

البنك العربي
ARAB BANK

مؤسسة عبد الحميد شومان
ABDUL HAMEED SHOMAN FOUNDATION
البنك العربي - ARAB BANK

إغواءات خشبة الحرية

ملتقى النص المسرحي الأردني الأول

(دورة جمال أبو حمدان)

تقديم: د. صبحة علقم

إغواءات خشبة الحرية
ملتقى النص المسرحي الأردني الأول
(دورة جمال أبو حمدان)

إغواءات خشبية الحرية

ملتقى النص المسرحي الأردني الأول (دورة جمال أبو حمدان)

إعداد: مؤسسة عبد الحميد شومان

تقديم: د. صبحة علقم

الطبعة الأولى 2023.

© حقوق الطبع محفوظة.

البنك العربي
ARAB BANK

مؤسسة عبد الحميد شومان
ABDUL HAMEED SHOMAN FOUNDATION
البنك العربي - ARAB BANK

مؤسسة عبد الحميد شومان،
ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية

مؤسسة عبد الحميد شومان

هاتف: (00962 - 4633372) / 00962 - 4633627 (00962)

فاكس: (00962 - 4633565)

صندوق بريد: (940255 عمان، 11194 الأردن)

بريد الكتروني: AHSF@shoman.org.io

[Shomanfdn](https://www.shoman.org)

www.shoman.org

الأهلية للنشر والتوزيع e – mail: alahlia@nets.jo

الفرع الأول (التوزيع): المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، وسط البلد، بناية 12

هاتف 00962 6 4638688 فاكس 00962 6 4657445

ص.ب: 7855 عمان 11118، الأردن

Facebook: AlAhliaBookstore Instagram: alahlia_bookstore

الفرع الثاني (المكتبة): عمان، وسط البلد، شارع الملك حسين، بناية 34

بيانات الفهرسة الأولية للكتاب:

إغواءات خشبية الحرية: ملتقى النص المسرحي الأردني الأول (دورة جمال أبو حمدان)	عنوان الكتاب
مؤسسة عبد الحميد شومان (الأردن)	إعداد
عمان: مؤسسة عبد الحميد شومان، 2023	بيانات النشر
170 صفحة	الوصف المادي
792.09565	رقم التصنيف
/العروض المسرحية//النقد//الدراسات الفنية//الأردن/	الواصفات
الطبعة الأولى	الطبعة

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مُصنّفه ولا يعبر هذا المصنّف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية الأردنية: (2023/11/6389)

ردمك: 9-085-19-9957-978-ISBN

إغواءات خشبة الحرية

ملتقى النص المسرحي الأردني الأول
(دورة جمال أبو حمدان)

تقديم: د. صبيحة علقم

المحتويات

- مقاربات في النص المسرحي الأردني ..... د. صبحة أحمد علقم 7
- ملتقى النص المسرحي الأردني الأول (دورة جمال أبو حمدان)..... 15
- الجلسة الأولى ..... رئيس الجلسة: أ. مفلح العدوان . 17
- رؤا كتابة النص المسرحي ..... أ. عبد اللطيف شّما 19
- النص المسرحي الأردني: محطات وأسماء ونماذج... د. صبحة علقم 29
- استلهام التراث والتاريخ في النص المسرحي الأردني د. فراس الريموني 47
- أنا والمسرح بين الحضور والغياب ..... أ. هاشم غرايبة..... 73
- الجلسة الثانية ..... رئيس الجلسة: أ. هيا صالح ... 89
- النص المسرحي في الأردن من الكتابة الأرسطية إلى الكتابة
اللاأرسطية وما بعد اللاأرسطية من 2006-2022 ..... د. مجد القصص 91
- مواكبة النقد للنص المسرحي بين الأكاديميا والإعلام.. د. عمر نقرش 113
- أصابعي لم تزل من نعناع ..... أ. حسن ناجي 125
- الجلسة الثالثة جمال أبو حمدان مبدعاً ومسرحياً
..... رئيس الجلسة: أ. هنزاع البراري . 133

- 135.....أ. باسم دلقموني..... تجربة جمال أبو حمدان في كتابة المسرح
- 149.....د. محمد عبيد الله..... التجديد والتجريب في مسرحيات جمال أبو حمدان
- 165.....أ. طاهر رياض..... ريشة تبحث عن جناح طائر / شهادة
- 171.....أ. أسعد خليفة..... استعادة جمال أبو حمدان / شهادة

مقاربات في النص المسرحي الأردني

د. صبيحة أحمد علقم^(*)

حظي المسرح منذ زمن بعيد بمكانة خاصة، بل غدا مزية للتقدم الحضاري وسمة للازدهار الثقافي، وأي مجتمع يتجاوز طفولته الفكرية نجد مسرحه بالضرورة يشبّ عن الطوق وينهض ليمثّل أفرادَه ومنظومتهم الحضارية، لذا لا يمكن التنكر للدور المهم الذي يلعبه المسرح إلى جوار الفنون الأخرى الأدبية والتشكيلية والموسيقية وغيرها.

ولعل نجاح المسرح منوط بعملية معقدة ومركبة لا تتحقق إلا بتحقيق ثلّة من الأقسام التي تتمثل أجزاءها المركزية في النص والممثلين والجمهور، وتنضاف إليها اشتراطات مادية تسهم في رفع سوية المنتج الفني المسرحي تتصل بالفضاء المسرحي؛ مكاناً وسينوغرافيا وديكوراً وغيرها.

ولأن الفنون تنهض بمقاربتها ومساءلتها النقدية واستمرارية الجدل حولها، فإن النقد المسرحي ضرورة لا يمكن إنكارها لرفع سوية النص

(*) أستاذة الأدب والنقد الحديث، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الزيتونة الأردنية.

المسرحي، وهو فعل إيجابي يخلق حالة وعي ثقافي بالمسرح وتذهب به إلى فضاءات إبداعية متجددة.

لذا فإن إقامة ورشات أو ندوات أو مؤتمرات أو ملتقيات لمقاربة النصوص المسرحية ونقدها تؤكد على الحراك الجميل باتجاه ثقافتنا المسرحية ومُنتجنا المسرحي، ولعل خير ما يمثل هذه الحالة الإيجابية إقامة مؤسسة عبد الحميد شومان لملتقى النص المسرحي الأردني يوم 6-5-2023 بمشاركة متخصصين في المسرح؛ كتاباً وأكاديميين ونقاداً ومخرجين، طرح كل منهم رؤيته للنص المسرحي الأردني من زاوية مختلفة، ليرسم مجموع هذه الزوايا تصوراً واقعياً لحالة نصنا المسرحي الأردني. وفي ظل الافتقار إلى إنتاج الثقافة المسرحية نصاً ونقداً فإن تخصيص مؤسسة عبد الحميد شومان وشريكها مختبر السرديات الأردني ملتقى خاصاً بالنص المسرحي الأردني، أشبه بمغامرة مهمة تسجل للجهتين المنظمتين؛ ذلك أن الاهتمام بالموضوعات الجادة والشائكة بات ضرورة لرفع سوية المشهد الثقافي المحلي ودفعه باتجاه التميز والتجديد والانزياح عن النمطي والمألوف.

يأتي ملتقى النص المسرحي الأردني ليقف عند تجربة الكتابة المسرحية الأردنية التي سعى أصحابها جادين لإنتاج عمل مسرحي جاد ينأى فيه صاحبه عن مجرد الترجمة والتعريب والاقْتباس والإعداد الذي وسم النصوص المسرحية الأردنية في مراحل إنتاجها الأولى، فقد حاولت الاقتراب من الذات المحلية وواقعها المعيش وقضاياها وهمومها وتطلعاتها وآمالها، مفيدة من التراث الإنساني بصوره المتعددة لتقليص الهوة بين النص ومتلقيه، ولجذب متلقين أصبحوا أكثر وعياً وانتخاباً لما يعرض عليهم في ظل التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على نماذج من الفنون العالمية الجاذبة. ومن المهم أن نسجل هنا ملاحظة تتصل بزيادة النتاج المسرحي

بالمقارنة مع ما أنتج في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مع الانتباه إلى أن الحركة النقدية على مستوى نقد النص المسرحي المطبوع أو المعروض على خشبات المسرح لم تكن بالمستوى المأمول، بل كانت أقرب إلى الضعف والإهمال، مما لم يحقق تراكما يصعد بالإبداع المسرحي ويبنى اللاحقون عليه، لكن ذلك لا يعني نفي الخير كله، بل وجدنا نقداً صحفياً انطباعياً عمد أكثره إلى الذوق الشخصي، وهو ما يحسب للمنابر الصحفية الورقية التي كانت في أوج صعودها في تلك المرحلة.

تتجلى أهمية هذا الكتاب بأنه يوثق أعمال ملتقى النص المسرحي الأردني بما احتوته من شهادات إبداعية أو أوراق نقدية أو كتابات تأملية للمشهد المسرحي المحلي عاينت جميعها التحديات التي واجهت النص المسرحي وقاربت عدداً من المسرحيات ومؤلفيها.

ففي ورقة الباحث عبد اللطيف شما حديث عن رواد كتاب المسرح ممن أتيح لتجاههم المسرحي أن يترجم عرضاً مسرحياً، ويحقق المثلث المسرحي (النص، الممثل، الجمهور) فذكر المسرحيات التي عرضت في العشرينيات من القرن الماضي بداية تأسيس المسرح في الأردن مروراً بالستينيات، إذ تم استحداث دائرة الثقافة والفنون التي تضم أسرة المسرح الأردني عام 1965، والتي عدت اللبنة الأساسية التي رسخت المسرح كحركة فنية تملك مقومات الاستمرار والانتشار حتى مطلع سبعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي توقف عندها الباحث.

جاءت الورقة الثانية بعنوان «النص المسرحي الأردني: محطات وأسماء ونماذج»، وقد عاينت فيها د. صبحة علقم عدداً من النصوص التي خطها مسرحيون أردنيون منذ العشرينيات حتى بداية العقد الثالث من الألفية الجديدة، فزخرت ورقتها بأسماء كتاب للنصوص المسرحية

تمثل تاريخ المسرح الأردني، واختارت ستة نماذج تمثل محطات مهمة في النص المسرحي الأردني، وهي على التوالي: مسرحية (الخيطة) لجمال حمدان، ومسرحية (يا سامعين الصوت) لخالد الطريفي، ومسرحية (ظلمة الإمبراطور) لغنام غنام، و(أوراق الحب) لليلي الأطرش، و(عشيات حلم) لمفلح العدوان، و(ظلال أنثى) لهزاع البراري، وخلصت إلى أن النصوص المسرحية الأردنية خلال المئة سنة الماضية عالجت موضوعات تاريخية واجتماعية وسياسية وقضايا المرأة، وتوزعت بين المقاربات الجادة والساخرة، شأنها شأن النصوص المسرحية في العالم العربي، مع مراعاتها لخصوصية المجتمع الأردني وواقعه.

أما د. فراس الريموني فأشار في ورقته البحثية إلى موضوع مهم لا يمكن تجاهله عند الحديث عن النص المسرحي الأردني وهو موضوع استلهام الكتاب للتاريخ والتراث الإنساني في نصوصهم، ورأى أن هذا الاستلهام كان ضرورة فنية فرضتها ظروف اجتماعية وسياسية وسمت مرحلة تأسيس المسرح الأردني، واستمرت بعد ذلك، واتخذت أشكالاً متباينة تراوحت بين المباشرة والرمزية والإيحاء. واستعرض بعض الأعمال المسرحية لمفلح العدوان وهزاع البراري ومحمد العطيّات وبسمة النسور التي اتكأت على التاريخ وشخصياته الخالدة وأساطيره التي تناقلتها الكتب السماوية والخرافات الشعبية، منطلقاً من أن الكاتب المسرحي لا يستغني عن هذا المعين الذي يوفر له القناع في طرح أفكاره ومضامينه بعيداً عن المباشرة والخطابية.

وأعلت د. مجد القصص في ورقته المعنونة بـ«النص المسرحي في الأردن من الكتابة الأرسطية إلى الكتابة اللاأرسطية وما بعد الأرسطية من 2006-2022» من قيمة نصوص العرض، وأكدت أن هذا لا يعيب المسرح

لأن الهدف الأول والأخير للنص المسرحي هو أن يتحول إلى عرض مسرحي يصل بأفكاره الى أكبر شريحة من الجمهور، وهذا وفق رأي القصص يسهم في حل مشكلة النص المسرحي الأردني والعربي الذي يشكو دائماً من أزمة وجود نصوص جيدة. كما استعرضت العديد من الأعمال المسرحية التي تنتمي إلى المسرح اللاأرسطي وما بعده منها: القناع، وسجون، وكاركتير.

أما د. عمر نقرش فقد رأى في ورقته أن الحديث عن النص المسرحي نقدياً يعد مغامرة محفوفة بالمخاطر بوصفه فضاء إبداعياً مفتوحاً يمنح المؤلف جرأة الطرح والمعالجة في سبيل تقديم تصورات واستكشافاته المعرفية لمسرح المستقبل، ورسم رؤاه بموضوعية ومرونة. وخلص في ورقته التي جاءت بعنوان «مواكبة النقد للنص المسرحي بين الأكاديمية والإعلام» إلى أن النقد المسرحي في الأردن مر عبر مواكبه للخطاب المسرحي (نصاً وعرضاً) بمراحل أهمها: النقد الصحفي الذي يمتاز بالذاتية والانطباعية والتعميم على عكس النقد الأكاديمي الذي حاول توظيف الأدوات الإجرائية في النقد، للوصول إلى أحكام بعيدة عن الانطباع وأقرب إلى الصدق الموضوعي، ناهيك عن النقد التنظيري الذي يحاول أن يؤصل نظرية نقدية لمقاربة النصوص الإبداعية.

ومن محاسن هذا الملتقى أنه احتفى بكاتب مسرحي أردني أمد مكتبة المسرح العربي، لا الأردني فحسب، بنصوص قيمة حظيت باهتمام القراء والباحثين والمخرجين، وعرضت مسرحياته غير مرة على مسارح محلية وعربية، وهو الأديب جمال أبو حمدان. وقد خصص المخرج المسرحي باسم دلقموني ورقته للحديث عن «تجربة جمال أبو حمدان في كتابة المسرح». وبين أن جمال دخل المسرح شاهداً ودارساً لتاريخه، ليستقر في مسرح العبث مندهشاً ومنبهراً بجاذبيته في تركيبية العلاقة الجدلية بين

الشكل والمضمون. ولم يغفل الإشارة إلى دور أسرة المسرح الأردني بزيادة اهتمام الكاتب في النص المسرحي، ومحاولة كتابته نصوصاً محلية تعالج هموم أبناء مجتمعه وقضاياه السياسية والفكرية والاجتماعية. وقام باستعراض معظم مسرحيات جمال أبو حمدان مبيناً مواطن التأثير والتجديد فيها في الشكل والمضمون، وخلص إلى أن التراث الإنساني كان معيناً استقى منه الكثير في بناء مسرحياته التي تحمل هموم الإنسان في كل زمان ومكان.

وفي ورقة بعنوان «التجديد والتجريب في مسرحية جمال أبو حمدان»، أكد د. محمد عبيدالله على الثقافة الأدبية واللغوية التي يملكها جمال أبو حمدان، مشيراً إلى تعدد منابع التجديد والتجريب لديه، وانعكاسها على كتابته المسرحية، ما جعلها تحظى بدراسات ومقاربات نقدية كثيرة. وتناول عبيدالله بالدرس مسرحية (الخيطة) التي تتكئ على التراث الإنساني، وتتعاطف مع ما سجله (هوميروس) في ملحمتيه الشهيرتين (الإلياذة والأوديسة)، حول حرب اليونان وطروادة التي مجّد هوميروس بطولاتها. و(رؤية أخيرة) التي تحاور قصة زرقاء اليمامة، و(زمن سندريلا) التي تستدعي حكاية سندريلا المكتوبة للأطفال. ما يميز هذه الورقة حديثها عن تجربة جمال أبو حمدان في كتابة المونودراما، ووقوفها عند التجريب في مونودراما (ليلة دفن الممثلة جيم) وغيرها.

إلى جوار ما تقدم من إشارات للأوراق النقدية التي قاربت النص المسرحي الأردني، حفل الملتقى بأربع شهادات إبداعية، منها شهادتان اتصلتا بالأديب جمال أبو حمدان، الأولى قدمها الشاعر طاهر رياض احتفى فيها بتجربة جمال الإبداعية التي تعددت وتنوعت، فهو شاعر وقاص وروائي ومسرحي، ولا يعجب من ذلك لأن الكتابة عند جمال متعة يمارسها

بشغف يعينه على ذلك ذكاؤه وثقافته الواسعة وشغفه المستمر بالمعرفة، فلم يحفل كثيراً بآراء النقد والنقاد، وبقي يعيش غواية الكتابة حتى فارقت روحه الحياة.

وحاول الفنان أسعد خليفة في شهادته «استعادة تاريخ جمال أبو حمدان» ككاتب درامي للإذاعة والتلفزيون. فقد كتب أعمالاً مهمة منها: العطش والينبوع والحجاج، وكتب مسرحيات حظي بالتمثيل فيها: (مسرحية شهرزاد في الليلة الثانية بعد الألف)، ومسرحية (الخيوط). وعابن تجربة جمال في كتابة البرامج الوثائقية ومنها (ذاكرة مكان)، فالمكان وفق أسعد خليفة والإنسان صنوان لا ينفصلان، ويستحقان الاهتمام بهما رؤية وإبداعاً.

أما الروائي هاشم غرايه فقدم شهادة يظهر عنونها علاقته بفن المسرح، وقد وسمها بعنوان «أنا والمسرح بين الحضور والغياب»، فقد دخل المسرح وهو طالب في الصفوف الأساسية الأولى، ثم انقطع وعاد بعد ذلك للاهتمام بالنصوص المسرحية أثناء دراسته الجامعية في بغداد في سبعينيات القرن الماضي، ثم عاد وانخرط في فرقة عمون 74 وهي من أوائل الفرق الأردنية التي نهضت بالمسرح الأردني، وتعرف من خلالها على قامات المسرح الأردني (جمال أبو حمدان وجميل عواد وجوليت عواد...). ومن ثم أشار إلى المسرحيات التي كتبها وهو في السجن الذي دخله لأسباب سياسية، وانقطع بعد خروجه فترة ثم عاود الكتابة المسرحية من جديد، وهو يرى أن المسرح يعيش في داخله لم يفارقه أبداً.

وهذا ما أكده رائد آخر من رواد المسرح الأردني، وهو حسن ناجي في شهادته «أصابعي لم تزل من نعناع» والذي استهواه مسرح الطفل لأنه يقوم على الدهشة والمعرفة التي تعمر قلبه وعقله، وزادت مع مرور الأيام والأعوام. وأشار إلى تأثره بكتاب مسرح الطفل العربي ومنهم: عبد التواب

يوسف وعلي أمين...، وبين استفادته من التراث وقوالبه الشعبية في الكتابة لمسرح الطفل. ويؤكد أنه حتى تكتب للطفل تحتاج أن تكون طفلاً في داخلك.

الكتاب، بما يشتمل عليه من أوراق، يمثل إضافة مهمة لمكتبة النقد المسرحي الأردني التي ينقصها البحث الجاد، فالأوراق قدمت طروحات وأسئلة ستكون محط اهتمام الباحثين والمهتمين في المسرح، وهذا من شأنه أن يوجه اهتمام المبدعين نحو الكتابة المسرحية وتطويرها ليعود للمسرح الأردني حضوره المحلي والعربي.

ملتقى النص المسرحي الأردني الأول

(دورة جمال أبو حمدان)

السبت 6 أيار (مايو) 2023

الجلسة الأولى

رئيس الجلسة: أ. مصلح العدوان

رؤاد كتابة النص المسرحي

إرهاصات البدايات ومرحلة التأسيس

أ. عبد اللطيف شمّا*

المسرح فن عريق ضارب في أعماق الثقافة والفكر الإنسانيين، وينفرد المسرح عن باقي الفنون باعتماده على العرض المسرحي، ولسنا هاهنا في صدد إثبات أو نفي وجود مسرح عربي قديم، وإنما غايتنا التأشير على إرهاصات البدايات التي كان من ثمارها غرس بذار المسرح في أرجاء البلاد، وساقتنا إلى ما نحن عليه اليوم من نهضة مسرحية. ونود التذكير بدايةً أن هدف هذه الورقة هو التركيز على رؤاد كتابة النص المسرحي ممن أتيح لتناجهم المسرحي أن يُترجم عرضاً مسرحياً يحقق المثلث المسرحي (نص وممثل وجمهور).

كان الأردن قبل عام 1921م يشكل الجزء الجنوبي من سوريا الطبيعية

(* كاتب ومخرج مسرحي وتلفزيوني أردني.

المرتبطة بالإدارة العثمانية بدمشق وقد تميزت تلك المرحلة بعمق الصلات بين الأردن وفلسطين فما كان يجري في فلسطين كان يمتد إلى الأردن، ويتردد صدها في عمان، فقد ظهر في الأردن بعض النشاطات شبه المسرحية التي كان يقدمها نفر من (القاصين الجوالين) الذين كانوا يجوبون بلاد الشام يعرضون فنونهم من حكايات شعبية وسير وملاحم كحكايات أبي زيد الهلالي وعترة على جمهور الفلاحين من أهل القرى، لكنّ ظاهرة المسرح في شرق الأردن كانت بتأثير من الفرق المسرحية العربية المجاورة التي كانت تجوب المنطقة، ومنها على سبيل المثال مسرحية (قاتل أخيه) لجميل البحري، التي عرضت في الأردن وسوريا بعد الحرب العالمية الأولى.. وبسبب سهولة الاتصال المباشر الذي كان يتم بين (مادبا) ومدينة (بيت لحم) في فلسطين نتيجة لأمان الطريق الموصل بين المدينتين، عرض الأبوان الحياحي وزكريا الشوملي مسرحية (هاملت) في بيت ساحور ثم انتقلت إلى القدس ومادبا ومدن أخرى على ضفتي النهر.

وعندما حل الكاهن العربي (أنطون الحياحي) في مادبا، قام بإنشاء جمعية أسمها (جمعية الناشئة الكاثوليكية العربية) في مادبا وجعل من أهدافها التمثيل، فقدم أعمالاً عديدة كان يقوم فيها بدور المؤلف والمخرج ومن هذه الأعمال (الملاك والشيطان) و(الأميران الأسيران) و(الدبايس) والمسرحية الهزلية (هات الكاوي يا سعيد). وكانت هذه الأعمال تقدم في الهواء الطلق، حيث تنصب الخيام في ساحة الدير لهذا الغرض. برحيل الأب الحياحي إلى بيت لحم، حل محله الأب زكريا الشوملي (من بيت ساحور) وازداد الاهتمام بالمسرح وتم تقديم العديد من التمثيليات العربية منها (قاتل أخيه، ابن وائل، السموأل - وفاء العرب -).

مع انتشار المسرح في تلك الفترة ازداد شباب المدن شغفاً بهذا

الفن فأخذوا بمحاولات التأليف ومنهم روكس العزيزي الذي مسرح رواية الأب يوسف عمشيني (سجين جمياج) ثم قدم من تأليفه وإخراجه مسرحية (العاشقان) عام 1920/1921 التي تحدثت عن قصة حب بين فتى وفتاة من النصارى يتفقان على الزواج إلا أن اختلاف كل منهما في الانتماء الديني إلى طائفة معينة قد حال دون إتمام هذا الزواج، مما أدى إلى هجرة الشباب إلى بلاد بعيدة، واعتكفت الفتاة كراهبه في الدير.

يمكن القول إن من أهم عوامل انتشار المسرح في تلك الفترة يكمن في انتشار الأديرة والمدارس وعودة الدارسين في القدس ودمشق ممن أحبوا هذا الفن وتسלحوا بالعديد من اللغات فاستطاعوا من خلالها نقل ما شاهدوه أو سمعوه أو قرأوه خارج حدود الوطن. ففي إربد قدم «النادي العربي» عام 1920 مسرحية «سهرات العرب» قام بها نفر ممن التحقوا بمكتب عنبر في دمشق لإكمال تعليمهم⁽¹⁾. كانت المسرحية من تأليف (عثمان قاسم) وتطرح موضوع الصراع السياسي بين أحرار العرب المطالبين باستقلال سوريا وبين القادة العسكريين الفرنسيين الذين يأبون إلا حُكماً سورياً لسوريا يضمن لهم إطلاق أيديهم في مقدرات البلاد ومصائر العباد. وشارك في المسرحية كل من (مصطفى وهبي التل)، (سليمان الصفدي)، (سامح حجازي)، (جميل وعبد اللطيف شاكر) و(محمد محي الدين اللحام) الذي قابلته عام 1979 أثناء إعداد كتابي الأول عن المسرح الأردني وكان لا يزال يحفظ دوره في المسرحية.

(1) ممن التحق بمكتب عنبر في دمشق لإكمال تعليمهم سامح حجازي ومصطفى وهبي التل ومحمد صبحي أبو غنيم، وكانوا من نشطاء الجناح الشبابي في الحركة الوطنية العربية التي تصدّت للاحتلال الفرنسي والبريطاني، والمناداة بالأمير فيصل ملكاً على سوريا بحدودها الطبيعية. والكاتب عثمان قاسم.. من الزعماء الاستقاليين في سوريا والداعين لمحاربة الاستعمار بشتى أنواعه وداعية لوحدة الوطن العربي، عاش في الأردن فترة طويلة.

وهنا تجدر الإشارة إلى محاولات الأديب عقيل أبو الشعر الذي تعلّم في القدس، ثم أكمل دراسته في روما وحقق شهادات عليا في الفلسفة والموسيقى، حيث عكف على التأليف والترجمة لإجاده عدة لغات فكتب مسرحية حول أمجاد العرب القومية، وقد كان سكرتيراً لجمعية العرب الفتاة.

بعد قيام الثورة العربية الكبرى تأسست المملكة بقيادة المغفور له الملك عبد الله الأول بن الحسين. وبالرغم من مشاغله السياسية فقد كان مجلسه منتدئاً أديباً يؤمه المبدعون من الشعراء والمفكرين والعلماء وأهل الفقه. وفي عهده بدأت بواكير النهضة المسرحية... في تلك الفترة نشط العيزي فقدم عدداً من المسرحيات كتبها وأخرجها ومثل فيها، وكانت مسرحيات تستلهم التراث والقضايا الاجتماعية ومنها: (المتمردة) 1922، (المتهمه 1922)، ففي المتمردة إدانة لسلوك الآباء المتزمتين الذين يحرمون الفتيات من أبسط حقوقهن حيث فتاة تتمرد بسبب تزويجها في سن مبكرة فلم تعد تطيق العيش مع ذاك المسنّ، أما مسرحية المتهمه فتحكي عن غيرة زوجة الأب من ابنة زوجها ونصب المكائد للتخلص منها، ويذكر هنا ونظراً لعدم وجود فتيات للقيام بالأدوار النسائية في تلك العروض فقد مثل الشباب تلك الأدوار ومنهم يوسف بن حنا الفرحان، فاضطروا لتقديم مسرحية (المتهمه، والمتمردة) في بيت المؤلف تفادياً للإخراج.

ولأن العيزي كان معلماً فقد تابع تقديم مسرحياته في السلط وعجلون حيث كان ينقل فيما بعد، فقدّم في السلط مع جريس قبعين مسرحية صلاح الدين. ومن أهم الأعمال التي قدمها العيزي مسرحية (الأرض أولاً) التي تصور هجوم إبراهيم باشا المصري على الكرك في منتصف القرن التاسع عشر مطارداً المناضل الفلسطيني قاسم الأحمد الذي هرب من نابلس

واحتفى بالكرك وأهلها الذين هبوا لحمايته ورفضوا تسليمه لإبراهيم باشا. في ثلاثينات القرن العشرين توالى الفرق المسرحية العربية لتقدم فنونها في قاعة سينما البتراء بعمان، كما نشطت المدارس في تقديم العروض المسرحية. ففي الكرك عام 1933 قدم نادي مؤاب مسرحية «الأسير» التي كتبها المدرّس في مدرسة الكرك محمد المحيسن⁽¹⁾ وهو من خريجي مكتب عنبر بدمشق عام 1908، المسرحية تحكي قصة كفاح بطل الثورة المغربي (عبد الكريم الخطابي) ضد الاحتلال الإسباني... وكانت مسرحية الأسير قد عرضت من قبل في ديترويت بأمریکا قبل أن يعود مؤلفها إلى الكرك ليتولى التدريس في مدرستها. واستجابت مدرسة إناث عمان في تلك الفترة، فترة الزلازل، ولما أصاب عشيرة بني حسن من قحط فقدمت ثانوية بنات عمان في سينما البتراء مسرحيتي «السموأل-وفاء العرب»⁽²⁾ لأنطون الجميل، و«في سبيل التاج»⁽³⁾ للمنفلوطي رصد الريع للفقراء من أبناء العشيرة. واقتصر الحضور على النساء كما أن التمثيل

(1) حكم عليه بالإعدام من قبل حكومة تركيا، فهرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاش فيها خمسة عشر عاماً أصدر خلالها جريدة بالعربية أسماها (الصراط)، وأسس جريدة أخرى مع عبد الحميد شومان لم يتسن لها الاستمرار أكثر من سنة واحدة، وأسمياها «جريدة الدبور» عاد إلى الأردن عام 1932 وعين عام 1933م رئيساً للديوان الأميري.

(2) مسرحية تاريخية تحكي عن «السموأل» الشاعر الجاهلي الذي ترك الشاعر «امرؤ القيس» دروعاً أمانةً لديه؛ خوفاً من بطش «المُنذر» ملك العراق آنذاك، وعندما أراد «المُنذر» أخذ الدروع رفض «السموأل» التفريط في الأمانة، فقبض «المُنذر» على ابنه لإجباره على التسليم؛ فأصرَّ «السموأل» على موقفه، فقتل «المُنذر» الولد أمام عيني أبيه، فازداد الأب إصراراً على حفظ الأمانة حتى سلّمها لأصحابها، فأصبح يُضرب به المثل في الوفاء وحفظ الأمانة، فمن أوفى من سموأل؟!

(3) في سبيل التاج، رواية من تعريب مصطفى لطفي المنفلوطي، وهي في أصلها مسرحية شعرية للأديب فرانسوا كوييه عام 1895م وهي رواية تمثيلية، تدور أحداثها في القرن الرابع عشر على أرض البلقان، لعبت فيها الشخصيات أدواراً متباينة بين الانتماء والخيانة كعادة أي شعب محتل.

أيضاً اقتصر على المدرسات وسيدات المجتمع في أدوار الرجال أيضاً وتم إحضار ملابس التمثيل من القدس كما روت السيدة سلوى نصير وكانت إحدى طالبات المدرسة آنذاك.

وفي الأربعينات من القرن العشرين وفي أجواء النضال ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين قدمت مدرسة عمان الثانوية مسرحية «الوطن» كتبها عبد الوهاب أبو السعود وأخرجها حمد الفرحان عام 1944 وعاد زهير كحالة ليخرجها لمدرسة الكلية العلمية الإسلامية عام 1948. وتميزت مدرسة عمان الثانوية بتقديم عدد من المسرحيات تعاقب على إنجازها كل من حمد الفرحان والأستاذ حبيب الأفيوني ومنها مسرحية «أميرة الأندلس» ومسرحية «المعتمد بن عباد» عام 1946 على سينما الزهراء بإربد وشارك فيهما أديب الحافظ الذي كان طالباً في المدرسة.

عام 1948م، قدم نادي التمثيل والموسيقى في إربد مسرحية (الشموع المحترقة) كتبها وأخرجها صلاح أبو زيد، وقد عُرضت المسرحية في (سينما الزهراء) بإربد ثم انتقلت إلى (سينما البتراء) في عمان وخصص ريعها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، ويذكر أنها جمعت نحو ألف دينار في ذلك الوقت. ثم قدمت عام 1956 مسرحية (أرجوحة الأبطال) كتبها وأخرجها (محمد أبو غربية) تحدثت عن عمليات الإعدام التي نفذها الغزاة الصهاينة بحق ثلاثة من رجالات فلسطين وهم (محمد جمجوم)، و(عطا الزير) و(فؤاد حجازي).

وفي الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين نشطت الأندية الشبابية والفرق الخاصة لتعزز توجه المسرح الأردني القومي فقدمت مسرحيات تميزت بالحماسة والصدق والاستجابة المباشرة للأحداث السياسية فقدم منير الطاهر «دماء في الجزائر». ومن بين الناشطين في مجال

المسرح كان إبراهيم الخطيب ومؤسسة أضواء النجوم التي قدمت اقتتلوا ولدي، ياس وفرج والمصور الغلبان، كما كان نايف نعناعة مهتماً فأسس فرقة نادي هواة الفنون وقدم مسرحيات منها حكاية وحيد، وأنسة تريد مقابلتك. ومن بين النوادي المنتشرة في البلاد تميز نادي مخيم الحسين باحتضان المواهب التي غدت نجوماً فيما بعد ومنهم مهدي وهشام يانس وهشام الهنيدي وربيع شهاب.

في أوائل الستينات كانت هناك فرق شعبية تابعة لبلديات البيرة ورام الله وأريحا و نابلس أخذت على عاتقها مهمة إقامة مهرجانات فنية ومسرحية في هذه المدن لتشجيع السياحة، شكلت لها لجنة عليا برئاسة وزير السياحة وعضوية الفنان التشكيلي مهنا الدرة والمخرج هاني صنوبر. توالت مهرجانات الاضطياف فيها من 1962 لغاية 1966 حيث قدمت عدداً من الأوبريتات التي حملت قضايا الوطن، وطرحت مآسي الهجرة، بأسلوب الرقص الشعبي، والاستعراضات، شارك في كتابتها كل من: هدية عبدالهادي مسرحية (لقاء) تحكي عن هجرة الفلسطينيين من خلال قصة حب بين شاب وفتاة يلتقيان عند بئر للماء وتتطور الحكاية فيتعرف والد الشاب على الفتاة ويتضح له أن الشاب هو ابنه الذي فقده أثناء الهجرة بينما الفتاة هي التي تبناها أثناء الهجرة وهو يبحث عن ابنه، يتعانق الأب وابنه وتقيم البيرة احتفالاً باللقاء، وعبد اللطيف البرغوثي أوبريت (عرس الطيرة)، وعبدالرحيم عمر مسرحية (عين القصر) ومسرحية (تل العرايس) التي قدمت في مهرجان (أريحا).

يمكن اعتبار عام 1965 الذي تم فيه استحداث دائرة للثقافة والفنون تضم «أسرة المسرح الأردني» هو اللبنة الأساسية التي رسخت المسرح في المملكة كحركة فنية تملك مقومات الاستمرار والنمو والانتشار والتطور

بتوفر عاملين مهمين وهما تأسيس أسرة المسرح الأردني متزامناً مع تأسيس الجامعة الأردنية ومسرحها الجامعي مما شكّل النواة الصلبة الأولى للحركة المسرحية، فإلى جانب مهرجانات الاضطياف شهدت الجامعة الأردنية نشاطاً مسرحياً متميزاً، قام به عدد من طلابها المهتمين بالأمر الفني كصلاح أبو هنود وعبداللطيف شما وبهاء أبو طه ومهدي يانس وأشرف أباطة، فقدمت في البداية أعمال مسرح المجتمع لتوفيق الحكيم وبعض الأعمال المحلية منها: سبق صحفي والطريق إلى المجدل للباحث، وفي الأعوام التي أعقبت عام 67 تميزت العروض التي قدمتها فرق كليات الجامعة المسرحية، بتناولها موضوع مقاومة الاحتلال والمنافحة عن حرية الشعوب ضد القهر والاستعمار ومن هذه العروض، (ثمن الحرية) لروبلس وقامت بإعدادها الطالبة شادية كنعان لكلية التجارة، (العادلون) لأبير كامو قام بتعريبها الطالب عبداللطيف شما لكلية العلوم، (الحرب) قام بإعدادها الطالب بهاء أبو طه لكلية الآداب، وفيما بعد قدم مهدي يانس مسرحية (المؤسس) للقاص جمال أبو حمدان.

أما أسرة المسرح الأردني فقد توالى مواسمها المسرحية بتقديم تجارب وتنوعات من الأدب العالمي لغايات تمهيد الأرض المسرحية البكر في الأردن وإعدادها للبناء المسرحي الصحيح. وفي الموسم الثالث في أعقاب هزيمة 1967م، أدرك هاني صنوبر أن استيراد روبرت توماس في الفخ، وأوسكار وايلد في مروحة الليدي وندرمير، وهنريك إبسن في الأشباح مجرد مظاهر سياحية جيدة للتعريف بالمسرح الحقيقي، لكنها غير قادرة على تثبيت جذور مسرحية في المجتمع، فعهد هاني صنوبر للشاعر عبدالرحيم عمر إعداد مسرحية (أفول القمر) (لجون شتاينبك) ونجح عرضها نجاحاً كبيراً لارتباطها بنوازع الوجدان الشعبي العام، وتلقت الفرقة

دعوة من سوريا لتقديمها هناك، فمثلت بالفعل أربع مرات على مسارح دمشق، وسجلها التلفزيون السوري، وحذا العراق حذو سوريا فقدمت المسرحية في بغداد وسجلها.

وفي أوائل عام 1970 شاركت أسرة المسرح في مهرجان دمشق المسرحي الثاني بمسرحيتين هما (المفتاح) و(الجراد) للكاتب جمال أبو حمدان والمسرحيتان فيهما دعوة إلى مواجهة واقع الإنسان العربي ومشاكله وقضاياها، والسبل في مواجهته المصيرية. في 1971 قدم صنوبر مسرحية «خالدة» وهي مسرحية غنائية للشاعر عبد الرحيم عمر عرضت على مسرح قصر الثقافة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس المملكة، وتحكي عن مظاهر التطور التي شهدتها الأردن منذ قيام الثورة العربية الكبرى.

وقبل مغادرته إلى قطر عام 1973 عهد هاني صنوبر إلى مهدي يانس مهمة إخراج النص المسرحي الأول للكاتب محمود الزيودي «الضباع»، كما عهد صنوبر إلى أحمد قوادري مهمة قيادة أسرة المسرح الأردني، والقوادري كان قدم «الأقنعة» لمحمود سيف الدين الإيراني على المسرح الجامعي ثم بطاقم أسرة المسرح فيما بعد. كما عهد للفنانة مارغو ملاتجليان مهمة الإعداد والكتابة للطفل ومسرحه، فقدمت مسرحية عنبرة والساحرة عام 1971.

ثم قدمت الأسرة نصاً محلياً آخر وهو (رسالة من جبل النار) لمحمود الزيودي عام 1975 أخرجه المخرج (أحمد شقم) وأشادت المسرحية بوحدة الشعب الأردني والفلسطيني، وضرورة دعم مقاومة الأهل في الضفة الغربية إثر خسارة عام 1967.

في عام 1975 قدم المسرح الشعبي لمؤسسه إحسان عماشة مسرحية

(ظلام في عين الشمس) للكاتب أمين شنار أخرجها عمر قفاف، وفي أواخر عام 1976م، قدم (شعبان حميد) مسرحية (الليلة يطلع القمر) للكاتب الأردني (أمين شنار) وهي مسرحية تضع الحل الديني أمامنا لكثير من مشاكل حياتنا.

وبجملة، فالسبعينات وما بعدها فتحت المجال للكاتب المسرحي المحلي مساحاتٍ للإبحار في فضائنا المسرحي تجاوز عدد مراتديه حتى العقد الثاني من الألفية الجديدة ما يزيد ثمانين كاتباً، ما بين مؤلف ومخرج مؤلف، منهم (36) واطبوا على التأليف وآثر الثبات على حب المسرح كنبات البلوط في أرضنا، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ومنهم من انحنى لرياح المواسم التلفزيونية أو الحياتية... اللهم إنا نحب المسرح ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.

النص المسرحي الأردني: محطات وأسماء ونماذج

د. صبيحة علقم (*)

تشير الأبحاث المعنية بتاريخ المسرح في الأردن، إلى أن أول نص مسرحي مكتوب محلياً كان يحمل عنوان «مات الكاوي يا سعيد»، وينسبه الدكتور مفيد حواتمة⁽²⁾ إلى الأب البولوني يوحنا بونفيل من مدينة مأدبا عام 1914، فيما ينسبه غنام غنام⁽³⁾ إلى روكس بن زائد العيززي عام 1919، أما عادل لافي فينسبه إلى الكاهن أنطون الحيحي⁽⁴⁾ عام 1918. وهو نص، أياً كان مؤلفه، ذو منحى كوميدوي يسخر من المتكبرين زمن الحكم العثماني.

تلت هذه المسرحية مجموعة نصوص مسرحية للعيززي هي: «فيلسوف» 1920، «العاشقان» 1921، «المتهم»، «ابن وائل»، و«فاء العرب»

(*) أستاذة الأدب والنقد الحديث، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الزيتونة الأردنية.

(2) مفيد حواتمة، المسرح في الأردن، منشورات لجنة تاريخ الأردن، عمان، 1993.

(3) غنام غنام، المختصر المفيد في المسرح العربي الجديد: المسرح في الأردن، الهيئة العربية للمسرح، الشارقة، 2009.

(4) عادل لافي، أوراق بيضاء من تاريخ المسرح الأردني 1818-1960، وزارة الثقافة، عمان، 2002.

(1) 1922، و«الأرض أولاً» الذي يتكون من خمسة فصول، وقد كُتب في الثلاثينات، ونُشر عام 1971 في مجلة «العرفان» اللبنانية، ثم نشرته وزارة الثقافة الأردنية عام 1988 (2).

وفي نفس الفترة كتب وأخرج محمد المحيسن مسرحية «الأسير» في الكرك (3). وفي بداية الأربعينات، كتب وأخرج حسين سراج مسرحيتين في عمّان هما: «الإنسان سيد المخلوقات» و«جميل بثينة»، أعقبه حسني فريز بمسرحية «الإله على الأكربول» سنة (4) 1943، ثم إبراهيم قطان بمسرحية «التجارة بالبناات» سنة 1946، وفؤاد الخطيب بمسرحية «فتح الأندلس» سنة 1947، وشعبان كبة بمسرحية «هموم منتصف الليل» سنة 1947، وصلاح أبو زيد، أول وزير إعلام في الأردن، بمسرحية «الشموع المحترقة» سنة 1948، وقد قُدّم ريع عرضها في نادي مؤاب بالكرك للاجئين الفلسطينيين (5).

وفي الخمسينات تراجع عدد المسرحيات المحلية، ولم نعثر إلاّ على خمس هي: «يأس وفرح» لإبراهيم الخطيب، و«دماء في الجزائر»، و«المعتصم بالله» لمنير الطاهر، و«نضال الجزائر» لمحمد الجمل، و«الأميران الأسيران» ليوסף العمشيتي عام 1958 (6)، على الرغم من أن النصف الثاني من هذا العقد شهد عودة المخرج هاني صنوبر إلى الأردن من الولايات المتحدة الأمريكية حاصلاً على الماجستير.

(1) غنام غنام، المرجع السابق.

(2) منصور عمايرة، «تاريخ المسرح الأردني»، موقع الحوار المتمدن الإلكتروني، العدد 3870،

2012 / 10 / 4.

(3) غنام غنام، المرجع السابق.

(4) غنام غنام، نفسه.

(5) غنام غنام، نفسه.

(6) غنام غنام، نفسه.

ثم قفزت النصوص المحلية في عقد الستينات إلى 16 مسرحية، بعد ظهور كتاب جدد، ونشوء مؤسسات تُعنى بالمسرح، وتشكيل فرق مسرحية، ودخول المرأة إلى مجال التمثيل. ومن أبرز كتاب هذا العقد: جمال أبو حمدان، عبد اللطيف شَمّا، وعبدالرحيم عمر⁽¹⁾.

وفي السبعينات ارتفع عدد الكتاب إلى حوالي 35 كاتباً، كتبوا 53 نصاً، من بينهم: جمال أبو حمدان، عبد اللطيف شَمّا، محمود الزيودي، عادل عفانة، بشير هواري، خليل مصطفى، وهاشم القضاة. وقد شهد هذا العقد ولادة نصوص مسرح الطفل إعداداً وتأليفاً، وتشير الوثائق في هذا السياق إلى إعداد وإخراج مارجو ملا تجليان لنص بعنوان «عنبرة والساحرة» عام 1971، وتأليف فؤاد الشوملي نص بعنوان «سمير والوردة»، وإخراج جوليت عواد عام 1976⁽²⁾.

وفي الثمانينات بلغ عدد الكتاب حوالي 33 كاتباً، كتبوا وأعدوا ما يزيد عن 40 نصاً، منهم: عبداللطيف شَمّا، نادر عمران، جبريل الشيخ، نبيل صوالحة، وليد سيف، محمود بدر، عبدالجبار أبو غربية، هشام يانس، خالد الطريفي، غسان المشيني، غنام غنام، عبد اللطيف عقل، فخري قعوار، وفتحى عبدالرحمن⁽³⁾. ويُلاحظ أن العديد من التجارب المسرحية في الأردن، خلال هذا العقد، أخذ ينحو منحى تجريبياً، ويتمرد على مواضع التأليف والإعداد أو الشكل التقليدي، كما في تجارب خالد الطريفي، ونادر عمران⁽⁴⁾.

(1) غنام غنام، نفسه.

(2) غنام غنام، نفسه.

(3) غنام غنام، نفسه.

(4) حاتم السيد، «المسرح الأردني»، مجلة الفنون المسرحية الإلكترونية، 2016: theaterars.

وفي التسعينات ارتفع عدد الكتاب إلى حوالي 47 كتاباً، كتبوا وأعدوا ما يزيد عن 50 نصاً، منهم: خالد الطريفي، نادر عمران، جمال أبو حمدان، هزاع البراري، غنام غنام، هاشم غرايبة، محمود الزيودي، مخلد الزيودي، عبد اللطيف شماً، حكيم حرب، فؤاد الشوملي، د. ميسون حنا، هند أبو الشعر، فتحي عبد الرحمن، بشير هواري، ومحمد البطوش. وشهد هذا العقد ترسيخ ما عُرف بـ«مسرح الفرجة» من خلال نصوص غنام غنام وخالد الطريفي، التي تركت بصماتها على الحركة المسرحية في الأردن⁽¹⁾.

وفي العقد الأول من الألفية الثالثة بلغ عدد الكتاب حوالي 43 كتاباً، كتبوا وأعدوا ما يزيد عن 45 نصاً، منهم: جمال أبو حمدان، خالد الطريفي، بشير هواري، عادل عفانة، هزاع البراري، جبريل الشيخ، نادر عمران، غنام غنام، إبراهيم جابر، محمد الشواقفة، محمد خير الرفاعي، سوسن دروزة، ناهض حتر، وبسمة نسور⁽²⁾.

أما في العقد الثاني والعقد الثالث، الذي ما زلنا في بدايته، فلم أعتز على إحصائية عن عدد الكتاب الذين كتبوا نصوصاً خلالهما، وإن كنت أظن أن العقد الثاني حظي بعدد من الكتاب القدامى والجدد الذين لا يقلون عن عدد كتاب العقد الأول. وقد دخلت المرأة إلى حقل التأليف بقوة، ونشير في هذا الصدد، تمثيلاً لا حصراً، إلى سميحة خريس، وليلي الأطرش، ونوال العلي، وسوسن دروزة، وسناء الشعلان، وهيا صالح، وأروى أبو طير، ونهلة الجمزاوي.

وقد تناولت النصوص المسرحية المحلية خلال المئة سنة الماضية موضوعات تاريخية واجتماعية وسياسية، وقضايا المرأة، ومظاهر التراث

(1) غنام غنام، نفسه.

(2) غنام غنام، نفسه.

الشعبي، وتوزعت بين المقاربات الجادة والكوميديّة والساخرة، شأنها شأن النصوص المسرحية في العالم العربي عامةً، مع مراعاتها خصوصية واقع المجتمع الأردني.

نماذج من النصوص المسرحية

الخيط

أعاد جمال أبو حمدان في نصه المسرحي «الخيط» قراءةً معاصرةً لأحداث الملحمة الإغريقية الشهيرة «الأوديسة» لهوميروس، تلك الملحمة التي تدور حول أوديسيوس ملك إيثاكا، الذي يعود إلى زوجته نيلوبي بعد أن حارب، عشر سنوات، مع الإغريق في حرب طروادة لاسترجاع هيلينا، زوجة منيلاوس شقيق ملك اليونان أجامنون، التي هربت مع عشيقها باريس ابن ملك طروادة. وكانت قد وقعت لأوديسيوس أثناء عودته مغامرات وأحداث عجيبة، وتتحطم سفينته ويُشاع أنه مات. وبينما كان غائباً استقر عدد من نبلاء إيثاكا في قصره، يحاولون إقناع زوجته بأنه قد مات، ويطلبون منها أن تتزوج من أحدهم، ومن ثم يختارون ملكاً جديداً لإيثاكا، لكن نيلوب تظل تراوغ، وتبتكر الأعذار تعبيراً عن إخلاصها لزوجها، وحين يمتعض تيلماكوس ابن أوديسيوس من النبلاء تقترح عليه الإلهة أثينا أن يذهب في رحلة للبحث عن أخبار والده، وفي الوقت نفسه تخبر أثينا أوديسيوس عن النبلاء في قصره، وتنصحه أن يرجع إلى داره متنكراً، وما إن يصل إليه في هيئة شحاذ حتى يجد أن زوجته قد وافقت على الزواج من الرجل الذي يستطيع أن يوترقوس أوديسيوس الضخم، ويرمي بسهم من خلال إثني عشر محوراً، وهو أمر يستحيل على أي رجل، غير أوديسيوس، القيام به.

ما فعله جمال أبو حمدان في نصه مغاير كثيراً للملحمة، فالأحداث الدرامية لديه تبدأ بظهور يوليسيس (وهو الاسم اللاتيني لأوديسيوس)، وسط ورشة عمل كبيرة لبناء «حصان طروادة»، وفي الوقت ذاته تظهر زوجته بينلوبي، وهي مشغلة في بناء التوابيت والأكفان والأكاليل، في إحالة إلى ما يجول في خاطرها تجاه الزوج العائد متتصراً ومكلاً بأكاليل الغار، لكن يوليسيس يعود مهزوماً عقيماً، جنسياً وعاطفياً واجتماعياً، ويمنى بالهزيمة في اللقاء الذي يجري بينه وبين زوجته، ويزداد موقفه صعوبةً إثر ظهور شخصية هيلينا، التي دارت الحرب بسببها، وتوبيخها له لأنه تدخل وحررها من حضن عشيقها الطروادي باريس.

وينطوي هذا المشهد على إسقاطات سياسية راهنة تتعلق بحرب الخليج الثانية، التي نجم عنها احتلال العراق للكويت، حيث إن السبب الحقيقي لهذه الحرب لم يكن السبب ذاته الذي أُعلن في وسائل الإعلام، فالنظام كان موجوداً في الخليج، أما ما نراه هنا فهو فوضى وتخبط، وإذا بالخيوط يمثل الحد الفاصل بين النظام والفوضى. وهيلينا تُهمَل بعد تحريرها وإعادتها إلى زوجها الملك اليوناني، وتعيش في عزلة وضياع بين الحرب والحب، حيث لا أحد يلتفت إليها، بل ينصرف الجميع عنها إلى احتساب الغنائم ومكاسب الحرب، دلالةً على أنها لم تكن الهدف من الحرب، وإنما كانت ذريعةً لإشعال فتيلها. كما تظهر شخصية «بينلوبي»، التي هي محور البناء الدلالي لمختلف العناصر الدرامية، مثل العنكبوت، التي تحيك شباك منزلها بنفسها، وتستطيع قتل زوجها في المنزل الواهن⁽¹⁾.

(1) يُنظر: جمال أبو حمدان، مسرحية الخيط ضمن مجموعة مسرحياته في كتاب «زمان آخر»، سلسلة إبداعات، وزارة الثقافة الأردنية، عمّان، 2003.

يا سامعين الصوت

تتخذ مسرحية «يا سامعين الصوت» لخالد الطريفي، التي كتبها وأخرجها لفرقة مسرح المسرح، وعرضها في مهرجان المسرح الأردني الثالث (1995)، من «تل الهاللي» فضاءً متخيلاً لأحداثها في أثناء الحرب العالمية الأولى حين كان الاحتلال العثماني للمشرق العربي على وشك الهزيمة أمام المحتلين الجدد: الإنجليز والفرنسيين.

في قلب هذا الفضاء العربي الصغير، الذي عمد الطريفي إلى جعله علامةً رمزيةً لمدلول أكبر هو الوطن العربي كله، أو جزء حيوي منه هو بلاد الشام كلها، يجري صراع بين الباشا التركي (المشاكلي)، المسيطر على تل الهاللي بقوة الجيش الإنكشاري من جهة، ومنير وخطيبته، التي تصبح فيما بعد زوجته «ثريا»، ابني تل الهاللي البارين اللذين نذرا نفسيهما لها، أي البلدة، ولأهلها حباً وانتماءً من جهة أخرى. ولأن «ثريا» أيضاً تشكل رمزاً يحيل إلى مدلولاتٍ عدة منها بلدة تل الهاللي نفسها والأرض بمفهومها الشامل، والمقاومة والخير والجمال والتمرد، إذا ما عرفنا أن «الثريا»، في سياقها المرجعي، تستعصي على الامتلاك، وبعيدة المنال، يسعى المشاكلي، بكل ما يمتلك من سلطة غاشمة وأساليب ترغيب وترهيب وتحايل وإكراه، إلى امتلاكها وانتزاعها من حبيب عمرها «منير»، الذي يوحى أيضاً إلى مدلولات شتى، إذا ما تأملنا العلاقة المرجعية بين القمر والثريا، وإيحاءاتها الشعرية والسيمائية في أذهان الناس، وتخفي نزعة الامتلاك عند المشاكلي، أو ترشح عنها نزعة أخرى أكثر إيغالاً في الشرهي نزعة التشويه، وتحديدًا تشويه «ثريا» بوصفها رمزاً يرتبط بجذر أبناء تل الهاللي، وحلمهم في التحرر والانعقاد من هيمنة الأجنبي المحتل. ولعل إطفاء عيني «ثريا» بضربها بالكرباج في المشهد الأخير يشكل ذروة هذه النزعة التدميرية

الحاقدة، حين يعجز «المشاكي» عن منع زواجها من «منير»، على الرغم كل محاولاته الإرهابية ومطاردة جنده واتباعه لمنير، ذلك الزواج الذي يحدث في مغارة «الشمس والقمر»، حيث اتخذ منه «منير» مخبأً، إثر صدور فرمان تعسفي يقضي بخوزقته بتهمة كونه لصاً وقاطع طريق؛ وهي تهمة يهدف بها «المشاكي» تشويه شخصية «منير»، رمز البطولة والرفض والمقاومة ونبض كل بيت عربي في تل الهلالي، والجسر الذي يوصل بين الحاضر والماضي المتمثل بالفروسية والبطولة والمروءة. وإن دل هذا الفرمان، الذي يغدو بنيةً دلاليةً مهيمنةً، حيث يتردد صده من بدء المسرحية إلى نهايتها، ويجري تنفيذه بعد إلقاء القبض على «منير»، فإنما يدل على السقوط الأخلاقي للمحتل، وتجرده من كل القيم الإنسانية، ومبادئ الإسلام التي كان يتعكز عليها في توسيع امبراطوريته وادعائه بأنه استمرار للخلافة الإسلامية⁽¹⁾.

ظلمة الامبراطور

يختزل نص مسرحية «ظلمة الامبراطور» لغنام غنام، الفائز بجائزة التأليف في مهرجان المسرح الأردني 1998، حياة ثلاثة أجيال امبراطورية (الجد، الأب، والحفيد) في متوالية من الحكم والقهر والتآمر والخيانة، التي تفضي في الأخير إلى الدنس. وتبدأ الأحداث من نهايتها لتعود، عبر مشاهد استرجاعية، إلى بداية المشكلة، ففي المشهد الاستهلالي يظهر الامبراطور الأب «العدول» المطرود من الحكم على يد ابنه «العرام»، وهو مختبئ في مكان معزول، يرافقه «الفحل» الخادم العجري الذي قام بإخصائه ذات يوم في أثناء خروجهما إلى الصيد، فيتذكر الامبراطور خيانة أمه الامبراطورة

(1) عواد علي، المسرح الأردني في مرايا النقد العربي، وزارة الثقافة الأردنية، عمان، 2015، ص51.

«ظبأة» لأبيه الامبراطور «العدوس» - الجد- مع قائد الحرس «النوش»، وانتقامها منه بلسعة أفعى سامة بسبب قتله لعشيقتها «النوش»، وحجزها في القصر الامبراطوري، ومن ثم تنصيبه - أي العدول- امبراطوراً محل والده، وزواجه من فتاة عجزية «الوليعة»، وإنجابه منها طفلاً «العرام» تحل فيه روح جدّه القوية بفعل تدخل السحر والإله ليصبح لاحقاً رجلاً قوياً، فينتقم من جدّته «ظبأة»، ويرتكب أعمالاً دمويةً، ويطارد أباه ليقنتله، لكن الأب يهرب إلى مكان معزول ليختبئ فيه. وبانتهاء هذه المشاهد الاسترجاعية تنتقل الأحداث إلى حكم الامبراطور الحفيد فإذا به مغرم بأمه العجزية، لا يتورع عن مصارحتها بحبه الآثم لها، والطلب منها نسيان أبيه لأنه لا يستحقها، والحلول محله زوجاً لها، بيد أن أمه تستنكر في البداية طلبه وتمنع عليه، ثم تكتشف أن أنوثتها تميل إليه بقوة غريزية، فتهرب من هذا المصير البشع إلى «الفحل» لإشباع رغبتها، فتجده قد فقد ذكورته. وحين يعلم الامبراطور الحفيد بذلك يصدر حكماً يتهمها فيه بالخيانة، متذكراً خيانة جدّته لجدّه «العدوس»، ويقتلها انتقاماً وهو يصرخ: «كل النساء خائنات».

وهنا يقرر الامبراطور الأب «العدول» الخروج من مخبئه ودعوة ابنه لنسيان ما مضى، والبدء بحياة جديدة بينهما تسودها المحبة. لكن هجوماً مباغتاً يشنه «الفحل» لقتل الامبراطور الحفيد، انتقاماً للعجزية، يخطئ الأخير ويصيب الأب، فيرده قتيلاً.

وهكذا فإن النص يقوم على سلسلة من الأفعال العنيفة الدموية، والإجراءات الانتقامية داخل مؤسسة الحكم الامبراطورية، متكئة على الخيانة الزوجية والدسائس والمؤامرات. ومن الواضح أن غنام غنام قد اقتبس المتن الحكائي للنص من الموروث العربي بدلالة أسماء شخصياته العربية ليكشف عن فساد أنظمة الحكم من الداخل، وابتعادها عن الفضيلة،

وانشغالها عن هموم شعوبها ومعاناتها بمشكلاتها الفردية التي تفتقر إلى أبسط مقومات النزاهة والقيم الإنسانية.

ويتضح من الأحداث أن النساء الثلاث في النص: الامبراطورة «ظباء»، والعجربة «الوليعة»، والأم «العرافة» يظهرن نموذجاً للخيانة والغواية والمجون والتآمر، بل إن حبكة المسرحية تنشأ أساساً من خيانة المرأة لزوجها (كما تبدأ ألف ليلة وليلة بخيانة زوجة الملك شهريار)، هذه الخيانة التي تكون سبباً في كل ما يحدث لاحقاً من قتل وعنف ورذيلة⁽¹⁾، وكأن المؤلف ما زال يحمل في لا شعوره صورةً للمرأة صاحبة الخطيئة الأولى، خطيئة حواء التي تسببت في طردها و آدم من الجنة!

أوراق الحب

«أوراق الحب»، أول نص مسرحي كتبه الروائية الراحلة ليلى الأطرش، واشتغلت عليه دراماتورجياً المخرجة الدكتورة مجد القصص أثناء إخراجها. وهو يقوم على ثيمة الحب التي هي المعادل الموضوعي، أو مجموعة من التمثيلات المعبرة عن العواطف، لثيمة الحياة، فغياب الحب يعني الموت والدمار بأشكالهما العديدة، التي أشارت إليها المؤلفة والمخرجة في شهادتيهما: النزاعات والحروب، الإرهاب الفكري والاجتماعي والديني والسياسي، تدمير الطبيعة، والخوف من التسرب الإشعاعي...

عدد من النساء والرجال يرقصون احتفالاً بعيد الحب تحت أنوار خافتة وسماء وقمر في مدينتهم الوداعة، تحيط بهم رموز العيد من بالونات وورود حمراء، وفجأة تقطع عليهم صفارة الإنذار فرحتهم إشارة إلى وجود

(1) عواد علي، المماثلة والاحتمال: قراءات في تجارب مسرحية أردنية، وزارة الثقافة الأردنية، عمّان، 2011، ص 81.

خطر يتهددهم، إنه خطر الغازات السامة، الذي يُحتمل تسربه إلى المدينة، فيُصاب أهلها بالهلع، وتضطر المجموعة إلى الاحتماء بأحد الملاجئ، ووضع الكمامات على وجوهها.

في الملجأ تركض الشخصيات، المكونة من خمس نساء وخمسة رجال، في كل اتجاه داخل العتمة.. خوف ورعب وصراخ يتعد ويخفت.. ظلام ثم نور يكشف عن الجميع، رجلان يتشاجران، أحدهما يسحب الآخر عن الحائط ليحتمي به، شاب يمسك ذراع فتاة يشدها إلى الباب، ويحاول إرغامها على الجلوس هناك كأنما يدفعها إلى الموت. ثم تبدأ الشخصيات بالكشف عن دواخلها، فنجد أنفسنا أمام نماذج إنسانية مختلفة تؤمن كلها بالحب وتعيشه، باستثناء نموذجين، أحدهما متعصب ومتخلف هو الأخ الذي تعشش في ذهنه أفكار وقناعات ظلامية، فيحرّم على أخته الحب ويتوعدها بالقتل والقصاص غسلاً للعار، والثاني هو العشي الحكيم الذي يشكك في قضية الحب النبيلة بين الرجل والمرأة، رغم عشقه للأرض، ويقف موقفاً سلبياً من جميع القضايا المطروحة للنقاش في المسرحية، مؤكداً أن الموت وحده هو الحقيقة الوحيدة في طوفان كلمات البشر الجوفاء.

كل الشخصيات تبوح بما يعتمل في نفوسها، وتسرد حكاياتها وأحلامها: الزوجة، العاشقة، الزوج، التاجر المستغل الجشع، العاشقان الشباب المختلفان دينياً.

ويوفر الملجأ للشخصيات نوعاً من الهناءة والوقوعة الأصلية، ويتيح استرجاع لحظات من أحلام يقظة تضيء ذلك الدمج بين القديم وبين المستعاد من الآمال والذكريات والرؤى. كما يدفعها إلى التأمل ومراجعة مواقفها وتصوراتها وأفكارها⁽¹⁾.

(1) عواد علي، المسرح الأردني في مرايا النقد العربي، مرجع سابق، ص 42.

عشيات حلم

يتناول مفلح العدوان في نصه المسرحي «عشيات حلم»⁽¹⁾ سيرة حياة الشاعر الأردني عرار (مصطفى وهبي التل) وقضايا إنسانية في حياته وحضوره، والتزامه بقيمه وأفكاره التي نادى بها وكتبها شعراً ونثراً، وفي أحيان كثيرة نهجاً لا يحيد عنه، حيث كان صوته يعلو منادياً بالحرية، والمساواة، والانتماء للوطن، حتى صار الأردن قصيدة حياته، ونبراس تضحية، ناسجاً منها سنواته، وديوان شعره «عشيات وادي اليبس»، الذي يضم أغلب قصائده.

وضع مفلح العدوان معاناة عرار في سياق درامي ينشد خلاله شعره، مصوراً فيه الأرض التي خلقت من صلصالها، وجعلته يعلن عن وجود إنسان فوق أرض هي الأردن كواقع وكأسطورة كتبتهما الذاكرة الجمعية بتوهج.

لقد عرف عرار كيف يكتب مأساته في واقع متشابك الدلالات أوجدت له ظلالاً في حالة فردية، كما أوجدت لرمزيته المطلقة أشكال تعبير عن أحوال جمعية في رحلات تشرّد مأساوية، وهو واقع نشأت فيه معالم مدينة إربد التي تشكلت من نقطة انطلاق معلومة حفزته على معانقة مقدس هو الوطن، فامتزج الكلم بالجرح، واقتربت الرؤية التراجيدية للشاعر من تراجيدية العالم الذي يعيش فيه، وتحول الإحساس الفردي إلى تعبير جماعي من خلال الوظيفة البلاغية التي قامت بها الجوقة، وقام بها الشاعر نفسه الذي كان يظهر لإنشاد الشعر تعبيراً عن الحالة والمعاناة، والقسوة، وظلم ذوي القربى.

فبعد أن انتقلت معاناته من غموض اللحظات، وصارت تعرف كيف

(1) مفلح العدوان، عشيات حلم، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2002.

يمكن لكل جواب أن يناغي حب الحرية ليخفف من حدة هذا الغموض، وأن يقوي من ارتباطه بالحياة، ويعرف كيف يرفع صوته المكتوم، ويرسم صورته كمتكلم بلسان المغيّبين عن الكلام من أجل إنسانية الإنسان وحرية وتحرره وانطلاقته.. صارت هذه المعاناة تبحث عن لحظة فرح حقيقية يريد تحقيقها لحواران، ولوطنه، ولكل الناس.

من بداية الانتظار إلى موت الشاعر المتكلم، كان شعر «عرار» هو الرابط بين شخصيات المسرحية، وكان هو الخيط الذي يرتق شقوق النفس، ويجبر انكسار المنتظرين بالأمل كي يكتب كل متكلم بعلاماته الخاصة ألم اللحظات بكل ما تُبنى به أزمنة الفرجة، وبما تتأث به صراعات النفس مع النفس، وصراع الفراغ مع الفراغ، والهباء مع الهباء، والسكر مع الصحو، ورجع الصدى إلى الصدى الساكن في كل جرة تسمع ما يقوله الشاعر عن معاناة الإنسان، أو ما تقوله كل همسة، وكل صرخة، وكل أنين يسكن رحم هذه الجرة بعد نطق المرأة العاشقة، وبعد كتابة ذكرى الأين في رجع الصدى الذي ينفخه الشاعر في هذه الجرة. فعلى الجرة يجري إنطاق إيقاع القلق بحالة التوتر، وتصبح الجرة منبعاً للارتواء بالصحو والسكر، وبالإيقاع المنسجم مع كل تصوير موسيقي للحظات الحكيم واللعب المسرحي⁽¹⁾.

ظلال أنثى

تدور أحداث مسرحية «ظلال أنثى» لهزاع البراري حول ثلاث نساء في محطة قطار، يعانين من القهر، ويحاولن الهروب من الواقع المأزوم إلى واقع آخر، ويتظرن أي قطار قادم ليستقللنه. كل امرأة منهن لها قصتها الخاصة مع رجل خاص أيضاً، لكن الرجل لا يظهر على خشبة المسرح،

(1) د. عبد الرحمن بن زيدان، «عشيات حلم.. زمن الانتظار، جريدة الرأي، عمان، 16/3/2012.

فهو لا وجود له كفعل أو ككائن، إلا أنه حاضر من خلال ما فعله بحياة المرأة، وما خلفه من جراح لها.

هؤلاء النسوة واحدة مناضلة ثورية، تحمل هم العدالة الاجتماعية وأفكار نيلسون مانديلا فوق كاهلها، فأرادت أن تغيّر التاريخ، لكن حياتها انقلبت رأساً على عقب، بسبب غدر رفيق دربها الذي تركها يوم زفافها بحجة أنه معتقل، لكنه في الحقيقة كان كاذباً، فقد تزوج من امرأة أخرى، والثانية موظفة، تحلم في الأمومة بعدما خذلها الرجل الذي أحبته فأرادها عشيقاً لا زوجةً، والثانية فنانة حاملة بالشهرة من خلال التمثيل، لكن حلمها ضاع بعد زواجها من رجل أحبته وكان يحمل طموحها نفسه، ويدعي أنه يؤمن بالحرية، إلا أنه كشف عن حقيقته عندما قرر الزواج منها، بحيث صار أكثر تحجراً من الحجر، وأراد أن يجردها من عشقها للتمثيل⁽¹⁾.

وفى ظل ذلك لا يتبقى أمام النسوة الثلاث سوى مؤازرة بعضهن لبعض، ويكتشفن في النهاية أن المحطة مهجورة، ولم تعد القطارات تأتي إليها.

لقد حاول هزاع البراري في هذا النص مقاربة القضايا الشائكة التي تمس المرأة، ونزع قناعي المثقف والسياسي المخادعين، وإعادة النظر في تعريف الحب والثورة والحرية، والغوص في إشكالية العلاقة الانتهازية بين الرجل المثقف والأنثى المثقفة.

ويتعالق النص مع مجموعة نصوص مسرحية عربية تدور أحداثها حول ثلاث نساء، وتتناول قهر المرأة العربية، مثل: «ثلاث نساء طوال»

(1) مئة الله الأبيض، «ظلال أنثى.. شيزوفرينيا الرجل الشرقي»، جريدة الأهرام، القاهرة، 22 سبتمبر 2017.

للبنانية رندا الأسمر، و«نساء في الحرب» لجواد الأسدي، و«سماء أخرى»، و«على أبواب الجنة» للعراقية روناك شوقي، و«نساء بلا ملامح» للعراقي عبد الأمير شمخي و«الأراميل» للتونسية وفاء طبوبي. والسؤال الذي يمكن أن يُثار هنا: هل الصدفة وحدها هي التي جعلت من هذه المسرحيات تركز على ثلاث نساء فقط، أم أن نوعاً من توارد الخواطر جمعها، أم أن بعضها تعالق ببعضها الآخر في سياق ما يُعرف بالتناص الذي يرى أن كل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى؟

المراجع

- (1) مفيد حوامدة، المسرح في الأردن، منشورات لجنة تاريخ الأردن، عمان، 1993.
- (2) غنام غنام، المختصر المفيد في المسرح العربي الجديد: المسرح في الأردن، الهيئة العربية للمسرح، الشارقة، 2009.
- (3) عادل لافي، أوراق بيضاء من تاريخ المسرح الأردني 1818-1960، وزارة الثقافة، عمان، 2002.
- (4) منصور عمارة، «تاريخ المسرح الأردني»، موقع الحوار المتمدن الإلكتروني، العدد 3870، 4/10/2012.
- (5) حاتم السيد، «المسرح الأردني»، مجلة الفنون المسرحية الإلكترونية، 2016: theaterars.blogspot.com
- (6) يُنظر: جمال أبو حمدان، مسرحية الخيط ضمن مجموعة مسرحياته في كتاب «زمان آخر»، سلسلة إبداعات، وزارة الثقافة الأردنية، عمّان، 2003.
- (7) عواد علي، المسرح الأردني في مرايا النقد العربي، وزارة الثقافة الأردنية، عمّان، 2015.
- (8) عواد علي، المماثلة والاحتمال: قراءات في تجارب مسرحية أردنية، وزارة الثقافة الأردنية، عمّان، 2011.
- (9) مفلح العدوان، عشيات حلم، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2002.

- (10) د. عبد الرحمن بن زيدان، «عشيات حلم.. زمن الانتظار، جريدة الرأي، عمّان، 16/3/2012.
- (11) منة الله الأبيض، «ظلال أنثى.. شيزوفرينيا الرجل الشرقي»، جريدة الأهرام، القاهرة، 22 سبتمبر 2017.

استلهام التراث والتاريخ في النص المسرحي الأردني

د. فراس الريموني⁽¹⁾ *

بدايات النص المسرحي الأردني:

شكل التاريخ والتراث المادة الأولى لتأسيس النص المسرحي الأردني في مطلع القرن العشرين، وكان هذا الاستلهام ضرورة فنية واجتماعية وسياسية في مرحلة تجتاحها التحولات السياسية والاجتماعية: ثورة على الحكم التركي القائم، ومخاضا لولادة كيانات سياسية جديدة، وتقسيمات لجغرافيات قديمة، وإرساليات استعمارية، وهجرات دينية.

حقبة زمنية مشحونة بالمتغيرات دفعت بالمتكف الأردني إلى الفن المسرحي، لبناء معمارية فكرية جمالية، تحمل رؤاهم للحاضر باستلهام التراث والتاريخ.

(*) باحث ومخرج مسرحي أردني.

فكانت الولادة الأولى على يد العلامة الأردني روكس بن زائد العيزي، من أنثربولوجيا المجتمع العربي بأنماطه الدينية والروحية، لصياغة خارطة الطريق وكشف الزيغ والخطر الذي يتربص بهم.

أشرف روكس العيزي الرائد الأول للمسرح الأردني في مدينة مادبا على مجموعة النصوص المسرحية، التي اعتمدت على التاريخ والتراث منها: مسرحية ابن وائل، ووفاء العرب، ومسرحية صلاح الدين، نكبة البرامكة. فضلا عن مسرحية سهرات العرب 1920 التي قدمت من مثقفي مدينة إربد تتحدث عن مرحلة تاريخية حاسمة عن فترة الاتحاد والترقي وخروج الملك فيصل.

ومن أهم النصوص المسرحية الأردنية في النصف الثاني من القرن العشرين والتي استلهمت التراث والتاريخ في مواضيعها ومعالجاتها وإسقاطاتها على الواقع العربي مسرحية آباء وأبناء للشاعر عبد الرحيم عمر، ومسرحية المضبوعون للكاتب محمود الزيودي. وأعمال الكاتب أمين شنار مسرحية السد ومسرحية الليلة يطلع القمر ومسرحية قرية الشيخ حماد، ومسرحية ظلام في عين الشمس والمسرحية الغنائية الاستعراضية برجاس للشاعر حيدر محمود، وتعربية ظريف الطول لجبريل الشيخ، ومسرحية لعبة مسرحية اسمها الشحادين لجميل عواد. (عبد اللطيف، شَمّا، 1980)

تطورت بنية النص المسرحي الأردني من تسعينيات القرن الماضي إلى اليوم وارتبطت إشكالية تأصيل الخطاب المسرحي العربي عند الأديب المسرحي الأردني بالتراث، وبرزت لديه ثنائية الأصالة والمعاصرة التي فرضت عليه التعامل مع التراث كمواقف وحركة مستمرة من شأنها أن ترسخ القيم الإنسانية المثلى، لا أن تقتصر نظرتة للتراث على أنه مادة خام تنتمي إلى الماضي الذي انتهت وظيفته، وتأسست عملية توظيف التراث

في النص المسرحي الأردني من خلال قراءة الموروث قراءة نقدية هادفة أسهمت في تأسيس رؤية لمشكلات الواقع الملحة، وقد جاء توظيف التراث هنا بطريقة فنية إيحائية ورمزية هدفها خدمة الحاضر والمستقبل لترسيخ قيم متطورة بعيدة عن السطحية والابتذال، فوظف الأديب المسرحي الأردني التراث ضمن مصادره ومعطياته المتعددة دون التخلي عن الأمانة العلمية في الحفاظ على أصالة المصدر التراثي، محاولاً ربط الذاتي بالموضوعي وذلك لإكساب التجربة بعداً إنسانياً، وتأثر الأديب المسرحي الأردني في الدعوات النظرية المرتبطة بتوظيف التراث في المسرح العربي للبحث عن قالب مسرحي عربي أو سامر شعبي أو حكواتي أو احتفال أو فرجة مرتجلة، وتقنيات الفرجة المسرحية مرتكزا في نصوصه على المصادر التراثية الشعبية والتاريخية، من سياقات توظيف التراث في النص المسرحي الأردني واستلهاً الأسطورة والملحمة والحكاية الشعبية، واستخدام الكلمات الشعبية أحياناً، وبناء الشخصيات واختيار أسمائها وأماكنها ضمن مرجعياتها التراثية، واستخدام الألحان الحزينة والأغاني الجنازنية وتوظيف الشعر والأمثال الشعبية، وخلط عناصر الفرجة البصرية بالطابع الشعبي، بحيث يصبح في متناول عقل ووجدان الناس كي يفهموه ويتفاعلوا معه من خلال استيعابهم للمنظومة الفكرية والجمالية، ووظف تاريخ الأردن القديم عبر حضاراته الممتدة على مر التاريخ مثل الحضارة المؤابية والحضارة النبطية والتاريخ العربي والإسلامي والإنساني.

وهنا لابد من رصد المعالجات التي اعتمدها المؤلف الأردني لتوظيف التاريخ والتراث في النص المسرحي.

لنرى الماضي بصوت الحاضر للتعبير عن كل ما هو متوارث، بما يحوي من الموروث القولي، أو الممارس أو المكتوب، إضافة إلى العادات

والتقاليد والطقوس، والممارسات المختلفة التي أبدعها الضمير العربي، أو العطاء الجمعي للإنسان العربي قبل الإسلام وبعده (خورشيد، 1992م، ص 22-23). وهو أيضاً: «المخزون النفسي المتراكم من الموروثات بأنواعها في تفاعله مع الواقع الحاضر، أو هو الحصيلة الثقافية التي تبلور فيها ثقافة وخبرات وحكمة شعب. والتراث ليس كياناً معنوياً منعزلاً عن الواقع، بل هو جزء من مكونات الواقع، يوجه سلوك الإنسان في حياته اليومية» (حنفي، 1987م، ص 12). استلهم مجموع ما ورثناه أو أورثنا إياه الأسلاف من عادات وتقاليد وخبرات وإنجازات أدبية وفنية عبر تراكم الأزمنة، وتوظيفها من خلال الفنان المسرحي شكلاً ومضموناً، بروحية جديدة ورؤية معاصرة، تتلاءم مع المستوى الحضاري، وتؤسس لمنظومة ثقافية وفكرية وتربوية وأخلاقية من شأنها أن تخلق هوية أصيلة للمسرح العربي.

برغم أن البدايات التي تأثر بها المسرح الأردني عبر رائد المسرح الأردني روكس بن زائد العيزي المنبثقة من نقل القس البولوني بونفيل الشكل المسرحي الغربي لتدريب وصناعة العرض المسرحي على صعيد الشكل لكن العيزي تنبه إلى ضرورة استلهم التراث والتاريخ العربي والإسلامي لتعزيز الموقف القومي للدفاع عن تهديدات الاستعمار والتقسيمات الغربية للمنطقة كونه يحقق له القدرة على حماية مقومات الأمة وهويتها، بطريقة واعية قائمة على الأصالة والمعاصرة، وربطه بالفكر، وإحياء القيم الأخلاقية النبيلة، وتلمس طريق هويتنا الثقافية، ووحدتنا الاجتماعية والسياسية، وإبراز البطولات والقيم المرتبطة بها، وتوظيفه في المسرح، للتعبير عن الذاكرة الشعبية والوجدانية، في سبيل خلق مسرح مقاوم يحمل صفات العراقة، ويؤرخ لوجدان الجماعة في ماضيها وحاضرها بصورة تشمل جميع جوانب الحياة المتعددة والمتداخلة.

ولم يكن المسرح الأردني الحديث بمعزل عن بداياته في استلهام التراث في محاولة للتأصيل والتجديد والبحث عن الأصول العربية، حيث ظهر عدد من الكتاب الذين قدموا نصوصاً مسرحية استلهمت التاريخ والتراث كان من بينهم: هزاع البراري ومخلد بركات ومفلح العدوان ومحمد البطوش وجمال أبو حمدان، أمين شنار، جبريل الشيخ، عبد اللطيف شمّا، وحسن ناجي ورياض طبيبات ومحمود الزيودي، هاشم غرايبة، غنام غنام، محمد العطيّات، بسمه النسور وغيرهم..

مفلح العدوان:

كتب العدوان مجموعة من النصوص المسرحية التي احتفلت بالتراث وصاغه بطريقة مبتكرة جديدة، ففي مسرحية نقوش حورانية التي ألفها تأليف مفلح العدوان وأخرجها للمسرح فراس المصري، تناول النص عراراً شاعر الأردن من خلال أشعاره، وجاءت الصياغة الدرامية لمفلح العدوان بطقس عجري يليق بنظمه للقصيد وفكره للسياسة وحبه للوطن والحرية من خلال أنساق روحية وشعبية وفكرية وجمالية، جرار من صلصال وفخار تخلق إيقاع الشاعر المغروس في حفلات التراب الشيحانية والإربدية... طقس استرجاع أرواح الأجداد الذائبة في الوجدان... رحي تدور ومهباش يصهل بين خرابيش العاشقين برائحة القهوة... أضواء خافتة تتلألأ بفوانيس الحصادين، وغرابيل وأطباق قش تحمل سنابل قمح الفقراء... عجريات يرقصن بلون قوس قزح، وعصى تطرق الصوف المبشر بيت الشعر، وخربوش يحرر العبد، فالكل سواء لا عبد ولا أمة... شاعر يصهل كالحصان وراء المنفى... طقس مسرحي برؤية مشعوذ وضع تماثله بين الصالة والمنصة فتألفت المشاعر والحس العام... فهض الوعي الجمعي

والوجداني ليشبك بين الفريقين في حلقة واحدة... هذا هو الطقس، وهذه لحظات التجلي والسمو.

المسرحية رحلة في الزمن الأسطوري ورحلة في النصوص الأدبية حيث يتداخل الواقع مع الحلم والمروي والمتخيل وشخصيات وحكايات متعددة المصادر والجذور الثقافية والحضارية. نص مسرحية «نقوش حورانية» نص فرجوي طقسي ركز على الفضاء الدرامي من خلال الشكل السينوغرافي والضوئي، وظف فيه تقنية التقطيع والمونتاج عبر مجموعة من الطرائق مثل التوازي والتماثل بين اللوحات علاوة على تقنية التقاطع والتداخل، والتجأ كذلك إلى طريقة التناوب المتقطع سردياً وحديثاً، وتقنية فلاش باك واستقراء الذاكرة. وجاء الصوت وفقاً للمعاني التي تولدها مجموعة الكلمات الشعرية التي تخلق نظاماً تعبيرياً عميق الأثر يكشف عن صورة الواقع هي أشبه ما تكون بالعرض البانورامي.

واستوحى البيئة الريفية من حوران في عفويته وطبيعته الحقيقية والواقعية للتقرب أكثر إلى حقيقة المكان والزمان والإنسان الأردني في مشاكله اليومية ورصد معاناته وأتراحه وأفراحه.

هذا أعطى المخرج مساحة من التكوينات الحركية بالرقص التراثي والفلكلور الشعبي الأردني بطريقة منسجمة ومتألفة مع الإيقاع الضوئي ومع دوران الرحى المتحرك في دوائر مغلقة وسط غمام كثيف من دخان قاتم تظهر فيه كل حركة، وتسمع فيه كل همسة، وتصرخ فيه كل همهمة كأنها نشرات أخبار تسعى إلى تكوين خطابها بعشياتها، أو تأسيس ما ستنتطق به بأحلامها وبما تريد كتابته في فضاء المسرح حينما يكسر الضوء زمن الدخان، والأطياف، ليركز إنارته على موضوعه الذي يريد أن ينطق به،

ويتكلم عنه كأنه ينبعث من نبرات شعر يسير على إيقاع الأنفاس الحاملة بالزمن الضائع الذي ستبنى بحضوره وحدة القصيدة الشعرية بوحدة التجربة الحياتية .

في هذا النص ارتفع صوت إنساني نبيل لتمجيد شاعر أردني أكثر نبلاً وتأثيراً في حياتنا: هو مصطفى وهبي التل «عرار» من خلال مشهدية وفضاء جميل يجمع بين التراث والمعاصرة بعنوان تحت مظلة جماليات ثنائية الأدب والفن، وفي الواقع لسنا أمام مسرحية بمفهومها التقليدي، فلا يوجد هناك حدث درامي متنام سوى البناء على (الشخصية الغائبة/ عرار)، ولكننا كنا نقرأ بكائية مشهدية تتوافر لها علامات بصرية حضرت بقوة في العرض، فحققت للمشاهد متعة بصرية ومعرفية فائقة الجمال والصدق.

مفلح العدوان بثقافته العالية ولغته الرصينة ذات الطابع الشعري، يحاول الكشف عن ملامح وهوية الشاعر «عرار» دون أن يكون حاضراً على المسرح في الإطار التقليدي، إلا من خلال (التماهي) مستفيداً من تكتيك مفهوم الشخصية الغائبة ليصنع لنا بذلك تشويقاً من نوع خاص، من خلال المزج بين الذاتي وما تحفل به الذاكرة الجمعية من معلومات عن هذا المبدع الغائب الحاضر، كما أنه يحاول بخياله الخصب أن يرفع الستارة عن الوجه؛ الابتكار في مجال الكتابة الطليعية الجديدة للمسرح الأردني المعاصر، في ثورته على كل ما هو تقليدي وفي تطوره وتعبيره عن التجارب الإنسانية الدافئة.

يقول الكاتب أحمد علي البحيري «الكسب الحقيقي الذي قدّمه لنا هذا العرض تمثل في تقديم (الأصالة) و(الابتكار) في التعبير واللغة والتعليق بالإنشاد والتأريخ وبالأسطورة والجانب الحضاري والطقسي والشعائري، والجمع ما بين السياسي والإبداعي في شخصية عرار، وفي

بلورته للحزن الفردي بحيث يصبح حزناً وأملاً جماعياً يشمل العالم كله. فالشاعر الذي مسرحه لنا نثراً وشعراً، لم يكن مجرد شاعر يكتب القصائد ويمجد الخرابيش، بل كان يعكس تاريخاً، وتمرداً، وحالة سياسية ووطنية وإبداعية خاصة، ومرحلة تاريخية من حياة الأردن» (البحيري، علي احمد. 2012)، ولهذا كله تصبح (مسرحة) حياته وهو اجسه وأحلامه من خلال عملية الإيهام الدرامي، شيئاً لافتاً على اعتبار أن المسرح هو أوسع الأبواب التي تدخل منها الجماهير إلى دهاليز السياسة التي قد يمثلها شاعر أو مبدع مثل عرار (1899-1949) الذي نادى عبر قصائده وأشعاره بتحقيق جملة من القيم الإنسانية النبيلة كالحرية والعدالة والمحبة، ووحدة الأمة والتمرد على التقاليد البالية وغيرها من تأثيرات إنسانية تدعو إلى الخلاص من خلال المعنى الشعري، مما فاض به شعره الذي تقاطع مع هموم الوطن والإنسان في مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن والأمة العربية امتدت من عشرينيات القرن الماضي إلى نهاية أربعينياته، حتى ولادة الدولة ومواجهة الاستعمار والمخططات الصهيونية وجملة التحديات التي شهدها العالم في ذلك الوقت.

تحمل مشهدية النص رؤية جديدة في البحث عن شخصية وهوية بطل المسرحية الذي تحققت له شروط البطل التراجمي الكاملة، بما يختزنه تاريخه من أحداث ووقائع وتحولات للتعبير عن الحاضر الذي يستوعب، عن طريق دراما الفكر والصورة، مناقشة حياة مبدع من خلال تكتيك الحدث الاسترجاعي (الFLASH باك) وهو من أجمل أساليب المسرح المعاصر وأكثرها اتساعاً.. ولعل ذلك ما يحسب للكاتب من أنه قدم لنا نصاً مفتوحاً يحمل إشكالياته كما يحمل تساؤلاته.

ولهذا كانت مهمة الكاتب صعبة ومركبة لتحقيق الإيهام المسرحي

المطلوب، وكان بديعاً أن يبرز ثنائي النص والإخراج في سعي الشاعر لبلورة مجتمع ذي نزعة مثالية في «الخرابيش»، مجتمع يخلو من الرق والجريمة والتقاضي وحب المال والمركز، وكأنه بذلك سبق عصره في التنبيه إلى مخاطر عولمة ثقافية جديدة لتهميش المبدع وخصوصية الإنسان.

أما على مستوى حياة الشاعر، فقد لخصها الكاتب من خلال استعراض واستحضار شعره وأدائه ممسحاً في إطار التوازن الرقيق ما بين النثري والشعري، وما يمثله هذا الشعر من تعبير عن محلية خالصة، وعلى المستوى الآخر تتشكل رؤية النص من خلال دراما الصورة حيث يحمل الاستهلال منظراً يكشف عن امرأتين غجريتيتين يعكس زيهما المسرحي فترة تاريخية بعيدة وغير محددة، فيما يفصح الديالوج الحوارية بينهما عن تساؤلات حول غياب الشاعر عرار في هذا الزمن الصعب الذي يحتاج فيه الناس إلى مثل هذا النموذج الأصيل من المبدعين الذين عبروا بقوة من خلال الشعر عن هموم وطموحات الأمة والوطن، الذي سرعان ما يحضر ضمناً في صورة غير مرئية ليكشف لنا الكثير من أسرار حياته وتمرده ورفضه وصراعه المير مع مجتمعه.

استخدم الكاتب فكرة الغياب والرمز بطريقة الإيحاء والإحالة والإسقاط المعاصر بكل رموزه مهتدياً بذلك إلى اصطلاح (الخلاص بالموت) أو الغياب الذي أرساه الشاعر والمسرحي الراحل صلاح عبد الصبور، على نحو ما يختزنه هذا المقطع الشعري لعرار من معانٍ ومفردات ودلالات جاءت على لسان الشخصيات.

ولعل اتكاء المخرج على أهمية الإلقاء المسرحي للشعر هو أبرز ما في خطته الإخراجية لهذه المسرحية الحافلة بالممكنات الفنية، فقد استطاع إلى حد كبير أن يحقق حلمه الوردية في مسرحية؛ الفكر يكون فيها الأداء

والبصرية هو البطل الحقيقي، كما استطاع بمهارة وأدوات إخراجية بسيطة أن يقوم بتقطيع أناشيده وقصائده وبعض المقتطفات التعبيرية إلى فقرات وتوزيعها في مجموعات مترابطة متماشية تماماً مع التلاوات الشعرية وتناغمها مع التلوينات النغمية المطلوبة في التقاطع مع عناصر المسرح الشعري لتكون في النهاية مشهداً مسرحياً متكامل العناصر يقوم على قصيدة تجمع بين التأمّلات الفكرية في الحياة، وما تحفل به من ضروب الظلم والفوضى، وتدين ما في هذه الحياة من فقر وقبح واستغلال دون إخلال في وحدة النسيج المسرحي الذي انتهى إلى ساحة من الخراب المتسق مع رمزية المواقف التراتبية في حياة عرار.

إن شاعر الوطن «مصطفى وهبي التل (عرار)» قادر على العطاء والإدهاش بشعره وكيونته الفذة والتعبير عن إنسانيته ووطنيته، حيث تقول سوسن مكحل إن النص استهل بمشهد لامرأتين ترمز ملبسهما لتاريخ مختلف من العصور والحضارات، تساءلتا وهما تجرشان القمح عن سر غياب الشاعر عرار وتأخره للكثير من السنوات التي لم يحضر فيها، وكيف يغيب في هذا الزمن، حيث يعنون كلماتهما بأنه لا بد أن يأتي؛ فالشاعر لا يغيب، متأملتين عودة النور إلى القنديل، ورجوع الدفء إلى القلوب.

وعرضت المسرحية تفاصيل غياب شاعر مثل عرار وقدراته، عن هذا الوقت، وناقشت قضية قتل الموهبة أو إلباسها ثوباً غير ثوبها حيث تبدو بمظهر لائق للظلم والقهر.

وردت الفتاتان عبارات الحب لهذا الشاعر الذي لن يأتي لكنه لا يغيب، فتقول إحداهما «هو لا يستطيع العيش بلا حب.. ونحن عشقه المنحوت له منذ ميلاده.. نتظره.. وهو لا بد آت.. لا بد..»، لترد الأخرى «الأنثى ناموس حياته، وفانوس روحه.. هو لن يخذلنا بعد أن دعونا» (مكحل، سوسن. 2015).

وأضاف النص الذي تجلّى بعمق في حياة عرار عن حياته التي سطرّها في شعره، وجاء الحديث على لسان الفتاتين اللتين انتقلتا بين مناطق مختلفة من المملكة والحضارات المختلفة والتي تحدث عنها عرار في أشعاره التي كتب بعضها على شكل «خربشات» شاء للبعض منها أن تبقى حبيسة للذكريات. قرع الطبول رائحة البخور، صوت الدف وضحك تراقص الفتاتين احتفاء بعودة «الشاعر» إلى حقيقته، جعل روح الشاعر تنطق من جديد وتقول «بين الأئين وغصة الذكرى.. أبعد بعمر ينقضي عمراً.. وانفض يدك من الحياة إذا يوماً أطقت عن الهوى صبراً.. ما قيمة الدنيا وزخرفها.. إن كان قلبك جلمداً صخراً».

ويدور صراع بين الفتاتين والشاعر عن حضوره وغيابه، «معبرين عن الصمت بجرار تحمل في داخلها «حكاية» وطن وشاعر لم يقتله الصمت، بل قتله صمت الآخرين وحجب البعض من حرية شعره.» (سامح، خالد. 2011) ويسدل الستار على العمل المفعم بالسيرة الذاتية المؤرقة لدى البعض ومنهم الشعراء، على قول عرار لنسائه «أحبيني، ولا تنتظريني.. قولي لهم أيضاً، لا تنتظروني.. ما زلت أحلم.. فلا توقظوني.. يا أردنيات إن أوديت مغترباً فانسجنيها بأبي أنتن أكفاني.. وقد «غادرنا قاعة المسرح ونحن نعيش الطقس الشعبي ونردد الشعر الشجي وناقش المواقف التاريخية... صورة بصرية تبقى بذاكرة المتلقي زمناً طويلاً» (سليمان، حازم. 2013).

اما مسرحية «ظلال القرى» التي وزع أحداثها على عدة لوحات أشبه بالفصول ينسج مفلح العدوان من شخصيات ميشع.. أبرهة الأشرم.. هبل.. الواشي.. العرافة.. الجوقة.. الشيخ.. الحاجب جملة من الأحداث الشديدة الصلة بالحكايات والقصص المتعارف عليها في مخزون الذاكرة والتاريخ الحضاري:

يستعيد العدوان بفطنة وبراعة إرهابات تقترب حيناً وتتشابه حيناً آخر بما يدور في الواقع، لكن هذا كله ليس على حساب جماليات التكوين في المشاهد أو تنوع وإثراء شخصياته وتطورها، وبخاصة تلك التي تصف المواقف وتأخذ في تصعيد حركة الحدث.

أما مسرحية آدم وحيداً التي أخرجها الباحث عام 2009 يعود فيهما العدوان عبر شخصياته المحدودة التي تتحرك في موروث تاريخي إلى بدايات نشوء الكون والبحث من خلال تلك الشخصيات عن الأحداث التي شكلت انعطافة قوية في حركة التاريخ الإنساني.

يضعنا العدوان في مسرحية «آدم وحيداً» مباشرة أمام قصة سيدنا آدم عليه السلام فتتداعى الصور والرؤى في دقة من السرد المتين الإحكام سواء عبر استخدامه اللغة وما تطرحه من أسئلة تنزف مرارة ألم ومعاناة مما آلت إليه حال ذريته.

تأتي أهمية مسرحيتي مفلح العدوان في قدرته على تطويع لغته الفريدة والواضحة في الوقت ذاته في الانتقال بين الأحداث والشخصيات المتضادة وإبانيتها أمام القارئ في سلاسة وتشويق نادرين قلماً جازفت فيه أقلام كتاب متخصصين يمثل هذا النوع من الكتابة الإبداعية.

مفلح العدوان هو كاتب يكتب للإنسان وعن الإنسان في كل أبعاده ومستوياته وحالاته ومقاماته، ويتحدث عن التاريخ في كل مستوياته الزمنية، وهو يكتب عن زرياب، حتى أنه يُخَيَّل إلينا وكأننا نراه، ويكتب عن ابن سرين وكأنه واحد من جيراننا أو من أصدقائنا، ويكتب عن آدم آخر ممكن الوجود، آدم افتراضي يأتي في نهاية الخلق وليس في بدايته، وهو يختزل الكتابة في الأنايم الثلاثة التالية: (الحرية، والجمال، والمحبة)، وهو مؤمن

بالعلم تماماً كما هو مؤمن بالأدب، ويرى أن (الأدب هو الأقدر على إنقاذ الإنسانية من تيهها).

المونودراما هي فن الاختزال:

ويوضح مؤلف مسرحيات «ظلال القرى» و«آدم وحيداً» و«عشيات حلم» أن فكرة المسرحية تقوم على المفارقة بين الماضي والحاضر، حين يتغير الزمان ويبقى الأثر. ويقول الكاتب إن «الواقع انعكاس آخر لتلك التراكمات، باستعادة حكايات وأساطير بين القوة والضعف، بين الجدار والبوابة، بين الماضي والحاضر».

نحن أمام كتابة تنتمي للمسرح، ويبقى أن المعنى الحقيقي للمسرح هو الحضور، وهو التلاقي، وهو الحوار، وهو الإنسان، وهو الحياة، وهو الحيوية، وهو الشفافية، وهو التلقائية، وهو اللحظة الاحتفالية التي يمثلها التلاقي المسرحي، وهو النظر إلى الخلف خوفاً على الحاضر والمستقبل، وهو اللعب الجاد، وهو الضحك الذي يحمل نقيضه فيه، وهو الوجه الذي تفضحه أفنعتة، وهو الكشف والمكاشفة، وهو رفع الستار، وهو كذلك الأمر تسليط الضوء على الأركان المظلمة في المجتمع وفي النفوس، وهذا ما يمكن أن نجده في نص (مرثية الوتر الخامس) لمفلح العدوان هو كاتب يكتب للإنسان وعن الإنسان في كل أبعاده ومستوياته، وحالاته ومقاماته، ويتحدث عن التاريخ في كل مستوياته الزمنية، وهو يكتب عن «زرياب»، حتى إنه يخيل إلينا كأننا نراه، في الأندلس انطلق زرياب بمزيد من الإبداعات، وكان له الأثر الكبير في المجتمع هناك، حيث ساهم في تغيير الكثير من مظاهر الحياة الاجتماعية، ليس فقط في ذلك المحيط الجغرافي، بل تعداه زمانياً ومكانياً، كما تستحضر «مرثية الوتر الخامس»

زرياب في الزمن الحاضر، في إسقاط لسيرته وحيواته وتداعياتها الدرامية على ما يحدث من تطرف وظلامية، ومواقف تصادر الإنسان والفن والإبداع والموسيقى. (المشاقبة، عدنان. 2021)

هزاع البراري:

قام هزاع البراري باستلهم التراث والتاريخ في معظم نصوصه المسرحية وتناول شخصيات تاريخية وخيالية ومنها مسرحية هانيبال ومسرحية ميشع يبقى حياً ومسرحية العصاة وغيرها من المسرحيات. ففي مسرحية «هانيبال» التي لعب بها الباحث دور هزروبال وأخرجها للمسرح عبد الكريم الجراح؛ تناول النص شخصية القائد القرطاجي هانيبال، الذي عُرف بشجاعته وحنكته العسكرية، وحللت الثنائية المتضادة المتجسدة في شخصيته، فقد أظهر حبه الشديد للوطن في الحروب التي دارت بين الإمبراطوريتين القرطاجية والرومانية، من خلال التخطيط الذي قام به أبوه هملكار من أجل بسط نفوذه على أرض الرومان، حيث أحدث انشقاقات في صفوف الجيش الروماني ساعدته في تحقيق الانتصارات عليه.

ومسرحية ميشع يبقى حياً والذي عمل الباحث على إخراجها عام 2007؛ حيث تناول النص شخصية الملك المؤابي ميشع، صاحب المسلة الشهيرة «حجر مؤاب»، الموجودة في متحف اللوفر، الذي هزم الغزاة العبرانيين في القرن التاسع قبل الميلاد، وخلّد حبه للوطن.

أما في مسرحية «مرثية الذئب الأخيرة» والتي عمل بها الباحث ممثلاً وهي من إخراج عبد الكريم الجراح فقد جسد الكاتب، قيمة التمييز العنصري وتهميش الفرد وسط أجواء أسطورية، من خلال شخصية «الأسود» (عترة)،

الذي يتعرض للاستعباد لأنه ابن امرأة سوداء، رغم أن أباه هو السلطان «شنخور»، وينكره أخوه «شاجار» ويحكم عليه وعلى أمه «جرداء» بالتيه والضياع في الصحراء، طمعاً في الاستئثار بالسلطة.

وفي المقابل ثمة شخصية الكاهن وابنته فتنة «ابنة النار»، فهما يؤازران الأقوى ويدهنان السلطة، ويغدوان تابعين منقادين، ينهشان لحم «الأسود» كي تعلقوا منزلتهما عند «شاجار». وقد صور البراري شخصيتي عنتره وأمه العجوز وهما في أشد معاناتهما، وتوقهما إلى الخلاص من الظلم الذي يحيق بهما.

وفي المنفى الصحراوي يلتقيهما «سيد الأسفار»، ويتعرف إلى قصتهما، فيبرم مع «الأسود» عهداً بأن يزوجه ابنته «شمس»، ثم يموت. حين يتزوجان تلاحقهما «ابنة النار» ويقادان مكبلين إلى «شاجار» الذي يحاول أخذ «شمس» بالقوة، لكنها تهزمه وتتحرر مفضلة الموت على الخضوع. الأشكال المختلفة للصراع في نصوص البراري وفقاً للأحداث التي تمر بها، كصراع «هانيبال» مع الإمبراطورية الرومانية وجيوشها، وصراع «شاجار» مع أخيه الأسود، وصراع المؤابيين مع العبرانيين، إضافة إلى حروب المدن التي أسقطها على الحروب التي شهدتها أغلب البلدان العربية.

إن نصوص البراري المسرحية كشفت عن تأثيرات الحرب على أصعدة مختلفة، وكيف تسببت في الكثير من العلل أو الأمراض النفسية للمجتمعات من خلال العلامات والرموز التي ملأ بها نصوصه (الموت، أنفاق العمر والأهل، رائحة الدم، التعب، الحصان الهرم، الرأس المحمول في عنق الحصان، سقوط اللحم، تهشم العظام، الدم، البكاء، الصراخ،

الرمال، الألم، الدهشة، المرض، الجنون، التهميش... إلخ)، وكلّ هذه صور واضحة للأحداث التي تجري في ساحات الحرب، وقد تفاعل معها البراري، وعبر عن مرارته من الكوارث التي خلفتها الحروب الأهلية في عالمنا العربي. (علي، عواد)

أما مسرحية العصاة والتي قام الباحث على إخراجها يقول عباس علي: «جاءت التجربة البدائية الطقسية للمخرج الريموني ضمن إطار الطقوس البدائية مثل طقس القتل، طقس الاعتراف، طقس الطهارة والاستحمام، طقس العزلة وهو طقس سايكولوجي وهي من الطقوس التي جعلت الممثل يحل بالدور والجمهور يؤمن بالحالة العامة مثل طقس ديني يدخل الجميع دون تخطيط لذلك، وجاء المحور الثالث وهو التجريب مع الفضاء والجمهور وهو الحالة الغروتسكية التي تظهر الوجه والقناع الحالة الداخلية والخارجية المختلفة، لذلك نضحك أحياناً ثم نتعاطف أو ندين الحالة ثم سرعان ما نؤيدها وهذه سمت المسرحية بشكل عام والشخص بشكل خاص، والتجربة الفضائية للريموني جاءت على طريقة السيناريو السينمائي أو التلفزيوني في قطع النص إلى مشاهد وكل هذه المشاهد تصب في أطرها المختلفة الشارع- الساحة- المسرح؛ وبهذا جاءت التجربة خصوصاً في إحالة الفضاءات إلى معالم اندماج كبيرة وناجحة ليس على المستوى المحلي بل العربي. (علي، عباس. 2002)

إن مسرحية العصاة التي ألفها هزاع البراري زاخرة بالطقوس الأنثروبولوجية فتطرح موضوعاً إشكالياً اجتماعياً يعيش دائماً في الظل ويحضر النقاش فيه، ويصعب اتخاذ الموقف منه وهو ذلك القاتل العفيف الذي يقتل من أجل قيمة اجتماعية فيظلم نفسه ويظلم الآخرين.

فإحدى الشخصيات تقتل من أجل مسح عار العائلة ويذهب ضحيتها

فتاة في ريعان الشباب. وإحدى الشخصيات تقتل ثأراً ويذهب ضحيتها أخو القاتل الحقيقي. وأخرى تقتل انتصاراً للمبادئ ويسقط ضحيتها شرطي أثناء أداء واجبه. كل هؤلاء لا يقصدون القتل ولكنهم قتلوا هل نؤيدهم أم ندينهم؟! الحكم متروك للجمهور.

وكتبت جريدة الدستور الأردنية: «دأبت فرقة طقوس المسرحية على إضفاء طابع خاص على اشتغالها في المسرح فغالباً ما يكون عرضها المسرحي في مساحة واسعة، مبنى قديم مثلاً، بحيث يتم استدخال هذه المساحة في بنية العمل المسرحي ما يعني أن العرض يختلف كلما انتقل العمل من مكان إلى آخر... وهي مسألة صعبة تستدعي من المخرج أن يعمل بمخيلة مفتوحة على احتمالات متعددة يمكن أن يتناول أيّاً منها، ليس مع كل عمل مسرحي بل مع كل عرض مسرحي وذلك دون إهمال لعنصرين آخرين شديدي الحساسية: الممثل والإضاءة فضلاً عن النص. ومسرحية العصاة تتحدث عن ملف الجرائم الاجتماعية وما هي أسبابها ودوافعها في إطار نزاع بين الفرد والمجتمع، كما أنها تحمل مضامين إنسانية من عبودية وظلم واضطهاد. قدمت المسرحية في الفضاء المفتوح ضمن التجريب على المكان وإمكانية استثماره ضمن طقوس اجتماعية، سياسية، دينية، للوصول إلى التشكيل الهندسي والتكوين المفترض. كما وتعمل المسرحية ضمن ما يسمى بالغروتسك؛ وهو تقديم الوجه والقناع في نفس الوقت». (عياد، جمال. 2003)

«وطلحت المسرحية قصة ثلاثة ارتكبوا جرائم قتل ذهب ضحيتها في الحالات الثلاث أناس أبرياء إلا أن الأمر المختلف في النص وفيما بعد في المعالجة الإخراجية للريموني أن هؤلاء الثلاثة ضرغام، جعفر، سعيد، الذي مثل محمد الإبراهيمي شخصياتهما لم يكونوا قتلة بالمعنى الحرفي للكلمة،

إنهم ضحايا بمعنى من المعاني؛ فضرغام الفنان التشكيلي مرهف الحس يرغم على قتل أخته لمسح عار العائلة، تنتخبه العائلة ليكون الناطق باسم خنجرها، المطلوب منه الغوص في جسد أخته طلباً للشرف، ولأنه تردد في فعل ذلك فقد نظر الجميع له بازدراء وحثه الأب ودفعتة العيون وعندما فعل فعلته انفضوا عنه وتركوه يواجه عقوبة السجن الطويل وحده، وهكذا صارت جدران السجن مساحة تعبيره الجديدة، والمنهكة لأحلامه وتفاصيل يومه.

وجعفر الأستاذ المنطوي على نفسه والوديع يغصب على قتل إنسان بريء طالباً الثأر ليلحق بالقاتل الحقيقي المعتقل في السجن، دعوات للثأر ظلت تلاحقه ليل نهار ولم تتأخر عنها حتى خطيبته ابنة عمه التي ألفت في وجهه خاتم الخطوبة بدعوى أنها لا تتزوج من شبه رجل، فكان أن قام بفعل لم يتصور في حياته أن يقدم عليه.

أما سعيد الطالب الممتلئ حماسة ووطنية، الشاعر الذي يخط أشعاره بالرصاص أناشيد نور الشمس والحرية، فإنه في ذروة حماسه وعندما اختلط الحابل بالنابل في إحدى المظاهرات ضغط على عنق شرطي وواصل ضغطه إلى أن مات الشرطي وهو ينظر إليه متوسلاً ألا يفعل ذلك، التقى ثلاثتهم بالسجن وطالت إقامتهم هناك إلى أن أصبح السجن عالمهم وموضوع أشعارهم وخریشاتهم وميدان نقاشاتهم التي لا تنتهي، وعندما تحضر الدكتورة نرجس التي لعبت دورها ريما نصر الباحثة الاجتماعية لزيارتهم لإجراء دراسة نفسية اجتماعية ميدانية تكون المفاجأة عندما يكتشف سعيد أنها صديقة الجامعة ورفيقة النضال الذي كان، والتي تخلت عنه بعد فترة من سجنه وأكملت دراستها العليا وتزوجت، وقد أراها المخرج معاقة حركياً تجلس فوق مقعد متحرك كإشارة على لا جدوى ما أنجزته بعيداً عن حبيب العمر القابع في السجن». (جان، قسيس. 2002)

«يتناول مخرج العصاة بتجريب جريء الثالث الإشكالي الذي تعاني منه مجتمعاتنا العربية إلى الآن وهو الحرمان الجنسي، الثأر، جرائم الشرف ويتكئ الريموني على نص الروائي هزاع البراري الذي يحمل الاسم نفسه. «(حجلة، سحر. 2003). ويقول الناقد الأردني رسمي محاسنة: «رفض السجناء الخروج إلى الحياة العامة احتجاجاً على الواقع الذي تبدل؛ فالصورة الرومانسية الجميلة التي يحتفظون بها ويحلمون بالعودة إليها اكتشفوا أنها تغيرت؛ فالبحر تغير لونه والناس تبدلت ملامحهم وتهمش مفهوم الإنسان وأصبح العالم مثل الغابة يأكل القوي الضعيف.. العصاة هجاء لهذا الواقع وصرخة في فضاءات الروح التي تصحرت والمنايع التي جفت فهل لدينا القدرة على التمرد وإعلان العصيان احتجاجاً كما فعل العصاة» (قيس، جان. 2002).

ويقول الفنان الأردني عيسى صويص: «إن النص استطاع تجسيد الحصار الداخلي المعذب للنفس البشرية العربية بشكل خاص، وعدم القدرة على المواجهة ومجارات الحياة والسير في ركب الموروث الاجتماعي». (سامح، خالد. 2002)

وقال الناقد المصري صالح سعد «إنها مسرحية خاصة يصح فيها عنوان طقوس القتل والاعتراف، يولد بطل المسرحية ومعه العرض ولادة معجزة؛ إذ تحمله سيارة تكسي إلى باب المسرح والحيز يبدأ فعلاً في الشارع ويدخل إلى الحوش ثم إلى الصالة لتقذف به بعنف إلى العالم الجديد حيث لا شيء سوى السياج المثقوب المحيط بساحة ومبنى سجن كبير يكتظ بالمعذبين يصرخون ويثنون تحت سياط الجلادين، ثم ينتقل البطل إلى تشخيص جرائمه الواحدة تلو الأخرى ليصل بعدها إلى طقس الاعتراف وهو طقس يتكرر بانتظام

ثلاثة مرات، فالمسرحية دعوة إلى القتل وهو القيمة الأساسية والطقس الأساسي، وثمة طقوس أخرى تتم: طقس تسليم الرؤوس المقطوعة وحلاقتها، وطقس التدخين في الركن، طقس الاستحمام، الخ.. إنه بناء تكراري يعتمد على قيمة مركزية واحدة وحكاية بسيطة يرويها قاتل». (قسيس، جان. 2002)

بسمه النسور:

استلهمت الكاتبة بسمه النسور مسرحية لوثة التفاح التي قام الباحث بإخراجها عام 2004 من التراث الإنساني فهي تأخذ أسطورة الغواية الأولى للرجل ضمن الطقوس الحياتية للرجل والمرأة ويقول الكاتب الأردني نزيه أبو نضال: «لوثة التفاح تطرح الخلق الأول/ الذكر والأنثى، وسر وجود ومصير الإنسان وهذا النص يعيد مجدداً طرح الأسئلة الثلاثة التي أرقت الإنسان منذ أن تشكّل وعيه الأول:

من أين؟ ولماذا؟ وإلى أين؟

الأول: يتصل بسر الخلق حول الذكر والأنثى الأولى آدم وحواء.

الثاني: حول سؤال الوجود نفسه لماذا خلق الإنسان.

الثالث: عن مصير الإنسان بعد الموت.

ويكاد التاريخ العقلي للإنسان بكل أساطيره ومعبوداته الأولى وفلسفاته وحكاياته، ولاحقاً في الديانات السماوية أن يكون عمليات بحث في هذه الأسئلة، أو محاولة الإجابة عليها.

وعلى ذات المنوال نسج الكتاب والمفكرون والفلاسفة أطروحاتهم:

دانتي في الكوميديا الإلهية، والمعري في رسائل الغفران، وابن طفيل في
حي بن يقظان، ونجيب محفوظ في أولاد حارتنا.

يتمحور نص لوثة التفاح حول إغواء التفاح والخطيئة الأولى، ولكن
هذه المرة من موقع مختلف وبرؤيا نسوية مغايرة، لا ترى أن الأنثى هي
مصدر الغواية والخطيئة الأولى، كما في كل الميثولوجيات تقريباً... ففي
الأسطورة اليونانية مثلاً نجد كبير الآلهة زيوس يحذر بروموثيوس وبنادورا
(أول ذكر وأنثى) تحت حد العقاب الإلهي، بتجنب فتح إناء الأسرار ذي
الغطاء الثقيل ولكن فضول بنادورا يدفعها لمحاولة فتح الغطاء، لتعرف
ما في الإناء، وحين تخذعها قوتها الضعيفة تلجأ إلى بروموثيوس ذي
العضلات القوية.. فتغويه لفتح الإناء، وحين يفعل يتطير من الإناء كل
شورور العالم، ولا يبقى فيه سوى الأمل بخلاص أو مخلص يأتي، وربما
لا يأتي حسب جودو بيكيت.. في لوثة تعيد تمثيل الجريمة، ولكن بعيون
امرأة هذه المرة.. وهكذا نفاجاً منذ اللحظة الأولى بوجود السيسو أو عامود
التوازن الذي يجلس على طرفيه اثنان يتناوبان الصعود والهبوط، وكيف أن
الذكر الجالس على طرف مقابل الأنثى، هما في حالة صراع محتدم.. فهي
تهرب وهو يطاردها بلا هوادة، ملحاً عليها أن تغويه، كي يُتمّ المهمة. ولكن
الأنثى التي خرجت من ضلع آدم طاهرة بلا دنس لا تفهم ما معنى أن تغويه
ولماذا، كما أنها لا تعرف ما هذه المهمة ولكن الذكر لا يتوقف، مستخدماً
كل الألاعيب كي يقنعها بالقيام بفعل الغواية، كي تكون هي من ارتكب
الخطيئة فيما الذكر المسكين مجرد استجابة بريئة.. هكذا ترد الكاتبة على
الاتهامات التي تطارد المرأة، فالشيطان امرأة، والخطية امرأة، بل إن ما لا
يقدر عليه الشيطان تقدر عليه المرأة، والنساء حبائل الشيطان، وبالتالي فهي
وحدها من تقع عليها لعنة الآلهة.. ولكن في النهاية فإن كل أفعال المطاردة

والغواية والخطيئة والصراع الطويل بين الطرفين يتبدى في لحظة من العبث والكآبة فإذا بمصيره الموت.

إذن اللبنة الأولى للمسرحية منبثقة من الطقوس الميثولوجية وصراع أزلي لا ينتهي عبر امتدادات الحياة.

محمد العطيّات:

كتب محمد العطيّات مجموعة من المسرحيات التي استلهمت التراث والتاريخ لمدينة السلط الأردنية عبر أكثر من قرنين، وجاء هذا الاستلهام في مسرحية تل الجادور، ومسرحية ساحة العين، والتي عمل الباحث على إخراجهما وتقديمهما في مدينة السلط وفي المركز الثقافي الملكي، تل الجادور عام 2006، وساحة العين عام 2009.

مسرحية تل الجادور هي مسرحية زاخرة بالطقوس الأنثربولوجية والطقوس الشعبية والقصص الأسطورية والخرافية والطقوس الدينية والتاريخ الاجتماعي والسياسي مسرحية تل الجادور تتناول تاريخ الأردن ومسيرة النهضة فيه، ليتخذ من تل الجادور أحداثه، وهو تل مرتفع في مدينة السلط، أقيمت فوقه قبل أربعة آلاف سنة مدينة السلط القديمة، والجادور هو اسم سامي آرامي كنعاني عربي.

ومن سفح التل تنبع عين الجادور التي تسقي العطاش وبساتين السلط، فوق التل أقيمت أول منارة معرفة تمثلت في مدرسة السلط الثانوية، أم المدارس وكلية التعليم الأولى التي خرّجت أوائل المتعلمين والمثقفين، وقد سكن سمو الأمير عبدالله الأول هذا التل قبل إنشاء المدرسة وفي بداية عهد الإمارة، وتدور فكرة النص حول الصراع القائم بين القطروز

عبيد الذي لا يملك الأرض، وهو ابن مدينة السلط الذي يقاتل ليصبح حراثاً، ثم يصارع ليصبح مزارعاً، ويدرس في المدارس الأمية ثم يصبح حاملاً لأعلى الشهادات العلمية يتصارع مع زنيهر الكذاب المرابي الذي لا يملك أي موهبة ويمثل الشخص الوصولي.

أما مسرحية ساحة العين فقد استلهمت التراث الأردني عبر نموذج السلط ورصدت سيرة المكان وحلقت في الذاكرة الجمعية.

المصادر والمراجع

1. شمّا، عبد اللطيف شمّا. (1980)، المسرح في الأردن، الصادر عن رابطة الفنانين الأردنيين.
2. حنفي، حسن، (1987م)، التراث والتجديد، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
3. خورشيد، فاروق، (1992م)، الموروث الشعبي، القاهرة: دار الشروق.
4. أبو حمدان، جمال، حكاية شهرزاد الأخيرة: في الليلة الثانية بعد الألف، مسرحية، عمان: رابطة المسرحيين الأردنيين، 2000م.
5. ينظر: خليل، إبراهيم، في الذكرى الثانية لرحيله: جدل العلاقة بين التراث والمعاصرة في مسرح جمال أبو حمدان، صحيفة قاب قوسين، مقال منشور بتاريخ 2017/27/03.
6. أبو حمدان، جمال، مسرحية علبة بسكويت لماري أنطوانيت، عمان: مخطوطة 1969، ص (5 - 6).
7. انظر: دلقموني، باسم، المرأة في المسرح الأردني - مسرح جمال أبو حمدان أنموذجا، رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد، جامعة بغداد، 1992م.
8. حوامدة، مفيد، (1985م)، البحث عن مسرح، إربد: دار الأمل، ص 41.
9. غنام، غنام، سهرة مع البطل الهمام أبو ليلي المهلهل، (مسرحية غير منشورة)، عمان: 1994م، ص 4.

10. البحيري، علي أحمد، 10/2/2012، «عشيات حلم تصعد بالحزن من الفرد إلى الجماعي»، مجلة الاتحاد.
11. مكحل، سوسن، الخميس 12 اذار 2015، «عشيات حلم نقوش حورانية»، جريدة الغد، الأردن.
12. سامح، خالد، الأحد 9 أكتوبر، 2011 «مسرحية عشيات حلم مرثية لعرار»، جريدة الدستور، العدد (17115)، الأردن.
13. سليمان، حازم، 10/1/2013، «عشيات حلم حين تخنق المبالغات جوهر المسرح»، جريدة الهيئة العربية للمسرح، الفجيرة.
14. مشاقبة، عدنان. مجلة أفكار، ب 2021 العدد 38.
15. علي، عباس، مسرحية العصاة التجريب مع الفضاء والجمهور، جريدة الزمان اللندنية، 2/6/2002.
16. عياد، جمال، الشكل يتأسس وفق أداء الصورة في عرض طقوس الحرب والسلام، نشرة مهرجان المسرح الأردني التاسع، 16/8/2003.
17. حجلة، سحر، طقوس الحرب والسلام الواقعية والأسطورة، جريدة عرب اليوم، 31/7/2003.
18. العصاة عرض مسرحي عن ملف الجرائم الاجتماعية، جريدة الدستور، 7/8/2003.
19. قسيس، جان، د. صالح سعد: العصاة أدخلتنا إلى طقوس القتل والاعتراف، نشرة مهرجان المسرح الأردني التاسع، 1/10-15/10/2002.

20. سامح، خالد، قربان مؤاب محاولة لنبش أسرار وأساطير الحضارة
المؤابية، جريدة الدستور.
21. علي، عواد. هزاع البراري كاتب مسرحي يعالج الحرب بالحب،
مجلة الفنون المسرحية.

أنا والمسرح بين الحضور والغياب

أ. هاشم غرايبة(*)

المسرح ناشطٌ حولنا وفينا ليلاً نهاراً.

أكاد أصدق أن السمكة الذهبية المرسومة على الكأس أمامي الآن قد
تحولت إلى حورية مدهشة تسبح بين مكعبات الثلج البلورية!
هل أفرك عيني؟

من دون هذا المسرح الذي تخدمه آلاف الحيل العقلية والسحرية، هل
يمكننا تحمل فجاجة الواقع من حولنا؟

أنا من جيل عاش طفولة حافلة بالطقوس المسرحية التي لا تسمى
مسرحاً منضبطاً بخشبة وجمهور وممثل.. ألعابنا الجماعية، وأشغالنا اليومية،
وعلاقتنا بالبشر والكائنات من حولنا، مشاهد مسرحية متجددة.

(*) قاص وروائي أردني.

حياتنا حافلة بالدراما. وطقوس صحونا ونومنا وفرحنا وترحنا حافلة
بالسينوغرافيا والإشارات والدلالات.

على سبيل المثال؛ كان الخسوف حدث استثنائي... القمر بلعته
الغولة!

هيا نحرر قمرنا من مأزقه.

يندفع الناس إلى الخلاء حاملين كل ما يمكن أن يصدر صوتاً،
ويشرعون بالقرع والصراخ:
هات قمرنا يا غولة..

وقد يلبث الخسوف طويلاً، لكن الاحتجاج الصاخب يخيف الغولة
في النهاية، ويبدأ القمر بالتححرر من فمها، فتعلوا زغاريد النصر.

حوارة:

ومن أبرز المشاهد المسرحية في طفولتي هي صورة العجر عندما
كانوا يهلون على قريتنا حوارة مطلع كل أيلول عند «طيار البيادر»، فينصبون
خيامهم على البيادر، ويدور طبالهم في الشوارع منادياً للتجمع في ساحة
القرية للفرجة على رقص الفاتنات ولعب السعادين والمشبي على الجبال.
وأذكرهم مثل خيالات حلم عندما كانوا يأتون إلى قريتنا حوارة بعد
«طيار» البيادر، وقيمون مهرجاناً في ساحة القرية، فتفرج على عماليق
يمشون على سيقان خشبية، وأولاد يتشقلبون في الهواء، ويقفزون على
أكتاف بعضهم بعضاً مشكلين أهرامات راقصة، وشباب ينفخون النار من
أفواههم، ويقذفون الخناجر إلى أهدافها بمهارة، وكهول يطيرون الحمام من

قبعاتهم، ويستخرجون البيضة من مؤخرة المختار...

أتذكر شيخهم (الهير) وهو يضرب الطبل في الحارات ليجمع الناس كباراً وصغاراً ذكوراً وإناثاً في ساحة القرية ليتعجبوا من قدرة فتياتهم على الرقص على الحبال، وخفة شبابهم وهم يتبارزون بالترس والخنجر، ومهارة كبارهم بترقيص الكلاب المسروجة، وتناغم حركتهم عندما يقدمون العروض «المسرحية» مع القروء: (اعجن عجين الفلاحة. احصد مثل الحصاد الشاطر. نمّ نومة العجوز). ويدهن أحدهم ذقنه باللبن ليقوم القرد بدور الحلاق ويلحس اللبن عن وجهه.

المدرسة:

جيلي لم يدرك مصطلح المسرح المدرسي. لكن احتفالاتنا المدرسية لم تكن تخلو مما كنا نسميه «تمثيلية»؛ فقد «مثلنا» قصصاً كانت دارجة تلك الأيام، مثل: «الشجرة والناسك والشيطان»، «عمر وطباخة الحصى»، ومن أشعار شوقي «مثلنا»: «سليمان والهدهد» و«برز الثعلب يوماً..»، وغيرها من نصوص كتب «القراءة».

بالنسبة لي، فإن أهم تجربة مسرحية عشتها مع معلم اللغة الإنجليزية الأستاذ بطرس الربضي، الذي قرب لنا اللغة من خلال «مسرحية» نصوصها وقواعدها. في مبادرة إبداعية مبكرة، فقد كنا نخرج مقاعد الصف إلى الساحة ونشكلها على هيئة طائرة ونحن المسافرون:

.. /Airport /Airplane /Runway/

ثم نقوم بأدوار الكابتن والمضيف والمسافر ونحلق ونهبط.. وكان ذلك هاماً لأطفال قرية لم يروا المطار في حياتهم..

(كان ذلك مدهشاً لنا نحن الأطفال الريفيون الذين لم يروا مطاراً ولا
سافروا في طائرات)

كما لا أنسى ذلك الأداء الدرامي الحزين لقصيدة توماس براون عن
«الموت»:

DORA

She knelt upon her brother's grave,
My little girl of six years old —
He used to be so good and brave,
The sweetest lamb of all our fold;
He used to shout, he used to sing,
Of all our tribe the little king —
And so unto the turf her ear she laid,
To hark if still in that dark place he played.
No sound! no sound!
Death's silence was profound;
And horror crept
Into her aching heart, and Dora wept.
If this is as it ought to be,
My God, I leave it unto Thee.

هنا أرى ضرورة الحديث عن أول مسرح بتجهيزات حديثة في إربد
ما تزال صورته راسخة في ذاكرتي، وهو مسرح مدرسة الصناعة، عندما
استضاف النادي العربي الشاعر نزار قباني في صيف عام 1965.

المشهد لا ينسى: جمهور راق من السيدات والسادة بكامل أنافتهم
الرسمية، وقاعة شبيهة بصالة السينما، وصوت الشاعر الساحر يأتي من
خلفنا.. كنت مذهولاً بالمشهد أكثر من الشعر!

(للأسف صار ذاك المسرح مستودعاً للأثاث التالف ومرتعاً للفئران)

انتهى كل هذا في المرحلة الإعدادية (الصف التاسع حالياً)، إذ حلت حرب حزيران، ودخلتُ المرحلة الثانوية في صفوف مكتظة (لاستيعاب النازحين)، ودوام صباحي أو مسائي لا مجال فيه لرفاهية «المسرح».

بغداد:

كانت دراستي الجامعية في بغداد وهي في أوج توهجها السياسي والفني والثقافي (1970-1975).. وهناك تعرفت على المسرح بشكله ومضمونه الراسخ، فرجة ومشاركة، ونهماً لقراءة النصوص المسرحية. في تلك الفترة كانت قراءة المسرحيات الشعرية شائعة بين الشباب، فشغفت بمسرحية الحلاج لصالح عبد الصبور، وغيره من شعراء تلك المرحلة.

«الفن يساري بطبعه» قال لي عبد الرزاق الصافي في مكتب الحزب الشيوعي، وسألني سعدي يوسف فيما إذا كنت قرأت تيسير سبول وجمال أبو حمدان، فصار همي أن التقى بهما عندما أعود للأردن.

تعرفت فيما بعد على المخرج قاسم محمد، ويوسف العاني، والفنان سامي عبد الحميد، وصرت أتردد على مكاتب مجلة «الثقافة الجديدة»، وجريدة «طريق الشعب» وشغفت بالمسرح العراقي من خلال مسرحيات «بغداد الأزل بين الجد والهزل»، «كلكامش»، «دائرة الشحبار البغدادية» الموازية لمسرحية بريخت «دائرة الطباشير القوقازية»، وتعرفت على جبرا إبراهيم جبرا عندما كانت ترجماته لمسرحيات شكسبير تصدر تبعاً. ومن

خلاله تعرفت على مثقفين وشعراء وفنانين تشكيليين من العراق ومن ضيوف العراق..

درجت الجامعات العراقية على الترحيب بالطلبة العرب بإقامة «أسبوع الطالب العربي»، مطلع كل عام دراسي، وقد شاركت في الإعداد لهذا المهرجان السنوي الذي كان يشرف عليه مخرجون عراقيون مبدعون.. تعلمت أن النص المسرحي له جمالياته الخاصة وقراءته متعة للعقل والمخيلة، أما العرض المسرحي فهو فن آخر له فضاءه وجماليته التي أبدعها المخرج وطاقم العمل. لذا فأنا لا أتدخل بعمل المخرج الذي يمسرح نصي، فمن حقه أن يقدم فكره الخاص، ورؤيته الفنية، وتجلياته الخاصة.

العيش في بغداد تلك الفترة 1970-1975، ومناخاتها الحضارية الخصب، صقلت ذائقتي النقدية، وشكلتني معرفياً وسياسياً وثقافياً، وهناك نشرت أولى قصصي «هموم صغيرة» في مجلة الثقافة الجديدة، واعترفت بذاتي «كاتباً».

عمان:

تخرجت في جامعة بغداد وثقافتها، وعدت إلى عمان مكتظاً بالشوق للفعل الثقافي. وصادفت عودتي بعيد تأسيس رابطة الكتاب الأردنيين، والإعلان عن فرقة عمون 74 للتمثيل المسرحي، التي التحقت بها صدفة. كنت أعمل مدرساً في معهد المهن الطبية في شارع السلط، وأسكن حي المصاروة في جبل عمان، وأتردد على المركز الثقافي الروسي مقابل مستشفى عاقلة، وكان هناك مكتب الفنان سهيل الياس (مؤسس فرقة عمون 74) الذي ذاع صيته لدوره في المسلسل التلفزيوني «راس العين».

انخرطت في فرقة عمون 74، وتعرفت على جمال أبو حمدان، وجميل عواد، وجوليت عواد (كانت تخرجت حديثاً من أحد معاهد الاتحاد السوفيتي)، لا أتذكر كل أعضاء فرقة عمون إلا من استمر حضوره في الساحة، فؤاد الشوملي، وعبد الكريم القواسمي، ومشيل بقبلي.. وغيرهم ممن لا تحضرني أسماؤهم.

بدأت الفرقة عروضها بمسرحية «ابن بطوطة»، مأخوذة من غرائبيات رحلة ابن بطوطة، كتب النص فؤاد الشوملي، ثم جرى عليه تعديلات كثيرة أثناء البروفات.

أخرج المسرحية وقام ببطولتها تمثيلاً سهيل الياس. وقد قدمها بأسلوب كوميدي استعراضي، يعتمد على لوحات منفصلة الحدث متصلة الفكرة والإطار عبر تابلوهات حوارية وغنائية راقصة. فقوة هذه المسرحية كامنة في السينوغرافيا أولاً.

عرضت المسرحية على خشبة قصر الثقافة، وحضرت الافتتاح الملكة علياء طوقان. ولاقت المسرحية اهتماماً وافياً من الإعلام والصحافة، وحظيت بتقريظ النقاد.

العمل التالي كان إشكالياً. فالرقابة لم تجز مسرحية جمال أبو حمدان (علبة بسكويت لماري أنطوانيت) بعد أن تدرينا عليها قليلاً. كان جميل عواد متحمساً جداً للعمل خاصة وأنه أسند البطولة لفاتنته الشابة جوليت عواد، فقام بإعادة كتابتها تحت عنوان «الشحادين» بموافقة جمال أبو حمدان، لكنهما اختلفا عندما ظهر منشور المسرحية التعريفي خالياً من أي إشارة لجمال أبو حمدان أو لنصه «علبة بسكويت لماري أنطوانيت».

حاصله،

عرضنا مسرحية «الشحادين» على مسرح وزارة الثقافة في جبل اللويدة، وظل الخلاف بين جميل عواد وجمال أبو حمدان في الخفاء، ولم تتناوله الصحافة.

في تلك الفترة نشرت قصصاً ومقالات نقدية في الصحف المحلية (الرأي والدستور والصبح..)، ولاقت قصتي «المنديل» استحساناً لدى الفرقة إثر نشرها في مجلة الآداب اللبنانية، ونصحتني جمال أبو حمدان بإعدادها للمسرح.. لكن جميل عواد كان متحمساً لنص أعده عن مسرحية الزوبعة لمحمود زياب، وبدأنا العمل على مسرحية «الغائب»، أعدها جميل عواد باللهجة الريفية الأردنية، وساعدته في صياغة الحوارات، وأشرنا في مطوية التعريف بالمسرحية أنها مأخوذة عن مسرحية محمود زياب «الزوبعة» التي تمتحن سلوكيات الناس في وقت حرج يبدأ بإعلان خبر عودة «الغائب»، ويتصاعد التوتر كاشفاً خبايا النفوس، وخفايا الأفعال..

لعب جميل عواد دور (أبو طالب)، ولعبت فيها جوليت عواد دور الجدة صالحه، وقمت «أنا» بدور خليل أبو عمر.. وكان عملاً ناجحاً ورائجاً بكل المقاييس، وصورت المسرحية وعرضت على شاشة التلفزيون الأردني في حينها.

لاحقاً استضافت فرقة عمون 74 «فرقة جيل جيلالة» من المغرب، وهي فرقة استعراضية غنائية قدمت عروضها على مسرح قصر الثقافة في المدينة الرياضية، ولاقت اقبالاً كبيراً، وشكل حضورها حدثاً ثقافياً وفتياً شغل الصحافة والإعلام في حينها.

...و

سُجنت.

«الفن يساري بطبعه»

يبدو أنني تماديت في يساريتي، فحكمت علي المحكمة العرفية بالسجن عشر سنوات، بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي الأردني. (كانت البلاد تخضع للأحكام العرفية منذ حرب حزيران 67، وامتد العمل بها حتى هبة نيسان 1989).

المحطة:

بعد سنة من إقامتي في سجن المحطة وسط عمان، وتمشياً مع رياح تغيير بالمفاهيم عالمياً، صار اسم السجن (مركز الإصلاح والتأهيل)، وتمشياً مع العنوان الجديد، سمح لنا بالكتب والتعلم والتعليم، فأنشأنا لجنة ثقافية برئاسة الرفيق نبيل جعيني، وصرنا نصدر مجلة حائط تتغير موادها كل أسبوعين، وسمح لنا بإدخال التلفزيون إلى مهاجعنا، وخصصت إحدى غرف السجن الكبيرة للعروض السينمائية، وبنينا أمام الشاشة منصة بارتفاع نصف متر وعرض ثلاثة أمتار لغايات «الاحتفالات الوطنية» والندوات «التوعوية». وفتحنا فصلاً دراسياً للراغبين بالتقدم للثانوية العامة بالتعاون مع مدرسة الفتح بمنطقة المحطة التي كان يديرها عبد اللطيف عريبات. صار التواصل مع الخارج نشطاً لدرجة أننا استقبلنا عام 1980 عرضاً مسرحياً للأستاذ عبد اللطيف شمّا، بعدها مباشرة أسست فرقة المحطة 80 على غرار عمون 74 وبدأنا بمسرحية «الباب المسحور»، التي قدمناها في إطار احتفال السجن بيوم الاستقلال، وتجلّى فيها صوت «عم عشري المصري» وهداء

شباب من «حركة فتح» لا أتذكر اسمه، ثم تابعنا بحماس الإعداد لمسرحية «كان ولا يزال»، ثم «الباب المسحور»، و«مصرع مقبول ابن مقبول» عن قصة لعرار بنفس الاسم، وصولاً إلى المسرح البريختي مع السيد بونتيليا وتابعه ماتي التي أعدها تحت اسم «الباشا باشا»، ونالت جائزة مسرح الشباب، بعد أن حضر العرض داخل السجن لجنة تحكيم ضمت كل من الفنان سهيل الياس، والمخرج أحمد شقم، والفنان مازن عجاوي.

فرقة المحطة 80 للتمثيل المسرحي:

ربيع عام 1980 انطلقت أولى مسرحياتنا (الباب المسحور) عرضنا من خلالها معاناة السجنين في بعديها النفسي والواقعي بمضمون تراجمي وإطار ساخر مستمد من وقائع ومفارقات حياتنا اليومية، ونجحت في الترفيه عن المساجين، ونالت رضى إدارة السجن عن الغمزات واللمزات التي طالتهم.

ما كنا نعرف وقتها أننا بإمكاناتنا البسيطة وكادر صفر التجربة نؤسس لحالة مسرحية تدوم ويصير اسمها فرقة المحطة 80، لها مخرج وممثلون وفني صوت، ومهندس ديكور وتستمر حتى عام 1984. قدمنا خلالها مسرحيات:

* كان ولا يزال

* الباشا باشا

* غريب الدار

* الباب المسحور

* لف الدنيا وارجع هون

* مصرع مقبول ابن مقبول

وغيرها من العروض الراقصة والغنائية والأمسيات الشعرية والقصصية التي شاركني الفرحة بإنجازها خضر الأخرس وعماد ملحم وسلمان النقرش ومحمد فضيلات وباسم بلعوي وعشرات غيرهم لا أستطيع تذكر أسمائهم لأن حركة الدخول والخروج من السجن كانت تجدد الكادر باستمرار. لا يتسع المجال هنا للحديث بالتفصيل عن كل مسرحية عرضناها، لذا سأكتفي هنا بالحديث عن الفشل..

ربما أصابنا الغرور. فمدير السجن العقيد غالب الضمور يريد أن يتباهى بنا..

الساعة الرابعة عصراً، وفي فضاء مفتوح، كانت ساحة شبك 3 مكتظة بالمساجين وقوفاً، والصفان الأماميان مقاعد لعلية القوم: سيدات من جمعية حقوق الإنسان، وصبايا من طالبات معهد الخدمة الاجتماعية.. مدير شرطة العاصمة، ومدير السجن، ومدير معهد الخدمة الاجتماعية، ومدير مدرسة الفتح وأتباعهم.. ومصطبة الشبك مزدانة بإبداعات «مهندس» الديكور خضر الأخرس، ولوحات مروان العلان التي رسمت على أجساد الشباب لتشكّل لوحة خلفية للأحداث تتبدل باستدارتهم أو تفرقهم حسب لزوم الحال. والعناية بملابس الكورس الزاهية شكّلت مشهدية سينوغرافية مذهشة. (حشدنا لذلك العمل ثلاثين كمبارس للديكور فقط)، فقد كان العرض مدعوماً من إدارة السجن ومنح كل التسهيلات الممكنة.

دوزن فني الصوت محمود العبادي جلسته بين عليّة القوم في الصف

الثاني، وأطلق عنان المسجلة بموسيقا نينوى.. ودخل غريب الدار (عم عشري المصري)، غنى فبدا صوته مخنوقاً، وتلعثم.. دفعت بالممثل الثاني (باسم بلعاوي) لينتقد الموقف بالحوار المعد له. لكنه ارتبك، ولم ينجح في إنقاذ الموقف. أشرت للكورس أن يرفع صوتهم باللازمة الموكلة إليهم، فلم يفهموا إشارتي..

قفزت إلى مقدمة المسرح، واعتذرت.

اكتفيننا بتقديم فريق الدبكة، وانفض السامر.

إدارة السجن الحكيمة تفهمت ارتباكنا، واستمرت في دعم نشاط الفرقة.. وقدمنا بعدها مسرحيات ناجحة، أهمها «الباشا باشا» التي فازت بجائزة مهرجان الشباب لعام 1983.

«مصرع مقبول ابن مقبول» كانت آخر مسرحية للفرقة، قدمناها في صالة سينما السجن، وتوفرت لها كل مقومات النجاح، قوة النص، جمال الإضاءة، ورشاقة تبديل الديكور حسب المشهد، والصوت يأتي من غرفة ماكينة العرض، والممثلون صاروا أصحاب خبرة..

هذه المسرحية لم ترق للإدارة الجديدة للسجن. وانتهت نشاطات فرقة المحطة 80 للتمثيل المسرحي، بنقلي إلى سجن الطفيلة الوداع. هناك أعددت ثلاث مسرحيات للنشر، وهي:

* كان ولا يزال

* الباب المسحور

* مصرع مقبول ابن مقبول

وصدرت في كتاب عن رابطة الكتاب الأردنيين 1984

خرجت من السجن في 20 حزيران 1985. وتماديت في الاحتفاء بحريتي دون إنجازات تذكر مدة سنتين تقريباً.

إربد:

في إربد سعدت باهتمام كلية الفنون الجميلة/ جامعة اليرموك بنصوبي المسرحية، إذ أشرف الدكتور عبد الرحمن عرنوس (من مصر) على إخراج «الباب المسحور» كمشروع تخرج لطلبة قسم المسرح. وبعدها بعدة سنوات حظيت مسرحية «مصرع مقبول ابن مقبول» بإشراف الصديق المخرج الدكتور عوني كرومي (من العراق)، وعرضت عدة مرات على مسرح كلية الفنون الجميلة في جامعة اليرموك.

وبعدها انقطعْتُ عن مناخات المسرح وانشغلتُ بكسب العيش، وكتابة المقالات لصحيفة الرأي، ونشر القصص بين الفينة والأخرى، وأصدرت: قلب المدينة، وعدوى الكلام، وجداتي الحكيمات..

في إربد لم يكن «وما زال» حراك مسرحي واضح الملامح باستثناء فرقة «مسرح الفن» التي أسسها حسن ناجي وباسم دلقموني، وكانت مهمة غالباً بمسرح الطفل. فكانت فترة ركود مسرحي بالنسبة لي امتدت حتى عام 1997.

المدينة:

المسرح ابن المدينة، بل ابن الحواضر الثقافية، فهي حاضته الخصبة، وبيئته الحيوية.. المسرح مدني و«مديني» بالضرورة.

عام 1997 وحتى عام 2002 نقلت عملي إلى عمان وفي تلك الفترة كتبت مسرحية «هي وهو والبغاء»، ومنودراما «الطريق» وكتبت للأطفال مسرحية «الغابة المسحورة»، ثم أخذني عالم الرواية إلى ساحته المغربية. فكتبت رواية «معهد الكتبا» عن ملحمة العرب الأبطال. ومن هذه الرواية استوحيت مسرحية «الصرح» التي أخرجها الفنان عبد الكريم الجراح عام 2002 وقدمها في ساحة مسرح أسامة المشيني بجبل اللويبة.

الكتابة للمسرح:

بطل التراجيديا القديمة كان محاطاً بهالة من نور. يكلل بالغار، يجسد المهابة والجلال. المسرح الجديد لا يحتمل البطولة المطلقة، ولا يبحث عن القائد الملهم، بل همه الاختلاف والاعتراف بتنوع الجماعات وخصوصية الأفراد..

ثمة خيط رفيع دقيق متعرج مخاتل ومتغير يفصل بين المتضادات، تلك المتضادات التي تبدو متباعدة متنافرة متناقضة لكنها في الوقت ذاته متقاربة ومشتبكة لا يفصل بينها سوى خيط رفيع لا يراه الا الفنان فيكشف ما خفي على العابرين، ويفصل ما بدا مرتبطاً، ويربط ما يبدو منفصلاً!

نحن لا نعرف كيف تتجمع الأحزان الصغيرة في الروح، ولا نعرف كيف تحرضنا المسرات الصغيرة على اقتحام الحياة، ولا نعرف كيف تتضافر الأفكار وتترسب الصور في وعينا لتصير نصاً قابلاً للحياة.. ويصير مسرحنا هو رؤيتنا لحياة جديدة.

عن ماذا نكتب عندما يملأ الزبد حياة الناس ووسائل الإعلام والمواعظ والدروس والمؤتمرات والندوات؟ نحن نكتب مسرحيات متخيلة

لكنها تقول الحقيقة.. وأولو الأمر يقدمون أكاذيب ويدعون أنها حقيقة ومن
«مسرح» الحدث!

نحن نقدم المسرحية «الرمز» وندعي أنها عمل تخييلي - غير حقيقي -
وهم يروجون رواياتهم بالصوت والصورة مدعين النقل الحي والمباشر
للحدث لكن السادة يكذبون ونحن الفنانون نقول الحقيقة.

الحياة لن تتوانى عن إقحامنا مرة بعد مرة، في جولة إثر جولة من
جولات: الإثارة والتعود، اليقظة والكسل، الشك واليقين.

شجرة معرفة الخير والشر احتطبت قبل أن تأتي أكلها.. ولم يبق لنا
إلا الأحلام نصوغها «مسرحاً» عن الخير والحق والجمال علّها تواسينا في
مواجهة شرور هذا العالم..

الجلسة الثانية
رئيس الجلسة: أ. هيا صالح

النص المسرحي في الأردن من الكتابة الأرسطية إلى الكتابة

اللاأرسطية وما بعد اللاأرسطية من 2006-2022

د. مجد القصص⁽¹⁾ *

مقدمة:

مما لا شك فيه أن النص المسرحي في العشرين سنة الماضية شهد تطوراً مختلفاً عما كان سائداً من قبل؛ فقد ظهرت نصوص جديدة صالحة للعرض أكثر منها للقراءة. وجاء هذا نتيجة تعاون الكتاب مع المخرجين الحدائين للوصول إلى نص عرض أكثر من كونه نصاً أدبياً. وبالرجوع إلى المخرج الروسي المنظر فيسفولد مايرهولد، الذي طالب منذ بداية القرن العشرين بأن على كل مخرج أن يكون دراماتورجياً. أي أن يكون كاتباً حسب تعريف مايرهولد للدراماتورجيا. وبنفس الوقت ميز مايرهولد بين

(*) ممثلة ومخرجة، أستاذ مشارك، قسم المسرح، الجامعة الأردنية.

النص الأدبي الصالح للقراءة والنص المسرحي الصالح للعرض. حيث على المخرج أن يعمل على النص لتحويل السرد إلى أفعال، لأن العرض المسرحي منذ الإغريق وحسب تعريف أرسطو يقوم على ذلك. من هذا المنطلق فإن كل من مسرحية، سجون، بلا عنوان، والحب في زمن الحرب لمفلح العدوان. ومسرحية القناع، وأبيض وأسود لنوال العلي. وأوراق للحب وبوابة 5 ليلى الأطرش. وأوركسترا وإلا أنت القدس، ومسرحية نون لسميحة خريس. ومسرحية كاريكاتير فكرة وبحث مجد القصص وتأليف زيد خليل مصطفى، كل هذه الأعمال كانت نتيجة تعاون بين الكاتب والمخرج للخروج بنص عرض أكثر من كونه نصاً أدبياً للقراءة. إن هذا لا يعيب المسرح بل على العكس تماماً، لأن الهدف الأول والأخير للنص المسرحي هو أن يتحول إلى عرض مسرحي، يصل بأفكاره إلى أكبر شريحة من الجمهور. كما ساهمت هذه الظاهرة في الأردن في حل مشكلة النص المسرحي الأردني والعربي الذي يشتهي دائماً من أزمة وجود نصوص عربية جيدة.

إن هذه الآلية الجديدة وفرت نصوصاً كثيرة من أدباء متميزين، وجعلتهم يقتربون من المسرح سواء كروائيين أو كتاب قصة قصيرة، وحلت أزمة النص المسرحي الذي يعاني منها العالم العربي وبالتالي الأردن. وغذت المسرح الأردني بأفكار جديدة وجريئة ولغة أدبية متميزة، كما وفرت للمخرج القدرة الكبيرة في تحويل هذه الصور الأدبية إلى صور مسرحية آسرة.

المضامين الفكرية والصور التي طرحت في النصوص الجديدة:

قبل التطرق إلى المضامين، أستعرض هنا في هذا البحث مقاطع

متنوعة من الأعمال المطروحة قيد البحث، ويأخذ الباحث نموذجاً منها وهي على التوالي:

كتبت نوال العلي في مسرحية القناع الجمل التالية:

- كانوا يكتبون التاريخ مثلما يرسلون حوالة بريدية مزيفة.
- يسجلون عناوين مغلوبة، بأختام مدنسة.
- يؤرشفون الخطايا بمسمياتنا، يقامرون بأنوثة الحقيقة.
- لم تعد لعبة السجلات تنطوي على أحد.

وعن المرأة واستلابها كتبت:

- اخرجي أيتها الكلمات الخبيثة، ويا حقيقة ابلعي نفسك.
- حركي لسانك القديم المهجور، قولي اصرخي فكري.
- شرنقة ميتة إلى جانب شرنقة ميتة إلى جانب شرنقة ميتة.

وكتب مفلح العدوان في مسرحية سجون:

- رجل4: كان هذا منذ النطفة الأولى،
- امرأة4: بل كان هذا منذ لقاءهما البكر،
- رجل1: ولعله كان هذا الأمر،
- امرأة3: قبل أن تكون الأرض أرضاً،
- امرأة1: وتصير السماء سماء،
- رجل4: قبل أن تصير الأرض أرضاً وتصير السماء سماء.

الراوي: فلنبداً الخروج إذن. نخرج من أين؟ ونمضي إلى أين؟
رجل 1: نخرج من جدران الرحم، سجن الرحم، الرحمة قد تكون
هناك؟

الراوي 2: وما أدراك بما هناك: ظلمة أم نور؟

امرأة 3: لا فرق المهم أن نخرج.

الراوي 2: قد نولد لنرى النور فيصير البياض سجنًا.

امرأة 2: ولربما نغلق العيون ونرسم الظلام نبضًا.

وكتبت الروائية ليلى الأطرش في أوراق للحب:

الأخت: أتذكر؟ أم ذاكرة الرجال غربالٌ ثقوبه أوسع من قلوبهم؟

أنا حفيذة شهرزاد، أسيرة الحكايا

مجبولة من عشقٍ وخيالٍ وبساطٍ ريح

فاقتل يا هابيل أختك

وحدها السماء ستغفرُ عشقَ امرأة

وحده الديان والغفار يا ابن أمي

عاشق الديانات: لا حواجزَ في سماءٍ واحدة وربٍ واحد،

بشرٌ نحيا ونموت على نواميسه،

فحوّلوا حبه خناجر الاختلاف،

إن للسماء أبواباً خرج منها الأنبياء كلٌّ في اتجاه.

وكتبت الروائية سميحة خريس في مسرحية أوركسترا:

الرجل: تولد النار من الشرر، ليست كل الأغاني قادرة على النشيد في حمى المعركة، ولا كل القصائد تدل على الطريق في زمن البلبلة، ولا كل الرجال يمتشقون أخشاب أسرتهم سلاحاً، ولا كل الحبيبات يمسحن جباه الذاهبين إلى الحرية أو الموت، بابتسامة ودعاء، ووعده كما تفعلين.

الجبلى: لا تذهب، من أجلي لا تذهب، من أجل طفلك الذي نبض أول دقات قلبه في أحشائي.

الرجل: من أجلكما أذهب، من أجل أن نستحق أن يكون لنا بيت وله مدرسة، من أجل الأرض التي حنت كفيك في ليلة عرس.

الجبلى: أخاف إن ذهبت أن لا تعود، إنهم يتساقطون؟ الأحباء يصيرون ذكرى، والأبناء خسارات؟ واللحود تفتersh الحداثق؟

الرجل: أذهب، لأمنحك الحق في الدمع عند لحدي إذا قضيت، والحق في الفرح إذا عدت، وفي الحاليتين، أمنح ولدي القادم اسماً وكرامة، هيا لا تحزني، كوني الظهر الصلب الذي إليه أستند، ولا يفزعك احتمال الموت كما لا يفرك احتمال الحياة الذليلة، كلنا إلى الموت، ومن لا يقفز في وجه الموت من أجل ترابه وأحابه، لا يستحق الحياة.

الجبلى: ستعود؟

وكتب زيد خليل في مسرحية كاريكاتير:

حنظلة: اللي بضل راسه عالي راس التلة، وعينه عالحق بزمن ممسوخ، شهيد مش ميت.

اللي بعيش نظيف بوسط هبة الإعصار، ويموت بدون ما تتغبر شعرة

من جسمه شهيد مش ميت. اللي ما بتلوته السلطة بحياته ولا بسعى ورا الكرسى عشان يمصّ دمّ الوطن والناس، شهيد مش ميت. اللي سلّم روحه للي خلقها ولسه حامل فاس أو طورية أو منجل.. شهيد مش ميت.

بعد استعراض اللغة الأدبية التي وضعت على المسرح في العروض السابقة، أرى أن هذا ما كان ليحدث لولا استقطاب الروائيين وكتاب القصة القصيرة، عملهم مع المخرج المؤلف للعرض في إصدار نصوص ذات مستوى رفيع في اللغة، في الصور الشعرية وفي الفكر. كل هذا حدث نتيجة تعاون الكاتب مع المخرج، حيث صدرت وكتبت كل هذه النصوص نتيجة عصف ذهني بين الكاتب والمخرج. وعرض المخرج للأفكار الرئيسية التي يريد أن يضعها ويناقشها على خشبة المسرح. وأضرب مثلاً مسرحية سجون حيث ذهبت إلى الكاتب المبدع مفلح العدوان وطرحت عليه الفكرة التالية: وهو أننا نعيش في سجن كبير بدأ يصغر ويصغر حتى أصبح كل منا في هذا العالم يعيش في سجنه الصغير. من هذه البداية جرى عصف ذهني بيني وبين الكاتب حددنا بها السجون التي نريد أن نتحدث عنها، ووصلنا إلى بداية سجن الرحم انتهاء بسجن القبر. واتفقنا على اللوحات وعناوينها وقام الكاتب بكتابة اللوحات المتعددة للمسرحية بلغة مسرحية عالية المستوى. وخرج العمل إلى الجمهور بأبهى صورة أرضت طرفي الإبداع الكاتب والمخرج. وهذا ما حدث في بقية النصوص الأخرى المذكورة أعلاه.

أهم المضامين التي ناقشتها النصوص السابقة:

1. قضايا المرأة المتعددة ومنها استلاب المرأة وأحياناً قبولها لهذا الاستلاب، المرأة العدو الأول للمرأة فهي تحمل الأجنحة الذكورية وتنقلها إلى ابنتها وحفيدتها وتكرس

هذا الاستلاب وهذا يتضح في مسرحية قبو البصل والقناع لنوال العلي. حق المرأة في تقلد مناصب سياسية، والدفاع عن الإرث الشرعي للمرأة، قضايا الزوجة والعشيقة. قضايا النساء اللواتي ينتهين وحيادات بعد مرور الزمن. ويعشن في دور المسنين. وهذا يتضح في مسرحية نون ومسرحية أوركسترا لسميحة خريس. كما طرح أيضاً في مسرحية قالب كيك لسميحة خريس نموذج المرأة التي يحرم عليها أن تحب وتُزوج إلى أول عابر طريق لأنها أحبت، وتتعرض إلى التعنيف الجسدي والنفسي.

2. القضية الفلسطينية، ابتداء من القدس والدفاع عن مقدساتنا المسيحية والإسلامية، والتأكيد على أنها ستبقى عربية وعاصمة فلسطين للأبد. وهذا يتضح في مسرحية بلا عنوان وإلا أنت القدس لمفلح العدوان وسميحة خريس. والحرب على غزة المكررة منذ عام 2007 إلى الآن وموت الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ وهذا يتضح في نص نوال العلي أبيض وأسود. كما أكدت معظم الأعمال التي تناولت القضية الفلسطينية على أهمية عدم تغييب هذه القضية المحققة، والتأكيد الدائم على جعل البوصلة موجهة لها دائماً حتى لا تغيب القضية التي إذا حلت ستنتهي قضايا الشرق الأوسط. ويتضح ذلك في كل من أبيض وأسود، سجون، بلا عنوان، بوابة 5، الحب في زمن الحرب، قالب كيك، كاريكاتير.

3. قضايا البيئة في العالم والتلوث الذي أصبح يحيط بالمناخ

بالعالم بسبب الغازات السامة والنفائات السامة ويتضح ذلك في نص ليلى الأطرش أوراق للحب.

4. قضية الإرهاب والهجرة. نتيجة لموجة الإرهاب الموجه من الخارج إلى عالمنا العربي دخل الكثير من شبابنا وتحت راية الدين وخاصة بعض السلفيين إلى تكفير بقية المسلمين ووضعوا أنفسهم ونصبوها بإعطاء صكوك غفران جديدة فمن يتبع منهجهم المضلل ويتبعهم يبقى على قيد الحياة ومن يعارضهم يقتل ويذبح وتشعل به النيران، كل هذا أدى إلى هجرة العائلات في كثير من الدول العربية إلى الخارج بحثاً عن الأمان وهذا يتضح في مسرحية بوابة 5 ليلى الأطرش لبند العنف والهجرة.

5. قضايا السجون التي أصبحت تحيط بنا منذ الولادة إلى الموت. فأصبحت رحلة الحياة تبدأ بسجن الرحم وتنتهي بسجن القبر مروراً بسجن المدرسة والعائلة والجامعة ومعرجاً إلى السجون السياسية سجناء حرية التعبير والسجناء السياسيين وامتداداً إلى سجون التكنولوجيا من الموبايلات إلى جميع وسائل الاتصال الحديثة. عمل تنويري يتضح في مسرحية سجون لمفلح العدوان.

مما طرح سابقاً نستطيع أن نقول إن الكتابة الجديدة حملت لغة عالية المستوى، كما حملت فكراً تنويرياً يخدم الهدف الذي وجد من أجله المسرح. وما كان هذا بالممكن لولا الشراكة الجديدة بين المخرج والكاتب.

خصائص الكتابة الجديدة:

مما لا شك فيه أن الكتابة الجديدة قد خرجت من النص الأرسطي إلى النص اللاأرسطي وأحياناً إلى ما بعد الأرسطية.

وعندما نقول نص أرسطي فإننا نعني مقدمة وسط ذروة حل. أما اللاأرسطي والذي يمتاز به كل من مسرح العبت والمسرح الملحمي. فقد أصبح في الملحمي يتصف بأن لكل لوحة مقدمة وذروة وحل، فالنص يتكون من مجموعة ذروات تؤدي بالمشاهد لجمعها والوصول إلى المعنى النهائي. أما في العبت فالكتابة دائرية تبدأ وتنتهي بنفس النقطة، وقد صنفهم النقاد باللاأرسطية. أما ما بعد ذلك فقد ظهرت الكتابة التي صنفها النقاد وأطلقوا عليها مصطلح ما بعد اللاأرسطية: وهي كتابة رخوة لا يوجد بها ذروات ولا حكاية متماسكة، ومثال على ذلك المسرح الراقص ومسرح فيزياء الجسد. وتعتمد هذه الأنواع الجديدة في إيصال المعنى للمتلقى من خلال المشاعر وإيقاظها تماماً مثلها مثل الموسيقى وما تستطيع أن تخلفه عند الجمهور من مشاعر. واعتمدت الرقص ومسرح الجسد والصورة في إيصال المعاني المتشظية إلى المتلقي.

بناء على هذه المقدمة فإن كل الأعمال المسرحية التي تناولناها للكتاب والروائيين نستطيع تصنيفها بمكانين وهو كتابة لا أرسطية وكتابة ما بعد الأرسطية. وسيأخذ الباحث مثالين من عمليين لتوضيح ذلك.

الكتابة اللاأرسطية:

الكاتب مفلح العدوان: مسرحية سجون

اللوحه الأولى: لوحه الولاده

تبدأ الرحلة بالسجن الأول سجن الرحم، وتبدأ الأجنة بطرح التساؤلات الوجودية المختلفه: متى بدأ كل هذا؟ هل كان منذ النطفه الأولى؟ أم كان هذا منذ لقاء آدم بحواء؟ أو قبل أن تصير الأرض أرضاً، وتصير السماء سماء؟ يضغط الجميع على الأغلفة وجدار الرحم في محاوله لإيجاد ثقب لرؤية النور ويخرج الجميع فرحاً إلى هذه الحياه باستثناء جنين امرأة والتي تقرر منذ البدايه بعدم الرغبة في خوض هذه المغامرة -مغامرة الحياه- فتقرر العوده إلى سجن الرحم فيحاول أحد الرجال مساعدتها لتحقيق رغبتها إلا أن الراوي والذي ولد معهم يمنعها من ذلك ويدفعها إلى الحياه قصراً.

هذه اللوحه تعبر عن سجن الرحم والتي تصل فيها الذروه إلى لحظه الميلاد ومن ثم الخروج إلى هذا العالم.

اللوحه الثانيه: الراوي

حيث يقرر الراوي أن يروي حكاية الجميع بعد نزولهم إلى الحياه، حيث يقول بأنه المالك لمفاتيح الروايه وكل حكايات السجن عنده، ويحثهم على البوح وإنهم إذا لم يتكلموا فسيأتي راو آخر يكذب على ألسنتهم قبل أن يسجنوا لسانه، فتقرر المجموعه الكلام، ويبدوون بتوزيع مفاتيح الكلام بينهم حتى لا يكون سجنهم في صمتهم، هنا يبدأ تشكيل المجتمع؛ الكبار والصغار والشيوخ لأنهم في كلامهم ربما ينجحون في ثقب الجدار ليمر النور للأجيال مره. وهنا يتضح لنا أن شخصيه الراوي مستوحاه من المسرح الملحمي.

اللوحه الثالثه: المدرسه/ العائله

يبدأ البوح على بدايه تشكيل السجون الأولى بعد سجن الرحم

والتي تبدأ من العائلة ومن ثم المدرسة حيث يعاني أطفالنا شح العلاقة السليمة مع الأب والأم وشح العلاقة السليمة مع الأستاذ في المدرسة، ففي البيت يمنعون من الخروج إلى الساحة والشارع وضوء الشمس تحت حجة الحماية، كما يمنعون من طرح الأسئلة ويشجعون على الصمت، وعدم التدخل فيما لا يعينهم فقط عليهم أن يأكلوا ويشربوا ويقرأوا ما يملى عليهم. وعند ذهابهم إلى المدرسة تأتي إملاءات جديدة بعدم السؤال وتحنيط أعينهم أمام لوح الأستاذ والاستماع فقط دون نقاش، كل هذه الإملاءات تحجزهم في سجون جديدة، والمأساة أن المرأة المريية تنفذ راضية أو غير راضية سلطة الأب والأجندة الذكورية وتطبقها على الأولاد، هذه أول صرخة لقرع الجرس وأخذ الحيطه.

اللوحه الرابعه: اعترافات من المجتمع

يكبر الأطفال ويخرجون إلى سجون المجتمع وتعقيداته ونستمع إلى اعترافات وبوح آخر فمنهم من أصبح سجين الكتاب وزنائه الكلمة ومنهم من هو سجين الآلة الحاسبة، وها هي إحدى النساء تصبح سجينه الجسد والمكاسب التافهة وأخرى سجينه الجمال وأخرى سجينه قضايا الشرف وأخرى يصبح سجناً وسجيناً في آن واحد وأخرى يصبح سجين الطحين الملون وتناوله للمخدرات، نماذج نحاول تسليط الضوء عليها في دعوة إلى قرع جرس آخر إذ إننا من نصنع هذه السجون بأيدينا.

اللوحه الخامسه: النجل / الأمل

يرتب لهم الراوي ليكملوا البوح عن سجون جديدة وهذه المرة هي الأخطر فهم يتحدثون عن السجون الثابته وهي الاستعمار فها هم يبوحن

عن قهر شعبين ما زالوا يرزحون تحت عبء الاحتلال وهما فلسطين والعراق، لقد أصبحوا وأصبحنا سجناء هاتين القضيتين الكبيرتين وكأنهما عقاب الأبد، إلا أنهم لا يفقدون الأمل حيث يردد قسم منهم أن ما لا يقتلهم يجعلهم أقوياء وما يقتلهم يجعلهم أيضاً أقوياء، يصرخون إلى عدم التوقف واليأس فهم إن سكتوا ماتوا وإن نطقوا ماتوا فلينطقوا ويقولوا كلمة الحق ومن ثم يموتون. دعوة صريحة للدفاع عن أراضينا العربية وحقنا الشرعي بها ولتخليصها من سجون المستعمر القاتلة.

اللوحة السادسة: صكوك وأحكام

سجون من نوع آخر مغطاة ومخفية ولا نشعر بها وهي تتمثل بوجود بعض الأشخاص الذين يعطون لأنفسهم الحق بإطلاق الأحكام المطلقة سواء أحكام إدانة أو براءة مبتعدين عن قيمنا الحقيقية. فهذا مطبّع وآخر غير مطبّع وآخر يساري وثمان يميني وهذا شمالي وذاك جنوبي وشرقي وغربي، وآخر ظلامي وأخرى كافرة وأخرى عاصية، أما أن لنا أن نخرج من هذه السجون الثابتة والقوالب الجاهزة ونفكر ونتعمق قبل إصدار مثل هذه الأحكام والتي تدمر مجتمعاتنا وتجعلنا خارج الحياة.

اللوحة السابعة: التكنولوجيا

على الرغم من أهمية التكنولوجيا في تحويل العالم إلى قرية صغيرة إلا أن الاستخدام السيئ لها جعل الكثيرين في عزلة، ويعيشون في سجون فردية إما مع شاشة التلفاز أو مع شاشة الكمبيوتر والإنترنت أو مع الأجهزة الخلوية؛ فبدل استخدامها للتعليم والتواصل ها نحن نرى خروجاً عن المألوف واستخدامها لإضاعة الوقت وللنظر إلى أمور خارجة عن نسيجنا

العربي والإسلامي، ألسنا بحاجة إلى لحظة تأمل لهذه السجون الجديدة والعمل على تصحيح المسار قبل أن نفقد هويتنا.

اللوحة الثامنة: السجون السياسية

ألم تتحول المدن في فلسطين إلى سجون صغيرة وkantونات، ألا يوجد فيها أحد عشر ألف سجين وسجينة محرومون من نعمة الحرية ويمارس عليهم كل أنواع التعذيب، وكذلك في العالم العربي بأجمعه ألا يوجد مساجين سياسيون كل خطئهم أنهم خرجوا في مظاهرة أو عبروا بطريقة أو أخرى عن أن الحرية حق والكلمة راية والوطن محبة، هنا ويؤكد لهم الراوي والذي يمثل دور السجن بأن الحجر الذي رفضه البناءون هو الذي سيكون حجر الزاوية، بينما يؤكد المساجين بأنهم هم حجر الزاوية ولا يمكن تجاوزهم للعيش في بيئة أكثر ديمقراطية وأمناً للجميع.

اللوحة التاسعة: القبر / النهاية

الرحلة في هذه الحياة هي رحلة بحث وهروب من سجن إلى آخر إلى أن تأتي النهاية بالسجن الأخير للفرد ألا وهو القبر، هنا يتمرد البعض على الراوي ويسكتوه فمنهم من يختار أن يبقى مع الراوي ويتمتع بسجنه ويدافع عنه ومنهم من يرى بصيص نور قادم فالثقب الذي بدأ في البداية ها هو يتحول إلى كوة وتكبر بقعة الضوء ويبقى المدافعون عن الحرية ويرتفع صوتهم وهم يرددون في عين الشمس حكاية الأسماء التي سقنها فضاء في عين الشمس، حكمة الأرض التي تحضنها السماء ويسكت صوت الراوي ويعلو صوت أصحاب الحق في حياة أفضل.

من كل هذه اللوحات التسعة يحدث التحريض لدى المشاهد وهو ما

أراد به برخت من أجل التغيير في حيوات الناس وكشف الزيف لهم وجعلهم يتخذون موقفا مما يشاهدون ويبدأون بتغيير واقعهم.

الكتابة الما بعد اللاأرسطية

الكاتبة نوال العلي: مسرحية القناع

هذا النص مبني بشكل غير تقليدي فليس هناك بنية مباشرة كما هو الحال في النصوص الكلاسيكية - مقدمة، وسط، عقدة، صراع وحل - بل هو مبني على مقولة مسرحية تجريبية يتم تجميعها من قبل المتلقي من مجموعة المشاهد المتعاقبة ومن الموسيقى والإضاءة والحوار والرقص والحركات.

من أجل متابعة هذا العرض تم وضع وصف مختصر للوحاته كما يلي: (ملاحظة يتم توزيع الكتيب قبل العرض للجمهور لقراءة ملخص اللوحات قبل المشاهدة)

اللوحة الأولى: الغواية

منذ لقاء آدم بحواء وقصة إغوائه بتناول التفاح للوصول إلى المعرفة، خرج الناس عن الحقيقة وشاعت الأساطير الخاطئة التي تحمل المرأة وزر الخطيئة، وكيف أن عليها دفع ثمن هذه الخطيئة إلى يومنا هذا، وكيف أن محاولات المرأة الدفاع عن نفسها باءت بالفشل.

اللوحة الثانية: القناع

تم حجب المرأة على مدى العصور عن نفسها وعقلها وتم حصرها

في زوايا مظلمة وقد تم اعتبارها دمية يتم استغلالها والتصرف بها وكسرها كما يحلو للسلطة الأبوية، وتم توظيف المرأة نفسها ضمن هذه المنظومة لقمع ذاتها وكيونتها.

اللوحة الثالثة: قصص النساء

يتم تغليف امرأة 1 بأقمطة من حرير لتحجبها عن نفسها، كما يتم تعرية امرأة 2 لاستخدامها للغواية وحصر دورها في الاستجابة لرغبات الرجل، وبالتالي يتم حجبها أيضاً عن نفسها، بينما تقص علينا امرأة 3 قصتها ليتضح لنا أنها عالقة في بيت العنكبوت مثلها مثل سائر النساء وأنها لا تملك سوى القبول بهذا الواقع.

اللوحة الرابعة: بداية الصحوة

تبدأ امرأة 1 بتحريض كل من الأخريات على رفض هذا الواقع المذل لهن إلا أن نتيجة التمرد تبوء بالفشل ويقعن في شبك العنكبوت مرة أخرى ويتعرضن للقمع بوضعهم في أقفاص مغلقة، حيث تعبر النساء عن رفضهن بالشكوى والحسرة بأن هذا الرجل ما هو إلا طفلها الذي خرج من رحمها إلا أنه فقد المسار الصحيح وخرج مشوهاً.

اللوحة الخامسة: الحق في حياة أفضل

تطالب امرأة 1 في حقها بأن تحلم بحياة أفضل تكون فيها شريكة حقيقية تستخدم عقلها لتتعلم تكوين رؤيتها الفلسفية الجمالية في هذه الحياة المعقدة. كما تعبر امرأة 2 عن رفضها لهذا الواقع الذي يحصر دور المرأة في القيام بالأعمال المنزلية دون تقدير من الشريك وهذا الوعي يتجلى بأنهن لم يعدن

يشبهن امرأة 3 الخاضعة المستسلمة والقامعة لجنسها. ولكن هذا التمرد لا يملك أن يكون سوى عرساً جنائزياً بسبب هيمنة الرجل المصاب بالعمى إزاء الشريك.

اللوحه السادسة: تزوير التاريخ

يبدأ الوعي عند النساء بكشفهم تزوير التاريخ الذي تمت كتابته من قبل السلطة الأبوية على مدار ألفين وخمسمئة عام، ويقمن بمواجهة الرجال حول هذا الموضوع ولكن الرجل دائماً يجد مبرراته في الدفاع عن سلوكياته غير السوية متناسياً وملغياً لدور المرأة التي ساهمت في ولادة الرجل نفسه أولاً وفي صنع التاريخ ثانياً.

اللوحه السابعة: التمرد وإزالة الجدران

تنجح امرأة 1 و2 في إزالة بعض الجدران في محاولة رفض هذا الواقع الظالم ودعوة لبداية جديدة قائمة على التوازن إلا أن امرأة 3 تحاول إحباطهن بأن هذه الجدران ستتمو من جديد وكأن هذا الأمر هو سنة الكون وأمر حتمي.

اللوحه الثامنة: استخدام المرأة كسلعة

لقد تم على مدى التاريخ إغفال دور المرأة كشريك حقيقي في العلاقة وهانحن اليوم في واقعنا المعاصر نصل إلى أدنى درجات الإسفاف بحق المرأة وهذا من خلال التعامل معها كسلعة بهدف الربح السريع وذلك من خلال الفضائيات وشاشات التلفزة.

اللوحه التاسعة: مناصرة الرجل للمرأة

تنجح امرأة 1 وامرأة 2 في استقطاب رجل 3 للوقوف إلى جانب

قضيتهن العادلة إلا أنهن لا يستطعن إزالة جميع العوائق لأن الصراع ما زال مستمراً.

رسالة العرض

الدعوة تبقى قائمة لمحاولة إزالة المزيد من العوائق لتحرير المرأة من الأقيية وسجونها وتحرير الرجل من عمى البصر والبصيرة ليعيشوا جنباً إلى جنب في عالم أفضل.

العلاقة الجديدة بين المخرج والمؤلف

مما لا شك فيه أن الكتابة المشتركة بين الكاتب والمخرج ما زالت مستمرة وقد أثمرت نتائجاً إيجابية في العشرين سنة الماضية. فقد قامت المخرجة كاتبة هذه السطور بعمل بحث عن فنان الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي وشاهدت وحللت أثناء بحثها في رسوماته ما لا يقل عن خمسمئة كاريكاتير. وكانت أثناء البحث تفتش عن نقطتين أساسيتين: أولاً، رسومات تعبر عن الحاضر، حيث إن الفنان كان قد تم اغتياله من قبل الصهاينة عام 1987، وثانياً، البحث عن رسومات تحمل في طياتها إمكانية التحويل إلى دراما مسرحية. وقامت المخرجة باستدعاء الكاتب المخرج خليل مصطفى وزودته بثماني كاريكاتيرات أساسية وثمانية وثلاثون طلبت منه أن يكتب نصاً مسرحياً من نتاج البحث الذي قامت به، والحفاظ على كلمات ناجي العلي المرافقة للرسومات، وبالفعل استطاع المخرج الكاتب زيد خليل أن يخرج بنص مكون من ست لوحات حملت العناوين التالية: لا صلح لا تفاوض لا اعتراف، الرحيل والشتات، المهرجان العربي الدائم

للإنتاج التلفزيوني، الانتخابات، رجم إبليس والحواجز وبداية رحلة التحرير.

وغلف هذه اللوحات غير المترابطة بقصة بسيطة تحكي عن معاناة امرأة تنتظر حبیبها، وقد بترت ساقها نتيجة الحرب. هي سندريلا المعاصرة والتي تدور من مكان إلى آخر تبحث عن ساقها لعلها تجدها، وتمتد في الحلم لعل أميرها يأتي ليلبسها الحذاء فهل يتحقق الحلم؟ وأمير السندريلا هنا هو حنظلة المهتم بقضايا أمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والذي يلتقي بسندريلته بعد زمن، ويقومان معا في البحث عن قدمها المبتورة.

في الوقت نفسه يبحثون مع أم قاسم عن زوجها الذي ذهب ليناضل ضد العدو والذي استشهد كحال المئات من الأبطال في الدفاع عن قضيتهم. يجد حنظلة الساق المبتورة لنكتشف أن (أبو القاسم) كان يحتضنها قبل أن يستشهد. ويتركون لنا أمل في غد أفضل بعيداً عن الغدر. في غد يعود الحق لأصحابه الذين لا يكفون عن المطالبة بحقهم المشروع وقضيتهم العادلة.

كتب المخرج نبيل نجم مدير مديرية المسارح والفنون سابقاً في وزارة الثقافة عبر صفحته على الفيس بوك عن العرض وقال: «ست لوحات يظن قارئها أو الناظر إليها أنها منفصلة بالشكل والموضوع ولكن عند المعاشة الوجدانية على خشبة المسرح نلمس هذا الخط الدرامي المتين المبني بذكاء وحرفية مسرحية عميقة، ابتداءً من خطوط مبدع الكاريكاتير الشهيد ناجي العلي، الذي كانت أفكاره تحلق في فضاء فلسطين وكأنها شباك عنكبوت متداخلة متصلة لا تنفصل، أينما نظرت فيها ترى فلسطين، رابطها الأساس والنتين هو هذا الوجدان الملتصق بالأرض والسماء... تشابكت فيه الأحداث ببناء درامي متماسك من بدايته إلى نهايته، وقد شكل لوحة

واحدة متنوعة الألوان والمدارس من الواقعية والتعبيرية والرمزية والملحمية متوجة بالفكر التجريبي الذي شمل النص والإخراج والتمثيل والمكملات المسرحية، كل هذا استطاع العرض المسرحي أن يتخطى الجمال بجمالية عالية».

هنا نرى أن الكتابة المشتركة بين النص الأدبي الذي كتبه زيد خليل، ونص العرض الذي كتبه المخرجة القصص أنج كتابة لأرسطية اختفت فيها المقدمة والوسط والمشكلة والحل والحبكة والعقدة المتعارف عليها والعالم العربي.

الاستنتاجات:

1. لقد صدر ما لا يقل عن اثني عشر نصاً جديداً في المسرح الأردني كتبت خصيصاً بالتعاون بين الكاتب والمخرج، وهذا كم ونوع يثبت أن أزمة النص في الأردن يمكن تجاوزها.
2. لقد أتت إلى الساحة المسرحية أسماء كبيرة وكتبت للمسرح من مجالات السرد (الرواية والقصة القصيرة) وهم الذين كانوا يبتعدون عن هذا النوع الفني. ولكن عند توفير الظروف المعنوية والمالية الجيدة لهم أتوا ليساهموا في تطوير المسرح الأردني. ومنهم الكاتبة الروائية ليلي الأطرش، والكاتبة الروائية سميحة خريس، والقاص والمسرحي مفلح العدوان، ونوال العلي.
3. لقد ظهر على المسرح لغة أدبية راقية عالية المستوى تم

الإشارة لها بالبحث تحمل فكراً عميقاً وصوراً شعرية ناقشت القضايا المعاصرة، ولم يكن لهذا أن يحدث لولا التوجه الجديد لهم والعلاقة الجديدة بين الكاتب والمخرج.

4. قامت هذه الأعمال بتقديم مضامين فكرية وسياسية واجتماعية متنوعة ساهمت في تطوير دور المسرح ليأخذ وظيفته التنويرية في علاقته مع المتلقي.

5. نتيجة للعلاقة الجديدة بين المخرج والكاتب استطاع المسرح الأردني أن يقدم نصوصاً حديثة وما بعد حديثة أو كما ورد في البحث لا أرسطية وما بعد الأرسطية التي تواكب ما يحدث في العالم الغربي كما ساهمت هذه النصوص في تقليل الهوة الكبيرة بيننا وبين المسرح العالمي.

المصادر والمراجع

- أرسطو طاليس، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، 1953.
- فيسفولد مايرهولد محاضرات مايرهولد في الإخراج 1918-1919، ترجمة مؤيد حمزة، الهيئة العربية للمسرح، 2011.
- كتيب مسرحية قبو القناع، مطبعة جريدة الرأي، 2006.
- كتيب مسرحية أبيض وأسود، مطبعة جريدة الرأي، 2007.
- كتيب مسرحية سجون، مطبعة جريدة الرأي، 2008.
- كتيب مسرحية بلا عنوان مطبعة جريدة الرأي، 2009.
- كتيب مسرحية أوراق للحب، مطبعة جريدة الرأي، 2011.
- كتيب مسرحية بوابة 5، مطبعة جريدة الرأي، 2015.
- كتيب مسرحية أوركسترا، مطبعة جريدة الرأي، 2017.
- كتيب مسرحية قالب كيك، مطبعة جريدة الرأي، 2018.
- كتيب مسرحية كاريكاتير، مطبعة السفير الأردن، 2022.

مواكبة النقد للنص المسرحي بين الأكاديميا والإعلام

د. عمر نقرش (*)

تنطلق هذه القراءة النقدية التشخيصية استناداً إلى بعض مقتضيات الصناعة الثقافية والفنية المستقبلية، ومن منظور أن النقد المسرحي بآلياته ووظائفه وأبعاده الدراماتورية من أصعب الممارسات النقدية باعتباره نقداً مركباً تتداخل فيه العناصر اللسانية (النص) والعناصر السيمائية (العرض). ويرتهن للمواجهة المفتوحة والحية بين ثنائية (العرض والجمهور) التي تحكمهما الضوابط والشروط والاشتراطات الفنية والجمالية. ويبقى السؤال المهم وفق النظرية النقدية. إلى أي مدى استطاع الخطاب النقدي في المسرح الأردني أن يتعامل ويتفاعل مع الخطاب المسرحي، ويرسم له إستراتيجية نقدية واضحة المعالم في ظل العلاقة الثرية والملتبسة بين النقد والفن المسرحي؟.

والحديث عن النص المسرحي الأردني نقدياً تعد مغامرة محفوفة

---

(1) أكاديمي أردني، كلية الفنون والتصميم، قسم الفنون المسرحية، الجامعة الأردنية.

بالمخاطر بوصفه فضاء إبداعياً مفتوحاً يمنح للمؤلف جرأة الطرح والمعالجة في سبيل تقديم تصوراته واستكشافاته المعرفية لمسرح المستقبل ورسم رؤاه بموضوعية ومرونة. مما يدفع بالتالي الخطاب النقدي إلى مزيد من القراءة النقدية التأويلية التي تعزز التفاعل مع المتلقي وفق قانون المثير والاستجابة، ووفق مواكبة مفهوم الحساسية الجمالية للجمهور الجديد، التي يفترض أن تلبى وتراعي فكره وذوقه الجمالي، حيث إن النصوص المسرحية بأسئلتها الفكرية المتأرجحة بين الماضي والحاضر، والواقعي والخيالي، والنسبي والمطلق، وبين مفاهيم جديدة تتفق أو تتغاير معه، تنتخب من تراكمها وعياً متجدداً، يسهم في إعادة صياغة الذائقة والوعي الإنساني، وعليه فالنص المسرحي لا بد من أن يتأسس على مرتكزات كائنة وممكنة من معطيات الواقع والمستقبل وطموح المجتمع. وعلى معرفة عميقة للذات الإنسانية وشرائط وجودها وتطورها وتفاعلها وفق المستجدات الراهنة، وهذا ما يفترض على الخطاب النقدي أن يقوم برصده واستقصائه والتنظير له انطلاقاً من مدونة النص المسرحي بوصفه الوعاء الفكري للوعي والإبداع.

واليوم بتنا نرى ونتابع في مسرحنا الأردني محاولات واجتهادات مسرحية منفتحة ومستندة إلى آفاق ومظاهر مستقبلية لتأسيس نمط جديد من المسرح والتلقي. مثل: مسرح الشارع، ومسرح البيئة، والمسرح التشكيلي، والمسرح الطقسي... الخ. وهذه التجارب الجديدة نجدها وفق المنظور النقدي تعضدها نصوص مسرحية تتحرك وتتفاعل فيها الأبعاد النفسية والاجتماعية والأيدلوجية التي تسهم في تأسيس المتلقي وإثراء وعيه الفكري والجمالي، ومن هذا المنطلق فمن المؤكد أن المسرح الأردني سينعطف انعطافة مغايرة ومتشابكة مع الواقع الاجتماعي والسياسي والقيم السائدة فيه والمفاهيم المتداولة داخله وفقاً لأيدولوجيته المؤمن بها. من

خلال طرح خطاب مسرحي مغاير في المضمون والشكل. وهذا يلقي على عاتق المؤلف المسرحي صعوبة تغلفها الضبابية وعدم الشفافية للخارطة السياسية وانعكاساتها الاجتماعية والثقافية. وظهور بعض قوى الشد العكسي التي تؤمن بالجمود والتصلب والتشنج الفكري وكبت حريات التعبير، وبالتالي موقفها السلبي المناهض للفنون. وعليه فإنه لا بد من أن يستند خطاب المسرح الأردني في انعطافه المستقبلية على رؤية فكرية وفنية ونقدية واضحة، وأن تكون له رهانات أساسية وحيوية، باعتبار أن المسرح عامل من عوامل التنمية البشرية الشاملة. وبهذا يكون من الضروري أن نراهن على استراتيجية نصية ونقدية تأخذ في عين الاعتبار وتراعي تجاوز الكائن بكل رهاناته، والعمل على بناء الفكر المجتمعي وفق المناخ الجديد والمطالب المشروعة للحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وبذلك سيعود الجمهور للمسرح وتتسع رقعة انتشاره، والآن لدينا الفرصة المواتية لتوسيع فتحة الفرجار المسرحي للتعبير وطرح الأفكار الممكنة من خلال نصوص مسرحية تراعي المعطيات الإنسانية والاجتماعية بعيداً عن الانفعالية والافتعال والمتاجرة بالفن. ليكون المسرح الأردني في مستوى أفكار وطموحات الجمهور الجديد. خصوصاً في ظل غياب وسائل قياس استجابة الجمهور للتجارب المسرحية السابقة. المنسوخة والمستنسخة عن واقع هجين أو التي وجدت ضالتها بالارتداد نحو مدونات التراث والموروث بحجج التأصيل والبحث عن هوية. وكأننا نقر بأننا فعلاً بلا هوية. بالمقابل نتساءل هل وضع الخطاب النقدي في اعتباره تقريب المسافة الجمالية بين الجمهور والتجارب الفنية الجديدة والمتجددة في مسرحنا الأردني (نصاً وعرضاً)؟ أم أنه خطاب متعال عليها. حاله حال بعض الخطابات الفنية والمسرحية المتعالية على جمهورها؟

أليس النقد هو بحث في معرفة المعرفة اعتماداً على مناهج نقدية تستقصي بنية العمل الفني، وأدواته الإجرائية والتعبيرية. وأي خروج للنقد عن الموضوعية العلمية. يتحول إلى أحكام ذوقية وتصفية للحسابات الشخصية، و ينتج لنا بالضرورة خطابات نقدية متشنجة تنطوي على الانطباعية والتعميم والشخصانية. وعندها يصبح لازماً علينا البحث عن مكامن القصور وعن الإشكاليات الأخلاقية والأيدولوجية في الخطاب النقدي، وهذه الخطوة من شأنها أن تساعد صناع المسرح ونقاده على تحديد دعائم المنهج النقدي الملائم الذي ينصف ما تم تهميشه أو التعالي عليه.

ولا يخفى على بعض المشتغلين في الحقل المسرحي والنقدي محلياً أنه ليس هناك من حركة فنية، يهرب بعض صناعها من الاعتراف بأخطائهم كما هو حالنا! وليس هناك من ثقافة ابتكرت لها سبلاً لتكريس الأخطاء وتبريرها كما هو حالنا اليوم! وليس هناك من حركة فنية تُحرّم النقد، وتستهن أصحابه، وتلاحقهم وتحاكمهم وتهمشهم وتشوه سمعتهم، كالذي نجده في حركتنا الفنية بطولها وعرضها! وكأنها ثقافة متييسة قوامها الخوف والرعب من النقد. وربما مرد ذلك كله يعود من وجهة نظري إلى ما يمكن أن يسمى بفساد نمط التفكير، والأنانية واللامسؤولية تجاه مفهومي الاحترام والاحتراف في المسرح ونقده ونقاده. وذلك سيقودنا بالضرورة إلى مفهوم جلد الذات. وشيوع الشعور السلبي المتنامي وفق مناخ الإحباط بحيث تتوارى النجاحات ويتصدر الإخفاق واجهة الصدارة، وصولاً إلى التوقع والانحسار. لذلك فإن (نقد الذات) بدلا من جلدها هو نوع من الشعور الإيجابي الناضج الذي يتلمس المعرفة ومواطن القوة والضعف بصدق وموضوعية والأخذ بأسباب النجاح والاستفادة من أخطاء الماضي، وهو الركن الركين الذي يسد الطريق على الهزيمة الفنية دون الحاجة إلى

حجج أو مبررات براءة بهدف الرّافة والرّحمة.

ومن باب اليقين بالإيجابية فإننا لا نشك أو نشكك بأن الحركة المسرحية المحلية عبر تاريخ تطورها أفرزت وشهدت مؤلفين مسرحيين ترفع القبعات لهم ولنصوصهم الإبداعية التي نافست وفازت بجدارة في محافل مسرحية عربية. وبالمقابل لا نشكك بأن هنالك جهوداً نقدية علمية ومنهجية وازنة واكبتها ولا مست عمقها الفكري ونتائجها الملموسة. ولقد اتسعت هذه الجهود في السنوات الماضية، لتلمس مفاصل النجاح والإخفاق التي عاشتها الحركة الفنية درامياً ومسرحياً، وصولاً إلى نقد التجربة المسرحية بمجملها والبنية التنظيمية لها، من أجل الوصول إلى النقد التنظيمي، لأن التنظيم هو جسد الأيديولوجيا والسياسة في الممارسة الفنية والمسرحية، وانعكاس عفوي للوحدة بين النظرية والممارسة.

وهذا بدوره يقودنا إلى أن إشكالية مسكوت عنها نقدياً في التجربة المسرحية المحلية والمتمثلة بالذين يتسللون إلى الفن المسرحي من كل أبوابه ونوافذه. وفق منظومة صراع الأجنداث والمكاسب والمنافع، والثواب والعقاب، ومحاكاة الغرائز وشراء الذمم. فنجد بعضهم يتخذون من التشدق النقدي بأساليب التمويه والاختياب ومفردات النيمية وفاحش الكلام من المادة المعبرة عن أفكارهم في الوصول إلى مبتغاهم، فنجد بعضهم يلبس بعض النصوص أو العروض المسرحية المتواضعة عباءة النجاح ويلصق بها ألقاب المديح والثناء. وينزع عن بعض النصوص والعروض الناجحة عباءة النجاح والإبداع ويلصق بها عبارات الذم والتقزيم. إن الإصرار في كل مرة على تطبيق نفس العقلية الثأرية النقدية المخجلة لا يمكنها أن تثمر حركة نقدية حقيقية تحترم ذهنية المبدع وذوق الجمهور ووجدانه، خصوصاً في ظل غياب المساءلة والشفافية النقدية وحضور المعصومية

المسرحية بالمفهوم الديني للكلمة. لذلك نؤكد أن المنتج المسرحي الأردني وخصوصاً النص المسرحي لم يحظ كله أو جله بقدر كبير من الدراسات والقراءات النقدية الجادة والعميقة التي واكبت جديده ونبشت قديمه، وكشفت للعلن مظاهر تطوره ومساراته وأبرز منعرجاته وتعرجاته وانفراجاته من خلال الاتكاء على دراسة عينات من المنتج الإبداعي. بدليل وجود الكم الوفير، من النصوص التي من باب الجرأة النقدية يمكن أن نعطي بعضها صفة الإبداعية. لا يزال النقد قصياً عنها وعصياً عليها. وإذا وجد النزر اليسير منه نجده مقتصرأً في أغلبه، على التغطيات والانطباعات الصحفية والآراء الذاتية العابرة التي لا تلامس جوهرها، وفي أحسن الأحوال يمكن لنا أن نعثر على دراسات نقدية أكاديمية متخصصة جاءت في أغلبها مغرقة في النظريات والإسقاطات والتأويلات والمصطلحات والمفاهيم المقعرة والغموض القاموسي والفكري الذي ساعد في عشوائية الاختلاف في الفهم والمفاهيم وكأنها تغرد خارج السرب النقدي. ولعل السؤال الأكثر وجاهة هو لماذا لم تحظ النصوص المسرحية المحلية بما تحمله من قيم درامية وفكرية ووجدانية، وحمولات ومحمولات ثقافية حتى الآن بنقد جاد وموضوعي وبناء؟ يظهر ما ينطوي عليها من جماليات وخصوصية، وتبرز مكان الخلل أو القصور إن كان ينطوي عليها؟ ويدفعها إلى اختراق المعروف والمألوف والتحليق في عوالم جديدة ومتجددة، تنفي وتنتهي بعض الاعتراض والامتعاض الجماهيري من شيوع بعض الأعمال المسرحية المخلصة لدرجة القداسة والاستنساخ لما درج عليه الآباء والأجداد في عقيدة الفن المسرحي المنقرضة.

أعتقد أن التقصير واضح من بعض المتخصصين في الحقل النقدي، ولكن بالمقابل أؤكد أن بعض المؤلفين تناسوا أو أنهم متناسون قصداً

في نصوصهم ما في مجتمعنا من خصوصية و ثراء وتنوع يستحق الطرح
والمعالجة والمناقشة والتسطير له درامياً. لذلك نجد أن مواضيع ومضامين
مهمة تم التغاضي أو التجاوز عنها في مدونات النصوص المسرحية مثل:
مكافحة الفساد، حقوق وواجبات المواطنة، الديمقراطية والأحزاب، العنف
المجتمعي والجامعي، المركزية واللامركزية، المشاركة الشعبية في صنع
القرار، الانتخابات والشفافية، المواطنة، هجرة الشباب، فصل السلطات،
استقلالية القضاء، الحريات العامة والخاصة، المساواة، تمكين المرأة،
الدولة المدنية، مؤسسات المجتمع المدني، التعددية... إلخ. ولعل من
أهم الأسباب وراء ذلك التغاضي والتجاوز قيام نفر من أشباه النقاد الذين
تحولوا إلى شرطي آداب أو جلاد ثقافي أو رجل أمن فكري، نصب نفسه
محققاً في النوايا والخفايا وحارساً على العقول. يوصي بمطاردة المخالفين
فنياً ومسرحياً لقناعاته البائسة والمظلمة والمتكلسة، ويطالب بإقصاء هذا
ومحاكمة ذاك. وأوصلته الضغينة والاحتقان إلى التشكيك والتخوين في
أخلاقيات ومعايير الآخرين من المسرحيين أفراداً وجماعات. وكان النقد
في قاموسهم هو (الشار النقدي).

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: من يضع أولويات الخطاب
الإصلاحي للتجربة الفنية والمسرحية والنقدية؟ في ظل غياب المؤسسات
(أو على الأقل ضعفها). ومهما طرحت من حلول لهذه الأزمة لن تجدي نفعاً
في المدى القريب، أو البعيد. دون توفرنية المراجعة ونقد الذات وإصلاحها
جذرياً، كي توسع من عباؤها لتصبح ممثلة للخارطة الاجتماعية والسياسية
برمتها. بمعنى آخر نحن بحاجة إلى ثورة فكرية فنية ونقدية، تعيد مراجعة
التجربة السابقة والحالية بشجاعة وعمق، لكي تجد طريقها الصحيح. عدا
ذلك يظل الطريق للخروج من النفق أبعد مما ترسمه مخيلة المتفائلين.

وتبقى ثقافة صناعة الجمهور هي الفيصل بين الخطاب الفني والخطاب النقدي والتي تبدو بعيدة المنال كون أغلب ما يقدم للجمهور (فنياً ونقدياً)، يجدونه ثقيلاً ومتعباً ومملأً ومليئاً بالتصنع والتكلف..؟ ربما لأن الفنانين من وجهة نظر الجمهور مملون بأفكارهم وأسلوبهم إضافة إلى الجدية السخيفة والنبرة المتعالية في امتلاك الفهم والمعرفة كأنهم الحقيقة الوحيدة الساطعة التي ترفرف فوق كل الشبهات أو النقد. بوصفهم ألصقوا بأنفسهم صفة الأبوية الجامدة والمتحجرة التي بسطت سلطتها العابسة وذوقها المتعالي على الجمهور، وعليه من الطبيعي أن تختفي الروح التلقائية والعفوية الصادقة من نتاجاتهم الفنية، وبالتالي أوقعتهم في فخ الاستعلاء والانعزال عن الجمهور، فغاب الجمهور عن المشهد الثقافي والفني والمسرحي، وأصبحوا يقدمون سلعة صعبة الهضم لا يتناولها إلا هم وأصدقاؤهم، هؤلاء هم من يتحمل مسؤولية ضمور الحضور الثقافي والفني والنقدي في بيئتنا المجتمعية. فالموضوع إذن ليس له علاقة بضحالة الجمهور بل بغياب ثقافة صناعة الجمهور. وببساطة أكثر تحتاج هذه الصناعة لموقف حر ومستقل وواع ومسؤول من المؤلف المسرحي أولاً، بعيداً عن مادة الوعي الزائف حتى لا يصبح ما يقدم من أعمال فنية مجرد كشكول بشري لتجميع المعلومات واستعراضها؛ فالمؤلف الحقيقي يحرص على أن يرى الأفق وما بعده، ويرى المشهد المحيط به بكل أبعاده وامتداداته؛ ويقرأ التاريخ جيداً، ويستنتقه، ويستوعب دروسه، ويفهم منطقته. والناقد الحقيقي يعرف أن البعض ممن يتصدرون خشبات المسرحية الحماسية المفتعلة لا يمتلكون الشجاعة لتحمل مسؤولية مواقفهم لاحقاً؛ لذلك على الناقد، عندئذ، أن ينتبه ويفكر ملياً، قبل أن يطلق أحكامه جزافاً أو يرتجل مواقف خاطئة تضعه في غير موضعه الصحيح، لذلك كله بات علينا إفساح المجال للخطاب الفني

والنقدي أن يقول كلمته، ولنسعى جاهدين متكاتفين لتطهير وتنقيح منظومتنا المسرحية من بعض أتون الكراهية والإقصاء والتشكيك والتخوين وحمى الاصطفافات والانزياحات وغيرها من الممارسات التحريضية التي قضت مضاجع أمننا الفني وتعايشنا مع ذاتنا ومع الآخر.

وخلاصة القول إن النقد المسرحي في مجمله في الأردن مرّ عبر مواكبه للخطاب المسرحي (نصاً وعرضاً) بالمراحل التالية:

1. **النقد الإعلامي أو الصحفي:** الذي في أغلبه جاء نقداً ذوقياً ذاتياً انطباعياً بعيداً عن المنهجية والموضوعية والمصدقية، لذلك نستطيع أن نلاحظ فيه التسرع في إطلاق الأحكام والميل إلى التعميم والاكتفاء بتلخيص النص والعرض وعرض المحاسن والمساوئ حول الشكل والمضمون أو جودة العمل أو رداءته بنسب تفرضها وتشرطها مساحة المجاملة والزاوية الصحفية وإكراهات الوقت والمساحة، ويشفع له في ذلك أنه ساهم بسد الفراغ الذي تركه غياب النقد المتخصص، إلا أن خطورة هذا النوع تظهر عندما يقوم الصحفي بدور الناقد على نحو ما تمليه عليه وظيفته. ومع ذلك فالنقد الإعلامي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في الترويج للتجربة المسرحية نصاً وعرضاً وللفنّان المسرحي، فهو بمثابة ترويج مجاني ويعد مؤشراً مساعداً في التخطيط والترويج بمعنى الاستفادة من الانتقادات في تحديد الصناعة المسرحية وحجم الإقبال والاهتمام وتوجيه زوايا الاهتمام الجماهيري، من هذا المنطلق نجد أن النقد الإعلامي بمثابة وسيط يتوسط بين العرض والطلب. بذلك يمكن تصنيف النقد الإعلامي بأنه وسيلة وغاية بنفس الوقت، كما يقدم النقد الإعلامي والصحفي نفسه باعتباره نقداً مشروعاً حتى لو كان نقداً منفلتاً من القيود ومفتقراً للأدوات النقدية الكافية. وهنا يظهر لنا اختلاف النقد الإعلامي والصحفي عن

النقد الأكاديمي اختلاف الغاية والوسيلة. فالنقد الصحفي يمارس ما يشبه الوظيفة الإعلامية ويختلف في جوهره عن النقد العلمي الذي يؤدي وظيفة أشد رصانة ومنهجية، وما يجب الانتباه إليه أن النقد العلمي أو الأكاديمي بقي محصوراً ومقتصراً على الكتاب أو المجلة العلمية، أما النقد الصحفي فمجاله الصحيفة أو المجلة الأكثر انتشاراً وقراءة، وبالتالي فإن لكل من النقيدين جمهوره وقراءه.

2. **النقد التنظيري:** أي أن مفهوم التنظير هنا هو البحث النظري من أجل الوصول إلى نظرية معينة في مجال ما، ووضع التمهيد الفكري والفني والتقني للاشتغال النقدي على النصوص والعروض الإبداعية بقصد تأصيل المفهومات وتوضيحها، وضبط المصطلحات، ووضع المعايير التي يتم بموجبها تقويم النصوص والعروض والحكم عليها، ومثال ذلك مساندة جهود بعض المسرحيين في عملية التأسيس والتأصيل لهوية وخصوصية المسرح العربي. والتركيز على قضية المضمون والشكل ضمن معايير النقد المرجعي الذي يحتكم إلى مناهج سياقية مثل المنهج التاريخي والاجتماعي والأنثروبولوجي. مع الإشارة إلى أن التنظير شيء والممارسة النقدية شيء آخر تماماً.

3. **النقد الأكاديمي:** أو المنهجي الذي حاول تجاوز قضية التأصيل والتأسيس إلى مرحلة التأطير المنهجي والذي استطاع توظيف الأدوات الإجرائية في النقد من خلال استخدام المناهج والأساليب العلمية والمصطلحات والمفاهيم النقدية الحديثة والمعاصرة، وذلك من خلال الدراسات والأبحاث الأكاديمية والملتقيات والمهرجانات المسرحية. والنقد الأكاديمي هو نتاج دراسة طويلة متخصصة، وحساسية نقدية مصقولة. وظيفته توفير التحليل، أو التأويل، والتقويم، الذي يجعل التجرد العلمي

أو عدم التحيز ممكناً عند إصدار حكم تقديري. من منطلقات علمية تحدد لها الأهداف وتوضع الفرضيات وفق معايير وقواعد محددة. كما أنه يؤمن بأن النقد لا ينمو ولا يتطور إلا بنمو ونضج النصوص والعروض المسرحية باعتبارهما أسبق في الوجود الإبداعي ويحكمهما قانون المرسل والمتلقي والمثير والاستجابة والموضوعية في الحكم النقدي والجمالي وفق منهجية علمية تعتمد التوثيق والإحالة العلمية كما يؤمن بالعلاقة التبادلية بين النقد والإعلام بكافة وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية.

المصادر والمراجع

1. أحمد سامي سليمان، الخطاب النقدي والأيدولوجيا، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، دط، القاهرة، 2001م.
2. الخاني، ريمة، النقد الأدبي التطبيقي بين الأكاديمية والتجديد الإبداعي. مجلة اللغة الوظيفية، مج. 1، ع2، 2016.
3. ماري إلياس، وحنان قصاب: المعجم المسرحي، مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1997م.
4. عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مقاربة حوارية في الأصول المعرفية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2005م.
5. زهيرة بولفوس، إشكالات النقد المسرحي الأكاديمي في الجزائر، مجلة الذاكرة، العدد 3، جامعة قاصدي مرباح ورقله، الجزائر، 2014م.
6. علي هادي حسن، مناهج النقد الأكاديمي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 2017م.
7. قلولي بن ساعد: عن النقد الصحفي والنقد الأكاديمي، صحيفة المثقف، 2021م.

أصابعي لم تنزل من نعناع

شهادة إبداعية حول الكتابة المسرحية للطفل

أ. حسن ناجي (*)

في سن الطفولة المتأخرة أكتب عن الطفولة المبكرة، إنها رحلة تبدأ من أسنان الحليب إلى حليب الكلمات، وأعترف بداية، أن الطفل الأول ما زال بداخلي لم يغادرني حتى اليوم، فهو يكاغي ويشاغب ويضرب الهواء بأصابع من نعناع، هذا الطفل الذي تحلوه الإقامة فيّ وتطيب لي استضافته، لو غادرني لحظة واحدة لفقدت الكثير من إنسانيّتي، فكيف لي أن أحب وأن أضحك وأبكي بصوت عالٍ؟؟؟ إنه بوصلتي للتعبير عن ذاتي، إنه بوابة حريتي الشخصية ومفتاح إلى الفضاء. هذا الطفل لو غادرني لحظة لفقدت الكثير من قدرتي على الإبداع، فقد تعلمت منه متعة التجربة وحلاوة المحاولة ودهشة الوصول. تعلمت منه التمرد والرفض وقول - لا - تعلمت منه أن أقبل ما أريد وأرفض ما

(*) شاعر وكاتب مسرحي أردني.

لا أريد، حاولت كثيراً أن آخذ بيده ليكبر معي، لكنه استطاع بابتسامة أن يبقيني معه طفلاً.

مراحل الكتابة، شبيهة بمراحل الطفولة، فهي تبدأ بالحبو وبعده الوقوف ومن ثم المشي، وهناك من طابت له الإقامة في خانة الحبو، وآخر من استطاع الطيران، وبالنسبة لي ما زلت أمشي، لكنني لم أتعب بعد، ولن أصل إلى مرحلة الهرولة أو الركض، فكيف بي إلى مرحلة الطيران، لقد وجدت أن المشي أفضل وسيلة للوقوف على الأرض التي تملكها بثبات.

القراءة هي الخطوة الأولى إلى الكتابة، والمقصود بالقراءة هنا، كل فعل يؤدي إلى معرفة، مثل الاستماع، والمشاهدة، والمطالعة، والطفل الذي في داخلي كان يبدي الدهشة أمام ما يرى وما يسمع أو يقرأ، وأدركت بعد مرور الزمن أن كل ما يبعث على الدهشة والمعرفة هو إبداع حقيقي، من هنا، ومنذ أن تحملت مسؤوليتي في الكتابة للطفل، فأنا أكثر حرصاً على أن تكون كتاباتي له مليئة بالدهشة لأنها معبري إلى عالمه، وبوابته إلى الاستمتاع والتخيل، ومنهله إلى المعرفة، فالطفل إذا لم يجد المتعة في القراءة التي تدفعه إلى التخيل والابتكار، وتعرفه بما حوله، ومن حوله، فسوف يبتعد عن المطالعة، حتى لو كانت الكتب مدرسية منهاجية، من هنا أجد ضرورة أن تحتوي مناهجنا المدرسية على عناصر التشويق والدهشة، خاصة في المراحل الابتدائية المتقدمة.

أولى قراءاتي كانت لمجلات الأطفال، فقد كانت تصلنا مجلتا سمير وميكي بانتظام أسبوعياً من مصر، وحينها كنت في المرحلة الابتدائية، وقد اعتدت أنا وأصدقائي في المدرسة، وإخوتي في البيت أن نتناقش حول شخصيات هاتين المجلتين، ونحاز إلى شخصية معينة ونتبناها وندافع عن سلوكها، وأكثر ما كان يشدنا القصص المصورة المتسلسلة والتي تكون

على حلقات، وهذا ما كان يدفعنا إلى الانتظار لصدور العدد القادم. كان من كتاب مجلة سمير الكاتب الكبير والمهم علي أمين وإلى جانبه أهم كاتب عربي للأطفال وهو عبد التواب يوسف، الذي استضافته وزارة الثقافة أكثر من مرة في مؤتمرات خاصة بأدب الطفل.

رغم دخولي إلى عالم الكتب والقصص المكتوبة، فإن مجلات الأطفال بقيت رفيقتي حتى الآن، أقرأها مستمتعاً ومستفيداً، وقد قرأت في بداية مشواري مع المطالعة، مجموعة كبيرة من الكتب ذات العناوين المختلفة والمتنوعة، وإذا كنت لا أذكر اسم أول قصة قرأتها، لكنني أذكر تماماً أنواع القصص التي استهوتني والمواضيع التي شدتني إليها، لقد أغرمت كثيراً بحكايات الزير سالم وأبي زيد الهلالي، وسيرة عنترة بن شداد وسيف بن ذي يزن، تأثرت بها وبأسلوبها، فهذه النصوص جميعها مليئة بالأحداث الغريبة والمدهشة والمشوقة، وقد كتبت بأسلوب حوارى مسرحي وبلغة قريبة من العامية، إضافة إلى كثرة الأشعار الحماسية والوصفية، والحكم والأمثال الشعبية، لقد أحسست بها لقربها مني ومن عالمي، فوجدت نفسي مندفعاً إلى تقليدها ومحاكاتها، وكتبت في فترة مبكرة قصصاً حوارية شبيهة بالمشاهد المسرحية، وما زلت محتفظاً ببعضها، وقد كتبت بخط رديء، وتحتوي على أخطاء ومفارقات كثيرة، قد تكون مضحكة أحياناً، وغير منطقية أحياناً أخرى.

كان من حُسن حظي حين وصلت مرحلة الدراسة الثانوية أن أشرف على تدريسي معلّم محبّ للمسرح، فشكّل فريقاً مسرحياً من الطلبة، كنت أنا أحد أفراد هذا الفريق. طلب منّا هذا المعلم الجليل أن نمسرح بعض القصص المعروفة، مثل قصة عمر بن الخطاب والعجوز التي تطبخ حجارة لأطفالها، وقصة إسلام عمر، وقصص القاضي إياس المعروف بذكائه

وطرافة أحكامه، وكنت أتبارى أنا وزملائي في الكتابة، وفي النهاية يعيد المعلم صياغة ما كتبناه، ليصبح جاهزاً للتمثيل، بعد أن يدلنا على مواطن الخطأ والصواب في كتاباتنا.

كانت هذه المحاولات المهمة - بسبب إشراف معلم قدير عليها- أولى محاولاتي في كتابة مسرحيات للأطفال وأشعار غنائية من أجلهم، وكنت أجد متعة كبيرة في هذا الجو التنافسي، خاصة وأن زملاء آخرين كانوا مثلي متحمسين لهذه اللعبة كما يسميها معلمنا، وأذكر منهم المخرج المسرحي باسم دلقموني الذي قام بإخراج أكثر من عشرين مسرحية من تأليفي، وذلك بعد أن تخرجنا من الجامعة، وفزت وإياه بأكثر من جائزة في مجال مسرح الطفل وكذلك الفنان شعبان آغا الذي نافسني أيامها في الكتابة، لكنه اختار التمثيل في النهاية.

أبقى في المرحلة الثانوية، إلى جانب معلمي والفريق المسرحي، لأهمية هذه المرحلة في مسيرتي الكتابية، في هذه المرحلة ظهرت أولى محاولاتي في الكتابة المسرحية للطفل، متأثراً بما شدني من مواضيع درامية وغنائية في قصص أبي زيد الهلالي والزيز سالم وسيرة عنترة، إضافة إلى الجانب الطفولي في حكايات الأطفال مثل، رحلات السنبداد والشاطر حسن وعلي الزبيق وعلي بابا والسندريلا.

كانت أول مسرحية كتبتها غناء زجلياً وحواراً نثرياً هي، السنبداد والساحر، والمسرحية الثانية علي بابا والأربعين حرامياً، وعند هاتين المسرحيتين أريد أن أتوقف قليلاً لأبين دور الكاتب في التعامل مع التراث الشعبي والموروث الإنساني، ومسؤوليته فيما يقدم للأطفال.

إن حكايات السنبداد كثيرة، أما علي بابا فلم تُرو عنه سوى قصة

واحدة، لذلك كان عليّ أن أختار حكاية واحدة من حكايات السندباد، واخترت حكايته مع الساحر باستشارة معلمي، وكتبتها مسرحية غنائية، وكنت قد جعلت من السندباد وصديقه الشاطر حسن، سوبرمان العرب، فنبهني معلمي إلى قضية في غاية الأهمية وهي أن الشعوب المقهورة تبقى بانتظار أن يزورها السندباد القادر بقوته وحكمة الشاطر حسن أن يخلصها من القهر والظلم والخوف، وهذه الشعوب تبقى تنظر إليه بإعجاب، أو تساعده في بعض الحالات، فسألني ألا ترى معي أن هذه الشعوب لا تبدأ بمحاربة القهر والظلم؟ إنها تبدو لنا عاجزة تماماً عن الدفاع عن نفسها، وتنتظر من يقوم بدلاً عنها بالدور، هذه الكلمات من معلمي جعلتني أعيد النظر ثانية في ما أقرأ من تراث عربي أو مأثور عالمي، وفعلاً فقد توجهت بالقصة الوجهة التي أشار إليها المعلم، وجعلت السندباد عاملاً مساعداً في الانتصار على الظلم والخوف، بعد أن قام أهل الجزيرة بدورهم الكبير في محاربة الساحر.

أما قصة علي بابا المعروفة عند الجميع، فإنها تنتهي بأن يذهب علي بابا خلف اللصوص ويعرف كلمة السر التي تفتح باب المغارة الحجرية -افتح يا سمسم- فيدخل المغارة ويأخذ كل ما سرقوه من الناس، ويعيش بسعادة. فعرفت بعد قراءتي الثانية للقصة، أن علي بابا هو أيضاً حرامي ولا يختلف أبداً عن اللصوص، فقد سرق منهم كل مسروقاتهم، فاجتهدت أن أغيّر في نهاية القصة في الحوار الخاص بعلي بابا حين يدخل المغارة ويرى الذهب وجميع المسروقات فيقول: ... هذا سيف أبي، وهذا ذهب جارتنا بهيجة، وهذه القلادة لفلانة وهذا لفلان... آه سوف أعيد لكل شخص ما سرقه اللصوص منه، وهكذا رأيت أن علي بابا أصبح شخصاً إيجابياً، يساعد الناس، ويعمل على حماية أموالهم. بهذا الأسلوب وهذه

الروح كانت أولى محاولاتي، بالتعاون مع معلمي وبتنفيذ إرشاداته. وبعد أكثر من عشر سنوات على كتابة المسرحيتين، قمت بكتابتهما من جديد وبأسلوب أكثر نضجاً، وقام الفنان باسم دلقموني بإخراجهما، وعرضتا في مهرجان جرش الأول والثاني.

إن الكتابة للطفل وعن الطفل، تبدأ من ثقافته الخاصة، التي تشكل بالنهاية مجمل اهتماماته بالنص الإبداعي من حيث الشكل والمضمون والإخراج، وتدفعه إلى الإقبال على المنتج الإبداعي، وقد تشكلت ثقافة طفل هذا العصر في سنواته العشر الأولى، من خلال قراءته القصص التراثية، ومن مشاهداته أفلام الصور المتحركة التي تعتمد على شخصيات ثابتة الحضور، إضافة إلى التربية الدينية والاجتماعية والتي تفرز اهتمامات بقيم محددة، تشكل عالمه السلوكي، وتكون ذات دلالات تربوية، من هذا المفهوم، بدأت أكتب للطفل الأغنية والقصيدة والمسرحية، وأقول للمبدع: كن قريباً من الطفل يكن قريباً منك. لهذا أعتبر نفسي مشاركاً له هذه الاهتمامات والرغبات، ومتعة القراءة أو الغناء أو مشاهدة المسرحية.

بدأت أفهم الطفل بعد أن قمت بتدريسه أكثر من عشرين سنة، في المدارس الابتدائية والإعدادية، وأخذت أتلمس دوري نحوه مريباً ومبدعاً، وعلمت أنني كلما فهمت الطفل أكثر، عرفت ما يريد، وزادت مسؤوليتي نحوه، وأنا لا أرى الطفل عالماً صغيراً يكبر مع الزمن، بل أراه عالماً كبيراً أخشى أن يصغر مع الزمن، ومن هذا الخوف الحقيقي على العالم الكبير للطفل، علينا جميعنا وكل من موقعه، الأب، الواعظ، المعلم، المبدع، الدولة بجمع مؤسساتها، أن نفهم دورنا، ونعطي للطفل ما يريد هو لا ما نريد نحن، من هذا الفهم ومن موقع المسؤولية فقد عرفت حجم التحدي الذي بداخل الطفل فكتبت له مسرحية غنائية مونودراما بعنوان داليا عام

2006 وقد قامت طفلة بتمثيل الدور وشاركت المسرحية بمهرجان المسرح الأردني إضافة إلى مشاركتها بمهرجان سوسة المسرحي بتونس وحصلت على ست جوائز.

وبعد.. فما زلت أمشي ولن أتعب، ما دمت أسمع تصفيق الأطفال، وأرى الفرحه في عيونهم، وأختم حديثي بعبارتي التي مرّت ضمن هذه الشهادة وهي.. إنني لا أرى عالم الطفل صغيراً يكبر مع الزمن، لكنني أراه عالماً كبيراً أخشى أن يصغر مع الزمن.

الجلسة الثالثة

جمال أبو حمدان مبدعاً ومسرحياً

رئيس الجلسة: أ. هزاع البراري

تجربة جمال أبو حمدان في كتابة المسرح

أ. باسم دلقموني (*)

بدأ جمال أبو حمدان الكتابة في سن مبكرة وواصلها في القصة والمسرح والشعر والمقالة وأدب الأطفال كذلك قدم أعمالاً درامية مرئية وقد منح جائزة الدولة التقديرية، وترجمت بعض أعماله إلى اللغات الأجنبية، كما أن أعماله المسرحية شاركت في مهرجانات مسرح عربية، عضو مؤسس في رابطة الكتاب الأردنيين، كما أنه شارك في هيئات تحرير مجلات ثقافية عربية وأجنبية، وعند كتابة الدراسة حول مسرحه ومسرحياته كنت أقابله في دار أزمنا للنشر لصاحبها الأديب الراحل «إلياس فركوح» -عمان- 1995، وعند حديثه عن المسرح، أشار إلى أنه دخله مشاهداً ودارساً تاريخه من بداياته الإغريقية مروراً بكل التيارات والاتجاهات ليستقر في مسرح العبث متأثراً (بأدوارد أولبي) و(صموئيل بيكيت) و(درينمات) و(يوجين أونسكو)... مندهشاً ومنبهراً بجاذبيته في تركيبة العلاقة الجدلية بين الشكل والمضمون

(*) مخرج وناقد مسرحي.

في المسرح، لذلك تحول بين كتابة القصة والشعر إلى المسرح، واتسمت كتاباته بعواطفها الشعرية والشاعرية الجياشة، وانعكس ذلك داخل البناء العام لمسرحياته التي اعتمد فيها الرمزية والمنولوج الداخلي الغائصة في عمق القصة والشعر؛ محولاً إياها إلى محاورات مسرحية، بوصف المسرح يمس مباشرة الوجدان الإنساني ويتفاعل معه لحظوياً وجمعياً. وكان للمسرح الأردني دوراً في نقله من الكتابة للقصة والشعر والمشاهدة المسرحية إلى التأليف، وجد التحدي الذاتي لنفسه أمام أسرة المسرح الأردني في ستينات القرن الماضي في الانتقال بها من تقديم أعمال عالمية مترجمة ومقتبسة إلى أعمال محلية التأليف، تعالج الهموم الاجتماعية والأخلاقية والفكرية والسياسية للمواطن الأردني بشكل خاص، والمواطن العربي بشكل عام، وهكذا خرج أبو حمدان من شرنقة الإغراء المسرحي ليجد نفسه واحداً من ركائزه المهمة ومحركاً لتفاعلاته المستقبلية، مبدعاً في الجمع بين الأدب والفن حيث يقول: «أنا ابن هذا العصر العربي القلق بكل عناصره ومكوناته فما يؤثر فيه يؤثر في».

كتب في بداياته مسرحية (الجراد) و(المفتاح) سنة 1970 مركزاً على الإنسان كقيمة كبرى وسامية، داعياً فيها إلى الحرية والحياة الكريمة والارتفاع والارتقاء بالواقع العربي وصولاً إلى سعادته ومنحه الإحساس بوجوده، لكن (أبو حمدان) لا يبقى أسيراً لهذا النمط الكتابي، إذ يبحث عن كل شيء جديد شكلاً ومضموناً ليمنح كتاباته خصوصية مغايرة لكتاب عصره. تداخلات العصر وهيمنته السلطوية حركت فيه نوازع يصعب ظهورها بالمكشوف وبشكل ظاهر، فاستنجد أسلوبياً بالرمزية والتعبيرية ليصل إلى حالة التصوف، مستوعباً وبشمولية كل إفرازات العصر، داعياً إلى نبذ السلبية وإحراقها وإيجاد أفق الإيجابية، متفاعلاً مع القضايا الكبرى متخطياً الإقليمية والقطرية بنزعة قومية غير عنصرية وغير متعصبة.

ونجد في نصوص (أبو حمدان) المسرحية، أن للمرأة مكانة هامة، خاصة مقدماً إياها عن قصد وبوعي إنساني رفيع من خلال تاريخها ومحاولات عزلها عن حركة المجتمع العربي لدهور طويلة، مبرزاً أهليتها وإمكانيتها في قيادة المجتمع، فهو يقارع الظلم الواقع عليها مانحاً إياها كل ما يرتقي بالإنسانية إلى السمو بتفاعلها مع الرجل.

تشكل الحداثة خطأ تصاعدياً في مسرحياته، فارضة نفسها من خلال الرؤيا في الشكل والمضمون زمانياً أي ليس قربه من العصر الحديث أو الابتعاد عنه، وإنما من خلال جدلية المضمون وجدته، فهو لا يرسم مخططاً لنمط وتصنيف الكتابة، حيث الدهشة التي تولد الألفة في التفاعل مع عناصر الكتابة، فكل مرة يكتب عملاً كأنه يراه للمرة الأولى، فالعمل يتكامل شكلاً ومضموناً من تفاعل كليهما، قد يرد أحدهما أو يتكون قبل الآخر ولكن لا ينفيه وإنما يتداخل فيه وكأنما يلبس أحدهما الآخر.

وجمال أبو حمدان يعتبر نفسه كاتباً إنسانياً لا يربطه أو توقفه أي حدود، فهو يُعالج في أعماله الأدبية بشكل عام وأعماله المسرحية بشكل خاص القضايا السياسية والاجتماعية، ومن خلالها يتخطى كل الحواجز المذهبية والطائفية ومقدماً ذلك بوعي إنساني شامل، وحسه القومي لانتمائه لأمتة العربية، فهو ينشد لهذه الأمة الخير والتطور لا أن تبقى بظلامها، وينشد العدل والمساواة، لهذا كان بعيداً عن كل مذهبية وطائفية... إنه يحترم الإنسان.

موجز للمسرحيات التي تناولتها الدراسة:

1 - المفتاح: تتناول في مضمونها موضوع صراع الإنسان العربي

ضد الصهيونية المحتلة لأرض فلسطين وكتبها بعد نكسة
الخامس من حزيران 1967، وقد أغرق فيها بالرمزية.

2 - علبة بسكويت لماري أنطوانيت كتبها عام 1971: اعتمد فيها
على شخصية تاريخية (ماري أنطوانيت)، وقد استغلها أبو
حمدان بذكاء ليعيد تركيبها كما يرى هو، وقد أبرز قوتين
متضادتين لا تلتقيان أبداً، السلطة المتمثلة بالملكة والتي
تعني التسلط والحكم الفردي وقوانينها التي لا تطبق إلا
بالسلاح، القوة الثانية هي الشعب التي تعني حكم الشعب
للشعب من خلال دستور ومواثيق وقوانين يعطي كل ذي
حق حقه، وكان الطفل هو الأمل في الخلاص والاعتناق،
وقدمها أبو حمدان بمفهومها السياسي والأخلاقي عاكساً
ذلك على واقع الأمة العربية لما تمر به من فنوط لقبولها
أي سلطة.

3 - حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف 1974:
نلاحظ أن (أبو حمدان) زاد ليلة على ألف ليلة وليلة، يبدأ
زمن حكاية جديدة يصنعها أبو حمدان، أشخاص موجودة
حقاً أو متخيلة في أزمان وأفعال، تحاول شهرزاد التخلص
من كابوس «شهريار» فقد استطاعت أن توقف صياح الديك
لكي تصل بكل الشخصيات لنهاية قاتلة، وهو ما عبّر عنه
أبو حمدان من خلال النص المسرحي ليطبقه على الواقع
العربي... ليقول... الحلم شيء... والواقع شيء آخر.

4 - مسرحية القضبان 1978: تعالج قضية هامة ذات بعد إنساني
فلسفي، ألا وهي قضية الحرية، وهي المشكلة الأبدية.

شخصية (هو1) نفسها (هو2) وجهان لعملة واحدة شطر أبو حمدان الذات الإنسانية إلى شطرين، وزمان الحدث في المسرحية معومّ تنتمي إلى أي زمان وأي مكان، تحاور العقل الإنساني الدعوة إلى الحرية واختيار الإنسان لها، أبو حمدان يفضح النفس الإنسانية بإعلانه أن السجين والسجان هما شخص واحد، أنه يتصارع مع نفسه، وفي نهاية المسرحية يتفق السجين والسجان على إحصاء عدد قضبان السجن المحيطة بالجميع (خشبة المسرح وصالة المشاهدين) ليدخلوا جميعاً داخل القضبان وليطالب أبو حمدان بأجوبة لكل التساؤلات التي طرحها عبر مسرحية (القضبان).

مسرحية (ليلة دفن الممثلة جيم): صراع بين الذات والشخصيات التي تمثلها في حالة الانسجام والتوافق والقبول والرفض، إن جيم تؤدي أدوار (زرقاء اليمامة، ماري أنطوانيت، هيلين الطروادية، وولادة، وكليوباترا) إنها تعيش الدور من الداخل والخارج ليتطور الحدث وينتهي إلى نقطة الصفر، شخصيات أدها التقت مع ذاتها، وثمة شخصيات لم تلتق مع ذاتها لانعدام التطابق معها... إن الممثلة جيم هي نقطة البداية لأنها الأصل لكل الدوائر... نقطة الشد والإفلات... وحين تسقط في الصندوق تصدر صرخة كأنما سقطت في بئر عميقة وقد أغلق الصندوق، يدخل اثنان من عمال المسرح ليحملاه وكأنه قبر... وقد كتبت عبارة: «هنا ترقد يرحمها الله الممثلة جيم التي ولدت ما بين الدور

- 5

الأول والدور الثاني... وعاشت ما بين الوهم ووجه الوهم
الأخر... فسبحان الحي الباقي...

كيف وصل أبو حمدان إلى المذهبين الرمزي والتعبيري

اتضح عند (أبو حمدان) مدى التأثير النفسي في مسرحية (القضبان) فنجد أن الشخصية قد انشطرت إلى (هو 1) و(هو 2) وهما وجهان لعملة واحدة وبين مدى المعاناة لإيجاد صيغة فلسفية نحو الحرية والذات البشرية مع فهم التجارب العاطفية الشخصية عند عملية تحليل الأفراد - (الذات) مع - (الخارج) حيث (اللاوعي) أي (الهو) الأداة التي تمنح (الأنا) قدرة على الإعادة وتحضير الماضي أنياً، وفي المفهوم (الفروردي) على (الهو) كبح جماع (الأنا) وقد اعتمد أبو حمدان لغته لغة شعرية وأكثر الأحيان كانت شاعرية واتضح ذلك في مسرحياته التي تمّ تحليلها أن لغته فيها تلاعب بالألفاظ كما في مسرحية (المفتاح) وأحياناً تكون لغته - كما في مسرحية (علبة بسكويت لماري أنطوانيت) - شفاقة تغلفها الشاعرية المملوءة بالحماس فتصبح الجملة قوية في أداء صوتها، وتلاعب في استخدام الجملة الواحدة في أكثر من صياغة، وأن اللغة في مسرحية (جيم) لغة شعرية مكررة ليأتي الخطاب وصفاً أكثر منه انفعالياً وأحياناً ما يضعف الجانب الدرامي في الفعل العام.

إنه يقدم صوراً شعرية تتفاعل مع العاطفة والوجدان بينما نجده في مسرحية (حكاية شهرزاد الأخيرة) قد اعتمد فيها على اللغة السهلة القريبة إلى الشعر والشاعرية وهي مليئة بالانفعالات المشحونة.

كما أنه زج بكل الشخصيات في مسرحية (المفتاح) التي أحاطت

جميعاً بشخصية محورية هي شخصية (الجدة) وأعطاهها مفهوماً شاملاً وكأنها مركز إشعاع لكل تلك الشخصيات، وهذا يتطابق مع ما نشده التعبيريون من وجود شخصية أساسية تحوم حولها الشخصيات وكأنها مركز الدائرة.

كذلك استخدم أبو حمدان الأقمعة كما في مسرحية (علبة بسكويت لماري أنطوانيت) وقد استخدمت الشحاذة القناع عند تمثيل دور (ماري أنطوانيت) كما استخدم جميع الشحاذين ملابس غريبة بنفس المسرحية. أيضاً استخدم الأقمعة والملابس في مسرحية (ليلة دفن الممثلة جيم) كي تؤدي أدوار الشخصيات (زرقاء اليمامة ولادة كيليو باترا، ماري أنطوانيت، هيلين الطروادية) وغيرها من الشخصيات وهذا ما يتفق والمذهب التعبيري في استخدام الأقمعة والملابس.

إشارات مهمة في نصوص (أبو حمدان) المسرحية

يتميز الكاتب (جمال أبو حمدان) بأخذ الواقعة التاريخية، وبعد أن يبدأ بصياغته للمسرحية فإنه يحول الواقعة لا كما كانت وإنما كما يريد هو وحسب تفكيره وفلسفته الذكية في ما يريد طرحه من فكر كي يجعل القارئ أو المتلقي أو المشاهد يفكر في تلك الإشارات. أي أن المسرح عنده تنوير وتحريض لحياة أفضل.

الإشارة الأولى: ففي مسرحية (علبة بسكويت لماري أنطوانيت) يقلب أبو حمدان موازين اللعبة من خلال شخصية الطفل والتي يوحى بها إلى الأمل والنور في نهاية النفق.

الطفل هو الأمل الغائب الحاضر، إنه لا يقتنع في ما يدور على خشبة

المسرح مع جمهور الشحاذين، يكره السرقة حتى لو كانت مبررة، فهو لا يشارك في هذه اللعبة التي نفذها الشحاذون ولا يرضى بوجود أقتعة أو يدونها، نائر على الوهم والواقع - (الوهم الخبز والطعام) و(الواقع التعيس الذي يعيشونه والذي تختلط به الأوراق ولا يظهر فيه الأبيض من الأسود، إنه يريد لهذه الجموع أن تحقق أهدافها بوضوح وعقلانية بعيدة عن الغوغائية والفوضى والضجيج.

فقد انحرف الصراع من مفهومه الطبقي والسياسي إلى مفهومه الأخلاقي، وقد خلط المؤلف الأوراق بين الوهم بإعدام الطفل، وسدّ في المسرحية كل المنافذ التي تؤدي إلى الحل وكأن الأمل ما زال مجهولاً، في ظل مجتمع عربي لا زال يتخبط في ظلامه ولا يعرف منفذاً أو بصيصاً من نور الحياة. قتل هذا البصيص - الطفل - فالجموع أمسكت بحبل المقصلة من أجل قتله، والسارق تطاله عاقبة القانون؛ فقد انحرف الصراع من مفهومه السياسي إلى مفهومه الأخلاقي، فيتدحرج رأس الطفل وكأنه لعبة من الألعاب التي حاول أن يسرقها، هذا الربط بين أداة اللعبة ومفهومها.

زجه المؤلف ليبرهن على خواء الفكر عند الشحاذين في كونهم لا يفرقون بين أداة اللعبة وما تهدف إليه.

من هنا استطاعت (ماري أنطوانيت) أن تتلاعب بجمهور الشحاذين، فانقلب من نائر عليها إلى مؤيد لها، وفي نفس الوقت لا تريد أن يكون ثمة أمل لدى الشعب، والسلطة بذكائها احتوت الثورة التي أوشتت الإطاحة بها.

الإشارة الثانية: حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف

شخصية الديك: شخصية من شخصيات المسرحية المهمة، ونستنتج

تأثيرات شكسبير في جلب شخصيات إلى الواقع المسرحي . فقد باتت في مسرحية (جمال أبو حمدان)، وفي مسرح شكسبير (الشبح في مسرحية هاملت) و(الساحرات في مسرحية ماكبث) و(الرسول في مسرحية يوليوس قيصر) و(المنديل في مسرحية عطيل) هي تلك الشعيرة لبناء الحدث وتركيب الأحداث لاحقاً، وهكذا هو (الديك) في (حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف)؛ إنه الخيط الذي يربط بداية النص بنهايته ولا فكاك من صياحه عند كل فجر، فصياحه معناه أن هناك شيء ما يتحرك... إلا أن شهرزاد تطلب من مسرور السيف أن يقتل الديك... وهنا تتجلى فلسفة (أبو حمدان) من أن قتل الديك معناه لا فجر يبرز ولا ضوء نهار يطلع وأن الأمة العربية غارقة في سباتها العميق.

الإشارة الثالثة: القضبان

يدخل أبو حمدان في نصه (القضبان) بُعداً نفسياً اندمجت (الأنا) مع (الهو) أي (الذات) مع (الخارج) هو صراع قوي مرت به الشخصية حيث (الهو) أي (اللاوعي) هي الأداة التي تمنح (الأنا) الوعي قدرة على الإعادة وتحضير الماضي آتياً صراع بين (الحاضر) (المسحوب عن الماضي) والحاضر الواقعي الذي تعيشه الشخصية داخل المكان، وفي المفهوم (الفرويدي) على (الهو) أن يكبح جماح (الأنا) لكن (أبو حمدان) لعب لعبة بأن جمع كل ما يريد أن يقوله (الهو) ليثبه في مرحلة لاحقة عن كل ما قدمته (الأنا) لكي لا تتضارب أفعال الشخصيتين باعتبارهما عيانيتين واقعيتين برجوعه إلى صيغة العرض المسرحي.

إن الاثنين يبحثان في الوقت نفسه (ذات وخارج) في آن واحد ليتعرفا على بعضهما عن قرب تتساوى قوة (هو 2) في صراعه مع (هو 1) وتظهر

قوتهما سوياً في الاشتراك في قوة (هي) - الزوجة، ويصبح الثلاثة زمانياً ومكانياً قوة واحدة.

الإشارة الرابعة: ليلة دفن الممثلة جيم

إنها جيم التي ارتضت أن تلعب دوراً في حياتها غير دورها الطبيعي في علاقاتها مع الآخرين وكأنها - مسرح داخل المسرح - على فرض أن الحياة مسرح كما نرى في مسرحية (ست شخصيات تبحث عن مؤلف) للكاتب، الإيطالي برانديلو، والتي أبت على الممثلين على المسرح أن يتقمصوها فقامت بأداء أدوارها وأنهم يخلقون وهماً كاملاً للحقيقة. إن (جيم) قدمت أدواراً كثيرة (كليوباترا، شهرزاد، ولادة، ماري أنطوانيت ... وغيرها من الشخصيات كزرقاء اليمامة). إن زرقاء اليمامة هي الدرس الذي فتح أقفال الأبواب بأن تنظر بعين العتاب والسؤال المرّ، وقلق التردد، إن الناس تركز وراء السراب، وراء الوهم، وهي التي تكشف عن الحقيقة الغطاء، وترشدهم إليها وتسطع وتكون نجمة يهتدون بمسارها، لكن هذا واقع الحال عند العرب، يغمضون العين عند مواجهة الحقيقة ويدعون بأنهم لا يرونها، ويوهمون أنفسهم وهم مفتوحو الأعين بأن يروا كل شيء، فزرقاء اليمامة تحذرهم بأن الأشجار تتحرك، ومعناه أن العدو يقترب ... لكنهم يقتلون فيها الرؤيا، وهكذا تتطابق (جيم) مع (زرقاء اليمامة) في رؤياها، وتدل الآخر على الحقيقة، لكن الآخر يستدير إلى الجهة المعاكسة ويدعي بأنه يرى غير الذي تراه، إنه فعل الوهم ووخز الحقيقة، وحسب رأي الفنانة جوليت عواد: إن (زرقاء اليمامة) التي كانت في الأدب العربي عرافة دفعت ثمن بصيرتها مرتين، مرّة من السلطة، لأنها تبشر ولا يريد الحكام، ومرّة أخرى دفعت الثمن من أبناء قومها.

السمات التي اتسمت مسرحيات (أبو حمدان) بها

- اتسمت مسرحيات (أبو حمدان) بالرمزية والتعبيرية.
- كان الهم العربي شغله الشاغل وقد كان لديه استشراف المستقبل بالنسبة للوضع العربي وما آل إليه من انحطاط وتدهور.
- غلب على مسرحياته الحزن والنزعة التشاؤمية فهو قاتم في نظرتة للأشياء.
- دعا في مسرحياته إلى الحرية والعدالة، وأفرد جانباً مهماً على المشاهد العربي؛ فالاستجابة جاءت اعتماداً على الحسّ الجمعي، كما طالب بالديمقراطية.
- استخدم شخصية المرأة في تحريك خيوط ونسيج أعماله المسرحية بمسارٍ متوازن، فالمرأة تعني الإنسان مرة وتعني الوطن مرة أخرى، وأعطاه دوراً لتأخذ مكانتها الصحيحة في المجتمع العربي، لأنه لا ينظر إليها نظرة عداً وتخلف.
- تم تناول القيم الفكرية التي قدمها أبو حمدان سواء كانت قيماً اجتماعية أو قيماً سياسية، وهي شغل الإنسان العربي الشاغل في الأقطار العربية وما آلت إليه، وما زالت تتلقى الضربات تلو الضربات، دون الاستفادة من هذه التجارب، وبالرغم من كل الدروس والعبر التي تناولها الكتّاب والمفكرون العرب من خلال أعمالهم الأدبية والدرامية بالذات. إن الكاتب والمفكر يقدم أعماله المباشرة وغير المباشرة ليعبر عمّا في حواسه ودواخله من معاناة وتعسف مما وقع ويقع على الإنسان العربي، وهو ما يطرحه أبو حمدان في أعماله التي تتمحور وتبلور عبر

الاتجاهات المختلفة... فهل نجح في تقديم هذه الاتجاهات.

• نجح (أبو حمدان) بتوصيل نزعته لقوميته العربية لتصل هذه الأمة لمجتمع واحد لا تبعده المسافات، بل إن أعماله تجاوزت محيطه العربي لتتسم بالإنسانية في التعامل والتحاور والمحبة، حاول أبو حمدان أن يطالب بحق الإنسان العربي في العيش بحرية بمعناها الشامل في التعبير عن رأيه وأن يُحترم كإنسان، ومطلبه هذا جاء ضمن نظرتة للواقع العربي القاتم المظلم من خلال مسرحياته.

- المفتاح.

- القضبان.

- حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف

وكان في كل مرة يطرح تساؤلات تبحث عن إجابات، وقد استفاد في محاكاته ومحاولاته الجادة في استنباط شكل يتمتع بخصوصيته التي تعبر من خلاله عن العصر الذي يعيشه ومناقشته الهموم الإنسانية لمسرحياته:

- ليلة دفن الممثلة جيم

- علبة بسكويت لماري أنطوانيت

فهو يقودنا إلى رؤية فلسفية في معالجته لمسرحياته من حيث الشخوص؛ فهم يؤسرون لفعل التغيير ويلبون نداء قدرهم الذي ينبعث من تراكم فعل البيئة والوراثة والأنظمة.

جاء القدر عند (أبو حمدان) بمثابة القوة الهائلة التي تنبعث من صميم داخل الإنسان لمقاييس العصر وأحكامه العلمية، في الأدب الإغريقي فالقدر متحكم بمصير الشخوص.

اتفق أبو حمدان في البنائية الشكلية مع (جان أنوي) و(أداموف) و(كوكتو) و(سلاكروا) في أن ما يقع من أحداث مصدره أنفسنا، ولكنه يختلف معهم أن يكون عدواً لكل القوى التي تحاول سحق إنسانية الإنسان وتهدف إلى دماره، وكثيراً ما يحاكم الضمير الجمعي حول ما يتعرض له الإنسان من اضطهاد وعدم الأمان وديمومة مصير البشرية.

التجديد والتجريب في مسرحيات جمال أبو حمدان

د. محمد عبيد الله (*)

يمثل الإسهام المسرحي وجهاً من وجوه إبداع الأديب الراحل جمال أبو حمدان (1944-2015)، وهو إسهام لا ينقطع عن وجوه إبداعه الأخرى؛ وعن إسهاماته الأدبية، خصوصاً في كتابة القصة القصيرة والرواية والشعر وأدب الأطفال، إلى جانب تجربته الثرية في كتابة الدراما التلفازية، وإعداد البرامج وكتابة (السيناريو) ولا ننسى التجربة الصحفية التي مارس من خلالها كتابة المقالة الصحفية اليومية والأسبوعية، وشملت كتاباته شؤوناً مختلفة في الثقافة والسياسة والمجتمع.

وقد نالت تجربته القصصية قدراً طيباً من الاهتمام والنقد، وتمثل ذلك في اعتراف النقاد ومؤرخي الأدب بريادته للقصة القصيرة الحديثة من خلال المكانة المرموقة لمجموعته المبكرة (أحزان كثيرة وثلاثة

(*) أستاذ الأدب والنقد، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والفنون، جامعة فيلادلفيا/الأردن.

غزلان/ 1970) ذلك أنها علامة مضيئة في تاريخ القصة القصيرة الأردنية والعربية، وقد أكد الكاتب هذا التميز في مجموعاته اللاحقة التي استأنف نشرها منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، ومنها: مكان أمام البحر، نصوص البتراء، مملكة النمل، البحث عن زيزيا، موت الرجل الميت، أمس الغد... وأضاف إليها أعمالاً روائية منها: الموت الجميل، خيط الدم، نجمة الراعي...

لقد جاء جمال أبو حمدان إلى المسرح والكتابة المسرحية من البوابة الأدبية الواسعة، بما تقتضيه من استعداد لغوي ومن إعداد أدبي وثقافي، ومن مخيلة منفتحة على الوعي الجديد، وعلى الجسارة في النظر إلى موضوعات الكتابة والتمكن من أساليبها المختلفة الجديدة، وإذا أضفنا إلى ذلك السياق الثقافي المجدد الذي أحاط بتجربته الأدبية والمسرحية فإن أفق انتظارنا سيتطلع إلى أن تقع تجربته المسرحية قريباً من عالمه القصصي والروائي ومن مجمل كتاباته التجريبية المجددة.

وقد نالت مسرحيات جمال أبو حمدان بمعناها الأدبي والفني قراءات متعددة، قاربت بعض جوانبها الأدبية والفنية، وكشفت عن فريدة هذه التجربة وريادتها في سياق تاريخ الكتابة المسرحية الأردنية، وأنها كتابات تنطوي على كثير من عناصر التجديد والتجريب، على مستوى الرؤية والتشكيل وفريدة اللغة والأسلوب⁽¹⁾.

- (1) من الدراسات التي تناولت التجربة المسرحية لجمال أبو حمدان:
- صالح أبو أصيب، دراسة فنية في أعمال جمال أبو حمدان المسرحية، بحث مقدم إلى مؤتمر الحركة الأدبية في الأردن، جامعة مؤتة، نيسان 1993م.
  - مرسل الزيدي، رحلة النص المسرحي عند جمال أبو حمدان، ضمن: أعمال ملتقى عمان الثقافي الرابع - المسرح الأردني واقع وتطلعات، منشورات وزارة الثقافة، عمان، 1999.
  - نسرين محمد أبو سعيد، جمال أبو حمدان أديباً، رسالة ماجستير بإشراف د.هاني العمدة، الجامعة الأردنية، 2004 (الفصل الثالث: جمال أبو حمدان مسرحياً).

وتعود منابع التجريب في تجربته المسرحية إلى منابع ذاتها التي انطلقت منها تجربته الأدبية، ومن بينها: تنوع كتابات الأديب الراحل، وتمكنه من الخوض في عدة أجناس وأنواع أدبية، وما يعكسه ويقتضيه هذا التنوع من الثقافة الواسعة القادرة على أن تجمع خيوطاً وأنواعاً متباينة في نسيج متكامل، ويضاف إلى هذا وعيه بالتجريب والتجديد، وانتماؤه الصريح إلى التيارات الأدبية الجديدة منذ ستينات القرن العشرين، وميله إلى التفكير والتعبير الحدائثي المعبر عن شخصيته وثقافته، وقد مثل الراحل شخصية ثقافية فريدة، في اهتمامه بنصومه وعكوفه عليها، بعيداً عن المعارك الأدبية الهامشية، ولم يكن بطبيعته وتكوينه شخصية اتباعية لافي الثقافة ولا في الفكر، بل كانت شخصيته من تلك الشخصيات الإبداعية المتميزة التي تضي على محيطها صفاء نادراً يتسع للأسئلة، ويتعد عن ادعاء الجواب.

(1)

تقوم مجموعة من مسرحيات جمال أبو حمدان على ما يمكن تسميته بالاستئناف السردية، الذي يستند فيه على توظيف حكاية

-
- نبيل حداد، زرقاء اليمامة في رؤيتها الأخيرة وأسئلة الحاضر العربي، ضمن كتاب: الإبداع ووحدة الانطباع، ط1، دار جرير، عمان، 2007.
  - جودي البطاينة، أسطورة الواقع: قراءة في مسرحية (رؤية أخيرة) لجمال أبي حمدان، مجلة كلية الآداب، جامعة المنصورة، ع52، يناير 2013.
  - زيد محمد العليمي، الأدب المسرحي عند جمال أبو حمدان، رسالة ماجستير بإشراف د. غسان عبد الخالق، جامعة فيلادلفيا، 2018.
  - صبحه علقم، المونودراما في المسرح الأردني: قراءة في مسرحيتي (ليلة دفن الممثلة جيم) و(البحث عن عزيزة سليمان)، بحث منشور في مجلة: اللقاء للبحوث والدراسات، جامعة عمان الأهلية، مج18، ع2، 2015.
  - باسم دلقموني، المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان، ط1، منشورات الآن ناشرون وموزعون-بدعم من وزارة الثقافة، عمان، 2023.

سابقة، تراثية عربية أو عالمية، ولكن عمله المسرحي لا يقوم على إعادة مسرحتها أو تقديمها كما هو الحال في الصيغ المعهودة من توظيف التراث وإعادة تمثيله سردياً أو مسرحياً، وإنما تقوم تجربته على استئناف الحكاية التراثية والمضي بها إلى معنى جديد وولادة ودلالة جديدة، مثلما تنطوي على نشاط ملحوظ للمخيلة بما يضيف أحداثاً وتفصيل جديدة وكأننا أمام حكاية مختلفة، تعيد النظر في الحكاية الأولى التي تتأسس على التناص معها، ولكنها لا تطابقها ولا تعيدها وإنما غالباً ما تنقضها وتمضي بها نحو وجهة جديدة تتلاءم مع المعنى والشكل اللذين يريد الكاتب تأسيسهما.

تبدأ المسرحية عند جمال أبو حمدان من انتهاء أصلها وانقضائه ومضي زمن عليه، وتبدو أقرب إلى صيغة مناهضة لمعناه الأول، عندما تزحزحه إلى معنى جديد يتلاءم مع رؤية الكاتب ومع الزمن الجديد الذي كتبت لأجله المسرحية الجديدة.

التراث الإنساني والتراث العربي بهذا المعنى ليس مصدرًا يستمد منه الكاتب مادته على نحو مباشر، وليس مادة يحافظ على الوفاء تجاهها ليعيد معناها أو قيمتها التراثية الأولى، وإنما هو مكوّن تجريبي يسمح للكاتب المجدد أن يعيد تركيبه ويخترع إضافات وتوجيهات مغايرة تماماً لما هو في الحكاية التراثية. وفي هذا القدر من الإضافات تتمثل طاقة التجريب والتجديد، ذلك أنه ضرب من التمرد على الموروث عبر تأويله وتغيير مساراته، وتعديل معانيه، وعبر إعادة إبداعه استناداً إلى رؤية الكاتب ولحظته المعاصرة دون أن يحتكم إلى قوة الموروث وسطوة صياغاته. إنها صيغة تجريبية يصح معها تسمية هذا اللون من التوظيف التراثي بـ (التوظيف الإبداعي) الذي يؤوّل المادة الأصلية وينقض أحداثها، ويخترع

أحداثاً جديدة تضاف إليها بعد انقضائها وانتهائها وإيداعها في الكتب والمظان التي عرّفنا بها.

ولعل الانتباه إلى المقدمات السردية التي تبدأ بها مسرحياته تكشف لنا عن شيء مما نحاول توضيحه، ففي هذه المقدمات يعمد الكاتب إلى تقديم ملخص شديد الإيجاز للحكاية التراثية التي ينوي تقديمها، ولكنه يختمها بانتقالة سردية تهيي المجال أمام المادة المسرحية الجديدة. ويمكن أن نمثل ببعض هذه المواقف الانتقالية التي تفتح المجال للمعنى وللشكل الجديدين:

مسرحية الخيط:

هذه مسرحية تستند إلى التراث الإنساني، وتتعلق مع ما سجله (هوميروس) في ملحمتيه الشهيرتين (الإلياذة) و(الأوديسة) حول حرب اليونان وطرودة الأبطال الذين مجّد هوميروس بطولاتهم. في المقدمة الثرية يركّز المؤلف على شخصيات محدّدة: (إيلينا) زوجة الملك اليوناني التي وقعت في حب (بارس) الأمير الطروادي، وفرت معه إلى طروادة، واتخذت هذه الواقعة سبباً أو ذريعة لإعلان اليونان الحرب على طروادة. تركّز المسرحية على (يوليس) أحد أبرز أبطال هذه الحرب، وعلى زوجته (بنيلوب) التي ظلت تنتظره في (إيثاكا) وهي تحيك غزلها وتنفضه لتتهرب من الخطّاب الكثر الذين حاولوا إقناعها بأن (يوليس) لن يعود، ولكنها بقيت في حالة من الانتظار الطويل حتى عودته بعد انتهاء الحرب. يكفي أبو حمدان بهذه الشخصيات الثلاثة من شخصيات هوميروس وشخصيات حرب طروادة: يوليس، وبنيلوب، وإيلينا.

بعد المقدمة التلخيصية يكشف المؤلف عن المساحة التي ستنتقل

إليها مسرحيته، يقول: «هذا حدث قديماً أما هنا [أي في المسرحية المعاصرة] فيرتفع الستار، وبعد زمن من عودة (يوليس).. عن أثاث غرفة عادية، موضوعة في فضاء مفتوح. (بنيلوب) تجلس على كرسي بعجلات، تغزل وتحيك، وحولها أكوام من الخيطان والحياكة.. منهمة فيما تقوم به. (يوليس) جالس قبالتها على كرسي هزاز، حوله مكومة ومبعثرة أعتدته الحربية، يمسك بيده قوسه الشهير. الاثنان يرتديان ملابس عادية»⁽¹⁾. فهذا الوصف الابتدائي يمنحنا خيوطاً أولى للاختلاف بين الواقعتين، فالملابس العادية، إلى جانب استمرار (بنيلوب) في الحياكة والنسج رغم أن يوليس الذي تتظره قد عاد.. لا تنبئ هذه الصورة بأن الأمور على ما يرام. وتبين من خلال الحوارات المسرحية بين الشخصيتين (بنيلوب، يوليس) ثم الحوار الثلاثي عندما تظهر (إيلينا) بعض ما تخيله الكاتب، وما أراد أن تتسع مسرحيته للتعبير عنه.

تذهب المسرحية بالشخصيات إلى منطقة جديدة، تتأسس على ما لم تقله ملحمة هوميروس، وعلى ما لا صلة له بالبطولة وتمجيد الحرب والانتصارات، وبما يحيط بذلك من الروح القومية، إنها تذهب إلى أسئلة أقرب إلى الوجودية وإلى أسئلة الإنسان وحصاره الخانق، فالخيوط الذي تحيكه (بنيلوب) يغدو مشنقة يعلق فيها (يوليس) ولا يفلت منها حتى تخنقه وتقتله. تأخذ المسرحية معنى الانتظار وتواصله، و عوضاً عن تحقق اللقاء بعد الانتظار الطويل ينفلت الانتظار ليغدو سلوكاً وقدرأً أبدياً لا نهاية له، ويتفكك كل شيء لتتحول الشخصيات إلى ضرب من القلق الوجودي وإلى التسأل عن معنى البطولة ومعنى الحرب والحب، وتكشف

(1) الخيط، ضمن: زمان آخر- خمس مسرحيات، منشورات وزارة الثقافة، عمان، 2002، ص 9-

الأسئلة عن مستويات مختلفة ومعان مغايرة لا تتصل بالمعاني المستقرة في الملحمة.

رؤية أخيرة:

وتتكرر هذه الطريقة تقريباً في مسرحية (رؤية أخيرة) التي تتأسس على قصة عربية موروثية هي قصة الزرقاء أو زرقاء اليمامة التي طالما ترددت حكايتها في كتب الأخبار وقصص الأمثال، فهي مضرب المثل في الإبصار، ولكن قوة إبصارها لم تكن كافية لتجنب قومها ما تعرضوا له من إفناء وقتل وهزيمة، بعدما كذبوها ولم يصدقوها عندما أعلمتهم أنها ترى الأشجار تمشي، ولم يمكنهم خيالهم من كشف خدعة الملك الحميري، الذي أمر جنوده بحمل الأشجار كي لا تراهم الزرقاء. المهم انتهت الحكاية بفناء (الملك تبع) عيني الزرقاء شديدي الإبصار، انتقاماً منها ومن قوة إبصارها التي طالما هددت أعداء اليمامة وكشفت عنهم قبل وصولهم. وتعبّر المقدمة عن الانتقال السردية تعبيراً صريحاً بعد التلخيص السابق: «هذا ما حدث في زمن عتيق، زمن العرب البائدة. أما هنا فيرتفع الستار بعد زمن من ذلك الحدث، في مكان من يمامة الحاضر، وفي زمن قبائل العرب التي لم تُبد بعد⁽¹⁾. وهذه إشارة صريحة إلى ترهين المعنى، وإلى أن كتابة مسرحية عن زرقاء اليمامة لا يهدف إلى الرجوع إلى الماضي وإلى إعادة المادة التراثية المودعة في مصادرها، وإنما الهدف يتعلق بالزمن الراهن وبمشاغله ومشكلاته.

أما المسرحية فتركز على شخصيتي الزرقاء والملك (تبع) ملك حمير المتصمر، ولكنها أيضاً تذهب إلى أسئلة جديدة لم ترد في

(1) رؤية أخيرة، ضمن: زمان آخر، ص 63.

المادة الإخبارية القديمة، ولم تخطر على بال الرواة القدامى. ومن بين التعديلات الجوهرية أن المسرحية ترحح الأحداث والتفاصيل حتى تكاد تجعل من الزرقاء منتصرة لا مهزومة، وتوقع الملك الحميري في لجة من الاضطراب والقلق، في تأويل جديد لمعنى النصر والهزيمة، بل إنه يحاول أن يتقرب من الزرقاء والوصول إليها بلا فائدة. ويأمر أخيراً جنوده بالمغادرة وترك اليمامة التي كادت تخلو من أهلها وسكانها. وبعد رحيله يظهر على مسرح الأحداث رجلان من أقاربها، عمها وخالها من طسم وجديس، وفي التفاتة أخرى أيضاً لا شأن لها بالمادة القديمة يتعاونان على خنقها وقتلها بدعوى محو عارهما وحماية شرفهما، فما الذي كانت تفعله وحدها في غرفة مغلقة مع الملك الحميري؟ وما الثمن الذي دفعته لتقنعه بالرحيل عن اليمامة؟ وبذلك تضيف المسرحية إلى الأحداث القديمة مشكلة الشرف المعاصرة، وتسقطها على الأحداث التراثية، دون أن تكتفم السخرية من ادعاء الشرف بعدما أبيدت اليمامة بأسرها وانهمت أمام اجتياح الملك الحميري.

لم تتضمن الحكاية الموروثة حواراً ولا لقاء مطولاً بين الزرقاء والملك الحميري باستثناء مثلها أمامه قبل فقه عينها، ولكن المسرحية بأسرها تأسست على حوار طويل بينهما، كأنه حوار أُنْداد، رغم أنها كانت تذكره بفقه عينها وبأنها لم تعد تمتلك طاقة الإبصار التي عرفت بها. ويعبر الحوار الجدلي بين الشخصيتين عن تأمل معنى النصر والهزيمة، مثلما يتسع لميول وجودية ألقاها المؤلف على الشخصيات، فالملك تبع الحميري يبدو قلقاً خائفاً من الوحدة، ومن الزمن، ولا يجد إجابات على أكثر أسئلته، ويقع في مصائد أسئلة الزرقاء وتشكيكها بما كان لديه من قناعات ومبادئ سابقة. هكذا تتغير نظرتة ومواقفه تدريجياً مع تقدم هذا الحوار، فيأمر أخيراً

برحيل الجنود والخروج من اليمامة، استجابة لاضطراب نظرتة، ولما عاناه من مشاعر السأم.

زمن سنديلا:

ونجد هذه الظاهرة التي تقوم على ضرب من التوظيف الجديد ولا تتوانى عن منح الشخصيات الموروثة طبائع ومعاني مختلفة في مسرحية (زمن سانديلا) التي تستعيد حكاية سنديلا المكتوبة للأطفال، وبعد ملخص موجز كما هو معتاد في هذا النوع من المسرحيات، تتجه المقدمة للتهيئة للمسرحية بوعيتها الجديد: «هذا في الحكاية أما هنا فيرتفع الستار بعد زمن من أحداث الحكاية الطفولية، عن ركن في شارع مهجور في أي مكان، ما بين منتصف النهار ومنتصف الليل من أي زمان. أنقاض وتهدم ومظاهر بؤس وفقر. الشارع خال من المارة. تظهر سنديلا قادمة عبر الشارع كبيرة السن شعثناء الملابس، ومشعثة الشعر. في إحدى قدميها فرجة الحذاء التي ألبستها إياها الساحرة في حكاية الأطفال الخيالية، الحذاء الزجاجي اللامع. بينما قدمها الأخرى حافية، ولهذا تعاني من عرج بين في مشيتها... فجأة ينفجر في أجواء المكان صوت دقات الساعة، قادم من جهة غامضة مبهمه. تهب سانديلا مذعورة وتصرخ، بينما تستمر دقات الساعة أثناء صراخها»⁽¹⁾.

ولعل ظهور سانديلا بهذه الصورة المزرية هو أول صدمة للقارئ الذي يعرف الحكاية الخيالية، وقد رسخ في الأذهان جمال سنديلا وشبابها المتقدم، ويعطي الكاتب دقات الساعة بما تحمله من رمزية دالة على فعل الزمن وقهره للإنسان وللجمال بطولية وأثراً واضحين، إذ يتكرر صوت

(1) زمن سانديلا، ضمن: زمان آخر، ص 112.

دقات الساعة ويسهم في شحن الشخصيات بالقلق والخوف والإحساس بالعجز أمام حركة الزمن. ويذكرنا هذا التوظيف للساعة بحضورها في أعمال سردية حداثية من مثل: (الصخب والعنف) لوليم فوكنر، و(ما تبقى لكم) لغسان كنفاني، على سبيل المثال. وهكذا منح جمال أبو حمدان حكاية ساندريللا حضوراً جديداً ومعنى مختلفاً عبر وضع شخصياتها في سياق مختلف عن السياق الحكائي الموروث، وجعلها تعبر عن دلالات جديدة ليست من دلالات الحكاية الأصلية.

المونودراما:

تُعرّف المونودراما (monodrama) على «إنها مسرحية يؤدّيها ممثل فرد، بإمكانه تأدية عدة أدوار، وتركّز المسرحية على وجه شخص واحد نتقّصى حوافزه الحميمة، الذاتية أو الغنائية. والمسرحية ذات الشخصية المنفردة أصبحت متداولة في نهاية القرن الثامن عشر وفي مطلع القرن العشرين وخصوصاً مع التعبيرية...»⁽¹⁾. فهي أقرب إلى عرض منفرد «يؤديه شخص [ممثل، ممثلة] يمثل دور شخصية أو عدة شخصيات. إنه أيضاً عرض لمدة محددة، يتمحور غالباً حول شخصية واحدة مستعارة من المسرح الغنائي»⁽²⁾.

وضمن تجربته المسرحية جرّب جمال أبو حمدان كتابة هذا النوع من المسرحيات (المونودرامية) التي تلتقي مع ميوله الشعرية والقصصية ذات البطانة الغنائية والشعرية والتأملية، مثل مسرحيته المعروفة (ليلة دفن

(1) بافي، باتريس، معجم المسرح، ص 369.

(2) المرجع نفسه، ص 369.

الممثلة ج⁽¹⁾، ومسرحيته (مكاور: يقظة سالومي)⁽²⁾، فمثل هذه المسرحيات تتأسس على نوع تجريبي يعمد إلى اختصار الشخصيات المسرحية في شخصية واحدة، ويعتمد على ممثل واحد، أو ممثلة واحدة، ويغدو تعويض العناصر الغائبة تحدياً للكاتب، فكيف يجد بديلاً عن الحوار الثنائي أو الجماعي، وكيف يحافظ على بناء مسرحيته وتطورها في ظل عناصر قليلة على رأسها غياب الممثلين، وما ينشأ عن حواراتهم من ثراء وتطور.

وقد بنى جمال أبو حمدان مونودراما (ليلة دفن الممثلة ج) على شخصية الممثلة التي تتأمل ماضيها المسرحي وتذكر الشخصيات التي تقمصتها، والأفئدة التي ارتدتها، ويتبين لنا أنها خلال رحلتها قد اختلطت بشخصياتها وتأثرت بها، ومع تقدم الزمن ازداد اضطرابها بين مهنتها وشخصيتها الإنسانية خارج التمثيل، ومجموعة الشخصيات التي حلت فيها خلال التمثيل، وتعكس المسرحية ضرباً شديداً من اضطراب الهوية إذ لم تعد تعرف تماماً من هي؟ وكيف تتخلص من تأثير تلك الشخصيات؟ وهي أثناء ذلك تعبر عن ألوان من اضطرابات النفس، وتعبّر عما في كواليسها، بلغة تعانق حدود الشعر، بل تتمثل أحياناً في مقاطع شعرية موزونة بقصدية واضحة، وتتأمل قضايا دقيقة في حياة المسرحي والممثل وفي علاقته باختصاصه ومهنته، مما يقع ضمن لمحات الـ (ميثا مسرحية): «metatheatre» وهو «نوع من المسرح تكون الإشكالية فيه كامنة في المسرح عينه، بمعنى أن يتكلم عن نفسه، ويعرض نفسه»⁽³⁾.

- (1) منشورات أزمنة، عمان، 1992. كما عرضت في مهرجان المسرح الأردني الثاني 1992، تمثيل جولييت عواد، وإخراج جميل عواد.
- (2) منشورات أزمنة، بدعم من وزارة الثقافة، عمان، 2017.
- (3) بافي، باترس، معجم المسرح، ص 326.

وينطوي هذا الضرب من المسرح على كسر الإيهام وعلى إقامة حوار بين الممثل وشخصياته الممثلة، وبين الجمهور أحياناً، كما يسمح بنقد العمل المسرحي وطبيعته ووظيفته، في صورة من صور المراجعة والتأمل في العلاقة بين الفن والواقع، وعلاقة الممثل بكليهما، أي بين وظيفته كممثل والأدوار المؤداة، وطبيعته الإنسانية.

المكوّن الشعري والفضاء التخيلي:

امتلك الأديب الراحل موهبة و طاقة شعرية لم يقبض لها أن تتوسع أو تكتسب استقلالها وظهورها الممكنين، وقد كتب ونشر أشعاراً في بعض المجلات والصحف، وإن لم يجمع أشعاره أو ينشرها في كتاب شعري، وأبعد من هذا فإننا واجدون المكوّن الشعري يتسرّب إلى قصصه وإلى رواياته ومسرحياته، بدرجات وطرائق مختلفة، بما يجعل الشعر مكوناً تجريبياً في أعماله المسرحية.

ومن مظاهر هذا المكون استعمال مقاطع شعرية على السنة الشخصيات للتعبير عن بعض المواقف التي تستدعي الشعر، وقد جرّب في إحدى مسرحياته الاعتماد على الشعر اعتماداً كلياً، ونعني مسرحية (مكاور-يقظة سالومي) فهذه المسرحية كما سمّاها في المقدمة (قصيدة مسرحية) أو (مونودراما شعرية)⁽¹⁾، جرّب فيها الجمع بين المونودراما التي تقتضي الاعتماد على ممثلة واحدة (دور سالومي) وعلى الصياغة الشعرية، ذلك أن الكلام الذي تلقيه شخصية سالومي في تأملاتها ومراجعاتها فقرات من قصيدة تعبر عن أزمته بعد تسببها في مقتل يحيى المعمدان. سالومي في المسرحية تمتلك وعياً حاداً يدفعها إلى حدود قصوى من الندم واليقظة

(1) مقدمة المسرحية، مكاور يقظة سالومي، ص 8.

تجاه الجريمة التي كان يحيى الزاهد ضحيتها. لم تعد غانية تستعمل جسدها في تصفية خصومها، وإنما اكتشفت آلام روحها التي حيّدت قوة الجسد وتأثيره، ودفعتها لهذه المراجعة المؤلمة التي تعبر عنها المقاطع الشعرية في المسرحية.

وفي إنتاجه المسرحي أيضاً مسرحيات لا تحمل شخصياتها أسماء، وإنما يعبر عنها بتجريد الشخصية إلى ضمير، مثل: (هو، هي) في مسرحية (نافذة على الداخل). ويحيلنا العنوان إلى اتجاه المسرحية للتعبير عن الداخل وليس الخارج، وما الداخل إلا النفس الإنسانية بانقساماتها وتقلباتها وشروخها المتعددة. وفي هذه المنطقة تغدو الأسماء قشوراً واقعية لا قيمة لها، ولذلك تتخلى المسرحية عن تسمية الشخصيات لأن التسمية ضرب من التفريد وبيان القسامات والاختلافات، وفي منطقة الداخل المتأزمة لا ضرورة للتسمية كي تتسع مساحة التعبير الشعري عن قلق الإنسان وعن رحلته الوجودية المضنية.

وإلى جانب توظيف الأسلوب الشعري الذي يبعد باللغة عن نثريتها وعاديتها، فإن المؤلف يصوغ بعض الحوارات والفقرات صياغة شعرية صريحة، فنص الوصية التي يجهد (الرجل-هو) في إكمالها نص شعري متقطّع على امتداد المسرحية:

ففي بداية المسرحية ترد الفقرة الشعرية الآتية من تلك الوصية- القصيدة، وهي فقرة تلتزم بالوزن وبخصائص شعر التفعيلة والالتزام بالتقفية:

«لأبي أترك ميراثاً

من الوجد

ورؤيا من أرق

ولأمّي،

طلّة الفجر الذي سالت دماه

عندما باغتها عشق الغسق»⁽¹⁾.

ولا نكاد نتبين مشكلة محددة يعاني منها الرجل أو المرأة المعبر عن شخصيتهما بضميري (هو، هي)، فهو يكتب وصيته دائماً وأبداً، ولذلك تقول له المرأة: «منذ عرفتك وأنت تكتب وصيتك، مرة شعراً، مرة نثراً. وأحياناً تتمتم بها، دون أن تكتبها، متى تنتهي منها؟». (ص 194).

وحين يتخيلان نافذة مقابلة يسمعان منها صرخة آتية من بعيد يختلفان في تأويلها: أهى صرخة فرح وحب؟ أم صرخة ألم وكره؟ فتذكر مساواة أبي العلاء المعري بين صرخة الميلاد وصرخة الموت:

غير	مجد
في ملتي	واعتقادي
وشبيه	صوت
النعيّ إذا	ما قيس
	بصوت البشير في كل ناد

فنحن بإزاء نص مسرحي يمكن وصفه بالتجريدي استناداً إلى تخليّه عن واقعية الشخصيات وعن أسمائها وانتمائها الاجتماعي، والإبقاء على جوهرها الإنساني الذي يتخفف من ثقل الأسماء وما تحيل إليه من هويات وفروقات، بل يدفع المؤلف شخصيته إلى شيء من التعبير الموحى عن هذا التجريد، وهما يحاولان فهم نفسيهما وطرح أسئلتهما التي لا

(1) مسرحية (نافذة على الداخل)، ضمن: زمان آخر، ص 193-194.

تنتهي، فالأسئلة في مثل هذا النوع من المسرح الذهني الوجودي أهم من الإجابات⁽¹⁾.

وتنتهي مسرحية (القضبان) إلى هذا الضرب التجريدي، وتجادل في معنى السجن الذي يحيط بالإنسان من كل جانب، وتعبيراً عن تعميم الأزمة تختفي الأسماء ويجري التمييز بينها باستعمال الضمير (هو 1، هو 2)، وتعبّر الضمائر في حواراتها عن جوانب من أزمة النفس الإنسانية، وعن الحصار والسجن في حياتنا، وخلافاً للمسرحيات التي تقدّم السجن بمعناه الواقعي أو السياسي، فإن هذه المسرحية تكشف عن تشابه السجين والسجان وأنهما يعبران عن أزمة واحدة:

هو 2: هذا أنت!

هو 1: أنا! أنت؟

هو 2: إنك تشبهني.

هو 1: شبهاً مطلقاً.

هو 2: تماماً كأنني أقف أمام مرآة.

هو 2: لكن لا تنس أنك سجين وأنا سجان.

هو 1: صحيح لولا هذه الملابس لما استطاع أحد أن يفرّق واحداً من

الآخر⁽²⁾.

وفي نهاية المسرحية يتفقان على أن يتسلوا أو يلعبا بعدّ قضبان السجن

(1) تقول المرأة للرجل صراحة في أحد الحوارات: «لا يهم.. أحياناً الأسئلة أهم من إجاباتها».

مسرحية نافذة على الداخل، ضمن: زمان آخر، (ص 195).

(2) جمال أبو حمدان، مسرحية القضبان، منشورات مكتبة برهومة، عمان، 1995، ص 20.

وإحصائها، ويقتضي ذلك أن يخلعها ملابسهما كي يتساويا ويلغيا الفروق بينهما، فخلع الملابس مسلك تجريدي آخر ليغدو السجين والسجان شخصية واحدة، ومعاناة واحدة، وحين يقومان بإحصاء القضبان يتبين أنها تمتد لتشمل مقاعد الجمهور فكأن الجميع في زنزانة واحدة، كأن الحياة كلها سجن أو زنزانة تضيقها القضبان من كل ناحية. إننا مع هذا النوع من الكتابة المسرحية أمام كتابة تدمج بين الشعر والنثر وتجهد في التعبير عن الأزمات الداخلية، وتميل إلى التجريد وإلى ضروب من الذهنية للوصول إلى الهموم الوجودية المشتركة بين البشر، بعيداً عن الفروقات التي يمكن أن تتبدى في الأحوال الواقعية. حياتنا سجن بقضبان مرئية أو غير مرئية، هذه هي الخلاصة التي نتبينها، لا فرق بين من يقوم بدور سجين أو سجان، فلكل سجنه وممنوعاته، وما السجين والسجان إلا وجهان لذات واحدة أو حالتان لأزمة واحدة. ولا شك في أن مثل هذه التأملات نتاج رحلة طويلة من المعرفة، ومن تأمل الحياة ومعاناة وجوهها وتقلباتها المختلفة.

ريشة تبحث عن جناح طائر/ شهادة

أ. طاهر رياض (*)

«في يوم الفرحة والأشواق
تدهمنا ذكرى موتانا
فيهل الدمع من الأحداق
في يوم الندبِ على الموتى
يدهمنا النسيانُ القاسي
ويفجّر ضحكًا في الأعماق»

بهذا المقطع الشعري تفتتح الممثلة «جيم» قصة حياتها، في
المونودراما المسرحية «ليلة دفن الممثلة جيم»، والتي أبدعت في تأديتها
على المسرح فنانتنا القديرة جوليت عواد.

(*) شاعر أردني من أصول فلسطينية.

وفي مطلع قصة «قبر مفروش للإيجار» من مجموعته القصصية «موت الرجل الميت» يقدم كاتبنا نفسه بوضوح ومن دون مواربة، قائلاً: «اسمي جمال توفيق أبو حمدان، أكتب قصصاً قصيرة وطويلة ومسرحيات، وتدور حول الموت». وعلى الرغم من أن هذا التعريف ورد على لسان بطل القصة الذي كان يبحث عن قبر مريح يقضي فيه أبعده، إلا أنه التلخيص الكامل لشخصية جمال أبو حمدان كاتباً وإنساناً.

لقد اكتشف جمال مبكراً خديعة الوجود وعريه من المعنى، ولمس هشاشة الحياة وفقدانها للجدوى، فكرس موهبته وإبداعه لثيمة الموت الذي يلضم كل ذلك ويتغلغل فيه، ويبدوّه وينهيه. بيد أنه كان أبعد ما يكون عن اليأس والإحباط، فقابل بالحبّ تبدّد الوجود وتلاشيه، وبالفرح عبثية مجريات الأمور والأحداث، وراح يصب اهتمامه على إنسانية الإنسان، الإنسان الذات، المفرد، الواحد المتوحد، في أزمته من طبعها العمل على تشييء الإنسان وتسليعه واللهو بكينونته ومصيره، الإنسان الذي يصنع الحياة التي صنعته، ويعاثر موتها الذي كان يعتبره جمال تمةً لها.. بلا انتهاء.

هذا الشعور المأساوي بالحياة، حسب تعبير الفيلسوف الإسباني ميغيل ده أنامونو، هو ما كان يوجّه رؤية جمال الكونية، ويدفعه إلى الكتابة في أكثر من حقل أدبي وفني، لا للتخلص منه، أو إيجاد إجابات على أسئلته المحرورة، بل ليعيد صياغته وتوكيد أهمية الغوص في مجاهل نشأته وتسيده على كل مشاعر الإنسان في رواقات وعيه الأكثر عمقاً.

وكان لا بد أن يصطدم بفكرة الحرية، حرية الفرد أولاً، وحرية المجتمع وحرية الشعوب، وهي تنتهك على مدى التاريخ بأيدي الزمن والقدر والطغاة.

الحرية بأبعادها الواقعية والأنطولوجية والميتافيزيقية، كانت موضوعة أساسية في الكثير من نصوصه، نذكر هنا مثلاً مسرحيته الرائدة والرائية «القضبان»، التي يجري الحوار فيها بين سجين وسجانه، كل منهما على جانب من قضبان الزنزانة، لنكتشف أن كليهما سجين، على الرغم من أوهام هذا وآمال ذلك، ويصل إلى نتيجة مؤداها أن لا حرية لهذا الكائن المعصور بين رغباته في ما سواه، ورغبات ما سواه فيه، والمتطوح، أبدًا، بين واقع غير ممكن التحقق، وخيال عَصِيٍّ على التوقع. وسنجد هذا المفهوم للحرية المكتوبة ماثوًا في العديد من قصصه ومسرحياته ورواياته. وإن إعادة قراءة رواياته: الموت الجميل، وقطف الزهرة البرية، ونجمة الراعي، لتؤكد ما أذهب إليه.

في الأحاديث القليلة الموجزة التي كانت تدور بيننا (حيث كان بطبعه أميل إلى أن يسود الصمت في لقاءاتنا، ويتم تبادل الأفكار والتأملات الجوانية من خلال محض وجودنا معًا)، كان يسرد أحلامًا وأمنيات، ويعيد حكاية الماضي، ماضيه الملتبس بأحداث الغد البعيد، غده الذي يدرك تمامًا أنه لن يصله.

وكان يوجز، ولا أقول يسهب في وصف حياة هي من اختياره الحر، حياة مُثلى يتشاركها مع بشر مثاليين في مدنٍ فاضلة... ثم ما يلبث أن يستغرق في الضحك ساخرًا من كلامه.

وكنت أحسب أن فكرة التقمص، المزروعة، لا بد، في لاوعيه كدرزي، لها أكبر الأثر في انصباب اهتمامه على هذا البعد الوجودي في احتساب المصائر وعبثيتها، لا سيما وأنا تناولنا في أحاديثنا، غير مرة، أفكار نيتشه عن «العود الأبدي»، إلى أن سألته مرة إن كان يؤمن بهذه الفكرة، أعني التقمص، وهو العلماني ولا أنسى إجابته التي جاءت قريبة مما توقعت،

قال: «إذا كنا لا نعرف من نحن هنا، في هذا الجسد وهذا الزمن، فما جدوى تكرار وجودنا في جسد آخر وزمن آخر، يعيد علينا جهلنا الأبدي في مَنْ نحن؟ وماذا نفعل هنا؟».

كان جمال أبو حمدان شاعرًا في عمق كينونته، لا لأنه بثّ مقاطع شعرية في عدد من مسرحياته وقصصه ورواياته فحسب، ولا لأن الوزن الشعري كان يتسلل إلى جملة وحواراته، بشكل خفيّ وظاهر، بل لشمولية رؤيته للوجود ومأزق الإنسان فيه، ولعمق شجنه النبيل المتوائم مع دنف موسيقى الشعر.

بمزاج كافكاوي كان يراقب الأشياء وعبورها، والوقائع ومجانيتها، يتأملها، ويتحرّى أسرارها وخفاياها، ثم، بأسلوب كافكاوي يخطّها على الورق، أسلوب رائق شائق، مشحون بتلك الطاقة الشعرية، التي تتضح في سلاسة جملة وإيجازها، وتخيّره المترف لكلماته، ولعبه الذكي على الأضداد، بما هي السر المضمّر في كل ما عاشه وما أحاط به.

بعض الكتاب والشعراء (وأنا واحد منهم) يعتبرون الكتابة عبئًا ومعاناة وكابوسًا يحط بكلّ كفه عليهم، يتوجسون منها ويخافونها وينزفون وهم مضطرون على ممارستها.

لكن الكتابة عند جمال كانت متعة يمارسها بحب، بشغف، بل قد أقول بلذة إيقورية.

ما عاشه، ما رآه، ما خبّره، بل ما حلمه أيضًا، كل ذلك لم يمثل له غير إحياءات ومواضيع يكتبها أو يتهيا لكتابتها بخطه الأنيق، بعد أن تنضح على نار تأملاته الحارقة، لكن الهادئة، وتمر في مصفاة فكره العفوي، لكن العميق.

أدرك جمال أبو حمدان بحصافته وذكائه وثقافته المصقولة صقلاً بديعاً، أن التعقيد الذي تتسم به مجريات الحياة، والغموض الذي يكتنف تحولات الوجود، لا يمكن ولا ينبغي الخوض فيهما بغير اعتماد البساطة، في اللغة والأسلوب، أي بكتابة تعلن بساطتها، فيما تخفي خلف أحداثها وشخصياتها ومجازاتها ورموزها ما يستعصي على القبض، ويتأبى على الوضوح الذي سمته السذاجة.

وظلّ ذلك الطفل الذي لم يفقد دهشته، ولم يتخلّ عن حلمه البريء. ولنعد إلى ما قدم به مجموعته «زمن البراءة - حكايا الصغار للكبار»، باستعارته قول بول إيلوار: «أنا كهل مكوّن من مجموعة من الأطفال»، ليتساءل إن كان بإمكانه أن يقول: «أنا طفل مكوّن من مجموعة من الكهول». وربما لهذا السبب، أي لهذا الشعور، لم يكن لديه كثير من الأصدقاء، بالدلالة المعتمدة لما بين صديقين من قرب روحي وفكري، وما يتوقع أن يتبادلاه من بوح حر شفاف، وشكوى ممضّة، واتكاء عند الحاجة. صديقه الوحيد كان قلمه.

كان كثير الصمت قليل الكلام، فإذا تكلم لن تفوتك تلك النبوة الساخرة بل المتهمكة في حديثه وتعليقاته وآرائه، كأنه كان يشك في قدرة كلامه وتعبيره اللفظي على إيصال أحاسيسه وأفكاره، فيكتفي بإيادعها الورق.

وكان ينأى بنفسه عن الجدالات والنقاشات التي تكتظ بها لقاءات الكتاب والمثقفين، وعن تجمعات هؤلاء وشلليتهم، عن حماساتهم المضحكة في الدفاع عن آرائهم وتوجهاتهم، وعن الهذر السائد (كما كان يسميه) في حواراتهم التي لا طائل وراءها، مفضلاً الركون إلى ذاته،

والإصغاء إليها والتأمل من خلالها، فيجري الحوارات التي تعنيه وتؤرقه وتغذي رؤيته وإبداعاته.

وإذا كان من عادته أن يمرر لي نصوصه الجديدة قبل دفعها إلى النشر، فما كان يفعل ذلك ليأخذ برأيي فيها، أو نقدي لها، أو ملاحظاتي عليها، فما كانت كبرياؤه لتسمح بذلك، بل ليشاركني، كصديق، بهجته بإنجازها، وليرضي لهفته لاطلاع أحد عليها.

ولم يكن يأبه لآراء النقاد والنقد في ما يكتب (وعلى أي حال كان وما يزال النقد مقصراً عن تناول تجربته الإبداعية الفذة، وما ذلك عليه بغريب!)، بل يكفيه أن يكتمل نصه بما يرضيه، لتأخذه بعد ذلك الحيرة والشك في هذا الاكتمال، فلا يلبث أن يشرع في التفكير في نصه القادم، بقلق ريشة ما تزال تبحث عن طائر.

استعادة جمال أبو حمدان / شهادة

أ. أسعد خليفة(*)

(1)

جمال أبو حمدان كاتب درامي للإذاعة والتلفزيون.. إنه ملتقى النص المسرحي الأول لمختبر السرديات الأردني.. وهي الجلسة الثالثة والأخيرة من الملتقى.. وأنا آخر المتحدثين بعد ذوي الاختصاص والإحاطة بكل التفاصيل والمتعلقات بالنص المسرحي موضوع اللقاء، وقد أجادوا وأثروه ولم يتركوا شاردةً ولا واردةً لنصوصه المسرحية إلاّ وقدموها فأفادوا بها وأمتعوا.

ولكنه.. جمال أبو حمدان

من احترف التغيير لكل مرفوض، والإضافة لكل ما يحتملها وسلاحه الحرف والكلمة، معلناً ذلك في نصه الذي أطلق سراحه على الخشبة

(*) ممثل ومذيع ومدبلج ومقدم برامج أردني.

فمُسرح من قبل المخرج سهيل إلياس عام 1980، وكان بداية حظوتي بشرف القرب منه ممثلاً مسرحياً، وما تزال عبارته لا تبرح ذاكرتي والتي قالها الرائع بكر قباني (هاليافطة الفاضية لها لاجتماع الفاضي)... فكان التغيير مقصوده... وهو من أبداع في الإضافة عندما انضم إلى قائمة من كتبوا حكايات ألف وليلة عبر الأزمنة، مضيفاً على لسان شهرزاد حكاية ثانية بعد الألف ليلة وليلة، جاعلاً رأس شهريار يسقط في حجرها نائماً بعد أول جملة لها من حكايتها التي أخذتها من جمال أبو حمدان القائل فيها على لسانها: وكانت هناك بلاد ينام أهلها تحت جناح العتمة الممتد.. لكن تحت جفون الأعين إعصاراً يعصف.. ولما هب الإعصار وضعوا في أيديهم جمرة التاربخ ليشعلوا منها وهجاً يحرق جنح الظلمة.. لكن أيديهم تراخت فوق الجمرة.. ذيل هذا النص بقوله: كتبتُ هذه المسرحية عام 1974 وفي الذاكرة كذلك أن جمال أبو حمدان ذيل هذا النص بقوله: ولست أدري في أية ليلة من زماننا يقع هذا العمل؟

ولكنه.. جمال أبو حمدان

ونحن اليوم من يستعيد جمال أبو حمدان في شومان...

وكنا قد قلنا إنه يضيف لكل ما يحتمل الإضافة وهما نحن نحاول محاكاة مدرسته بالإضافة فكذلك هي خصال المبدعين وكذلك هم على مدى الأيام لا يلتزمون بالتخصص لكي لا يحرموا ذواتهم من التأثير بأدوات إبداعية أخرى يمتلكونها فقد امتد حرفه وانتشر كذلك على المساحة الممتدة للشاشة الصغيرة فكان من أعماله التلفزيونية في الفترة المبكرة (العطش والينبوع) ولاحقاً وليس بالبعيد (الحجاج) وبينهما وبعدهما الكثير من الأعمال التلفزيونية والإذاعية كذلك..

(2)

جمال أبو حمدان كاتباً مسرحياً

الحضور الكرام نستأذنكم بمرافقتنا الآن والدخول معنا ثانية إلى متحف ذاكرتنا الجميلة الحامل على رفوفه الكثير عن سيد هذا اللقاء ومضيفنا فيه جمال أبو حمدان.. واسمحوا لنا قبل الدخول إلى هذا المتحف أن نستبدل اللوحة فوق المدخل والمخطوط عليها (إن كنت لا تواكب زمانك.. فالمتحف مكانك) بلوحة يستحقها جمال أبو حمدان وأقرانه يقول مخطوطها (عندما تصبح مؤثراً.. فإنك تنفلت من الزمان والمكان.. فيصبح كل مكان مكانك وكل زمان زمانك).. وها أنت أيها المعلم تشدك إلينا خيوط الزمان وتجمعنا بك ثانياً المكان وها نحن نأخذ بأيدينا مطوية مهرجان المسرح الأردني الثامن الذي أقيم عام 2000 محتويًا العمل المسرحي الذي زادنا قرباً وفائدة من تلك العلاقة الحميمة بيننا، ونقرأ في إحدى صفحات المطوية أو أُل (Pamphlet) كما تعودنا على تسميته في المسرح، نقرأ: مسرحية الخيط/ إخراج محمد الضمور/ تأليف جمال أبو حمدان/ كلمة المخرج: ما زالت الصرخة تدوي وما زال الحصان فارغاً فيما أن.. أو.. حيكوا أكفانكم بأيديكم/ بطولة نادرة عمران وأسعد خليفة بالاشتراك مع رانية فهد.. وها أنا أتناول من على أحد رفوف الذاكرة المسرحية نسخة مما كنت كتبت في أحد أعداد دورية ذلك المهرجان المسرحي بعنوان (بين معاناة الممثل وسعادته) وأقرأ: (بعضهم يتجمد لسانه وجسده ويلتصق بزواوية من المكان وبعضهم يبدأ بالارتجاف الخارج عن السيطرة وبعضهم.. يذهب إلى الحمام لعدة مرات خلال دقائق وبعضهم.. يفعل كل هذا مرة واحدة إنهم الممثلون خلف الستارة قبل اللحظات ذات أعلى درجات التوتر في حياتهم.. إنهم وهم بين هذا الركام الهائل من الأشياء يدركون

كذلك أن الجالسين أمامهم في الصلاة يشاركونهم ذات المشاعرت، تتحرك أيديهم بالتصفيق عندما تهزم الصدمات العاطفية القوية، ويحبطون عندما لا يحصلون على ما جاؤوا من أجله أو توقعوه.. أو ليس الممثلون أقل حظاً من السعادة وهم حين يدركونها تكون رائعة نبيلة.

(3)

جمال أبو حمدان.. كاتباً للبرامج الوثائقية

«ذاكرة مكان» نموذجاً

ذاكرة مكان وجمال أبو حمدان نخلتان عندي صنوان..

أشهد أنك غرستهما في حقل عمري منذ عشرات السنين.. منذ أن تخلقت تلك النطفة للأداء والتعليق والرواية الصوتية، لما كان يخطه قلمك لذلك البرنامج التوثيقي الشهير لعالمنا العربي في امتداده الزماني والمكاني والحديثي (ذاكرة وطن) راسمين معاً الملامح العامة والتفصيلية لمئات الزوايا والأركان للآثار والمعمار مما كان أو سيكون عليه الحال في قادم الأيام.. بالغين ما لم يسبقنا إليه غيرنا في الوصول إليه وإدخاله إلى كل بيت عربي عبر نافذة شاشته الصغيرة بأصداة موسيقى وليد الهشيم، بضربات الإزميل في الصخر، ورجع الصدى من الماضي البعيد الى الحاضر المجيد وإلى القادم السعيد.. جمال أبو حمدان أشهد أنك لم تبخل يوماً في أن تكتب ما احتمله صبرك من الكتابة على الورق الأصفر ذي الخطوط المتقاطعة، المشكلة للمربعات الدالة على الدقة الهندسية والكتابية ضمن طقوسك الإبداعية الخاصة بك، تاركاً لنا المساحة الكافية لاستكمال الكتابة فالولادة القيصرية القصرية للكتابة عندي بما قدر لنا أن نبلغه لاحقاً فأوصلنا إلى أن نوسم وزملاء لنا ممن مروا بمدركتكم بصائدي الجوائز حيث قلما بعد

ذلك أن دخلنا المنافسة في مهرجانات أو مسابقات الوثائقيات، دون حصد الجوائز والتكريمات، متشرفين برفع اسم وعلم الأردن عالياً حيثما كنا من وطننا العربي الكبير وفي المدى الأرحب.. وكم كان ماتعاً نافعاً لنا أن يجمعنا القدر بالمكان أو الإنسان الذي كنت تستشرفه وتشير وتوجهنا إليه حادياً لركبنا منيراً لدربنا محققاً ذلك لنا..

جمال أبو حمدان.. لروحك الرحمة ولذكراك الخلود وعسانا نكون الأمانة الأوفياء لروحك الطاهرة وإبداعك الخالد، منتشين بهذا الاستذكار لكم اليوم متشرفين بإهدائكم كل منجز حققناه، والسير على خطاكم، الوثيقة وحمل الأمانة وعداً وعهداً لكم بالمحبة والوفاء..
جمال أبو حمدان سلامٌ عليك.. سلام عليك..

إغواءات خشبة الحرية

ملتقى النص المسرحي الأردني الأول

(دورة جمال أبو حمدان)

حظي المسرح منذ زمن بعيد بمكانة خاصة، بل غدا مزية للتقدم الحضاري وسمة للازدهار الثقافي، وأي مجتمع يتجاوز طفولته الفكرية نجد مسرحه بالضرورة يشب عن الطوق وينهض ليُمثّل أفرادَه ومنظومتهم الحضارية، لذا لا يمكن التكرار للدور المهم الذي يلعبه المسرح إلى جوار الفنون الأخرى الأدبية والتشكيلية والموسيقية وغيرها

ولعل نجاح المسرح منوط بعملية معقدة ومركبة لا تتحقق إلا بتحقيق ثلاثة من الأقاليم التي تتمثل أجزاؤها المركزية في النص والممثلين والجمهور، وتتضاف إليها اشتراطات مادية تسهم في رفع سوية المنتج الفني المسرحي تتصل بالفضاء المسرحي؛ مكاناً وسينوغرافياً وديكوراً وغيرها

ولئن الفنون تنمض بمقاربتها ومساءلتها النقدية واستمرارية الجدل حولها، فإن النقد المسرحي ضرورة لا يمكن إنكارها لرفع سوية النص المسرحي، وهو فعل إيجابي يخلق حالة وعي ثقافي بالمسرح وتذهب به إلى فضاءات إبداعية متجددة

الأردن، عمان، وسط البلد، بناه 12، وبناه 34
ص.ب 7855 هاتف 4638688 00962 6
فاكس 00962 6 4657445 منشورات 2023

