

ورش تطبيقية

ضمن ورشة نظمها "القطان" حول الدراما ومرجعياتها لدى ستانسلافسكي وبريخت وإدوارد بوند

معلمون ومسرحيون يستكشفون أشكالاً وهياكل متغيرة للمسرح والدراما الصفيحة

(السلطة تحتجز وتبعد ... وأخيال يحرر ويني)

عبد الرحمن أبو شمالة ومالك الريماوي

"مانختبره في الدراما يبقى معناطواً للحياة"

نظم مركز القطن للبحث والتطوير التربوي ورشة عمل في المسرح والدراما الصفيحة بإشراف البروفيسور ديفيد ديفيز، عقدت في مسرح القصبة برام الله على مدى ثلاثة أيام (ما بين ٧ - ٩ آذار ٢٠٠٥) وبمشاركة ٣٠ مشاركاً ما بين معلمين ومسرحين وأساتذة في المسرح والدراما.

البروفيسور ديفيد ديفيز يدير الورشة.

هذا السياق تم التعامل مع المسرح باعتباره شكلاً من أشكال فصل الواقع وتعريه إكراهاته بشكل مباشر، عبر تمثيله على المسرح وعرضه للناس بطريقة مختلفة. ذلك التصور رافق الثورة الروسية وأثکارها عن الواقعية الاشتراكية، تلك الأفكار الذي أخذت تهتز عند صعود الفاشية في أوروبا وأفرزته من حربين عالميتين أودت بحياة ملليين البشر، ما أدى إلى بروز نوع من المسرح الجديد الذي مثله بريخت، بحيث أصبح الفن نوعاً من الإنقاذه والتشویش للواقع لكسر الواقع وتقطيعه لإيقاظ الجمهور من الغفلة، وتحريره من سطوة الألفة، لخلق فجوة بين الناس والواقع كمساحة للتفكير والنقاش، فأصبح عرض على الخشبة نفسه مشهد لكتيبة تقرع أجراس السلام، ومشهد آخر لحرب دامية، وهذا التصور للمسرح أفضى إلى أساليب وأشكال مسرحية جديدة تعتمد على تقنيات جديدة كالإيماءة، والمونتاج، وتوظيف الجسد، وتغيير الأداء، وكسر المأثور، لرفع الناس عن تيار الواقع لمسائله ومحاكمته.

فاسفة بوند والشكل الجديد

يرى بوندان مسرح ستانسلافسكي الذي يعرض الحياة على المسرح وينجز شروطه الثورة ويفحققها ملائئها لوضعنا الحالي، وكذلك مسرح بريخت وطريقته في كسر الواقع لخلق نقد، فإنها - وإن تسمح للجمهور برؤية تيار الحياة من خارجه - في الوقت نفسه تجعل منهم أناساً فوق التيار، ما يسمح لهم بالتعالي وتبرئه أنفسهم من المسؤولية، ولذلك فإن بوند يؤكّد على أن مسرحه يقوم على مجموعة من الأسس المعاصرة، منها: أنا لست متعالاً على التيار أنا

فلسفة المسرح والشكل المغاير للدراما
إن الكلمة المفتاحية لأي عمل مسرحي أو شكل درامي؛ سواء على المسرح أم في غرفة الصحف، تتركز في نوع العلاقة التي تربطها بين الممثل والنحش والجمهور، والتي تحدد دورها الأدوار والمساحات والواقع، وهذه الكلمة المفتاحية تمثل واحدة من المرجعيات التي أسست لأشكال مختلفة من المسارح ذات التوجهات المتغيرة، بدءاً من واقعية ستانسلافسكي وتلاميذه في الاتحاد السوفيتي وأوروبا، إلى مسرح بريخت الذي اعتمد على التغريب وكسر الواقع وخالقه الألغة من خلال استخدام المونتاج لجمع حديث متقاضبين، والإيماءة، وتقنية "ليس هذا ... بل ذاك ..." وصولاً إلى مسرح الخيال عند إدوارد بوند الذي صمم الورشة طبقاً لأفكاره بخصوص دراما ومسرح يعيدان للإنسان الخيال باعتباره القوة الأساسية التي تمنحنا رؤية عالم متعدد، ويساعدنا على تكوين صورة أوضح عن أنفسنا وعن عالمنا، ويمكّنا من تشييد علاقة أكثر إيجابية بيننا وبين أنفسنا من جهة، وبيننا وبين العالم من جهة ثانية.

وطبقاً لفلسفة إدوارد بوند، فإن ما أصانه الفكر المسرحي ونظريات الأداء المسرحي والدراما الصفيحة من تغيرات وقفزات، هو نتاج للتأمل في مسيرة الإنسان، فالإنسان بعد قرون طويلة من التدوير والإبداع يرتكب عشرات الحرروق والمجازر ويقتل الآخرين، ولذلك قام ستانسلافسكي بعرض حياة الناس ومعاناتهم على خشبة المسرح، ضمن فلسفة تتغيّر حقّ الناس بالثورة عبر تحريضهم المباشر على رفض هذا الواقع، والعمل على تغييره، وضمن

مشاركون في الورشة.

وأثناء عرض المجموعات المشهد، كان المشرف يركز على الأداء وبخاصة الإيماءات والإشارات الصامتة من وحي القاعدة المسرحية التي تنص على أن "اللحظة المسرحية الحقيقة هي لحظة صمت"، وذلك كان التركيز على خلع كريستين للريول وطريقة تعليمه التي هي كل شيء يعني أن "طريقة التعليق" هي من يقول حقيقة موقف كريستين وحقيقة مشاعرها ومدى قبولها وأخضوعها ومدى تمردتها ورفضها، ثم أن عملية خلع الريول هي لحظة التحول من الخادمة إلى المرأة، المرأة التي تظهر أثناء التعامل مع المرأة، ولكنها تعود خارمة عندما تكتشف الريول فتأخذه وتتشبه وتعيد ترتيبه، لكن من الممكن أن يظهر حسها الأنثوي وشعورها الإنساني عندما تشم المنديل، وهذا أيضاً صوت مسرحي مهم ... صوت الجسم، صوت العواص، فالحركة والرموز هي التي تخرج المعنى من داخل الشخصية إلى الآخرين بشكل عميق وعبر مؤثر. فالحركة الفيزيائية وال فعل الجسدي يخلق تواصلًا عميقياً بين الجمهور والشخصية عبر خلق نوع من الذكرة المتخيلة المشتركة التي تعبّر عن وحدة البشر النفسية. وأكد ديفيز ضرورة أن لا يظهر الممثل بأنه يمثّل، وأن لا يبالغ في إظهار الأشياء، فالبالغة تقلّل الأشياء والإيماءات يحببها ويفوّتها. لذلك في المسرح تترك الرغبة تقدّم الشخصية دون أن تظهر بشكل فاضح، فلنظهر كما تظهر في الحياة مقنعةً ومحبجةً، ولا داعي لتزيينها، طبقاً للمثل القائل "لاتحاولوا تزيين وردة الزنبق لأنها الجمال بعينه".

الدراما الصحفية وتقنيات مسرح "ستانسلافسكى"

في ضوء المسرح السابق، يمكن طرح قضية ما في غرفة الصدف وإعطاء الطلاب فرصة الاستكشاف. وقد جرب ديفيز مع المجموعة مسألة "فتاة تعيش مع أمها في بيت لمدة ١٤ سنة، وبعد ذلك يدخل البيت رجل جديد هو زوج الأم، وما ينتج عن ذلك من مشكلات".

ويبدأ عملية الاستكشاف من خلال استكشاف موقف البنت من زوج الأم عبر طريقة تعاملها مع أشياء خاصة به، فتجمع أشياء من المشاركين خاصة بالرجال، محفظة وما فها.. مفاتيح، ربطات عنق... الخ، ووضعها في الصالون. وقال للفتاة أنك استيقظت قبلهم ودخلت إلى الصالون ووجدت هذه الأشياء، فكيف ستتصورين طريقة لمس الأشياء، النظر إليها شامها... الخ. ويقوم المشاهدون بتحديد دلائل ذلك ومعاييره، وبعد ذلك تدخل الأم فماردة فعلها وما سيجري بينهما... ويبيّن للمعلم الخيارات ماذا يفعل، وذلك من منطلق ما الذي يريد معرفته وما الذي يريد استكشافه.

فعاليات اليوم الثاني ومسرح بريخت

وبما أن مسرح بريخت جاء ردة فعل على الحرrop ومارافقها من فاشية ونازية وكتاباً أيضاً للمدرسة الشكلانية الروسية التي أكدت ضرورة تقطيع سيل الواقع للكشف عن غرابته، تلك الغرابة الضرورية لإيقاظ الجمهور وشاركه في نقد الواقع. وقد قام بريخت بتطوير ثلاثة تقنيات هي: "ليس... بل..."، والمونتاج، والإيماءة، وقد وضحتها ديفيز من خلال مسرحية

ويسجلون ملاحظاتهم.

جزء من مشكلة العالم لأننا مشهودون من الداخل فقد بالغت السلطات والقوى المتنفذة في تلويثنا وفسادها لأنها تعطينا إجابات جاهزة، مأدى إلى إفساد خيالنا وتحريمه، ما يجعل غاية المسرح والدراما هي مساعدة الإنسان على استعادة طاقة الخيال وتحريره، لأن السلطة تحجز الخيال وتحد منه وهي موجودة في كل الأشكال الاجتماعية. بالخيال يمكن تجاوز آثار العالم، فحتى القاتل هو شخص تم تحريره خياله، ومع ذلك فالذات البريئة موجودة فيه، ويستطيع اكتشافها إذا ما استعاد خياله، لأن الإنسان مكون من طبقات متعددة لا يدركها كلها، حيث في كل وضعية تظهر طبقة من هذه الطبقات، التي حتى لو أغلق بعضها، فإنها لا تُمحى، وإنما تهجر فقط وتبقي على شكل يمكن فيه استعادتها، تلك الاستعادة التي لا يمكن تحقيقها بالعقل وحده، وبذلك لا بد من إعادة الاعتبار للخيال حتى لا نبقى نرقى على قبورنا.

قصة الورشة وفعالياتها بين العرض والتقديم

"لا أحد أن أقدم نفسي بشكل بطيولي، ولكنني أياضًا لا أرغب في أن أكون ساذحاً" هكذا بدأ ديفيد ديفيز كلامه عندما أجاب عن سؤال أحد المشاركين الذي سأله لماذا أنت هنا في فلسطين؟ وأضاف: عندما كنت طالباً في الجامعة في لندن، رأيت مجموعة من الطلبة الفلسطينيين يتظاهرون ويعملون لافتات، وهذا حدث عادي في بريطانيا، لكن ماثار دهشتني وغضبني أنني رأيت مجموعة من الصهاينة يشتمون المتظاهرين ويسقطونهم بالصاص عليهم والتلوّح لهم بالتدبيّد، ما دفعني إلى الذهاب والوقوف إلى جانب المتظاهرين الفلسطينيين، وبعدها قرأ المنشورات التي كانوا يوزعونها، وأصبحت من بين من يهتمون بالقضية الفلسطينية ويدعمون الحق الفلسطيني، وذلك راجع لعوامل عدة منها مجاليتي لجبل الإيبراء الأوروبي وشعاراته في التغيير ونصرة المستضعفين في العالم، وبعد ذلك عملت معلم لغة الإنجليزية وتعزّزت على الدراما في التعليم ووظفتها في عملي، ثم تخصصت في هذا المجال. وبعد سنوات وأنا أدرس في الجامعة تعرّفت على طالبة فلسطينية اسمها سمر، وطالب آخر اسمه وسيم، ضمن دراسات الماجستير في الدراما في التربية، وأخبرت وسيم برغبتي في زيارة فلسطين والعمل مع الفلسطينيين، سواء أكانوا معلمين أم مسرحيين، وبعد فترة تلقيت دعوة من مركز القطان للبحث والتطوير التربوي للمشاركة في مؤتمر تربوي، وعقد ورشة في الدراما ... هذه هي الورشة ... وتلك هي القصة.

اليوم الأول: المسرح الواقعي يحطم أصنام الأستقراري

بدأت فعاليات اليوم الأول بتقديم عن علاقة اللغة والسياسي، سياق إنتاجها على شكل كلام، حيث أكد ديفيد ديفيز أنه لا توجد لغة في المعلم، ما في المعلم كلمات فقط، في حين أن المعنى هو السياق، فكل سياق معنى، وهذا يمكن تعميمه على الفعل المسرحي، فالنص هو الكلمة، والأداء هو المعنى. وأكده ديفيز أن المسرح البريطاني شبه ميت؛ لأن الممثل يمثل نصاً ولا يكون جزءاً من المسرحية، وهذا يعني الجمهور كمترججين في أحسن الأحوال، وسامعين فقط في أسوئها.

ولاستكشاف الجديد الذي قدمه المسرح الواقعي، تم العمل على مقطع من مسرحية "مسر جولي" للكاتب السويدي (أوغسطو ستريبرغ)، والمقطع يدور حول مشهد نزول السيدة جولي الاستقرارية إلى المطبخ لأخذ جون صديق كريستين الملاحة لترقص معه في ليلة العيد، وتقول له أعني ذراعك، ويفودها وخراجن وكريستين تكميل عملها في المطبخ، ثم تخلع الريول وتعلقة وتخرج المرأة وتنتظر إلى وجهها، وتحل رباط شعرها، ثم تجد منديل جولي فتسحبه وتنهيه وتضعه على الرف، ليعود جون ويقول أنها مجنونة ترقص هكذا....."

ومن هذا المشهد تتضح ثورية المسرح الواقعي، حيث عرض المطبخ على خشبة المسرح، والشغالة تمارس عملية جلي الصحنون وتنظيف المطبخ للجمهور الذي تعود على مسرح أستقراري، وهذا نوع من الكسر للذوق السائد واحتياز للطبقات الصاعدة البرجوازية والعمال والفلاحين، ذلك الانحياز الواضح في حالة الفراغ الفكري والقيمي التي تعاني منها الطبيعة الاستقرارية، وهذا الانحياز يمثل جوهر المسرح الواقعي الذي انشغل بقضايا الصراع الطبقي والتغيير الاجتماعي، وحقق ذلك مسرحيًا بتجاوز مسرح الانذافة والجمود الكلاسيكي.

..يُؤدون أحد الأدوار.

ونموذج بوند كحالة ريداية في الاستكشاف، يدخل المشاركين في التيار و يجعلهم جزءاً منه، عبر بناء هيكل درامي وترك المشاركين يملأونه بالنص والأداء بواسطة الخيال.

والهيكل الدرامي الذي تم تجريبه هو هيكل خطر، لأنه هيكل ابني عندما سأله الطالب البريطانيين: كيف يعيش الناس في ظل نظام ديكتاتوري؟ وبدأ العمل في الدراما بطلب أسماء ثلاثة صحف تصدر في هذا البلد الذي يرث حكم ديكتاتوري، ثم طلب كتابة العناوين الرئيسية في الصحف الثلاث، وبعد ذلك طلب كتابة رسالة من شخص مخفف (مفوض) في سجن أو مخبأ للعمل السري بيده إلى أهله، ثم وضع كل الرسائل على السبورة وأعلن أن اللوح بمثابة مؤسسة حقوقية يجد فيها أهالي المفروضين أخباراً عنهم، ولكنها مراقبة في الغالب من قبل السلطات، وطلب من المشاركين التوجه إلى السبورة للبحث عن رسالة تخصهم، ولكن بشكل حذر وحركة متوجسة.

وبعدها يوضح أن عملية الكتابة وكذلك الحركة والشعور بالمراقبة والخوف، كلها تقنيات وأساليب تدخل المشاركين في جو غير ديمقراطي، ويبدا الإحساس بحالة الهراء والخوف.

وجاءت الخطوة الثانية بتقسيم المشاركين إلى مجموعات، كل مجموعة تبني صورة ثانية لمجموعة من الناس في ذلك البلد تنظر إلى شخص يعلق لافتة سياسية ضد النظام، وأكد بعد مشاهدة الصور التي عرضتها المجموعات أنه شاهد أشخاصاً يتظرون بإعجاب، وأخرين يبدون بصرهم أو يهربون حتى لا يتورطون بالمشاركة.

بعد ذلك تحولت كل مجموعة إلى أسرة تجلس على مائدة العشاء، وكل أسرة مكونة بالإضافة إلى الأب والأم من ابنتين وابن، وأن الابنة البكر التي يجبها كل أفراد الأسرة، حيث طلب من كل واحد منهم أن يتذكر أحسن ما ي記得 عنها، حيث هي لا تنسى عيد ميلاد أي منهن، تقف إلى جوار من يمرض وترعايه... الخ، بحيث يتم على مائدة العشاء أن يطلب الأب من الابنة التوقف عن المشاركة في النشاطات السياسية في الجامعة، ويدور الحوار بشكل ودي وعقلاني ...

بعد ذلك تجمعت المشاركات اللواتي لعبن دور البنات النشيطة سياسياً، وتم التوضيح لهن أنهن بعد أن تم اعتقالهن مررن بظروف صعبة، وهن الآن في مصحة نفسية عسكرية ولا يستطعن الإجابة عن الأسئلة، ويعشن حالة صعبة جداً.

وبعد ذلك، سمح للأهالي بزيارة بناتهم، وبدأوا يكتشفون الحالة التي هن فيها ويتخيلون ما جرى لهن من مصاعب وعذابات، لدرجة أن أحدي المشاركات انسحبت ولم تقو على المتابعة، ما يعني أن التجربة قد نجحت في تحقيق مأملها.

ومن معالجية الشكل الأخير من الدراما الصافية المبنية من فلسفة الخيال عند إدوارد بوند يتضح أن أهمية هذا الشكل تكمن في كون المشاركين لا يلتزمون بأي نص سابق، ولا بشكل محدد للأداء، وإنما يخلون الحالة ويستكشفونها وهم داخلها بشكل يتناقض فيه إنتاج النص مع إنجاز الأداء في لحظة استكشافية متخيلة، يكون فيها الفعل والرمز والحركة التي تظهر

بريخت "الأم شجاعة". فالأم شجاعة التي تكسب قوتها من الحرب، حيث ترحل بعربتها وأبنائها (ولدان وبنت خرساء) خلف الجنود فتشتري منهم ما يغنموه وتبيعهم الطعام، وعندما يقتل الحصان يقوم الآباء بجر العربة، وتظهر تقنيات بريخت الثلاث عندما يخطف ابنها من قبل الجيش الآخر، ويقوم الراهب بوساطة بينها وبين الجيش الذي يطلب فدية، فتوافق لكنها تأخذ تحسب وتساوم وتماطل بشكل ظاهر فيه ليس أم بل تاجر. وعندما توافق في النهاية يكون الولد قد قتل، وإذا كان هذا المشهد يكسر صورة الأم المألوفة، فإنه يكسر صورة الراهب، حيث يبدل ملابسه ليظهر من نفس طائفة الجنود كلما انتقل من طرف إلى آخر، وكأنه إعادة لدور الدين الوسيطي والمساواة.

ويظهر المونتاج عندما يحاول الراهب أن يمزق بعض ق Manson الأم شجاعة ليضم الجنود الجرجي، ولكنها ترفض لأن القصاصان ثمينة وفي الوقت نفسه يحضر الجنود بعد أن نهبوا القرية فتبادر مساومتهم على ما يحملون. ويستغل الراهب اشتغالها بما يمزق القصاصان ويضم الجنود الجرجي. وهناك مشهد آخر يوضح فيه المونتاج: الأم تنتظر عودة الجنود من نهب القرية، ومشهد بنتها الرايساء تقرع الطبول لإيقاظ الناس، ما يؤدي إلى قتلها. وظهور الإمامات في اجتماع الأم التي تقل فتفهم الأم شجاعة بالمساومة على تكاليف تكفينها ودفعها ثم تدعها بانحناء. وفي النهاية تخفي بشكل كبير لتجربة القرية بنفسها بعد أن فقت أبناءها.

الدراما الصافية ومسرح بريخت

ويمكن توظيف تقنيات بريخت في الدراما الصافية، وتم ذلك من خلال المشكلة السابقة (الأم وبنتها وزوج الأم)، وذلك عبر الإمساك بمشكلة ما ظهرت في حياة الابنة، تأثر مدرسي، محاولة انتحار... الخ، استحضار البنت إلى طبيب نفسي وترك الجمهور يطرح عليها أسئلة لاكتشاف الوضعية، الشيء نفسه يتكرر مع الأم وزوجها، ثم يتم استخراج أصوات من رأس الشخصية، بشكل لا يقوم الممثلون بعرض نص، ولا يكون الطلاب جزءاً من الحديث ولا هم متفرجون عليه، وإنما هم فوق الحديث ويستكشفونه من الخارج، عبر رصد الوضعيات والحرمات والكلمات.

اليوم الثالث: الدراما الصافية ومسرح الخيال عند بوند

منذ بداية الخليقة والعنكبوت يبني بيته المتناثر بالطريقة نفسها، في الوقت الذي ابتدع فيه الإنسان آلاف الطرز المعمارية، لأن العنكبوت يسكن ليعيش والإنسان يعيش ليتخيل.
يرى بوند أن مسرح بريخت الذي ينهض على تقطيع السرد ليدخل التأمل لم يعيديه كي لمواجهة تحديات العصر، لأنّه يبقى الناس فوق التيار، مع أنهم جزء من التيار وجزء من المشكلة، ولذلك لا بد من وضع الطلاب في كل الظروف المطلوب استكشافها، ليتمكنوا في البحث في المشكلة، ويوظفوا الخيال في حلها بهدف تربية الخيال وتحريره من القوالب الجاهزة، فالخيال يسهل من العالم، وتعمل السلطة على تبديده، وتعمل الدراما على استعادته وشحذه.

..دور مسرحي آخر.

فجأة وتبثث في لحظة نورانية هي جوهر الخيال وهي غاية الاستكشاف.

نهايات

إن التداخل والاشتباك هي الصيغة الأكثر وضوحاً بين الأشياء، ما يجعل الأشكال المسرحية السابقة متداخلة ومتتشابكة بقدر ما هي متغيرة، ما يمكننا من القطع بأهمية أولها الفهم وتمريره فاعليه آخرها، لكن يبقى للتطور منطقه الذي يجعل الجديد يتضمن القديم ويقوّه مقدراً وفاعلية، فإذا كانت الدراما الصافية قد أخذت من مسرح ستانسلافسكي ضرورة انخراط المسرح في محاكمة الواقع، وأن الأداء هو ما يعطي للنص معناه، وبالتالي أصبحت الدراما الصافية تعطي للأداء والأشياء قيمة الرمز، ولكنها على الرغم من ذلك، أبقت على المشاركين (الطلاب) في دور المتفرج والمحلل وهذا ما حدا من فاعليتها على الرغم من أنها لم تدعبني على نص جاهز وإنما على وضع شخص أو مجموعة في سياق متخيل ومراقبة سلوكه الحقيقي في السياق الجديد، وما يتضمن من أشياء ومواافق، تلك الإيجابية والإشكالية التي عمل مسرح بريخت على حلها من خلال مسرح يعطي للمشاركين فرص استكشاف المشكلة من جوانب مختلفة، ومتعددة عبر استنطاق الشخصيات والتكلم من داخلها واستكشافها، وهي في وضعيات متعددة ومن خلال وضعها على محكّات متباعدة، فإنه أيضاً أبقى المشاركين في حالة من يستكشف المشكّلة من الخارج على نحو يرتفع بهم فوق آفاق العالم، صحيح أنه يمكنهم من نقدّها، لكنه يعطيهم من تحمل مسؤوليتها، تلك المعضلة التي تصدّى لها مسرح بوند الذي دفع بالمشاركين للدخول في التيار والتحرك في وسطه وتوظيف الأداء والخيال في فهمه، واستكشافه، ونشدان التحرر من إثمه عبر البحث عن الظهارة؛ طهارة الواقع لا طهارة الخروج منه؛ طهارة تنتقيه من الشر لا النأي عنه، من تصور يرى أنه لا يمكن أن تكون إنساناً دون أن تك足 من أجل أنسنة العالم كلّه.

تعقيبات بعض المشاركين

خليل الشدافان - وزارة الثقافة

لقد استفدنا من البروفيسور ديفيد الذي باع طويل في تدريس المسرح وتوظيفه في التربية والتعليم ... والشيء الجديد الذي لمسناه في الورشة هو أسلوب ديفيد الذي لم نعتد عليه، لأننا عادة نستخدم في المسرح العربي الأسلوب الواقعي، ونعتمد طريقة ستانسلافسكي التي تسير وفق النهج الواقعي، لكن الورشة قدمت تجديداً للكسر هذه الواقعية، ودفعتنا إلى الذهاب مع القصة والمسرحية ليس بمشاعرنا فقط كما هي في الواقع بل حضرتنا على الخروج عن المألوف في العمل المسرحي. كذلك طرحت الورشة طريقة جديدة في التعامل مع العمل المسرحي مثلاً ما تعامل منها بريخت، التي تدعو إلى أن تكون أعلى من مشاعرنا، ونفكر بطريقتنا الخاصة، ونتحرر من عواطفنا ولا نصل فحسب إلى درجة الرأب على الأحداث، بل إلى أن تكون شركاء في الأحداث وندرِّب خيالنا على التفكير من خلال العرض المسرحي.

وهذا الفت إلى أننا كمعلمين في فلسطين نحتاج إلى تطوير أدائنا في تدريس الدراما بما يرفد ويطور العملية التعليمية التعليمية، ومن هنا أدعو المؤسسات القائمة على العملية التربوية في

.. وتبادل آراء.

..مناقشة ثنائية.

فلسطين للعمل على تطوير الدراما وإدخالها إلى المناهج الدراسية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً لتنمية الخيال أمام تلامذة المدارس، ويساعدهم على تنمية شخصياتهم وفهم ما يدور حولهم. كمأن الدراما تقني ذهنية التلاميذ وتوسيع من خيالهم وتجعلهم قادرين على السير في العملية التربوية بكل سهولة ويسر.

أتمنى أن تستوعب وزارة التربية والتعليم العالي أهمية إدخال الدراما في التعليم، وهذا نشير إلى أنه سبق وعملنا ببرنامجاً في وزارة الثقافة حول أدب الأطفال، وكيف نفعّله داخل المدارس بالتعاون مع مؤسسة سويدية، وطبقناه على حوالي ٧٠ مدرسة في محافظة الخليل، ومفاده كييف يمكن توظيف القصة في التعليم بطرق مختلفة وتفاعل خيال الطفل وتصوراته، وختاماً أدعُكم تأخذوا وزارة التربية والتعليم أدب الأطفال والدراما بشكل جدي.

حنان حلو - ممثلة مسرحية / حيفا

اشتركت في عدة أعمال بعد تخرجي هذا العام، اشتراك في مسرحية أخرجها محمد البكري يوم من تأليف سعد الله ونوس وعدة مسرحيات للأطفال، ومع مسرح جبينة اشتراك في أكثر من مسرحية، وأعمل مع مسرح دمي، وأعمل على نص بعنوان "نص نصص"، وهي قصة سفينة نحاول من خلالها إرجاع قصصنا الشعبية، وهذه القصة نحن عملناها لإعداد مسرحي.

في البداية فكرت أن الورشة للمربيين، ولكن عندما دخلت شعرت أنها أفادتني كثيراً، وأيضاً زملائي المشاركين استفادوا أيضاً. أول ماتناولته الورشة هو مسرح ستانسلافسكي وبريخت، وستتناول أيضاً مسرح إدوارد بوند وسينين لنا البروفيسور ديفيد الفرق بين هذه المدارس، طبعاً ستانسلافسكي مباشر، وهو كثيراً مانطique نحن كشريفين، إذن فالمسرحية معايشن الدور كما لو أنه جزء حقيقي من حياتنا.

أما بريخت فيفضل أن يستعمل الواحد عقله إضافة إلى معايشته للدور الذي يؤديه ويدعو لاستعمال تفكيرنا فيما نشاهده وقراءة ما بين السطور. يعطينا البروفيسور نصوصاً عن بريخت التي تتضمن حالات مسرحية معينة، ونحن نستغل عليها ويخبرنا ما الذي يطلب بريخت منافيها، ويعطينا أيضاً أدوات إضافية كي نشتغل عليها مرات عدة، ثم يدرّبنا على كيفية تحريرها للطلاب.

اعتقد أن هذه الورشة تضيف إلى معلم الدراما في المدارس، حيث يكون أفضل مع الطلاب، أما بالنسبة لي فقد منحتني هذه الورشة أدوات جديدة في التعامل مع النص المسرحي أو الأداء المسرحي الذي أقوم بتنفيذه، مثل هذه الورشة أوضحت لي ماذا يريد بريخت بالضبط. نحن نحتاج إلى مثل هذه الدورات، فأنا كممثلة نحن بحاجة إلى مثل هذه الورش لأنها تقيينا وتحسّن إلينارئي أخرى، صحيح أننا درسنا في الجامعة المسرح لكن لا يمكن لتلك الدراسة أن تتم بكل شيء، وهنا تكمن فائدة مثل هذه الورش التي تضفي علينا الجيد في عالم المسرح، وعلى الأخص الجانب التطبيقي، فمواد الورشة لم أدرسها في الجامعة بشكل تفصيلي ولم

اقم بتطبيقها إلا أن الورشة أتاحت لنا فرص الاشتغال على الجانب التطبيقي.

..ديفيزيتوسط المشاركين في صورة جماعية.

أشير إلى أن التلقائية جيدة، ولكن نتائجها الجيدة تبقى محدودة، وهنا تكمن فائدة مثل هذه الدروس في تطوير الممثل وتعريفه على مذاهب مسرحية ونظريات مسرحية جديدة.

اعتقد أن الدراما تقيد عملية التعليم في المجتمع الفلسطيني، فالدراما تهيئ لك الصورة التي تحياها، وتحاول أن تحملها بشكل منون وغير جاف وغير ممل، كما تتناولها الكتب والمجلات والجرائم، والدراما تساعدك على إخراج الناس الذين يعيشون العناوين ليشاهدوا ما يعيشونه بطريق مسرحية.

أيمن نحاس - ممثل ومعلم دراما / حيفا

الدورة فيها طريقة شديدة جداً، ود. ديفيد لديه أشياء كثيرة يقدمها لنا، ولكن هناك مشاكل واجهت الدورة ففيما يتعلق بالجانب التقني وجانب الشخصون، كمان وقتها قصيرة... ثلاثة أيام غير كافية على الإطلاق، حيث لم تتمكن من التعمق في بعض المواضيع المهمة.

جئت بتوقع معين للتعرف على الدراما الصافية خلال هذه الورشة، لكن هذا كان توقيعًا مبني على أعمال مدربي الدراما في هذه المدارس، ويتبنى أعمال فئة ولو صغيرة، مثل مسارح مدرسية لمدة ١٠ دقائق أو ١٥ دقيقة وعرضها في مناسبات مختلفة، ويتبع مركز القبطان هذه الأعمال التي يمكن أن تتناول همومنا مع الجدار ومع الاحتلال وهو موناليزيم الاجتماعية.

لكنني أعتقد أن الدورة مهمة ومفيدة جداً، ويجب أن يتبعها دورات استكمالية. كمان لدى تخوف من أن يتعامل المشاركون في هذه الدورة مع المادة البسيطة التي احتتها الورشة كشيء كبير وأساسى، ويشعر المشاركون بكلفائهم، ويقومون بتطبيق ما تعلموه في الورشة على مواجهة أخرى في المسرح ونظريات عالمية تعالج هذا المجال. وهنا أؤكد أننا بحاجة إلى دورات أعمق وأشمل كي تكون لدينا القدرة على الإفاده في هذا المضمار.

ضحي المصري - مدير روضة / مدارس الفرنز

ما لفت انتباھي في هذه الورشة هو اختلاف الخلفيات الثقافية التي جاء منها المشاركون، وأعطي الورشة تنوّعاً وذخراً في المعلومات، وعرّفنا على طرائق جديدة في التعامل مع المسرح، ومن أكثر الأشياء التي استفدت منها من الورشة كان تعرّفي على بعض المدارس المسرحية كمدرسة بريخت، وستانسلافسكي، وإدوارد بوند.

أوصى بأن يقوم مركز القبطان باستضافة بعض أصحاب المدارس المسرحية التي تحدث عنهم ديفيد ديفيز من أجل تعليم الاستفادة وتعزيزها.

عبد الرحمن أبو شمالة ومالك الريماوي - مركز القبطان

بيان شبيب - ممثلة مسرح ومعلمة في مدرسة الإنجيلية

أنا معجبة بالدور، وأهم شيء فيها أنها حررتنا من القوالب التقليدي الموجودة لتدرس الدراما. ديفيد امتاز بقدر فظيعة، فعلى الرغم من حاجز اللغة، فإنه استطاع أن يكسر الحاجز من خلال العمل جماعي، وعمد لا تقتصر الورشة على الجانب النظري، فقد عرض ستانسلافسكي وبريخت من خلال دفعنا للتمثيل ضمن أجواء مسرح بريخت وستانسلافسكي، وأعتبر أن هذا الأمر يجعلنا كممثلين نخرج من الأبراج العاجية، وتعلمنا تكتيكات جديدة كمعلمين.

أما بالنسبة لنا كمعلمين ومدرسين فأعتبر أن الجزء الأخير من الورشة عندما جلسنا كمرشددين وكان هناك أحد نحاكه ونجعله يخرج ما في داخله، فهذا كان قمة الإبداع، فإذا لم يستخدمها المعلم على خشب المسرح، فيستطيع استخدامها داخل صفة، ويساعد الآخرين على البوح بمشاعرهم وهمومهم، ويمكننا أن نأخذ هذه الفعالية بعيدها الفني والسيكولوجي، ونحن كفلسطينيين اعتدنا بحاجة إلى مثل هذا النوع من التدريب ... بحاجة إلى أن نتعلم كيف نتواصل مع بعضنا البعض ... وكيف نستمع إلى بعضنا البعض. وبحاجة أيضاً إلى أن نساعد الجيل الجديد لكي يirth ما في داخله ولا يكتبه حتى تتغلب عن حالة التسوّس، ولذا يجب علينا أن نعلم الجيل الجديد كيف يعبر عن نفسه، ويirth ما بداخله، وهذه الطريقة من البوح تحقق الإبداع لدى المعلمين ولدى الطلاب على حسواء.

أمل أن تستمرة الورشة إلى بعد ما هو محدد لها، ومن هنا انتهت الفرصة لأن شكر مركز القبطان على تنظيمه لهذه الورشة، كما أأمل أن يأتي الكثير من الخبراء على شاكلة ديفيد ديفيز، واشكر مركز القبطان أيضاً أنه استضاف ديفيد، ذلك الشخص الجيد وغير المدعى الذي استطاع أن يوصل لنا الخبرة التي لديه بسهولة وسلامة.

بالنسبة للتدريب، أتمنى أن يتبع مركز القبطان الخبرة التي اكتسبناها في الورشة، ويشرف على أعمال مدربي الدراما في هذه المدارس، ويتبنى أعمال فئة ولو صغيرة، مثل مسارح مدرسية لمدة ١٠ دقائق أو ١٥ دقيقة وعرضها في مناسبات مختلفة، ويتبع مركز القبطان هذه الأعمال التي يمكن أن تتناول همومنا مع الجدار ومع الاحتلال وهو موناليزيم الاجتماعية.

أمل لا يتوقف العمل عند هذا الحد، بل يقوم مركز القبطان بجمع المشاركين مرة أخرى لتقديم ثمار هذه التجربة و مدى استفادتنا منها والتغلب على الصعوبات التي واجهتنا.

أتوقع أن تكون عندي بعض الصعوبات، عندما أرجع إلى الصحف وأطبق مثلاً نظام بريخت، أي أن أدعو الطالب للبعد عن القضية ومشاهدتها من الخارج وهذا النظام قد يعزل الطالب الفلسطيني عن قضيابه عاطفياً وغريباً عن محطيه العاشرف بالتغييرات والأحداث الصادمة.

عامر حلحل - ممثل وخرج مسرحي / حيفا

بالنسبة لي كمخرج، أفادتني الورشة بالأساس من ناحية ثقافية، وفي كيفية الربط بين بريخت وستانسلافسكي، ومن الناحية العلمية أضافت إلى كمخرج، الشيء القليل، وهذا لا يعني أن هناك تناقض في الدورة لأن طبيعة الدورة تتميل إلى التعاون مع المسرح المدرسي أكثر من تعاملها مع المسرح العام، لكنها تبقى في الوقت نفسه مفيدة.

الجزء الذي خصني في هذه الدورة هو الربط بين الأشكال الثلاثة في المسرح وهي نظرية ستانسلافسكي التي يتم اعتمادها في أكثر الأعمال المسرحية في العالم، وطريقة بريخت وطريقة إدوارد بوند الذي كان متميزاً، فهذا الربط هو أكثر ما لفت اهتمامي في هذه الورشة.

اعتقد إننا بحاجة إلى ورش استكمالية في هذا المجال تأخذ الجانب العملي بعين الاعتبار، لأن كثيراً من الطاقات الموجودة لا تملك الإمكانيات التي تتعلم وتطور بشكل رسمي ومهني، فالتركيز على الجانب العملي في المسرح مهم جداً.

فنحن نرى كثيراً من الممثلين غير الدارسين للتمثيل أو المسرح يعلمون بشكل تلقائي، وهنا