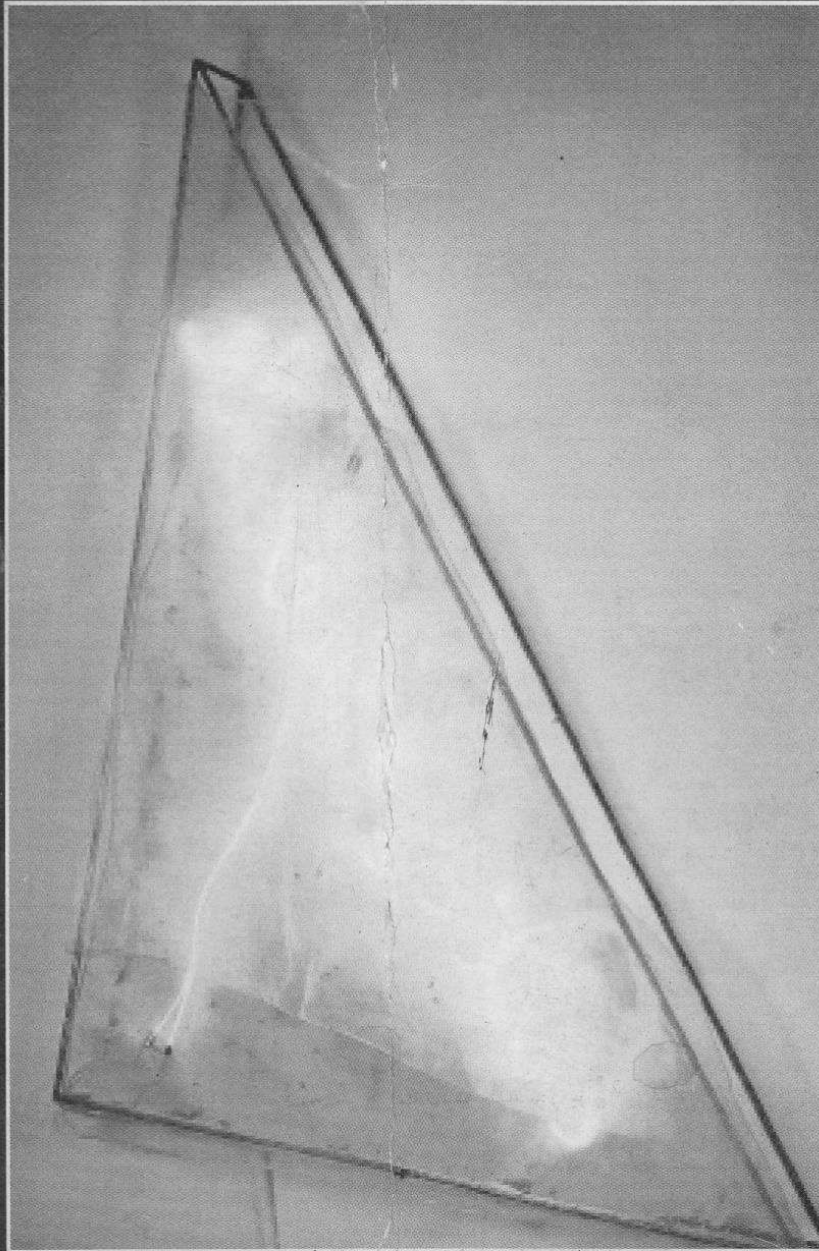

الفن المعاصر

مجلة فصلية متخصصة تترجم الجديد في الفنون المعاصرة والثقافة

CONTEMPORARY ART REVIEW - REVUE D'ART CONTEMPORAIN

النص الكامل

لوثيقة المثقفين الأمريكيين

مارجريت دورا

نص مسرحية سفانا باي

جوزي براديزو

الجنون في السينما

بيتر سندی

الموسيقى والزمن الفعلي

ر.ك. وايلكرسون

بنية الحلم

إريك برانك

التداخل الإلكتروني

بيرت أو. ستيتس

العرض بوصفه مجازاً

سكوت دي لاهونتا

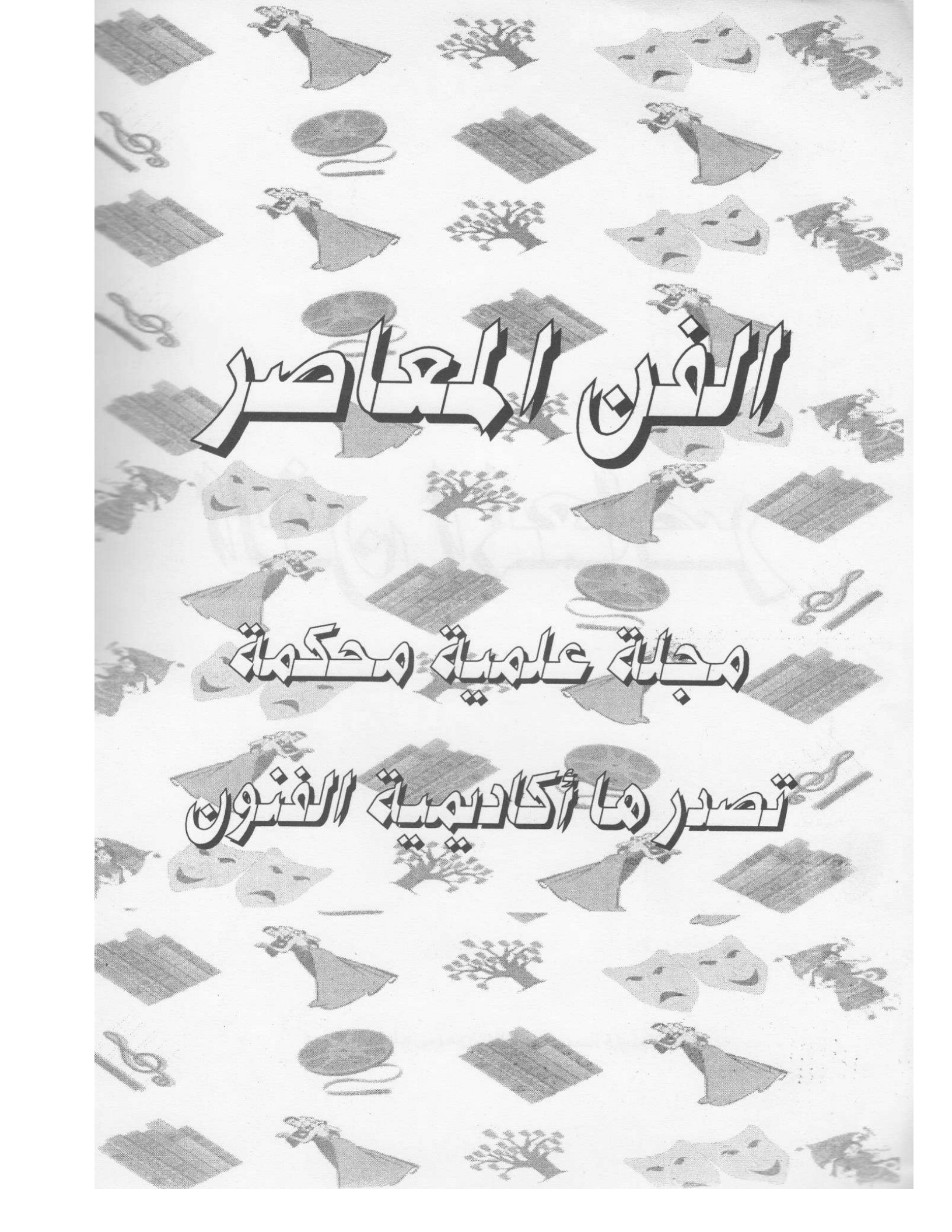
الوسائط الجديدة في الرقص

سيجفريد زيلينكي

حضریات الاتصال

لوحة « المدينة السورية » للفنان مرس ماريو

الفن المعاصر

الفن المعاصر

مجلة علمية محكمة

تصدرها أكاديمية الفنون

الفن المعاصر

مجلة فصلية متخصصة في
الفنون

تصدرها أكاديمية الفنون

رئيس التحرير

أ. د. فوزى فهمى

مدير التحرير

أ. م. د. وائل غالى

سكرتير التحرير

أحمد رمضان

إخراج كمبيوتر

هانى صبرى محمد

مستشارو التحرير

أ. د. سمحة الخولى

أ. سعد أردش

أ. توفيق صالح

أ. د. نبيل راغب

أ. د. رتيبة الحفنى

أ. د. صلاح قنصوة

أ. صفوت كمال

هيئة التحرير

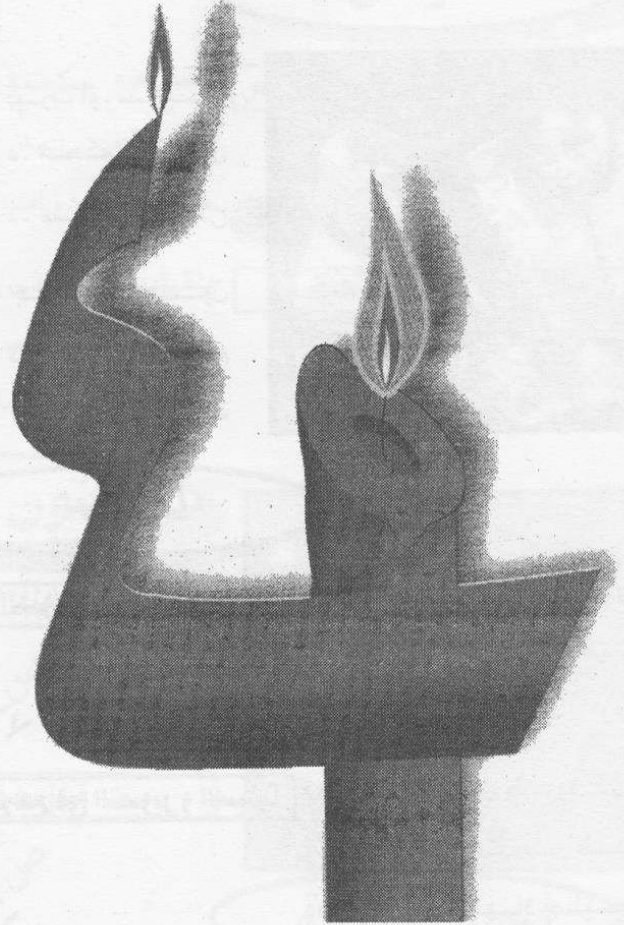
أعضاء هيئة التدريس

بأقسام اللغات

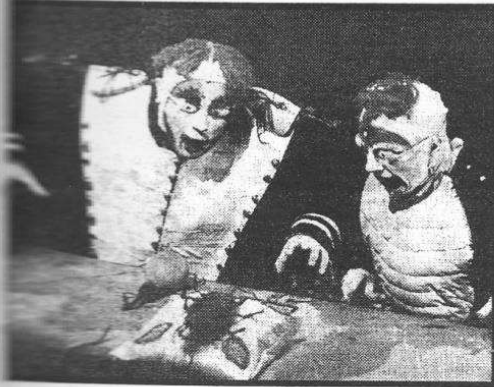
والترجمة بمركز

اللغات والترجمة

بالأكاديمية

مسرح

بقلم : بيرت أو. ستيتس

ترجمة : د. محمود كامل

مراجعة : د. سامي صلاح

العرض بوصفه تعبيراً مجازياً

ص ١٥

بقلم : جوران سونسون

ترجمة : د. خالد سالم

مراجعة : أ.م.د. حسن عطية

موقع الطقس في علامات العرض

ص ١٣

سينما

بقلم : جوزيبي براديزو

ترجمة : أماني فوزي حبشي

مراجعة : أ. سعد اردش

الجنون في السينما

ص ٧٧

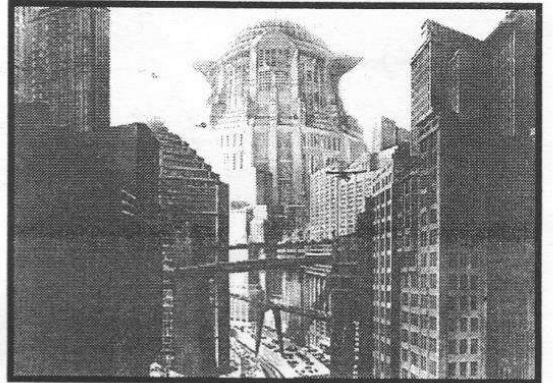
بقلم : هيلين بتروفسكي

ترجمة : د. سحر فراج

مراجعة : أ.د. نهاد صليحة

وضع المرجع في التصوير و السينما

ص ١١٧

موسيقى

بقلم : د. ديتربورشماير

ترجمة : أ.د. حامد غانم

مراجعة : أ.م.د. راجح داود

العاطفة المزدوجة : نيتشه بوصفه ناقداً لـ فاجنر

ص ١٣٩

بقلم : بيتر سيندي

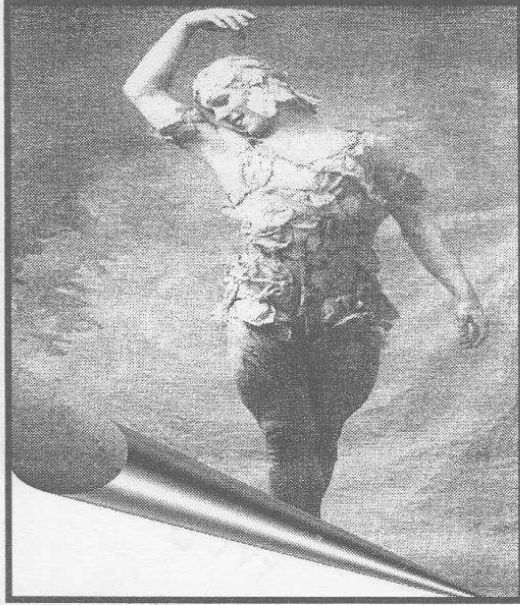
ترجمة : د. جيهان عيسوى

مراجعة : أ.د. منى صفوت

الموسيقى والزمن الفعلى

ص ١٥٣

رقص

الوسائط الجديدة و تكنولوجيا المعلومات و تعليم الرقص

بقلم : سكوت دى لاهونتا
ترجمة : د. إيمان حجازى
مراجعة : أ.د. أمين الرباط

ص ١٦٧

أجسام حية، آلات حية

بقلم : يوهانس برنجر
ترجمة : محمد الجندى
مراجعة : أ.د. ماجدة عز

ص ١٨١

فنون شعبية

نقل الموروث و الاستمرارية اليوم

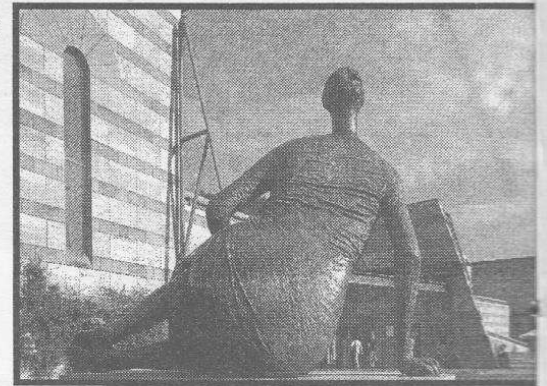
بقلم : كاترين شورون - بيكس
ترجمة : نورا أمين
مراجعة : أ.د. حمادة إبراهيم

ص ١٩٧

قبول هجيننا

بقلم : بيار لاسلو
ترجمة : د. فيضى فريد
مراجعة : أ.د. حمادة إبراهيم

ص ٢٠٧

فنون تشكيلية

الركائز البينية للأيقونية

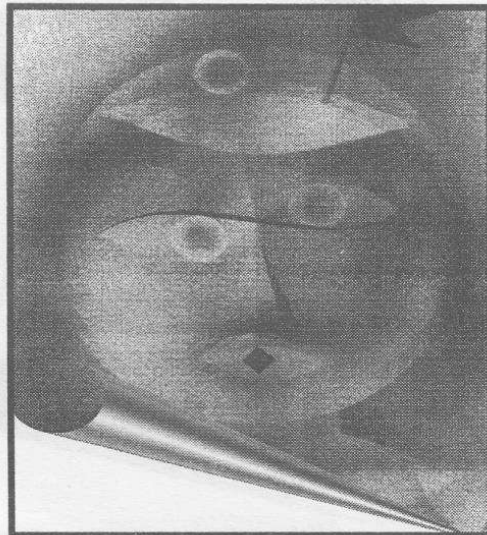
بقلم : جوران سونسون
ترجمة : أ.د. أمين الرباط
مراجعة : أ.د. عبد الحميد حسين

ص ٢١٩

الوظيفة العلامية وتكوين الدلالة التصويرية

بقلم : جوران سونسون
ترجمة : أ.د. شاكر عبد الحميد
مراجعة : أ.د. رمزى مصطفى

ص ٢٣١

نظرية نقدية

الشبكة العالمية : جماليات العوالم الافتراضية

بقلم : ليف مانوفيتش

ترجمة : محمد الجندي

مراجعة : أ.د. مصطفى عثمان

ص ٢٥٧

النظرية والتفاعل الإلكتروني الإنساني

بقلم : إريك برانك

ترجمة : د. محمود كامل

مراجعة : أ.د. نبيل راغب

ص ٢٧٣

نظرية ثقافية

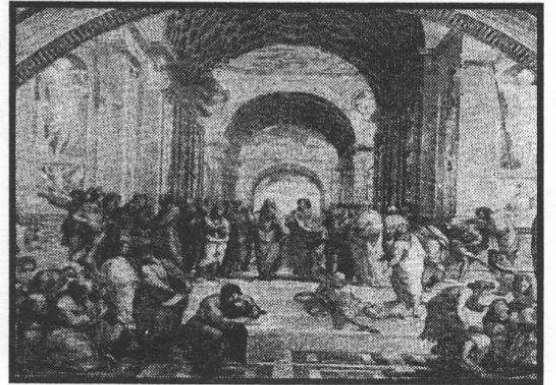
المماثلة الاستعاضية، أو بنية الحلم عند جون بودريار

بقلم : ريتشارد كتلت

ترجمة : سامح فكري

مراجعة : أ.د. نبيل راغب

ص ٣٠١

اتصال

الثورة ستكون عبر التلفزيون

بقلم : و.تيد روجرز

ترجمة : أ.م.د. محمد نوفل

مراجعة : أ.د. فاروق عيد أبو زيد

ص ٣١٩

حفريات الوسائط الإعلامية

بقلم : سيجفريد زيلينسكي

ترجمة : محمد الجندي

مراجعة : أ.م.د. محمد نوفل

ص ٣٢٩

إبداع

بقلم : مارجريت دورا
ترجمة : أماني أيوب
مراجعة : أ.د. رفيق الصبان

نص مسرحية "سفانا باي"

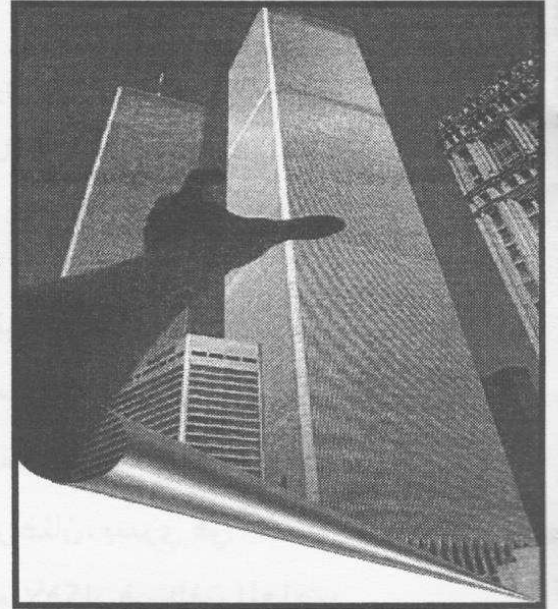
ص ٣٤٥

وثائق ثقافية

توقيع : ستون مثقفا امريكا
ترجمة : سامح فكرى
مراجعة : د. محمود كامل

ما نحارب من أجله الآن

ص ٣٨٩

فنون عبر نوعية

بقلم : سكوت دى لاهونتا
ترجمة : د. سومية مظلوم
مراجعة : أ.د. ماجدة عز

المسرح والرقص والوسائط الجديدة و تكنولوجيا المعلومات

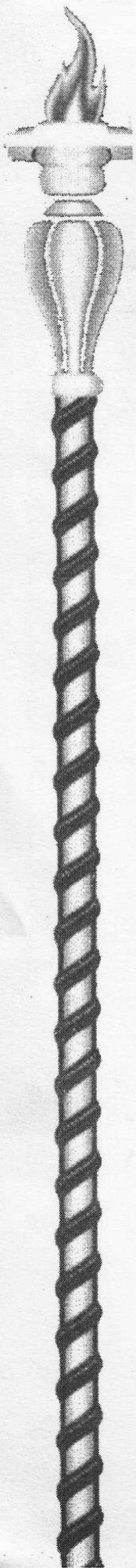
ص ٤١٩

تتيح لنا هذه الدراسات و البحوث العلمية في ميادين الفنون كافة، والمقالات والنصوص الإبداعية المختارة، أن نرى إلى الشكل الفني العالمي الآن -إذا جاز هذا التعبير العام- بوصفه محتوى، أو بوصفه بنية فكرية-فنية، ذلك أن الفن، نظراً و إبداعاً، يتجاوز غنائية الانطباع الذاتي. و هو ليس مجرد غضب أو احتجاج على العالم في زمن احتجاج الاحتجاج، و ليس تذكراً أو استدعاء للمثالي و أشيائه. و لا تنغلق العلامات الفنية على ذاتها كأنها عالم قائم بنفسه ولنفسه، أو كأنها ذهنية مجردة. و لا يذوب الحدث. و لا يذوب الحدث أو الشيء في العلامات، و لا تطمسه الذاتية المفترضة.

من هنا تمثل هذه المختارات، بالنسبة إلينا، نموذجاً لافتاً للعلاقة بين الحساسية الفنية و الرؤية الفكرية، و نموذجاً إرشادياً للوحدة في الفاعلية الفنية، بين الحاسة و البصيرة.

و بدهي أن الفكر في هذا الفن المعاصر-العالمي ينبع من التجربة، نافراً من التجريدات الذهنية، و من النظريات -التفكيكية، ما بعد البنيوية، ما بعد الحداثة، ما بعد الماركسية، النسوية، العلامية، الدلالية، ما بعد الكولونيالية...- التي تزعم كل منها أنها تقبض على الحقيقة. إنه فكر فنان، يسري في الأشياء كمثل الضوء موعلاً أبعد فأبعد للكشف عن الواقع. والأفكار في الفن المعاصر رؤى و مشاعر و حدوس و أحاسيس و استشرافات، حيث تقترن الحسية المادية بفكر فني يبحث عن خلق آخر.

ربما بدت بعض البحوث الني قدمنا لها، و نقدم لها هنا، و حتى في نصها الأصلي ربما بدت مشظاة و متناثرة بالنسبة إلى القارئ في ظاهرها، إلا أنها بحوث معقدة و متعددة و متنوعة و هجينة المعاني و البننى و المباني ضمن حس أكاديمي لا يتعالى أبداً على القارئ. لذلك تجيء البحوث باستعاراتها ومجازاتها غائمة و متداخلة و كأنه لا يربط أجزاءها أي رابط منطقي-نظري، إلا أنها في سياقها الفني-التقني تدعو قارئها إلى التأمل و الإمساك بالحواس و البصيرة، للوصول إلى إمكان التنوير.

المحرر

المساهمون فى هذا العدد

- **مارجريت دورا :**
إحدى أشهر الكاتبات الفرنسيات المعاصرات .
- **زيجفريد زيلينسكى :**
مخرج فى أكاديمية فنون الإعلام فى كولوني فى ألمانيا .
- **هيلين بتروفسكى :**
أستاذة الترجمة الروسية .
- **جوران سونسون :**
أستاذ فخري فى قسم الفنون المسرحية بجامعة كاليفورنيا بسانتا باربا بالولايات المتحدة الأمريكية .
- **بيتر سيندى :**
مؤرخ موسيقى فرنسى بارز .
- **ديتر بورشماير :**
أستاذ اللغة الألمانية وآدابها بجامعة هيدلبرج بألمانيا .
- **كاترين شورون-بيكس :**
أستاذة البحث بالمركز القومى الفرنسى للبحث العلمى بباريس بفرنسا .
- **ليف مانوفيتش :**
مفكر وناقد فى العلوم الإعلامية وأستاذ الفنون البصرية المساعد بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

- و . تيد روجرز :

أحد المتخصصين فى علوم المكتبات بجامعة دومينيون فى نورفوك
بولاية فيرجينيا ، وقد بدأ فى معالجة سياسات ما بعد الحداثة بعد
دراسة كتابين هما " نشوة التواصل " لجون بودريار ، ثم " مشهد ما
بعد الحداثة " لأرثر كروكر ودافيد كوك ، وبعد ذلك انتقل روجرز
لمناقشة بعض مصادر الموضوع على النطاق الدولى .

- دقيد بلانكهورن :

رئيس معهد القيم الامريكية بالولايات المتحدة الأمريكية .

- سكوت دى لاهونتا :

مصمم الرقص بالمملكة المتحدة .

- إريك برانك :

مهندس متخصص فى علوم الحاسوب الآلى وعلاقتها بالأداب
والفنون بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية .

- جيوزيبي باراديزو :

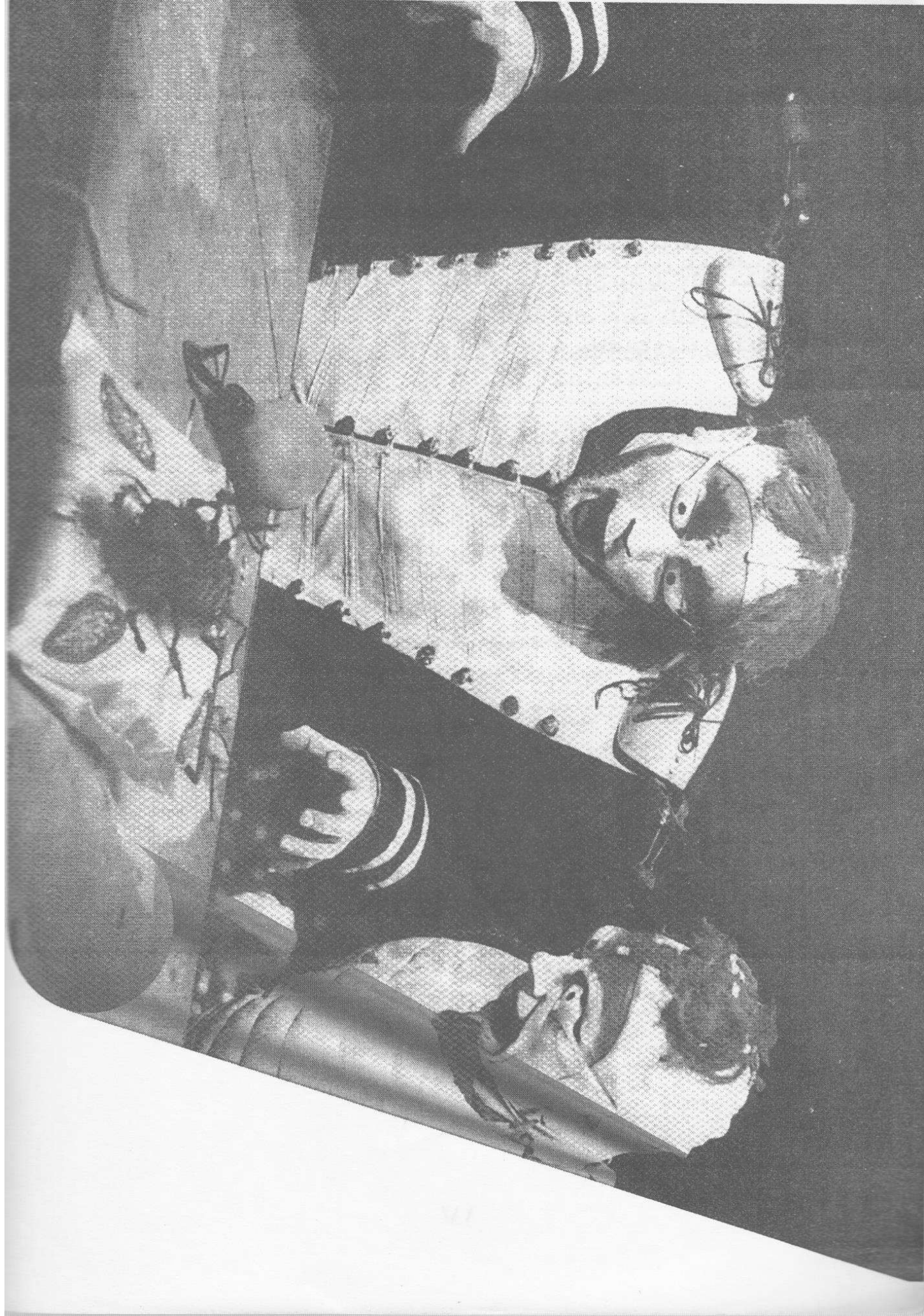
مخرج سينمائى إيطالى معاصر .

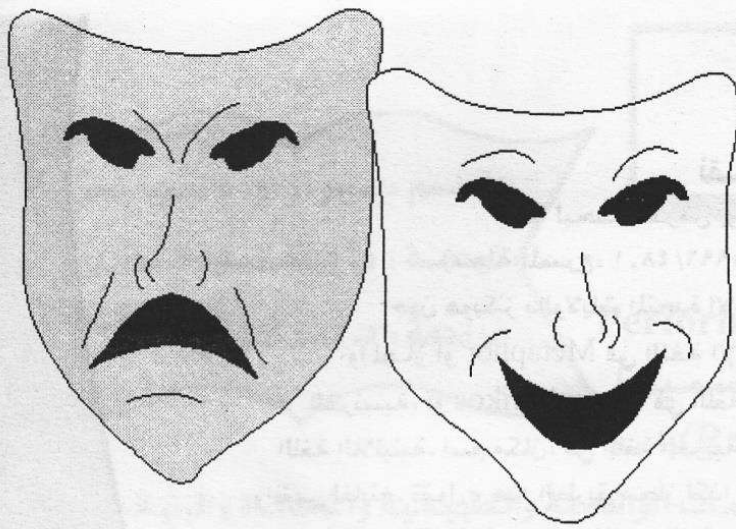
- ريتشارد كتلت وايلكرسون :

كاتب متخصص فى علوم الاتصال .

- بيار لاسلو :

عضو لجنة الكتاب العلمى والثقافى فى المركز القومى الفرنسى
للكتاب ، وأستاذ بكلية الهندسة "بوليتكنيك" ، وصاحب كتابي "كلام
الأشياء" و "التبسيط العلمى" ، وغيرهما من الأعمال العالمية .

مسرح

نقدم

هنا لبحث "العرض بوصفه تعبيراً مجازياً"

(مجلة المسرح، ١، ٤٨، ١٩٩٦/١-٢٦ / إصدارات جامعة

جون هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية) لكاتبه بيرت أو. ستيتس.

والمجاز أو Metaphor في اللغة الإنجليزية، أو Métaphore في اللغة

الفرنسية، أو Metaphorikos في اللغة اليونانية الحديثة، أو Metaphora في

اللغة اللاتينية، اسم مكان، في اللغة العربية، من جاز الطريق إذا قطع جوزه أي، وسطه

وانتهى لغايته. تقول: هذا الطريق مجاز لكذا تسميه مجازاً باعتبار أنك تنتهي منه وتخرج

منه إلى غيره. واللفظ المسمى مجازاً مسلك تخرج الملاحظة من معناه الأصلي إلى المعنى المناسب

له الذي تريد إفادته، وتفهم المخاطب إياه. ومن هنا يمكنك أن تحد المجاز بأنه اللفظ الذي تعتمد

في تفهيم مرادك به العلاقة. والقرينة المانعة لمخاطبك أن يفهم غير مرادك. والقرينة: هي الأمر

الذي يصحب لفظ المجاز من حال أو لفظ آخر. والعلاقة هي المناسبة والارتباط بين المعنى الأصلي

والمعنى المراد. ثم إن المجاز لكونه خلاف الأصل لا يصار إليه لفائدة كلامية تختص به لا تعطيها

الحقيقة. من هنا فالمجاز اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما، كتسمية الشجاع أسداً،

والخداع ثعلباً، والطائش فراشة. وقيل: المجاز ما جاوز وتعدى، عن محله الموضوع له، إلى غيره،

لمناسبة بينهما، إما من حيث الصورة، وإما من حيث المعنى المشهور، وإما من حيث القرب والمجاورة.

وانواع المجاز كثيرة، منها: المجاز المرسل، الاستعارة، المجاز العقلي، المجاز اللغوي، المجاز المركب، المبالغة،

الإشارة، الإرداف، التمثيل، التشبيه، وغير ذلك مما عدل فيه عن الحقيقة الموضوع للمعنى المراد. وهي

من الأنواع التي تنصدر مباحث علم أو فن البيان. ولا خلاف في وقوع الوقائع والحقائق في المسرح. وإما

المجاز فالجمهور أيضاً على وقوعه، وانكرته بعض التيارات النقدية المعاصرة. وشبهتهم أن المجاز أخو

الكذب، والعرض منزله عنه، وأن المبدع لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير. وهذه شبهة

باطلة، ولو سقط المجاز من العرض المسرحي سقط منه الشطر الحسن، فقد اتفق النقاد على أن

المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلو العرض من المجاز لوجب خلوه من الحذف والتوكيد

والدراما وغيرها. وقد أفرده بالتصنيف وبعقد المؤتمرات الدولية باحثون عدة من أنحاء

العالم من مختلف الفنون والآداب والعلوم في الربع الأخير من القرن السابق: مؤتمر

جامعة جنيف عام ١٩٧٨، المؤتمر عبر العلمي حول المجاز في كاليفورنيا

بالولايات المتحدة الأمريكية، كتاب المجاز الحي (١٩٧٥) لبول ريكور،

المجاز الأبيض (١٩٧١) لجـاك ديريدا...

هذه هي الترجمة العربية الكاملة لبحث Performance as Metaphor لكاتبه Bert o. States، والمنشور في مجلة المسرح theatre journal، العدد 48.1 (1996) من ص ١ إلى ص ٢٦، وهي المجلة العلمية المتخصصة الصادرة عن وحدة إصدارات جامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية. وعنوان البحث على شبكة الإنترنت الدولية هو: http://www.press.jhu.edu/demo/theatre_journal/48.1states.html

الشرق و الغرب

في زيارة لبيروت في أثناء الحرب الأهلية الرهيبة ١٩٧٥-١٩٧٦ كتب صحفي فرنسي بلهجة أسفة لدمار الوسط الحيوي للمدينة : "لقد بدت ذات يوم كأنها تنتمي إلى...شرق شاتوبريان و نرفال". ولقد كان على حق، طبعاً، فيما قاله عن المكان، خصوصاً من وجهة نظر الأوروبي. فقد كان الشرق، تقريباً، اختراعاً غربياً، و كان منذ القدم الغابر مكاناً للرمنية «رومانس»، و الكائنات الغريبة المدهشة، و الذكريات و المشاهد الشاحبة، و التجارب الاستثنائية. و كان الآن في سبيله إلى التلاشي؛ و بمعنى ما، فإن الشرق كان قد حدث، و انقضى أجله. و ربما لم يبد علائقياً أنه كان للشرقيين أنفسهم سهم من المصلحة خلال «هذه» العملية، و أنهم حتى في زمن شاتوبريان و نرفال عاشوا هناك، و كانوا الآن هم الذين يعانون؛ فقد كان الشيء الرئيسي بالنسبة للزائر الأوروبي تمثيلاً أوروبياً للشرق و لقدره المعاصر، اللذين كانا ذوي دلالة جماعية مرموقة لدى الصحفي و لدى قرائه الفرنسيين.

إدوارد سعيد

عن كتاب : إدوارد سعيد، الاستشراق، نقله إلى العربية د. كمال أبو ديب، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، ط ١، ١٩٨١، ص ٢٧.

نقدم

هنا لدراسة جوران سونسون عن

العلامات semiotica في العرض

espectaculo . فقد أمكن الكلام على العلامات في المسرح

منذ نحو عام ١٩٣١ حين صدرت في تشيكوسلوفاكيا دراستان حول

إمكانات التحليل البنيوي للدراما و المسرح و ظاهرة الممثل، فضلاً عن

صدور مجموعة الكتب و المقالات التي نشرها علماء مدرسة براج البنائيون

فيما بين عامي ١٩٣٠ و ١٩٤٠ . ففي عام ١٩٢٦ كانت قد تأسست جمعية

لسانية في براغ باسم حلقة براغ اللسانية. و أسسها جيل مضعم بالحماسة لأفكار

فردينان دو سوسور، وبودوان دي مورتيناي، ومدرسة فورتوناتوف السلافية. وكانت

الشخصيات الأساسية في هذه الجمعية هم الثلاثة المهاجرون الروس :

ر. ياكوبسون، وس. كارسييفسكي، ون. ترويتسكوي، و أعلام اللغة التشيكيين ف.

ماتيسوس، وب. ترنكا، وب. هافرانيك، وي. موكاروفسكي. و سرعان ما التحق بهم

جيل من الشبان الباحثين مثل ي. فاشيك، وف. سكاليتشكا، وأ. ف. إيزاتشينكو.

وقد أثرت منهجيات زيغ في علماء العلامات اللاحقين، كما مثل التحليل البنيوي

لموكاروفسكي الخطوة الأولى نحو علم علامات العرض نفسه. و قد بلغ علم

علامات المسرح من الاتساع و الدقة في العقد الخامس ثم السادس من

القرن العشرين، ما لم يبلغه من قبل. ويركز جوران سونسون،

هنا، في هذه الدراسة، على الطقس rito بوصفه

علامة محورية من علامات العرض

المسرحي.

هذه ترجمة كاملة لدراسة باللغة الإسبانية نشرت على الشبكة الدولية تحت عنوان El lugar del rito en la semiotica del espectculo لكتبتها Goran Sonesson ، وموقعها على هذه الشبكة هو،
<http://www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/SemRito.html>.

بقلم: جوران سونسون

ترجمة: د. خالد سالم

مراجعة: أ.م.د. حسن عطية

إذا كان علم العلامات يدرس مدلول الشيء أو-
بمعنى آخر- يدرس كيف أن شيئاً يصير دالاً
(تعبيراً) لشيء آخر، وعليه يصير مدلوله (محتوى)، عندئذ

يقوم فضاء علم علامات الطقس، بعيداً عن علم الإنسان، لدراسة كيف أن فعلاً (لأن "شيئاً" في هذه الحالة ينبغي أن يفهم على أنه فعل) يتميز عن الأفعال الأخرى كلها فيصبح حاملاً لمدلول "الطقس".

الأخرى، بل أيضاً تستخدمها لأغراضها الشخصية. وهذه الوظائف يمكن أن تكون نص الدراما، عمل الممثل أو الممثلة، العلاقة بين الجمهور والمسرح، إلخ. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه تذهب مدرسة براغ إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو الإحالات. ومعروف أنها تقدم علم علامات مسرح لاحقة على تعدد النغمات حسب رولان بارت، و لاحقة على عناصر كوزان Kowzan.

قام السويديان المتخصصان في الثقافة السلافية، "أولى هيلدبراند" Olle Hildebrand، و"لارس كليبرغ" Lars Kleberg بجهد كبير في تطوير هذا النموذج، عازلين- في جزء- أوجه الشبه والاختلاف في هذه العناصر في "المسرح، والحدث الرياضي، والطقس"، و- في جزء آخر - معتبرين النظريات الأولى لمسرح الطليعة الروسى من هذا المنظور. والمهم والجديد، فيما يتعلق بموكر و إفسكيو، هو أنها لا تخضع لعلاقات داخلية في المسرح كظاهرة في ذاتها في حالة تطور تاريخية،

فيما يلي سنبرهن على اقتراحين متكاملين: سنرى الطقس بين أفعال أخرى، وهي تتمايز بطريقة محددة كحاملة لمدلول، وسنضع الطقس في إطار علم العلامات الثقافية.

المسرح والطقس على ضوء نظرية دائرة براغ
إن الأفعال التي نرى أنها - بطريقة جلية- حاملة لمدلول، هي هكذا لأنها في مكان أفعال أخرى (أو الأفعال الأخرى التي يقوم بها شخص آخر في زمان ومكان آخرين)، وهي التي نراها في المسرح. وفي علم علامات المسرح، منذ مدرسة براغ حتى وقتنا هذا، اصطدم الباحثون- في مرات عديدة- بمشكلة الطابع المتعدد الوجوه للمسرح. وفي إطار الدائرة السالفة الذكر قام م. موكاروفسكى في أربعينيات القرن العشرين بتطوير نموذج يرى أن المسرح يؤدي عدة وظائف في الوقت نفسه، ولكن هناك دائماً وحدة أو أخرى لها السيطرة على الوظائف الأخرى وتؤثر فيها، أي لا تكفى بأن يكون لها ثقل أكبر تجاه الوظائف

تظهر فيه الرياضة على أنها أول ثنائية، والطقس هو الثانية، والمسرح كلاهما. والمقابلة الأولى مصدرها **موكار وإفسكيو**، ومصدر الثانية **سوسور Saussure** و**هيلمسليف Hjelmselev**. وحسب دائرة براغ، فإن ذلك يتصل بعنصرى الإحالة والعرض على التوالي. ويمكننا صياغة هذا النموذج بطريقة سهلة تماماً (شكل ١).

رياضة	طقس	مسرح	
-	+	+	تعبير / محتوى وظيفة علامية
+	-	+	خشبة / جمهور وظيفة العرض

شكل (١) مقارنة بين مسرح، وطقس، ورياضة (حسب هيلدبراند)

وحسب **هيلدبراند (١٩٧٨)**، فإن الطقس والمسرح يتحدان، بالمعنى المشار إليه، فى عمل المخرج الروسى **إيفرنوف Eivrenov**، وعلى وجه الخصوص فى "ارلكين المخلص" **Arlequin el Salvador** أو "المهرج المنقذ". فالمسرح يتميز عن الطقس فقط عبر تجلى طبقة أخرى، هى طبقة التعبير ضد المحتوى، لا يفهم ماذا يضيف إلى أسلوب **إيفرنوف**. وربما يمكن تصحيح هذا عبر إعادة إدراج مفهوم المسيطر فى معنى **موكار وإفسكيو** الذى يسمح لنا بالقول إنه مع أن أسلوب **إيفرنوف**، وكذلك المسرح العادى فيهما الثنائيتان أنفسهما، فإن

بل أيضاً يقارنانها بظواهر أخرى تشبه- بطريقة أو بأخرى- هذا الأخير. وكما سبق أن أثبت فى مناسبات أخرى (سونسون ١٩٩٢ ب؛ ١٩٩٨)، فمع ذلك نجد أن هذا النموذج، المتناقض وغير الكافى، على وجه الخصوص، يخضع إلى اعتبارية انتقاء عناصر أخرى يمكن أن يقارن المسرح بها.

كان لدى "أولى هيلدبراند" و"لارس كليبرج" اهتمام بالتوجهات الجديدة للطليلة الروسية. وفى واحد من نصوصه الأولى يميز Distingue **هيلدبراند (١٩٧٠)** بين الرياضة والطقس والمسرح عبر تصنيف متقاطع لثنائيتى "المشهد ضد الجمهور"، و"دال ضد مدلول"،

فلتر بنيامين

وإذا ترك مسرح إيفانوف مقابلة خشبة ضد جمهور، وهو له وظيفة تميزه عن الطقس، فما وجه اختلاف مسرحه عن الطقس؟ هذا عائد إلى وجود شيء متفوق في تصور، وربما أيضا في تصور المسرح.

الطقس بوصفه عرضا

وبعيدا عن هذه التناقضات يظهر، مع ذلك، سؤال أكثر أساسية : ما السيطرة التي يقسمها كل من المسرح والطقس والحدث الرياضى إلى ثلاثة أجزاء؟ فى كلمات أخرى، هل هناك شيء مشترك بين هذه الأفعال الثلاثة الحاملة لدلول لا يشارك أنواعا أخرى من الأفعال؟ يمكن أن يسأل سائل، لماذا يقارن المسرح بالطقس وليس، على سبيل المثال، بالسيرك، أو الباليه (إذا لم يكونا حالتين خاصتين من المسرح)، أو الحفلات الموسيقية، أو المحاضرات العامة،

المسيطر مختلف؛ لأن ما هو شعائرى فى مسرح إيفرنوف يكون مسيطرا عليه، مع ذلك، بواسطة ثنائية التعبير والمحتوى، أو إذا لم يكن هناك شيء أكثر من مفهوم الطقس مما يقوله هيلدبراند وكليبرج (1984:60) يتحدث عن مسرح إيفانوف المتعبد حسب تعريف هيلدبراند: "فى المسرح، كشكل فنى، اهتم بتغيير التركيز من "العرض" نحو العبادة / --- / وإلغاء الثنائية بين الممثلين والجمهور، فأصبح استعارة من فرز سلاسل تناقضات أخرى، مثل شاعر ضد جمهور، فردية ضد جماعية، إلخ، (ص ٦٠ f)، وهنا يفسر تعبير تغيير التركيز "shift of emphasis" حسب المفهوم المسيطر لدى دائرة براغ، إلا أن المعنىبقى غامضا.

ويحملنا التعريف إلى سلسلة من التناقضات ؛ فإذا كان الطقس يحمل مقابلة

تعبير ضد محتوى، ويضيف المسرح المقابلة بين خشبة وجمهور، فماذا يمكن أن يعنى حينئذ أن مسرح إيفرنوف يوحد هما؟

مسرح الشمس

أو حتى بلعب الأطفال (اللعب الرمزي لدى جون بياجيه)، أو الاجتماعات الاجتماعية، أو الأسواق، إلخ. ربما قد يستبعد بعضها من مفهوم "عرض" في معنى عريض، فقناة المسيطر للإدراك الحسى ليست البصر؛ بل الصوت، وعلى وجه التحديد اللغة. وإذا كنا سنصدق هيلدبراند وكليبرج، فإن الطقس عرض بدرجة أقل، وإن كان مفتوحاً على الإدراك.

ويكمن جزء من المشكلة في أن "الوظيفة المشهدية"، مفهومة على أنها دعوة إلى التأمل، وتعد شيئاً

عاماً، في اتجاهين على الأقل: في المقام الأول، فإن كل ما هو موجود في ما هو عام ("المجال العام" لدى يورجن هابرماس Habermas) يفتح - بطريقة ما - على الإدراك. وفي المقام الثاني، فإن الأعمال الفنية كافة أعدت على وجه التحديد كي تدرك. وما هو

عام، كشيء يدعو إلى الإدراك، يبرز، على سبيل المثال، وحسب رأى جوفمان Goffman، عندما تُرى الحياة الاجتماعية كما لو كانت مقسمة إلى مسرح وفضاءه خلف المسرح Backstage منفصلين بواسطة باب دوار في مطبخ مطعم، أو - حسب سينيت Senett - عندما يقابل ما هو مسرحي في الحياة العامة حتى القرن الثامن عشر بعاطفية أيامنا (التي تقدم العرض نحو الداخل، بدلاً من تقديمه نحو الخارج)، أو عندما يماثل بعضهم النظام الاجتماعي الرأسمالي (وهو في الوقت الراهن النظام العالمي المتبقى لنا) "بمجتمع العرض".

ودون التحالف مع أي من صور العالم هذه، يجب أن نقبل، مع ذلك، أن أجزاء كبيرة من الحياة اليومية موجودة كي تدرك من آخرين، وهذا صالح في الملابس والزينات الجسدية، ليس فقط في "الثقب" والوشم اللذين عادة ليكسبا شعبية من جديد، بل أيضاً في الأفراح العامة، وزينات

جي دوبور

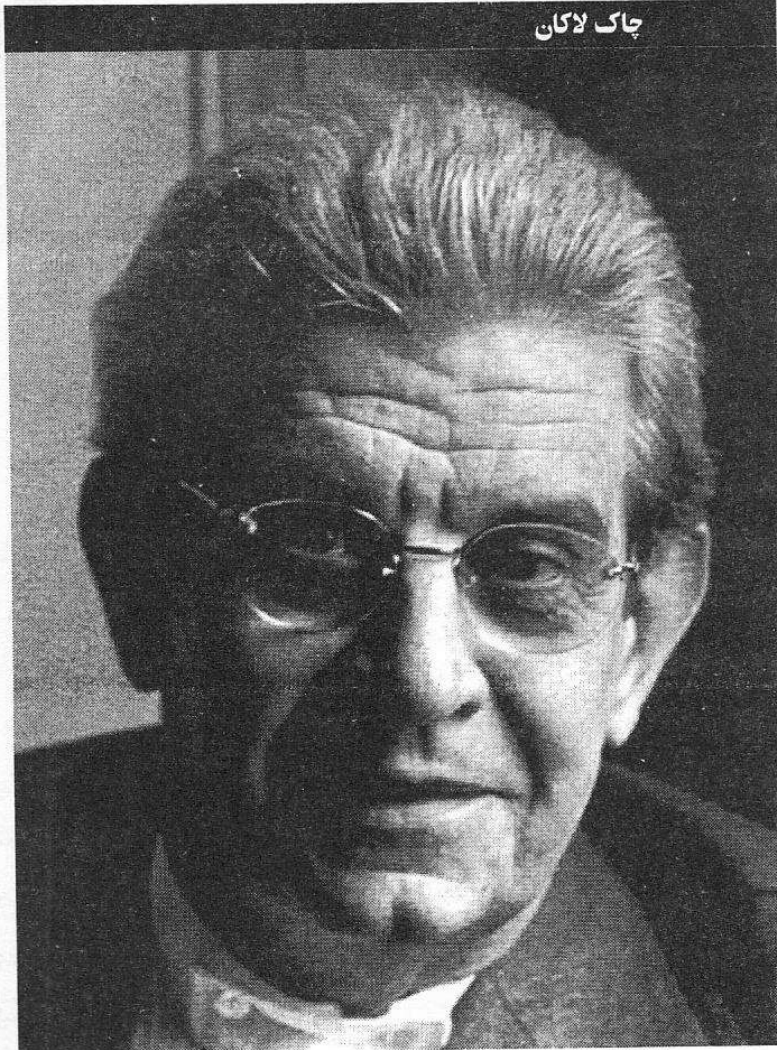

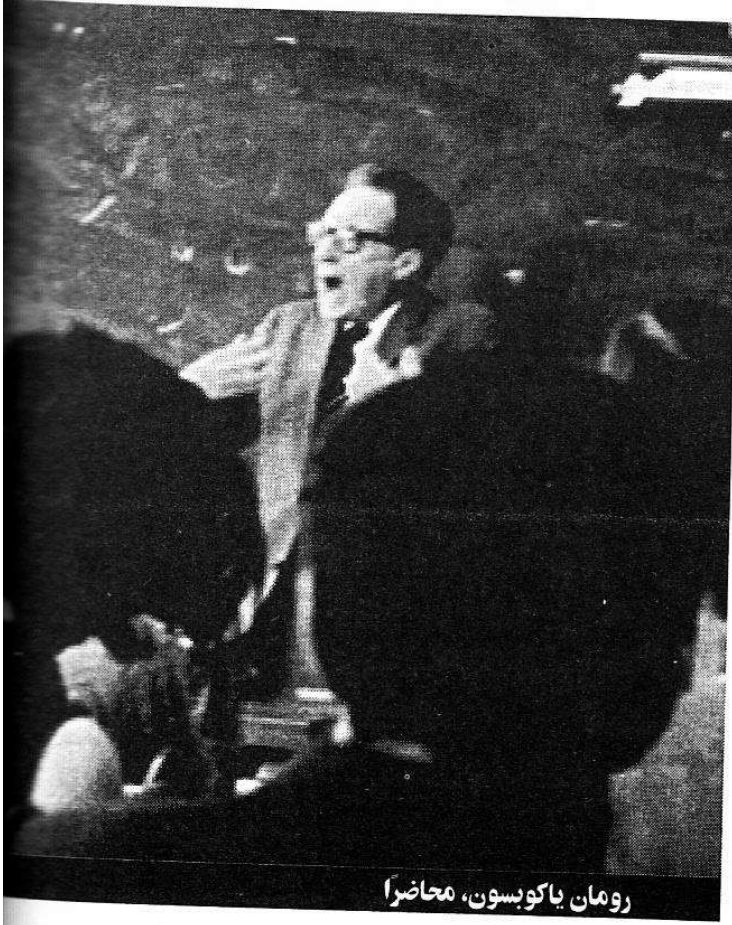
الشخصيات المشهورة، على غرار ما كانه **چاك لاكان**، و **رولان بارت**). فى أحوال عدة نجد أن الوظيفة المشهدية ليست مهيمنة ، أو تظهر بشكل مؤقت فقط، وهو ما يمكن أن يقال - بشكل أقل أو أكبر - فى أجزاء عدة من الحياة اليومية. ومع ذلك، فإن التناقض يعد أكثر أهمية، كموناً على الأقل، فى كثير من المواقف المشهدية. ويبدو أن كلاً من **موكار** و **إفسكيو** و **هيلدبراند** و **كليبرج** يتخيل الوظيفة المشهدية كنتيجة لتقسيم مطبق على مجموعة أشخاص - من بينهم

أخرى من ذلك النوع. وبدرجة أعلى ، تبرز سوق العصر الوسيط كعرض، حتى عندما كان **باختين** يهتم بما يقال أكثر مما يشاهد. وهناك شئ مشابه يمكن أن يقال عن الشارع، والمقاهى ، والمنظر العام فى عاصمة القرن التاسع عشر، مثلما وصفها كل من **شارل بودليير** و **فلتر بنيامين** فيما بعد ككل العواصم العالمية فى الحقبة الحديثة. وهذا ينطبق على الساحة الصغيرة فى الضيعة التقليدية، وكذلك على الاحتفالات الشعبية، فى اتجاه تقليدى ، وعندما تظهر مجدداً فى

العقود الأخيرة على شكل احتفالات سياحية تحت رعاية الإدارة البلدية (سونسون، ١٩٩٥).

ومع ذلك ، فإن هذه الظواهر ليست على وجه الدقة عروضاً، وذلك لأسباب عدة ، من بينها أن الوظيفة المشهدية عندما تظهر لا تسود، أو لا تبدو هكذا بالنسبة إلى كيفية الرؤية، أو لأن الوظيفة المشهدية متقطعة فقط، أو لأنها أيضاً متناسقة. وبالنسبة إلى الحاضر أو أى مشارك آخر فى الانتظار العام ، يمكننا القول إن كيفية الرؤية ليست مهيمنة (باستثناء عندما يكون الحاضر من

رومان ياكوبسون، محاضراً

فاعلون ومفعول بهم، على التوالي-
فى عملية مراقبة. فى السوق،
والساحة، والشارع، إلخ، نجد أن
المراقبة (المحتملة) متبادلة، لكن
ليس فى حالة الرياضة والمسرح.
وفيما يتعلق بالطقس، يبدو
أن من الخطأ أن نقول إنه لا
توجد وظيفة مشهدية فى
الواقع، فغالباً ما يقوم
الانقسام، على غرار ما
يحدث فى المسرح، بين من
ينفذون الطقس ومن
يقتصرون على المشاركة، على
سبيل المثال فى حالة الطقس

ويضاف إلى هذا أن المشاهد والمراقب
عادةً ما يمنحهما الطقس فضاءات مختلفة؛
مما يتيح الإمكانية لنقل الفضاءات بشكل
مستقل عن الأدوار، سواء عند **إيفانوف**
Ivanov أو عند **إيرنوف Eirnov**، أو كما
فى مسرح الطليعة، على سبيل المثال فى
المسرح الحى **Living Theatre**، و مسرح
الشمس **Théâtre du soleil**، إلخ. وبالطبع
هناك أيضاً طقوس، حيث نجد أن فضاء
منفذها مفصول تماماً عن فضاء المشاركين
العامين، وهذا أيضاً صالح للطقس المسيحى
العائلى، وبشكل خاص فى فرعه الكاثوليكي.
ولهذا فإن تجاوز الحدود لا يفسح المجال
أمام فن جديد، بل يتسبب فى تدنيس
مقدسات.

فى القداس المسيحى وجماعة
المصلين، أى أن هناك فارقاً بين
الذين يراقبون فقط ومن هم موضع
مراقبة. ربما لا يوجد أحد فى الطقس
لا يقتصر على الفعل؛ بل يفعل مع
موضع المراقبة؛ لأن القائم بالقداس
حاضر، ويجرب الطقس بصفته هذه،
فهو يقوم به لذاته بالدرجة التى يقوم به
للآخرين (على خلاف الممثل). فضلاً عن
أنه فى الطقوس ذات النوع الذى يتخيله
هيلدبراند وكليبرج، فإن الفرق بين القائم
بالطقس والمشاركين يمحى فى حالة تحول
جماعية (فى طقس ديونيزيوسى لا فى
طقس **ابوللونى**)، وتبقى- على أية حالة-
وظيفة مشهدية للمشاركة التى من غيرها لا
يكون للطقس معنى.

جون بياجيه

• وأمكنة أخرى للعرض. والأشياء المعدة تعنى : إنها أشياء ليست عامة أو شبه عامة (المكواة فى البيت)، أو ربما عامة، إلا أنها مقدمة بصرياً (المبولة)، وتقع فى مكان يدعو إلى النظر.

والمسرح والرياضة والطقس كلها متوالية من عمليات التواصل مقدمة للنظر. وهى تختلف فى هذا عن العمل الفنى العام، وهو ليس تواصلاً، بل شيئاً جامداً، على الأقل فى تعبيرها. والفعل المسرحى مكون من عملية

توصيل، سواء على مستوى التعبير أو المحتوى؛ والرياضة والطقس مثل الفعل المسرحى على الأقل فيما يتعلق بالتعبير. وفى هذا الإطار فإن وصف الوضع المسرحى

"اللعب الرمزي" وصراع الشخصيات الرئيسة فى المسرحية

هناك اتجاه آخر تبدو فيه الوظيفة المشهية عامة أكثر من اللازم، وهو موجود فى واقع أن الأعمال الفنية كافة، كى لا نقول العلامات كافة، تتطلب مشاهدًا/متلقيًا، ويمكن القول إنها مقدمة، أى الأعمال، مقدمة للإدراك. وهذا يبدو جلياً فى موقف التوصيل، على غرار وصف نموذج براغ، حيث يكون على المتلقى أن يحول جهازاً إلى شيء للإدراك بواسطة عملية تجسيد. إذا اعتمدنا الطريقة البصرية المسيطرة، يمكننا القول إن الفن البصرى يركز على ثنائية الشيء المراقب، والمراقب. فى الواقع، كل تقسيم من هذا النوع يميز الأمكنة فى تدوير العمل الفنى، كالمتاحف، وقاعات العرض،

شروحات

الحجر

١- rito هو الطقس، و هو دونك عبارة عن "شكيلة" لحركة ما أو فعل ما.

٢- antropologia هو علم الإنسان وبالإمكان أن نتبع داخل عمل كلود ليفي شتروس، تمثيلاً لا حصراً، التوسع المتصاعد لنموذج علم اللغة فى البحث الأنثروبولوجي. لقد انطلق من أنظمة القرابة التى تسود علاقات النساء فى المجتمعات البدائية فى كتابه "البنى الأولية للقرابة" (١٩٤٩)، ثم اقترح فى "الأنثروبولوجية البنيوية" (١٩٥٨) مقارنة موضوع المؤسسات بوجه عام على أساس من تحليل العبارات. وقد وجد التحليل البنيوي فى علم الأساطير تطبيقاً متميزاً. إن النظرية اللغوية حول الخرافات تهدم الأطروحة القديمة حول العقلية البدائية، وعاد العلم لا يقبل بالفروق الجوهرية بين الفكر الهمجي والفكر المنطقي. لم يعد هنالك سوى فروق فى الاستعمال وفى أهداف البحث.

٣- La escuela de Praga هي حلقة براغ اللغوية التى تأسست عام ١٩٢٦ فى براغ. وأسسها جيل مضاعف بالحماسة لما كان يعد آنذاك أحدث المذاهب اللغوية، وهى أفكار فردينان دو سوسور، وبودوان دي كورتيناى، ومدرسة فورتوناتوف السلافية. وكانت الشخصيات الأساسية فى هذه الجمعية هم الثلاثة المهاجرون الروس : ر. ياكوبسون،

الأساسى الذى قام به امبرتو إكو (١٩٧٥) ليس واضحاً بهذا الشكل؛ فمدمن خمور نائم على مصطبة حيث يعلق جيش التحرير فوقها لافتة حول خطورة شرب الكحول، هذا المشهد ذو طابع جامد يقترب من تأمل الشيء؛ إنه "لوحة حية"، وهو من وجهة نظر الحياة شيء ميت تماماً.

إن جانب الوظيفة السميوطيقية الذى يطلق عليه **جون بياجيه** "اللعب الرمزى" يمكن أن يرى على أنه سابق على المسرح، وعلى الطقس (سونسون، ١٩٩٢). وهنا يبدو أنه لا شك فى أن التعبير والمحتوى مسلكان (ما تفعله الطفلة مع دميتها هو ما تفعله أمها مع أخيها الصغير). وفى الوقت نفسه، يبدو أنه لا يوجد جمهور فى اللعب دون أن يمثل أيضاً. فى البرهان السابق وصلنا إلى تجسيد مراجع للطقس كشيء يمنح فيه دور المشاهد للمشاركين كافة، فى حين أن دور الممثل لا يوزع على الجميع بالضرورة. وعلى عكس ذلك، ففى اللعب يبدو أن الحضور كافة ليسوا مشاركين بقدر ما هم مشاهدون.

و"اللعب الرمزى" عند **جون بياجيه** يقابل واحداً من الأنماط الأربعة للعب التى يميزها **كاياوا** (1968) Callois، وهى: التنكر

mimicry، أو الصورة simulacro، والأنماط الأخرى: صراع agon، أو منافسة competencia، ككرة القدم مثلاً؛ والعابر aléa، أو بالمناسبة casualidad، مثل اليانصيب؛ وكذلك الدوار ilinx أو vértigo، مثل حالة عضوية. وهذه الأنماط الأخرى للعب تبدو بلا وظيفة علامية. ويمكننا ربط "الحدث الرياضى" عند **هيلدبراند** بالصراع agon، ولكن ليس هناك شيء فى تصنيف **كاياوا** يقابل الطقس، مادامنا لا نفهمه على أنه شيء

ديونيزيوسى صرف، طبقاً لتوجه **كليبرج**، ونربطه بالدوار ilinx. من المحتمل أن يتطابق هذا مع مفهوم **مالينوفسكى**

Malinows
ki
بخصوص
"الصلة"
الحميمة"
phatic
communio

شروحات

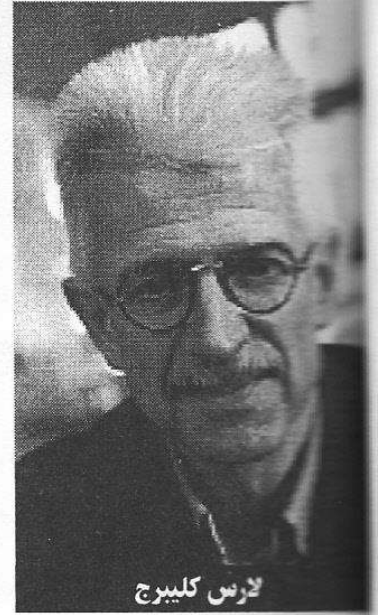

وس.
كارسييفسك
س. ون. تروبتسكوي
و اعلام اللغويين التشيكيين
أمثال فد. ماثيسوس، وب. تروبتسكوي
وب. هافرانيك، وي. موكاروفسكي

وسرعان ما التحق بهم جيل من شبان الباحثين،
ي. فاشيك، وف. سكاليتشكا، وإ. ف. إيرانشيد
ومنذ نشر أعمال المؤتمر الأول سنة ١٩٢٨ بدأ المه
الدولي لعلم اللغة على النحو التالي، اللغة ن
وظيفة، منح الأولوية للتحليل التزامني على التح
الزماني، تطبيق فرضية التطور المتزامن
الدراسات اللغوية التاريخية. ولكن مدرسة
عرفت بشكل خاص فى المقاربة البنيوية
الأصوات.

٤- spectaculo هو العرض. وقد سكه الم
الفرنسي المعاصر جي دوبور فى كتابه a so-
ciété du spectacle للدلالة على مجتمع الف
أو مجتمع الاستعراض فى الزمن الحديث، الذى
الأولى للصورة على الشيء.

٥- يشتق مصطلح التصوير Simulation
simulacre، أى من الصورة. ويندرج المصطلح
مشروع البحث العلامى المعاصر، إلا وهو إعادة
عمل الأنظمة العلامية غير اللغوية، وذلك
للمشروع نفسه الذى يضعه كل نشاط بنيوي

لارس كليبرج

n أو الصلة الكلامية (وهي وظيفة توصيل لدى **جاكوبسون** Jakobson) إلا أن تقليص الطقس إلى النشوة ليس طريقة للعدل.

ويبدو أن بعض

أنواع العروض التي

أشرنا إليها سابقاً، مثل السيرك والباليه،

يجب أن تُفهم على أنها صراع agon، على

غرار ما يحدث في الرياضة، وعليه فإنهما

لا يستندان إلى أى تقسيم من التعبير

والمحتوى. ويبدو أن هذا يطبق - بشكل

خاص - على عدد كبير من أشكال السيرك،

حيث يحتوى على عنصر تصاعد. وكما

وضح **بول بوييساك** Paul Bouissac

(1981) فإن هذا التصاعد، مع ذلك، يمكن

أن يكون منفرداً: توضع الأرقام واحداً تلو

الأخر بنظام يبدو زيادة متدرجة من

الصعوبة، في حين أن الجهد الحقيقي يمكن

أن يتحقق بالعكس. فالواقع أن الرقم،

بوصفه صيغة صعبة، يجب أن يحتوى على

عنصر دلالي، وعلى التفريق بين التعبير

والمحتوى. وفي الاتجاه نفسه اعتقد أن

الباليه الكلاسيكى أيضاً يحمل مدلولات

(مستقلة تماماً عن عنصر التقليد الخالص)،

لأن من الضروري أن تُرى الأفعال سهلة (أى

سهلة لأولئك الذين يحققونها).

ومن هذا يستنتج أن بين السيرك والباليه

شيئاً مشتركاً مع المسرح واللعب الرمزي؛

قيمته في الفعل بهذه الصيغة، بتفصيله

كلها، كما أن هذا الأخير يُدرك و/أو يُجرب.

والحدث الرياضى، وكل صراع - على

العكس - لهما قيمتهما فيما يحصلان عليه،

وهذا - فى رأى - هو حالة الطقس؛ فهي

أفعال آلية، ووسائل إلى الهدف (حتى عندما

لا يكون لهذه الوسائل، كاللعب، هدف خارج

دائرتها

الذاتية).

وفعل المسرح

تعبير عن

علاقة

بمحتواه؛

صراع

وطقس على

علاقة

بالاستخدام.

ومجموعتا

الأفعال

تتمايزان

فيما بينهما

على غرار

ما يطلق

عليه

جريماس

شروحات

عينيه.

ووفقاً لتكوين

صورة simulacre

للأشياء المحوطة. كما عبر

رولان بارت. ففى نص من نصوص

"المقالات النقدية"، تحت عنوان "النشوة"

البنوي، كتب رولان بارت يحدد فيه عمل الوصف

البنوي بوصفه تصويراً. تصويراً لموضوع نفككه ثم

نعيد ترتيبه. "البنية، إذن، هي، في واقعها، صورة

الموضوع، لكنها صورة موجهة، مهمة، لأن الموضوع

المُسوخ imité يبين شيئاً كان لا يزال غير مرئي، أو،

إن شئنا، كان لا يزال لا يقبل الفهم في الموضوع

الطبيعي".

الصورة simulacre هي ذلك النظام الذي يتصل

فيه المختلف باختلاف من خلال الاختلاف نفسه، كما

عبر جيل دولوز. ولابد من وصف ذلك النظام من

خلال تصورات تختلف اختلافاً جذرياً عن تصورات

التمثيل representation. وهذه التصورات

المختلفة هي: ١- العمق، ٢- مجالات التفرد، ٣-

الرائد الغامض الذي يصل بين هذه المجالات، ٤-

الازدواج، ٥- تكوين ذات منفعة، ٦- التفريق المزدوج

للنظام، ٧- مراكز الاحتواء. يؤكد نظام الصورة

الاختلاف و الهامش. والوحدة الوحيدة هي الفوضى

غير الشكلية التي تحتوى السلاسل كلها.

مع ذلك بدا ضرورياً للقيام بذلك البحث العلمى

خلقه النمط؛ لأنه من الواضح أنه ستكون هناك مسألة نمط النوع الذي يجرب كمخلوق على أساس نموذج خاص محدد في الزمان والمكان، كما هي الحال في عمل فني تحليل إليه النسخ (سونسون ١٩٩٧ أب؛ ١٩٩٨ أب). غير أن الطقس في هذا الإطار ليس شيئاً خاصاً؛ فالأفعال كلها من هذا النوع، بمستوى أكبر أو أقل من التنظيم (فلنعد إلى هذه النقطة في دراسة أخرى). وغير ذلك، يرى علماء انثروبولوجيا معاصرون أن التفسيرات

التي من هذا

النوع تجعل

"البدائيين"

أكثر

سذاجة؛

ينتظرون

للقيام

بطقس

المطر إلى أن

يلحظوا أن

موسم

الأمطار

يقترّب ،

حسب

دوجلاس

(١٩٩٦).

(١٩٦٨) إيماءات gestos أو تطبيقاً عملياً praxis ، والأولى تؤدي إلى تفسير العالم، والثانية إلى تغييره. وكتطبيق عملي؛ الطقس، كافتراض تناقضي، لا يغير العالم مادياً (مهما يكن الأمر غير أساسي)، بل يقوم به بشكل "روحاني". يمكن القول إن ما يغير العالم هو تفسيره. بطريقة شبيهة، قام أحد أعضاء مدرسة براغ، **جندريش هونزل Jindrich**

(١٩٨٢) Honzel بوصف الفرق

بين المسرح و الطقس. وقد قال إن

كليهما فعل علامي، ولهذا فكثيراً

ما يلتبسان، على سبيل المثال عند

فاجنر Wagner وسلفه. ومع ذلك

، ففى حين أن الفعل المسرحي يمثل

فعلاً حقيقياً، فإن الفعل الشعائري

صيغة لتغيير العالم مع فرض تفسير

دينى له. ولكن **هونزل Honzel** يعتقد

أيضاً أن الطقس، لمن يؤمن به، ليس

كالمسرح، يمثل فعلاً آخر؛ بل إنه الفعل. فى

المناولة المسيحية، على سبيل المثال، نجد أن

تلقى القربان والنبيد ليس تمثيلاً لفداء

المسيح ، بل إنه الفداء المتكرر. إذا كان هذا

حقيقياً فإن الطقس لن يكون تعبيراً يشير

إلى فعل آخر مثل المحتوى؛ بل إن كل فرصة

من الطقس ستكون على صلة بالفعل

الأصلى كنموذج لنمط، أو النموذج الذى

شروحات

المقبول

بوضوح، منذ

البداية، بمبدأ

حصري، ينبع من علم اللغة

هو مبدأ التوافق. كما عبر **أنثروبولوجيا**

مارتيني. فلا توصف الوقائع المتشظية لا

من زاوية نظر واحدة. ولا يحتفظ، بالتالي، مجموع الوقائع المتناثرة إلا بالخواص التي تتشظى من زاوية النظر تلك، فى حين يتم استبعاد البقية من الوقائع غير المهمة. وتسمى هذه الخواص المتوافقة. إن عالم الصوتيات، تقييداً حصراً، لا يناقش الأصوات إلا من وجهة نظر الذى تنتجها من دون أن يعيها بالطبيعة والنطقية لهذه الأصوات. وتتعلق التوافق يختارها البحث العلمى، أساسياً، بعلامات الموضوع للوصف. فالأشياء توضع للبحث فى المعنى التى تحتويها من دون اعتبار للعوامل الاجتماعية أو الفيزيائية أو المادية لهذه وذلك على أقل تقدير فى المرحلة المبكرة من أى قبل أن يكون النظام/البنية قد أعيد بناؤه على الوجه الأكمل. من المؤكد أن هذه العوامل فى توافق أخرى. لكن لا بد من مقارنتها بعلامية، أى ضبط "موقعها" ووظيفتها فى المعنى".