

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة القادسية
كلية الفنون الجميلة

المعالجات اللاحاجية لشخصية المجنون في المسرح العراقي

الى مجلس كلية الفنون | جامعة القادسية وهو جزء من متطلبات نيل
شهادة البكالوريوس في كلية الفنون الجميلة

بحث تقدم به الطالب

مصطفى حاكم مرود

اشراف

م.م

احمد طالب عبد علي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُذلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا
سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

صدق الله العلي العظيم
(الذاريات ٥٢)

الإهـداء

إهداء إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم

إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط مننسوجة من قبلها

..... والدتي العزيزة

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء الذي لم يدخل بشيء

..... والدي العزيز

إلى من حبهم يجري في عروقي إلى من سرنا سوية ونحن نشق الطريق

..... زملائي وزميلاتي

إلى من علمونا حروفًا من ذهب وكلمات من درر وأحلى عبارات في العلم

من صاغونا علمهم حروف أستاذتي الكرام

إلى حماة الوطن الحشد الشعبي المقدس

إلى الأرض التي آتني واحتضنتني العراق الحبيب

مصطفى الجبوري

كلمة شكر وعرفان

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على آخر الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد: فإنني أحمد الله جل وعلا على ما أناني فضله، فقد هيأ لي كل الظروف ويسر لي إنجاز هذا العمل بفضلـه العظيم وكرمه العميم، فله الحمد أولاً وأخراً على كل شيء سبحانه وتعالى، ثمأشكر أولئك الأفاضل الكرام الذين مدوا لي أيدي المساعدة خلال هذه الفترة وهم جميع الأساتذة والدكتورة والمعيدـين الذين تواصلـت معـهم، وفي مقدمـتهم الأستاذ الفاضل المشرف على البحث م.م احمد طالب عبد علي ، الذي لم يدخل جهـاً في تقديم المساعدة لي ولا يفوـتي ان اتقدم بالشكر والتقدـير الى اساتذـتي في كلية القانون لما قدمـوا من معرفـة وكما اتقدم بالشكر والتقدـير الى الجميع من ساعـدنـي في اعداد هذا البحث وفاتـني ذكر اسمــة .

الطالب

مصطفى الجبوري

المُلْخَصُ:

عُرف الفن في السينما والتلفزيون بتنوع عناصر اللغة السينمائية التي يعتمد المخرج بتوظيف إشغالها كأدوات تعبيرية وجمالية لإنتاج معنى أو منح الصورة المعروضة دلالات تحيل المشاهد لفهم أكبر من حدود الصورة نفسها، فيكون توظيفها وفق أسس مدرسة، فالمعالجة الإخراجية لا ترتكز على للنص فقط، بل تشتمل على رسم ملامح شخصية المجنون، باعتباره إحدى أدوات المخرج الذي ينقل بوساطته الأفكار والأهداف والرسائل في الفيلم إلى المشاهد، لذا فمهمة المخرج في أي عمل درامي أن يقوم بخلق شخصية معينة بمساعدة الممثل من خلال أداءه وتفاعلاته مع الشخصية وفهم أبعادها، وعادتاً ما يقوم المخرج بتحليل النص لفك الشفرات وتفسير دوافع الشخصية للممثل قبل تأديته لذلك الدور متھماً بصدق الإحساس الداخلي لفعل الشخصية، يتكون البحث من ثلاثة فصول، وتشتمل الإطار المنهجي للبحث على عرض لموضوع مشكلة البحث، المتمثلة بالسؤال الآتي: ماهي سمات شخصية شخصية المجنون. ثم وضح الباحث أهمية البحث والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مع الحدود البحث ومن ثم قام الباحث بتحديد المصطلحات ،أما (الإطار النظري) فتكون من مباحثين :المبحث الأول: جاء في ثلاثة محاور: (مفهوم شخصية المجنون، سمات شخصية المجنون وإشغالات عناصر اللغة السينمائية في تجسيد شخصية المجنون).

فالمعالجات الإخراجية للشخصية المجنون في المسرح العراقي والتي تختلف طريقة التناول للنص من قبل كل مخرج، يطرح الباحث المشكلة بحثاً تحت التساؤل التالي: ما علاجات مشاهد الجنون الإخراجية في المسرح العراقي؟ ثم احتوى الإطار المنهجي على هدف البحث وأهميته وحدوده وتحديد المصطلحات ، بينما تضمن الفصل الثاني الإطار النظري قسمين ، الأول بعنوان بناء الصورة في مشاهد العنف ، بينما القسم الثاني بعنوان الحركة. وعنوان العمل في مشاهد المجنون في المسرح اختتمت مؤشرات الإطار النظري ،اما الفصل الثالث فقد اشتمل على اجراءات البحث والمنهج والمجتمع وأداة العينة وصدق الأداة ووحدة التحليل ، بينما شهد الرابع عينة البحث وسلسلة من التحليلات الطبيعية الاستثنائية ومن ثم قام الباحث بنتائج الدراسة. الأكثر بروزاً.

الفصل الاول

الاطار المنهجي للبحث

اولا :- مشكلة البحث

ثانيا :- اهمية البحث والحاجة اليه

ثالثا :- هدف البحث

رابعا :- حدود البحث

خامسا:- تحديد المصطلحات

أولاً : مشكلة البحث :

إن دخول المسرح كأنموذج إنساني في حياة الفرد جاء ليُعبر عن الأتراح والأحزان التي يعانيها الفرد بالإضافة إلى اعتبار المسرح بالنسبة لعدد كبير من الناس، أحد الأشكال البديلة للتسلية ، فهو " يتوجه إلى جمهور أغلبه من الأميين يحاكي توجهاتهم بمحاكاتهم باللهجة التي يفهمونها ليوصل هدفاً تعليمياً وثوريًا فلغته قريبة من لغة المتلقى البسيط وبذلك عَدَّ كلغة عالمية اجتماعية مهمتها الوصول إلى كل طبقات المجتمع .

ولقد عُرف الفن في السينما والتلفزيون بتتنوع عناصر اللغة السينمائية التي يعتمد المخرج بتوظيف إشتغالها كأدوات تعبيرية وجمالية لإنتاج معنى أو منح الصورة المعروضة دلالات تحيل المشاهد لفهم أكبر من حدود الصورة نفسها، فيكون توظيفها وفق أسس مدرosaة، فالمعالجة الإخراجية لا ترتكز على النص فقط، بل تشتمل على رسم ملامح شخصية المجنون، باعتباره إحدى أدوات المخرج الذي ينقل بوساطته الأفكار والأهداف والرسائل في الفيلم إلى المشاهد، لذا فمهمة المخرج في أي عمل درامي أن يقوم بخلق شخصية معينة بمساعدة الممثل من خلال أداءه وتفاعلاته مع الشخصية وفهم أبعادها، وعادتاً ما يقوم المخرج بتحليل النص لفك الشفرات وتفسير دوافع الشخصية للممثل قبل تأديته لذلك الدور متھمساً بصدق الإحساس الداخلي لفعل الشخصية، وتشتمل الإطار المنهجي للبحث على عرض لموضوع مشكلة البحث، المتمثلة بالسؤال الآتي: ماهي سمات شخصية المجنون. ثم وضح الباحث أهمية البحث والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مع الحدود البحث وكذاك كيف يتم معالجة الإخراجية لشخص المجنون في المسرح العراقي .

دخلت شخصية المجنون في المعالجة الإخراجية بعدها لمحات خلق الصراع في المسرح ولأن المخيلة الإخراجية هي الرحم الشرعي لأية معالجة فإن السعي الحديث للمخرجين لتكون معالجاتهم نابعة من هدف ينطلقون منه لحظة الاختيار للنص ليكون هذا الاختيار احد الثوابت التي تخلق الدافع وبالتالي الهدف للمضي قدما نحو معالجة تتفق وقدرات المكان والزمان في الان نفسه.

وعليه فإن مشكلة البحث تتمحور حول الآلية التي عالج بها المخرجون المسرحيون شخصية المجنون في العرض المسرحي فمنذ النشأة الأولى للمسرح وقع على عاتقه مهمة التعبير عن الجوانب الدينية قبل الدنيوية ، انطلاقاً من مفهوم أن المسرح وجده لخدمة الآلهة ولأن حضور العرض المسرحي كان عُرفاً دينياً أساسه الحب والتقرب إلى الآلهة زلفى جعل من أهمية الحضور ومتابعة العروض التي تستمر إلى أيام متتالية واجباً دينياً مقدساً.

ثانياً : أهمية البحث

أن المسرح يبرمج الفرد وفق خطة موضوعة وهادفة يتبعها الواقعون على العملية المسرحية وبالتالي يأتي الأقناع كتحصيل حاصل لأية فكرة تتبعها ثورة او قانون وتأتي أهمية شخصية الجنون المستهجن من قبل الناس ويحاول بعض المخرجين عبر معالجاتهم أن يخلقوا نوعاً من التقارب الحميمي الذي يخلق المحبة بين المتكلق والممثل عبر توحيد المساحة التمثيلية مع مساحة التلقي ويعتبر المسرح المنظومة الحيوية التي ترسل إشعاعاتها إلى المتكلق لتشيره إلى مجسات يهدف لها مسبقاً لتؤثر وتتأثر في الجو الذي تعوم فيه الإحداث خالقة أجواء تختلف في النسبة لدى المتكلق بحيث أن المعالجة المخرج شخصية الجنون في العرض دور في تقسيم مساحة المسرح إلى ألوان وأشكال وديكورات متنوعة بحسب التجسد الذي يمثله الموضوع الذي يفرض وبالتالي نفسه ليكون مناسباً مع الطرح الذي أراده الكاتب والصورة الحركية التي نقلت الكلمات إلى حركة ولون وروح على الخشبة وتنطلق الأهمية للبحث في كونه يسلط الضوء على أهمية المعالجة الإخراجية في إظهار شخصية الجنون في العرض المسرحي وبذلك يمكن أن يحقق الفائدة لكل العاملين في مجال المسرح.

ثالثاً : أهداف البحث وال الحاجة إليه:

١. يسلط البحث الضوء على المعالجات الإخراجية لشخصية الجنون لأهميتها في دراسة الشخصية الدرامية التي تكمن في بنياتها محمولات نفسية متنوعة وتعد هذه النصوص خزان ثري للدراسات النفسية للشخصية .

٢. يهتم البحث بدراسة شخصية الجنون في المسرح العراقي لكونه عنصراً مهماً في سلوكيات الشخصية (الجنون) وتقدير بنية الشخصية الدرامية ومعالجتها ويفيد البحث الدارسين والباحثين في مجال الأدب وعلم النفس وفي مجال الفنون وبالتحديد الفنون المسرحية.

رابعاً : حدود البحث:

أ - الحد الموضوعي: دراسة المعالجة الإخراجية لشخصية الجنون في العرض المسرح العراقي.

ب - الحد المكاني: بابل

ج- الحدود الزمانية : ٢٠٢٠ - ٢٠١٠

خامساً : تحديد المصطلحات:-

المعالجة الإخراجية : لغةً من العلاج، المراس والدفاع وعالج الشيء معالجةً وعلاجاً أي زاوله وعاناه وكل شيء زاولته ومارسته فقد عالجت ، أما المعالجة الإخراجية اصطلاحاً : هي ممارسة للعمل وتقويمه ، أي كيفية بناء المادة من ناحية الشكل والمضمون من أجل إيصال الموضوع (١).

تعريف إجرائي المعالجة الإخراجية:- القراءة الدقيقة لجزئيات النص ونقل هذه الجزئيات إلى صورة حركية أو حركية حوارية أو سينوغرافية أو الكل مجتمعاً بغية الوصول إلى تحقيق الرؤية الشاملة للنص عبر العرض وإيصال الرسالة التي يحتويها النص إلى المتلقى بصورة مفهومة لا ليس فيها.

تعرف المعالجة الإخراجية دورها في المسرح والفائدة المتواخة منها في إبراز شخصية المجنون في العرض المسرحي .

الإخراج: الإخراج نقاً عن تنظيم أكاديمية المسرح بروما بأنه" فهم النص المسرحي واستبطاط المحتوى المسرحي منه، وتحويله من الحالة المثالية للكتاب إلى حياة مادية على خشبة المسرح . ولتحقيق مثل هذا الهدف يجب أن تكون للمخرج القدرة على توجيه وتحريك مجموعة العاملين وفي مقدمتهم الممثلون ثم الفنانون الموكلون بالأزياء والمناظر والأضواء وفي النهاية ميكانيكا العرض والموسيقى والرقص : هذا هو الإخراج" (٢).

١. محمد مهدي صالح، الاعداد في النص المسرحي العراقي، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد- كلية الفنون الجميلة، ٢٠٠٩.

٢. ميسون البياتي، الأبعاد الثلاثية للشخصية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ٢٠٠٢.

المبحث الاول

اولا : شخصية الجنون في المسرح

ثانيا :- القراءة الاحراجية لشخصية الجنون في المسرح العراقي

ثالثا :- المسرح والجنون

المبحث الثاني

اولا : المسرح والجنون: المتخيل والواقعي

ثانيا : الجنون حالة واقعية

ثالثا : شخصيات مجنونة

ثانيا - المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري

المبحث الأول: شخصية المجنون في المسرح

منذ النشأة الأولى للمسرح وقع على عاتقه مهمة التعبير عن الجوانب الدينية قبل الدنيوية ، انطلاقاً من مفهوم " أن المسرح وجد لخدمة الآلهة وأن حضور العرض المسرحي كان عُرفاً دينياً أساسه الحب والتقرب إلى الآلهة زلفى جعل من أهمية الحضور ومتابعة العروض التي تستمر إلى أيام متالية واجباً دينياً مقدساً و إن دخول المسرح كأنموذج إنساني في حياة الفرد جاء ليُعبر عن الأتراح والأحزان التي يعانيها الفرد بالإضافة إلى اعتبار المسرح بالنسبة لعدد كبير من الناس، أحد الأشكال البديلة للتسلية ، فهو " يتوجه إلى جمهور أغلبه من الأميين يحاكي توجهاتهم بمحاكاتهم باللهجة التي يفهمونها ليوصل هدفاً تعليمياً وثوريأً فلغته قريبة من لغة المتنقي البسيط ". وبذلك عُدَّ كلغة عالمية اجتماعية مهمتها الوصول إلى كل طبقات المجتمع " (١) .

ينقل المسرح الفرد من مكان عام كالحياة الاجتماعية إلى مكان يجري فيه حدث منعكس عن هذه الحياة ألا وهو مكان العرض المسرحي ، فمدينة (طيبة) التي أصابها الطاعون في بداية مسرحية (أوديب ملكاً) حين يفتح الكورس ذلك هي ليست طيبة الحقيقة التي يعي المتنقي لحظتها انه يعيش فيها حيث يتسم هذا الانتقال الذي يتجه وينتبه المتنقي بحسب وعيه وذائقته وثقافته وميوله الفكرية والعقائدية ، ذلك أن المتنقي شريك في أنتاج العرض فهو وأن يواجه مختلف المقترفات المكانية (التجريبية ، الطرازية المقترحة ، أو الواقعية) والتي يقترحها المخرج أو المؤلف " (٢) .

عُدَّ المسرح أكثر الفنون مساساً في الحياة الاجتماعية بوصفه أساساً للبنية الفكرية لفرد الذي يتوجه لللواء-أعلى درجات الحب- بالمسرح من أيمانه بضرورته الحياتية في الحياة المعاصرة ، ذلك انه يمس الحياة البشرية بطريقة فريدة من نوعها قد تعجز الفنون والأداب الأخرى عنها فهو انعكاس للواقع المعاش من لدن البشر ، مما يؤثر عليهم ويتأثر بهم فحب الفرد للمسرح يجعله يتحسس كل مشاعر التي تلد في العرض الذي سيتفاعل معه كونه متكلق فاعل وركن مهم من أركان العملية المسرحية المتمثلة بـ الممثل-المخرج- المتنقي وهذا جانب نفسي يلقي بظلاله على حالة التلقي لنوع العرض وما يحتويه " (٣) .

(١) سعد أردىش ، : المخرج في المسرح المعاصر ، ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية الفنون ، ص ١٧٤ .

(٢) حنان الياس ، المعجم المسرحي ، ط ٢ ، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون ، ٢٠٠٨ ، ص ٢٧

(٣) جون ، برثامي،: بحث عن معالجات المخرج في المسرح، بغداد : الجامعة المستنصرية ، ١٩٨٦ ، ص ٤٠٦ .

" إن المسرح كموضوع اجتماعية، هو تقليد للحياة يجعل من المتلقى يهاب الأفعال التي يقوم بها البطل فيني بنفسه أن يكون مكان البطل " فتكشف بذلك المسرحية ، من تحت الشخصية المتذبذبة المهززة عن الإرادة الواقعية ، ومن تحت الهدف المصمم للطبيعة الحيوانية عن الإنسان كضحية للظروف ، فمعرفة شخصيات الناس في الحياة الواقعية تقف في سبيلها عوامل شتى منها : غلبة الحياة على الناس مما يجعلهم يلتزمون إخفاء ما بدخلتهم أما لشعورهم بأن حياتهم الداخلية لاتهم أحداً سواهم ، وإنما لإحساسهم بأن معرفة الغير لهم على حقيقتهم قد تؤدي إلى احتقارهم أو الهجوم عليهم إلى غير ذلك من الأسباب الغريزية أو المكتسبة في الإنسان" (١).

القراءة الإخراجية لشخصية الجنون في المسرح العراقي

اهتمت القراءة الإبداعية المسرحية بقصة العنبر رقم لـ (تشيخوف) من دون سردياته الأخرى وأخذت حصة وافرة من عمليات التحويل وإعادة التوليف والتكييف من الجنس السردي إلى الدرامي؛ لما احتوته هذه السردية من جدل وحجاج فلسي عميق ووجهة نظر للوجود الإنساني في بيئه غير انسانية، وفكرياً استطاعت أن تقدم نسقاً اشكالياً لطبيعة العلاقة بين المادي والروحي من جهة، وتقويضاً لسلطة المركز (المصحة/ الدولة) وإدانتها من جهة أخرى بوصفها مكاناً لانحطاط العالم لا للاستثناء عندما لسق كرامة الإنسان وتحقيقه في ضوء العلاقة الدرامية بين الطبيب (اندريه) والمريض النفسي .

" وبوصف المكان العنبر هو مركز (التبيير) لدى أغلب القراءات الإخراجية للسردية التشيخوفية الذي هو كناية واستعارة للمكان العراقي الملتهب، فضلاً عن توافر النسق الحواري المكثف والرشيق والتعديدية البوليفونية لشخصيات السرد وتحولات الصوت السردي فيها من الراوي العليم (الأنما) إلى (الهو)، كل هذه السمات أغرت المسرحي المحلي في أن يتعرض لها ويتناص معها.. فكان التقديم الأول بفocal المخرج والمؤلف المسرحي (بدرى حسون فريد) (١٩٢٧ - ٢٠١٧) الذي قدم مسرحية ردهة رقم ٦ عام ١٩٩٤ بتعليق المستويين السردي والدرامي من منظور تشكيلي، إذ قسم خشبة المسرح إلى منطقتين الأولى ردهة المرضى مع حارسهم (نيكيتا) وهي منطقة ديناميكية مليئة بالحركة والتشكيلات البصرية أشبه بمساحة وعي ديونسيوسية فيها نرى ونسمع أغلب العواطف الإنسانية من ألم وبكاء وبهجة" (٢).

(١) علي محمد هادي، الربيعي ، مفهوم المسرح المعاصر، أطروحة دكتوراه غير منشورة) جامعة بابل: كلية الفنون الجميلة، ٢٠٠٤ ، (ص ١٢٠).

(٢) علي يوسف طاهر العزاوي ، المعالجات الإخراجية للأعمال التاريخية التلفزيونية للمخرج فيصل الياسري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ص ٢٦.

والثانية غرفة الطبيب (اندريه) والمريض (ايفان)، حيث الحوار والجدل (الابولوني) العقلي الهادئ بأبهى صوره وتجلياته، تداخل نص العرض بقوة مع السردية التشيوخوفية وقام الصراع الفكري على أشده بين الطبيب ومريضه ومثلهما (ياسين اسماعيل) و(حكيم جاسم) بأسلوب الواقعية النفسية في الاداء التمثيلي التقمصي التي انتهجها (بدرى حسون فريد) في التعامل مع ممثليه لدى جوقة المرضى وحارسهم (نيكيتا) مثله (احمد شرجي)، عرضت المسرحية لثلاثة ايام متواصلة على مسرح اكاديمية الفنون في بغداد وحازت اعجابا واسعا لدى من شاهدتها ولم يدع عرضها اذ غادر مخرجها الى المهجـر، والمسرحية الثانية كانت مسرحية (مسافر زاده الخيال) إعداد وتوليف (عواطف نعيم) وإخراج (عزيز خيون)، اذ عملت المعدة على انتاج نسق نصي جديد لا يذهب الى شخصوص القصة بشكل مباشر انما اعتمدت العنونة التعبيرية بأسماء (الصغير) (النحيف) (المجنونة) (الحارس) (المدير) (العمدة) " (١).

" واعطت مساحة للمونولوج الذاتي (الهذيني) على حساب (الديالوج) إيمانا منها بأن التعبير عن بنية الجنون لا يستقيم الا بتمظهره عن طريق تقانات (البوج) والاعتراف والانفتاح على انتيالات اللاشعور وخزین اللاؤعي، مبتكرة لشبكة علاقات جديدة ثيمتها المركزية تقويض طبقات السلطة الفاسدة وبنيتها العميقـة بتصوير علاقات المدير والعمدة والحارس وانتهـازـيتـهـمـ معـ نـزـلـاءـ العـنـبرـ، فالحارس يسرق الدواء من المـذـخـرـ ليـبـيعـهـ خـارـجـ المـصـحةـ ويـسـتـبيـحـ المـرـضـىـ جـنـسـياـ، واـضـافـتـ المـعـدـةـ صـوتـ المـرـأـةـ المـجـنـونـةـ وـشـخـصـيـةـ الجـنـرـالـ (الـنـحـيفـ)ـ الـذـيـ يـبـحـثـ دائـماـ عـنـ عـصـاـ التـبـخـرـ لـيـتوـازـنـ نـفـسـيـاـ،ـ فـيـ حـيـنـ عـمـلـ المـخـرـجـ (عزيزـ خـيونـ)ـ عـلـىـ فـرـضـيـةـ المـكـانـ الخـالـيـ إـلـاـ مـنـ أـسـرـةـ خـشـبـيـةـ مـتـحـرـكـةـ وـمـيـزـانـسـينـ الـحـرـكـةـ الـوـاسـعـ لـلـمـمـثـلـينـ الـذـيـنـ تـبـدـوـ بـأـدـاءـاتـ تـمـثـيلـيـةـ اـنـدـمـاجـيـةـ تـارـةـ وـتـقـديـمـيـةـ مـباـشـرـةـ تـارـةـ اـخـرىـ،ـ لـمـ تـعـرـضـ المـسـرـحـيـةـ فـيـ بـغـدـادـ لـلـجـمـهـورـ انـماـ عـرـضـتـ كـجـنـرـالـ بـرـوفـةـ وـذـهـبـتـ لـلـعـرـضـ فـيـ مـهـرـجـانـ المـسـرـحـ الـأـرـدـنـيـ فـيـ عـمـانـ عـامـ ٢٠٠٠ـ،ـ وـلـمـ يـتـحـ لـهـ اـعـرـضـ مـرـةـ أـخـرىـ دـاـخـلـ الـبـلـادـوـمـنـ الـمـهـمـ ذـكـرـ مـسـرـحـيـةـ (ايـامـ الجنـونـ)ـ وـالـعـسـلـ)ـ عـنـ سـرـدـيـةـ بـالـأـسـمـ نـفـسـهـ لـلـادـيـبـ وـالـمـفـكـرـ الرـاـحـلـ (خـضـيرـ مـيـرـيـ)ـ أـعـدـهـاـ لـلـمـسـرـحـ وـأـخـرـجـهـاـ شـيخـ المـسـرـحـيـنـ الرـاـحـلـ (سامـيـ عبدـ الحـمـيدـ)ـ وـالـعـرـضـ أـشـبـهـ بـسـيـرـةـ ذاتـيـةـ لـنـزـيلـ مـصـحةـ نفسـيـةـ اـدـعـىـ الجنـونـ للـخـلاـصـ مـنـ الـحـرـبـ وـوـاقـعـهـ الـدـمـويـ وـاـخـذـ يـعـيشـ اـزـدواـجـيـةـ مـرـيـرـةـ دـاـخـلـ الذـاتـ " (٢).

(١) دبور، أدوبين: فن التمثيل الآفاق والأعمق ، ج ٢ ، ترجمة : ١. عمرو عبد الحميد ، ص ٢٤٦.

(٢) جيمس روس ايفانس : التجريب في المسرح من ستانسالفسكي إلى اليوم ، ص ٣٩.

" عموماً هذا لا يخل من جمالية العرض وحضوره الجارف إخراجاً وأداءً تمثيلياً وتقنيات، اذ حول (الإيدي) المواجهة اليقونية التقليدية للمصحة على المستوى البصري والتي تقترب في الوعي الجمعي بالملابس البيضاء للطباء والاسرة والبطانيات الى مكان رطب تحيطه البوابات الحديدية المائلة، مكان خانق، ضاغط محتم.. تلعب فيه جوقة المرضى داخل المصحة/ السجن دوراً أساسياً في تغيير الواقع البصري والسمعي للعرض وابتکاره مشهدية أقرب لتقنية مسرح داخل مسرح مما اتاح لقاعة المشاهدين ان تتضمن لخشبة المسرح بوصف المكان مصحة كبيرة، المجانين فيه هم العقلاء وذنو الألباب، قدم العرض على فضاء منتدى المسرح في بغداد عام ٢٠١٩ وعرض في تونس والقاهرة" (١).

وهذا ناتج من اضطرابات وتواترات العمق السايكولوجي للشخصية وانزياح بنيتها الوعائية بهذينات النفس إلى مسارات تكوينات بنية اللاوعي لتنشيط مجسات التوتر الانفعالي والتعويض النفسي الساكن للدوارع والرغبات.

" وفي مونودrama ((دفن الممثلة جيم)) للكاتب المسرحي العربي جمال أبو حمدان تتخذ الشخصية مكاناً منعزلاً رغبة منها للتخلص من التهويمات اللاوعية التي قد ملأت نفسيتها فأصابتها الملل والرتابة من تكرار الأدوار التمثيلية لشخصيات مسرحية قد تكررت في تداولية الموروث الأدبي العالمي والعربي. وبقيت سلوكياتها واقوالها ملائقة ومؤثرة على شخصية الممثل جيم فكل شخصية بطولية استلبت جزء من الكيان النفسي للممثلة وهذه الأدوار هي (كيلوباترا- ماري أنطواش- درد مونة- إنجلونا- بنيلوبي- سالومي -أوفيليا- شهرزاد- شجرة الدر- زرقاء اليمامة- زنوبية) الممثلة جيم ((وضعت كل الأقنعة، ورفضت كل الأقنعة. فأضاعت بينها ملامحي.. تقمصت كل الأدوار، وأضاعت بينها نفسي، وظلت روحى عطشى " (٢).

(١) سامي عبد الحميد (تطور الذهنية الإخراجية في المسرح العراقي) مجلة الأقلام / العدد ٤ و ٣ . ١٩٨٧ . بغداد

(٢) احمد فياض المفرجي (الحركة المسرحية في العراق) مطبعة الشعب / بغداد . ١٩٦٥

المسرح والجنون

" عالمان رمزيان يلتحمان إلى حد الانصهار ويفترقان إلى حد التناقض. ولعل ما يفسر هذه العلاقة المتناقضة بين هذين العالمين الغريبيين هو كون أحدهما يشكل مفارقة «Paradoxe» بالنسبة إلى الآخر. أليس المسرح، جنونًا عاقلاً، والجنون مسرحاً غير عاقل؟! هذه المفارقة هي العتبة الأولى التي سنلجم من خلالها هذا الموضوع المثير والمقرف في آن واحد" مثير من وجهة جمالية محض تستحضر كل ممتع ولاذ في الممارسة المسرحية كفضاء للجنون باعتباره طاقة تخيلية وإبداعية مهمة؛ ومقرف من وجهة

أخلاقية تستحضر كل الحساسيات المرتبطة بالجنون باعتباره معادلاً لكل ما هو ضد - عقلي، خارج عن المألوف، فقد للتواصل، لا إنتاجي، مخرب وفوضوي. فهنا يحضر المنظور الاجتماعي بكل إكراهاته وآليات إقصائه الرمزية والفعالية وأشكال تهميشه المؤسسية (1).

في مقاربتنا هاته، سنحاول تحجيم مساحة الأخلاقي بل وتجاهلها لمعاجنة العلاقة بين المسرح والجنون، من أجل الكشف عن الأبعاد الجمالية لهذه العلاقة من خلال ثنائية مسرح الجنون وجنون المسرح، دون إغفال جانب مهم ترتب على هذا البعد الجمالي وهو البعد العلمي أو الطبي في هذه العلاقة، ويتعلق الأمر باستغلال المسرح في مجال الطب العقلي(2).

١- المسرح والجنون: المتخيل والواقعي

إن الحديث عن المسرح كفضاء للمتخيل يستدعي، بالضرورة، استحضار بعض التصورات عن المتخيل " باعتباره «طفولة الوعي» أو «جنون العقل» La folie du logis« كما يقال. هذا الوعي الطفولي وهذا الجنون كيف يتجسدان في المسرح؟ وبالتالي ما هي العناصر التي يتأسس عليها المسرح باعتباره متخيلاً؟ لعل من المفيد التذكير بالبعد المزدوج لفن المسرح باعتباره أدباً وفرجة، خصوصاً وأن هذا التمييز يجعل المتخيل في هذا الفن يكتسي أبعاداً مضاعفة ومتراكبة ومتداخلة (تدخل متخيل المؤلف والمخرج أبرز دليل على ذلك) لكن الأهم من كل هذا هو التأكيد على أن مساحة المتخيل في المسرح يرسم حدودها وآفاقها الطابع اللعبـي «Aspect ludique» لهذا الفن.(3).

١- إبراهيم أنيس وأخرون، المعجم الوسيط، (القاهرة: مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق، ٢٠٠٤، ص ٢٤٨)

٢- إبراهيم حمادة، معجم المصطلحات الدرامية (القاهرة: دار الشعب، ٢٠٠٩، ص ١٨٤).

٣- إبراهيم حمادة، معجم المصطلحات الدرامي، القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٥، ص ٣١٢.

هذه العناصر، إذن، هي التي تجعل من المسرح باعتباره متخيلاً، جنونا عاقلاً، لأنه إلى جانب حرية اللعب وطابعه الخيالي وأقنعته، هناك إطار فضائي زمني وقواعد درامية يخضع لها اللعب المسرحي تعقلن جنون هذا اللعب، بعضها يقترحه متخيل المؤلف والبعض الآخر يفجره متخيل المخرج وفق ما تعلمه عليه طاقاته الإبداعية وإمكاناته الإخراجية. فالمسرح، إذن، وفق هذا التصور يبقى أكثر الفنون قرباً من الواقع وأشدّها ارتباطاً به، مادام يستغل هذا الواقع كمادة يشتغل عليها ويصنعها، لكنه يظل، مع ذلك، أكثرها بعدها عن هذا الواقع لأنّه يقوم على خاصية أساسية هي التي تسمّيها آن أوبرسفيلد Anne Ubersfeld بـ«مفارة المحاكاة» (mimesis).¹³ وتمثل في كون المحاكاة هي محاكاة لواقع ما لكنها في الآن نفسه وسيلة لبناء المتخيل وبالتالي إثارة ميكانيزم النفي لدى المتفرج (1).

الجنون حالة واقعية

على الرغم من اقتران مفهوم الجنون، عموماً، بكل ما هو ضد - عقلي وشاذ عن المألوف وغير طبيعي، إلا أن الشيء المؤكد هو أن الجنون ليس مفهوماً مطلقاً وإنما هو مفهوم نسبي مرتبط بالسياق الثقافي والاجتماعي للجماعات البشرية، من هنا لا يكون الجنون «مجنوناً إلا بالنسبة لمجتمع ما» (4-15). ولعل ارتباط الجنون بالسياق السوسيو-ثقافي هو الذي جعل مفهومه يتغير وتتصورات المجتمع عنه تتبدل تبعاً لتحولات العصر والتاريخ. ففي القديم «L'Antiquité» اعتبر الجنون بمثابة مسّ «Possession» تلقيه بالفرد قوة خارجية قد تكون ذات طابع شيطاني. وبعد عصر النهضة اعتبر المسّ كمظهر جنوني بمثابة سلب لحرية الروح وليس الجسد. خلال القرن الثامن عشر، اعتبر الجنون مرادفاً للخطأ والجهل والحرمان. وبتحول المجتمع، خلال القرن التاسع عشر، إلى مجتمع صناعي يقوم على أساس مفهوم الإنتاج اعتبر الجنون شكلاً للإنتاجية «Improductivité»، وأصبح الحديث عن الجنون باعتباره مختلاً. Aliéné». خلال القرن العشرين، ونتيجة لتطور الاكتشافات العلمية المرتبطة بالجانب النفسي للإنسان خصوصاً مع فرويد Freud وتطور العلوم المرتبطة بهذا المجال (الطب العقلي، التحليل النفسي، علم الاجتماع العقلي...). أصبح يتعامل مع نظام الجنون باعتباره يتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي: المرض العقلي، المريض، ومستشفى الأمراض العقلية (2).

١. محمد مهدي صالح، إشكالية الاعداد في النص المسرحي العراقي، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد- كلية الفنون الجميلة، ١٩٩٥.

٢. ميسون عبد الرزاق البياتي، الأبعاد الثلاثية للشخصية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ١٩٨٨.

فالجنون، إذن، كظاهرة سوسيوثقافية ذات أبعاد تاريخية ليس شيئاً متجانساً لأنه اتخذ أشكالاً متعددة منها الهذيان، المسّ، الاستيلاب أو المرض العقلي. وتميز الدراسات النفسية الحديثة بين نوعين أساسيين من «الاضطرابات النفسية»، وهي **العصبات Névroses**«» والذهانات **Psychoses**«». في الذهانات التي تصيب الشخصية كلها نجد اضطرابات في العقل، في المزاج وفي الحس النقي. وفي العصبات فإن جانباً واحداً من الشخصية هو الذي يصاب (يتم استشعار أنماط من الرعب أو الوسواس في بعض الحالات). والعصبي يبقى صاحياً وقدراً على الإحساس كما أن «العصاب يعبر عن صراع نفسي يشكل اتفاقاً بين الرغبة والدفاع، وله جذوره في التاريخ الطفولي للذات. والذهان هو أولاً، قطيعة بين «الأنّا» و«الواقع» تترك الأنّا تحت رحمة الغرائز، ثم هو إعادة بناء هذيانٍ لواقع مطابق لهذه الغرائز، إنه نمط دفاعي خاص ضد الواقع معاشر من طرف الذات باعتباره جد قاسٍ (١) .

إن الذوات، سواء كانت ذهانية أو عصابية، تعيش وضعها الجنوني ليس كمتخيل وإنما كواحد، وتعبر عن هذا الواقع بطرق مختلفة. هذه الطرق التي يتم التعامل معها، في المجتمع، كأعراض للمرض العقلي تكتسي طابعاً درامياً حقيقة لكنها تميز مع ذلك، عن المسرح باعتباره فضاء للمتخيل. فـ«المريض العقلي يستعمل الكلمات واللعب من أجل أدرمة dramatiser الوضعية»، أو يعبر بواسطة الصمت وحركات جسده» (٢).

رغم أن هذه اللغات (الكلام، اللعب، الصمت، الجسد) هي نفسها اللغات المستعملة في المسرح، إلا أن التمييز بين المسرح والجنون يبقى ضرورياً انطلاقاً من ثنائية الواقع والمتحيل. في هذا السياق يلاحظ أن «الاعتقاد الجماعي وخلفية اللاوعي هما اللذين يجعلان المَسَّ ممكناً». في المسرح، العكس هو الصحيح، فكل شيء تظاهر Simulacre واعٍ، كل شيء لعب هل يعني هذا التمييز بين الوضع الأساسي للمسرح كفضاء للمتخيل وبين الجنون كحالة واقعية استحالة إيجاد علاقة تداخل بينهما؟ نحن لا نعتقد ذلك لأننا مقتلون بأن للمسرح جنونه كما أن للجنون مسرحه (٣) .

١- ماري الياس، حنان قصاب، المعجم المسرحي، ط٢، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ٢٠٠٦، ص ٢٧.

٢. هول ولندي، نظريات الشخصية، ترجمة فرج أحمد وأخرون، ط١، بغداد: مكتبة الشرق، ١٩٨٥ ص ٢٨٢

٣. هول ولندي ، مسرحيات الفصل الواحد، ط١، بغداد: دار الحرية للطباعة، ١٩٨٧، ص ١٦٥ .

2-مسرح الجنون وجنون المسرح

يشير أوكتاف مانوني Octave Mannoni إلى وجود منظورين أساسين حول علاقة المسرح بالجنون حيث يقول: «تعرض العلاقات بين الجنون والمسرح ضمن منظورين مختلفين. فالجنون يخلق بنفسه وضعيات تجسد الدراما والكوميديا. وبالإمكان التساؤل ما إذا كان المسرح «المؤسس» يدين بشيء لهذا المسرح التلقائي. من جهة أخرى، تأخذ الخشبة نفسها هذا المسرح وتعرض علينا بالإضافة إلى الانفعال مرضى حقيقيين ومسرحيين كالأنسة ماكبث، وهذيانيين مثل لير، إلخ. يميز مانوني، إذن، بين مسرحين: المسرح المؤسس ويقصد به المسرح كفن قائم بذاته له أصوله وقواعد، والمسرح التلقائي الذي يعده الجنون أبرز مظاهره الأساسية. وهذا التمييز يعني أنه بقدر ما يحتوي الجنون على طاقت مسرحية حقيقية، يقدر ما يحضر هو نفسه كموضوع وكحالات وكشخصيات في المتخيل المسرحي(١) .

مسرح الجنون

تتعدد مظاهر الجنون وتختلف أشكال التعبير عنه من حالة إلى أخرى، إلا أن ثمة شيئاً أساسياً يوحد بين مختلف هذه الأشكال والحالات الجنونية هو كونها تجسد بواسطة لغة الكلام أو الجسد، وتندو حالة المجنون وهو يتكلم أو يعبر عن إحساس ما بواسطة الحركات كما لو أنه يمثل أو يلعب بشكل تلقائي، مما يجعلنا وبالتالي نتحدث عن تمثيل جنوني قاعدته الأساسية هي الجسد. ولعل هذا هو ما جعل مانوني يعتبر أن هذا الشكل المسرحي التلقائي يعد أحد المصادر الأساسية للمسرح المؤسس. يقول في هذا السياق: «ليس من قبيل الادعاء أن نعد من بين المواقف التلقائية التي يمكن افتراض كونها مصدراً للمسرح كما هو مؤسس - إلى جانب أنشطة اللعب وتمثيل الطقوس - بعض السلوكيات من طبيعة أخرى تهم علم النفس المرضي. يتعلق الأمر، مثلاً، بهذه الذوات التي توحى، دون وعي منها وهذه الذوات التي توحى بحركاتها وسلوكياتها ولغاتها بكونها تمثل دوراً مسرحياً حقيقياً تختلف باختلاف الحالات الجنونية، عصبية كانت أو ذهانية. وباختلاف السياقات التي تمثل فيها، تفاصياً واجتماعياً. من ثم، يمكن التمييز بين تلوينات متعددة وتجليات مختلفة لمسرح الجنون (٢) .

١- حسين علي هارف، الخصائص الفنية للمونودrama، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية، ١٩٩٧.

٢- حميد علي حسون الزبيدي، مشكلات البناء الدرامي في المسرحية العراقية، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ١٩٩٨.

شخصيات مجنونة :

يعتمد الإبداع المسرحي في بناء متخيّل مستوحى من الجنون على تقديم نماذج وشخصيات مجنونة. هذه الشخصيات التي تتمثل في الهذيانين والممسوشن والمخبولين بالإضافة إلى المرضى العقليين. يقول مانوني في هذا السياق: «ينبغي الآنأخذ العلاقات بين الجنون والمسرح من زاوية مغايرة تماماً، وذلك بالذكر بأنه منذ البدايات وعلى كل حال منذ «أجاكس» سوفوكل، استطاع المريض العقلي أن يظهر على الخشبة باعتباره شخصية، وأن يكون الجنون بمثابة دور. لا يتعلق الأمر بالانفعاليين، والشواذ، والمغرورين الذين يمكن أن يدرس سلوكهم علم النفس المرضي، وإنما يتعلق الأمر بشخصيات تعد مجنونة بمعنى مريضة عقلياً، تقدم على الخشبة، فإذا أردنا أن نعود إلى البدايات، يمكن أن نستحضر الوضعية التراجيدية لمجموعة من شخصيات التراجيديا اليونانية باعتبارها إحدى أهم تجليات الجنون حيث «تقديم العديد من شخصيات التراجيديا على المسرح كضحية لما سماه القدماء بـ «المانيا» ، أي «الغضب المقدس» أو «الحماسة» أيضاً، وهي اضطرابات عقلية توصف باعتبارها اختراق الوعي من قبل أجسام فوق طبيعية وقد سبقت الإشارة إلى مثل مهم في هذا الإطار، هو مثال شخصية «أجاكس» في العمل التراجيدي لسوفوكل (١).»

لقد حاولنا في هذه البحث أن نسلط الضوء على بعض جوانب العلاقة بين المسرح والجنون في بعديها الإبداعي والطبي فيينا مظاهر التداخل الممكنة بين العالمين على مستوى المتخيل كما على مستوى الواقع، كما بينما كيف استغل المسرح، خلال تاريخ الطب العقلي، كوسيلة لعلاج مختلف الحالات الجنونية. إلا أننا نحس أنَّ الموضوع ما يزال في حاجة إلى مزيد من الاهتمام على الأقل في سياقنا الخاص. فنحن مجتمع له مجانيته وله معازله الطبية وله طرقه الخاصة في الإقصاء والتهميش: لذا، فكل الأطراف معنية من أطباء ومسرحيين في التفكير في صيغ لربط الصلة بين المسرح والجنون وفي خوض تجارب مشتركة في سياق الطب العقلي أو على الأقل في عقد لقاءات وندوات مشتركة تكون مجالاً لتداول وجهات النظر في موضوع مهم له أبعاده السياسية والاجتماعية والأدبية كموضوع المسرح والجنون (٢).

١ - جيرار جنيت، خطاب الحكاية ترجمة محمد معتصم، وأخرون، ط٢) المغرب: مطبع الهيئة العامة

للطبع الأميرية - المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٧ ، (ص ١٧٧-١٧٨).

٢ - حسين علي هارف، الخصائص الفنية للمونودrama، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية، ١٩٩٧ ، ص ٢٥٦.

المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري

١. - المسرح وسيط فكري روحي اجتماعي ... فهو فكري بعقيدته .. روحي بسموه .. اجتماعي بازياده إلى التموضع السوسيولوجي للحياة الخاصة بالفرد .
٢. - دخل المسرح كعنصر يخلق شخصية المجنون ويسهم في تنشئة الفرد باعتبار أن المسرح يقتبس أغلب مصادره من المجتمع كمواضيع يسقطها على شخصه.
٣. - أن العلاقة المعرفية بين المسرح والمجتمع أنتجت معادلة متوازنة للمرسل والمتلقي على السواء فالمتلقي يستلم شفرات معينة من المرسل ليؤطرها ويحلها ليحتويها في رؤية خاصة ينبلج منها.
٤. - يؤول على المؤسسات التربوية والأكادémie دور الكبير في رفد عملية بناء الفرد بزرع الحب عند دعم الأفكار التي تتموضع مع الهدف التنموي للبشرية لبناء أسس ثابتة معنية بالقضية الإنسانية .
٥. - أن المسرح يبرمج الفرد وفق خطة موضوعة وهادفة يتبعها الواقعون على العملية المسرحية وبالتالي يأتي شخصية المجنون كتحصيل حاصل لأية فكرة تتبعها ثورة او قانون وتأتي الكراهيـة للسلبي المستهجن من قبل الناس .
٦. - دخلت شخصية المجنون في المعالجة الإخراجية بعدها لمحـة من لمحـات خلق الصراع في المسرح ولأن المخيلة الإخراجية هي الرحم الشرعي لأية معالجة فإن السعي الحثيث للمخرجين لتكون معالجاتهم نابعة من هدف ينطلقون منه لحظة الاختيار للنص ليكون هذا الاختيار احد الثوابـت التي تخلق الدافع وبالتالي الهدف للماضـي قدما نحو معالجة تتفق وقدرات المكان والزمان في الان نفسه .
٧. - المسرح يعتبر المنظومة الحيوية التي ترسل إشعاعاتها إلى المتلقي لتثيره إلى مجسات يهدف لها مسبقاً لتؤثر وتنـأثر في الجو الذي تعمـوم فيه الإحداث خالقة أجواء تختلف في النسبة لدى المتلقي .
٨. - إن لمعالجة المخرج شخصية المجنون في العرض دور في تقسيم مساحة المسرح إلى ألوان وأشكال وديكورات متنوعة بحسب التجسد الذي يمثله الموضوع الذي يفرض وبالتالي نفسه ليكون مناسباً مع الطرح الذي أراده الكاتب والصورة الحركية التي نقلـت الكلمات إلى حركة ولون وروح على الخشبة.

الفصل الثالث: إجراءات البحث

مجتمع البحث :

عمد الباحث، ولأجل تحديد مجتمع بحثه المحدد بالحدود الزمنية والمكانية وال موضوعية المبنية في الإطار المنهجي

للبحث، من العروض بناءاً على التالي:

١. مجاوزة الواقعية في العرض بداخل الواقعي الخيالي.

٢. اعتماد نصوص بموضوعات ذات فضاء أسطوري، أو تاريخي، أو تراثي، من الفلكلور الشعبي.

وبناءاً على ما تقدم تألف مجتمع البحث من (٣) عروض مسرحية، هي التالي:

الترتيب	اسم المسرحية	اسم المؤلف	اسم المخرج	السنة
١	مجنون يتحدى القدر	ابراهيم جلال	يوسف العاني	٢٠١٦
٢	المجنون	جبران خليل	محمد العامري	٢٠١٨
٣	الجان والمجنون	بيات محمد مرعي	بيات محمد مرعي	٢٠١٢

عينة البحث :

قام الباحث باختيار عينة قصدية، من مجموع العروض التي شكلت مجتمع البحث، وهي:

الترتيب	اسم المسرحية	اسم المؤلف	اسم المخرج	السنة
١	مجنون يتحدى القدر	ابراهيم جلال	يوسف العاني	٢٠١٦

أداة التحليل :

اعتمد الباحث ما توصل إليه من مؤشرات الإطار النظري كأداة لإجراء التحليل على العينة.

منهج التحليل :

اعتمد الباحث، في إجراءات البحث، على منهج التحليل الوصفي، لملائمة مع طبيعة الظاهرة موضوع البحث، إمكانية تحقيق حصر لأبعادها، والوقوف على آليات تشكلها من خال الوصف، واستنادا إلى ما توصل إليه من ومؤشرات الإطار النظري كأداة للتحليل.

ثانياً : تحليل العينة

اسم المسرحية : مجنون يتحدى القدر

تأليف وإخراج: يوسف العاني

سنة العرض : ٢٠١٧

مكان العرض : منتدى المسرح في بغداد عام ٢٠١٧

ان فكرة كتابة المسرحية الموسومة "مجنون يتحدى القدر" للمبدع العراقي يوسف العاني جاءت وليدة للسخرية من الواقع الذي يعيشه الإنسان، وكأنه بصدق رسم شخصيات على الورق ترفض الخوف وتستبدلها بالتمرد على كل ما يحيط بها من تلك الظواهر المؤسية والمؤلمة بهدف التغيير.

يمكن أن نقول أن هذه المسرحية تبدو واقعية الملامح، لأنها نابعة من معاناة الإنسان كان عاقلا أو مجنونا في العموم، حولت خشبة المسرح إلى حقيقة نعيشها يوميا في مصارعة القدر الذي قد يفوق المتخيل في كثير من الأحيان.

يقول المسرحي يوسف العاني في مقدمة هذه المسرحية أن الفضل في كتابة هذا النص يعود لأستاذه أحمد محمد خليفة الذي درسه علم النفس، فأثر فيه وزاده ذلك تعلقا وغوصا في سطوره: "أستادي أحمد محمد خليفة بقدرته الفائقة وشخصيته الساحرة في إيصال ما يعسر علينا وترغيبنا في معرفة كل ما يريد في محاضراته المكتفة والمشوقة والتي تحمل دلالات علمية جديدة علينا.. هذا الدرس أوحى لي بشخصية مصادبة بمرض الكآبة يتمثل الأشياء يراها أمامه وهي غير موجودة إلا في مخيلته.. لقد أحببت هذه الشخصية وتنويت لو مثلتها على المسرح.. هذا كانت بداية التصور والرغبة في أن أكتبها أو أصورها. أي الشخصية مسرحيا. المرحلة الثانية إنني تمثلتها تحمل معاناة تساؤلاتي التي أشرت إليها، وأنها تحاسب من تسبب في مأساة إنساننا.. تقف أمامه مسرحيا، تحاكىه تحاكمه، تتحداه..".

تبدي مسرحية "مجنون يتحدى القدر" اجتماعية لأنها قائمة على ثورة التغيير الذي يرفضه القدر ، والذي يعد بدوره شخصية رئيسية تقف في وجه شخصية المجنون الذي يثير اللهفة والتشويق في نفسية المشاهد منذ الوهلة الأولى، لرغبتة الملحة في التحرر من قيود قدره، وهي مسرحية قصيرة بشكل عام.

تبدا المسرحية بتقديم المكان الذي يتمثل في قاعة من قاعات مستشفى المجانين المظلمة وهو مكان واحد لا يتغير، من هنا يتعرف المشاهد على شخصية المجنون الذي يدخل في حوار طويل مع القدر بعد سماع أصوات مرتفعة في البداية مجهرة المصدر، فيشعر البطل -المجنون- بالخوف والاضطراب، ويبدا في الحركة من مكان إلى آخر.

بعد هدوء تلك الأصوات يعود المجنون للتحدث إلى القدر وكأنه مخلوق مثله يقابلها وجهه، ويحاول هذا الأخير من خلال استعانته بنبرة السخرية أن يزيد من تلك الأزمة النفسية التي تلازم البطل حتى آخر مشهد في المسرحية، كما نقرأ ذلك في المشهد الموالي: "المجنون: أنت ماذا؟ إنسان؟

القدر: أهذا يهمك؟

المجنون: يهمني جدا..

القدر: (ساحرا) إلى هذا الحد.. إذا فهاك حقيقي ولا تلح بعد هذا بالسؤال.. إبني.. إبني.. أنا القدر!
(يضحك)

المجنون: (متبرما) قل من أنت أيها القاسي..

القدر: أنا الساحر منك.. الهازئ بك.. الضاحك عليك " .

وتمر لحظات ويدخل كلاهما -المجنون والقدر- في جدل عقيم عن الناس الذين يراهم الأول ضحايا الثاني، ومن هنا تبدأ الأحداث في التصاعد نحو التعقيد، لأن المجنون يثور على القدر فيقرر مقاضاته: "المجنون: أريد مقاضاتك إذن..

القدر: تقاضيني؟ يا للعجب؟

المجنون: ولما العجب؟ ألسنت الظالم وأنا المظلوم؟

ألسنت الطاغي وأنا الضعيف؟

ألسنت المسروor وأنا المكرور؟".

من يتأمل المسرحية منذ البداية، سيلاحظ أنها ترکز على نفسية المجنون الذي يرفض رفضاً قاطعاً واقعه الذي تسبب فيه القدر، كونه قد ظلمه وحرمه ولده وزوجه وصديقه المقرب حتى أن فكرة الانتقام تراوده: "القدر: (يضحك) إنه سلاح القرن العشرين!"

المجنون: إنني احتررك.. احتررك ولا أخشك..

سأنتقم منك.. (يحاول المجنون الهجوم على مصادر الصوت)

القدر: (يصرخ في وجه المجنون صرخة عالية توقفه في مكان دون حراك).. .

جاء الحوار واضحاً لا يخلو من الواقعية المريرة، التي تتناسب مع شخصية المجنون تحديداً، لكونها ترسم بعدها رمزاً لكل ما مر ويمر به في مجتمعه الذي تنقصه الديمقراطية، وقد يbedo ذلك من خلال المشهد الآتي: "المجنون: أنا.. أنا لست ظالماً.

القدر: كلّكم سواسية.. تنددون بالعدل وتظلمون.. وتبنون الصلاح وتفسدون.. كل منكم يضع اللوم على غيره، ناسياً أنه شريكه.. لقد فسد المجتمع بفسادكم، وأوشك العالم أن يفسد.. لو لا بقية من نور.. أجبني.. ألسنت واحداً من هؤلاء الناس؟".

بمواصلة الحوار بين الشخصيتين، نستنتج نقطة الصدام التي تكشف طبيعة الإنسان الذي لا يخلو من مشاعر الأنانية، وقسوة القدر هي التي تساعده على التثبت بذلك الشعور الذي يعكس الصراع الدرامي في هذه المسرحية ببراعة: "القدر: (يقرب منه) لم لا تكون شريكي؟

المجنون: شريكك.. لماذا؟

القدر: شريكي بأفعالي.. .

تنتهي المسرحية على ذلك الاصطدام الدرامي بين المجنون المتمسك بفكرة الانتقام، والقدر الذي يواصل سياسة التخويف التي لا تخلو من ل肯ة السخرية: "القدر: (ضاحكاً) ولكنني أستطيع..

المجنون: (صارخاً) لن تستطيع..

القدر: (يهم بالخروج حيث يبتعد الصوت) ستبدى لك الأيام.. ستبدى لك الأيام"

يذكر أن مسرحية "مجنون يتحدى القدر" قد كتبها وقدمها المبدع العراقي يوسف العاني على المسرح يوم ٢٠٣/١٩٥٠ وهي أول مسرحية (المونو دراما) تقدم في الساحة المسرحية العربية عموماً كما جاء لسان كتابها، وقد عكست بامتياز واقع الإنسان ومخاوفه القدرية التي يعيشها في محیطه الاجتماعي.

قدم العرض على فضاء منتدى المسرح في بغداد عام ٢٠١٧ وعرض في تونس والقاهرة، ومن المهم ذكر مسرحية (أيام الجنون والعسل) عن سردية بالاسم نفسه للاديب والمفكر الراحل (خضير ميري) أعدها للمسرح وأخرجها شيخ المسرحيين الراحل (سامي عبد الحميد) والعرض أشبه بسيرة ذاتية لنزيل مصحة نفسية ادعى الجنون للخلاص من الحرب وواقعها الدموي واخذ يعيش ازدواجية مريرة داخل

الذات

الفصل الرابع

اولا : النتائج

ثانيا : الاستنتاجات

ثالثا : التوصيات

رابعا : المصادر والمراجع

النتائج:

- ١- حفلت العينة بالمضامين الأيدولوجية التي كشفت تعامل مع المجنون والتي استطاع المخرج من توظيفها في بناء شخصية المجنون من خلال المسرح .
- ٢- وظف المخرج الاجواء المناسبة على المسرح لابراز الشخصية المجنون.
- ٣- اعتمد العمل في اغلب سروده على التداعي الحر والتي تكثر مع الاعمال التي تقدم شخصوص ذوي حالات نفسية.

الاستنتاجات:

- ١- الشخصيات المجنونة أحدي اسقاطات الحروب والقهر النفسي وحالات العصبية وهي نتاج أيدلوجي لهذه الإسقاطات يوظفها المؤلفون في نصوصهم كمدونة أدبانية تكشف زيف العصر الذي يعيشونه.
- ٢- كل العناصر السمعية والمرئية تشغله منفردة او مجتمعة لإبراز تلك الشخصية.
- ٣- تيار التداعي الحر ومنذ تشكيلاته الأولى في الرواية الحديثة وصولا الى الدراما التلفزيونية يشتغل على تبيان الجزء الكبير من ماهية الشخصيات النفسية عامة وشخصية المجنون بشكل خاص.

المصادر:

١. محمد مهدي صالح، الاعداد في النص المسرحي العراقي، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد- كلية الفنون الجميلة، ٢٠٠٩.
٢. ميسون البياتي، الأبعاد الثلاثية للشخصية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ٢٠٠٢.
٣. أردش، سعد : المخرج في المسرح المعاصر ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون، ص ١٧٤
٤. الواقعية في المسرح ،(بغداد : مطبعة الأمة ، ١٩٩٠)، ص ١٩٥ .
٥. برترلمي، جون: بحث عن معالجات المخرج في المسرح، بغداد : الجامعة المستنصرية ، ١٩٨٦ ، ص ٤٠٦

٦. علي محمد هادي، الربيعي ، مفهوم المسرح المعاصر، أطروحة دكتوراه غير منشورة)جامعة بابل: كلية الفنون الجميلة، ٢٠٠٤ ، (ص ١٢٠).
٧. العزاوي، علي يوسف طاهر، المعالجات الإخراجية للأعمال التاريخية التلفزيونية للمخرج فيصل الياسري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ص ٢٦.
٨. عبد الحميد، سامي (تطور الذهنية الإخراجية في المسرح العراقي) مجلة الأقلام / العدد ٣ و ٤ . بغداد ١٩٨٧
٩. احمد فياض المفرجي (الحركة المسرحية في العراق) مطبعة الشعب / بغداد . ١٩٦٥
١٠. ديور، أدوبين: فن التمثيل الآفاق والأعمق ، ج ٢ ، ترجمة : ا. عمرو عبد الحميد ، ص ٢٤٦ .
١١. جيمس روس اي凡س : التجريب في المسرح من ستانسالف斯基 إلى اليوم ، ص ٣٩ .
١٢. إبراهيم أنيس وأخرون، المعجم الوسيط، (القاهرة: مجمع اللغة العربية، مكتبة الشرق، ٢٠٠٤، ص ٢٤٨)
١٣. إبراهيم حمادة، معجم المصطلحات الدرامية (القاهرة: دار الشعب، ٢٠٠٩، ص ١٨٤).
١٤. إبراهيم حمادة، معجم المصطلحات الدرامي، القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٥ ، ص ٣١٢ .
١٥. محمد مهدي صالح، إشكالية الاعداد في النص المسرحي العراقي، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد- كلية الفنون الجميلة، ١٩٩٥ .
١٦. ميسون عبد الرزاق البياتي، الأبعاد الثلاثية للشخصية، رسالة ماجстير، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ١٩٨٨ .
١٦. ماري الباس، حنان قصاب، المعجم المسرحي، ط ٢ ، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ٢٠٠٦ ، ص ٢٧
١٧. هول ولندي، نظريات الشخصية، ترجمة فرج أحمد وأخرون، ط ١ ، بغداد: مكتبة الشرق، ١٩٨٥ ص ٢٨٢
١٨. هول ولندي ، مسرحيات الفصل الواحد، ط ١ ، بغداد: دار الحرية للطباعة، ١٩٨٧ ، ص ١٦٥ .
١٩. حسين علي هارف، الخصائص الفنية للمونودrama، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية، ١٩٩٧ .
٢٠. حميد علي حسون الزبيدي، مشكلات البناء الدرامي في المسرحية العراقية، أطروحة دكتوراه (غير

- منشورة)، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ١٩٩٨
- ٢١ - جيرار جنيت، خطاب الحكاية ترجمة محمد معتصم، آخرون، ط٢) المغرب: مطبع الهيئة العامة للمطبع الأميرية - المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٧ ، (ص ١٧٧-١٧٨).
- ٢٢ - حسين علي هارف، الخصائص الفنية للمونودrama، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية، ١٩٩٧ ، ص ٢٥٦.