

المكان المسرحي رؤية فلسفية

م.د. منى سلمان محمد*

الخلاصة:

تمتد جذور المكان الفلسفي في الفكر الانساني القديم مذ ادرك الانسان وجوده فيه، فإن الموجودات التي يلحظها تشكل حيزاً في المكان، من هنا يُعد المكان محتوى للجسام، فالبدائي عَبرَ تصويره للمكان يُشير الى مواقع تمثل ظواهر حسّية، لذا فإن المكان المحسوس هو السائد في فكر تلك المرحلة، اذ يتم توزيع العالم بين (السماء- الارض- العالم الحسّي) حيث (الآلهة-البشر-الأموات)، وان التصور الافلاطوني لفكرة الزمان، هو تصور امثاتيكي دائري يستند الى تتابع الحركة الدينية المطلقة، اذ هو الصورة المتحركة، فالمكان في تصور الانسان البدائي سابق للزمان والحركة، اذ ان الجسم لا يوجد الا في مكان تحدد طبيعته الحركية الزمانية، وكان الفلاسفة الاغريق من أوائل الذين ناقشوا مفهوم المكان على وفق رؤية العصر الفلسفية. يشتمل البحث اربعة فصول، الأول: الاطار المنهجي، المتضمن مشكلة البحث، أهمية البحث، هدف البحث، تحديد المصطلحات. الفصل الثاني: يشمل الاطار النظري والدراسات السابقة. أما الفصل الثالث فيتمثل في اجراءات البحث، ويشتمل الفصل الرابع النتائج والاستنتاجات، ثم قائمة المصادر و خلاصة باللغة الانكليزية.

الفصل الأول/ الاطار المنهجي:

١-مشكلة البحث:-

ان الاشياء قبل التشكل مادة، وعند التشكل تصبح صورة والصورة الفنية مكنزة بالرمز والايحاء حيث تنطلق الصورة من الفلسفة بوصفها شكلاً لروح العرض، فالتشكيل ليس بناءً شكلياً فقط انما انطلاقاً لرؤية ((الموجودات كلها بوصفها اشياء قوامها المادة))^(١).

وان فلسفة تحويل المكان الموضوعي الى مكان على وفق رؤية مسرحية يتطلب آلية اشتغال تُبنى على مغايرة زمانية بين فضاء النص وفضاء العرض، لذا تتساءل الباحثة فيما اذا كانت عملية افراغ المكان من علاقاته المكانيّة واعادة توظيفه عبر مساحات بلغة رمزية حلمية هو ما يهدف اليه المسرح في توظيفه

٢-أهمية البحث:-

تتجلى أهمية البحث عبر تسليط الضوء على المكان المسرحي بوصفه رؤية جمالية فلسفية تأخذ اشكالاً موضوعية وأخرى حلمية متضمنة المادة الأولى (الهيولي) في تشكيل فضاء

٣-هدف البحث:-

يسعى البحث الى الكشف عن المكان المسرحي بوصفه محتوى للجسام ومحتوى للاشكال المنظرية.

* كلية التربية للبنات /

تحديد المصطلحات

أولاً: المكان لغة:-

- المفهوم اللغوي للمكان ((يساوي الموضع، جمعه امكنة واماكن وهو في أصل تقدير الفعل لأن موضع الكينونة الشيء فيه... والدليل على ان المكان مفعول ان العرب لا تقول في معنى هو مني مكان كذا أو

((^(١))).

- ((المكان على وفق افلاطون عد حاويا وقابلا للشيء))^(٢).

- كان على وفق صلاح القصب: بأنه لا وجود للفراغ في((الفراغ عبارة عن الجو الذي تتحرك وتتداخل فيه الاجسام والارواح ومن ثم فإن الاجسام والارواح في عصر الحركة والسرعة... لا تستحضر الأ

على هيئة حركة... فكل شيء في حركة، الذاكرة وصورتها في حركة وتغير سريعين))^(٣).

- المكان المسرحي:- نظام من العلاقات المكانية المتصف بحددين، الاول: ((يتسم باللموسية الواضحة

التي يحددها المؤلف بوصفه جهة أو وسطاً أو شكلاً من معمارية المكان الكلي المتعدد الجهات، وهذه

الجهة تمثل وعاءاً للشخصيات. أما الحد الثاني: فهو يشكل امتداداً لأنات المكان لافي جهة إنما في

جهات المكان كلها التي تشكل مستوياته المختلفة والمتفاعلة مع الحد الأول له من خلال فاعلية

الشخصيات))^(٤).

- المكان اجرائياً:- هو الفراغ الحاوي للجسم وهو السطح المحيط بنهايات الجسم ويمثل محلاً أو موضعاً،

كذلك فيه ابعاد الجسم، اذ لامكان بلا ممتكن، وهذا السطح علوً وسفلً وأمامً ووراءً، وشمالً ويمين

وهو المحتو .

- المكان فلسفياً:- هو ((ما يحل فيه الشيء او ما يحوي ذلك الشيء ويميزه ويحدده ويفصله عن باقي

الاشياء))^(٥). ان أول استعمال اصطلاحي للمكان في الفلسفة ما صرح به (افلاطون) اذ ((عده حاوياً

((^(٦)). وبحسب ارسطو يعد- (اقليدس) فإنه))

((^(٧))).

-فهو الحيز الذي تحده ابعاد هندسية نحسّ به وله فعل.

الفصل الثاني/ المبحث الأول:

المكان لدى الفلاسفة الأوائل- قبل سقراط:-

١- التغيير المستمر على وفق هيراقليطس الافيس * Heraclitus

لم يقر بو () في العالم، كما ارجع التغييرات جميعها الى مبدأ واحد هو النار، فالاشياء في تغير

مستمر، وان القانون العام الذي ينظم الوجود كله ملاء في خلاء، يقول (هيراقليطس) مقولته المعروفة عن

الحركة وجريانها الدائم في الزمان ((انك لاتدخل النهر مرتين))^(٨). من هنا يرى ان كل شيء يمضي في

سيلان مستمر، اذ لاوجود لشيء باق في مكانه.

٢- بارميندس** وثبات الوجود - Parmenides .

غيرَ تصريحه بان الوجود يملأ انحاء العالم وان العدم هو (الفراغ المطلق) والعدم يستحيل وجوده، فلا

وجود للفراغ، نظر (بارميندس) الى الاشياء فأدرك انه يُحسُّ صفاتها، وهذه الصفات متغيرة فانية، الأ شيء

ثابت هو (الوجود) فصفة الوجود هي جوهر الكون، هي اصل الكائنات، هي الحقيقة وكل ما عداها وهم،

وبناءً على امتناع الفراغ تصبح الحركة مستحيلة، ومن هنا فإن المكان لديه ليس موجوداً لعدم وجود الخلاء

داخل العالم، فالوجود على وفق (بارميندس) ذو ((طبيعة عقلية لاحسية... والوجود ليس في

((^(٩). ففي رأيه ان الوجود ساكن.

وتحتيز فيه، كذلك يمكن ادراكه عن طريق الحركة التي ابرزها حركة النقلة من مكان الى آخر وهو مفارق للجسام المتمكنة فيه وسابق عليها ولا يفسد بفسادها))^(٢١). ورفض بأن المكان هو الفراغ الخالي، الخالي يكون مستحيلاً، كما يرى ان الزمان مقياس الحركة، ففي الوقت الذي لم تكن في العالم حركة، فليس هناك زمان، وان العقل هو الذي يحسب هذه الحركة^(٢٢). وان اي تغير بمعنى انتقال الاشياء من حال الى حال، وان الجسم في حركته يتطلب (مادة وصورة) فالصورة تمثل مبدأ الحركة في الجسم، اما المادة فهي التي يتم عليها فعل الصورة، المكان عنده نهاية الجسم المحيط ومن ثم فهو نهاية الجسم المحتوى وهو مستقل عن الاشياء، يرى ان المكان سطحاً باطنياً من الجسم الحادي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي والوجود على وفق ارسطو ((وجودان، وجود بالقوة، ووجود بالفعل، والحركة ما هي الا انتقال من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل... وان المادة تستمد وجودها من الصورة التي تتجهر فيها، ومتى ما حصلت المادة على الصورة التي توافقها...))^(٢٣).

من هنا فإن ارسطو يؤسس نظامه الفلسفي على مفهوم الحركة التي من خلالها يستدل على وجود الله، لذا فلا حركة بدون محرك، والمحرك يجب ان يكون غير متحرك اذ انه لو كان متحركاً لاحتاج الى من يحركه. يرى ارسطو ان المحرك هو (الله) لا يتحرك اذا هو فعل، هو العلة الغائية المحركة للكون عبر سعي الكون اليه، فهو ((الذي يسعى اليه ويتوجه نحوه كل موجود، بما في ذلك العالم... فالصلة بين الله والعالم صلة تجاذب وهي علاقة منطوية))^(٢٤).

ان البشر على وفق ارسطو ميالون الى التفكير في صيغة المكان اما الزمان فهو تراكم ونمو دائم، فمن المستحيل ان يكون المستقبل مشابه ((لأن في كل خطوة زيادة تضاف الى ذلك التراكم))^(٢٥).

– أفلوطين* النفس لا يحتويها مكان - Platinus

جاء المكان على وفق (افلوطين) عبر دراسته (النفس)، اذ ان موقفه يتأتى من رفضه بأن النفس يحتويها مكان، فالمكان في تصوره يحيط بشيء جسماني، ان النفس لديه ((ليس بجسم... فليس اذاً في مكان، لأن المكان لا يحيط بالشيء الذي لا جسم له))^(٢٦). وان علاقة الجسم بالمكان علاقة حاوٍ ومحوٍ، والمكان متميز عن الجسم، فله خاصية الحركة للاشياء والثبات.

– الرواقية** - الفراغ غير موجود داخل العالم .

فإن المكان لا حقيقة له، انما الحقيقة تكمن في الجسم الذي يقوم على ملء الحيز، لذا فالمكان لديهم (وهمي) تقوم الاجسام على شغله، ومن ثم تنفذ فيه ابعادها، وتكون الاماكن مفارقة حين تفارقها حركة الجسم. أرادت الرواقية توكيدها بأن العالم (وحدة مادية) متصلة، ليس فيها خلاء او فراغ، اذ يفهم الفراغ عند غياب الجسم عنه، وبما ان لا وجود عندهم الا للجسم، من هنا فإن الفراغ غير موجود داخل العالم، الا انه موجود خارجه، وهذا النوع من الفراغ في العالم الخارجي لا نهائي في مقداره. كما انهم فسروا الحركة بشكل فيه صعوبة على عكس ارسطو الذي قال: بحركة الجسم في الملاء، من هنا جاءت مداخلة (المادة) بعضها ببعض بشكل ليس فيه حدود^(٢٧).

– المكان ثابت والزمان سيال على وفق ابن سينا. Ibn-Sina :

المكان على وفق ابن سينا متصل اتصالاً مباشراً بالحركة وبرزها حركة النقلة من مكان الى آخر، والزمان له علاقة واتصال بالمكان، كون الزمان سيالاً، بينما المكان ثابتاً وغير متحرك فالمكان موضع تم فيه حركة الجسم من نقطة الى أخرى. هذا وان ((الصورة المجردة للمكان في العقل وليس المكان الواقعي والطبيعي))^(٢٨). وذلك على وفق التفسير الرياضي للمكان، وفي علم الهندسة فإن المكان يُدرس عبر وصفه ((الاشكال والسطوح والخطوط والنقط عن طريق تجريد هذه المفاهيم عقلياً))^(٢٩).

فإن هناك من يؤيد وجوده أو نفيه، ومنهم ابن سينا، وذلك برجوعه الى اصول ارسطو طاليس الذي ردّ على

كل من قال بوجود الخلاء، وان حجة من قال ان الخلاء موجود، اعتمد المشاهدة الحسية للجسام ومالها ، وبهذه الصورة أثبتوا ان الخلاء موجود.

وبما ان كل محسوس هو جسم، فإن اللمحسوس ليس بجسم، وان كل جسم يدرك بالبصر، وعليه فما لا يدرك بالبصر ليس بجسم، وان كل ما هو جسم فهو موجود وان الاختلاف في مفهوم المكان المراحل الزمنية والفلسفية المعاشية، اذ ان رؤية الفلاسفة القدامى للمكان جاء عبر رؤية ميتافيزيقية، اما الرؤية التي جاءت بعدهم عدت رؤية مادية ملموسة تجسدت خلال المادة الممتدة في المكان، لذا فإن كل غير محسوس ليس بشيء وذلك على وفق الباحثة.

– ديكرت الفضاء غير محدود - Dekart

غير مثاله على قطعة الشمعة المتضمنة الصفات والخصائص التي يعرف بها الجسم كاللون والحجم والشكل والصفات الظاهرة الأخرى، فالشمعة عند وضعها قرب النار سيجري عليها تغيير في الرائحة واللون والشكل والحجم، كل شيء سوف يتغير بحيث يصبح من السوائل، وعلى الرغم من ذلك فإن قطعة الشمعة ستبقى هي هي لأن ما تمت ملاحظته جاء عن طريق الحواس، وان ذلك يماثل ما نراه في عالمنا المادي المحسوس، الممتد في المكان^(٢٨)، يذهب ديكرت الى ان الامتداد من طبيعة المادة وماهيتها، في الطول والعرض والارتفاع، وان الامتداد فضاء لا محدود، بمعنى ان لاختلاء في الكون، فالكون كله ملاء ((فالمادة امتداد هندسي يملأ المكان ويشغله بحيث لا يبقى فيه فراغ لأن ما يمكن تبريره ان يكون (الله) خلق اجزاء مادية في مكان وترك العدم في مكان آخر))^(٢٩).

ووجدت الحركة حيث وجد الامتداد، ونعني بالحركة التعدد في المواضع التي يشغلها والتي ينتقل بوساطتها من مكان لآخر ففي حركته من موضع الى آخر يقوم بازاحة جسم آخر عن موضعه كما يعمل على حركة جسم ثالث، وهكذا تتحرك الاجسام في ملاء، لذا فحركات الاجسام تحدث في الان معاً وليس في فجوات تفصل بين حركة جسم وأخرى وهذه الحركة على وفق ديكرت ((بالحركة المحلية- Local motion))^(٣٠).

– كانت - الزمان والمكان هو الحركة Kant.

أما المكان في المفهوم الكانتي مثل الزمان شكل من اشكال الحدس الحسي، ويقال ان كل شيء يولد ويؤول في الزمان، وان جوهر الزمان والمكان هو الحركة، واذا ((تمثلنا المكان او الزمان الى مالا نهاية كان لدينا لا نهاية من النقاط، لكن الاتصال حاضر ايضاً بوصفه مكاناً يشملهن))^(٣١). فالحركة هي اللانهاية بوصفها وحدة هذين المتعارضين () ((الزمان يوضع مكانياً كمحل ولكن هذه المكانية... تتوضع مباشرة في الزمان، وهذا الواقع هو الحركة))^(٣٢). والمكان لدى (كانت) لم يأت من الاحساسات وليس من التجربة انما هو اصل التجربة، لذا فإن وجود فكرة المكان يساعد على انشاء التجربة، وهو لامتناه وليس تصوراً للاشياء^(٣٣).

وهناك تأثير متبادل بين الزمان والمكان وذلك ان (النقطة transition) تعدّ جوهر الزمان التي جعلت من الحركة امراً ممكناً، ان الزمان يبطل ببطلان المكان، الا ان الزمان يبقى باعتماداً للحركة التي هي اساس التغيير والاختلاف كونه يجلب المستقبل ويُصَيِّرُه حاضراً ويعمل على طي الحاضر فيصبح ماضياً. وان الزمن مصدر ترتيب نقط المكان بعضها الى جانب بعض، فالنقطة -أ على يمين النقطة -ب- والنقطة ب على يمين النقطة ج،

ان هذا ((الترتيب وان كان ترتيباً في المكان الا انه في الزمان يمتاز بخاصية () التي هي خاصية عدم قابلية الزمان للاعادة))^(٣٤).

صموئيل الكسندر* - الزمان بلا مكان لحظات فارغة - Samuel Alexander

لا يؤمن بفصل الزمان عن المكان، وان حقيقة الزمان لا تقل عن حقيقة المكان، كما انه ادخل المكان في الزمان لكي يصبح للزمان استمراراً حقيقياً، فالزمان بلا مكان لحظات فارغة، ويصبح الزمان متصلًا عند نفاذ المكان فيه، فهو متصل من وحدات مكانية، فالوحدات الزمانية المكانية، هي احتلال اقصر مدة زمنية لأصغر نقطة مكانية، من هنا فالزمان مليء بالمكان والمكان مليء بالزمان، و((هكذا فإن المكان ليس Discriminated عن الزمان في بناء هذه الكثرة الزمانية المكاني))^(٣٦).

لذا ترى الباحثة أن الزمان لا يمكن انكاره اذ لا يمكن ان يوجد جسم بلا مكان خاص بذلك الجسم، وينجذب اليه، وهناك من قال بعدم وجود () لافي العالم ولا في خارجه، حيث لا وجود لمكان لا يمكن فيه. وانطلاقاً من تلك المفهومات يُعدّ المكان ((مصطلحاً انشأه الانسان لكي يحدد موضعه في المكان ولكي يفهمه فهماً عقلياً))^(٣٧). وتأسيساً على ذلك فإن مفهوم المكان شغل الفلاسفة منذ افلاطون وارسطو حيث اختلاف الروى الفلسفية في كيفية اشتغال المكان الدرامي بوصفه صورة جمالية يمكن تأمله وأدراكه وبما ان المكان يحتوي الزمان بوصفه جزءاً من المكان ويشكل بعداً رابعاً له عبّر نمو الاحداث الدرامية وتطورها، اذ يشكل المكان الدرامي تغلغلاً في اجزاء المكان كله لذا فان تعدد القراءات يستدعي تغيرات في الروى المكانية وحضورها في الزمان وذلك على وفق الباحثة.

ان تعدد القراءات يستدعي تغيرات مستمرة للامكنة المتخيلة عبّر صياغات جديدة لأمكنة مستقبلية فظهرت تنويعات مختلفة لتحريك المكان وذلك لارتباط المكان بالفكر الفلسفي لكل مرحلة حيث طغت المفاهيم الفلسفية على النصوص الاغريقية فتميز المكان بالثبات وعدم التغير والانسجام والوحدة الذي جاء منسجماً مع الفكر العقائدي والسياسي لروح العصر، كما جاء المكان في المرحلة الرومانية لدى (سينيكا) مختلفاً، اذ وسع ونوع من امكنته ففي نص (هرقل فوق جبل اديتا) ينتقل المكان الى فناء قصر (هرقل) كما يسمع صوته ان من مكان عالٍ تأكيداً على وجوده في عالم الآلهة، ان (سينيكا) لم يعتمد المكان الواحد، بالوقت الذي جاء فيه الفكر الوسيطى متأثراً بالنظرة الكنسية عبّر نظرتها للمكان الذي ((يتكون من ثلاثة مناظر، السماء والارض والجحيم))^(٣٧). وان التأسيس المكاني في فلسفة عصر النهضة جاء بفعل رؤية مختلفة للعالم الجديد أفقدته ايمانه بالماضي، على وفق ازدواجية ثنائية في ((العلوم والفلسفة والعقيدة السياسية))^(٣٨). ان التحولات الفلسفية في رؤية الكون أثرت على نصوص العصر وان تعدد الأمكنة عبّر عن عمق المكان الداخل، الخارج، الملموس، المتخيل، الموضوعي. هذا وان نزوع الابطال لقلب العالم من حولهم ساعد على فاعلية الحركية المكانية وذلك على وفق الباحثة.

ان مفهوم المكان يدفعنا الى التفكير في الميترفيزيقيا والهندسة والرياضيات، اما الآن فالوضع مختلف، اذ يتحدث (لوفيفر) عن تناقضات المكان وازدواجيته عبّر قراءة تأويلية مغايرة، يتحدد كمياً بوصفه مكاناً هندسياً مجرداً، اذ يمكن ان ((يعيد تأسيس الجسم خلال مكان حسي محسوس، خلال كلمات، صوت، شمّه هندسياً...))^(٣٩). فالزمان حي لمن يستعمله.

ان الفنون الدرامية تعبر عن وجودها في المكان، في الفضاء space وان الحركة هي المعيار الوحيد لقياس الزمان، من هنا فإن ((الحركة هي من خلال الزمان معيار الانسان ومقياسه في المكان، اي انها هي المعيار والمقياس في الزمان والمكان معاً))^(٤٠). فالمكان سحر كوني يتحرك الجسد عبّره انه فضاءات مجهولة، عبّر هذه الفضاءات تتداخل الازمنة والأمكنة داخل علاقات علامتية بصرية تتسع بصرياً يصبح فيها (الزمكاني) ذو حضور فوضوي، هنا يرسم الجسد صورته الحرة بلا قيود حيث يمتلك الممثل جسده وتفصيله الدقيقة وجزئياته، وهكذا تتوالى الاحلام النهائية العالقة بحلم المستقبل، فالحلم هو المدخل الى الفضاءات الجديدة والمغايرة حيث الروى ((تشكل وتتدفق تدفقاً لا يخضع ل...))^(٤١).

كما يتعرض (هيدغر) الى مفهوم الزمان لدى (هيجل) الذي ينتمي فيه ذلك المفهوم الى انطولوجيا طبيعية وهو يثبت ان ((حقيقة المكان الذي يرتد الى نقط هو الزمان الذي يرتد الى سلسلة من الانات))^(٤٢). من هنا يزداد الوجود وجوداً، كلما ازداد حضوراً، امتد قيامه، كلما طالبت مدة قيامه، فإن ما يحضر في الزمان هو الآن اذ ((يدرك الزمان انطلاقاً من الآن، ويدرك الوجود انطلاقاً من الحضور))^(٤٣). وكان

وصف (برديانيف) للزمان بأن في عصر التكنولوجيا والسرعة أصبحت مشكلة الزمان مشكلة صعبة، فقد خضع الزمان الى سرعة جنونية، ينبغي على ايقاع الزمان الانساني ان يتجاوب معه ولم ((تعد لأي لحظة قيمة داخلية أو اي امتلاء، بل عليها فصح المجال سريعاً للحظة اللاحقة، وكل لحظة وسيلة للحظة التي تتبعها، وكل لحظة يمكن ان تنقسم انقساماً لا نهائياً))^(٦٦).

ان عصر التكنولوجيا موجه نحو المستقبل الذي يحدده سير الزمن والذي لا يسمح (للانا) بأي فراغ تؤكد نفسها فيه، ان تيار الزمان يحتاجها باستمرار لذا فإن ((السرعة القائمة على الآلية المتزايدة للحياة اثر قاتل على الأنا الانسانية))^(٦٧).

ويبقى الزمن الفيزيائي مطلقاً مستقلاً بذاته فهو ينفصل عن المكان بشكل تام اضافة الى استمراريته ولا نهائيته كونه ((رهين علاقة التتابع، لأن لحظات الزمن تتبع الواحدة فيها الأخرى))^(٦٨). ظل هذا المنطق سائداً حتى عصر النسبية مروراً بالنيوتونية التي امتدت جذوره الى ارسطو، اذ تبين لها ان الزمن هو نفسه اياً من كان يقيسه وهذا هو اصل فكرة (الآنية) التي لها دور اساس في فيزياء الزمن، فالزمان والمكان مطلقان بالنسبة الى نيوتن وان ((الزمن الحقيقي والمطلق في طبيعته عبارة عن جريان منتظم بدون الرجوع))^(٦٩).

المؤشرات التي أسفر عنها الاطار النظري:-

- تم التعرف على تنوعات مختلفة للمكان المسرحي عبر رؤى متنوعة وذلك لارتباط المكان الدرامي
- ان مكان العرض يشكل رؤية جديدة على وفق رؤية جمالية يتم من خلالها بعث الحياة.
- انه افكاراً جمالية يتم التنويه إليه عبر تداخل العلاقات المكانية المتعددة سواء توزيع عناصر المكان أو خلال مستويات التكوين المكاني.

لفصل الثالث/ إجراءات البحث:

يتضمن الفصل الثالث استعراضاً للإجراءات التي اتخذت لتحقيق اهداف البحث الرئيسية عبر :

- عينة البحث
- منهج البحث

مجتمع البحث:-

يتكون مجتمع البحث من مسرحية نار من السماء لما لها من سمات وملامح خاصة بالرؤية الفلسفية المكانية وإنشائها.

عينة البحث:-

تم اختيار عينة البحث قصدياً وهو مجتمع البحث نفسه وذلك لتوافر رؤية فلسفية مغايرة للإنشاء المكاني في خلق صورة مسرحية للمكان.

منهج البحث:-

دلت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لغرض تحليل عينة البحث والتوصل الى النتائج التي تتوافق واهداف البحث.

أداة البحث:-

اعتمدت الباحثة في أداة تحليل بحثها المؤشرات التي اسفر عنها الإطار النظري والتي تصل بالبحث الى اهدافه وذلك لتوافر ما كتب عن العينة في الصحف والمجلات وشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية.

تحليل عينة البحث/ مسرحية نار من السماء(*):

اعتمد عرض (نار من السماء) فكرة الخليفة في بدايات تكوينها الأول عبّر مادة (الهيولي) الأولى اللامتناهية متجسدة في احداث عملت على دفع قوى الشر بما فيها الشخصيات التي اعتمدها الهيولي في تكوين الخليفة.

يقوم العرض على معالجة صراع ما زال دائراً بين الشر والخير اذ يقدم العرض عبّر الاحداث المتتالية، كيف ان الخير في نهاية الأمر هو المنتصر على كل ما هو شر في الحياة من خلال تدمير الشر بالرغم من اساليبه وجبروته وقسوته فينتقل نص العرض من الاسطورة الى المفهوم الديني ثم الواقعي، مع الاحتفاظ بالرموز التكويني للانسان معتمداً على قدرته الذاتية في محاكاة الاحاسيس الانسانية واطلاق العنان للجسد في التعبير عن انسنته.

فاختزل العرض كما اختزلت مساحته الجغرافية، في محاولة لجمع جغرافية الكون في بقعة مصغرة للعالم الا وهي خشبة المسرح معتمداً الرموز في تجسيد العرض. وهكذا يلغى الخطاب ذاته عندما يضع نفسه

بدأ الصراع بين الخير والشر مذ بدأ الجسد بتحرير نفسه من اسار الرحم ولم تنتهي ما دامت تلك الاجساد عالقة بالحياة. وفي الجسد عنف يوقعه في الشر ويفرضه عليه، مذ خطيئة آدم وتفاحة حواء الشيطانية وابعادهما عن واجبهما والغاء خيارتهما ما أدى الى ابعادهما عن الجنة ثم ابعادهما عن بعض، هنا تشكلت اولى حلقات الصراع، فالشيطان يدفع باتجاه الشر، والخير يدفع باتجاه الخير.

من هنا يبدأ عرض (نار من السماء) ومن مادة الهيولي الأولى يتكون جسداً اسطوري يملأ الفضاء معتمداً مبدأ اللامتناهي ضمن احتمالية تأويلية متعددة قبل ان تتحقق الولادة عبر جسد لا حدود له حيث المكان الافلاطوني يتشكل من الاشياء ويتجدد، كما انه يوفر موقعاً للكائنات كلها ذات الصيرورة وال

ان البداية التي تكون بالولادة والنهية التي هي الموت، تتم عبر تحولات محكومة بنقطة بداية متجهة نحو النهاية، حيث الاشياء على وفق (هيراقليطس) في تغير دائم، وان كل شيء في سيلان مستمر وان الحركة تجري في الزمان بشكل متواصل. حيث الحركة التي ينفصل فيها الجسد عن الهيولي، اذ لم يكن هناك هوية محددة لحظة الولادة، كي يكون فعل علاقة جديدة مع فضائه الكوني، تصحبه الموسيقى الابقاعية عبّر ضربات القلب، بمعنى منح الحياة الانسانية ايقاعها في الزمان والمكان بتلك الضربات، بعد ان كانت الفوضى في الهيولي. وبيئديء تشكل علانقي بين الجسد والفضاء المحيط بحركة اليد، والتي تعلن عن تغيير في بناء الشكل وتحوله الى رموزات تكوينية.

من هنا تبدأ اشكال غير مؤطرة، لم تمتلك ايقونات خاصة بها، اذ تتحرك اليد اليمنى فتشكل رموزاً تكوينية في البدء، ليمتد الى اليد اليسرى لتمثلها في الحركة فتنبض في الفضاء روحاً جديدة تضاف اليه، تمتد اليدان نحو الرأس كي تقوم بفعل جذبه بقوة نحو الأعلى في محاولة لكي يقف هذا الانسان على اطرافه السفلى منتقياً من الهيولي الذي يتحول الى جسم له ثلاثة ابعاد وذلك على وفق (افلاطون)، فيقوم بتخطي اولى خطواته، فتتهزّ الارض وتجلجل السماء متلاحقة مع ضربات الموسيقى وكتل الضوء، مكونة فضائية هندسية مغايرة (ظلام) كي يحتل الانسان مكانته في الطبيعة معلناً عن تشكيل جديد للكون، بصورة جسد مكون من مادة أولية (هيولي) في خلق جديد على وفق بناء متكامل.

وتأسيساً على ذلك فإن ((المسرح يعطي شكلاً لكل ما لا شكل له))^(١). وحين يفتح عينيه يستعجب بما يرى من حركة في قدميه، جسده، يديه، ضمن تساؤل مستمر (ما هذا) الرموز التكويني ()

صمت الفضاء (الظلام) انما شيء شيطاني يقوم باختراق تركيبه الجسدي ويجبره على بناء هيكلية هندسية لحركته، هنا خلقت أول ذاكرة للجسد، الذي يحمل الثنائيات جميعها، ويتعري أمام الروح (الهيولي) التي

اصبحت مستوطنة فيه، حيث انه لا يعني بأنه قبر لها، وذلك ما أكده افلوطين بان النفس لا يحتويها مكان انما يدرك بأن ما يحيط به انما هو ملك لذاته فيبث فيه من الحركات بصورة رموز بهدف استمرار الحياة.

وضمن حركة اولية في جسدين يتشابهان هندسيا حيث الاجساد تدرك عبر البصر وما لا يدرك بالبصر ليس بجسم وذلك على وفق (ابن سينا)، يتم تأكيد ولادة حواء من جسد آدم في محاولة لاشاعة الحياة وبثها في الفضاء بشكل حركات رومانسية متناغمة دون ان يكون هناك تمايز لاحدهما عن الآخر، من هو آدم ومن هي حواء، ضمن عالم جديد ليس له هوية دون ادراك ما للآخر من تأثير على جسد الآخر في شكل حالة من الجذب فيما بينهما لا يدركانه، احساس، عواطف ضمن الجسد، فيض من الغرائز لا يعرف الجسدان كنههما، لقل احلّ الشيطان الهولي نفسه في داخلهما، هذان الجسدان هما (تيامت-) لدى البابليين.

ز الحركة الباث للعديد من الدلالات والعلامات ذات المعاني الانسانية بصورة انساق حركية مكتسبة لمعانيها الانسانية، يتأتى ذلك عبر الاستخدام لتقوسات وحركات الجسد، واللف والدوران وصعود الاجساد فوق بعضها البعض، وتشكل الاجساد افقياً، عمودياً، أو بصورة متناغمة.

بعد قتل هابيل لقابيل تعمل الشياطين على رفعه من الارض، بهذا يجد (هابيل) نفسه في فضاء لا اساس له، متجسداً في حركة ارجله الضاربة في الهواء وهو ثابت لا يستطيع فعل اي شيء، وان ما يحركه هو الشيطان نفسه.

وكلما ازادت حركة الشخصيات ابتكر فضاء جديد عبر استعارة حركية اذ يرى ابن سينا بان المكان موضع تتم فيه حركة الجسم من نقطة الى اخرى، وهذا ما نجده في حركات (قابيل و هابيل) في اعادة تشكيل الفضاء على وفق المسافة الجمالية (البونية) بين جسديهما اولاً وبين جسديهما واجساد المتلقين ثانياً، من خلال بلاستيكيته وقوته.

في العرض وعند دخول مجموعة البشر خشبة المسرح، تقوم الشياطين باعادة تشكيل حركات على وفق احوالها الشيطانية، وتجعل المجموعة منقادة في تقليدها لهم مع نقد ايقاعي مصحوب بالموسيقى، حيث تهوى الاجساد وتتكسر على الارض، ثم يعاد تشكيلها هندسياً على وفق اشكال يتم تجريد مفهوماتها عقلياً كما يرى ابن سينا، اراد الشكل الجديد للمسرح ومن خلال لجوئه الى (الانثروبولوجيا) العمل على تحديث تقنية الجسد الغربي واعادة تشفيره ثانية، بما هو كائن في جسد اولي بدائي.

تحدثت الاجسام عن طريق يمكن خلاصها فيه من الروح الشريرة التي تملكهم، انما روح الشر هي الأقوى، لذا يستسلم الانسان وبعدها تسقط الاجسام في هاوية من نار جهنم حيث تقوم الروح الخيرة بالقضاء على المشهد الناري، عندها يقوم حامل الخير والمرتدي وشاحاً ابيضاً بجمع اجساد الانسان، في هكذا تقنية الشر على المرموز التكويني للخليفة (الهولي).

من هنا فان كل من (غروتوفسكي، باربا، بروك، أكسير) وغيرهم أكدوا بأن (

يستطيع احتقار الجسد، لأن العرض هو الجسد).

ومن خلال حركات الجسد ودلالته التركيبية المتشظية الى اكثر من دلالة، فإن الشكل ينهنا تغيير الحركة الى شكل جديد على وفق تركيب جديد لينشيء مدلولات جديدة عبر الانتقالات الجسدية التي تزخر بالمعاني، ضمن تعالقات وامتدادات انسيابية للاشكال التكوينية ما بين اسفل المسرح واعلاه حيث يرى (ديكارت) ان الامتداد من طبيعة المادة وماهيتها في الطول والعرض والارتفاع، فالحركة توجد اذا حيث يوجد الامتداد كذا نجد التشعبات في الاضياء، المؤثرات الموسيقية، ذلك كله يتم على وفق تناقض، تناقض،

لذا فإن لكل شيء وظيفته كما للجسد وظيفته فهو يحمل لنا حركة المرموزات التكوينية للبشرية وانعكاساتها على مر العصور، يحمل علامات وجود العالم واختراقاته التي تعمل على اختزال الصورة واعادة تركيبها، وضمن المرموزات الشرقية للجسد الانساني، وعبر التصوف الروحي، يبقى الجسد مكاناً للروح في ملامسته، حيث يذوب العرض كله فيه.

وما دامت الامكانات الجسدية هذه تجسد حلم الممثل الغربي ليس في بلاستيكية، انما في طاقته الروحية واندماجها بالجسد من هنا فإنه يقن بأن طاقة الممثل ليس من الامكانات الجسدية التي تمثل حلم

الممثل، ليس في بلاستيكيته الكروماتية انما في الاندماج الروحي بالجسد، طاقة روحية تبعث فيه القوة على ريك ما لا يمكن للفعل المادي الخارجي فعله.

سعى العرض هنا على برهنة ما للجسد من سلطة كونه له القدرة على التعبير حركياً أكثر من سلطة الكلمات اللفظية للنص لذا فان كل دال يرتبط بأخر في تشكيل سلسلة من الدوال تكون محكومة بمبدأ اللامتناهي متمثلة بالجسد الذي يحمل الروح. لقد ازدادت مساحة الابتكارات الاستعارية الجسدية خلال وصفها على خشبة المسرح، ففي حركة الشياطين وتعبيراتها الراقصة قدرة واحدة في السيطرة على الجسد الآخر. ما حدى به على خلخله حركة الجسد الآخر بما اضطره الى ان يصطف معه في العديد من المرات، الشرقي في انه معيب ضمن الاداء الغربي.

في عرض (نار من السماء) تجسدت قصة (هايبيل وقابيل) عبر مشتركات حركية لتأسيس وتشكيل الرموز التكويني للجسد، خلال ساحة مفتوحة في الحركة، جسد مطواع مرن، مزج لجسدين يمتلكان الرموز التكويني نفسه، يتحول فعل الجسد الى فضاء لرفض كل ما هو سائد هنا يرى (صموئيل الكسندر) بان المكان يتغلغل في اجزاء المكان كله، لذا فان تعدد القراءات تستدعي تغيرات في الرؤى المكانية الزمانية الحركية.

فضاء الروح*

في أجواء طقوسية تبدأ بالمرأة رمز الخصوبة والأرض داخل رحم كبير يدور حولها رمز الإخصاب والنمو، يمثلان في جانبيهما العلمي (البويضة و الحيمن) عبر رسمين يظهران على جانبي المرأة، يعلن الرجل أن الماء هو أصل التكوين ومنه يتأسس كل شي ويفسر قوانين الكون وتشريعاته وكيف يتحول الماء إلى دم بوصفه علامة التكوين ودلاله الحروب والقهر والألم، نتعرف إلى أشكالٍ في فضاء العرض الطقوسي، يرمز إلى حضارتي وادي الرافدين ووادي النيل، يغلف المكان بعدد كبير من الشموع التي تثير الفضاء، دلاله لارتباط النور بحياة الإنسان، وعبر حركة الجسد التعبيرية والحركة الرشيقه المتمثلة بالقوة والعنف، السكون، الضعف، الهدوء، يدرك الإثنان إحساساً بقيمة الوجود، وديمومته بوصفه وجوداً يملء العالم كما يراه (بارمنيدس)، إن العرض يبدأ مع موسيقى تشكل مع الضوء الأحمر الذي يتوسط غلافاً دائرياً من النايلون في داخله امرأة مع مجموعة الشموع التي تحيط بالغلاف طقساً يستدل منه بان هناك تكويناً أسطورياً، يعلن عن ولادة إنسان يمثل الرموز التكويني للأسطورة، نستدل على ذلك من الرسميين الذين يظهران على جانبي الغلاف ويمثلان البويضة والحيمن وكانهما قطرتا ماء ليندمجا ويشكلا جسداً إنسانياً، وحيث نزول القطرتين يتحرك رجل مُعَيَّب الهيئة، هلامي كأنه (الهيولي) أمام المرأة خارج الغلاف، ليتكون الجسد الكوني، تلك العمليات تمثل دلالات التكوين، ويتأتى صوت الرجل ليمنح تلك العمليات علاقات ارتباط عبر كلامه: من الماء يأتي كل شي، قوانين الكون، الإنسان يمثل إلى شريعة الأرض، الأرض تمتثل إلى شريعة السما .

السماء تمتثل إلى

يقطع الكلام، ثم يكمل مارا بالأساطير، وبدء تكوين الأرض وكيفية تشكل الكون، وكيف يتحول لون ماء البحر وزرقته إلى لون احمر، لون الدم، ويحدد زمن البشرية، عبر طبيعته الرجل والمرأة، وكيفية بزوغ الشمس وتكونها يمر الطيبون . وحتى آزاء غير الطيبين هناك طيبان، لأنهما ربما يعدون يوماً ما طيبين .

ومن هنا ظهرت الايقونه الأولى للجسد حاملة المشاعر والأحاسيس على الرغم من اختلاف تركيبية الرجل والمرأة / المذكر والمؤنث، فالجسم هنا يرسم صورة حرة بلا قيود، حيث يمتلك الجسد تفاصيله الدقيقة وجزئياته وذلك على وفق (صموئيل الكسندر) ففي اللقاء الأول بين المذكر والأنثى (أبسوا - تيامات) بوصفهما يمثلان بؤرة الحياة والحركة وفعل الوعي، فقد تتعالق أعضاء جسد الرجل في صياغات تركيبية جديدة، لتشير الى تشكل نواة الفن (لديونيسي)، تتشكل الحركة الأولى لجسديهما عندما نراهما مستلقيان

على الأرض ، يندمجان ، يتحدان ، ينسخلان عن بعضهما البعض ، يفترقان ، من هنا يتشكل الخلق الأول وتتحدد هويتهما عند وقوفهما ذكر / أنثى / وليأخذا أوصافهما وبحركة تعبيرية يقدمان شخصيهما إلى البشرية بوصفهما زوجين وذلك ما يراه (زينون الايلي) عبر توحيد الجسم بالمكان . إن جسد كل منهما يمثل مجالاً للمحاكاة بمعنى ليس بينه وبين ذات الشخصية ووجودهما انفصالاً كونها مسألة زمانية مكانية، إذ ينحت كل جسد لنفسه اشكالا متعددة في الفضاء ، فيكون الجسدان العلاقة الأولى فيما بينهما ، إذ يشكل المكان موقعا للكائنات ذات الصيرورة والحدث كما يراه (افلاطون) يتم ذلك عبر ما يمتلكه الممثلان من جسد فني (مسرحي) يتقدم الجسدان إلى أسفل المسرح، وبحركات راقصه وتعبيرات طيران بالا جنحه يجوبان فضاء الكون (العرض) ويقدمان في كل رقصه استعارات حركية من واقع شعبي معين في دلالة لجغرافية المكان والبلد الذي يمران به ، غيرَ اصوات نقرَ على الطبل وتعبيرات انثويه من حضارتي وادي الرافدين ووادي النيل ، من هنا يتم وعي احدهما بالآخر وهكذا يتحد العالم موضوعياً ، ويتحول إلى إشارات تشير إلى مركز الفعل متمثلاً بالجسد ، ليصبح مركزاً حركياً يثبت إشارات متنوعة لها معاني إنسانية ، بعد ذلك يبدأ الجسدان باللف والدوران حول بعضهما البعض ، يقتربان ثم يبتعدان ، مع تقديم شبكة من الرموزات التكوينية ، عبر حركات تعبيرية يقدمها (أبسوا) يحمل (تيامات) جسدها ويطوف به فضاء الروح الذي يتداخلن فيه ، فيقدم الاثنان حركات توافقية تمثل أعراف وتقاليد وطقوس وادي الرافدين ووادي النيل وهكذا يرى (كانت) بان جوهر الزمان والمكان هو الحركة، وهي دلالة على ان الحضارتين تشتركان في وقوفهما امام الذكر والأنثى بالمفهوم نفسه ، فنلاحظ عملية عجن الطحين وخلطة عند المرأة ، وقوة الرجل عبر استعراض عضلاته ، في دلالة للكشف عن وظيفية وحركية الوجود والعالم الذي يحيط به ، يسمو (أبسوا) بحلمه إلى مستوى التعالي فتظهر العاطفة متكشفة على الرغم من كونها مرتبة من مراتب تقنيات الذات ، يلجأ الممثل إلى تحليل تلك الشخصية التي يتمثلها بإبعادها الإنسانية والمسرحية ، وهكذا يقدم جسد الممثل اشكالا متعددة ومتكثرة من الأجساد تسكنها نفوس وأرواح الشخصيات ، فيتم التواصل البشري عبر إشارات حركية يدفع المتلقي إلى التركيز على استيعابها ذهنياً ، ومن هنا تتشكل الرموزات التكوينية لعرض (فضاء الروح) سيما في حركات (تيامت) الأنثى عندما تقدم الطفل في رحم أمه ومن ثم خارج الرحم ، في إشارة شمولية مشتركة بين الحضارات جميعها.

تقوم (تيامات) مع الموسيقى بحركات تندمج مع أوتار القيثارة ، تظهر عبرها ، كيفية الحمل والولادة ورعاية الطفل وهددهتها له ، مع تعدد صراعات الحياة من قوة وعنف ، ثم استرخائها ، واحزانها موشحه برومانسية ، علاقة إنسانية خالصة فضلاً عن الحنان الذي تضفيه على الطفل ودعاء الرب لحمايته ، وذلك عبر عرض لمكانات الجسد البلاستيكية والتعبيرية في دلالة لاستعراض المرأة / الأنثى - لحضارتي وادي الرافدين ووادي النيل ، وكيفية تداخل ثقافات الشعوب وتفاعل بعضها البعض في امتلاك الجسد (انثولوجيا) ثقافية ، ثم يأتي دور الرجل ليظهر قوته ، فيستعرض آلياته الحركية في أداء جسدي ، ينزع عنه رداء الزمن ، ويصرخ بعنف ، ويتحرك برشاقة ويؤدي أدواراً حيوانية انه صراع من اجل البقاء يرافق ذلك أصوات وضربات طبول ثم يقوم بتقديم ادوار إنسانية فيها نشوة الانتصار وفرحه بمفردات تمتلك قدرة هائلة في بلاستيكيته ونحت اشكال بدلالات متعددة في فضاء الروح الذي يربطه بحواء / الأنثى ، لقد استعارا من الحياة واكتسبا ما يمكنهما من منح جسديهما قدرة بلاغية في التعبير اشارياً وحركياً في تواصل مع المتلقي . وفي عود إلى بدء نجد ان أبسوا الرجل/ الذكر / آدم يتفحص يديه ويتأمل اطرافه ، ويحركهما وكأنه يراها للمرة الأولى وهو يكون الشكل الأولى للتكوين ، وتقف تيامات / الأنثى / المرأة / حواء / داخل غلاف النايلون لا تحرك ساكناً ، تخرج من سباتها من جهة (البويضة) ويذهب الرجل إلى جهة (الحيمن) ويتقابلان ويعيدان حركة البداية في الانسلاخ والافتراق والتمازج والتفاعل وكانهما يعيدان الخلق من جديد ويتحركان كأنهما ط ران محلفان ، فيمر على الحضارات ، وفي حركات البيدين امتداد موسيقي أو ما يشبهه (الهلولة) العراقية في إشارة إلى اصاله الماضي عبر تشكيل الحاضر والمستقبل، يتحرك الجسدان كأنهما ، استذكراً للماضي يندمجان بتماس ظهريهما ، يؤديان حركات تدلل على عمل ما . يدخل الراوي ليرسم حدود حركتهما ، فيدوران حوله ليكتسبا منه . في (التاريخ)

، وهما يدوران خارجه ، هكذا هي دورة الطبيعية ، إنها الجدلية التي تتبادل فيها الذات والآخر اماكنهما ، فتارة تكون الذات أساس التشكيل والآخرى يكون الآخر أساس التشكل ، انه تبادل جدلي بين الآخر والذات في موقعيهما من المكان ، كذلك ما بين الممثل والمتلقي فوق خشبة المسرح فكل منهما يأخذ دور الآخر في لحظة ما لذا تلغى المسافة التي تفصل بينهما ، في الصالة وبين الممثل على خشبة المسرح ، من هنا تتشكل مسافة جمالية تمتلك معناها الفلسفي في قوة تأثيرها ، ومن هنا يتكون ما يعرف بـ(الجسد الانثروبولوجي المسرحي) الذي يُعد وسيطاً تواصلياً ، بين الممثل والمتلقي في الآن معاً ، وعبر مكان واحد ، حيث تلغى الحدود الجغرافية فيما بينهما ، بوساطة وظيفية الرسالة المرسله التي يمتلكها الجسد وقدرته الحركية البلاستيكية ووظيفية المتلقي لتلك الرسالة، تستمر الحركة لتمر على ألامنه وصولاً إلى الوقت الحاضر ، فنشاهد حركة آلية تمثل ميكانيزم الإله الحاضرة بقدرتها التكنولوجية ، ثم يفترق الجسدان لكنهما مشبعان بالقلق فتعود المرأة /الأنثى لتستعرض بحركاتها القلقة غير المتوازنة شكل المكان الذي تعيش فيه وتتحمس جغرافيته / وتتلصص جدران محيطها لتقف عند احدها كما يستعرض الرجل قدرته وإمكاناته عبر أداء (رقصه الخيل) يعود الجسدان إلى الرقص سوياً بأداء مرح ممزوج برومانسيه عاليه ، إذ يدلان على بدء مرحلة جديدة مع انتفاء الحالة التي أدت إلى ابتعادهما وافتراقهما فيقومان بتقديم حركة راقصه (ملكه الحضر) وهي ترفع يدها في إشارة إلى تحية المتلقي ، وذلك على وفق صور متعددة بطريقة (السوتوب كادر) السينمائية والتلفزيونية، لأوضاع متعددة تشير إلى قراءات متعددة ، ولكون الفن المسرحي ليس مجرد إعادة إنتاج لواقع اجتماعي إنما عرض لنسق آخر خاص بواقع فوق طبيعي لذا فقد امتلك تلك القدرة غير المرئية السحرية الكهونيه البدائية (الشامانيه) وصولاً إلى صفة مرئية تحل في المادة (الهيولي) وتمنحه رؤية جديدة للفضاءات التي يعيشها ، وهذا ما حصل في فضاء الروح .

حديث بتقنية جسد بدائي ، عبر تحديث تقنيته جسديهما وتشفيره مجدداً بما هو كامن في أصل جسديهما من بدائية (قيل ثقافية)، إن هكذا نوع من التقنية تعطي الجسد قدرة (كروتسكية) عالية عند اشتغالها بشكل جديد، استطاع الممثلان ان يستغرقا في فضاء روحيهما حلمياً في إثناء العرض ، عليه لا يمكن للعرض المسرحي ان يعمل على احتقار الجسد وتهميشه ، لأنه هو الجسد نفسه .

النتائج

توصلت الباحثة الى النتائج من خلال اعتمادها المؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري.

نار من السماء:

- ان الجسد محتوى للروح يذوب فيه العرض فيفقد عيانيته في ذات الممثل ويقدمها ظاهرياً.
- طاقة الروح الجسدية تعطيه قدرة بلاستيكية كروباية وامكانات اكثر عبر تحويل ما لا يمكن للفعل المادي الخارجي فعله .
- ان الجسد الانساني يبقى مرموزاً تكوينياً له وجوده، انما في الوقت نفسه يمتلك بعضاً من مواصفات الهيولي الأولى.
- شكلت ديمومة العرض واستمراريته سلسلة محكمة باللامتناهي (هو الذي اشاع التشويق في الاداء.
- تعدد وتكثرت جسد الممثل الى اجساد، احال فيها الممثل الصيغ التقليدية الى صيغ تقديمية.

فضاء الروح:

- ان اتحاد الجسدين عبر وعيهما يعني اتحاد العالم موضوعياً.
- لا يمكن ان يكون وجود جسدي لولا وجود التجربة الذاتية.
- طبيعة الرجل والمرأة الطيبة تظهر الايقونة الاولى للجسد حاملة المشاعر والاحاسيس على الرغم من اختلاف تركيبية الرجل والمرأة، الذكر والمؤنث.
- تتعاون اعضاء الجسد في صياغات حركية جديدة تشكل نواة الفن المسرحي.

- بدائية الجسد في الا - التعبيرى- منحه التواصل ليعبر عن (كثرية) المجتمع والفرد في وحدة كلية مانحة اياه رؤية جديدة للفضاءات التي يعيشها.
- امتلاك الجسد اثنولوجيا ثقافية عندما عرض لحضارتين، وادي الرافدين ووادي النيل.

الهوامش:

(1) صلاح القصب، مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق، ط

(2) ابن سينا، الالهيات،

(3) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

(4) صلاح القصب، مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق، مصدر سابق، ص

(5) منصور نعمان نجم، المكان في النص المسرحي العراقي، اطروحة دكتوراه فلسفة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية،

(6) حسن مجيد العبيدي، نظرية المكان عند ابن سينا، مصدر سابق، ص

(7) المصدر نفسه، ص

(8) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

(*) هيراقليطس: م أعلن بأننا لانرى الا تغيرا لا نهائيا،

متصاعد من النار، فهذا اللهب الابدي هو الذي تخرج منه الاشياء، جميعها،

ينظر: هنري، توماس، اعلام الفلاسفة كيف نفهمهم، ترجمة: متري أمين، القاهرة-نيويورك-

فرانكلين للطباعة والنشر،

(**) بارمنيدس: - من مفكري المدرسة الايلية، انه ينشد الحقيقة الثابتة، ينظر: عقيل مهدي، الجمالية

بين الذوق والفكر، بغداد، مطبعة سلمى الفنية الحديثة،

(9) مدحت ابو بكر، التجريب المسرحي، القاهرة، وزارة الثقافة، البيت الفني للمسرح، ب ت، ص

(10) سوفالج، ميشلين، بارمنيدس، ترجمة: () ، بيروت،

المؤسسة العربية للنشر،

(*) زينون الايلي:- ولد في ايليا - (بارمنيدس) ()

مؤسس الجدل، أسس الفلسفة الايلية التي كانت تحارب فلسفة الحركة والصورورة (فلسفة هيراقليطس) ينظر:

(الفلاسفة، المناطق، المتكلمون، اللاهوت، المتصوفون) : جورج طرابيش، بيروت، دار

الطليعة للنشر،

(**) ديمقريطس:- م، اشهر من يمثل النظرة الإلهية والمادية الى الطبيعة، من فلاسفة الذرة

القدماء، ظهرت النظرة الشاملة الى الكون في كتابات (ديمقريطس، افلاطون، ارسطو).

اليونان الذي اقترن اسمه بالمدرسة الذرية، ينظر:

المعاصرة، الكويت، ، كما ينظر: حسن مجيد العبيدي، نظرية المكان في فلسفة ابن

سينا، مصدر سابق، ص

(11) ابن سينا، النجاة،

(12) متري أمين، اعلام الفلاسفة كما نفهمهم، مصدر سابق، ص

(13) Thilly, F & wood, L. A History of philosophy, 3rd, Holt Rinehart and Winston, U.S.A. 1964, P. 48.

(*) :- () . اتهم بالفسطمة ومات مسموما، كانت افكاره نقطة انعطاف تاريخية في

الفكر الانساني، فاصبح يعرف ما قبل سقراط وما بعده، اودع في السجن حارب من اجل بلاده، قمة في

الاصالة والابداع، رأى ان الحواس تخضع للعقل وامكانيته للتحكم فيها، أسس الجدل (الديالكتيك)

التحاور بين شخصين من اجل الوصول الى الحقيقة. ينظر: عقيل مهدي، الجمالية بين الذوق والفكر،

(**) الهولي: جوهر وكذلك الصورة جوهر والجسم المركب منهما جوهرًا ايضا وان الجوهر الجسمي لايد له من خمسة اشياء، الهولي، الصورة، المكان، الحركة، الزمان، حسام الدين الالوسي، فلسفة الكندي وآراء القدامى والمحدثين فيه، بيروت، دار الطليعة،

(14) حسام الدين الالوسي، فلسفة الكندي وآراء القدامى والمحدثين فيه، مصدر سابق، ص

(15) مقابلة اجرتها الباحثة مع د. حسام الدين الالوسي، في كلية الاداب قسم الفلسفة في / /

(16) الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم، ط ، بيروت، ص

(17) المصدر نفسه، ص

(18) ينظر: عقيل مهدي، الجمالية بين الذوق والفكر، مصدر سابق، ص

(19) حسن مجيد العبيدي، نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، مصدر سابق، ص

(20) ينظر: الديني والفلسفي وفلسفة العلم، مصدر سابق، ص

(21) نضلة احمد نائل الجبوري، الفلسفة الاسلامية، ط

(22) المصدر نفسه، ص

(23)

، في كامبانيا، قال:

(*) افلوطين: فيلسوف يوناني

هلّى الآلهة ان تأتي اليّ، وليس علىّ أنا أن اصعد اليها) ينظر: معجم الفلاسفة، اعداد جورج طرابيش،

(**) الرواقية: فلسفة مادية الى حد ما، لا وجود عندهم الا للجسم، نشأت في القرن الثالث م، في الاسكندرية، يسمون باصحاب المظلة والرواق، ينظر: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ط ، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة،

(24) ماجد فخري، أبعاد التجربة الفلسفية، بيروت،

(25) ينظر: ارسطو طاليس، المنطق، تحقيق بدوي، ط ، بي ، كذلك ينظر:

تلخيص منطق ارسطو، تحقيق جيرار تهامي، بيروت،

(26) حسن مجيد العبيدي، نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، مصدر سابق، ص

(27) المصدر نفسه، ص

(28) ينظر: ديكارت، تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ترجمة: ، بيروت-باريس،

منشورات عويدات،

(29) نجيب بلدي، ديكارت سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف بمصر، ، ص

(30) حسام محيي الدين الالوسي، فلسفة الكندي، وآراء القدامى والمحدثين فيه، بيروت، دار الطليعة،

(31) هيغل، مختارات، : الياس مرقص، ط ، بيروت، دار الطليعة، ب ت، ص

(32) هيغل، مختارات، مصدر سابق، ص

(33) ينظر: حسن مجيد العبيدي، نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، مصدر سابق، ص

(34) يحيى هويدي، دراسات في الفلسفة الحديثة المعاصرة، القاهرة، دار النهضة العربية، -

(*) صموئيل الكسندر: فيلسوف استرالي، في مؤلفيه)

الحياة والعقل والروح في ينطلق من صيرورة لا تتحقق الا بقدر ما تنزع الى خلق جديد لاشكال جديدة وتطور وجهة

- النظر هذه في مؤلفه الاساس (المكان، الزمان، الالهوية) ينظر:
- طرابيش، مصدر سابق، ص .
- (35)
- حسن مجيد العبيدي، نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، مصدر سابق، ص .
- (36)
- جان، قرابيه، المسرح الديني في العصور الوسطى، ترجمة: القاهرة، المؤسسة العامة المصرية، ب ت، ص .
- (37)
- كوركيان، م، س، وآخرون، نظرية الادب، بغداد، دار الرشيد،
- (38)
- اديت، كيرزويل، عصر البنيوية، ترجمة: جابر عصفور، بغداد، آفاق عربية،
- (39)
- من مؤلفات أدولف أيبا (وظيفة الفن الحي- الانسان هو معيار كل شيء، نظرية في المسرح، ترجمة: حسن أمين، مطابع المجلس الاعلى للآثار،
- (40)
- صلاح القصب، مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق، مصدر سابق، ص .
- (41)
- عبد السلام بنعبد العالي، هايدغر ضد هيغل () ، بيروت، التنوير للطباعة والتوزيع،
- (42)
- المصدر نفسه، ص .
- (43)
- نبيل رشاد سعيد، الفلسفة الوجودية عند نيقولا برديائيف، طبعة ، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،
- (44)
- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
- (45)
- عبد اللطيف الصديقي، الزمان ابعاده وبنيته، طبعة ، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
- (46)
- المصدر نفسه، ص .
- (47)
- (*) نار من السماء، فكرة وأخراج، علي طالب، مسرحية قدمت على مسرح الرشيد عام مهرجان الوفاء الثالث في البصرة عام
- (48)
- مدحت ابو بكر، التجريب المسرحي، القاهرة، وزارة الثقافة، البيت الفني للمسرح، ب ت، ص .
- :-* : سيناريو وإخراج طلعت السماوي، عرضت في فندق المنصور ميليا-

قائمة المصادر والمراجع

- ابن سينا، الالهيات، ج .
- ابن سينا، النجاة، ب ت.
- ارسطو طاليس، المنطق تحقيق بدوي، ط ، بيروت،
- رشد، تلخيص منطق ارسطو، تحقيق جبرار تهامي، بيروت،
- اديت، كيرزويل، عصر البنيوية، ترجمة: جابر عصفور، بغداد، آفاق عربية،
- جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة (الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون، اللاهوت، المتصوفون) بيروت، دار الطليعة للنشر،
- جان، فرايبه، المسرح الديني في العصور الوسطى، ترجمة:محمد القصاص، القاهرة، المؤسسة العامة المصرية، ب ت.
- حسن مجيد العبيدي، نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،
- حسام الدين الألوسي، فلسفة الكندي وآراء القدامى والمحدثين فيه، بيروت، دار الطليعة،
- حسام الدين الألوسي، الزمان في الفكر الديني وفلسفة العلم، ط ، بيروت، ب ت.
- ديكرت، تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ترجمة: بيروت، منشورات عويدات،

- سوافلج، ميشلين، بارميندس، ترجمة: بشار صبحي (سلسلة اعلام الفكر العربي) ، بيروت، المؤسسة العربية للنشر،
- صلاح القصب، مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق، ط ، قطر، المجلس الأعلى للثقافة
- عقيل مهدي، الجمالية بين الذوق والفكر، بغداد، مطبعة سلمى الفنية الحديثة،
- المعاصرة، الكويت،
- كوركيتان، م، س، وآخرون، نظرية الادب، بغداد، دار الرشيد،
- مدحت ابو بكر، التجريب المسرحي، القاهرة، وزارة الثقافة، البيت الفني للمسرح، ب.ت.
- ماجد فخري، ابعاد التجربة الفلسفية، بيروت،
- من مؤلفات ادولف آيبا، وظيفة الفن الحي، الانسان هو معيار كل شيء، نظرية المسرح،
- حسن أمين، مطابع المجلس الأعلى للآثار،
- نجيب بلدي، ديكرات سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف بمصر، ب.ت.
- نضلة احمد نائل الجبوري، الفلسفة الاسلامية، ط
-
- هيغل، مختارات، ترجمة: الياس مرقص، ط ، بيروت، دار الطليعة، ب.ت.
- هنري، توماس، اعلام الفلاسفة كيف نفهمهم، ترجمة: متري أمين، القاهرة، نيويورك-مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،
- يحيى هويدي، دراسات في الفلسفة الحديثة المعاصرة، القاهرة، دار النهضة العربية،
- يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ط ، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة،

Theater Place Philosophical Vision

Instructor Dr. Muna Selman Mohammed

College of education for Women – Baghdad university

Abstract:

The roots of the philosophical concept of place in the old human thought extended from his realization to the place he is being in, becomes the existing things that he noticed, form a space in the place. Since here the place is conceded as a container for these bodies.

The initial (primitive) human being, through his concept of the place indicates the sensible phenomena of the concept of the place. Therefore, the concept of the sensible place, is the prevailing though during that period. Therefore, they distributed the world as (heaven, earth, and the sensible world) where (goods, human beings and the dead).

The platonian concept to the idea of time is a circular concept depends on the absolute religious movement, because it is the movable image. So, the concept of place in the ancient human being's thought is prior to their concept of time and movement, because bodies cannot be found unless in a place determined by its temporal moving nature. The Greek philosopher are the initial ones who discussed the concept of place according to the philosophical view of their age.

This research includes four chapters: The first chapter is about the methodical fram which includes the problem of the research, its importance, goal and the definitions of terms. The second chapter includes the theoretical fram and the previous studies. While the third chapter deals with the procedures of the research. Chapter four includes the results and the conclusion. The research ends with a list of sources and English abstract.