

نقطة سوداء بعد السطر

بعده أن أعيد النظر في فكرتي عن المعارضة الجماعية. ولكن ذلك لا يحدث إلا بسبب الرقابة التي يمارسها المشرف على المعرض. وهو دور لطالما خانته البعض حين قبل أن يكون شاهد زور يفرضي بكل ما يقدم له من غير أن يفكر في ما ينتج عن سلوكه السلبي.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

غالبًا ما تكون المعارضة الجماعية رديئة المستوى. يُظلم الفنان الجيد حين يعرض في واحد من تلك المعارض. غير أن معرض "نقطة سوداء" الذي أقامته الرابطة التونسية للفنون التشكيلية في مدينة الثقافة بالعاصمة تونس أدهشني بسبب رغبة وجودة مستواه العام. لم أر عملاً رديئاً يستحق أن لا يُعرض. أسوأ الأعمال كان مقبولاً. وهي درجة يمكن التعامل معها بلطف، ذلك لأنها لن تؤذي الذائقة أو المزاج. أما الجزء الأكبر من الأعمال فقد كان جيداً، بما يعطي فكرة حسنة عن الفن التشكيلي في تونس الآن.

لقد صرت أرؤد "تونس بخير"، وهي جملة أسعدتني. ذلك لأن تونس الجميلة يليق بها فن جميل. تلك فكرة، أروع ما فيها أن تجد لها خلاصاً من خلال الوصول إلى الواقع. عبر الفنانين والفنانات المشاركات في ذلك المعرض عن مستوى رفيع في عرض الموهبة التي تميز الحرفة بالخيال. بشكل عام لم يكن أحد غير متمكن من حرفته. كما أن البعض خلق بخياله إلى درجة مدهشة.

هناك لوحات لا يملك المرء أمامها سوى أن يصرخ إعجاباً. ذلك معرض بعيد إلينا الثقة بالفن التشكيلي التونسي الذي وهبنا عبر تاريخه رسامين كباراً. سيكون عليّ

المرء يخرج بعد زيارة المعرض بفكرة إيجابية عن أحوال الفن التشكيلي في تونس، وهو ما يعد إنجازاً مهماً في مواجهة الفوضى التي تعاني منها المعارض الجماعية في العالم العربي

"نقطة سوداء" يطرح نموذجاً مختلفاً. فيه الكثير من الشعور بالمسؤولية كما أن الأعمال المعروضة ترتقي بحساسيتها إلى مستوى، يمكن القول إنه ما كان يتحقق لولا الصرامة التي مارستها المشرفة على المعرض هدى العجيلي بعد أن منحتها رئيسة الرابطة وصال بن سليمان كل صلاحيات التحكم بالمعرض. يخرج المرء بفكرة إيجابية عن أحوال الفن التشكيلي في تونس، وهو ما يعد إنجازاً مهماً في مواجهة الفوضى التي تعاني منها المعارض الجماعية في العالم العربي.

"نقطة سوداء" معرض جماعي مختلف

كائن نياندرتال يحل ضيفاً على هذا العالم «ويليام» فيلم خيال علمي لم يتوغّل عميقاً في الفانتازيا

كائن غير متمم لأي شيء

كاملة يفرضها وجود ويليام وحيداً، ثم لتدخل صديقة أبيه في مسار حياته ثم يرتبطان بصداقة عميقة. وفي كل ذلك سوف يكتشف ويليام الخديعة الكبرى في تحول حاد للسرد الفيلمي، عندما يدخل قاعة المحاضرات ليجد والده الافتراضي يتحدث عن غباء كائن نياندرتال وعجزه وأنه سوف يفضي في إجراء التجارب عليه، لينهض ويليام بالنسبة للاب مجرد امرأة تجالس ابنه وتقوم بتعليمه لا أكثر، ولهذا سوف يجد فيها ما يبحث عنه من حنان واهتمام، ولتكتشف في المشهد الأخير أنها قد أنجبت، وربما كان الطفل الوليد هو ابن النياندرتال أيضاً.

وليس مستغرباً في السياق الفيلمي الصراع ما بين ما هو إنساني وما هو المشاهد التي جمعتها بصديقه أبيه، وهي نفعية، الجامعة ومركز الأبحاث مشغولان بما يمكن أن تضر عنه تلك التجربة، بينما هناك معاناة قاسية بين ويليام وأمه في مواجهة والده.

ربما وجد ويليام ضالته في من يصغي إليه ويثق في قدراته من خلال المشاهد التي جمعتها بصديقه أبيه، وهي بالنسبة للاب مجرد امرأة تجالس ابنه وتقوم بتعليمه لا أكثر، ولهذا سوف يجد فيها ما يبحث عنه من حنان واهتمام، ولتكتشف في المشهد الأخير أنها قد أنجبت، وربما كان الطفل الوليد هو ابن النياندرتال أيضاً.

الفيلم يطرح السؤال الإيجازي: ماذا لو أدمجت الإنسان الحالي بإنسان الكهف البدائي، فأى نتيجة سوف نحقق؟

الحس الإنساني العميق وتلك الأصداء التي تبعث الألم هي التي تتعلق بويليام في عزله ومحنة وجوده الخاطي، إذ أنه يكون قد جاء إلى زمن غير زمنه وإلى مكان ليس مكانه، وحياة ليست حياته.

بالتعب لم يبدل المخرج الكثير بالنسبة لهذا الكائن الغريب سوى تضخيم حاجبيه ودفع جبهته إلى الأمام وتكبير أنفه وكان هذا هو كل شيء. كما سارت الدراما الفيلمية على وتيرة عزلة

الإنسان المختلف قَدَمته الشاشات الفضية من خلال قصص متعددة، فهو قد يتظاهر بالقوة الجسدية الخارقة التي تتيج له أداء ما لا يستطيع أداءه البشر من أعمال أو عبر قوته الذهنية والاستبصار وطاقته تحريك الأشياء وما إلى ذلك. فهناك من امتلكوا تلك القدرات، لكن بالموازاة مع ذلك، هناك من أسبغوا عليها بعداً خيالياً، كان مبالغاً فيه في أحيان كثيرة.

تحمل باربرا بذلك الطفل، ويليام، الكائن القادم من التجارب، ثقيل الوزن، غريب الملامح، وكيفما كان فهو مرتبط عاطفياً بتلك الأم التي بولادته انتهت صلتها به، إلى حد ما، بوصفه فار تجارب، وهي التي تعتبره كائناً بشرياً حراً ومتكاملاً، لكن الأمر بالنسبة للبروفيسور جوليان ليس كذلك، إذ أنه يريد استمرار التجارب على ذلك المخلوق.

لعل خيالنا كمشاهدين سوف يحلق بعيداً، إذا توقعنا أن ذلك الكائن ذا الجينات المختلطة سوف يعيش حياة تتناسب مع قدراته العقلية وطباعه الخاصة، ولربما يرتكب أفعالاً عنيفة، ولربما ينزوي عن العالم الذي من حوله، بل وربما أيضاً يترك ذلك العالم برتمته، لكن شيئاً من ذلك لم يتحقق.

يفصل الزوجان ويقف ويليام في المنتصف، هو بطيء التعلم والأب يريد به نابغة ليؤكد نجاح مشروعه، بينما الأم تحاول دفع الشاب النياندرتالي إلى المضي في حياته. ولعل مرحلة انفصال الزوجين هي التي كشفت أنانية الزوج وحتى لا مبالاة بشأن الكائن الذي تم إنتاجه في المختبر، وما يعزّن ذلك هو ذهاب ويليام بنفسه إلى رئيسة فريق البحث ليكتشف جذوره الحقيقية من خلال كائن نياندرتال تم تجميده.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

في سينما الخيال العلمي كان الإنسان الخارق عنصر جذب لجمهور عريض من المشاهدين الذين يرون في الشخصية المعروضة أمامهم ما يتوقون إليه من قدرات خارقة، وما يجعلهم يستمتعون بما تتجزه تلك الشخصية.

وخلال ذلك ذهب الخيال بعيداً بطرح السؤال الإيجازي: ماذا لو؟ وهذا ما ينطبق على فيلم "ويليام" للمخرج تيم ديزني، "ماذا لو أعدنا الإنسان إلى جذوره الأولى؟"، بمعنى ماذا لو أدمجتنا الإنسان الحالي بإنسان الكهف مثلاً، أي نتيجة سوف نحقق؟

هذا السؤال واسئلة أخرى يطرحها البروفيسور جوليان (الممثل وليد زعيتر) على طلبته في الجامعة، مستعرضاً الحقب التي تطوّر بموجبها إنسان الكهف وخاصة إنسان نياندرتال. ويلتقي جوليان في ذات الولوج بعلم الأجناس والجينات الوراثية والإنسان الخارق مع زوجته باربرا (الممثلة ماريا ديزني). لكن التطور يكمن في رؤية ما مختلفه: خيال وتمنيات علمية، خلاصتها ساداً لو أنجبتنا طفلاً بمواصفات كائن نياندرتال (بدائي)، وبالتخليق الاصطناعي

لأول مرة: عطيل أبيض وسط جمع من السود

المسرحية لا ينحصر في اختلاف عطيل عن محيطه والعنصرية المسلطة عليه، بل تشمل خصوصاً تضحية الأقران الذين يعتبرون أقلية، واليات الإقناع، وهشاشة العقل البشري. فياغو، بما يملكه من مكر ودهاء، استطاع أن يتلاعب بعطيل ويدفعه نحو فتاة مدروسة، فتحوّل سردياً ياغو إلى واقع عطيل، ومن الطبيعي أن المهيمس عليهم بشكل أو بآخر هم من يقفون للحياة، وهم هنا عطيل، وكذلك المراتان اللتان لا يحسب لهما صوت، أي ديمونة وإيميليا.

لم يكن الجنرال عطيل يطالب بشيء، كان يعيش كرجل من البندقية ولا يتعرض للكلام المفرض الذي يمكن أن يقال عنه، رغم طابع الإخلاف البادي في لونه بشرته، ولكن غيريته سوف يستغلها شخص آخر، لتصبح عاملاً حاسماً في مكيدة دُبرّت ضده، لعلّ عن محيطه، وقطع روابط الحب والصداقة التي بناها في المجتمع البندقي. أي أن كل الجهود التي بذلها للاندماج في البلد الذي احتضنه، سوف تتولى بضع كلمات مرصوفة تحويله إلى غريب عن نفسه وعن الناس أجمعين.

وبذلك يمكن أن يكون عطيل رجلاً أبيض إذا كان كل من هم حوله سوداً. ومن هنا جاءت فكرة إخراج هذه التراجيديا، هذه التجربة الكونية في أن يكون المرء وحيداً وسط أناس لا يشبههم.

أما الحكاية فهي نفسها، حبّ جنوني بين عطيل، الجنرال المغربي الذي يعينه دوق البندقية حاكماً على قبرص، وديمونة ابنة بربانتينو، وغيرته التي دفعته إلى قتل حبيبته، رغم استقامته التي يعترف بها الجميع، بسبب ياغو حامل لوائه الذي دفعه الحسد إلى نسج حكاية كاذبة عن خيانة ديمونة مع الملازم كاسيو، فكان ما كان.

أرثو شوران أوكل جميع الأدوار إلى ممثلين سود، باستثناء عطيل الذي يتقمص دوره ممثل أبيض، ما أحدث تغييراً في رهانات هذه التراجيديا

هي إذن حكاية عن خبث رجل يسعى جهده لجعل الآخر غريباً عن نفسه، وعن بلده، وعن حبه. حكاية تتبدل فيها الوجود، فيأخذ القوقازي الأبيض وجه المغربي الذي يعيش حياته كواحد من البندقية، ويتحدث لغة أهلها، ليكون الأبيض الوحيد وسط مجموعة من الرجال والنساء السود، ما يجعل لموت الآخر صدى مغايراً. والسؤال الذي تخيره

تحيل هزاتها التاريخية إلى قرون من الاستعباد والاضطهاد، خير التركيز على رفض ممثل الأقلية، أي ما يكن، لأن كل فرد يمكن أن يكون وحيداً، أو منتهياً إلى أقلية، منكملاً اعتنى بالخطاب في قوته وأبعاده، لاعتقاده بأن "الكونية تقتضي اليوم إعادة البناء بشكل غير مسبق، وأن توزيع الأدوار على هذا النحو يسمح بأن يقول إن مشروع شكسبير خلاصته أن الإنسان إنسان بصرف النظر عن دينه وعرقه ولونه".

تدور المسرحية على خشبة خالية إلا من ثلاث سناثر داكنة، موزعة توزيعاً يسمح بتبني مختلف الفضاءات التي تعبرها الشخصيات، وذلك مقصود لتسهيل عمليات الكوريفيا، حيث يرتدي الأبطال أزياء يطغى عليها الرمادي والأزرق الداكن تشبهه بأزياء مقاتلي الساموراي، ويقلدون حركاتهم وأساليب قتالهم.

هذا الانزياح الياباني يتواصل حتى لحظة انتحار عطيل، سكين معقوف يشبه الطانغو الياباني، ويخسر بطنه بطريقة "هارا كيري"، وتشتمل البساطة نفسها الموسيقى المصاحبة التي اعتمدت الغناء الجماعي والانتغام الخالية من الإيقاع. وقد جعلت هذه التقنيات، التي بدت غريبة في البداية، لخلق مباعده تفسح المجال لتأويل الشخصيات.

أهل الصناعة من فنانيين ونقاد وإعلاميين. أما أرثو شوران فقد اتبع خياراً آخر، وهو أن يكل الأدوار كلها إلى ممثلين سود، باستثناء عطيل الذي يتقمص دوره ممثل أبيض، ما أحدث تغييراً في رهانات هذه التراجيديا، فعوض العنصرية الأوروبية تجاه الشعوب الأفريقية، التي

التناظر بين الأقلية والأغلبية بشكل عكسي

المسرحية، أي أنه اختار تجنب مواجهة رهانات النص. تلاه لوك بلوندي عام 2015 وكان قد عهد بدور عطيل لممثل أبيض هو فيليب تورتون، بدعوى أنه لم يعثر على ممثل أسود جدير بذلك الدور، ولكن المشروع توقف بوفاة المخرج، بعد أن أثار استياء

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

درج رجال المسرح في الأعوام الأخيرة على قراءات جديدة للرسيد العالمي الكلاسيكي، بإحلال الأحداث في واقعنا المعاصر، أو تحديث الخطاب وإكسابه روحاً عصرية، أو إسناد الأدوار إلى ممثل واحد ينهض بها جميعاً. ولكن الفرنسي أرثو شوران عمد إلى قلب المعايير بجعل عطيل رجلاً أبيض محاطاً بأشخاص سود البشرة، دون أن تفقد المسرحية ثيمتها الأساس القائمة على التناظر بين الأقلية والأغلبية، رغم أن بعض النقاد رأى فيها خيانة للأصل.

والحق أن عطيل، الذي يكاد يكون الدور الوحيد في رسيد المسرح العالمي الذي يؤديه ممثل أسود، آثار جدلاً واسعاً في الأعوام الأخيرة، مع عودة العنصرية في الكثير من البلدان الغربية، من بينها فرنسا. جدل بدأ عام 2010 عندما عوض الألماني توماس أوسترماير، مدير مسرح شوابونه، عطيل بـ"بلاك" في الترجمة الخطية الفرنسية، والحال أن الترجمات المعروفة تصف بالمغربي أو الأسود، وقد فسر أوسترماير مسعاه بأنه من شأنه أن يلفت عن العنصرية الكامنة في