

- الزمن في الموروث الشعبي وتمثل في السجادة وأبواب الشناشيل وبعض الرموز التي تمثل التعويذات والضفيرة التي تدل على هوية الفنان.

- الزمن المعاصر وقد تمثل في حضور الإنسان الذي جرد فاجتمعت به تعبيرات الحيرة والترقب واللام.

إن محاولة الفنان (عيسي) لجمع الأزمان الثلاثة من خلال تحليلها ثم تركيبها في بنية صورته الذهنية، نتج عنها تركيب صوري جامع لتلك الأزمان مؤسساً بذلك أهمية خطابه الجمالي . إذن التجربة انصب ليس على تجميع الصور الذهنية فحسب بل تدعى ذلك لخلق صور زمنية ، باحثاً بذلك عن متحفه الذي يجمع تلك الأزمان الثلاثة وهو العمل الفني. فكان فعله الأدائي داخل الذهن هو بناء مجردية أساسية لرموز تفكك وانصهار بفعله العاطفي، ليست صوراً جاهزة برموز ، عارف الفنان بمستويات تحولاتها التي يرغب في إحداثها باعتبارها متغيرات طارئة عليها في ضغط فعلها التعبيري لديه.

تجاوز زمان الفنان (عيسي عبد الله) من خلال فعله الذهني التجريبي زمن (الحدث الرواقي) التاريخي كما في عمل الفنان العراقي (كاظام حيدر) (مصرع بطل) الذي يصور من خلاله زمن تارخي لحدث ، إذن يحدد (كاظام حيدر) ثبوت الزمن والصراع معاً ، على حين أن (عيسي عبد الله) يلغى المكان محوله إلى أماكن ثلاثة تحدده أزمنة ثلاثة دلالة على أزلية الصراع.

التحليل والتركيب للبنية الأدائية للعمل الفني

١- أسس العلاقات التكوينية (التنظيم)

للكشف عن البنية التنظيمية للعمل الفني تطرق الباحث في مقارنته عمل الفنان (عيسي عبد الله) مع لوحة الفنان (جواد سليم) الشكل (١) باعتبارها مرجعية معرفية تعزز قانون البناء للعمل الفني . إن استغلالات الفنان في ترتيب

* بناء مجردة : الفكرة الرئيسية عنده هي إننا نستطيع وصف التكوين الدماغي وتعلم اللغة واستخدامها انطلاقاً من مسلمة تقول أن الأقوال اللغوية مؤسسة على مجموعة صغيرة من النماذج الذهنية (المجردة) الغيرية للجمل (الجمل الأساسية) التي يستطيع أي متحدث بأي لغة أن يستخلص منها عدداً غير متناهٍ من الجمل الصحيحة بواسطة قواعد التحويل (بالحذف ، والإضافة ، بالتبديل باللقب والترصيع) انظر: م: ٣١، ٦٩ ص، مفهومات في بنية النص.

تداخل الأزمنة في أعمال الفنان عيسى عبد الله (pattern) أنموذج التحليل

م.م. قيس عيسى عبد الله

كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة

يُذكر هذا العمل من شكل إنساني محور يتوسط مركز العمل الفني مع بعض الرموز التي توحى باستعارتها من الموروث الشعبي والموروث الحضاري . فحالة الاحتضان والترقب التي يثيرها الشكل الإنساني (figure) من خلال احتضانه لرموزه التي تعبّر عن (مادة زمنية) هي الأساس في بنية فعله الحضاري المعاصر، يخسّ الفنان عليها من الضياع . بهذا يحيلنا الفنان إلى بنية الصورة الذهنية المعقدة التركيب تتشطر بين الفعل التعبيري وبين الأداء . انقسم الفعل التعبيري على ثلاثة أزمان في تكيف جمالي وتركيب واع لبنية الصورة الفنية، محاولاً بذلك تحويل الخطاب اللغوي (التاريخي) إلى خطاب صوري مؤسساً بذلك جمالية لتدخل الأزمان ، حيث نشاهد لها بحسب الترتيب الآتي:

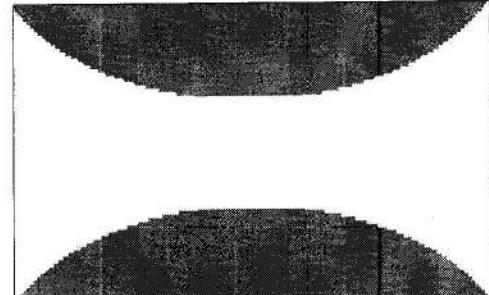
- الزمن في الموروث الحضاري وتمثل في النجمة الآشورية دلالة الشمس.

وتوافق في الشكل وتنوع في الوحدة في أشكال الخطوط كما في المخطط (٢) . هذا من أجل كسر الرتابة في استخدام الخطوط في تعدد منه لتسطيع المشهد، كما انه يخلق تنوعات أخرى بالموازنة بين ثقل الشكل الإنساني والسجادة مع قرص الشمس خالقاً بذلك توازناً غير شكلي لكنه جعل الهيمنة واضحة للشكل الإنساني . كما جرب الفنان خلق علاقات جديدة لبيانات متنوعة على سبيل المثال المساحة الواسعة للأصفر التي تعبر عن مساحة ضوئية تحديد الوحدات كأنها مساحة حاوية (فضائية) لتلك الوحدات التي تتمثل بدرجات لونية باردة وحارة ، لكن قيم تشعها أكثر من جاء الأصفر فجعلها كأنها تبدو في منطقة الظل، وهذا التجريب ساعد في خلق تباين بين تشعب الألوان وجلاتها وهذا حاصل لدى الممارسات الاطباعية لكن الفعل الذاتي هنا استعار وحداته من خزين البنيات المجردة الرئيسية التي في الذاكرة وليس بناءات صورية مجتازة من الواقع .

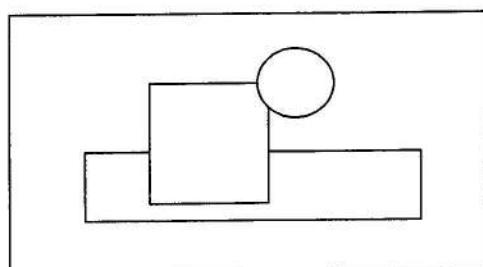
٤ - التحولات الأدائية:

نرصد في هذه اللوحة تحولاً مهماً في الأداء داخل السطح التصويري حيث يحيل الفنان وحداته من حالة رسمها ، تارة بالقلم ، وتارة أخرى بالفرشاة ، وتارة بالأزرميل، وتارة بالمقص هذا التنوع التجريبي في الأداء خلق بنية تركيبية للوحدات ، فنلاحظ جزء من الشكل الإنساني كأنه رسم على ورق مقوى ثم قص بمقص وادخل العمل الفني كأنه (مونتاج) كذلك السجادة وقرص الشمس ، ثم حاول الفنان إزاحة التأثيرات الحادة للخطوط من خلال دمجها بالفرشاة فيها ممارسة أخرى للخط وبأدلة أخرى ، كما انه حاول تحديد أو تأكيد المسافة الفاصلة بين اللون الأصفر أو الوجه الإنساني لتعزيز التباين باستخدام الحفر أشبه ما يكون بالأزرميل لكن الوظيفة مشابهة بادعاءات الأزميل على السطح الحجري كما في المنحوتات الآشورية ، الشكل (٢) ، ولكن الأداة نفسها الفرشاة ، فنلاحظ هنا الإحالات للأدوات المستخدمة (كإحساس بفعلها التطبيقي) كنتيجة أدلة وليس استخدام الآلة مع فعلها وإنما الإفاده من فعل الأداة مجرداً عن أداته .

وحداته لم تترافق خارج منطقة الرسم بل عززها في دراية واعية للنظم الفنية العالمية لتحولاتها الأدائية . نلاحظ في هذا العمل توافقات في الخطوط الأفقية تعبر في أشكالها التي تمثلت في الخط الذي يقع في أسفل العمل الفني يأخذ الاتجاه الأفقي لكن شكله يبدو أكثر تفاصلاً تأكيداً على المفهومية لكروية (الأرض) كما نلاحظ أفقية الخطوط في أرضية السجادة مع جهتها الأخرى الظاهرة ، أكد الفنان بذلك توازن الخط الأسفل والأعلى وتعامد الخطوط التي تشكل نسيج السجادة وألوانها كأنه يرغب من خلال تجريب الخطوط العمودية مع الخطوط الأفقية خلق تزامنية يلغى بها العمق المنظوري للمشهد، كما هو حاصل في لوحة (جواد سليم) السابقة ، حيث نلاحظ الاتجاه المتعامد للمظلة التي تظلل الأريكة ذات بعد واحد مؤكداً بذلك على تراتبية الوحدات ، مهملاً المنظور أو ما يسمى (العمق الفضائي) ، أما الخط الذي يتحدد بين المساحة الصفراء والمساحة الزرقاء فهو مقوس خالقاً بذلك تجربياً بارعاً لعلاقات مشابكة في عنصر واحد وهو الخط ، التعارض في الاتجاه بين خط الأرض وبين خط الأفق الذي في أعلى العمل الفني كما في المخطط (١) الآتي :

المخطط (١)

المخطط (٢)

٣- التحولات الأسلوبية:

الموسيقى والغناء في المسرح الملحمي

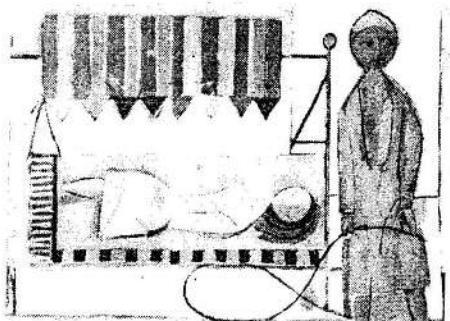
الباحث / عدنان الماجد

كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة

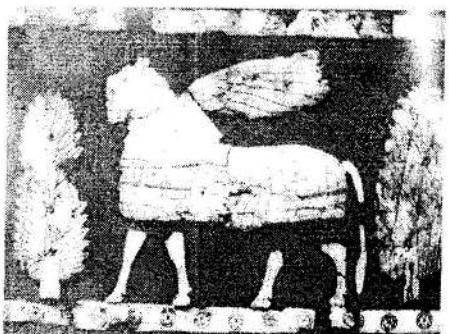
يكمِّل المنجز المسرحي على الخشبة بفعل التلاقي

الفني مابين عدة عناصر تختلف في وظائفها كي تصب في نهاية المطاف إلى تكوين ذلك المنجز . والموسيقى باعتبارها لغة من لغات العرض الزمنية الحسية المرافقه للحدث تُعد واحدة من تلك العناصر . الأمر الذي جعل ارتباطها بفن المسرح ارتباطاً وثيقاً ومتماساً من القدم بالرغم من اختلاف المذاهب المسرحية سواء كان على صعيد الشكل أو المضمون . ونتيجة للتطور الحاصل في العملية المسرحية منذ العصور القديمة التي سبقت الدراما الإغريقية وحتى الثلاثينيات من القرن العشرين ظهرت استخدامات متعددة للموسيقى تتلائم من حيث هذا التطور من جانب ، والبناء الدرامي لكل مسرحية من جهة أخرى . ففي المسرح الدرامي المستقل كانت وظيفة الموسيقى تحدد في تعزيز الحدث والتعبير عن أحاديث بالرغم من وجود الأيديولوجيات الفكرية والفنية التي تأثر بها فن المسرح . كما إن هناك عروض مسرحية استخدمت الصوت البشري الذي غدا أول آلة موسيقية دقيقة التراكيب قديماً وحديثاً ، وقد توضحت معالم وشكل هذا الاستخدام من خلال الأغاني الجميلة المرافقه للحدث بهدف خلق نوع من الإثارة والتنوع ، واستخدمت الروايات المسرحية أيضاً الفقرات الغنائية الفردية الجماعية المرافقه للفواصل الموسيقية والرقصات الغنائية وصولاً إلى التطور الأهم في فن المسرح عندما ظهرت الدراما الموسيقية (الأوبرا) خلال القرن السابع عشر الميلادي في عصر النهضة الإيطالية والتي هي الأخرى خرج من رحمها بعد مخاض فني طويل دام قرابة قرنين من الزمن ألوان درامية عديدة تعتمد على الموسيقى بشكل أساس إلا أنها أخف منها في الموضوع والأفكار

حاول الفنان الجمع بين عدة نظم في بنية عمله الفني فكان النظام الرمزي فاعلاً من خلال استثماره للرموز جاعلاً منها دلالات تعبير عن بنية خطابه الفني ، الذي يشكل إزاحاته في إثارته للجانب العاطفي الذي يخلق نظام تعبيري مفصحاً عنه بنظره التأمل وطريقة مزج الألوان داخل الشكل الإنساني والمساحات الواسعة التي تحيط بهذه المعالجة تقارب المعالجات التعبيرية كنظام متضاد مع البنية التراتبية في أعمال (سيزان) في تراتبية المشهد مجرياً بذلك المضادفة بين نظم مختلفة في بنية العمل الفني المعاصر .

شكل (١)

شكل (٢)

موسيقى الأوبرا وسيلة لترجمة الأحداث وتبلیغ مضمونها أضف إلى توضیح ماهیة السلوك والالتزام بالمواصف والأحداث وهذا ماكشف عنه في (أوبرا القروش الثلاثة) عام ١٩٢٨ حيث يبلور التجدد في الاستخدام الموسيقي من خلال تمييز القطع الموسيقية بشكل منفصل وواضح عن أحداث المسرحية أضف إلى الاختلاف الواضح من حيث شكل الاوركسترا ومكان جلوس عازفيها لتأخذ من المسرح مكان بارز يتمنى للمشاهد رؤيته بوضوح واعتبار هؤلاء العازفين احد افراد الجوقة التمثيلية ولكن بطريقة بريختية مخالفة للجوقة الأرسطية التقليدية من حيث طرح الأفكار الموسيقية ومشاركتها بالحدث الدرامي كما مر معنا . وفي القناء الأوبرا الى تتسلط الإضاءة على مكان وجود الاوركسترا وهي تعزف الموسيقى في المسرح الملحمي بينما تُعرض أسماء الأغانی في خلفية الخشبة والممثلين يتقدّمون إلى مقدمة الخشبة لأداء المقطوعات الموسيقية والفنانية . لقد أحدث بريخت تطوراً مهما ونقلة نوعية في الاستخدام الموسيقي والفناني سواء كان على صعيد الشكل أو المضمون ليعطيها استقلالاً فنياً يتلام مع الأسس والمرتكزات التي طبقها في المسرح الملحمي لخلق نوع واضح من التغريب .

المطروحة فيها أضف إلى طبيعة الاستخدام الموسيقي فيها ، كون الأوبرا أكثر جدية من لاحقاتها ، كالاوبرا كويك الفرنسية والأوبرا بوفا الإيطالية والأوبريت والكوميديا الموسيقية في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . إلا أن المخرج الألماني (برتولد بريخت) المولود عام (١٨٩٨ م) خرج عن هذه الاستخدامات وجعل للموسيقى وظيفة مغايرة ومختلفة من حيث الشكل والمضمون مع الاشكال المسرحية الآتقة الذكر ، وقد تحدّدت هذه الوظيفة بمرتكزتين اساسيين اولهما : التعليق على الحدث دون مرافقتة ، وثانيهما تاكيد معنى الحوار المسرحي وهذا يجعل الموسيقى في المسرح الملحمي لغة مسرحية تُفسر الحوادث وتوضحها وفق مفهوم التغريب الذي يجعل البديهي والمألوف غير مفهوم ولا يتّصف بصفات الوضوح . إن أسلوب بريخت في المسرح يدعوا إلى استقلال الموسيقى بشكل تام يجعلها تفصل عن وظيفتها المعهودة من خلال إيجاد طريقة تغريبية لاتقوم بتجسيد الحدث إنما تكون في تضاد معه ، لكون بذلك قد تطابقت مع الأهداف الأساسية للمسرح الملحمي الذي يدعوا إلى مشاركة العقل في تفسير الأحداث ليحدث بذلك انقلاباً على الأشكال الأرسطية التقليدية ويلغي مفعول التخدير العاطفي التطهيري للعرض المسرحي على المترّجف ، وبهذا يكون بريخت قد أعطى للموسيقى دوراً مهما تحدّد في جعل المترّجف بانياً دقيقاً يدخل فيه العقل عضواً بشرياً مهماً في تحقيق ذلك التفسير . أما القناء فتشابه هو الآخر في وظيفته مع الموسيقى الآلية في المسرح الملحمي حيث ابتدأ عن مرافقتة للنص المسرحي وأصبح يعيش في حالة لانسجام مع معطيات وأفكار ذلك النص ليعيش في حالة تغريبية تستفز العقل البشري الذي اعتاد في المسرح الأرسطي على وجود علاقة وثيقة ما بين مضمون وفكرة النص والصراع المسرحي وبين مضمون وشكل الموسيقى والقناء . كما سعى بريخت في الأوبرا الملحمية إلى تغيير دور الموسيقى ليجعل من تلك الأوبرا واحدة من أفضل الأساليب المسرحية تطبيقاً في العالم . فكانت