

تعدد طرق التدريب عند الممثل في السودان

Multi of Actor Training Methods

كلية الموسيقى والدراما أئمدة

(2006-2010)

كامل عبد الرحمن الرحيمة حمدين وأبوالقاسم قور

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا _ كلية الموسيقى والدراما

المستخلاص:

تهتم هذه الورقة باختبار فرضية علمية مفادها أن أهمية تعدد المناهج في تدريب الممثل السوداني من خلال مؤسسة كلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، من شأنه تحرير وتطوير قدرات الممثل ، كذلك نجد ان هذا التعدد من الممكن أن يعمل على تشتت شخصية الممثل استناداً على فرضية ؛ أنه في حال إعداد (تدريب) الممثل على أنواع متعددة من طرق التمثيل يخلق نوع من تشتت وازدواجية الشخصية عند الممثل في لحظة الاداء التمثيلي وهو المبدأ الذي رفضه بعض المخرجين ' مثلـ اـتـيـانـ دـيكـروـ - حيث نادي بمنع طلابه في المعمل المسرحي من عدم التعرض لمناهج تدريب أخرى وهذا الافتراض تدعمه طبيعة الاداء التمثيلي في الشرق القديم كفنون اداء مسرح الكابوكي أو النو أو نهج رقص الكاثاكالي التي يغلب عليها الاداء النمطي عليه تدرس الورقة هاتين الفرضيتين بالتطبيق على نموذج كلية الموسيقى والدراما في الفترة ما بين 2006-2010م.

الكلمات المفتاحية: تعدد / طرق / ممثل/ تدريب

Abstract

This paper tests the hypothesis that the importance of multiple curricula in the training of the Sudanese performances through the Methodology of the College of Music and Drama at the University of Sudan for Science and Technology, which develops and capabilities of the performances, and also find that this multiplicity can be scattered on the personality of the representative based on the premise; That if the performances (training) is prepared on multiple types of performances methods Creates a kind of dispersion and duplication of personality when the actor in the moment of performance representative, a principle rejected by some directors, such as - Atian Decro - where the club to prevent students in the theater of the lack of exposure to other training methods and this assumption is supported by the nature

of the performance in the East as a theater performance arts Kabuki or Nau or Cathacali Dance Method, which is predominantly stereotyped. The paper examines these two hypotheses by applying them to the model of the College of Music and Drama in the period 2006-2010

Keyword: Multiplicity / methods / representative / training

مشكلة الدراسة : تتجلى مشكلة الدراسة من فرضية مفادها ان تعدد المناهج المعنية بتدريب الممثل تعمل على تشتت الذات الابداعية لدى الممثل وتجعله بعيداً عن تطوير قدراته بشكل يستوعب الأداءات في الأعمال السودانية شكلاً وموضوعاً.

أهداف الدراسة : تهدف الدراسة الى تعزيز التالي :

1. أهمية دراسة طرق التدريب عند الممثل في الممارسة المسرحية في السودان .
2. ضرورة معرفة الاتجاهات المتضادة ودراسة تنويع طرق الاداء التمثيلي يعزز طرق واتجاهات الورش والمعامل المسرحية.

فرضية الدراسة : تطلق الدراسة من فرضية فعواها أن تعدد طرق تدريب الممثل في السودان تعمل على تحرير وإطلاق قدرات الممثل وربما تعمل كذلك على تشتن الشخصية الابداعية للممثل .
أسئلة الدراسة :

- 1/ كيف تعمل طرق التدريب في بناء الممثل في السودان ؟
- 2/ ايها مناهج التدريب للاداء التمثيلي تناسب شخصية الممثل في السودان؟
- 3/ ما هي الابعاد السياسية والاجتماعية وأثرها على المنهج في السودان

منهج الدراسة : تلتزم الدراسة بالمنهج النقدي و التحليلي لامكانيته الكبيرة في تحقيق أهداف الدراسة .

أهمية الدراسة : تكمن أهمية هذه الدراسة في الإجابة عن سؤال تعدد مناهج التدريب وأثرها على عملية الاداء لدى الممثل بالسودان بالتطبيق على نموذج كلية الموسيقى والدراما في الفترة من 2006-2010م، وكذلك دراسة أهمية تعدد المناهج بالنسبة للممثل في تنويع المصادر المعرفية الوظيفية والتى من شأنها حقن شريان فن المسرح دوما بكل ما هو جديد ومستحدث .

الدراسات السابقة :

الدراسة الاولى: (المصادر المعرفية ودورها في تطوير اداء الممثل) جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الدراسات العليا- ديسمبر 2014
الدارس: كامل عبد الرحمن الرحيمه حمدين

أهم النتائج :

1. الحدس لغة بصيرة عالمية والمصادر المعرفية تحقق لدى الممثل احساسا بالعولمة (الكوننة) وبذا المصادر المعرفية واحدة تتحقق لدى الممثل عبر انساق ثقافاته المتعددة .
2. إن المصادر المعرفية للاداء التمثيلي لدى الممثل تعتبر هي نفسها مصادر المخرج المعرفية في عمله على صناعة العرض المسرحي

الدارس : سيد احمد احمد سيد احمد عبد الرحمن

أهم النتائج :

1. لم يجد الدارس منهجاً لإعداد وتدريب الممثل على تقنيات التعبير الحركي والaimائي والصوتي للسينما والتلفزيون في السودان
2. إستطاع الدارس من إيجاد منهج لإعداد وتدريب الممثل في السودان للتعبير الحركي والaimائي والصوتي في السينما والتلفزيون بالاستفادة من المناهج والاساليب المعتمدة بها في المعاهد والكليات والمدارس العالمية .

يرى الباحث أن الدراستين السابقتين تقترب من موضوع الورقة حيث تبحث الدراسة الأولى مصادر المعرفة الروحية عند الممثل وذلك بدراسة مجموعة من مناهج التدريب للأداء التمثيلي ذات الجذور الروحية، واهتمت الورقة الثانية بتصميم منهج للأداء التمثيلي للسينما والتلفزيون في السودان وتنقق الورقة مع هاتين الدراستين باعتبار أهمية سؤال المنهج لكن يمكن الاختلاف ان الورقة عملت على دراسة أهمية تعدد مناهج التدريب المخصصة بالأداء التمثيلي في السودان بالتطبيق على نموذج **كلية الموسيقى والدراما** بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .

النموذج التطبيقي :

كلية الموسيقى والدراما (جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا) تعتبر إمتداداً للمعهد العالي للموسيقى والمسرح والذي تم تأسيسه في العام 1969م تابعاً لوزارة الثقافة والإعلام تحت مسمى (معهد الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية) وفي عام 1976م نقلت تبعيته إلى المجلس القومي للتعليم العالي تحت مسمى (معهد الموسيقى والمسرح) الذي تم ضمه إلى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في عام 1990م وتم تغيير المسمى إلى (كلية الموسيقى والدراما) 1998م . أseمت الكلية خلال تاريخها في الحركة الفنية في الإذاعة والتلفزيون والمسرح ، واتحاد الفنانين السودانيين للغناء والموسيقى وفي تأهيل أساندنة الموسيقى والمسرح في مدارس السودان والدول العربية والأفريقية وتأهيل كواذر فرق الموسيقى بالقوات النظامية، كما أسست معهد الفنون بجبوتي 2004 هذا بالإضافة إلى تبنيها العديد من الورش و المؤتمرات العلمية الأكاديمية المختصة بشان الدراما بالسودان .

مقدمة :

ان تعدد مناهج التمثيل وطرق الأداء يعتبر توسيعاً في المصادر المعرفية للممثل باعتبار أن التعدد نفسه يشمل أنماط الشخصية كما يؤكد ذلك علم النفس، فقدر الأبحاث الهائلة في علم النفس التي أثبتت تعدد أنماط الشخصيات وتفردها يمر الممثل بهذه التحول هذا وتلك المداخل العريضة في دراسة النفس البشرية ، اذا نخلص الى ان محاولة البحث المستمر عن المنهج هي محاولة مشروعه تستمد شرعيتها من وعي الانسان

بحقيقته والتاريخ ، ييد أن خضوع المنهج لشروط ثبت صحته وقدرته على إنجاز النتائج شرطا ضروريا وإن اخذت التجربة زمتا مقدرا لاثبات جدوا الخروج بنتائج ناجعة للإعتراف بها .

الجهود السابقة:

محاولة ستانيسلافسكي لايجاد منهج للاء التمثيلي لم تكن الاولى رغم نضوجها وسعة القبول والاعتراف بها فحتما أن تجارب مثل كوكلان وسالفيني وديدرو وغيرهم قد مهدت الطريق نحو سؤال وفرضية المنهج ، ويرى الباحث أن الجهود العلمية التي بذلت في مجال المسرح والدراما كانت مهمة وضرورية لأهمية فن المسرح نفسه حتى لا يتحول إلى فن نمطي فيرتد إلى طقس ، وبالتالي أن كل الأشكال الفنية التي لم تتطور والتزمت بثبات أشكالها تعد إمتداداً للطقوس ، ويمكننا أن نطلق عليها الطقوس الحديثة ، ونجد أن أهمية الابحاث تتجلى في طرح الأسئلة المعنية بتطور الفن نفسه فعلماء المسرح مهمتهم تشخيص حالات الفن المسرحي باستمرار والعمل على تبيان الضمور وأسبابه وصناعة الاقحة الازمة أو المعالجات الضرورية ، لذا نجد أن عمل المختبرات المسرحية هو تلك التجارب والابحاث المسرحية التي برع فيها كل من بيتر بروك وجروتوفسكي ويوجينيو باربا ، ملمعي المسرح الذين خرجوا من نطاق ونمط الكلية إلى فضاء المعاهد والمختبرات ، فضاء الحرية في اختبار اسئلة التقليد والتجريب ، حيث أن سمات الكليات أنها خانقة بيروقراطية ، بطيئة في تطوير مناهجها ، مجترة تكاد تعدم فيها الطلقية والتلقائية .

إن التعاليم الأكademية والمدرسية تعنى بتطوير فن التمثيل حيث يراعى كل صغيرة وكبيرة وكل لمحه وإشارة للمثل في أداء دوره وأن يتلزم هذه الدقة بحدايرها كلما أدى هذا الدور ، (لكن الخبرة العملية تقول إنه من الأفضل أن يؤدي الدور كما يشعر به أثناء أدائه ، ولاشك في أن مجرد أداء الدور أداءاً حرفاً وتقنياً يفقده تدفقه ومرونته وسلامته وحسه الانفعالي ، وإن تعليم الأداء بلمسات من التلقائية يضفي عليه شيئاً من القبول والذي يتسلل في يسر إلى نفوس المشاهدين الذين يتذابون مع الممثل) (راغب، 2001 ، صفحة ص 132).

أن المعهد (I.S.T.A) هو الفضاء الذي تنقل وتحول وتترجم فيه بيداغوجيا جديدة للمسرح ، إنه مختبر للبحث المتداخل للتخصصات . فهو إطار يسمح لمجموعة من رجال المسرح بالتدخل في الوسط الاجتماعي الذي يحيط بهم ، سواء بواسطة عملهم الثقافي أو عبر فرجاتهم . إنه مدرسة تتجاهل حدود الكفاءة التخصصية لتحولها إلى تجارب يقارب بها الأستانة أيضاً . فالحد الفاصل بين الأستانة والتلاميذ يصبح فيها لاغياً بسرعة ليس منح لجميع بالتحصيل) (اليوسفي، 2000م، صفحة 126) الشيء الذي يجعلنا ندرك بعمق دور معلمي المسرح الحقيقي ، حيث أنه من الأهمية بمكان تطور المفردة التي تعمل إلى حمل المعنى لدى الممثل ، ونتكلم هنا عن التوجيهات والقواعد الأساسية التي تتبعها في عملية التدريب وهذه التوجيهات التي تذهب بعيداً عن فحوى النص وارشادات المؤلف ، فالحديث هنا عن إرشادات تتعلق إلى حد كبير بالمكون الثقافي للممثل وهو يعتبر مكوناً تربوياً يعني بجملة الأنشطة التعليمية التي تم بين المدرب والمتدرب .

تعريف عام للتمثيل:

يمكن الإجماع على أن تعريف للتمثيل ، ولكننا نبدئ اشكالاً متعددة ومختلفة للاء التمثيلي أنتجتها الثقافات ومناهج التدريب المختلفة ، ثم أن التدريب على منهج محدد يحتاج إلى وقت طويل وتجارب مستمرة حتى يتسعى للممثل هضم المنهج وإنتاجه عبر العرض خصوصاً إذا كان هذا المنهج من حضارة وثقافة أخرى .

فلنتمال مثلاً أن يتدرّب مثل أفريقي على منهج اداء تمثيلي ذو مصادر اسيوية وهو ما يقود الى الافتراض المنهجي التربوي في حالم ممانعة أحادية ، حيث يقول الحقيقة التاريخية أن (اساتذة المسرح الشرقي يضمون آذانهم عن التعامل مع أشكال مسرحية مخالفة لأشكالهم . هذا النوع من الانغلاق يوجد لدى أستاذ غربي كبير مثل ديكرو ، ومن السطحي خلط هذا الانغلاق بنوع من النقص العقلي أو التعصب) (اليوسفي، 2000م، صفحة 127) ، وهذا التعصب هو ما شجعنا لافتراض حالة من الاحدادية أو الدوغماائية في التعامل مع الممثل في بنائه وتدريسه والدوغما هي حالة من الجمود الفكري ، يتعصب فيها الشخص لأفكاره لدرجة رفضه الاطلاع على الأفكار المخالفة ، وإن ظهرت له الدلائل التي تثبت له أن أفكاره خاطئة سيحاربها بكل ما أوتي من قوة ، ويصارع من أجل إثبات صحة أفكاره وآرائه ، حالة شديدة من التعصب للأفكار والمبادئ والقناعات ، لدرجة معاداة كل ما يختلف عنها. تعدّ حالة من التزمت لفكرة معينة من قبل مجموعة دون قبول النقاش فيها أو الإنستان بـأي دليل ينقضها لمناقشته ، أو كما هي لدى الإغريق الجمود الفكري. وهي التشدد في الاعتقاد الديني أو المبدأ الأيديولوجي.

عمد ستانيسلافسكي على وضع حلول جذرية لعمل الممثل وذلك لتجنب نمطية الاداء التي هيمنت على عمل الممثل في تلك الاوقات ، تلك المتأهة من النمط التي اجتاحت اوربا وتشابت فيها الاداءات لدى الممثلين ، ساعده على ذلك مشاهدته عروض (جزيرة بالي) وإطلاعه على التراكم الكبير للاحجية الروحية البودية وأثرها على انتاج الفنون ، وحتى المناهج التي تأسست من بعده عملت على تبديل النمط الذي تركه ستانيسلافسكي .

ولارتباط ستانيسلافسكي بالنمط الواقعى كتأثير عاطفى مكنه من جعل الايهامية شرطاً درامياً ارسطياً في مسرحه لذلك إرتبطت تفسيرات منهج إعداد الممثل بالتصور الارسطي للدراما والذي قام على إيهام المشاهد وتقمص الممثل / المؤدى هذا الشكل والذي يعد في نظر الباحث نمطاً للاداء قام على مصادر معرفة وفلسفية جعلت منه منهجاً عالمياً للاداء التمثيلي ، وذلك لكونه إعتمد على منجزات علم النفس ودراسة الشخصية ، وأضحى كذلك منهجاً تولدت منه مناهج أخرى مضادة كـ(مير هولد* وبرخت*) كنماذج أو محايضة حاولت تقديم شروحات جديدة لنفس المنهج (إيليا كازان* ولئ استرابيج*) ، كذلك إعتمدت عليه رؤى للاداء عمقت في الابعاد الاجتماعية والفيسيولوجية والايكولوجية كتجارب كل من (جيرزي جروتوفسكي* وايوجينوا باربا* وبيتير بروك*) كما نجد أن الاطروحة الفلسفية المتميزة لـ(مسرح القسوة) لانتونان ارتو* أصبحت مرجعية لجميع هذه المناهج لأنها اطلقت سؤال الجذور الأولى للإنسان بالدعوة إلى الرجوع للطقوس والاساطير حيث مكمن البذرة النقية للإنسان كمنتج لفن المسرح ومؤدي لأشكال الفرجة أي بمعنى أصح هو شخص لحالات تمثيلية بقصدية جمالية واعية .

شكلت اليогا ونمط تدريبياتها في منهج ستانيسلافسكي مصدراً معرفياً روحاً ساهم في تطوير ورفع كفاءة الممثل ويرى الباحث انها عززت من أهمية الطقوس كمصادر ومنابع لتشكل المناهج بدلاً من الاصرار على الميكانيزم العلماني السائد الان في الممارسة التربوية الراهن في المعامل والورش والمحاجرات الأكاديمية .

البيو ميكانيك (الاليات الحية) :

يعتمد تنظير ماير هولد بالتأكيد على أهمية الوعي بالجسد كمرتكز أساسى عند الممثل في مدخله لفن التمثيل والاداء ، وربما نجد تفسير لحديث ((هوفر)) عندما أشار الى خصوصية مبدأ الوعي كثيمة فكرية أساسية في

التكوين الفكري عند ممثل مير هولد أكد على ذلك نيكولاي بيسينسكي * حينما أشار إلى أن أطروحة مير هولد عملت على خلق أنماط جديدة من الشخصيات المسرحية ، وهنا يذهب مير هولد بعيداً حيث يصور لنا إدراكية جديدة في عيناً بينما يعطي توصيفاً لمفردات أداته المسرحية (الممثل / الأداء) بعدها جديداً في الفهم قائم على تأليف الممثل عبر منهج البيوميكانيك لنوع أو نمط من الأداء قائم على تشخيص ذو مرتكز بيوميكانيكى ، الذي يمكن أن يقال ببساطة أن نوعاً من التأليف الثاني المعتمد على صورة الممثل يتم إنتاجه من جديد عبر ممثل منهج مير هولد ، وبالتالي ثورة ماير هولد على النمط تتبع تمظهراتها على إنتاج نمط أداء يتم تصميمه وفق إرادة صاحب المنهج ويتجلّى ذلك عبر التدريبات الحركية الاثر الاكثر دلالة وإشارة وأصالة على البيوميكانيك كمنهج للداء التمثيلي. (انظر :فاضل الجاف ،فيزياء الجسد ،ص73)

يرى الباحث أن مير هولد هو الوحيد من أصحاب المناهج الادائية في التمثيل الذي أستطيع أن يصمم منهج أداء حركي مهماً تتوعد مصادره (الاكروبات / السيرك / العاب الحواة) ولكن يحسب له من بين جميع أقرانه أنه يستطيع أن يعمل على توليفة خلاقة في طريقة اداء الممثل مما جعله يقدم بشكل عملي أكبر عملية مشهدية صورية تمردت على النمط الذي كرس له ستانيسلافسكي وهذا التمرد الجمالي كان له ما بعده حيث أودى بحياته وأوقف مسيرته كمبدع ومحب ((وكان أصيلاً للغاية في فهم موضوعة الاداء في فن التمثيل))

(الجاف، فيزياء الجسد - مير هولد ومسرح الحركة والواقع ، 2012م ، صفحة 75)

طبيعة مسرح ماير هولد طبيعة مدنية في الاساس بالرغم عن ان المسرح في أساسه كما أتفق جميع الباحثين على كونه فن مدني لارتباط نشأته بجذوة الحضارة الاغريقية لكن نجد أن ماير هولد يمثل طبيعة المدنية الجديدة للمسرح ((لقد أعتبر مير هولد نفسه فنان الشعب بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معنى فهو لم يؤسس مسرحاً جديداً فحسب بل اوجد جمهوراً مسرحياً جديداً، لقد حاول مير هولد توحيد نزعتين في المسرح : الأولى من المصادر الكلاسيكية الماضية ، والآخرى من النوعى الناشيء الجديد لدى الناس))_(الجاف، 2016م، صفحة 76) . وهو مايرى الباحث فيه تطوراً جديداً على مستوى فهم مير هولد الخاص لفن المسرح ، ولذا كان مبرراً ان ينتج تدريبياته الجديدة المهجنة من فنون أدائية أخرى لتعزيز وتطبيق عملي لهذا الاعتقاد عطفاً على تاثير الثورة الصناعية على تفكيره إضافة الى التأثير الفلسفى الكبير على إطروحته ، والتى يزعم أنه قد فهمها فهماً مغايراً من رصفائه الروس المنتسبين للتيار الماركسي ستاليني في ذاك الوقت حيث نجده يوجه إننقاذ كبير لتجربة بسكاتور ((إن بسكاتور على طريق ضال ، إنتي أعرف عن ماذا تتحدث مسرحياته ، إنه لم يفهم القضية الأساسية فهو يعتقد بقدراته على إيجاد المسرح الثوري في برلين في غضون ستة أشهر ولأجل تحقيق ذلك نراه ينشئ صالة عرض حديثة ويركز جل اهتمامه على تأمين الجانب المادي وتوفير المعدات اللازمة للمسرح ، ولكن هذه الرؤية احادية الجانب للغاية وذلك بسبب مواجهة المخرج قضائياً مهمة اخرى ، المسرح وخشبة المسرح عموماً ما هو إلا إطار الذي يجب أن يوظف لأجله صوت الممثل وأفعاله . وهذا بالضبط مالم يفعله بسكاتور)) (الجاف، 2016م، صفحة 99)

ماير هولد يرى أن موضوعة المسرحية هي التي تحدد مكان وطبيعة مكان العرض ، ويرى الباحث أن ذلك يعتبر إتساقاً كبيراً في رؤية مير هولد بين التظير والتطبيق في صناعته للعرض المسرحي وهو الشيء الذي جعل صدامه مع السلطة (ستالين) صداماً مبراً يأتي ذكرنا له لارتباط ذلك الصدام بوعي وطبيعة المسرح الذي كان ينتجه ماير هولد ، (على الرغم من أن مسرح ميرهولد قد أغلق في عام 1938م ، فإن الضغط

الشديد عليه كان قد بدأ في عام 1927م ، خاصة بعد قرار ستالين القاضي بأن يتبع جميع الفنانين إتجاهًا واحداً هو ((الواقعية الاشتراكية)) ، ذلك الاتجاه المختلف الذي دعمته السلطة بكمال أجهزتها القمعية وفرضته على الفنانين والادباء بالسجن والتعذيب والتكييل والنفي والتصفيات الجسدية)) (الجاف، 2016، صفحة 84) ، مما جعل من منهج تدريياته للممثل إبتداعاً أصيلاً خاصاً به حرق به مقوله نيكولاي ((وكان أصيلاً للغاية في فهم موضوعة الاداء في فن التمثيل)) (الجاف، 2016م، صفحة 75) ليعدنا مرة أخرى للتساؤل حول ماهية التمثيل وجدواه .

التغريب عند برشت :

إن المنهج الملحمي المتكئ على النظرية марكسية الذي احدثه برتولد برشت في مناهضة للواقعية النفسية عند ستانيسلافسكي ، اعتمد بشكل مباشر على الهيجالية المادية التاريخية باعتبار أن الفن من شأنه أن يفسر التاريخ وكرس لذلك بما يعرف بمبدأ (التغريب) كمبادئ يحدد نظرية او نمط الاداء التمثيلي لدى الممثل . إذ عمل برشت عمل على نمط اداء يعني بتعطيل حركة التقمص عند الممثل بحيث ان العرض يتم باتفاق ضمني بين الجمهور والممثلين علي خلق نوع من الممانعة لتعطيل الاندماج بقصة العرض واداء الممثل واستبدال ذلك باهمية التفكير، كمنظومة من شأنها ان تحقق التثوير في نفس المشاهد وهو الغرض الذي كرس له برتولد برشت مسرحه، إن عمل الممثل على عدم الاندماج مع الشخصية عند برشت يعني رفض تسامي الفعل الروحي داخل ذات الممثل وهي الآلة التي انتهت اليها برشت وعمل على محاربتها في المسرح باعتبارها تتحرك بعيداً عن مصادرها الفكرية التي يريدها لمسرحه (الديالكتيك) . وبهذا نجد أن مسرح برتولد برشت عمل على ايجاد منظومة جديدة تقوم على عقل مادي تاريخي (ونظرية المعرفة في الجدلية المادية تعطي أهمية كبرى للعلاقة الجدلية بين المظاهر والحقيقة وهي تعتبر الاثنين وجهين من اوجه الحقيقة الموضوعية فالحقيقة الموضوعية اكثر من مستوى) (الزيارات، 1994م، صفحة 26) ولما كان برخت مدركاً لارتباطهما (الاداء والعرض) عمل على تحديد بنية الاغراب كمعادي للايهام، التباعد كمكافحة للاندماج او التقمص عند الممثل، ويظهر لنا جلياً التغييرات التي تمت في مسرحه وإيجاد الحلول حتى يمضي بهذه النظرية.

إن فرضية ان يعني المسرح بتفسير التاريخ هي التي جعلت من مسرح برتولد برشت ملحمياً يتسق شكل الارχاج فيه مع الاداء بانتاجه لمنظومات التغريب والتباعد كما اشرنا ، بحيث ان تفسير التاريخ علي مستوى المادية الجدلية ارتبط عند هيفل وماركس بالتغيير والذي لا يتم الا بالتأثير لدى الجماهير . ولما كانت الواقعية النفسية لدى ستانيسلافسكي تعتبر عند النموذج الماركسي الذي يمثله برشت مكرسة لراسمالية وبرجوازية الملحمي ، والذي اختار الملحمية كبديل للدراما بحيث ان الملحمية تتبع خطاب نثريا سريعاً عكس دراما ارسطو التي تتخذ من الصراع والتعقيد بناءً للنص على منصة العرض . ونجد في كسر الحاجز الرابع عند برتولد برشت كسراً منهجاً ايدلوجياً يعمل على هدم تركيبة التطهير كنتاج للعرض المسرحي اثر الايهام الذي كانت تلعبه الواقعية النفسية عند ستانيسلافسكي عبر استخدامية الحاجز الرابع أو ما يعرف بالفجوة السوداء بين الممثل والجمهور .

في هذا الجانب يقصد برشت القليل من اهمية وقدسية الفعل الفني وجعل المقدس عادياً أو مدنساً ، ويري الباحث ان برشت علمنة المسرح بتبنيه للنموذج الماركسي، وهو بذلك يحاول عزل المسرح عن مكونه الروحي

الاول الذي نشأ المسرح نفسه في احضانه باعتباره المصدر الاصيل ، بالرغم عن مشاهداته لمسرح الشرق وبالتحديد المسرح الصيني المتكم على علي الحكمة الفيدية (فقد نهل من نبع الحكمة الصينية وعاش في افكار بوذا ، ولاتسي وكونفوشيوس ، وترك ذلك كله أثره على قصائده ومسرحياته من ناحيتي الموضوع والشكل) (الحمامصى ، 1994م ، صفة 277) يؤكد المرجعية الروحية للمسرح الملحمي رغم محاولة برشت علمنة المسرح وعزله من مصادره الاولى .

اسلوب الاداء التمثيلي عند برشت :

ما تقدم ذكره فإن برشت لم يعمل على إنتاج منهجه للاداء التمثيلي ، ولم يتحدث عن تدريب عينه للممثل ، فقد عمل برشت على تلقائية الاداء لدى الممثل ، امتدت هذه التلقائية ان يتحدث الممثل مع الجمهور وان يعبر تجاه الصالة ويقوم باستبدال ملابس الشخصية امام المشاهد ، وهو في هذا إنما يعمل على الإمعان في الجذب للمنفج الي حالة التفكير في مقولات العرض اكثر من العرض نفسه ، وهنا نجد ان عدم الاندماج للممثل مع الشخصية يحدث بشئ من الاريحية التي يقصدها برشت نفسه .

لذا فالممثل يعتمد على براعته في الاداء في عمل شخصيات مختلفة اثناء العرض المسرحي ، ربما تختلف في العمر / الجنس / اللغة / الحركة) ، مما يجعل اسلوب الاداء تشخيصيا ، باعتبار أن الممثل يعمل على تجهيز مجموعة شخصيات قبل العرض ودراستها جيداً ، وهنا تتحدد انمط شخصيات عينها ، ويحدى الاشارة هنا كما يرى الباحث أن الممثل حتى في العرض الملحمي يحقق لحظات اداء تتسم بالصدق الفني ، مما يجعل الاداء المستند على المصدر الروحي ، موجوداً دائما وأن حاربته الملحمية بعدد لوحاتها اثناء العرض وفصلها المقصود للممثل من حالة الي حالة اخرى وهنا نجد في تدريبات الهدم والبناء ليتر بروك أهمية لدى برتولد برشت لأن التدربات تعمل فصل واتحاد الممثل مع الشخصية في توقيت متقارب وهي احدى تجارب الارتجال المتقدمة لدى الممثل يعد المصدر الروحي واضحًا في مسرح برتولد برشت وإن انحاز للمادية الجدلية كحامل معرفي لمسرحه الدياليكتي .

جروتوفسكي والمسرح الفقير :

في المقابل يقول جروتوفسكي ((وتدریب الممثل في مسرحنا ليس مجرد تعليم فقط ، بل إننا نحاول أن نقضى على المقاومة جهازه لهذه العملية النفسية، والنتيجة هي تحريره من الفارق الزمني بين نوازعه الباطنية وردود أفعاله الخارجية بحيث تصبح هذه النوازع متطابقة مع ردود الأفعال الخارجية ، وعندما تزامن النوازع وردود الأفعال يتلاشى الجسدولا يعود المفترج يرى امامه سوى نوازع مجسدة يمكن رؤيتها رأي العين) (جروتوفسكي ، 1989م ، الصفحتان 18-19)

بلغة صوفية يشوبها الغموض يوصف جيرزي جروتوفسكي أهم أفكاره وإستراتيجياته كتوضيحات منهجية لتدريب الممثل فنجد هنا يتحدث عن نمط من المقاومة الداخلية (النبض) والتي يقوم منهجه على إستبعادها وتهشيمها ' فهو (جروتوفسكي) بدراساته للكائن الحي (الممثل / الانسان) يعمل على دراسة المقاومة فيه (النبض الداخلي / الخارجي) في قياس الاستجابة (التدريب ونتائجها) وبالتالي نصل الى حقيقة أن النمط هو المقاومة في التنازع الداخلي (النبض) الذي وضعه جروتوفسكي وهذا يقودنا بشكل مباشر الى تفسير توظيف

تدريبات اليونغا عند ستانيسلافسكي حيث نجد أن الغرض الأساسي منها تفجير قدرات الممثل (الحدسية) لأنها رياضة تأملية ' مستلة من عبادة روحية .

في قصيدة المسرح الفقير إعتمد جروتوفسكي على الممثل بصفة رئيسية في انتاج العرض المسرحي ، وعمل على توظيف جسده ليعبر عن بقية عناصر العرض المسرحي الأخرى ، وهو بذلك يجعل من فن المسرح فناً للممثل، وبذلك خرج من منظومة المسارح الغنية بالاطياء وإنخذل من العلاقة بين الممثل والمترجر حجر الزاوية لمنهجه في تدريب الممثل ويقول عنه اوجينيو باربا ((ان جروتوفسكي كان يبحث دائماً عن إبداعاته الذاتية في منطقة تقنيات التعبير المسرحي داخل اعماق ذاتية الآخر أو بالاحرى مع الشخص الآخر)) (باربا يـ..، 2004 م، صفحة 52)، ثم انطلق في البحث نحو تدريب الممثل واستطاق مكنوناته في درجاتها العليا. وما كان باربا يؤمن بمسرحياته للعروض الجماهيرية بقدر ما كان البحث هو الذي يفرز تلك العروض.

إعتمد باربا في تعامله مع الممثل على ثلاثة مبادئ أساسية في بحثه وعمله التطبيقي ومنها نمت اشكاليات عديدة مهدت فيما بعد لبروز الدراسات الانثربولوجية في المسرح أو علاقة المسرح بالانثربولوجيا وهذه المبادىء هي: * التقنيك اليومي المعتمد والتكنيك خارج المعتمد. * دراسة السلوك ما قبل التعبير. * الالاترابط المترابط او اللاتصال . المتماسك.

1. التقنيك اليومي المعتمد والتكنيك الخارج .المعتمد في كل ثقافة ، هناك طرق محددة لاستخدام الاطراف (الارجل، الايدي، الراس ، العمود الفقري، العيون) وهذا الاستخدام ملتصق بالمهام الثقافية والاجتماعية التي تنبع سلوك الفرد والتي تمنح التنشئة الاجتماعية قوانينها الخاصة بها وطرق استخدامها لذا يكون الجسد في الحياة الاجتماعية بمثابة تقليد ينتقل من جيل إلى آخر باعتباره ثقافة عند الجماعة التي ينتمي إليها الفرد (طريق الجلوس والوقوف، السر،تناول الطعام) وهذا ما يطلق عليه باربا السلوك اليومي المعتمد.

2. ما قبل التعبير : ان مبدأ ما قبل التعبير هو الاساس الذي يعتمد عليه عمل الممثل لإبراز حضوره الجسدي ويحتوي في متونه على الامكانيات الأولية لبناء القدرة على تنفيذ الفعل الدرامي ، ويهتم ما قبل التعبير باشكاله ما قبل المقصود ، فهو يعني بعمل الممثل الذي يمكن من خلاله جذب انتباه المترجر بشكل واضح حتى قبل ان يريد إبلاغ شيء محدد ، بمعنى ان الممثل يقوم بجهد عضلي مادي ينزل من خلاله طاقة مقدرة متمرکزة في فعله البيولوجي الفيزيولوجي فيخضع الجسد في مواجهة القوانين الفيزيائية في حركته ومن أجل تنسيق القدرة الحركية الجسدية يجب الخضوع لتدريب يومي وفق مبدأ ما قبل التعبير .

3. الالاترابط -المترابط او اللاتصال -المتماسك : هذا المبدأ شخصه باربا كتملة للمبدأين السابقين ، فهو وثيق الصلة باستخدام الجسد من خلال منظور التقنيك خارج عن اليومي المعتمد ، وعن إمكانية بناء صورة أخرى لحضور الممثل ما قبل التعبير ، ففي منظور التقنيك المعتمد كأنه غير متطابق ، ومن هنا فان باربا يؤكد وباستمرار على ضرورة العمل الصارم والدقيق،الجسدي والذهني ،من أجل خلق ذكاء الجسد .

برزت هذه المبادئ ونمط من خلال العمل الطويل الذي انجزه باربيا مع مجموعة مسرح الاودن، ومن خلال بحثه الدقيق في الثقافة المسرحية اليابانية والهنديّة وفي بالي، وأصبحت بالتالي محفزاً لدراسة الاسس التي يشترك فيها الممثل الشرقي والغربي في مجال التطبيق العملي. المخرج هو المرشد وتحاول المبادئ الثلاثة التي وضعها باربيا أساساً لتدربيه التطبيقي النشر في بنية الممثل الفيزيائية . الجسدية والصوتية بحيث تدفعه إلى نوع من الخلق الفني الشعري وذلك يعني أن الممثل يعمل بالدرجة الأولى على بناء جسد شخص مختلف عن جسد شخصه المعتمد اليومي .

انثربولوجيا المسرح :

ان انثربولوجية المسرح تشير إلى حقل جديد من التحريات : دراسة سلوك الانسان ما قبل -التعبير (pre-expressivo) في حالة من العرض المسرحي (espressivo) المنظم (باربيا ، 2006م، صفحة 33) يلعب المخرج في مسرح باربيا دور المرشد الروحي الذي يمهد السبل امام الممثل لتجيير طاقاته ومعرفة امكانياته، وبهذا فهو الذي يضع الارضية العملية لانماء قدرات الممثل وحرث الارض وزرعها معه في تجربة كسرت اطر المسرح التقليدي، وقد انصف هذا العمل بالتوجه نحو الداخل، نحو دراسة وتطبيق حياثات عمل الممثل، فهي المهمة الاولى في وضع المفردات العملية للممثل في حيز التنفيذ بعيداً عن انتظار المتدرج، وفي هذه الحلقة امتداد العمل نحو اكتشاف الجذور، جذور عمل الممثل ومواجهة لتجارب المعلمين السابقين. لكن مهمة المخرج المرشد ليست اعداد تمارين للممثل من اجل التمهيد لاخراج عرض معين، بل هي اعداد الممثل عملياً. بحيث يتتيح له امكانية اداء دوره في أي عرض كان من خلال الدربة والدرامية في مختلف أوجه حرفه التمثيل، ممهداً الطريق من اجل تغيير طاقاته الفنية.

لباربيا علاقة بالمدرسة العالمية لانثربولوجية المسرح، حيث القى باربيا في العام 1980 في وارسو محاضرة بعنوان (انثربولوجية المسرح . اقتراحات اولية) وكان نتاجها تبني إقامة مشروع الدورة الاولى للمدرسة العالمية للمسرح الانثربولوجي، حيث طرح باربيا في تلك المحاضرة المبادئ الراسخة التي يستند عليها عمل الممثل مثل مبدأ (تغيرات التوازن في الجسم) ومبدأ (التضاد في الحركة) ومبدأ (الطاقة في الزمان وفي الفضاء) وهذه المبادئ الثلاثة وآخريات ثانية لها أصبحت الاسس للدراسة والبحث في ثانياً عمل الممثل.

مفهوم طاقة الممثل:

من المفاهيم والتساؤلات المهمة للغاية التي طرحتها باربيا ماهية الطاقة عند الممثل، وكيف يمكن استخلاصها واعطائها شكلاً حال توصيفنا لها وبعد هذا السؤال من الفرضيات الكبيرة التي تحرك بها باربيا في الشرق والغرب وهو بذلك مهد الطريق لدراسة أحد أهم المفاتيح والتعقيدات في عمل الممثل وفق كل المناهج التي عملت على تدريب وتأهيل الممثل .

ويقصد هنا باربيا وفقاً لانثربولوجيا المسرح دراسة حالة التفاعلات الكامنة بداخل الممثل في مستوى ما قبل التعبير الامر الذي دفعه الى دراسة التكنيك الجسدي المعتمد في الحياة اليومية والتكنيك الخارج عن القيادة،

وبذا نجد ان مسرح الاودون هو مسرح للقصي ، يعمل على دراسة كنه اللعبة المسرحية في مستوى انتربولوجي جديد.

عطفا على ما تقدم يرى الباحث ان طاقة الممثل هي تلك الهبة النادرة التي يتمتع بها الممثل في لحظات الاداء وهي إعتمال الجسد بایعاز من المخ ليترجم الحركة والايماء والاشارة وفق سياق شخصية او دور محدده من المعالم والصفات ماهي معلومة ومدرّوسة للممثل في المقام الاول كما يتجلّى هذا المفهوم للرأي بشكل واضح حال لحظة الحضور المسرحي - حالة الاداء التمثيلي ، وعليه الطاقة - بمعنى ما - (هي إرادة الفعل ، التي تقرر إرادة التعبير أولا، ثم هي بالفعل نفسه ثانيا ، فهي الرغبة الصادقة والاستعداد العميق لاداء فعل معين ، بحيث يخلو الجسم والروح من أي مقاومة تعيق الاداء ومن ثم يصبح المجال مفتوحاً لاستحواز الممثل داخل هذه الحركة المركبة) 1 وبالتالي نجد أن أوضح تعريف يمكن أن نطلقه على طاقة الممثل هو الشغف حيث يستطيع الشغف ان يفجر القوى الخلاقة في نفس وروح وجسد الممثل /المؤدي وبالتالي هو من ينظم ارادة الفعل مع ارادة التعبير مقرّونا بالرغبة العارمة في الاداء حيث تغيب هنا كل الممانعات التي نعرفها في حياة عمل الممثل كالتوتر وغيره من ممانعات عمل الممثل وينفتح الحس والحسد امام الممثل وقواه الخفيه فيرتدي الشخصية ويلتصق بالدور وينصهر في فضاء العرض مطلقاً كل قواه الإبداعية ومودعاً للخوف والقلق والتوتر.

طرق تقديم الشخصية:

إن طبيعة الاداء التمثيلي القائمة على التشخيص تختلف عن تلك التي تقوم على التقديم (الممثل التشخيصي يختار عن عمد ان يقلد او يوضح عمليا سلوك الشخصية ، والممثل التقديمي يحاول ان يكشف السلوك الانسانى من خلال استخدام ذاته ومن خلال فهم نفسه وبالتالي فهم الشخصية التي يصورها ، الممثل التشخيصي يجد شكلا مبنيا على هدف موضوعي للشخصية ، والذى يقوم بعد ذلك بمراقبته بدقة وهو ينفذه والممثل التقديمي يثق ان شكلا ما سينتتج عن التطابق مع الشخصية واكتشاف افعال الشخصية ، ويعمل على خشبة المسرح لحظة بلحظة من اجل تجربة ذاتية) (يوتاهاجن، 2007م، صفحة 56) اذا فان معنى التشخيص يأخذ بعداً (براغماتيا) نحو الاداء باعتبار ان الممثل يتحول هنا الى ذاتا نمطية تأخذ من الشكل الخارجي مظهراً لها ، في تحورها ويستطيع أن يحمل هذا الشكل الجديد محمولات النص المسرحي المكتوب وبالتالي يقتصر عمل الممثل على محاصرة هذا النمط بافعاله الجسدية وأصواته ويتحول الممثل بذلك الى (متخفى) حقيقي حول مقولات النص والشخصية ذات النمط المحدد في سياق العرض المسرحي في الزمان والمكان او في زمكانية الاداء بيد اننا لا نستطيع الا أن نشهد بهذه القدرة الفائقة في تجسيد النمط كبديل او خيار للممثل وكطريق يستطيع من خلاله التعامل مع الشخصية وهو بذلك يحقق براغماتية الاداء الدرامي .

يرى الباحث أن هناك طرق لتقديم الشخصية اعتمدت في الاداء التمثيلي علي ، الجسد أو الجسد والصوت معاً، أو الصوت فقط وكلها كانت تبحث وتجرب أنماطاً اداء تمكّنها من الخروج من النمط الى فضاء التجديد والتجريب (وقد إنطوى أداء الممثل في تشكيل قراته الارسالية على نمطين ادائيين مهمين اكدهما اكدهما على الحرفة الخارجية للممثل والعنابة بتطويرها، والمربطة بالرعاية للنواحي الإلقاءية والحركات والإيماءات التي

تمثلها المدرسة التقديمية في التمثيل . وآخر اهتم بالحرف الداخلية ، من أفكار وإحساسات وإنفعالات وتمثلها الرسالة التشخيصي / الإيهامي في التمثيل) (فيشمان، 1997م، صفحة 9)

أما بخصوص الممثل التقديمي فنجد أن الامر يختلف تماماً فالمثل هنا يعمل جاهداً على تقديم افكار النص او العرض المسرحي ككل عبر تقديم الشخصية ويعنى بالتقديم هنا التصميم الفكري لدى الممثل فى امكانية تحقيق شكل غير متعارف عليه يستطيع هذا الشكل ان يحتمل سياقات النص /العرض المسرحي يعمل الممثل على معاناة التفكير للوصول اليه عبر التدريبات المتعددة والمختلفة وبالطبع هذا التصميم الفكري المرتبط بالتدريبات المتعددة مرتهن بفهمه الخاص لسلوك الشخصية المتخفية في النص ، هنا تبدأ عقريّة التفكير في كيفية تحويل أفكار وسلوك ونفسية الشخصية نفسها في إطار اختياره الممثل ، والعبارة هنا تقديم هذا السياق المعرفي الفكري (محمول العرض الجمالى والفكري) عبر الشخصية والتى يعمل الممثل على انتاجها باعتبار انها تتشكل وتخرج على خشبة المسرح عبر تجربة ذاتية تختلط فيها معطيات النص الاولى بمفاهيم ورؤى الممثل في شرح او توضيح تصوّره للشخصية عبر تقديمها وهنا يتضح الفرق بين الممثل الشخصي والممثل التقديمي حيث نجد ان الممثل التشخيصي يعمل على توليف نمط مشاهد على مفهومات النص لديه ويعمل كل اجتهاده على محاصرة نموذجه الذي اختاره (النمط) ويبحث في نقاط التلاقي بين هذا النموذج وسياقات العرض .

الممثل التقديمي يعمل على خلق وانتاج وتوليد نموذج أو تصميم شخصية عبر معاناته الشخصية النابعة من فهمه للشخصية نفسها وهو في ذلك لا يتحرك تجاه نموذج جاهز، وإنما يعمل على طرح نموذج جديد يشبه أحلامه وتصوراته تجاه هذا النموذج وفق مقتضيات سياق الشخصية في العرض، باعتبار دور الشخصية نفسها في مجرى الأحداث على نسق العرض وهنا يرى الباحث ان الدور هو تمام التوافق للشخصية في عملها مع الشخصيات الأخرى في سياق العرض المسرحي .

عليه فإن الخلاصة تقود إلى أن مناهج الأداء التمثيلي تحفل بنوعي الممثل (التشخيصي والتقديمي) كما سيتضح لاحقاً وان هذين المبدعين في التعبير يمكن ان يتواجدان في منهج تدريب واحد معاً بالحديث عن مبدا التقمص او المعالجة عند ستانيسلافسكي حيث توفر شروط اداء للممثل ان يأخذ بطريقة التشخص او التقديم للشخصية وكذلك فأن مفهوم طريقة التقديم يمكن ان توفر شروطه عند كل من انتونيان ارتو وبيتير بروك وجيرزي جروتونوفسكي واوجينيو باريا بيد انه يصعب الجزم بتوفّر شروط لهذين المفهومين (التشخيص والتقديمي) وفق ما سقنا من شروط اي اشارات عند برتولد برشت الذي يدعو الى التغريب في الاداء و حيث ان طريقة التشخيص والتقديمي يصعب ان نجد لهما وجود في الاداء بمعزل عن مفهوم الايهام بحسب مايري الباحث .

مناهج الاداء التمثيلي والممارسة المسرحية في السودان :

التجربة السودانية إحتفت بمجموعة مناهج تدريب للممثل ونقصد هنا نموذج كلية الموسيقى والدراما (المعهد العالي للموسيقى والمسرح) حيث يرى الباحث ان هناك مناهج غربية بعينها إستطاعت ان تجد لها توطيناً داخل المؤسسة الأكademie دون غيرها ونجد على راس تلك المناهج منهج الطريقة لقسطنطين ستانيسلافسكي المعروف بعنوان كتابه (إعداد الممثل) كذلك نجد منهج برتولد برشت وربما لكونه منهج يحمل في أحشائه

بذور الثورة ودعاوي التغيير التي ارتبطت بمنتفقين السبعينات من القرن الماضي ، الشاهد في الامر أن التجربة السودانية في الممارسة السياسية عجزت عن هضم نموذج ممير هولد وربما يرجع ذلك للتأثير الماركسي المهيمن على النسخة الملحمية التي جدت ارضا لها بالبلاد الشئ الذي يمكن أن يحدث تناقضاً في الوعي بالمصدر تم تغليب الملحمية على البيوميكانيك ، كذلك من الممكن أن يكون أحد الاسباب القوية التي يراها الباحث هي قسوة المنهج وتدريباته وطبيعتها المتعددة نوعا من من ثقافة الاداء الجسدي بالسودان .

الشئ الاخر والاكثر أهمية في رؤية الباحث إرتباط عنوان الورقة /الفرضية بماتم إنتاجه من مناهج اداء تمثيلي ومدى تغلغلها في المشهد المسرحي في حقل الدراسة (السودان) من حيث مؤامتها وصلاحيتها وتقاربها مع بعد الثقافي لحقل الدراسة حيث يرى الباحث أن بعض مناهج الاداء التمثيلي لم تجد حظها في التوطين المنهجي والممارسة العملية ومحاولة إيجاد إجابة حول كيف؟ ولماذا؟! إتخذت هذه المناهج أرضيتها وبعضاها إبتعد وبقي على هامش الاهتمام والممارسة وأيها مناهج هي أنساب في ممارستنا المسرحية؟ بدراسة (الجستوس) كتعبير حركي دلالي جسدي وثيمة ونمط ثقافي ومظهر درامي وطقسي في عدد من الطقوس السودانية المشتركة ذات الطبيعة الحركية الدلالية عبر الابعاد التي تم الاشارة إليها سابقا، ففي توصيف لحالة طقسية درامية كالزار على سبيل المثال نجد أن ثيمة التحول تعتبر تقنية واضحة في شكل المقاربة الدرامية (فالملصود بالتحول هو ان يلعب (أ) دور (ب) بحيث يشاهده (ج) وهذا التحول سمة ظاهرة في كثير من الظواهر التراثية في السودان ومن بينها ظاهرة الزار (متولي، 2007م، ص46) وعليه يرى الباحث ان الظاهرة الدرامية متجلزة في الثقافة السودانية وفي نمط طقوسها الادائية وخصوصا الحركية منها وان هذا التعدد في نظر الباحث من انه ان يكسب الممارسة المسرحية ثراء يجعل من الممثل السوداني القدرة والقابلية على تحمل نمط تعدد مناهج الاداء التمثيلي وهذا التحمل والاستيعاب أملته عوامل الثقافة والبيئة التي شكلت شخصيته الابداعية بتنوعها في مصادر واجه الاشكال التراثية والطقسية ، وهو الامر الذي تثبته الممارسة المسرحية في السودان ومحاولاتها المتعددة في صبغ المشهد الدرامي بطبيعة المكون المحلي الثقافي الطقسي وكذلك مايعزز رؤية الباحث أن في السنوات الاخيرة شهدت الدراسات العليا بكلية الموسيقى والمسرح بقسم المسرح كثير من الدراسات التي عملت على ربط أوجه التراث وعلاقته المباشرة وفن المسرح مما شجع الباحثين على السير في ذات الدرب وطرح الاسئلة المتتجدة حول موضوعة التمثيل والمنهج ، بالرغم من أن طبيعة الدراسة النظرية بكلية نجدها تحتشد بنماذج مناهج التدريب الغربية ، لكن على مستوى الدراسات البحثية العليا نجد ان هناك تسارع كبير نحو الدراسات السودانية ، كذلك نجد ان تعدد مناهج الاداء التمثيلي قد عمل على إكساب الممثلين من الطلاب القدرة والجرأة على التجريب في الاداء تجلی ذلك في العروض المسرحية المتعددة التي تمت داخل الكلية وخارجها واخرى تمت بالمهرجانات المسرحية ، ويرى الباحث ان تعدد المناهج للاداء التمثيلي في السودان عبر نموذج عمل مناهج كلية الموسيقى والدراما ، كثيرا ما تلخص في نتائج الورش المسرحية التي تمت بكلية حيث شهدت الكلية في السنوات السابقة عدداً مقدراً من الورش المسرحية التي قادها فنانين مسرحيين من خارج السودان ، وقد التحتمت التجربة الفنية الاكاديمية بشكل أصيل بنتائج هذه الورش الشيء الذي يراه الباحث قد انعكس بشكل إيجابي على الممارسة المسرحية بالسودان .

يرى الباحث انه في السنوات الاخيرة شهدت الممارسة المسرحية في السودان تجارب مسرح المقهورين لاغسطس بوال ، وهو نمط مسرح يعمل على إعلاء وترسيخ مبدأ التشاركة في العرض المسرحي بين الممثل والمترجع ،

ما يجعل من المترجع مشاركاً أصيلاً في العملية الأدائية والتي تقوم على نمط تفكير ديكالكتيكي ونجد ان المشاركة في الاداء التمثيلي للمترجع هي ليست غاية في حد ذاتها بقدر انها مدخلاً تصحيحاً وتعليمياً للمترجع بطرح من خلال تمثيله مشكلاته ويطرح رؤاه وحلوله .

التجارب الوافية (الورش المسرحية) :

- بحسب إفراض الورقة كنموذج دراسي وفق المنهج النقدي التحليلي يرى الباحث أن في الفترة من 2006-2010م تمت عدة تجارب وافدة تمثل في الورش المسرحية بكلية الموسيقى والدراما وتعدت هذه الورش بين الرقص والتمثيل والاخراج خصوصاً وان جامعة السوان للعلوم والتكنولوجيا لها عدة برتكولات خصوصاً تلك التي مع جامعة امستردام بهولندا ويرى الباحث أنه في خلال هذه السنوات الأربع تعدت الورش الاوربية التي شهدتها أروقة الكلية بتنوع موضوعاتها وخبرات مدربيها ويمكننا ايجاز هذه الورش وبالتالي:

1. ورشة دراما المسرح Dramatization تقديم / بروفسور ميكا كولك في الفترة من 11/12/2006 إلى 20/12/2006 م بمبني الكلية.
2. ورشة مسرح الجسد قدمها جاسك لومونسكي من جامعة كراكاو ببولندا والأستاذة هيلكا دايمر من جامعة روتردام في الفترة من 27/3/2006 - 4/4/2006م بالتعاون مع المجلس الدولي للمسرح (T).
3. ورشة مسرح بريشت قدمها الخبير الكسندر ستلمارك في الفترة من 9/4/2006م إلى 2/4/2006م بمبني الكلية في إطار مهرجان أيام البقعة المسرحية بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح (ITI) وكلية الموسيقى والدراما.
4. ورشة المناهج الدرامية بين قسم المسرح بجامعة أمستردام وقسم المسرح بكلية الموسيقى والدراما، شاركت فيها بروفيسير ميكا كولك. أستاذة قسم المسرح في الفترة 15/8/2007 - 30/7/2007م.
5. ورشة مسرح المقهورين ومسرح الصورة قدمتها الخبرة البرازيلية باربارا سانتوس بالتعاون مع المجلس الدولي للمسرح السودان وألمانيا في الفترة من 21/11/2006م حتى 30/11/2006موالى عقدت بكلية الموسيقى والدراما.
6. ورشة تقنيات مسرح بريشت الكسندر ستلمارك من ألمانيا بالتعاون مع المجلس الدولي للمسرح وكلية الموسيقى والدراما في الفترة من 27/3/2007م إلى 2/4/2007م.
7. الورشة العالمية للتعبير الحركي والتصميم قدمها هيلكا دايمر هولندا وجاسك لومونسكي بولنده في الفترة من 12/12/2006م إلى 12/1/2007م.
8. ورشة الرقص المسرحي قدمها هيلكا دايمر في الفترة من 22/12/2008م إلى 2/1/2009م.
9. ورشة صور من الواقع قدمها المخرج الألماني كاي توخمان في الفترة من 30/7/2008م إلى 21/8/2008م. بالتعاون مع معهد جوته وكلية الموسيقى والدراما.
10. ورشة استانسلافسكي والDRAMATOURG قدمها.
11. مارسيل موليمان هولندي.
12. ميكا كولك هولندا. في الفترة من 23/2/2009م إلى 26/2/2009م ومن 28/2/2009م إلى 3/3/2009م كلية الموسيقى والدراما.

13. الورشة العالمية للمسرح في مناطق الصراع، الهيئة الدولية للمسرح ITI يونسكو السودان - المائيا - كلية الموسيقى والدراما - ومعهد جوته في الفترة 10/14 - 10/21 2009م.
14. تصميم الورشة وتدريب التمثيل والتصميم الحركي - الورشة الإقليمية للمسرح المحترف - الهيئة العربية للمسرح الفترة 10/12 - 10/20 2012م - الخرطوم .
15. ورشة بناء وتكوين العرض والاداء في مناطق الصراع بالتطبيق على مسرحية ماكبث للمخرج الالماني كاي توخمان بمبانى كلية الموسيقى والدراما المتزامنة مع إجتماعات الهيئة العالمية للمسرح ITI بتاريخ 15 اكتوبر 2009م.
16. ورشة الخرطوم المسرحية (دور الاسطورة والحكايات الشعبية في بناء العرض المسرحي) للمخرج الاسپاني خافير دي لافارجا والتى تمت بمبانى كلية الموسيقى والدراما بالتعاون مع السفارة الاسپانية.

يمكن تلخيص النقاط التالية التي توضح وتبين لماذا تم التوطين لبعض المناهج المعنية بالاداء والتدريب للممثل دون غيرها كالواقعية النفسية لستانيسلافسكي وللحركة برولد برشت وغيرها كنمط عرض مسرحي /أدائي والاسباب التي تم بها إبعاد البيوميكانيك عن المشهد المسرحي (الممارسة /الاكاديمية) يجملها الباحث في عدة نقاط :

1. تبني منهج ستانيسلافسكي في السودان لارتباطه بالطبيعة العاطفية الشعورية وهي من المميزات التي نجدها في الشخصية السودانية وتتجلى الواقعية النفسية عنده في الاثر الروحي والوجداني على وجه الخصوص في جوهر الحياة السودانية (الزار /الذكر الصوفي) على سبيل المثال .
2. كذلك سبب آخر جعل من منهج ستانيسلافسكي منهجا قريبا لطبيعة الممارسين للتمثيل في السودان ، وهو خاصية الفضول في شخصية (الإنسان) السوداني وحبه للاستطلاع ومعرفة التفاصيل والقدرة على تحريك واستغراق في الاستماع إضافة إلى ذلك طبيعة الثقافة المحكية (السرد الشعبي) القائمة على الأساطير والخرافة والتربية الصوفية القائمة على تهيئة الذهن في الاستعداد لكل ما هو ميتافيزيقي .
3. إرتبطت الملحمية بحركة المسرح الطليعي وربما الثورية المباشرة في شكل الخطاب /العرض المسرحي.
4. الكيد السياسي الماركسي الذي قوبل به تجربة مير هولد حاول طمر منهجه في روسيا وكذلك الدعاية السياسية المضادة عملت على التغييش المستمر تجاه شخصه ونتاجاته حتى خارج روسيا.
5. عدم إحتفاء الأكاديمية في السودان بهذا النوع من التدريبات لعدم وجود مدربين كسائر الحال في أكاديميات العالم العربي والأفريقي والاكتفاء بتدريس بعض المناهج على الوجه النظري دون غيره.
6. البنية الوصائية للمجتمع السوداني (رعوية /زراعية) ونموذج التربية القابض المحافظ أشد المحافظة على التقاليد المترصد ذكره ساهم في تعميق هوة العقل السوداني وجعله يتعامل مع الأشياء بشئ من التواضع ودون التمرد والسبر في الغور المعرفي .
7. مسرح مير هولد (الآليات الحية) إمتاز بالشرطية ومسرح المسرح كما إمتاز ستانيسلافسكي بـ (الاهمامية) وبرولد برت (التغيري) .

لكن رغم ذلك نجد ان بذرة قبول وتوطين منهج مير هولد تجد من السودان أرضا خصبة لخصوصية الثقافة السودانية ، الخصوبة التي تظهر في التمثيل الهائل في الثقافة والطقوس حيث التعدد للطقوس ذات

الطبيعة الحركية والادائية الراقصة كرقصة السيف عند قبائل البشاريين والبجا والصقرية عند قبائل البطانة (البطاحين) ورقصة النحلة عند قبائل الميدوب ، ورقصة المردوم والنقارنة عن المسيرية بكردان رقصة الكاتم عند قبائل الرزيقات والمعاليما بدارفور وغيرها من طقوس نوباء الجبال كسفر الكمبلا واللوبيا في منطقة جنوب كردفان .

يرى الباحث أنه في خلاصة هذه الورقة أن تعدد المناهج يقرأ بين المبدأ التربوي في مقابل الممانعة الاحدادية (الدوغمائية) في نسق تعدد طرق التدريب وارتباط ذلك بالمبدأ الثقافي في الفريق بين المسرح الشعبي والموروث الشعبي نستجلي عدة نقاط :

أولاً : المناهج دوما توجه مخاوف تربوية، منها شخصية المعلم /المدرس تمثل هذه المخاوف في التشتت الذي يمكن ان تتركه متعددات المختبرات في اداء الممثل الواحد لذلك نجد أنه بحسب خبرة معلمي المسرح أن هذه الاحدادية (الانغلاق) تعمل على تكريس المنهج في ذات المعلم وربما تعيق عملية الابداع .

ثانياً: من وجهة نظر اخرى أن أحدية المنهج تعمل على رفد سوق العمل بالكادر المؤهل وسريعا ، وهو أمر يعد من إقتصadiات الفنون لارتباطه بعامل الزمن ، لكنه قد يخلق نوعا من التمييز في طريقة اداء الممثل .

ثالثاً: يرى الباحث أن جهود انتربولوجيا المسرح عملت على الانفتاح الكبير على الثقافات المتعددة وخصوصا تلك التي تمتاز بطبيعة طقوسية روحية واهميتها في تشكيل مسرح معاصر مهتم بالبحوث العلمية التي من شأنها رفد فن المسرح بالآراء والتجارب الجديدة.

رابعاً: يرى الباحث كخلاصة ان الانسان هو الوحيد من بين المخلوقات الذي استطاع ان يخترق لنفسه مئات الوجوه الوحيدة الذي لا يكفي عن إطلاق وجها جديدا كل يوم ذات الفرضية التي تقابلها بالمقابل اهمية تعدد المناهج لتدريب الممثل .

خامساً : من شأن الاكاديميات ان تملك الطالب شتى المعارف بما فيها الطرق المختلفة والمتنوعة للمناهج ، كما نجد أن ميول الاستاذ ربما يكون لها التأثير في تغليب منهج على اخر .

سادساً: الورش المسرحية الوافية ساهمت على تقييم وتطوير المناهج حيث تقدم تجارب جديدة وتعمل على تصحيح بعض المعتقدات والافكار المرتبطة بالمناهج .

سابعاً: لمشاركة الطلاب في التجارب المعملية والعرض المسرحي الاثر الايجابي في تعزيز الثقة لديهم وكذلك اكسابهم معارف جديدة .

ثامناً : تعدد أوجه التراث والطقوس في السودان ساهم في تشكيل شخصية الممثل السوداني ، وينظر لهذا التعدد بمثابة إمتياز وخصوصية ثقافية أكثر من كونه مدعاة لتشتت شخصيته المبدعة .

المراجع:

1. اليوسفي ، حسن ، 2000م، المسرح والانثropolجيا ، دار الثقافة للنشر والتوزيع -الدار البيضاء
2. الجاف، فاضل، 2012م، فيزياء الجسد ومسرح الحركة والايقاع, دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع.
3. . متولي ، محمد فتحي,2007م،إسْتِهَامُ التراث الشعبي في المسرح السُّوداني في الفترة 1967-1985م،الهيئة المصرية العامة للكتاب
4. جروتوفسكي ، جيرزي,1989م المسرح الفقير ’تقديم وترجمة سمير سرحان، الهيئة المصرية العامة للكتاب
5. باربا، يوجينيو، 2004 م،أرض الماس والرماد ، تج - د- هناء عبد الفتاح ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
6. لطيفة الزيات، حول الفن رؤية ماركسية، مركز البحث العربي، 1994م
7. الحمامصى، عثمان، 1994م، نظريّة ستانيسلافسكي والنظريّات المعارضّة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .
8. يوتاهاجن ، هاسكل فرانكل، 2007م، نظرة احترام للتمثيل ، تج أ د، سامي صلاح ، وزارة الثقافة ، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي .
9. موريس فيشمان، تدريب الممثل تج نور الدين مصطفى ، الدار المصرية للتاليف،القاهرة،1997م
10. راغب، نبيل، 2001م ، فن العرض المسرحي ، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان
11. باربا ، اوجينيو، 2006م ، زورق من ورق ، عرض المبادئ العامة لانثروبولوجية المسرح تج :قاسم بياتلي.الهيئة المصرية العامة للكتاب