

Spiritual and Popular Values in the Jordanian Theatrical Performance: Muhammad Al-Damour as an example

Firas Khaled Humdan Al-Raimouni*

School of Art and Design, University of Jordan, Jordan.

Abstract

Received: 25/1/2024
Revised: 4/3/2024
Accepted: 14/3/2024
Published online: 1/5/2025

* Corresponding author:
alramounifiras@gmail.com

Citation: Al-Raimouni, F. K. H. (2025). Spiritual and Popular Values in the Jordanian Theatrical Performance: Muhammad Al-Damour as an example. *Dirasat: Human and Social Sciences*, 52(3), 6991.
<https://doi.org/10.35516/hum.v52i3.6991>

Objectives: The study aims to identify the spiritual and popular values and the mechanism of deriving and embodying them in Jordanian theater, which has not been separated from the influences of global and Arab theater and the reflected intellectual, spiritual, popular values, and artistic structures. Jordanian theater artists drew inspiration from the cultural data, values, and rituals that characterized Jordanian life within its various historical transformations. The study aimed to answer the following questions: How were spiritual and popular values manifested in the Jordanian theatrical performance, how were those values derived and inspired, and to what extent did the Jordanian theatrical performance benefit from alternative spaces to express spiritual and popular values.

Method: The researcher followed the descriptive-analytical method, selecting three samples of Jordanian theater performances: "An Evening with Abu Layla Al-Mahlal", "Sheikh Al-Qal'a", and "Al-Ilahia".

Results: The researcher concluded that the spiritual and popular values in Jordanian theatrical performance were based on the anthropology of Jordanian and Arab society, relying on the vocabulary of popular spiritual celebrations by restructuring and formulating them with a modern concept and directly addressing the Arab collective consciousness.

Conclusion: Spiritual and popular values were evident in the Jordanian theatrical performance through the theatrical groups' engagement in employing and drawing inspiration from popular heritage and spiritual rituals with a dramatic dimension, and the nature of the adopted spaces for expressing them in Jordanian theatrical performance.

Keywords: Jordanian theater, theatrical performance, spiritual values.

القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي الأردني (محمد الضموري نموذجاً)

فراس خالد حمدان الريموني*

قسم الفنون المسرحية، كلية الفنون والتصميم، الجامعة الأردنية، الأردن

ملخص

الأهداف: هدف الدراسة التعرف إلى القيم الروحية والشعبية وأالية استلهامها وتجسيدها في العرض المسرحي الأردني، الذي لم ينفصل عن تأثيرات المسرح العالمي والعربي، وما انعكس فيها من قيم فكرية روحية وشعبية وبنية فنية، فقد استلهام الفنان المسرحي الأردني معطيات الثقافة والقيم والطقوس التي حفلت بها الحياة الأردنية ضمن تحولاتها التاريخية المتعددة.

وهدفت الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية كيف تجلت القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي الأردني، وكيف استمد واستلهام تلك القيم، وما مدى استفادة العرض المسرحي الأردني من الفضاءات البديلة للتعبير عن القيم الروحية والشعبية.

المنهجية: اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث تم اختيار نماذج مختارة لثلاثة من عروض المسرح الأردني: العرض المسرحي (سهرة مع أبي ليلى المهليل)، والعرض المسرحي (شيخ القلعة)، والعرض المسرحي (الهيبة).

النتائج: وتوصل الباحث إلى أن انطلاق القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي الأردني من اثنرولوجيا المجتمع الأردني والعربي، وارتكزت على مفردات الاحتفال الشعبي الروحي بإعادة هيكلتها وصياغتها بمفهوم عصري، ومخاطبة العقل الجمعي العربي بشكل مباشر.

الخلاصة: تجلت القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي الأردني، في اشتغال الفرق المسرحية على توظيف واستلهام التراث الشعبي والشعائر الروحية ذات بعد драмatic، وطبيعة الفضاءات المعتمدة للتعبير عنها في العرض المسرحي الأردني.

الكلمات الدالة: المسرح الأردني، العرض المسرحي، القيم الروحية والشعبية.

© 2025 DSR Publishers/ The University of Jordan.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY-NC) license <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

لا ينفصل المسرح عن الدين ضمن السياق التاريخي للأديان وممارسة طقوسه التعبدية والروحية والشعبية، فالفن يمنح الجانب الروحي الرفعة والسمو والارتفاع نحو المطلق، وبجاذبية تجعل الفرد أكثر تقرباً إلى الاتحاد بالله.. وفي طقوس الشعائر الدينية، يدخل الفن كجانب أساسي بوسائل وجاذبية تعبّر عن روح الممارسة الطقسية في الارتفاع عن الديني والدخول بوجل نحو الديني.. لذلك دخل المسرح والتشكيل في رسم المعابد والكنائس والأديرة والمساجد وصنع الآلهة والتماثيل.

ويرتبط المسرح بنحوٍ مباشرٍ في الحكايات التاريخية والشعبية، والموسيقى والإنشاد الديني والتراتيل والآيات الالهات كانت وما زالت تؤكّد حضورها الروحي عبر الأزمان في تعزيز القيم الروحية والشعبية وتزيد من رفعته، والحديث عن نشوء المسرح يحيلنا إلى معابد الإغريق، فقد نشأ في أحضان الطقوس والشعائر الدينية، فكان الفن بانياً لآلهاته وإيمائه وتأملاته يشحن العاطفة الإنسانية ويتسامي بها من كينونة الجسد وغرائزه الدينية إلى التحرر نحو سمات الروح والتسبیح لله في عالياته.

ولم ينفصل المسرح الأردني عن تأثيرات المسرح العالمي والعربي، وما انعكس فيها من قيم فكرية وروحية وبنية، لكن نتاجات الفنان الأردني بقيت ملتزمة بمعطيات الثقافة والقيم والطقوس التي حفلت بها الحياة الشعبية الأردنية ضمن تحولاتها التاريخية المتعددة، وتأسساً على ما تقدم، فإن الفنان المسرحي الأردني قد عكس قيمة الروحية في نتاجاته المسرحية تبعاً للظروف السيكولوجية والسيسيولوجية المختلفة، وبخلاص الباحث إلى أن مشكلة بحثه تنطلق من هذه الخصوصية التي تتطلب معرفة القيم الروحية في العرض المسرحي الأردني من خلال اختيار نماذج مختلفة، وعليه فإن هذه الدراسة قد هدفت إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. كيف تجلت القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي الأردني؟
2. كيف استمدوا واستلهموا العرض المسرحي الأردني القيم الروحية والشعبية؟
3. هل استفاد العرض المسرحي الأردني من الفضاءات البديلة للتعبير عن القيم الروحية والشعبية؟

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة في كونها ترصد القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي الأردني، حيث تتناول كيفية اشتغال الفرق المسرحية على توظيف واستلهام التراث الشعبي والشعائر الروحية ذات البعد الدرامي، وطبيعة الفضاءات المعتمدة للتعبير عنها في العرض المسرحي الأردني، ويمكن لهذه الدراسة أن تحقق الفائدة للعاملين في مجال المسرح من مؤلفين ومخرجين ونقاد، وكذلك تقديم الفائدة للمؤسسات الأكademية التي تعنى بالمسرح ككليات ومعاهد الفنون الجميلة.

اهداف الدراسة: تهدف الدراسة التعرف إلى:

- القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي الأردني.
- آلية استلهام التراث الشعبي والروحي وتجسيدها في العرض المسرحي الأردني.
- طبيعة الفضاءات المعتمدة للتعبير عن القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي الأردني.

حدود الدراسة:

- 1- الحدود الزمانية: (1994-2014م).
- 2- الحدود المكانية: العروض المسرحية الأردنية التي قدمت على مسارح العاصمة الأردنية عمّان.
- 3- الحد الموضوعي: تتناول الدراسة القيم الروحية في العرض المسرحي الأردني من خلال اختيار نماذج مختارة لثلاثة من عروض المسرح الأردني للمخرج محمد الضمور إنموزجا.

تحديد المصطلحات:**مفهوم القيم:**

أ.لغة: كلمة القيم على ما يذكر اللغويون جمع قيمة، ومادتها قوم، جاء في تاج العروس: القيم بالكسر واحدة القيم، وهو ثمن الشيء بالتقدير، وأصله الواو لا أنه يقوم مقام الشيء، ويقال: ماله قيمة، إذا لم يدم على شيء، ولم يثبت.. واستقام الأمر: اعدل.. والقوم كالسحاب: العدل.. والقوم بالكسر: نظام الأمر وعماده وملاكه الذي يقوم به.. وكل من ثبت على شيء وتمسك به، فهو قائم عليه.. والقيم كعنب: الاستقامة.. وتقاوموه فيما بينهم: إذ قدروه في الثمن.. وإذا إنقاد الشيء واستمرت طريقته، فقد إستقام لوجهه.. وأمر قيم: مستقيم، وخلق قيم: حسن، ودين قيم: مستقيم لا زغ فيه، وكتب قيمة: مستقيمة، تبين الحق من الباطل.. والقيم: السيد وسائس الأمر.(الخطيب،1431هـ)

ب. إصطلاحاً:

ذهب (بارسونز) إلى أن القيم هي: "الالتزام عميق من شأنه أن يؤثر على الاختيارات بين بدائل الفعل(السلوك)." (عطاري،1439هـ)

والقيم أيضا هي مادة تتعلق، في حقلها الدلالي، بعدة معان، تدور في غالبيتها حول: "قيمة الشيء وقده أو مقداره، والتقويم والاعتدال، والاستقامة وعدم الميل، والثبات والتحكم في الأمور".(الخطيب، 1431هـ)

وعرف (كرلنجر) القيمة بأنها: "تنظيم الاعتقادات والاختيارات بالإسناد إلى مراجع تجريبية أو مبادئ، وإلى عادات سلوكية أو أنماط، إلى غايات الحياة، تعبر القيم عن أحكام أخلاقية، عن أوامر، عن تفضيل عادات وأنماط للسلوك. إننا نعتبر من قبيل القيم كل ما يهمنا بشكل أساس تحقيقه، وكل ما يهرب معنى لحياتنا".(مسعود، 1419هـ)

وعرفها (الشافعي) بأنها: "مجموعة من المعايير والمقاييس، المعنوية بين الناس، يتفقون عليها فيما بينهم، ويتحدون منها ميزاناً يزنون به أعمالهم، ويحكمون به على تصرفاتهم المادية والمعنوية".(السلمي، 2019)

2. الروح:

ذهب بعض النقاد إلى أن الروح هي: "الحياة، ومهم من يقول إنها أعيان مودعة في هذه القوالب".(القشيري، 1989). وقال (ابن عباس): "الروح أمر من أمر الله عز وجل، وخلق من خلق الله، وصور من صور بني آدم، وما نزل من السماء ملك إلا وملائكة واحد من الروح".(الجوزي، 1432هـ)

التعريف الإجرائي: وتماشياً مع أهداف البحث؛ فقد صاغ الباحث للقيم الروحية التعريف الإجرائي التالي:
القيم الروحية في المسرح: هي مجموعة من الاعتقادات والاختيارات والعادات والأنماط السلوكية، ذات المعايير والمقاييس المعنوية التي يتفق عليها الناس بالاستناد إلى مراجع تجريبية أو مبادئ تعبر عن أحكام أخلاقية، حيث تصبح ميزاناً يزنون به أعمالهم، ويحكمون به على تصرفاتهم المادية والمعنوية، ويمكن استلهامها وتوظيفها فنياً وفكرياً وجمالياً في العرض المسرحي.

الإطار النظري: القيم الروحية والشعبية والتزعة البدائية في المسرح:

تطورت المجتمعات عبر التاريخ منذ أدوار الصيد والرعي الأولى إلى عصرنا الحاضر، وكانت تتخذ في كل عصر حضاري أنماطاً في ملبسها وأمأكلها، وطرائق التعبير بالأساطير والفنون والعادات والتقاليد، مما يتفق والمستويات الحضارية التي ألمت بها، وكانت حين تنتقل من دور حضاري إلى دور حضاري آخر، لا تأولوا جهداً في الإبقاء على ما تراث صالحاً من الأنماط القديمة.

إن القيم الروحية والشعبية المنشقة عن الوجود الشعبي العام، هو التعبير لما كان يتوحد حوله المجتمع بكل طبقاته من جهة، كما هي الدالة الحقيقية على مدى تفتح الملكات الشعورية والذوقية التي أسممت وما تزال في بناء الهوية العربية التي تلامس حدود الشخصية الفردية والاجتماعية معًا، فقد عرف المجتمع العربي كيف يبني حضارته، فكان لهذه الشعائر والعادات والتقاليد التي احتذها وتمسك بها حتى فترة قريبة عبر فناته الشعبية الدور البارز في صياغة السلوك الجماعي ذي الطابع القومي، لقد نبعت هذه المعتقدات من نفوس أبناء الشعب، عن طريق الكشف أو الرؤية أو الإلهام، بالإضافة إلى معتقدات دينية.

وتدخل المسرح منذ الإغريق بالشعائر الدينية والسياقات الاجتماعية لديه وتطورت المسرحية من الأعياد والاحتفالات والرقصات والأناشيد، التي كان الشعب الإغريقي ينشدها تمجيداً وتكريماً للآلهة، وبعدها سرعان ما حاول قائد الكورس (الكاهاين) تقديم التقمص والتشخص.(دوين، 1998).

والشعائر الروحية والشعبية خبيثة في صدور الناس، وهي لا تلقن من الآخرين، ولكنها تختمر في صدور أصحابها. ومثل هذه المعتقدات وتلك الأفكار والأحساس التي تحرك الناس إزاء الظواهر الطبيعية العادلة، وكذلك تصورات الناس عن أسرار الظواهر الفيزيقية والنفسية كالأحلام والنوم والميالد والموت ورؤيتها المستقبل، أو نظرتهم إزاء الأولياء والطب الشعبي أو الطهارة، ومواسم الفرج والحداد، وطفوس الحرب والقتال.

والمسيح يرجع إلى أكثر من نوع واحد من الاحتفالات والمواسم الانماط الروحية، ففي الشرق أصبحت موروثاً شعرياً يخاطب العقل الجمعي من خلال إيماءات وحركات وتنويعات جسدية متفق عليها، ومرتبطة ببيواعthem مشاعرهم الروحانية. إن عملية تحويل الطقس من حالة إيمانية فعلية مطلقة إلى منظومة معرفية جمالية قابلة للنقاش والجدل، هي من أصعب المهام التي قام بها الفنان المسرحي بوصفه عامل تحويل لقيم الإنسان ومدركتاته وقناعاته، فالإيمان حالة خاضعة لقوى قدرية، ومُثُل لا يمكن المساس بها لأنها مطلقة، أما أن تغير معرفة فهي مفردة يمكن فحصها وتدقيقها وتطويرها(العذاري، 1997).

وإذا كانت الشعائر غالباً ما يتقبل السياق المسرحي، فإن معناه قابل للتغير عندما يتم وضعه بشكل واعٍ داخل مسرحية. فالمخرج بين الشعائر والتقنيات الدرامية التي صمم أساساً لغرض الجمالي غير بالضرورة من طبيعة الشعرية الدينية وهو ما يزيد حتماً من صعوبة دراسته.

وتتضخ هذه العملية على سبيل المثال لا الحصر في مسرحية (Gaado Karhim All9)، حيث تتمرّك المسرحية حول عملية تتوج أحد رؤساء القبائل إلا أن هذا التمثيل المسرحي للطقس لا يتطابق تماماً مع مراسيم التتويج الفعلية. ويدرك الجمهور أن المسرحية تمثل طقس محلي، ولكنها ليست طقساً دينياً، وهذا يمكن الحفاظ هنا على الفارق بين الطقس والدراما (吉利伯特， 1993).

وفي بعض الحالات نجد الشعائر الروحية والشعبية التي تقدم في قالب درامي احتفظت بالعناصر والوظائف التي تحمل المقدس، ويجري تحويلها إلى

فعل دنيوي بوصفها جزءاً من نشاط أكبر محوره الفنون والتسلية، وإذا كان ذلك لا ينفي بالضرورة الطابع المقدس لبعض الشعائر، فإنه يدفع به إلى التفاعل مع الدنيوي، ولا يمكن تجاوز "معالجة الطقس من زاوية ثنائية المقدس والمقدس، إذ أن فعاليته وقيمة استمدت أساساً من ارتباطه بالقداسة والدين". والحق، أنَّ فعالية الطقس تتحقق أيضاً حتى من خارج إطار المقدس، وذلك مادام النشاط الطقسي يشتغل وفق آيته الأصلية: التكرار والتقطيع. فللطقس دوماً نجاعة عملية؛ لأنَّه يحدث فعلاً تغييرات رمزياً على الأشياء والأشخاص". (المحاوي، 2010) إذ يتمزج الديني بالاجتماعي ضمن عدد من الممارسات الاحتفالية الجماعية مثل الأعراس التي تقام لأنشطة الاحتفالية الصالحة فيها، وتنعد من خلالها ممارسات مفرطة في التحرر تساعده على تحرير الأجساد من أعباء الضغوطات اليومية، بل وتسهم في سد الفجوات، وهذا التعايش انعكس من خلال توظيف التراث الشعبي والشعائر الروحية في الدراما، ورغم ذلك علينا أن ننظر إلى الطقس والدراما بوصفهما ممارستين متميزتين عن بعضهما، حتى وإن بدا التداخل بينهما وثيقاً للغاية.

إن العرض المسرحي الذي يستند إلى القيم الروحية والشعبية ترمي إلى إحراز أهداف تتجاوز مجرد الاستحواذ على إدراك المتردج من الناحية الجمالية، ويبذر النمط المسرحي مثله في ذلك مثل الأشكال الأخرى للمسرح السياسي كأنساق معتقدات معينة تتطلب شكلاً ما من أشكال الاستجابة الفاعلة لمعطيات الحياة الروحية والدينية للجماعات التي تهتم على مستوىين: "مستوى التمثلات والتصورات المائلة في وعي الناس والمتعلقة بالأشياء المقدسة (كائنات بشريَّة، أشخاصاً مجردين، أشياء جامدة، حيوانات، أمكنته، أزمنة..). ومستوى الممارسات التي تظهر في أفعال الناس (احتفالات، ممارسات منظمة، عادات جماعية..) التي تترجم عن تلك المعتقدات المائلة في الوعي الجماعي والفردي من خلال الطقوس وغيرها من الممارسات الشعبية". (المحاوي، 2010) التي حقق المسرح من خلال استلهامها ما يمكن من إعادة بناء الأحداث حسب ما يراه الفنان المسرحي مناسباً لقضيته الاجتماعية أو السياسية أو التعليمية أو التربوية التي يعالجها، وبما يتواافق مع تقديم رؤية إبداعية لأحداث وقيم روحية وشعبية غالباً ما تكون راسخة في أذهان الشعوب.

إن الشعائر الدينية ضرورية للحفاظ على الحياة الروحية والشعبية والاجتماعية لجماعة ما، وتحولها في آن واحد، والقيام أيضاً بتقويض الحدود الجغرافية التي وضعها الاستعمار، والتي تبرز بشكل واضح في حالة الشتات الإفريقي، من خلال التأكيد المتزايد على التجسيدات التقليدية التي تبني على الشعائر، وذلك في الممارسة المسرحية وأشكال التعبير الثقافية الأكثر شمولًا. ومثل هذه التجسدات لا تظل بالضرورة ساكنة، ولكنها تحول مع متغيرات السياق الجديدة (نوري، 1997)، لتعطي محمولات فكرية وجمالية جديدة، تشكل إضافة في الفعل الثقافي وتتجاوز حدود السائد إلى فضاءات متقدمة. وهذه الأجراء الروحية والشعبية وعناصرها أخذت تغيب تدريجياً عن العروض المسرحية، لا سيما في مجال المسرح التجاري، ونتيجة لذلك الغياب افتقر المسرح إلى تأثيراته الوجودانية الروحية. وضعف العلاقة السحرية بين الممثل والمتردج وتضاءل عامل التصعيد الجمالي، بيد أن الرجوع إلى القيم الروحية والشعبية لا يعني الرجوع إلى الماضي واستنساخه بل إحياءه بأساليب جديدة من شأنها احتواء الحس الروحي. (إيتز، 1996)، والتعديل عن الذاكرة الشعبية والوجودانية، في سبيل خلق مسرح يؤرخ لوجودان الجماعة في ماضيها وحاضرها بصورة تشمل جميع جوانب الحياة المتعددة والمترادفة، خالقاً بذلك المنع الذهنية والنفسية والفكرية للمشاركيين في الظاهرة المسرحية.

وما يميز الحركة المسرحية المعاصرة هو النزعة البدائية، هو غور الحالات الحلمية ومستويات العقل الباطن والغريزة الخاصة بالنفس البشرية، والتركيز على الأسطورة والسحر بشكل شبه ديني، وهو الامر الذي أدى في المسرح إلى التجريب على القيم الروحية (آرتو، 1973)، فأشكال الأسطورة تتواجد في اللاؤعي كتعبيرات عن أنماط نفسية أصلية على حد تعبير (كارل غوستاف يونغ)، والجانبان السابقان يؤكdan على ضرورة العودة إلى جذور الإنسان، سواءً أكان ذلك من خلال النفس البشرية ذاتها، أو عبر مرحلة ما قبل التاريخ.

مسرح هنذب النفس ويظهر الجسد، وأكد (آرتو) على ما يكتنفه الجسد من طاقة روحية لاسيما "تلك الموجودة بالحركة والرقص والإيماء والإشارة والخاضعة جميعها لعنصر الزمن الذي يلعب فيه الإيقاع دوراً مهما، في تكوين تناغم حسي يبعث روح السحر في داخل الجسم، والذي يتحدد من خلاله الشكل العرقي للصورة المتغيرة دائماً التي تضفي على العمل المسرحي طاقة سحرية، وكلما تعدد الإيقاعات استحدثت أشكال لصور جديدة" (جميل، 1995، ص 67). وقد امتدت النزعة البدائية بالمسرح لتشمل التقنيات الشعائرية والأخذ عن التراث الشرقي القديم المهجور، كما اشتغلت على تقديم الحالات الحلمية والصور السريالية، في محاولة لإستثناء العقل الباطن لدى المترجين.

والاتجاهات الإخراجية الطبيعية بمخرجها انتواني آرتو، وجروتوفسكي، ومايرخولد، ويوجينيو باريا، وبير بروك، وأريان مونشكين، وغيرهم، اهتموا بالمعطيات وأشكال ما قبل المسرح التي انبثقت من الاحتفالات الدينية والأصول الشعبية، وأشكال العروض التقليدية في منطقة الشرق الأقصى مثل: الكاتاكالي في الهند، الأوبرا في الصين، كيوجن وبونراكو والنون والكابوكى في اليابان، الرقص التعبيري في جزيرة بالي في أندونيسيا، إلى جانب فنون الشرق الأخرى في ماليزيا وفيتنام وكمبوديا وإندونيسيا وكوريا وتيالاند وغيرها. إضافة إلى تأثيرات (اليوجا) والأديان الشرقية والسحر (وكتاب الموتى) عند (التبت) والصوفية وعلم التنجيم، فقد قام المخرجون والمنظرون الغربيون بفككها من سياقها وتقديمهما برؤية درامية جديدة. وعليه برى (إيتز) أن على كل عرض أن يشتمل على عنصر مادي موضوعي يحس به الجميع، صرخات، مفاجآت، جمال الأزياء الساحرة، الأزياء المنقوله عن بعض النماذج الشعائرية وتألُّو الأنوار، وسحر الموسيقى وأصوات جميلة كالتعاونيذ. (إيتز، 1996).

وقام باريا بمقايضة فنه بأي شكل من أشكال العروض المنظمة التي يؤديها السكان المحليون، "إن الشعائر الروحية والشعبية أولى من وجهة نظر

باريا بأشكال الدراما، فمن خلال مشاركتهم الكامنة في هذه الشعائر كان البدائيون يتحررون مما يتراكم في لوعهم، ولم تكن هذه الشعائر إلا أفعالاً تحمل سمة النمط الأصلي، وكانت بمثابة اعتراف جماعي يؤكد صلابة القبيلة. لقد كان الطقس في غالب الأمر هو الوسيلة الوحيدة لنقض أي حرم (Jacques lecoq. 1997). وقد دفع (باريا) باهتمام الطليعين نحو النزعة البدائية خطوة إلى الأمام، وبدلًا من تلقي الصور الفنية الأجنبية من منظور الدراسات الأنثروبولوجية، أو تلقي هذه الصور في داخل السياق الغربي كما كان الحال في تجربة آرتو مع الدراما الباليزية.

وظهرت العودة إلى النزعة البدائية في المسرح ضمن تجارب المخرج والمنظر (ادوارد شيشنر)، ففي عرض (ديوبنزو) اعتمد على معطيات "البيئة الروحية للفعل الدرامي، من خلال تأكيد الرقص بشكل واضح". (بهاروسا، 1996)، وحاول تحديد السياق أو المعنى كما يحلوا له من تسميته لشاعرة معين، وذلك بالتركيز على الحركات البدنية التي يتطلباها، وعندما ينزع الشاعرة من حالتها الأصلية ويضمها إلى واحد من أعماله، فالهدف من وراء ذلك العثور على معنى مماثل لهذه الشاعرة في السياق الأمريكي. (البحيري، 2012) وهذه الرؤية الحداثية تقوم على خلخلة السائد في تصوير الواقع، والتلاعب الجمالي الوعي بالصور الخيالية وما تعبّر عنه من الرموز والمعانٍ.

وظهر الفن المسرحي الأردني في بدايات القرن العشرين كوسيلة تعبرية عما ينبع بين جوانح الناس من مشاعر اتجاه متغيرات الحياة فانطلقوا من وجودهم وكوامنهم للمورثات الثقافية، والمارسات الطقوسية للوصول إلى المتلقي. إن الطقوس الدينية أو الدينوية المتبعة عن الوجدان الشعبي العام، هي التعبير لما كان يتوحد حوله المجتمع بكل طبقاته من جهة، كما هي الدلالات الحقيقية على مدى تفتح الملوكات الشعورية والذوقية التي أسهمت وما تزال في بناء الهوية العربية التي تلامس حدود الشخصية الفردية والجماعية معًا، فكان لهذه الطقوس والعادات والتقاليد التي احتذأها وتمسك بها الدور البارز في صياغة السلوك الجمعي ذي الطابع القومي.

وإن الانطلاقة الحقيقة للمسرح الأردني بدأت من ملامحها في الطقوس الدينية والاجتماعية التي كانت تسود في الأعراس والجاهات والاحتفالات. البداية من انثروبولوجية المجتمع الأردني عاداته وتقاليد وأنماطه الروحية.. واستمرت مع ولادة الشكل المسرحي بقوانينه وعناصره في بدايات القرن العشرين باشرف العالمة الأردني روكس العزيزي الرائد الحقيقي الأول للمسرح الأردني على مجموعة كبيرة من في مدينة مادبا كذلك في شمال الأردن في إربد عروس الشمال حيث السهرات والتعاليل في احتفالاتهم وأعراسهم وموالدهم ومواسم حصادهم ولد المسرح طقوسيًا بمسرحية سهرات العرب 1920 وتحديث عن مرحلة تاريخية حاسمة عن فترة الاتحاد والترقى وخروج الملك فيصل.

كما ساعد الكاهن الإيطالي أنطون فرغالي روكس العزيزي عندما انتقل عمله إلى السلط لتقديم في نفس المرحلة أعمالًا مسرحية بنفس الأسلوب منها مسرحية صلاح الدين ومسرحية ونكبة البرامكة وكانت البدايات متشابهة في معظم المدن الأردنية في عجلون وفي جرش منطقة ديين في دير السيدة العذراء.

إجراءات البحث:

1- مجتمع الدراسة: للوقوف على القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي الأردني قام الباحث باختيار ثلاثة عروض مسرحية أردنية كنماذج مختارة من أعمال المخرج الأردني محمد الضمير، حيث جاءت لتتوافق مع مشكلة البحث وأهدافه.

2. عينة الدراسة: تم اختيار ثلاثة عروض مسرحية اختياراً قصدياً للأسباب الآتية:

- كانت العينات ممثلة لمشكلة البحث وأهدافه وأهميته.

- إمكانية رصد القيم الروحية والشعبية من خلالها رصدًا واضحًا وموضوعيًّا.

- مشاهدة الباحث لها وتكوينه رأياً خاصاً عنها.

أما العينات التي تم اختيارها فهي:

أ. العرض المسرحي سهرة مع أبي ليلى المهلبل 1994 م.

ب. العرض المسرحي الهيئة.

ج. العرض المسرحي شيخ القلعة.

3. أداة الدراسة: اعتمد الباحث في تحليله للعينات على المؤشرات الواردة في الإطار النظري، وعلى مشاهدته للعروض الثلاثة مشاهدة نقدية واعية.

د. منهج الدراسة: اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي.

تحليل العينات:

أولاً: القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي "سهرة مع أبي ليلى المهلبل":

ارتكتزت مسرحية سهرة مع أبي ليلى المهلبل على مفردات الاحتفال الشعبي الروحي بإعادة هيكلها وصياغتها بمفهوم عصري بما يمكن المسرح الاحتفالي من تأثير الوجدان الشعبي ومخاطبة العقل الجمعي بطريقة مباشرة تؤدي إلى التنازع والتلوّح ما بين هذا المسرح والجمهور العريض، لذا فإن هذا العرض هو بحث عن عمق ماهية ووظيفة الاحتفال الشعبي والروحي، يرتكز النص الذي مسرحه الكاتب غنام على التراث الشعبي والروحي معتمداً

الأغاني الشعبية والأمثال والحكايات والملامح والنصوص العربية القابلة للمسرحة والتي تحمل مخزوناً شعبياً. يخترق العرض السرد أو الحكي التقليدي باختراقات غير تقليدية.. غير منطقية باستخدام الأحلام الشخصية والفنزيات مما يترتب على ذلك اهتزاز منطق السرد أو الحك التقليدي، وبالتالي تكسر سلسلة التتابع الزمني لخلق زمن أسطوري روحي. إن كسر السياق التقليدي للسرد أو الحكي يعني تدمير الذكرة الثقافية الموروثة، وبالتالي سقوط سلطتها (السلطوية)، وليحقق التكسر الداخلي لسياق السرد بداخل الأرمنة والأمكانة؛ فيتجزأ السرد أو الحكي لحظات أو لقطات شبه سينمائية مقطعة، فالنص المسرحي من المادة التراثية، قام بإعدادها من خلال ما يسميه (بالهدم والبناء) وباعتماد فكرة رئيسة لتكون النواة ثم يجري عليها الصياغة النصية، ويرى الباحث أن عملية الهدم والبناء في النص المسرحي يمر في ثلاثة مراحل:

1. المرحلة الأولى (الورقة والقلم والخطوط العريضة) بإعادة صياغة النص كما يراه المخرج.
2. عملية الهدم والبناء وتم بعملية جماعية يقوم بها الممثلون والمخرج والكاتب أحياناً.
3. الهدم والبناء عن طريق الجمهور وذلك لصياغة البنية المائية للنص.

وهذه الطريقة تعطي النص المسرحي صبغة أكثر شعبية واحتفالية من خلال اشراك الممثلين والجمهور وما يخترنونه من قضايا تراثية ووجدانية مستمدة من الماضي؛ فالتأليف الفوري يعتمد الإلهام للممثل المسرحي.

بصوغ العرض من الموروث الشعبي والروحي، واستخدام عدد من الأساليب المسرحية والأشكال التراثية (الراوي الشعبي، خيال الظل، الرواية الجماعية، صندوق العجب، استحضار الأرواح.. الخ)، وما يميز العرض المستند على النص ما يشبه القطع السريع المستعمل في السينما من خلال استناده على سيناريو مسرحي على خلاف الأسلوب التقليدي المتعارف عليه في العرض المسرحي الذي يعتمد التسلسل المسرحي.

إن المجرب المسرحي يتعامل مع القيم الروحية والشعبية لاستكشافه واستلهامه وإعادة إبداعه من جديد، ولهذه الأسباب يتعامل المسرحي مع التراث والهدف هو البحث عن الجديد والمعاصر، وهذا ما عمل به المخرج محمد الضمور من خلال التجربة على النص المسرحي من خلال اختزال الكلمة واستبدلها بشكل تراثي آخر، إما بالحركة، أو الأشكال التراثية، أو الديكور، أو الإكسسوار، صانعاً نصاً إخراجياً يمكنه من وضع تصوره الإخراجي بسهولة مقترباً الرؤية النصية من الرؤية الإخراجية معتمدًا وسائل تعبيرية أخرى، فالنص مفتوح ومشروح قابل للتتطور والتتعديل ومستمد من التراث الشعبي أما الممثل الذي أعطاه الأهمية بدءاً من إعداد النص من خلال مشاركته الفعالة في الصياغة الأدبية إلى تجسيده على المسرح كعرض.

كان العرض يعتمد على الممثل الجديد الذي يتعامل مع خامة جديدة، يمكن أن يشكلها بما يتناسب مع طروحاته على الصعيد الأدائي، لأن الممثل الجديد لم تترسخ لديه تراكمات من الأساليب التقليدية في الإلقاء أو الحركة أو التشخيص، وهذا الأسلوب في اختيار المثل ساهم ولا شك في نجاح التجربة وإعطائها سمة العصرية في الأداء والتجلّي الروحي بالأداء.

إن أي مخرج يعتمد الممثل الجديد فإنه بالتأكيد يلجنـا إلى التمارين المسرحية حتى يطور أدواته، وهذا ما كان يفعله المخرج مع ممثليه مبتعداً عن اتباع مدرسة تمثيلية معنية في تدريب فرقـه لا يعتمد على مدرسة محددة في التعامل مع الممثل وأرفض رفضاً قاطعاً التعامل مع الممثل كادة.. ولكنـه كان يعمل مع الممثل كما عمل مع النص من خلال الهدم والبناء حتى يصل إلى الشخصية التي يقوم بتقمصها، ويعتمد أسلوب التوليدية؛ لأنـها ليست مدرسة عالمية معروفة، وإنـما هي مصطلح يطلق على عملية التعامل مع الممثل وجوانب العرض الأخرى أي أنـ هناك حالات تكون وليدة اللحظة، ووليدة التدريبات المسرحية والارتجال.

ويعمق القيمة الروحية والشعبية بالاعتماد على التلقائية والعفوية من فريق العمل، وبالذات الممثلين في بناء العرض، وهذه التوليدية أو الولادة اللحظية هي بمثابة الحدس الذي تنطلق منه شارة الإبداع ثم يبني عليها، وهذه العفوية تدل على أنـ البروفات تعتمد الارتجال المسرحي من خلال الخيال، فالارتجال كأسلوب من أساليب العرض الروحي وهو طريقة للتعبير عن الطاقة الجمعية التي لا ترتبط بأي نسق من أنـساق الأدب والتعبير التي تفترض أداء معيناً.

ركز العرض على الأشكال الشعبية والروحية في تدريب الممثل جسدياً وصوتيـاً ومن يتبع أعمالـه يلاحظ وجود الراوي في جميع هذه الأعمال دون استثناء (الراوي) دائمـاً يؤدي عدة أدوار فهو يجسد بعض شخصيات المسرحية أو القصة التي يرويها إلى الجمهور فهناك حالة وجود جسدي هي أساس علاقة التلقي بين الممثل وجمهوره في مكان واحد فعلاقة الممثل بالدور علاقة غير قائمة على التجسيد، وفردية الدور أي أنـ الممثل لا يلعب دوراً واحدـاً، وهذا يتطلب تدريباً على الدخول والخروج من الشخصية.

كما استخدم العرض الفنون الشعبية (خيال الظل والأرجوز وصندوق العجب) وهذا الشكل من العلاقة بين الممثل والدور ينضم تحت هذه العلاقة بين الممثل كوجود صوتي فقط وليس وجوداً مادياً، ففي هذه الأشكال يقوم الممثل الواحد بتقديم أكثر من دور وبعد الشخصيات المشكّلة لشبكة العلاقات في الحكاية بصوته فقط، لأنه لا يظهر للجمهور بل هناك وسيط بينه وبين المترافق وهو العروسة، أما الممثل فهو مسـتر خلف ستارة، والممثل حامل الأرجوز يقف داخل صندوق وينظر لنا شخصياته على هيئة دمى يتولـى هو إعطائـها وجودـها من خلال تحركـه لها بيـديـه، وإلقاء حوارـها بصوته

إنه يحرك كل الدمى ويؤدي كل الأدوار بصوته، وهذا الأداء الصوتي يحتاج إلى تدريب خاص كان يركز عليه العمل أثناء البروفات، مثلما كان يركز على الجسد تماماً.

نستخلص من تحليل طبيعة الممثل مع هذه الأشكال التي يؤدي من خلالها الممثل الأدوار، إن فكرة الاندماج غير مطروحة عند الممثل بل أبعد ما يكون منها إلى الإيحاء بالتمثيل وبالتعذر (الجسدي أو الصوتي أو المادي) لأدواته لأنها يلعب أكثر من دور، وكل دور ملامحه البارزة التي يظهرها لجمهوره فليس لأحد الأدوار خصوصية في الأداء، وهذا التعذر في الأدوار ميز الممثل بالبراعة في الانتقال من دور إلى آخر بحيث لا يندمج في أي دور ولا يهوى نفسه للانفعاليين الوجوداني والنفسي مع خصوصية كل شخصية بل هو يواجهها من الخارج دون تجسيدها؛ فالشخصية هنا دور عرضه على الجمهور لتوضيح دور الشخصية في الحكاية كلها فقط وهي التي يريد إيصالها للمفترض.

فالممثل لا يتعمق أو يندمج في الدور بل يقدم الشخصية للجمهور وتتعلق علاقة الممثل بالدور بثلاثة عناصر:

1. الحضور الجسدي والصوتي والروحي في حالة الراوي وأدوات الحضور الجسدي هي الإشارة والإيماء أما الصوتي والانتقال من شخصية لشخصية أخرى أي من حالة تمثيلية لأخرى بالغناء، والإنشداد، والتعليق، والحكى، والتخيص والروحي بالانشداد والتصرف بالاداء.
2. الحضور الصوتي فقط هنا يتصرف الممثل بالقدرة على تلوين الصوت، واستخدام طبقات صوتية متعددة.
3. من جانب آخر حاول العرض أن ينفرد في أسلوب تدريب الممثل من خلال اعتماده الموسيقى والشمعة، وخلق أجواء تساعده على الانسلاخ عن الذات ثم استفزازه ذهنياً ووجودانياً، وهذا يساعد الممثل على تفجير الطاقة الروحية المختلفة لديه ليصل إلى حالة الإبداع.

إن تقنيات الممثل الشامل تقوم على تعدد الأداء، فهو يغنى ويرقص ويعزف ويشخص ويقدم الأشكال التراثية.. الخ، وهذا يتطلب تدريباً طويلاً للوصول إلى الحالة المطلوبة، وأعطى العرض الدور الأكبر للممثل في صناعة العرض المسرحي بدأ من النص ثم المساهمة في تشكيل المشاهد ثم تقديمها من خلال الأشكال الشعبية الراوي وصادق العجب وخيانة الظل وتقديمه عازف ومغن ومشخص ومؤد، وذلك للوصول إلى الشكل الروحي والاحتفالي. أما السينوغرافيا، فهي منهجية قائمة على سرد استقصائي للحكاية وابتکار إبداعي في تأويلها من جدلية مشبعة بالأساطير والرموز والمنحوتات الجسدية والتركيبيات الزمنية، فضلاً عن تكوينه البصري القائم على شكل الحركة المنحوتة وبناء الأجواء الروحية.

لقد اعتمد العرض على التكنيك الدائم للكتلة، وتجسد ذلك كلياً في تصميمه لحركة الجودة و مجالاتها البصرية والحركية، فعلى الرغم من أن الجودة تؤدي وظيفة دلالية موحدة إلا أنها تشكيلات تراوحت بين وجودها ككتلة متجانسة وبين انفراطها إلى أجسام فردية متاجورة داخل إطار كلية.

فالعرض يعتمد المجاميع موضحاً من خلال حركة الممثلين على المسرح وتوزيعهم في صور جمالية بصرية على الشكل الملحمي للحدوتة. شكلت المجاميع سينوغرافية العرض وكانت تشكل إيقاع العمل لذلك تميز العرض بأن ذات حركة متوافصلة من البداية حتى النهاية حتى لحظات الهدوء عند الممثل في العرض على الأغلب تكون متحركة فالحركة أبلغ من الكلمة، وبذلك يتم تحويل الفضاء المسرحي إلى لوحة تشكيلية رسم بها العرض بوساطة جسد الممثل من خلال التكوينات وحالات الانكسار في جسد الممثل وفي الرقص والأجواء الاحتفالية الروحية، وهذه التشكيلات في الفضاء المسرحي تؤدي أحياناً وظيفة جمالية فقط، فالعرض يميل إلى التكوينات الجمالية والروحية.

إن تشكيلاتهم وتكويناتهم الجماعية فرض على العرض اختزال الديكور فمن يتبع تجاريه يلاحظ دائماً أن خشبة المسرح عارية إلا من بعض الديكورات البسيطة التي تدل على الحالة الشعبية وتساهم في صناعة الشكل المسرحي وتأخذ أهميتها من تعامل الممثل معها بحيث تعطي أكثر من دلالة خلال الوظيفة الواحدة فهي جزء من الحالة التقنية العامة ومرتبطة بباقي العناصر، وهي متغولة، وتأخذ أكثر من شكل فالسيف هو (حصان وهو العصا والبندقية).. الخ، من التحولات.

استخدمت مسرحية سهرة مع أبي ليلي المهلل مجموعة من الاكسسوارات الشعبية مثل(السيف والرمح والمباش).. الخ، واستخدم (القمash) كخيال للظل والدمى اليدوية والخناجر والدفوف)، وكان الاكسسوار والديكور يرسم في ذهن المتفرج خاصة أنه يخلق عالماً من السحر تصاغ من خلاله صور روحية لكل البلدان غير موجودة إلا في خيال التراث الشعبي، وتكون قوة السينوغرافيا الحقيقة ليس فقط في إبداع المكان وابتکار مساحات جديدة، ولكن قدرتها على دمج المشاهد معها، وكأنه في عالم آخر، وكانت الموسيقى تساعده على ذلك.

لعبت (المشاعل والنار) المصادر الطبيعية للإضاءة، وقد استخدمت في مشاهد (الشعودة، والحروب والمباريات).. الخ، واستخدمت المصابيح الكهربائية المتحركة والثابتة، وهذه الإضاءة لها وظائف جمالية، وهي تسهم في تعميق الفكرة في بعض الأوقات.

تشكل العرض بعملية التلوين من خلال تسلیط الإضاءة على المجاميع وعلى الديكور والإكسسوارات والأزياء، وهذا الاستخدام للإضاءة أعطى العملية المسرحية أكثر شعبية وأقرب إلى الجمهور وذلك لاعتمادها الكبير على (النار والشمعة والمشاعل) مما ساهم في بناء الجو الاحتفالي الروحي التراثي. وتأثرت الأزياء الملائم والحكايات الشعبية التراثية تحتوي شخصيات كثيرة كان يقتصرها ممثلون قليلون فالأزياء تحدد الشخصية، ففي مسرحية (الزير سالم) أدى أحد الممثلين ثلاثة أدوار كان الطربوش يميز شخصية (الراوي) والعبادة بشخصية (سلطان) والكوفية والعقال شخصية (شيبان) وهذا ينطبق على جميع الممثلين، إن هذه الطريقة في استخدام الأزياء قد ساعد العرض على اختزال عدد كبير من الممثلين الذين لا يتسع المسرح لهم لـأعطينا

كل ممثلة شخصية واحدة، وهذا ساعده على تجسيد ملامح شعبية مثل الزيز سالم، وكان للأزياء وظيفة جمالية روحية من خلال ألوانها وسماتها التراثية مثل العباءة، الكوفية، العقال، السروال، الطربوش، الشال.. الخ، وهي بذلك ساهمت في بناء الصورة بطريق مختلف وبسيطة كما كان الرواи بالتراث الشعري يستخدم العصى وبعض الأقمصة.

كما اعتمد العرض ايقاعيا على الالات الشرقية والتراثية مثل: (الطلبل، الرق، الالات النقر، الدفوف، العود، الناي) لتعزيز القيم الروحية في العرض..
الخ، كما أن الموسيقي تساهم في رواية الأحداث من خلال (الموال الشعبي) الذي تم تقديمها بصاحبة العود، مما ساعد على تقديم طقس روحي تراثي
وإعطاء الشكل الاحتفالي الذي يعتمد الإيقاع والموسيقى والأغانى المستوحاة من التراث الشعبي العربى.

والجدير بالذكر أن العرض ابعد عن المسرح التقليدي قدر الإمكان فقدم عروضه في صالات عادية وفي الهواء الطلق وفي أماكن تراثية ومن خالل توقفنا عند طبيعة المكان، وجدنا أن الممثلين والجمهور يجتمعون في مكان بسيط مفتوح فهناك أرض واحدة يجلسون عليها على مقربة من بعضهم ولا يفصلهم شيء، وبذلك جاء العرض رافضاً للمساند ويعتمداً على التراث العربي الأسطوري والسحري والروحي كمادة للإنشاء الأدبي والشكلي، وقامت الآيات تشكيلاً للعرض المسرحي على العمل الجماعي والإرتجال سواء في النص أو في العناصر الأخرى، وقد قدم العرض في أماكن مفتوحة، وهو بذلك قد قدم تصورات جديدة في التمثيل والفضاء المسرحي والإخراج وإنشائية المكان، مما عزز من القيم الروحية في استعادة البطولات والتلائم والطقوس العربية البدائية في عرض معاصر وأجناء روحية ساحرة.

ثانياً: القيم الروحية والشعبية في مسرحية شيخ القلعة، وهي من تأليف محمد البطوش وإخراج محمد الضمور
قدمت ضمن فعاليات مهرجان المسرح الأردني (12) في دورته الرابعة العربية عام 2004م.

تتجلى القيمة الروحية، والشعبية بمسرحية شيخ القلعة في الحالة الإمامية التي دفعت بطل المسرحية لتقديم أغلى ما عنده من أجل الثبات على مواقف مبدئية، وإنسانية خالدة في وجдан الناس، متمثلة بالنحوة والمروءة، ونصرة الشقيق، ونجدة الملهوف، حكاية الكري إبراهيم الضمور، عندما استقبل (الدخل) الثائر الفلسطيني قاسم الأحمد عام 1832 الهارب من مطاردة قوات إبراهيم باشا بن محمد علي باشا، فتصدى الشيخ الضمور لجيوش إبراهيم باشا، ودفع ثمن ذلك غالياً، لوقفه المتمثل برفضه مقايضة الثائر الفلسطيني بولديه، وفضل "المقنية على الدنية"، فأعدم جيش إبراهيم باشا الذي يضرب حصاراً على مدينة الكرك ولديه: (السيد وعلى) من هنا تبدأ الأحداث التاريخية في العرض المسرحي من خلال لوحات مسرحية شعبية متعددة الوسائل التعبيرية والدلائل والمعاني، بسرد غنائي، وانساق روحية وفكيرية وجمالية شكلتها صور سينوغرافية، ساهمت هذه الصورة في خلق ايقاع شعائر استرجاع أرواح الأجداد النذائية في وجдан مثل شخصية إبراهيم الضمور وزوجته عليه.

لقد ألغى العرض المسافة بين الصالة والمنصة فتألفت المشاعر والحس العام، باستحضار روح الأبطال فهضم الوعي الجمعي والوجوداني ليشتبك بين الفريقين في حلقة واحدة أنسست للمعطيات الروحية والشعبية التي تجمع بين الجهتين في لحظات التجلّي والسمو التي جسدهما الممثلون، بالدقة والاقتدار في ضبط الآهات والأنفاس والهممات والحس الإنساني، فتتحرك الأحداث المسرحية ضمن رحلة الزمن الأسطوري ورحلة التاريخ والشعر والحكايات الشعبية، حيث يتداخل الواقع مع الحلم، والمريء والمتخيل، مع شخصيات وحكايات حقيقة في الجذور الشعبية والثقافية والحضارية، شكل الحدث التاريخي الذي استند إليه العمل المسرحي مرجعية لتوظيفه روحاً في خدمة قيم الخبر والحق والعدل ومقاومة الظلم والاستبداد والعدوان. مسرحية "شيخ القلعة" فرجة مسرحية تستلهم القيم الروحية في جماليات الموروث وتطرح رسائل وأسئلة إنسانية وجودية حول الحكايات التي تحفظ التاريخ البشري بواسطة الكلمة والحكاية والشعر والحرف في المكان، فتعكس هذه الحكايات طبيعة الشعوب ومزاجها ومواقفها في مقارعة الأعداء. اعتمد العرض المسرحي شيخ القلعة في بناء الصورة البصرية ذات البعد الشعبي الروحي من خلال مجموعة من اللوحات، تنوّعت عن بعضها جمالياً وبصرياً، وعكسّت العادات والتقاليد والطقوس الشعبية في الكرك ومدى تأثيرها في التضاحية من أجل مبدأ الحق والكرامة في الدفاع عن الوطن والحرية. قدم العرض ضمن فضاء مسرحي مغایر خلق حالة تناغم بين القيم الروحية والموروث الشعبي الأردني المستمد من بيئة مدينة الكرك، عبر حكاية المسرحية، وتصميم المخصوص، وتأليف المؤسيقى والرؤى الإخراجية والأزياء وضوء المشاعر والأصياغ الشعبية.

تدور حكاية العرض في العام 1832 في حدثها الرئيس عندما يصل التاجر الفلسطيني أحمد القاسم، مطارداً من نابلص من قبل القوات التركية إلى زعيم الكرك إبراهيم الضموري، لاجئاً إليه كدخول عليه من ظلم الجيش التركي وخصوصاً بعد أن أنكرته أغلب القبائل والعشائر التي طالهم بحمايته، وبعد أن يقبل بحمائه بمحاصرة السلطان إبراهيم باشا، قائد الجيوش مدينة الكرك، وبعدها يأسر طفل إبراهيم الضموري (السيد) (علي)، ويهدد الأب والأم بحرق طفلهما بالنار، غير أن الضموري وزوجته عليا يرفضان ذلك، لا بل يرسل دابة محملة بالقطران والخشب للسلطان التركي إمعاناً في تحديه وكتأكيد على عدم التراجع عن القيم التي تشكل المجتمع العربي، هنا تجلت صور العرض البصرية في تقديم القيم الشعبية والروحية من خلال الأرباء التراثية وآهات الأمهات وطفقوس وداع الآباء في الرحيل الأخير وطبول الحرب وألمها.

ويتصاعد الصراع بالعرض المسرحي برشاقة تعبيرية من خلال الحركة والرقص والتكون عبر تشكيلات جسدية ضمن السياق الدرامي سواء على المستوى التشكيلي من إحياء الخطوط والنقوش وتعبيرات الأزياء الكركية او الموسيقى الشعبية التي عزّزت القيم الروحية والشعبية بشكل عضوي

مع نسيج المسرحية، فاستقى من ضربات المهاش وحدة موسيقية، شكل منها جملاً نغمية ولحنية، أسهمت في تعزيز البيئة العربية، فضلاً عن المؤثرات الصوتية وضربات حواري الخيل والإيقاعات السريعة التي صممت عليها الرقصات والدبكات الشعبية التي رافقة العرض المسرحي المأساوي.

وعززت القيم الروحية والشعبية شخصية العرافة الأسطورية المستمدّة من التراث الشعبي والروحي، وهي تحاول تفسير الكوابيس التي كانت تسيطر على شخصيتي إبراهيم الضمور وزوجته عليا، وهي بمثابة تنبؤات للأحداث الأليمة القادمة من المستقبل لتشعل روحهما باتجاه المصير المحتوم الذي ينتظره ولديهما.

كذلك توظيف السينغرافية التي تستهضم القيم الروحية والإنسانية عبر تقديم المفردات الديكورية الرمزية، وتصميم الإضاءة وألوانها ودلالتها التي شكلت حيز المكان وبيت إبراهيم الضمور التراثي، كعلامات واقعية للمكان الذي حلقت في أرواح وأجساد شخصيات حكاية العرض.

إن مسرحية شيخ القلعة عرض فرجوي روحي شعري ركز على الفضاء الدرامي من خلال الشكل السينوغرافي ضوئياً وديكورياً وبينياً، وقد وظف المخرج فيه تقنية التقطيع والمونتاج عبر مجموعة من الطرائق مثل التوازي والتمايز بين اللوحات علاوة على تقنية التقاطع والتدخل، ولجأ كذلك إلى طريقة التناوب المتقطع سردياً وحديثياً، وتقنية فلاش بالك من أجل استقراء الذكرة، وجاء الصوت وفقاً للمعنى التي تولدها مجموعة الكلمات الشعرية التي تخلق نظاماً تعبيرياً عميقاً يكشف عن صورة الواقع وهي أشبه ما تكون بالعرض البانورامي، واستوحى الديكور الريفي الأردني في عفويته وطبيعته الحقيقية والواقعية للتقارب أكثر إلى حقيقة المكان والزمان والإنسان الأردني في أنماط معيشته اليومية ورصد معاناته وأتراجه وأفراحه.

بني مخرج العرض بتكونيات حركية رقصة من التراث والفلكلور الشعبي الأردني بطريقة منسجمة ومتألقة مع الإيقاع الضوئي ومع دوران الرحى المتحركة وسط غمام كثيف من دخان قاتم تظهر فيه كل حركة، وتسمع فيه كل همسة، وتصرخ فيه كل هميمة كأنها نشرات أخبار تسعى إلى تكوين خطابها، أو تأسيس ما ستنطلق به بأحلامها وكوابيسها في فضاء المسرح حينما يكسر الضوء زمن الدخان، والأطيف، ليركز إنارتة على موضوعه الذي يريد أن ينطوي به، ويتكلّم عنه كأنه ينبئ من آهات وصراخات الأهل ويسيرعلى إيقاع الأنفاس الحالمـة بـزمن التغيير لمصير الأطفال.

إن عرض شيخ القلعة عرضاً شعرياً مستمدًا من التاريخ والتراجم الروحية في تقديم القرابين لتحقيق النصر، ومن بطولات الأجداد والقيم الإنسانية التي تعمق مبادئ الناس المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعادات وتقاليـد القبائل وتصحيـاتـها في الدفاع عن الحق، وجاء تعزيز هذه القيم بالمفردات الإخراجية والسينوغرافية من الإضاءة والأزياء والديكور والماكيـاج والأغانـي والمواويل والإيقاع الشعـبي والإيمـان الروحي بالخلاص من خلال الصمود.

ثالثاً: القيم الروحية والشعبية لمسرحية (الهيبة)

النص مأخوذ عن رواية "وادي الصفاصفة" لأحمد الطروانة، إعداد حسين نشوان، وإخرج محمد الضمور تجلت القيم الروحية والشعبية في مسرحية "الهيبة" بمشاهد التضحيات واللاماحـمـ البـطـولـيةـ التي سـطـرـتـهاـ ثـورـةـ الـكـرـكـ الشـعـبـيـةـ ضدـ الـحـكـمـ العـثمـانـيـ فيـ الـعـامـ 1910ـ إـحدـىـ الثـورـاتـ الـمجـيدةـ التيـ حدـثـتـ فيـ فـجـرـ الـهـبـةـ الـعـرـبـيـةـ،ـ انـطـلـقـ عـرـضـ المـسـرـحـيـةـ "ـالـهـيـةـ"ـ مـنـ الـمـجـامـعـ الـمـسـرـحـيـةـ الـتـيـ تمـثـلـ عـشـائرـ الـكـرـكـ وـحـرـكـاتـهاـ الـمـنـظـمةـ ضدـ الـعـثـمـانـيـينـ بـعـدـ وـصـولـ أـخـبـارـ عـلـىـ لـسـانـ الـرـوـيـ الشـعـبـيـ وـالـمـنـادـيـ تـبـيـنـ مـاـ اـرـتكـبـتـ الـدـوـلـةـ الـعـثـمـانـيـةـ مـنـ فـضـائـعـ بـأـهـلـ حـورـانـ.

فتقدّم مهمات وصيحات المجاميع روح التضحية لتعزز القيم الروحية في أحداث المسرحية الشعبية في رص صفو العشائر الكركية، مع العشائر الأردنية، وفي مشهد ساحر تتحرك مجاميع الممثلين من كل صوب لتعزز الحدث المسرحي في تواجد هذه العشائر وظهور البطل الشعبي "قدر الماجali" ليقود الثورة وتلتقي حوله العشائر (مماجيع الممثلين) على شكل حلقة بجو محكم من الكتمان والسرية، الأمر الذي اضفى على المشهدية البصرية الهيبة والملهبة والقوة.

وتعزز هذه التشكيلات والتكونيات القيمة الروحية والشعبية في مسرحية "الهيبة" من تسامي الحالـةـ الإيمـانـيـةـ وـتضـحـيـةـ النـاسـ لـلـخـالـصـ منـ الـظـلـمـ والـاسـتـيـادـ وـمـاـ تـرـتـبـ عـلـيـهـ مـنـ الدـمـارـ شـامـلـ بـمـشـهـدـيـةـ دـيـنـامـيـكـيـةـ لـحـرـكـةـ مـجـامـعـ الـجـيـشـ الـعـثـمـانـيـ؛ـ لإـحـمـادـ الثـورـةـ بـهـدمـ الـمبـانـيـ وـحرـقـ الـمحـاصـيلـ.

وقدمت مسرحية "الهيبة" للمخرج محمد الضمور القيم الروحية والشعبية من خلال أغاني الجبجي والمفردات الديكورية والаксسواري التراثية الشعبية ومن صلاة المواقف بعصيان مدني ومناوشات متفرقة في مناطق مختلفة بين العشائر والجامـعـاتـ العـثـمـانـيـةـ،ـ فيماـ قـتـلـ الثـوارـ أـعـضـاءـ الـلـجـانـ الحكوميةـ المـكـلـفةـ إـجـراءـ التـعـدـادـ وـقـيـدـ النـفـوسـ،ـ وـتـتـحـرـكـ المشـاهـدـ المـسـرـحـيـةـ بـيـنـ الصـورـةـ السـيـنـمـائـيـةـ وـالـسـيـنـوـغـرـافـيـةـ الـمـسـرـحـيـةـ وـالـسـرـدـيـةـ عـلـىـ لـسـانـ الـرـاوـيـ وـالـمـنـشـدـ لـتـصـاعـدـ الـأـمـورـ باـقـتـحـمـ الـثـوارـ دـارـ الـحـكـومـةـ فـيـ الـكـرـكـ الـقـرـيبـةـ وـقـتـلـ الـجـنـوـدـ وـالـاستـلـاءـ عـلـىـ مـحتـويـاتـهاـ وـحرـقـ السـجـلاتـ وـالـوثـائقـ الرـسـميةـ،ـ الـأـمـرـ الـذـيـ دـفـعـ حـامـيـةـ الـقلـعةـ إـلـىـ قـصـفـ دـارـ الـحـكـومـةـ بـالـمـدـفعـيـةـ فـحـدـثـ حـالـةـ مـنـ الإـرـيـاكـ تـمـكـنـ مـنـ خـالـلـهـ مـوـظـفـوـ الدـارـ مـنـ الـهـرـوبـ وـالـاحـتـامـاءـ بـالـقلـعةـ،ـ وـظـهـرـتـ الصـورـةـ الـبـصـرـيـةـ التـشـكـيلـيـةـ فـيـ مشـهـدـ قـعـدـ قـعـدـ الشـوارـ وـطـرـدـهـمـ إـلـىـ مـنـتـصـفـ الـمـدـنـيـةـ،ـ وـمـحـاـصـرـتـهـمـ بـالـقلـعةـ.

وتتعالى القيم الروحية والشعبية في تكونيات الممثلين الذين يجسدون الجياع والمرضى وأهات النساء وصارخ الأطفال وسط حصار القلعة، حيث تصادف أيام الحصار عيد الأضحى، وتبدأ صورة مسرحية بصرية سمعية تشكلها طقوس التباليـلـ والتـكـبـيرـاتـ والأـذـانـ والـصـلـواتـ والـدـعـوـاتـ تـتـعـالـىـ فيـ صـورـةـ روـحـيـةـ بـدـيـعـةـ لـلـهـبـاوـيـ بـعـدـهاـ مـشـاهـدـ الفـرـحـ إـلـىـ أـصـوـاتـ الـبـنـادـقـ وـالـرـصـاصـ؛ـ لـتـنـيـ هـدـنـةـ العـيدـ وـيـبـدـأـ تـبـادـلـ إـطـلاقـ النـارـ بـيـنـ الـطـرـفـيـنـ،ـ وـتـظـهـرـ تـجـليـاتـ الصـورـةـ الـبـصـرـيـةـ فـيـ الـعـرـضـ الـمـسـرـحـيـ منـ خـالـلـ لـوـحـةـ درـامـيـةـ مـسـرـحـيـةـ تـرـوـيـ تـزـامـنـ الـحـصـارـ مـعـ الـبـرـدـ قـارـصـ وـالـثـلـوجـ الـكـثـيـفـةـ،ـ فـاسـتـمرـتـ هـذـهـ الـلـوـحـةـ الـتـيـ تـمـلـيـنـ الـحـصـارـ عـلـىـ الـقـلـعةـ لـتـشـكـلـ صـورـةـ بـصـرـيـةـ مـدـهـشـةـ.

وفي المشهد الثاني شكلت المجاميع المسرحية ستة طوابير مشاة لقمع الثورة واخمادها والجحولة دون امتدادها لبقية المناطق، وعلى الجانب الآخر بدت مجاميع الممثلين بادوار الثوار بالانسحاب من المدينة وتدخلت المجاميع بلوحة مسرحية تشكيلية عبر الأضواء الخافتة والدخان والغبار الذي تسامى إلى الحدث الحقيقي الذي مارسته القوات من البطش والتنكيل وحرق وتهدم المنازل وسلب محتوياتها انتقاماً من أهلها، وتنقلت المجاميع في كل الفضاء المسرحي في أحداث قتل ومطاردة الثوار الذين فروا بعدة اتجاهات، فجاء العرض المسرحي يوثيق ويحاكي حدث تاريخي نبيل بطريقة إبداعية في تشكل المجاميع والمؤثرات الموسيقية منطلقاً من النص الذي كان نتاج عملية درامية قام بها الكاتب حسين نشوان لرواية أحمد الطراونة ليفعل

القيم الدرامية ويصحح الخط الدرامي للمسرحية وصولاً مع المخرج والسينوغرافي إلى هذه اللوحة المدهشة.

وبدأت الصورة البصرية والدرامية بمفرداتها الشعبية تكون الفضاء المسرحي بلغة قريبة جداً من مزاج المشاهد، من خلال اللغة البصرية السمعية، المؤلفة من المسرح والسينما والموسيقى والمؤثرات السمعية والبصرية تنتقل مع المشاهد من المسرح إلى مكان الحدث الحقيقي، بتجمسيد وقائع الثورة بمكان حدوثها من خلال صورة سينيمائية بثلاثة لوحات ضخمة تجسد مجرزة عراق الكرك، والإعدامات التي تمت عن طريق أسوار القلعة الشاهقة، وإعدامات الثوار في ساحة الاتحاد في دمشق، وقد شاركت المجاميع المكونة من 120 ممثلاً، و50 حساناً، مع استخدام خدع بصرية على مستوى عالٍ، إضافةً لمسات إبداعية للمشهدية البصرية سينمائياً ومسرحياً، مما جعلها ترقى إلى مستوى الروحي، ولعبت الألحان والجمل الموسيقية للعرض دوراً حقيقياً في إيقاع المشاهد التي تزخر بها موروثاتنا الشعبية الشعرية والشفاهية، حيث غدت القيم الروحية والشعبية تتجلّى في استحضار شيئاً فشيئاً أرواح الثوار الذين قدموا دمائهم لفجر جديد، عبر تجمسيد وتقديس الشخصوص المسرحية التي تقدم هؤلاء الثوار، فكان الممثلون لا يقدمون عملاً، لا بل اجتازوا مرحلة الحلول في الشخصية التي قدموها لما تزخر عليه من قيم الرجولة والشهامة والمعنى الإنسانية الكونية، أثناء اجتارهم للفعل الأهم في حياة أبناء المجتمع لأنّه فعل الشهادة، وقد أنتهى المشهد الأخير بصدى صوت أحد هم يخاطب المدينة بأنّ يا الكرك لا تزعزع ولا يشتعل خوفك، تظلي عروسة بليلة فرح ومحنة كفوف، مثل هذه الأعمال المسرحية تحتاج ورشة تقوم على البناء والهدم، وتركيب الجمل، والصور والتشكيلات المسرحية بشكل استعراضية ملحمية تحلق في فضاء الروح وتعكس الطقوس الشعبية.

العرض يدور في إطار ملحمي شعبي مأخوذ من الطقوس الشعبية والروحية والأفراح والأتراح في الكرك، كما عزّ الجسد اللوحات التعبيرية عبر حالة طقسية روحية من التراث الأردني في الشكل والتكون والرقصات والإيماءات، كانت اللوحة تتحرك في إيقاع وجданٍ أردني يخفق لها القلب.

وعلى الجانب الآخر ممثلين لهم حضورهم الممثّل في بحثهم عن الشخصية الكركية وإيقاعها الداخلي والخارجي؛ وكانت شخصية القائد بصوته القوي وتعابير وجهه المليئة بالمعنى، وقامته الشامخة نحو الانتصار يعني فضاء المسرح وكأنه جيش من الثوار، وقاد العسكر متألقاً بأدائاته المفعم بالحيوية وبشخصية السلطة الدكتاتورية المهزوزة، لعب الدور بوعي الممثل أدواته الداخلية؛ فظهر في تعابير عيونه المتلائمة شوقاً وعطشاً للنصر بالأداء الحسي الذي يعبر عن المشاعر الصادقة للشخصيات.

وعزز العرض القيم الروحية من خلال السينوغرافيا المتكاملة التي لعبت الإضاءة الدور الرئيسي في تشكيل تكويناتها؛ فقد اعتمدت على التغير وليس الثابت؛ وكانت لوحات متغيرة ومختلفة في التكوين ومنبثقة من نفس البيئة بالأزياء والديكور والإكسسوارات.

وجاء الإخراج يقدم القيم الروحية والشعبية لتضيق الفجوة بين المسرح والجمهور أنه الإغراق في المحلية للوصول إلى العالمية، هذا هو الفضاء المسرحي للمرء النبش والحفر في تاريخ وتراث الحضارة الأردنية قديماً وحديثاً للتوصّل إلى ميراثين روحى، جمالي وفلسفى وعاطفى يتنااسب وإيقاع الذائقـة الجمالـية الأردنـية وصولـاً إلى الحالـة الشـمولـية التي يـبحث عنها المـسرـح.

والمسرحية تتكون من مجموعة لوحات مسرحية سينيمائية، بطريقة استعراضية، ملحمية، تعتمد على الأداء الجماعي، وتصور سيرة المدينة وابنائها، وتتنوع العرض في تقنياته بين الحوار والمونولوج والمشهد البصري والأغنية واللوحة الراقصة، مستفيدة من التراث والتاريخ في صوغ نص جمالي يوازي الحكاية التاريخية لثورة الكرك، بملامسة الحاضر.

تحمل مسرحية "الهيبة" قيم روحية وشعبية وطنية مرسومة بدماء الأجداد الطاهرة، بشكل طقسى شعبي مستمد من التراث والعادات والتقاليد والأنمط الروحية.

النتائج: أسفرت الدراسة عن النتائج الآتية:

1. انطلقت القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي الأردني من انثروبولوجيا المجتمع الأردني والعربي، ففي مسرحية (سهرة مع أبي ليلى الملهل)، ارتكزت على مفردات الاحتفال الشعبي الروحي بإعادة هيكلتها وصياغتها بمفهوم عصري ومخاطبة العقل الجمعي العربي بشكل مباشر مما أدى إلى التنانع والتوحد ما بين هذا المسرح والجمهور العريض، وفي مسرحية (شيخ القلعة) تم استلهام شخصية ابراهيم الضمور بإبعادها الوطنية والثقافية الأردنية، من خلال الجمع بين قيم التراث والمعاصرة، حيث قدم قراءة للشخصية والأحداث التاريخية بعلامات بصرية ممتعة. وفي مسرحية (الهيبة) تناولت الأحداث التاريخية بدلائل فلسفية وجودية وجمالية تشكيلية عبرت عنها الشخصيات من خلال التضحية، والاحتفال الروحي، الذي لم ينفصل

- عن عمق الهوية العربية، وما فيها من أغاني وأمثال وحكايات وملامح تحمل مخزوناً شعبياً.
2. جاءت القيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي الأردني وفق معالجة درامية أكثر تمثيلاً لروح الشعب وضميره كما في مسرحية "الهيبة" ومسرحية "شيخ القلعة"، وقد بدت الشخصيات وهي تعيش الظلم بكل سياقاته، كما أنها في الوقت نفسه قد عبرت عن قيم اجتماعية ووطنية خالدة مرتبطة بقيم البطولة والفداء.
3. عبر المخرج المسرحي الأردني عن القيم الروحية والشعبية ضمن مرجعيات تراثية، حيث أثرت في اختيار الشكل المسرحي الذي جاءت عليه المسرحيات، ضمن سياقات القالب الاحتفالي، وقد ركز المخرج الأردني على تقديم رؤية نقدية معاصرة، في محاولة لوضع المترافق في مواجهة مع الواقع من خلال ربط الماضي بالحاضر ضمن ثنائية الاصالة والمعاصرة، وذلك من أجل تأسيس رؤية مستقبلية واعية كما جاء في مسرحية سهرة مع أبي ليلى المهليل.
4. ركز المخرج المسرحي الأردني في تعبيره عن القيم الروحية والشعبية في عروضه على توظيف الطواهر الروحية والشعبية العربية، لتجسد بذلك احتفالاً مفتوحاً يقوم على فعل درامي ذي وسائل تعبيرية مختلفة من شعر وغناء وغناء وحكاية وتقليد وزجل وألعاب بلهوانية، وأساليب الراوي العربي، وخيال الظل والأدازوج وصناديق العجب، ويعزز تواصل الندوات وتحاورها داخل المكان والزمان الاحتفاليين، وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال تقديم شخصية الزير في مسرحية (سهرة مع أبو ليلى المهليل)، وشخصية إبراهيم الضمور في مسرحية (شيخ القلعة) وبشخصية.
5. لعبت السينوغرافيا دوراً رئيساً في تجسيد الحالات الروحية والشعبية في العروض المسرحية الأردنية، وفي مسرحية (الهيبة) أكدت السينوغرافيا، إنشائية المكان بدءاً من خشبة المسرح التي اشتغلت على تأكيد الفكرة، وفي مسرحية (شيخ القلعة) قامت السينوغرافيا على منهجه ذات سرد استقصائي للحكاية، وابتكر إبداعي في تأويلها من جدلية مشبعة بالأساطير والرموز والمحنوتات الجسدية الجماعية والتركيبات الزمنية، فضلاً عن تكوينه البصري القائم على شكل الحركة المنحوتة وبناء الأجواء الروحية. وفي مسرحية (سهرة مع أبي ليلى المهليل) أخذت السينوغرافيا البعد التراقي، فقد تم استخدام (السيف والرمح والمباش).. الخ، واستخدام (القمash كخيال للظل والدمي اليدوية والخناجر والدفوف)، واستخدم الديكور لخلق صور روحية وشعبية لكل البلدان كما في خيال التراث الشعبي، أما الإضاءة، فقد جاءت من مصادر تراثية مثل (المشاعل والنار)، وذلك للتعبير عن مشاهد (الشعودة، والحرروب والمباريات).. الخ. أما الملابس فقد لعبت دوراً في تحديد الشخصية، وفي مسرحية (الزير سالم) أدى أحد الممثلين ثلاثة أدوار كان الطريوش يميز شخصية (الراوي) والعبارة بشخصية (سلطان) والكونية والعقال شخصية (شيبان) وهذا ينطبق على جميع الممثلين. أما الموسيقى فيصنعنها الممثلون أحياناً مع الموسقيين من خلال اعتماد الآلات الشرقية والتراقي مثل ((الطبل، الرق، الآلات النقر، الدفوف، العود، الناي) لتعزيز القيم الروحية في العرض.. الخ، كما أن الموسقي تساهم في رواية الأحداث من خلال (الموال الشعبي) الذي يقدم على العود ضمن طقس روحي تراثي.
6. ابتعد المخرج المسرحي الأردني في تجسيده للقيم الروحية والشعبية عن فضاءات المسرح التقليدي قدر الإمكان فقدم عروضه في صالات عادية وفي الهواء الطلق وفي أماكن تراثية، وذلك لتحقيق نظام للمشاركة العقلية والعاطفية، وفي (مسرحية سهرة مع أبي ليلى المهليل) قدمت في قاعة وسط الجمهور الذي التف به من كل الجهات، ظهر الممثلون والجمهور لهم يجتمعون في مكان بسيط مفتوح فهناك أرض واحدة يجلسون عليها على مقربة من بعضهم ولا يفصلهم شيء، وفي مسرحية شيخ القلعة ومسرحية الهيبة التي قدمت في الفضاء الخارجي في موقع الأحداث الحقيقية، وبذلك جاءت العروض رافضة للسائد ومعتمدة على التراث العربي الأسطوري والسحري والروحي كمادة للإنشاء الأدبي والشكلي، وتقديمه العرض في أماكن مفتوحة، يقدم تصورات جديدة في التمثيل والفضاء المسرحي والإخراج وإنشائية المكان، مما عزز من القيم الروحية والشعبية في استعادة البطولات والطقوس العربية البدائية كما في مسرحية شيخ القلعة ومسرحية الهيبة.
7. تأسست التجربة المسرحية التنموية والريادية في العرض المسرح الأردني، من خلال العودة إلى الحكايات والشخصيات التاريخية والوجدانية القريبة من الناس وأذواقهم؛ وقد اتسمت المعالجات المسرحية للترااث بإضفاء تفسيرات وأبعاد روحية وفكريّة جديدة ومغايرة كما في مسرحية شيخ القلعة والهيبة.
8. إن السمة الغالبة على العرض المسرحي الأردني الذي يجسد القيم الروحية والشعبية هو أنه ينتمي للمسرح الشعبي الذي يمكن أن يحقق اقبالاً جماهيرياً كبيراً، وقد أدرك المخرج الأردني ضرورة استنباتات المسرح من الأرض والثقافة العربية كي تنموا التجربة بذلك بما يتواافق مع البيئة المحلية، فامتلكت تجربته ووضوحاً علمياً دقيقاً عن حقيقة مضمون التراث، وحملت نظرته إلى التراث نظرة مشتقة من اعتبارات الحاضر كما في مسرحية أبو ليلى المهليل، مقتنيع بـأن استلهام الحكايات التراثية الشعبية، ولم يتددوا في التنبية إلى ضرورة احترام القيم والعادات السامية التي تتوافق مع شروط البيئة وطبيعة الذهنية العربية.
9. فرضت طبيعة البناء الملحمي تعددًا في الأزمنة والفضاءات الدرامية في العرض المسرحي الأردني، وأكّدت العرض على استخدام تقنيات الممثل الذي لا يتعمق أو يندمج في الدور بل يقدم الشخصية للجمهور من خلال الحضور الجسدي والصوتي والروحي في حالة الراوي كما في مسرحية "الهيبة" ومسرحية "شيخ القلعة" و"مسرحية أبو ليلى المهليل"، وتشكلت أدوات الحضور الجسدي والصوتي من خلال الإشارة والإيماءة والانتقال من شخصية إلى شخصية أخرى بالغناء والإنشاد والتعليق والحكى والتشخيص الروحي بالإنشاد والأداء الصوقي.

10. اعتمدت العروض المسرحية الأردنية في تجسيدها للقيم الروحية والشعبية في العرض المسرحي على تقنيات الممثل الشامل التي تقوم على التدريب الطويل للوصول إلى تعدد الأداء، فهو يغنى ويرقص ويعرف ويشخص ويقدم الأشكال التراثية.. الخ، ضمن حشد من الأحداث الحقيقة والتخيلية، وذلك للوصول إلى الشكل الروحي والاحتفالي كما في مسرحية أبو ليلي الملهل ومسرحية وشيخ القلعة.

التوصيات والمقررات:

في ضوء الدراسة أقدم المقررات الآتية:

- بوصي الباحث وزارة الثقافة الأردنية والجهات المهتمة بالثقافة بدعم أعمال مسرحية وسينمائية تتحدث عن الطقوس الأردنية الشعبية وقيمها الروحية والشعبية.
- بوصي الباحث الجامعات بالاهتمام بالأبحاث التي تتحدث عن البيئة الأردنية، وإمكانية استلهامها بعرض فنية.
- يقترح الباحث على كلية البحث العلمي في الجامعة الأردنية بدعم مشاريع بحث فنية تقدم أعمال مسرحية تهتم بالجانب الروحي والشعبي.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- آرتون، إ. (1973). *المسرح وقرينه*. القاهرة: دار الهبة العربية.
- ايزن، لك. (1996). *المسرح الطبيعي من عام 1892-1992*. القاهرة: مركز اللغات والترجمة أكاديمية الفنون.
- الجيري، ع. (2012). عشيّات حلم تصعد بالحزن من الفرد إلى الجماعي. *مجلة الاتحاد*, 54.
- بن مسعود، ع. (1999). *القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر*. (ط1).
- بهاروشا، ر. (1996). *المسرح والعالم، الأداء وفن السياسة الثقافية*. القاهرة.
- جلبريت، هـ. (1993). *المسرح ما بعد الكولونيالية النظرية والممارسة*. القاهرة: مركز اللغات والترجمة، أكاديمية الفنون.
- جميل، ج. (1995). ارتو وفن المثل، *مجلة نون*, 1 (2).
- الجوزية، إ. (2011). *كتاب الروح*. (ط1).
- الخطيب، م. (2010). *قيم الإسلام الحضارية نحو إنسانية جديدة*. (ط1).
- ديور، إ. (1998). *فن التمثيل الأفقي والأعمق*. (ط1). القاهرة: أكاديمية الفنون.
- سامح، خ.. (2011). *مسرحية مرثية لعار*. جريدة الدستور، الأردن، (17115).
- السلبي، أ. (2019). مفهوم القيم وأهميتها في العملية التربوية وتطبيقاتها السلوكية من منظور إسلامي. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*, 2 (3).
- سليمان، ح. (2013/1/10). عشيّات حلم حين تخنق المبالغات جوهر المسرح. *جريدة الهيئة العربية للمسرح*, الفجيرة.
- العذاري، ط. (1997). *المنهج التجاري واتجاهات البحث في العرض المسرحي العراقي*. بغداد.
- عطاري، ع. (2017). *الادارة التربوية مقدمات لمنظور إسلامي*. (ط1).
- القشيري، إ. (1989). *رسالة القرشية*. دار الشعب.
- المحاوشى، م. (2010). *الطقوس وجبروت الرموز: قراءة في الوظائف والدلائل ضمن مجتمع مت Hollow*. مجلة إنسانيات، *المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية*, 49.
- مكحل، س. (2015). *عشيات حلم نقوش حورانية*. جريدة الغد، الأردن.
- نوري سامي، ع. (1997). *المسرح التجاري ماذا وكيف*. بغداد.

References

The Holy Quran

- Jacques, I.)1997). *El cuerpo poetico-una pedagogia de la creacion teatral-alb*
- Artaud, A. (1973). *The Theater and Its Double*. Cairo: Dar Al Nahda Al Arabiya. Innes, Ch. (1996). *Avant-Garde Theatre from 1892-1992*. Cairo: Languages and Translation Center, Academy of Arts.
- Al-Beheiry, A. (2012). Evenings of a Dream Rise in Sadness from Individual to Collective. *Al-Ittihad Magazine*, (54).
- Ben Massoud, Abd. (1999). *Islamic Educational Values and Contemporary Society*. (1st ed.).
- Bararouche, R. (1996). *Theater and the World, Performance and the Art of Cultural Politics*. Cairo.

- Gilbert, H. (1993). *Post-Colonial Theater: Theory and Practice*. Cairo: Languages and Translation Center, Academy of Arts.
- Jamil, J. (1995). Artaud and the Art of the Actor. *Noon Magazine, Iraq*, 1 (2).
- Al-Jawziyyah, I. (2011). *Madat al-Roh*. (1st ed.)
- Al-Khatib, M. (2010). *The Civilizational Values of Islam Towards a New Humanity*. (1st ed.).
- Dewar, E. (1998). *The Art of Acting: Horizons and Depths*. (1st ed.). Cairo: Academy of Arts.
- Samih, Kh. (2011). Marathya Play by Arar. *Al-Dustour Newspaper, Jordan*, (17115).
- Al-Salmi, A. (2019). *The Concept of Values and Their Importance in the Educational Process and Its Behavioral Applications from an Islamic Perspective*. *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 2(3).
- Suliman, H. (10/1/2013). *Evenings of a Dream When Exaggerations Suffocate the Essence of Theater*. *Arab Theater Authority Newspaper, Fujairah*.
- Al-Athari, T. (1997). *The Experimental Method and Research Trends in Iraqi Theatrical Performance*. Baghdad.
- Attari, A. (2017). *Educational Administration: An Introduction to an Islamic Perspective*. (1st ed.).
- Al-Qushayri, A. (1989). *The Qushairy Risalah*. Dar al-Shaab.
- Al-Mahwashi, M. (2010). Rituals and the Tyranny of Symbols: A Reading of Functions and Meanings in a Changing Society. *Insaniyat Magazine , The Algerian Journal of Anthropology and Social Sciences*, 49.
- Makhl, S. (2015). *Evenings of a Dream, Horanian Inscriptions*. *Al-Ghad Newspaper, Jordan*.
- Nouri Sami, Abd. (1997). *Experimental Theater: What and How*. Baghdad.
- Jacques, I. (1997). *El cuerpo poetico-una pedagogia de la creacion teatral-alb*.