

الرؤى الفكرية والإخراجية في النص المسرحي الاحتفالي

أ بحري قادة قسم الفنون

جامعة وهران 1

إن النص المسرحي العربي الاحتفالي ما يزال يبحث عن نفسه عكس النص المسرحي الغربي الذي تعرض لهزات عنيفة على يد مجموعة من المخرجين اتخذوا مواقف متباعدة من النص أمثال: غوردن كريج وأودلف آبيا ومايرخولد وأنتونان أرتو وبريخت وبستر بروك وغروفوفسكي... إلخ، وسنركز على هذه المواقف في الجزء المتعلق بالرؤية الإخراجية ، ومما لاشك فيه أن إعادة النظر في النص المسرحي وفي علاقته بالعرض قد دفعت إلى التفكير في مكان العرض، وأعتقد أنه من التعسف أن ندعوا إلى إلغاء النص المسرحي في المسرح الاحتفالي كوننا لم نعثر عليه بعد إذ يصل عمره إلى أقل من نصف قرن بالإضافة إلى أن المهتمين العرب بالمسرح والمتألقين يدركون أهمية التمسك بالكلمة باعتبارها وسيلة هامة وفعالة لتبلغ الخطاب الفكري، وقد تم تناول النص المسرحي الاحتفالي في الفصل الثاني من حيث الخصائص الفنية والجمالية للكتابة الدرامية.

1- الرؤى الفكرية والفنية في النص المسرحي الاحتفالي:

إن النص المسرحي في المسرح الاحتفالي يقوم على أساس الارتباط بجوهر الظاهرة المسرحية الذي يشكله الاحتفال باعتباره ظاهرة اجتماعية عامة تهدف إلى تحقيق وإثبات مبدأ الهوية للمسرح

العربي والتي تعتبر - إثبات الهوية - عملية معقدة تحتاج إلى قسط وافر من الأبحاث لاستقراء وضعيته واستشراف تطلعاته، وتعني الهوية ذلك التميز بمعنى وجود الصفات الخاصة التي تجعل من القارئ الأجنبي يلتمس مسرحاً عربياً مختلفاً عما يراه في بلده، ولا يتحقق هذا التميز إلا بوجود "تقاليد مسرحية وأشكال فنية منبثقه عن مضمون يحتوي الواقع الاجتماعي، وتبرز وجوداً عربياً قومياً وإنسانياً، من خلال رؤية فكرية وسياسية معينة"¹، إذ تعمل هذه الرؤية الفكرية على ترسيخ هذه الهوية والخصوصية العربية في العملية المسرحية بواسطة التواصل مع المتلقى الذي يشارك في إقامة الحفل وفق منظومة من الأبعاد القومية والإيديولوجية والاجتماعية، كون محور الحفل هو الإنسان.

ولم يكن المسرح العربي خارج الحياة العربية لذلك فكثيراً ما نتحدث عن إشكالية تأصيل المسرح العربي، ونحن في الحقيقة نتحدث ضمنياً عن إشكالية الحداثة، فالتنظيرات المسرحية التي بدأت مع ثلاثة من المبدعين المسرحيين العرب منذ بداية السبعينات ومحاولات التجريب الدرامي التي استلهمت أشكالاً تعبيرية شعبية أو غريبة، كلها كانت "تسعى إلى خلق خطاب درامي حداثي يعكس الهوية الخاصة للذوق الجمالي العام الذي يميز الإنسان العربي عن غيره"²، وقد حاول عبد الكريم بشير استلهام مواضيع لها صلة بالتراث والوجود الإنساني وبلورتها في فكرة مسرحية "(ابن الرومي في مدن الصفيح)" التي تهدف إلى تحرير الإنسان العربي من قيود التبعية للأخر المتمثل في النظام الغربي الذي يستعمل الأنظمة العربية الموالية

لتحقيق أغراضه المتمثلة في السيطرة على البترول ونهب الأموال. في حين نجد في مسرحية امرأة القيس في باريس من خلال شخصية امرأة القيس، التي صورها برشيد على أنها مصادرة الفكر لم تجد في باريس غير أساليب اللذة والترف بالإضافة إلى تهربها من المسؤولية نتيجة تبذيرها الأموال دون تفكير في المستقبل، وبالرجوع إلى الحديث عن المسرحية السابقة (ابن الرومي في مدن الصفيح) نجد الكاتب يعبر عن رؤيته الفكرية والفنية من خلال توظيف شخصية ابن الرومي التي تظل في صراع دائم ومستمر مع شخصيات تمثل السلطة أو الأنظمة الموالية، كشخصية الحاكم ورئيس المجلس البلدي قصد تحقيق مبدأ التحرر من قيودها بواسطة المشاركة الجماعية في الحفل المسرحي، وتصور شخصية ابن الرومي من ناحية أخرى "مؤسسة المثقف المتردد الحائر في الاختيار نظراً لعدم وضوح الرؤيا"³ تتصل هذه الرؤيا - حسب ما يعتقد الباحث - بالأساليب المنتهجة من الأنظمة والسلطات العربية التي تستعمل مبدأ القوة والاستبداد تجاه الشعوب لضمان استمرارية أنظمة الحكم، وهي أساليب ورثتها عن القوى الاستعمارية، حيث عملت على التفريق بين أفراد المجتمع لتسهيل مهمة تمرير الخطابات السياسية، ويدعو المؤلف في المسرح الاحتفالي إلى السعي للوصول إلى الحرية والتحرر بواسطة كسر هذه القيود المتعلقة بالاستسلام لأنظمة الموالية للقوى الغربية من خلال تحقيق الوصول إلى الشخصية المتميزة التي تحمل مجموعة الأبعاد الحضارية والنفسية والاجتماعية ... إلخ، التي تهدف إلى استعادة

الإنسان العربي باعتباره كائناً يؤمن بالجماعة، لتوازنه وكيانه المهزوز بفضل التغلب على الانهزامية فكان الأجرد بشخصية امرأة القيس الاجتهاد لتحصيل الكيفية المثلثي لتسخير شؤون وطنه وليس التوجه لأشكال الترف التي تعني استسلامه للآخر.

وتتصل الرؤية الفكرية للمؤلف في المسرح الاحتفالي بتحقيق التواصل بين الممثل والمتألقي، وتجلى في بعد الاجتماعي الذي يهدف إلى إيصال رسالة خاصة إلى المتألقي، تتمثل في تحمل المسؤولية لتطهير المجتمع والمحافظة على تماسكه وفق عادته وتقاليده كما تهدف هذه الرسالة إلى "الحث على القيم الإنسانية المتوارثة، وإصلاح ما فسد منها، لتحقيق أهداف أخلاقية من خلال إدخال بعض العناصر الشفوية القيمة والعادات والتقاليد التي تبرز المجتمع في أحسن وأعرق صوره".⁴

يتتحقق المسرح الاحتفالي من خلال مجموعة من التجليات التي تظهر في شكل تقنيات فنية: كالمشاركة والتواصل، والاندماج مع الموقف لتمثل موقف الاحتفالية كنظرية فلسفية قائمة على "مجموعة من التصورات للوضع الإنساني، وهي تصورات قائمة على أساس المحسوس وليس على أساس المجردات الذهنية، إنها ليست مقولات مجردة تم خلقها وتركيبها في الأنابيب الذهنية، ولكنها أفكار تكونت وتشكلت من خلال المعاناة الميدانية".⁵

وتتصل هذه النظرة الفلسفية برؤية المؤلف وموافقه من الواقع بحيث يعمل من خلال فعل الكتابة على تصوير معاناة الإنسان داخل منظومة الجماعة، وهذا ما يبرر موقف الاحتفالية كنظرية فكرية وفلسفية من الوجود الإنساني ومن السياسة والأخلاق ومن التراث

ويمثل ابن الرومي حسب رؤية برشيد الفكرية مجموعة من المواقف والتناقضات، فابن الرومي يمثل الواقعية الاحتفالية، التي تتحقق مع الرؤية العميقة للواقع من قبل المؤلف المبدع الذي يحاكي الجوانب التي تمس الوجودان الإنساني ومخيلته وفكره وواقعه، ولا تقتصر مهمة المبدع تجاه الواقع بأن يعيشه كما هو وإنما يعمل على تجاوزه "فالإبداع تركيب من خلال أجزاء الواقع وملحقاته لواقع جديد مغاير ، فمن غير المعقول أن تكون مؤمنين بعطب الواقع ثم نعمل على استنساخ هذا العطب وعلى تكراره من جديد".⁶

تجلّى الرؤية الفنية في المسرح الاحتفالي في اجتهاد الكاتب على تغيير حدود الواقع بحيث لا يصبح عمله مرتبًا باللحظة الراهنة إلا باعتبارها لحظة إبداع ومسرحية ابن الرومي تجسيد شامل لمفاهيم الواقعية الاحتفالية كونها تغوص في عمق العقلية العربية لتبرز أسسها، وتحتضر كل المراحل التي تخص الأمة العربية فهي تصور الماضي وتعطي انطباعا عن المستقبل باعتبار الواقع كتلة واحدة، وتغوص في روح الإنسان العربي وتحتوي على كل التصورات الذهنية للتأثير عليه والتعبير عن ذاتيته الفنية والجمالية.

وتتصل الرؤية الفكرية في المسرح الاحتفالي بأهم المركبات النظرية والتطبيقية التي حددتها مصطفى رمضان وهي: "التحدي - الإدھاش - التجاوز - الشمولية - التجريبية - التراث - الشعبية - الإنسانية -

التلقائية - المشاركة - الواقع والحقيقة - النص الاحتفالي - اللغة الإنسانية".⁷

وتمثل هذه المركبات مجموعة من الخصائص الفنية والأدوات التعبيرية التي تتصل بالحفل المسرحي الذي يحمل دلالات تتصل بالمشاركة كون الاحتفال ليس بالضرورة مرادفا للتمثيل كما هو الشأن في المسرح الأرسطي والبريجتي" فالإنسان العربي الذي يلبس اللباس الغربي ليس غريبا بالضرورة، وذلك لأن وراء اللباس ذاتا لها ارتباط بهذه الأرض، نفس الشيء بالنسبة للمسرح لأن الأساس هو الاحتفال الشعبي، هذا الاحتفال الذي نعيده اليوم هيكلته من جديد، وذلك حتى يكون قادرا على التاريخ للوجودان الشعبي"⁸ والتعبير عن قضايا الأمة المصيرية وترسيخ مبادئ الحرية والاستمرارية.

وترتبط الرؤية الفكرية للمؤلف في المسرح الاحتفالي - إلى جانب تحقيق التواصل - بإشراك الجمهور في الحفل المسرحي لتحرير المتلقى من المشاهدة السلبية بغية تجسيد متعة فنية تتصل بمبادئ الاحتفالية مثل: تحقيق التحرر وهذا ما نقف عليه مع توظيف برشيد لشخصية دنيا زاد التي تحاول في نهاية المسرحية الانقلاب على أفكار أبيها المخايل ابن دانيال، لتجسد مبدأ الحضور في الحفل المسرحي ولتعكس أيضا موقف الكاتب في المسرح الاحتفالي من الصيغ المسرحية التي كانت تسبق هذا الاتجاه في صورة المسرح الأرسطي والمسرح البريجتي هذا من جهة، ومثابة دعوة لرجالات المسرح العربي من جهة ثانية. ويقول

محمد صولة متحدثاً في هذا الشأن: "إذا كان المسرحيون الآن يعون كل الوعي بأسئلة المسرح ثقافياً واجتماعياً وإيديولوجياً ومعرفياً وفنياً وجمالياً، فإنهم مقتضيون أيضاً كل الاقتناع بأن خراطهم الطوعي والواعي في تحولات المجتمع، بحيث لا يمكن دراسة أي مجتمع على المستوى السوسيولوجي أو الأنثروبولوجي إلا بتفكيك بنياته الرمزية".⁹

فالدعوة إلى الاحتفال لتجسيد الظواهر التراثية كفيلة بكسر قيود الشعرية الكلاسيكية والاتجاه البريختي، وذلك لتحقيق التواصل المبني على أسس إنسانية باعتبار المسرح الاحتفالي يرتكز على أسس جوهريّة تمثل في التلقائية وال المباشرة والحيوية من جهة، ويعتمد أيضاً على المشاركة التي تولد الفرجة الفنية لدى الإنسان من جهة أخرى ذلك أن "داخل فعل الاحتفال يكون التمثيل لعبة جماعية تشكل خيوط خلفياتها المختلفة أمام الحتفلين، فمن داخل الحفل تتميز مواهب مختلفة سواء في المحاكاة أو الغناء أو الرقص لتؤدي مشاهداً وفواصل لا آخرين، وبهذا يسقط الجدار بين المبدع والمتلقي إذ المشاركة متوفرة ولو في أبسط صورها أي عن طريق التصفيق والتشجيع والضحك والتعليق الفوري".¹⁰ وهذا ما ندعوه بالمشاركة الإيجابية للمتلقي.

وهذا الاندماج الذي دعا له رواد المسرح الاحتفالي يمثل رد فعل على المسرح الأرسطي الذي يحتكر العرض المسرحي وخيوط نسج النص الدرامي، عازلاً بذلك المتفرج عن الحفل. ولقد وجد المؤلف المسرحي في الواقع المعاش دافعاً موضوعياً للبحث والتنقيب عن الزمان العربي الضائع والقضايا الإنسانية بمعاناة حقيقة صادقة، هذا بالإضافة

إلى تحطيم القيود وتجاوز النظرة الكلاسيكية للمسرح العربي، وقد كان برشيد يهدف من خلال نموذج ابن الرومي في مدن الصفيح إلى إعطاء "نكهة ومسحة تقف ضد الأشكال القديمة التي تجعل من المسرح وسيلة تحفي الحقائق الإبداعية وتضلل المفاهيم الواقعية للأحداث السياسية والتاريخية الحقة".¹¹

حقيقة الواقع الراهن كانت تحاول أن تعبّر عن الإنسان العربي من خلال تاريخه وتراثه ولغته، وبذلك فإن المسرح الاحتفالي يتتجاوز شكل المسرح السائد ليعمل على ترسیخ تصور فكري متكمّل يخلخل المفاهيم التقليدية السائدة في المسرح.

ما سبق نستنتج أن دعوة الكاتب عبد الكريم برشيد من خلال المسرح الاحتفالي يدعو إلى تبني مشاركة الفرد الخنفل داخل منظومة العرض الاحتفالي وبالعودة إلى النص المسرحي ابن الرومي في مدن الصفيح خصوصاً في محاولة دنيا زاد الخروج مع الناس للتظاهر، هو بمثابة ثورة المؤلف على المسرح الأرسطي الذي يدعو إلى إحداث التطهير، ودعوة للتمرد على الاتجاه الملحمي الذي يرتکز على التغيير، وذلك لإحداث الاندماج والتغيير المنظور السائد للإنسان العربي في علاقته بالواقع والتاريخ وبذاته أيضاً.

إن تقرير المسرح الاحتفالي من طروحات المسرح الملحمي تتجلّى في: جعل المفترج هو البطل كون الملحمية أصبحت "فرض نفسها"

بقوة، وتتدخل بين خشبة المسرح، وبين القاعة التي يجلس فيها جمهور المشاهدين".¹²

ما سبق يمكن القول أنه فعلا يحقق النص الاحتفالي كمشروع للكتابة الاحتفالية متعة القراءة والمشاهدة الحية التي تتسم بالإيجابية لكي تكون مشاركة جماعية بين الممثل والمتلقي والكاتب والمخرج في تحقيق نجاح الحفل المسرحي شرط أن تتسم الرؤية الفكرية للمؤلف بفكرة تعبر عن قضايا الأمة كمحاربة الاستعمار والتصدي للأنظمة الموالية، ومن الجانب الفني أن يتميز أسلوب الكاتب بالجدة.

2- الرؤية الإخراجية في النص المسرحي الاحتفالي:

يعلم المخرج المسرحي على استعمال عناصر العرض لتوظيفها بكيفية مرکزة تتطابق مع الرؤية الفكرية والفنية للمؤلف، و مصطلح الإخراج " يدل على تنظيم محمول مكونات العرض، وهذه العملية يمكن أن تصل إلى حد تقديم رؤية متكاملة للمسرحية هي رؤية المخرج"¹³، و التي تخدم رؤية المؤلف.

إنّ أهمية العرض الاحتفالي لا تكمن في القدرة الهائلة من المعرفة الإنسانية التي تعبّر عن الرؤية الفكرية الفنية، بل أيضاً في قدرته- أي العرض- على تحقيق التألف والاندماج بين البشر على صعيد المستويات الجمالية والاجتماعية، باعتبار العرض المسرحي يساعد على التكامل بين النظرية و التطبيق، فهو يجمع بين الخبرات النفسية و الجسدية من جهة، وبين الخبرات الوجدانية و المعرفية من جهة ثانية، لذا فإنّ

صناعة العرض المسرحي في مسرح الاحتفالي تمر بعدة مراحل أساسية يتبعها المخرج انطلاقاً من اختيار النص الجيد و اختيار فرقة التمثيل والتشكيل السينوغرافي الذي يخضع لمجموعة من المقاييس الهاامة.

ويترکز الالخراج في المسرح الاحتفالي على مجموعة من الأدوات التعبيرية الأساسية التالية: (الديكور، الإضاءة، الملابس، الاكسسوارات، الماكياج) وهذا وفق منظومة الفضاء (نقل العرض أو الحفل من فضاء الحلقة المفتوحة إلى داخل الحلقة في الخشبة الإيطالية). وتدرج تجربة رواد المسرح الاحتفالي في إطار الم홀ات التأصيلية للمسرح المغربي بخاصة و العربي بعامة، حيث كانت لهم مساهمة فعالة خاصة في الجانب الذي يتعلق بالكتابية السينوغرافية.

ويعتبر العرض المسرحي الاحتفالي بمثابة ذلك النص الذي يتغير إلى مجموعة من العلامات السمعية البصرية التي تجسد الجانب الجمالي في المسرح الاحتفالي، و تؤكد ماري إلياس وحنان قصاب حسن على أنّ "مصطلح الالخراج بالمعنى الواسع للكلمة يدل على تنظيم محمّل مكونات العرض من ديكور وموسيقى وإضاءة وأسلوب الأداء والحركة.. الخ"، وصياغتها بشكل مشهدي، وهذه العملية يمكن أن تصل إلى حد تقديم رؤية متكاملة للمسرحية، هي رؤية المخرج وتحمل توقيعه¹⁴. فيما يتعلق بالاعتماد على الادهاش التقني والدعوة إلى نقل العرض المسرحي إلى أماكن تمنع من تقاليدنا المعمارية و التمثيلية و اشراف الجمهور في التمثيل كما حدث في ديوان سيدى عبد الرحمن المجدوب للطيب الصديقي، حيث يبدأ التقديم

بحوار الشخصية المذوب في مدينة مراكش، يتبعه الراوي 1 والراوي 2
يشارك الثلاثة في تقديم ديكور المسرحية العام.

حيث من خلال هذا الفضاء النصي الذي تجتمع فيه الارشادات
المسرحية والحوارات إسٌطاع الصديقي أن يسجد رؤيته الإخراجية في
المسرح الإحتفالي، وهو بذلك يعتبر رائد هذا النوع من المسرح على
صعيد الممارسة الإخراجية، ويرى مصطفى رمضانى أن مسألة "البحث
عن صيغة جديدة للمسرح العربي كان مثار اهتمام كثیر من الدارسين
العرب، غير أن الإحتفالية هي التي تفردت بنفسها الطويل في التنظير
من خلال بياناتها وإبداعاتها المسرحية في هذا المجال"¹⁵، وهذا من خلال
جهود عبد الكريم برشيد، والطيب الصديقي الذي كان رائدا في اقتناء
هذا الشكل الأصيل عبر توظيف وسائل التعبير الشعبية كالحلقة و
سلطان الطلبة والملحون وغيرها.

و يعتبر الفضاء المسرحي نقطة تحول هامة في مسار المسرح
الإحتفالي باعتباره يتحكم في باقي المستويات السينوغرافية الأخرى
كالديكور، والإفارة، والملابس، والأكسسوارات، وغيرها وفي هذا
الصدق يقول عبد الكريم برشيد متحدثا عن الإخراج الإحتفالي أنه:
لا شيء في المسرح يمكن أن يكون خارج المسرح.... لقد كان المسرح
دائما عبارة عن لعبة سحرية تفترض وجود ستار وكواليس وجدران
عالية تحفي أسرار اللعبة وخلفياتها المختلفة، فالخشبة لم تكن تظهر من

الصورة غير الوجه فقط. أما بناء الديكور وارتداء الملابس وعملية الماكياج فأشياء كانت خارجة عن الخشية".¹⁶

ما سبق يتبيّن لنا أنَّ المسرح الاحتفالي يرتكز على تقديم الحفل وفق منظومة اللعب بين الممثل و المختفل بغية تحقيق فرحة فنية تعتمد على لغة الجسد و أسلوب الحكى. وكل هذا للوصول إلى ترسیخ التواصل كمبدأ أساسى من خلال إشراك الجمهور، وهذا ما استطاع فعلاً تحسيد الطيب الصديقي إذ من خلال تتبع اللوحات تظهر لنا شخصية المجدوب التي تمثل مرجعية تراثية تتبنّى أفكار المؤلف / المخرج الذي يحاول تصوير الواقع وال العلاقات التي تحكم في سيرورة المجتمع (حركة التنقل إلى أداء مناسك الحج مروراً بواحد صوف و تونس و حجم المعاناة التي لقيها").

إلى جانب هذا يعمل التواصل في العرض المسرحي الاحتفالي على نشر أهداف تحمل أفكاراً إيديولوجية و جمالية و اجتماعية داخل منظومة المجتمع العربي الذي يمثله الإنسان.

ولقد كان سعي رواد المسرح الاحتفالي على رأسهم عبد الكريم برشيد و الطيب الصديقي تأصيل العرض المسرحي من خلال مكوناته السينوغرافية الأساسية إذ " تعتبر الاحتفالية عملية تأصيل الالخراج المسرحي جزءاً من أشكال التأصيل المسرحي ككل... لذلك كانت العملية السينوغرافية في المسرح الاحتفالي تدخل في إطار الثورة على

الاخرج الأرسطي التقليدي، لأنّه يتعامل مع المتلقى كمستهلك للمادة المعروضة في العرض المسرحي".¹⁷

واعتمد الطيب الصديقي على تقديم ديوان سيدى عبد الرحمن المذوب في ميدان الحلقة المفتوحة في ساحة الفنا بمراكش حتى يجسد مبدأ الحيوية وتفعيل المشاركة التلقائية والاباجية من قبل الجمهور المحتفل في العرض، ذلك لأنّ إيديولوجية الاحتفال تتجاوز الخشبة الإيطالية وشكل البناءة المسرحي التقليدية، و"الحقيقة أنّه رغم إلحاح الاحتفالية على رفض الخشبة الإيطالية، فإنها لم تستطع عملياً أن تقدم عروضها في الساحات و الشوارع و الأسواق و غيرها، باستثناء بعض الأعمال الصديقي و بعض محاولات الهواة التي قدمت في مناسبات خاصة و جمهور خاص".¹⁸

وهذا في نظر برشيد رائد الاحتفالية أنّ الطيب الصديقي لم يكن يشكل خطورة على السلطة وهو يقدم عروضه المسرحية خارج القاعة الإيطالية باعتبارها استعراضات محايدة وبريئة لا تشكل خطورة باستثناء التجمهر، ويتحقق التواصل في المسرح الاحتفالي من خلال تلقائية المستويات السينوغرافية الأخرى، ومن أهمها الديكور الذي يعتبر من أهم الوسائل التعبيرية التي ترمي إلى خلق التواصل مع الجمهور المحتفل. وذلك انطلاقاً من البيان الثالث لجماعة المسرح الاحتفالي الذي يؤكد على أنّ "الديكور كتركيب لقطع سينوغرافية مختلفة لا يمكن أن نفصله عن الفاصل المركب".¹⁹.

مما سلف، تعتبر عملية تركيب الديكور شيئاً داخلاً في نسيج العملية الابداعي، وهذا ما نلمسه في ديوان المذوب إذ من خلال

النص نستطيع تصور كامل أجزاء الديكور الذي يوظف تقنياً في إقامة الحفل. ثم إنّ دراسة نص ديوان سيدى عبد الرحمن المذوب للصديقي كعرض مسرحي مفتوح على اجتهادات فنية جمالية متعددة، فهو من جهة أولى يظهر كمسرح مغاير يتجسد في الاحتفال لأنّه يزاوج بين النص والعرض، ومن جهة ثانية يمثل طرائق تحضير العمل الفرجوي على مستويات متعددة تشمل الأعداد الدرامية التورجy والسينوغرافيا والخرج و إدارة الممثل، ناهيك عن إنتاج المعرفة المسرحية لحظة العرض. لذلك " تصبح هذه الكتابة المنقوله إلى الخشبة بحثاً فنياً في رمزية الأماكن و الشخصيات و الأشياء، وبالتالي جديدة في انشغالها الحر و التجربى لأشكال فرجوية محلية و عربية و عالمية"20، بحيث يسعى المخرج من خلال الرؤية الإخراجية إلى تحقيق التوازن لتصوراته مع الرؤية الفكرية و الفنية للمؤلف.

نستخلص مما سبق، أنّه قد يكون العرض المسرحي الاحتفالي - في اعتقادى - خالياً من أي استعمال للديكورات غير الفضاء الذي تعرض فيه المسرحية، وهو، أي مكان صالح للتواصل بين الحكواتي والمتلحقين حوله، حيث يجسد ديكوره من خلال حركاته ولغته وطريقة أدائه للحوار²¹.

والمجدير بالذكر أنّ الديكور والاكسسورات لا تسوق دلالاتها الاجتماعية إلى المسرح الاحتفالي، بل تقتصر على ما هو ضروري ويخدم الطفل واللوحات كما هو حال جميع وسائل الابداع في النص و

العرض أين يتلوى المبدع الدقة و التركيز لمشاركة حركة الممثلين باعتبارها تحدد الأبعاد الهندسية للفضاء المسرحي، كما في ابن الرومي في مدن الصفيح لعبد الكريم بشير إن توحى العربية "التي يجرها المحايل ابن دانيال و ابنته دنيازاد" بموقف الكاتب للجمهور بوجوب التحرر من القيود بواسطة الفعل و الحركة، وهذا ما تحقق في نهاية المسرحية بإقامة الاحتجاج و التظاهر الذي حاولت شخصية دنيازاد المشاركة فيه.

ويرتكز الإخراج المسرحي في المنظور الاحتفالي على ضرورة تواجد ثالوث الممثل والموضوع والجمهور، وهذا ما ركز عليه الطيب الصديقي فصد إحداث فرجة فنية تعتمد على البساطة والوضوح وقد نجح المخرج في تحقيق التناقض بين التأليف و التمثيل و توقعات الجمهور، وهذا ما يؤكد عليه عبد الكريم بشير عندما يعرف الإخراج باعتباره "كتابة سينوغرافية.... فهو حوار مباشر وذلك مع أكثر من محاور واحد، فهو أولاً حوار مع النص الأدبي و ثانياً حوار مع الممثل الذي هو المبدع الثالث و ذلك داخل العملية الابداعية، فهو لا يمكن أن يكون مجرد أداة للتعبير، وهو ثالثاً حوار مع الجمهور، فهو شرط الابداع المسرحي"²²، ومن هذا المنطلق يمكن القول أنّ الكتابة السينوغرافية في المسرح الاحتفالي تحاكي جميع المكونات المسرحية و توظفها لبناء فرجات فنية تركز بالأساس على الممثل الذي يتمتع بحرية واسعة لإقامة التمسير الاحتفالي من خلال البحث عن الشخصية التي

يقتصرها، ويرتكز اللعب الاحتفالي على لغة الجسد استناداً إلى مسرح القسوة الذي ينطلق من الجسد لتجسيد العروض المسرحية.

وكل المستويات السينوغرافية التي تشمل الفضاء والديكور والإضاءة والملابس والأكسسوارات والمكياج نتعمل على تحقيق فرجة فنية وفق خاصية التمثيل في ثنايا الحفل حسب ما جاء في المعجم المسرحي على لسان ماري إلياس وحنان قصاب حسن كما أوردناه سابقاً، وذلك من خلال تنظيم مكونات العرض خاصة بجموعة من المقاييس كصياغتها بشكل مشهدي، ولكن الباحث محمد عبد الرحمن الجبوري له رأي مغاير حيث يرى: "أن المسرح الاحتفالي يتميز بسرعة التغيرات في المشاهد المسرحية واتساع مساحة اشتغالات الفعل المسرحي الأمر الذي يؤثر طردياً على واقعية و ثبات سينوغرافيا العرض المسرحي" 23.

وفي اعتقادي تسهم السينوغرافيا في العروض الاحتفالية ومنها عرض ديوان سيدي عبد الرحمن المذوب للصديقى في إحداث حالة من التفاعل والاشتراك مع المتلقى و لفت انتباهه بشكل مستمر لمتابعة أحداث العرض المسرحي، وحسب الناقد عبد الرحمن بن زيدان يعتبر " الطيب الصديقى صاحب تجربة لا فتاة للنظر في صناعة الفرجة المسرحية بتجريب يوظّف التراث العربي والعالمي ليقدمه بأدوات فنية مكتسبة.... وأعطى لأسلوبه في صناعة الفرجة حيوية إبداعية تترجمها مهاراته في تحويل العرض المسرحي إلى مجال

خصب يلتقي فيه التراث المحلي بالعالمي، ويقوم بالحفر في المخزون الفرجوي المحلي ليؤسس حواراً مع المخزون البصري العالمي".²⁴

يمكنا أن نستخلص من خلال الأسلوب الذي انتهجه الصديقي في صناعة الفرجات المسرحية مجموعة من الخصوصيات التي تتعلق بالثورة اللاحراجية أهمها الخروج من الفضاءات المغلقة والعلبة الإيطالية إلى الفضاءات المفتوحة كالموقع الأثيرية بغية تحرير المسرح وجعل المتلقي المغربي يتصل بتاريخه كما في ديوان سيدى عبد الرحمن المجدوب وهذا التواصل يتحقق من خلال الاعتماد على التمثيل التلقائي وتوظيف تقنية الارتجال المسرحي، وذلك بجعل المسرح " عرضا شامل بمسرح شامل يخاطب كل حواس المتلقي باللغة، واللحن، وبالتمثيل، وبالسخرية، وبكسر الإيهام المسرحي، وباللباس الذي قميّت بوضع تصاميمه أخته ماريا الصديقي".²⁵

وبهذا استطاع الصديقي في ديوان المجدوب أن يبدع في المزاوجة بين الصنف البصري (العنصر السينوغرافي في علاقته بالخارج) والسمعي (العنصر الدراميولوجي وربطه بإدارة الممثلين داخل فرجة متوازنة) وذلك باعتبار هو المؤلف والمخرج لهذا الديوان الاحتفالي، أي استطاع التوفيق بين الكتابة الدرامية من جهة، والكتابة المسرحية من جهة ثانية، ولقد ساعدته عدة عوامل لتحقيق نجاحه.

الهوامش :

- (1) بليل فرحان ، المسرح العربي المعاصر في مواجهة الحياة ، منشورات وزارة الثقافة ، سوريا ، 1984 ص 157.
- (2) مصطفى رمضانى ، علامات في المسرح المغربي ، دراسة ، منشورات ديهيا ، دت . ص 14
- (3) عبد المجيد فنيش، دراسة نقدية لمسرحية ابن الرومي، مجلة أوراق مغربية، ع 7، ديسمبر 1982، ص 09
- (4) بوعلام مباركى ، مظاهر التجريب المسرحي في المغرب العربي ، أطروحة دكتوراه ، اشراف أ.د عز الدين المخزومي ، جامعة وهران ، 2007/2008 مخطوط. ص 290
- (5) عبد الكريم برشيد ، حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي ، دار الشفافية ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 1 ، 1985 ص 175
- (6) عبد الكريم برشيد، م ن، ص 179.
- (7) مصطفى رمضانى ، علامات في المسرح المغربي ، دراسة ، منشورات ديهيا ، دت . ص 14
- (8) مصطفى رمضانى، قضايا المسرح الاحتفالي، دراسة،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1994 ص 83.
- (9) عبد الكريم برشيد ، المسرح الاحتفالي ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان ،ليبيا ، ط 1، 1990/1989. ص 141
- (10) محمد صولة، مظاهر الكتابة المسرحية بالمغرب من هاجس التنظير إلى إنجاز العرض، المطبعة السريعة القنطرة، المغرب، ط 1، 2014، ص 05.
- (11) عبد الكريم برشيد بيان المسرح الاحتفالي ، دفاتر مسرحية مجلة التأسيس ، ع 1 ، مطبعة الأنبار ، الرباط ، جانفي ، 1987 .
- (12) سحيرة السباعي ، الدكتور عبدالرحمن بن زيدان في مرآة التلقي ، مكناس برانت شوب ، المغرب ، 2012. ص 14
- (13) عبد الرحمن بن زيدان، من قضايا المسرح المغربي، مطبعة صوت مكناس، 1978، ص 106.