف في الأردن بـ «التعليّة»، التي تختلف قليلاً بوجود عنصر غنائي.

وذكر عادل حسان، مخرج العرض المصري «الزينة» الذي تقدمه فرقة ستديو 77، أن المهرجان يمثل تجربة مغايرة، ويجذب أي مخرج مسرحي مغامر للمشاركة فيه، مشيراً إلى أنه أخرج مجموعة من العروض خارج الفضاءات التقليدية، وأن مصر شهدت محاولات مسرحيّة عديدة للتحرر من إطار اللعبة الإيطاليّة، ومن أبرزها مسرح السرداق، لكن ما يميز المسرح الصحراوي هو مكان عروضه، وكذلك طبيعة الموضوعات التي يتناولها، وفي هذا الإطار تحدث حسان عن تعاونه مع الكاتب



### استلهم

وذكر المخرج التونسي أن المدى الواسع لفضاء المسرح الصحراوي، يستلزم الاشتغال بتقنية «التقطيع السينمائي» في تركيب المشاهد، واستعراضها بالتعاقب، حتى يخرج العمل بإيقاع حيوي، وفي صورة جاذبة. وأكد خليفة أن تأسيس مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي جاء «في وقت بتنا نشعر فيه بغربة حين نشاهد بعض العروض العربيّة، فهي تبدو منفصلة عنا بمضامينها، وبأشكالها ورؤاها»، مشيراً إلى أنه استلهم فكرة الشارقة وأسس مهرجاناً مماثلاً في بلده، ولكنه مهرجان يتقلّد سنوياً من منطقة صحراويّة إلى أخرى.

وتحدث خليفة عن مراحل إعداد عرضه «قصر الثرى» الذي تقدمه فرقة فن الضفتين، مشيراً إلى أنه تعاون مع ثلاثة شعراء متميزين في إعداد نصه، وهم: لمجد بن منصور، وعلي بن ناجي، وناصر الشايب، كما أشار إلى عدد من الممثلين الذين يشاركون في العرض، من بينهم دليلة مفتاحي، وصلاح مصدق.

### قواسم

من جانبه، قال محمد الضمور، مخرج العرض الأردني «الديرة»، الذي تقدمه فرقة رف للفنون الأدائيّة، إنه سعيد باختيار عرضه للمشاركة في هذه الدورة من المهرجان، مبدياً إعجاباً بالتجربة، مثنياً جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم وتوجيه مسيرة المسرح العربي نحو آفاق التحديث والابتكار. وقال الضمور إن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يمثل المفتاح لترسيخ الهويّة العربيّة، وأشار إلى أن تجربة المهرجان نهت إلى أن هناك نقصاً ملموساً في الكتابات المسرحيّة التي تتناول البيئات البدويّة العربيّة، وقال: «منذ زمن ليس بالقصير يتحدث المسرحيون عن ضرورة إيجاد مسرح عربي، ولقد حاولوا كثيراً، ولكن في كل مرة كانت التجارب تصطدم بالمعوقات، وأقول إن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي هو النموذج الذي كنا نبحث عنه». وأكد المخرج الأردني



### تعارف

وكان المهرجان عقد في مقر ضيوفه صباح يومه الافتتاحي، لقاء تعارف لمخرجي العروض المشاركة في دورته الثامنة، وذلك في حضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح مدير المهرجان. وتحدث في مستهل اللقاء حافظ خليفة مخرج العرض التونسي «قصر الثرى» موجهاً التحية إلى الشارقة لرعايتها ودعمها المسرح العربي، وتأسيسها مهرجان المسرح الصحراوي، الذي يمثل نافذة للبحث والاشتغال مسرحياً في القصص، والملاحم، والسير البدويّة العربيّة، وقال إن المهرجان يمثل فرصة للتعامل مع حدود جديدة وغير مألوفة في تأليف وتمثيل العروض المسرحيّة، ليس فقط لأن تلك العروض تقدم في فضاء مفتوح لا يشبه «العبة الإيطاليّة»، لكن أيضاً لأن على تلك العروض أن تنهل موضوعاتها وأشكالها من بيئاتها الصحراويّة.



وتخلل العرض الذي قدمته فرقة مسرح الشارقة الوطني، وأخرجه محمد العامري، وشاركت فيه مجموعة من الممثلين المحليين والعرب، والعشرات من فناني الأداء، والخيالة، وتقنيي الإضاءة والصوت؛ عروض الأداء، والسرد، وإلقاء الشعر، والاستعراض، ومشاركة الخيول والجمال والفنون العربيّة، تجسيدا للإرث الثقافي العربي الأصيل.

وفي المسامرة النقديّة حول العرض، تحدث بصفة رئيسة السينوغراف الكويتي خليفة الهاجري، وقال في مستهل مداخلته إن من المعروف أن صاحب السمو حاكم الشارقة يميل إلى كتابة النص المسرحي التوثيقي «كونه يعد من أبرز المؤرخين في التاريخ العربي المعاصر، وعهدناه في عدد كبير من أعماله المسرحيّة، ونخص منها (عودة هولوكو)، و(النمرود)، و(شمشون الجبار)، ونصوصاً أخرى تتكّن على الموروث التاريخي المدعم بالوثائق. وهنا نقول إن الشيخ الدكتور سلطان القاسمي يهدف من خلال نصوصه إلى أمرين مهمين: إما أن يؤكد حقيقة تاريخيّة، أو ينفي مقولة مغلوطة يصحها عبر أحداث نصوصه، مستنداً على الدليل التاريخي المعضد بالوثيقة والبحث الاستدلالي العلمي».

واستعرض خليفة حبكة النص، ونهجه في تصوير الشخصيات والأحداث، ثم تحدث عن الأداء الإخراجي لمحمد العامري، مشيراً إلى أنه «كان أميناً في عرضه، فلقد التزم بما ورد من مفردات النص، والتزم اللغة الشعاريّة المناسبة على ثرى الصحراء، موظفاً الفضاء المسرحي بطريقة نموذجيّة، وساعده فريق السينوغرافيا في رسم صورة العرض بترجمة أمينة لنص تاريخي دقيق».



في مهرجان، وبدت له أقرب شهباً إلى «الفنون الأدائية» التي تتميز بطبيعتها الحية والمباشرة، والمنفتحة على مجموعة واسعة من الفنون المجاورة كالتشخيص، والفيديو، والرقص، والشعر. وطلب السعيدي ألا ينظر إلى المسرح الصحراوي بصفته بديلاً أو مضاداً للمسرح التقليدي، وقال إنه يمثل نوعاً آخر من المسرح وحسب، وقد يكون بداية حقيقية لتأسيس ممارسة مسرحية بصبغة عربية.

وأكد المخرج الأردني محمد الضمور في مداخلة المعنونة «النقد المواكب لمهرجان المسرح الصحراوي» أن هناك رصيماً واسعاً من المداخلات النقدية، والدراسات النقدية التي كتبت في السنوات السبع الماضية عن عروض وتجربة المهرجان، في كتب ومجلات وصحف، وقال إن تلك المداخلات تمثل الرصيد الفكري الذي يسند مسيرة هذه التظاهرة، ويجذب إليها المزيد من الحوارات والرؤى التي تسهم في تطويرها، مشيراً إلى أنه خلص بعد قراءته ما كتب حول المهرجان، إلى سؤال حول صلاحية المفاهيم النقدية التي ترتبط بقراءة العروض التي تقدم في فضاءات مغلقة «العلبة الإيطالية»، للعروض التي تقدم في المسرح الصحراوي، مشيراً إلى أهمية أن يطور النقاد العرب أدوات ومفاهيم من جوهر المسرح الصحراوي، ليثروا تجربته ويرسخوا مكانته.

وتواصلت الأحد، 15 ديسمبر، أنشطة المهرجان بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، حيث قدمت المسرحية الأردنية «الديرة» من تأليف وسام البريجي، وإخراج محمد الضمور، وقدمتها فرقة «رف للفنون الأدائية»، وشهدها جمهور غفير. واستند العرض على حكاية بسيطة عن تنافس الصديقين «عقاب»

وأثنت الندوة النقدية التي تحدث فيها الناقد السوداني محمد سيد أحمد، على أداء المخرج حافظ خليفة، وقال إن عرض «قصر الثرى» يعد نموذجاً مثالياً للمسرح الصحراوي، الذي يتطابق فيه شكل العرض مع مضمونه، مثنياً استثمار العرض لعناصر التراث التونسي المادية والشفهية، لصياغة فرجة مسرحية متكاملة نصاً وعرضاً.

وكانت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان استهلّت عند الخامسة مساءً بأولى جلسات المسامرة الفكرية التي جاءت بعنوان «المسرح الصحراوي.. التجربة والوعي» وأدارها عبدالله مسعود، وتحدثت فيها أولاً الباحثة المصرية داليا همام بمدخلة عنوانها «مسرح الصحراء بين المرجعية التراثية والتقنيات الحديثة»، أكدت في مستهلها الدور البناء الذي يلعبه الإبداع الفني في الحفاظ على التراث، من خلال إحيائه وتجديد حضوره بين أجيال اليوم والغد، ما يعد نوعاً من الحفاظ على الهوية. وتحدثت همام عن المزج الذي تظهره عروض المسرح الصحراوي في مضامينها وأساليبها، بين المحتوى المستلهم من الموروثات التقليدية العربية، والشكل المصوغ بأحدث أجهزة الإضاءة والصوت والصورة؛ وقالت إن عروض المهرجان أسبغت على تلك الأدوات التكنولوجية هوية عربية من خلال توظيفها لتجسيد حكايات وسير ومثل محلية.

وركزت مداخلة الباحث التونسي نزار السعيدي التي جاءت تحت عنوان «المسرح الصحراوي بين التماثل والاختلاف» على ضرورة حشد الجهود لقراءة تجربة المسرح الصحراوي، لأنها تتميز بالفردية والخصوصية، وقال إنه شهد مجموعة من العروض التي قدمت

## تواصل

وتواصلت مساء يوم السبت، 14 ديسمبر، فعاليات المهرجان بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان. وتابع الجمهور مسرحية «قصر الثرى» لفرقة فن الضفتين من تونس؛ وهي من إعداد وإخراج حافظ خليفة. وحكت المسرحية عن قبيلة تسكن في منطقة صحراوية، يختلف أعيانها بين البقاء في المكان الذي نضبت بئر أو الرحيل نحو مكان آخر، فيتحرك بعضهم بحثاً عن الماء والكلأ، بينما يصبر البعض الآخر على البقاء ويكافح من أجل العيش وصون وحدة القبيلة والمحافظة على سمعتها.

وركز العرض على إبراز سجايا وشماثل أفراد الجزء الذي تمسك بأرض القبيلة، إذ برغم الشح الذي يعانون منه، ظلوا محافظين على مبادئهم وقيمهم في إكرام الضيف، ونجدة المستغيث، والدفاع عن الأرض. وفي هذا الإطار قدم العرض مجموعة من اللوحات الأدائية التي صورت آداب وعادات القبيلة التونسية في مواقف ومناسبات متنوعة، مبرزاً الطقوس والممارسات التي ترافق الميلاد، وزفة الأعراس، والرقصات، والأزياء، وكل ذلك أضفى ثراءً مشهوداً جاذباً على العرض الذي تميز أيضاً بلغته المنظومة بالشعر، والمشعبة بالحكم والأمثال الشعبية، وبموسيقاه المتنوعة النابضة بالحياة.



العرض الأردني «الديرة»



العرض الموريتاني «الحكيم»

محمد أمين عبدالصمد، واهتمامهما المشترك بصناعة عرض يسهم في تسليط الضوء على المناطق الصحراوية في مصر، وأشار حسان إلى أنه أراد للممثلين المشاركين في العرض أن يعيشوا التجربة بصفة حية، فنقلهم إلى تلك البيئة - الصحراء الغربية - وأخضع الممثلين لتدريبات حتى يجيدوا أداء لهجة سكان تلك المناطق بطريقة محكمة، كما عرض أمامهم أشرطة فيديو ليتمثلوا أجواء البيئة تمثلاً صادقاً.

وتوجه سلي عبدالفتاح مخرج العرض الموريتاني «الحكيم» الذي تقدمه فرقة إحياء للفنون الركحية، بالشكر إلى دائرة الثقافة في الشارقة على اهتمامها بدعم وترسيخ الحركة المسرحية في موريتانيا، وذكر أن الدائرة أتاحت لهم أن يشاركوا في دورات عدة من المهرجان، وكل مشاركة لهم كانت بمثابة فرصة لتعزيز إمكاناتهم ومهاراتهم في مقاربة التراث الصحراوي الموريتاني لتجسيده في فضاء المهرجان، مشيراً إلى أن إعداد عرض مسرحي ليقدم في الصحراء يمثل «كسراً لقواعد كثيرة وتحديات عديدة، ولكنه أيضاً يشعرنا بالمتعة»، منوهاً إلى ما يستدعيه العرض الصحراوي من مضاعفة الجهد في تجسيم الحركة، وبناء المشاهد، وتشكيل المجموعات الأدائية.



العرض المصري «الزينة»



العرض التونسي «قصر الثرى»



واستعرض المخرج المصري عادل حسان مجموعة من التجارب المسرحية التي شاهدها في بلده، وتميزت بسعيها إلى الخروج من إطار الفضاءات المسرحية التقليدية، مشيراً إلى أن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يتفرد بالحيز الذي اقترحه لتقديم عروضه في منطقة الكهيف، والموضوعات التي يجب أن تكون مرجعيتها التراث العربي، وذكر حسان أنه شاهد العديد من الأعمال التي قدمت في المهرجان، وتحمس للمشاركة فيه حتى يختبر إمكاناته، منوهاً إلى أن هذا النوع من التظاهرات المسرحية يسهم في تسليط الضوء على

أما المخرج الموريتاني سلي عبدالفتاح، فتحدث عن الأثر الإيجابي لمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في إثراء مسيرة هذا اللون الفني في موريتانيا، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمه المهرجان لفرقتهم، ودعوتها مرات عدة للمشاركة فيه، أسهم في تكوينهم فنياً، وحفزهم للبحث والاشتغال على المادة التراثية الحسائية، حيث اكتشفوا العديد من الإمكانيات التي ساعدتهم على صناعة عروض مسرحية عدة، وأن كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا هذا المهرجان.



أحمد بورحيمة يتوسط المشاركين في المسامرة الفكرية

و«رداد» على الارتباط بالفتاة ذاتها «العنود»، التي تختار أحدهما، ويتسبب اختيارها في تحول المودة بين الصديقين إلى عداوة تزداد حدتها حين تتدخل أخت الأول في الصراع بين الاثنين لمناصرة أخيها، وتدعي أن «رداد» اعتدى عليها، فتحمل عليه القبيلة وتحبسه ليحكم في أمره القاضي، ولكن أثناء المحاكمة تكشف أم عقاب أن ابنتها كذبت تحيزاً لأخيها، وتصف «رداد» بالشهامة والنبل والأدب، ثم يتصالح الطرفان المتصارعان، ويزف «رداد» إلى عروسه في جو يفيض بمشاعر الأخوة والبهجة.

### منهل

وكانت فعاليات اليوم الثالث للمهرجان انطلقت عند الخامسة مساءً بالجلسة الثانية من المسامرة الفكرية، وخصصت لشهادات قدمها المخرجون المشاركون في هذه الدورة، تحت عنوان «المسرح الصحراوي.. التجربة والوعي»، وأدارها عبدالله مسعود، وتحدث في بدايتها المخرج التونسي حافظ خليفة مشيراً إلى أن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يعد «تجربة مسرحية متفردة بامتياز، وبها ريادة وجرأة في لفت أنظارنا إلى مخزوننا وإرثنا الثقافي، وهويتنا الصحراوية».

وذكر خليفة أن العديد من التجارب المسرحية العربية حاولت العودة إلى التراث والنهل منه، وبناء مسرح عربي، لكنها «ظلت تجارب منقوصة ومؤقتة، وتم تجاوزها بجيل أوغل في جلب تقنيات وأساليب درامية غريبة». وأشار المخرج التونسي إلى أن المهرجان «وُلد فينا رغبة اكتشاف الذات، والرجوع إلى البدايات والجذور، وحفز فينا حب المصالحة مع إرثنا الضارب في القدم»، مشيداً بالإقبال المتزايد للجمهور على ساحة المهرجان.

وقال خليفة إن المتابع عن كثب سيكتشف أن تجربة المهرجان بها من العمق والوعي في المشروع والأهداف الكثير والنادر، فهو «بوابة لاقتراح مسرحي جديد يعتمد على تفاصيلنا في الهوية والذوق، وأنا شخصياً أؤمن بأن التفرد والعالمية لا يأتيان إلا بالتصالح مع المحلية».

وصمم فضاء العرض بمجموعة من العناصر المرئية التي عكست البيئة البدوية الأردنية، من خيام وأزياء وخيول، واستخدمت الإضاءة بدرجات وألوان متعددة، والموسيقى، والأغنيات، والرقصات الشعبية، في ترسيم وتكثيف الانتقالات والتحويلات من مشهد إلى آخر. وفي المسامرة النقدية التي تلت العرض، امتدح الفنان الأردني فراس المصري الجماليات الإخراجية وحرارة الأداء التمثيلي،





السيبية، وانتشرت العصابات التي تغصب الناس أملاكهم، وأحياناً أرواحهم، ومن بين الذين برعوا في النجاة من العصابات كان «ديلول» الحكيم، الذي اعتمد على فطنته، وسرعة بديهته، وخبرته بالصحراء، بالإضافة إلى قاموسه اللغوي الخاص الذي يتحدث به مع بناته.

ورصد العرض جانباً من الأحداث التي عاشها «ديلول» عبر وسائل عدة، منها الحكيم، والتمثيل، والشعر، والموسيقى الحسانية التقليدية. وشارك في إدارة المسامرة النقدية حول العرض محمد ولد سالم.



وعندما يتقدم «خير الله» وأسرته لطلب يد «الزينة» من أبيها، تحدث المفاجأة، ويعلن «جاسر» تمسكه بحقه في الارتباط بابنة عمه، أو ما يسمى «المسك»، ويدعمه العرف، فلا يمكن تزويجها من «خير الله»، وتصبح علاقته و«جاسر» موضع اختبار بينهما، والأعراف الاجتماعية الحاكمة. ولكن ما يلبث «زقزوق» أن ينتبه إلى ما وقع، فيفضح مكيدة الشوافة لـ «جاسر» الذي يسارع إلى التصالح مع صديقه «خير الله».

وفي إطار هذه الحكاية، قدم العرض مجموعة من اللوحات الأدائية التي يتداخل فيها السرد بالتشخيص، والشعر، والغناء، والرقص، تميزت بإيقاعها الحيوي، وانسجامها، ودقتها، وأضفت على مساحة الأداء أبعاداً بصرية جاذبة.

وفي المسامرة النقدية للعرض، تحدثت الباحثة المصرية سمر سعيد عن غنى البيئات الشعبية بالحكايات والتقاليد، وأهمية تناولها مسرحياً، وتقديمها على نحو يعزز ارتباطنا ومعرفتها بها، وأشادت بالعمق الدرامي لنص العرض، وبجهود الممثلين الذين تقمصوا أدوارهم بصورة مبدعة حملت الجمهور على التفاعل معهم.

### الحكيم

واختتم المهرجان بالعرض الموريتاني «الحكيم»، الذي قدمته فرقة إحياء للفنون الركحية، وهو من تأليف وإخراج سلي عبدالفتاح، الذي تناول حكاية من فترة في تاريخ صحراء شنقيط «موريتانيا» انعدم خلالها الأمن، وأصبحت المنطقة سائبة، حتى سميت ببلاد

### أبعاد

تواصلت يوم الاثنين، 16 ديسمبر، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، حيث شهد الجمهور مسرحية «الزينة» لفرقة «ستديو 77» المصرية، وهي من تأليف محمد الأمين عبدالصمد، وإخراج عادل حسان.

وتسرد المسرحية قصة حب بين «خير الله» و«الزينة»، ويسعى «خير الله» إلى تنويع هذا الحب بالزواج، ولا يُغص هذا الحب سوى غيرة إحدى الفتيات (ثريا) التي تحب «خير الله» في صمت، ولا ترى نظيراً له، وليس ثمة من يستحق الارتباط بها إلاه، وسط تجاهل «خير الله» وإخلاقه في حبه لـ «الزينة» التي هي ابنة عم صديق عمره ورفيقه الصديق «جاسر».

فلا تجد «ثريا» حلاً لإبعاد «خير الله» عن «الزينة» إلا بعمل ما يبعدهما ويفرق بينهما، فكان الحل بمساعدة الشوافة «الشوشانا»، وهي امرأة تساعد السيدات على التزين، وتبيع لهن الأقمشة والملابس والعطور، وتقرأ لهن الطالع إن تطلب الأمر. تستخدم «ثريا» تلك السيدة للتواصل مع «جاسر» ابن عم «الزينة»، للوقية بينه و«خير الله»، بدعوى تشبيهه بـ «الزينة» شعراً، وهو ما يعد عاراً كبيراً يستلزم عدم زواج الفتاة ممن ذكرها في أشعاره. وتتوسط الشوافة بالشباب المختل «زقزوق» المحب للغناء والرقص، فتدعوه إلى التغني بأشعار يرد فيها ذكر «الزينة» أمام «جاسر»، وتعدّه بالمكافأة.

غنى وتنوع التراث المحلي، ويمثل إضافة إلى الجهود المسرحية العربية السابقة. وذكر حسان أنه تعاون في إنجاز مسرحيته «الزينة» مع الكاتب والباحث في التراث الشعبي محمد أمين عبدالصمد، كونه خبيراً بالبيئة التي يتناولها العرض، ومن سكانها.

وفي مداخلة تحدث المخرج الإماراتي محمد العامري عن عدة تجارب له في تصميم وإخراج العروض لتقديم في فضاءات مفتوحة، فتمتة عدد من «الأوبريتات»، وحفلات الافتتاح، وعروض الأداء في احتفاليات شتى، سبق له أن أخرجها واشتغل فيها مع عدد أكبر من الممثلين والمؤدين، وفي مساحة واسعة، ولكنه خلال ذلك لم يواجه التحديات التي اختبرها عندما تصدى لإخراج أول عرض له في مهرجان المسرح الصحراوي. وتكلم العامري عن الصحراء بصفتها فضاء ثقافياً واجتماعياً، وكيف تحضر إلى ذهنه بكثافة وإلحاح كلما شرع في إخراج عرض جديد للمهرجان، كما تطرق إلى مرتبات المساحة التي تؤدي فيها عروض المهرجان، مثل الكثبان، والوديان، والرمال، والآثار، مشيراً إلى أنه كان يحتاط دائماً في عمله الإخراجي لئلا يؤثت هذا الفضاء البكر بمشهد أو عنصر يشوه جمالياته الطبيعية. واستعرض المخرج الإماراتي العروض السبعة التي سبق له أن قدمها في المهرجان، وكيف تقرد كل واحد منها بمضمونه الذي كان عليه أن يجسده إخراجياً بكيفية مختلفة.

في ختام الجلسة قدم أحمد بورحيمة مدير المهرجان، شهادات المشاركة للمتدخلين في المسامرة الفكرية.





العامل الحاسم والمؤثر المباشر في نجاح هذه المنصة، التي تعتمد على الحضور الجماهيري بصورة مباشرة. ووصف غباش المهرجان بالحالة الكرنفالية، حيث تحتشد فيه العديد من الفنون والإبداعات المصاحبة، مثل العروض الفنية غير المسرحية، والفلكلور، والتراث، والإبداعات الشعبية، ويجري في جو بديع ومعتدل في مدينة خورفكان، إذ يرتبط المهرجان بطبيعتها الساحرة، حيث لقاء البحر والجبل، فهي من الأماكن السياحية، حيث تمت إعادة بناء الأماكن التاريخية والتراثية في المنطقة، مما يضي نوعاً من الطابع السياحي والتراثي على المهرجان. وذكر غباش أنه واكب هذا المهرجان المتميز في دوراته الماضية، حيث شهد تلك العروض المتميزة والمتنوعة، وتمتع بالروح الكرنفالية التي تسود المهرجان، رفقة عدد كبير من المسرحيين، معرباً عن أمله في أن يحافظ المهرجان على مكانته الكبيرة، ويتطور أكثر وأكثر، فقد بات من المعالم المسرحية الكبيرة في الدولة.



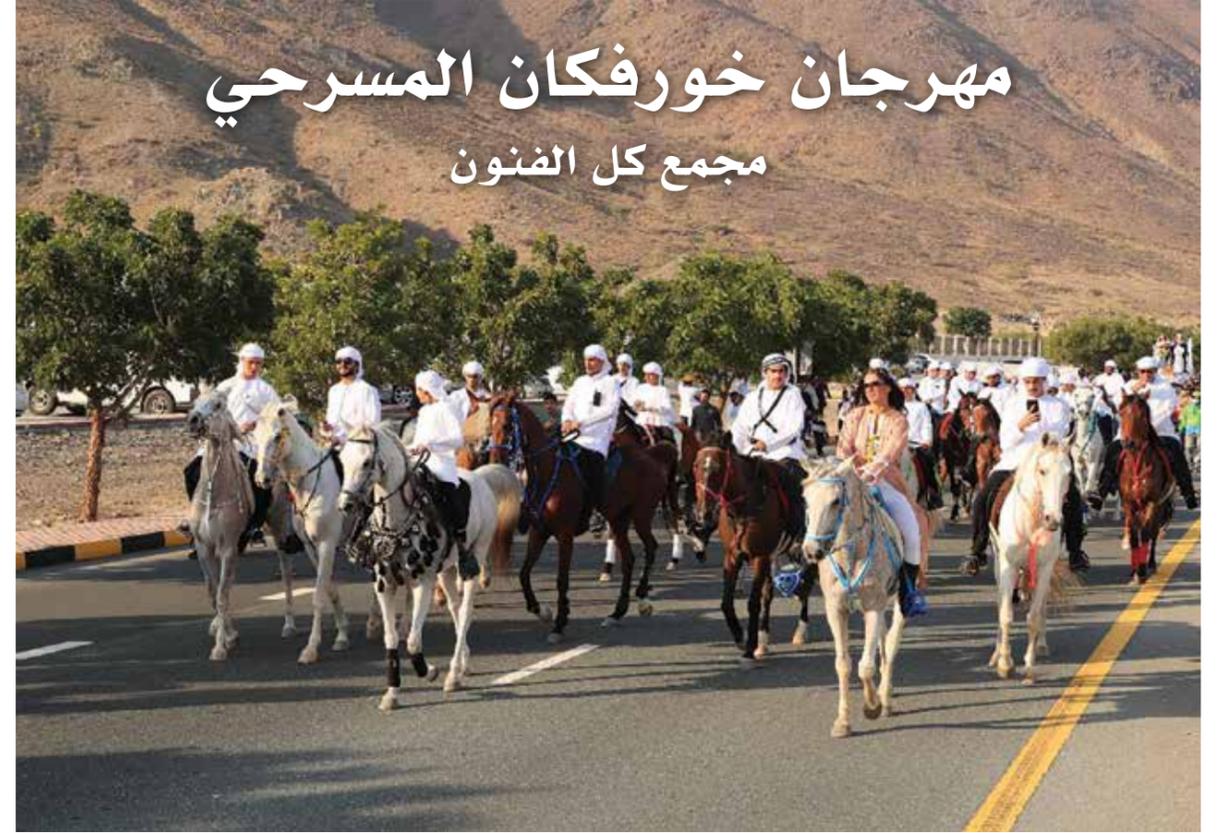
عدد من المسرحيين، تحدثوا إلى «المسرح» عن المهرجان الذي ينظم لمدة يوم واحد، وسردوا تجاربهم وذكرياتهم معه، حيث أشادوا بفكرة هذه المنصة المتوهجة بعشق المسرح الخالد، وثنوا الجهود الجبارة التي ظلت تقوم بها دائرة الثقافة في الشارقة، بتنظيم المهرجانات المختلفة، وأوضحوا أن «خورفكان المسرحي»، ظل يقوم بدور كبير في مجال حراك «أبو الفنون»، ويحمل رسالة ثقافية وفنية كبيرة ما زال يحافظ عليها، كما أن المهرجان ظل يتطور من دورة إلى أخرى.

### احتفائية

«المهرجان عبارة احتفائية كبيرة بالمسرح والمسرحيين، وتأكيد على الدور الكبير الذي ظل يقوم به المسرح في حياة البشر والمجتمعات المحلية، وعلاقته بالفنون الإبداعية الأخرى»، بتلك الكلمات عبر المسرحي القدير عمر غباش عن إعجابه بمهرجان خورفكان المسرحي، الذي يعبر عن فعل مسرحي مختلف ومبتكر، يشير إلى حجم الجهود الكبيرة التي ظلت تقدمها إدارة المسرح في دائرة الثقافة.

وذكر غباش أن المهرجان يمثل احتفالية مختلفة عن بقية المناسبات المسرحية الأخرى في الدولة، حيث إن جميع المهرجانات الإماراتية تقوم على أسس وقواعد معينة، وتنظيم محدد، بوجود لجان للتحكيم والمشاهدة، وندوات تطبيقية تعقب العروض، غير أن مهرجان خورفكان المسرحي مرتبط بالجمهور بشكل مباشر أكثر من أي شيء آخر، حيث إن الجمهور هو الذي يختار ويفضل العروض، لذلك يمكن أن نطلق عليه صفة أو لقب «مهرجان الجمهور»، فهو

## مهرجان خورفكان المسرحي مجمع كل الفنون



برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وترجمة لتوجيهات سموه، تتواصل المسيرة المضيئة للحركة المسرحية في آفاق الاستكشاف والتطور والارتقاء، عبر مجموعة متنوعة ومتجددة من الورشات، والمسابقات، والمؤتمرات، والمهرجانات، التي تضاعف النجاحات، وترسخ الخبرات، وتعزز ازدهار الإمارة بصفتها عاصمة لـ «أبو الفنون»، دعماً، وإنتاجاً، ونشراً، وتوثيقاً.

### الشارقة: علاء الدين محمود

الخلاصة، وموقعها الجغرافي، والبعد الحضاري والتراثي والأدبي، فهي تعد من المدن التي لعبت دوراً مركزياً مهماً في التاريخ الإماراتي القديم والحديث، وقد تبارى كذلك الشعراء والأدباء في بذل القصائد والنصوص التي تتغنى بالمدينة، وجاء دور المسرح «أبو الفنون»، ليكمل تلك اللوحة الزاهية التي تحتفي بهذه المدينة، التي صار لها تأثيرها الاقتصادي والثقافي والسياحي في الدولة والمنطقة، ولئن كان للمسرح تأثيره المباشر في الحياة الاجتماعية، فقد صارت خورفكان من المدن التي تعرف بحب «أبو الفنون»، وممارسته المختلفة، بفضل هذا المهرجان الذي يسهم بشكل كبير في رفع الذائقة الإبداعية والمسرحية، ويشكل رصيماً نوعياً من جمهور يعشق المسرح.

ومهرجان خورفكان المسرحي الذي نتهاياً لاستقبال دورته العاشرة يوم السبت الخامس والعشرين من يناير الجاري، هو من الأنشطة الفريدة التي ابتدعتها الشارقة، تمديداً وتنويعاً لفضاءات الإبداع المسرحي، ولإتاحة المزيد من الفرص والإمكانيات للمشغلين به، ليواصلوا العطاء، ويعززوا المنجزات. ولعل كلمة السر الأساسية في نجاح تجربة مهرجان خورفكان المسرحي، هي المكان الساحر الذي تجري فيه فعاليات هذا الحدث الثقافي والفني السنوي، حيث تتميز تلك المدينة بالطبيعة



واستقاض الهرش في الحديث عن مميزات المهرجان، مشبهاً إياه بملتقى الفنون الذي يشتمل على إبداعات متنوعة، تشارك فيها العديد من الفرق المحليّة التي تأتي من مختلف إمارات الدولة، لتسجل حضوراً إبداعياً راقياً في المهرجان، وكذلك الفرق التي تمثل ثقافات عالميّة، ما يؤسس لفرجة مختلفة تدخل السعادة ومشاعر السرور في نفس الجمهور الكبير، الذي هو في الأصل جزء لا يتجزأ من إبداعات وفقرات المهرجان، مما يشير إلى أهميّة هذه المنصة التي هي عبارة عن مقترح جديد ومختلف في فن المسرح، تضاف إلى الابتكارات العديدة التي ظلت تنظمها دائرة الثقافة في الشارقة، مثل المسرح الصحراوي، وغيره من أشكال وأنماط مسرحيّة تقدم في الهواء الطلق.

ولفت الهرش إلى أن المهرجان يعد تجمّعاً كبيراً للفنانين والمسرحيين، فهو قبلة المبدعين من كل أنحاء الدولة، الأمر الذي يمنح هذه المنصة زخماً كبيراً، وهو كذلك فرصة لقاء بين الفنان والجمهور، مما يؤكد على أهميّة هذه المنصة في لعب أدوار كبيرة في الحراك المسرحي في الإمارات، حيث إن المهرجان يمثل البيئات الثقافيّة والجماليّة المختلفة والمتنوعة للدولة، وهو بمثابة فرصة سانحة وفريدة للاستمتاع بجماليات المكان الساحر في خورفكان، كما أنه فرصة للتعرف إلى ماضي وحاضر الإمارات من خلال الأعمال الفنيّة المتنوعة التي تعبر عن التراث المحلي، من ثم يساهم المهرجان بصورة كبيرة في تحفيز المبدعين لإطلاق العنان لأخيلتهم من أجل الابتكار المسرحي والجمالي، فمن المفيد جداً وجود مثل هذه التظاهرات التي تصنع علاقة بين الجمهور وثقافته وتراثه وإبداعاته في الماضي والحاضر، بما يعزز من الهويّة وروح الانتماء.

### تنشيط

المسرحي وليد عمران وصف المهرجان بالمتميز وأنه يعمل على تنشيط الحراك المسرحي والإبداعي في المنطقة، وكل إمارة الشارقة، ويعبر عن توجه صاحب السمو حاكم الشارقة في الاهتمام بالفعل المسرحي في كل مناطق الإمارة، الأمر الذي يربط بين فن المسرح والجمهور.

وذكر عمران أن مدينة خورفكان التي يجري فيها المهرجان، تمتلك مميزات كثيرة، فهي بقعة سياحيّة وتراثيّة يسكنها الجمال في كل ركن من أركانها، مما يمنح المهرجان بعداً مختلفاً، ويعطي المشاهد متعة بصريّة كبيرة.

ولفت عمران إلى أن المهرجان هو تظاهرة محتشدة بالجمال والإبداعات المتنوعة، إلى جانب العروض المسرحيّة، ويسهم بصورة كبيرة في رهد حراك «أبو الفنون» في الدولة بشكل مؤثر، ويصنع للمسرح قاعدة جماهيريّة كبيرة.

وذكر عمران أنه قد حضر نسخة العام الماضي من المهرجان، ولمس اهتماماً كبيراً من قِبل القائمين عليه في دائرة الثقافة في الشارقة، فهناك جهد كبير مبذول من أجل تطوير هذا المهرجان في كل سنة، حتى صار راسخاً لدى الجمهور، لاسيما أن هذه المنصة هي عبارة عن كرنفال كبير يعتمد بشكل أساسي على وجود الجمهور.

### خصوصيّة

من جانبه ذكر الفنان سعيد الهرش أن «خورفكان المسرحي»، مهرجان له خصوصيته ومكانته المتميزة في خريطة المهرجانات التي تقيمها الشارقة، حيث بات يحتل موقعاً مركزياً في قلب تلك الخريطة لما يحفل به من تجارب مسرحيّة وثقافيّة، ولما يحمل من دلالات مهمة، تؤكد المكانة التي وصل إليها «أبو الفنون» في الدولة، وهو خير عنوان لذلك الفعل الجمالي في الإمارة الباسمة التي عرفت بمختلف أشكال وأنواع الممارسات الثقافيّة، لذلك فإن أهم ميزة في هذه المنصة أنها تجمع بين فنون مختلفة.



مسرحية «المبدعون»

### شغف

الكاتب المسرحي صالح كرامة عبّر عن سعادته بانطلاقه جديدة لـ «خورفكان المسرحي»، الذي يعبر عن ذلك الشغف الكبير بالمسرح في الشارقة، ويدل على المكانة الكبيرة التي وصل إليها الفعل الجمالي المسرحي في الدولة، مع وجود عدد كبير من المهرجانات المسرحيّة، حيث يعد هذا المهرجان (خورفكان المسرحي)، الذي يجري في يوم واحد، احتفاءً بـ «أبو الفنون»، ودعماً أكيداً لاستمراره ووجوده، وتعزيزاً لأثره في الحياة والناس، حيث إن وجود مثل هذه المنصة يساهم بشكل كبير في رفع الذائقة المسرحيّة، ويؤكد على العلاقة بين المسرح والجمهور، لاسيما أن المهرجان يقوم على الفرجة المفتوحة بعيداً عن القاعات المغلقة، وهو أمر يشير إلى روح التجديد والرغبة في صناعة أفق مختلف للمسرح، عبر بلورة أشكال مشهديّة وأدائيّة مختلفة، خروجاً عن «العلبة الإيطاليّة»، الأمر الذي يجعل الجمهور أكثر تفاعلاً، والخشبة أكثر توهجاً وإبداعاً.

وذكر كرامة أن المكان نفسه يمنح المتلقي أبعاداً جماليّة في غاية الروعة، حيث تعد خورفكان من المدن التي تشتهر بالجمال والألق، وتشجع على المشاهدة والفرجة، وبالإضافة إلى العروض المسرحيّة التي تقدم، فإن تلك المسيرة الحاشدة، والموكب المحتشد بالصور والألوان، عبارة عن عرض مسرحي مكتمل الأركان، عامر بالجمال واللوحات المشهديّة المعبرة والمؤثرة، التي تنتظم فيها فئات المجتمع، حيث إن هذا الحدث يؤكد الانفتاح على المجتمع، واستطاع عبر ذلك الأمر أن يشكل قاعدة جماهيريّة كبيرة بما يفيد الحراك المسرحي ويمنحه الحيويّة.

وأوضح كرامة أن المشهديّة الأكثر تألقاً وجمالاً في هذا المهرجان، تتمثل في ذلك الحضور البديع لكل فئات المجتمع، الأمر الذي يشير إلى تغلغل فكرة المسرح بين الناس بقوة، لاسيما أن المواد التي تقدم في المهرجان شديدة العلاقة بالمجتمع، حيث تحضر الإبداعات التراثيّة والفلكلوريّة الشعبيّة، والمسابقات،



مسرحية «العقد الفريد»

والإبداعات المختلفة والمتنوعة، الأمر الذي يصنع علاقة متينة بين الجمهور و«أبو الفنون»، لاسيما في مجتمع خورفكان، مما يؤكد الحب الكبير الذي ظل ينمو ويتطور بين الجمهور والمسرح في الدولة، بفضل الاهتمام والرعاية والتنظيم المتميز من قبل إدارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة، وعملها المستمر من أجل أن يصبح «أبو الفنون» ثقافة يوميّة.

ولفت كرامة إلى أن المهرجان يعكس بشكل واضح ثراء وتنوع البيئّة الإماراتيّة، حيث إن هذه المنصة الواعدة ظلت تعبر عن ذلك التنوع، وتفتح عليه، وتمارس فعل التنقيب عن الدرر الكامنة في التراث الإماراتي، وكل تلك عوامل تساعد، ليس فقط في تطور وازدهار الحراك المسرحي، بل وكذلك قيامه على أسس راسخة، تصطبغ التاريخ والهويّة والعراقة والأصالة، ليأخذ المسرح الإماراتي من تلك القيم المتأصلة الجذور.



مسرحية «المساجين»

تروي المسرحية قصة شاب أنيق من الطبقة البرجوازية «الكونت ألافيفا»، ساقته رغبة جامحة في الزواج من فتاة جميلة وبيتمة «روزين»، جعله عشقه يبحث عنها في مختلف أرجاء إشبيليا إلى أن وجدها، غير أن الطبيب «بارتولو» الذي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة في المجتمع الإسباني، أو ما اصطلح على تسميتها البرجوازية الصغيرة، التي تحاول الارتقاء إلى الطبقة البرجوازية بأي وسيلة كانت، يملك هذا الطبيب حق الوصاية على الشابة الجميلة وعلى ثروتها، فيرفض بشدة هذا الزواج؛ ففي نظره هذه الفتاة هدية له من السماء، إنه يحاول أن يخطف السعادة من قلب عاشقين لصالح ماديته الحمقاء، لهذا يستعين الكونت «ألافيفا» بصديقه الحلاق «فيفارو» بطل المسرحية الذي يقدم له يد العون ويتفق معه على خطة تطيح بالطبيب وتجمعه بمحبوبته، فيستطيعان في النهاية الوصول إلى هدفهما، حيث تدور الأحداث في جو من كوميديا الشخصيات والمواقف.

يعالج العرض عيوباً أخلاقية جسدها شخصية الطبيب الطماع والمتملق والبراغماتي إلى أقصى درجة، وهذه المفاهيم عاني منها المجتمع الإسباني والأوروبي في مرحلة اتسمت بتغيرات جذرية بدأت تطفو على حياة الأوروبيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر، تغيرات سمته الأساسية استنبطت من مفاهيم فلسفية مادية



تقدم فرقة مسرح مدينة عنابة هذه الأيام في مدن جزائرية عدة، مسرحية «حلاق إشبيليا»، للكاتب الفرنسي بيير بومارشيه، وإخراج وسينوغرافيا حبال البخاري، وقد شاهدت آخر عروضها أخيراً بالمسرح الوطني الجزائري، وفي ما يلي قراءة في محتواها وشكلها.



## حلاق إشبيليا

### موشحات أندلسية

الحبيب سوالي  
أستاذ جامعي وناقد مسرحي  
من الجزائر



من دون أداء مبرر، وما أنقذ العرض من فخ الملل هو جرأة الممثل عاطف كريم في دور «فيجارو»، والممثل أوديني محمد الشريف الذي أدى دور الطبيب، إذ رفعنا من نسق المتعة بفضل الارتجال في بعض الأحيان، ارتجال له مبرراته الفنيّة، ولكن لا مبرر له درامياً، فقد كان الممثلان يتكلفان التصنع ويعتمدان على كوميديا الجسد من أجل الإضحاك، من دون مراعاة لنسق تطور الحدث الدرامي. أما بالنسبة إلى الديكور في المسرحيّة، فقد كان موافقاً لاختيار نمط المسرحيّة، فقط جسد الديكور بيتاً ذا شرفة كانت معروفة في المسرح الكلاسيكي بشرفة العشاق، شرفة لطالما استنبطت في مسرح القرنين السابع عشر والثامن عشر من مسرحيّة «روميو وجوليت» الشكسبيرية، التي أصبحت مرجعيّة فنيّة لها ولكل المسرحيات التي تناولت العشق والهيام فيما بعد؛ وبأباً في وسط خشبة له مدخلان استطاع المخرج من خلاله تحريك الممثلين دخولاً وخروجاً بطريقة منظمة، حيث تم توزيع سينوغرافيا الأحداث بطريقة وظيفيّة، فكانت تجري تارة الأحداث في الداخل فيظهر لنا محل الحلاقة على يمين الخشبة، وشرفة المنزل على اليسار، في شيء من التوازن في توزيع قطع الديكور، وعندما تجري الأحداث بين الخارج والداخل تتغير وظيفة الديكور، فيصبح محل الحلاقة عبارة عن واجهة للمنزل، يملأ وسط الركح بطاولة وأريكة، مع بقاء الشرفة في أعلى وسط الخشبة، فتكتشف أن الأحداث تقع في حديقة المنزل.

نفسه، لاسيما عندما عرفنا أنه يمثل لأول مرة على خشبة المسرح، أما الممثلة هاجر قريميط التي أدت دور «روزين» فقد كانت متوازنة في أدائها إلقاءً وحركة؛ إذ يبدو أن المخرج قد عمل معها كثيراً على الجانبين النفسي والجسدي، فاستطاع أن يخرج منها تصوره الفني حول شخصيّة روزين الرشيقة والجميلة، أما الممثل عاطف كريم الذي أدى شخصيّة «فيجارو» فقد كان أحسن ممثل على خشبة المسرح بتجسيده لشخصيّة البطل الحقيقي في المسرحيّة، وقدم لنا رؤية باومارشيه مشهدياً من دون تكلف، أما الممثل أوديني محمد الشريف الذي قدم دور الطبيب فقد كان متفوقاً في كثير من الأحيان حينما جسد دور البرجوازي الصغير الذي يناهض على الزواج من تلك الفتاة الجميلة، أما الممثل نبيل رحمان الذي قدم دور «الموتق» فقد كان منافقاً بالمعنى الفني للكلمة، استطاع إقناعنا بمفهوم البراغماتيّة الماديّة حين أظهر تحوله من صف الطبيب إلى صف «أمافيغا» تحت وطأة نوازع نفسيّة ماديّة كانت هي ما يحكم تصرفاته، وقد أظهرها الممثل بطريقة جميلة.

لكن ما يلاحظ على العرض في بعض فتراته أنه كان رتيباً، الحوار فيه غير مركز وطويل أحياناً ومن دون أي ضرورة دراميّة، ما جعل الممثلين يسقطون في فخ الرتابة وإطلاق الكلام على عواهنه



ومشككة في كل ما يرتبط بالدين، أسس لها فلاسفة متمددون على النمط الأيديولوجي الذي كان يتحكم في حياة الأوروبيين في تلك المرحلة، من أمثال نيتشه، وكوميديا المواقف أو الملاحظة التي تنتقد مواقف سلبية في المجتمع، وقد انتهت المسرحيّة نهاية سعيدة بفضل حنكة وذكاء الحلاق الذي استطاع أن يجمع بين العاشقين.

بنى العمل شخصياته وفق نمط كلاسيكي، أظهر من خلاله الأبعاد النفسيّة والفسولوجيّة والاجتماعيّة لكل شخصيّة من خلال تصرفاتها، فالمسرحيّة في بناء شخصياتها كلاسيكيّة، وفي بناء أحداثها رومانسيّة، وفي تصورات صراعها رمزيّة، وقد تحولت لفة العرض إلى اللهجة الجزائرية وبالضبط لهجة الشرق الجزائري، فقد تمت المسرحيّة بلغة بسيطة مزجت فيها معدة النص أو مقتبسته كما سميت في البطاقة الفنيّة للعرض، بين الدارجة والفصحى، وبعض العبارات الإسبانيّة، محاولة إقناع المتلقي بجبكة المسرحيّة من خلال إظهار مغامرات العشيق الذي ينتقل من مكان إلى مكان حتى يصل إلى قصر معشوقته بمساعدة الحلاق، لتتوالى الأحداث، ويستطيع «أمافيغا» تحرير حبيبته والزواج منها عن طريق خدعة حيكها مع الموتق.

لقد قدم العرض في شكل تقليدي كلاسيكي اعتمد على وحدة المكان، حيث تجري كل أحداث المسرحيّة في مكان واحد، حاول المخرج التغطية على رتابة المشهد بصيغ فنيّة أخرى، فاستعمل الكوريفرافيا، والغناء، والموسيقى الأندلسيّة، حتى يستطيع التحكم في شد انتباه المتلقي.

قدم الممثلون كذلك لوحات مشهديّة جميلة على خشبة المسرح، فقد تفوق الممثل أسامة جرورو في دور الكونت «أمافيغا» على

والموسيقى، التي كانت إبداعاً جزائرياً صرفاً، قدمها ابن الفنان الراحل حمدي بناني، كمال الدين بناني.

محصلة القول إن المسرحية في شقها الإخراجي أبدعت في موضعين، هما الأداء الموسيقي والأداء التمثيلي لبعض الممثلين، وكذا التشكيل الحركي، أما على المستوى النصي فلا يوجد أي تجديد على النص، سوى أن الكاتبة أو المخرج قد أنطق شخصيات النص الأوروبي بلهجة جزائرية، وعلى المستوى السينوغرافي فقد استعان مخرج المسرحية بتجارب أجنبية سبقت في إنتاج مسرحية بومارشيه، فقدم لنا تصوراً أوروبياً للمسرحية بلهجة جزائرية وموسيقى تراثية أندلسية.



حبال البخاري، مخرج وسينوغراف جزائري، هو المدير الفني والتقني للمسرح الجهوي مستغانم. قدم عدة أعمال منها سينوغرافيا مسرحية «يامنة» للمخرجة صونيا 2013، سينوغرافيا مسرحية «كذاب. كوم» التي أنتجتها تعاونية الجواله الثقافية سنة 2024، وسينوغرافيا مسرحية «الوجه الآخر» لجمعية مسرح الشلف 2012، إخراج مسرحية «حدة يا حدة» إنتاج المسرح الجهوي عزالدين مجوبي عنابة سنة 2015، سينوغرافيا مسرحية «راجعين راجعين» إنتاج المسرح الوطني 2019. عضو لجان تحكيم في العديد من المهرجانات المسرحية الوطنية، منها المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم، والمهرجان الوطني لمسرح الطفل بولاية خنشلة



يجد المتابع لمسرحية «حلاق إشبيليا» أن الشخصيات هي نفسها لم يتم تغيير أسمائها، وحتى الأحداث هي الأحداث في المسرحية الأصلية، والأمكنة نفسها، وشرفة الأحداث الرئيسية نفسها، ومواقف الشخصيات لم تتغير، فأين الاقتباس في المسرحية؟ خاصة إذا ما علمنا أن الاقتباس في المسرح يقوم على مبدأ العزل والاختيار، حيث يكون الأداء في العرض المقتبس يشير إلى العرض الأصلي أو النص الأصلي بطريقة غير مباشرة.

وليس الموضوع هنا يصلح للحديث عن ماهية الاقتباس والفرق بينه وبين الترجمة، فلو كان العرض مقتبساً لوجدنا مفهوماً جديداً للعرض، بداية بعنوان المسرحية، وانتهاء بأسماء الشخصيات، وهذا انزياح كلي عن المفهوم الأكاديمي والعلمي لمصطلح الاقتباس، ولكن يصير فريق العمل على وضع هذا المصطلح على واجهة البطاقة الفنية للعرض.

إضافة إلى ذلك، فإن العرض المسرحي في تكويناته البصرية قد استعان سينوغرافياً وخاصة في ديكور المسرحية إلى حد كبير، بعرض آخر من إنتاج المسرح الملكي بروكسل، وإخراج جيرالد مارتي Gérald Marti، إذ نلاحظ تشابهاً كبيراً في رسم الشرفة وغرفة الضيوف، وحتى الأزياء كانت مقتبسة تقريباً من العرض نفسه، لكن وجه الاختلاف بين العرضين هو الألوان سواء ألوان الديكور أم الأزياء المسرحية، وبعض التمهصلات الأخرى مثل الإكسسوارات

الذي أخذ الحرفة من والده الفنان المشهور حمدي بناني، استطاع أن يعطي سمة أندلسية لمسرحية «حلاق إشبيليا»، فوظيفة الموسيقى في المسرحية لم تكن درامية بقدر ما كانت إيحائية توحى بجذور بعض سكان شمال أفريقيا.

لقد قدم فريق مسرحية «حلاق إشبيليا» عرضاً ممتعاً، عاد بنا إلى كلاسيكيات القرن الثامن عشر، خاصة وأن المخرج استطاع أن يتحكم في التشكيل الحركي للممثلين، كما أنه استطاع التعامل مع الأداء الحركي والتمثيلي لهم، وأخرج من كل ممثل موهبة أدائية يمكن البناء عليها مستقبلاً، وما يحسب للمسرحية كذلك هو قدرة المخرج على توظيف موسيقى «المالوف» توظيفاً إيحائياً وغنائياً، ولعل هذا ما جعل المسرحية تنال جائزة أحسن موسيقى في المهرجان الوطني للمسرح المحترف سنة 2023.

ومما يلاحظ على العرض المسرحي، هو استعماله لمصطلح الاقتباس، فقد شهدنا على البطاقة التقنية للعرض ترجمة واقتباس سعيدة قاسمي. فهل فعلاً كان العرض مقتبساً؟ أم هو مجرد «جزارة» للنص الأصلي؟ ونعني بمصطلح الجزارة تبيئة النصوص المسرحية العالمية في بيئة جزائرية، والمقصود به ترجمة هذه النصوص إلى اللهجة الجزائرية.

وقدمت الفنانة زهوة كنوني أداء غنائياً راقياً في المسرحية، عاد بالمتلقي إلى مرحلة الحضارة الأندلسية، فقد استطاع الفنان كمال بناني تأليف موسيقى العرض بطريقة احترافية قدمت نوستالجيا راقية كانت تحفل بها الأندلس وغرناطة، من خلال تأليفه موشحات أندلسية ساعدت العرض جمالياً وفنياً أحياناً.

ويبدو أن الرؤية الإخراجية في توظيف الموسيقى لمخرج المسرحية حبال البخاري، قد بناها انطلاقاً من جغرافيا ومكان وقوع الأحداث، التي جرت أحداثها في إشبيليا في إسبانيا، فحاول أن يربط المتلقي الجزائري تاريخياً بهذه الرقعة الجغرافية (مدينة قرطبة) التي كانت تحت حكم المسلمين لمدة طويلة، وجاء الموريسكيون - السكان الذين هاجروا إلى شمال أفريقيا بعد حملة الصليبيين عليهم في القرن الخامس عشر على يد الملك فرديناند وزوجته إيزابيلا - جاء هؤلاء الموريسكيون بمجموعة من الأنماط الاجتماعية والثقافية التي انتقلت معهم إلى شمال أفريقيا، ومن أهمها الموشحات الأندلسية التي ما زالت من أهم سمات الطرب لدى سكان الجزائر، وقد اختار المخرج طابع «المالوف» الذي ينتشر في الشرق الجزائري، وبخاصة في ولاية عنابة، هذا الفنان



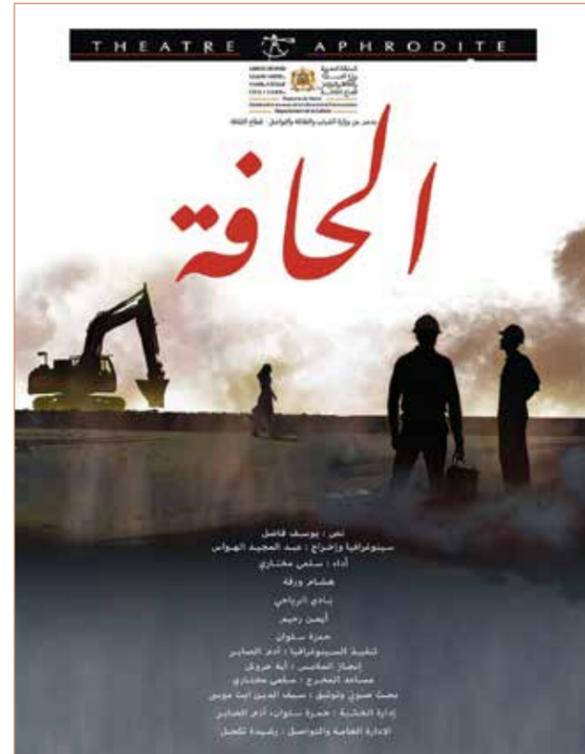


ويوزع فضاء الركح المتغير بحركات سلسلة ومدروسة من طرف الممثلين وممثل آخر، لعب دوره حمزة سلوان، لا يتكلم، وهو عامل يلج الخشبة لمهمات وظيفية معينة، إلى جزأين: جزء عبارة عن مساكن متواضعة للعمال، والجزء الآخر عبارة عن فضاء مفتوح فيه مطبخ ومغسل وفضاء لنشر الغسيل: غسيل الملابس، وغسيل علاقات

برغم أن زوجته فاطمة تأتي باستمرار إليه وتطلب منه المساعدة لإخراج الزوج من البئر، لكنه ينتهي أيضاً طامعاً في هذه الزوجة التي يمكن أن تخلصه من حياته، ولهذا يجتهد الشاف عمرو، ومصطفى، للإيقاع بفاطمة التي لا تهتم بكليهما، لأن لديها مشروعاً مختلفاً، فهي منذ زمن تفكر في أيامها العبيثة، وقد حان الوقت بالنسبة إليها للتخلص من حياتها التعيسة، لاسيما حينما يمعن الزوج في تعنيفها واحتقارها.

تتخذ مسرحية «الحافة» أو «الحفرة»، كما يحلو ليوسف فاضل تسميتها، التي تبلغ مدتها نحو ساعتين، من قصة ذلك العامل وأوضاع المهمشين، نافذة لمساءلة الإنسان والعالم المحيط به، والغوص بحس تجريبي في أعماق النفس الدفينة، وفي العنف الممارس عليها بشتى أنواعه الجسدية والنفسية والاجتماعية والجنسية، العنف الممارس على الرجل، والظروف القاسية والقهر الذي يتعرض له جراء الاستعباد من أجل لقمة العيش، والعنف الممارس على المرأة من خلال فاطمة، المرأة الوحيدة في المسرحية، التي تجد نفسها عرضة للعنف في مختلف مستوياته، وعرضة لكل أنواع التحرش في غياب أي حماية أو خلاص ممكنين، اللهم إلا ما نجم عن اتخاذ أسلوب التحايل في إيهام الكل بسقوط الزوج في البئر، وسقوط العلاقات وتفسخها أمام كل الأطماع المحتملة.

وفي تساوق جميل بين أداء الممثلين الجيد، والسينوغرافيا الموسعة المعتمدة في العمل، التي استثمر فيها المخرج والسينوغراف عبدالمجيد الهواس الركح كله، وحوله إلى ورش للعمال بشاشة خلفية على شكل جدار، تظهر فيها آلات الحفر والاشتغال في الورش، كما يظهر فيها العمال بلباس العمل، وتتحول وتتغير بناء على الإضاءة المعتمدة في المسرحية.



## الحافة مسرح الطبايع البشرية

قدمت فرقة «مسرح أفروديت» المغربية، أخيراً، في مدينة تطوان، مسرحيتها الجديدة «الحافة»، تأليف يوسف فاضل وإخراج وسينوغرافيا عبدالمجيد الهواس، وشدت اهتمام المتفرجين بموضوعها الإنساني العميق، الذي يثير وضعية العمال المهمشين، ومكابدتهم شظف العيش في مناطق نائية ومعزولة، لدرجة جعلت المخرج يستثمر الركح كله ويحوّله إلى ورشة للعمل تنضح بالمعاناة، ويشم فيها الجمهور رائحة «الزفت»، ويشاهد السواد الذي يغلف حياة الشخصيات، ويدعوها للتحايل، ويسم علاقاتها.

**سعيدة شريف**  
كاتبة وإعلامية من المغرب

ويؤدي دوره الممثل الشاب أيمن رحيم، أنه يعد العدة في الخفاء للسفر إلى الخارج، وأنه خدعها منذ البداية. ولكي تحوّل بينه والسفر توحى له بفكرة البئر، وتزين له الحياة التي سيحييها معاً عندما تهطل عليهما المساعدات من كل حذب وصوب.

يفذي الشاب مصطفى أطماع الزوجة التي تعاني مع زوجها وتنقلها معه في مناطق معزولة، ويستغل الحادثة للتأثير فيها، ويحاول استمالتها. أما رئيس ورش العمل «الشاف عمرو» الذي يؤديه باقتدار كبير الممثل بادي الرياحي، فإنه يوحى للعاملين معه بأنه مشغول بانتظار مولوده الأول، حتى لا يكتشفوا عقمه. في البداية لا يولي اهتماماً كبيراً لحادثة سقوط العامل «محمد»،

تسرد المسرحية قصة «السي محمد» الذي يؤدي دوره الممثل هشام ورقة، عامل في شركة لتعبيد الطرقات، سقط عمداً في أحد آبار الفحم الحجري المهجورة ليستدر المساعدات، وزوجته «فاطمة» وتؤديها سلمى مختاري، التي ظلت تنتقل معه طيلة سنوات زواجهما من ورشة إلى ورشة في الفياضي والقفار، سعياً وراء لقمة العيش، حتى اليوم الذي سمعت من زميله في العمل «مصطفى»



ثم الجائزة الكبرى، ولكنها لم تحصل على أي واحدة منها، ولكن هذا لم يقلل من قيمة هذا العمل المسرحي، الذي أعاد من خلاله المخرج عبدالمجيد الهواس الكاتب يوسف فاضل إلى المسرح، وهو المنشغل في السنوات الأخيرة بالرواية، وقلما ينتج نصاً مسرحياً، برغم أنه عشقه الأول وبه عرف مع «مسرح الشمس»، و«مسرح اليوم» مع الراحلة ثريا جبران.

ومسرحية «الحافة» من تشخيص: سلمى مختاري، وبإدي الرياحي، وهشام ورقة، وأيمن رحيم، وإنجاز الملابس لآية حروش، والبحث الصوتي والتوثيق لسيف الدين آيت موسى، وفي مساعدة الإخراج سلمى مختاري، وإنجاز السينوغرافيا لأدم الصابر الذي يقوم بالمحافظة العامة إلى جانب حمزة سلوان.



ويمكن القول إن السقوط المزعوم في البئر هو سقوط للأخلاق، ونزوع إلى الخلاص ولو بأسلوب التحايل، لأن الإنسان حينما تغلق في وجهه جميع الأبواب، يلجأ إلى التحايل من أجل تحقيق أهدافه. إن هذه الأبعاد وغيرها هي ما نجحت المسرحية في تقديمه، ونجح المخرج وكل فريق العمل في عرضه عبر فرجة مسرحية تتوسل التجديد وفتح آفاق جديدة للعمل المسرحي.

قد يكون عيب المسرحية الوحيد برأبي هو طول زمن عرضها، ساعة و47 دقيقة، وهو ما أثير فعلاً في مناقشة العرض حين قدم في المهرجان الوطني للمسرح، حيث لم يعد بإمكان المتفرج أن يشاهد عروضاً مسرحية قد تتجاوز الساعتين إلا فيما ندر، كما على المخرج أن يتجنب الوقوع في الرتابة وفي إطالة بعض المشاهد، إذ ما رغب في كسب الجمهور الحريص على إتمام العرض.

رشحت مسرحية «الحافة» لخمس جوائز في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان في دورته الأخيرة، شملت جائزة الأمل للممثل الشاب أيمن رحيم، وجائزة النص، وجائزتي السينوغرافيا والإخراج،

الشخصيات وصراعاتها التي لا تنتهي بسبب تحولها من العمل في المناجم بعد إغلاقها، إلى مجرد عمال لتعبيد الطرقات وتزفيتها.

في هذا العمل المسرحي، يعيد المخرج والسينوغراف عبدالمجيد الهواس الاعتبار للبعد الاجتماعي والوظيفة الأساسية للمسرح، المتمثلة في تحقيق المتعة الحسية والفكرية التي يؤمن بها، ويحرص على تحقيقها في مختلف أعماله المسرحية، ويحافظ على النفس الدرامي للمسرحية، وروحها، دونما تكلف سينوغرافي أو توظيف عناصر إيهار تكنولوجية قد لا تخدم العمل، فاسحاً المجال أمام الممثلين لإبراز قدراتهم على التشخيص، وإقناع الجمهور بما يقدمونه من إحساس بالقهر الذي يعيشونه سعيًا وراء «خبز حاف» يعيق برائحة الزفت أو الإسفلت، وذلك وفقاً لرؤية إخراجية تتماشى وروح النص، حيث يمكن اعتبار هذا العمل المسرحي أقرب إلى مسرح العمال أو ما يعرف بـ«مسرح القسوة»، المقدم بأسلوب فني شاعري، وهو أسلوب المخرج عبدالمجيد الهواس، الذي يبدع في مسرحيته، ويقدم في كل عمل إخراجاً وسينوغرافياً مختلفين.



عبد المجيد الهواس (1964) مخرج مسرحي مغربي وأستاذ بالمعهد العالي للفن والمسرحي والتنشيط الثقافي، أسس بعد تخرجه عام 1999 فرقة «مسرح أفروديت» رفقة زميليه عبدالعاطي لمباركي، ومسعود بوحسين، وراهنوا على تقديم مسرح تجريبي بأفق إنساني. تتميز أعماله المسرحية بالغنى والتنوع والنهل من الآداب والفنون، ومن بين أعماله نذكر: «امرأة وحيدة» 2001، «شجر مر» 2004، «شتاء ريتا الطويل» 2005، «نوستالجيا» 2006، «فيول أن سين» 2007، «حديقة معلقة» 2007، «أش بان ليك» 2010، «لالة جميلة» 2014، «شكون أنت؟» 2012، «سكيزوفرينيا» 2013، «رجل الخبز الحافي» 2015، «في انتظار عطيل» 2017، «ما تبقى لكم» 2023، إلى «الحافة» 2024.



إلى هذه الفلسفة تنتمي مسرحية «حاجة تخوف»، بفريقها العريض الذي يقوده خالد جلال، ويضم عشرات الممثلين، منهم: حبيبة النادي، وهبة كامل، وأشرف مهدي، ونهى نبيل، وشريف رجب، وأسماء غنيم، وجهاد أشرف، ومحمد حسين، وحبيبة زيتون، ولقاء الصيرفي، ومنار عمار، وشريف حليم، ودنيا حلمي، وغيرهم. ويتولى تصميم الملابس من أعضاء الفريق المتناسق نفسه؛ محمد نديم، وهبة كامل، والديكور: أشرف مهدي، ونادر جودة، والإعداد الموسيقي: محمد سراج، ومشارك نادي، والإخراج التنفيذي: علا فهمي.



هذا المشروع الفريد لصناعة النجوم المسرحيين، عنوانه ببساطة هو «مركز الإبداع الفني»، الذي تأسس في عام 2002، ويواصل أنشطته من دون انقطاع، بإشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بمصر.

تأتي مسرحية «حاجة تخوف» لتضاف إلى سلسلة عروض مركز الإبداع الفني، التي يخرجها خالد جلال، ويصوغ رؤيتها الفنية، ويقترح أفكارها، ويضع معالجتها وخطوطها الدرامية العامة، ومنها على سبيل المثال: «قهوة سادة»، و«هبوط اضطراري»، و«سينما مصر»، و«ألف عيلة وعيلة»، وغيرها.

تشترك هذه العروض جميعاً في إعطاء الفرصة كاملة للشباب، بعد تدريبهم المهاري التخصصي في قسم التمثيل بالمركز التابع لوزارة الثقافة المصرية. ولا تلتزم العروض عادة في حبكة بقوالب محددة، فالمراد أن تتمتع بقدر وافٍ من المرونة والانسيابية وترك مساحات للتخييل والارتجالية والأداء العفوي، ما يشكل حافظاً للممثلين للإفصاح عن طاقاتهم وقدراتهم ومميزاتهم الفردية.

والى جانب ذلك، فإن العروض الشبابية بمركز الإبداع الفني تنتقي دائماً ثيمات مسرحية واسعة، فضفاضة، حافلة بالتنقلات، لتسمح بإبراز أكبر عدد من الفنانين في العمل الواحد، إذ تضم مسرحية «حاجة تخوف» مثلاً أكثر من خمسين شاباً وفتاة، يتوالى ظهورهم على خشبة المسرح في المشاهد القصيرة المتعاقبة.

كما تحرر التجارب المسرحية في مركز الإبداع الفني الإمكانيات الأخرى لدى شباب الفنانين الممثلين، المختارين بعناية في الأساس، وذلك بالاستعانة بهم أيضاً للمساعدة في الإخراج، وتنفيذ الديكور، وتصميم الأزياء، والإعداد الموسيقي، والإضاءة، والصوتيات، وغيرها من الأشغال الفنية والتجهيزات.

## حاجة تخوف مرايا العقد النفسية

شريف الشافعي  
كاتب وإعلامي من مصر

تعكس مسرحية «حاجة تخوف»، المعروضة حديثاً بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، وجهاً من وجوه مشروع فني ممتد منذ أكثر من عشرين عاماً، لتنمية مواهب شباب المسرحيين المصريين. ويتأتى ذلك، من خلال منظومة متكاملة من التعليم الأكاديمي والتثقيف المعرفي والتدريب العملي، ما يصل بهؤلاء الشباب الواعدين سريعاً إلى أن يكونوا من الأسماء الراسخة في فضاء المشهد المسرحي المصري والعربي





ويهدف استعراض هذه الصور القاتمة دائماً إلى التأكيد على أنه بالإمكان تجاوزها للعبور إلى بر الأمان، ومن ثم استبدالها بصور أخرى زاهية ومشرفة بألوان الإرادة، والتحقيق، والنجاح، والعتاء، والإثمار، في عالم لا يجب أن يظل مجدياً.

ولعله من المثير أن ما قد يشار إليها مجازاً على أنها مرايا الخوف في المسرحية، هي بالفعل مرايا حقيقية يجسدها عرض «حاجة تخوف» على خشبة المسرح، ويتخذها منطلقاً لأحداث لوحاته الدرامية.

يبتدع العرض لعبة ذكيّة، لإعادة النظر إلى الذات والآخرين والصراعات الدائرة حول الشخص، من أجل التحرر من عقدة الخوف. هذه اللعبة تقترض وجود مرآة لكل إنسان، يطالع فيها خريطة نفسه، ويفوض في أعماقه، ويعيد تقييم أفعاله، وتصرفاته، وصفاته، وعلاقاته.

وتتسلل الفانتازيا برشاقة إلى العرض لتبرر وجود هذه المرآة

يمثل الخطر التدميري الأكثر شراسة في افتراس الثقة بالذات، والطموحات، والآمال، والأحلام، كما يؤدي الخوف إلى هروب البشر من واقعهم الحقيقي المعيش، إلى الآخر الافتراضي الوهمي، والقضاء على كل احتمالات مواصلة الحياة والتغلب على مطباتها الوعرة وأزماتها المستعصية.

تعكس مرايا الخوف صوراً لانهائية من المخاوف الذاتية والجماعية، الداخلية والخارجية، فهناك مثلاً الخوف من الأخطاء، والخوف من الفشل، والخوف من الانهيار، والخوف من الوحدة، والخوف من زوال النعمة وانحسار الأضواء، والخوف من تبدل الزمن، والخوف من تلاشي الحب والإخفاق في الحياة الزوجية، والخوف النسوي بعد فقدان المرأة زوجها، والخوف من قسوة الأبناء والأحفاد، والخوف من فقدان الشخصية وضياح الهوية الوطنية أمام هجمة التيارات المنحرفة والمضللة، وآلات الدعاية الإعلامية الهدامة.

الخاطفة، لا تبدو متنافرة أو متناقضة، فهي في حقيقة الأمر تكمل بعضها بعضاً في استيعاب فكرة العرض، وتشكل معاً بانوراما متعددة الأطراف لاستقصاء روح العمل بتجسدهات المختلفة. وتسمح هذه الآلية، على هذا النحو، بالجمع بسهولة بين الكوميديا والتراجيديا في عرض مسرحي واحد، بحسب ما تقتضيه كل لوحة من مفردات وعناصر مسرحية ملائمة، الأمر الذي يمنح المسرحية ثراءً إضافياً، ومقدرة على إزاحة السكونية والسأم والرتابة، ويعزز فرصة اجتذاب المتلقي وإمتاعه وإدهاشه، وكسر أفق التوقع، لاسيما أن العرض يحفل بالاستعراضات الغنائية والموسيقية التي تزيد ديناميّة.

### صور

مثلما يشير العنوان، بصفته عتبة مفتاحية لمسرحية «حاجة تخوف»، فإن استكشاث العرض المتلاحقة، التي تتجاوز العشرين، هي مرايا مفتوحة على معاني الخوف وتمظهراته الإنسانية المتعددة، سواء على مستوى الفرد، ومستوى الأسرة، ومستوى المجتمع كله. تستعرض كل لوحة درامية لحظة من ملامح هذا الخوف، الذي

تطوّر مسرحية «حاجة تخوف»، المعروضة بالمجان على مدار ساعتين لجمهور مفتوح، ذلك التكنيك الفني الذي ينتهجه جلال في مجموعة من أعماله الشبابية، وهو ما يمكن تسميته تكنيك «الومضات البصرية»، أو «اللوحات التعبيرية الخاطفة».

وينبني هذا الأسلوب على إيجاد مظلة مفتاحية محورياً رئيساً للعمل، أو موضوع بارز، أو قضية أمّ، ويشار إلى ذلك عادة، بشكل ما، من خلال عنوان المسرحية الدال. ثم تأتي البنية المسرحية القائمة على التفكيك بعشرات التفرعات الثانوية المتوالدة، التي تحل بديلة عن الفصول المسرحية التقليدية.

وهكذا، يخرج التنامي الدرامي والترابط العضوي عن النسق المألوف أيضاً. فليست هناك قصة واحدة تبدو في مسارها الطبيعي، وإنما هناك عشرات اللقطات المنفصلة، لقطعة تلو الأخرى، تجسد عشرات المواقف والزوايا المتنوعة المتعلقة بالموضوع الأصلي، التي يجري تقديمها تباعاً عبر هذه المشاهد الحركية والاستعراضية السريعة القصيرة، وهي تتسع للإبداع اللحظي للممثل، من دون الابتعاد عن تفاصيل المشهد والنهج العام للعمل كله. وفي مجملها، فإن هذه الومضات البصرية أو اللوحات التعبيرية



تفاعل خلاق مع المتفرج، الذي ربما يجد نفسه ينظر بدوره في مرآته التطهرية، ويسهم في صناعة الأحداث.

ويعي صنّاع المسرحية جيّداً هذه الرغبة في التميّط، والإيهام بأن أبطال العرض هم أولئك المتجولون على الأرض في هذه الحياة. ولذلك، يحرص مصممو الأزياء على تعميم ملابس تبدو متقاربة ومتشابهة بين مجموعات الممثلين، فهناك فئة ملابس للموظفين مثلاً، وفئة ملابس للريفين، وفئة ملابس للصعيدية (أهل الجنوب)، وهكذا. وهناك أيضاً «جرح» موحد، مرسوم على ظهور كافة ممثلي العرض، ما يعني أن الهمّ واحد، والخوف واحد، وأن العلاج أيضاً سيكون واحداً لكافة الحالات، وهو «التحرر من الخوف الداخلي».



هو مسرح للتجريب الفني، في المقام الأول، وبلورة مواهب الشباب المسموح لهم بالانزياح عن الخطوط المرسومة بشكل مسبق، إذ لا توجد محددات حرفية أصلاً في النص، ولا في المعالجة، والأداء التمثيلي، والغنائي، والجسدي.

وهو أيضاً، بالضرورة، مسرح رسالة، لا يقطع صلته بالمفاهيم السائدة حول وظيفة المسرح وأدواره الأخرى، الاجتماعية، والتنويرية، والأخلاقية، والتوجيهية، والإصلاحية. هو مسرح يتمسك بأبجديات مقاومة القبح، والظلام، والتغيب، والسقوط في براثن اليأس، ويحرص كل الحرص على الدفع باتجاه التغيير والتحرر، وذلك من دون السقوط في فخاخ المباشرة والتلقين بطبيعة الحال.

### من الخاص إلى العام

منذ أول مشاهد «حاجة تخوّف»، حتى المشهد الأخير، تبدو حافلة النفوس البشرية المنطلقة من محطة إلى محطة، من دون وصول نهائي، على موعد مع تساؤل إشكالي هو: «من هو الشبح المخيف الملعون؟» (إيه هي الحاجة اللي بتخوف؟!).

يبدو ظاهرياً، في بداية الأمر، أن عفاريت البيت المهجور هي المقصودة، خصوصاً أنها تقوم بحركات غريبة وتطلق أصواتاً مُرعبة. ولكن، مع توالي اللوحات، يتجلى جوهر الوُحش، ويتأكد للجميع أنه ذلك الخوف الكامن في أعماق الذات، فما يخيفنا هو ببساطة ما يسكننا في الداخل، وإن خيّل لنا غير ذلك.

وتطمح المسرحية من خلال الحالات الخاصة التي تقدّمها، وإطلاقاتها المركزة على أغوار النفس البشرية، إلى بلوغ المشترك المجتمعي والإنساني على وجه العموم. فهي تستعرض مخاوف البسطاء والعاديين من جموع الشعب، وتلقي الضوء على أهم القضايا الملحة، والمشكلات الأسرية والعصرية المتداولة. ويمهّد ذلك كله الطريق أمام المسرحية لمغازلة ذائقة التلقي، وإنجاز



ويتلقى ركاب الحافلة من صاحب البيت الذي يستضيفهم تحذيراً بعدم الخروج من البيت قبل ظهور خيوط الفجر، وبعد النظر إلى المرأة أبداً. ولكن ركاب الحافلة يتجاهلون هذا التحذير الأخير الخاص بالمرأة بدافع الفضول، ويمضون للتحديق في المرأة واحداً تلو الآخر.

وهكذا، تبدأ الرحلات الشائقة، ذات البعد الفلسفي، حيث يرتحل كل شخص في مرآته من خلال تأملاته واعترافاته وشريط ذكرياته، ليرى نفسه وكل شيء حوله على نحو مغاير لرؤيته السابقة. ومن ثم، بعد أن يُسقط كل شخص قناعه الزائف المرموز إليه بعبارة «أنا ما عملتش حاجة» المتكررة، فإنه يسعى إلى تغيير كل ما كان من مخاوف وأخطاء وسلبات، وتحويل جملة الإحباطات والإخفاقات إلى ثقة بالذات، ونجاحات، وخطوات إيجابية، وينخرط في العمل بدأب على تعديل الحاضر، والمضي بسلام واتزان صوب المستقبل.

ويصل الصراع إلى ذروته بإدراك رواد الحافلة أخيراً أن أشباح البيت المهجور، بطبائعهم الشريرة وسماطهم المُرعبة، هم حراس الماضي القاتم بكل خطاياهم وانكساراتهم ومخاوفهم وهواجسهم، وأن التحرر من هذا الميراث الكابوسي لن يكون إلا بالتخلص من صاحب البيت «العفريت» وبنائه الثلاث، بما يعني الشفاء من كل العقد والخرافات والأمراض النفسية التي تكبل الإنسان.

### نوافذ

هذا الإعداد الجيد لإستراتيجية عرض «حاجة تخوّف»، يخلق بسلاسة نوافذ التحليق الإبداعي، حيث تشكل مسارات منطقيّة في اتجاهات كثيرة لتتلاقح فيها الاستكشافات التمثيلية المتعلقة بالخوف، بحيث تضم كل لوحة حالة إنسانية أو موقفًا حياتيًا بمشاركة مجموعة من الأفراد يخوضون صراعاً جزيئياً، تسوده الحركة والخفة.

العجائبية، فهناك حافلة للنقل الجماعي يصيبها عطل مفاجئ في مكان ناء غير معمور، ولكن ركاب الحافلة يعثرون على بيت قديم تقطنه الأشباح المخيفة، والكائنات الغريبة «العفاريت»، من الذكور والإناث.



خالد جلال (1963) مخرج وممثل وكاتب مصري، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بمصر، المشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفني، بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة في جامعة القاهرة. أنشأ فرقة «لقاء» المسرحية، وقدم من خلالها عروضاً كثيرة بعضها من تأليفه. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على منحة لدراسة الإخراج المسرحي في روما بإيطاليا. عين مديراً لمسرح الشباب في مصر وعمره 28 سنة، وعد أصغر مدير فرقة في ذلك الوقت. ترأس مسرح الغد، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، من أعماله المسرحية البارزة مخرجاً: «قهوة سادة»، «مرسي عاوز كرسي»، «لما بابا ينام»، «سلم نفسك»، «الإسكافي ملكاً»، «هبوط اضطراري»، «سينما مصر»، «سلام مربع»، «ألف عيلة وعيلة»، «ليلة ورد»، «ميوزيكال سكول»



أعوان الدولة، وممثلة أجهزتها، التي بدت متشنجة، وفي حالة هلع ورعب برغم ما تمتلكه من قوة، وما تتظاهر به من صرامة، وحركة المريرين وشيخهم التي كانت هادئة، ميالة إلى تجنّب الصدام، مستغرقة في عوالمها الداخليّة، متحرّرة من الخوف، مطمئنة، ساكنة برغم كل أشكال التهريب و«الهرسلة» التي تعرّضوا إليها.



خطراً على أمن الدولة، وأنهم يثيرون فتنة في البلد بسبب انتشار دعوتهم ومذهبهم بين الناس. وإذ يحتج المرشد الشاب ومريدوه بأنّ دعواهم للمحبّة والتسامح، وأن لا غرض لهم سوى ذلك؛ يرى من هم في السلطة في ختام اجتماعهم أن مجرد التقاف الناس حولهم، وتأثرهم بمذهبهم حتّى وإن كان جوهره المحبّة والعشق الصّوفي، يشكل خطراً داهماً لا محالة.

لا تبدو عناصر هذه القصة غريبة عن سير المتصوّفة والفرق الصوفيّة في تاريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة، إذ يحتفظ لنا التّاريخ بقصص مثبته لمتصوّفة وقادة طرقت تعرّضوا لشكّ أشكال التضييق، وبلغ الأمر حتّى تكفيرهم من قبل قادة وحكام عدوا وجود هؤلاء خطراً على حكمهم، وأخضوا ذلك بادعاء أنّ هؤلاء المتصوّفة قد خرجوا عن قواعد الديانة.

وعلى أهميّة القصة التي شدّت أركان العرض على الصّعيد الدرامي، لكنّها في تقديرنا لم تكن سوى «تعلّة» سرديّة لاستعادة أجواء التّصوّف ومناخاته وطقوسه، وبعض ما اختاره المخرج من نثره وشعره من المراجع التي استند إليها. وما يجعلنا نميل إلى هذه المقاربة، أن مخرج وكاتب العمل في تقديرنا قد استوعب بعمق روح التّصوّف العربي/الإسلامي، الذي يصل في ذرى معيّنّة إلى حدّ يرفض فيه مبدأ الصّراع و«الدّراما» بما هي مواجهة، إلى اعتبار الكون وحدة بين مكوّناته، وأن الآخر هو صورة ما للذات، وأن المحبّة الخالصة قادرة على تحريرنا من الثنائيات والولوج بنا إلى ما هو جوهرى وكوني.

وفي سياق هذه الرؤية، نفهم دلالة توظيف «القناع» على وجوه المريرين في بداية العرض، وفي أطوار مختلفة فيه، فعبّر تقنية «القناع المحايّد» يصبح الممثل صفحة بيضاء مثل «المرير»، وتحرّر الذات من نفسها ومن ملامحها البرانيّة، وفي السّياق ذاته أيضاً نستطيع تبيّن الفرق على صعيد «الأداء التمثيلي»، بين حركة



## روضه العشاق مناخات صوفية

أثناء دخول الجمهور إلى قاعة الفن الرابع بالعاصمة تونس، حيث قدّمت مسرحيّة «روضه العشاق» نص وإخراج معز عاشوري، في أحد عروضها، واختياره مقاعده، وبينما هو بصدد التهيؤ للانطلاق الفعلي للعرض بينما كانت الصالة مضاءة بالكامل، كان الممثلون الخمسة الذين وضعوا أفنعة محايدة على وجوههم يؤدون لوحة راقصة مصممة كوريفغرافياً للتعبير عن إصرارهم على نزع أغلاطهم غير المرئيّة.

### كمال الشياحي

إعلامي وناقد ثقافي من تونس

والتساييح، وفي مشهد مباغت، يظهر رجل شرطة يضع مسدساً على خصره، مطلقاً تهديداً قوياً بأنّ المنع سيطل كلّ الخارجين عن القانون. ثم ينسحب. يطوي المخرج هذه المساحة الأولى من العرض، وقد ألقى ببعض اللّمع والإشارات التي تنبئ بأن صراعاً سيقع بين هذه الجماعة من المتصوّفة، وسلطات إنفاذ القانون، يصعب تقاديه.

يبرز الحدث الدرامي الأوّل في موت المرشد الكامل، وحيرة المريرين في خلافته، وصراع شقّين داخل الجماعة، بين من يرى أن ابنه الحبيب بن يزيد هو الأحقّ بخلافته، وعبد الحميد الذي يعتقد أنّه هو الأجدر بهذه المهمة الرّوحية المقدّسة. وسرعان ما يجسم الخلاف لصالح الابن، الذي أجمع المريرين على صلاحه وتقواه. تتسارع الأحداث وتتكتّف درامياً مع ظهور ممثلي أجهزة الدولة، من وزير الداخليّة، ومستشاريه، وقادة أجهزته الأمنيّة، وقد أجمعوا على أنّ «المدعو» الحبيب بن يزيد وجماعته، باتوا يشكلون

وهي اللوحة الكوريفغرافية ذاتها التي ينتهي بها العرض. ولم يكن هذا الاختيار معبراً عن أحد أغراض العمل الرئيسيّة، وهو الشوق إلى الحرّيّة انطلاقاً من الرؤية الصوفيّة فقط، بل دلّ أيضاً على أنّ هذا الشوق قديم وكامن ومستمرّ في الإنسان، قبل العرض وبعده، وما دام على هذه الأرض.

يفتح الرّكح على مشاهد مختلفة من خلوات صوفيّة جمعت مرشداً صوفياً يدعى الحبيب بن يزيد ويكنّى بـ«المرير الصادق»، بمريريه، وهم يمارسون طقوساً في فضاءات خاصّة، تشترك سماتها فيما يغلب عليها من تقشّف وصفاء والتحام بعناصر الطبيعة والكون، مثل الاستحمام، والصلاة، والاستغراق في التأمل، والذكر والتسبيح. ووسط تلفّظ إيقاعي جماعي يراوح بين الآهات



أزياءه نادي عاشوري، ونفذ الكوريفرافيا صبري رجب، وصمم الفيديو يوسف عجاج، والإضاءة صبري عتروس، وتوضيب عام رشيد عزوز، وتوضيب ركح توفيق مرايدي.



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

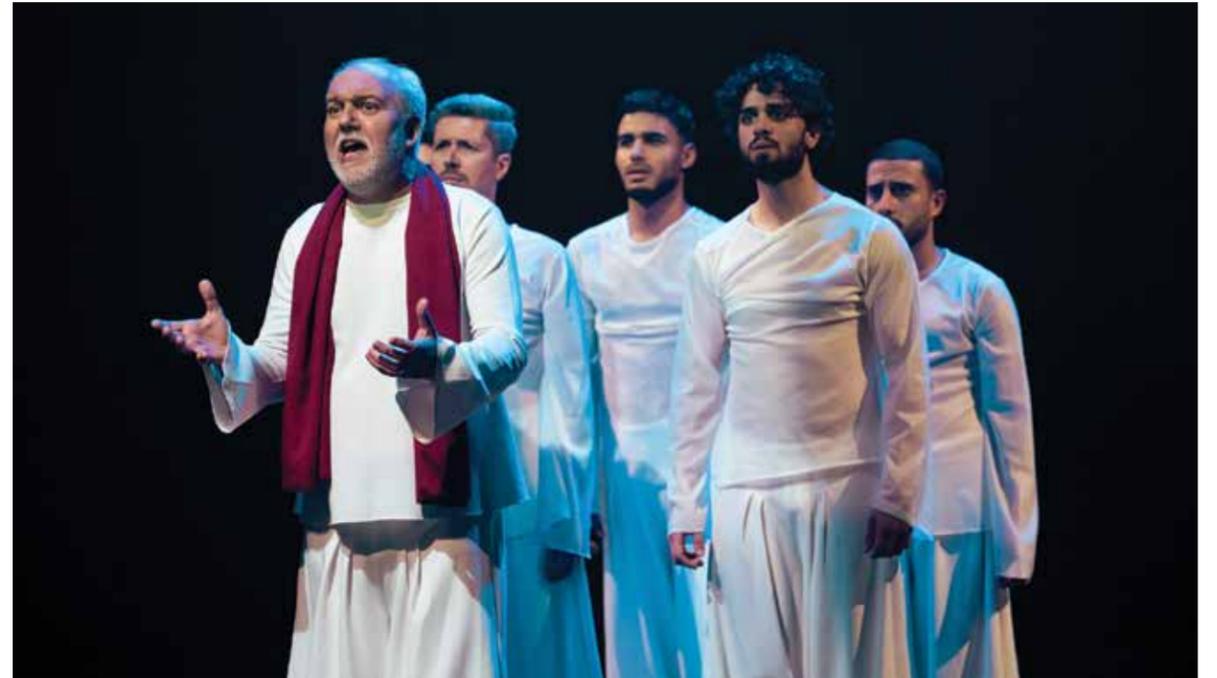
وفي عرض يعمل على المزج بين المسرح والطقوس الصوفية، فإن الرقص بملابس بيضاء، والموسيقى التي تذكّر بمناجى المياه، والذكر، والإنشاد، ليست مجرد عناصر أدائية وصوتية لتأثير مناخات العرض، وإنما هي إشارات، ورسائل، ومعان، وأسرار يحاول المرشدون الوصول إليها، ويتشاركون مع الجمهور الذي يتحوّل بدوره إلى «جمهور مرشدين» تدبرها والانغماس في متعتها الروحية.

يسهم المخرج معز عاشوري في عمله «رقصة العشاق» في استئناف مبحث قديم في حركة المسرح العربية، وهي تأصيل الممارسة المسرحية في الميراث العربي الإسلامي، وقد وجد لهذا التوجه منظرون ورواد بارزون في الكتابة والإخراج، من أشهرهم توفيق الحكيم، وسعد الله ونوس، والطيب الصديقي، وعبد الكريم برشيد وعزالدين المدني. وبحثه في الطرق الصوفية ومحاولته إنشاء «مسرح الطريقة» انطلاقاً من هذا العرض، يعد مغامرة فكرية وأسلوبية مثيرة، خصوصاً ما قام به صحبة الممثلين من اشتغال محكم على التفظ والحركة والإيقاع بصورة تبدو فيها اللوحات الكوريفرافية شبيهة إلى حد ما بأشكال الرقص الصوفي، التي أمكنه متابعتها في عدد من الزوايا (الطريقة العيساوية، الطريقة الشاذلية، الطريقة القاسمية بالجنوب).

شارك في تمثيل العرض كل من شهاب شيبيل، ورامي شارني، وهيفاء بولكباش، وعبد السلام جمل، وإسكندر هنتاتي، وأمان الله توكابري، وعبد الحميد فرح، ومهدي علوشي، ومأمون بن علي، وريان رحموني، ومحمد سفينة، وخلود مونة، وأدار الجانب الإنتاجي كمال علاوي، وصمم موسيقى العرض وضاح العوني، وصممت



الصدام والمحبّة، الاختلاف والوحدة، المحدود واللامتناهي)، وقد تجلّى ذلك سينوغرافياً في ضالة الفرق بين هذه الثنائيات، وفي تجاوزها في شكل أروقة على الرّكح، وفي ما أسبغته الستائر ذات الألوان والملامح «السماوية» من معاني الإخفاء والحجاب والستر والأسرار، في مقابل ما كان عارياً، مكشوفاً، من مشاهد الصّراع والصدام والتحقيق والتعذيب.

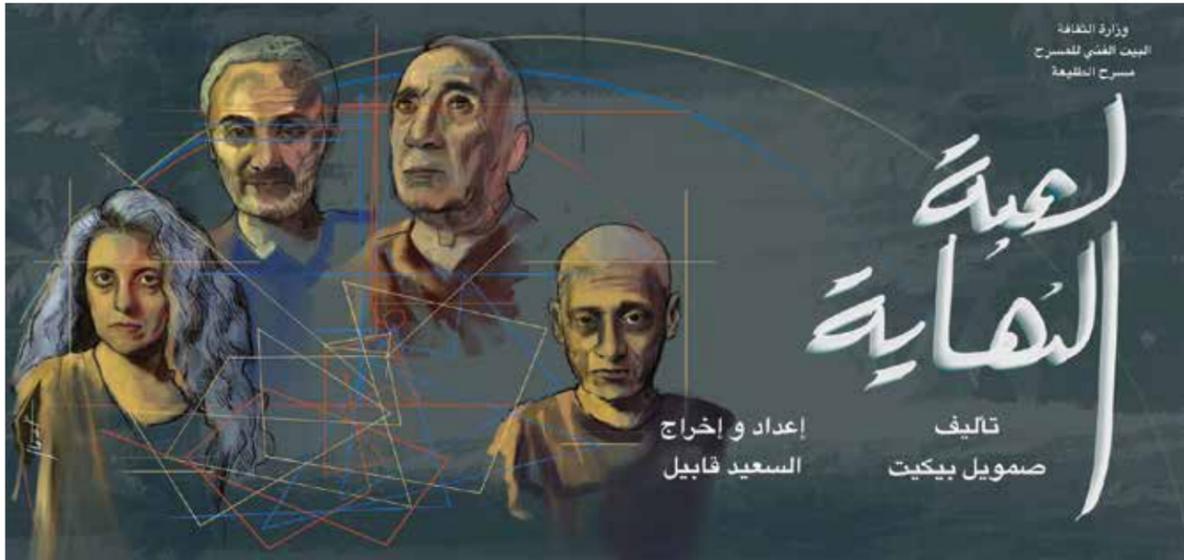


لقد كان المخرج معز عاشوري واقعاً - في تقديرنا - تحت تأثير النصوص التي عاد إليها من تراث التصوّف، وكان هدفه العميق أن يجعل الرّكح مساحة لاستعادة روح هذه النصوص، ومشاركة الجمهور الاستمتاع بها في قراءتها وإنشادها الرّكحي، وقد فرضت عليه مقتضيات السرد الدرامي استخدام تلك القصّة لشدّ الجمهور إلى حكاية ما. ونرى أنّه سعى من أجل التخفيف من كثافة الخطاب الملفوظ على أسنة المرشدين وشيخهم، إلى صياغة حوارات ثنائية، وتكوين اجتماعات دارت وسط الجماعة، كما جرت داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها، واستخدم لإبراز ذلك الميكروفونات المتحركة التي تستخدم عادة في المنابر، وأضاف إلى ذلك تقنية «المابنغ» لإظهار شكل الاجتماعات، والسجن، والزنازين، والأعمدة الحديدية، كما لتكبير صور المتحاورين، مبرراً ذلك بما تحويه غرف التحقيق والإيقاف من كاميرات مراقبة. ولقد أخرج استخدام «الميكروفونات» المرشدين من خلوتهم ودفعهم إلى التحوّل من الخطاب الذاتي/الحميم/المونولوج الذي يتناسب وطقوس الذكر والتأمل والذوبان في المحبة الإلهية، إلى الخطاب الثنائي والجماعي الذي يتخلط فيه البشر في نزاعهم المستمر على السلطة.

ونرى أن استخدام تقنية «المابنغ» من قبل المخرج قد منحه إمكانات كبيرة لتشكيل سينوغرافيا للعرض تفيض بدلالات صوفية قائمة في جوهرها على إعادة النظر في ثنائيات (السجن والحرية،



لم يكتف السعيد قابيل مخرج العمل، وبقية الفريق، بالنص الأصلي الذي ترجمه بول شاول، أي الاشتغال عليه باللغة العربية الفصحى، إنما تمّ تقديمه بالعامية المصرية، وهي مهمة ليست هيبة بقدر ما هي صعوبة للغاية، فالنص يحتفي بجمل مسرحية مبتورة المعنى أحياناً، قصيرة في أغلب الأحيان، وغير مكتملة في معظمها. من هذه الواقعة ابتدأت مغامرة السعيد قابيل ممثلة في أدب الضيافة، أي في الطريقة التي يمكن فيها الاشتغال على نص بيكيت من دون قطيعة مع الجمهور المسرحي المصري أو العربي، ولقد تمكن فعلاً من جعل بيكيت يستوطن جغرافيتنا الثقافية، لما تشهده مجتمعاتنا من نمطية قاتلة حيث أصبح المجد الوحيد بالنسبة إلينا هو فكرة الموت، بعد سياسات انغلاق أبواب الأمل في وجوهنا. ربّ عرض هو في الحقيقة لم يخترق مرجعياته الفكرية والجمالية القائمة على تيار العبث، وقد انطلق منه، لذلك فقد جاء متحرراً من سلطة الحكمة، مشيراً إلى سوداوية أحداثه، قائماً على لغة الصمت بين الجملة المسرحية وقريبتها، مهتماً بالديكور وقد تعاضم شأنه، موعلاً في قوته الترميزية، محتفلاً بغزارة المواقف بدلاً من الأحداث المتتابعة، مشيراً إلى احتياج الشخصيات وانعدام المنطق، متحكماً وساخراً من خلال تبديد الإحساس بالزمن. جاء رسم فضاء اللعب من جهة تشكيله البصري معتمداً من خلال الإضاءة الفاترة، ومن خلال قطع الديكور المتهاكة ممثلة بكرسي ضخم، وبراميل هي مجعولة كقمامة، وأبواب بيت متهاكة ومغلقة في وجه العالم الذي أزهت نهايته، أما الأداء فقد تمّ توقيعه من قبل محمود زكي في دور «هام»، ومحمد صلاح في دور «كلوف»، ولمياء جعفر في دور «نيل»، ثمّ محمد فوزي في دور «ناج».



## لعبة النهاية يوميات العجز والعزلة

ثمة غواية تمارسها بعض النصوص المسرحية القديمة على المخرجين المعاصرين، ربّما لأنها تحمل طاقة فكرية وجمالية خلاقية، وربّما لأنها تمتلك من النجاعة ما يجعلها مؤهلة للمسرحة في كلّ مرة، وربما لأن أطروحاتها وقضاياها توفر أرضية خصبة للتعبير عن سياقاتنا الحالية.

### حاتم التليلي محمودي باحث مسرحي من تونس

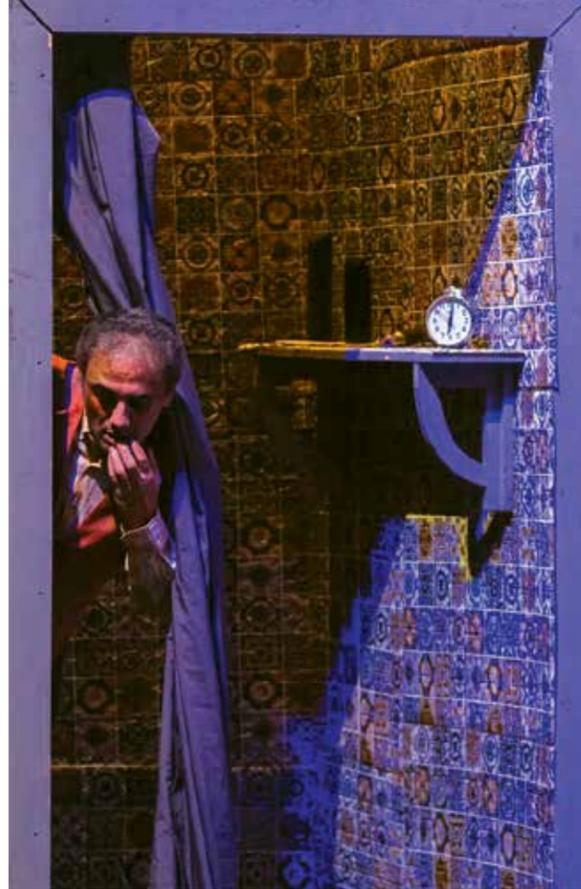
وهي نفسها لحظة انهيار اللغة فلا تأتي إلا على نحو متقطع، ممزقة ومبتورة المعنى.

سوف تفيض الأسئلة عن الجدوى من الاشتغال على هذا النص العالمي «لعبة النهاية»: ما مدى راهنية بيكيت؟ وهل من الممكن أن تعبّر عمليّة استضافته في جغرافيتنا المسرحية عن حجم العبث اليومي الذي نعيشه الآن؟ عن هول اللامعقول الذي أصاب شعوبنا؟ عن سياسات الخراب وفقدان المعنى؟ وهل بيكيت كان أكثر عبثية منا ونحن الذين أصبحنا مجرد قبور بشرية تدعى حياتها في مدن مسكونة بالرعب وأهوال الخوف من المستقبل؟ نعم، يبدو أنّ الأمر كذلك، فلقد سبق أن قال: «قبول الحياة هو قبول عجزنا وخلصنا المفقود، ولكن لا أحد قادر على إنقاذ أحد»، وهذا ما نحياه اليوم تقريباً برغم البراقع التي تحاول دوماً تجميل الفظيح المتوحش في مدننا، أو هي تمارس غواية الأمل. إنّ المدرسة التي جاء منها بيكيت وأداموف ورواد العبث، هي مدرسة لم تكن لتخرج للضوء لو لم يدخل الإنسان الغربي في سراديب الحروب، وأزمة التيه والتلاشي، وهي بالكاد السياقات نفسها التي نعيشها الآن وهنا.

هذا ما يطراً على الذهن بتأمل العمل المسرحي «لعبة النهاية» نص صمويل بيكيت وإخراج السعيد قابيل، الذي قدّم أخيراً بقاعة الريو وسط العاصمة التونسية في إطار المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية. إنّ نص بيكيت هو مثابة غنيمية جمالية للتعبير عن الواقع المصري والعربي الحالي، ولكنّه نص قائم على التكرار والمعاداة، أسوة بروحه العبثية ومرجعياته العدمية، وأن يعاد إنتاجه بعد سنتين عاماً من قبل فرقة مسرح الطليعة على يد المخرج السعيد قابيل، بعد أن كان إخراجها في المرة الأولى من طرف سعد أردش؛ فهذا وحده يشير إلى ظاهرة بعينها، ألا وهي استمرارية الوجود العبثي لواقعنا العربي: إنّها تلك الدائرة التي تقربنا داخل سجون الزمن، وهي تلك النقطة التي تجسنا في المكان نفسه، وهي لحظة الانتظار التي تتوقف فيها عقارب الوقت فلا يتقدم ولا يتأخر،



السعيد قابيل: مخرج وممثل ومدرّب مسرحي، تخرج في قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 1999. شارك ممثلاً في عشرات العروض المسرحية والورش المحلية والدولية في التمثيل من المسرحيات التي أخرجها: «علي الزبيق»، «المزاد»، «حفلة للمجانين»، «المرحلة»، «ذهب الليل»، «العودة»، «لعبة النهاية»، وغيرها. عمل في صفة مدير بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتولى إدارة البرامج بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وانضم إلى عضوية لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة



القائمة على الحركة، بدلاً من ذلك كان التركيز على أشده قائماً على تقاسيم الوجه وعضلاته، إضافة إلى المفردات الكلامية المتقطعة. في ضوء هذا الحصار الأدائي كانت قوّة الحضور لهذا الممثل في غاية الغرابة، إذ في اللحظة نفسها من سكون حركته سوف تكون ثمّة انفجارات نفسية يشعر بها المتفرج من خلال مشاهدته انتفاخ وجه الممثل، وبروز شرايينه، مع تغيّر لون البشرة من الشحوب إلى الاحمرار، علاوة على تقطب الجبين. لكننا الآن أمام ممثلين على خطوط التماس نفسها من وضعية المتفرجين، وهي خطوط عبثية تكشف عن صعوبة الحياة واضمحلال الأمل فيها.

في الجهة اليمنى من الركح، سوف تخرج لمياء جعفر، ومحمد فوزي، من براميل القمامة بأصوات زاعقة وناعقة تردّد عبارات متهاكمة مبتورة المعنى، عن بعض المشاغل اليومية، ولأنهما سيقان مبتورة فقد جاء حضورهما أشبه بحضور الدمى التي يتمّ تحريكها، وهذه علامة جذرية على تدخل قوى خارجية تسطر مصائرنا الفظيعة من دون إرادة منا، وهذا أيضاً ما يجعل العرض برّمته قائماً على استرجاع مناخات المسرح العيبي في جغرافيتنا المسرحية.

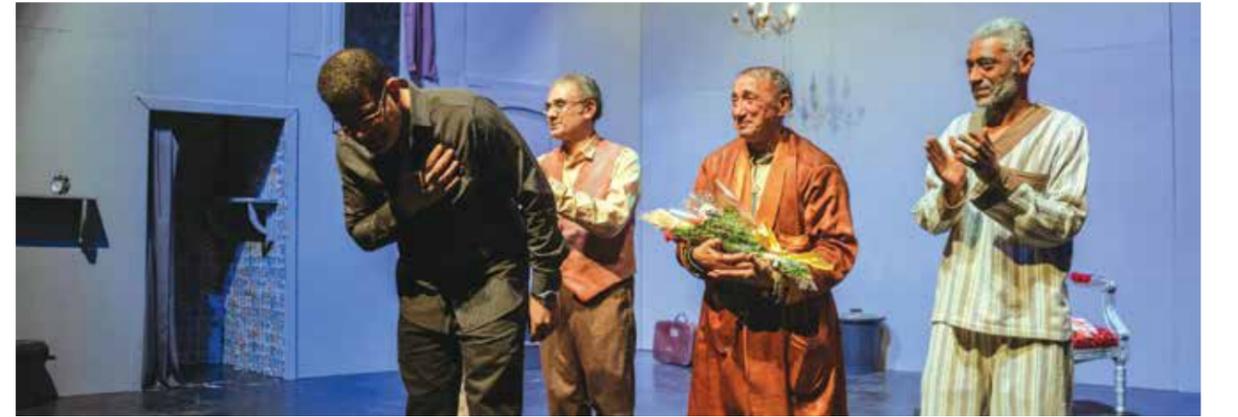
في مشهد طريف للغاية انتهى به زمن العرض المسرحي، سوف نرى كلوف يفتح باب البيت المغلق، ومن ثمّ سوف تتحوّل سينوغرافيا العرض من القتامة والفتور إلى الوضوح المطلق. نعم، لقد اجتاحت الضوء بنوره عتمة البيت بعد أن فتح الباب، وهذا تدليل صارخ على أنّ مخرج العرض المسرحي لم يرتهن إلى مسرح العبث، من جهة السقوط في مهنة المبشّر بثقافة اليأس، بل فتح أبواب الأمل متطوعاً إلى خلاص شخصية كلوف، ومن ثمّ خلاص العائلة بأكملها، ومن ثمّ أيضاً خلاصنا جميعاً من عتمة الظلمة.

تبديد العبث يبدأ من هذه النقطة التي ننتمي فيها إلى الضوء، إلى مساحة الأنوار، إلى جرأة التخلي عن اليأس والظلام، إلى كتابة سطر من الأمل بتوقيع من شروق الشمس، وشطبها لكافة أشكال الظلال والعتمة.



إنّ اللعبة التي لا نهاية لها، هي تلك التي تبدأ من مأساة الأعرج كلوف، هذا الذي لا يكمل ولا يمل من خدمة هام المقعد والضرير الجالس طوال الوقت على كرسي، متأملاً من حين إلى آخر والديه النائمين في براميل النفايات بسيقان مبتورة. شخصيات تنتظر كل شيء ولا تنتظر شيئاً، إنّها تملك الوقت باستمرار في انتظار مستحيل يخونه المستحيل، وفي انتظار أمر ما يغيّر مصائرنا دون معرفة هويته، وفي انتظار عالم متهالك لا هو ينتهي نهائياً، ولا هو يرتد إلى وضعه الطبيعي.

ضمن هذه الخريطة من فقدان المعنى، من اضمحلال الصراع، من تبخّر الأحداث، من تبيد القصة، سوف يستحيل الأداء إلى ضرب من الهلاك التمثيلي، فمحمد صلاح الذي قدّم شخصية كلوف العرجاء كان عليه أن يلج منطقة في غاية الخطورة، ألا هي معاودة الفعل نفسه دون جدوى، تكرار حركته وأفعاله وصيحاته وغضبه، إنّ بالكاد صيرورة من الأشلاء يعاد إنتاجها بالشروط الموضوعية نفسها ضمن دائرة التكرار لا غير. أمّا محمود زكي الذي قدّم شخصية هام، فلقد كان لزاماً عليه أن يودّع الحضور الجسدي وطاقته الأدائية





في واحد كان جيداً، لأنه لم يُغرق النص بما لا طاقة للطفل وعيه بسهولة ومنتعة في الفكرة والحوار، كما جعله منظومةً دلاليةً نابضة بالحركة، والصوت، والألوان، والإشارات التي نقلها إلى خشبة وجاهياً أمام الأطفال، مؤكداً بذلك أن الكتابة المسرحية هي الوجه الآخر لعمل المخرج ورؤيته.

يعني ذلك أن خوري اشتغل جيداً على مسألة استمراء الطفل لكل ما يراه ويسمعه، متطلّعاً إلى أمرين: الأول توسيع مخيلته وإغناؤها جمالياً من جهة، والثاني التوعية وتنمية المبادئ الخلقية، وهذا وإن كان تقليدياً في عروض كهذا، إلا أنه مُلحّ جداً ولا ضير من تكراره والالتزام به بين حين وآخر في الحواضر العربية التي بدأت تفرق ويغرق معها النشء وراء الشاشات الذكية، من تلفاز وهاتف، الخادعة بأشكال التطبيقات والظواهر، والمبطنّة بأمراض القلق



العالقة أعلى الشجرة، وبجبله يستعين رجال الإطفاء لتسلق عمود الإنارة لإبدال مصباحه كلما تعطل، وحتى الشعر المستعار للعم «أبو روكز» ليس له إلا «رواد» يعيده بعدما صيرته شدة الرياح معلقاً على العمود نفسه. كل ذلك جعل «رواد» في ثبات وضمود، يتمسك بتحقيق حلمه، وبتشجيع من صديقه «ديمة» وقطته «فضة» اللتين كان يفرغ ضعفه ويستمد صبره منهما في محنته، حتى يصل الضيعة سيرك حقيقي فاتحاً له كوة الأمل بعرض موهبته على الجميع، لكن الطبيعة كانت له بالمرصاد أيضاً لوقوع الضيعة على جرف صخري شاهق تضربه الرياح الشديدة ليل نهار، فتأخذ في طريقها كل شيء، فلا يمكن نصب خيمة للعرض. حزن «رواد» بشدة، وبدأ أهل الضيعة البحث عن طريقة لإسعاده وتحقيق حلمه، بعدما توقف عن تلبية طلباتهم وتدبير شؤون حياتهم اليومية، واحتاروا فيما يختارون له من ألعاب أو هدايا ترضيه: دراجة هوائية حديثة، فطة جميلة تكون صديقه وملهاته، كرة جديدة يلهو بها، وغير ذلك مما لم يقتنع به حقاً، فكان قرارهم بتجهيز سيرك خاص به في ساحة الضيعة، يمشي فيه على الحبال، ويمارس لعبته المفضلة، عربون وفاء وتقدير، وتحقيقاً لحلمه.

نلاحظ أولاً أن حكاية هذا العرض منبثقة عن بيئة محلية لصيقة بالجمهور الصغير، جعلت الأخير منغمساً في أدق تفاصيل المعروض، بالحركات والتعليق في توقع واستنتاج أو تشجيع ما تفعله هذه الشخصية/ الدمية، أو تلك، وهي تتمثل مواقف حية تنطق بالواقع صدقاً، انطلاقاً من نص أصلي له مفاهيمه وأهدافه، موضوع محلياً وغير مُعدّ ولا مُقتبس عن نصوص غريبة من طريق الترجمة، وحيث لا يفوتنا القول إن الإخراج تماهى والكتابة، فمن الصعوبة تبيان الخيوط المتواشجة في تحريك العملية المسرحية بينهما، لأن صاحب العرض هو كاتبه، رؤية واحدة، لكن ذلك الاجتماع الوظيفي



## أنا لما أكبر سيرك الأحلام الصغيرة

شكّلت مسرحية «أنا لما أكبر» التي قدمت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، في مسرح مونو ببيروت، محاولة لمواصلة الحياة وبعث الأمل في نفوس الناشئة، من ضمن معايير «البرنتوار» الناجح الذي يقدمه مسرح الدمى اللبناني - خيال، منذ أكثر من ثلاثين عاماً. المسرحية كتبها وأخرجها أدون خوري، وأداء يارا زخور، وطوني فرح، وأدون خوري، وتصميم دمي وديكور وليد دكروب، وإضاءة هاغوب ديرغوغاسيان.

### الحسام محيي الدين باحث وناقد مسرحي من لبنان

لكنّه يصطدم بسليبة أهل الضيعة الذين يتنمّون عليه ويسخّفون من أماله، بل إن والدته ترى في الأمر مجرد هواية ومضيعة للوقت بلا أفق، لا هي وظيفة ولا مصدر رزق، وأن على ابنها أن ينصرف للعمل مع والده في المزرعة.

المفارقة أن «حبل» الفتى حاجة ضرورية لطالما حلّت مشاكل أهل الضيعة: فبوساطته يساعد الأطفال، وينقل مؤن الناس وأغراضهم بين حافتي الطريق كلما فاض ماء الشتاء، يُنزل القطعة

تدور قصة العرض في ضيعة «كُرم اللوز» حول الحلم الكبير للفتى «رواد» ابن العشر سنوات، بأن يشارك يوماً في سيرك حقيقي بلعبة المشي على الحبل التي يتقنها ويحبها حتى الهوس، وهو لذلك يخصص كل وقته لصقل موهبته التي يراها مستقبلة عندما يكبر،

يبقى أن نقول إن الجمهور اللبناني يحتاج إلى هذه العروض جزءاً من حركة اجتماعية يومية تخرجه وأطفاله من عزلة القلق واليأس وقسوة الأزمات التي يعانيها، إلى فضاء الأمل والاحتفال بالحياة، وهذا تحد كبير.



أدون خوري.. ممثل مسرحي وإيمائي، محرّك دمي، دكتور كلاون «بهلوان طبي»، خريج مسرح في كلية العمارة والفنون الجميلة - لبنان عام 2007. عضو مسرح الدمى اللبناني - خيال منذ عام 2006، ممثلاً في معظم عروضه ومنها: «يا دنيا شتي صيسان»، «يا قمر ضوي عالناس»، «كلو من الزيبق»، «يلا ينام مرجان»، «شو صار بكفر منخار»، «بيت ستي»، «كراكيب»، كما شارك من خلاله في مهرجانات عدة لتحريك الدمى حول العالم، مع الفوز بأكثر من جائزة عن أفضل عرض، منها «ألف وردة ووردة» في مهرجاني براغ 2006 وشنغهاي 2017. أما للكبار فمن مسرحياته في التمثيل: «كيف هالتمثيل معك» (2008)، «طرزة نقشة» (2017)، «64» (2018)، جميعها بتوقيع وكتابة كميل سلامة، «مأساتي» (2018) إخراج عصام بو خالد، وأخيراً «شي مثل الكذب» عام 2022 تمثيل وإخراج مشترك مع يارا زخور. خوري أيضاً مُعدّ ومساعد مخرج في برامج اجتماعية توعوية عن حماية المرأة والطفل، وللسجناء، منها: «سر الابتسامة» (2020) إخراج روي حشمة، «عاطل عن الحرية» (2022) إخراج رامي الخوري.

تهيأ الديكور من منظور رؤيوي يرى فراغ الخشبة في العمق والجنات، لتتكسد فيها العتمة بغية تحويل الأنظار إلى بؤرة التحرك للدمى مكاناً للحدث، ما جعل من الممثل/الدمية عنصراً سينوغرافياً يحد ذاته، ممزوجاً بمكونات الفضاء المسرحي، ينغمس في العرض عنصراً حركياً/بصرياً تعمّره الإضاءة المسلطة الفعلية والمنوعة الألوان، التي لم تتطلب كثافة فائقة في تظهير المحفّزات البصرية للمشاهد الدرامي على امتداد تشكيلات اللوحات الفنية المجردة المتتالية، التي منها مشهد خيال الظل لاجتماع الأهالي وهم يقررون مصير «رواد» من وراء ستارة، وهو الوحيد المسجّل لكسر نمطية العرض كمؤثر فرجوي، وهذا مما يُفرح الطفل وينشط من خياله وإنضاج حواسه وصقلها.

أما الدمى فجاءت ضمن خطة متكاملة متسقة لسينوغرافيا العرض، هي العنصر الأساس لبنائه، سهلة التمييز عن بُعد في أحجامها وتحركاتها، بالتناسب مع المسافة بين الخشبة وقلب الصالة وزواياها حيث الجمهور، التماساً لألية التلقي لدى الطفل الذي ولدت رهافة الأداء فيه شعوراً بالترقب على المستوى الحسي الانفعالي، كمن يتلصص على مجريات المسرحية، وهذا يُحسب لبراعة ولابد كروب في تصميم الدمى وقولبتها في مجسمات ليّنة، قابلة للتفصل والانحناء والطبي والتحريك بسهولة، ولكل منها رأس مصنوع من مادة الفلين المحفور كبير الحجم لكونه منطلق الكلام ومركز الشخصية، وهو مركّب على جسم من الخشب تغطيه قماشات قليلة التفاصيل من زخرفة وخيوط، مُلوّنة رشيقة تضي على المشاهد تألقاً وحيوية. في السياق، نجزم أن أبرز إمكانات نجاح العرض هي في عنصري الموسيقى والغناء، وما مزجهما من مؤثرات سمعية صيغت بأسلوب فني ذكي عالي التقانة لتكون الأكثر تأثيراً وحضراً في ذاكرة الطفل المتلقي، شملت خمس أغانٍ جميعها من كلمات أدون خوري، أما ألحانها فواحدة من الهيب هوب Hip hop العالمي، واثنان لخوري نفسه، واثنان لفؤاد يمين، تداولتها المشاهد بصرياً وسمعيّاً مطعّمةً بترقيص الدمى وهي تواكب أحداث المسرحية، فكان لكل فرد أو فئة من أهل الضيعة أغنيته الخاصة التي يعبر بها عن وجهة نظره، منها ما كان أداءً جماعياً، ومنها ما جاء بصيغة الفرد المتكلم.

لقد استمد النسيج الغنائي الموسيقي حضوره من الغاية الجمالية المجردة للإخراج، وهو يوظف كلمات اللغة المحكيّة توظيفاً شعرياً مفعماً بالحركة، طوّر من عناصر المواجهة حتى الذروة، ثم الحل، على امتداد عرض الـ 50 دقيقة، مؤكداً بذلك أنّ الأغنية جزء أساس من منظومة الحوار لا بديل له بالضرورة في بلورة المواقف، ودائماً في سياق ما يبدو أنه خطة عميقة لتضمين هذا النسيج مستويات متفاوتة من توترات نفسية شابته جوانية «رواد» وفق كل أغنية.

في الأدوار، جاء تحريك الدمى جزءاً من مفهوم متكامل مع الأداء، فجسّدت كل منها شخصية درامية تفتز وترقص وتكلم مطلقاً العنان لحوار جميل يناسب أفهام الناشئة، ما أبرز أهمية الاستغناء عن العنصر البشري، واستبدال الممثل بالدمية شكلاً مسرحياً أكثر قدرة على إيصال الفكرة في رحلة البحث عن طفل مُتلّق ذي خصوصية تربوية، تنبش الحسّ الفني لديه من خلال انغماسه في حكاية العرض، وحيث يتمثل الدمية مصدر إلهام وتخيل خصباً، يجد نفسه فيها، يفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ممّا تطلّب جهداً جسدياً شاقاً مثاليّاً، وتقنيات خاصة، تعاون فيها الممثلون الثلاثة على تقليب الدمى باليدين، ومهروا بالتركيز والسيطرة على دمى هي في الواقع جسد عقيم ووجه جامد لا ملامح معبرة له، وتوجيهها بالاتجاه الصحيح في الإلقاء والصوت وخفّة الحركة والعب، ووفق كل موقف حوار هادئ أو انفعالي، بالسرعة والدقة المتناهيتين، اللتين فرضتا إخفاء محركيها وقد اتّشحو بالسواد من أزياء وأغطية شقافة تتماهى والفضاء المعتم المحيط بساحة الحدث.

إلى ذلك، غاب الديكور عن العرض، حيث لم تكن إليه حاجة في سياق ما يعني جمهور الأطفال من أحداث الحكاية، إلا من بعض شرائط مُعلّمة مُزدانة بالفوانيس والنجوم فوق «رواد» وهو يسير على الحبل، أما واجهتا دكان «أبو روكز» ومكتب المخترار، المتقابلتان على طرفي الخشبة، فكانت لهما وظيفة تصويرية غير حيادية، ترجمت تناقض الشخصيتين الدائم في طريقة التفكير والتصرف واتخاذ المواقف مما يجري في الضيعة التي اتسمت بالمفارقة الطريفة؛ فالأول بائع خردوات لكن لديه طوابع بريديّة مفقودة لدى الثاني، الذي من المفترض أنه يحوزها لكونه المختار القائم بالمعاملات الإدارية من عائلية وشخصية لأهل الضيعة، وهذا غير بعيد من توظيف حكايات مجهول إلا من صوته، سارداً بعض الجمل الصغيرة في دقائق معدودة، لتأمين الانتقال بين المشاهد وتعديل بعض الإكسسوارات الثانوية للعرض.



والاكتئاب والعزلة، وكل ما يسيء للعائلة بصفته نواة دائمة للمجتمع. في مثل هذا التصور، حمل الإخراج «رواد» معنى البطولة، البطولة هنا محددة بمرجعيتها الاجتماعية، فلم تصدر عن مفهوم التفوق التقليدي في صفات وقيم خارقة كلاسيكية، إنما عن شخصية تثير الإعجاب والزهو بما اتصفت به من قيم نبيلة إنسانية: الطموح، الاجتهاد، الإيثار، التعاون، الصبر على الأذى، الإرادة، التسامح، قال بها العرض فيما يبدو مثلاً علياً للناشئة في خضم أزمة الحرب التي يمر بها لبنان، ليغدو البطل نموذجاً من أصل حقيقي على مستويي مبدأ تحقيق الذات، والتمسك بانتمائه المجتمعي، مع ملاحظة أن هذه الصفات جاءت نسبةً وقياساً على من يجادلهم «رواد» سنناً ووعياً، ولكل منهم حلمه الخاص، بعيداً من تهميش حضور الآخرين، مثال الأم الراضية لحلم ابنها، إنما من باب حرصها على مستقبل أفضل له، وصديقه «ديمة»، أو الغيمة الماطرة التي يحمل اسمها العطاء والخير رمزاً لوقوفها إلى جانبه، وكذلك القطة «فضة» أنيسته كلما ضاقت به الأحوال، وهي شخصيات فاعلة لها وزنها في رسم الحدث من مستويات ومواقع مختلفة، من دون الدخول في مسألة الصراع بين فرد ومجتمع، ومفهوم غلبة أحدهما على الآخر.

لكن معجزة الصراع بمعناه الصدامي لا تعني انتفاء مواجهة أقل مستوى ولا بد منها في الصناعة المسرحية، نعتني تصرف الأهالي الذي أظهر خلل الرؤية الثقافية لديهم بصورة حادة وغير مُبرّرة، ترجمتها معاناة «رواد» من ازدواجية التقدير والمعاملة في سلوكياتهم، فلم يبادلوا خدماته بالعرفان، بل بإنكارٍ بشع لحلم جميل، تناقض أدى إلى توليد لحظات صعبة عصية على الهضم من جمهور الصالة، زيّمت الموقف المسرحي المبني على الفطرة التي تجازي الإحسان بالإحسان، حتى أنقذ المخرج الموقف بخاتمة سعيدة ترضي الجميع، لكنها منقوصة بعدما خسر «رواد» رهانه، فلم تسعفه الأقدار كي يبرهن قدرته اللغوية داخل سيرك خارج المألوف، تتداخل فيه جماليات المهرجين والسحرة وفناني الاستعراض.

الكبيرة، وتفهم أناه المبدعة، ومن خلال تجربتي في المسرح السوري مع العديد من المخرجين، أرى أنه لم تتحقق الحالة السليمة لإنتاج العرض المسرحي إلا في بعض العروض، ويرجع ذلك إلى طبيعة المخرج ونظيرته لألية العمل، والصيغة التي يرى بها شكل سيرورة العمل أو ضعف الإنتاج.

على خلاف الشكل الأكاديمي لدينا، إذ ندرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم السينوغرافيا، أن لخطاب العرض المسرحي ثلاثة حوامل؛ الحامل الأول المقولة الإخراجية، والحامل الثاني المقولة السينوغرافية، والحامل الثالث المقولة الدراماتورية.

ولا أعني هنا الفصل بين المقولات، بل مقولة العرض كاملة بحواملها الثلاثة، فنطلق قبل كل شيء من قراءة العرض المسرحي، وفهم فضاءاته، وفهم شخصياته، إلى فضاء مناسب درست جميع عناصره.

ومن غير هذا الحوار وهذه التشاركية، لن يكون الطالب جاهزاً لكي يكون مشاركاً في عرض مسرحي وفاعلاً فيه.

بالعودة إلى زي المسرحية وتطوره، لا بد للمخرج أن يحمل أيضاً مسؤولية إدارة العملية الإبداعية، فهو الأكثر قدرة على تحريض الشركاء بهذا الاتجاه، من خلال فتح الطريق لشركائه حقيقية، متيحاً المجال لتطوير هذه العناصر والدفع بالمصممين لمحاولات جديدة لتفعيل دوره في إيصال الخطاب المسرحي، وهو ما يمكن أن نرى عبره تطوراً حقيقياً لهذه العناصر، وأشكالاً بصرية مختلفة في التعبير والطرح من حيث الشكل والمضمون، أما تطور الأزياء تقنياً فما هو إلا انعكاس للعصر الذي نعيش فيه، وهو تطور طبيعي لها بصفاتها وسيلة أساسية ووظيفية وتعبيرية في الواقع المعاش وعلى خشبة، وهذا التطور يترجم نفسه من خلال الأدوات والمواد المستخدمة في هذه الصناعة، وكذلك في أسلوب توليف التصميم الذي لا بد أن يواكب المتلقي ويخاطب ذهنه ووضعه الراهن.

المسرحية ويتمهاى معه متبنيًا له، سيظهر من خلال تعامله مع الزي الدلالات المحملة بهذ الزي، فهي علاقة متبادلة بالضرورة بين الزي والممثل.

فلا بد من أن يؤثر الزي على حركة الممثل ووضعيات جسده، ولا بد بالضرورة أن تؤثر حركة الممثل وتفاعله مع هذا الزي على شكل الزي.

كما يمكن للزي المسرحي أن يساهم في تشكيل انطباع لدى المتلقي عن تركيب الشخصية، وأن يحرض شعوراً ما لديه، اتجاههاً أو تساؤلاً، حسب نوع العرض.

إذن الزي المسرحي من العناصر الأساسية في العرض المسرحي من حيث الشكل والمضمون، وعنصر قادر على الإضافة والإسهام في تكريس مقولة العرض المسرحي في مجمل الأساليب الإخراجية، وذلك لأنه لا بد أن يكتمل مع الشخصية التي يجسدها الممثل، ويعمق الجانب التعبيري الذي بدوره يساهم في تشكيل هوية قوية للشخصية المسرحية.

فيمكن للزي أن يكون مفتاحاً للشخصية يكشف ما تخبئه ضمن السياق الدرامي، أو أن يساهم في إخفاء حقيقة الشخصية، أو تأجيل كشفها للمتلقي، وذلك تبعاً للأسلوب الإخراجي وكيفية استثماره في خطاب العرض المسرحي إن العمل المسرحي هو أجمل صيغة يمكن أن تحمل الفنان على تجاوز ذاته واحترامها في الوقت نفسه، وإدارة ملكاته وأدواته ليخدم خطاب العرض المسرحي، الذي هو خطاب مجموعة شركاء اجتمعت معاً لصياغة العرض المسرحي.

إذن، بما أن العرض المسرحي هو عمل جماعي، فهذا يستلزم تبنياً وإيماناً كاملاً بضرورة الانفتاح على الرأي الآخر للشركاء الحقيقيين في بناء العرض المسرحي، وأقصد هنا انفتاح المخرج ليفسح المجال للسينوغراف، والدراماتورج، والممثل، كي يمارسوا تشاركيتهم بشكل فعال وحقيقي، طبعاً مع الاحترام الكبير لدور المخرج ومسؤوليته

أما في العروض المعاصرة، أو العروض التجريبية، والعروض التي خرجت عن الواقعية في الكلاسيكية بوجه عام، فنجد المصمم يستطيع التعبير عن رؤية ذاتية في ظل Theme المتفق عليها مع المخرج التي تكون البوصلة لجميع عناصر السينوغرافيا.

أي أنه يخلق مساحته بوصفه فناناً للتعبير عن رؤيته كما هي الحال في جميع الفنون، وهنا تظهر قراءته البصرية للعرض عاكسة وعيه وعمق فهمه للنص المسرحي، ويتضح ذلك من خلال فكرة دالة تحمل معاني وقيماً وأحاسيس تستخدم Theme العرض، مستخدماً أدوات التصميم ومستنداً إلى أسس التصميم (كتلة، لون، خط، مساحة خام، ظل وضوء) التي يمكن من خلالها مجتمعة أو أحدها إيصال دلالة ما، محققاً بذلك التوازن بين الهدف الجمالي (الشكل)، والفكرة المراد طرحها (المضمون)، وإيصالها للمتلقي.

وهنا يمكن أن أ طرح سؤالاً، ما الفرق بين المصمم والمنسق؟

أجد أن المصمم هو القادر على طرح فكرة في قالب جمالي، أما المنسق فيكتفي بالتوليف والتشكيل دون الفوص في تحميل التشكيل دلالات أو رسائل فكرية.

وأنا أتحدث عن كل هذا التراكم في عملية التصميم المسرحي، وأضني على الخصوصية المشروطة التي تميزها عن باقي الفنون، أن هناك ممثلاً أو راقصاً سيرتديها ويتمهاى معها ويعطيها ويأخذ منها؛ فأني زي مرسوم على الورق أو موضوع على «المانيكان» مهما دل وحُمل معنى أو فكرة، لن يغير من حقيقة أنه حين يُحمل بجسد المؤدي (الممثل أو الراقص) سيتبلور، وحينها فقط تكتمل الشخصية، فكلما كان التنسيق والتعاون بين مصمم الأزياء والممثل حقيقياً فسيحقق الاثنان الهدف من العمل المشترك هذا، لذلك من الضروري أن يدرك مصمم الأزياء والمؤدي أنهما في خدمة الشخصية المسرحية بشكل مباشر، وخدمة العرض بالضرورة. فمثلاً عندما يتفاعل الممثل مع زي

## الأزياء والسينوغرافيا

### في مسرح اليوم

الواقع فتح المجال أمام المصمم ليقدم خيارات وفضاءات جديدة للمخرج، مستخدماً تقنيات وخامات جديدة على خشبة، بالإضافة إلى توليفات حرة خلاقة مرتكزة على أسس التعميم.

ونرى ذلك جلياً في الفنون الجديدة المشتقة بين المسرح والتشكيل، مثل «الانستوليشن»، وفي العديد من العروض التي نراها على خشبة اليوم.

حديثنا عن لغة بصرية لا يعني بالتأكيد أن المقصود هو الشكل مجرداً، إنما المقصود هو التعبير عن المضمون والأفكار والعواطف أيضاً، لأن تناول الشكل من دون عوالم وعوامل تشكله، تحصره وتؤطره ضمن مفهوم الزينة وضرورته الوظيفية بصفته غطاء للجسد، وهنا أذكر الأزياء في العروض الواقعية والكلاسيكية، والأمانة في محاسنها أي توثيقها كما هي.

إن هذا النموذج أو الأسلوب يكون الأضيق بالنسبة للمصمم من حيث إطلاق العنان للمخيلة والأفكار الذاتية.

لكن برغم الحدود التي يقف عندها المصمم، والشروط الصارمة التي يخضع لها في هذا النوع، فإن الزي المسرحي لا يمكن تجريدته من الدلالة والتعبيرية التي يحملها، لأن ملابس الشعوب كما نعلم تخضع وتتأثر بعوامل واضحة عبر العصور، وهي باختصار: البيئة أي الجغرافيا والمناخ، الحالة الاقتصادية، نظام الحكم، المعتقد الديني، حالة الحرب أو السلم.

وهذا يعني أنه حتى في خيار توثيق اللباس فإن الزي يحمل الكثير من الرسائل والرموز والدلالات، ويشكل مرآة للفترة الزمنية، وظرف المكان المتناول في العرض، عاكساً جميع العوامل التي ذكرتها سابقاً.

الترابط والوحدة الفنية بين جميع العناصر، أي (الديكور والأزياء والمكياج والإضاءة)، وفي تجارب أخرى يقوم كل مصمم بالتنسيق مع المخرج مباشرة.

فيمكن أن نضع عناصر السينوغرافيا لتتناوب دور البطولة البصرية، أو تأخذ أدواراً متوازنة تبعاً لأسلوب العرض وما يخدمه.

ويجب أن تكون جزءاً من كل، كما حال الديكور والإكسسوار والمكياج والإضاءة، فإذا جاءت الأزياء جميلة مبدعة ضمن فضاء ذي سوية متدنية، فهي لم تحقق هدفها، وهذا النوع من البطولة في غير موضعه، ولكن يمكن أن يكون القرار بأن تلعب الملابس هذا الدور ضمن فضاء بصري مكرس ليقدمها،

لكن السوية العامة لباقي العناصر تكون منسجمة مع بعضها، ومع تكريس إظهار الأزياء، وما يساق على الأزياء يساق على باقي عناصر السينوغرافيا، ويرجع ذلك إلى

الهدف والقرار، فالانسجام بين هذه العناصر من حيث التوافق والتضاد هو حتمي، لأنها تجتمع وتتشترك باللغة البصرية نفسها من حيث الشكل السوي العامة لباقي العناصر تكون الهدف الأعلى للعرض.

فمعرفةتنا بالألوان الضوئية ونسبها وخلانطها، توجب علينا اختيار الدرجة اللونية المناسبة للزي، أو العكس (الحديث عن العلاقة بين الزي والمكياج كالحديث عن الماء وخرير الماء، فهي علاقة مباشرة وواضحة).

ولأن الأزياء عنصر أساسي من عناصر السينوغرافيا، خرجت عن دورها التقليدي بتقديم الشخصية بشكل جمالي ووظيفي، لتنتقل إلى تحميلها بعداً آخر سواء أكان بعداً ذاتياً للشخصية، أم بعداً لموضوعات عامة.

حيث إن التحرر من التوثيق ومحاكاة



ريم الشمالي  
مصممة أزياء وباحثة  
مسرحية من سوريا

حين نعرف السينوغرافيا المسرحية بالقول إنها «فن تشكيل فضاء العرض المسرحي والصورة المشهدية» فلا بد من تضمين الأزياء بصفقتها عنصراً بصرياً أساسياً من عناصر العرض المسرحي.

لا يمكننا فصل الأزياء المسرحية والحديث عنها بشكل مستقل من دون التطرق إلى سينوغرافيا العرض كاملة، ومن ثم يمكن تناول الأزياء بوصفها عنصراً بصرياً أساسياً في سينوغرافيا العرض.

فالمقصود هنا لغة بصرية متكاملة مبنية على التقاء جميع عناصر السينوغرافيا، وفق أسس محددة، وأهداف واضحة، وقالب جمالي متفق عليه من قبل جميع القائمين على إنجاز العرض المسرحي، في ظل إدارة المخرج الذي يمثل صمام الأمان الذي يمنع أي نشاز مقصود أو غير مقصود لأحد هذه العناصر.

وهنا أنوه إلى اختلاف شكل عملية الإنتاج المسرحي، وتعدد الصيغ المطبقة تبعاً لاختلاف البلدان أو الطرف الإنتاجي، فيمكن أن نجد في تجارب مسرحية السينوغراف يقوم بتصميم عناصر السينوغرافيا مجتمعة بمفرده بالتنسيق مع المخرج، وفي تجارب أخرى يشرف السينوغراف على فريق متخصص ويقوم كل مصمم في الفريق بأداء مهمته بالتنسيق مع السينوغراف، الذي يشرف على

## عملي على تقنية الارتجال هو طريقة لإنتاج نص مسرحي وما لا يكتب لا يخلد

جابر» لسعد الله ونوس، فمشاهد المقهى في هذه المسرحية وفرت لي نوعاً من أنواع الارتجال، كما يوحى ونوس في نصه بأن هذا المقهى يمكن أن يعتمد على الممثلين حسب المكان وحسب البيئة المحلية التي يعيشون فيها. فعلاً قدمنا مشاهد المقهى في مسرحية «رأس المملوك جابر» في الكويت بطريقة تختلف عما قدمت بها في عام 1984 عندما كنت أعمل شخصية جابر، وكان هناك مقهى دمشقي، بينما كان هناك في الكويت مقهى كويتي، مع التأكيد أن في كلا المكانين إحساس المجتمع العربي ذاته.

• لماذا تبقي على أسلوب الارتجال حتى عندما تكون هناك بعض العروض التي تعتمد على نصوص معرّبة؟ كما حدث مثلاً في عرض «الباص»؟

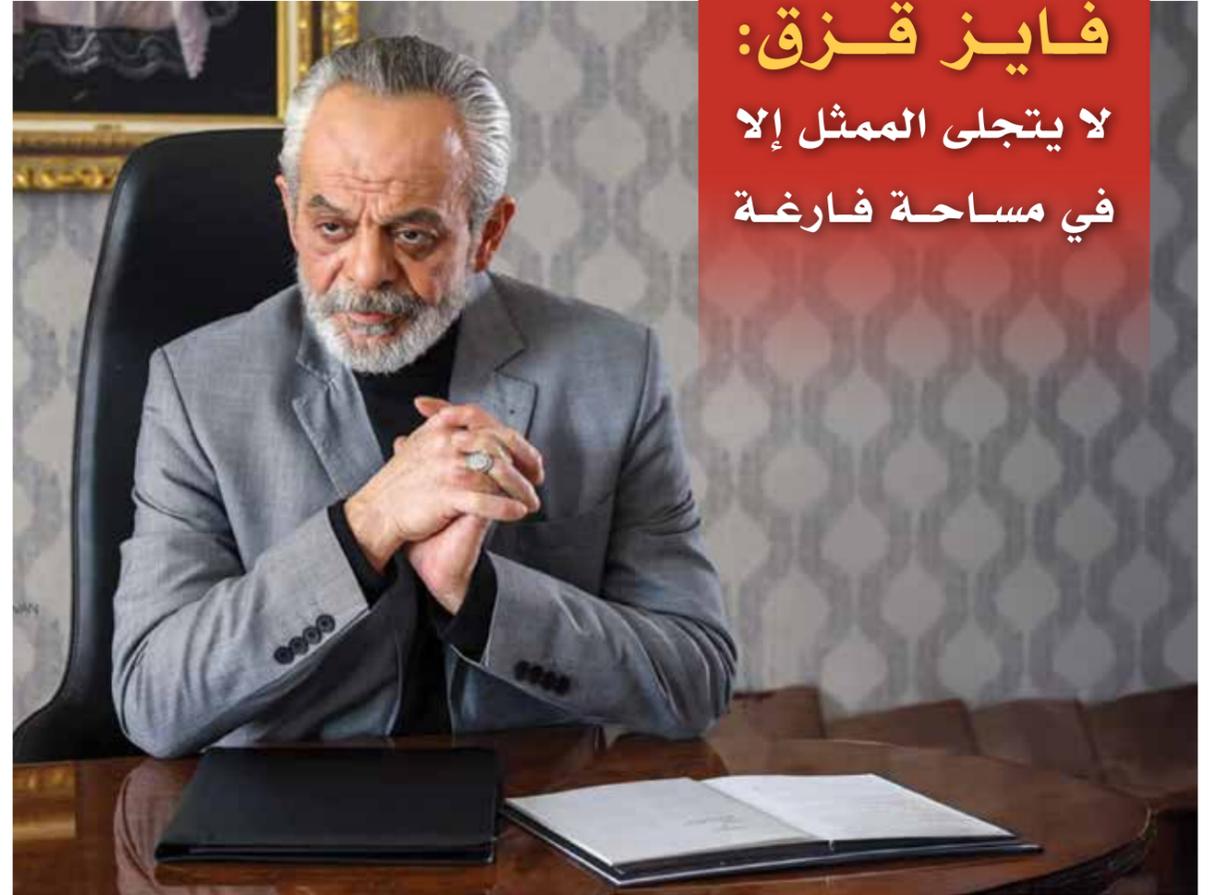
- في عرض «الباص» اعتمدنا على نصوص لتشيخوف، وإبسن، وتينيسي وليامز، وسواهم، لكن كانت هناك مقاطع تم الارتجال عليها، كما في مسرحية «الأقوى» لسترنبرغ، إذ ذهب الممثلون إلى اتجاهات للارتجال على نص الكاتب السويدي، فذابت المسرحية، وباتت مقاطع رشيقة من كوميديا لطيفة. جنباً إلى جنب كان هناك عملي أستاذاً محترفاً في تدريب الممثل، فلم أنس أن هناك إمكانية لتقديم العروض الكبيرة التي تستفيد من اللغة العربية الفصحى، فكانت هناك عروض من مثل «مركب بلا صياد» لأليخاندر كاسونا عام 1992، التي تخرّج من خلالها طلاب باتوا اليوم نجوماً وممثلين معروفين. في «مركب بلا صياد» قدمت عناصر العرض الأساسية،

• عروض كثيرة قدمتها ممثلاً على خشبة المسرح، كان أهمها مع المخرج العراقي جواد الأسدي، منها «تقاسيم على العنبر»، و«الاغتصاب»، بالإضافة إلى أدائك دور ريتشارد الثالث مع المخرج الكويتي سليمان البسام. اليوم لماذا لم نعد نراك مجدداً ممثلاً على الخشبة؟

- لم أتوقف عن عملي الذي كنتُ شغوفاً به، وكنتُ أشعر بأن مكاني في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق أساسي لتكوين أكبر قدر ممكن من الممثلين السوريين ومن غير السوريين، فبدأت بتقديم كل ما يمكن لطلاب قسم التمثيل في السنوات الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، ثم شعرتُ أن هناك أمراً ما يتقص هذا المعهد، وهو مادة الارتجال، وهي مادة أساسية لتدريب الممثل الحديث، فالارتجال يعتمد على تكوين شخصية الممثل، وصياغة كلماته ومفرداته من خلال الاعتماد على نص يراعي مشكلة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية ما، ومن ثم نسج علاقات مع زملائه الممثلين لتكوين العرض المسرحي النهائي، وتقديمه واختباره مع الجمهور. هذه المسألة لاحظتها منذ بداية عملي مدرساً لمادة التمثيل عام 1989، وذهبت إلى تحقيقه عبر نصوص لموليير، وهو المسرحي الفرنسي الذي أتقن وأبدع نصوصه بوساطة تقنية الارتجال، ومن ثم وضعها ضمن نصوص. هذه التقنية كانت تنقصنا، وكنت أعلم أن هذه التقنية موجودة في أكثر من مكان، لاسيما بعد أن سافرت إلى أكثر من مكان في أوروبا، وزرت مسارحها، من ضمنها ألمانيا الغربية والشرقية آنذاك، وبعض المناطق في الدنمارك. فعلاً بدأت بتدريس هذه المادة بما سميت به بيني وبين نفسي «مختبر الارتجال في المعهد العالي للفنون المسرحية».

و فعلاً قدمت في المعهد عدداً مهماً من هذه العروض، سواء في دمشق أم في أماكن أخرى، وخصوصاً في الكويت، وهناك كانت بعض النصوص توفر مادة الارتجال، مثل مسرحية «رأس المملوك

## فايز قزق: لا يتجلى الممثل إلا في مساحة فارغة



يعد من الفنانين القلائل الذين عملوا طيلة الأربعين عاماً الماضية على عدة مستويات من العمل المسرحي، فهو الممثل الخاص والاستثنائي على الخشبة، وهو أيضاً المخرج الذي أوجد فلسفته الخاصة في فن الإخراج، كما أنه لا يزال منذ عام 1989 على رأس عمله أستاذاً لمادة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولقد تخرّجت على يديه دفعات ودفعات من الممثلين والممثلات بعروض لا تنسى. هذا الفنان الشامل حقق اختراقات عديدة في فن «الارتجال»، وأوجد مساحة مختلفة في ذاكرة المسرح السوري، منطلقاً نحو مسارح لندن، وباريس، ونيويورك، وقرطاج، والقاهرة، والكويت، ومنها إلى نجومية لم تخب حتى اليوم.

### حاوره: سامر محمد إسماعيل كاتب ومخرج وناقد مسرحي من سوريا

العالي للفنون المسرحية حتى الآن. كنت أدري أنني على علاقة مع فن التمثيل، وأن علي أن أتابع هذه المسألة، ومن ثم على مستوى الاحتراف لم أنقطع نهائياً عن خشبة المسرح، فكانت هناك عروض توالى، سواء في «المسرح التجريبي» الذي قدمنا فيه عروضاً من قبيل: «حسام بغدادي»، و«رجل برجل»، الذي كان أول أعماله بصفة مخرج محترف عام 1990، ثم كانت «العنب العاظم» مع أكرم خزام، و«الحارس» مع عماد عطواني، إضافة إلى «مهاجر بريسان» مع مانويل جيبي.

• عدت إلى دمشق عام 1988 من الدراسة في لندن، لتبدأ رحلتك منذ ذلك التاريخ في التدريس في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية. كيف تصف لنا خصوصية هذه التجربة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم؟  
- بعد عودتي من لندن لم أنقطع نهائياً عن التدريس في المعهد



المخرج فايز قزق يوجه الممثلين ما قبل العرض



شائقة وساخنة إلى حد بعيد، بل منتجة أيضاً لما هو مطروح من خلال المشروع كله.

• «رجل برجل» كانت عبارة عن مشروع تخرجك في جامعة ليدز، هل هذا ما دفعك لإخراجها لصالح المسرح القومي بعد عودتك إلى سوريا؟

- كان لدي إصرار على تقديم هذا العمل بوصفه واحداً من أحد أهم أعمال بريخت، وبالنسبة لي كان بريخت مثيراً لجهة أعماله، فقد قدمت خمسة أعمال له بالإضافة إلى هذا العمل، جاءت لاحقاً خلال مسيرتي مخرجاً ومدرباً. كنتُ قبل أن أسافر إلى بريطانيا للدراسة أعمل معيداً، وفي بداية الثمانينيات جاء عدد من الفنانين المسرحيين المهمين، وكان من بينهم مخرج اسمه أدولف بينكا، وكان بينكا هذا من المقربين جداً إلى بريخت، وأحد أبرز مساعديه، واستطاع أن يشرح لنا ما معنى المسرح الملحمي، وما معنى التغريب، وما معنى المفاهيم المرتبطة بالعمل مع الممثل ملحمياً من وجهة نظر بريخت، وعن الكيفية التي يجب أن يظهر عليها مسرح بريخت بوصفه مسرحاً محرراً للوعي أكثر منه قامعاً للإنسان كما هو الأمر في المسارح التي كان بريخت يعتقد أنها كلاسيكية، وأنها لا تؤدي إلا إلى التثويم المغناطيسي للجمهور، في حين أنه كان يود أن يحفز هذا الوعي عند الجمهور من خلال عرض فيه الكثير من عناصر الفرجة وعناصر السرد.



التي اعتمدت على الارتجال، منها في تقديري مسرحية «ماكبت»، ولذلك فيها نوع من الركاكة، وخصوصاً في مشاهد الجنيات ولقاء ماكبت وبانكو بعين. يبدو لي أن هناك ارتجالاً كان يتم على هذا النمط من المشاهد عند شكسبير، ليس فقط في هذا المشهد، بل في مشاهد كثيرة ضمن مسرحية «ماكبت»، وهذا يحتاج إلى بحث وتقص أدبي، والدخول إلى أعماق عقلية وليام شكسبير، والحكم على هذا الأمر.

• يمتاز مسرح الارتجال لديك بالتعويل على اللهجات المحكية السورية. إلى أي حد يمكن أن يسهم ذلك في تشكيل حزازات بين فئات اجتماعية معينة بتلك اللهجات؟

- طبعاً بالنسبة لي كان الارتجال نوعاً من تدريب طلاب التمثيل على مسألة اللياقة الإلقائية، وذلك لما هو موجود في اللهجات الدارجة السورية، لكن مع توخي الحذر في هذه المسألة، بمعنى ألا تُستخدم اللهجة للإضحاك أو للسخرية من أصحابها، بل تستخدم باحترام لمن أنتجها من هذا المجتمع أو ذلك من المجتمعات السورية، فلا يجوز على الإطلاق أن تأتي بالناس إلى المسرح لإثارة الضحك على لهجات بعضهم بعضاً، بل لمؤاخذتهم من خلال استخدام مهم ومصفى لكل مفردة مُختبرة، ولكل جملة وعبرة، وأن نَصْفِي ما هو مؤدٍ لهذا الممثل المُرتجل، ما يمكن أن يكون معوقاً أمام سهولة وسيولة الفعل والقصة والحبكة، المفترض أن تبقى



إيطاليا لوحدها بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر كان يقدر بالألمان. النص المُرتجل لا يمكن أن يبقى إلا إذا تم تدوينه على الورق، كما فعل موليير، إذ كان المسرحي الفرنسي يرتجل في هذه النصوص ويقدمها عبر كامل الجغرافيا الفرنسية، ثم يعود ليكتب هذه الأشياء.

• لكن ألا تعتقد أن نصوص موليير الناجمة عن الارتجال غير مفهومة اليوم حتى لجزء كبير من الفرنسيين أنفسهم؟

- بعض نصوص موليير غير مفهومة لنا بصفتنا عرباً، أو تحتاج إلى نوع من الشرح لتدرك ما هي النكتة المتوجب سماعها في هذه النصوص. لقد تُرجمت لرائد الكوميديا الفرنسية بعض أعماله، ولم تترجم أعمال كثيرة إلى العربية، لكن ما تُرجم منها يغص بهوامش وبحواش عديدة وضعها المترجمون يشرحون فيها معنى النكتة أو الموقف الذي كان في زمن لويس الثاني عشر، والطريقة التي كان الناس يستجيبون بها إلى هذه الطريقة أو تلك. حتى الفرنسيون اليوم يحتاجون إلى شرح ما معنى هذه النكتة أو تلك في نصوص موليير، والسر في ذلك أنه كان يرتجلها ارتجالاً، ثم يضعها ضمن نص، وحتى النصوص التي وضعها موليير أعقد وأصعب من النصوص ذات الطابع التراجيدي.

• لكن شكسبير أيضاً احتاج مترجموه العرب إلى هوامش وحواش ليبينوا خفايا نصوصه؟ كيف تعلق ذلك؟

- صحيح. شكسبير يحتاج أحياناً إلى معجم لقراءته بالنسبة لبعض الإنكليز، لكن على الأقل يبقى شعراً، ويبقى لغة إنكليزية فصيحة جداً. مع ذلك هناك في شعر شكسبير الكثير من الأشياء

إضافة إلى التدريب لطالب التمثيل، فكان أول المشاريع المهمة بالنسبة لي بصفتي أستاذاً محترفاً، الذي وضع لي خطة لإمكانية تقديم وتطوير هذا النمط من العمل مع الممثل.

بعدها كانت هناك مشاريع لمسرحيين عالميين منهم بيرندلو، وكارلو غولدوني، ووليم شكسبير، جنباً إلى جنب المسرح العربي، وخصوصاً نصوص سعد الله ونوس، وهذه قدمتها بغزارة خلال العقود الثلاثة الماضية في أستوديوهات العهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وفي المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.

• هل يمكن فهم عمك الكثيف على الارتجال بوصفه رداً على أزمة نص مسرحي عربي؟

- عملي على الارتجال بالتأكيد هو طريقة جديدة لإنتاج نص مسرحي، لكن مع معرفتي أن النصوص عبر الارتجال لا يمكن أن يكون لها خلود. الكثير من النصوص المرتبطة بعروض الكوميديا دي لا رتسي لا يمكننا الحصول عليها اليوم، وما تم الحصول عليه هو عبارة عن بقايا نصوص. صحيح أن عددها كبير، لكن ما قُدم في

لا يجوز أن تأتي بالناس إلى المسرح لإثارة الضحك على لهجات بعضهم بعضاً.. بل لمؤاخذتهم من خلال استخدام مصفى لكل مفردة مُختبرة



من مسرحية تكتيك

...الخ. المهم أن هذا المكان لا ينام في الظلمة، ولا ينام بصورة مهجورة ليس فيها إنسان.

• قدمت العديد من العروض في أماكن بديلة منها «حلم ليلة صيف»، و«الباص». برأيك إلى أي حد يسهم ذلك في تطوير أداء الممثل وإغناء لحظة التلقي لدى المتفرج؟

- المسرح بدأ من الهواء الطلق، ولم تكن العروض تقام في أماكن مغلقة إلا في فترة القرون الوسطى عندما دخلت الكنيسة على الخط، وبدا وكأن هناك توظيفاً لهذا المسرح ضمن البناء الخاص بالكنيسة، ولاحقاً المسرح الأوروبي ظهر بمبانيه المعروفة حتى هذه اللحظة. شخصياً انطلقت في عروض المكان البديل من البيدر بوصفه مكاناً للرقص بعد أن يتم حصاد القمح وبقية الموسم. فهناك البيادر وأماكن تجميع المحاصيل، كانت حلقات الرقص والغناء تنصب بين الغلال للاحتفال بالموسم الخيرة. ومن ثم بدأت تتطور لتصبح نوعاً من الاستعراضات تنفصل عن مسألة جني المحاصيل، لتكون بحد ذاتها طقوساً تقدم من خلالها المسرحيات التي أخذت شكلها في العصر اليوناني- 450 ق. م. وانتقالها فيما بعد إلى روما لتشكل ما شكلته من تقاليد وقيم في التمثيل والكتابة والإخراج.

إذن المسرح بدأ من الفراغ، من الطبيعة، بدأ من مكان مفتوح، فالأماكن المفتوحة أو البديلة كما تسمى لها خصيصاً بالنسبة للممثلين. فهناك صوت جديد يجب أن يتم تدريب الممثل عليه ليؤدي الحاجة للمكان المفتوح، وقد لا يكون مكاناً في الهواء الطلق، مثل المسرح المصنوع في نهاية المطاف ليكون فيه توزيع الصوت مدروساً، كمسرحي «بصري» و«جبلة» مثلاً. المكان الذي كان مفتوحاً، كما في عرض «حلم ليلة صيف» الذي قدمته في حديقة عامة، هنا يجب العمل على جسد جديد بالنسبة للممثل وبالنسبة

- في عام 2000 جئت من الكويت إلى سوريا بعد أن تم تكليفي بإدارة مديرية المسارح والموسيقى، وكنت على يقين أن الأمر يحتاج إلى تغييرات بشكل شبه جذري في هذه المديرية، ومحاولة تغيير قوانينها وقواعد عملها وطريقة إدارة صالاتها، وخصوصاً أن عدد الصالات قليل جداً، وهي تنحصر في صالتي الحمراء والقباني، فكان لا بد أن يكون هناك مديران، فني وإداري، لكل صالة، وأن يصح كل مسرح بحد ذاته هيئة تأخذ ميزانياتها من الدولة، ثم يحاسب هذان المديران الإداري والفني بما يمكن أن يكون في مسرحي الحمراء أو القباني وبقية مسارح المدن، وبدأت بهذه الترتيبات، لكن الأمر لم يتم ولم ينجز بسبب العقليّة القاسية التي كانت سائدة في مديرية المسارح والموسيقى، التي صار عمرها اليوم حوالي ثلاثين سنة، كانت ذهنية إدارية منغلقة غير قادرة على التفتح على الشيء الجديد، فكان لا بد أن أرحل بعد ثمانية أشهر، خصوصاً بعد أن تأكدت أنه لا يمكن تقديم شيء مفيد على مستوى التغيير المفترض أن يكون في هذه المؤسسة، ولمصلحة المؤسسة، ولمصلحة المسرح والجمهور السوري الذي كان حتى ذلك الوقت تواقاً ليرى مزيداً من المسرحيين، ومزيداً من المتخصصين في الخارج.

• هل هذا ما دفعك إلى مغادرة مكتبك مديراً للمسارح والموسيقى في سوريا بهذه السرعة؟

- الحقيقة هناك أسباب عديدة. فني تلك الفترة أيضاً تم إيقاف البعثات العلميّة الخاصة بالمسرحيين، فلم يعد هناك مخرجون جدد، ولم يعد هناك أساتذة جدد للمعهد العالي للفنون المسرحية. إذن بدأت الأمور تتدهور، وخصوصاً بعد أن دخل التلفزيون، وبدأ يمتص كل الطاقات التي كان المسرح يعتمد عليها، بمعنى أن الكتاب المسرحيين باتوا كتّاب سيناريوهات تلفزيونية في قسم كبير منهم، وذهب الممثلون المسرحيون إلى التلفزيون أيضاً، وباتوا نجوماً هناك. حتى المخرجون الذين كانوا يعملون، قسم منهم شاخ وكبر، وقسم منهم توفاه الله. كانت مديرية المسارح والموسيقى تتحطم شيئاً فشيئاً، وتفقد إمكانية أن تعود إلى ألقها من جديد. كان الأمر يحتاج إلى إعادة هيكلة هذه المؤسسة، وجعلها بعيدة عن المركزية، فكان يفترض أن يكون هناك لكل قاعة ولكل مسرح في البلاد إدارة خاصة، كما هو الأمر في العالم كله، ففي موسكو وفي لندن إذا أخذنا هاتين المدينتين، لا يمكن لمدير واحد أن يدير كامل المسارح فيهما من خلال مكتبه. كان يجب أن يعين لكل مسرح إدارة خاصة تتبع وزارة الثقافة، لكن تكون هي المسؤولة، فيجب أن يهتم المدير الإداري بالأمور الإدارية، فيما يهتم المدير الفني بالشؤون الخاصة لجعل هذا المكان منتجاً على مدار السنة. بروفات في الصباح وفي المساء، وثمة عرض يجب أن يقدم، أكان مسرحياً أم موسيقياً راقصاً

• ماذا تقصد بتعبير ممتع هنا؟ لاسيما أننا نتكلم عن المسرح الملحمي لدى بريخت؟

- ممتع ليس فيه أي نوع من السذاجة، وممتع فيه كل عناصر الفرجة والمتعة والكوميديا، فكان عرض «رجل برجل» ثمرة تعاون بيني وبين مجموعة من الممثلين المثقفين، الذين أدركت اللعبة معهم في العرض، وكانت حقيقة بداية فهم أعمق لمعنى المسرح الملحمي، الذي قادني إلى فهم أكبر لمسرح سعد الله ونوس، الذي يعتمد بصورة أو بأخرى على الكتابة الملحمية، فكان معظم أعمال ونوس بين يدي، سواء أقدمتها ممثلاً، أم لاحقاً مخرجاً ومدرّباً في المسرح المحترف وفي المعهد.

• أنت أبرز من عمل على نصوص الكاتب سعد الله ونوس بطريقة مختلفة. هل يمكن أن نطلع أكثر على معملك الإخراجي في التعامل مع نصوصه؟

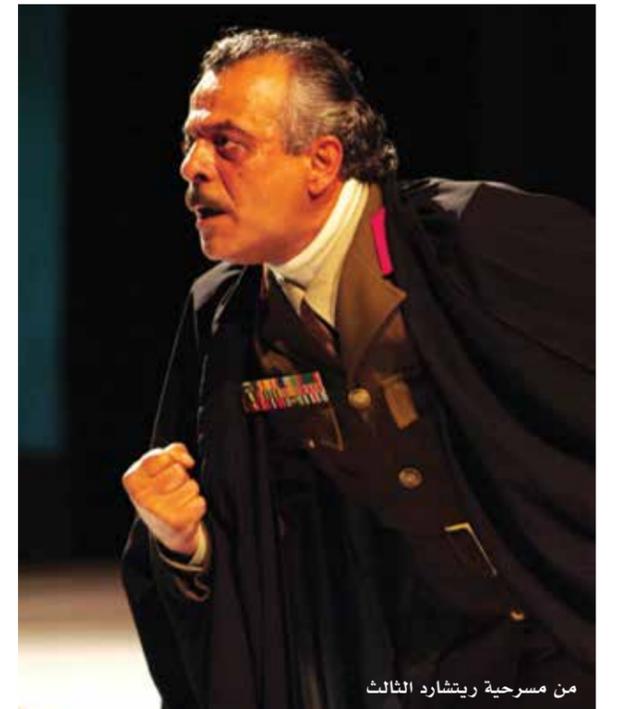
- أولاً علي أن أوضح أنني قدمت نصوص ونوس بشكلها العاري، أي بمعنى الخشبة العارية، لا لشح أو لفقر في الديكورات، بل لجعل الممثل هو العنصر الوحيد على خشبة المسرح، وبالتالي وضعه ضمن مساحة تتيح له الخيال، فالخشبة العارية هي أعقد أنواع الديكورات بالنسبة لي، وأعقد أنواع المناخات، ومن خلالها يستطيع الممثل أن يعبر بطريقة نحتية عن حالات تشكيليّة مرتبطة بشخصيته من جهة، ومع مجتمعه من جهة أخرى.

كل ذلك تبدى فيه الممثل عنصراً مركزياً في هذا الفراغ، وهو أيضاً المطلق لهذه الإشارات الموحية التي يمكن حقيقة أن تعبر أكثر من أي ديكور أو إضاءة أو إكسسوار أو مكياج، عما يجول في نفس هذا الممثل، وهي ما يحفز تكوينه للشخصية التي يقوم بأدائها. طبعاً مع عدم إهمال هذا الأمر، هناك دوماً إشارة إلى العامل المادي أو العناصر المادية المحيطة بالإنسان على خشبة المسرح، فالإنسان لطالما كان هو الهم الأساسي بالنسبة لي عبر تدريب الممثل بالنسبة لي لم يكن وارداً إسقاط الإنسان وتوزيع الممثل في هذا الإنسان، بالعكس كان همي نبش الممثل لتتويج الإنسان على خشبة المسرح، وهذا ما كان يدفعني للتعامل مع نفسي أولاً ممثلاً، وتعاملتي مع الشخصيات التي قدمتها على الخشبة ومع الممثلين والطلاب، والتعامل مع ما كانوا يختزنونه من مخزون. كان لا بد لي أن أقرب منهم لكي يأمنوا ويوحوا بما هو مخزون في صدورهم من مسائل لها علاقة بحياتهم وبذكرياتهم وأمالهم بأحلامهم.

• شغلت منصب مدير المسارح والموسيقى لأقل من سنة. ما هو سبب استقالتك من هذا المنصب في الوقت الذي راهن الكثير من المسرحيين عليك لتطوير العمل في هذه المديرية؟

• عملياً كيف طبقت ما تعلمته من أدولف بينكا على خطتك الإخراجية لنص «رجل برجل»؟

- كانت مسرحية «رجل برجل» عبارة عن اختبار على مستويين، مستوى طالب التمثيل على عتبة الاحتراف، ومستوى مخرج بدأ حياته المهنية في دمشق، وفعلاً تمت لملمة الممثلين وجميع المتخصصين في الموسيقى والديكور والملابس والمكياج، وتم شرح ما معنى المسرح الملحمي بطريقة بسيطة لهذا الفريق، وذهبنا إلى اللعب، إذ كنت أطلب من الممثلين اللعب، وعدم الاكتراث بمسألة كيف يمكن أن نغرب هذه الشخصية أو تلك، وكيف يمكن أن نجعلها قريبة من المتفرج بالطريقة البريختية وغير ذلك، بمعنى تقادي الضياع مما كنا قد تعلمناه من كتب ترجمت بطريقة سيئة أحياناً، ولا يمكن أن تكون مهمة، وهنا كانت التطبيقات مع السيد أدولف بينكا، الذي جاء إلى معهد دمشق أستاذاً زائراً لعامين متتاليين، وكنت آنذاك معيداً في المعهد، وحاولت أن أستفيد من كل ما قاله، وبترجمة مهمة جداً للناقد والمترجم نبيل حفار المتخصص في اللغة الألمانية، وكان واحداً من أبرز أساتذة النقد في المعهد. قام أدولف بينكا بجدد كافة عناصر مسرح بريخت، وكيفية تدريب الممثل عنده، وفعلاً دونت كل ذلك في دفاتري، وبدأت أعمل على كيفية تقديم عرض ممتع من دون أن يكون جافاً لمسرح بريخت.



من مسرحية ريتشارد الثالث



فايز قرق.. من مواليد دمشق 1959. خريج المعهد العالي للفنون المسرحية - أول دفعة تقسم التمثيل 1981. حاصل على شهادة عليا في إعداد وتدريب الممثل من كلاسة الروزبروفيلد للخطابة والمسرح في لندن 1987، وحاصل على شهادة الماجستير في الإخراج المسرحي من كلية المسرح في جامعة ليدز/ ليدز - بريطانيا. أستاذ مادة فن التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق منذ عام 1988 حتى الآن. عمل مخرجاً وممثلاً مسرحياً في كل من: المسرح القومي، والمسرح التجريبي، والمسرح العسكري، والمسرح الفلسطيني في دمشق. عمل أستاذاً لفن التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت منذ عام 1995 وحتى 2001، حيث أشرف على تخريج عدة دفعات من المعهد وتأسيس «الفرقة المحترفة» التابعة للمعهد هناك. قدم عروضه مخرجاً وممثلاً في: دمشق، حلب، اللاذقية، حمص، الرقة، بيروت، القاهرة، عمان، الكويت، أبوظبي، الشارقة، العين، تونس، سوسة، الدار البيضاء، فاس، الرباط، أثينا، أمستردام، باريس، بريطانيا، ستراتفورد، كورك - إيرلندا، نيويورك، واشنطن، بوسطن. شارك في العديد من ورش العمل التخصصية وزار المسارح التقليدية والمهرجانات الدولية في: ألمانيا، اليابان، الدانمارك، البحرين، الأردن، لبنان، أسكوتلندا. تجاوز عدد إنتاجاته المحترفة ممثلاً ومخرجاً ومدرباً الخمسين عملاً مسرحياً. من أهم أدواره المسرحية: «جابر» في «رأس المملوك جابر» لسعد الله ونوس إخراج جواد الأسدي، «الدكتور

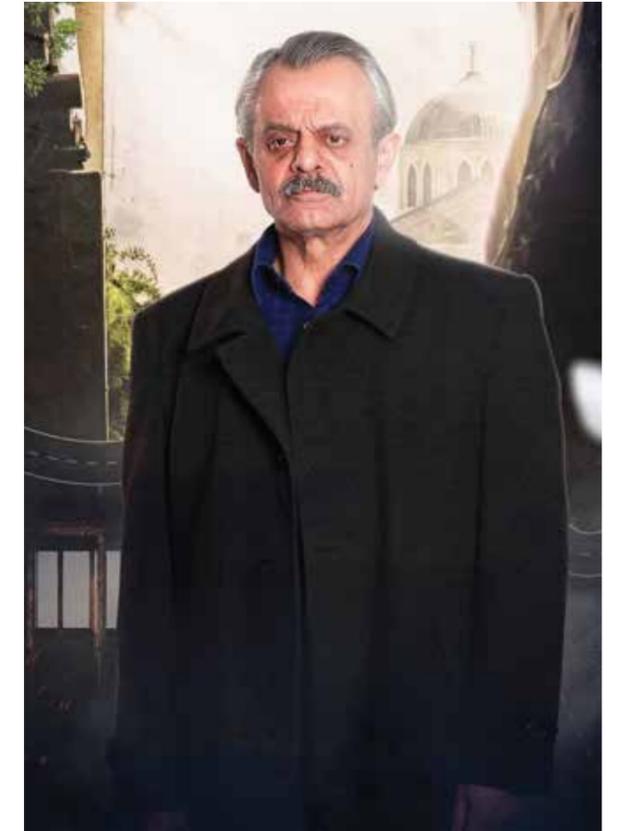
أندريه» في «تقاسيم على العنبر» عن «عنبر رقم 6» لتشيخوف، إخراج جواد الأسدي، «أكسانتوس» في «العنب الحامض» لجولبيرم فيغويردو، إخراج أكرم خزام، «جان» في «الآنسة جوليا» لسترانديبيرغ، إخراج روناك شوقي، «الزوج» في مسرحية «تكتيك» تأليف وإخراج عبدالمنعم عمايري، «مجيد» في مسرحية «حمام بغداد» تأليف وإخراج جواد الأسدي، وحصل من خلالها على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لعام 2006، «ريتشارد الثالث» عن شكسبير، إعداد وإخراج سليمان البسام، «الملا فرحان» في مسرحية «ودار الفلك» إعداد وإخراج سليمان البسام، «الملازم إسحاق» في مسرحية «الاعتصاب» لسعد الله ونوس، إخراج جواد الأسدي. أهم إخراجاته المسرحية: «رجل برجل» لبرتولد بريخت، «مركب بلا صياد» لأليخاندر كاسون، «موكب السمك» إعداد وإخراج عن برتولد بريخت، «الخادمان» لجان جنييه، «يا طالع الشجرة»، «النؤ» عمل مرتجل حاصل على جائزة أفضل عرض من مهرجان القاهرة التجريبي لعام 1992، «النفق» عمل مرتجل حاصل على عدة جوائز من مهرجان فيلادلفيا الأردن، «قصة السيدة روزالين» عمل مرتجل، «وعكة عابرة» عمل مرتجل. ترجم العديد من المقالات المتخصصة في فنون المسرح، إضافة إلى ترجمة كتاب «مسرح بريخت وميرخولد» لمؤلفه بليز إيتون، الصادر عن وزارة الثقافة/ دمشق 1997 - 1998. لا يزال على رأس عمله أستاذاً لمادة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية/ دمشق.

## شكسبير يحتاج أحياناً إلى معجم لقراءته بالنسبة لبعض الإنكليز وبعض نصوص موليير غير مفهومة

للراقص أيضاً، وبالنسبة لتعامل المؤدي مع عناصر الطبيعة من ماء وهواء وتراب ونار. هناك الكثير من الأشياء التي ترتب علينا أنا والممثلين في عرض «حلم ليلة صيف» أن نتحدث عنها بخصوص الطبقة الصوتية التي تناسب هذه الشخصية أو تلك، إضافة لطريقة خروجها وطريقة اختفاء هذه الشخصيات.

• ما هو الأثر المرتقب على الجمهور إزاء العروض التي تقدم في الأماكن البديلة؟

- أولاً التدريب على ذلك يختلف عن ذلك التدريب الذي نمارسه داخل قاعات وأستوديوهات المعهد العالي للفنون المسرحية. والأمر نفسه بالنسبة للمتفرج الذي وجد نفسه في عرض «حلم ليلة صيف» يجلس في الطبيعة، ويرى هذه البحيرة وهذه الأشجار والأزهار التي زرعت. حقيقة قدمنا مسرحية استمتع بها طلاب التمثيل بطريقة خاصة جداً، أثرت في نفوسهم وفي طريقة تخرجهم، أنا ومن كان معي، وخصوصاً شقيقي مصمم الديكور محمد قزق (رحمه الله) قدمنا كل ما يمكن أن يقدم مع الفنان جلال شموط، فنقلنا العديد من الأشجار مع طلاب التمثيل، وقدمنا الكثير من المسائل



التي جعلت من «حلم ليلة صيف» مشروعاً جعل الممثل يشعر بأنه محترف. ومن هذه الاشتغالات نقل الأتربة والأحجار ورض الرمل، والتعامل مع كل ما يمكن أن نتعامل معه من زراعة القصب، وتقليم الأعشاب لتهيئة فضاء العرض.

• وهل يمكن المقارنة بين فضاء «حلم ليلة صيف»، وفضاء «الباص»، من حيث طريقة تعامل طالب التمثيل معهما؟

- كل هذا تمت مداورته مع طلاب التمثيل، فكان بالنسبة لهم احتفالاً وهم يتخرجون. الأمر نفسه كان بالنسبة لعرض «الباص». صحيح أن فضاء «الباص» كان ضيقاً إذا ما قورن بفضاء «حلم ليلة صيف»، لكن كان بالنسبة لطلاب التمثيل بمثابة بهجة وفرحة وهم يواجهون الحرارة الشديدة أحياناً في النهار، وهم يرتبون إكسسواراتهم وملابسهم، أو يتدربون على مشهد من مشاهد العرض، وفي الليل كان هناك العديد من الأمور التي كان عليهم مواجهتها بأنفسهم، منها مسألة الرياح الشديدة التي تهب أثناء العرض، مما رتب تعامل طالب التمثيل مع طبقات صوت مختلفة عن تلك التي اعتاد عليها داخل صالات مغلقة.

• هل ينطبق هذا على جسد الممثل أيضاً؟

- الأمر نفسه بالنسبة للجسد، فالجسد الذي استخدمه الممثلون في كل من «حلم ليلة صيف» و«الباص»، وحتى في بروفات مسرحية «طقوس الإشارات والتحولات»، كان جسداً مختلفاً، لكن تم التدريب عليها في الفلاة، كل هذه الأشياء كانت جديدة بالنسبة لنا وموضع اختيار، والوصول إلى أقصى حد من المتعة. الجمهور أيضاً الذي كان يتلقى هذه العروض كان يخرج منها مبهتاً، وكنْتُ أنصتُ لملاحظاته، وأرى البهجة في أعينه. إضافة إلى كونه غير مغموع في مكان مغلق أو فيه إشارة الممنوع، إذ كان باستماعة شخص من الجمهور في «حلم ليلة صيف» أن يتأمل الطبيعة وهو يتفرج، فهو جالس في الهواء الطلق. الأمر ممتع بالتأكيد وهو كان عودة إلى براءة الخشبة المسرحية، ففي هذا الفضاء الخارجي تجد أن هناك نوعاً من العذوبة والبتولة للمسرح، من هنا انطلق، وإلى هناك يجب أن نرحل.

## سيد البيت

تروي مسرحيتي حكاية أسرة تعمل في المسرح، وتعيش التشرد والجوع، فتلجأ لبناء مهجور يتضح فيما بعد أنه خشبة مسرح، سيد البيت الذي سمي نفسه «ملك المسرح» وهو يتسول يومياً ليحصل على بضعة قروش، أطلق على زوجته لقب «ملكة المسرح»، ومن ضمن شخوص العمل أيضاً لاعب، وفتاة هاربة من الخوف والبرد، يلجأ إلى هذه الخشبة التي تضمهم جميعاً.

مسرحية «سكان الكهف» حكاية الصراع بين المسرح وأهله، وبين مثلث الرعب: البرد والخوف والجوع؛ حيث ظل شخوصها مهديين لمدة شهر بإزالة المكان الذي كان ضمن قائمة من الأبنية القديمة التي سيشملها الهدم، وتقوض الآلات الجرافة الثقيلة كل الأحلام، وتدفن المسرح بكل أهاته المخنوقة تحت الأنقاض.

تعدّ «سكان الكهف» من المسرحيات المغلقة في بلاد الشام، ذلك لأن المبدع السوري فواز الساجر (1948 - 1988) أخرجها وظلت عالقة في ذهن المسرحيين، ومن الصعوبة بمكان التصدي لها مرة أخرى وإخراجها بطريقة مختلفة، فظلت هذه المسرحية مرتبطة بالساجر وكأنها وصيته الأخيرة، ومن غير اللائق العبث بوصية من فجر قلبه المسرح، ومات حياً به وحزناً عليه.

أخذتنا السيارة إلى الفندق، وظل السؤال عالقاً في حلقي، لماذا قال محمود درويش: «إن بيروت صاغت كل من مر فيها ولم يقدر أحد على صياغتها»؟

في الطريق عانى سائق السيارة - الذي ظل صامتاً - كثيراً من ديكور المسرحية، مكعبات «الليجو» الملونة كبيرة الحجم، التي أردت من خلالها اختصار كل المذاهب والمدارس والألوان المسرحية التي عرفها المسرح وعاشت فيه، فأرقتها وأرهقتها هي أيضاً بتقلباتها، وفكر صناعتها ومنظريها، أما السائق الذي أثقلنا عليه بثرثرتنا المسرحية، ولوازم عرضنا الفني، فقد رفض أخذ «الإكرامية»، ورحب بنا بإيماءة لطيفة وذهب صامتاً، وربما حزيناً أيضاً، مثلما كان طوال الطريق.

في اليوم التالي بعد الوصول إلى بيروت، وفر لنا مسؤولو التقنيات في مهرجان أعمدة البناء الحديدية (نسميها في الأردن جكات الطوبار لرفع سقف البناء) وعددها ثمانية، أردت منها رفع المسرح الأيل للسقوط، وهذا أيضاً عدد المسرحيات التي أخرجتها قبل «سكان الكهف»، لعلّي أنشد منها بعض الدعم والحماية لي وللأسرة التي تعيش في المسرح، وللمسرح المهدد بالإزالة.



## بيروت.. من قلبي سلام

## خليل نصيرات

مخرج وكاتب مسرحي من الأردن

كأول محبة أسلمت قلبي إليها، وبصوت متوج بالورد: «بحبك يا لبنان» أعلنت وصولنا إلى مطار «رفيق الحريري». هبطنا سلم الطائرة إلى عتبة البهاء اللبناني، وفي زحام القلوب المتلهفة كنت أول الواصلين، وكان صوت الأيقونة أول المستقبليين، حيث يتردد الصدى «عندك بدي أبقى ويغيبوا الغياب»، وكأن الزمن توقف ليشعل الصوت أجمل اللحظات، وكأن كل شيء يبدو يابساً حتى ينطلق من حنجرة «فيروز لبنان» شلال ماء صاف وعذب، في تلك اللحظة، يصبح المطار مشهداً من مسرحية حياة، حيث تلتقي الأقدار وتتشابك الأحلام وتصبح كل لحظة محض احتفال.

هذا أنا الآن، يسيل قلبي على أرض الحلم صاعداً مدارج اللهفة، ويفتش عن خشبات المسارح، وعن تلك اللحظة التي تهتف برفع الستارة، لكن صوت موظف الجوازات يعيدني إلى المشهد الأول قائلاً: إلى أين؟ سنعرض «سكان الكهف» في مسرح بيروت. نظرة استفهام؟

- أقصد نحن مشاركون بمسرحية «سكان الكهف» في مهرجان المسرح العربي، الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح هذا العام في بيروت، بوصفه مهرجاناً متنقلاً من عاصمة عربية إلى أخرى سنوياً - أهلاً وسهلاً (ثم ختم تاريخ الدخول التاسع من يناير عام 2011).



الكهف»، قد صحت في اليوم التالي على رغبة عارمة في زيارة صباحية مبكرة إلى صخرة الروشة، تلك الجوهرة التي تزين خليج بيروت، وتسمو فوق أمواج البحر، إحدى عجائب الطبيعة التي أبدع الخالق في رسم ملامحها، ذهبت إليها فإذا هي تظهر كمشقة تنتظر حبيباً، أو ربما تقف شامخة كقائد عظيم، تتحدى الزمن منذ القرن الثالث عشر، لتحتضن اليوم السائحين والمحبين، تروي لهم قصص العصور الغابرة.

كان يوم ما بعد العرض فرصة أيضاً لدخول القلب النابض بالحياة في شرق بيروت؛ سوق برج حمود الشعبي، حيث تلتقي الألوان والروائح في تناغم خاص، هناك، تتعانق الأصوات بين الباعة وزبائنهم، وتتناغم ضحكات الأطفال مع همسات البائعين، لتخلق جواً خرافياً من الهجة والألفة العفوية.

هناك تتوزع المحلات بأصنافها المتنوعة، من الفواكه الطازجة، والخضار الملونة، إلى التوابل العطرية والمنتجات اليدوية، كل زاوية تحمل عبق التقاليد، وتروي حكايات الحرفيين الذين يواصلون العمل بشغف، تمتد الأقمشة والأحذية والمجوهرات في صفوف مرتبة، لتراقص أمام أعين الزوار وتثير فضولهم، تنبعث من المخابز روائح

كم من حيوات ينبغي للممثل أن يعيشها على المسرح قبل أن يدرك أن أصحابها ماتوا جميعاً!

كم انحناءة عليه أن يؤديها في نهاية كل عرض كي يفهم

البحة المكسورة في التصفيق العالي!

كم عليه أن يهدر من الضحكات قبل أن يتذوق النشيق القادم من أعماقه!

كم خروجاً عن النص يمنح عينيه القدرة على جمع الكلمات من جديد!

كم مرة يجب عليه أن يموت واقفاً تحت الأضواء للوصول إلى الحياة التي يعيشها!

حبست دموعي في حضرة المسرح الذي طال عليه الشتاء ولم يغمره المطر، كأنما كان يدخر لنا تلك الدموع للخريف القادم.

ثم غادرنا نحن أيضاً المسرح إلى الفندق، وعلى البوابة الرئيسية كان أعضاء الفرقة التونسية واقفين في حالة صدمة وانهايار، فالأخبار القادمة من تونس تهجس بها عيونهم؛ الهدم ليس في «سكان الكهف» فقط، بل هو خريف قادم تتساقط فيه كل الأوراق بعيداً وربما قريباً جداً من الليلة الساحرة لعرض «سكان

تمضي متدثراً بالغبار، ابدأ العرض لعل سكان الكهف يقيمون على خشبتك، ولا يبرحون أعمدتك العالية.

ظل عرض مسرحية «سكان الكهف» مستيقظاً، وظل الجمهور مواكباً لأدق تفاصيله، من بعيد لمحت بين الحضور السائق الصامت، كان جالساً يتابع بحزن، لأول مرة أنتبه إلى أنه يشبه شخصية «ملك المسرح» في «سكان الكهف»، أو ربما توهمت، لا أعلم، لكنه كان يتابع باهتمام ختمه بتصفيق عال، ولم أراه بعد ذلك.

يقول أحد نقاد المسرح بعد العرض: «كل ما في ذلك العرض يصل بنا إلى حافة الألم، وكنا نستعيد من ذلك الضحك ونخاف من عواقبه».

هذا هو المسرح الذي نثرت قصائدي رذاذاً في حلمه؛ وطن المشردين والخائنين والباحثين عن أمن يسبح أحلامهم الفقيرة، عن نجمة يخطفون بها ود حبيباتهم، عن قمر يعلقون على مشاجبه خيالاتهم ويخبئون في جحوره قصائدهم.

أيقظتني قبيلات الممثلين لخشبة المسرح، للستائر، للأدراج الواصلة بين الخشبة والصالة، لبعضهم بعضاً وهم يرددون «وداعاً أيها المسرح، وداعاً عامراً بالهيام وبالحب»، وداعاً يا قبلة الكائنات العائمة في عالم من حب، حيث ضوئك عبق بكر يحرك الأشربة العاجية مراكب للسلام.

غادرت العائلة المسرح، فقد وصل مهندس الهدم مع العامل، وبدأ المسرح بالانهيار، وكانت «فيروز» حاضرة في قلبي وتبكي الجمال أيضاً: «سلملي عليه وبوسلي عينيه، طول ع خده شوي»، فقدنا المسرح ويا ليتنا أطلنا قليلاً على خده، ويا ليتنا أعدنا «الكولبيه»! يتداعى مرة أخرى قلبي في نهاية العرض:

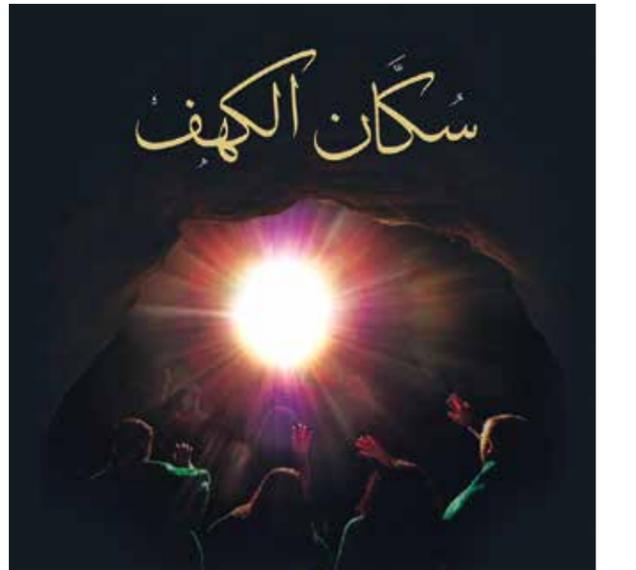
اختارت لنا إدارة مهرجان «مسرح بيروت» في «عين المريسة» لتعرض عملنا على خشبته، وكان هذا المسرح بالفعل مهدداً بالإزالة، وكأن الفن هو رد فعل إيماني على الواقع بكل مأساهه وعبوبه.

هذا المسرح الذي فتح ستارته وأغلقها للمرة الأخيرة، إذ ظل موصداً حتى اليوم، ولا أعلم حقيقة إذا عرضت على خشبته مسرحيات أخرى بعد «سكان الكهف» أم لا، ولا أريد أن أعرف؛ أريد فقط أن تبقى تلك الخشبة مضيئة في ذهني كأبهي وأعرق مكان عرضت عليه أحد أهم أعمال المسرحية.

ثمة لحظات بقيت ملتصقة في قلبي منذ ثلاث عشرة سنة، حين عاينت خشبة المسرح قبل تركيب الديكور وتصميم الإضاءة، فشعرت بحميميتها ودفئها تحت قدمي وفوق رأسي، الذي تداعى بحوار صامت بيني وبينها، تدفقت فيه الصور والكلمات كأنها قادمة من ملحمة أسطورية، كانت تنادينني باسم بطل خرافي، وكنت أجيبها بحرقه من يخشى أن يصبح هذا المكان في يوم من الأيام كومة من أحلام.

ومما لا أنساه في تلك اللحظة، كيف صحت من تداع لغوي وعاطفي جرى في قلبي وعقلي، على صوت ارتطام رأسي بأحد أعمدة الديكور التي ترفع المسرح، إذ شعرت بألم لم يخففه سوى صوت الملكة «بكتب اسمك يا حبيبي».

وبعض مما لا أنساه أيضاً قبل العرض في ذلك اليوم (الثالث عشر من يناير) جملة: «ابدأ العرض»، التي أخذتني بخفة صوفي من كواليس المسرح إلى غرفة التحكم، ثم بدأ العرض وبدأ الترقب يجوب المكان وكأنه أول أمر أطلقه للمسرح في حياتي؛ ابدأ العرض أيها المسرح العريق، وارتب بأصابعك الحانية قلوب محبيك قبل أن





ومن هذا الفهم كانت «سكان الكهف» حكاية مسرح تواطأت حروف الكابوس ليلاً ونسجت له كفنناً، وظل سكان الكهف يقاومون الهدم والطرده ويضحكون على الموت.

القاهرة بلا سكر وبشوق زيادة، هي حكاية غسان كنفاني إلى جانب القائد الفلسطيني كمال ناصر في مقبرة الشهداء، هي حكاية الأرز والجدوع الصلبة، بيروت حكاية الهواء الذي خبأته رثة كل من مر بها ولا يزال في صدره منها عبق وحنين وإباء.

«لبيروت من قلبي سلام».. لنورها الأبدى سلام.

أما حكاية «بيروت» فليست مثل كل الحكايات، هي حكاية المسرح ومارون النقاش، حكاية «فيروز» والغضب الساطع، حكاية



رائحة «غسان»، فتركها تقع في حب الأرض التي تحتضن جسده، وتعيش جمالها الأخير قبل نهايتها الصفراء المضيئة في حضرته.

لم أفهم بريخت من أساتذة الجامعات أو من كتب المسرح، بقدر ما فهمته من غسان كنفاني، فجوه «التغريب» هو الإنسان المقاوم الذي عليه أن يقارع الظلم والاستبداد ولا يستسلم، بعكس أرسطو، ونهاية البطل التراجيدي حين يستسلم للأقدار.

فكانت «رجال في الشمس» - روايته الأولى التي صدرت في بيروت 1963 - نقطة البداية في فهمي للمسرح، فهمت مبكراً كيف على الإنسان أن يقرع ويظل يقرع جدران الخزان، ولا يخضع أو يدعن أو يستكين.

الخبز الطازج والمعجنات، فتجذب المارة بالرائحة الشهية، يتوقف البعض لدرشة سريعة مع الجيران، بينما يختار آخرون مشترياتهم بحب واهتمام، وكأن السوق هو جزء من حياتهم اليومية، فسوق برج حمود ليس مجرد مكان للتسوق، بل هو تجربة حية تعكس روح المجتمع، حيث يلتقي الماضي بالحاضر، وتبقى ذكريات الأجيال حاضرة حية بين الأزقة الصاخبة، ففي كل ركن تجد دفء العلاقات الإنسانية، وتلمس معنى الحياة البسيطة التي تتمشى بين الأزقة المزدهمة.

وأبى ذلك النهار أن يأفل قبل أن أعرج على مقبرة الشهداء، حيث يرقد غسان كنفاني. لم أعمد إلى تنظيف قبره المهيب من بعض الزهور والأوراق الباهتة، لأنني أؤمن بحكمتها بعد أن اقتربت من



سعيد بو عيطة  
باحث من المغرب

## الفضاء الذهني بين الخشبة واللوحة

تعد بنية الفضاء اليومي ومعماريته، بشكل من الأشكال، امتداداً عضوياً لحواس الإنسان، حيث يكون المرء مطبوعاً، ومنطبعاً بذلك، شأنه في ذلك شأن قطعة الزنك في حالة إخضاعها لضغط معين، ليتم تشكيلها ومنحها حجماً معيناً. لكن هذا التصور التعميمي، يجعلنا أمام سؤال محوري، مفاده: ألا ينطوي هذا التصور على نوع من المبالغة؟ لكن مهما يكن الأمر، فإن هذا التشبيه يؤكد العلاقة القائمة بين الفضاء المشخص، وبين البعد الفزيائي والحسي للمكان. من هنا، يمكن أن نستنتج أن الفضاء المسرحي يحدث تأثيراً على المتلقي/المشاهد، لأن هذا الأخير لا يعدو أن يكون قطعة أو مقطعاً من المحيط الفضائي، كما هو الشأن بالنسبة للخطابات الجمالية عامة، من وجهة النظر البصرية، لاسيما الفن التشكيلي. فلكي يحقق هذا الخطاب مقصديته ووظيفته، يستوجب عليه استغلال المكونات الحسية نفسها، فكيف يعيد الفضاء تشكيل سلوك الفرد على المستوى الذهني؟ وما هو القاسم المشترك بين الفضاء الذهني وبين المسرح والفن التشكيلي؟ وكيف يسهم الفن التشكيلي في بناء الفضاء المسرحي؟ يدل العديد من الشواهد على ما يطرأ من تغييرات وتحويلات على الأشخاص

الذين نلتقي بهم يومياً أو نشاهدهم، يبرز ذلك جلياً حين يتم الانتقال من مكان إلى آخر، أو حين يطرأ تحويل معين على الفضاء الذي يقيم فيه الشخص. لهذا، فليس من قبيل المصادفة أن تتقارب أو حتى تتماثل سلوكيات البشر المقيمين في الفضاء نفسه، إذ نلاحظ لديهم تجانساً في طريقة التعبير، أو في إتيان الحركات، أو في اتخاذ المواقف والهيئات، يشمل هذا التقارب أيضاً الإيماءات التي يأتون بها من خلال حسية الصوت وبثه، لكن غالباً ما يحدث من دون تدخل العمليات الذهنية والفكرية في ذلك، فعلى سبيل المثال، حين نلاحظ ما يجري في بعض أحياء المدن (العاصمة على سبيل المثال)، نقف على عينات سيميائية تتعلق بالحركات وتعبير الوجه، يمكن من خلالها تصنيف الأشخاص إلى أنماط بمميزات خاصة. يرجع السبب في هذا التصنيف النمطي، وفي تقارب هذه العينات السيميائية، إلى ما يحدثه تأثير فضاء معين في هؤلاء الذين ينتمون إليه، كما يكفي كذلك، في هذا الصدد أن نقارن ساكني الحي الراقي بالحي الشعبي، يبرز الفرق بينهما حين نعقد مقارنة بين نظرة هؤلاء وأولئك، وكما يمكن أن تتواصل هذه المقارنة لتشمل شخصين منتميين إلى فضاءين مختلفين، حيث تتباين

تقاسيم الوجه، وطريقة الترجل والسير. إلا أن المقارنة التي أوردناها ليست قانوناً أو مقولة شمولية يمكنها أن تنسحب على كل الأشخاص، لكنه بالإمكان التطرق إلى ما هو مهيم من دون أن يتخذ طابع الكلية، ولا شك أن ما يمكن إبرازه من خصوصيات، هو نتيجة ما تحدته معمارية الفضاء، بما تخلفه من آثار ومميزات على الأفراد، وفي هذا، تكمن دلالية الفضاء المسرحي، فهو على الرغم من ضيق مساحته، وصغر حجمه، فإنه يخلق تأثيراً بارزاً، يعضده في ذلك ما يرافقه من خطابات وأفكار تكون ملازمة له بالضرورة، كما أن جزءاً آخر من هذا التأثير، مأتاه معمارية الفضاء وبنية المكان الفزيائي، فمن خلال ذلك، تنطبع الصورة الحسية وتتمظهر تقاطعاتها، مما يجعل الفضاء المسرحي يسهم في بناء سلوك ذهني لدى المتلقي/المتفرج.

لا يقتصر الفضاء المسرحي على معمارية البناء الهندسي، بمعنى على الكادر المادي فحسب، حيث يقع عرض المشهد المسرحي، كما أن الفضاء المسرحي لا يتمثل فقط في تلك الربة/Coquille، ولا في ذلك الجناح من الفضاء الذي يعرض فيه المشاهد المسرحية، لكنه يتجاوز ذلك ليشكل إطاراً ذهنياً، لأن الفضاء المسرحي،

ينظر إليه هنا بوصفه استعادة لمناخ فكري، أو نقلاً لمشهد أو صورة معينة، كما أن الكاتب أو المخرج أو الممثل، ما هو سوى حالة من الحالات الذهنية للمتلقى/المتفرج. لهذا، فالفضاء المسرحي حسب هذا التصور، مكان خيالي، وفي هذا المضمار، هناك إمكانية تطابق الفضاء الخيالي والمكان المادي، وإذا قارنا مثل هذه الخصائص المسرحية بالفن التشكيلي، ألفينا أن الفضاء الذهني يمثل فضاء ممكناً (بالقوة لا بالفعل) بالنسبة للفن التشكيلي، لأن الفضاء الذهني المائل في اللوحة التشكيلية، يمكن أن يعد أثراً خلفه انطباع صورة من الصور، أو بمثابة عرض لهذه الصورة على مستوى شاشة اللوحة. لكن هذه الأخيرة، لا يمكن البرهنة عليها في كل الحالات، لكونها لا تشكل قاعدة قاهرة وشاملة، سواء تعلق الأمر بالمسرح أم بالفن التشكيلي على السواء، نظراً لوجود العديد من الأشكال المسرحية التي ترتكز على عكس ذلك، لاسيما فيما يتعلق بمعطيات معمارية المكان الفضائي، لأن أصالة المكان ومراعاة أحجامه، وتجاوز تلك الرؤية الزائفة والتمويهية؛ تدعو جميعها المتلقي/المتفرج إلى اتخاذ موقع من يقف أمام الواقع العيني البصري (المادي)، لأن الهروب من الواقع على المستوى الفني، يتم بالاعتماد عليه انطلاقاً منه. لهذا، لا بد من هذا التطابق في البدء، لأن إمكانات الخيال تعود في مجملها إلى المتلقي/المتفرج، والشيء نفسه بالنسبة للفن التشكيلي، حيث تتم مجاوزة الرؤية المخادعة إلى الرؤية التي ترتكز على المسند المرجعي، وكتاهما توفر رؤيتين مختلفتين، تسمان منحى الفن التشكيلي بوجه عام. فداخل الحيز التشكيلي على سبيل المثال، تكمن مجاوزة المسند الحائطي في تناسي الحائط نفسه، كما تكمن في تناسي عرض الصورة بصفتها

عبارة عن طلاء على الحائط. لهذا، فإن الفنانين التشكيليين الكلاسيكيين الذين رسموا الكنائس والقصور، نظروا إلى الحائط بصفته عنصراً في خدمة مشهد صيد، حيث تمنح الطريقة الحائط خصيصة الشفافية. أما الموقف المرتبط بالمسرح الواقعي، فركز على المسند المرجعي، وعلى الحائط، على الرغم من كونه يدعو في الوقت نفسه إلى تجاوزهما معاً (نسيانهما)، لأن هذه العملية لا تخرج عن كونها تتمثل في طلي الحائط من دون تحطيمه، من خلال خلق مناخ معين من السياحة الهروبية الإستراتيجية والجمالية العينية (البصرية)، بحيث يتم تحرير المتلقي/المتفرج من مرجعية السند المذكور (الأصل)، ليتمثل الجانب القار للأثر الفني في الوضع العمودي أو في الشكل المستطيل، أو ربما أيضاً في جهوية الفضاء، مما يجعل الفن التشكيلي يوفر إمكانية الحلم، وإمكانية استغلال المسند المرجعي/الأصل (الحائط)، وقماشة الرسم، باعتبارها منطلقاً للعملية الفنية، من دون أن نتناسى أننا إزاء سطح مادي، تجسده قماشة الرسم أو اللوحة الخشبية. تطرح هذه المسألة بالطريقة نفسها بالنسبة للركح التمثيلي، ذلك أن تجاوز المسند المرجعي لا يتحقق عن طريق الخدعة البصرية وهما المخادع، وإنما يتم عن طريق الإيحاء الذي يعتمد على اللعب، وعلى استغلال الفضاء، لأن عملية المجاوزة ليست هدماً لمعمارية المكان الفضائي الما قبلي، بل هي عملية جديدة في استغلال الفضاء، فحين يتحول الركح إلى ساحة عامة، أو إلى رصيف، أو إلى قاعة جلوس، يتحقق ذلك من دون تغيير في شكل بناء الركح، وإنما يحدث ذلك عن طريق الإيحاء الذي يتضمنه الحدث الدرامي، وتشارك في إطارها جميع المكونات الأخرى (الصورة، الآلات الركحية

اللازمة،... الخ). بهذه التقنية، أمكن للمسرح أن يتجاوز نفسه محرراً ذاته مما هو قار في الديكور. فهذا الأخير، يتم اكتشافه من خلال العملية الإيحائية، ومن خلال مكونات الركح، مما يجعل المتلقي/المتفرج يراه في بعض الأحيان مغايراً لمعمارية الركح التقليدي (الأصل).

يلاحظ المتتبع لتاريخ المسرح الأوروبي، من دون كبير عناء، أنه قد وقع الالتجاء في العديد من الأحيان إلى الفنانين التشكيليين للاستعانة بهم، وهم تبعاً لذلك، إما واصلوا مهنتهم الأولى بصفتهم فنانين تشكيليين، أو عدلوا عنها ليتحولوا إلى مجرد رسامين مزوقين / Décorateurs، أو إلى مجرد مزوقين / Ensembliers وفي كلتا الحالتين فإن الفن التشكيلي يظل ماثلاً من خلال خصوصيته، بحيث يمكن عزلها، إذ لا يتحقق إدماجه ضمن الكل المسرحي، لينسجم ويتناغم معه، ومن ثم يذوب فيه. فعلى الرغم من وجود بعض العمليات الدائبة المتجلية في عملية إدخال البعد التشكيلي عن طريق ما هو تزويقي، فإن هذا الأخير بقي محصوراً لدى بعض الأنواع المسرحية في وظيفة تجميلية، بمعنى أنها عنصر زائد فقط، ليس له دور سوى أن ينهض عليه الحدث الدرامي للعرض المسرحي. فمنذ المنحى الواقعي، مروراً بالتعبيرية، فالانطباعية، فالتكبيرية، وصولاً إلى الفن الحديث، أسهم الفنان التشكيلي في عملية الإخراج المسرحي، لتبرز إسهاماته لدى المتلقي/المتفرج من خلال التعبير التشكيلي من جهة، والحدث المسرحي الدرامي من جهة ثانية. لكن على الرغم من ذلك، فإن أهمية الفنان التشكيلي في العمل المسرحي لا تنحصر في الديكور فحسب، بل من خلال خلق نوع من الانسجام مع الكل المسرحي، بصفته وحدة متكاملة، تتربط عناصرها العضوية.

فتتركهما ليلى في نهاية السهرة بعد شجارهما عليها، ومعرفتها لسخرية وائل منها أيام الدراسة حين كان اسمها منيرة، وكان الجميع يعدونها «جاية من قفا البقر».

برغم واقعية التحرش الكبيرة في هذا الوسط، إلا أن اختيار حالات قصوى ومزجها بالكوميديا جاء وقعه ميلودرامياً، لاسيما مع سيطرة الخطب التنظيرية والمباشرة في النقاشات، والاعترافات النهائية بالنفاق بين الأصدقاء، كما بدأ رحيل كل من ليلى وسلام خروجاً من سلطة الرجل في لفتة «إبسنية» تُعَمِّي عن المشكلة الأساسية، وتجعل التطهير هو السياق المسيطر بدلاً من إثارة الجدل لدى المتفرج حول خيارات الشخصيات.

تؤكد هذا الميل التبريري لدى المخرج على الرغم من ترفع قيس وصمته أغلب المسرحية، لكن المخرج ترك للشخصيات الأخرى مونولوجات طويلة للدفاع عن وجهات نظرها وتبريرها، ليأتي خلاص كل من قيس وأنس في نهاية المسرحية باهتاً، فصحيح أنهما وجدا المسرحية التي سيكتبان عنها، وهي «هذه الدراما» التي جرت خلال السهرة، إلا أن المسرحية تختتم باستلقائهما



المسرحية حين يرفض الصديقان العمل معه في هذه المهنة، التي يؤكدان طوال المسرحية خلوها من القيمة.

نجح الممثلون في التهكم على آلاف النماذج الشبيهة لصفحات سورية تجمع اللامعقول مع نتف من الإباحية الرخيصة، وتعد نفسها مناسبة لشراء انتباه جماهير منهكة تحتاج أي إلهاء في نهاية يوم عمل شاق خلال سنواتنا العشر الأخيرة، التي تحول فيها فيسبوك تدريجياً من منصة مفتوحة تواصلية، إلى منصة إعلانية محكمة بيد رأس المال. لا بد أن طرح هذه التراجيديا بطريقة ساخرة قد وضعها في مكانها الهزلي.

انطلاقاً من سهرة حافلة بعروض عمل وغناء طربي جماعي، وألعاب، ونقاشات حول آليات الإنتاج، تحول مصير سلام التي نالت دور بطولة سيجعلها نجمة. تعرف حبيبها قيس إلى ما قامت به بعد أن كشف سرّ علاقتها الجديدة بالنجم الذي وبغرابة شديدة طلب منها قبل قليل أن تطمر القصة في أرضها.

تعرف أنس إلى علاقة الحب التي باتت تجمع ليلى بالنجم وائل، وهو لم يتخط بعد حبه لها منذ سنتين، وتحول في مثلث الحب هذا حين يقع الثلاثي في غضب هائج أرجعه الآخرون إلى الثمالة،

في المسرح الدائري للمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، قدمت المسرحية الثالثة للمخرج السوري يزن الداووك. تفتتح المسرحية وعنوانها «ليلة مرتجلة» بمشهد منفصل لقناع يحمل وجه الشخصية الكرتونية «ميكي ماوس»، ملقياً ما يشبه قصيدة عامية، متدرجاً من أهزوجة البائع المتجول، متلاعباً بالألفاظ والقوافي ليصل إلى نهاية شعرية دموية، يُعتم عليها بمصير شخصية قيس، الذي بات يعمل بائع بالونات، ويرتدي زياً يفترض به أن يكون محبوباً للأطفال، ولكن مع نهاية المسرحية، لا يبقى من الزي إلا صورة بليغة لرأس بابتسامة باردة ومستلبة.

### لين ربحاوي ناقدة مسرحية من سوريا

اجتمع الأصدقاء الستة بعد غياب وتناقشوا على مدى فصلين حول آليات الإنتاج في مهنة التمثيل، نقاشات وصلت إلى حد الهذر والتعرية والشجار، لتتداخل مع حياتهم العاطفية والحميمية، فكانوا خلطة من محبطين عاطلين، من أمليين في النجاة، ومن «ناجين» محدثي نعمة.

يحاول عدنان إقناع صديقيه، قيس وأنس، بتمثيل مقطع فيديو قصير «إسكتش»، معتقداً أنه سيمتلك ما يتمناه من فيسبوك ومنتجات وادي قنديل، مبالغاً في زهوه بالمال الذي سيجنيه من هذه الفيديوهات القصيرة ذات الحكمة المبتذلة، فيعرض عليهما سيناريو لخدعة وخيانة بين زوجين وصديقتهما. تتعدّد حبكة

نجد أنفسنا على طول المسرحية في بيت الصديقين قيس الممثل والبائع المتجول، وأنس مدرس التمثيل والكاتب، اللذين يعدان لسهرة يجتمع فيها أصدقاء دفعتهم في قسم التمثيل، وهم سلام حبيبة قيس الباحثة عن فرصة بطولة و«كاستينغ» (اختبار أداء) في مسلسل، وعدنان وسيط شركة إنتاج لمقاطع فيديو قصيرة تبث على مواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت، والنجمان التلفزيونيان وائل وليلى، وهي الحبيبة السابقة لأنس.

في هذا الاقتباس ما ذكر بمنطق سلام التي تدافع عن استجابتها للتحرش بحجة أنها ستتعب ولن تنسى ما فعلته، وأنها ستحقق العدالة لمن يستحق حين تغدو نجمة لديها السلطة، وبحجة أن ليس كل الناس لديهم هذا الجلد على تحمل الفقر، كما تبرر تسرعها بأن تغدو نجمة برغبتها في أن يحبها الناس جميعاً ويوقفونها في الشارع، وأليس هذا حلم كل إنسان أم أن الناس العاديين يختلفون عن هذا الحب النرجسي لدى الممثل؟ ألا يعكس هذا النمط من التفكير الزاوية الضيقة لتفكير الممثل بالعالم حوله وكأن ضيق الفرص وقف عليه؟ وكأن مرض النجومية هو وحده ما بقي في هذا العالم الحافل بالاستعراض والمؤثرين؟

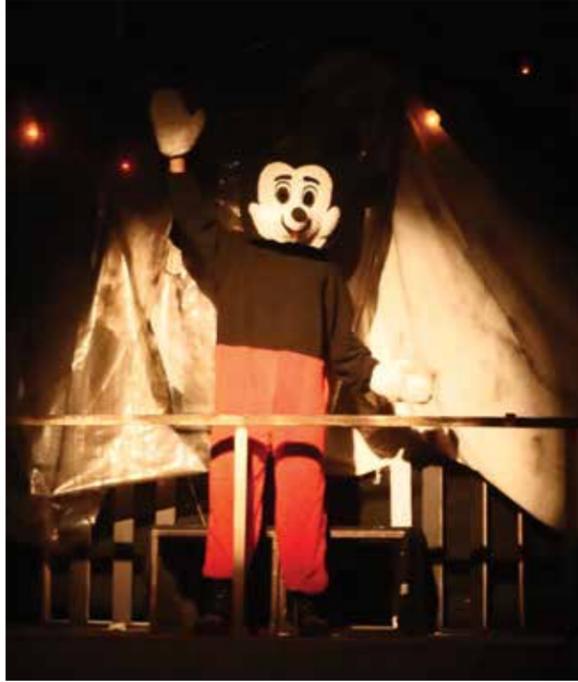
### بطاقة العرض:

الممثلون:

- مازن الحلبي (قيس)
- عمر نور الدين (أنس)
- براء بدوي (عدنان)
- شيراز لوبيه (سلام)
- فادي الحواشي (وائل)
- ميرنا المير (ليلي)



يزن الداهاوك: مخرج مسرحي خريج قسم الدراسات المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية، دمشق، سوريا. يعمل أستاذاً مساعداً في قسم التمثيل في المعهد العالي. أخرج ثلاثة عروض على التوالي: «الخران» (2017)، «الكومبارس» (2019)، «ليلة مرتجلة» (2024)



طرحت خلال العرض عدة تساؤلات مهمة، مثل هل يمكن شطف الدرج من منتصفه أم يجب ذلك من بدايته؟ وهي صورة حول التكيف أو الاعتراض. وحول أولوية حياة السلطة أمن أجل التأثير أم الإقدام على قول الحقيقة دون اللجوء إلى سلطة؟ التساؤل الثالث يتناول النجاة الفردية والجماعية، متمثلة بمونولوج طويل حول قرار وائل بالنجاة الفردية نتيجة ما عرفه من عقاب جماعي، ومكافأة فردية في صفوف المدارس التي تربوا فيها، وما يحفل ذلك به من تناقضات، وحول النجاة الجماعية المشوهة التي يحاول فيها عدنان «انتشال» صديقيه من هدة وضعهما المتردي عبر تشغيلهما معه في عروض مبتذلة.

جميع هذه التساؤلات تفتح على نقاشات سفسطائية قابلة للتبرير كل لصالحه، تدور حول القيمة، وهذا ما تحاوله الشخصيات كل عبر منطقتها ولسانها، تارة مناقضة نفسها، وتارة منتشية بانتصار نفوذها المادي دليلاً على صحة أقوالها.

في كتابه «مجتمع الاستعراض»، يقول جي ديور: «إن الفرد، الذي وسمه بعمق هذا التفكير الاستعراضي الفقير، بدرجة أكبر من أي عنصر آخر في تكوينه، يجد نفسه على هذا النحو في خدمة النظام القائم من بداية اللعبة، حتى لو كان قصده الذاتي متناقضاً تماماً مع هذه النتيجة، فسوف ينتهج لغة الاستعراض من الناحية الجوهرية، لأنها اللغة الوحيدة المألوفة له: تلك التي تعلم داخلها الكلام».

حفل العرض بالاستعراضات التي كانت أطول من اللازم، مثل الكنس على أغنية كاريوكي «كان لك معايها»، وفعالة أحياناً مثل غنائهم معاً «بين الرضا وبين الدلال»، أو أدائهم للحظات من مسرحيات الكلاسيكيات الحديثة، ورغم طابعها «النوستالجي» إلا أنهم جعلونا نتواطأ معهم كجمهور، ساخرين من هزلية «الريبرتوار» المدرس وتكريسه بحيث يشابه في تعامله السطحي خفة «الاسكيتشات»، ومع ذلك فقد برزت مرونة الممثلين في التنقل بين المحاكاة الصوتية والجسدية، وبين أدوارهم الفعلية، وكان جسد الممثل حياً ويتعامل بحيوية وتنوع في التعبيرات مع النص، فاستخدم الجسد من الوجه بمختلف التعبيرات، والأذرع بوضعية دقيقة، وأحياناً غلب عليها طابع التعبيرية والحشو. كان ثمة اسياوية وسلاسة في تفاعل الممثلين مع بعضهم.

برز الفعل المتصل للممثلين أثناء صمتهم، وأسهم في ذلك تقسيم الفضاء إلى مستويين، علوي يشكل الشرفة، وسفلي هو غرفة الجلوس، وفي عمقها نافذة يطل منها المطبخ. يتوازي الفعل بين المستويين، فتجد سلاماً تبكي في الشرفة، بينما يجلس البقية صامتين في الأسفل، أو يدخن ثلاثة في الأعلى بينما يتحدث آخرون عما يجري أسفل، وهكذا، فوظف استخدام المستويين جيداً وترك انطباعات جمالية في لحظات عدة.

كان الصمت مليئاً، ونطلق هذا الوصف حين يستطيع الممثل أسر المتفرج خلال صمته، أكان في عمق الخشبة أم كان مستلقياً في زاوية مهملة برغم ما يجري من حوار، فتتابعه بأنظارنا، وإذا تحولنا عنه وعدنا إليه سنجد منهكاً في الشخصية ومونولوجها الداخلي من دون أن ينفصل بمجرد انتهاء حوار، فيعبر جسده في خضم صمته.



مهودوي القوي لكثرة سماعهما من الآخرين كلمة «أكبروا!». وكأن بقاءهما على ما يعرفانه صحيحاً هو طفولة مثالية في هذا العالم، وأن النتيجة لا تأتي إلا بدفع ثمن باهظ بعد أن يفطر قلوبنا كل من نحب.

### الأداء

لا بد من الإشادة بطاقة الممثل براء بدوي، لما وهب لشخصية عدنان النمطية من حيوية وخفة على طول العرض، مما طاف أحياناً عن الحد المطلوب وغلب عليه التهريج في لحظات كثيرة، إلا أن سرعة بديته برزت في طرح مفردات دارجة مثل «WTF» معرباً لها (وطف)، وفي التقاط النكتة وتراشقها مع شريكه الممثل أنس وقيس، مما أفضله مراراً بضحك عارم في الصالة.

هي شخصية قليلة الثقافة واسعة الحيلة وفيها شيء من هستيريا العصر، ويمكن القول إنها «الجوكر» بين الشخصيات التراجيدية في هذه المسرحية، فهي الشخصية الوحيدة التي لم يسمح لنا المخرج بمراقبة أي تطور عاطفي فعلي لديها، لخروجها المتكرر غاضبة من المسرح، بينما حاول الممثلون الآخرون السعي إلى تشكيل شخصيات مكتملة، واشتغل على «غيسستوس» النجمين بإتقان من خلال الجلسة مشدودة الأكتاف، ولفة الرجل المتراقصة، إلى التقاط السيلفي، والشنطة الخضراء للمثلة ليلي التي تتلاءم مع آخر صيحة. نبقى مع ثلاث شخصيات فعلية وغير نمطية هي أنس، وقيس، وسلام، مستأجري الأقبية الرطبة من الطبقة الوسطى الدنيا التي لم تعد تُعرف بذلك حتى.

## تشمين

أبرز سكيبي، أنّ الوقت حان لتشمين المسرح الجزائري، هذا الفاعل الثقافي الحيوي، بإنشاء «متحف مختص» يجمع مقتنياته من مختلف وحداته، بحسبان المتحف كياناً يسهم في تنمية المجتمع وخدمته، ويقع على عاتقه حفظ المقتنيات المادية ذات الصلة بذاكرة وهوية المسرح الجزائري، وعرضها على الجمهور، بغرض الاستمتاع والاطلاع، والاكتشاف، والدراسة، والتعليم.

ونوّه سكيبي إلى أدوار المتاحف في الحفاظ على الهوية الوطنية والعمق الثقافي، من خلال ما تحتويه من تراث حضاري وثقافي متنوع، وعليه سيكون للمتحف المسرحي دوره في السهر على حفظ وتثمين ما أبدعه الرواد وصانعوه الحاليون، وحمايته من موجة العولمة بوصفه تراثاً ثقافياً محلياً له دوره في صيانة مكونات التراث الركني الجزائري، من قيم وتقاليد ومرجعيات.

ويخلص سكيبي إلى أنّ إنشاء «متحف المسرح» يعدّ خطوة إستراتيجية للحفاظ على التراث وتوثيقه للأجيال الحالية والمستقبلية، بل إنّه لا يحفظ التراث المسرحي فحسب، بل يعزّز أيضاً الفهم الثقافي والفني، ويدعم الإبداع والتواصل بين الأجيال، ويسهم في الوعي المجتمعي بأهمية الفنون المسرحية، فهو جسر يربط الماضي بالحاضر، ويشجع المستقبل على الاستفادة من هذا الفن العريق.

## أهداف

حدّد مستشار مدير المسرح الوطني الجزائري حزمة أهداف من وراء استحداث متحف المسرح، أبرزها الحفاظ على التراث المسرحي الجزائري، عبر توثيق وحفظ أهم الأعمال المسرحية، النصوص، والديكورات، والأزياء، والإكسسوارات، وتعزيز الوعي الثقافي عبر تمكين الجمهور من التعرف إلى تاريخ المسرح الجزائري وتأثيره، مما يساعد في تثقيف الجمهور لاسيما من الشباب، بتاريخ المسرح وأهميته الثقافية.



وأوضح بوبكر سكيبي، مستشار المدير العام للمسرح الوطني الجزائري، أنّه جرى اختيار البناية الموجودة على مستوى 10 شارع «حاج عمر» أسفل القصبة، وأفاد أنّ المكان هو الأمثل لاحتضان المتحف، نظراً لتوفره على فضاءات تخدم ما تصبو إليه إدارة المسرح من وظيفة ثقافية للمتحف، وعلى اعتبارات أخرى ذات صلة بحكم وجوده ضمن نسيج من المتاحف المفتوحة، ونظيراتها المغلقة في حي القصبة الذي بُني منذ أحد عشر قرناً على أطلال منطقة «إيكوزيوم» الرومانية من طرف الأمير الجزائري بولوغين بن الزيري بن مناد الصنهاجي.

## الجزائر.. متحف لمقتنيات المسرح الوطني منذ تأسيسه



يتمهياً المسرح الوطني الجزائري لافتتاح متحف فريد يحتوي على تحف وأيقونات عقود حافلة بالإبداعات والأعلام، في نافذة حيّة تحيي ذاكرة الفعل المسرحي المحلي، وتجوب بجمهور الزائرين مختلف مزايا وزوايا قلعة يربو عمرها على المئة وإحدى وسبعين سنة.

## الجزائر: رابع هوادف ناقد مسرحي وإعلامي من الجزائر

ويتطلع المسرح الوطني الجزائري لتمكين رواده من جولات ممتعة في رحاب المتحف المرتقب افتتاحه في العام الجاري، حيث سيتسنى الاستمتاع بتراث مسرحي يكتنز عدّة أغراض، وصور، ومجسمات لقطع الديكور، والملابس، وسائر التحف والأدوات الموظفة في مختلف نتاجات المسرح الوطني الجزائري على مدار 62 عاماً من تاريخه الحافل.

في مخطط حالم وساحر مليء بالأسرار، بدأت إدارة المسرح الوطني الجزائري أشغال تهيئة «دار أحمد» العتيقة بحي القصبة الشعبي وسط العاصمة الجزائرية، التي تعود إلى الحقبة العثمانية، لتصبح مقر أول متحف مسرحي في الجزائر.



وبعد استقلال الجزائر، تحول المبنى إلى مقر المسرح الوطني الجزائري، بعد قرار التأميم في الثامن من كانون الثاني/يناير 1963 بمقتضى المرسوم رقم 63/12، الذي أقر تأسيس فرقة المسرح الوطني الجزائري، ومركز وطني خاص بالمسرح.

وبمناسبة احتضان الجزائر للمهرجان الثقافي الأفريقي سنة 1969، خضعت بناية المسرح الوطني الجزائري لأشغال ترميم جديدة، كما جرى إخضاع البناية إلى أشغال ترميم واسعة بين سنتي 1997 و2000.

وأعاد الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة افتتاح المسرح الوطني في حلة بهيئة عصر السادس عشر من نيسان/أبريل 2000.

وشهد الحدث إطلاق اسم المسرحي محيي الدين بشارزي مدار شهر كامل بتظاهرة «الربيع المسرحي».

وسمحت أعمال الترميم في سنوات 2003، 2009، و2011، بتجديد القاعة الكبرى «مصطفى كاتب»، فضلاً عن الجدران والسقف، مما سمح للمسرح الوطني الجزائري بمواصلة نشاطاته، واستقبال عدة تظاهرات ثقافية وطنية ودولية.

وظل مقر المسرح الوطني الجزائري يحتضن أغلب الأعمال المسرحية الكبيرة، حيث استضاف هذا الصرح كبرى الفرق العالمية، من أوبرا بكين، إلى فرقة مسرح البولشوي الروسية، مروراً بمسرح بيكولو لمدينة ميلانو الإيطالية، إضافة إلى المسرح الياباني، والفرق الأوركسترا السمفونية لعدة بلدان، فضلاً عن فرق مسرحية من سوريا، ومصر، والمغرب، وتونس، وغيرها.

## عمر ثان

يشي متحف المسرح بمنح المسرح الوطني الجزائري عمراً ثانياً، علماً أن المبنى الذي يحمل اسم الرائد محيي الدين بشارزي، يُعد الأكبر محلياً.

وتّمّ الشروع في بناء المسرح الوطني في فترة الاحتلال الفرنسي (أيار/مايو 1850)، تنفيذاً لمرسوم نابوليون الثالث، واستمرت الأشغال إلى غاية أيلول/سبتمبر 1853 تحت إشراف المهندسين المعماريين تشارلز فريديريك شاسيريو، وجوستن بونسارد، وجرى تصميم المبنى على الطراز الباروكي الجديد.

وتّمّ افتتاح ما كان يسمى آنذاك «أوبرا الجزائر» في التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر 1853، وعُرضت فيه أول مسرحية بعنوان «الجزائر 1830 - 1853»، وشهدت حضور كبار الفنانين العالميين.

وبتاريخ التاسع عشر من آذار/مارس 1882، تعرّض المبنى إلى حريق مهول أتى عليه بشكل كبير، من دون أن تتضرّر الجدران الخارجية، وقامت سلطات الاحتلال الفرنسي بتدميره، ليعاد بناء المسرح في العام التالي (1883)، بناءً على تصميم للمهندسين الفرنسيين ريمون تيفورو، وإيمانويل غرمونبري.

وشهد المبنى الجديد، عرض أول مسرحية جزائرية سنة 1893، وكانت بعنوان «سر لسانه»، وقام بتجسيدها نخبة من قدامى طلبة ثانويات الجزائر.

وفي سنة 1937، كلفت سلطات الاحتلال الفرنسي، المهندسين رايموند تافورو، وإيمانويل غيرمونبراز بإعادة تصميم الواجهة الخارجية للمسرح، واستمرت الأشغال لنحو سنتين، قبل أن يعاد افتتاح المسرح عام 1939.

عشرات المسرحيات في العالم، من بينها المسرح الوطني الفرنسي بستراسبورغ، وفرقة مكسيكية، فضلاً عن أعمال عبدالقادر فراح مع فرق من كندا، والنمسا، وإنجلترا، وهولندا، وألمانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتونس، وسويسرا.

وتتوفر المكتبة على مراجع في السينوغرافيا المسرحية، وفنون الزخرفة والديكور، وهندسة المعمار، والإضاءة، والألوان، وتمتد لتشمل فنوناً وسياقات أخرى لا يستغني عنها جمهور الباحثين والمتخصصين وسائر متابعي منظومة الفن الرابع.

وأنت هذه المكتبة لتزيد من ثراء متحف المسرح، الذي يتسلح بأرضية رقمية متكاملة، وي طرح وثائق وملابس وصور مختلف المسرحيات منذ ستينيات القرن الماضي، عبر سلسلة ملابس وصور تزيّن زوايا المتحف، وسيستنى للمهتمين الاقتراب من روائع الأمس على غرار «قالوا العرب قالوا»، وصور فنانين لا يشق لهم غبار أمثال: علال المحب، ومصطفى كاتب، وفتيحة بربار، والعربي زكال، وامحمد بن قطاف، ورشيد قسنطيني، وغيرهم.

ويعدّ المتحف وشيك التجسيد، امتداداً لمتحف صغير أنشئ مطلع كانون الثاني/يناير 2018 في مختلف طوابق المسرح الوطني، وهو متحف أُرّخ لما شهدته الجزائر في الفترة ما بين سنتي 1907 و1957، وهي فترة مسرحية مثمرة استفادت من تجارب الأمم الأخرى من أجل شق الطريق، ليصبح المسرح الجزائري ظاهرة اجتماعية وثقافية في منتصف عشرينيات القرن الماضي. وامتدّ المتحف المذكور ليوثق تشكيلات الفرقة الفنية لجهة التحرير الوطني (1985 - 1962)، ثمّ ما أعقب مرحلة ما بعد استقلال الجزائر في الخامس من تموز/يوليو 1962.



ولفت سكيبي إلى تشجيع البحث والتطوير من خلال توفير مصدر مرجعي للباحثين والفنانين الذين يرغبون في دراسة تاريخ المسرح الوطني، كما رأى أنّ المتحف مرجع أكاديمي مهم للباحثين وطلبة الفنون المسرحية، إذ يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من المصادر والمواد الحية.

وبجاناب التعليم والتثقيف، سيوفّر المتحف فضاءً للتوثيق والتوثيق المرئي، حيث سيتم وضع الوسائط التوثيقية بمختلف صيغها تحت تصرف الباحثين والمهتمين، ويتضمن المتحف عروضاً سمعية بصرية لتجارب نادرة، ما سيكثّف التفاعل، ويلهم الفنانين الشباب والمسرحيين لتطوير أعمال مبتكرة ومغايرة.

وبحسب سكيبي، سيحتوي المتحف المرتقب على مقتنيات مسرحية تتعلق بتاريخ المسرح الجزائري، بما في ذلك الأزياء المسرحية، والديكورات، والمجسمات، والمخطوطات، والملصقات، وتصميمات المسرح، كما سيستعمل على أرشيفات قيمة من عروض مشهورة، وشخصيات بارزة في تاريخ المسرح الجزائري.

## مكتبة

يتألف المتحف من مكتبة ركحة نفيسة، أهدتها عائلة السينوغراف الجزائري العالمي عبدالقادر فراح (1926 - 2005) إلى المسرح الوطني. وسيستنى لقاصدي المكتبة، الاستمتاع بتقليب أوراق تشكيلة دسمة من كنوز أبي الفنون، في صورة تصانيف مهمة، ومخطوطات نادرة لمؤلفين كبار قديماً وحديثاً، فضلاً عن مجسمات مصمم أوبرا «شمشون ودليلة» بمسرح أمستردام (1952)، وأوراق الفنان الإنجليزي بيتر هول، مروراً بمراجع جامعة لديكورات وملابس

شيئاً، ولكنها إما أن تمنحها دعماً أو لا، ولكنها لا تتدخل مطلقاً في أي شيء، وهناك مهرجانات لا تحصل على أي دعم من الدولة، مثل دي كاف، وأفاق، باستثناء قدر من الدعم اللوجستي يتمثل في القاعات، وأتصور أنها مهرجانات مفيدة جداً برغم قلتها، فمع انطلاق مهرجان مسرح الجنوب مثلاً، اكتشفنا أن هناك فرقاً حرة في الصعيد، فوجدت لها متنفساً، واستفادت من ورش المهرجان والتعرف على الثقافات الأخرى، وكل الفوائد غير الملموسة في وقتها، وبالتأكيد مستقبل الحركة المسرحية في مصر يحتمل ويحتاج مزيداً من تلك المهرجانات، لأننا دولة تعدادها أكثر من مائة مليون نسمة، ونحتاج إلى أقصى قدر ممكن من نشر الوعي الثقافي، وهذا ما تصنعه المهرجانات المستقلة».

### التأثير والدأب

بشكل عام يرى المخرج ناصر عبدالمنعم أن المهرجانات المسرحية التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني في منتها الأهمية، ومطلوبة بصورة كبيرة، ويفسر أهميتها بقوله: «تستطيع

### مفيدة ومطلوبة

لا يصح أن نقارن المهرجانات المستقلة بالمهرجانات الرسمية، مثل القومي، والتجريبي، لأنهما مهرجانان مستقران منذ زمن طويل، يقول المخرج عصام السيد بوضوح، ويضيف: «هناك مهرجانات مستقلة أثبتت وجودها، وصارت تحقق إنجازات أيضاً، مثل (دي كاف)، و(شرم الشيخ)، و(مسرح الجنوب)، و(أفاق)، و(مسرح بلا إنتاج)، أما باقي المهرجانات فما زالت في بداياتها، فلا نستطيع الحكم عليها بدقة، وبرغم معاناتها المادية المستمرة لنها تقام سنوياً ولها طبيعتها، وليست مهرجانات وليدة تحبو مثل مهرجان المونودراما، ومهرجان إيزيس مثلاً ما زال في دورته الثانية، وأنا الحقيقة لا أوافق على فلسفته، وأرفض ما يسمونه مسرح المرأة، وإلا فلنوافق على مصطلحات مثل مسرح العمال، ومسرح تحت 15، وما إلى ذلك من تقسيمات غير مفيدة للحركة المسرحية، وتحولها إلى مجموعة مهرجانات فئوية وليست نوعية».

وعن مدى استقلالية تلك المهرجانات برغم دعم وزارة الثقافة لها، قال: «هي بالفعل مهرجانات مستقلة، والوزارة لا تفرض عليها

## مهرجانات المسرح المستقلة في مصر التجربة والأثر



أخذت صناعة المهرجانات المسرحية في مصر منحىً مختلفاً ومتطوراً منذ حوالي عشر سنوات، فقد توجهت مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى تأسيس عدد لاقت من المهرجانات «المستقلة» و«النوعية»، بتوجهات أكثر انسجاماً مع رؤى تلك الجمعيات والفرق الفنية الخاصة، أو الأهلية، أو المستقلة من جهة، ولكنها تتكى على دعم المؤسسات والوزارات الحكومية الرسمية في بعض نقاط الدعم من جهة أخرى. فهل حققت هذه المهرجانات النجاح المأمول؟ وما مدى اشتباكها مع الواقع المسرحي المصري والعربي؟ وكيف يبدو مستقبلها؟ وتساؤلات أخرى نبحث عن إجاباتها في السطور التالية.

### القاهرة: باسم صادق ناقد مسرحي وإعلامي من مصر

هذا العمل تحت مظلة جمعيات أو مؤسسات مجتمع مدني قاموا بتأسيسها بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي كلها خطوات شجعت المؤسسات الرسمية من جهتها على دعم بعض المهرجانات بشكل أو بآخر، وفي أغلبه يكون دعماً لوجستياً بمنحهم قاعات العرض، أو أماكن إقامة للفرق، أو حتى قاعات للندوات، وما شابه من بنية تحتية متاحة بالفعل، لأنها ألقت عن كاهلها أعباء إدارية ومالية لا حصر لها، بالإضافة إلى قدرة هذه المهرجانات الوليدة على التوغل في قلب العمق المصري لصناعة وغرس الثقافة، ونشر الوعي والاستنارة بين مختلف أفراد الشعب.

الحلول المبتكرة التي لجأ إليها المسرحيون عبر تلك الجمعيات الخاصة لضمان خروج مهرجاناتهم إلى النور، صنعت خريطة مهرجانات مختلفة ومتنوعة وأكثر ثراء للمشاهد المسرحي لعدة أسباب، أولها اختيار نوعية معينة للعرض المقدمة، أو تيمات أو أفكار مغايرة لدوراتها، أو شريحة عمرية محددة من المسرحيين المشاركين، أو حتى التوجه إلى فئة جماهيرية بعينها، وقبل كل

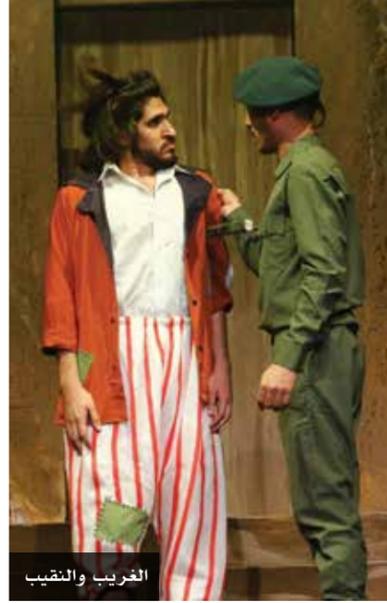




فرحتنا في قند



عوالم



الغريب والنقيب

«توسع المهرجان كثيراً في تلك الاختيارات هذا العام، وسهل مهمتنا الإقبال الكبير الذي فوجئنا به هذا العام على دعوة المهرجان، لكن حقيقة لقد أعطينا المسألة الفنية أولوية أكبر، فقتنعنا أن المهرجان الجيد يساوي عروضاً قوية وورشاً قوية ومحوراً فكرياً قوياً، لذا حرصنا على تدقيق اختياراتنا منذ الدورة الأولى. حرصنا أيضاً على العمل في مسارات دائمة، مثل مسار حاضنة نهاد صليحة لاحتضان ورعاية مشروعات مسرح المرأة، ومسار بنات إيزيس للتوثيق والإضاءة على تجارب صانعات المسرح».

### تكامل

الممثل حمزة العيلي، يرى أن وجود هذه المهرجانات مهم جداً، وأنها استطاعت أن تثبت وجودها على أرض الواقع، ويصف أثرها قائلاً: «تزيد فرص الشباب الموهوبين والمحبين للمسرح في المشاركة بعروض رائعة، ومنها ما يتسبب نجاحه خلال عرضه في هذه المهرجانات في مشاركته لاحقاً بمهرجانات الدولة مثل القومي أو التجريبي، بالإضافة إلى أن هذه المهرجانات ومنها شرم الشيخ، وأفاق، ودي كاف، وغيرها، أصبحت ترقى إلى أن تكون مهرجانات مستقلة بذاتها». ويضيف: «الاهتمام بكل مهرجانات المسرح، لاسيما في الصعيد ومحافظات الوجه البحري مهم جداً، سواء للمشاركين أم الجمهور، لذا يجب دعمها بشكل حقيقي لأنها تكشف عن طاقات ومواهب عظيمة في التمثيل، والإخراج، والكتابة، والديكور، والملابس، والمكياج، والإضاءة، إنه عالم من الكنوز لابد من استغلاله كما يجب».

الإجابة عن سؤال مهم لنا ولصناع المهرجانات، وهو كيف تقيم مهرجاناً تحت ضغط وفي ظروف مادية صعبة.. بالأصح استخدمنا ما يسمى (فن إدارة الأزمات)، وتواصل عبدالمنعم قائلة إن 90% من الدعم الذي حصلن عليه من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية اقتصر على الدعم اللوجستي، وتمثل في «المسارح وأماكن الندوات والورش، المطبوعات، الدروع، الباصات، دعم للورش، بالإضافة إلى مساهمة بسيطة في بنود أخرى كأجور المديريين والورش، وهو ما لا يمكن إنكار أهميته ودوره في إنجاح المهرجان، فلو لا مساندة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقطاع الإنتاج الثقافي، لما استطعنا الخروج بالدورة الحالية بسلام. فضلاً عن باقي الجهات التابعة لوزارة الثقافة والجهات الدولية، مثل المراكز الثقافية التي دعمت وجود فنانيها في مهرجاننا، مثل المركز الثقافي الفرنسي، والنمساوي والإسباني.

لكن يظل الدعم المالي أمراً لا غنى عنه، والتحدي الأكبر والأصعب في أي مهرجان، فلديك إقامة، وتذاكر سفر، وأجور فنانيين وإداريين، فماذا تفعل؟ لقد كان تدبير الموارد أمراً صعباً للغاية لكننا حاولنا قدر الإمكان استغلال كل الموارد المتاحة، استعنا بالكثير من المتطوعين المؤهلين وفقاً للمواصفات المحددة للأدوات والوظائف المختلفة التي احتاجها المهرجان، والكفاءات من وزارة الثقافة في مجالات العلاقات العامة والاستقبال والتصميم، وذلك ضمن الدعم اللوجستي، وتحملنا جميعاً في إدارة المهرجان أدواراً إضافية». التحدي الثاني، تقول عبدالمنعم، كان في الاختيارات الفنية، لقد

### الملتقيات

المخرج والناقد محمود أبو دومة، مؤسس ورئيس «مهرجان الشوارع الخلفية» الذي توقف منذ سنوات، أوضح رؤيته للمهرجانات المستقلة أو شبه المستقلة بقوله: «المشكلة الأعم في المهرجانات هي عدم وجود شخصية واضحة للحدث، ولا فلسفة أو أفكار، أو أغراض واضحة، فكل المهرجانات عبارة عن عروض وتكريمات ليست للإنجاز، ولكن للعاطفة». وأضاف: «الأصعب أن تحكم وزارة الثقافة في تفاصيل المهرجانات وتمويلها المادي يجعلها تصعب كافة المهرجانات بصيغة واحدة، فتبدو أنها مهرجانات مستقلة، ولكنها في الواقع مهرجانات رسمية مباشرة. في رأيي أن الأنسب في مصر فكرة الملتقيات، بعيداً عن تسابق وتنافس العروض والأفراد التي تصل إلى حد الصراع الحاد جداً، وتبادل الاتهامات، وبالتالي فكرة اللامهجرانية أنسب لمصر، فالملتقى بالتبعية لابد أن يعتمد على العروض المسرحية والتدريب، لأنها أساس نقل الخبرات من الخارج وتبادلها مع الداخل عبر نافذة الملتقى، بالإضافة إلى الحوار والنشر، بأن يكون هناك منتج منشور يمنح الاستفادة، مع ضرورة إقامة ورشة إنتاج وورشات تمويل وورشات كيفية كتابة مشروعات، والأهم هو الاعتماد على الأفكار الصادرة عن الملتقى، لأنها تعبر عن شخصيته وفلسفته، بالإضافة إلى ضرورة عمل قياس وعي لكل ما صدر عن الملتقى للجمهور، ومدى حضور الشباب وتأثرهم بالحدث وكيفيته، وهكذا. المهرجان الوحيد في ظني الذي يحمل فلسفة الاستقلالية هو مهرجان دي كاف، لأنه بالفعل يحاول تقديم مخالف للتيار السائد، وهي مسألة صعبة جداً».

### إمكانيات

عن تحديات ورؤى مهرجان إيزيس لمسرح المرأة، تحدثت مديرتها الناقدة والمؤلفة رشا عبدالمنعم: «كان تحدي الدعم صعباً للغاية لكن في ظني أننا استطعنا عبر إستراتيجياتنا في الإدارة



ناصر عبدالمنعم



عصام السيد

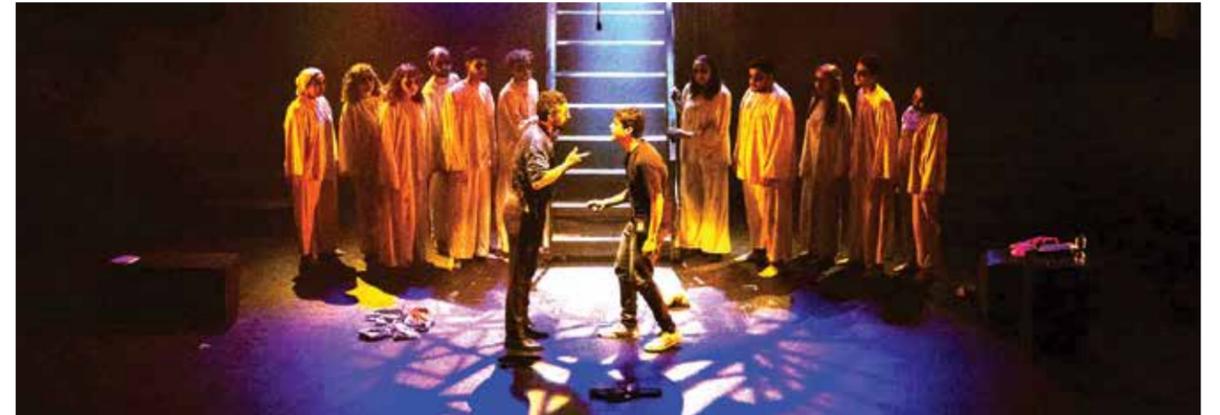


رشا عبدالمنعم



محمود أبو دومة

هذه المهرجانات أن تثري المشهد المسرحي المصري، وتساهم في تحريك المياه الراكدة. وعلى المستوى العالمي هناك تجارب رائدة في هذا المجال. ولكن على المستوى المحلي، وفي حدود متابعتي، يمكن رصد مهرجانين حقاً قدرا ملموساً من التأثير الملحوظ، وهما مهرجان دي كاف، ومهرجان شرم الشيخ الذي يتطور من عام إلى آخر. ولا أعرف الكثير عن بقية المهرجانات، وأظن أن عليها أن تعمل بدأب لتكون أكثر فعالية وأكثر انضباطاً وأكثر تأثيراً واقترباً من أهدافها المعلنة، فنجاح تجربتها مهم لاستمرار مساهمة المجتمع المدني في التنمية الثقافية ودعم الحركات الفنية. وأتصور أن عليها تكملة المشهد، وتعويض مساحات الفراغ المصاحبة لنشاط المهرجانات الرسمية».





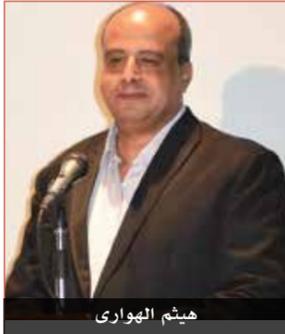
سعيد منسي



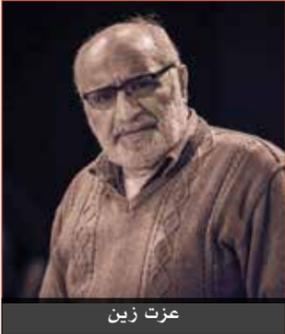
حمزة العيلي



احمد السلكاوي



هيثم الهواري



عزت زين



ابراهيم الفران

### التقييم النقدي

الممثل القدير والمخرج عزت زين، كشف رأيه في المهرجانات قائلًا: «المهرجانات المسرحية في مصر - في ظني - تصنعها دعاية الجهات المنظمة، ووسائل الإعلام التي تنقل رسائل أو أخبار بعض المهرجانات، لكنها إجمالاً لا تخضع لتقييم نقدي مصاحب ومستقل في ظل غياب المتابعة واختلاط الخبر بالنقد. المهرجانات حالة احتفالية، ولدينا - غالباً - الاحتفال، أي احتفال، بلا معايير موضوعية لكنه حالة صاخبة.

مثلاً أنا لم أشهد فعاليات لمهرجان مسرحي مستقل. لكن حركة نمو أي مهرجان وتطوره وتحقيق أهدافه المعلنة، والمستوى الفني للعروض المسرحية المقدمة، كلها تستدعي عملية نقد تطبيقي شاملة ومستقلة للمهرجان».

وقد استفدت من كل مهرجان شاركت به استفادة كبيرة بوصفي فناناً ومتلقياً لفنون المسرح. وفي رأبي أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي مهم جداً لأنه يفتح باب الاحتكاك الدولي بين شباب الجماعات، والتعرف على ثقافات مختلفة بين شباب المسرحيين، وأتصور اختيار كل مهرجان لتخصص معين مثل مسرح المرأة في مهرجان إيزيس، أو إقامة مهرجان متخصص في الكوميديا أو التراجيديا أو الرقص، أو حتى لفئة عمرية محددة، يضمن نجاحه واستمراره مستقبلاً».

### تحولات

بدأنا من الصفر حرفياً قبل سنوات، وحاولنا برغم الصعاب المادئة الاستمرار، ولكننا نواجه تحولاً عاصفاً في مسألة الدعم المادي منذ أربع دورات. هذا ما وصفه مصمم الإضاءة إبراهيم الفران رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح (مسرح بلا إنتاج)، وأضاف موضحاً: «نسعى دائماً للجمهور غير المتخصص، ونحن في أغلب الأحيان نقيم المهرجان بالعلاقات الشخصية، لقد أتاح المهرجان فرص عمل لما لا يقل عن مئتي شاب سنوياً، تعلموا واستفادوا من خبرات أجنبية وعربية عديدة على كافة المستويات، التجارب المسرحية والعلاقات والورش، وهكذا. وكل ما طلبته في الدورة الأخيرة توفير خمس تذاكر طيران لكي أستطيع اختيار لجنة تحكيم لاتقسه أوفر لها السفر والإقامة، ولكن رفض هذا الأمر يضطرنني للبحث عن يقبل التحكيم والعمل والسفر على نفقته الخاصة، فأنا ليس لي الحق في اختيار خمسة محكمين، ولكنني مجبر دائماً على انتظار من يقبل العمل بالتحكيم تحت هذه الظروف، وبرغم أن لدينا كثيراً من أفكار التطوير، لكننا دائماً نحارب بمفردنا ولا يشعر بنا أحد».



إذا هوى



ثلاثة مقاعد في القطار الأخير

وأضاف: «نحاول بقدر المستطاع ألا يؤثر نقص الدعم على مستوى الخدمة المسرحية المقدمة، من خلال البحث عن رعاية يؤمنون بالتجربة، والحقيقة أننا كثيراً ما نفكر في توقف المهرجان بسبب ضغوط ضعف الدعم المادي، ولكن رسائل الناس في الجنوب هي ما يجعلنا نصر على الاستمرار ولو بأقل الإمكانيات، لأننا نلمس أنه متنفس جيد للتعبير عن فنون أهالي الجنوب داخل وخارج مصر».

### التخصص والاستمرارية

التأثير الحقيقي لأي مهرجان يبدأ من الاستمرارية والاعتماد على منحه مستقل خاص به. هذا ما أكده الممثل القدير أحمد السلكاوي، وقال: «لي تجارب مشاركة كثيرة في مهرجانات مستقلة خارج مصر، مثل مهرجان جدائل، ومهرجان الكوميديا للفرق الحرة،



ليلة ماطرة

### نجاحات

دعونا نتفق على أن مهمة المسرح الأولى هي إثراء وعي المتلقي وثقافته وإحساسه، فكل ما يقدم من خلال المهرجانات هو جهد محمود من صناعه، ولكن بالتأكيد هناك مشاكل تواجه تلك المهرجانات، هكذا رأى المخرج سعيد منسي، وقال: «بالطبع هناك مهرجانات ناجحة وأخرى تصيبها بعض المنغصات، فأحياناً مثلاً تتضارب مواعيد هذه المهرجانات، وأحياناً تقدم بعض عروضها بلا جمهور كاف، أو أن الفعالية تقدم كـ (شو) وليس الهدف منها تقديم منتج مسرحي جيد للجمهور، وأحياناً نواجه بمهرجان يتم الإعلان عنه على «السوشيال ميديا» من دون أن نعلم عنه شيئاً، أو طرق التقديم له، أو كيف تم اختيار عروضه، لهذا تكون لدينا علامات استفهام كبيرة حول مشاركة بعض العروض دون المستوى. إن المهرجانات الناجحة هي التي تخرج بعيداً عن العاصمة، فالعاصمة بها ما يكفيها من مهرجانات على كل المستويات، بينما مهرجانات الأقاليم قليلة جداً».

### متنفس

خلال ثماني دورات سابقة حاولنا بكل جهدنا الوصول بالخدمة المسرحية إلى محافظات الصعيد وتطوير فعالياته لسد احتياجات أهالي الجنوب في القرى والنجوع والمستشفيات وملاجئ الأيتام، وحتى المقاهي الشعبية، سعياً لاستعادة مرتادي المقاهي للثقافة والمسرح مرة أخرى. هذا ما أكده الكاتب الصحفي هيثم الهواري رئيس مهرجان مسرح الجنوب الدولي، وقال: «الحمد لله حققتنا نجاحاً محلياً ودولياً كبيراً على مستوى تحقيق أهدافنا، وعدد كبير ممن شاركوا في الأفلام الترويجية للسياحة في الأقصر هم من أبناء ورش مهرجان الجنوب، وهذا يطمئنا على أننا نسير بخطوات ثابتة»



وأشار إلى ظهور عروض تناولت موضوعات حساسة، مثل العلاقة بين الحاكم المستبد والشعب المضطهد، وهو تطور جديد في المسرح العربي، كما لفت إلى أعمال قدمت رؤى فلسفية حول عبثية الحياة، وصراع الإنسان لتحقيق أهداف زائلة، مما يعكس تعمقاً فكرياً وفنياً.

وأكد زكي أهمية إدخال التقنيات الحديثة في المسرح العربي لإبهار الجمهور وجذبه، مشيراً إلى أن هذه الإضافات يمكن أن تقدم تجارب لا تتاح من خلال الوسائط الأخرى مثل التلفزيون. وختم أمينته بأن يصبح المسرح العربي فضاءً يجمع بين الإبداع والابتكار التقني، ليقدم تجارب مسرحية استثنائية.

### تتويج

وتوجت مسرحية «البخارة» للمخرج الصادق الطرابلسي بجائزة التانيت الذهبي في ختام الدورة الخامسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، كما حصدت ثلاث جوائز أخرى: أفضل ممثل لرمزي عزيز، أفضل ممثلة لمريم بن حسن، وأفضل نص لكل من إلياس الراحي والصادق الطرابلسي. فيما نالت التانيت الفضي مسرحية «بيت أبو عبدالله» من العراق، والتانيت البرونزي مسرحية «لافكتوريا» من المغرب، التي فازت أيضاً بجائزة أفضل سينوغرافيا.

وقد أثارت جوائز المهرجان جدلاً حول معايير التقييم واستحقاق الفائزين. الممثل المصري محمود زكي، أحد بطلين مسرحية «لعبة النهاية» التي نافست ضمن المسابقة الرسمية، يرى أن الجوائز مسألة ذوقية ونسبية، حيث تختلف تقييمات لجان التحكيم وفقاً لانطباعات أعضائها الفردية، ما يجعل الحكم على جودة الأعمال بعيداً عن أي معيار علمي موحد.

وأكد زكي أن عدد الجوائز في المهرجان قليل مقارنة بحجمه، مقترحاً زيادتها لتشمل فنانات إضافيات مثل الديكور، والموسيقى، والإضاءة، والأداء الحركي. وعن تجربته الشخصية، أشار إلى أن التفاعل الكبير من الجمهور التونسي وإعجابه بأدائه كان بمثابة جائزته الكبرى، برغم عدم فوزه بجائزة أفضل ممثل، مضيفاً أن القرارات التحكيمية تظل نسبية وتستند إلى أذواق فردية.

وفي رأي زكي حول مضامين العروض التي شاركت «هناك عروض عبّرت عن واقعنا العربي بشكل مبتكر، بينما افتقرت أخرى إلى الإبداع ووقعت في فخ المباشرة. المسرح يحتاج إلى عمق وابتكار ليصل إلى الجمهور بطريقة مؤثرة».



### أيام قرطاج المسرحية «25»

### «البخارة» التونسية تظفر بالجائزة الكبرى

في خضم عالم متسارع، حيث تتصارع الأصوات وتتعدد الرؤى، تأتي أيام قرطاج المسرحية لتقدم لنا فسحة من الإبداع والتأمل. الدورة الأخيرة من المهرجان التي نظمت (23 - 30) نوفمبر الماضي، اتسمت بتنوع كبير في العروض المسرحية، حيث اجتمعت على خشبة قصص وصور أدائية من مختلف الثقافات. ومن بين هذه العروض، برزت بشكل خاص تلك التي حملت في طياتها روح المقاومة، واستمدت قوتها من معاناة الشعوب، وتطلعاتها نحو الحرية والكرامة.

### عواطف السويدي كاتبة وإعلامية من تونس

تميزت العروض بالإبداع الفني والابتكار من خلال دمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، على غرار المؤثرات البصرية والسينوغرافيا الرقمية. وشكلت التظاهرة منصة للتلاقح بين المبدعين الشباب عبر ورشات عمل، وندوات أكاديمية ناقشت أبعاد المسرح الحديثة، مع عروض الشارع، فجسد المهرجان رسالته «المسرح مقاومة... الفن حياة»، مؤكداً دوره بصفته جسراً بين الثقافات وأداة للتغيير المجتمعي.

الدورة الخامسة والعشرون من أيام قرطاج المسرحية، لم تكن مجرد مهرجان فني، بل كانت حدثاً ثقافياً وإنسانياً يجسد شغف المسرحيين العرب والأفارقة بالإبداع والتجديد. فقد تميزت هذه الدورة بتنوعها الجغرافي والثقافي، بمشاركة عروض من أكثر من 30 دولة عربية وأفريقية ودولية، مع تركيز على قضايا مثل التلوث البيئي، والهجرة، والحروب.





من عرض «البخارة»

### منصة

وقال أنس عبد الصمد مخرج مسرحية «بيت أبو عبد الله» العراقية المتوجة بجائزة التانيت الفضي لـ «المسرح» حول مشاركته: «تقديم عرض في أيام قرطاج المسرحية والحصول على جائزة أمر مميز جداً وفخر للمسرح العراقي، وهو تتويج لعدة أعمال تم اختيارها من بين عشرات العروض».

وشاركت الممثلة التونسية بثينة بوغانمي في العرض العراقي نفسه، في تجربة مختلفة قالت عنها إنها كانت رحلة ممتعة في عمل تحصل على الجائزة الثانية، وهو تتويج ذو طابع خاص، داعية العرب والأفارقة إلى إنجاز أعمال في إطار شراكات فنية، مشيرة إلى أن تجربة المشاركة في عمل عربي قادها إلى اكتشاف حضارة ومسرح مختلف هو المسرح العراقي.



مدير المهرجان منير العرقي



المخرج العراقي المتوج بالتانيت الفضي

على شكل فرجوي مسرحي يعتمد على موسيقى السلام والراب والمونولوج والغرافيتي وفن الرق، وهي رؤية خاصة بي في مستوى الإخراج والسينوغرافيا، لأن موسيقى الراب هي الموسيقى الطاغية والوسيلة التي تخاطب الشباب في الوقت الراهن»، وبين الساهل أن الألتراس «هي مجموعة تقدم رسائل سياسية بقوة الكلمة للتأثير على الجماهير»، وعن مواضيع العروض المسرحية في المهرجان بين أن كل عرض له طبيعته وأجواؤه التي يطرحها المؤلف والمخرج، مشيراً إلى أن «المسرح العربي يشهد تطوراً لافتاً مما يجعلنا لسنا في حاجة إلى الاقتباس من المسرح الغربي لأن لدينا ثقافتنا وتاريخنا الفني بكل الأفكار المتميزة».

### ملتقى المعاهد المسرحية

ومثلت أيام قرطاج المسرحية منذ انطلاقتها فرصة حقيقية لتقييم المنجز عربياً وأفريقياً، وقد تميزت دورتها الأخيرة باستضافة أول ملتقى للمعاهد المسرحية العربية، وعن هذه النقطة، قال المخرج التونسي حاتم دربال إن «الملتقى يضم المعاهد والأكاديميات المسرحية في الوطن العربي، وهو فرصة لمناقشة ما هو ممكن في المستقبل، من خلال محاولة تشبيك هذه المعاهد وطرح أفكار ومقاربات جديدة للتأسيس لفاعلين جدد، وجماهير جديدة، وأعتقد أن ذلك رافد لتجديد المواضيع المسرحية والرؤى الجديدة»، متابِعاً: «سيكون ذلك فرصة لتجديد المنهجيات البحثية الأكاديمية والممارسة التطبيقية الفنية الجمالية، والإنصات لكل المتغيرات على الساحة العربية من تحولات دراماتوجية وتحولات جمالية».

دربال عد العروض المشاركة في دورة المهرجان بوجه عام «تعكس واقع مجتمعاتنا في لحظة فارقة فيها هدم وإعادة بناء، لأنه هو نتاج للتحولات والضبابية والخوف والتوجس من القادم، وبالتالي وكأن تلك العروض مشاريع غير مكتملة».

### احتفاء

واحتفى المهرجان في دورته المتقضية بالمسرح السوري، واستضاف مجموعة من الوجوه إضافة إلى عرضين، منهما «مونولوج» الذي أخرجه نورس برو، الذي قال عن هذا الاحتفاء: «المسرح هو الفضاء الذي يجمع بين القضايا الإنسانية والسياسية والفنية، وهو قادر على إحداث التغيير الذي نحتاجه».

وعرض «مونولوج» بطابعه الفلسفي والوجودي ينتمي إلى المسرح الحركي والمعاصر، وقال برو إن أيام قرطاج المسرحية «تتمتع بهالة ثقافية وإعلامية واسعة، فهي تمثل تطلع كل مسرحي في المنطقة العربية، ولذلك خفنا من عدم القدرة على تمثيل سوريا بالشكل المطلوب، إلا أن الجمهور تفاعل بشكل جيد مع المهرجان» ومن ثم هذه الهالة تستقطب بالضرورة أفضل الأعمال في المهرجان بحسب تقدير محدثنا، حيث أفاد أن ذلك ما ينعكس على عرض الافتتاح العالمي «عودة النجم» الذي كان من الصين، «ولهذا كان عملنا يجمع بين أصالة المسرح والتقنيات الحديثة، حيث يعتمد على الصورة البصرية والغرافيك والإضاءة بالإضافة إلى تقديم أعمال أخرى ذات تقنية عالية مثل العرض الإسباني بحيرة البجع».

### إيقاع

ويضيف نورس برو في السياق نفسه أن إدارة المهرجان حرصت على رفع مستوى الأعمال في الدورة 25، بالمقارنة مع الدورة السابقة، وهو إيقاع تصاعدي يحسب للمهرجان.



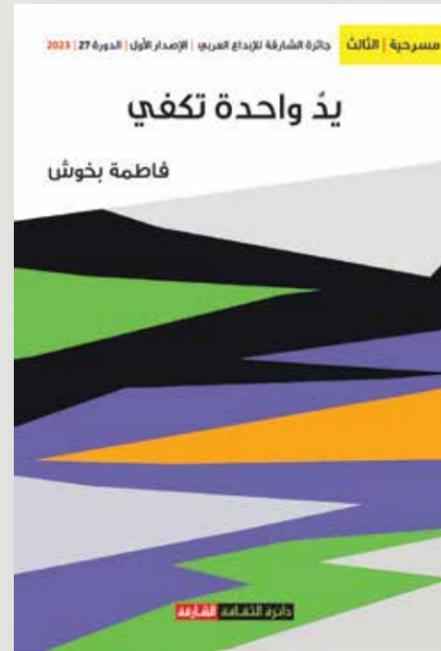
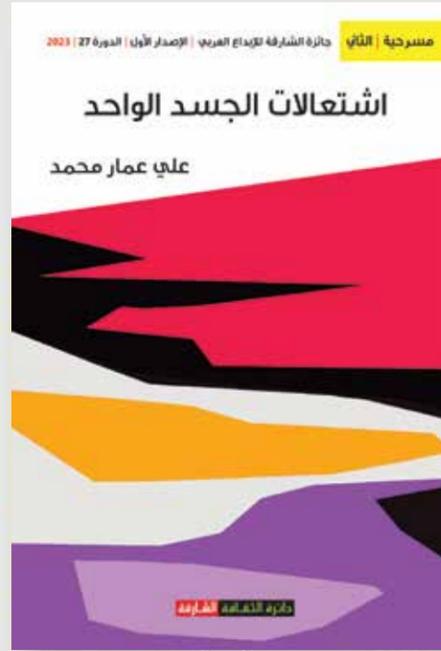
المخرج المغربي المتوج بالتانيت البرونزي

ومن المغرب تابع رواد المهرجان مسرحية «لافتوريا» التي تتحدث عن مجموعات «الألتراس» أو الجماهير في مدرجات الملاعب، وهي ظاهرة أصبحت منتشرة في المغرب، ولفتت انتباه المخرج أحمد أمين الساهل، الذي قدم رؤية إخراجية مختلفة وبعيدة عن السائد. وفي حديثه عن هذا التصور قال الساهل: «اشتغلت



لجنة التحكيم

## دائرة الثقافة | الشارقة



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 | إنستغرام | تويتر | البريد الإلكتروني: publishing@sdc.gov.ae

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



ومن جانبها عبرت الممثلة التونسية مريم بن حسن صاحبة أفضل دور نسائي ضمن مسرحية «البخارة» عن سعادتها بالقول: «هذا التتويج أشعرنني بالفرح وهو اعتراف بمجهوداتنا ويحملنا مسؤولية إيصال مسرحية (البخارة) إلى كل الولايات داخل تونس، وكل الدول العربية والأفريقية، لأن موضوعها التلوث البيئي، هو موضوع كوني يجب أن يتابعه أكثر عدد ممكن من الجماهير، وأعتقد أن الرهان في المستقبل تقديم أعمال أفضل للجمهور، وواجب الفنان أن يطرح المواضيع التي تهمة».

## تحديات

وقال رئيس لجنة تحكيم أيام قرطاج المسرحية، المسرحي والأكاديمي محمد العوني: «إن اختيار الأعمال الفائزة اعتمد أساساً على اجتهاد المشاركين، ومحاولتهم تقديم أفضل ما لديهم، فهناك من أفتع، وهناك من تعثر قليلاً في الطريق ولم يكن بعيداً عن الوصول إلى الهدف، وسيتدارك هذا بالضرورة». وأشاد العوني بتنوع المسرح العربي، معرباً عن ثقته بمستقبل واعد لهذا الفن، لاسيما في ظل الزخم الذي تخلقه التجارب الشبابية. وأشار إلى أن العمل الفائز للمخرج الصادق الطرابلسي، «البخارة»، الذي يعد أول تجربة إخراجية له، نجح في حصد معظم الجوائز بفضل حضوره القوي ومضمونه العميق. كما سلط الضوء على مسرحية «رقصة سماء»، التي وصفها بالعمل البصري والجمالي المتميز، وعدها مستحقة للتتويج برغم عدم فوزها، مؤكداً أنها ستجد فرصتها في المستقبل. واختتم العوني بالإشارة إلى أن المسرح العربي والأفريقي قادر على مواكبة الأحداث الكبرى.



من مسرحية «بيت أبو عبد الله»



إريك إيمانويل شميت

جيل: أف!

ليزا: على كل حال، في حدود ما أعلم.

جيل: لا، لا سبب لذلك. (ص 47)

ويلاحظ القارئ أو المشاهد للمسرحية أنها عميقة الدلالة، وذات أبعاد فكرية وفلسفية، بما تضمنته من آراء وأفكار ونظريات على لسان الزوجين، وهي بشكل أو بآخر تعبر عن فكر وفلسفة الكاتب ورؤيته. ومن ذلك:

ليزا: «إن فُتات الخبز إنما هو دموع الخبز الذي يعاني حينما نقتعه». (ص 35)

جيل: «إن عصرنا قد أصبح رخواً للغاية إلى حد أنه يحاول معالجة الوعي بالأدوية، ولكنه لم يتوصل إلى شفائنا من كوننا بشرًا». (ص 43)

جيل: «إن الحكمة تقوم لا على الامتناع عن الشعور وإنما على الشعور بكل شيء. كما يجيء ذلك». (ص 43)

ليزا: «إن الفكاهة تسمح بقول الحقيقة». (ص 51)

جيل: «إنه لأمر مؤلم جداً أن يضطر المرء أن يُصدق الآخرين لكي يعلم من يكون». (ص 54)

ليزا: «الوهن أمر واقع أكثر مما هو مشكلة. إنه أمر عادي. كالتجاعيد». (ص 58)

جيل: «التشاؤم ميزة الإنسان الذي يفكر». (ص 62)

جيل: «يقول الرجال الكبار: عندما يشد بالمرء العطش، ويفتقد الماء، فعليه أن يتذكر المرة الأولى التي شرب فيها. وهذه هي الطريقة الفريدة لعبور الصحراوات». (ص 81-82)

ليزا: «الحياة لا تتصرف إلا كما تشاء». (ص 83)

جيل: «الرجال يتخيلون الحرية أكثر مما ينتفعون بها، وهم يحتفظون بها فوق رفّ بعناية كبيرة بدلاً من استعمالها. وهي تجفّ هنالك، وتفسد وتموت تماماً قبلهم. لأن الحرية لا توجد إلا إذا استُخدمت». (ص 113)

رؤية المشاكل التي في بيوتهم، ويرغبون في الاستمرار بالاعتقاد أن كل شيء يجري على ما يرام. أما النساء فلا يدرون وجوههن عنها... النساء يواجهن المشاكل، ولكنهن يملن إلى الاعتقاد بأنهن هن أنفسهن المشككة، وأن بلى الحياة الزوجية ينتج من بلى إغوائهن، وهن يرين أنفسهن مسؤولات عن ذلك، ومذنبات، وهن يزددن كل شيء إليهن». (ص 112)

تتكون المسرحية من فصل واحد ومشهد واحد فقط، ولكن يمكن أن يلتقط القارئ عدة مشاهد مدمجة، وجاءت على شكل استرجاع (فلاش باك) بعض المشاهد والأحداث، وهذه تتطلب من المخرج مؤثرات معينة لتلفت نظر المتفرج إلى تغير مسار الأحداث، أو القفز إلى مقطع مختلف عن السياق.

ديكور المسرحية ليس جامداً، ويمكن التصرف والتعديل فيه بحسب الإمكانيات المتاحة مع ضرورة تعديل النص لئلا يحدث تناقض أو خلل، على ألا يؤدي أي تعديل إلى تغيير أساسي في المسرحية، أو ينسف أي فكرة من أفكارها.

ومع أن المسرحية قدمت للممثلين والمخرج إرشادات دقيقة ومفصلة، لكنها تتيح أيضاً المجال واسعاً لأي إضافات إبداعية تعلي من مستوى العرض المسرحي، وتمنحه قيمة مضافة لا بد منها للتمايز بين الممثلين والمخرجين.

وقد جاء الحوار في المسرحية موجزاً، مكثفاً، بلغة جميلة، وحتى الجمل الحوارية الطويلة كانت متميزة بمعانيها ودلالاتها العميقة، ولا تحتل الإيجاز أو الحذف، وتجزئتها قد تحدث خللاً في الفكرة والرسالة المقصودة، ولكن في المجمل، كانت الجمل الحوارية قصيرة ورشيقة. ومن أمثلة المقاطع القصيرة:

جيل: هل كنتُ زوجاً غيوراً؟

ليزا: مطلقاً.

جيل: (مندهشاً) آ.. حسناً!

ليزا: لقد كنتُ تقول لي إنك تتق بي. وكنت أحب ذلك كثيراً.

جيل: وهل.. كنت تستفيدين من غياب غيرتي؟

ليزا: لأجل ماذا؟

جيل: لأجل إعطائي أسباباً لأن أكون غيوراً.

ليزا: (مبتسمة) لا.

جيل: (تنفس بارتياح) وأنا، هل كنت.. مخلصاً؟

ليزا: (متلهية). تأخذ وقتاً في تفرس وجهه، مستمتعة بالقلق الذي بدا على وجهه، قبل أن تنتهي إلى القول نعم.

لا تعوض، مع ما تحمله من مظنة الاستغلال والتزوير والخداع، ولكن الغاية نبيلة، أو على الأقل هناك حسن نية، ولاسيما أنها أسبغت عليه إيجابيات وسلوكاً حسناً لا يتوافران فيه أصلاً.

من يقرأ المسرحية قد تصيبه الحيرة حول رأيها بالرابطة الزوجية؛ هل هي مع الزواج بصفته مؤسسة اجتماعية مبنية على الاحترام والثقة والإخلاص؟ أم هي مجرد رابطة مرنة تسمح بالتجاوز وتتطلب التفاوض والتجاهل وانعدام الفيرة؟ يشبه الزوج «جيل» الحياة الزوجية برابطة قتلة، ويفسر ذلك بقوله: «تلك هي الحياة الزوجية، إنها رابطة قتلة يؤخذون الآخرين قبل أن يتأخذوا بينهم. وهذا سبيل طويل نحو الموت يخلف جثثاً على الطريق. إن زوجين شابين يعني: زوجين يسعيان إلى التخلص من الآخرين. وأما الزوجان العجوزان فإنهما زوجان يحاول كل منهما إلغاء شريكه. وعندما ترون امرأة ورجلاً أمام العمدة، فاسألوا أنفسكم أيهما سيكون الفاتل؟». (ص 73 - 74)

وفيما يرى «جيل» أن «الحياة الزوجية أمر ليس من الواقع، وهو قبل كل شيء حلمٌ نصنعه» (ص 74)، ترى «ليزا» أن «الحياة الزوجية تكون مبرمجة ككائن حي. يموت موتاً وراثياً». (ص 80)

ويوجه «جيل» سهامه إلى النساء، ويقول: «إن لدى النساء في الحقيقة ميلاً إلى تحويل الرجال شـَـزين. فعندما أحاول أن أفهملاً أنني أرغب في صداقتك، أشعر أنني أسؤل صدقة. وفجأة، عندما توافقين على ذلك، أي على الصدقة، أحس بشعور عابر بأنني أمام راهية، وهذه ليست الصورة التي كنت أتأملها في تلك اللحظة» (ص 85)، وعندما يتساءل: «لماذا لا تأخذ المرأة قط المبادرة؟» تجيبه ليزا: «لأنها داهية بما يكفي لتعطي الرجل انطباعاً بأنه هو الذي يرغب فيها». (ص 85)

ويعلل «جيل» سبب استمرار الرابطة الزوجية على الرغم من ضعفها وبرودها: «لا يبقى الرجال والنساء معاً إلا لما عندهم من أخط الأشياء، وأبخسها، وأقبحها فيهم، وهي: المنفعة، وقلق التغيير، خشية الشيخوخة، والخوف من الوحدة. إنهم يسترخون، ويتضاءلون، ويهملون الفكرة التي يمكنهم أن يصنعوا بها شيئاً ما في حياتهم. ولا يمسك أحدهم بيد الآخر إلا من أجل ألا يمشيا وحيدين نحو المقبرة». (ص 99 - 100)

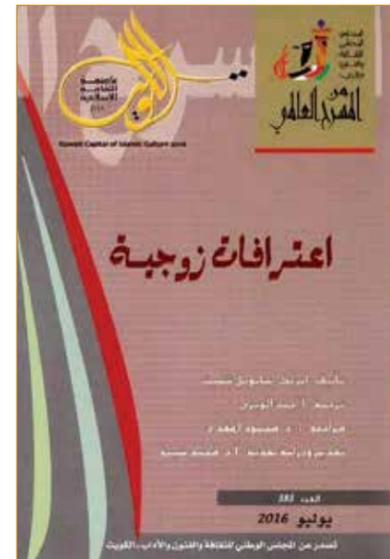
وحول المشاكل التي تعترى الحياة الزوجية، يقول «جيل»: «الرجال جنباء، فهم يمشعون من

## اعترافات زوجية

### مصائد الذاكرة والنسيان

والملاحظ أن الكاتب دمج أحياناً الإرشادات لكلا الممثلين في جملة حوارية لأحدهما، على خلاف السائد في الكتابة المسرحية، ولكن يبدو أنه الأنسب والأفضل، بدلاً من الفصل بينهما، ولكن هذا يتطلب انتباهاً وتركيزاً من الممثلين والمخرج. يشير محمد شيحة في مراجعته النقدية للمسرحية، إلى أن الفكر الذي تتضمنه المسرحية قد يثير عاصفة من النقد النسوي، بما تحمله من إدانة مبطنة للزوجة؛ وذلك يعود إلى دور الزوجة في الكذب وتحويل الوقائع ومحاولة قتل زوجها، وانحياز المسرحية إلى الزوج، بالإضافة إلى جملة من الآراء والنظريات التي تهتم المرأة وتنصر للرجل.

وأرى أن المسرحية تتيح مجالاً خصياً للنقد النسوي إن نُظر إليها من زاوية واحدة، ومن نصف الكوب الفارغ، ولكنها في المجمل مسرحية متوازنة، ويقدر ما تدين الزوجة، فإنها تظهر إيجابياتها وحسن نيتها، فالزوجة لم تحاول قتل زوجها، وإنما لتبعد عن طريقها، كما أنها تمسكت به بعد الحادث واعتنت به، وكذبها بشأن سلوكياته وصفاته هي محاولة منها لتشكيه وبرمجته كما تحلم وترغب، وفي هذا ذكاء واغتنام لفنرصة



ذاكرته تسرد عليه بعضاً من نظرياته في الحياة الزوجية، والحياة بشكل عام، وتذكره بسلوكياته معها، وتصرفاته، وعمله في الرسم والكتابة، وغيرها، وكان يصر أن تخبره بالحادث وسببه، وإزاء إلحاحه، تخبره بأنه حاول قتلها عندما رأها تحمل حقيبتها لهجرة، وفي محاولة لتكفيره عن جريمته بحقها حزم حقيبته ليخرج من البيت عقاباً لنفسه، ولكنها تمسك به وتخبره بأنها سامحته، وترغب في البقاء معه إلى الأبد.

في أثناء الحديث، تلتقط معلومة تستتج منها أنه استعاد ذاكرته، حاول الإنكار، ولكنه اضطر للاعتراف بأنه استعاد ذاكرته جزئياً، وعندما شغل أغنية مرتبطة بالحادث، تساءلت، فاعترف لها بأنه لم يفقد ذاكرته على الإطلاق، وأنه يعرف تماماً أنها هي التي حاولت قتله وليس كما تزعم. وإزاء كشف الحقائق، حملت حقيبتها لتغادر البيت، وعلى الرغم من أنه أخبرها بأنه يسامحها، لكنها أصرت على المغادرة، ولم يتمسك بها، وترك لها الخيار، ولكنها عادت بعد دقائق إلى بيتها وزوجها تكشف الحكاية أن الطرفين اقرتا جرائم أو خطايا بحق بعضهما بعضاً؛ فهي حاولت قتله، وكذبت بشأن كثير من الأمور محاولة استثمار فقدته للذاكرة لتخلق منه زوجاً جديداً بمواصفات ترغبها، من خلال ما أخبرته به من صفاته وسلوكياته، وفي المقابل كان هو مقصراً في حقها، وكذب بشأن فقدته الذاكرة، واستدرجها لتتحدث عن مواصفاته التي اخترعتها، وغيرها من الأمور، لكن تمسكها به بعد الحادث، وعنايتها به في المستشفى غفراً لها كثيراً من الخطايا.

اهتم الكاتب بالإرشادات المسرحية بشكل دقيق ومفصل، وشملت الإرشادات حركة الممثلين، ومشاعرهم، وانفعالاتهم، ولغة الجسد، وغيرها، ولكن هذا لا يمنع أن يبدع المخرج وكادر المسرحية في إضافات نوعية للعرض المسرحي. ومن يعرف سيرة الكاتب المهنية والإبداعية، لا يستغرب عنايته الشديدة بالإرشادات؛ فهو صاحب خبرة عملية في كتابة السيناريو والإخراج، ولذا؛ فهو يكتب من معين تجربة حياتية وعملية، فجاءت مسرحيته قريبة جداً من السيناريو.



موسى إبراهيم أبو ريش  
كاتب من الأردن

صدرت مسرحية «اعترافات زوجية»، ضمن سلسلة المسرح العالمي، العدد 383، يوليو 2016، عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، في 154 صفحة، بترجمة أحمد الويزي، ومراجعة محمود المقداد، وتضمنت تقديماً ودراسة نقدية بقلم محمد شيحة، وتكونت من مشهد واحد فقط.

والمسرحية لإيريك إيمانويل شميت، وهو كاتب فرنسي من أصول بلجيكية، ولد 1960، كتب الرواية، والقصة القصيرة، والمسرحيات، والسيناريو، والمقالات، وممارس الإخراج.

العنوان الأصلي للمسرحية باللغة الفرنسية هو «Petits Crimes Conjugaux» وترجمته «مأخذ زوجية صغيرة»، وقد وضع المترجم عنواناً فرعي للمسرحية. وأرى أن العنوان الفرعي يتوافق مع العنوان باللغة الفرنسية، وهو الأنسب والأقرب إلى روح النص وما يُريده الكاتب، لاسيما أن المسرحية غير معنوية بالاعترافات، وإنما بما تكشف من أكاذيب متبادلة بين الزوجين يمكن اعتبارها جرائم صغيرة، أو حتى خيانات صغيرة، بالإضافة إلى أن «مأخذ زوجية صغيرة»، هو عنوان مجموعة قصصية للزوج، واحتلت حيزاً كبيراً في النص بأفكارها وأطروحاتها ونظرياتها. وتتلخص حكاية المسرحية أو موضوعها في عودة الزوجة «ليزا» إلى بيتها رفقة زوجها «جيل» بعد خمسة عشر يوماً قضاه في المستشفى إثر حادث تعرض له، فقد على إثره الذاكرة. يتردد الزوج في دخول البيت، ولكن زوجته تشجعه بأن هذا بيته وأنها زوجته، وتأخذ بتعريفه إلى أثاث المكان وتفاصيله، وفي محاولتها لأن يستعيد

أحمد الجسمي، قامة مسرحية إماراتية كبيرة، وعنوان عريض للإبداع، صال وجال فوق خشبات المسارح المحلية، والخليجية، والعربية، والدولية. بدأ مشواره المسرحي ممثلاً في العام 1975، ثم التحق بمسرح الشارقة الوطني عضواً، ثم عضواً بمجلس إدارة الفرقة، ثم رئيساً لها. شغل خلال مشواره المسرحي الغني بالتجارب، الكثير من المناصب، أهمها: مراقب عام للدراما في تلفزيون أبوظبي لعدة سنوات، عضو اللجنة الدائمة لمهرجان المسرح للفرق الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عضو الهيئة الخليجية للدراما التلفزيونية، ويرأس حالياً مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني، إضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين في الإمارات، وعضو اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية، وعضو اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل

### شكر

ويستهل الجسمي حديثه في هذا الحوار القصير بتقديم «الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود للفرق المسرحية المحلية، وعلى مبادرات سموه العظيمة التي بها عبر مسرحنا الإماراتي من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف، ومن مرحلة المشاركة في التظاهرات المسرحية الخارجية، إلى مرحلة المنافسة على الألقاب وحصد الجوائز، وهذا لم يكن ليتأتى لولا دعم سموه السخي ورعايته الأبوية لمسرحنا».

### بدايات

ويقول الجسمي عن بداياته مع مسرح الشارقة الوطني فناً وإدارياً: «تجربتي مع مسرح الشارقة الوطني غنية وعميقة، بدأت منذ نهاية سبعينيات القرن المنصرم، كنت وقتها طالباً في الثانوية، وحلم كل فتان شاب في ذلك الوقت أن يكون عضواً في هذا المسرح العريق، الذي ظل منذ تأسيسه وحتى هذه اللحظة، رقماً صعباً في المعادلة المسرحية المحلية والخليجية والعربية. فهذه الفرقة صارت مركز جذب للمسرحيين، بما استقطبت من أسماء عربية لها وزنها، من أمثال صقر الرشود، وإبراهيم جلال، وكنت محظوظاً بأن أكون موجوداً في تلك الفترة».

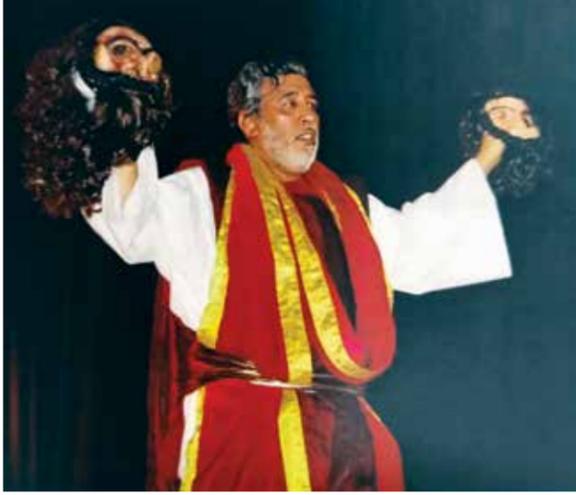
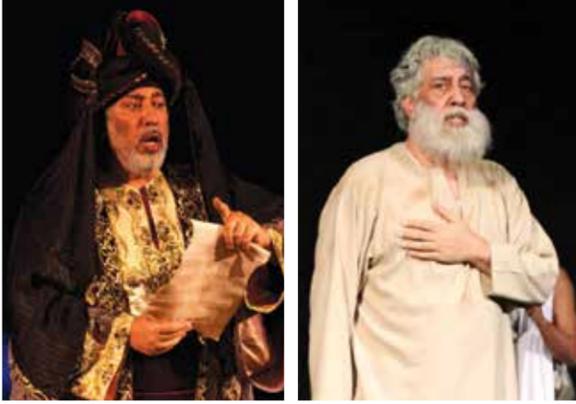
### الشارقة: أحمد الماجد

نال الجسمي خلال رحلته المسرحية العديد من التكريات، أهمها: جائزة الإمارات التقديرية، للعلوم والفنون والآداب فرع الفنون الأدائية، وكرمه المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في العام 2008. كما نال تكريماً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» في العام 2008 مع كوكبة من نجوم المسرح والتلفزيون، وحصل على لقب الشخصية المسرحية المكرمة في أيام الشارقة المسرحية في دورتها الحادية عشرة (2001)، ووسام الثقافة لدول مجلس التعاون الخليجي فئة المسرح، في الرياض، وكرم تكريماً خاصاً في أيام قرطاج المسرحية الدولية في العام 2019 في دورته الحادية والعشرين، بالإضافة إلى اختياره الشخصية المسرحية المكرمة من الإمارات في مهرجان المسرح الخليجي بالرياض (2024). قدم الجسمي خلال مشواره العديد من المسرحيات، ونال عنها الكثير من الجوائز، كما كان له حضوره المهم والتنوع في الدراما التلفزيونية المحلية والخليجية والعربية. برز الجسمي وتميز من خلال بوابة مسرحه «فرقة مسرح الشارقة الوطني»، الذي انتظم في صفوفه منذ أكثر من 40 عاماً.



مبنى مسرح الشارقة الوطني





في مسرح الشارقة الوطني نهتم بتقديم الوجوه الجديدة للساحة المسرحية المحلية، وكذلك إعطاء الفرص للشباب ليكونوا جزءاً من المنظومة المسرحية في الفرقة، وهناك أسماء مسرحية مهمة كانت انطلاقتها من مسرح الشارقة الوطني، سواء أكان ذلك على مستوى التمثيل أم الإخراج أم التقنيات، كما أريد أن أؤكد ومن دون مبالغة، أن مسرح الشارقة الوطني هو أكثر فرقة مسرحية محلية نالت الجوائز، خصوصاً في أيامنا المسرحية».

وقال الجسمي مجيباً عن سؤال حول الاستحقاقات المسرحية المحلية والخارجية القادمة للفرقة: «نؤمن في مسرح الشارقة الوطني بالتجربة الثنائية التي صنعت لمسرحنا المحلي الفارق، وصاغت الدهشة فوق المسارح الخليجية والعربية، المخرج محمد العامري والكاتب إسماعيل عبدالله، وتعاون فرقتنا عليهما الكثير في استحقاقاتها المسرحية المقبلة، لاسيما ونحن مقبلون على مشاركة مهمة في مهرجان المسرح العربي في دورته القادمة التي ستقام في سلطنة عمان في يناير الجاري، حيث ستكون موجودين بمسرحية (كيف نسامحنا) لهذين المبدعين، وفريق العمل الذي يسعى وبقوة لأن يعكس الصورة الجميلة والناصعة، والمستوى العالي الذي وصل إليه المسرح الإماراتي في هذه التظاهرة المسرحية الكبرى. كذلك نستعد منذ الآن لتكون حاضرين في أيام الشارقة المسرحية بعمل مسرحي جديد، سنكشف عن تفاصيله لاحقاً، بقيادة الثنائي محمد العامري وإسماعيل عبدالله، إضافة إلى مشاركات أخرى للفرقة سيعلم عنها في وقتها بإذن الله، كما تحرص إدارة الفرقة على الحضور في المحافل المسرحية الدولية، وهي تخطط وتعمل على هذا الأمر من أجل تعريف الآخر بالمنجز المسرحي الإماراتي».

### تحضيرات

وأشار الجسمي إلى أن التحضيرات جارية لتقديم مسرحية «كيف نسامحنا» في صورة متميزة: «تشكل حضوراً بارزاً في مسار التنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي لأفضل عرض عربي في المهرجان، خصوصاً أن العرض شارك في أيام قرطاج المسرحية قبل فترة وجيزة، وتلك المشاركة منحتنا فرصة تقييم العرض وترتيب أوراقه، خصوصاً بعد تفاعل الجمهور العربي معه. في هذا العرض أسماء مسرحية لامعة، لها وزنها وثقلها في المشهد المحلي، لدينا أيضاً مخرج واع ومؤلف متمرس، وبإمكان هذا الفريق إعادة تحقيق المنجز الذي كان للفرقة ولمسرحنا الإماراتي سابقاً في مسرحية (رحل النهار) حينما حظفت جائزة أفضل عرض في العام 2023 في دورة مهرجان المسرح العربي التي نظمت في المملكة المغربية».

الوقوف فوق المنصات والتتويج في المهرجانات المسرحية، صار ديدن الفرقة منذ سنوات، في مستوى تتصاعد مؤشرات عاماً بعد عام. وفي رأي الجسمي أن هذا النجاح يتحقق بالوعي والإدراك لما يجب أن يقدم على خشبة المسرح، وهذان الأمران المهمان، في إفادته «من اختصاص إدارة الفرقة أولاً، فهي صاحبة القرار الإداري والإبداعي، وهي من يقع على عاتقها اختيار المخرج الجيد والنص المتميز، ومن ثم يأتي دور المخرج في اختيار فريق عمله الذي سيذهب معه نحو تحقيق الأمل العظيم. فإدارة الفرقة من وجهة نظري هي المسؤول الأول عن كل صغيرة وكبيرة في العرض المسرحي، وهي من يتحمل مسؤولية إنجاح العرض، من خلال وقوفها وراء فريق العمل، وتذليل الصعوبات التي تواجهه، والذهاب بالعرض إلى منصات الألقاب والجوائز، الفرقة المسرحية يجب أن تمتلك الحنكة والدراية والخبرة، كي لا يذهب جهد فريق العمل سدى بمشاركات ضعيفة المستوى، وحدها إدارة الفرقة تتحمل مسؤولية كل ذلك».



عميقاً ويناقش قضية مهمة بما تحويه من إسقاطات على الواقع العربي، وحضر في ذلك اللقاء الشيخ عصام بن صقر القاسمي، ومخرج العرض العراقي قاسم محمد، وأنا، وكانت تلك المسرحية أول الأعمال التي كتبها صاحب السمو، وبعدها قدمنا العديد من الأعمال من كتابات سموه، أهمها (النمرود) التي صارت مسرحية عالمية بعمق أطروحاتها وعدد المسارح الدولية التي قدمت على خشباتها».

### جوائز

وفي ما يتصل بأهم منجزات مسرح الشارقة الوطني خلال الفترة الأخيرة، قال الجسمي: «واضح لكل متابع للحركة المسرحية المحلية، ما يقدمه مسرح الشارقة الوطني من منجز مسرحي محلي وخارجي، من حيث الفوز بأهم جوائز أيام الشارقة المسرحية، ومنها جائزة العرض المتكامل، حدث هذا في العديد من المسرحيات، آخرها مسرحية (كيف نسامحنا) لمؤلفها إسماعيل عبدالله ومخرجها محمد العامري، بالإضافة إلى حضورنا المنظر في المحافل المسرحية الخارجية، كما كانت مشاركتنا بأيام قرطاج المسرحية من خلال مسرحية (كيف نسامحنا)، التي نالت إعجاب النقاد والجمهور إبان عرضها في تونس. كذلك نحن

ويضيف الجسمي، أن ثمة فترة تزايد فيها نشاط الفرقة المسرحية بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن ذلك حصل مع قدوم الشيخ أحمد بن محمد القاسمي (1954 - 2018)، الذي «عمل على توسيع رقعة مشاركات الفرقة خارجياً، خصوصاً مشاركاتنا الفاعلة في أيام قرطاج المسرحية، وحصولي وقتها على جائزة أفضل ممثل عن مسرحية (مقهى بو حمدة)، وكنت أيضاً محظوظاً بأن أكون مع سموه في تلك الفترة في مجلس إدارة الفرقة، ثم بعد سنوات طوال رئيساً لمجلس إدارة الفرقة».

وقدم مسرح الشارقة الوطني على مدى السنوات الماضية النصيب الأكبر من الأعمال المسرحية التي كتبها صاحب السمو حاكم الشارقة، وحول هذه التجربة قال الجسمي: «صاحب السمو حاكم الشارقة المثقف المستنير، بقدر شغفه بالمعارف التاريخية والعلمية، وتبحره في مختلف العلوم، هو أيضاً عاشق وداعم سخّي للفن المسرحي، ومبدع وصاحب رؤية متبصرة في هذا المجال، وفي مرة، في تسعينيات القرن المنصرم، أخبرنا الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة آنذاك، بأن صاحب السمو يطلب مقابلة أعضاء الفرقة، حيث إن سموه كتب مسرحية حملت عنوان (عودة هولوكو)، ويريد أن يقدمها على خشبة، وذهبنا جميعاً إلى قصر سموه، حيث قرأ علينا سموه نص المسرحية، الذي كان



مسرح الشارقة الوطني

Sharjah National Theatre



### محطات

- التحق بمسرح الشارقة الوطني في العام 1978.
- أول مسرحية له مع مسرح الشارقة الوطني، كانت مسرحية «دياسة طيروها»، تأليف توفيق الحكيم، إخراج عبدالله المناعي، في العام 1980.
- حضر الجسمي ممثلاً في معظم الأعمال التي كتبها صاحب السمو حاكم الشارقة، وهي: «عودة هولوكو» 1998، «القضية» 2000، «الواقع صورة طبق الأصل» 2001، «الإسكندر الأكبر» 2007، «التمرود» 2008، «شمشون الجبار» 2009، «الحجر الأسود» 2011، «علياء وعصام» 2015، «داعش والغبراء» 2016، «كتاب الله» 2018، «مجلس الحيرة» 2024.
- أول جائزة تمثيل في أيام الشارقة المسرحية ينالها الجسمي كانت في العام 2000، في الدورة العاشرة، عن مسرحية «حظوظ حنظلة الحنظلي» عن مسرحية «رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة» لسعد الله ونوس، وأخرجها قاسم محمد.
- أهم القامات المسرحية الإخراجية العربية التي عمل معها الجسمي: إبراهيم جلال، عبد الإله عبدالقادر، د. جواد الأسدي، قاسم محمد، فاروق أوهان، د. عوني كرومي، بحر كاظم من العراق، وفؤاد الشطي من الكويت، وأحمد عبدالحليم، ومجدي كامل من مصر، وعبدالرحمن المناعي من قطر، وخليفة العريفي من البحرين، ويحيى الحاج من السودان، والمنجي بن إبراهيم، والمنصف السويسي من تونس، ومحمد العامري من الإمارات.
- أول مشاركة خارجية دولية لأحمد الجسمي كانت عبر مسرحية «هالشكل يا زعفران»، من تأليف عبدالرحمن المناعي، وإخراج فؤاد الشطي، وقدمت في أيام قرطاج المسرحية في العام 1983.
- أول جائزة مسرحية خارجية ينالها أحمد الجسمي كانت في العام 1987، في أيام قرطاج المسرحية، عن مسرحية «مقهى بو حمدة» لمؤلفها ومخرجها الدكتور جواد الأسدي.
- أول ظهور مسرحي خليجي لأحمد الجسمي، كان في العام 1988 عبر مسرحية «حكاية لم تروها شهرزاد» من إنتاج مسرح الإمارات القومي، التي كتبها عبدالرحمن الصالح، وأخرجها إسماعيل عبدالله، وشاركت في الدورة الأولى للمهرجان المسرحي للفرق الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في الكويت.

### إدارة

يشتكى بعض الفرق من ضعف الميزانيات، ويبرر تدني مستوى عروضه بذلك، بينما تقدم فرقة مسرح الشارقة الوطني تجارب ناجحة، مع العلم أن الميزانية السنوية لهذه الفرقة وميزانية مشاركتها هي نفسها ما تنالها الفرق الأخرى، فما هو السر؟ يرد الجسمي بصفته رئيس مجلس إدارة الفرقة: «إنتاج العرض المسرحي مشروع يستلزم ميزانية مالية تتناسب وحجم وتفاصيل العرض، وهذا أمر معروف للجميع، غير أن الأهم من الميزانيات وما يثار حولها من جدل، هو البحث عن العنصر المتميز الذي يضيف للمنتج المسرحي ولا يكون عبئاً عليه، فالميزانية وحدها غرض النظر عما إذا كانت صغيرة أم كبيرة ليس بإمكانها تحديد نجاح العرض من عدمه، بل اختيار الأسماء المهمة القادرة على خوض المنافسة، والذهاب بالعرض إلى فضاءات أرحب وأوسع، هما ما يحدد كل ذلك، في فرقتنا مثلاً، اختيار محمد العامري مخرجاً، ونص لكاتب مسرحي مهم مثل إسماعيل عبدالله، وتدرج إدارة الفرقة مسبقاً أن هذه الأسماء لن تقدم عروضاً دون المستوى، وأنها بعمق أطروحاتها ورؤاها الجديدة والمتجددة، قادرة على صنع المغايرة والاختلاف، مهما بلغت الميزانية المالية المعدة لهذا العرض، إدارة الفرقة المسرحية هي القائد للعرض

المسرحي، فالفرقة المسرحية في النهاية هي مؤسسة فنية يجب أن تكون لديها الدراية الكافية وبعد النظر، وهي ليست مؤسسة ربحية أو إدارية بحتة، وعليها تحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق آمال أبنائها وأحلامهم في ارتقاء المنصات وكسب الإعجاب والتقدير».

### الأيام

ومسرح الشارقة الوطني هو الشمس التي لا تغيب عن «أيام الشارقة المسرحية»، فكيف تنظر إلى الأيام وحضور فرقكم فيها؟ نسأل محدثنا، فيجيب: «أيام الشارقة المسرحية عرس المسرحيين المحليين، ومسرح الشارقة الوطني جزء أساسي ومؤسس لبيدات هذه التظاهرة المسرحية المحلية الكبرى، التي تحظى باهتمام خليجي وعربي واسع، فأيام الشارقة المسرحية شهدت تحولاً مهماً وتطوراً ملحوظاً على جميع المستويات، وأنا بصفتي عضو اللجنة العليا المنظمة للأيام، أرى بعيني الجهود العظيمة التي تبذلها دائرة الثقافة بالشارقة ممثلة بإدارة المسرح، من أجل الحفاظ على رقي هذه التظاهرة المسرحية، ومضاعفة ما حققته من مكتسبات، التي أسهمت الفرق المسرحية ومنها مسرح الشارقة الوطني في استمراريتها».

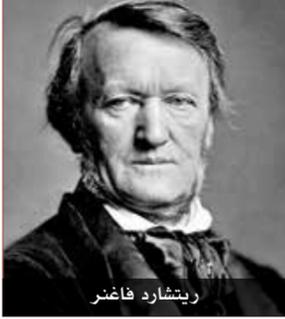




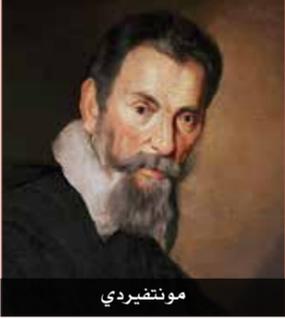
سيد درويش



سلامة حجازي



ريتشارد فاغنر



مونتفيردي

المصادر التاريخية بأن نشأة المسرح الغنائي بمفهومه المعاصر ظهرت أولاً في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي عام 1866 على يد تشارلز إم باراس، من خلال عرض مسرحيته الموسومة «الوغد الأسود» التي عرضت أول مرة في مسارح نيويورك خلال 1866.



مسرحية «جميل بثينة» على مسرح كركلا

## راشد مصطفى بخيت باحث وناقد مسرحي من السودان

وقد مثل هذا الشكل الفني الجديد الذي وُلِد من محاولات دؤوبة عقدها شعراء وموسيقيون في فلورنسا، بهدف إحياء الدراما اليونانية، وإعادة إخراجها بشكل جديد؛ مثل الخيط الأولي الذي سينسج عباءة هذا الشكل الفني الجديد، لكن ما أنجزوه كان شيئاً مختلفاً تماماً للاختلاف، لكنه مهّد الطريق أيضاً أمام ميلاد أشكال مختلفة للدراما الموسيقية، التي ستتطور لاحقاً بين الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا.

ممن أسهموا أيضاً في تطور هذا الفن، المؤلف الموسيقي الإنجليزي بالتجنس جورج فريدريك هاندل، وهو الشخصية البارزة في تاريخ الأوبرا الأوروبية، الذي عايش الفترة الأخيرة من عصر «الباروك»، وألّف معظم أعماله الأوبرالية في لندن بين 1711 و1741. كما تبدو عبقرية موتسارت (1756 - 1791) جلية في تلك الفترة مع إنجازه أوبرا «الناي السحري» الشهيرة.

تنوّعت أشكال المسرح الغنائي الغربي الجنيئة الأولى، بين فن الأوبرا، والأوبريت، والكوميديا الموسيقية، ولكن ظل أي شكل منها يقارب جنساً فنياً قائماً بذاته، وله سماته المميزة، التي تنفصل أو تتصل مع صورة المسرح الغنائي بشكل أو بآخر، لكنها في الوقت نفسه وضعت الأساس الذي سيخرج على هيئته الجديدة. حيث تقيدينا



## المسرح الغنائي هل من نهضة جديدة؟

نشأت الأوبرا أو الرواية الغنائية في إيطاليا نهاية القرن السادس عشر، بصفتها جزءاً من تاريخ تطوّر الموسيقى الغربية الكلاسيكية، على يد المؤلف الموسيقي «مونتفيردي» صاحب أوبرا «عودة عوليسس»، وحوّت جزءاً أصيلاً من عناصر العرض المسرحي، واضعة بذلك بذرة المسرح الغنائي الذي يتضمّن عرض الرواية الموسيقية، بجانب الشعر، والغناء، وعناصر المسرح الكلامي الأخرى



فرقة فاطمة رشدي وعزيز عيد. وقد أسهم سيد درويش في تقديم عدد كبير من الأوبريتات مع الفرق المختلفة، لاسيما مع فرقة علي الكسار، وأولاد عكاشة، إلى أن أسس فرقته الخاصة التي قدّمت العروض الثلاثة الشهيرة والباقية حتى اليوم، وهي عروض «شهر زاد»، و«الباروك»، و«العشرة الطيبة».

في الستينيات من القرن العشرين، برزت محاولات كثيرة لإحياء المسرح الغنائي في مصر، فجاءت عروض مثل «الحرافيش» من تأليف وأشعار صلاح جاهين وإخراج سعد أردش، ثم قدّم عرض «القاهرة في ألف عام»، وعرض «وداد الغازية». أمّا في السبعينيات فقد أعيد تقديم «العشرة الطيبة»، و«ليلة من ألف ليلة»، كما قدّمت أيضاً أوبرا «الأرملة الطروب» باللغة العربية، وتمّ تكليف مخرج إيطالي لإخراجها من جهة أخرى، مثلت تجربة الرحابنة في بيروت فقرة نوعيّة في سياق المسرح الغنائي اللبناني والعربي بوجه عام، فقد كانت أولى الخطوات التي خطاها الأخوان رحباني نحو تأسيس مسرح غنائي لبناني الهويّة، هي مشاركتها في عمل هزلي كتبه بالعاميّة لويس أبو جودة، وتولّيها فيه مهمة الإخراج، ثم قدّمت بعض الأعمال القصيرة ملحنة مثل «عرس في ضوء القمر»، و«عذارى الغدير»، و«تاجر حرب». ثمّ اقتبس المسرح قصة «حسان الحجاز» لإميل حبشي



أبو خليل القباني

النقاش، ويعقوب صنوع، وسليم نقّاش، وأبي خليل القبّاني. فقد قدّم مارون النقاش فواصل غنائية مطوّلة في مسرحياته، وجاءت بعض عروض صنوع غنائية، وضمّت فرقة سليم الموسيقية ما يربو على الاثنتي عشرة آلة، وأظهر اهتماماً كبيراً بتدريب الموسيقيين والممثلين على حدّ سواء. أمّا أبو خليل القباني فقد حوّت مسرحياته العديدة الكثير من الأغاني الفردية والجماعية، بجانب التدريب على رقص حركة المجاميع، والاهتمام بالتحسين، والغناء، والديكور. وظهر مطربون وملحنون يقومون بالتمثيل، أمثال الشيخ سلامة حجازي، الذي شارك بالتمثيل والغناء في مسرحيات عدة. كما

أتجه جورج أبيض إلى التعاون مع سلامة حجازي، وسيد درويش، لتقديم أوبريتات مثل «صلاح الدين الأيوبي»، و«أوبرا عايدة»، و«فيروز شاه»، ثمّ ظهرت بعد ذلك في مصر العديد من الفرق المسرحيّة الغنائيّة، مثل فرقة «أولاد عكاشة»، التي قدمت أوبرا مصريّة كاملة من ألحان داود حسني حملت عنوان «أوبرا شمشون ودليلة»، وأسهمت الفرقة أيضاً في تعاون داود حسني وسيد درويش في أوبرا «هدى»، وهو عرض مغنى بالكامل، وقدّمت أوبرا «ليلة كليوباترا» من تلحين كامل الخلعي. كما ظهر العديد من الفرق المسرحيّة التي قدمت أعمالاً غنائية، مثل: فرقة رمسيس، فرقة أمين صدقي، فرقة علي الكسار،

الموسيقية، وإضافة هذه العناصر، لكن؛ لأن فاغنر كان سيمفونياً موهوباً، فقد أوكل دوراً كبيراً للأوركسترا عندما جلب الأوركسترا السيمفونية إلى دار الأوبرا؛ لذا فإن الاهتمام الأساسي لم يعد ينصب على خشبة المسرح، وإنما على الأوركسترا القابعة في مقدمته. أما في القرن العشرين، فقد ازدهر المسرح الموسيقي ازدهاراً كبيراً، حيث قدّمت منه أعمال فنيّة كبرى أشهرها «موسيقى الحي الغربي» عام 1957، و«مسرحية البؤساء» 1985، و«شيخ الأوبرا» 1986، و«إيجار» 1996، و«المنتج» 2001، و«الشرير» 2003. ويتم تقديم المسرح الموسيقي رهنأ في جميع أنحاء العالم، حيث يلاقي إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ويقدم بمسارح كبرى في العالم مثل مسارح برودواي، ولندن، ومسارح نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والعديد من دول العالم الأخرى.

لم تختلف نشأة بدايات المسرح الغنائي العربي اختلافاً كبيراً عن نشأته وتطوّره في السياق الغربي، إلا من حيث الريادة في السبق الزمني، وجودة التوثيق، فقد نشأ المسرح الغنائي العربي أيضاً موزعاً بين دول وتجارب وجنسيات مختلفة، ضمت بلدان المغرب العربي، ومصر، ولبنان، والعراق، وغيرها، لكن مع مشكلة غياب التوثيق المزمّنة، وتداعياتها على موضوع البحث العلمي، وإعادة إخراج التجارب، انقطع حبل التواصل التاريخي، وضاع بذلك العديد من التجارب الثرة قبل أن يصلنا منها ما يشفي غليل البحث ويُمّتع النظر.

ظهرت بدايات بذرة المسرح الغنائي العربي أيضاً مرتبطة بالموسيقى منذ بواكيرها الأولى، مع الرواد الأوائل، أمثال مارون



عاصي الرحباني وفيروز

وفي أوروبا أيضاً تبلورت ملامح هذه التجربة في العصر الفيكتوري، من خلال الشراكة التي نشأت بين الكاتب المسرحي وليام إشنوك جيلبرت، والمؤلف الموسيقي آرثر سوليفان، اللذين تعاونوا في إنتاج أربع عشرة أوبرا غنائية كوميدية بين عامي 1871 و1896 ميلادية، منها «قراصنة البنزانس»، و«الميكادو».

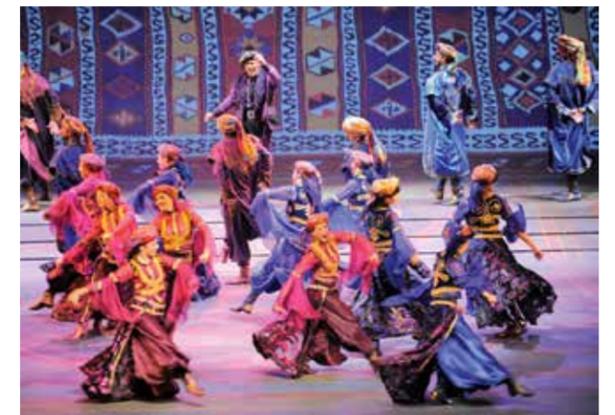
في ألمانيا مهّد الموسيقي كارل ماريا فون فيبر، ممثل الحركة الرومانتيكية، الطريق أمام التحول الكبير الذي أجراه ريتشارد فاغنر (1813 - 1883) جاعلاً هدفه الأوّل هو تحويل الأوبرا إلى شكل عقلاني يُعبّر عن اتحاد مثالي للفنون، ويتضمن الشعر، والدراما، والموسيقى، وفنون المسرح المختلفة. ولقد رغب فاغنر في إضفاء سمو جديد على الشكل الأوبرالي، عن طريق تسميته بالدراما





الأشقر، وألّفها لها الموسيقى والألحان، ثم تناولها بعدها عملاً لفريد أبو فاضل عن «النعمان ملك الحيرة» وحولاه إلى أوبريت. جمع الفريق الرحباني بين فن التأليف، والتلحين، والعزف، والإخراج، وقامت الفنانة فيروز ببطولة معظم المسرحيات التي قدمها بين لبنان وسوريا، قبل أن يفتتح على المسرح العربي والعالم على حد سواء. كما ضمت الفرقة أسماء عدد كبير من الفنانين والممثلين والمطربين والراقصين ومصممي الاستعراضات، فمنذ عام 1959 قدمت عروض «المحاكمة»، و«موسم العز» 1960، و«البلبلية» 1961، و«جسر القمر» 1962، و«عودة العسكر» 1962، و«الليل والقنديل» 1963، و«بياع الخواتم» 1964، و«دواليب الهوا» 1965، و«أيام فخر الدين» 1966، و«هالة والملك» 1967، و«الشخص» 1968.

امتد العطاء الرحباني في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، حتى أثناء الحرب الأهلية، بالإضافة إلى عدد من المحاولات لإحياء المسرح الغنائي في التسعينيات وبداية القرن الحادي والعشرين، فقدموا مسرحيات غنائية واستعراضية مثل: «يعيش يعيش» 1970، و«صح النوم» 1971، و«ناطورة المفاتيح» 1972، و«المحطة» 1973، و«لولو» 1974، و«بتر» 1977، و«المؤامرة مستمرة» 1980، و«الوصية» 1994، و«آخر أيام سقراط» 1998، و«المتنبى» 2001، و«ملوك الطوائف» 2003، و«جبران والنبي» 2005، وتمت إعادة عرض وإخراج «آخر أيام سقراط» منذ عدة أعوام مضت في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهل سنشهد نهضة جديدة وإعادة بعث للمسرح الغنائي العالمي والعربي؟



## أيام الشارقة المسرحية

قصر الثقافة  
بيت الشعر

19 - 26  
فبراير  
2025

الدورة

34



إدارة المسرح



حكومة الشارقة  
دائرة الثقافة



## الدورة العاشرة

25 يناير 2025

منتزه خورفكان

