

مسرحنا

رئيس التحرير
محمد الروبي

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الحافظ نامف

السنة السابعة عشرة • العدد 921 • الإثنين 21 أبريل 2025

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

صرخة لإنقاذ (البالون)

جسور.. رومانتيكية
الموت في حلم طويل

النص المسرحي.. الأزمة والحضور

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يعلن فتح باب المشاركة للعروض المصرية

العروض التي ستتم مشاركتها تقدم ضمن برنامج المهرجان لمدة ليلتين متتاليتين، وتقدم جميع العروض للجمهور بالمجان، ولا يقوم المهرجان بدفع أي أجور للفرق، ويتعهد المتقدم بعدم إضافة أي تغييرات بالعرض المرسل إلى إدارة المهرجان في حالة اختياره، وتلتزم العروض المقبولة بإرسال جميع المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد. مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

همت مصطفى

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ (٣٢) برئاسة الدكتور سامح مهران فتح باب المشاركة للعروض المصرية بداية من اليوم ٨ أبريل، حتى موعد أقصاه ١ يونيو ٢٠٢٥.

شروط المشاركة للدورة ٢٣

وحددت إدارة المهرجان شروط وإرشادات المشاركة والتي جاءت كالتالي : يجب أن لا تقل مدة العرض عن (٣٠) دقيقة ويحد أقصى (٩٠) دقيقة وذلك تجنباً لأي خلل بالجدول، ويتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة المهرجان، ويعتبر طلب المشاركة لاغياً في حال عدم وجود فيديو العرض كامل، ويتم التقدم للمشاركة عن طريق جهة الإنتاج، ويتم التواصل مع الفرقة عن طريق الإيميل الرسمي المذكور في استمارة المشاركة.

صفاء البيلى:

١١١ مشاركا من ١١ دولة وتكريم شخصيات مسرحية رائدة فى جائزة علاء الجابر للإبداع المسرحى الدورة الخامسة

وتقديم أفلام خاصة بكل واحد منهم. وكانت الجائزة قد احتفت في العام الماضي بتكريم ثلاثة شخصيات بارزة في المسرح المصري وهم: الناقدة المسرحية د. وفاء كمالو، والمؤلف المسرحي للأطفال درويش الأسيوطي، والمؤلف والمخرج في مسرح الكبار عباس أحمد، في الحفل الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية تحت مظلة مؤسسة زادة للمرأة والتنمية برئاسة أ. د/ رانيا يحيى. كما سيتم الإعلان عن القوائم الطويلة والقصيرة للفروع الثلاثة حال انتهاء لجان التحكيم من أعمالها، ومن ثم تحديد أسماء الفائزين في حفل يقام لهذا الغرض ويعلن عن مواعده ومكانه في حينه، وسيحمل مفاجآت جديدة سارة تعلن في حينها.

ومن الجدير بالذكر أن الجائزة دأبت في كل عام على طباعة النصوص الفائزة في كتاب يوزع مجاناً على الحضور ويتضمن جميع المقالات والنصوص التي فازت بفروع الجائزة الثلاثة في العام السابق.

رنا رأفت

وعُمان وقطر والمغرب وسوريا، وسيتم التعريف بهم وتكريمهم خلال حفل توزيع الجوائز. وبينت المنسق العام للجائزة أن الدورة الخامسة ٢٠٢٥ وكما جرت العادة في كل عام ستقوم بتكريم مجموعة من رواد العمل المسرحي في مصر في مجال النقد ومسرح الأطفال ومسرح الكبار، بشهادة ودرع ومبلغ ١٠ آلاف جنيه،

النقدى (٢٧) مقالا فرع النصوص الموجهة للأطفال (٣٦) نصاً، فرع النصوص الموجهة للكبار (٤٨) نصاً. وأضافت البيلى أن إدارة الجائزة قامت بتشكيل لجنة التحكيم هذا العام من مجموعة متميزة من المسرحيين العرب من النقاد والمؤلفين والباحثين من كل من: مصر والعراق والأردن

صرحت المؤلفة والناقدة المسرحية صفاء البيلى المنسق العام لجائزة علاء الجابر للإبداع المسرحي بأنه بعد أن تم إغلاق باب التقدم لجائزة علاء الجابر للإبداع المسرحي في دورتها الخامسة ٢٠٢٥، في فروعها الثلاثة (المقال النقدي- (دورة الناقد المصري الراحل د. صالح سعد)- النصوص الموجهة للأطفال (دورة المؤلف الكويتي الراحل فايق عبدالجليل) - النصوص الموجهة للكبار (دورة المؤلف السوري الراحل سعد الله ونوس)، حيث تم فرز جميع المشاركات التي وصلت من مختلف الدول العربية، والتي جاءت على النحو التالي:

• عدد الدول المشاركة : ١١ دولة هي (الأردن - البحرين- تونس- الجزائر- سوريا- العراق- فلسطين- الكويت- مصر - المغرب - اليمن) عدد المشاركات لجميع الفروع: ١٢٣ مشاركة عدد المشاركات المستبعدة لعدم انطباق الشروط عليها: ١٢ مشاركة. عدد المشاركات المكتملة التي دخلت التحكيم: ١١١ مشاركة والتي توزعت كالتالي: فرع المقال

مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

يعلن «الجريمة والعقاب» الأول للمسرح الإيطالي وحجج جائزة أفضل عرض غير تقليدي

المهرجان لتنفيذها الدورات القادمة وقدمها الدكتور علاء قوقة وأوصى بالاهتمام بالضوابط اللغوية باللغة العربية الفصحى في العروض مؤكداً ضرورة العمل بهذه التوصية المتكررة في جميع المهرجانات المسرحية. وأوصى بضرورة الالتزام بمدة العرض المعلن عنها والتي تم التجاوز عنها هذا العام لاعتبارها الدورة الأولى للمهرجان، مع ضرورة الالتزام بمواعيد بدء العروض في مواعيدها المحددة لها بالجدول المهرجان، وأوصى بتغيير مسمى جائزة أفضل استعراض لتصبح أفضل دراما حركية.

توصيات لجنة التحكيم الفضاءات غير التقليدية
أوصت لجنة التحكيم للفضاءات غير التقليدية بدمج البيئة في السرد في عروض هذه المسابقة، وأوضحت أن المكان أكثر من مجرد خلفية ثابتة؛ بل هو عنصر أساسي يؤثر في تطور السرد والشخصيات، لذلك يجب ألا تكون المساحة مجرد خلفية، بل جزءاً أساسياً من القصة، يمكن الاستفادة من الميزات المعمارية مثل السلام والزوايا الخفية، والعناصر الطبيعية للتأثير في الحبكة وتطور الشخصيات على سبيل المثال، يمكن أن يرمز المبنى المتداعي إلى التدهور، بينما قد تثير المساحة المفتوحة شعوراً بالحرية، لذلك يجب الأخذ في الاعتبار تأثير البيئة على الشخصيات والسرد لتعميق ارتباط الجمهور بالعرض.

فهم الموقع وتحويله إلى مساحة درامية
ودعت اللجنة إلى فهم الموقع وتحويله إلى مساحة درامية،

المهرجان ومكرمي حفل الختام وهم الفنان طه دسوقي، الفنان عصام عمر والفنانة سماء إبراهيم، ثم تبعها تقديم فيديو عن أعضاء اللجنة العليا وشمل الفيديو أيضاً استعراضاً لصور مديريين المواقع والإدارات وأبطال حفل الافتتاح واللجان التنفيذية للمهرجان.

رعاة الدورة الأولى

وتم تكريم رعاة الدورة الأولى ومنهم.. نقابة المهن التمثيلية وتسلم التكريم الفنان أحمد سلامة، والمنتج على إبراهيم، والمنتجة هبة الهواري، والإعلامي محمد بدر عضو اللجنة العليا، والمهندس أكرم عبد المالك والمهندس عماد عدلي، والمهندس رفعت سعد ومحمد حسنى، وآخرين.

لجنتي التحكيم

وتم تكريم لجنتي التحكيم بالمهرجان، الأولى لمسابقة الفضاءات غير التقليدية، وهم: دكتورة ياسمين عبدالحسيب والفنانة سماح السعيد والفنانة أسماء يحيى طاهر عبد الله، ودكتور عمر المعتز بالله والفنانة ميريت ميشيل. وتم تكريم لجنة تحكيم مسابقة العلبة الإيطالية، وهم: المخرج أكرم فريد والمخرج محمد النقلي، والمنتجة هبة الهواري، الفنان الدكتور علاء قوقة، الفنانة كريمة منصور والدكتور صبحي السيد.

توصيات لجنة التحكيم المسرح الإيطالي
وعرضت لجنة المسرح الإيطالي مجموعة من التوصيات لإدارة

في ليلة ساحرة جديدة من ليالي المسرح المصري، أسدل الستار ليعلن ختام مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، في دورته الأولى، وأقيم الحفل في مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون «سيد درويش» بالهرم الخميس الماضي 17 أبريل الجاري. ونظم الحفل بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والتي تحمل اسمه، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المهرجان والدكتور محمد فؤاد صدقي مدير المهرجان. وحضر الحفل نخبة من من الفنانين والمسرحيين، منهم أحمد سلامة، وأشرف طلبه، والفنان دكتور علاء قوقة، دكتور عبير فوزي، والملاحن والموسيقي دكتور طارق مهران، وعدد كبير من أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية وأقسام المسرح بالمعاهد والكليات، والصحفيين والنقاد، وأعضاء الفرق المشاركة في المهرجان. وقدم الحفل الفنان الشاب مصطفى عماد والفنانة الشابة ريم المصري.

«شكراً من القلب».. للدكتور غادة جبارة

وتم عرض فيلم تسجيلي عن الدكتورة غادة جبارة بعنوان «شكراً من القلب» ثم تبعه فيديو مجمع للعروض التي شاركت في الدورة الأولى.

مكرم حفل الختام.. طه دسوقي وعصام عمر وسماء إبراهيم

وفي لقطة خاصة قدم الفنان أحمد ماجد فقرة تكريم ضيوف

لجنة التحكيم الخاصة

ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض «البؤساء» للمخرج محمود جراتسي، وأفضل بوستر للمصمم عمرو فتحي عن عرض «ليالينا»، وأفضل ماكياج لـ أحمد شاعر عن عرض «ليالينا»، أفضل إعداد/ دراماتورج لـ محمود جراتسي عن عرض «البؤساء»، أفضل استعراضات لـ رحيل عماد عن عرض «ثلاثة مقاعد في القطار الأخير» من تأليف وإخراج مايكل مجدي.

وجائزة أفضل تأليف موسيقى للمحلن زياد هجرس، وأفضل أشعار للشاعر أحمد زيدان، عن عرض «الطاحونة الحمراء» للمخرج حسام التوني، الذي ترشح لجائزة أفضل مخرج بالمهرجان.

أفضل ممثل كريم أدريانو وأفضل ممثلة نغم صالح في «الجريمة والعقاب» العرض الأفضل «الجريمة والعقاب»

حصل على جائزة أفضل مؤلف فيصل رزق عن عرض «حتى يطير الدخان»، والمقدم عن مسرحية «الدخان» للكاتب المصري الكبير ميخائيل رومان، للمخرج كريم أدريانو، وذهبت جائزة أفضل ملابس للفنانة هويدا عاطف عن عرض «البؤساء»، وعن جائزة أفضل ديكور حصل عليها هشام عادل، وجائزة أفضل إضاءة فاز بها الفنان وليد درويش والجائزتين لعرض «الجريمة والعقاب».

وعن جوائز التمثيل حصلت على جائزة أفضل ممثلة نغم صالح، وأفضل ممثل كريم أدريانو عن أدوراهما عرض «الجريمة والعقاب»، فيما حصل مخرج العرض عماد علواني على جائزة أفضل مخرج، وحصلت مسرحية «الجريمة والعقاب»، عن رائعة فيودور دوستويفسكي، على أفضل عرض بجائزة ٢٠ ألف جنيه مقدمة من نقابة المهن التمثيلية.

حجب جوائز استعراضات والأشعار وأفضل عرض ولجنة التحكيم الخاصة لعرض «دمى من ورق» نتائج مسابقة الفضاءات غير التقليدية

اللجنة العروض التي تدعو الجمهور للتفاعل، ولا يتأق ذلك فقط من خلال الحركة الديناميكية داخل الفضاء، أو بالتفاعل المباشر مع المؤدين كما شاهدنا خلال ما تقدم، ولكن باتخاذ قرارات تؤثر على السرد، وتعتبر رحلة الجمهور عبر المساحة على نفس درجة الأهمية للفعل الدرامي لتضيف طبقات مهمة إلى التجربة تسمح للجمهور باكتشاف عناصر مخفية في السرد واكتساب وجهات نظر جديدة، فهذا هو الغرض الأسمى والأدق من مسرح الفضاءات غير التقليدية.

وأوصت اللجنة بإقامة ورشة عمل متخصصة تركز على فهم واستكشاف واستخدام الساحات غير التقليدية في المسرح، لتشكيل هذه الورشة مصدرًا لتعميق الفهم حول مسرحية الأماكن غير التقليدية إلى مسارح حيوية للسرد الدرامي.

المنهج الدراسي بالمعهد العالي للفنون المسرحية

واقترحت اللجنة دمج هذا الموضوع الحيوي في المنهج الدراسي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ما يتيح للأجيال المستقبلية من ممارسي المسرح التفاعل مع واستكشاف الإمكانيات الإبداعية للمسرح المعتمد على المكان وأوصت اللجنة أيضًا بإضافة فقرة خاصة باختيار النصوص المسرحية التي تتناسب مع مفهوم العروض غير التقليدية، إذ يجب أن يكون النص قادرًا على استيعاب العلاقة الديناميكية بين الشخصية والمكان.

جوائز الدورة الأولى للمهرجان

جاءت لحظة توزيع جوائز الدورة الأولى، والتي تنوعت بين الجوائز المادية والعينية والتي قدمها أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقتين لمسرح العلبة الإيطالي والمسار ومسابقة الفضاءات غير التقليدية.

شهادات التقدير مسابقة المسرح الإيطالي

منحت لجنة التحكيم مسابقة المسرح الإيطالي مجموعة من شهادات التقدير لكل من الطفلة كارما وليد عن دورها في عرض «حكاية من الذاكرة»، ورنا شامل مصممة عرائس عرض «البؤساء»، وشهادة تميز في الإخراج للفنان محمد الحضري عن عرض «ليالينا».

حيث يصبح الموقع نفسه جزءًا من النص، بل شخصية قائمة بذاتها تسهم في بناء القصة، لذلك يجب فهم الموقع نفسه في الأساس من أجل تحويله إلى موقع للسرد الدرامي، ويتطلب ذلك فهمًا عميقًا للأهمية المكانية وفهمها من أجل توظيفها وإعادة طرحها درامياً؛ فالموقع ليس مجرد مكان بل هو شخصية بحد ذاته، ويجب دمج ماضيه وملمسه وبقاى إمكاناته لتعزيز مصداقية وثراء العرض.

احتضان عيوب المكان

دعت اللجنة إلى احتضان عيوب المكان والسرد من خلال الحواس، واستكشاف الميزات الطبيعية للمكان، سواء كانت جدرانًا متداعية، أو أرضيات غير مستوية، أو ضوضاء محيطية، لذا أوصت اللجنة بدمج هذه العناصر في العروض، لتضيف مصداقية وعمقا للسرد.

وتدعو اللجنة العروض إلى إشراك حواس الجمهور الأخرى، مثل الشم، واللمس، وحتى التذوق إذا كان ذلك مناسبًا، لتعزيز انغماس الجمهور في التجربة الإبداعية. وأوصت اللجنة مصممي الصوت بالعمل مع الخصائص الصوتية الطبيعية للأماكن المختارة، فيجب أن يكون الصوت ليس فقط وظيفة عملية، بل أداة استراتيجية لتعمق ارتباط الجمهور بالحدث.

استحداث جائزة «جائزة ملحقات المنظر»

وعن الإضاءة، فيجب أن تستخدم بشكل إبداعي لتشكيل الجو العام، حيث ينبغي الاهتمام بتصميم وتفعيل خطوط الرؤية لضمان أن يحصل جميع أعضاء الجمهور على تجربة مبتكرة ومتنوعة، وبناء على ذلك توصي اللجنة باستحداث جوائز مثل «جائزة ملحقات المنظر» التي تحفز الإبداع في استخدام مصادر الإضاءة غير التقليدية في هذا النوع من المسرح الذي لا يعتبر فيه الديكور التقليدي العامل الأهم، بل يمكن أن يكون المنظر والإضاءة جزءًا لا يتجزأ من بناء المشهد وتكوين الجو العام.

إشراك وتنظيم حركة الجمهور

وإشراك الجمهور كمشاركين نشطين وتنظيم حركته، ليتفاعل مع القصة وربما يتخذ قرارات تؤثر في السرد، لذلك تشجع

جسور، «يوميات ممثل مهزوم» تأليف نبيل عصام، وإخراج زايد مطر، «حلم ليلي» عن مسرحية «الأيام المخمورة» تأليف سعد الله نوس، دراماتورج ليديا فاروق ومحمد حسن، وإخراج ليديا فاروق.

و«مسافر ليل» تأليف صلاح عبدالصبور وإخراج أحمد علاء على، لنادى المسرح بقصر ثقافة الأنفوشي، و«الطائر الأزرق» عن مسرحية «الأميرة تنتظر» لصلاح عبد الصبور، دراماتورج وإخراج نادين خالد، عرض «مباراة القمة» تأليف وإخراج أشرف على، «الزائر» من تأليف اللبناي بول شاوول، إخراج جاسمين أحمد.

وعرض «دُمي من ورق» تأليف الفنان المغربي إدريس الروخ، دراماتورج وإخراج محمد حسن، إنتاج فرقة عين المستقلة، وعرض «جدول الضرب» إنتاج جامعة المنصورة، عن مسرحية «هو الذي يصفح» تأليف ليونيد أندرييف، كتابة وإخراج محمد فرج.

مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، الدورة الأولى من المهرجان، أقيمت باسم الدكتور أشرف زكي، وأعضاء اللجنة العليا، هم: الدكتورة غادة جبارة بصفتها رئيسة أكاديمية الفنون ورئيسة المهرجان، الدكتور أمين الشيبوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بصفته، الدكتور محمود فؤاد صدقي، مؤسس ومدير المهرجان، الفنان مايكل رفلة نائب مدير المهرجان، الدكتور ياسر علام رئيس اللجنة العلمية، محمد أبو المجد، أمين عام أكاديمية الفنون، عمرو مصطفى رئيس لجنة الشؤون الإدارية، الفنان عزوز عادل رئيس لجنة العلاقات العامة، المهندسة سماح نبيل، رئيس لجنة التجهيزات، الفنان محمد المنصوري، رئيس لجنة التنظيم، الفنانة منى سليمان، رئيس لجنة العروض والبرامج، وعبد الله محمد مقرر المهرجان، محمد بدر رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان.

همت مصطفى

عمار، ومن إعداد مارلين كامبل وكيرت كولومبوس، وإخراج عماد علواني.

عرض «حكاية من الذاكرة» عن قصة الأمريكية هيلين كيلر، إخراج إبراهيم حسن وعرض «مع الشغل والجواز» تأليف وأشعار أحمد رجب إخراج عبد الباري سعد.

عرض «الطاحونة الحمراء» عن قصة باز لورمان، بإعداد مسرحي أحمد حسن البناء، دراماتورج وأشعار أحمد زيدان، موسيقى وألحان وتوزيع زياد هجرس وإخراج حسام التوتني، وعرض «أحفاد دافنشي» مستوحى عن مسرحية الخادمتان تأليف الفرنسي جان جينيه، دراماتورج وإخراج محمد بهجت من إنتاج نوادي المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة

وعرض «البؤساء» تأليف فيكتور هوجو، إعداد وإخراج محمود جراتسي، عرض «ثلاثة مقاعد في القطار الأخير» تأليف وإخراج مايكل مجدي، وعرض «ليالينا» عن «الناس اللي تحت» لعنمان عاشور دراماتورج وإخراج محمد الحضري.

عرض «حتى يطير الدخان» عن مسرحية «الدخان» لميخائيل رومان، تأليف فيصل رزق، إخراج كريم أديبانو، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وعرض «الشك» تأليف الأمريكي جون باتريك شانلي، دراماتورج وإخراج أحمد حتوت، عرض «المفتاح» تأليف د. مثال غازي وإخراج محمد طارق.

عروض الفضاءات غير التقليدية

وعروض مسابقة الفضاءات غير التقليدية عشرة عروض وهي.. عرض «الضيف» إنتاج صندوق التنمية الثقافية، عن «ثورة الهوق» للمسرحي الأمريكي أروين شو، و«أنشودة الدم» للدكتور مصطفى محمود، ورواية «١٩٨٤» للكاتب والأديب البريطاني جورج أرويل، دراماتورج وإخراج محمد الحضري.

ومن إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية عروض.. «فريق الكابتن يحيى ناشد» تأليف أحمد سمير وإخراج مروان

حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عرض «دُمي من ورق»، للمخرج محمد حسن، وحصل على جائزة أفضل بوستر سعد الدين على، وجائزة أفضل ماكياج حصلت عليها يارا إبراهيم عن عرض «يوميات ممثل مهزوم» من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

محمد الحضري أفضل إعداد عن «الضيف»

وحصل على جائزة أفضل إعداد/دراماتورج ل محمد الحضري عن عرض «الضيف» المقدم عن نصوص «ثورة الهوق» للمسرحي الأمريكي أروين شو، و«أنشودة الدم» للدكتور مصطفى محمود، ورواية «١٩٨٤» للكاتب والأديب البريطاني جورج أرويل.

واستحدثت لجنة التحكيم مسار الفضاءات غير التقليدية، جائزة لملاحظات المنظر أو الإكسسوار وفاز بها الفنان كريم معروف عن عرض «يوميات ممثل مهزوم»، وعن جائزة أفضل تأليف موسيقى حصل عليها محمود وجيه عن عرض «مباراة القمة»، وذهبت جائزة أفضل إضاءة مناصفة بين أحمد طارق عن «مباراة القمة» من تأليف وإخراج أشرف على، ووليد درويش عن عرض «الزائر».

وجائزة أفضل ملابس حصلت عليها يارا إبراهيم عن عرض «يوميات ممثل مهزوم»، أفضل ديكور ل هبة الكومي عن عرض «حلم ليلي».

أفضل ممثل صلاح عبدالعزيز وأفضل ممثلة هبة الكومي وجائزة أفضل ممثل حصل عليها صلاح عبد العزيز عن عرض «الضيف»

وفازت بجائزة أفضل ممثلة الفنانة هبة الكومي عن عرض «حلم ليلي» و«الزائر»، أفضل مؤلف حصل عليها عصام نبيل، عن عرض «يوميات ممثل مهزوم»، وفازت بجائزة أفضل مخرج جاسمين أحمد عن عرض «الزائر» من تأليف اللبناي بول يوسف شاوول. وتم حجب جوائز.. أفضل استعراضات وأفضل أشعار وأفضل عرض.

توقيع خمسة عقود

وأعلن المنتج على إبراهيم عن توقيع خمسة عقود مع كل من: أصحاب شهادات التقدير ماريأ أسامة عن عرض «حكاية من الذاكرة» إنتاج مستقل، وأحمد نادي عن عرض «ليالينا» إنتاج مستقل، ومحمد أمين عن عرض «الطاحونة الحمراء» إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأصحاب جائزة أفضل ممثل كريم أديبانو وأفضل ممثلة نغم صالح.

والمنتجة هبة الهواري فأعلنت هي الأخرى عن توقيع عقود مع كل الفائزين في أقسام: التأليف والتمثيل والتأليف الموسيقي لأعمالها الإنتاجية القادمة في الإذاعة.

عروض المهرجان مسابقة المسرح الإيطالي

قدم المهرجان عروضه المسرحية في دورته الأولى في مسارين، الأول لعروض المسرح الإيطالي وهي أحد عشر عرضاً، وهم.. «الجرمة والعقاب» تأليف فيودور دوستوفسكي، ترجمة طارق

مسرح القاهرة للعرائس

يحتفل بـ«يوم اليتيم»

خاصة الأستاذة حنان مهدي مع سيدات دار الرعاية وتقديم المشروبات والحلويات للأطفال وبوجه الشكر للمحبين من العاملين بمسرح العرائس أو من خارجه الذين قدموا ماكينة لعمل الفيشار وماكينة لغزل البنات وتقديم مياه معدنية وعصائر للأطفال للترحيب بهم.

وفي حقيقة الأمر عندما شاهدت الفرحة والابتسامة في عيون الأطفال خفف عنا تعب الفترة السابقة التي كانت فرقة مسرح العرائس مقسمة إلى مجموعات عمل تعرض في أكثر من مكان في نفس اليوم، ففي إجازة نصف العام كنا نعرض على خشبة المسرح، وفي معرض الكتاب، ومجموعة في حلايب وشلاتين، ومجموعة أخرى تعرض في قطر في الأسبوع الثقافي المصري القطري، وعرضنا في رمضان في الأوبرا ضمن برنامج هل هلاك، وفي قاعة صلاح جاهين في البالون، وعرضنا في الأندية والمولات.

وفي نهاية الحديث عبر الدكتور أسامة محمد على مرة أخرى عن بالغ الشكر والتقدير لدعم رئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان هشام عطوة، والدكتور محمد إبراهيم للدعم الكبير الذي قدمته إدارة الشؤون المالية والإدارية بالبيت الفني للمسرح، والذي كان له أثر بالغ في إنجاح هذا اليوم. كما وجه الشكر لكل من ساهم في هذا الحدث من فنانين وفنيين وإداريين، ولجمهور مسرح القاهرة للعرائس الذي كان جزءاً من هذه اللحظات المميزة.

جمال الفيشاوي

الأطفال، وازدادت سعادتي بمحافضة الأطفال على نظافة دور العرض، حيث إنهم دخلوا المكان وهو نظيف وتركوه على نفس الصورة، فعندما أرى مخلفات الحلويات والمشروبات أتوضع في سله المهملات، فكانت رسالتهم لي أننا نتعامل برقي وشكل حضارى. في ختام الحفل كان لنا لقاء مع الدكتور أسامة محمد على مدير عام مسرح القاهرة للعرائس، والذي قال:

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتشرف اليوم بوجود ولدنا الاحياء والاحتفال بيوم اليتيم في مسرح القاهرة للعرائس بتقديم فقرة رئيسية وهى العرض المسرحى مروان وحبه الرمان، كما تم تقديم فقرات أخرى اشكر كل الفنانين على تطوعهم وتقدير وانفعال وتصفيق الأطفال داخل صالة العرض، وكذلك عرض مروان وحبه الرمان الذى يحتوى على خيال وفانتازيا وسحر لطيف يبهز الأطفال، كما أوجه الشكر لكل العاملين بمسرح العرائس ومدى تعاونهم

السعادة هي التي تجلب لنا السعادة، وإن السعادة تأتي بطرق وأشكال كثيرة منها، صحبة الأصدقاء المتميزين، أو من التفائل، أو عن طريق مساعدة المحتاج منا مساعدة، وذلك درس مفيد للأطفال بأن السعادة بأيدينا نحن، وحب ما نفعله، وتعاونوا مع الآخر.

وقالت حنا مهدي مدير دار العرض: المسرح يقدم رساله تربوية وتعليمية وجمالية، وهذا من صميم عمل المسرح ووزارة الثقافة، وفكرة أننا نخصص يوماً لليتيم لتدخل البهجة والسرور على نفوس هؤلاء الأطفال، فهذا شيء لا يقدر بهال، ودائماً عروض مسرح العرائس لها هدف نبيل، مثل هذا العرض وحث الطفل على مساعدة الغير، وعلى سبيل المثال عرض ذات للمؤلف وليد كمال ومن إخراج الفنانة نادية الشويخ وبطولة عدد كبير من فنانى مسرح العرائس كان الهدف منه توعية الأطفال بأخطار وسائل التواصل الاجتماعى، وأنا في منتهى السعادة بأن رسالة المسرح وصلت لهؤلاء

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وضمن خطة قطاع الإنتاج الثقافي المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وخطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، نظم مسرح القاهرة للعرائس احتفالية خاصة مميزة بمناسبة «يوم اليتيم» بمشاركة عدد من دور رعاية الأطفال الأيتام، يوم الجمعة الموافق ١١ ابريل ، وبإشراف الدكتور أسامة محمد على مدير فرقة القاهرة للعرائس.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الأطفال المتعاملين مع جمعيات خيرية، من بينها جمعية نور السلام الخيرية، جمعية د. حسن عباس زكي، جمعية جنة الفرسان لتنمية المجتمع، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى، حيث استمتع الأطفال بفقرات فنية ممتعة، بالإضافة لمشاهدتهم العرض المسرحى «مروان وحب الرمان» من إنتاج الفرقة وسط أجواء من البهجة والسرور.

وكان لنا لقاء مع فنان العرائس ومخرج فقرات الحفل ومخرج العرض المسرحى الفنان ياسر عبدالمقصود، فقال:

كان يوم جميل بأطفالنا الجمال الذين حضروا اليوم، والحمد لله انهم كانوا سعداء بالفقرات التي قدمناها بالعرائس، وهى الصعايدة والمزمار والتي قدمها الفنانين رفعت ريان ونديم شوقى حجاب ومرة عبدالله، وقدم الفنان ومخرج العرض ياسر عبدالمقصود بالعرائس فقرتي الراقصة، والتنورة، ثم قدم لنا الزميل الفنان محمد شبراوى فقرة التنورة (البشرية)، وتم تقدم العرض المسرحى (مروان وحب الرمان) الذى يقدم للأطفال قيم تربوية وتعليمية واجتماعية.

وقالت الفنانة والمخرجة نادية الشويخ بطلة العرض المسرحى مروان وحب الرمان والتي تطوعت بتقديم فقرات الحفل:

يعتبر كل أعضاء فرقة القاهرة لمسرح القاهرة للعرائس من فنانين وإداريين وعاملين بأن يوم اليتيم هو يوم خاص بنا جميعا حيث نحن الذين نكون سعداء بهذا اليوم، وأنا شخصيا لن أستطيع شرح لك مدى سعادتي لهؤلاء الأطفال، وهم سعداء ويغنون ويتفاعلون معنا شيء فوق الوصف، وأقدم في العرض شخصية شجرة الياسمين والتي تخبر مروان أنه لا يوجد شيء اسمه ريشه من طائر

غرفة عزل

عن محرقة بنى سويف

في إطار الموسم المسرحي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وبإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، الإدارة المركزية للشئون الفنية - الإدارة العامة للمسرح، قدم إقليم غرب ووسط الدلتا - فرع ثقافة الإسكندرية - قصر ثقافة مصطفى كامل، العرض المسرحي "غرفة العزل" (صفحات من دفتر محرقة بنى سويف)، تأليف د. جمال ياقوت، ديكور وأزياء نهلة مرسى، اضاءة إبراهيم الفرن، فيديو بروجيكتشن محمداالمأموني، تأليف موسيقى كريم زهران، هندسة صوتية أحمد أمين، مخرج منفذ حبيبة عصام، هيئة الإخراج يوسف أحمد - شيماء الملاح، إخراج محمود جمال مرسى.

بطولة: منذر الفخراني، سوزي فخراني، آية حمزة، شيماء الملاح، مروان سعيد، حبيبة عصام، سما محمود، آية جاد، مصطفى الفقى، محمد رمضان، ياسمين سليمان، رانيا قاسم، محمود عاشور، مهند ميمى، كيولس، نشأت، يوسف أحمد، حسام الشيخ، محمد عويضة، ساندى حسن، منة محمود، شهد أحمد.

قال مخرج العرض المسرحي محمود جمال مرسى، "غرفة العزل" تدور الفكرة الرئيسية للعرض حول محرقة بنى سويف وتأثيرها على كل من نجى منها بالسلب وعلى كل الأهالي التي من توفاهم الله من خلال الشخصية المحورية وهى شخصية المريض، وهو أحد الشخصيات الناجية من المحرقة، وهو أحد الشخصيات الناجية من المحرقة وما بين المستشفى ونقل الأحداث من منظور المريض.

وأضاف مرسى، الرسالة التي يريد إرسالها العرض هو أن الموضوع أكثر من أنه رسالة هو نقل حدث حقيقى مر عليه أكثر من ٢٠ عاما ولم يتم توصيفه أو توثيقه أو محاولة إظهاره بالشكل اللائق به ويستحقه إلا مرات قليلة ولذلك توجد فجوة زمنية للجيل الصاعد الذى من الممكن أنهم يعرفوا سطحية الحادث لكن لم يعرفوا ماذا حدث أو حتى تأثيرها السلبى بعد ذلك وهذا الشيء دفعنى أن أهتم بالحديث وإعادة معرفته مرة أخرى بكل أبعاده، هى الفكرة فى حد ذاتها أن متغيبا عن المسرح تقديم أحداث واقعية من الممكن لا أحد يعرف عنها أى شيء أكثر من المسمى ولذلك كنت متحفظ جدا لطرح الموضوع للناس ونقله ومعرفته مرة أخرى وبعيد عن كل هذا الموضوع كان تقديم أقل شىء لكل الشخصيات التي تواجدت فى محرقة بنى سويف وهو معرفة الناس لما حدث لهم.

وتابع محمود جمال مرسى، دور المسرح فى طرح هذه القضايا أن المسرح من أهم النوافذ التي لا بد من

اشراك فى العروض المسرحية. وقالت آية جاد الطيب إحدى المشاركات فى العرض المسرحي، تدور أحداث العرض حول أحداث حريق مسرح بنى سويف ٥ سبتمبر ٢٠٠٥ والذي راح ضحيته ٥٠ من فناني المسرح المصري هذا اليوم كان عرض (من منا) المأخوذ عن حديقة الحيوان وكالعادة المسرح كان مليء بالجمهور ولكن للأسف بسبب شمعة سقطت من خلفية ديكور العرض تحول العرض إلى واقع وحادث أليم والتهمت النار فى أجسام كل الحاضرين وكان من ضمن الفنانين الحاضرين فى المسرح والذي أصيب بإصابات جسيمة ومؤلمة الفنان المخرج الدكتور جمال ياقوت وهو بطل عرض "غرفة عزل" والذي تدور أحداث العرض عن قصته وتحمله آلام إصابات وبعده عن أهله وبيته وزوجته وأولاده.

وأضافت آية جاد، دورى فى العرض زوجة الدكتور جمال ياقوت وتدور أحداث الدور عن صدمة الزوجة بمعرفة إصابته بالحريق الذى حدث بالمسرح. وتوجهت إلى المستشفى وعند رؤيته وجدته بحالة يرثى لها فانهارت بداخلها مشاعر الحزن والخوف لكنها اضطرت إلى إخفاء ألمها والتظاهر بالقوة حتى لا تزيد من ألمه أو تحرمه من شعور الأمل لأنه كان مصابا بحروق من الدرجة الأولى، ظلت عدة شهور تنتظر شفائه وكانت تخفى دموعها خلف الأبواب المغلقة وتتألم لوجعه وهو بعيد وكانت تحاول أن تتمسك بالقوة أمام أولادها وتعددهم بعودته لحضنهم فى أقرب وقت.

تغريد حسن

خلالها طرح مواضيع مهمة جدا وتوصلها للمشاهد لتأثر عليه ومن الممكن تغير أجيال بأكملها من خلال الطرح الذى يقدم على خشبة المسرح وبذلك لا بد من الرقابة الجيدة لما يقدم حتى لا يتدنى المستوى الثقافى. قالت شيماء الملاح إحدى المشاركات فى العرض المسرحي، القصة تتحدث عن محرقة بنى سويف تدور أحداثها عن حريق شب فى المسرح عن طريق شمعة فى ديكور عرض الافتتاح راح ضحيته شهداء كثيرون من كتاب ومخرجين وممثلين من الاسكندرية والمحافظات الأخرى وكيفية التعامل مع الحريق من قبل مخرجين الإسكندرية الذين حالوا إنقاذ الموقف بطفايات الحريق المتاحة، وأضافت شيماء، سبق لى التمثيل فى عدة مسرحيات، يقوم بدور د. سهير التي تتبع منهجية العواطف قبل المهنة تعامل المريض بكل طيبة ومواساة وتطمئن المرضى بجانب عملها المتميز، شخصية تلعب دورا كبيرا فى تخفيف الحالة النفسية السيئة لدى مرضاها.

بينما قالت حبيبة عصام، المشاركة أيضا فى العرض المسرحي "غرفة العزل" تدور أحداثه عن حريق بنى سويف، ويبقى من خلال وجود المريض فى المستشفى والحالة الصحية للمريض من وقت دخوله المستشفى وحتى خروجه منها، العرض فى الحقيقة يوجد به مشاعر كثيرة يمكن كجيل صغير لم نعيش هذه الحادثة و يبقى فى الذاكرة والعرض يعمل على التوثيق ويعمل على تعريف الجيل الحالى بالواقعة، أنا يقوم بدور نشوى عاملة فى المستشفى، وهذه ليست أول مرة

إشكالية النص المسرحي

بين الأزمة والحضور

المسرح كلمة يشتمل العرض المسرحي على عدة عناصر فنية.. أهمها النص الذي ينطوي على فكرة تقدم رسالة، ودون النص لا وجود للعرض المسرحي، حتى إن بعض العروض التجريبية التي يحاول صناعها الابتعاد عن النص المسرحي التقليدي، نراها تستند إلى سيناريو مكتوب يكون عوضاً عن النص بشكله التقليدي.. في كل الأحوال المسرح كلمة. وفي السنوات القليلة الماضية وحتى اليوم نسمع أن هناك أزمة في النص المسرحي، ويقرر البعض أن السبب يعود إلى ندرة وجود الكاتب المسرحي، وندرة النص الجيد المتماسك المعبر عن قضايانا والملتصق بواقعنا، ولهذا السبب - كما يقول بعض النقاد - يلجأ معظم المخرجين للنصوص الأجنبية يلتمسون منها استكمال النقص الموجود. وحول هذه القضية يدور هذا التحقيق الذي أجرته مسرحنا.. ووجهت السؤال إلى عدد من المهتمين لوضع إجابة تتعلق بأحوال النص الدرامي الآن ومشاكل النصوص المسرحية من حيث الكتابة.. متسائلة هل نعاني في مصر من أزمة كتابة مسرحية؟ أم أن لدينا كتاباً جيدين ولكن لا يتم تسليط الضوء عليهم وعلى أعمالهم فيكون الغياب؟ هنا مجموعة من الآراء التي قدمها عدد من النقاد والكتاب والمخرجين يعلنون فيها موقفهم فيما يتعلق بإشكالية النص المسرحي.. ويقدمون رؤاهم التي من الممكن بها تصويب المسار.. الذي سيرك أثراً بالتأكيد على نهضة مسرحنا.

سامية سيد

الناقد أن يتابع الكاتب المسرحى حتى لا تجف موهبته، والمواهب موجودة وواعدة ومبشرة.. تنتظر مستقبلا عظيما.

المشكلة ليست فى الكم لكنها فى الكيف

كيف نكتب نسا جيدا؟!

فى حين شارك الكاتب والناقد أحمد عبدالرازق أبو العلا بكلمته بوصفه أحد أعضاء لجنة قراءة النصوص المسرحية بالبيت الفنى للمسرح قائلا:

منذ سنوات بعيدة كنت مديرا لإدارة النصوص بالإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وبعدها أصبحت مديرا عاما لها، وقبلها كنت مديرا عاما لإدارة النشر بالهيئة نفسها، والآن تم اختيارى عضوا ضمن أعضاء لجنة قراءة النصوص المسرحية بالبيت الفنى للمسرح، هذا فضلا عن قيامى بقراءة نصوص قبل نشرها فى جهات أهلية وحكومية، من بينها وزارة الثقافة، بالإضافة إلى مشاركتى فى تحكيم بعض مسابقات النص المسرحى، وكل هذه الأعمال تدعونى الآن، وأنا أتحدث عن ظروف النص المسرحى حاليا، وما يحيط به من مشكلات، أن أكون موضوعيا معتمدا على الخبرات التى اكتسبتها من خلال تعاملى المتعدد مع النص المسرحى على مدار سنوات طويلة من العمل، وأستطيع أن أقول: إن النص المسرحى - فى مصر - يواجه مشكلة بالفعل،

تتطلب الكشف عنهم وتقديمهم.. كما نكتشف العلماء الواعدين، وتلك مهمة الإعلام بما يتيحها للحركة النقدية لتظهر وتستطيع مواجهة الخطر الذى نواجهه الآن، والذى يقف فى وجه الإبداع حقيقة هو غياب الناقد الحقيقى وليس الهاوى أو الصحفى على الإطلاق.. لأن الناقد الصحفى تنحصر وظيفته الأساسية فى الإعلام كما تعلم فى كلية الإعلام.. أى أنه يقوم بالإعلام المسرحيات الجيدة والكتابة عنها كي يعرفها الجمهور ويذهب لمشاهدتها.

أما الناقد الحقيقى فهو الدارس المتعلم والمتخصص الذى وصل إلى درجة عليا من المعرفة تمكنه من أن يصبح قاضيا.. فهو بجرة قلم يستطيع أن يقتل موهبة جميلة واعدة.. وبجرة قلم من ناقد منافق أو كاذب يستطيع أن يرفع كاتباً لا يستحق.. فيضلل الجمهور ويشوه الذائقة الجمعية للشعب المصرى أو العربى.

وهناك ظاهرة سرقة الأعمال المسرحية الأخرى، وهذا ما تم ضبطه عندما كنت رئيسا للجنة تحكيم المسرح منذ أربع سنوات.. هناك كتاب مصريون يسرقون أعمالا عالمية ثم يمصرونها ويسمونها بأسماء محلية وبعدها تطفو الكائنات المسرحية الخفيفة على السطح.. وكل هذا يحدث بسبب غياب الحركة النقدية، بالإضافة إلى اختفاء صفحات النقد المسرحى من المجلات.

فى الستينيات كان يوجد لكل مجلة ناقد مسرحى عظيم مثل لويس عوض ورجاء النقاش.. وغيرهما، ووظيفة هذا

ما يقال عن عدم وجود كتاب جدد أكذوبة

قال دكتور أسامة أبوطالب (أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون):

ما يشاع من أن النص المسرحى وتحديدًا المصرى يواجه مشكلة غير صحيح، وأذكر أنى حين كنت رئيسا للبيت الفنى للمسرح تساءلت: هل نفتقد الكاتب المسرحى الجديد؟ ألم يأت جيل آخر يكمل حلقات الأجيال السابقة التى مثلها صلاح عبد الصبور وألفريد فرج ومحمود دياب على سبيل المثال.. وظهر بعدهم أبو العلا السلامونى ويسرى الجندى ويمثلون الجيل الثالث بعد جيل الرواد وجيل الستينيات.

وهنا قررت البحث عن الكتاب الجدد على أرض الواقع، وأقمت المهرجان المسرحى الذى يحتفى بالكاتب الجديد وقدمته تحت عنوان (الدورة الأولى للكاتب المسرحى المصرى)، وكان أهم شرط من شروط المشاركة ألا يكون الكاتب قد سبق له تقديم عمل على خشبة مسرح الدولة.. وتقدم للمهرجان عدد كبير من الكتاب.. والحقيقة أنى لم أفاجأ لأنى كمارس للنقد المسرحى وكأستاذ للدراما والنقد كنت أعلم بوجودهم.. هذا بالإضافة إلى وجود كتاب كبار لا يزالون فى الظل ومنهم السيد حافظ ومهدى بندق الذى كان زميلا فى الدراسة الأولية مع وزير الثقافة أيامها فاروق حسنى، ومع ذلك لم يكن قد تم تقديم أى عمل له حتى عام ٢٠٠٥، وكانت هناك أسماء أخرى منها المرحوم أسامة نور الدين ومحمد عبد الحافظ ناصف وعبد الزراع ككاتب للأطفال.. ومن هذا العدد الكبير بدأ مهرجان الكاتب المسرحى المصرى بما تيسر لنا من ميزانيات ضئيلة أنتجنا بها ١٨ عرضا مسرحيا قدمت فوق ١٥ منصة بمبلغ ٢٨٠ ألف جنيه، وتحملت تكاليف النشرة اليومية من جيبى متطوعا.

وأيضا عمل نقاد الندوات مجانا وعندما امتنع أكثرهم قررت أن تكون الندوات مفتوحة، ونجح المهرجان وتم اكتشاف المغمورين من الكتاب والكتاب الجدد.

إذا يتضح أن ما يقال عن عدم وجود كتاب جدد أكذوبة.. وكأن من يقول ذلك يقرر أن الأرض المصرية أصيبت بالجفاف، والعناصر الموهوبة أصابها أيضا الانطواء.. وهذه كذبة شديدة فما نعانى منه حقيقة ليس هو وجود الكاتب المسرحى أو غيابه؛ ولكن المسألة

السلوك قضى تماما على المؤلف المسرحى الحقيقى الذى لا يجد نصه مكانا لاثقا به على خشبة المسرح، الإعداد نفسه تحول مع مرور السنوات إلى تأليف - فى غيبة المتابعة والرقابة من قبل جهة الإنتاج - ويُعد هذا سرقة بالمعنى الحرفى للكلمة، وتتضح تلك المشكلة فى مسرح الثقافة الجماهيرية على وجه الخصوص.

ونصيحة لتصحيح المسار قال أبو العلا: ومن أجل الخروج من هذا المأزق - وأنا أتحدث بشكل سريع احتراما لطبيعة التحقيق الذى لا يستوعب وجهة نظرى كاملة - أقول إنه على جهات الإنتاج المختلفة تبنى نصوص الكتاب الجُدد طالما أنها حققت معيار الجودة الفنية، بالإضافة إلى عودة التفاهات بينها وبين جهاز الرقابة على المصنفات، لى لا تكون عائقا أمام تحقيق هذا الهدف، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية حقيقية تتعلق بكيفية كتابة النص المسرحى بعيدا عن الدورات التى نقرأ ونسمع عنها، وتعمل بدون برنامج حقيقى، ومعظمها يتم عشوائيا، وبعناصر ينقصها الكثير من العلم والدراية.

لا توجد أزمة فى الكتابة المسرحية

فيما اتفقت الكاتبة والمخرجة الإذاعية دكتورة ناهد الطحان - من وجهة نظرها - على عدم وجود أزمة موضحة: لا توجد أزمة على الإطلاق لدينا فى الكتابة المسرحية، فهى نصوص مسرحية تعالج مشاكل الواقع النفسى والاجتماعى فى إطار انساني عميق، ولكن يلجأ أغلب المخرجين المسرحيين للأعمال العالمية حيث يقومون بعمل دراماتورج لها وتقديمها، ورغم المجهود الكبير الذى يبذلونه فإن المشاهد يشعر بخوانه إزاء واقعه الذى يعيشه، فكثيرا ما قدمت الدراما حلولا للواقع على المستوى الشخصى والاجتماعى، وهو ما يجعلنا إلى الآن نقرأ ونشاهد العديد من الأعمال المسرحية والدرامية المتنوعة دون أن نشعر بالفارق الزمني؛ لأنها عبرت عن واقعنا وخصوصية الإنسان المصرى إلى الآن.

ودعوننا نناقش الأمر بشكل موضوعى، فرغم أن عدد سكان القاهرة الآن ضعف أو أضعاف عدد سكان مصر عام ١٩٦٤، فإنه فى ذلك العام تم تقديم أضعاف عدد المسرحيات التى قدمت عام ٢٠٢٤ بل تم تقديم أسماء كُتاب مسرحيين لأول مرة مثل نجيب سرور ونعمان عاشور وميخائيل رومان وغيرهم من المسرحيين الذين

خبرتهم فى كتب مهمة مثل كتاب «ولتر كير» (عيوب التأليف المسرحى) أو كتاب (فن كتابة المسرحية) الذى كتبه «لايوس إيجري» وغيرها من الكتب المهمة فى هذا المجال، لأن الكتابة دون قراءة واعية للتعرف على طبيعة الدراما وخصائصها وطبيعة البناء الدرامى نفسه، لن تقدم سوى أفكار جيدة تحتاج إلى كتابة أخرى غير التى جاءت عليها.

وأضاف: وعلى الرغم من ذلك أقر بأن هناك نصوصا جيدة لعدد غير قليل من الكتاب، ولكنها لا تجد طريقها إلى خشبة المسرح ليراهها الجمهور، والمسرح فى الأساس فن جماهيرى، ولمواجهة الأزمة، نعتزم على نشر النص بين دفتى كتاب، الأمر الذى ساهم - بشكل غير مباشر - ليكون النص أدبيا أكثر منه مسرحيا ودراميا.

والتشدد من قبل جهات الإنتاج المعنية بتقديم هذه النصوص، بأن الرقابة هى السبب، أراه حجة ليست صحيحة فى مجملها - مع الاعتراف بأن الرقابة تتدخل بشكل سافر أحيانا - وينبغى التصدى لها إذا كنا حريصين على نهضة مسرحنا بالفعل، ولكننى أقول إن هناك طرقا للتفاهات بين جهات الإنتاج وبين الرقابة، كنا نعمل بها طوال السنوات الماضية، لكننا الآن نخليها عنها، وتركنا الرقابة تفعل بنا ما شاء لها أن تفعل، باستسهال الأمر من قبل البعض حين يقومون بإعداد نصوص أجنبية أو مصرية أو عربية، ظنا منهم بأنهم بتلك الطريقة يواجهون تعنتها ويقدمون مسرحا، فى حين أن هذا

لكنها لا تتعلق بالكم أو عدد الكتاب بقدر ما تتعلق بالكيف.

نعم لدينا أعداد كبيرة من كُتاب المسرح - أذكر أننى فى آخر مسابقة شاركت فى تحكيم نصوصها قرأت لستة وثلاثين كاتباً تقدموا بنصوصهم، ومعظمهم من الكتاب الجدد - المشكلة أن معظم كتابنا حتى الذين قدموا نصوصا تم إنتاج بعضها، ينقصهم معرفة الكثير من العناصر الفنية التى تسهم فى تقديم كتابة جيدة من ناحية البناء الفنى، ربما لأنهم يعتمدون على موهبتهم فقط بعيدا عن القراءة التى تصقل الموهبة وتدعمها، وهذا ما ساعد كثير من الكتاب الكبار ليصبحوا كبارا بالفعل بما قدموه من أعمال، سواء فى مصر أو الغرب، وهذا ما يدفعنا حتى الآن للإعجاب بالنص الأجنبى، والذهاب إليه.

وتابع: القضية ببساطة ليست قضية كم، ولكنها قضية كيف، كيف نقدم أعمالا تُعبر عن واقعنا، وتعالج قضايانا التى تمس حياتنا على كل المستويات، ودون خوف من الرقيب الداخلى الذى يكمن فى نفوس معظم الكتاب؟ معظم الكتاب الجدد ليست لديهم معرفة بكواليس المسرح وطبيعة الخشبة، وهذا ما نلاحظه عند معظمهم عندما نقوم بالتحكيم أو القراءة، وأعترف بأن هناك مواهب جيدة، ولكن أصحابها فى حاجة إلى المشاركة فى ورش حقيقية لتعلم طريقة الكتابة اعتمادا على المناهج العلمية التى وفرها أساتذة المسرح فى الخارج، ووضعوا

ولديهم أفكارهم الخاصة، ولكن الموضوع يحتاج الى الدعم... يجب الدعم والايهان بهؤلاء الشباب والبحث عن الجديد.

موضوع التأليف وإظهار المؤلف يحتاج إلى أكثر من عامل، فيحتاج المؤلف إلى مخرج يستطيع أن يبرز أفكاره ويضيف رؤية بما لا يخل برؤية المؤلف، كما يحتاج لجهة إنتاج تستطيع أن تدعم الشباب وتدفع بيهم. كما أن المؤلف عنصر من عناصر العملية الإبداعية، فيجب عليه أن يقوم بتطوير أدواته باستمرار والبحث عن الجديد وصقل موهبته بشكل مستمر مثله مثل جميع عناصر العملية الإبداعية.

المشكلة ثقافية وليست إبداعية

فيما قال الكاتب والمؤلف سامح عثمان:

بداية لا أؤمن بوجود مشكلة إبداعية في عالم التأليف المسرحي في مصر.. لكن قد أتفق على أنه هناك مشكلة ثقافية وليست إبداعية، وهي مشكلة تتفاقم من جيل إلى آخر حتى سن النضج الفني كتابيا وهو أربعين فما فوق... لماذا؟!.. ذلك أن المؤلف ليس حصيلة موهبته فقط، وإنما هو حصيلة ثقافته من ناحية وتجارب حياته من ناحية أخرى، فالموهبة الإبداعية تبقى الجذر الثابت، لكن شجرته المقدسة لا تكتمل إلا بثقافته (ساقه) وتجاربه (أوراقه) لتكن وجهة نظره ورؤيته في النهاية (الثمرة)، لذلك فإن تخليق المؤلف نفسه عمل صعب

احترامى خطأ كبير في آليات اختيار النص، وأما السبب الثاني في وجهة نظري: فهو يعود للكاتب نفسه حيث إنه في عصرنا هذا ومع وجود عدد من الكُتاب الجيدين جدا بات من المهم لكل كاتب أن يكون له معرفة بكيفية إدارة موهبته وأعماله، كيف يعلن عنها ويقدمها بل ويسوقها لجهات الإنتاج والمخرجين إن لزم الأمر، فالعصر مختلف عن الماضي وأشكال التواجد فيه من الواجب دراستها ومعرفة كيفية إدارة تلك الموهبة لضمان التواجد القوي، فالأمر ليس فقط موهبة فحسب.. بل هو صناعة مكتملة، وعلى كل منا ككاتب أن يضع لنفسه خطة تضمن تواجده على الساحة بأعمال تحقق توقع المهتمين بالعملية الإنتاجية وتعبّر بصدق عن قضايانا المعاصرة، وبعض هذه الأشكال ربما تكون المسابقات الأدبية والتي تكشف دورة بعد الأخرى عن نصوص جديدة جميعها تصلح بل وتعبّر عن الواقع المعاش، ولكن يبقى السؤال الأهم: هل هذا هو ما يبحث عنه المخرج أو جهة الإنتاج أم أنهم جميعا غارقون في كلاسيكيات الماضي التي عفى عليها الزمان، وجودة النص في ظنهم يحسمها كون مؤلفه يحمل اسما غريباً.

دعم الشباب والبحث عن الجديد

واتفق المخرج السعيد منسى مع سابقه، قائلا:

لا أعتقد أن هناك أزمة في الكتابة المسرحية بدليل وجود مؤلفين كثر من جيل الشباب يكتبون بشكل متطور

تفخر بهم مصر الآن، وكذلك تم تقديم وجوه جديدة في الإخراج والتمثيل.

إضافة إلى النهضة المسرحية في ذلك الوقت في ظل وجود مسرح مدرسي وإصدار النصوص المسرحية ومجلات المسرح وحركة التأليف والنقد المسرحي، وقدمت العروض رغم الضغوط السياسية في تلك الفترة التي تعرضت لها مصر.

كما تم تقديم أنواع مختلفة من الأنواع والأشكال الدرامية مختلفة الأذواق لتمثل نهضة مسرحية كبرى وقتها، في حين يلجأ المخرجون الآن إلى تقديم مسرحيات عالمية كلاسيكية بعيدة عن مناخنا الاجتماعي ومشكلاتنا المختلفة، ولهذا أؤكد أنه ليس لدينا مشكلة في كتابة النصوص لكن المشكلة في الإنتاج، بل هيمنة الإنتاج على اختيار ما يقدم للمشاهد المصري، وهو ما حدث لي ولغيري من الكتاب، نحتاج إلى تقديم نصوص مصرية تلمس وجدان المشاهد فكريا وجماليا بعيدا عن الاغتراب الذي تضعنا فيه النصوص العالمية أو ما يتم اختياره من قبل جهات الإنتاج بعيدا عن الذوق المصري، بحجة أن ذلك هو المتاح وما يطلبه المشاهد أو أننا قدمنا تمصيرا أو تعريبا، إذ تظل هناك مساحة بين العرض والمشاهد لأنه ليس نابعا من أزماننا أو تساؤلاتنا أو مستجدات الواقع المصري والعربي.

طبخة مضمونة النجاح

وقال الكاتب والمؤلف الشاب أحمد سمير:

في رأيي أن أزمة النص المسرحي العربي وإن اعتبرناها كذلك (أزمة) فهي لها عدة جوانب أولها: انحصار القراءات المسرحية على عدة توجهات دون غيرها، ولو تم رصد الحركة المسرحية خلال العشر سنوات الأخيرة، لوجدنا نصوص بعينها تكررت عشرات المرات، وفي ظني أن هذا يسببه استسهال البحث عن النص المسرحي من جهة المخرج، فبعض المخرجين يبحثون بشكل دائم عن النص المتحقق بالفعل والمضمون نجاحه إما بتجربة النص عدة مرات حتى بات (طبخة مضمونة النجاح)، أو بالتعامل مع نصوص أجنبية شهيرة حتى وإن لم تعد تصلح للتقديم نظرا لاختلاف التطور الزمني وتراجع قضية النص، أو حتى عدم ملامسة قضيته للواقع المعاش زمنيا واجتماعيا، ولكن البعض يظن أنه لمجرد أن النص أجنبيا فهو طبخة مضمونة النجاح، وهذا مع كامل

لمعرفة رأيه صدمت من قوله للأسف عملك رائع يا أستاذ

لكن للأسف لا يتناسب مع رؤيتنا!

أى رؤيا هذه والعرض الذى كان يقدمه وقتها ناله من النقد السلبي ما ناله (للأسف). أعرف أن لدينا الكثير من الكتاب المتحقيين ونشرت أعمالهم فى السلاسل المسرحية سواء فى هيئة الكتاب أو الثقافة الجماهيرية، أو تكبدوا تكاليف باهظة للنشر مضطرين بغية الوصول إلى القارئ بعد أن حجبوا عن المشاهد للنظر و(للأسف) كم من هؤلاء قد لاقى ربه دون أن يصل إنتاجه إلى خشبة المسرح، وبعدهم من سيلحق بهم لتنتهى قصة الكتاب المسرحى المصرى.

المسألة لا تبشر بخير فأى كاتب شاب واعد اليوم فى الكتابة المسرحية سيعيد النظر عن الماضى فى هذا الطريق المسدود أمام ما يشاهده من نهايات تعسة لمن سبقوه وسيحجم عن الاستمرار فيه.

أخيرا.. ورغم تلك القناتمة فهناك بصيص من نور، وهو ما قام به الأستاذ خالد جلال حين دعا جميع الكتاب لتقديم أعمالهم لاختيار المناسب منها بمعرفة نقاد أجلاء، لتوضع فى خطه البيت الفنى للعام قبل الماضى و(للأسف) لسبب أو لآخر لم تظهر نتائج تلك المبادرة حتى الآن وها نحن ننتظر.

توجد أزمات عند البعض فيما يخص الوعى الثقافى

وقالت الناقدة الفنية والمسرحية دكتورة لمياء أنور:

إن بداية فكرة الحديث عن مشاكل النصوص المسرحية أو مشاكل الكتابة بشكل خاص هو موضوع متعدد محاور النقاش حوله، نبدأ من مسألة هل هناك مؤلفون جدد، بالفعل يوجد مؤلفين جدد وشباب حققوا نجاحات على مستوى الكتابة الدرامية، وتناول موضوعات قد لا تكون جديدة لكن كتبت بأسلوب جيد يصل للمشاهد العادى وهذا المهم، وبالطبع توجد أزمات عند البعض فيما يخص الوعى الثقافى الذى يستطيع المؤلف من خلاله صياغة أفكاره وقضاياها، للأسف هناك الكثيرون لا يمتلكون هذا الوعى بشكل يجعل من كتاباتهم عبارة عن جمل منثورة لا هدف منها ولا جماليات للغة، ومن هنا سأطلق لأزمة نصوص الـ Ai وهى تقنية يلجأ العديد من المؤلفين إليها، والحقيقة أن نصوصهم تكون جسد بلا روح، ولا إبداع، الأزمة الأخرى والهامة التى جعلتنا الآن نتكلم عن

سمعتك الفنية جيدة، الأمر يشبه أى عنصر آخر من عناصر اللعبة.

طبعى إذا كنت أنا مخرجا، سأحتاج الممثل الجيد - ومؤسسات الدولة والمستقلين الجميع يقوم بدوره فى التنوير على عناصر من خلال مهرجانات ومسابقات وأعمال، لكن بعد التنوير يبقى منك لموهبتك، الحقيقة أنه لا نصائح... فقط لنكن أنفسنا...الصدق مفتاح الإبداع.. أو من أنى يجب أن أبداع فقط.. أبداع وانتظر، يمكن لأنى كنت مؤلفا محظوظا بمخرجين جيلى.

هناك بصيص من نور

فيما تساءل الكاتب والمؤلف ممدوح فهمي:

سؤال ذو شجون! هل نحن نعانى فى مصر من أزمة كتابة مسرحية جيدة لكتاب جيدين؟

كم آلمتنى كلمة كتاب (جيدين) لأن ما يحدث ومنذ فترة ليست بالقليلة حولهم ولشده الأسف إلى كتاب (مغمورين) لا يعرفهم المتلقى على خشبة المسرح أو القارئ بين دفتى كتاب إلا من رحم ربي وناضل فى سبيل الوصول إليه فى طابور ضخم على أبواب المسارح المغلقة أو على أبواب الناشرين المقلقة.

ويبدو أننى سأستخدم كلمة (للأسف) كثيرا، فلأسف هناك مقاطعة شبه تامة للنص المصرى من قبل إدارات المسارح، وهذا ما عانيته فى تجربة خاصة لى حين تقدمت فى يوم ما لمدير مسرح ما بعمل ما وكان الرد بعد إلحاح

وشاق بعكس تخليق النص المسرحى نفسه.. لذلك فإن كتابة بعض النصوص لا تعنى أبدا تكوين مؤلف راسخ، كثيرين يكتبون لكن القليل مؤلف يمتلك رؤية وقضية ووجهة نظر، هذا تراكم سنوات طوال، لكن رغم هذا لا نستطيع أن نقول أننا فى مصر نعانى أزمة كتابة حقيقية، لكن ربما نعانى أزمة شكلانية فى تناول الموضوعات، اتجاه للاهتمام بتجديد التقنيات التنفيذية - التى لا تمتلكها بشكل كاف - على حساب المضامين التى تمتلكها بحكم الميراث الإبداعى الكبير، أيضا هناك بعض جهات تصر على إعلاء قدر النص العالمى على النص المصرى، ومنهم أشخاص ومبدعين يعدمون النص المصرى إذا كانوا محكمين أمام النص العالمى ببرودة القناعة المطلقة.

مع مرور السنين ظهر نتاجا لذلك بعض من يكتبون بقلم مستعار، فيستعير لغة الترجمة ليؤلف نصا يبدو مماثلا للتركيبة التى تعجب مثل هؤلاء المحكمين المبدعين الذى يملك بعضهم مفاصلا مهمة فى المطبخ المسرحى، ومثل هذه النصوص ذات الروح المستعارة أصبحت مقلقة لأنها تلقى هوى لدى البعض الغير قليل على الرغم من عدم صدقها الواضح، ليبدو مسرحنا مع الوقت (شبه) (كن) مش نفسه أبدا) متناسين تماما أن باب العالمية محلى وليس بالتقليد والاستعارة.

أما عن وجود كتاب جيدين فبالأكيد مصر بها العديد من الكتاب الجيدين جدا، وتسلط الضوء يأتى بإثبات الذات، والمعنيون بالأمر يبحثون عن نصوصك متى كانت

أزمة ومشاكل النصوص الدرامية وهي واحدة من أهم الأزمات، هي أزمة الورثة كثير جدا من النصوص الهامة والجادة، والتي تعتبر المادة الخام للدراما تقتل في مكانها بأسباب تتعلق بالورثة والإنتاج، ولذلك أرى أن البحث في تلك الأزمة هي الأجدى والأجدر والأهم اليوم في مصر، لأننا نملك كتابا نحتاج أن نتعرف عليهم الأجيال الجديدة ولا تظل حبيسة الأدراج والملفات، وهذا الموضوع مثله مثل أي متناقضات في العالم من أن خلق الإنسان، أعنى أنه مثلما نملك كتابا ومؤلفين، لدينا أيضا المفلسون، فليست هناك مشاكل في الكتابة بقدر مشاكل الإنتاج.

تتبع مصطلح تأثير الفراشة

وقال الناقد فادى نشأت:

دعينا في البداية نعطي اسما مجازيا لنموذج المؤلف الذي نتحدث عنه وإذا سمحتى لى فلن أجد أفضل من "عبده" بطل مسرحية لينين الرملى (أنت حر)، ومن أجل الوصول إلى إجابة منصفة شافية لتساؤلات الموضوع فوجب في البداية أن أوضح العلاقة بين "عبده" بواقعه ومجتمعهم. مع افتراض أن عبده لديه النوايا الظاهرة ويحمل كل المعطيات كي يكون مؤلفا/كاتبا مهما، ويستطيع أن يصنع الفارق بأعماله الفنية.

فهذا العبده يستقى من المجتمع مشاكله ويعكسها إليه في شكل عمل فنى نابع من أفكاره وتخيالاته مبنية على خلفياته وقناعاته، وفي نفس الوقت المجتمع هو المسئول عن تكوين عبده، لذا فهي علاقة جدلية دائرية ما بين المجتمع والمبدع، تبدأ منذ احتكاك عبده مع عالمه سواء في الشارع الذى يعيش فيه مرورا بمدرسته وصولا إلى شاشة هاتفه المحمول الذى يستقى منها عالم اليوم. تترابط تلك العلاقات المتشابكة بخيوط من احتياجات مادية لعبده، تلك الخطوط هي مقاييس مجتمعية للنجاح والشهرة، ذوق عام ناتج عن بيئات مختلفة ذابت بينهم الفروق الاجتماعية نظرا لطبيعة واقع رأسمالى عنيف، نعيش بداخله ولم نختر الحياة خارج عنه، فعبده سيء الحظ ولد كي يكون إنسانا عاديا يريد أن يحصل على نصيبه في الحياة من مأكلا وملبس وحياة اجتماعية تلبى متطلباته المنطقية، ولكن اختياره بأن يكون مؤلفا/كاتبا هو اختيار سيئ يجعله يعيش في أزمة نفسية لباقي حياته، يقضى حياته ما بين الكتابة لعالم هو في الغالب يضع مقاييس تفضيله لصاحب القوة - قانون الحياة الطبيعي-

مع رفضى التام لوضع تلك المحاذير لأن تلك المواضيع الثلاثة هي ما تخلق الجدل ما بين المبدع وعالمه، وتدور في فلكها جميع القضايا الإنسانية الأخرى، ويكفى النظر إلى أهم النصوص العالمية والبحث عن المحاذير وسطها فنجدها متأصلة. وأما نصوص ساذجة مباشرة فلا تحمل أي هم على الإطلاق.

أو نصوص جيدة الصنع تحمل أفكار عبده ولكن تبقى حبيسة أدراجه تنتظر المنتج/المخرج/الفنان المختلف والمغاير الذى يملك القدرة ويتحمس لها ويؤمن بها، وأيضا الذى لا يأتي أبدا، ذلك البطل الأسطوري من يعطى له الفرصة لطرح فلسفته ورؤيته عن العالم على المشاع دون اشتراطات أو تدخلات منه في صلب دماغ عبده.

وهنا يقع عبده أمام اختيارين إما أن يستفاد من جهل مجتمع مثقف غير مطلع فيستولى على الحق الأدبي للموضوع، أو يستخدم حرفته في الكتابة لصنع بدلة شيك من أجل مجتمع مهتم بالمظهر، وستكون تلك البدلة ذات مظهر غلاب ولكن لا تحمل أي جيوب بداخلها. وإما ان يعيش مع عبده الآخر بداخله ويخلق مجتمع خيالى لنفسه ينتظر فيه الصانع السوبر هيرو من سوف يظهر في حياته فجأة ليعطيه ما يستحقه من امتنان وعرفان وحق. وهذا لن يأتي.. فما الحل إذا!!؟

يؤسفى في النهاية أن أجاب بأن ليس هناك حل على المدى القصير. فالمجتمع ينهض بمجملته وليس بفتة معينة

وما بين أحلامه هو الشخصية عن عالم مواز رومانتيكى يجد الحق والخير والسلام.

فلمن يكتب ولماذا؟ يجب أن ندرك أن هذا هو السؤال الذى دائما يطرحه عبده على نفسه فور استيقاظه صباحا ودخوله إلى مطحنة الحياة اليومية وقبل أن يغيب عن الوعى ليلا ليستقبل يوم جديد.

فهل يعنى هذا أن المشكلة في المجتمع الذى يعيش فيه عبده وليست فيه؟ إذا سلمنا بذلك لن تكون إلا مناورة فاشلة منى لا تحل ولا تربط، وجهة نظر رومانتيكية تصلح لأصحاب الأوهام أو الفشلة، إذا فالمشكلة في عدم تكييف عبده مع المجتمع؟ إذا سلمنا بذلك أيضا فهي إجابة تعطى للمجتمع اليد العليا في فرض واقع غير مرغوب فيه وقتل أى أمل في التغيير. وقتل سر تمسك عبده بالحياة من الأساس لذا عليه ان يختار أن يعمل كموظف او تاجر او أى مهنة تناسب آفاه.

ومن أجل الإجابة عن السؤال السابق دعونا نلقى الضوء سريعا على أشكال النصوص المسرحية الحالية، فهي إما نصوص غربية تم اقتباسها او تمصيرها او استلهاها من رواية/فيلم/مسرحية، وإما نصوص مصرية ولكن بطابع غربي يحاول فيها عبده أن يقول ما يخشى الآخرون قوله ويضع لنفسه بداخلها باب خلفى من أجل الهروب ممن يتربص له كي يوقعه في المحذور، وهنا تظهر مشكلة المحاذير داخل الدراما وهي (الدين - الجنس - السياسة)

ذلك يظهرون في التلفزيون والسينما. ولكن القضية المهمة الآن أن المناخ العام في مصر غير مؤهل لفكرة أن يعمل المبدعون في المسرح من الأساس، وان يسعوا للمسرح للوصول للمرحلة الاحترافية، فالمؤلف في المسرح لا يستطيع أن يتخذ من التأليف مهنة له، هذا غير موجود في المسرح المصري لأنه لا يوجد إنتاج مسرحي حتى يستطيع الكاتب التفرغ للكتابة، فبيحث عن مهنة أخرى كي يواصل حياته ويأكل عيشا، أما فكرة أنه لا يوجد مؤلفين فكرة غير صحيحة، بدليل أنه يوجد مؤلفين كثيرين في التلفزيون والسينما وبعضهم خريجو مسرح وممثلين مسرح، واتجاههم للسينما والتلفزيون، لأن لهم مردودا ماديا وإنتاجا كبيرا، فعندما نجد أن كل مسرح ينتج عرضا واحدا في السنة هذا ليس إنتاجا مسرحيا. وبالتالي فالمناخ في المسرح لا يؤهل لوجود مؤلفين، فيجب أن نوجد تره خصبة ليكثر الإنتاج وتتعدد وجوه محبى المهنة وتتوالى أعمالهم وتظهر.

فمؤخرا تجد المؤلف المصري يفرض وجوده بقوة في الإبداع العربي المسرحي في مسابقات النصوص، وفي إحدى السنوات كانت الثلاث جوائز لمؤلفين مصريين، والسؤال هل هذه النصوص تم إنتاجها في مصر؟ بالطبع لا، لأنه لا يوجد إنتاج، حتى إذا نلت أكبر جائزة في المسرح العربي، فالنتيجة أنه لن يتم إنتاج نصك.

إذا تجد مؤلفين المسرح يظهرون ويختفون بعدها، فلا يوجد مسرح بالمعنى الحقيقي في مصر في الأعوام الأخيرة، حيث وصل المسرح الى مرحلة صعبة جدا وبالتالي أصبح لا يوجد مؤلفين، فالقطاع الخاص ليس به إنتاج نهائيا، والقطاع العام يعطى أجورا هزيلة ولا ينتج العدد المناسب للمسرحيات التي يجب أن يتم إنتاجها سنويا، وبالتالي فيذهب المبدعون والمؤلفون للأماكن التي بها إنتاج بعيدا عن مسرح الدولة.

الأزمة ترجع إلى ظروف الصناعة

وقال المؤلف والمخرج محمود جمال الحديني: ما زالت الكتابة بخير، وما زال يوجد العديد من المؤلفين المهمين جدا.. لكن الأزمة الحقيقية في رأيي تعود إلى ظروف الصناعة عموما، خاصة الإنتاج وقلة المادة، وبالتالي فإن المؤلف المسرحي يحتاج لعمل إضافي بجانب عمله ككاتب ما يسهم في التقليل من إنتاجه، بالإضافة إلى قلة طاقته وشغفه.

كثيراً ما يتبادر إلى ذهني عند مشاهدة أي عمل فني ما سبب اختيار المخرج لهذا النص؟ ودائماً ما تنسب الأعمال الفنية الجيدة إلى اختيار النص الجيد؛ لأن الدراما عليها عامل أساسي في نجاح العمل من عدمه، ومن هنا توجد الإشكالية لأن بعض النصوص المسرحية يتم لي ذراع الدراما دون داعي لإحداث اشكاليات مفتعلة من قبل المؤلف، فلا نجد أزمة درامية حقيقية يتم من خلالها البناء الدرامي فتصبح أزمات يتم خلقها بافتعال من قبل بعض المؤلفين والأمثلة كثيرة لكن لن يسعني المجال هنا لذكرها.

نحن نمتلك في مصر مؤلفين شبابا لديهم موهبة حقيقية، لكني أمتنى أن يكونوا أنفسهم بكل بساطة، يعبرون عن مشاكلهم ومشاكل جيلهم، ويتحدثون عن ما يؤرقهم دون السعي للتقليد، لأن كل ما هو حقيقي وصادق مستمر وبقى في ذهن المتلقى، وأن يولوا اهتمامهم إلى القضية التي يودون طرحها دون اللجوء إلى تفرجات كثيرة تضع المعنى وتشتت ذهن المتلقى وتصرفه عن المراد الأساسي الذي يراد طرحه.

المناخ العام في المسرح في مصر لا يؤهل لإفراز مؤلفين

وقال المخرج المسرحي إسلام إمام: المناخ العام في المسرح في مصر لا يؤهل لإفراز مؤلفين.. فقدمها كانت الحركة المسرحية تظهر الممثلين أولا، وبعد

عن الأخرى، وأحيانا ما تكون تلك النهضة بسبب أحداث جلت سبقها سعى حثيث نحو التغيير مثلما حدث في ستينات القرن الماضي وما نعيش على أطلاله اليوم من كتاب ومؤلفين بلغوا ذروتهم الفنية في تلك الحقبة وذلك ليس بسبب عبقريتهم الفذة وحدها وهذا ليس بتشكيك في ذلك ولكن هل يحمل عظماء الماضي ذكاء وخيال أعظم من كتاب اليوم! ولكن النهضة كانت بسبب ظروف كثيرة مواتية ومتوازية في نفس الوقت فنجد تعليم ملتزم، رؤية ثقافية واضحة، قوانين عديدة غيرت من شكل وواقع الحياة اليومية، هوية محددة برزت مع بزوغ عهد جديد في عهد الدولة المصرية.

أما نصيحتي في النهاية فتكمن في تتبع مصطلح تأثير الفراشة، فكثير من التغييرات العظيمة تنبع من اختيارات بسيطة حدثت وتحدث يوميا، مع كل فرصة لديك يا عبده كمؤلف يمكنك ان تضع بصمتك للتغيير، فلا تيأس، فالهدف لا يحرز هدفا كلما استحوذ على الكرة، ومن الممكن أن يخرج من المباراة خالي اليدين، بينما أضع العديد من الفرص، لكنه على الجانب الآخر يبقى يوميا في التمرين ويحسن من ذاته، يشاهد العديد من المباريات ويتبنى خططا جديدة.

نمتلك مؤلفين شبابا لديهم موهبة

حقيقية

وقالت الناقدة أسماء حجازي:

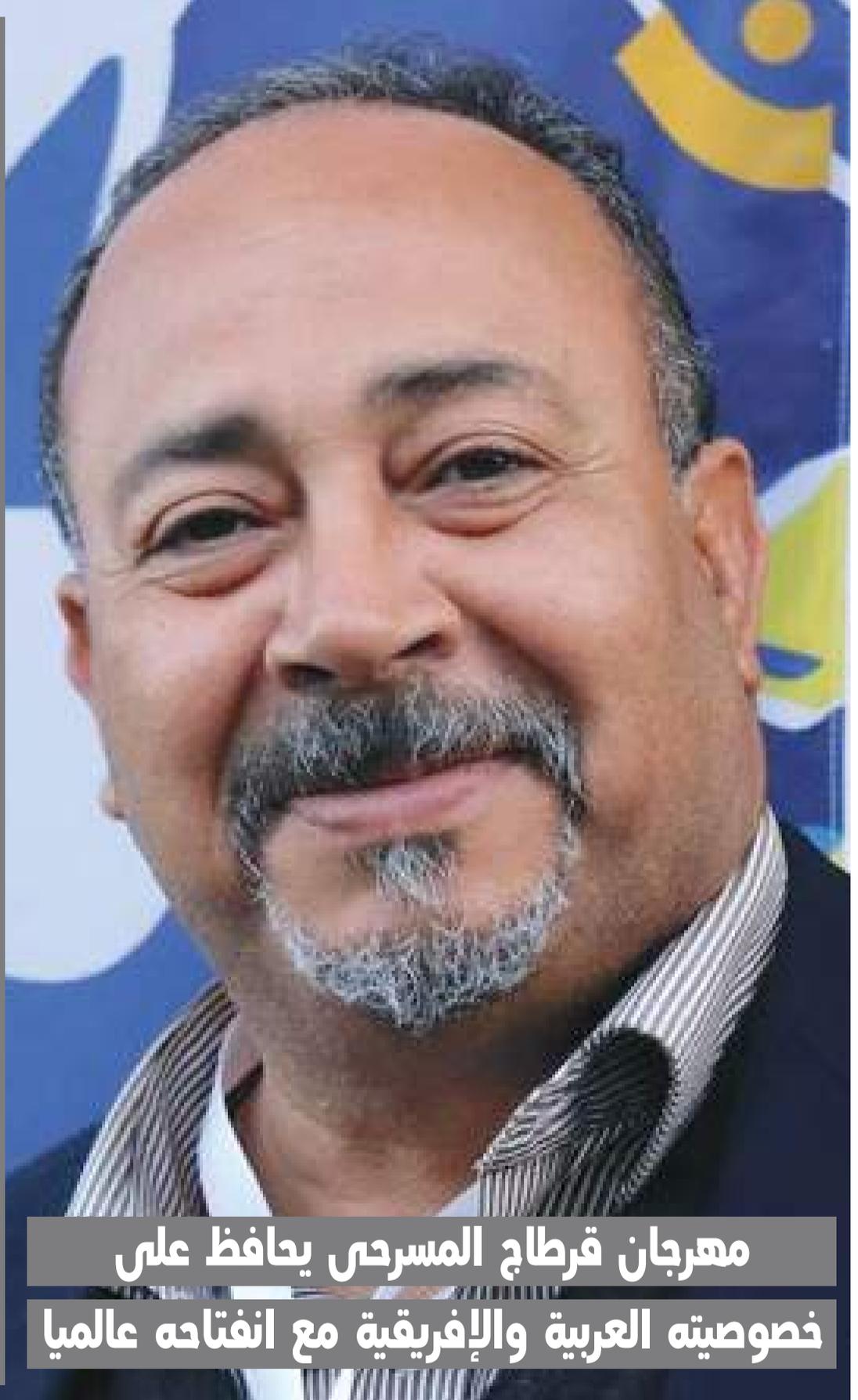

منير العرقى: التمثيل والإخراج علاقة جدلية.. ولا إخراج دون أداء

منير العرقى، اسم بارز فى المشهد المسرحى التونسى والعربى، يجمع بين التجربة العميقة والرؤية التجديدية. حيث قدم أكثر من عشرين عملاً مسرحياً تنوعت بين الاجتماعى والسياسى والتاريخى، وحتى العرائس. منذ خطواته الأولى على درب الفن، لم يكن المسرح بالنسبة إليه مجرد مهنة، بل كان قدراً وحباً وانتماءً. من تجربته كممثل إلى مغامرته الإخراجية التى صقلت روحه، ظل العرقى وفياً لفكرة المسرح كمساحة للحوار والتجريب والمقاومة. فى كل عمل أخرجه، لم يكن يبحث فقط عن الدهشة البصرية، بل كان يسعى إلى بناء جسور بين الخشبة والجمهور، بين النصوص الكلاسيكية والواقع المعاصر، بين المحلى والعالمى، فى صياغة مسرحية تمزج بين الأصالة والتجديد. يرى المسرح سلاحاً للإبداع، وحياة تُعاش فوق الخشبة كما تُعاش خلفها. بصفته رئيساً لمهرجان قرطاج المسرحى، يسعى العرقى إلى ترسيخ مكانة المهرجان عالمياً وتعزيز دوره كمحفز للإبداع المسرحى العربى والإفريقي. شارك فى العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات وكان آخرها الحصول على جائزة الإخراج من مهرجان ظفار بعمان، وتكريمه فى اليوم العالمى للمسرح بجانب قامات من المسرح التونسى من وزيرة الشؤون الثقافية التونسية.

وفى هذا الحوار، يحدثنا عن بداياته، رؤيته للمسرح، أبرز محطات مسيرته، وتحديات إدارة مهرجان بحجم قرطاج فى ظل التحولات السياسية والاجتماعية.

حوار: روفيدة خليفة

مهرجان قرطاج المسرحى يحافظ على

خصوصيته العربية والإفريقية مع انفتاحه عالمياً

أطمح إلى تقديم إنتاجات عربية وإفريقية مشتركة لتعزيز حضورنا دولياً

الراحل سمير العيادي، على أربع جوائز: أفضل نص، أفضل أداء نسائي، أفضل أداء رجالي، وأفضل أداء نسائي دور ثانٍ. ورغم هذا التقدير، كنت أتنطع إلى الجائزة الكبرى، لكنها حُجبت، ما حز في نفسي كثيراً.

أما في عام 2019، فقد شاركنا في مهرجان أماناي الدولي للمسرح بورزازات في المغرب، حيث حصدت مسرحية «القبلة» جائزة أفضل ممثلة، التي كانت مناصفة بين ممثلتين من فريقنا، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل، كما نلنا الجائزة الكبرى للمهرجان. ومما لا شك فيه أن الجوائز تشكّل حافزاً مهماً للمبدعين، إذ تخلق مناخاً تنافسياً يدفع نحو المزيد من الاجتهاد والابتكار.

إلى جانب كونك ممثلاً، فكيف يؤثر عملك كمخرج على اختياراتك الفنية وفي أدائك كممثل؟

من بين جميع المسرحيات التي أخرجتها، لم أشارك كممثل إلا في القليل منها. ولا زلت أعتقد أن المخرج يجب أن يكتفى بدوره كمخرج، حتى لا يؤثر ذلك سلباً على أدائه في كلا الجانبين؛ كمخرج وكممثل. فزاوية الرؤية التي يختارها المخرج قد لا تكون هي نفسها الزاوية المناسبة لأداء الممثل، حتى لو كان هو نفسه من يؤدي الدور. لقد جربت التمثيل في بعض مسرحياتي، لكنني لم أبرع إلا في واحدة فقط، وهي مسرحية «العساس».

في مسيرة كل فنان نقطة تحول.. فما الأعمال التي تعتبرها نقطة تحول في مشاركتك الفنية؟

من بين الأعمال التي شكّلت نقطة تحول في مسيرتي المسرحية، مسرحية «أنا والكوترياص»، ومسرحية «الرهيب» المقتبسة من «ابن الأغلب الأمير الرهيب» للمؤلف عبد القادر اللطيفي وهو مؤلف وروائي تونسي، ومسرحية «العساس» عن نص الحارس الليلي، وتعدّ مسرحية الرهيب ابن الأغلب من أهم أعمال، فهي مسرحية تاريخية سياسية أنجزتها عام 2013 عقب الثورة في تونس حيث تناولت سقوط الدولة الأغلبية وسلطت الضوء على شخصية الأمير الدموي إبراهيم بن الأغلب السفاح الديكتاتور الذي حكم بالقمع والقتل والتعذيب، وهذه المسرحية كانت واحدة من المحطات الوازنة في مسيرتي الفنية.

ما المدرسة أو الأسلوب الفني الذي تعتمد عليه في أعمالك، سواء كمخرج أو كممثل؟ وهل هناك مدارس مسرحية معينة أثرت فيك؟

الحديث عن اتباع مدرسة بعينها في المسرح أصبح صعباً للغاية، لذلك يرتضى المخرج المسرحي، إذا لم يكن مهووساً بمدرسة فنية معينة بذاتها، بأن يشكل باقة من مبادئ بعض المدارس الفنية، ويسعى إلى خلق خيمية رؤية متجانسة إن نجح في ذلك. مثلاً، أميل إلى المسرح الحر، لكن لا أنفي أهمية النص، أميل الأداء المسرحي المشحون بالعاطفة والتأثير، لكني لا أنفي بعدية الممثل عن الشخصية، كما دعا إليها

مسرحية «بهجة» التي كانت أول مسرحية قدمتها للجمهور العريض، وكذلك مسرحية «أنا والكوترياص» عن مسرحية باتريك زوسكيند، التي أتيت لي من خلالها الفرصة لتقديم مسرحيتي خارج تونس، حيث عرضت في مهرجان الفجيرة عام 2003، ومهرجان درب الحرير بألمانيا، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. كما لا يمكنني نسيان مسرحية «العساس» عن «الحارس الليلي» لهارلوند بيتر، التي لاقت نجاحاً باهراً خلال عامي 2014 و2015. وأخيراً، مسرحية «ما يراوش» عن العميان، وهي مسرحية عرائسية لا تزال تحقق نجاحاً كبيراً، وقد شاركت في عدة مهرجانات مسرحية منها المهرجان التجريبي، بالإضافة إلى أول مهرجان مسرحي بالرياض، وهو أول مهرجان مسرحي في السعودية، ومهرجان عمان في الأردن، ومهرجان بنغازي في ليبيا، وتميزت هذه المسرحية بمزج تقنية الأداء التمثيلي مع العرائس.

وحصلت أيضاً «ما يراوش» مؤخراً على جائزة أفضل إخراج من مهرجان ظفار المسرحي كما رشحت لأفضل عمل متكامل فحدثنا عن ذلك؟

أسعدني هذا التنوع كثيراً، لأنه ليس من السهل أن تتوج مسرحية عرائسية بجائزة في مهرجان مسرحي. حيث لا يمكن إنكار أن فنون العرائس تواجه صعوبة في إيجاد مكان لها في عالمنا العربي، خصوصاً العروض العرائسية الموجهة للكبار وليست للأطفال. ومع ذلك، كان بالإمكان مجازاتها في أكثر من فئة، لكن الأمر لم يكن سهلاً، إذ لا تعتمد المسرحية على بطل أو بطلة يمكن تنويعهم بجائزة الأداء التمثيلي، فكل الشخصيات أبطال، كما أن النص باللهجة التونسية، يحمل تأثيراً عالمياً لا جدال في قيمته الفنية والأدبية، فهو عن العميان للكاتب موريس ماترلينك، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1911، ونصه هذا يعدّ من الأعمال المؤسسة للمدرسة الرمزية. لكن يبدو أن لجنة التحكيم اختارت في هذه الدورة النصوص المبتكرة. أما السينوغرافيا، فقد كانت على درجة عالية من الجمالية، حيث توازنت بين جمال الصورة ووظيفة المشهد، متداخلة مع الإخراج لجعلها في خدمة العرض مجدداً على مستوى الأداء والتحريك. لم نحصل على الجائزة الكبرى، لكننا نلنا التكريم الحقيقي من خلال تفاعل الجمهور مع عملنا وتأثره به، سواء أثناء العرض أو خلال بقية أيام المهرجان.

حصلت على العديد من الجوائز عن أعمالك الأخرى حدثني عنها وأيهما كانت الأحب إليك وكيف ترى أهمية الجائزة للمبدع؟

شاركنا عام 2005 في مهرجان عمان بالأردن، حيث حصلت مسرحيتي أنتيخون أو «اليمامة والغراب»، للكاتب التونسي

في البداية نود التعرف على الدافع الرئيسي الذي جعلك تختار طريق الإخراج المسرحي وكيف ترى تطور مسيرتك منذ البدايات حتى رئاسة مهرجان قرطاج؟

درست في المعهد العالي للفن المسرحي بتونس وتخرجت عام 1986. من بين المواد التي درسناها كانت مادة الإخراج، إلا أن تدريبات الإخراج في العامين الأخيرين من الدراسة لم تكن كثيرة مقارنة بتدريبات الأداء التمثيلي، حيث تضمنت الدراسة التطبيقية مواد مثل فن الممثل، والكوميديا، وفن المخرج، والكبروجراف المسرحية وغيرها. كما كنت طالباً ناجحاً في الأداء التمثيلي، وبعد التخرج لم أتمكن من إخراج عمل احترافي بقدر ما كان التمثيل أو المشاركة في الأعمال المسرحية أسهل بالنسبة لي. لكن بعد قضاء عشر سنوات كاملة، قدّمت أول عمل من إخراجي عام 1996 بعنوان بيوكو الكركار، المقتبس عن بقبق الكسلان لألفريد فرج، تمثيل عبد اللطيف بوعلا، ثم انطلقت في تجربة الإخراج مع مسرحيتي «بهجة» عام 1999، ومحارم عام 2000. وأعتقد أن التمثيل والإخراج يرتبطان بعلاقة وطيدة وجدلية، فلا إخراج دون تمثيل، ولا تمثيل دون إخراج. إنها علاقة عضوية. وحين اتجهت إلى الإخراج، فضلت عدم التمثيل في أعمال، لأن التركيز على مهمة الإخراج—وهي مهمة صعبة—يتطلب منى الابتعاد عن العمل من الداخل، حتى أتمكن من معالجته خارج الخشبة. وما زلت أجرب مناهج الإخراج وأسعى دائماً إلى التجديد وتنويع أعمال.

من خلال مشاركتك الفنية.. كيف ترى تأثير نشأة الفنان وحياته على إبداعه بشكل عام؟

الفنان وليد بيئته، وهو عبارة عن ترمومتر ثقافي يتأثر بمحيطه، ولكنه سرعان ما يؤثر هو في هذا المحيط، لأنه يمتلك تلك الملكة الفنية التي تتيح له إمكانية القيام بنظرة استشرافية. وهذه النظرة يمكنه تحقيقها عندما يرتقى عن المعيش اليومي كموطن عادي، الذي يرهقه إيقاع الحياة الاجتماعية اليومية لدرجة انغماسه في مشاكله الدنيوية البسيطة. إذن، الفنان لا يكتفى بالتعبير لأجل التعبير كتفنيس، بل تعبير من أجل التغيير؛ ولذلك تكون أعماله كلها نقدية وذات نظرة تعالج المسائل وتقترب البديل.

أخرجت أكثر من عشرين عرضاً مسرحياً فحدثنا عنها وأى هذه العروض كان الأقرب إليك؟

الحديث عن الأعمال المسرحية كالحديث عن الأبناء؛ فلا يمكنني تفضيل مسرحية على أخرى، فلكل منها موضوعها وظروف إنتاجها. لقد تنوعت في أعمال بين المسرحيات الاجتماعية والسياسية والتاريخية، بالإضافة إلى الإرث الإنساني، وكذلك المونودراما والأعمال الكوميديّة، بما في ذلك الكوميديا الموسيقية. وتبقى بعض الأعمال راسخة في ذهني، مثل

مثل التربية، التعليم العالي، المرأة، الطفولة، والشباب، كما أنه لا يقتصر على المسرح فقط، بل يشمل السيرك، الرقص، السينما، المجالس الأدبية، والندوات الفكرية، مع التركيز على التكوين الميداني في الاختصاصات المسرحية المختلفة فهو منصة إبداع في شتى الفنون.. فمثلاً، احتضن المهرجان في الدورة الماضية تسع ورشات تدريبية ميدانية، وبلغ عدد المسجلين عبر المنصة الإلكترونية 766 مترشحاً، وهو رقم كبير يعكس حجم الاهتمام والرغبة في المشاركة من قبل الطلبة، المبدعين، والمسرحيين التونسيين، بالإضافة إلى البعض من البلدان العربية، سواء من المهرجانين أو غيرهم، بمعنى إنه بعض الأشخاص، ممن ليس لديهم مسرحيات، يحرسون على التواصل مع المهرجان والحضور على نفقتهم الخاصة، فقط ليكونوا جزءاً من هذا الحدث الثقافي الكبير، وهو ما يمثل مصدر فخر لمهرجان قرطاج المسرحي.

بذكرك لتجربة مسرح الحرية فحدثنا عنها والدور الذي تلعبه في دعم المودعين في السجون، سواء من أصحاب المواهب أو غيرهم؟ وهل هي تجربة مستمرة؟
مسرح الحرية هو مساحة تعبير حر للمودعين في السجون التونسية، انطلق هذا القسم ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية في دورة عام 2017، ولقى استحساناً واسعاً من الجميع. إنها تجربة فريدة ومثيرة، لأنها تبعث الأكسجين للمساجين، خاصة لمن فقدوا الأمل. المسرح وسيلة علاجية، يعالج أصحاب الحوادث والجرائم ويذكرهم بإنسانيتهم، وتدفعهم إلى إعادة النظر في ذواتهم وأفكارهم، مما يعزز فرص اندماجهم في المجتمع بعد مغادرتهم السجن. فهو يشفى العقل كما يشفى القلب.

وما المعايير التي يتم بناءً عليها اختيار العروض في مسرح الحرية؟ وما طبيعة الجوائز المخصصة له؟
يتم اختيار عروض "مسرح الحرية" بالتنسيق مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح، التي تكلف لجنة لاختيار أهم العروض والتجارب المسرحية. في اعتقادي، الأهم ليس المسابقة بحد ذاتها، بل وجود المسرح داخل الوحدات السجنية. يقوم المودع في السجن في القراءة والمطالعة، لاختيار النصوص والاطلاع على النصوص العالمية والريورتوار، ثم يُدرَّب على الكتابة ثم التدريب على مسرح تطبيقي، ويجلس لممارسة الحوار مع مجموعة غير متجانسة تتحول مع الوقت إلى مجموعة متكاملة ومتجانسة. لقد لاحظنا تزايد عدد المشاركين من عام لآخر، وهذا هو الهدف الحقيقي لمسرح الحرية: أن يشارك المودع في المسرح أو الفنون على اختلافها، لتطهير الفكر، ومداداة النفس، وإعادة بناء الذات من جديد.

في أوج عطائه كما كان في التسعينيات، مع الموجة الجديدة التي أُلقت بظلالها على المشهد المسرحي التونسي. لكن أعتقد بعد الثورة، يمكن القول إن المسرح أو الفنان المسرحي التونسي اهتز بعض الشيء وحدث شيان: فمن جهة، بادر البعض إلى إنتاج أعمال مسرحية عديدة، عبروا فيها بحرية ومباشرة عن فهمهم للثورة، وشخصوا من خلالها الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي. ومن جهة أخرى، اختار البعض التريث والامتناع عن الكتابة أو التمثيل، في محاولة لاستيعاب التحولات الحاصلة، بهدف إنتاج معنى جديد وخطاب فني يتقاطع مع الخطاب القديم. يمكن القول أنه في السنوات الخمس الأخيرة، شهد المسرح التونسي مجموعة من الأعمال الجديدة، التي صاغها فريق من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي بتونس. وقد تميَّزت هذه الأعمال بطابع فني مبتكر، يحمل بصمة جديدة تعكس روحاً شبابية متجددة.

وكيف ترى تأثير المسرح التونسي على المشهد المسرحي العربي، وما دور المهرجانات في تعزيز هذا التأثير؟
المسرح التونسي له تأثير على المشهد المسرحي العربي، وتظل المهرجانات المسرحية العربية المنصة الأساسية التي تتيح تقديم العروض لجمهور عربي وعالمي. ومن أبرز هذه المهرجانات، مهرجان قرطاج المسرحي، الذي لعب دوراً فاعلاً في التعريف بالإنتاج المسرحي التونسي. فهو مهرجان عربي إفريقي وتلك خصوصيته، لكنه يتميز بانفتاحه على العروض الأوروبية والآسيوية وأعمال أمريكا اللاتينية، مما يعزز مكانته كمحفل دولي مهم. إلى جانب ذلك، يشارك المسرح التونسي في العديد من المهرجانات العربية الكبرى، مثل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ومهرجان بغداد الدولي للمسرح، والمهرجان الحرّ بعمان، بالإضافة إلى مهرجانات أخرى شهدت تميز العروض التونسية وحصدتها للجوائز. وأيضاً مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب، الذي يركز على دعم المواهب المسرحية الشابة، وقد حصلت منه عدة أعمال تونسية على جوائز ذات خصوصية شابة.

وبالحديث عن المهرجانات نتطرق لمهرجان قرطاج الدولي.. فما الرسالة التي يسعى لإيصالها في نسخته المقبلة وكيف يختلف عن المهرجانات المسرحية العربية الأخرى؟
أيام قرطاج المسرحية هو ظاهرة مسرحية دولية مرجعية، ومهرجان عربي إفريقي بامتياز، حيث تكمن خصوصيته أنه عرس ثقافي بامتياز، يضم العديد من الأقسام، من بينها مسرح الحرية، الذي يقدم إنتاجات المساجين داخل وحدات السجن التونسية، ومسرح الإدماج، الذي يهتم بفنون ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم. إلى جانب أنه تتعاون معه وزارات

بريخت. كما أنني أجد الواقعية السحرية لما فيها من مساحة خيال تساعد على خلق مناخات تشبه الواقع، لكنها تبدو أجمل وأكثر صدقاً منه، لأنها مركبة ومبتكرة وفي خدمة الرسالة المسرحية.

لماذا تفضل العمل على النصوص العالمية وما أهمية الاقتباس من روائع الأدب العالمي في المسرح، وكيف يساهم في تعزيز التذوق الأدبي لدى الجمهور؟
بالنسبة للنصوص العالمية، فإن الأدب العالمي يُعد إرثاً إنسانياً حياً ننهل منه، نظراً لما يتميز به من مستوى إبداعي راقٍ. فنحن نتعلم مما وصلت إليه الإنسانية في مجالات الابتكار والاختراع العلمي والتقني والرقمي، فلماذا لا نتبع النهج ذاته في الأدب والفنون؟ أنا لا أنكر أن الإبداع له خصوصية ثقافية، وأن كل جيل يسعى إلى تثبيتها والمحافظة عليها، لكن في الوقت نفسه من أشد الداعمين لتقديم روائع النصوص المسرحية الإنسانية، مثل أعمال شكسبير وموليير وتشيكوف وبرتولت بريخت ولوركا وغيرهم من المؤلفين المبدعين. وتجدر الإشارة إلى أن تقديم مسرحية من الريورتوار العالمي يتطلب إعادة كتابة ومعالجة دراماتورية، بهدف جعل الأثر المسرحي العالمي أكثر استساغة وارتباطاً ببيئتنا التونسية، ثقافياً وسياسياً واجتماعياً. وهذا في حد ذاته يعد مساهمة مهمة في تقريب هذه الروائع من الجمهور التونسي، إذ تحفره على العودة إلى النصوص الأصلية، ولم لا، إلى قراءة جميع أعمال المؤلف نفسه؟ فالمسرح يحمل في جوهره بعداً معرفياً ينبغي الحفاظ عليه، لأنه يساهم فعلياً في تطوير الذائقة الفنية.

الأعمال الناجحة ذات خصوصية ثقافية وإنسانية بالأساس، فكيف يمكن للمسرحيين تحقيق هذا التوازن بين الخصوصية والطابع الإنساني.. وكيف تحقق ذلك من خلال أعمالك؟
نعم الأعمال الناجحة، هي تلك التي تمتلك خصوصية ثقافية تعكس بيئتها ومجتمعها وتتميز بطابعها الإنساني بالأساس. وتحقيق هذا التوازن بين البعدين ليس أمراً سهلاً، بل يتطلب وعياً عميقاً بكيفية المحافظة على الطابع الإنساني دون التفریط في الخصوصية الثقافية. فالموضوع المطروح في العمل يجب أن يرتقى إلى مستوى إنساني شامل، بحيث لا يظل حبيساً للسياق المحلي فقط، بل يكون قادراً على مخاطبة الإنسان أينما كان وفي أي زمان. ولتحقيق ذلك، لا بد من اعتماد قدر من التجريد في الطرح، بحيث يتمكن المتلقي من فهم الأبعاد المحلية للمسرحية، وفي الوقت ذاته، يلمس جوهرها الإنساني ككل. إنها عملية صعبة، لكنها ضرورية لضمان نجاح أي عمل فني، وجعله قادراً على التأثير في الجمهور على مختلف المستويات.

كيف ترى وضع المسرح في تونس اليوم؟ وهل اختلف عما كان عليه قبل أربعة عشر عاماً؟
الفن ليس له ثوابت، فنحن نتعامل مع المتغيرات. والمسرح في تونس، مرّ بفترات ازدهار كما عرف فترات من الركود، إن صح التعبير. فقبل أربعة عشر عاماً، أي قبل الثورة، لم يكن المسرح

مهرجان قرطاج المسرحي يحافظ على خصوصيته

العربية والإفريقية مع انفتاحه عالمياً

وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها. كما ذكرنا سابقاً يواصل المهرجان الاشتغال على مسرح الحرية، بالإضافة لتثبيت قسم الإدماج الذي يركّز على فئة المهمشين وحاملو الإعاقة وذوى الهمم. إضافة إلى ذلك، يعزز المهرجان حضوره في الفضاءات المفتوحة عبر برمجة مسرح الشارع، الذي يلقي رواجاً واسعاً في تونس، حيث تُقدّم العروض في الحارات والساحات العمومية. كما يواصل المهرجان اكتشاف الطاقات الشابة، ويفسح المجال أمام طلاب معهد التكوين المسرحي، سواء من التعليم الجامعي أو من الهواة.

كيف ترى أهمية تسجيل أيام قرطاج المسرحية في شبكة المهرجانات الفنية في شانغهاي؟
تسجيل مهرجان قرطاج المسرحي في شبكة المهرجانات المسرحية في درب الحرير بشنغهاي يُعد خطوة مهمة؛ حيث أتاح لي فرصة تقديم المهرجان بتاريخه الحافل، الممتد لأكثر من أربعين عاماً. خلال هذا الحدث، قُدمت لمديري مهرجانات من مختلف البلدان، سواء الغربية أو الآسيوية، وتوليت مهمة التعريف بالمبدع التونسي والعربي والأفريقي، الذي يشكل جوهر برامج المهرجان. نحن بحاجة إلى تعزيز التواصل مع المنطقة الآسيوية، من خلال تبادل الخبرات، إقامة الورش، وتنظيم الإقامات الفنية، وهو ما يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للمسرح التونسي والعربي والأفريقي. في شنغهاي، كنت بمثابة السفير المسرحي العربي والإفريقي، الذي يقول: نحن هنا. ويسعى إلى بناء جسور فنية، مسرحية، وثقافية.

ما المشاريع أو المبادرات التي تطمح إلى تنفيذها خلال فترة رئاستك للمهرجان لتعزيز مكانته عالمياً؟
أسعى، بصفتي مديراً للمهرجان، إلى تأصيل المسرح في المصانع للعمال. كما أعمل على تأهيل المدربين لممارسة المسرح الاستشفائي العلاجي، الذي يتعامل مع مرضى التوحّد وذوى الهمم وغيرهم، إيماناً بأهمية المسرح كأداة تعبير وعلاج. أسعى أيضاً إلى تقديم عروض أولى عالمية في قرطاج، بحيث يكون العرض الأول مخصّصاً للمهرجان، ما يعزز مكانته كمحطة انطلاق للأعمال المسرحية المتميزة. إلى جانب ذلك، أسعى لتقديم المسارح المغايرة وغير الجماهيرية، وتسهيل الضوء على هذه التجارب المتفرّدة، بالإضافة إلى تقديم إنتاجات مشتركة بين البلدان العربية والإفريقية.

تحت شعار "المسرح مقاومة والفن حياة"، أقيمت الدورة الماضية، فيمكن للمسرح أن يكون وسيلة للتعبير عن القضايا المهمة في مجتمعاتنا؟ وكيف يسهم المهرجان تحديداً في ذلك؟

المسرح منصة حرية، تعبير مركب، عفوي، لكنه، مبنى، ومفكر فيه، لأنه يقدم نصوصاً وأفكاراً تخاطب العقل،

المسرح التونسي مؤثر عربياً..

والمهرجانات بوابة العبور إلى العالمية

الأثر الذي يتركه مهرجان قرطاج المسرحي هو ما نسعى جاهدين للحفاظ عليه، وذلك من خلال العمل مع لجنة التنظيم على تثبيت قيمته الفنية وترسيخ جميع أقسامه، مثل عروض المسابقة الرسمية، العروض الموازية، مسرح العالم، التكوين، الندوات، الموائد المستديرة، القراءات المسرحية، المعارض، الإصدارات، تقديم المنشورات الجديدة، والتكريمات وغيرها.

كما نسعى إلى الانفتاح على محيط الطالب، من خلال تقديم عروض موجهة له، وإشراكه في المهرجان عبر المسرح المدرسي والجامعي، مع توفير فرص للتدريب والتعريف بأعمالهم المسرحية الشبابية. هدفنا هو جعل المهرجان عرساً ثقافياً بكل معنى الكلمة، يشارك فيه المواطن التونسي، لأنه يقام على أرضه، وكل ما يتضمنه من فعاليات موجهة إليه بالدرجة الأولى. لذلك، تحتفل مدينة تونس بالمهرجان، حيث تضاء شوارعها بإنارة فنية، وتُبرمج عروض موسيقية مجانية في الشارع الرئيسي، الحبيب بورقيبة، مما يخلق حركة ثقافية واقتصادية مهمة في الشارع، ويجعل المواطن جزءاً أساسياً من هذا الحدث المسرحي الكبير، وليس مجرد متفرج لأنه موجه له في الأساس.

كما يواصل أيام قرطاج المسرحية نصرته للقضايا الإنسانية العادلة من خلال برمجة أعمال مسرحية تنتصر للإنسان

في ظل التحولات السياسية والاجتماعية بتونس والعالم العربي ما التحديات التي تواجه إدارة مهرجان بحجم وتاريخ قرطاج؟

مهرجان قرطاج المسرحي هو مهرجان الدولة الرسمي، تشرف عليه مباشرة وزارة الشؤون الثقافية التونسية، ويُنظم من قبل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. ورغم كل التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الساحة، سواء في تونس أو في العالم العربي أو في المنطقة المتوسطية، يظل المهرجان محافظاً على موعده، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 41 عاماً. لا ننكر أن الأوضاع في بعض الأحيان تكون غير مشجعة على الاستثمار الثقافي، فالحروب والصراعات تلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما تؤثر على المشهد الثقافي، لكونه جزءاً لا يتجزأ من هذا الواقع. ومع ذلك، فإن إيماننا الراسخ بأهمية المسرح، وثباتنا على مبادئنا، يدفعنا إلى الحفاظ على المهرجان، وجعله منصة مقاومة ضد كل ما يشوب الأوضاع الإنسانية عامة.

ما الأثر الذي تأمل أن يتركه المهرجان على المجتمع المحلي والإقليمي؟ وكيف يسهم في دعم المواهب الشابة؟ وما البرامج التي تحقق ذلك؟

الإخراج المسرحي مسئولية كبيرة.. ولهذا فضلت

الابتعاد عن التمثيل في أعمالى

يظل حبس المسارح الرسمية، بل يجب أن يذهب إلى فضاءات متعددة، في الشارع، المقاهي، والأماكن متعددة الاختصاصات. وهذا الأمر قادرين عليه.

وهل تعتقد أن المسرح السياسى أو الاجتماعى لا يزال قادرًا على إثارة الجدل والتأثير في الرأى العام العربى؟

نعم، لا يزال المسرح السياسى والاجتماعى قادرًا على التأثير في الرأى العام الوطنى والعربى على حد سواء. يبقى أن نقدم مسرحًا مبدعًا بناءً محكمًا لا ينزل باللغة إلى الشعبوية ولا يرتقى بها إلى المحسنات البديعية، بل يقدم موضوعًا يهم الناس، يحلل البديهيات، ويطرح الأسئلة.

كيف تتخيل مستقبل المسرح العربى بعد عشر سنوات.. وما الدور الذى يمكن أن تلعبه المهرجانات في صياغة هذا المستقبل؟

أتصور أن المهرجانات العربية لا يمكن أن تقتصر على تقديم العروض المسرحية العربية فحسب، بل لا بد من عرض نماذج من مسارح العالم، لأنها فرصة للاستمتاع بالإبداع المغاير، ومجادلته، ومسائلته. كذلك، ينبغي الاهتمام بشكل أكبر بالتكوين في المهرجانات العربية، مع الالتزام بتوقيت انعقادها. أيضا في اعتقادى، يمكن للمهرجان إقامة فعاليات خارج فترة انعقاده، مثل الإقامات الفنية، التى تشكل عملاً تطبيقيا وكتابا توثيقيا، يمكن الاطلاع عليه أثناء انعقاد الدورة.

وأخيرا ما الذى ينقص المهرجانات المسرحية العربية لتواكب المهرجانات العالمية؟

ما ينقص المهرجانات العربية هو البرمجة في متسع من الوقت، بحيث تتم المصادقة على لجنة تنظيم المهرجان ورئيسه إداريًا في مطلع كل عام. ومن بين العوامل التى تحسن جودة المهرجان أن تكون البرمجة متزنة، تأخذ وقتها في دراسة المشاريع، ودعوة البلدان والعروض المسرحية. فالعمل في متسع من الوقت يجعل التجربة أكثر نجاحًا.

كما أنى أنادى بأن نصل لتحقيق فكرة أن المواطن يمكنه حجز تذكرته قبل أشهر لحضور عرض مسرحى، وهذا ليس حلمًا، بل يمكن تحقيقه. كذلك، لا بد أن يجازى صاحب العرض ماديًا، بحيث لا يُقدم العرض بالمجان، بل يتم بيعه بمقابل محترم، مع تغطية تكاليف النقل الدولى على حساب المهرجان. إذا تمكنت المهرجانات المسرحية العربية من توفير مميزات كافية، وتنمية مواردها من خلال الاستشعار، التبنى، الشراكات، ومداخل التذاكر، فإنها ستنجح في إدخال المهرجان ضمن الدورة الاقتصادية، مما يضمن استمراره وعدم إلغائه في أى بلد عربى.

هل تُجدد التظاهرات المسرحية العربية مثل مهرجان قرطاج أو القاهرة أو الشارقة أو المهرجان العربى خطابها بما يتناسب مع تحولات المجتمع العربى، أم ما زالت تكرر النماذج التقليدية؟

متفائل جدًا بما ينتجه المبدع العربى في مصر، وتونس، والمغرب العربى، والإمارات. وما نشاهده في مهرجان المسرح العربى هو جيلا جديدًا يحمل أفكارًا وتصورات جديدة مختلفة تمامًا عما كان يُقدم قبل عشر أو خمسة عشر عامًا. بالطبع، هناك تفاوت في المستوى الفنى، لكن تبقى بعض المسارح الرائدة في المسرح التجريبي، وتسهم في كسر هذه القوالب التقليدية والحقيقة التى لا بد أن نبتعد عنها.

وفي رأيك كيف يمكن جذب الجمهور العربى - خاصة الشباب - إلى العروض المسرحية في عصر هيمنة المنصات الرقمية؟

يمكن ذلك في الاهتمام بالأطفال في سن مبكر. في اعتقادى، الأساس هو الاهتمام بالمسرح المدرسى، لأن الطفل الذى يتعلم المسرح منذ الصغر. في تونس، احتفلنا بستينية المسرح المدرسى، وشخصيا ما زلت حتى اليوم، التقى زملاء تعلمنا المسرح معًا في المدرسة، حيث تدرنا مع أستاذ المسرح، ثم في دار الثقافة، ثم في نادى المسرح ثم الجامعة، فهناك تجد المنشطين والمدرسين الذين يصقلون المواهب ويؤطرون الشباب. إذن، الحل يكمن في المشاركة في النوادى المدرسية، حتى لو لم يصبح ممثلًا سيكبر وهو يحمل وعيًا فنيًا، وسيكون متفرجًا جيدًا وواعيًا بقيمة المسرح.

أما بالنسبة للشباب، تجذبهم إلى المسرح الموضوعات التى تناقش، وطريقة تقديم العروض. المسرح يجب ألا

وصورًا وتشكيلات وتجسيد بأحاسيس وعواطف إنسانية تخاطب القلب. الفن مقاومة، مقاومة لكل ما هو سلبى، مقاومة للرداءة، للظلم، وللعدوان. لذلك، فإن تنظيم المهرجان لندوة فكرية بعنوان "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق إنسانى جديد"، ودعوته لباحثين جامعيين من عدة دول لتقديم رؤاهم وأفكارهم حول ما يحدث في فلسطين، هو أمر بالغ الأهمية في اعتقادى. وكذلك، فإن إقامة ورشة كتابة بعنوان "كيف نكتب الحرب" هى في حد ذاتها فعل مقاومة. يسهم المهرجان في هذه المقاومة أيضًا من خلال برمجة عروض مسرحية مثل عرض "الطريق إلى الحرية" من فنزويلا، أو عرض "صرخة في الظلام" من البرازيل، الذى يتناول التعذيب داخل السجون، وتجربة سجينه سياسية تواجه العنف والانتهاكات. كل هذا من شأنه أن يسهم في نحت وعى المتفرج التونسى، وإدراكه لدور المسرح وأن الفن بإمكانه المقاومة، ويمكنه قول "لا" لكل أشكال القمع والبشاعة التى تخلو من الإنسانية والفن إنسانى أو لا يكون.

ما أكثر عمل مسرحى أثر فيك خلال مشاركاتك العربية أو الدولية.. ولماذا؟

المسرحية التى أعجبتنى هى كاليجولا، وهى مسرحية أوكرانية فازت بالجائزة الكبرى في مهرجان بغداد الدولى للمسرح عام ٢٠٢٢. كانت مسرحية مغايرة، أبدع مخرجها وسينوغرافياها، وكذلك ممثلوها. كان عرضًا مؤثرًا رغم عائق اللغة.

برأيك.. ما أبرز العقبات التى تعترض تطور المسرح العربى اليوم؟ هل هى متعلقة بالتمويل الجمهور أم الرقابة؟

الأهم من كل ذلك أننا اليوم ندرس المسرح في المدارس، والمعاهد الثانوية، والجامعات، ولدينا معاهد عليا وكليات متخصصة في الفن المسرحى، ما يسهم في تأصيل الفعل المسرحى في الوطن العربى. لكننا بحاجة إلى بنية تحتية مسرحية متطورة بتقنيات حديثة قريبة من الجمهور. كما أننا بحاجة إلى دعم سخى يسمح بإنتاج مسرح ذى قيمة فنية عالية وراقية. إلى جانب ذلك، لا يمكننا إغفال أهمية رفع الرقابة في بعض البلدان العربية، التى ما زالت تخشى سلطة المسرح والكلمة. فالمسرح كونه مشاكسا، ناقد، ثائر، لكنه في جوهره فن معارض أو لا يكون. قدر المسرح أن يكون كذلك.

وكيف يمكن للمسرح العربى أن يوازن بين الحفاظ على الهوية الثقافية ومواكبة التجارب المسرحية العالمية الحديثة؟

أعتقد أن المسرحى الأصيل، حين يشتغل على عمل ما لا يسمح لنفسه بالتصل من هويته، لأن حمضه النووى وشخصيته الفنية وبصمته هى جزء من تكوينه العميق، تغلبه وتهزم أفكاره. والحق أقول أن هذه المعادلة صعبة؛ حين ترتضى القيام بموازنة، لأنه بإمكاننا كتابة حبكة ذات مضمون يحافظ على الهوية ويوصل الأمة العربية، لكنك لن تجد شكلا يتناسب مع هذا المضمون والهوية في آن واحد.

جسور..

رومانتيكية الموت في حلم طويل

سارة أشرف

«زي ما يكون شوفته قبل كدا .. زي ما يكون شبيهي .. زي ما يكون أنا»

العبرة السابقة التي تتكرر على مدار عرض «جسور» هي المفتاح لفهم جزء من سيراليته والتعبيرية والمجاز التي يلتفت بهم العرض كقشرة البطيخة الخارجية، في حين أن ما تتذوقه من داخل البطيخ يذوب وملئ بالماء، ربما تشييه ما شاهدته في العرض بالبطيخ يكون غير دقيق أو تشييه مجازي وسيريالي أو حتى تشييه متأثر بالمياه الكثيرة (البحر) وهو مكان الأحداث في النص، نراه على الشاشة التي كان يُعرض عليها المادة الفيلمية.

عرض جسور هو نتاج ورشة الكتابة الجماعية بالدفعه التاسعة من ورشة الفنون الأدائية بشركة سودوكو للفنون، وهو مشروع ممول من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية-يونيك، أشرف على الكتابة الجماعية وأخرجه أحمد رجائي.

يبدأ العرض بصفين من الممثلين في مقدمة خشبة المسرح يجلسون بنفس طريقة الجلوس في القوارب الصغيرة، كل واحد منهم بيده عصا التجديف مرتديا سترة الإنقاذ الصفراء، ولكن على مدار العرض كان الإنطباع والأفعال من وقوف الممثلين في مشهد كمن ينظر للمياه من فوق سفينة، أو إنشغالهم بالحبال، كلها أشياء تخبرنا أن الممثلين على متن مركب أو سفينة أكبر من فكرة القارب سواء التي هي بالصورة العامة للعرض أو بصورة البوستر (الملصق الدعائي) كلاهما واحد، ربما لو كان العرض ينتمي للمدرسة الواقعية ملتزماً ببداية ووسط ونهاية للأحداث، كانت المناقشة اختلفت وربما كنت أنوه للمخرج بخصوص هذا وأنه يوجد فارق بين القارب والمركب ذو الشراع والسفينة، لكل منهم خصائصه وبالتالي ستختلف طريقة التفاعل، ولكن بما أن العرض يمكن إدراجه و

ضمه لمدارس أخرى كالرمزية والسيرالية والتعبيرية، الروحي، وفي تأويل آخر يمكن أن تكون محاكاة بل أن كل الأشياء بالعرض ليست سوى مجاز للمعاني الكبرى فالبحر مجاز للحياة نفسها، الأحلام والكوابيس التي كانوا يرونها ليست سوى مجاز للموت والانتقال

للقابع، العرض بأكمله يمكن اعتباره محاكاة وحلم، لم نكن بالعالم الواقعي، ولا عالم افتراضي بالمعنى الدارج والمفهوم لهذا العصر.

المرأة والحرب

في حين أن العرض يمكن أن تدس به عدد لا حصر له من الموضوعات لمناقشتها، إلا أن الشباب والمخرج اهتموا بقبص وموضوعات بعينها للمرور عليها والتنفيس عما يشعرون به، بما أن الفن في العموم وفي هذه الحالة المسرح المتضمن الغناء والاستعراضات أصبح مساحة للتعبير بحرية عما تختلج به النفس، من القصص والموضوعات التي طُرحت قصة الإبنة والأخت التي اخطأت لأنها أحبت وأصبحت تحمل بداخلها ثمرة حبا، تدافع عن جنينها لدرجة قبولها الموت ولكن بعد الولادة، ولم تكن القصة الوحيدة، ولكن نرى فتاة أخرى تنازع الأب الغائب وتأثير عدم وجوده عليها وهشاشتها.

أما الحرب فهو عرض لا يصح أن أزعج أنه الوحيد لأن هذا يتطلب أن أكون قد شاهدت جميع العروض بمصر والوطن العربي بأكمله، ولكنه من العروض النادرة التي ذكرت أزمة السودان والتهجير من الوطن إثر الحرب فيها، في حين إنشغال باقي العروض المسرحية والسينما وكل مبدع بالتعبير عن القضية الفلسطينية وأحداث غزة، «ربما لا يوجد مجال لذكر أزمة بلدان أخرى في توقيت يمر فيه وطني بأزمة» هذا ما يجول بتفكيري إذا بدلت موضعي مع بعض الممثلين بالعرض وهم

سودانيين.

أما الموضوع الأعم للعرض هو موضوع البحث عن الذات، الصراع الداخلي داخل الأحلام، فالعرض بأكمله عبارة عن حلم أو كابوس يحلمه شخصاً ما، وهو ما يفسر لماذا جميع الممثلين بلا أسماء وجميعهم يرددون ويقسمون عليهم عبارة «زي ما ي/تكون شوفته قبل كدا.. زي ما ي/تكون شبيهي.. زي ما ي/تكون أنا»، فالكل واحد مهما اختلفت الوجوه والهموم الداخلية والقضايا والأزمات، الجميع مشترك في نفس الكابوس، وكما لو كانت حالة الصرع التي تحدث لكل واحد منهم على فترات هي التعبير عما يحدث للإنسان من تعذيب وشقاء.

الاقتصاد بعناصر العرض المسرحي

الألوان بالعرض كانت زرقاء، عبر الشاشة التي تمثل مصدر تغيير الإضاءة في بعض المشاهد، ولكن أغلب المشاهد كانت على الشاشة البحر والقمر بدر مكتمل، ولن نأخذ على المخرج عدم تغيير هذه الصورة المعبرة عن الزمن الليالي بما أننا لم نكن في زمن واقعي، إلى جانب أنه في بعض المشاهد تم الاستغناء عن وجود البحر على الشاشة لئلا نرى مشاهد تهجير شعب كامل وتركه لبلده، والخراب والتدمير الواقع، أو تصوير للممثلين الواقفين على الخشبة قد تم إعداده قبل

العرض، ولكن في الحقيقة هي حركة متكلفة، فإذا تم اللعب بالإضاءة وعدم توحيدها في أغلب المشاهد بسبب أن ما على الشاشة طغى على الإضاءة ووجودها كعنصر هام يعبر عن الحالة الشعورية، حينها كان من الممكن رؤية الممثلين بصورة أوضح دون الحاجة لتصوير لم يُضيف أو يعبر عن زاوية مختلفة من المشاعر.

ومثلما أتت الإضاءة مقتصدة ومختزلة معتمدة على شاشة عرض، كذلك باقي عناصر العرض المسرحي كالملابس التي اعتمدت على وجود جاكيت الإنقاذ الأصفر ولكن أسفله ملابس الممثلين لا تعبر عن شخصياتهم، ملابس مريحة كالتي يتم ارتداؤها أثناء البروفة دون التفكير في تاريخ الشخصيات، وهو ما يدل على ما ذكرته سابقاً أنهم يقدمون أنفسهم والمشاكل التي تشكل ضغط بعقولهم، مستخدمين الجانب التنفيسي للفن والمسرح.

ختاماً جسور هي تجربة مشحونة بالأفكار والمشاعر ولكن يلزمها المراجعة والتدقيق كي يتفاعل معها المتلقي ويكون على نفس المستوى من ذروة المشاعر التي وصل لها الشباب.

حين يختنق الأوبريت

.. صرخة لإنقاذ (البالون)

هذا القرار يتجاهل خصوصية المسرح كفن حي يقوم على التفاعل المباشر مع الجمهور، ويبدو غير منطقي في مدينة تكتظ بعشرات دور السينما التي لا تعاني من نقص في القاعات، بعكس حال المسرح الذي يفتقر لمساحاته.

تراجع الإنتاج المسرحي.. أزمة هوية أم تغييب مقصود؟

ما يشهده مسرح البالون اليوم لا يمكن فصله عن تحولات أوسع تطال المشهد المسرحي في مصر. فالتوقف شبه الكامل للعروض المسرحية الغنائية والاستعراضية يثير القلق حول مسار تراجع فيه الخصوصية الفنية لصالح أمهات أخرى من الفنون.

هذا التراجع لا يقل خطورة عن الرقابة أو ضعف التمويل. بل يبدو وكأنه تراجع تدريجي في الاهتمام بالإنتاج المسرحي، لأسباب تحتاج إلى مراجعة موضوعية، وخلق عشوائى بين الفنون، في محاولة لتغيير هوية المسرح ومساره بما لا ينسجم مع رسالته الأصلية.

مسرح غنائى لا بديل له

ما يجعل مسرح البالون مهماً ليس فقط تاريخه، بل كونه أحد الأماكن القليلة في مصر - وربما في العالم العربي - التي أُنشئت خصيصاً لتقديم الأوبريت والعروض الغنائية المتكاملة.

تراجع هذا النوع من المسرح لا يعنى فقط غياب إنتاج فنى، بل فقدان شكل فنى مميز له جمهوره، وقيمه التربوية والثقافية. المسألة ليست ترفاً، بل تمس جوهر التنوع الفنى في بلد عرف بتعدديته الثقافية.

دعوة لإعادة الاعتبار

ما جرى حالياً هو تغييب غير مبرر لمسرح غنائى استعاضى له تاريخ طويل، وفن لا يمكن اختزاله في فقرة غنائية أو عرض حفلى. المسرح الغنائى ليس مجرد ترف، بل تعبير فنى متكامل، يجمع بين الأداء الحى، والغناء، والحركة، ويصنع حالة من الإبهار والوعى معاً.

فقدانه يعنى خسارة لجزء أصيل من هوية المسرح المصرى

إن صمت المسرحيين والمثقفين على هذا التحول لا ينبغى أن يستمر. المطلوب هو مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية والثقافية، تعيد مسرح البالون إلى رسالته الأولى، وتمنحه المساحة التى يستحقها كمؤسسة مسرحية غنائية استعراضية لا بديل عنها.

هذا المقال ليس هجوماً على أحد، بل دعوة لإعادة الاعتبار لمسرح أثبت حضوره لعقود.

نحن بحاجة إلى إنتاج مسرحى غنائى يعبر عن هويتنا الثقافية، ويعيد للمسرح توازنه وتنوعه، لا سيما أن لدينا تراثاً غنياً من الأعمال والعروض التى تربي عليها أجيال، وكان البالون منصتها الأهم. الوقت لم يفت بعد ويمكن، من خلال رؤية فنية متكاملة وإدارة واعية، إعادة هذا المسرح إلى مكانته التى يستحقها، ليس كمجرد قاعة عرض، بل كمنبر لفن عريق يستحق أن يُعاد له مجده.

عبد المنعم، عصام السيد وغيرهم. واعتلى خشبته نجوم كبار: صفاء أبو لسعود، أحمد زكى، عزت العلايلي، سميحة أيوب، عبد المنعم مدبولي، آثار الحكيم، محمد الحلو، محمود الجندى، يونس شلبى، صلاح منصور، أمينة رزق، شيرين، المنتصر بالله وغيرهم. كما تولى رئاسة هذا القطاع عدد من الرموز الفنية الكبرى مثل: سعد أردش، محمود رضا، أحمد زكى، عبد الغفار عودة، عبدالرحمن الشافعى، هانى مطاوع، خالد جلال، عصام السيد، هشام عطوة، عادل عبده وغيرهم.

من منبر مسرحى متكامل إلى منصة غنائية فقط؟

لم يكن مسرح البالون مجرد خشبة عروض، بل مركزاً حيوياً للفنون الشعبية والمسرح الغنائى والاستعاضى. على مدار تاريخه، احتضن أوبرينات ومسرحيات غنائية ضخمة شكّلت جزءاً مهماً من الوجدان الفنى المصرى، وشهدت إقبالا جماهيرياً واسعاً. اليوم، يلاحظ المتابعون تراجعاً ملحوظاً في حجم ونوعية الإنتاج المسرحى على خشبته. تتجه السياسات الثقافية الحالية إلى تقليص هذا الدور وتزايد استخدامه في إقامة حفلات غنائية ومناسبات غير مسرحية، إن هذا الاستخدام المتزايد له في الفعاليات الغنائية التى تقام بمعزل عن الإنتاج المسرحى الحقيقى قد يؤثر على رسالته المسرحية المتكاملة. هذا التوجه يطرح تساؤلات حول مستقبل البالون، ويثير المخاوف من طمس طابعه المسرحى المتكامل.

قاعة صلاح جاهين.. من حلم التجريب إلى شاشة السينما

المفارقة أن التراجع لم يقتصر على المسرح الكبير فقط، بل طال قاعة «صلاح جاهين» الملحقة به، والتى كانت تحتضن العروض التجريبية والصغيرة، وتشكل متنفساً لشباب المسرحيين في ظل ندرة المساحات المخصصة للعروض المسرحى.

قدمت هذه القاعة عروضاً ناجحة نالت جوائز في المهرجانات المختلفة مثل عرض «التغريبة». إلا أنه تم مؤخراً تحويلها إلى قاعة عرض سينمائى. في هذا التحول إشارة خطيرة إلى خلط غير مدروس بين الفنون، وإقصاء ممنهج للمسرح من ساحته الأصلية لصالح فن آخر.

أحمد محمد الشريف

في زمن تستعيد فيه الشعوب ذاكرتها المسرحية وتعود فيه الفنون الحية لتترعب على عرش التعبير الثقافى، يواجه المسرح الغنائى في مصر أزمة تهدد بطمس ملامحه. فبينما تتجه الأنظار عالمياً إلى المسرح كوسيلة حيوية وضرورية للتعبير، تعاني بعض المؤسسات المسرحية في مصر من حالة جمود مقلقة. الأزمة لم تعد فقط في التمويل أو نقص الموارد، بل في الرؤية الغائبة، وخلط الأدوار والوظائف داخل الكيانات الثقافية. إذ باتت بعض المسارح تُستخدم بطرق لا تتسق مع هويتها الفنية التى أسست من أجلها، ما يجعلنا أمام أزمة تتجاوز حدود الخشبة إلى عمق الفكرة والرسالة.

المسرح ليس مجرد مكان للعرض، بل هو ذاكرة الأمة، مرآتها الثقافية، ومساحة التعبير الحر عن قضاياها وهمومها. لكننا اليوم أمام مشهد مقلق؛ أحد أبرز المسارح المتخصصة في تقديم الأوبريت والمسرح الغنائى يعاني من تراجع في النشاط، وابتعاد تدريجى عن دوره الذى أنشئ من أجله.

فلسفة التأسيس.. وهوية لا يجوز التنازل عنها

تأسس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية - الذى يتبع له مسرح البالون - على أساس تقديم المسرحيات الغنائية والأوبريت، كفن لا يمكن الاستغناء عنه لندرته وخصوصيته، إضافة لإحياء وتقديم التراث الغنائى والاستعاضى من خلال فرق متخصصة في الرقص والغناء مثل: «رضا»، «القومية»، «أنغام الشباب»، و«الموسيقى الشعبية».

ليس هناك مسرح آخر يختص بهذا النوع الفنى في مصر، ما يمنح مسرح البالون أهمية استثنائية في حفظ هذا التراث وتطويره. أى تحوّل عن هذا المسار هو بمثابة إفراغ للمكان من روحه، وطمس لهوية ثقافية متجذرة.

عندما كان البالون قبلة للفنون

على خشبة البالون، قُدمت حفلات غنائية كبرى لكبار نجوم الغناء المصرى والعربى. كما استضيفت عليه مهرجانات فنية ومسرحية بارزة مثل: المهرجان التجريبى، المهرجان القومى، مهرجانات الثقافة الجماهيرية، ومهرجان «أفاق» لهواة المسرح.

وكان جمهور الفرق الشعبية، مثل «رضا» و«القومية»، يرتبط بعروضها الاستعراضية الموسمية التى حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً. وقدمت فرقة «أنغام الشباب» عدداً من الحفلات الناجحة، بينما أبدعت الفرقة الغنائية الاستعراضية في عروض مثل: «ملك الشحاتين»، «ليلة من ألف ليلة»، «العشرة الطيبة»، «مجلس العنطرة»، «الخدوي»، «أحلام ياسمين»، «سيرة حب».

كما أبدعت فرقة «تحت 18» في عروض الأطفال مثل: «شطورة»، «أراجوز للبيع»، «قميص السعادة»، و«أليس في بلاد العجائب»، والتى حققت أعلى إيرادات في تاريخ البالون عامى 2018 و2019.

شارك في إخراج هذه العروض كبار المخرجين: فؤاد الجزايرلى، سعد أردش، زكى طليمات، جلال الشرفاوى، كرم مطاوع، مراد منير، ناصر

الدراما الإنجليزية (٣)

الدراما بعد عام ١٩٤٥

باستثناء المحاولة القصيرة التي قام بها ق. إس. إيوت وكريستوفر فرای لإحياء الدراما الشعرية، كان المسرح في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن العشرين يشتهر بالاستمرار في تقديم المسرحيات متقنة الحبك، والتي ركزت على حياة الطبقة المتوسطة المريحة واستهدفت جمهوراً ينتمى بشكل أساسي إلى هذه الفئة. ومن أبرز الكتاب المسرحيين الذين تألقوا في هذا النمط تيرينس راتيغان (Terence Rattigan)، الذي تميزت أعماله بنائها المتقن وطابعها التقليدي. فقد قدم مسرحيات شهيرة مثل «الصبى وينسلو» (1946)، و«نسخة براوننج» (1948)، و«البحر الأزرق العميق» (1952)، و«جداول منفصلة» (1954)، حيث استطاع ببراعة أن يكشف عن مشاعر اليأس والخوف والوحدة العاطفية التي تختبئ خلف مظاهر التحفظ واللفظ. في عام 1956، شكلت مسرحية «انظر إلى الوراثة بغضب» لجون أوزبورن نقطة تحول بارزة في تاريخ المسرح، مشيرة إلى انطلاق تقليد درامي جديد تماماً. فقد قدمت المسرحية بطلاً من الطبقة العاملة يتميز بالذكاء السريع، واستبدلت بالمظاهر التقليدية نبرة صريحة عاطفياً، وصراحة جنسية، ونقدًا اجتماعيًا لاذعًا. كانت هذه المسرحية بداية لما عُرف لاحقاً بـ«دراما المطبخ». 2 أسهم كتاب آخرون في تعزيز هذا الاتجاه، مثل شيلاج ديلاني

التي تناولت قضايا اجتماعية بأسلوب جاد وواقعي. لتشجيع هذا النوع الجديد من المسرح، أسس جيه تي جرين «المسرح المستقل» عام 1891، حيث قدم أولى مسرحيات جورج برنارد شو بالإضافة إلى ترجمة أعمال إبسن، مما ساهم في تحول الدراما الإنجليزية نحو عمق فكري وفني جديد.

الكوميديا الفكتورية

بدأ الأدب الفكتوري بنبرة فكاهية مع أعمال مثل «سارتور ريسارتوس» و«أوراق بيكويك». وعلى الرغم من القضايا الجادة التي ميزت تلك الحقبة، مثل أزمة الإيمان، ومسألة «حالة إنجلترا»، و«ألم الحداثة»، فقد ظلت الكوميديا حاضرة طوال القرن. تجلت هذه الروح في الروايات الكوميدية لديكنز وثاكري، والأعمال الساخرة والقصائد الخفيفة لتوماس هود ودوجلاس جيرولد، بالإضافة إلى نصوص العبت لإدوارد لير ولويس كارول. كما أضافت القصص الفكاهية الخفيفة لجيروم ك. جيروم، وأعمال جورج جروسسميث وشقيقه ويدون جروسسميث، بُعداً مميزاً للمشهد الأدبي. رغم أن العصر الفكتوري يُستحضر غالباً كفترة صارمة وكتيبة، إلا أنه يمكن اعتباره واحداً من أعظم عصور الكتابة الكوميدية في الأدب الإنجليزي.

تأليف: ريتشارد بيدل وبيتر س. بيكر
ترجمة: أشرف زيدان*

المسرح الفكتوري

كانت الدراما في أوائل العصر الفكتوري شكلاً فنياً شائعاً، يجذب جمهوراً واسعاً غالباً ما كان يفضل الإثارة العاطفية على العمق الفكري. ورغم ذلك، لم يكن المسرح حكراً على الميلودراما الصاخبة فقط، فقد شهد منتصف القرن ظهور كوميديات نابضة بالحياة كتبها ديون بوكيكو وتوم تايلور. وفي ستينيات القرن التاسع عشر، أدخل تي دبليو روبرتسون نوعاً جديداً من الدراما الواقعية، وهو إنجاز استعادته الكوميديا الرومانسية الساحرة لآرثر وينج بيتر، «تريلاوني أوف ذا ويلز» (1898). أما تسعينيات القرن التاسع عشر، فقد كانت حقبة متميزة من الابتكار الدرامي. اختتم أوسكار وايلد مسيرته ككاتب مسرحي بأحد أعظم الأعمال الكوميدية في الأدب الإنجليزي، «أهمية أن تكون جاداً» (1895). بالتزامن مع ذلك، ألهم الكاتب المسرحي النرويجي هنريك إبسن ظهور ما يُعرف بـ«مسرحيات المشاكل»، مثل «السيدة الثانية تانكري» (1893) لبيتر،

لانهيار الشيوعية وصعود القومية في أوروبا الشرقية. على نحو مشابه، وسَّع ديفيد هير نطاق أعماله بمهارة وثقة، حيث أكمل في تسعينيات القرن العشرين ثلاثية بانورامية تناولت الحالة الراهنة للمؤسسات البريطانية: الكنيسة الأنجليكانية في «الشیطان المتسابق» (1990)، والشرطة والقضاء في «القضاء المتذمرون» (1991)، وحزب العمال في «غياب الحرب» (1993).

كتب هير مسرحيات سياسية بارزة للتلفزيون، منها «لعق هتلر» (1978) و«سايجون: عام القط» (1983). كما استغل تريفور جريفث، المعروف بمسرحياته الجدلية ذات الطابع الديالكتيكي، التلفزيون كوسيلة للتعبير عن رؤاه، حيث كان لمسرحيته «الكوميديون» (1975) تأثير كبير. أما دينيس بوتر، فقد اشتهر بأعماله التلفزيونية مثل «المحقق المغني» (1986)، حيث استخدم مجموعة واسعة من تقنيات الوسيط التلفزيوني، بما في ذلك الخيال الجامح والتسلسلات التي تجمع بين مشاهد من الوحشية والقسوة المرتبطة بالطبقة الاجتماعية والجشع الجنسي، مع موسيقى شعبية ساخرة. عبرت أعمال بوتر عن اشمئزاز عميق، أشبه بالطبيعة الدينية، من النفاق والسادية والظلم الذي رآه متفشيًا في المجتمع البريطاني. من جانبه، تألق آلان بينيت في الكتابة للمسرح والتلفزيون على حد سواء. كان عمله المسرحي الأول «أربعون عامًا بعد الحرب» (1968) عبارة عن كإباريه ساخر ومؤثر يستعرض التغيرات الثقافية والاجتماعية في إنجلترا خلال الفترة بين الحربين العالميتين. ومع ذلك، فإن أبرز إنجازاته كانت المونولوجات الدرامية المكتوبة للتلفزيون، مثل «امرأة بلا أهمية» (1982) وسلسلتي «رؤوس متكلمة» (1987) و«رؤوس متكلمة 2» (1998). في هذه الأعمال، جمع بينيت بين موهبته الكوميدية في التقاط التفاصيل الغنية للحوار اليومي، وحساسيته النفسية والعاطفية، ووعيه العميق بتلاشي الحياة، مما أنتج دراما تجمع بين المرح والحزن بتميز استثنائي. في مسرحيته «جنون جورج الثالث» (1991)، أعاد بينيت اهتمامه بمأضي إنجلترا إلى أواخر القرن الثامن عشر، منسجماً مع المزاج السائد في الأدب البريطاني بنهاية القرن العشرين، الذي اتسم بالنزعة الاسترجاعية.

الهوامش

(المصدر: الموسوعة البريطانية أونلاين ٢٠١٩)
* د. أشرف إبراهيم محمد زيدان (رئيس قسم اللغة الإنجليزية- كلية الآداب- جامعة بورسعيد)

بالحوار السريع والمختصر بأسلوب أوسكار وايلد. في أعماله، بدءًا من «موت روزنكرانتس وجيلدنستن» (1966) إلى إبداعاته اللاحقة مثل «أركاديا» (1993) و«اختراع الحب» (1997)، قدّم ستوبارد أفكارًا فلسفية معقدة ضمن مشاهد تنبض بالحوار البارع والذكاء الحاد. أما آلان آيكبورن (Alan Ayckbourn)، فقد كان الكاتب المسرحي الكوميدي الأكثر إنتاجًا منذ الستينيات، واشتهر بأعماله المسرحية التي أظهرت براعة فنية وجعلته واحدًا من أكثر الكتاب المسرحيين البريطانيين شعبية. ومع مرور الوقت، أخذت مسرحيات آيكبورن منحى أكثر قتامة، حيث عالجت قضايا الجشع والأنانية التي رآها من سمات التاتشرية، الفلسفة السياسية السائدة في بريطانيا خلال الثمانينيات. كان هذا النقد جليًا في أعمال مثل «شركة عائلية صغيرة» (1987)، التي حملت رؤية لاذعة حول تلك القيم الاجتماعية والسياسية.

تميز كتاب المسرح الأيرلنديون، إلى جانب صمويل بيكيت، بميلهم إلى المزج بين الكوميديا ونبرة أكثر كآبة. وقد ركزت أعمالهم في العقود الأخيرة من القرن العشرين بشكل متكرر على الحياة في المدن الريفية الصغيرة. تناول هذا الموضوع بفعالية كتاب مثل بريان فرييل (Brian Friel) في «الرقص في لوغاناسا» (1990)، وتوم مورفي (Tom Murphy) في «محادثات حول العودة إلى الوطن» (1985)، وبيلى روش (Billy Roche) في «الوحش المسكين في المطر» (1990)، ومارتن ماكдона (Martin McDonagh) في «ملكة جمال لينين» (1996)، وكونور ماكفيرسون (Conor McPherson) في «السد» (1997).

حافظ عدد من كُتاب المسرح، الذين شاركوا أوردن في العديد من المعتقدات الأيديولوجية وإعجابه بالمسرح البريختي، مثل إدوارد بوند، هاوارد باركر، وهاوارد برينتون، على إنتاج مستمر لمسرحيات ذات طابع أشبه بالأمثال. تناولت هذه المسرحيات القضايا المرتبطة بالعقيدة اليسارية المتطرفة، وتميزت نصوصها بإصرار حازم على كشف القسوة الإنسانية، قمع الطبقة الرأسمالية، واستغلال البنى الاجتماعية. في ثمانينيات القرن العشرين، شهدت المسرحيات الدعائية المناهضة للمؤسسات، النسوية، التي تتناول قضايا السود والمثليين ازدهارًا لافتًا. برزت كاريل تشرشل كواحدة من أبرز المواهب في هذا السياق، حيث جسدت مسرحيتها «أموال جادة» (1987) بوحشية جنون التمويل في تلك الحقبة. أما ديفيد إدغار، فقد تطور إلى كاتب مسرحي يتمتع بقدر كبير من العمق والتنوع، كما يتضح في أعماله مثل «المصير» (1976) و«عيد العنصرة» (1994)، التي كانت استجابة ذكية

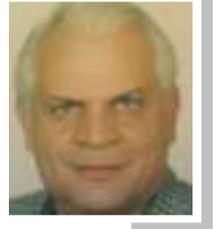
بمسرحيتها «طعم العسل» (1958)، وأرنولد ويسكر، الذي قدم ثلاثية سياسية واجتماعية مؤثرة: «حساء الدجاج بالشعير» (1958)، و«الجذور» (1959)، و«أنا أتحدث عن القدس» (1960). أوزبورن نفسه واصل هذا النهج في مسرحيات لاحقة، مثل «المسلي» (1957)، التي انتقدت بإيجاز مظاهر الترف في بريطانيا ما بعد الحرب. كما انضم جون أوردن إلى هذا التقليد، مستخدمًا بعض تقنيات المسرح الملحمي التي ابتكرها بيرتولد بريشت. وقد كتب أوردن مسرحيات تاريخية مثل «رقصة الرقيب ماسجريف» (1959) و«ليلة القدر الأخيرة لأرمسترونج» (1964)، بهدف طرح رؤى اجتماعية وسياسية راديكالية، مما جعله نموذجًا يحتذى به من قبل العديد من الكتاب المسرحيين اليساريين في الفترات اللاحقة.

ظهر رد فعل مختلف ضد النزعة الطبيعية في مسرحيات غرف المعيشة من خلال ظهور مسرح العبث. فقد اعتمد صمويل بيكيت في مسرحياته التي تراوحت من أعمال معقدة مثل «في انتظار جودو» (1953) إلى اختصارات حادة كدراما «التنفس» (1969)، التي لا تتجاوز مدتها ثلاثين ثانية، على تقديم الشخصيات في صورة مختزلة تركز على العناصر الرمزية والوجودية الأساسية. عكست هذه الأعمال نظرته التشاؤمية العميقة للحالة الإنسانية، وهي النظرة التي تجلت أيضًا في رواياته الرمزية مثل «مولوي» (1951)، و«مالون يموت» (1958)، و«اللامسمى» (1960)، التي كتبها بالفرنسية. يمكن رؤية صدى بعض موضوعات وتقنيات بيكيت في دراما هارولد بينتر. تتميز مسرحيات بينتر مثل «حفل عيد الميلاد» (1958)، و«الحارس» (1960)، و«العودة للوطن» (1965)، و«الأرض الحرام» (1975)، و«ضوء القمر» (1993) بتكيزها على شخصين أو ثلاثة يتصارعون على التفوق الاجتماعي أو الجنسي داخل غرف خائفة. هذه الأعمال، التي تمتاز فيها الأجواء السريالية قليلًا مع حوارات واقعية، تولد شعورًا دائمًا بالتهديد وعدم الاستقرار. أما جو أورتون، فقد أعاد توظيف الأساليب المسرحية التي أسسها بينتر في إطار كوميديا سوداء فوضوية تمزج بين النقد الاجتماعي والمهزلة الجنسية الجريئة. من أبرز أعماله «ترفيه السيد سلون» (1964)، و«الغنيم» (1967)، و«ما رآه الخادم» (1969). من الجدير بالذكر أن بينتر نفسه أبدى موهبة في هذا النوع من الأعمال في مسرحياته التلفزيونية مثل «العاشق» (1963)، وفي مسرحيات لاحقة مثل «احتفال» (2000).

كان توم ستوبارد من أبرز الكتاب المسرحيين ذكاءً في الستينيات، واشترك مع جو أورتون (Orton) في ولعه

المسرح والتعددية والوسائطية:

الأشياء والأجسام واللغة (٤)

تأليف: باربرا دانسيجير
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

إن المرتكزات الدرامية لها وظيفة مزدوجة، فهي مرتكزات مادية (وإن كانت فقط للتصور المستمر لمعنى المسرحية) ومرتكزات سردية، حيث تساهم في فهم القصة. وهى تشارك مادياً في الأداء، ولكنها أيضاً توجه المشاهد في بناء معنى المسرحية (فكر في طائر البحر لتشيخوف، كمثال على ذلك). وهناك نوع آخر من المرتكزات الدرامية في المسرحية وهو الجسم، أو بالأحرى فهم المشاهد الضمنى لطبيعة الحركة، والاستجابات المجسدة للمثيرات مثل البرد، والأم، والإرهاق، ولكن أيضاً الاستجابات للعواطف - البكاء أو الضحك، والانحناء كعلامة على الاكتئاب، والخطوة السريعة كأحد أعراض الصحة والطاقة، والارتعاش من الإثارة، وما إلى ذلك. لا تنطبق هذه بالضرورة على جسم معين لممثل معين، ولكن المشاهد يجلب تصوراً لما يفعله الجسم، وما يمكن فعله به وكيف يمكن أن يعمل كتمثيل لحدث. وبالتالي فإن جسم الممثل، الذى يشير إلى مجموعة كاملة من الاستجابات الجسدية والعاطفية، يصبح مرتكزاً للجوانب المجسدة والعاطفية للأحداث المرورية. (١)

فيما يلي، سأتناول مثالين من مسرحيات شكسبير حيث تعمل الأشياء المادية كمرتكزات درامية، وليس مجرد دعائم، وحيث يتم استحضار التجسيد لأغراض مركزية في المسرحية.

عباءة قيصر

تركز مسرحية يوليوس قيصر على الأحداث المحيطة بوفاة قيصر، والمؤامرة التى أدت إلى القتل، وعواقبها. ولكن أحد المشاهد الأكثر تذكراً هو المشهد الذى يتجمع فيه المواطنون لحضور جنازة قيصر. على الرغم من أن مارك أنطونيوس لم يكن متورطاً في المؤامرة، فإنه مُنح الإذن بالتحدث إلى الحشد - هذا هو الخطاب الشهير «لقد جئت لدفن قيصر وليس لأشيد به»، حيث انتهى أنطونيوس إلى مدح قيصر وتحويل قلوب الحشد من إدانة حياة قيصر إلى الرغبة في الانتقام لموته. (٢) بعد توضيح أن أفعال القتل لم تكن مشرفة بأي حال من الأحوال وأن قيصر لم يكن مغتصباً شريفاً كما زعم، وبلتفت أنطونيوس إلى جسد قيصر، الذى ينتظر أن يُدفن، وإلى عباءة قيصر، التى يرفعها ليرى الجميع: «إذا كان لديك دموع، فاستعد لإراققتها الآن. أنتم جميعاً تعرفون هذه العباءة». ثم يتذكر المرة الأولى التى ارتدى فيها قيصر العباءة، بعد معركة منتصرة. بدأت العباءة تعمل كمرتكز

أو ممتلكات لقيصر، بل باعتباره جسداً يتعذب ويجرح أمام أعينهم، على أيدي رجال زعموا أن عملهم كان مشرفاً. وعلى عكس الماضى من زمن الانتصارات المجيدة الذى تم تذكره سابقاً، فإن هذه ذكرى حديثة، طازجة لدرجة أن الدم على الرداء ربما لم يجف تماماً بعد. والواقع أن الفورية تجعلها أكثر شحناً.

وباستخدام العباءة كأداة مجازية مادية، يعرض أنطونيوس مشهد القتل، وينادى بأسماء القتلة ويعرض الأفعال المرعبة بالتفصيل. والأهم من ذلك، أنه يصف مشهد المعاناة والقسوة هذا، لكنه لا يدعى أن الجروح المرعبة هى السبب النهائى لوفاة قيصر. لقد عانى من جروح الطعن، لكنه مات من الرعب وخيبة الأمل بسبب خيانة حبيبه بروتوس. إن وصفه لقيصر وهو يتألم بسبب الخيانة، وليس الألم الجسدى، هو الجانب الأكثر شحناً عاطفياً في خطابه.

لكن كيف يحدث ذلك؟ لماذا يبكي المواطنون على قيصر ويريدون الانتقام منه، بينما كانوا يعتقدون قبل لحظة أنه طاغية قاسٍ ويستحق الموت؟ بطبيعة الحال، يبدو أنهم حساسون بشكل غير عادى للبلاغة، ولكن إلى جانب ذلك فقد شاهدوا أداءً يستحق أفضل خشبة مسرح، واستجابت عقولهم كما قصد المؤدى. يبدأ أنطونيوس بإطار قيصر - القائد المنتصر. يستحضر أحداثاً من الماضى، أحداثاً تتناقض بشكل صارخ مع اتهامات إساءة استخدام السلطة. لا يحدث كل ما تحكيه المسرحية على خشبة المسرح، لذا

درامى، حيث بدأت تمثل الرجل الذى كان يمتلكها - الرجل الذى قُتل للتو بوحشية. لم تستحضر العباءة قيصر فحسب، بل تستحضر أيضاً الماضى المجيد. يُدفع الحشد إلى تذكر الأوقات السابقة الأكثر سعادة من القصة، بدلاً من الانغماس تماماً في التدفق الحالى للاتهامات والتوبيخ. إنها خطوة نبيلة، ومناسبة في جنازة.

لكن بعد ذلك يركز أنطونيوس على الحالة الحالية للعباءة، فيظهر الأماكن التى أصابها خناجر القتلة. هناك عدة جروح، ثم يصل أنطونيوس إلى الجرح الذى أحدثه بروتوس:

«وبهذا طعن بروتوس المحبوب؛

وبينما انتزع خنجره الملعون،

لاحظ كيف تبعه دم قيصر،

كما اندفع خارج الأبواب، ليقرر

ما إذا كان بروتوس قد طرق الباب بقسوة أم لا؛

فبروتوس، كما تعلمون، كان ملاك قيصر:

احكموا، أيها الآلهة، كم أحبه قيصر!

كانت هذه أقصى طعنة على الإطلاق؛

فعندما رآه القيصر النبيل يطعن،

وقد غلبه الجحود، الذى كان أقوى من أذرع الخونة،

ثم انفجر قلبه العظيم؛

في هذه السطور، يروى أنطونيوس للمواطنين كيف مات قيصر، ولكن بينما يعرض الثقوب والعلامات الدموية على الرداء، فإنه في الواقع يعيد تمثيل جريمة القتل نيابة عنهم. ومن المتوقع منهم ألا يعاملوا الرداء باعتباره مجرد عباءة،

تأجلاً، ولكن لا يرتديه أي منهما، ولا يوجد أي نوع من أنواع النقل الطقسي، على الرغم من أننا قد نتوقع أن ينزع ريتشارد التاج عن رأسه (حيث يميزه كملك، بينما لا يفعل ذلك وهو في يده) وأن يضعه مسئول مناسب على رأس هنري. فلن يكون هذا تنويجاً رسمياً، بل أداءً جيداً بما فيه الكفاية (مع استخدام الأشياء المادية، بالطبع) لنقل السلطة.

في المشهد الفعلي يقف الرجلان هناك لبعض الوقت، بشكل غير طبيعي للغاية، وبالتالي فإن هذه لحظة ركود من الناحية السردية. وليس من غير المعتاد أن يتم تضمين لحظة غير طبيعية من عدم الفعل في مسرحية لتمديد الوقت السردى الذى يستغرقه حدث مهم. ما قد يستغرق ثوانٍ بشكل طبيعي، قد يستغرق دقائق على المسرح، بحيث يتم تقدير أهمية الحدث. وفي الوقت نفسه، يستحضر ريتشارد عدة أبعاد مجسدة مهمة - لأعلى ولأسفل (مرة أخرى)، والوزن، والحركة، والرؤية:

الآن هذا التاج الذهبى يشبه بنراً عميقاً
يحتوى على دلوين، يملأ أحدهما الآخر،
الدلوان الفارغ يرقص دائماً في الهواء،
والآخر في الأسفل، غير مرئى وممتلئ بالماء:
هذا الدلو في الأسفل والمليء بالمدموع أنا،
أشرب أحزاني، بينما تصعد أنت إلى الأعلى.

إن استعارة الدلوين غير لائقة تقريباً بالنظر إلى المخاطر العالية وأهمية الرجلين. لكن ريتشارد يلعب على التناقضات التي تصور نجاح بولينبروك وتدهوره. إن دلو ريتشارد في الأسفل، ولكن لأنه في البئر، فهو أيضاً غير مرئى، وبنوعه بثقله، في حين أن دلو بولينبروك مرتفع، خفيف و«يرقص في الهواء». ومن المهم أن الصورة التي يخلقها ريتشارد ليست صورة انتقال (وهو أمر متوقع)، وأن البعد العلوي/السفلى هو نتيجة للتباين بين التحرر من أعباء الحياة والنقل الناتج عنها. بالإضافة إلى ذلك، فإن حركة الدلوين (والرجلين) متصلة - عندما ينزل ريتشارد، يرتفع بولينبروك. قد يزعم المرء أنه على الرغم من أن ريتشارد كان يصور نفسه طوال المسرحية على أنه «مُحبط»، فإنه هنا يقدم نفسه في المقام الأول على أنه عاجز، مثقل بالحزن، بعيد عن انتباه العالم الذى كان يعيش فيه، وملتص بطريقة معكوسة بمصير الرجل الذى يريد تدميره. التاج هو سبب كل هذا، ولكن، في الوقت الحالى على الأقل، ريتشارد وهنرى في نفس الموقف السياسى - كلاهما يتمسكان بالتاج، لكنهما ليسا ملكين، أى منهما. أحدهما في طريقه إلى الصعود، والآخر في طريقه إلى الهبوط. ولكن بينما يحملان التاج، فإنهما يتقاسمانه، وكما يصف ريتشارد نفسه بأنه ملك أحزانه، يتعين عليهما أن يتقاسما تلك الأحزان أيضاً.

إن الإمكانية المعنوية للشئيين اللذين تم استحضارهما في المشهد - التاج الذى يوجد هناك مادياً والبئر مع دلويه اللذين تخيلهما ريتشارد - يتم بناؤها من خلال استحضار الإطارات، ومن خلال استغلال المخططات المكانية والمجسدة لبناء معاني مجازية ومن خلال عدم التحرك والموقف المحرج للشخصيات الرئيسية. وكما هو الحال

على عكس الموت السريع والوحشى لقيصر وخلعه، فإن مسرحية ريتشارد الثانى تتطلب مسرحية طويلة ومؤلمة لخلعه (أستخدم الكلمة بدلاً من «خلع»، لأن ما يحدث لريتشارد أكثر من مجرد فقدان اللقب أثناء المسرحية). وكما اقترحت في عمل سابق. إن خلع ريتشارد هو عملية تبدأ في وقت مبكر من المسرحية، حتى عندما لا يزال بولينبروك يشعر بأنه ملزم بالركوع في حضور ملكه، وهى مدمجة بشكل ثابت في المعارضة العلوية والسفلية، وفي الكلمات، واستخدام المسرح، وسلوك الناس. مجازياً، ويُفهم التعارض عادةً على أنه يستحضر مجموعة كاملة من المعارضات: الخير / الشر، السعيد / المكتئب، الصحيح / العليل، القوى / العاجز أو صاحب المكانة / والخادم. ومن المهم أن يقال إن التباين يتطور إلى هذه الشبكة المعقدة من المعاني المتعارضة على أساس شعورنا المتجسد بالرفاهية. إننا نصبح نشيطين، ونتحرك، ونتحكم في الأشياء عندما يتخذ جسدنا وضعية الوقوف، ونصبح سلبين، وساكنين وغير قادرين على التحكم في الأشياء عندما نكون مستلقين. ومن أكثر الامتدادات المجازية شيوعاً لهذا النمط المتجسد الأساسى هو مجال القوة والمكانة - فكلما كان الشخص أقوى، كلما ارتفع في التسلسل الهرمى المفروض على مجال النشاط البشرى، سواء كان ذلك في السياسة أو الثروة أو الهيكل الإدارى أو المكانة الفنية، إلخ. ومن الطبيعى أن نرى ريتشارد طوال المسرحية يتحدث عن نفسه وهو ينزل إلى أسفل. إنه يتخيل نفسه ميتاً ومدفوناً تحت سطح الطريق، إلى أدنى مستوى يمكن للمرء أن ينزل إليه، بحيث يمكن حتى لأدنى شخص أن يدوس على رأسه الملكى الذى كان لا يزال متوجاً آنذاك. ينزل من أسوار القلعة لمقابلة بولينبروك قائلاً: «إلى أسفل، إلى أسفل، أنا أت»، ورغم أنه يتحرك بالفعل إلى أسفل، فإن المعنى يشير بوضوح إلى حدسه بشأن الخلع الذى سيفرضه بولينبروك عليه. هناك العديد من الأماكن في المسرحية حيث يمثل البعد الأعلى/الأسفل البعد المركزى الذى تم استحضاره، بكل نطاق معانيه المجازية. وفي قصة ريتشارد، تقدمه الدوامة الهابطة على أنه غير سعيد، وعاجز، وغير صحى، ومشتبه به أخلاقياً، وفي النهاية ميت. إن الطيف الكامل من معاني «الأسفل» موجود هناك، مدمجاً في اللغة، والشكل المادى للمسرح، والحركة، واستخدام الفضاء، والإيماءة - كل أشكال الأداء.

ثم يأتي مشهد الحسم. كل شيء واضح، ولا أحد لديه أى شك حول مصير ريتشارد، ولكن يجب القيام بالإجراء الرسمى. والأمر المهم هو أن ريتشارد يحتاج إلى التعاون في هذا. وبالتالي، يخبره دوق يورك أنه يجب أن يتخلى عن التاج من «بارادته»، على الرغم من أنه في الواقع تتم إزالته بوحشية. ريتشارد مدرك تماماً للسخرية من حسن نيته في الفعل، لذلك قرر تحويله إلى أداء. وفي هذا، سوف يستخدم الشئ المادى الوحيد الذى سينتقل فعلياً من الملك الحالى إلى التالى، كرمز لنقل اللقب - التاج. وبالتالي، يحمل التاج ويطلب من بولينبروك أن يحمله على الجانب الآخر، وهكذا يقفان، وكلاهما ممسكان بالتاج (واللقب)، بينما يتحدث ريتشارد عن حزنه. كاختيار أدائى، إنه حل غريب جداً، وليس كريماً جداً. إن الرجلين، الملكين، يحملان

فإن السرد هنا غنى بهذه الاسترجاع، ولكن أيضاً يتم إلقاء ضوء مختلف على شخصية قيصر. باستخدام العبادة كأداة مجازية، يستحضر أنطونى جسد قيصر، في مجده العسكرى. ولكن بعد ذلك يتعرض نفس الجسد الفخور للأذى بطرق قاسية، ويأظهار الجروح على العبادة، يُظهر أنطونى في الواقع الجروح في اللحم. إن أنتونى يعيد تمثيل مشهد القتل، ليس من خلال محاذاة نفسه مع القتلة (وهذا يتطلب تمثيل الضربات)، لكن من خلال الإشارة إلى الأضرار الجسدية التى تسببوا فيها. في الواقع، يجعل المواطنين يعيشون القتل في تلك اللحظة وفي تلك اللحظة. إنهم إما يتبنون وجهة نظر الشهود المذعورين أو يحاكون عقلياً تجربتهم الشخصية في التعرض للأذى الوحشى، أولاً جسدياً ثم عاطفياً. غالباً ما توصف المحاكاة العقلية بأنها مصدر لفهم عميق للأحداث التى يتم تمثيلها - إذا كانت هذه هى الحال بالفعل، فإن رد فعل المشاهدين، سواء في المشهد أو في المسرح، هو محاذاة إمكاناتهم الجسدية مع الجسم الذى استحضره الوشاح وتخيل تعرضهم للتعن والأذى والخيانة أيضاً. يستحضر أنتونى الجسم لتحفيز رد فعل مجسد؛ إنه يستخدم كائناً مادياً (العبادة - المرسة المادية) لاستحضار أحداث الماضى والأحداث الأخيرة في القصة (تصبح مرتكزا سردياً) ومحاكاة تجربة مجسدة لتحفيز التعاطف والغضب، وإعطاء تفسير مختلف للحدث الأخير - لم يكن القضاء على طاغية، بل كان قتلاً وحشى وخيانة من قبل الصديق الأكثر ثقة (الآن توفر العبادة أيضاً تركيزاً لتفسير الأحداث في المسرحية، وبالتالي تصبح مرتكزا درامياً).

يستمر المشهد بنبرة مفاجئة إلى حد ما. يدرك أنطونى التأثير الذى حققه (والذى كان من الواضح أنه أراد تحقيقه) ويرى المواطنين ييكون من الشفقة. يدلى بتعليق غير عادى إلى حد ما: «أبها النفوس الطيبة، ماذا تبكى عندما ترى ثوب قيصر جريحاً؟ انظروا هنا، / ها هو نفسه، مشوهاً، كما ترون، بالخونة». يبدو هذا وكأن أنطونى قد أصيب بالفزع من قوة المشهد الذى أخرجه. إنه يلاحظ أن الناس، بشكل غريب بما فيه الكفاية، يتأثرون بالمدموع عند إعادة تمثيله لجريمة قتل، ولكن ليس عند رؤية جثة قيصر الجريحة الميتة. ربما يكون خطيباً متطوراً بما يكفى ليعرف أن إعادة تمثيل جريمة قتل قوية أكثر فعالية من ملاحظة التأثير غير النشط للجريمة. قد يكون (شكسبير؟) أيضاً إدراكياً حدسيًا بما يكفى لفهم أن إثارة محاذاة محاكاة مع الأم واليأس للرجل العظيم أثناء قتله على يد أقرب الناس إليه أكثر فعالية عاطفياً من عرض جسده المشوه والمهان. لكن حقيقة أن التعليق تم إجراؤه، بسخرية تقريباً، تبدو وكأنها اعتراف بالقوة المتعددة الوسائط للمسرح. الأداء أفضل من العرض الثابت، يمكن للأشياء المنغمسة في الأحداث أن تتحدث بشكل أكثر إقناعاً من الأجسام، وإدراك الفعل المحاكى أفضل من مجرد سماع قصة. عندما يصف نفسه لاحقاً بأنه «لا يتمتع بالذكاء، ولا الكلمات، ولا القيمة، العمل، ولا النطق، ولا قوة الكلام»، نكاد نريد الصراخ - لكنك تعرف كيف تستخدم قوة المرتكز المادية وتفهم قوة الأداء؛ فأنت رجل مسرح.

تاج ريتشارد والمرأة المكسورة

في حالات أخرى، فإن المشهد الحاسم يحقق معناه بطرق متعددة - من خلال اللغة والأجساد ووضعيتها والأشياء المادية (سواء كانت حقيقية أو متخيلة) والافتقار الغريب للحركة والفعل.

في الجزء التالي من المشهد، يستدعي ريتشارد امرأة: "فليأمر امرأة هنا مباشرة، / حتى تظهر لي ما هو وجهي، / بما أنه مفلس من جلالتة". غالبًا ما يتم الحديث عن المشهد الذي يتكشف، والذي يحطم ريتشارد المرأة في نهايته، باعتباره إغلاقًا لدراما جسد ريتشارد - الجسد الطبيعي والجسد السياسي. ثم يُقرأ تحطيم المرأة على أنه التدمير النهائي الذي لا رجعة فيه لجسد ريتشارد السياسي - وجوده كملك. أود أن أقترح أن المعنى هنا أكثر تعقيدًا. بدءًا من المعنى ذاته للمرأة، نحتاج إلى النظر في الجوانب المادية لما يفعله الشيء وما يمكن أن يعنيه. تعطى المرأة انعكاسًا للشيء الموضوع أمامها - صورة يجب أن تمثل الواقع بأمانة. غالبًا ما يتم استغلال هذا المعنى الحرفي بناءً على تصور مفاده أن تمثيل الواقع يمكن تفسيره على أنه نوع مختلف من الواقع.

في المسرحية، يريد ريتشارد أن يرى وجهه. وعندما طلب منه قراءة مستندات الإفادة أثناء إحضار المرأة، رفض، قائلاً إنه سيقراً "نفسه"، مثل الكتاب، عندما ينظر في المرأة. ينظر ليري ما إذا كان التغيير في وضعه قد غيره بطريقة مرئية. ومع ذلك، تُستخدم الرؤية مجازيًا في كثير من الأحيان لتمثيل المعرفة والفهم، لذلك يمكننا أن نفترض أن ريتشارد يحتاج إلى فهم الدرجة التي أثرت بها التغييرات في حياته عليه كشخص. علاوة على ذلك، فإن الاستخدام المتكرر لكلمة "وجه" مهم هنا، من حيث جوانب التجسيد المعنوية. لا يتحدث ريتشارد فقط عن رؤية "نفسه" - الشخص بالكامل، الجسد والروح. فالوجه هو التمثيل المركزي للشخص، والذي لا يعكس العمر والمظهر فحسب، بل أيضًا أي تعبير عاطفي. غالبًا ما نعرف مشاعر الناس من وضعية أجسادهم، لكن الوجه هو أفضل مؤشر على الشخص الداخلي. يبدو أن ريتشارد يحاول أن يراه في المرأة بالضبط ذلك الشخص الداخلي الذي لا يستطيع أن يراه بطريقة أخرى. وبمعنى مجازي، يحاول أن ينظر إلى نفسه في عينيه. وفي الأدب، تُستخدم المرايا غالبًا لاستغلال فكرة مفادها أنه عندما ينظر الشخص في المرأة، فإنه يرى صورة لنفسه لا يراها عادةً، لأسباب واضحة - لا يمكن للمرء أن يرى وجهه. لذلك في روايات مختلفة، يتم وصف الشخصيات وهي تنظر في المرأة وترى شخصًا آخر - أحد الوالدين الذي يؤثر تأثيره على حياتهم، أو الشخص الذي يرغبون في أن يكونوا مثله أو الشخص الذي يرغب الآخرون في رؤيته فيهم. لذا، نعم، من الطبيعي أن نفكر في المرايا على أنها ليست مجرد عاكسات للواقع.

إن السمات المادية للمرأة تلعب دورًا مهمًا أيضًا، كما أن التعليق الأخير الذي أدلى به ريتشارد يتعلق بالهشاشة. فهو يتحدث عن هشاشة المجد الديني، ولكن أيضًا عن الوجه مرة أخرى - انعكاس شخصه الداخلي الذي نظر إليه للتو: "مجد هش يلمع في هذا الوجه: / كما أن المجد هش الوجه". وبعد أن قال هذا، فإنه يحطم المرأة، وانعكاس ذاته الداخلية معها. وبالتالي فإن مرسة المرأة تعتمد على

يدعم أيضًا وسائل أخرى بطرق محددة للغاية. إن تسليط الضوء على الأطر، وتوضيح طبيعة الأحداث التي تمت ملاحظتها، وإبراز المعاني المجازية للأحداث المادية ليست سوى بعض الأدوار التي تلعبها اللغة. في العمل المستقبلي، يجب أن نحاول فك شبكة العلاقات المختلفة بين الوسائل. ولكن أيضًا، قد نجد الإلهام في أشكال أخرى من الإبداع حيث تعد التعددية الوسائط السمة الأساسية لبناء المعنى. باربرا دانسيجير أستاذة في قسم اللغة الإنجليزية، جامعة كولومبيا البريطانية، كندا. يجمع عملها متعدد التخصصات بين الاهتمامات في اللغة والإدراك وأشكال الاتصال المتعددة الوسائط. تجمع منشوراتها في اللغويات المعرفية والسرد المعرفي والشعر المعرفي بين دراسة اللغة والعمل على التحف البصرية والمادية والتجسيد والأداء. لقد نشرت ثلاثة كتب وثلاثة مجلدات محررة.

نشرت هذه الدراسة ضمن كتاب "المسرح وعلم الإدراك: اللغة والأجسام والبيئات" (لمجموعة من المؤلفين) تحرير: روندا بلير- إيمي كوك الناشر بلومسبري ميثون دراما عام ٢٠١٦. وهذه المقالة هي الفصل الأول من هذا الكتاب.

الهوامش

١- يعتمد الكثير من الفهم الحالي لدور الجسد على نظرية الإدراك المتجسد. ويتبع عدد من العلماء مثل جونسون (١٩٨٧ و ٢٠٠٧)، وجالاغر (٢٠٠٥)، وبرينز (٢٠٠٢ و ٢٠٠٤)، وجيبس (٢٠٠٥)، وشايبو (٢٠١٠) الآن الافتراض العام القائل بأن الكثير من الإدراك البشري، بما في ذلك استخدام اللغة، وفهم المشاعر، وما إلى ذلك، يرتكز بشكل أساسي على التجسيد.

٢- في مكان آخر، راجع دانسيجير (٢٠١٠)، ناقشت الخطاب من منظور استخدامه للنفي؛ وقد يكون القارئ مهتمًا أيضًا بالعمل حول استخدام الإشارة في يوليوس قيصر (سويتسر ٢٠٠٤، سيمور هذا المجلد).

السمات المادية للمرأة - قدرتها على إظهار ما لا نستطيع أن نراه بخلاف ذلك، وقدرتها على الكشف عن شيء ما عن الشخص الذي ينظر إليها، وهشاشتها. وهذه الهشاشة، أو القدرة على الانهيار بسهولة، هي ما تشترك فيه المرايا مع بعض تفسيرات علم النفس البشري. ويمكننا أن نتحدث عن "تحطيم" شخص ما بمعنى أن شخصيته العاطفية قد عانت. غالبًا ما يتم الحديث عن الذات باعتبارها كائنًا هشا أيضًا (نقول غالبًا "أنا أنكسر" أو "أنا متناثر"). بناءً على هذه السمات، يمكننا تفسير المرأة كوسيلة يستخدمها ريتشارد للتفكير في نفسه من منظوره الشخصي (لقراءة وجهه)، وليس من المنظور «الملكي» الذي يتبناه الجميع. كما يتحدث عن "الوجه" (الذات الداخلية) الهش. في لحظته الأخيرة، عندما تنحطم المرأة، يعطى المشهد شكلًا ماديًا لفكرة تحطم روحه وعدم توحيدها وتماسكها وتكاملها. بموجب هذا التفسير، تكون المرأة بمثابة مرتكز درامي تكمل فهمنا لقصة ريتشارد وتعيد تركيزها من المستوى السياسي الواضح جدًا إلى مستوى شخصي مهم بنفس القدر. إذ يقف ريتشارد كملك سابق هناك، مهانًا، بينما ريتشارد الآخر، الذات الداخلية التي عانت كثيرًا، مكسورة الآن إلى حد لا يمكن إصلاحه.

وباختصار، فإن الوجود المادي وطبيعة المرأة يستحضران مجموعة من المعاني التي تجعلها بمثابة مرتكز سردى فعال. كما أن أداء إمكاناته على خشبة المسرح يحوله إلى مرتكز درامي - عنصر من عناصر المسرحية يبني على تعدد الوسائط وطبيعتها المادية لبناء المعنى السردى والأدبي.

الخاتمة:

إن تعدد الوسائط في المسرح ليس مصدرًا لإمكانات المعنى فحسب، بل وأيضًا لتعقيده. إن التفاعل بين المادة والمجسد واللغوي معقد، ويعتمد على عدد من الأبعاد: الإدراك البصري، واستحضار الإطار، وتصور الجسم البشري، وفهم الفضاء، وأخيرًا وليس آخرًا، اللغة. ولكن استخدام اللغة في المسرحية ليس مجرد وسيلة مستقلة ولكنها مهمة، بل إنه

النقد المسرحي السري والمجهول في مصر (١٧) مؤلفاً مسرحياً في عامين!

سيد علي السيد

ملخص مسرحية «أحلى من السكر» الذي لم نفهمه، لأن مؤلفه «فلان الفلاني» هو الذي كتبه! وجدنا ملخصاً آخر مفهوماً كتبه الرقيب «سمير رشدي عطا» في تقريره، قال فيه: «تحكى المسرحية قصة شاين تجربا في الجامعة وبعد التخرج ظلوا يبحثوا عن عمل يتبع لهم حياة كريمة والزواج والاستقرار، والتقى في محل كان يرثه أحدهم وأنفقا على عمل مكتب لحل الإشكالات النفسية والاستفادة بخبرتهم الدراسية ويتم استعراض مشكلتين على امتداد الرواية الأولى شخص غير منقرف ثرى يتزوج بغير مثقفة لتستغله استغلال سيئ مدمرة للقيم الزوجية ولا يستطيع إيقافها عند حدها فيتزوج بغيرها ويعرفان ويتواعدان بالانتقام والذبح فيشكو لصاحب المكتب ويبدأ الأخصائى فى استدعاء الزوجات والزوج وكلما حل إشكال ظهر آخر فيقوم بعدة طرق لاستيقاف الشر والأذى وترويد [ترويض] الأسود إلى رحمة ملائكة وتم استيقاف الشر لهذا الثرى..»

وللأسف الشديد انتكس المؤلف انتكاسة كبرى بعد أربعة أشهر، عندما تقدم إلى الرقابة بنصه السادس والأخير في أكتوبر ١٩٨٦، وعنوانه «الجوازة الثانية» والمحفوظ تحت رقم «٢٠٨». وكعادة المؤلف كتب «المستخلص العلمى للمسرحية»، قال فيه بأسلوبه وأخطائه وركاكنه: «الزواج من ضروريات الحياة، وليس كمالياً حتى نضع في طريقه كل هذه العراقيل، ولكونه كوجبة غذائية ضرورية يحتاج إليها الجسم، فلا يمكن الحصول عليه إلا بعدة تنازلات، وعدة تضحيات ويجب أن توجد أكاديمية تأهيلية لإخراج العروسين المناسبين لتتقرض من المجتمع الزواج، التي تحول السعادة الزوجية إلى تعاسة وشجار مستديم، إن الزوجين خريجان جدد لحياة جديدة، فلذا يجب أن يكون لكل حى شركة أو معهد أو منفذ دراسى يبحث الشخصيتين جيداً حتى يتم إعدادهم بالطريقة الصحيحة. إن الزواج هو إزدواج الشخصية لثقلها واتزانها فمن أعرض عنه فلا يزيد إلا ضعفاً وكلما استعد له الشخص مبكراً كلما سبت نجاحه حتى يرى ثمرة شخصيته تنتج مبكراً، وكلما أن الطبيعة تمنح الراجل حق البحث عن العروسة المناسبة فيجب أن تأخذ المرأة هيا الثانية حرية البحث عن الرجل المناسب وحتى تتزن كلش التناسب الزوجى عن طريق أحدث طريقة للدراسة في ذلك المجال حتى يتم منح العروسين شهادة تفيد الموافقة النهائية حتى يعلن بعدها المأذون تمام الزواج الصحيح بعد عقد القران».

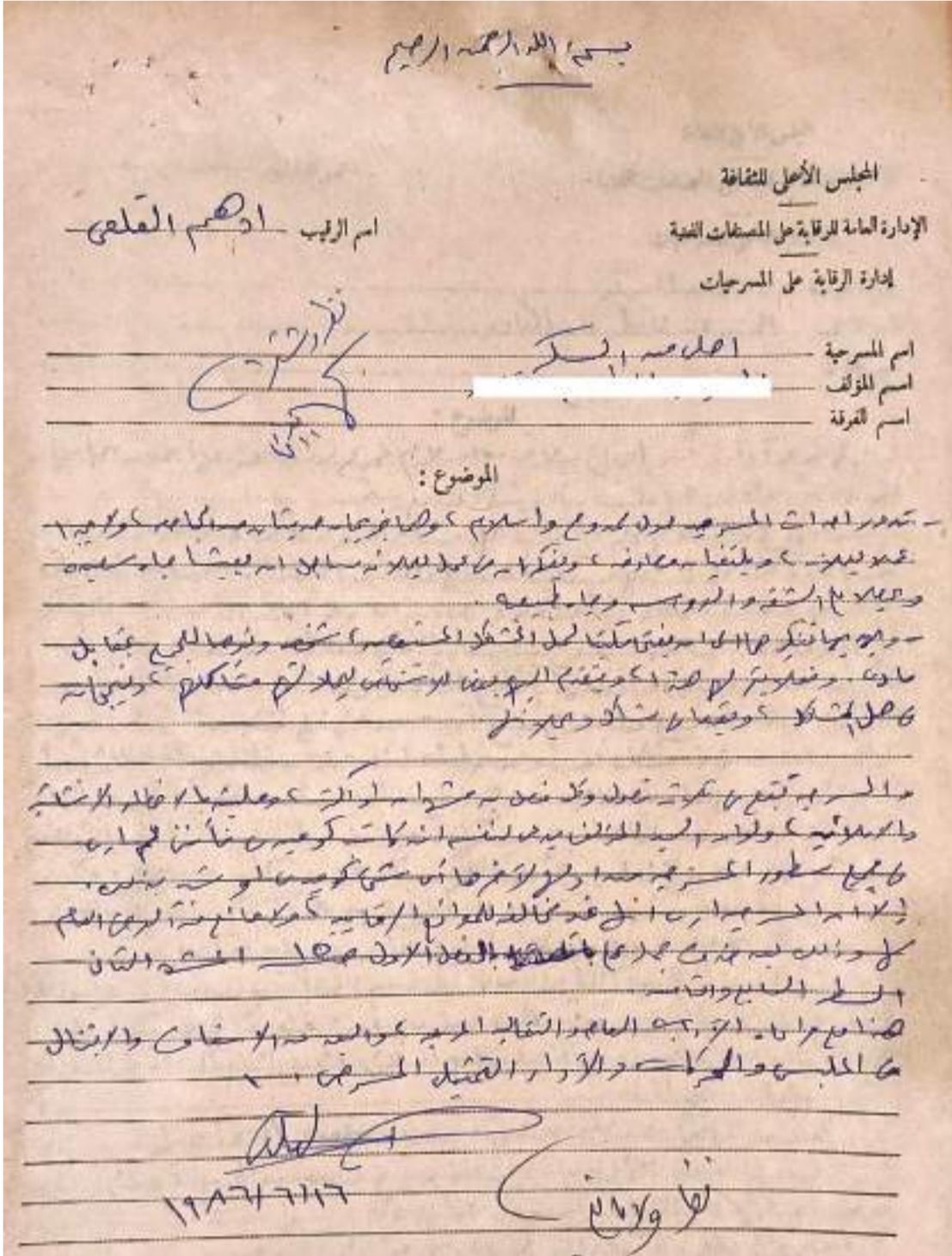
كتب الرقيب «كمال سعد طه» ملخصاً للمسرحية في تقريره، قال فيه: «تدور أحداث المسرحية حول جمعة

كما تمت الاستفادة لثرائه وعمل مشروع سكن ذى ٢٤ شقة للمتزوجين حديثاً لحل أزمة الإسكان وتحولت إلى أسرة وديعة تملك كل مقاومات الحياة الأسرية الكريمة كما تقدم شخص آخر مكتئب ومفتتن بصيادة رجال أمكن علاجه بالمكتب أيضاً وجعله يسلك الطريق الصحيح. ويعطون درساً قاسياً لمدمنة صيد الرجال فجعلوا منها عبرة لكل خارج عن القيم والمبادئ». واختتم الرقيب تقريره قائلاً: «يسمح بعرضها بعد اطلاع الإدارة وإعطاء الرأى النهائى، ولا يوجد أى ملاحظات خارجة».

أما الرقبة «راضية سيد» فقد وافقت على النص، واختتمت تقريرها، قائلة: «لا ما نع من الترخيص بالنص الكوميدي الاجتماعى مع مراعاة الآداب العامة والقوانين». والرقيب «أدهم القلعي» أنهى تقريره عن المسرحية بقوله: «إنها غير مخالفة للموانع الرقابية، ولا مانع من العرض العام لها». وبذلك نال النص الترخيص بتمثيله باسم المؤلف تحت رقم «١٤١» بتاريخ ١٩٨٦/٦/٢٦. ووجدت ضمن الوثائق ورقة عنوانها «إيصال استلام مسرحية»، كتبها المؤلف قائلاً: «استلمت أنا السيد «فلان الفلاني» مسرحيتى «أحلى من السكر»، وأصبحت مسئولاً عنها، وهذا لمن يهمله الأمر [توقيع] المؤلف». وبذلك تكون هذه المسرحية هى الثانية التى وافقت الرقابة عليها دون رفضها من قبل أى رقيب كما حدث فى المسرحية السابقة، وكان الكاتب أصبح مؤلفاً مسرحياً معتمداً ومتمرساً وقادراً على التأليف دون تدخل الرقابة أو الجلوس مع الرقباء ليوضحوا له كيف يكتب المسرحية، كما حدث من قبل!

صورة رمزية للمؤلف

تقرير الرقيب إدهم القلعي لمسرحية إحلس من السكر

معرفة الظروف المحيطة بالمؤلف «فلان الفلاني» بعد أن يطلع على النصوص ويعرف اسمه كاملاً، بعد أن أخفيته حفاظاً على صاحبه، ربما يكون ما زال حياً - ولا أظن ذلك كونه كان مديراً زراعياً منذ أربعين سنة - ولا يريد تذكر هذه الفترة! وربما العكس صحيحاً، ويدل المؤلف بأسرار تبين لنا حقيقة الأمر، وتوجب على استفسارنا: كيف كتب ست مسرحيات في عام واحد؟! ولماذا لم تُمثل أية مسرحية منها؟! وربما مُثلت في أماكن مهجورة أو مجهولة أو في مناسبات خاصة، لأنني لم أسمع باسم مسرحية من الست مسرحيات ضمن العروض الموثوقة؟! ولماذا تقدم بالنصوص المؤلف نفسه، ولم يقدمها المسرح الذي سيعرضها أو الفرقة التي ستقدمها؟! ولماذا كان يكتب المؤلف صفحة بها «المستخلص العلمي» وكأنه أحد علماء التنظير

تقريرها، قائلة: مسرحية هابطة المستوى بها أفكار ضد القيم والتقاليد، ومليئة بالإسفاف والأفكار الهابطة، لهذا أرى عدم التصريح بتأدية هذا النص. وأكدت مديرة المسرحيات «شكرية السيد» على الرفض، أما المدير العام السيدة «نعيمه» فاعتمدت المنع وكتبت تأشيرة ساخرة، قالت فيها: يعتمد المنع، وبودي أن أعرف مين أتجوز مين؟! وهكذا اجتمع الرقباء على المنع، فكان هذا الرفض نهاية لقلم الكاتب «فلان الفلاني» بوصفه مؤلفاً مسرحياً كتب ست مسرحيات في عام واحد «فقط»!

السؤال الذي يدور في ذهن القارئ الآن: ما فائدة هذا الموضوع لنشره، وهل يستحق! الإجابة: نعم يستحق النشر ويستحق أن أثيره كي يهتم به أحد الباحثين ويكتب عنه، ويجيب عن الأسئلة المثارة حوله، ومنها: محاولة

وخميس، ولديهما محل بيع الزهور ولكن عملية البيع كانت قليلة جداً وأثناء ذلك البيع يتم الحوار حول الزواج الناجح والزواج الفاشل والعوامل المؤدية إلى هذا الزواج بشقيه. وعندما أراد خميس الإقدام على الزواج بدأ يختار الزوجة التي تتفق معه في كل المجالات فكرياً وعلمياً ومادياً فيصبح الزواج بينهما متوافق وهذا أدى في النهاية إلى نجاح هذا النوع من الزواج بينما جمعة لم يعد نفسه من أجل الزواج ومتطلباته وبالتالي أصبح لا يملك متطلبات الزواج لكنه في نفس الوقت يريد الزواج فقبل أول عرض للزواج من فتاة تقدمت له لتطلب يده وظهرت على أنها قمة الإخلاق والمبادئ وقد خدع جمعة فيها وبعد إتمام الزواج بأيام ظهرت الزوجة على حقيقتها فقد كانت مريضة عقلياً وتزوجت العديد من الزوجات ولكنها تفشل ولكن جمعة يحاول علاجها فلا يستطيع ويطلب الانفصال عنها لكنها ترفض الطلاق ويتوصل جمعة لحل من أجل أن يتخلص منها فيقبل على الزوجة الثانية فتحدث الغيرة بين الزوجتين وبالتالي يتم علاجها عن طريق هذه الغيرة الزوجية وتتحول الزوجتين إلى أصدقاء وأحباء، وبالتالي تحل مشكلة جمعة، ويقوم جمعة بفتح قسم جديد بالمعرض الذي يبيع فيه الزهور فيبيع فيه فساتين وأحذية وكل ما هو خاص بالعروسين وتحويل ذلك القسم إلى شركة تأهيل العروسين والمناسبات وانتقاض بعض المخالفات الموجودة في الحياة الزوجية فهناك الزواج السباحي الذي تحول إلى بيع وشراء كزوج مسن بفتاة صغيرة وما يؤدي هذا النوع من الزواج إلى الفشل، وأيضاً زواج الأمهات اللاتي توفين أزواجهن في سن مبكرة فتقدم منها إلى هذا المركز للتأهيل العروسين حتى لا تمضي في طريق الاستقامة وأيضاً الحماوات حتى تحد من مشكلة الخلافات الموجودة بينهما وبين زوجة الابن وما إلى ذلك من هذه الأنواع التي تتقدم لمركز تأهيل العروسين حتى يتم من خلاله الزواج السليم.

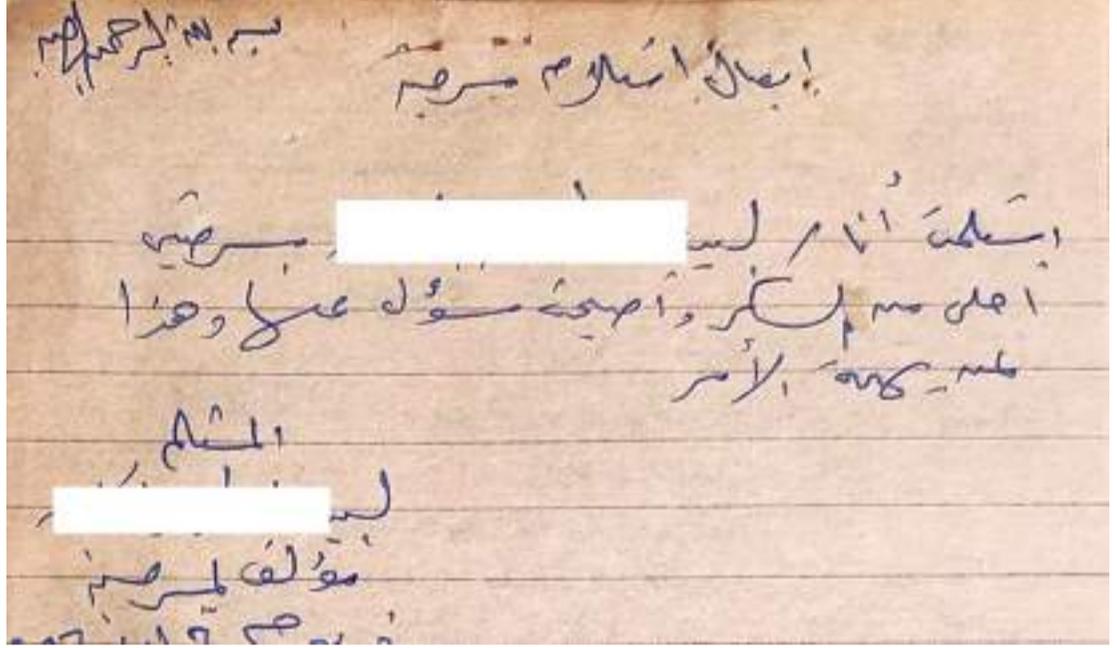
واختتم الرقيب تقريره برأى قال فيه: المسرحية تتحدث عن الزواج وكيف يصبح زواج ناجح وأيضاً كيف يصبح زواجا فاشلا والعوامل المؤدية إلى ذلك ولا بد من الاختيار السليم المتكافئ بين العروسين حتى يصبح زواجا موفقاً واضعين الرجل في الزواجة الثانية عندما يجد كثرة المشاكل في الزواجة الأولانية وبالتالي تحدث الغيرة وتحل مشكلته الأولى. لذلك أرى عدم التصريح بتأدية هذه المسرحية لأن الفكرة غير مجدية وكثرة الأحداث. وإن هذا العمل الفني هابط ولا يليق بتقديم مسرح جاد يناقش مشكلة مهمة مثل هذه المشكلة. والعرض غير متناسق وغير ممدد للفهم الجيد، وهذا العمل ما هو إلا حكايات مرصوفة بجانب الأخرى لإخراج عمل مسرحي دون هدف أو تنسيق وبالتالي أرفض هذا العمل. وقالت الرقيب «صفاء عبد الحميد» في نهاية تقريرها: هذه المسرحية مستواها هابط بجانب أنها تتناقى مع الآداب العامة، وبها الفاظ جارحة وتخدش الحياء، ولهذه الأسباب أرفض هذه المسرحية. أما الرقيب الثالثة «فادية بغدادي» فاختتمت

المسرحي، وهو - حسب أسلوبه - لا يجيد الكتابة أو الالتزام بقواعدها في الحد الأدنى؟!!

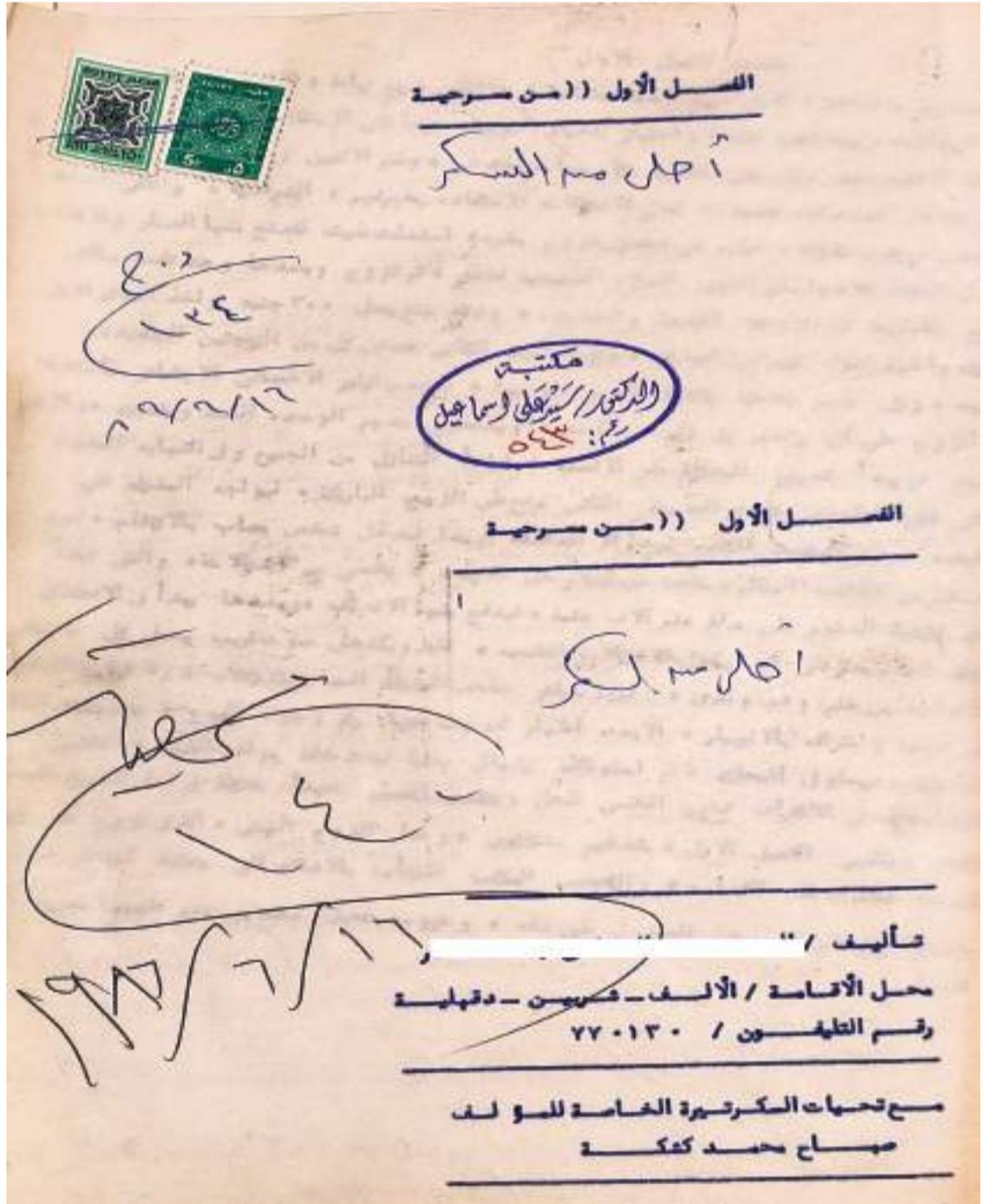
هل كان المؤلف له واسطة داخل أروقة الرقابة؟! فمن غير المعقول أن يعترف مدير الرقابة بأنه أجلس الرقباء مع المؤلف لتدريبه على الكتابة المسرحية وتعليمه قواعد التأليف المسرحي؟! لأن المعروف أن الرقباء يجلسون مع المؤلف «فقط» عندما يجمعون على رفض النص لو امتنع المؤلف عن القيام ببعض التعديلات المطلوبة، لذلك يجلسون معه! أما أن يجلسوا معه ليضبطوا له نصاً مسرحياً فهذا لم يحدث، لذلك ظننت أن للمؤلف واسطة! وما يؤكد ظني أن الرقابة تحملت فوق طاقتها أمام كتابات هذا المؤلف!! فالنصوص الستة بها أخطاء كتابية وأسلوبية ونحوية وإملائية وغير مفهومة.. إلخ، ورغم ذلك كانت الرقابة تستقبل نصوصه طوال عام كامل! وهنا يبرز سؤال آخر: هل واسطة المؤلف داخل الرقابة كانت لصالحه أم لتوريثه؟! حيث إن النصوص الستة تقدم بها المؤلف بنفسه للتصريح بتمثيلها باسمه وليس باسم أي مسرح أو أية فرقة! فهل الرقابة - أو الواسطة بداخلها - أرادت توريث المؤلف بإقناعه بأنه مؤلف مسرحي فذا! وربما كانت الواسطة توهمه بذلك لدرجة أن المؤلف كان يتقدم كل شهرين بنص جديد! مع ملاحظة أن التقارير الرقابية وما فيها من آراء الرقباء أو المديرين لم يطلع عليها المؤلف حتى هذه اللحظة، ولم يقرأها سوى الآن! أي أن المؤلف كان يستلم التصريح بما فيه من عبارات رسمية دون أي تفاصيل، كون التقارير الرقابية سرية، والرقباء لا يعلمهم أحد!

لم يبق إلا وجهة نظر مضادة لم نتطرق إليها، وهي: التفكير في عكس ما ذهبنا إليه، وهو أن المؤلف «فلان الفلاني» هو مؤلف مسرحي عظيم وله قدرات خاصة وخارقة، لدرجة أنه يستطيع أن يكتب ست مسرحيات خلال عام واحد، وأن الرقابة تعنتت معه وأرادت إحباطه وإيقاف موهبته بإيعاز من آخرين، يشعرون بالغيرة منه! لماذا لم نفكر في هذا الاحتمال، وأن الرقابة أوقفت هذه الموهبة برفضها النص الأخير؟!!

إذن هذه النصوص الستة تحتاج إلى دراسة من قبل باحث مهتم بالكتابة المسرحية، أو بمن يعطى ورشاً في الكتابة المسرحية، كونها نموذجاً حياً وعملياً يستوجب الدراسة سواء كان صاحبها دخيلاً على التأليف المسرحي، أو كان موهبة فذة لا مثيل لها!

إيصال الاستلام

غلاف مسرحية أهل من السكر