

الزمن النسبي للتلقي في عرض مسرحية (الغيابة)

فضاء العرض :

((عندما يجلس رجل مع فتاة جميلة ، تبدو الساعة وكأنها دقيقة، ولكن دعه يجلس على موقد من نار لدقيقة، فأثنا تبدو أطول من ساعة ... هذه النسبية))

(البرت انشتاين)

الشعرية بحرفية متقنه وأن خضعت لمشارط المخرج ، بيد أن المؤلف شكل أدبيته وفق نواص الغيابة بين (جب) (يوسف) عليه السلام)) وغيابة (موسى الصدر)) بشكل تقاربي يتكأ على أمثولة البئر في قصة يوسف ليخلق منها صيرورة النص ، الا انها أمثلت تأويل ثابت غير متحول في مفردة الانتظار من خلال الصورة المباشرة للاسماء والشخوص ، وينعكس الخطى أخرى بعد حركة دخول العجلة ، الا ان أر تكز عليها الخطاب المرثي كقيمة انطلاق وكحدث رئيسي ايدولوجي يختزل أزمنة السوات وأرباطها بأبعاد عدة ، وأكثر حظاً لتلك الأبعاد أستغلال المقابر الجماعية ، ليجعل منها المعادل الموضوعي لفقدان الشخصية الغائبة في الأزمنة الحاضرة في العرض مع كل أولئك المغفوقين والباحثين عن علامات فارقة في مجامع المقابر الجماعية التي غُيبت على أيادي الشر منذ عشرات السنين ((فلا تون عاماً ما زلت أرتب أوراقل)) ، ولكن زمن الغياب يمتد من زمن يوسف عليه السلام الى زمن المتلقي والذي يطل عبر نافذة التاريخ... الغياب الذي يمتلك الحضور الحدسي عبر مرايا الزمن .

حقت الية التمثيل عند (فاطمة الربيعي ((في تجسيدها دور ((رياب أخت موسى)) بعداً جمالياً أعتمد على الألقاء دون التشكيلات الجسدية المقرونة من الديكور، والاكتفاء بديكور العجلة بان يتحول الى سجن انتظار تارة ، وتارة شريط سينمائي بالاضافة الى كونه عجلة التنقل بالأزمنة ، وقد أستطاعت بالقاءها الجهور ان تلمىء صدى القاعة غير المهينة

التي جسدهت عارضة (الداتا شو) للانتقال المبرر جمالياً للأزمنة . ان الية اشتغال المركب الهرموني للزمن تتساطر مع زمن المتلقي في لحظة (الأن) عبر الزمن المؤسلب في ذاكرة التراكم الجمعي لوعي المتلقي والتي تمثلت في موضوعة (يوسف عليه السلام) والتي أخذت مساحة أسطورية لدى مرجعية المتلقي ، وأراد المخرج خلق مقاربة بين ما جرى ليوسف وما جرى لموسى وان كان قد استند عليها من النص الدرامي ، بيد انها في الخطاب المرثي أمثلت أستحضار قرين جمالي لثيمة الخطاب عبر عملية القفز على الزمن وأستلاب أزمنة تناصية ((بريء من دم موسى أيها الذئب))، وأسقاط أزمنة مجاورة (المقابر) بالاضافة للأزمنة الجماعية في وعي المتلقي ، مما جعل من فضاء المكان ذاكرة زمنية تتمر علينا عبر عرية الزمن لتتوقف حيث ألت اليه أشكالية التناص عبر الأزمنة - زمن النبي يوسف - زمن موسى الصدر - الزمن الأزلي لدمار الحروب((الا لعنة الله على زمن الحرب)) - زمن الشخصية (الأن)، وقد حقت عملية القفز صورة مرئية تسبح جمالياً في صهر الأزمنة كلها لزمن وعي المتلقي عبر تسوحي انتقالي جمالي بين الأزمنة التي لم تعد منحصرة بل مستحضرة جمالياً بعجلة الزمن الدوار (ديكور العجلة) وهي تدور في زمن الانتظار (منذ قرون وأنا أبحت عن جيل في غيابة الجب ... وأي طيف أنقل من الانتظار .....)) .

صاغ الكاتب (عماد كاظم) قصيدته

الغيابة ... مقابراً جماعية .. سجون منسية .. مسافرون هاربون .. مفقودون لم يبقى منهم سوى مجمعة وهوية ... كلهم ساروا نحو الغيابة ((أيها الغيابة كم من نبي فيك وكم من ولي)) ، شكلت تلك الأنيالآت أزمنة مختزلة لتتسجم كمدركات للزمن ، من رحيل (موسى الصدر) في مطار لبنان الى زمن الانتظار الممتد على مدرج العودة (أرضية المسرح) في تكوينات أمثلت معادلاً موضوعياً تظهره الأسطوانة السينمائية بعملية تناص بين المغييبين تحت الأناض الزمنية وبين ثيمة الخطاب في انتظار شخصية (رياب) لأخيها (موسى الصدر) وتجلت بحركة جمالية تجسد الزمن الماضي بانتظار الزمن الحاضر عبر دخول المظلة (فاطمة الربيعي) وهي تجر عربة الزمن ، وأن كانت الصورة المرئية للخطاب أر تحلت بذاكرة المتلقي الى مسرحية (الأم شجاعة) للمؤلف المخرج (برتولد بريشت) والتي تجر عربتها عبر أنون الحرب وأزمنها لتؤسس مفهوم التغريب البريشتي ، إلا ان مونودراما المخرج ((عماد محمد)) أنطلقت من وعي مدرك في فضاء العرض يهدف الى أستيقاظ ذاكرة المتلقي نحو الغائب (موسى الصدر) عبر لوحات مرئية فقدت التسلسل المنطقي وشكلت أستيقاظ من نوع آخر، وهو ما يعرف بالأستيقاظ الجمالي في السيل الصوري للأزمنة المتراسة وفق مفهوم درامي لا يخضع للمنطق الأرسطي ، بل يعتمد الثقافة الجمالية في عملية أزاحة الأزمنة المختزلة - الزمن المفقود والزمن المختزل - عبر الية (الشريط السينمائي)

فرحان عمران موسى

ان تأويل الزمن وفق نظرية (انشتاين) يمتلك صيرورة نسبية خارج دائرة مفهوم الزمن المجرد، فهو يرتبط ببعد آخر يحدد صورة الزمن ، اذا ما أسلمنا بان الاحساس بالزمن حدسي ، فهو تركيبى مقترن بالزمن السايكولوجي الذي يمثل ذاتية الفرد ويخضع لدوافع النفس البشرية ، وهو يغير الزمن العيشي الذي يمتلك صفة الخواء واللاجدوى ومن صفاته الملل والتفاسر ، في حين ان الزمن الاعترابي يرتبط بدوال مكانية تخلق مفارقة وجدانية بين دال الزمان ودال المكان ، ويطلق عليها (أنشتاين) بالزمكانية التي ينبثق منها (البعد الرابع) لنظريته النسبية.

ان تأسيس الزمن داخل دوال مكانية بوجود رؤية فنية ايدولوجية هي التي تنتج محتوى جمالي ضمن المنجز الفني ، وهذا ما يستحق منه في عرض مسرحية (الغيابة) .

يطلق الخطاب المرثي في مسرحية (الغيابة) من وجوه معلقة في فضاء المكان تحمل ذاكرة الانتظار ... تنتظر زمن العودة ... زمن الغائب ... وجه : .. أخت .. أم .. زوجة .. بيت .. الخ .

وتسبح بين ثنائيا عجلة الزمن ((ديكور العجلة)) فوق مدرج الطائرات ((ديكور أرضية المسرح)) والتي تغوص في سماء المغييبين ((عرض الداتا شو)) لتخلف شريط سينمائي ((الاسطوانة السينمائية)) يوازى (ديكور العجلة) في اظهار كل المنتظرين الذين ساقتهم أيادي الاشرار في جوف

قراءة في اصدار جديد ..

جنوب يبتكر الماطر

واضحة ان الثقافة العراقية - ولود هيثم جبار عباس / واقع غاوي . هي تجربة مبتسرة سلطت الضوء بسناتنا من الخليل، ولكنه استدرك، نغمي ان تتخذ شكلا آخر من الدعم وتدعو القارئ على المؤسسات الثقافية الحكومية إلى ضرورة المتابعة، حتى نرسم خارطة واضحة الى منجز شعري عراقي او منجز ابداعي ثان، ونؤسس قيما للثقافة العراقية، التي تنهض من تحت الرماد .!

اولا : ان اهتمامهم ينصب على السياقات المتعارف عليها في المنجز الشعري .

ثانيا : النصوص التي نقرأها لاحقا كرست اشتغالاتها في تطابق العلاقات بين المرسل والمتلقي .

ثالثا : البحث في الشكل النصي من ناحية ما نكره - جلنتسن - حول الأسس التواصلية للدلالة التي تبرز الوظيفة العامة.

الناقد عبد الغفار العطوي اشار الى جميع الشعراء وحاول ان يستكشف المهارات الشعرية بلا انحيازات حتى لا يربك المضمون الذي تطلب نشر تلك النصوص وهي ميزة توافقية تضفي الغرض المطلوب من هذا العمل الذي يوثق حركة الشعر البصرية والاصوات الجديدة التي ظهرت على الساحة وفرضت شيئا من الحضور الثقافي وهي اشارة

محمود التمر

صدرت عن دار يناير للطباعة والنشر سورية مجموعة شعرية تتكون من ١٤ شاعرا وشاعرة .

مقدمة المجموعة كتبها الناقد عبد الغفار العطوي أشار فيها الى التجربة إلى تجربة الشعراء حيث اختلفت أساليب توصيلاتهم باختلاف تواصلهم فاعتمدوا على جملة من الاعتبارات كي يوصلوا متوجهاتهم للمتلقي .

هارولد بنتر شعاعرا

(١٧ كانون الثاني ١٩٩٥)

ترجمة : عمار كاظم محمد

على الرغم من أن سمعته قد بنيت على كونه كاتباً مسرحياً لكن هارولد بنتر ظل حتى نهاية حياته يعود مراراً وتكراراً الى طهارة الشعر كوسيط يدي من خلاله غضبه السياسي المتزايد .

وعلى الرغم من أن نتاجه الشعري لا يعد في الاعتبار العالمي ضمن مجتمع الشعراء لكنه منج مع ذلك جائزة ولغريد أوين للشعر حيث منح هذه الجائزة باعتباره استمرارا لتقاليد ولغرد أوين الشعرية عن ديوان المعنون الحرب .

يقول مايكل غراير رئيس هيئة ولغرد أوين بان قصائد قد كتبت بتركيز شديد ووضوح واقتصاد وكان العديد من قصائده قد ظهرت لأول مرة في صحيفة الغارديان وبعض تلك القصائد يعود الى عام ١٩٩٥ .

لانتظر
فالعلم على وشك أن يتحطم
لانتظر
فالعلم على وشك أن يتخلص من كل ضيائه
ليحسنا في حفرة ظلامه
في ذلك السواد والشحم والمكان الخائث
حيث سنقتل أو نرقص أو نبيك
أو نصرخ أو نن أو نصمى كالفئران
لنعيد التفاوض حول سعرا في البداية.

لعبة الكريكيت في الليل
مازوا يلعبون الكريكيت في الليل
ومازوا يمارسون اللعبة في الظلام
وهم على امية الاستعداد لردع الضياء،
لقد اضاعوا الكرة بين السيقان الطويلة
يساعد الضارب في اعادة الكرة بالضرب
انهم يحاولون ايجاد خدعة جديدة
حيث تتحرك الكرة من الضياء للظلام
انهم يبنون أن يصغروا المشيد بالسواد
لكنه سواد مزوج بالبياض
انهم يستمتعون من اجل تمرير قانون جديد

يعتبر فيه العمى بصرا
ومازوا يلعبون الكريكيت في الليل .

طلب
هل انت على استعداد لتطلب ؟
كلا ، لاشي ليطلب
كلا أنا غير قادر على الطلب
كلا أنا بعيد جدا عن الطلب
وحيث أن هناك كل شيء
ولاشي ، ليطلب .
فالطلب يبقى أمرا جسيما
وتتغذى الفوضى على بطن الطلب
والطلب يستلزم دم الفوضى
والحرية والغزارة ومزيدا من الفوضى
والحاجة لراحة الطلب لتجميل جرائمهم
الفوضى شحاذ في غرفة مظلمة
والطلب مقلس في رحم الصلب
الفوضى رضيع في بيت منجمد
والطلب جندي في قبر مسمم .

خلايا السرطان
خلايا السرطان هي تلك التي نست كيف تموت
المرضات في مستشفى مدرسن الملكية

اوراق

الومضة

محمود عبد الوهاب

الومضة ، هي ما يسميها ماركيز باللحظة الحاسمة التي تنبثق فيها فكرة المشروع الإبداعي . غالباً ما تأتي هذه الومضة شديدة الانتقاد لا يمتلك فيها المبدع إلا أن يطفئها بمنجزه . أكثر ما يحصل ذلك في كتابة القصة القصيرة أو القصيدة ، إذ يتطلب هذان الشكلان الإبداعيان أحياناً مثل هذه الومضة . إنها حافز شديد الغوث يبرق على شكل صورة بصرية أو إحساس داخلي شديد الرقة .

يذكر ماركيز ضمن تجربته ، أنه بينما كان يتصفح مجلة " لايف " ، فأجأته صورة لجنارزة "هيوهيتو" ، تظهر فيها الإمبراطورة الجديدة زوجة "بيكيتو" . كان الجؤ ماطراً ، وفي عمق الصورة ، خارج البؤرة ، يظهر الحراس بمعاطفهم البيض ، وعلى البعد حشود من الناس ، تحمل المظلات ، بعضهم يضع صحفاً أو قطعاً من القماش على رأسه . في البعد الثاني من الصورة ، في مركزها ، تقف الإمبراطورة وحدها ، نحلة ومتشحة بالسواد . مع خمار أسود ومظلة سوداء أيضاً . رأى ماركيز تلك الصورة ، وأول ما خطر له ، أن في داخل الصورة ، قصة . إمتلك هذه الصورة ماركيز ، ظلت تدور في رأسه ، تلف وتدور . استبعد ماركيز خلفية الصورة ، انتزع منها الحراس والناس جميعا ، تأمل صورة الإمبراطورة وحدها ، وهي تحت المطر . يقول ماركيز " سرعان ما استبعدت صورة الإمبراطورة أيضاً ، وكان الشيء الوحيد الذي بقي لدي ، عندئذ ، هي المظلة . وأنا مقتنع تماماً بأن ثمة قصة في تلك المظلة . وهكذا كانت الصورة عنصراً مثيراً ماركيز .

تحضرني الآن سيرة حياة قصة " عابر استقناني " ، كتبها في ١٩٩٢ بمؤثر خابري إذ اخترقتني عينان من بين ورقتي شجيرة الظل التي كانت تحملها امرأة على ذراعها المعقوفتين . ومضة العينين بقيت تقدم في الرأس طويلاً ، أما صاحبة الومضة فلم أتدب شكها بوضوح . كان كل شيء يأتيني في أوانه ، والهاجس الذي كان يوحى بخفاء بدأ يفصح ، لم تعاصري المرأة منذ تلك اللحظة حتى قبيل الشروع بالكتابة . بقيت تتحرك في رأسي ، وكأنها تتحرك في غرقتها الخاصة . أشهر وأشهر من الحذف والتعديلات والإضافات تتمثل في الرأس ، حتى حصلت القاعة بدمباشرة الكتابة .

قد تكون الومضة نوعاً من الحدس ، يأتي بعدها استبصار الكاتب وتركيز انتباهه وقيامه بتحويل ما هو علامة في الومضة ، إلى ما هو لغة وبناء في النص ، وفي حالة ماركيز ، ليس أماته سوى تحويل أجزاء الصورة أو علاماتها إلى منطق حداثي أو وحدات سرديّة صغرى تنضم ، عبر اتصالها ، إلى نظام خاص بها .

بعد الومضة ، بعد الومضة ، دوراً مهيمناً في تطوير عملية الإبداع ، إذ تعنى الومضة أو اللحظة الحاسمة رسالة خاصة بالحواس تصدر إلى وعي المبدع وخبرته ، ثم تأخذ شكل مُدرك عقلي يتصل بفاعلية التعبير والتركيبي . الخيال ، عند سارتر ، تعبير كامل عن الحرية ، لاكتشاف الدلالات الجديدة ، وعند ويكوتن تجاور وتزامن بين علمين مختلفين ، الواقعي واللاواقعي ، ينتج بهذا التجاور دلالة مغايرة ، ومن هنا ، فإن ما تثيره الومضة لا يبقى على حدوده بل يتسع ويتعد ، فالومضة إذن عتبة أولى أو خاطرة أولى تخطف بالبرق في مخيلة المبدع ، وتغدق إليه ، وتحفز خيالاته لتشييد منجزه الإبداعي .

بعد الومضة ، التي هي الحافز المثير ، يتبها المبدع للدخول في طقس الكتابة . هنا يقتضي أن يكون الكاتب متوازناً وإيجابياً لتلقاها إليه عملية الكتابة ، فالتردد الذي يتباب المبدع ، قبل الكتابة ، ليس عجزاً بل هو نوع من حيل اللاشعور للتأمل والتهيؤ . كان "همنغواي" يبري ٢٠ قلماً بروكولن طول الليل ، وكان "هايند" يؤلف موسيقاه مرتدياً باروكة ، وكان "كافكا" لا يكتب إلا على نوع خاص من السورق ، وينسج خاص من الحبر ، فالكتابة عنده حالة من التوسل والابتهاال .

الومضة حافز عند عدد كبير من المبدعين ، وليس جميعهم ، ومن الخطأ أن نعدّها قاعدة منضبطة لكل المبدعين ، في حوار أجراه فاروق شوشة ، قال نجيب محفوظ : " الرواية قد تبدأ من إحساس ما ، فكرة ما ، موقف ما ، ولكن قد يحدث ذلك قبل الشروع بالتنفيذ بأعوام " . وفي حوار آخر أجراه صبري حافظ ، قال نجيب محفوظ أيضاً " إن كل تألبيغي كان يتم على أساس دراسة وتأمل وتخطيط قبل الشروع بالكتابة ، فيما عدا "تحت المظلة" و "حكاية بلا بداية ولانهاية" و "شهر العسل" فهذه هي الأعمال الوحيدة التي دخلت عليها بانفعال وبلا موضوع " . وهكذا تكون الومضة مثيراً ومحفزاً ، ويبقى للمبدع عالمه الخاص عند الكتابة ، فكل ساحر طقسه ، وكل شيع طريفته .

عبر اللل الوردي
وهم يكشرون بينما يتعرفون
وهم يبقون على الجرس الاسود
تمتص الضوء الربط
تتفاض الخلية
وتشم رائحة الشهوة حينما تحرك الشهوة ذيلها
لأن الشهوة للشهواتيين
تلقي صوتا مظلما على الجدار
وشهوة الشهواتيين
مازالت ارادتها اللذيذة السوداء، تداعب .

المراقب

النافذة تغلق وتسدل الستارة
مازال الليل اسود وميمتا
هناك اندفاع مفاجئة لضوء القمر في الغرفة
انه يضيء وجهه - وجه لا آراه
اعرف انه اعنى
لكنه يراقبني .

هناك صوت مظلم
ينمو على اللل
انت تعود من الضوء
الذي يضيء الجدار الاسود
الاشباح السوداء، تتراكض

عن الفارديان