

مسرحنا

رئيس التحرير
محمد الروبي

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الحافظ نامف

السنة السابعة عشرة • العدد 925 • الإثنين 19 مايو 2025

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

المسرح المصرى
يتأهب لموسم
تنافس جديد
بين المبدعين

في روض الفرج..
لماذا تراجع المسرح
الشعري حتى كاد
يختفى؟

وداعًا الكاتب والشاعر يوسف مسلم

بيت المسرح

يطلق مشروع «أول ضوء - الأحلام تتحقق»

كما يتطلب التقديم إعداد ملف متكامل يحتوي على نسخة كاملة من النص المسرحي المقترح، بالإضافة إلى رؤية إخراجية واضحة ومتناسكة تعكس خصوصية صاحبها، مع تصور مبدئي لديكور وأزياء العرض المسرحي المقترح، مما يبرز قدرة المتقدم على الإبداع البصري والتنظيم الفني الشامل.

وتُعرض المشروعات المقدمة على لجنة متخصصة تضم نخبة من المسرحيين والنقاد والمبدعين، تعمل على تقييم العروض من حيث الأصالة والابتكار والرؤية الفنية، بهدف اختيار الأفضل منها لإنتاجه ضمن خطة الموسم المسرحي الجديد لفرقة مسرح الشباب.

ويُعد مشروع «أول ضوء» بمثابة مبادرة استراتيجية تسعى إلى بناء جيل جديد من المخرجين المسرحيين يمتلكون الأدوات الإبداعية والرؤى المعاصرة، ويعكس التزام البيت الفني للمسرح برسائله الوطنية في النهوض بالحركة المسرحية المصرية، ليس فقط من خلال الأسماء اللامعة، بل عبر تهديد الطريق أمام المواهب الجديدة لتصبح يوماً ما علامات بارزة في سجل المسرح المصري والعربي.

حسن عبد الهادي حسن

التقديم.

وحول شروط التقدم للمشاركة، أوضح المخرج تامر كرم أن المشروع مخصص للمخرجين الشباب الذين لم يسبق لهم تقديم عروض داخل البيت الفني للمسرح. ويشترط أن يتضمن العمل المقدم إما نصاً مسرحياً مؤلفاً حديثاً يعكس قضايا معاصرة، أو معالجة ورؤية إخراجية جديدة لأحد النصوص الكلاسيكية الشهيرة، مما يبرز حس المخرج الفني وقدرته على تقديم قراءة مختلفة لتواكب الواقع وتستشرف المستقبل.

في خطوة طموحة تستهدف ضخ دماء جديدة في شرايين المسرح المصري، أعلن البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة إطلاق مشروع فني واعد بعنوان أول ضوء «أول ضوء - الأحلام تتحقق»، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين المخرجين الشباب ومنحهم فرصة حقيقية لإثبات أنفسهم على خشبات المسرح الاحترافي.

المشروع الجديد تتبناه فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج تامر كرم، ويُعد بمثابة منصة أولى لانطلاق مهنية جادة لمخرجين موهوبين لم تتح لهم من قبل فرصة العمل داخل البيت الفني للمسرح. ويعكس المشروع إيمان البيت الفني العميق بأهمية اكتشاف الطاقات الشابّة واحتضانها، وتقديم الدعم اللازم لها لتشق طريقها في عالم المسرح، ليس فقط كفن راق، بل كأداة فعالة لبناء الوعي الجمعي وإعادة تشكيل الثقافة البصرية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية استقبال طلبات التقدم للمشاركة في المشروع اعتباراً من الإثنين ٥ مايو الجاري، وتستمر حتى الخميس ٥ يونيو المقبل، أي لمدة شهر كامل. وقد خصص مقر مسرح أوبرا ملك بوسط البلد لاستقبال طلبات المتقدمين، وذلك يومياً على فترتين: الأولى من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً، والثانية من السادسة مساءً حتى التاسعة مساءً، وذلك تيسيراً على الراغبين في

مهرجان البساط الدولي

للمسرح الاحترافي بالمغرب يفتح باب المشاركة

أعلنت إدارة مهرجان البساط الدولي للمسرح الاحترافي بمدينة بنسليمان بالمغرب، فتح باب التقديم للمشاركة في دورته الرابعة، ومن المقرر أن تنظم في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ يوليو المقبل، ويأتي ذلك بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية.

وأعلنت إدارة المهرجان شروط المشاركة، والتي تتمثل فيما يلي: التقديم مفتوح للفرق والفنانين من جميع الدول، ويجب ألا يتجاوز مدة العرض المسرحي ٦٠ دقيقة. لا تقبل العروض المونودرامية يجب ألا يتجاوز عدد الفرقة ٨ مشاركين.

والمهرجان يتكفل بتكاليف الإقامة، الإطعام، والتنقل الداخلي.

يتكون ملف المشاركة للعروض المسرحية من:

طلب خطي موقع وموجه إلى إدارة مهرجان البساط.

بوستر العرض المسرحي.

الملف التقني للعرض.

صور من العرض.

تسجيل كامل للعرض أو لينك يوتيوب بجودة عالية.

آخر موعد للتقديم: ٢٠ مايو ٢٠٢٥

للتقديم يُرجى إرسال الطلبات على: http://Labsattheater@gmail.com

همت مصطفى

مكتبة الإسكندرية

تستضيف أوبريت «الباروك» لسيد درويش في مايو

أعلنت مكتبة الإسكندرية تقديم عرض جديد لأوبريت «الباروك» للموسيقار الكبير سيد درويش، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق ٢٢ و٢٣ مايو ٢٠٢٥، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.

ويأتي هذا العرض الاستثنائي في إطار جهود المكتبة لإحياء التراث الموسيقي المصري، حيث يعرض الأوبريت برؤية حديثة تحت إشراف الموسيقار راجح داوود، الذي أشار إلى أن العمل سيُقدم باللهجة السكندرية، مع التركيز على الجانب الدرامي الموسيقي، بالاستناد إلى النسخة الأصلية التي كتبها ولحنها سيد درويش عام ١٩٢١، وقدمها لأول مرة على مسرح شارع الجمهورية في القاهرة.

الأوبريت مستوحى من الأوبريت الفرنسي الشهير La Mascotte للملحن إدموند أودران، إلا أن سيد درويش أضفى عليه طابعاً شرقياً مميزاً، ودمج بين ألحان الفالس الأوروبية وروح الطرب الشرقي، في تجربة موسيقية مزجت بين الشرق والغرب، وتوزيع أوركستراي حديث أبدعه عبد الحليم نويرة.

وتدور أحداث «الباروك» في إطار

كوميدى ساخر، يحكي قصة الفتاة الريفية «بيتينا» التي يُقال إن وجودها يجلب الحظ والرخاء، وتتعدد الأحداث حين يعتمد الأمير «لوران» على هذه الأسطورة للفوز في معاركه، ما يبرز سخرية مبطنة من الطبقة الحاكمة وتعلقها بالخرافات، كما يتطرق الأوبريت إلى قضايا اجتماعية مثل الزواج الإجباري والصراع بين التقاليد والعاطفة، من خلال تمرد الأميرة «فياميتا» على زواج مرتب لصالح حبيها الحقيقي.

و رغم أن الأوبريت لا يتضمن أغنيات وطنية بارزة، فإنه يحتوي على لحن طربي شهير بعنوان «ضمّ الكروم» الذي اشتهر بمطلع «انسى الهموم أنسك يدوم»، والذي يظهر فيه المزج بين

حسن عبد الهادي حسن

المسرح المصري

يتأهب لموسم تنافس جديد بين المبدعين

في أجواء تعكس سحر الخشبة وروح الإبداع، وتعلو أصوات مبدعو المسرح «أبوالفنون»، وتعلن قرب انطلاق عيد المسرحيين المصريين السنوي، أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري المسرحي فتح باب المشاركة عن مسابقاته الرسمية الأربع.

مسابقة العروض المسرحية

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة «العروض المسرحية» ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة، وفتح باب المشاركة في الفترة من الخميس الماضي ١٥ مايو ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م.

وحددت إدارة المهرجان الشروط المنظمة للمشاركة في المسابقة، حيث يشترط أن تكون العروض المسرحية قد تم إنتاجها خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، وأن يكون العرض قد قُدم أمام الجمهور لمدة يومين على الأقل، مع تقديم ما يثبت ذلك.

وشروط المشاركة تشمل ما يلي:

تتحمل الفرقة المشاركة مسؤولية نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، بما في ذلك ورش الديكور، ولا تتحمل إدارة المهرجان مسؤولية توفير أي قطع ديكور أو أثاث أو إكسسوارات، وتوافق الفرقة على تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان دون الحق في تحديد أو اختيار مسرح بعينه، كما لا يجوز طلب تغيير المسرح بعد تحديد جدول العروض وإخطار الفرق.

وتُحدد إدارة المهرجان موعد العرض بالتاريخ والمكان المناسبين خلال فترة انعقاد المهرجان، ولا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو الاعتراض بعد الإعلان الرسمي عن الجدول، ويمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية مثل «الفيديو بروجكتور» بشرط طلبها مسبقاً في استمارة التقديم.

يجب ألا تتجاوز مدة العرض ساعتين، وألا تقل عن نصف ساعة. تشترط إدارة المهرجان إرفاق ما يلي مع الاستمارة الإلكترونية: بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت، رابط فيديو مسجل للعرض المسرحي، صور فوتوغرافية عالية الجودة من العرض، سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف، وترخيص معتمد من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض، ويشترط تقديمه ضمن أوراق التقديم وعلى مسؤولية الفرقة، وبعد توقيع الفرقة بالموافقة على الشروط جزءاً أساسياً من قبول الترشيح.

يتعين على الفرق إعداد «بامفلت» تعريفى لكل شخصية بالمسرحية مرفق به صورة الممثل، ويشترط أن يكون تسجيل

شروط المشاركة فى مسابقة التأليف المسرحي

المسابقة متاحة لجميع الأعمار، ولا يشترط سن محدد للمشاركة.

تقبل النصوص المسرحية باللغة العربية الفصحى أو العامية المصرية.

يجب أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

يشترط ألا يكون المتقدم قد فاز في هذه المسابقة من قبل، وألا يكون النص قد حصل على أى جائزة من أى جهة أخرى.

يجب أن يكون النص تأليفاً أصيلاً لم يتم عرضه احتفائياً من قبل، وغير مقتبس أو مترجم.

الحد الأدنى لعدد الصفحات هو ٢٠ صفحة مقاس (A٤)، على أن يكون النص مكتوباً على الكمبيوتر بخط حجم ١٤.

العرض المسرحي صالحاً هندسياً «صوتاً وصورة»، وإلا يُستبعد العرض من المشاركة، وللتقديم ولمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمهرجان القومي للمسرح المصري:

[http://\(https://forms.gle/KFpSH4hLHVRE4TZKz9](http://forms.gle/KFpSH4hLHVRE4TZKz9)

مسابقة التأليف المسرحي..

وأعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، شروط المشاركة في مسابقة التأليف المسرحي بالدورة الثامنة عشرة لعام ٢٠٢٥، والتي تُعنى بدعم وتشجيع الكُتاب المسرحيين من مختلف الأعمار والخلفيات الإبداعية، وتقرر فتح باب التقديم للمسابقة اعتباراً من ١٥ مايو حتى ١ يونيو ٢٠٢٥، عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

فتح باب المشاركة لمسابقات المهرجان

القومى ال 18 لعام 2025

في عالم النقد والدراسة المسرحية لتقديم إسهاماتهم في مناخ احترافي يحترم الإبداع الفكري. وللتقديم ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمهرجان القومي للمسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري

ويُعد المهرجان القومي للمسرح المصري المنصة الرسمية الأبرز للاحتفاء بإبداعات المسرح المصري في مختلف أمثاته وتياراته، ويُقام المهرجان تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، ويجمع سنويًا عشرات العروض المسرحية من فرق الدولة والمستقلة والجامعات، إلى جانب فعاليات فكرية ونقدية وورش تدريب، ويشكل المهرجان تظاهرة سنوية مهمة لتبادل الخبرات المسرحية، واستكشاف التجارب الجديدة، وتكريم المبدعين في مختلف فروع المسرح.

احتفال سنوي يجمع المسرحيين في مصر

تأسس عام ٢٠٠٦ كأهم منصة رسمية تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد بمثابة احتفال سنوي يجمع رموز المسرح في مصر، من الفرق المستقلة ومسرح الدولة والمسرح الجامعي وغيرها، ويهدف المهرجان إلى دعم الحركة المسرحية، وإبراز التجارب المتميزة في مختلف عناصر العرض المسرحي، ويضم في كل دورة مجموعة من المسابقات المتنوعة التي تشمل الإخراج، التمثيل، التأليف، المقال النقدي، والدراسات النظرية.

ويقدم المهرجان القومي للمسرح المصري كوكبة من العروض المسرحية التي تمثل نبض الحركة الفنية وأصوات المواهب الصاعدة، بين التنافس الشريف والإبداع الأصيل، يعد المهرجان جمهوره بجرعات من المتعة البصرية والتجارب المسرحية الغنية، في احتفالية تُعيد للمسرح مكانته كفن يعكس قضايا الإنسان ويُلهم الأجيال.

همت مصطفى

وألا تكون الدراسة قد فازت في أي مسابقة أخرى. ويتم التقديم حصريًا عبر الاستمارة الإلكترونية الرسمية للمهرجان:

(<http://https://forms.gle/PACRDpwKWUKf0cY3٦>)

وعن شروط المشاركة في مسابقة المقال النقدي التطبيقي ما يلي:

يجب أن يكون المقال قد نُشر فعليًا خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، في إحدى الصحف أو المنصات الإلكترونية المعتمدة.

ألا يقل حجم المقال عن ١٥٠٠ كلمة ولا يزيد على ٢٠٠٠ كلمة والتقديم يتم أيضًا عبر الاستمارة الإلكترونية الرسمية المخصصة للمسابقة:

([http://\(https://forms.gle/k0URtr0٢Azrcj٨fr٦](http://(https://forms.gle/k0URtr0٢Azrcj٨fr٦))

أهمية مسابقتي الدراسة النظرية والمقال النقدي

وتشكل مسابقتا الدراسة النظرية والمقال النقدي أحد الأعمدة الفكرية للمهرجان، إذ تهدفان إلى تنمية الوعي النقدي المسرحي، وتحفيز الكتاب والنقاد والباحثين على تحليل التجارب المسرحية المصرية، وتقديم قراءات متعمقة تساعد في توثيق وتطوير الأداء المسرحي.

وتسهم هذه المسابقات في ربط الحركة المسرحية بمرجعياتها الأكاديمية والنقدية، وتفتح المجال أمام الأصوات الجديدة

يُمنع وضع اسم المتسابق على النص، وتُرفض الأعمال التي تكتب اسم المؤلف على الملف أو النص نفسه. لا يجوز التقدم بأكثر من نص واحد لكل متسابق. تستبعد الأعمال غير المطابقة لشروط المسابقة. يتم التقديم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

مسابقة التأليف المسرحي

وتأتي مسابقة التأليف المسرحي كأحد المحاور الجوهرية للمهرجان، والتي تهدف إلى تحفيز الكتابة المسرحية المعاصرة، ودعم الأصوات الجديدة، إلى جانب الاحتفاء بالتجارب المتميزة في الكتابة الدرامية، وشهدت المسابقة خلال دوراتها السابقة مشاركات واسعة من مختلف أنحاء الجمهورية.

يُذكر أن باب التقديم لمسابقة التأليف المسرحي مفتوح الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان:

([http://\(https://forms.gle/SiQxv٣VYwVBQAHFQV](http://(https://forms.gle/SiQxv٣VYwVBQAHFQV))

وأعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، عن فتح باب المشاركة في المسابقات المعرفية المميزة لهذا العام، الأولى مسابقة «المقال النقدي التطبيقي» والثانية مسابقة الدراسة النظرية البحثية»، واللتين تستهدفان دعم النقد المسرحي الرصين والدراسات الأكاديمية الجادة في الحقل المسرحي.

وشروط المشاركة في مسابقة الدراسة النظرية البحثية مايلي: ألا يقل عدد كلمات الدراسة عن ١٠,٠٠٠ كلمة، وألا تكون الدراسة قد نُشرت سابقًا، سواء ورقياً أو إلكترونياً، ألا يكون المتقدم قد نال عنها أي درجة علمية أو ترقية أكاديمية،

ليلة أدبية مسرحية جديدة بنادى أدب روض الفرج: لماذا تراجع المسرح الشعري حتى كاد يختفى؟

كلمة «Play»، أى «لعبة»، لأنها قائمة على قواعد، وعلى من يمارسها أن يلتزم بها، لا أن يعترض عليها أثناء الممارسة. فإذا كنت راغبًا في الاعتراض، فليكن ذلك قبل دخولك «الملعب»، لا بعده.

وتزداد الأمور تعقيدًا عندما تدخل لعبة أخرى إلى هذا الميدان، وهى لعبة الشعر. في هذه الحالة، يصبح المبدع مطالبًا بفهم قانونين لا قانون واحد: قانون المسرح، وقانون الشعر. وهذا ما يُنتج تحديًا كبيرًا أمام من يود تقديم عمل مسرحى شعري.

فالمسرح بطبيعته فعل، أى أنه يعتمد على الحدث الجارى. أنت لا تحكى ما حدث، بل تُقدمه للجمهور كأنه يحدث أمامهم الآن. جوهر المسرح هو الحدث الحى. أما العنصر الثانى المحورى فى المسرح فهو «الصراع». لا يوجد مسرح دون صراع: صراع بين شخصية وأخرى، بين مجموعتين، أو حتى صراع داخلى داخل النفس البشرية بين الواجب والرغبة، بين الحلال والحرام، بين ما هو صواب وما هو حقيقة.

أما فى الشعر، فلا يُشترط وجود هذه العناصر. قد يكتب الشاعر بالتعبير عن إحساس ما أو موقف معين.

شباب الساحل، حيث تلقى تدريبه على يد الفنان أحمد ماهر. وذكر من أبناء المنطقة الذين أصبحوا نجومًا لاحقًا، أمثال توفيق عبدالحميد، عبدالله محمود، وزين نصار، مشيرًا كذلك إلى انتماء الفنانة الكبيرة سميحة أيوب للمنطقة.

وأكد الروي أن المسرح الشعري ليس مجرد عرض فنى، بل تجربة شعورية وفكرية متكاملة تمزج بين جماليات الشعر وروح الأداء المسرحى، داعيًا الحضور للتفاعل مع هذا الفن العريق بروح منفتحة وحس نقدى.

بين قواعد المسرح وجماليات الشعر

انطلق حديث الناقد محمد الروي عن المسرح الشعري فقال: لا بد من البدء بفهم المسرح أولاً، قبل الخوض فى عالم الشعر. فالمسرح، كأي نشاط إنسانى أو لعبة، تحكمه مجموعة من القواعد التى لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها. لذلك، فإن ممارسة المسرح تتطلب أولاً فهم قواعده الأساسية، تمامًا كما لا يمكن ممارسة أى لعبة فى العالم دون معرفة قوانينها.

ولهذا السبب، يُطلق على المسرحية باللغة الإنجليزية

استضاف نادى أدب روض الفرج، بقصر ثقافة روض الفرج، أمسية ثقافية مميزة بحضور الأستاذ محمد الروي، رئيس تحرير جريدة «مسرحنا»، فى لقاء بعنوان «خربشات فى المسرح الشعري»، وسط حضور أدبى وثقافى مميز.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس النادى الشاعر سامح هريدى، معربًا عن سعادتها بوجود الناقد محمد الروي، مشيرة إلى أن الأمسية كانت مقررة باستخدام عروض بصرية عبر البروجكتور، لكن تم تعديل البرنامج نظرًا لانشغال القاعة السفلية.

افتتح الروي كلمته، قائلاً: «أشعر بانتماء خاص لهذا المكان؛ فلى مع روض الفرج ذكريات عميقة تعود إلى الطفولة والشباب». واستعاد ذكريات نشأته فى المنطقة، وتحدث عن سينمات روض الفرج: فلوريدا، روض الفرج الصيفى، باعتبارها من أبرز المكونات الثقافية فى تكوينه الفنى، مشيرًا إلى كيف كانت هذه السينمات مصدرًا للتأثير الثقافى والمعرفى لأبناء الحى.

وأضاف الروي أن نشأته فى روض الفرج لم تقتصر على الثقافة الشعبية، بل امتدت إلى ممارسة المسرح بمركز

رغم ذلك، فإن من كتبوا المسرح الشعري في بدايات المسرح العربي، خاضوا مغامرة فنية عظيمة تستحق التقدير. فعندما كتب أحمد شوقي مصرع كليوباترا، قد تكون المسرحية، درامياً، ضعيفة بمعايير اليوم، لكنها كانت في زمنها مغامرة جريئة. ويكفي أنه فتح الباب لمدارس وتيارات لاحقة، استفادت من تجربته ومن تجارب الغرب، وتطورت مع تحوّل الشعر نفسه نحو التفعيلة وغيرها من الأشكال الحديثة.

ولولا أحمد شوقي، لما كان صلاح عبدالصبور. فشوقي، مع مسرحيات مثل قممير ومجنون ليلى، كان من الآباء المؤسسين للمسرح الشعري العربي. وربما لو عاش في عصرنا، لكتب بأسلوب مختلف، لكنه كان ولا يزال رائداً ومجدداً في مجاله.

تراجع المسرح الشعري؟

واستكمل الناقد محمد الروي حديثه قائلاً: «عندما نقول إن "الموبايل اختراع عظيم"، لا بد أن ندرك أنه وليد تطور طويل بدأ مع أجهزة الكمبيوتر الضخمة التي كانت تملأ الغرف. لقد رأيناها وشهدنا تطورها. وبينما نعجب بثمار هذا التطور، لا ينبغي أن نغفل عن الإشكاليات الملازمة له. فليس كل اختراع بالضرورة خالٍ من العيوب، كما أن من ساهم في مسيرة العلم — مثل مخترع الميكروسكوب الذي كشف كروية الأرض — لم يسلم من الاتهام بالكفر.

وأضاف الروي، قائلاً: «المطلوب منا هو نظرة متوازنة؛ أن نمنح كل تجربة مكانها الصحيح من التقدير، دون أن نغفل إخفاقاتها.

وعندما نحكم على البدايات، لا بد أن نضعها في سياقها التاريخي. فالشاعر صلاح عبدالصبور لم يخرج من فراغ، بل بنى على تجربة أحمد شوقي، وطوّرها. والتطور هنا لا يعنى القطيعة، بل الاستفادة وإعادة التشكيل.

والمشكلة التي واجهها صلاح عبد الصبور في المسرح الشعري كانت صعبة: كيف يجمع بين فنين متناقضين؟ فنّ ذاتي قائم على الراحة والتأمل والتعبير عن الذات، وفنّ آخر يعتمد على الصراع، ويمثل علاقات معقدة كالزواج. فحين يكتب الشاعر عن الشر، لا يعنى أنه شرير، كما أن الفنان التشكيلي لا يرسم إلا ذاته وإن تنوعت موضوعاته.

وفي العمل الدرامي، تتضاعف التحديات؛ لأنك تتحدث عن شخصيات متعددة، ويجب أن تُرسم جميعها

أو حتى عن المعاناة، لكنها في النهاية ليست مسرحية. فالشعر يحتمل التأمل والتفصيل، أما الدراما فلا تحتمل ذلك. من هنا تأتي صعوبة المسرح الشعري: كيف يمكن للكاتب أن يكون شاعراً مبدعاً، وفي الوقت نفسه كاتباً درامياً بارعاً؟ إنها مهمة معقدة، حتى كادت أن تختفى من المشهد العربي الحديث، رغم أن المفاجأة التاريخية أن المسرح بدأ شعراً. في اليونان القديمة، منذ أكثر من ألفى عام، كانت المسرحيات تُكتب وتُقدم شعراً. والفيلسوف أرسطو كتب أهم مؤلف في نقد المسرح بعنوان «فن الشعر»، لأنه في زمانه، كان المسرح قائماً على الشعر.

لكن مع تحولات المجتمعات وتطور الأذواق، بدأ الشعر يتراجع في المسرح. لم يعد الجمهور يحتمل قصيدة طويلة عن معاناة شخصية على خشبة المسرح، كما كان يحدث في زمن شكسبير. أصبح مطلوباً من المسرح أن يكون أكثر مباشرة، أقرب للواقع، وأسرع إيقاعاً.

يكتب قصيدة عن الأم، أو عن الوطن، أو عن الحبيبة، دون أن يكون هناك صراع أو فعل.

وهنا يظهر الفارق الجوهرى: المسرح فعل وصراع، والشعر إحساس وتأمل. ولهذا فإن إنتاج مسرح شعري حقيقى يتطلب دمجاً دقيقاً بين جوهر الفعل المسرحى وروح الشعر، وهو ما يجعل هذا الفن تحدياً إبداعياً حقيقياً.

الشخصية الدرامية

وتابع الناقد محمد الروي، قائلاً عن الشخصية الدرامية: «الشخصية الدرامية ليست أى شخصية في الحياة، بل هى شخصية ذات تضاريس وتحولات، تبدأ من نقطة وتنتهى بأخرى مختلفة، وتحمل بداخلها صراعاً إنسانياً يعكس الخير أو الشر أو كليهما. لا يصلح لأى شخصية أن تكون درامية إلا إذا حملت هماً إنسانياً يمكن أن يُبنى عليه صراع.

أهم عناصر الدراما المسرحية تبدأ بالصراع ثم الشخصية، التي يجب أن تُعبّر عن ذاتها من خلال الحوار. كثير من الكُتّاب يقعون في خطأ يجعل الشخصيات تتحدث بلسانهم، وليس بلسانها هي.

واستكمل، قائلاً: الحوار الدرامى الجيد يؤدي وظيفتين: التعبير عن الشخصية، وتقديم المعلومة التي تدفع الحدث للأمام. يجب أن يكون الحوار مكثفاً، خالياً من الثثرة، وأن يُقال بأقل عدد ممكن من الكلمات دون الإخلال بالمعنى.

كما أن الفن المسرحى يقتضى حذف ما يمكن الاستغناء عنه، لأن الإطالة تُضعف النص. ولهذا يجب أن يراجع الكاتب كل جملة ويتساءل: ما ضرورتها؟ وإن لم تكن ضرورية، فلنُحذف.

صعوبة المسرح الشعري

وأضاف الناقد محمد الروي: «حين يتصارع الشعر مع الدراما من مصر، حيث الخصوصية تخلق الإبداع، قد يكون أعظم أشكال التعبير هو الحذف. فكلنا، في لحظة ما، مرضى بـ"الثثرة"، ذلك المرض الذى لا يحتمله المسرح الحقيقى. كما قال وهو أيضاً لا يتحمل الإسهاب الممل. فبكثير من الاختزال، يمكن القول إن هذه من أهم قواعد المسرح والدراما.

وتابع قائلاً: «المفارقة تظهر حين يصطدم الشعر بهذه القواعد، فالقصيدة قد تكون عن الحرب، عن الحب،

إلى الحديث عن أكثر الكتاب الذين برعوا في الكتابة الشعرية للمسرح ومن أبرزهم الكاتب يسرى الجندى، وقال عنه: عن قراءة أحد نصوص الكاتب يسرى الجندى تشعر وكأن الجملة تحلق فهو يكتب عن شخصيات مثل "أبو زيد الهلالي"، والتي عندما قدمت على خشبة المسرح سلاحظ شاعرية اللغة، وهو تطبيق على ما قولته سابقاً أن الآن المصطلح يكفيه أن يكون "شاعرية المسرح" وليس مسرحاً شعرياً فقط، فالوصول لشاعرية المسرح فأنت شاعر مسرح.

واختتمت الندوة بمجموعة من المداخلات منها على سبيل المثال كلمة حسام عزام سكرتير عام نادى أدب روض الفرغ الذى أعرب سعادته بأن الندوة تناقش المسرح الشعري الذى يحبه واسترجع بداية علاقته بالناقد محمد الروي التى بدأت فى المسرح المتجول بقيادة الفنان القدير الراحل عبدالغفار عودة وفرق عزام بين المسرح الشعري الذى يقدم على خشبة المسرح والمسرح الشعري المكتوب، وأكد أنه إذا كان هناك مسرح شعري يقدم الفترة الحالية فمن المؤكد أنه سيكون مسرح شعري ناجح جداً وضرب مثلاً بتجربة المخرج عادل حسان فى عرض "قواعد العشق الأربعون" موضحاً أن المسرح المتجول كانت له تجارب سابقة فى المسرح الشعري منذ ما يقرب من عشرين عاماً ومنها مسرحية "دماء على ستار الكعبة"، الوزير العاشق"، مشيراً إلى أن عروض المسرح الشعري قادرة على استقطاب الجمهور بشكل كبير.

رنا رأفت

المسرح الشعري، وكأنهم يملكون مفاتيح الحقيقة، فإنهم يتجاهلون أن هناك أسباباً عميقة لا تتعلق فقط بالمبدع أو المتلقى، بل بطبيعة الزمن نفسه.

شاعرية المسرح

وتابع الناقد محمد الروي عن اختفاء المسرح الشعري فقال: الاختفاء لا يعنى الموت، بل التحول. لقد استبدلت بشاعرية المسرح - تلك التى تكمن فى الكلمة، فى الحركة، فى الصورة واليوم، قليلون جداً من يتعبون فى الكلمة، من يعرقون قبل أن يكتبوا. ليس فقط المسرح الشعري هو المههدد، بل المسرح كله. ثمة انفصال حاد بين المسرح والشعر، كل منهما يكافح بمفرده فى زمن لا يرحم. المسرح اليوم يعانى حتى من مجرد العرض. أن تقول لمدير دار عرض: "معنى نص شعري"، قد لا يعنى له شيئاً. لا لأنه لا يفهم، بل لأنه يعرف أن المسرح صناعة، منظومة، تروس تعمل معاً أو لا تعمل على الإطلاق.

فى ظل هذا المشهد، لا يمكن أن نجد أنفسنا فقط. ما زال بيننا مبدعون، لكن الظروف أكبر منهم. إن لم يُعرض المسرح على الناس، فإنه ببساطة لا يُعد "مسرحاً مصرياً". حتى مسرح مصر، الذى جاء ليملاً الفراغ، هو تعبير عن غياب "النوع"، عن التحول من الفن إلى التسلية، من الكلمة إلى الضحكة الخفيفة. وفى النهاية، فإن تكرار هذا الغياب - مرة، واثنين، وعشر - عبر سنوات طويلة، يصنع واقعاً جديداً. واقع يقول: نعم، يمكن أن نكتب "مسرح مصر"، لكننا بذلك نكتب شهادة غياب للمسرح. ثم تطرق الناقد محمد الروي

بصدق واتساق. هنا لا بد أن يفصل الكاتب نفسه عن كل شخصية ليمنحها خصوصيتها.

لكن السؤال الذى يطرح نفسه اليوم: لماذا تراجع المسرح الشعري حتى كاد يختفى؟ والإجابة قد تكون بسيطة ومُحبطة فى آن: لأنه لم يعد يُكتب. المسرح الشعري الآن على مستوى العالم لا يكتبه سوى قلة نادرة غير معروفة. والسبب ليس فقدان الموهبة وحدها، بل التغيير العام فى الذائقة الفنية. الفنون لا تحتاج إلى مبررات لتولد، لكنها تموت إذا لم تجد بيئة حاضنة. فإن اختفى المسرح الشعري، فربما كان هذا مصيره الطبيعي فى عصر لم يعد يُنصت للشعر. وإذا كتب له البقاء فى مكان ما، فذلك أيضاً قدره.

فلا تقلق، ولا تعاتب نفسك: "لماذا لم يعد لدينا مسرح شعري؟"، بل اسأل: "ومن بقى لديه الآن؟"

مأساة اختفاء المسرح الشعري

وضرب الناقد محمد الروي مثلاً بشخصية مثل فقال عبده البقال.. لا كاسم فقط، بل كصوت وصورة، كجغرافيا وصراع، كحكاية كاملة بمفرداتها الشعبية وهمومها الإنسانية. عبده ليس مجرد شخصية، بل هو تجسيد لصوت الناس وقال: «لعل الذين يتصدرون اليوم شاشات البرامج ويتحدثون عن الإبداع لا يدركون أن الإبداع لا يعنى التغيير فقط؛ بل يعنى أن يكون لهذا التغيير روح، شاعرية، طزاجة حقيقية الإبداع ليس رتوشاً، بل موقفاً.

ولذلك، فحين يتحدث البعض بلغة الوصاية عن غياب

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

يطلق دورته السابعة باسم كوكب الشرق «أم كلثوم»

الشعب». نالت أم كلثوم العديد من التكريات ومنها: وسام الرافدين من قبل الحكومة العراقية في 1946م وهو أعلى وسام يمنح في العراق، ووسام النهضة من ملك الأردن عام 1955م، فضلا عن ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس هاشم الأتاسي، وسام الجمهورية من رئيس تونس بورقيبة عام 1968م، في عام 1959م وسام الأرز برتبة كوماندوز من رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي. ورحلت صاحبة الحنجرة الذهبية عن عالمنا أم كلثوم في 3 فبراير 1975م بعد صراع مع المرض وتركت إرثاً غنائياً كبيراً.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويترأس اللجنة العليا الدكتور حسام بدرأوى وانطلق الملتقى انطلق في أكتوبر 2018م تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانيين مصريين للثقافة والفنون، ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدي دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي. همت مصطفى

بصوتها الذهبي وحضورها الأسر، تحولت من فتاة ريفية إلى رمز عربي عالمي، قدّمت أكثر من 700 أغنية، ومنها: «أنت عمري، ألف ليلة وليلة، أنساك، سيرة الحب، أمل حياتي، أصبح الآن عندي بندقية».

ولحن لها أشهر ملحنى عصرها، أمثال: أبو العلا محمد وذكريا أحمد، رياض السنباطي، محمد القصبجي، محمد عبدالوهاب، محمد الموجي، بليغ حمدي، كمال الطويل وغيرهم، وتعاونت مع عمالقة الشعر والتلحين منهم أحمد رامى، مرسى جميل عزيز، بيم التونسي، طاهر أبوفاشا، صلاح جاهين، عبدالوهاب محمد، مأمون الشناوى، كامل الشناوى، إبراهيم ناجى، نزار قباني.

قدمت أم كلثوم 6 أفلام، منها: فيلم وداد وقد حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا، نشيد الأمل، دنانير، سلامة، وفاطمة. وتميزت أغاني «ثومة» بالعمق العاطفي، حتى صار جمهورها ينتظر كل «آه» بشغف كأنها قصيدة كاملة، لم يكن غناؤها مجرد طرب، بل حالة وجدانية وثقافية، جمعت بين الفن الرفيع والهوية القومية. وامتدت مسيرة كوكب الشرق لأكثر من خمسة عقود، لتبقى حتى اليوم صوتاً خالداً يُلهم الفن والمسرح والمجتمع في كل أرجاء العالم العربي.

وتعرف أم كلثوم بعدة ألقاب، منها: «ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثار الشرق، فنانة

أطلق ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، دورته السابعة باسم كوكب الشرق «أم كلثوم»، واستنطلق الدورة الجديدة للملتقى خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر المقبل 2025.

وقال المخرج عمرو قابيل: «في حضرة كوكب الشرق أم كلثوم، يتوقف الزمن قليلاً ليصغى لصوت لم يكن مجرد غناء، بل رسالة عشق وهوية، نسجت من الكلمات أجنحة، ومن الألحان وطناً يُحلق فيه القلب حيث يشاء، وأم كلثوم ليست فقط رمزاً للطرب العربي الأصيل، بل هي أيقونة ثقافية وإنسانية، استطاعت أن تُلهم أجيالاً كاملة من المبدعين، شعراء، موسيقيين، ومسرحيين». وأضاف «قابيل»: «ولأن المسرح كما الغناء، هو فنّ التعبير الحرّ، والبوح العميق، فإن إطلاق اسم «أم كلثوم» على ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ليس فقط تكريماً لأسطورة، بل امتداداً لصوت لا يزال يرشد الموهوبين نحو النور، ويمنح التجارب المسرحية الجامعية زخماً من الإبداع، والعراقة، والانتماء؛ فهي لم تكن مجرد مطربة، بل مدرسة في الإحساس، وصوت أمة، ونبض مسرح كامل فوق خشبة الروح العربية».

وُلدت أم كلثوم في دلتا مصر، بقرية طماي الزهايرة بمركز السنبلوين في 31 ديسمبر 1898م، وبدأت رحلتها مع الغناء بتلاوة القرآن الكريم، وتعلم المقامات قبل أن تنتقل إلى القاهرة، حيث بدأت تصنع أسطورتها الفنية

فى الذكرى الأولى لرحيله..

عصام الشماخ .. العالم بالمدينة الفاضلة

تكریم خاص للدكتور عصام الشماخ

ومسرحيته الفلسفية «يوم قام سقراط»

درامياً عميقاً، كشف من خلاله عن رؤيته للدراما كمساحة لـ"التداعي"، وفتح أمام شريكه الفنى آفاقاً جديدة للتفكير والتحليل.

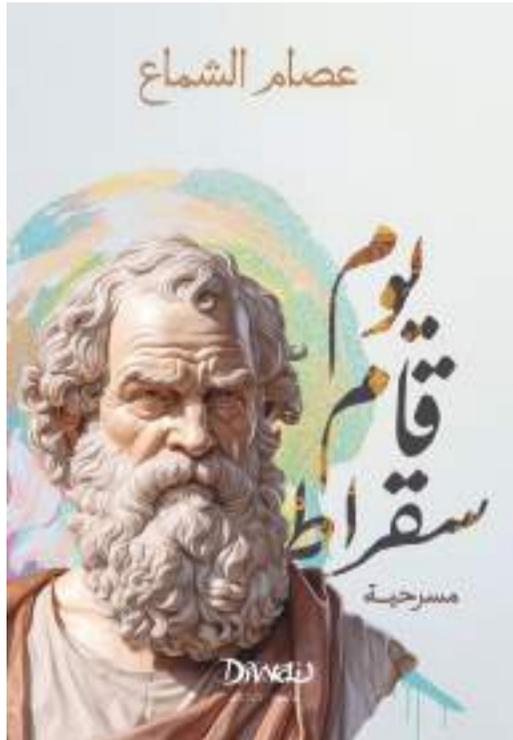
وأكد ماهر أن مشروع الشماخ الأخير كان ثورة فكرية حقيقية، حاول فيها أن يخرج الفلسفة من أبراجها العاجية إلى الشارع، لتصبح جزءاً من الوعى اليومي، مشيراً إلى أن الراحل كان يرى الفن والحياة شيئاً واحداً لا ينفصل.

وعن مسرحية "يوم قام سقراط"، أوضح أنها تناول وداع الفلاسفة لسقراط بعد موته، مع اختلاف كل منهم في تفسير الحدث وفقاً لفلسفته الخاصة. وأضاف أن العمل يجمع بين العمق الفلسفى والروح الإنسانية، إذ تتصارع الشخصيات لا كأفكار جامدة بل كبشر من لحم ودم، وهى سمة نادرة فى الكتابة المسرحية، حيث يمنح الشماخ شخصياته حرية تشكيل مصائرهما، بدلا من أن تكون مجرد أدوات فى يد الكاتب.

من جانبه، تحدث الناقد والمؤرخ المسرحى د. عمرو دواردة عن أهمية نص "يوم قام سقراط"، معرباً عن حزنه لفقدان أحد أعمدة الكتابة المسرحية فى مصر، وواضعا اسم الشماخ فى مصاف كبار الكُتاب أمثال محفوظ عبدالرحمن وأسامة أنور عكاشة.

وأشار د. دواردة إلى أن تعاونه الأول مع الشماخ جاء عام ١٩٨٤ من خلال مونودراما "شيبوب"، والتي شارك بها فى المهرجان الأول لهذا النوع المسرحى، وحقق خلالها نجاحاً كبيراً بمشاركة الفنانة عبلة كامل، فى أولى تجاربها على خشبة المسرح.

متمنياً أن ترى أعمال الشماخ غير المنشورة النور، مؤكداً أن تراثه المسرحى جدير بالتوثيق والدراسة، لما يحمله من رؤى فلسفية وإنسانية نادرة، تلامس جوهر الحياة والوجود، كما

ذكرياته الطويلة مع الشماخ منذ فترة الدراسة الجامعية، حين نشأت بينهما علاقة فنية وفكرية متينة. وأشار ماهر إلى أحد أبرز دروسه المستفادة من الشماخ، قائلاً: «تعلمت منه ألا أكون عبداً لثوابت ذهنى، فقد كان قادراً على التخلّى عن أفكاره فور أن يجد رؤية أعمق أو أوضح.

وتحدث ماهر عن مسرحية "شيبوب" كنموذج متكامل للمونودراما، وهى عمل قدم فيه الشماخ تحليلاً فلسفياً

فى الذكرى الأولى لرحيله فى أجواء يغمرها الحنين والتقدير، شهدت إحدى الندوات الثقافية احتفاءً خاصاً بالمبدع الراحل الدكتور عصام الشماخ، المفكر والمؤلف والمخرج الذى ترك بصمة بارزة فى المشهد الثقافى والمسرحى المصرى، وذلك بمناسبة مرور عام على وفاته، واحتفاءً بإصدار آخر أعماله المسرحية "يوم قام سقراط".

د. عصام الشماخ (١٩٥٥ - ٢٠٢٤) كاتب ومخرج مصرى، تخرج فى كلية الطب بجامعة عين شمس، واشتغل بالطب النفسى لفترة، قبل أن يتفرغ للإبداع الفنى. كتب وأخرج العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من أبرزها أفلام كابوريا، توت توت، الأراجوز، ومسلسلات الكبريت الأحمر ورجل فى زمن العولمة. كتب عدداً من المسرحيات أبرزها شيبوب، وتعد يوم قام سقراط آخر ما أبدعه قبل رحيله، وهى عمل يجمع بين الفلسفة، الشعر، والفكر التقدّمى المتحرر.

هذا الحدث الثقافى لم يكن مجرد تكريم لذكرى، بل شهادة على فكر لا يموت، وصوت ما زال يحثنا على مراجعة أنفسنا، والانحياز للحق، والارتقاء بالذوق والفكر الجمعى حضر الندوة رفيق رحلة كفاحه الفنان ياسر على ماهر، ونجله أحمد الشماخ، الناقد والمؤرخ الكبير د. عمرو دواردة، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة إنجي شرف والشاعر مصطفى عباس والكاتب الصحفى أيمن الحكيم ومجموعة من المثقفين والإعلاميين.

افتتحت الندوة الكاتبة الصحفية عائشة نصار بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن عظمة هذا اللقاء، قائلة: "نجتمع اليوم للتأمل فى إرث مفكر ومبدع آمن بأن الإبداع لا يموت، وأن السيرة الحقيقية للفنان أطول من عمره"، وأضافت أن المسرحية التى أخرجها الشماخ بنفسه قبل وفاته، تنتمى إلى نوع المحاوراة الفلسفية، حيث يُستحضر سقراط فى مواجهة قضايا معاصرة، فى نص يتجاوز الزمان والمكان، ويُجسد رؤية الشماخ العميقة للفكر والفن والحياة.

شارك فى النقاش الفنان ياسر على ماهر، الذى استعاد

بعمق، ما جعله يعمل مع كبار النجوم مثل محمود عبدالعزيز في "الجينتل"، "دنيا عبد الجبار" و"النمس"، وصلاح السعدني في "يا طالع النخل" و"رجل في زمن العولمة"، وقدم مع نبيلة عبيد فيلم "توت توت"، ومع فاروق الفيشاوي رجل Vip، و"كابوريا" مع النجم الراحل أحمد زكي، الذي وصفه بالشخصية الجديدة والمختلفة تماماً. وحول نص "يوم قام سقراط"، أوضح د. دواردة أن العنوان بحد ذاته يحمل دلالة عميقة، حيث لم يختَر عنواناً مباشراً عن الموت أو النهاية، بل أراد التأكيد على أن لحظة موت سقراط الجسدية هي لحظة انطلاق فكره الخالد، مشبهاً إياه بالرسول والأنبياء والزعماء. وأضاف: "النص مكون من فصلين وسبعة مشاهد، بينها ساحة المحكمة المستوحاة من لوحة جاك لوي دافيد عام ١٧٧٨، وتضم مشاهد لغرفة الجلاد، زنزانة سقراط، والربوة الصخرية».

وأثنى د. دواردة على دقة النص وتفصيله المسرحية، من وصف الإضاءة، والموسيقى، إلى حركة الممثلين وتكوين المشهد، لافتاً إلى أن الشماع رغم عدم دراسته الأكاديمية للإخراج، أخرج عدداً من الأعمال المتميزة التي أثبتت موهبته الفطرية.

واختتم كلمته بالإشارة إلى المسيرة الإبداعية الثرية للدكتور عصام الشماع، الذي تخرج في كلية الطب عام ١٩٨١، وتولى رئاسة جمعية كتاب ونقاد السينما، وكتب أكثر من ١٥ فيلماً، أبرزها: "الأراجوز"، "كابوريا"، "الجينتل"، "الفاجومي"، كما أخرج عدداً منها، بالإضافة إلى ستة مسلسلات مهمة، منها "عظمة يا ست"، "رجل في زمن العولمة"، و"الكبريت الأحمر". واعتبره مفكراً يسارياً مثقفاً، حمل في كتاباته رؤية اجتماعية وانحيازاً واضحاً للبسطاء.

وصرح الكاتب مصطفى عباس، أحد أصدقاء الشماع في فترة الجامعة: "عصام كان مايسترو في الظل، يقود من الخلف، وكان الأكثر مثابرة بيننا، يعرف مشروعه ويخطط له بدقة"، مطالباً بإعادة طباعة كل أعماله بما في ذلك السيناريوهات لما تحمله من فكر مستنير ومنحاز للبسطاء.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم أن عصام الشماع كان له الفضل في دعمه وتشجيعه على الكتابة الدرامية، مضيفاً: "علمني ولم يبخل عليّ. كان صديقاً وملجأً، ويستحق إعادة اكتشاف فنه ومشروعه بالكامل.

داليا مصطفى: "سعدت بتجربتي في الكبريت الأحمر.. والدكتور عصام الشماع يفهم روح الشخصيات بعمق" أعربت الفنانة داليا مصطفى عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل الكبريت الأحمر، مؤكدة أن التجربة كانت مميزة على جميع المستويات، خاصة أنها جسدت من خلالها شخصية جديدة ومختلفة عن أدوارها السابقة.

وقالت الفنانة داليا مصطفى: «كانت تجربة ممتعة وملينة بالتحديات، وسعدت كثيراً بالعمل مع الدكتور عصام الشماع، الذي يتميز بفهم عميق لروح الشخصيات، ويملك قدرة رائعة على التواصل مع الممثل، ما يسهم في تقديم أداء صادق ومؤثر.

وأضافت: هذا العمل أتاح لي فرصة استكشاف أبعاد جديدة في أدائي، وأعتبره من المحطات المهمة في مسيرتي الفنية.

رنا رأفت

الفنان ياسر على ماهر: الشماع علمني أن أتخلى عن الثوابت إذا واجهت رؤية أعمق

ورغم تصويره بجودة عالية على مسرح سيد درويش، لم يُعثر لاحقاً على الشريط المسجل، وكان آخر عرض له على مسرح عبدالله غيث ضمن أنشطة المسرح المتجول، بحضور عدد من الفنانين والمخرجين مثل فردوس عبد الحميد، محمد فاضل، هاني لاشين ومنى جبر، وقد قوبل العرض باستحسان كبير.

وسلط د. دواردة الضوء على الجهود الذاتية وروح التطوع التي ساهمت في إنجاح التجربة، مشيداً بمجموعة من المبدعين الذين دعموا العرض مثل الراحين أحمد شوقي، أحمد زناري، والشاعر مصطفى عباس، قائلاً: "كنا مجموعة اجتمعنا على حب النص، وكان د. عصام الشماع العقل المفكر خلف هذا المشروع، بفضل سماته المميزة كالتنوع، الجرأة، وغازرة الإنتاج، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على الجمع بين الكتابة والإخراج.

وأشار إلى أن د. الشماع تميز في رسم الشخصيات الدرامية

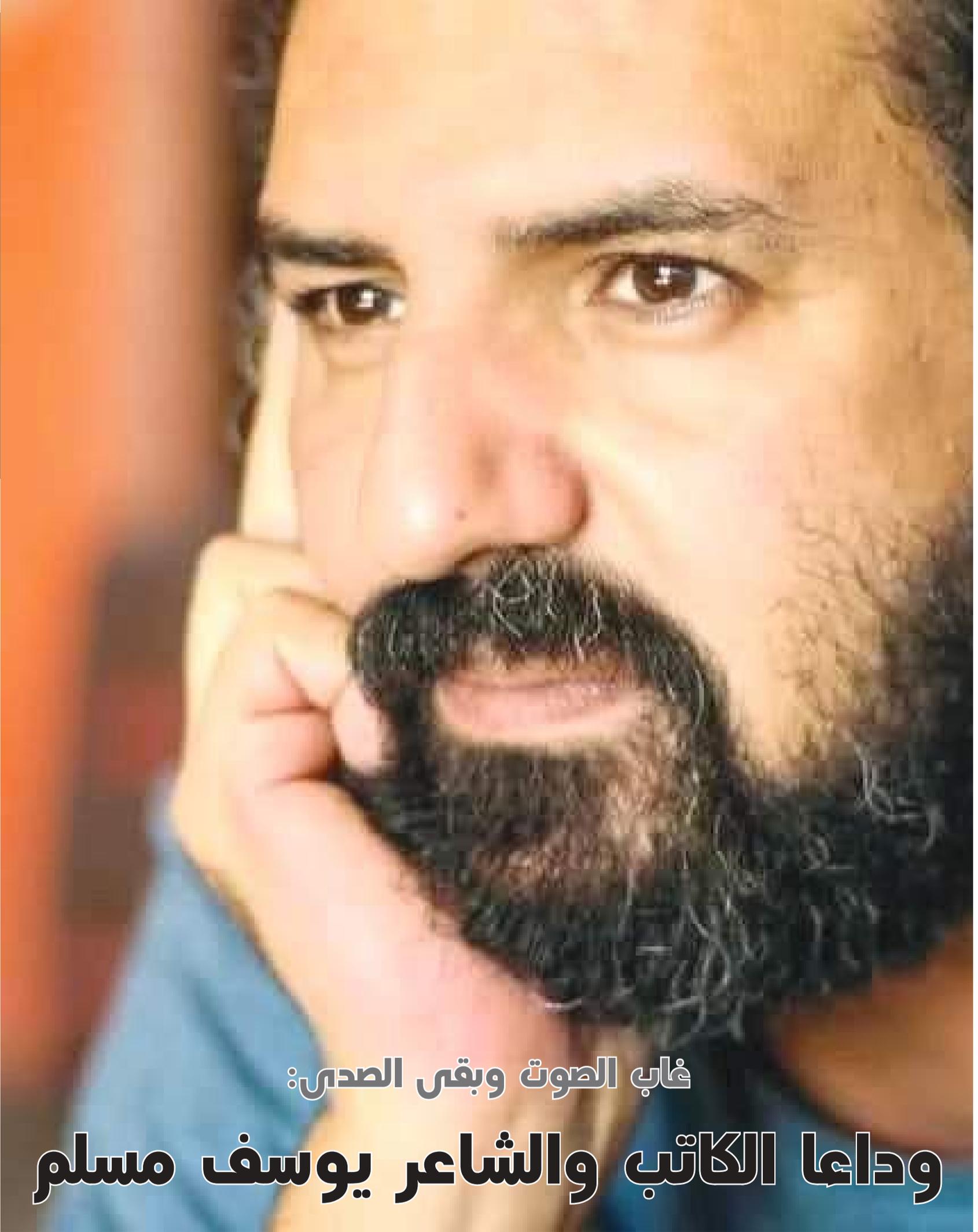
ألقى د. دواردة كلمة مؤثرة تناولت كواليس أول مهرجان للمونودراما في مصر، مشيراً إلى الدور البارز الذي لعبه المخرج والكاتب د. عصام الشماع في تقديم عرض "يوم قام سقراط"، والذي يعد من أبرز أعمال المونودراما في تاريخ المسرح المصري.

وأوضح د. دواردة أن العرض كان يشارك فيه النجم الراحل نور الشريف كمخرج، بينما قدمت الفنانة عبلة كامل لأول مرة كممثلة على خشبة المونودراما، في تجربة لاقت نجاحاً واسعاً. وأكد أن النص جذب انتباهه بقوة، ووافق في الرأي الفنان ياسر على ماهر، حيث رأى الاثنان أن نجاح المونودراما يتطلب ممثلاً بارعاً ومخرجاً يفهم أبعاد النص وطاقت الممثل.

وأضاف د. دواردة: "حينها كانت الإعلامية منى جبر تقدم برنامج تياترو، وأصرت على إعادة إنتاج العرض ضمن حلقات البرنامج، ليصبح جزءاً من إنتاج التلفزيون المصري.

د. عمرو دواردة: الشماع من أعمدة الكتابة المسرحية ونصوصه جديرة بالتوثيق

غاب الصوت وبقى الصدى:

وداعا الكاتب والشاعر يوسف مسلم

جريدة كل المسرحيين

رحل الكاتب والشاعر يوسف مسلم، تاركًا خلفه فراغًا فى المشهد الثقافى لا يسده إلا صدى كلماته. لم يكن مجرد شاعر أو كاتب، بل كان عيبًا ترى الجمال فى التفاصيل المنسية، وصوتًا لمن لا صوت لهم. برحيله، تطوى الحياة صفحة قلم متفرد، عبّر بحروفه حدود اللغة، ليمس القلب والذاكرة معًا الكاتب الراحل من مواليد ١٩٧٩ تميزت نصوصه بالجرأة والوضوح فى تقديم أفكاره المحملة بالغضب والسخرية وتصوير الألم الإنسانية وطرح الأسئلة الوجودية الحادة. أصدر مسلم عددًا من المسرحيات، منها: "الحارس" (٢٠٠٧)، و"الشبهان أو مؤامرة العباقره" (٢٠٠٩)، و"عيون زجاجية"، و"هكذا رقصت سالومي". إلا أن أبرز أعماله تبقى مسرحية "وليمة عيد"، الكوميديا السوداء التى تُصور لنا كيف يغدو الإنسان "وليمة" على مائدة مجتمع. أما فى الشعر، فقد ترك عددًا من المجموعات من بينها: "فقه الغضب" (٢٠١٤)، و"شاعرًا يموت شاهراً إصبعه الأوسط فى وجه العالم" (٢٠١٦)، و"حقائب منسية بقصد" (٢٠٢٤). وعبّرت معظم قصائده عن وجعه وتمزّده الداخلى.

نال يوسف مسلم عدة جوائز فى مجال التأليف المسرحى، وجائزة محمد تيمور للإبداع المسرحى، والميدالية الذهبية للتأليف المسرحى من مهرجان الشباب، وتكريماً فى ملتقى الشارقة للشباب العرس أجرينا هذا الملف لتأين المبدع يوسف مسلم الذى رحل بجسده لكن إبداعه باقٍ.

رنا رأفت

والاجتماعية والدينية، حتى وصف نفسه بأنه "عاشقٌ حتى الكراهية" أما فى كتابة المسرح؛ فلم يكن بالنسبة له مجرد وسيلة لتفريغ شحنات غضبه من الحياة التى ربما كان يرى أنها غير عادلة تماماً.. أو حتى مجرد كتابة يعرف قواعد لعبتها، بل كان أداة للتطوير والتغيير الاجتماعى. كان يحلم بمسرح قادر على استعادة دوره الطليعى فى المجتمع، مسرح يخاطب العقل والوجدان، ويدفع بالجمهور إلى التساؤل والتفكير.. لم تشغله المظاهر أو الرغبة القاتلة فى الظهور وتحقيق الذات. لم تبهره الجوائز ولا طرقها الوعرة المحفوفة بالشوك.. مع عشقه للمسرح لم يقاتل من أجل ظهور أعماله على خشبات مسرح الدولة التى يعمل بها موظفاً فى المسرح.. لم يزاحم أى أحد فى أى شيء.. لذا علينا أن نتزاحم نحن فى جمع كتاباته ونشرها فى إحدى هيئات النشر التابعة للوزارة.. ربما يقلل هذا من وطأة حزنه والمرارة التى كانت لا تفارقه. وتابعت: «إن رحيل يوسف ليس مجرد فقدان لصديق، بل هو غياب لروح أدبية وفنية كانت تثرى حياتنا بجمالها وعمقها. هو صمتٌ مفاجئٌ فى سيمفونية الحياة، لكن لحنه سيظل باقياً فى ذاكرة الروح، يتردد كلما تذكرنا بصفاء قلبه وجمال إبداعه. وداعاً أيها الطيب يوسف، رحمك الله وغفر لك.. يا صديق الكلمة وعاشق الخشبة. ستبقى ذكراك دائماً فى

كنت أرى أن السبب ربما يعود إليه هو نفسه، فلم يكن كثير الكلام أو الثثرة عن نفسه، وكثيراً ما كنت أحدثه بلسان وقلب الأخت الكبرى التى ترى فيه موهبة نادرة لا يعمل على الترويج لها.. فى حين يظهر ويعلو من لا يمتلكون جزءاً ضئيلاً من موهبته. فى شعره، تميز بقدرته على التقاط التفاصيل الصغيرة فى الحياة اليومية وتحويلها إلى صور شعرية مؤثرة. كان يرى الجمال فى البسيط والعادى، ويعرف كيف يُعبّر عن المشاعر الإنسانية المعقدة بألفاظ عذبة وصادقة. فلم يكن شعره مجرد وصف للعالم من الخارج، بل كان انعكاساً لعالمه الداخلى بالانفعالات والأفكار والتساؤلات. إذ عبّر فى معظم قصائده عن وجعه وتمزّده الداخلى، وسخريته من الأنظمة والسلطات السياسية

يوسف.. نبض غاب.. وأثر باق

نعت الكاتبة صفاء الببلى الكاتب يوسف مسلم فقالت: "كم هو محزن جداً.. أن تصحو من النوم لتفاجأ بأخبار الرحيل الموجهة.. ففى صمتٍ مفاجئ، انطفأ قنديل مضيء مهلم، له بصمته الفريدة فى عالم الشعر والمسرح على حد سواء، غاب قلب تحير طوال عمره بين أحلامه وواقعه. رحل يوسف مسلم بعدما سار رحلة ليست بالطويلة، رحلة محفوفة بالصمت حيناً والبوح أحياناً والغضب دائماً، رحل حزينا متعباً تاركاً خلفه فراغاً يتردد صداه فى أروقة ذاكرتنا المنتعبة. هذا لأن يوسف لم يكن مجرد إنسان عابر فى محطات العمر كعابرين كثر، بل كان نبضاً حياً، يتدفق عذوبةً وصدقاً وإنسانية.. فى زمن عز فيه الصدق والعزوبة والإنسانية. كان يرحمه الله معطاء كشجرة وارفة الظلال، يستظل بها كل من يعرفه من أصدقائه المقربين وحتى العابرين. روحه الوثابة كانت تحمل ما تحمل من الرقة، و طيبة القلب و الحكمة الهادئة. كان حضوره كنسيم فى يوم قانظ، وابتسامته الوادعة تمنح السكينة للنفوس المضطربة. لم ينتبه الكثيرون لموهبته الكبيرة فى الكتابة، سواء فى كتاباته الشعرية أو المسرحية، ولا أدرى لأنه كان من أهل البيت (الشعر والمسرح)، وأهل البيت لا يعرفون غالباً القيمة الحقيقية لبعض المنتسبين إليه؟ ولكننى

أما يوسف، فقد كان قلبه ينبض بالمرح السياسي والوجودي حيث البساطة سطح يخفى تحته محيطاً من الفكر والسياسة. كانت لغته كالسيف الصقيل، حادة في واقعيتها، عابرة للرمز كالرؤيا، لا تبحث عن الزخرف، بل عن الجوهر الذي يُحرِّك الضمير.

ووسط هذا الحوار، كنا نلتقي عند "هاملت"، أيقونتنا المشتركة، حيث يسقط القناع، ويتجلى السؤال الأزلي: أن نكون أو لا نكون؟ كانت رحلتنا مع الفن رحلة روح تبحث عن الجمال كمنقذ من ظلمة الواقع، وكطريق إلى الذات العليا. فالمرح، في النهاية، ليس مجرد خشبة وحوار، بل هو مرآة الروح، ومعبد الأسئلة التي لا تنتهي.

وهكذا، تحوّل نقاشنا من فقه النص إلى تأمل في الوجود، حيث كل حوار هو دعوة للغوص في الأعماق، وكل صمت بين السطور هو صوت الحق الذي ينتظر من يسمعه.

كان قلب حساس يتلقى الحياة بكل عنفوانها وأوجاعها

قال الصحفي والكاتب الساخر ومدير تحرير موقع جريدة وطني ماجد سمير: "يوسف مسلم كان واحداً من أنقى من عرفت في حياتي. طفولي النزعة، عابث بكل ما حوله، حتى بظله، لكن خلف هذه البراءة كان قلب حساس يتلقى الحياة بكل عنفوانها وأوجاعها، وهو ما تسبب في معاناته المستمرة طيلة سنوات عمره.

لم أستطع حضور سرادق عزائه، لأنني ببساطة لا أؤمن أنه رحل. يوسف لا يزال حياً بروحه المبدعة، التي ترفرف فوق رؤوس محبيه وأصدقائه. جسده فقط هو من انتقل إلى مكان آخر، أما حضوره في أعماله

مقدساً بين الممثل وخشبة المسرح والجمهور، حيث تتحول أدوات العرض — من لغة تضيء الظلمات، إلى ألحان تلامس الأسرار، إلى أضواء ترسم عوالم غير مرئية — إلى طقوس للقاء الذات والآخر.

كنت أتقياً ظلال شكسبير، حيث اللغة كالنسيج الإلهي، مُرصعة بالاستعارات التي تلامس السماوات، والإيقاع الذي يُحرِّك الروح كالريح في أغصان الشجر. في لغته يعتمد على (Blank Verse) (مقاطع خماسية غير مقفاة) في الكثير من حواراته. لغة معقدة أحياناً بسبب استخدامه للغة الإنجليزية القديمة والمفردات التي قد تكون صعبة على القارئ المعاصر. ولكنه في عبقرية كنا نتمناها نحن الإثنين؛ يوسف وأنا كان يمزج بين الفصحى واللغة العامية في بعض المسرحيات (مثل مشاهد الحمقى أو الشخصيات الشعبية).

لغة وإن بدت للبعض كالمغلق، فهي في حقيقتها مرآة تعكس أعماق الوجود، بلغة تتراوح بين الفصحى والعامية، كأنها جسر بين الأرض والسماء.

قلوب الأنقياء من محبيك.

كتب المسرح المختلف عن السائد والمنتفى لمسرح العبث ومسرح القسوة

فيما كشف الكاتب سعيد حجاج عن الكاتب والشاعر يوسف مسلم بعض النقاط المهمة فقال: «يوسف مسلم يعتبر واحداً من أهم الشعراء والمسرحيين في جيله. وقد كتب المسرح المختلف عن السائد والمنتفى لمسرح العبث ومسرح القسوة في خلطة شديدة التميز والعبقرية التي اهلت نصوصه المسرحية للفوز بالعديد من الجوائز المصرية والعربية

بل إن هناك عرضاً ترجم إلى اللغة الألمانية وعرض هناك.

وهذا بالطبع يعكس أصالة ما يكتب ويلقى الضوء على قضايا مجتمعه الإنساني. لكن مع الأسف كانت أعماله مجهضة داخل مجتمعه وأجهضت أيضاً أعماله في المسرح المصري.

غير أن الهواة في الجامعات وداخل قصور وبيوت الثقافة اهتموا بما يكتب اهتماماً بالغاً.

جعل خصوصاً مخرجى النوادي يقدمون له بعض أعماله في نوادى المسرح حيث أنه الأكثر قرباً للمغامرة من النصوص التقليدية.

وأنا من هنا أناشد المسرحيين في مصر وفي العالم العربي الاحتفاء بما ترك من نصوص متميزة سواء بطباعتها أو عرضها على المسرح وأعتقد أن هذا إن حدث فقد يشكل اعتذاراً بالغ الأهمية على تجاهل المسرحيين لأعماله التي تميزت كثيراً وناقشت العديد من القضايا المسكوت عنها في المجتمع. ولا انسى بالطبع قصائده شديدة التمرد على كل المستويات. لغة وموضوعات.

وأنا متأكد أنه لولا ترفعه عن عرض أعماله على المخرجين لتبوا المكانة التي يستحقها في مسرحنا المصري والعربي.

كانت لغته كالسيف الصقيل، حادة في واقعيتها

بينما أوضح الفنان فضيل فيض موجه عام لغة إنجليزية بوزارة التربية والتعليم بالفيوم عن الراحل يوسف مسلم فقال: "لأكثر من اثني عشر عاماً، امتد بيننا حواراً روحياً عميقاً، كالنهر الخفي الذي يغذي الأشجار دون أن يُرى. كان غوصاً في فقه النص المسرحي، ورقصاً

تتوق للرجوع لسلام في عالم بعيد، كأنه يحاول احتواء صرخة عظيمة، مسكون بزحام يجعله شديد الحضور أحيانا أو أويا لغياب فيه، هكذا رأيت أول مرة يوسف مسلم الكاتب الموهوب والشاعر والناقد أيضا، ولم يتغير انطباعي منذ التقيته عام ٢٠١٤، أي منذ أحد عشر عاما في مهرجان دوم للحكي بقنا.

وتابعت: "إيناركي وفجومي كما يصف نفسه لكن معادلته الخاصة كما أراها، أنه يمارس ذلك دون تعد على خيارات غيره أو إزعاجهم لأجل هذه الطبيعة، بل كان هادئ الصوت قليل الكلام في الأغلب ومحترما لاختلافات الآخرين، ولا أدري لم فوجئت قليلا ونحن معا كفريق من الأصدقاء في معبد دندرة حين طلب مني تصويره عند مهبط سلم داخل المعبد، ربما لشعور يصلك بأنه لا مبال أو غير منتمٍ لشيء، وإن كان في الوقت نفسه يحمل نهم طفل يراقب العالم ويحرص أن لا يفوته شيء.

واستكلمت قائلة: " في وقت لاحق حضرت ليوسف مناقشة مسرحيته " الحارس" إن لم تخنى الذاكرة، وكانت تدير النقاش الحبيبة الراحلة د. نهاد صليحة، التي أشادت بموهبة عظيمة وعبقورية ليوسف في الكتابة المسرحية بكلمات لا أذكر نصها بدقة الآن، كان أثناء ذلك هادئا بشدة يتابع باهتمام راض دون أي اشتباك أو تداخل، ويومها شعرت بامتنانه لحضوري، فهو يقدر كل شيء بصدق ودون تطرف استحقاقى، هذه اللمحات برغم سياقه العام كانت تزيدني تقديرا إنسانيا له وتريني صدقا أصيلا مع نفسه لا يسعى لأى شيء آخر، أما مؤخرا وآخر لقاءاتي به فكانت منذ عام في أيام الشارقة المسرحية، حيث كان له نص مسرحي مشارك في المهرجان، كنت أشعر فيه بصمت غريب كأن شيئا قويا أسكت كل شيء، ألم ما وإحباط ويأس يطلون منه، كأنه هنا وليس هنا، لا أعرف الكثير عن حياته أو أسبابه، لكنها هشاشة متوقعة للإنسان الذي يحس ويلاحظ ويغضب ويحلم أكثر مما تتحمل الحياة وأكثر مما تعطى وأكثر مما تستحق، وأكثر مما يحتمل، يؤلمني أنه غاب وهو يحمل هذا الشعور بالإنهاك، وخفوت جذوة الحياة فيه ببطء وصمت، فاللهم سلاما جميلا ليوسف.. سلاما ربما لم يعرفه يوما.

الشعراء يبدأون قيامتهم بالخروج من عالمنا المحدود

فيما وصفه الناقد محسن ميرغني فقال عنه: "أمثال

فعلياً. فناعتى راسخة أن الحضور الجسدي لا يعنى الحياة، كما أن الإبداع الحقيقي لا يموت. سيظل يوسف مسلم حياً، مادامت قصائده ونصوصه تحمل أنفاسه وملامحه، ومادام أثره باقياً في قلوب من أحبوه.

يوسف.. غضب وألم ووداعة

فيما نعت الناقدة أمل ممدوح الكاتب والشاعر يوسف مسلم فقالت: «عينان ممزوجتان بالغضب والوداعة معا، وملامح عوملت وسامتها بإهمال متعمد وعدم اكتراث، مظهر عام يتمرد بلا مبالاته كصيحة من غضب وسخرية مشهورة بل صوت في وجه الحياة؛ لحية غير مهذبة عمدا غالبا وشعر كيفما اتفق وإن كان ممشطا، لمحات تمرده الواضحة هادئة عفوية غير زاعقة، فتمرده حقيقة بسيطة لا تسعى كثيرا لإعلان وإثبات مبالغ، ولا تطل منه شهوة الاختلاف أو التميز، فهو هم كبير يثقل نفسه، نظرة عينيه كانت تبدو لي إما هادئة مساملة لكنها تنبع من معين غاضب، أو مشتعلة لكنها

وإبداعاته ومواقفه وصوته وضحكته ودموعه، فلا تزال تؤكد لنا أنه بيننا. وصفته يوماً بأنه "أطول شاعر في العالم"، وكان يستحق أن يكتب شعراً عمودياً يناسب قامته الفارعة.

طوال صداقتنا الطويلة، لم يجاملني يوسف في أى من كتاباتي. كان ناقداً صادقاً، أثق في رأيه تماماً، كما كان يقول دائماً: "أنا ما اعرفش أجامل في الفن والإبداع". وعلى عكس صلابته في النقد، كانت طبيعته الإنسانية شديدة الرقة، مليئة بالحب والاحتواء.

عاش يوسف مظلوماً، لم يحصل حتى على ١٠٪ مما يستحقه كشاعر ومسرحي موهوب. وظيفته في وزارة الثقافة لم تكن دافعاً لتحقيق أحلامه، بل كانت عائقاً حرم موهبته من الانطلاق. ورغم حزنه الداخلي، لم تكن كتاباته كافكوية الطابع، بل كان يحول هذا الحزن إلى لحظة فرح غريبة وخاصة، تنقله لعالم أكثر عدلاً وأكثر حياة. قال لي يوماً: "أنا يموت كثير، بس في كل مرة يرجع بقصيدة نثرية جديدة أو نص مسرحي مختلف". وكأنه كان يصف رحيله المنتظر بقصائده، ومع ذلك لم يرحل

اليسيط. بالنسبة لي، هؤلاء كانوا الهدف الحقيقي من قسم الدراما: تخريج مؤلفين، لا مجرد نقاد». وأضاف السيد: «يوسف امتلك قدرة نادرة على التعبير عن رأيه بهدوء واتزان، حتى في لحظات الخلاف. كان يحترم كل أشكال الفن، ويفصل بوضوح بين الاحترام الشخصي والاختلاف في الرأي. كان غاضباً من العالم، لكن غضبه دائماً ما جاء في صورة هادئة وواعية، لا تحمل صخباً ولا عدوانية». وتابع: «عملنا معاً على مسرحية 'أثناء المتشابهين'، وكانت النقاشات بيننا دائماً مهنية ومحترمة. كان يفصل تماماً بين شخصه ككاتب وعلاقته بالمخرج. امتلك قدرة فريدة على التواصل والتفاهم، وكان نموذجاً للتعاون والإبداع». وختم السيد كلماته قائلاً: «ربما اختاره الله لأن هذا الزمن لا يناسب قامة مثله—زمن مليء بالسطحية والافتراء والكذب. يوسف كان موهوباً، شاطرًا، مبدعًا، وهذه كلها صفات أصبحت غير مرحب بها في عالم اليوم. رحمك الله يا يوسف، وتقبلك قبولاً حسنًا. كنت أكثر من فنان أو صديق—كنت إنساناً بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأضاف السيد قائلاً: «في بداية مشوارنا في مسرح أوبرا ملك، وتحديدًا عندما كان مركز فني وثقافي في أوج نشاطه واحتوائه لكل أشكال الإبداع، كان الشاعر والكاتب يوسف مسلم قد أصدر ديواناً بعنوان «فقه الغضب»، وهو عمل شعري مميز أثار الانتباه لما يحمله من عمق وتجريب شعري مختلف. نظمنا ندوة خاصة لمناقشة هذا الديوان، وتخللها قراءات من بعض نصوصه، التي كانت ملهمة للغاية. كان يوسف مسلم، ولا يزال، شاعرًا مختلفًا في رؤيته، يمتلك حسًا شعريًا فريدًا.

والارتياح، ورغم أنه كان حاضر النكتة في حديثه لكنه كان يحمل الكثير من الأحلام المجهضة التي تركت لديه إحساس بالأسى يظهر في نظرتيه. لم يطق يوماً القيود، أذكر أنه حتى لي عن إحساسه المميت بقيود الروتين الوظيفي الإداري، تلك التي كانت تعيقه عن عمله الأحب إلى نفسه وهو الكتابة وبالفعل ترك وظيفته للتفرغ للكتابة والقراءة. يوسف لم يجامل ولم يتخل يوماً عما يؤمن به من أفكار، امتلك آراء صادمة أحياناً لم يتفهمها غير من يعرفه على المستوى الإنساني، عاش حياته ولم يعرف الزيف أو المراوغة ولم يسع يوماً لفرض نفسه من أجل مصالح شخصية ولكنه على العكس كان عزيز النفس وكثيراً كان يفضل الاستغناء. سأفتقده كثيراً فهو كان من أعز الأصدقاء تغمده الله بواسع رحمته.

يوسف مسلم كان إنساناً نادراً وموهبة لا تتكرر

نعى المخرج المسرحي أحمد السيد الكاتب والشاعر الراحل يوسف مسلم بكلمات مؤثرة، مشيداً بموهبته الفذة وإنسانيته العميقة، ومؤكداً أن الزمن الحالي لم يكن مناسباً لقامة إبداعية مثله. وقال السيد: «يوسف مسلم لم يكن مجرد فنان أو شاعر أو كاتب، بل كان إنساناً حقيقياً، والبشر الحقيقيون أصبحوا نادرين. كان كاتباً متميزاً، عميق الرؤية، ومجتهداً منذ أيامه الأولى كطالب في المعهد العالي للفنون المسرحية. من بين قلة قليلة من طلاب قسم الدراما الذين كتبوا فعلياً، كان يوسف أحد أبرزهم، إلى جانب أحمد عبد الرازق ومحمد عبد

يوسف من المبدعين لا يموتون، لأن إبداعهم يبقى كثيراً بعد رحيلهم عن عالمنا المؤذي، أمثال يوسف يرحلون يسافرون يذهبون بعيداً إلى مسافة لا يمكننا إدراكها بقدراتنا.

المحدودة من يقرأ أشعار يوسف الأخيرة سيكتشف أنه كان يعد نفسه لرحلته البعيدة تلك منذ شهور، وكأنه يحاول إبلاغنا برفق بقراره الابتعاد عن المشهد الواقعي والدخول في المشهد الأزلي الإبداعي الجمالي. يوسف كان شاعراً مجيداً ومهما في تاريخ الإبداع الأدبي والشعري المعاصر. والشعراء لا ينتهون أبداً الشعراء يبدؤون قيامتهم بالخروج من عالمنا المحدود والاستقرار في عالم نصوصهم الدائمة الحضور، والمعبرة عن نفوسنا جميعاً حال قرأناها بتمعن وتأمل كاف لما تحمله من خلاصات لعذوبة وألم ومجازات. تحملها أيضاً نصوصه المسرحية وحوارات شخصياته الملهمة لفناني المسرح. تعلمنا في قاعة الدرس أن المسرح هو الشعر ومن يقرأ مسرحيات يوسف التي ألفها مثل الحارس والشبهان ورقصة سالومي الأخيرة ووليمة عيد ومجموعة مسرحياته القصيرة التي تابع نشرها على صفحته على فيسبوك، ومنها مسرحية التقرير، سيدرك إلى أي مدى صدق مقولة المسرح هو الشعر ويدرك أيضاً أهمية وقيمة يوسف مسلم كمؤلف مسرحي مصري تحتاج نصوصه للخروج إلى النور لكي يشاهدها الناس ويتداولها فنانون المسرح الباحثون عن النصوص الجيدة والملهمة لهم وللجمهور.

كان مثقف للغاية يمتلك وعياً يتخطى سنوات عمره

الناقدة والمدرس المساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية شيماء توفيق تحدثت قائلة عنه: «هو شاب مصري بامتياز، كان هذا الانطباع الأول الذي كونته عن يوسف مسلم منذ التقائي به منذ ما يقرب من خمس وعشرين عاماً حينما التحقت بقسم الدراما والنقد في المعهد العالي للفنون المسرحية، فبدي لي وكأنه إحدى شخصيات روايات نجيب محفوظ، كان مثقف للغاية يمتلك وعياً يتخطى سنوات عمره، لديه موهبة فذة في الكتابة، يخيم عليها طابع كوميدي ساخر لا يخلو من مرارة، وهو نفس الطابع الذي سرعان ما يلاحظ في شخصيته، على المستوى الإنساني كان صادقاً ونقياً للغاية وصديقاً وفاقاً لأصدقائه يُشعر من يحادثه بالثقة

يوسف مراد منير: أعدنا تقديم سجن النساء برؤية تناسب عام ٢٠٢٥ دون التفريط في روح الكاتبة فتحية العسال

يواصل المسرح المصري سعيه للحفاظ على جوهره، وذلك من خلال جيل جديد من المخرجين الشباب الذين يسعون إلى إعادة إحياء روح المسرح، بلغة الزمن الحالي، ومن بينهم المخرج الشاب يوسف مراد منير الذي ينتمي إلى عائلة فنية عريقة، ويحمل في أعماله مزيجًا فريدًا من الوفاء للماضي والانفتاح على المستقبل. في هذا الحوار، نتعرف على رؤيته الإخراجية، وكيف أعاد تقديم نص "سجن النساء"، وهو نص مسرحي من التسعينيات والذي قدمه بلغة معاصرة، وتحدثنا معه عن التحديات التي واجهته، ورأيه في حال المسرح المصري اليوم، وأحلامه الفنية القادمة.

يذكر أن "سجن النساء" رائعة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، من بطولة هايدى عبد الخالق، هنادى عبد الخالق، شريهان الشاذلى، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافى فهمى، ليلة مجدى، دعاء الزيدى، ليلى مراد، جنى عطوة، إيرينى مجدى، ولاء الجندي، تمثيل وغناء هبة سليمان، أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكرى، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسينى، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير.

حوار: صوفيا إسماعيل

القصص فى سجن النساء خرجت من وجع حقيقى..

ولذلك شعر بها الجمهور بصدق

الفنانة. "فمثلا الى يشوف دكتور هنادى عبد الخالق فى العرض، هيشوفها فى ثوب مختلف تمامًا، وكأنها شخصية جديدة تمامًا، والأمر نفسه ينطبق على شريهان، آية، وليلى.. كل واحدة قدمت بصمة خاصة ومميزة.

كيف ترى حال المسرح المصرى اليوم، خاصة بين جيل الشباب؟

المسرح المصرى لا يزال قائمًا، يرفض أن يموت، ما دام لدينا طاقة كبيرة فى الأجيال الشابة الموهوبة التى تقدم عروضًا لا تقل فى مستواها عن المسرح الأوروبى أو العالمى. فالرهان الحقيقى يكمن فى منح هؤلاء الشباب الفرصة المناسبة، وتوفير بيئة احترافية تساعد على التطور. ولو قدرنا نخلق رابط حقيقى بين أفكار الشباب واحتياجات الجمهور المتعطش لمسرح جاد، راقٍ، ومحترم،

على أبلكيشن معين، ومن غير ما يعرفوا خطورته، يتحول لمصيدة تسلبهم عمرهم ومستقبلهم.. وده نوع من السجن برضه، حتى لو مش ورا القضبان.

كيف تعاملت مع الأداء الجماعى للبطلات، خاصة أنهم جميعًا نساء ولكل شخصية خلفية مأساوية مختلفة؟

الأداء الجماعى فى العرض كان من أبرز عناصر القوة، حيث أن البطلات يتمتعن بموهبة حقيقية وحضور قوى، فبينهن دكتورات وأستاذات بمعهد الفنون المسرحية، وطالبات بالمعهد والجامعة، وجميعهن حاصلات على جوائز فى مجالات مختلفة. فكنت حريص على توجيه كل ممثلة لتجسيد شخصيتها بشكل فريد، بحيث لا تتشابه أى شخصية مع الأخرى، وفى نفس الوقت لا يشعر الجمهور بأنه يشاهد أداءً مكرراً سبق له رؤيته من نفس

كيف تعاملت مع النص المسرحى المكتوب فى التسعينيات، خاصة فى ظل وجود نسخة درامية تليفزيونية شهيرة عُرضت عام ٢٠١٤؟

تعاملنا مع النص المسرحى من خلال إعداد مختلف تمامًا، فالمسلسل تناول موضوعات واتجاهات مغايرة عن تلك الموجودة فى نص الأستاذة فتحية العسال، وأى شخص قرأ النص الأصيل وشاهد المسلسل سيلاحظ هذا الفرق بوضوح. وأظن أن الأستاذة فتحية نفسها لو كانت معنا اليوم، لكان هذا سيكون رأيها أيضًا. نحن كنا أقرب للنص المسرحى، رغم أننا أعدناه بشكل يتناسب مع قضايا النساء فى عام ٢٠٢٥، لكن دون أن نفقد روح النص الأصلية أو جوهره.

ما أبرز التحديات التى واجهتك خلال تحويل هذا النص إلى عرض مسرحى حى؟

التحدى لم يكن فى العقبات بقدر ما كان فى تنفيذ رؤية فنية خاصة حرصت على تحقيقها منذ البداية، وتقوم هذه الرؤية على تقديم كل مشهد من مشاهد العرض بأسلوب ينتمى إلى مدرسة مسرحية مختلفة، بحيث يبدو وكأن كل مشهد هو عرض مستقل بذاته. فمثلاً، تم تقديم مشهد "ليلى" بأسلوب المدرسة الواقعية، بينما جاء مشهد "عدلات" بروح المدرسة الرمزية. هذا التنوع الفنى، ساعد فى كسر الرتابة ومنح كل مشهد طابعه الخاص، مما ساهم فى الحفاظ على تركيز الجمهور ومنع شعوره بالملل داخل فضاء العرض المغلق.

العمل قائم على قصص واقعية، كيف حافظت على حسها الإنسانى دون الوقوع فى فخ الميلودراما؟

اعتماد العرض على قصص واقعية كان له تأثير كبير فى تفاعل الجمهور، كون الحكايات مستندة إلى وقائع حقيقية جعل المتفرج يشعر بصدق التجربة، بعيداً عن أى مبالغة درامية أو افتعال، فالقصص حقيقية جداً، وكتبت داخل السجن فعلاً، وده الى خلى الناس تتجاوب معها وتحس بيها بعمق، لأنها طالعة من وجع حقيقى ومشاعر صادقة. هل اعتمدت على معالجة جديدة أو إضافة رؤى إخراجية خاصة بك فى العرض؟

بالتأكيد أضفت رؤى جديدة خاصة بى فى هذا العرض، إلى جانب معالجة معاصرة تتماشى مع عام ٢٠٢٢، وكان من أهم أحد الجوانب التى تم التركيز عليها هو واقع الفتيات فى الوقت الراهن، الذين يجدون أنفسهن فى مواقف مدمرة بسبب تطبيقات مثل "لايف إيت" و"تيك توك" وغيرها من المنصات التى تحمل محتويات مريبة وخطيرة.

«فيه بنات لسه فى بداية حياتهم، لكن ممكن يدخلوا

أسعى لأن يتذكرني الناس مثل عائلتي:

بكلمة طيبة وفن محترم

ما زال متعشًا للأعمال الجادة، و"الجديّة" لا تعنى بالضرورة الأعمال التراجيدية الثقيلة، بل تعنى احترام عقل وذوق المشاهد. فالعمل الجاد ممكن أن يكون كوميدي أو تراجيدي أو مزيج بين الاثنين، لكن الأهم إنه يحترم عقل المتلقى، وهذا ما شاهدناه في نماذج ناجحة كثير. لكن تتمثل أزمة المسرح المصري في فترات معينة، خاصة بعد الثورة، تمثلت في فقدان هذا الاحترام، حيث قدمت بعض العروض محتوى سطحيًا لا يحمل معنى، مما أدى إلى ابتعاد الجمهور.

وعن تجربتي الشخصية، وانتمائي لأسرة فنية لم يكن عامل ضغط على أو سببًا مباشرًا في اتجاهي للمسرح، فلم يفرض عليّ أي حاجة، أنا التي انجذبت للفن بإرادتي، وتجربتي مختلفة تمامًا عنهم لأنهم جاءوا من زمن وأنا بشتغل في زمن مختلف. لكنني أسعى للسير على خطى أفراد أسرتي في تقديم فن محترم يليق بالجمهور، فأحاول أكون زيهم في احترامهم للناس، وإن الناس تفضلتفتكرنا بكلمة طيبة وتقول: الله يرحمه أو الله يمسيه بالخير، كان بيقدّم حاجة محترمة.

ما رأيك في دمج عناصر مثل الفيديو، الوسائط المتعددة، أو الذكاء الاصطناعي في العروض المسرحية اليوم؟ أمر ضروري ومهم دمج العناصر الجديدة في العروض المسرحية، وهذا شئ عظيم جدا، نظرًا لما يتيحه من فرصة لتجديد دماء هذا الفن العريق. فالمسرح في جوهره يظل فنًا كلاسيكيًا، نشأ منذ العصور الإغريقية والرومانية وحتى عند العرب الجواله، وهو يحمل تاريخًا طويلًا وعريقًا. وإدخال تقنيات وعناصر جديدة لا يفقد المسرح أصالته، بل يجعله أكثر جذبًا للأجيال الجديدة التي قد لا تكون على دراية كافية بهذا الفن، فهذه الخطوة تسهم في تعريف الشباب بقيمة المسرح ودوره الإنساني العميق.

ما حلمك المسرحي الأكبر الذي تطمح لتحقيقه؟ حلمي المسرحي الأكبر، تقديم نص كتبه والدي المخرج والمؤلف مراد منير، خلال حياته، فأنا أراه من أروع ما قدم. والنص لا أرغب في ذكر اسمه حاليًا، لكنه عمل أؤمن بأنه قادر على قلب موازين المسرح المصري إذا أتيت لنا فرصة إنتاجه. واثمني أن يتحمس له أحد مديري المسارح الكبرى لتبني المشروع، لأن هذا العمل يمتلك من القوة والأصالة ما يجعله علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري المعاصر.

التخلي عن التواصل المباشر والتجربة الحية التي يقدمها المسرح.

من هم المخرجون أو الكتاب الذين تعتبرهم قدوة أو مصدر إلهام؟

هناك عدد من الكُتاب والمخرجين الذين اعتبرهم قدوة في مسيرتي الفنية، فمن أكثر الأسماء تأثيرًا في تكوين رؤيتي المسرحية هم: المخرج مراد منير، والمخرج جلال الشراوي، والشاعر الكبير نجيب سرور، والكاتب صلاح عبد الصبور، والكاتب سعد الله ونوس، إلى جانب عدد آخر من الرموز الذين ساهموا في تشكيل وعي الفني.

ما الذي تحاول تقديمه كمخرج شاب يحمل إرث فني من والديه، وكيف تفصل بين تجربتك وتجربة والديك؟ أسعى من خلال أعمالي إلى إثبات أن الجمهور المصري

فأنا مؤمن أننا نقدر نرجع أمجاد المسرح المصري من جديد.

هل تعتقد أن المسرح لا يزال قادرًا على التأثير في القضايا الاجتماعية والسياسية؟

أؤمن إيمان عميق جدا بأن مسرح لا يزال قادرًا على التأثير، رغم التغيرات الهائلة التي يشهدها العالم، فالبشرية مرت بتجارب كثيرة، وقرابة ٩٥ أو ٩٦% منها اختفت، وحلت محلها بدائل جديدة، ولم يعد هناك وقت لبعض الأشياء، تخيلوا إننا في زمن الـTikTok، والمحتوى السريع، والموبايل والسوشيال ميديا، ومع ذلك، لسه في ناس بتتمسك بتجربة المسرح الحي، فهذه الظاهرة تشبه تمامًا استمرار حضور الحفلات الغنائية، رغم وجود منصات مثل "Spotify" و"أنغامي" و"يوتيوب"، الإنسان بطبيعته لا يستطيع

مخرج سجن النساء: حتى في زمن Tik Tok..

يظل المسرح الحي هو تجربة الإنسان العميقة

«قلبي مليون بحكايات»

(أول عرض مسرحى ميوزيكال فى حب الديفا)

أشرف فؤاد

الأنثى الديفا هى مصطلح يستخدم لوصف امرأة ذات جاذبية وسحر خاص، وغالبًا ما تكون واعية بقوة أنوثتها وتعرف كيفية استخدامها بطريقة إيجابية، وهى تستخدم أيضا للإشارة الى امرأة مشهورة ذات موهبة بارزة فى عالم الأوبرا والمسرح والسينما والموضة والموسيقى الشعبية، وعند الإشارة إلى ممثلة، فإن معنى ديفا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعنى بريما دونا.

هنا «الديفا» أو المغنية «بريما دونا» (السيدة الأولى بلغة الأوبرا) هى شخصية قوية، مستقلة وثرية، تتحدى قيود المجتمع وسيطرة الرجل على حياتها، ومن هنا يتلقى جمهور المتلقى شخصيتها القائمة على الاستقلال والاكتمال المادى والشخصية القوية.

وكلمة «ديفا» لها مدلولات كثيرة فى هذا الزمن، ربما أكثرها انتشاراً هذه الأيام هو الفنانة الشهيرة أو المرأة صعبة المراس المطلوبة بشغف إلى حد بعيد، التى حاربت الأوضاع الثابتة فى مجتمعها، وحققت مكانة فنية عالية، وتعود الكلمة للقرن التاسع عشر حيث البدايات التى تأخذنا لعالم الأوبرا، حيث وصفت المغنيات الشهيرات بوصف «ديفا».

وكل ما تحمله كلمة «ديفا» من معانٍ ثرية وإيجابية، اجتمعت جميعها فى المطربة العالمية المصرية الأصل الشبراوية النشأة «الديفا»، حيث جاء جمالها حاضرا منذ الطفولة، إلى أن شاركت فى شبابها بمسابقة ملكة جمال مصر وفازت باللقب سنة 1954، بدأت مسيرتها الفنية كممثلة فى السينما المصرية، وعملت مع كبار المخرجين ابرزهم يوسف شاهين، فى فيلم «اليوم السادس» عام 1986 الذى كان بمثابة عودتها الحقيقية للسينما، إذ توافد ثلاثة ملايين شخص إلى حى شبرا لمشاهدة دليدا

فى حفل الافتتاح، وبالرغم من إشادة النقاد بالفيلم، إلا أنه فشل تجارياً فى فرنسا، وكمغنية جاءت إنطلاقتها الحقيقية فى فرنسا، حيث غنت بتسع لغات العربية والإيطالية والفرنسية واليونانية واليابانية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، حيث صعدت إلى الصدارة بسرعة، عندما حققت أغانيها مبيعات قياسية فى فرنسا بين عامى 1957 و1961، انتشرت أغانيها فى عدة دول فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وآسيا، كما غنت إلى جانب عدد من المطربين المشاهير على مستوى العالم فى ذلك الوقت، امثال خوليو إجلسياس، شارل أرنافور، جوني ماتيس، بيتولا كلارك وغيرهم.

نالت العديد من الألقاب والأوسمة، كرمها الجنرال

فى حفل الافتتاح، وبالرغم من إشادة النقاد بالفيلم، إلا أنه فشل تجارياً فى فرنسا، وكمغنية جاءت إنطلاقتها الحقيقية فى فرنسا، حيث غنت بتسع لغات العربية والإيطالية والفرنسية واليونانية واليابانية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، حيث صعدت إلى الصدارة بسرعة، عندما حققت أغانيها مبيعات قياسية فى فرنسا بين عامى

فكرة العرض ما بين ثلاث شخصيات تمثل كل واحدة منها جانب من جوانب حياتها، فتجسد كريمة نايت «دايدا الإنسانة المعذبة» صاحبة الأغاني المنكسرة التي عبرت من خلالها عن حقيقة حياتها، بينما تجسد شيرلي احمد «دايدا الفنانة» صاحبة الأغاني المحبة والمقبلة على الحياة، تتأرجح بينهم تمارا مصطفى حجاج حيث جسدت «دايدا الطفلة» الحائرة بينهما، حيث عانت منذ طفولتها بتعامل الجميع من حولها على انها لعبة عروسة بلاستيك، الى ان كبرت لتصبح بالنسبة لكل من حولها مجرد شكل ومشروع مادي تجارى، متناسين مشاعرها وانسانيتها، لتشعر بالوحدة على الرغم كل ما حظيت به من شهرة ومعجبين على كل مستوى العالم، فتقرر أن تنهى حياتها لتصبح «ديفا» في السماء بجاذبيتها الخالدة مثلما كانت «ديفا» على الأرض.

قام مؤلف النص وهو نفسه مخرج العرض حمدى العريى، بالغوص في الأعماق النفسية لدايدا الإنسانة أكثر منها المطربة الشهيرة على مستوى العالم، وهى شخصية مثيرة للجدل لأنها شخصية مليئة بالصراعات

بعدما تركته ظنا منها انها وجدت الحب الحقيقي، لينتحر ايضا الشاب الإيطالى «Luigi Tenco» وهو آخر حب حقيقى فى حياتها، وكان مغنى لا يزال فى بداية طريقه وقد دعمته دايدا ليصبح نجماً لكن الفشل طرق بابه بعد مشاركته بمهرجان سان ريمو سنة 1967، فأنتحر بمسدسه فى أحد الفنادق والمؤسفة فى الأمر ان دايدا كانت أول من رأى جثته ممددة ومغطاة بالدماء، عندما ذهبت لتواسيه بعدم نياله التقدير فى المهرجان والذى شاركها سويا فيه مع بعضهما البعض، وعندما اعتقدت انها تمكنت من نسيان الماضى، حيث أحببت رجلا بفترة السبعينيات، لكنه هو الآخر توفى منتحرا، لتقرر ان تنتحر هى الأخرى فى 3 مايو 1987 بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة، عن عمر 54 عاماً بعد أن تركت رسالة تحمل «سامحونى الحياة لم تعد تحتتمل».

«قلبي مليان بحكايات» هو أول عرض مسرحى ميوزيكال راقص من تأليف واخراج حمدى العريى، يتناول تلك السيرة الحزينة لإسطورة السحر والجمال «دايدا»، وبالأخص فى آخر يوم فى حياتها، حيث تدور

الفرنسى ديغول بمنحها ميدالية رئاسة الجمهورية بسبب أدائها الرائع وصوتها المميز، وبعد وفاتها كرمتها الحكومة الفرنسية بوضع صورتها على طابع البريد، وأقيم لها تمثال بحجمها الطبيعى على قبرها فى عام 2001، ما زال الكثيرون يرددون أغانيها الجميلة بشغف. ولدت دايدا أو «يولاندا» اسمها الحقيقى فى 17 يناير 1933، فى حى شبرا بالقاهرة لوالدين إيطالىي الأصل مولودين بمصر، فقد هاجر أجدادها إلى مصر باحثين عن الرزق كما كان حال الكثير من الأجانب فى بداية القرن العشرين الذين هاجروا بدافع الفقر والهرب من الحروب فى بلدانهم آنذاك، حيث كانت مصر بلدا آمنا ومزدهرا اقتصاديا.

لم تكن «دايدا» التى طالما عبرت عن «الحب» فى اغانيها، صاحبة حظ أو نصيب من الحب السعيد فى حياتها الشخصية، حيث عانت طوال مسيرتها مع قصص حب فاشلة عديدة، بل أنتحر كل من أحبها أو تزوجها فى ظاهرة غير مسبوقه بالمرة، حيث انتحر صاحب أول حب فى حياتها لفشله فى العودة إليها،

تعرضه شاشة الجرافيك، حيث وجدنا كل معالم باريس موطن اقامة (اليدا) تنهار وتسقط بداية من برج ايفل حتى الشانزليزيه، كدلالة رمزية قوية ومعبرة عن فقدان باريس لقامة غنائية فنية كبرى مع انتحار دايدا وموتها، في مشهد بديع بصريا وصوتيا وفنيا، وبالتالي جاءت كل استعراضات باتريك ملاممة للتعبير عن شخصية مطربة عالمية، تحيط بها الشهرة والإثارة والأضواء ويدور حولها الجدل دائما، وتتسم حياتها بالعجائبية والغرابة مع الحزن والإنكسار المستمر.

وحقيقة أكثر ما يتفرد به عمرو باتريك عن غيره من مصممي الرقصات، هو حيلولة أن تجد اي استعراض في دراما العرض المسرحي مشابه للآخر، فكل استعراض تجده مختلف كلية عن باقي الاستعراضات وعلى كل المستويات، سواء على مستوى الحركة أو الدراما أو الفكرة ذاتها للمشاهد المسرحي، حيث من أكثر ما يقع فيه مصممي الرقصات، هو تشابه الاستعراضات مع بعضها البعض بداخل العمل الفني ايا كان نوعه.

وقد جاء استعراض "أنا مش مانيكان" واحدا من أجمل استعراضات العرض المسرحي " قلبي مليون بحكايات "، من حيث التعبير عن حالة المشاهد المسرحي، الذي أراد

احسن العربي انتقاءها واستغلالها الأمثل في دراما العرض المسرحي "قلبي مليون بحكايات".

لم ينس العربي ايضا وبجرأة تعادل نفس جرأة دايدا، في أن يلفت انظار المتلقى في نهاية العرض انه يجسد على المسرح ولأول مرة على مستوى العالم، قصة حياة مطربة عالمية مصرية الأصل، فأدرج بالعرض واحدة من أجراً وأشهر اغانيها الناجحة التي تعبر فيها عن اعتزازها وفخرها بأصولها المصرية، ألا وهى أغنية "حلوة يا بلدي"، في أداء استعراضى مبهر لمصمم الاستعراضات العالمى عمرو باتريك، الذى ابهر جمهور المتلقى بمجموعة من أبداع الرقصات التي كان لها عظيم الأثر في قلوبهم، وبالأخص الإستعراض الذى غلب عليه الطابع التجريبي والذى دارت احداثه بالمستشفى، حيث نجد دايدا مستلقية على إحدى السرائر المتحركة، ومن حولها اشباه لشخصيات أشباح اموات يطوفون من حولها، وتعتبر شاشة الجرافيك في الخلفية عنهم ايضا، في دلالة على انتحار معظم عشاقها الذين ارتبطوا معها بقصة حب، كما جاء استعراض الفينالة مع اغنية (أريد ان اموت على المسرح) في منتهى الروعة والإبداع، مع تناسق واضح ما بين التصميمات الحركية لعمرو باتريك مع ما

الداخلية سواء على المستوى الفنى أو الإنساني، كما عبرت بالكثير من اغانيها عن حقيقة ما يجول بداخلها في حياتها الحقيقية، لذا جاء ذكاء المخرج هنا في انتقائه فقط للأغاني التي عبرت عن حياتها الشخصية وما يجول بداخلها من صراعات نفسية، ليعرضها من ضمن حبكة الدراما بالعرض المسرحي، مثل أغنية (أريد أن أموت على المسرح - je veux mourir)، والتي عبرت فيها عن آخر رغباتها وأمنياتها في الحفاظ على حباها الأخير، بعد ان فشلت كل قصص حبا وانتهت بانتحار ابطالها، حيث بدأت تشعر بسوء الحظ، وقد عبر العربي هنا من خلال تلك الأغنية، ومنتهى الإبهار عن الصراعات والمشاعر الداخلية للمطربة دايدا أثناء أدائها الغنائى لها، وذلك من خلال الأداء الحركى لكل من كريمة نايت وشيرلى أحمد (حيث إنهما يجسدان شخصية واحدة لدايدا الانسانة والفنانة) مع الأداء الصوتى لها، وحقيقة كان الأداء الحركى موفقا إلى حد كبير للغاية في التعبير عن مكنون تلك المشاعر التي تعترىها، ومتماشية مع معانى الكلمات المغناة.

هناك أيضا أغنية (أنا مريضة - je suis malade)، وأغنية (parole parole)، كلها اغاني ينطبق عليها نفس الحالة، وتعتبر من خلالها عن مشاعرها الحقيقية في الحياة، وقد

بالشخصية مع المرونة الجسدية المطلوبة للدور من خلال رقصاتها المتقنة، فهي ابنة فرقة الرقص المسرحى الحديث لسنوات طويلة مع العالمى ومؤسس تلك الفرقة الفنان وليد عوفى، فمن شهر زاد الى دورها في داليدا عمر وفن ونضوج في جميع اتجاهات الرقص والغناء والآداء، مما يؤهلها لميلاد فنانة استعراضية شاملة.

اما عن شيرلى احمد فقد جسدت روح داليدا الفنانة المحترفة المخلصة لفنها، والمبهجة احيانا، وجاء اختيارها موفق سواء على المستوى الغنائى بصوتها المميز والممتلئ بالإحساس، او على مستوى روحها المبهجة القريبة من داليدا في بداياتها الفنية، فأضافت كثيرا للعرض بما تمتلكه من حرفية وقبول فنى.

وأخيرا جسدت تمارا مصطفى حجاج دور داليدا في طفولتها بشكل برئ يليق بنعومة وبراءة داليدا في طبيعة حياتها بصفة عامة، ويحسب لتمارا ثباتها وثقتها بنفسها في الوقوف على خشبة المسرح لأول مرة، وفي دور صعب ومركب مثل تلك الشخصية المثيرة للجدل، فجاء آداؤها متناسب مع مرحلتها العمرية.

وفي النهاية قدم حمدى العربى ذاك الفنان المصرى المقيم في المانيا نفسه في هذا العرض المميز، كفنان متعدد المواهب، حيث تعددت وظائفه بالعرض المسرحى من مؤلف ومخرج له في ذات الوقت، اضافة الى كاتب لبعض اغانيه، إضافة الى مصمما للدراما الحركية فيه وكذا الملابس والإكسسوارات، ما يدل على انه فنان عاشق متمكن من كل أدواته الفنية، وصاحب رؤية اخراجية واضحة سواء على مستوى الرقص او الحركة او الكتابة والاخراج، حتى على المستوى الفكرى هو صاحب موضوعات متفردة عن كل جيله، فقد قدم لنا مؤخرا السيرة الذاتية لشخصية (داليدا) لأول مرة مسرحيا على مستوى العالم في قالب تجريبى غنائى استعراضى، كما سبق له اخراج عرض (فاوست العاشق)، ثم قدم بعدها لأول مرة ايضا على مستوى العالم على المسرح شخصية اسطورة الباليه (رودولف نوربيف)، كما يمتلك مرونة وحرفية عالية في التعامل مع كل صناعات العمل بحب وروح واحدة، ما ينتج عنه أعمال ناجحة ومتفردة وخالدة في مسيرته الفنية.

إضاءة محمد عبد المحسن المكمل للصورة السينمائية اسهمت في تشكيل لوحة فنية جمالية أمام أعين المتلقى، وكذا من خلال عرض لوحات معبرة عن الفراغ العاطفى الذى تحياه داليدا على الرغم من كل معجبيها بالعالم أجمع، كما استخدمت تقنية الجرافيك والفيديو مابينج لتكون عامل مساعد ومكمل قوى، لفاعلية عنصر الإبهار والتداخل مع استعراضات العرض المسرحى.

تصميم الملابس والإكسسوارات للعربى ايضا جاءت مبهرة للغاية ومتفكة مع طبيعة وشهرة داليدا العالمية، وتنوع الوان فساتينها التى تبرز جمالها وبريقها وكاريزمتها، وابتكارها دوما لموضة جديدة تليق بها كفنانة ذات تأثير بالغ، ليسايرها بعد ذلك فتيات جيلها ومعجباتها من كل انحاء العالم.

و بالإضافة الى اهم اغاني داليدا العالمية المنتقاة للعرض المسرحى، قام العربى مخرج العرض بتأليف اثنان من اغاني العرض المعبرة والمبدعة الا وهم ” انا مش مانىكان ” و” ديفا انا ”، لتتماشى مع فكرة العرض المسرحى والدراما ذات الخصوصية له، التى تندرج تحت عنوان السيرة الذاتية للأساطير والمشاهير.

قام الموسيقار الموهوب شريف الوسىمى بإعادة صياغة وتوزيع لأغاني داليدا الشهيرة، بما يتماشى مع دراما العرض المسرحى الغنائى الإستعراضى، وفكرة اليوم الأخير في حياتها، كما قام الوسىمى بتلحين كل الأغاني التى كتبها المخرج خصيصا للعرض، ووضع الموسيقى الملائمة للحالة الدرامية فيها، فغلبت عليها تيمة الحزن والإنكسار ومشوارها المشحون داخليا بالصراعات، فجاءت الموسيقى معبرة عن الحالة الإنفعالية للشخصية الدرامية، مما اسهمت الالحن واعادة الصياغة بدور كبير في نجاح العرض المسرحى الغنائى.

جاء اختيار العربى موقفا الى حد بعيد للثلاث شخصيات ممن يجسدون شخصية داليدا مسرحيا، وعلى الرغم من عدم وجود ادنى تشابه شكلى لهم مع تلك الشخصية الإسطورية التى يصعب ايجاد بديلا لها، الا ان كلا من كريمة نايت وشيرلى احمد نجحوا في الاقتراب بنسبة كبيرة من روح تلك الشخصية بناء على مشاهدتهم وقراءتهم عن الشخصية سيكولوجيا وفنيا، فجاءت كريمة نايت متوحدة بشكل مبهر مع شخصية داليدا الانسانية المنكسرة، وساعدها على ذلك صوتها الذى توحد مع صوت داليدا بشكل كبير، إضافة إلى قوة إحساسها

مؤلف النص من خلاله أن يبرز الأثر النفسى على داليدا المطربة الشهيرة، من تعامل الجميع من حولها على انها مجرد ”فستان“ تقوم بتغييره بآخر من اجل الأضواء والريح المادى، متناسين انسانيته ومشاعرها بعيدا عن كونها فنانة عالمية، وقد برع باتريك الى حد كبير في إثارة المتعة البصرية لجمهور المتلقى، من خلال تصميماته الحركية الراقصة لكريمة نايت على انغام أغنية ”أنا مش مانىكان“ من تأليف مخرج العرض حمدى العربى، لتصل الرسالة بمنتهى اليسر والسلاسة لجمهور المتلقى دون الحاجة الى السرد الدرامى المسرحى المعتاد والتقليدى المتعارف عليه.

وتكمن صعوبة النص المسرحى هنا للعربى، في انه نص ذو طابع خاص تعتمد فكرته كلية على الرقص والموسيقى والكلمة المغناة، مع الإستعانة في اضيق الحدود بالحوار المسرحى المعتاد، وذلك النوع من النصوص التى تتميز بالخصوصية الشديدة، تحتاج الى كاتب واع بطبيعة جمهور المتلقى وإلى مخرج صاحب رؤية اخراجية متفردة، وذلك من أجل ان تصل الرسالة بسهولة للمتلقى دون أدنى اسهاب أو تعقيد.

وقد نجح حمدى العربى مؤلف ومخرج العرض إلى حد كبير في إيجاز حياة داليدا المثيرة للجدل والثرية بالصراعات كاملة، برؤية اخراجية مبدعة وذلك من خلال اختياره ليوم الأخير فقط من حياتها قبيل انتحارها بلحظات، ليكون هو المحطة الأخيرة التى تسترجع من خلالها المطربة الشهيرة، كل ذكريات محطاتها الفنية والعاطفية والانسانية من خلال تقنية الفلاش باك، ولكن من خلال الدراما الحركية مع أهم اغانيها التى تترجم أهم تفاصيل حياتها، والتى أودت بها في النهاية الى قرار الإنتحار ومغادرة ذلك العالم المزيف.

وفي مواكبة للتطور وللمسرح بعد الحداثة، قام العربى مخرج العرض بالإستغناء عن الديكور تماما، مع استبداله بشاشات جرافيك وفيديو مابينج للمهندس الفنان محمد عبد الرازق الواعى لطبيعة العرض والمتمكن من أدواته، من كل جوانب المسرح وفي خلفيته ايضا، مع الاستعانة فقط بموتيف سرير مستشفى متحرك، فالعرض المسرحى من انتاجه الخاص ايضا وتم عرضه يومين فقط على مسرح الهناجر، وقد كانت لهذه الفكرة تأثير كبير على المتعة البصرية لجمهور المتلقى، من خلال ما تعرضه الشاشات من أشكال سيربالية تعبر عن نفسية داليدا الداخلية، ومع

احتمالات شريف عبدالمجيد

والتجريب المسرحي

ناهدة الطحان

تعد المجموعة المسرحية (احتمالات) الصادرة عام 2023 عن سلسلة الإبداع المسرحي بالهيئة المصرية العامة للكتاب، هي الإصدار المسرحي الأول للكاتب الروائي والقصصي شريف عبدالمجيد، حيث تشكل مفردات المجموعة المسرحية من حيث الشكل والمضمون ملمحا بارزا للدراما ما بعد حديثة، والتي لا تتوانى عن إحداث صدمة ثقافية للقارئ الواعي، عبر الاستنباط النفسي واستخدام التقنية العبثية والفلسفة الوجودية مع حالة التشظى الدائم لغويا وفكريا.

وقد لفت نظري في هذه المجموعة المسرحية مسرحية (كونشيتو الزوجين والراديو) ومسرحية (احتمالات)، اللتان عبرتا عن تكتيك هذا النوع الدرامي المعاصر، الذي يحرض على المساءلة والتأمل الدائم وصنع عوالم مغايرة تتماشى مع طبيعة إنسان العصر الممزق دائما، والذي لا يتوانى عن صنع المزيد من الحواجز والإشكاليات في عالم، حتى أصبح كل منا يعيش في شرنقته الخاصة بما لا يتفق مع طبيعة العوالم الفضائية الافتراضية التي ربما توحى بغير ذلك.

ففي مسرحية (كونشيتو الزوجين والراديو) نجد أنفسنا في عالم بدائي هو عالم الكهف لزوجين، والذي لا يلبث أن يتغير إلى شقة من شقق الطبقة المتوسطة، حيث يعيش الزوجان في صراع نفسي ومعيشي دائم، يحاكى كل أسرة محاصرة بالمطالب اليومية والأحلام المؤجلة، وتتداخل فيه الواقعية المفرطة مع بقايا الهواجس الأسطورية من المشهد الأول، وكأن الكهف لم يختف، بل تحول إلى شقة حديثة لا تزال تضج بالرياح والخوف، ولكن بأقنعة جديدة، وهي: الوظيفة، المسابقات، الإعلانات، الثلجة المعطلة، والكتابة المعقدة.

يعانى الزوج صراعا حادا بين الضمير الذي يشده لما يؤمن به من مبادئ وبين متطلبات الحياة، التي تذكره بها زوجته فهو يرفض أن يكتب لأجل الجائزة أو التسويق، حيث تمثل الزوجة هنا الواقع بكل مغرباته، فهي ترى أن الكتابة "ترف" لا يطعم، وتضطر للاهتمام بالمسابقات الكبرى للحصول على (مئة ألف جنيه) أو ثلاثة كبيرة، حتى أنها تتحول إلى "معلنة" بدورها، وفي أغلب المشاهد

فننتقل من الأغاني الكلاسيكية لمحمد عبدالوهاب إلى محمد منير إلى موجز الأخبار التي تنصدر فيها الحروب وكورونا وتختتم بإعلانات تافهة ومضحكة. ومن هنا يقدم النص ثنائية عميقة وهي المثقف الذي يرفض الانصياع لقيم الاستهلاك مقابل الشريك العملي الواقعي الذي يبحث عن النجاة، وهذا الصراع لا يقدم بشكل فطري، بل في نبرة شبه عبثية أحيا المؤلف عليها، حيث تتصاعد حدة الحوار عبر استعراضات إعلانية فجأة تدخل المكان بلا استئذان.

ويتجلى في مسرحية "كونشيتو الزوجين والراديو" أيضا "الكونشيتو" بالمعنى الموسيقي من خلال تنويعات متداخلة من الأصوات والإيقاعات والعواطف، وتتوزع بنى العرض بين أسطورة بدائية كانت في المشهد الأول، وواقع معاصر مشحون بصرخات السوق، الإعلانات، والصمت في المشاهد التالية له.

كما تتقاطع فيها الأزمنة، وتشظى اللغة، وتتداخل الأنواع الأدبية والمسهدية، لتصنع حالة مسرحية تتوسل بالأطر العبثية والوجودية، من خلال العلاقة بين الرجل والمرأة من ناحية وبين الرجل والواقع المعاش من ناحية أخرى، فننتقل من ملحة فانتازية متمثلة في الكهف في المشهد الأول إلى هموم يومية (الثلجة المعطلة، المسابقات، المكتب الفوضوي) ثم المحاكمة في نهاية المسرحية.

والمشهد الإعلاني داخل العرض هو المحرك لأحداث المسرحية، حيث تدخل شخصيات لامعة، مفرطة في

ترقص أمام "المعلنين" على نغماتهم الصاخبة، قبل أن تنهار ياسا وعجزا.

كما تتسلل الأخبار والإعلانات عبر الراديو، فتعكس مشاهد العبثية على خشبة المسرح، والراديو هنا يمثل صوت العالم من حولنا بكل ما يحمل من مأس ومن تنويعات وصيغ استهلاكية، ما يخلق شعورا صاخبا بأننا في سباق دائم مع منتجات وأفكار متواترة طوال الوقت،

وللتصديق، ما يجعل القارئ أو المتفرج مشاركا أساسيا في النص أو العرض المسرحي.

ومنذ البداية نعلم أنها لعبة مسرحية ما يكسر حالة الإيهام منذ اللحظة الأولى وهي حالة تستمر معنا ويتم التعليق عليها ومناقشتها من قبل المخرج والممثلين، ومن خلال تبادل الأدوار تتكشف لنا وظيفة كل دور درامي في المسرحية، فمرة يصبح اللص شاهدا على خيانة الزوجة وبيتزها من أجل الحصول على المال حتى لا يكشف ما تفعل، ومرة أخرى يصبح اللص صديقا للزوج وقام بالاتفاق معه سرا حتى يتم توريث الزوج وتتنازل عن الفيلا التي كتبها الزوج من قبل باسمها، ومرة أخرى يصبح العشيق هو الغريب الذي تم التحايل عليه وتصوير علاقته مع الزوجة لكي يبتزه ويترك له المناقصة القادمة، ومرة أخرى ينتقم الزوج من الزوجة والعشيق في الوقت الذي يتم التخلص منه بالسم، وهي كلها أدوار تدور في إطار المادية الشديدة في مقابل هشاشة المبادئ والأخلاق، مما يصدم المتلقى ويخلق حالة من الاضطراب والتأمل.

والمدحش في المسرحية هو حالة التمسرح التي تجعل الممثل يندمج في الشخصية، ويحاول قتل زوجته الممثلة، اعتقادا منه أنه تمت خيانتها بالفعل، وهو الأمر الذي يتحول إلى لعبة أيضا بعد أن بدلت الزوجة الرصاص، ليدخل المخرج من صالة المشاهدين وينهي اللعبة تماما. وبهذا تكشف المسرحية عن التداخل بين المسرح والحياة معتمدة على الحوار السريع والأسئلة الفلسفية التي تبدو متماشية مع الإيماءات الحركية للمخرجين، إضافة إلى المزج بين الإطار الخارجي للمسرحية أو اللعبة وبين الجانب الخيالي المتمثل في الاحتمالات مما يخلق تنوعا فكريا وفنيا مطلوبا يكسر الإيهام والمألوف، مع إحالات لأعمال درامية سابقة مثل: "بيت من لحم"، "العباءة البيضاء" وإعادة تركيبها بشكل ساخر وتفكيكي، مما صنع إيقاعا سريعا وموakبا لشروط الدراما المعاصرة وقلق الإنسان المعاصر، والذي يرغب في التحرر من أسر اليقين إلى الشك، صانعا احتمالات لا نهائية لأفكاره وللواقع من حوله.

كل ذلك يشكلهما مشتركا في مسرحيتي (كونشيتو الزوجين والراديو) و(احتمالات) في المجموعة المسرحية (احتمالات) للمؤلف شريف عبدالمجيد، حيث نجح تقنيا من خلال صيغ تجريبية مختلفة في تجسيد هموم الإنسان المعاصر تجسيدا دراميا واعيا، معبرا عن حيرتنا جميعا إزاء عالم استهلاكي متقلب يمارس سطوته وهيمنته، مما يدفعنا إلى التأمل والشك والتمرد الدائم عليه، وهو ما يمثل ثيمات مشتركة في أعمال المؤلف شريف عبدالمجيد، كما يمثل تحديا كبيرا لنا وللأجيال القادمة.

وأزماتنا، إزاء الواقع الاستهلاكي الجاذب والمستهلك لأدميتنا علنا نستطيع أن نوازن بين مبادئنا وبين هذا الواقع المتسارع بلا نهاية.

وهذا المعنى يتماشى مع جوهر مسرحية (احتمالات) وهي المسرحية الأخيرة في المجموعة والتي تحمل نفس عنوانه، إذ تقدم لنا تجربة مسرحية ما بعد حدثية أيضا، متخذة من فيلا ذات طابع غربي مسرحيا للأحداث، وتعتمد على مفهوم (الاحتمالات) كنسيج سردى يتحرك بين الصدفة، والصدفة، والتواطؤ، والانتقام.

إذ تدمج المسرحية دمجًا جذابًا بين الفكرة الفلسفية والأسلوب الميتا-مسرحي، مستخدمة فضاءً متعدد الدلالات، وشخصيات متغيرة في وظيفتها تشد المتلقى إلى للمشاركة، لتمثل دعوة للتأمل في الاحتمالات التي تشكل مسارات حياتنا، وفي الطرق التي تتحول فيها الضحية إلى شريك في الفعل، أو إلى منقلب عليه.

وهو ما يؤكد أنه من المستحيل أن تبقى الأمور كما هي، فدائمًا نحن في حالة من التحول تفرضها قوانين الحياة أو متطلباتها، ما يصنع حالة من الحراك الفكري والفني الدائم، والمسرحية تعتمد على ثلاث شخصيات، هي: (المهرجون: ذكي، سفسط، عواطف) كمعلقين وشهود على اللعب المسرحي إضافة للمخرج.

ففؤاد هو الزوج المعبر عن النموذج التقليدي للطبقة الوسطى المتزينة، لكنه في كل احتمال يكشف عن جانب قاتم، إما انتقامي أو متواطئ أو مخادع مما يمثل التناقض الكامن في الشخصية الإنسانية.

أما ليلي أو الزوجة فهي امرأة جميلة تتحول من ضحية إلى شريكة صفقات، ثم إلى لعبة في أيدي الجميع، وسامر هو العشيق الذي يمثل البراءة الزائفة، وهو رجل رياضي المظهر، لكنه يضطر للانخراط في مخططات قذرة، أما جابر فهو اللص الذي يرمز للشخصية الفوضوية التي تتآمر من أجل مصلحتها.

بينما المخرج أحمد فهو من يعيدنا إلى وعينا كمشاهدين ويقترح تعديلاً في اللحظة نفسها، فينفتح أمامنا المغزى النهائي للنص المسرحي.

والميتا-مسرح هنا يتمثل في الاحتمالات التي تضعنا في مواقف مغايرة طوال الوقت وتصنع حالة من الدهشة والاختلاف في النص المسرحي ومن ثم العرض، ما يصنع حالة اللايقين لدى المشاهد، الذي نجده في حالة متابعة مستمرة لمثل تلك النصوص التي تخلق الإنجذاب التام للفكرة، بل وتضع المشاهد في حالة من التفكير في الاحتمالات المتاحة، ما يمثل فكرا فلسفيا غاية في العمق، عندما يستحضر هنا المؤلف شريف عبدالمجيد مشهدا دراميا مع تغيير الظروف وتغيير ردود فعل الممثلين، كاسرا بذلك حالة الاندماج التام في موقف معين، وصانعا فكرا نقديا لدى المتفرج يدوم معه طوال العرض، ما يذكرنا ببيرانديلو في مسرحيته الشهيرة (ست شخصيات تبحث عن مؤلف) لكن المؤلف هنا صنع لنا احتمالات ممكنة، فلا شيء ثابتا وكل شيء قابل للتحويل

الحدثية، فيرقصون ويغنون ويعدون الناس بالمال والسفر مقابل جمع عبوات فارغة، في محاكاة ساخرة لعالمنا الذي يبيع الأوهام في أكياس مسحوق الغسيل.

ورغم أن الزوجة المنهكة تستسلم للعرض فإنها تفشل في الفوز، وهو ما يصور مأساة الإنسان المعاصر في سباقه البائس نحو الحلم المستحيل، وكأن الإنسان أصبح سلعة تباع وتشتري من خلال أحلامه المهضمة، وهو معادل موضوعي لقيمة الحمل المزيف الذي يشير إليه الزوج في الحوار عندما تخبره الزوجة أنها حامل وأنهما يحتاجان للمزيد من المال من أجل الطفل، فيخبرها الزوج بأنها دائما ما تخبره بذلك الأمل، ما يشعر الزوجة باللاجدوى ويجعلها دائمة الرغبة في تحقيق أحلامها المؤجلة.

ويمثل البعد الفلسفي والاجتماعي هنا جوهر المسرحية ورسالتها من خلال ثنائية الوحدة والاتصال، حيث يشعر الإنسان المعاصر بالعزلة إزاء حنينه للماضي المتمثل هنا في العودة للتغراف كوسيلة اتصال قديمة ومعبرة، وبرغبته في الصمت إزاء حالة الخوف الدائم والعزلة التي يشعر بها.

كما تشكل الكوميديا السوداء - في المسرحية - من خلال الإستعارات مثل (الرجل القرد، الملحمة البدائية) تناقضا مع صخب المسابقات التجارية والإعلانات، والتي تنتهي بمشهد المحاكمة الذي يضع الإنسان المعاصر أمام واقعه مستسلما ومهزوما، وتعبيده إلى المزيد من العزلة في عالمه.

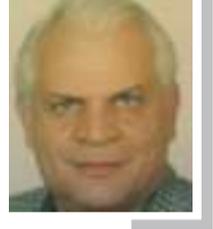
إضافة إلى العديد من الثنائيات الحادة في المسرحية مثل: (الكتابة / الإعلان)، (الضمير / الحاجة)، (الرغبة / القهر)، (المرأة / الرجل)، (الكهف / الشقة)، (الذات / الآخر)، (اللغة / الصمت)، ومن منظور نفسي فهي تصور تدريجياً كيف تنكسر النفس الإنسانية أمام العجز المتراكم، حيث تصل الزوجة إلى حالة انهيار ثم صمت، بينما ينزوي الزوج داخل أوراقه، غير قادر على الفعل.

وقد عبرت لغة النص عن عالمنا المتمزق، عندما مزجت بين الواقعية الساخرة واللغة الرمزية في المشهد الأول، والتي تتحول إلى هجاء اجتماعي مرير في المشاهد اللاحقة، مستخدمة الجمل القصيرة، التكرار، الحوار المضطرب، وكلها أدوات تعكس التوتر الداخلي والبؤس الخارجي، بينما يظهر البعد الفلسفي في لحظات نادرة من التأمل أو السخرية.

ولهذا تأتي نهاية مسرحية (كونشيتو الزوجين والراديو) ساخرة أيضا ومعبرة عن ذلك التمزق النفسي الذي يعيش فيه إنسان العصر، بين متطلبات الحياة وعدم قدرته على الاستغناء عن مظاهر المعاصرة وبين الحنين للماضي، وهي إشكالية تمسنا جميعا لأننا ما زلنا نحمل هذا الأرق بداخلنا، والذي يعلن نفسه من خلال نوستالوجيا دائمة لا يمكن الهروب منها، رغم أننا انخرطنا بقوة داخل منطقتات تقنيات العصر ولم نعد قادرين على الفكك منها، لتعد المسرحية ناقوس خطر يضعنا أمام أنفسنا

فن التمثيل

باعتباره عملية استفسار فينومينولوجي^(٢)

تأليف: فيليب زاريلي
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

«العيش في living in» والذي يُفهم منه قدرة الممثل على اختراق وملء كل لحظة من حياته على خشبة المسرح بمادة نابضة بالحياة لخلق الحياة، وفي أوقات أخرى لإكمال الفعل. العيش في معنى البقاء على قيد الحياة في كل ثانية من الفعل على خشبة المسرح، والذي يتحرك إلى الأمام كعملية معقدة لا تتوقف.

في تأمله للعملية والإرث الذي ورثه عن ستانيسلافسكي، أصر جيرزي جروتوفسكي على أن المؤدى يستمع «للأشياء ذاتها» - وهو تأكيد فينومينولوجي متأصل. كما صاغ بحكمة عملية التمثيل وظاهرته في شكل سؤال: «كيف يلمس الممثل ما لا يمكن لمسه؟».

كما هو الحال مع كتاباتي السابقة، ولاسيما «التمثيل النفسي الجسدي psychophysical acting» (٢٠٠٩)، فقد استوحيت هذا الكتاب من زيامي، وستانيسلافسكي، وجروتوفسكي، ولقاءاتي الطويلة الأمد مع الأداء غير الغربي للتفكير فيما نفعله عندما نمثل وكيف نفكر ونتحدث عن التمثيل كظاهرة وعملية. وما أقدمه هنا ليس إجابات نهائية بل أقرب إلى شكل من أشكال «الاستفسار المجسد»، أي، مسعى جمالي يتطلب بشكل أساسي أن يكون الجسد المعاش the lived body هو «المكان» الذي يحدث فيه الفهم الحميم لكل من التجربة واللغة.

فعندما ننظر إلى التمثيل باعتباره ظاهرة وعملية، فإن كل من نظرية الفينومينولوجيا ونظرية التجسيد تدعوانا إلى الاستماع والتأمل من منظور ضمير المتكلم في «الأشياء نفسها»، أي الوعي المتجسد، والاهتمام، والوعي الحسي، والزمنية، والتخيل، والخبرة في حد ذاتها.

التمثيل باعتباره سؤالاً.. ومفارقة

وعلى غرار جروتوفسكي، أعتبر التمثيل بمثابة «سؤال» ينبغي استكشافه في الأستوديو، ثم التفكير في.. كيف يستطيع الممثل أن «يلمس.. ما لا يمكن لمسه»، ويقول.. ما لا يمكن قوله، ويفعل.. ما لا يمكن فعله، ويجسد الخيال بالكامل؟ بصفته أحد أهم ممثلي النو اليابانيين وأكثرهم

سؤال جروتوفسكي حول كيفية «لمس ما لا يمكن لمسه» يمكن اعتبارهما شكلاً من أشكال التشويش أو التعقيم المتعمد. ولكن عندما نقرأهما باعتبارهما مقترحين يجب استكشافهما عملياً في الأستوديو، فإن الزهرة كاستعارة حية يجب تجسيدها على المسرح، وسؤال جروتوفسكي المتناقض ظاهرياً حول «لمس.. ما لا يمكن لمسه» يصبح ملموساً

تأثيراً في القرن العشرين، أوضح كانزي هيساو: أريد أن أتواجد على خشبة المسرح كما قد توجد الزهرة؛ تلك الزهرة التي تزهر بالصدفة هناك.. الزهرة حية. والزهرة يجب أن تتنفس. ويروي المسرح قصة الزهرة. إن الطبيعة غير المعقولة والمتناقضة ظاهرياً لكل من رغبة كانزي هيساو في «الوجود على المسرح كزهرة» وكذلك

«الوقوف ساكناً أثناء عدم الوقوف ساكناً» (١٩٧٥). وشرح بلاو استخدامه المبكر للتأني تشي على النحو التالي:

(التأني تشي) مفيد للممثل في التعامل مع المعضلة غير القابلة للحل: الفعل أو الدافع، والوجود أو الصيرورة، والداخلي أو الخارجي - أيهما يأتي أولاً؟.. يتجسد كل منهما في الآخر.

من خلال الانتباه الدؤوب إلى حركة التنفس، يسمح هذا النوع من التدريب للفرد ببدء استكشاف أساسى للوعى المتجسد، أى توجيه انتباه المرء، وفتح الوعى الحسى، و«الاستماع» الحركى، وعمليات التخيل. إن ممارسة شكل منظم مثل التأني تشي تشوان يسمح للمرء باستكشاف ذلك المكان بين الإلهام والزفير. التكرار. التصحيح. التأمل. المزيد من التكرار. المزيد من التصحيح. المزيد من التأمل. ضرورى لتسكين وتحقيق ما هو محتمل داخل أى مُط معين من الحركة، وأى تنفس أثناء الحركة. وربما، كما قال هربرت بلاو، يمكن أن تكون الممارسات النفسية الجسدية مثل التأني تشي تشوان أشكالاً من «التأمل الجسدى في الظل والتنفس..» «التأكيد على الوضوح في الفراغ - الحركات الدقيقة والنظيفة والنقية، في حين لا يمكن فصلها أو فك رموزها». وسواء كان ذلك تأني تشي تشوان أو عملية أخرى من التدريب النفسى الجسدى المنظم مثل تدريب سوزوكى، فإن المهم هو إشراك واستكشاف الوعى المتجسد، والاهتمام بالإدراك والتخيل، بالتفصيل بينما يتعلم المرء كيف يكون الاستماع، ولمس «ما لا يمكن لمسه».

الفيونومينولوجيا: نحو فهم التجربة والوعى

ولمساعتنا في عملية الاستكشاف والاكتشاف هذه، سأستخدم الفيونومينولوجيا بشكل أساسى. فعلى عكس الأنواع الأخرى من الفلسفة التى تتعامل مع الأسئلة الميتافيزيقية أو الوجودية الأساسية، فإن الفيونومينولوجيا ليست نظرية في حد ذاته. وكما يوضح فريدريك جيه ويرتز، الفيونومينولوجيا ليست مجموعة ثابتة من المعرفة، بل هى طريقة أساسية للتحقيق يمكن تكييفها بشكل مرن وتظل مفتوحة للاكتشافات الجديدة والمصطلحات وتعديل الممارسات.

إن الفيونومينولوجيا تشبه التمثيل من بعض النواحي، فهو عملية وممارسة في الوقت نفسه. وتقدم طرقاً للتعامل مع ومحاولة وصف بنيات وأسس اهتمامين أساسيين يشترك فيهما ستانيسلافسكى وجروتوفسكى وزيمى: التجربة والوعى، أى العالم المعاش/الحى كما نواجهه ككائنات مجسدة وواعية/متأملة عندما نكون على خشبة المسرح. ولا تحاول الفيونومينولوجيا إثبات الحقائق المطلقة ولا تحاول تقديم وصف نهائي/كامل لبنية وأسس عالمنا المعاش/الحى، بل تحاول فهم وتوضيح كيفية تشكل الخبرة والإدراك والوعى والتخيل وما إلى ذلك عندما نواجه العالم

تشكيله - كلمة «الولادة» - أو أن يصبح زهرة على خشبة المسرح؟ وقد اقترح جروتوفسكى نقطة انطلاق واحدة: لا يمكن للإنسان أن يعمل على نفسه.. إذا لم يكن داخل شيء منظم ويمكن تكراره، شيء له بداية ووسط ونهاية، شيء كل عنصر فيه له مكانه المنطقى، الضرورى تقنياً. تقدم بعض أشكال التدريب النفسى الجسدى المتعمق هياكل محددة «حيث يكون لكل عنصر مكانه المنطقى» - وهى بنية تقدمية يمكن من خلالها «العمل على الذات». يمكن لأى عملية نفسية جسدية تعد الممثل للتعبير عن هذه الكلمة الأولى أن تبدأ بالتعامل مع ثلاثة أبعاد أساسية لـ «العمل على الذات»:

١- التباطؤ من أجل البدء في الاهتمام باستكشاف أذواق/لمس الكلمات في الفم؛

٢- اكتشاف ما هو «ضرورى» في اللحظة الأدائية في نطق الكلمات؛ وبالتالي

٣- السماح للذات بالتأثر بالفعل المتجسد المتمثل في تشكيل/نطق «الكلمة الأولى».

إن أحد المسارات العديدة المنظمة نحو هذه العملية الأساسية هو اكتشاف الوعى المتجسد من خلال استكشاف علاقة المرء بالتنفس أثناء الحركة من خلال فن قتالى آسيوى مثل التأني تشي تشوان taiquan - وهو مسار أشرت فيه مع العمل الاستوديو الرائد لهربرت بلاو وفرقة المسرحية كراكين KRAKEN، ومع أحد مرشدى وناصحى، أ. سى. سكوت - مؤسس برنامج المسرح الآسيوى / التجريبي الذى ورثته من سكوت وأدارته لأكثر من ٢٠ عاماً في الولايات المتحدة. لقد استخدمنا جميعاً التأني تشي كتدريب ما قبل الأداء لاستكشاف ما وصفه سكوت بقدرة الممثل على

وماديا. فالأستوديو هو مساحة/مكان يستكشف فيه الممثل كيف يكون «على المسرح كزهرة» وكذلك كيف يلمس ما لا يمكن لمسه، فكيف تلمس الممثلة بلسانها وشفتيها وأسنانها وعينيها وأذنيها وراحتي يديها وأنفاسها وكتفها وأطراف أصابعها؟ وكيف «يتأثر» الممثل عندما يدخل في عملية التخيل المجسدة؟ ان التمثيل كظاهرة وعملية، «سيظل» (في النهاية) «غير قابل للمس» حتى عندما نمد أيدينا نحو إمكانية لمسه في ممارساتنا الملموسة التى تركز على الأستوديو أو عندما نتأمل ممارساتنا.

يلاحظ جروتوفسكى بحكمة كيف أن الممثل في الأستوديو لا ينبغي أن يستمع إلى الأسماء التى تطلق على الأشياء؛ بل ينبغي له أن ينغمس في الاستماع إلى الأشياء نفسها. وفى هذا الكتاب، نستكشف طرقاً للانغماس بشكل أكثر اكتمالاً في الاستماع إلى «الأشياء نفسها» وفهمها. فنحن كمتعلمين من داخل العملية أو عند توجيه المؤدى كمرجع/معلم، فى نقطة معينة من عملية الاستماع إلى اللمس أو الوصول إليه، قد ننطق ونضع فى كلمات شيئاً يساعد الممثل فى اكتشاف كيفية «الاستماع» وكذلك كيفية اللمس - حتى لو كان ما يتم لمسه «غير قابل للمس» فى النهاية. ومهما كانت الكلمات قليلة، فهى جزء من أى عملية توجيه واكتشاف إبداعى.

نقاط الانطلاق: الجزء (٢)

كيف يبدأ الممثل فى إعداد عقل جسمه bodymind (أو «الجسم العاقل mindful body»)(١) لأداء «قطعة من المونولوج» لبيكيت؟ كيف يمكن للمرء أن يتعلم الانتباه إلى «الشيء نفسه» فى الفم أو الاستماع إليه أو لمسه/ملمسه/

الهوامش

- ١- Vnutrenij Zrenie: استخدام "العين الداخلية" (بينديتي في ستانيسلافسكي ٢٠٠٨: ٦٨٤)، وإنشاء Videnie: "الصور العقلية" (بينديتي في ستانيسلافسكي ٢٠٠٨: ٦٨٤).
- ٢- يعود مفهوم "ممارسة الفينومينولوجيا" على الأقل إلى كتاب هيربرت سيبيلبرج "ممارسة الفينومينولوجيا: مقالات عن الفينومينولوجيا وفيها" حيث يؤكد أن "التحدي الرئيسي بالنسبة لي كان دائماً الحاجة إلى إثبات الفينومينولوجيا بشكل ملموس من خلال ممارستها بدلاً من التحدث عنها" (١٩٧٥: xiii). وعلى نحو مماثل، فإن كتاب إدوارد كيس "التخيل" - الذي نُشر لأول مرة في عام ١٩٧٦ - يوضح "ممارسة كيس للفينومينولوجيا"، أي "القيام بعمل وصف دقيق حول "التخيل" أو "التذكر" (٢٠٠٠: ix-x).
- ٣- انظر بشكل خاص Varela, Thompson and Rosch (١٩٩١)؛ Depraz؛ Varela and Vermersch (٢٠٠٣)؛ و Thompson (٢٠٠٧). بالنسبة لأولئك المهتمين بأحدث التطورات في نظرية التنفيذ، انظر Enaction: Toward a New Paradigm for Cognitive Science تحرير Stewart, Gapenne and Di Paolo (٢٠١٠)، Shaun Gallagher's، Enactivist Interventions: Rethinking the Mind (٢٠١٧)؛ Ezequiel A. Di Paolo, Thomas Buhrmann, Xabier E. Barandiaran, eds. Sensorimotor Life: An Enactive Proposal (٢٠١٧)؛ و Christoph Durt, Thomas Fuchs and Christian Tewes, eds. التنفيذ، والثقافة (٢٠١٧)

أو صوت التشيلو سوناتا، أو السطح الأملس/الصلب للقرع الذي نلمسه، أو جسمنا أثناء تحركه استجابة لعملية معينة من التخيل، أو فعل معين من التذكر؟ تهتم الفينومينولوجيا بكل من بنى هذه التجارب وما يشبه كل من هذه التجارب. تدعونا الفينومينولوجيا إلى طرح السؤال، كيف يختلف السمع عن الاستماع، أو التخيل، أو التذكر، أو اللمس؟. وعلاوة على ذلك، تدعونا الفينومينولوجيا أيضاً إلى التساؤل عما إذا كانت تجربة شكل التفاحة على خشبة المسرح في الأداء تشبه أو تختلف عن تجربة التفاحة في بستان التفاح وكيف. كما تدعونا أيضاً إلى التفكير في كيف يشعر الممثل بتجربة "طعم" التفاحة الفاسدة المتخيلة من خلال الانتباه إلى تجمع اللعب في فمه. وإذا فهمنا التمثيل باعتباره وسيلة من وسائل الاستقصاء المتجسد، أي ظاهرة وعملية المفاجأة والاكتشاف في اللحظة، فيمكن أيضاً فهم التمثيل وكذلك الإخراج باعتباره طريقة "للقيام" بالفينومينولوجيا. (٢) (انظر الملحق للحصول على لمحة تاريخية موجزة عن الظواهر ذات الصلة بالتمثيل/الأداء، وفيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المتعلقة بالجنس والعرق والإعاقة).

بين الفينومينولوجيا والعلوم الإدراكية

ونظراً لمركزية قضية الوعي في مجال البحث الفينومينولوجي، فقد نشأت منذ تسعينيات القرن العشرين رؤى جديدة حول الوعي من خلال التعاون المثمر بين علماء الفينومينولوجيا وعلماء الإدراك، ولاسيما فرانشييسكو فاريلو وإيفان طومسون وغيرهما من المتعاونين معهم. (٣) وقد أسسوا أبحاثهم في كثير من الأحيان على الإمكانيات التحويلية للتجربة التي توفرها ممارسات اليقظة المتجسدة المحددة داخل التقاليد البوذية للتأمل التي تعود إلى قرون مضت.

بكل تعقيداته. وتتيح لنا هذه العملية والظاهرة المفتوحة للانخراط في العالم المعاش/الحي إدراك هذا العالم والتصرف فيه والانخراط فيه والتأثر به.

مع بدء تطور الفينومينولوجيا في أوائل القرن العشرين، حولت فينومينولوجيا هوسرل الفلسفة بعيداً عن افتراض وجود واقع موضوعي واحد محدد تماماً. وكما يوضح ديفيد أبرام، فقد حرك هوسرل الاستقصاء الفلسفي إلى «الأشياء في ذاتها»، وإلى العالم كما تتم تجربته في مباشرته الملموسة.. [الفينومينولوجيا] لن تسعى إلى تفسير العالم، بل إلى وصف الطريقة التي يجعل بها العالم نفسه واضحاً للوعي، والطريقة التي تنشأ بها الأشياء أولاً في تجربتنا الحسية المباشرة.

أصبحت الفينومينولوجيا حركة فلسفية متعددة الأبعاد تركز في المقام الأول على ما يشكل ويبنى تجربتنا المتجسدة، والجسد/العقل الحي الذي نواجهه من خلاله «العالم»، وطبيعة الوعي البشري، والذاتية؛ وبالتالي، فإن المحور المركزي للعديد من الروايات الفينومينولوجية هو كيف أن الأجسام والوعي والمهارات تشكل الأساس في بناء الخبرة والإدراك والفعل.

كما وضح إيفان تومسون، تسعى الفينومينولوجيا إلى فحص "الطبيعة النوعية لما يتم اختباره، وأشياء التجربة"، فضلاً عن "الطبيعة الذاتية للنشاط نفسه، وأفعال التجربة". ونتيجة لذلك، فعندما نحقق ما نشعر به - عند الرؤية أو السمع أو الشم أو التذوق أو اللمس أو الحس الحركي العميق - أو عندما نشعر أو نفكر أو نتخيل أو نتذكر، يركز الوصف الفينومينولوجي على ما يشبه كل نشاط، أي "ما يشعر به المرء عند مواجهة العالم" بصرياً أو سمعياً أو باللمس أو عند الحركة أو عند التذكر أو التخيل، إلخ. وكيف يكون شعورنا عند تجربة لون أو شكل التفاحة التي نراها،

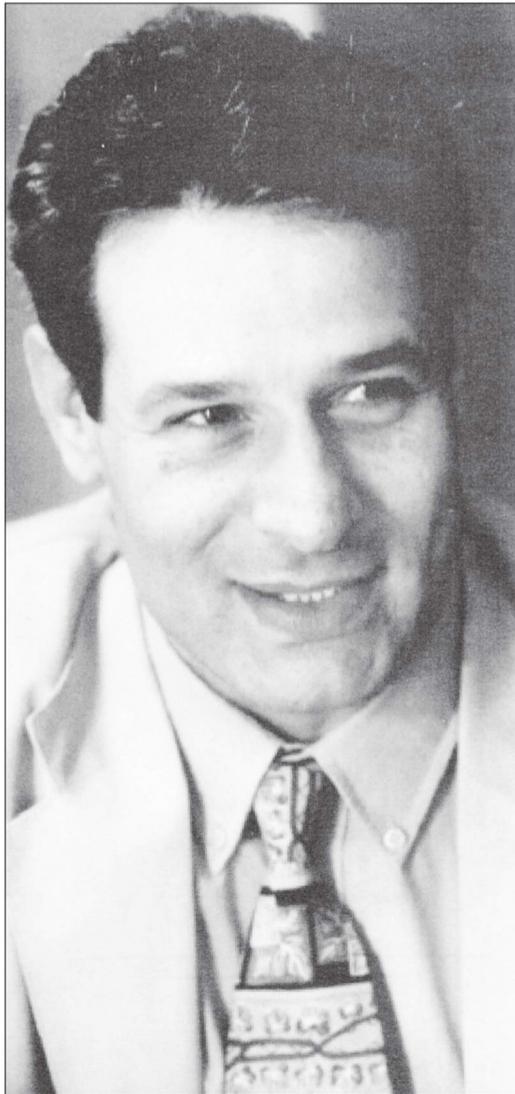
النقد المسرحي السري والمجهول في مصر (٢١)

مضحك السلطان بين الرفض والقبول!

سيد علي السعيد

في المقالة السابقة قرأنا تقريرين من رقيبتيين حول مسرحية «مضحك السلطان» للمراكز الثقافية بالشرقية، إحداهما وافقت على العرض، والأخرى رفضت! ولم يبق إلا تقرير الرقيب الثالث «فتحي مصطفى عبدالرحيم» لصالح مديرية الثقافة بالشرقية، قال فيه: اشتهر أبوشعر الخياط ببغداد بالبخل وذاع صيته في أنحاء البلاد فأراد أن يتخلص من هذه الصفة الذميمة فتظاهر بالكرم. وما أن يدق بابه ليلا الأحدث مضحك السلطان لينقذه من قطعة حشيش كان قد تعاطاها فيتناوبه الخياط وزوجته بالأكل ويتسابقان في إطعامه كل منهما يسارع في أن يقدم له ما يشتهي لكن ينشر بين الناس كرمهما بعد خروجه من عندهما حتى ارتمى على الأرض من كثرة ما قدما له من أكل زيادة عن طاقته ومن الحشيش الذي سبق له أن تعاطاه من قبل حتى ظن الخياط وزوجته أن الأحدث قد مات. فيسخران على الكرم وما جره لهما من مصائب مفضلين بخلهما الذي كانا فيه على ذلك الكرم الذي سيكون سبباً في شنقهما بموت الأحدث مضحك السلطان. وقطع الخياط على نفسه عهداً إن أنقذه الله من هذا المأزق ليكون من أبخل البخلاء بل نقيب البخلاء.

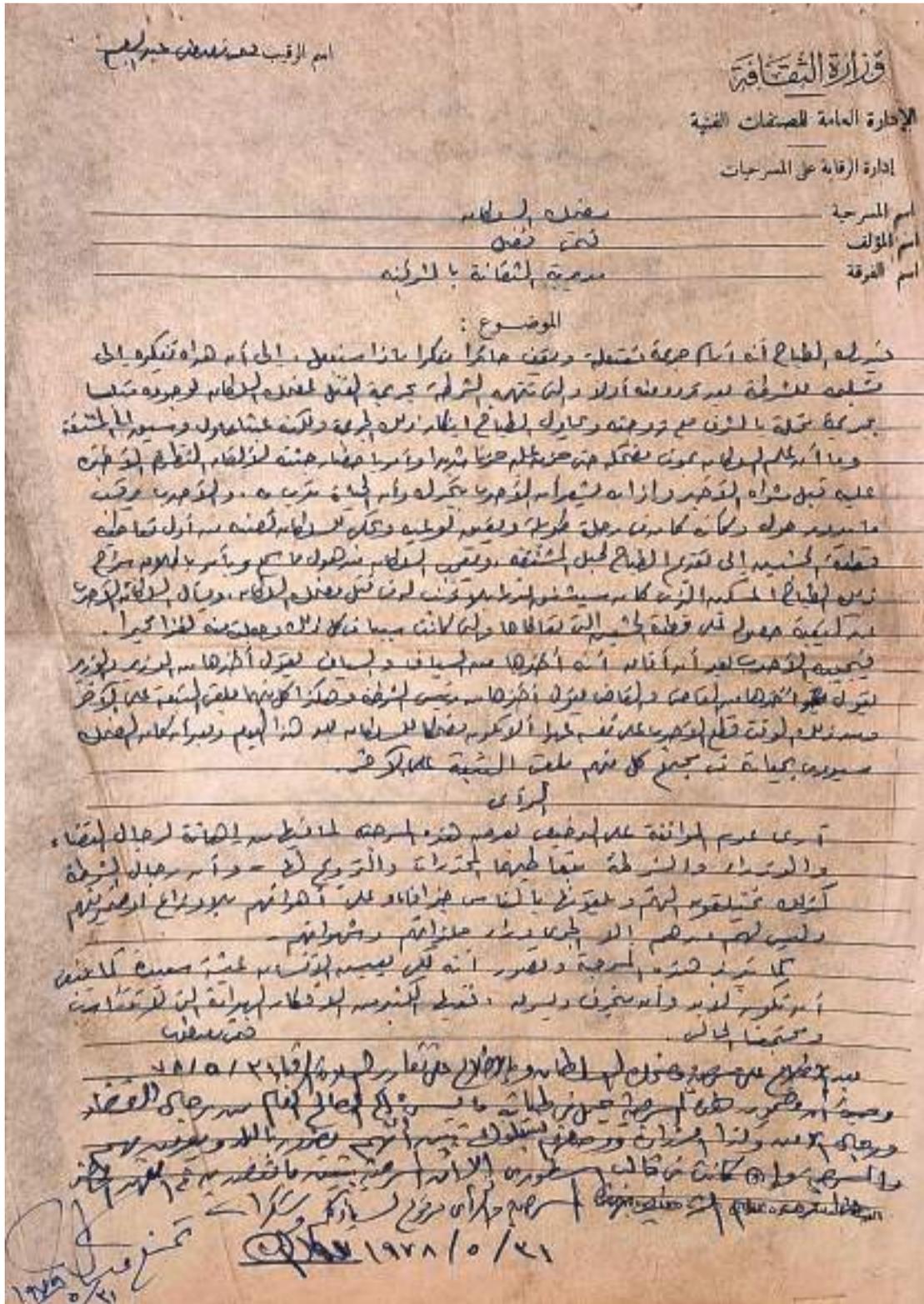

محسن مصيلحي

مفكرًا ماذا سيفعل. إلى أن هداه تفكيره إلى تسليمه للشرطة بعد تردد منه أولاً والتي تتهمه الشرطة بجريمة القتل لمضحك السلطان لوجوده متلبسًا بجريمة مخلة بالشرف مع زوجته ويحاول الطباخ إنكار تلك الجريمة ولكنه عبثًا حاول وسبق إلى المشنقة. وما أن علم السلطان يموت مضحكه حتى حزن عليه حزناً شديداً وأمر بإحضار جثته لإلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل مثواه الأخير وإذا به يشعر بأن الأحدث يتحرك وأن الحياة تدب به. والأحدث يرقب ما يدور حوله وكأنه كان في رحلة طويلة ويفيق لوعيه ويحكى للسلطان قصته من أول تعاطيه قطعة الحشيش إلى تقديم الطباخ لحبل المشنقة. ويعجب السلطان من هول ما سمع ويأمر بإطلاق سراح ذلك الطباخ المسكين الذي كان سيشتق غدراً بلا ذنب له في قتل مضحك السلطان. ويسأل السلطان الأحدث عن كيفية حصوله على قطعة الحشيش التي تعاطاها والتي كانت سبباً في كل ذلك وجعلت منه لغزاً محيراً. فيجيبه الأحدث بعد أن أفاد أنه أخذها من السياف والسياف يقول إنه أخذها من الوزير والوزير يقول أخذها من القاضي والقاضي يقول أخذها من رئيس الشرطة وهكذا كل منهما يلقي التبعية على الآخر ومن ذلك الوقت قطع الأحدث على نفسه عهداً ألا يكون مضحكاً للسلطان بعد هذا اليوم وبعد أن كان الضحك سيؤدى بحياته في مجتمع كل منهم يلقي التبعية على الآخر.

هذا هو الملخص الذي اعتمده الرقيب، وبناء عليه كتب رأيه النهائي، قائلاً: «أرى عدم الموافقة على الترخيص بعرض هذه المسرحية لما فيها من إهانة لرجال القضاء والوزراء والشرطة بتعاطيها المخدرات والترويج لها. وأن رجال الشرطة كذلك

وأخيراً هداهما تفكيرهما إلى أن يحملا الأحدث إلى الطبيب المجاور لهما لعله يشفيه من مرضه، ويذهبان إلى ذلك الطبيب العجوز الأعزب الذي ليس له من هم سوى جمع المال، ويتكانه في العيادة ويهربان بعد غفلة من جارية الطبيب. وبعد سؤال له من الطبيب يتضح أن ذلك المريض هو الأحدث مضحك السلطان فيتطوع لعلاجها مجاناً لعله يعفيه عند السلطان من الزكاة التي يدفعها له وأعطاه شراًباً من الأفيون لشفاؤه، وما أن سمع من الأحدث أنه تناول قطعة من الحشيش قدر الكف كانت سبباً في مرضه هذا حتى انتابه الخوف ويشعر الأحدث بدوار في رأسه وانتفاخ في معدته. وهنا يدرك الطبيب أنه أخطأ في العلاج الذي أعطاه له وأن الأحدث سيفارق الحياة. ويستشير الطبيب جاريته التي تعمل معه ماذا يفعل في هذا المأزق الحرج، والتي تشير عليه بأن يضعه في بيت جارهما الطباخ الذي كان كثيراً ما يضايقها بتصرفاته فيقتنع الطبيب بهذه الفكرة ويحملان الأحدث ذاهبين به إلى منزل جارهما الطباخ الذي كان يراقب ليلاً سارق الدقيق من منزله. وبينما هو في انتظار ذلك السارق يدخل الطبيب وجاريته خفية حاملين الأحدث ويضعانه في منزل الطباخ الذي يخرج من غرفة نومه على حركة غير عادية فإذا به أمام جثة هامدة تسمع منها كلمات ثقيلة متقطعة إنها كلمات الأحدث مضحك السلطان، ويقترّب الطباخ من وجهه فيتضح له أنه الأحدث مضحك السلطان فتعلوه الدهشة والاستغراب قائلاً «مضحك السلطان» نهاراً وسارق المنازل ليلاً، وتتردد هذه الكلمات على سمع من الأحدث المرمى على الأرض والذي أخذ يتكلم بكلمات مرتجفة، فيدرك الطباخ أنه أمام جريمة مفتعلة ويقف حائراً

تقرير الرقيب فتحي بالرفض

فهمه أو فهم الغرض منه! وحتى يبرر الرقيب موافقته كتب رأيًا نهائيًا مليئًا بتعديلات ومحذوفات وصلت إلى حد شطب فصل كامل، واستبداله بأحد المشاهد.. إلخ طلباته في صفحات كثيرة في النص من أجل الموافقة عليه!! لذلك قال

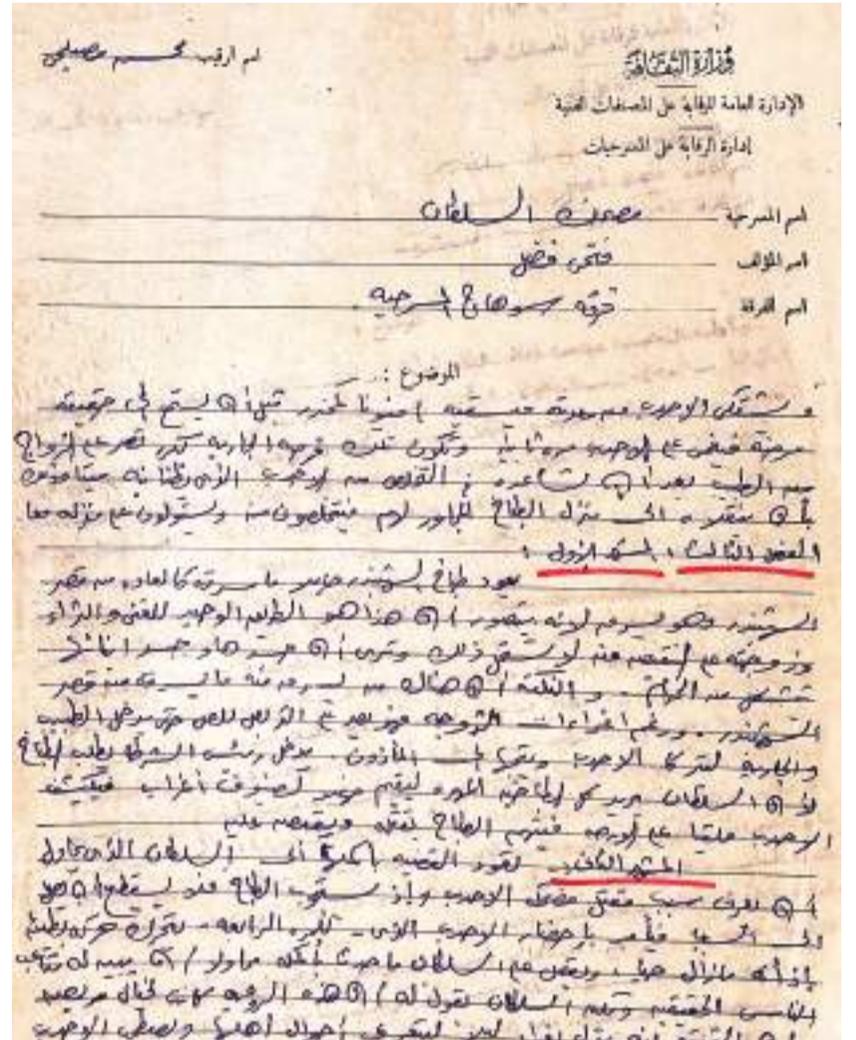
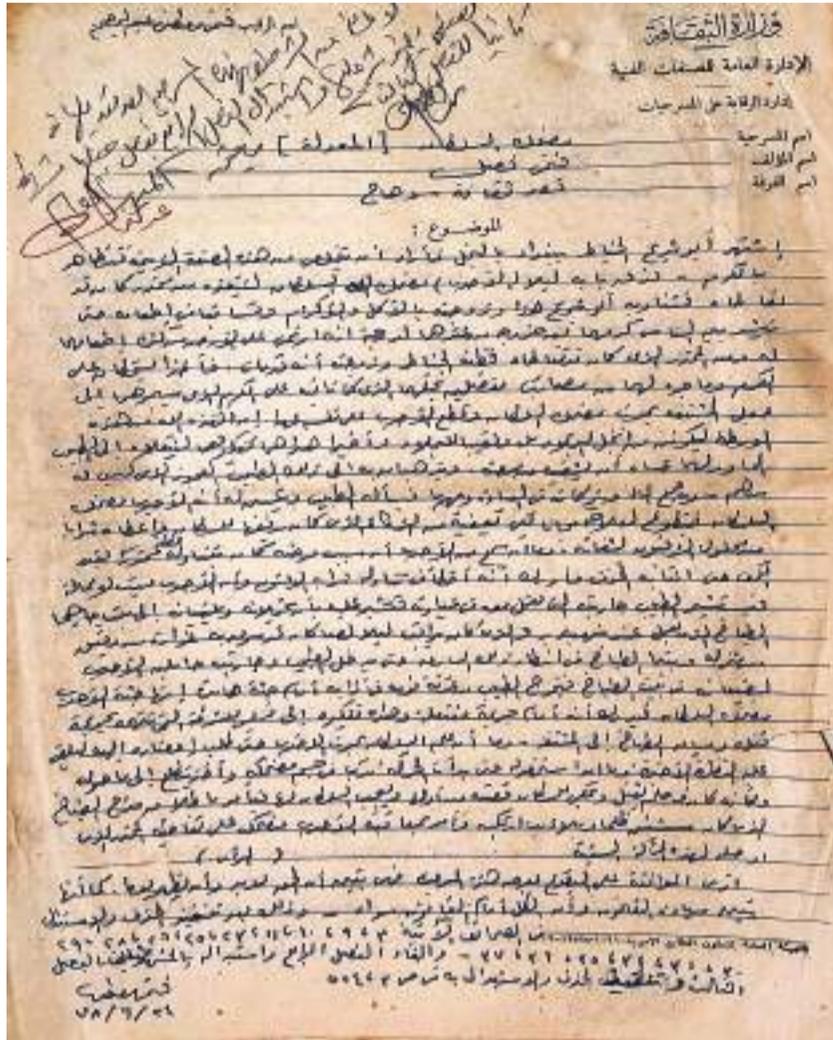
في نهاية تقريره: «أرى الموافقة على التصريح بعرض هذه المسرحية فهي تبين أن الحق لا بد وأن يظهر يومًا. كما أنها تبين سيادة القانون وأن الكل أمام القانون سواء. وذلك بعد تنفيذ الحذف والاستبدال في الصحائف الآتية: ٣، ٩، ١٠، ١١، ٢٣، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧» وإلغاء الفصل الرابع واستبداله بالمشهد الثاني بالفصل الثالث وتنفيذ الحذف والاستبدال به في «ص ٤، ٥». وكتبت «اعتدال

يختلقون التهم ويلقونها على الناس جزافًا، وعلى أهوائهم بلا رادع أو ضمير فيهم، وليس لهم من هم إلا الجرى وراء ملذاتهم وشهواتهم. كما تبرز هذه المسرحية وتصور أنه لكي يعيش الإنسان عيشة سعيدة كما ينبغي أن تكون، لا بد وأن ينحرف ويسرق، وفيها الكثير من الأفكار الهدامة التي لا تتناسب ومجتمعنا الحالي». وكتب مدير الرقابة المسرحية تأشيرته قال فيها: «بعد الاطلاع على مسرحية «مضحك السلطان» والاطلاع على تقارير السادة الرقباء، وحيث إن مضمون هذه المسرحية يحمل في طياته ما يسيء إلى الصالح العام من رجال القضاء ورجال الأمن وكذا الوزارة ووضعهم بسلك يبين أنهم مضررون بالبلد.. والمسرحية وإن كانت في قالب أسطوري إلا أن المسرحية تبين ما تقصد به في العهد الحاضر، لذا أرى عدم الترخيص بهذه المسرحية». وبناء على ذلك كتبت «اعتدال ممتاز» مدير عام الرقابة خطاب المنع، قائلة: «السيد مدير مديرية الثقافة بالشرقية (المراكز الثقافية)، تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى الطلب المقدم من سيادتكم بتاريخ ١٩٧٨/٥/٢١ للترخيص بمسرحية «مضحك السلطان»، نرجو الإحاطة أن الإدارة لا توافق على الترخيص بالمصنف المذكور للأسباب الآتية: مخالفة القوانين الرقابية، وعدم مراعاة الصالح العام. برجاء التفضل بالعلم والإحاطة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. [توقيع] المدير العام اعتدال ممتاز ١٩٧٨/٦/٣»

فرقة سوهاج

بعد أسبوعين فقط من رفض المسرحية للمراكز الثقافية بالشرقية، وجدنا فرقة سوهاج المسرحية - بقصر ثقافة سوهاج - تتقدم بالمسرحية نفسها إلى الرقابة من أجل تمثيلها!! وتم توزيع النص على رقباء ثلاثة، الرقبة الأولى كانت «نجلاء الكاشف» التي راقبت النص نفسه من قبل للمراكز الثقافية بالشرقية ورفضته! نجدها هنا تكتب تقريرًا شبيهًا بتقريرها السابق فيما يتعلق بتلخيص المسرحية - ولا داعي لتكرار الملخص هنا - وأنهاته بالرفض، قائلة: «مسرحية بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا تعالج مشاكل الحياة الواقعية، وتظهر الشعب جائعًا، يسرق لياكل، كما أظهرت حاشية السلطان يتعاطون المخدرات، ويحاولون أيضًا إبعاد السلطان عن شؤون الرعية. وهذه الصورة ليس بها ما يفيد مجتمعنا مثل عرضه، بالإضافة إلى أن المسرحية مليئة بالأفكار الهدامة مثل السرقة للجوع وكذلك عبارات الحبس التي لا يصح عرضها على المشاهدين، ولذا أرى عدم الترخيص بعرض هذه المسرحية [توقيع] الرقبة نجلاء الكاشف ١٩٧٨/٦/١٩».

أما الرقيب الثاني فكان «فتحي مصطفى عبدالرحيم» الذي راقب النص من قبل أيضًا لصالح المراكز الثقافية، وقام بشطب رأيه النهائي وغيره من القبول إلى الرفض كما أوضحنا من قبل! وهذا يعني أنه مضطر إلى رفض النص ليتوافق مع رفضه السابق الذي حدث منذ أسبوعين، كما حدث مع الرقبة «نجلاء الكاشف»! لكن المفاجأة أن الرقيب كتب تقريرًا بالموافقة وليس بالرفض لصالح فرقة سوهاج! فمن يقرأ تقريره يجد اضطرابًا في كتابة الملخص لدرجة عدم

تقرير الرقيب فتحي

تقرير الرقيب فتحي بالرفض

ليقيم حفلاً لضيوف أعراب فيكتشف الأحدث ملقباً على الأرض فيتهم الطباخ بقتله ويقبض عليه. المشهد الثاني: تعود القضية بأكملها إلى السلطان الذي يحاول أن يعرف سبب مقتل مضحكه الأحدث وإذ يستجوب الطباخ فلا يستطيع أن يصل إلى السبب فيأمر بإحضار الأحدث الذي - للمرة الرابعة - يتحرك حركة بطيئة إذ إنه ما زال حيّاً. ويقص على السلطان ما حدث بأكمله محاولاً أن يبين له متاعب الناس الحقيقية ولكن السلطان يقول له إن هذه الرؤية كانت لخيال مريض وأن الحقيقة أنه ينزل بغداد ليلاً ليتعرف أحوال أهلها ويصطحب الأحدث لجولة في بغداد وبعد العودة لا بد من الحساب، فالجميع أمام القانون سواء.

في القصر وعند الطبيب تقوم به جارية واحدة. فهي تخالفه في معاملته للمرضى ولدينا مثال عملي لجشع الطبيب إذ يأخذ من السمسار أجراً لكي يسمعه وأجراً لكي يرى ساقه وأجراً لكي يكتب له الدواء وفي النهاية لا يعطيه أي دواء. يدخل الخياط يحمله وزوجته خلفه ويصران على رؤية الطبيب فوراً لأن ابنتهما في حالة خطيرة. تذهب الجارية فيهرب الخياط وزوجته تاركين الأحدث عند الطبيب نكاية فيه لأنه أخذ من الخياط أجراً كبيراً لعلاجها وهو الآن يرد له الجميل بتعجل الطبيب بعلاج الأحدث بعد أن عرف أن مريضه هو مضحك الخليفة ويشتكى الأحدث من معدته فيسقيه أفيوناً كمخدر قبل أن يستمع إلى حقيقة مرضه فيغمر على الأحدث مرة ثانية وتكون تلك فرصة الجارية لكي تصر على الزواج من الطبيب بعد أن تساعده في التخلص من الأحدث الذي يظنانه ميتاً وذلك بأن ينقله إلى منزل الطباخ المجاور لهم فيتخلصون منه ويستولون على منزله معاً. الفصل الثالث: المشهد الأول: يعود طباخ الشهبندر حاملاً ما سرقه كالعادة من قصر الشهبندر وهو يسرق لأنه يتصور أن هذا هو الطريق الوحيد للغنى والثراء، وزوجته على النقيض منه لا تستحل ذلك وترى أن جسدها وجسد أبنائها تتشكل من الحرام. والنكتة أن هناك من يسرق منه ما يسرقه من قصر الشهبندر. ورغم إغراءات الزوجة فهو يصر على التبرص للص حتى يدخل الطبيب والجارية ليتركا الأحدث ويتجها إلى المأذون. يدخل رئيس الشرطة يطلب الطباخ لأن السلطان يريد كل الطباخين المهرة

جميع الملخصات السابقة - قال فيه: فجأة يقرر أبو شرع الخياط البغدادي أن يتخلى وزوجته عن بخلهما أو حرصهما كما يسميان إذ إن مهنة الرجل تستلزم منه الاتصال بالناس. وحتى تسير هذه العلاقة ويزداد رزقه ولا يصبح معزولاً وسط المجتمع فقد قررا أن يصبحا كرماً ويسيرا سيرة الناس في الحياة. ومظهر هذا التغير هو المعاملة الجديدة للابن شرع - الذي أعطته أمه درهما منذ شهر وهو شاب له متطلباته - ويعطيه أباه ديناراً على أن يتحدث لرفاقه كثيراً حوله. ويطلق بابهم طارق وعلى عاداتها تتلصق الزوجة في فتح الباب ولكن الزوج يستحثها لكي ينفذا ما اتفقا عليه. ويدخل الأحدث مضحك الخليفة وفي معدته قطعة حشيش في حجم الكف وكان لا بد وأن يظهر الكرم وبشدة خصوصاً بعد أن عرف الزوج شخصية المضحك وهي فرصة طيبة لكي يتحدث عن كرمهما الشديد. ويمارسان عليه كل صنوف الكرم والرجل متبرم بل ومريض وكل ما يريده هو أن يفرغ ما في جوفه وتكون النتيجة أن يغمر عليه وإذ يعتقدان أنه مات يتراجعان كليهما عن هذا الكرم الذي سيؤدي بهما إلى حبل المشنقة. وتحمل الخياط مضحك الخليفة وخلفه زوجته باكية - مدعية أن المحمول هو ابنها المريض - بغية التخلص من المضحك.

جريدة كل المسرحيين

