

ملاحح الحداثه السائله في مسرح هاينر مولر المضاد

سنان علي حسين عامر حامد محمد

قسم الفنون المسرحية/ كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل/ العراق

Sinanali41@yahoo.com

تاريخ نشر البحث: ٢٠٢٣ / ١١ / ١٥

تاريخ قبول النشر: ٢٠٢٣ / ٧ / ١٦

تاريخ استلام البحث: ٢٠٢٣ / ٦ / ١٤

المستخلص:

تعد الحداثه السائله هي الوصف الأدق لعالم الألفية الثانية والثالثة نتيجة التحولات والانزيمات التي شهدها العالم الغربي والعربي نتيجة التطورات التكنولوجية السريعة التي جعلت من الفرد أمام خيار واحد لا غيره هو الاندماج والمعايشة لتلك المرونة والحداثه السائله هي نتيجة لا مناص منها، إذ إن الحداثه السائله - وهو مصطلح له مرجعيات فلسفية- ساهمت في انبثاقه لاسيما أفكار وطروحات الفلاسفة أمثال (نيتشه، ودولوز، وميشيل فوكو، ودريدا) الذين حفروا في طلائع الثقافة الغربية الراكدة وبنيت أمجادها على الأسطورة ومعالمها الخرافية إلا أن تطور العلم وابتكار نظريات جديدة كان لها الأثر الكبير في بزوغ عصر الحداثه السائله لتكون الثقافة السائدة في عصر السرعة مما انعكست تلك الثقافة على الفن والإبداع الجمالي ليكون المسرح أحد أنواع الفنون الذي تأثر وبشكل كبير بسبب تلك التجذيرات أي الأركيولوجيا التي أنتجت الحداثه السائله ليكون المسرح المضاد في ما بعد هو السياق المناسب للتجريب المسرحي لاسيما النص المسرحي.

١- وتتكون الدراسة الموسومة (ملاحح الحداثه السائله في المسرح المضاد (هاينر مولر) اختياراً من أربعة فصول، هي: الفصل الأول منهجية البحث وتضمن (١- مشكلة البحث ٢- أهمية البحث والحاجة إليه ٣- هدف البحث ٤- حدود البحث ٥- تحديد المصطلحات)، والفصل الثاني الإطار النظري للبحث واشتمل على ١- حفريات الحداثه السائله ٢- التفكير السائل في المسرح العالمي اما الفصل الثالث تضمن اجراءات البحث، واشتمل على ١- مجتمع البحث ٢- عينة البحث ٣- منهجية البحث ٤- اداة البحث ٥- تحليل العينة، وحللنا نص مسرحية (ماكينة هاملت)، واشتمل الفصل الرابع على أهم النتائج للبحث وقد حصل الباحثان على نتائج أثناء تحليل العينة ومن أهمها: (اتسمت أفكار هاينر مولر المسرحية المتشابهة مع طروحات الحداثه السائله بأنها أفكار تسعى دائماً إلى إذابة وتمييع اللغة الرشيقه في النص المسرحي باعتبارها نسقا ثقافيا صلبا ليصبح النص مضاداً)، وتضمن الفصل الاستنتاجات، وكذلك تضمن الهوامش التوثيقية، واختتم بالمصادر والمراجع.

الكلمات الدالة: ملاحح، الحداثه السائله، المرونة، المسرح المضاد.

Features of Liquid Modernity in Heine Muller's Counter-theater

Sinan Ali Hussein Amar Hamed Mohammed

Department Performing Arts/College of Fine Arts/University of Babylon/Ira

Abstracts:

Liquid modernity is the most accurate description of the world of the second and third millennium as a result of the transformations and displacements that the Western and Arab world witnessed as a result of the rapid technological developments that made the individual have only one choice, which is integration and coexistence with that flexibility and liquid modernity is an inevitable result, as liquid modernity as a term has references Philosophy contributed to its emergence, especially the ideas and propositions of philosophers such as (Nietzsche, Deleuze, Michel, Foucault, and Derrida) who dug into the hierarchies of stagnant Western culture and built its glories on myth and its superstitious features. However, the development of science and the creation of new theories had a great impact on the emergence of the era of liquid modernity to the prevailing culture in the era of speed, which reflected that culture on art and aesthetic creativity, so that theater is one of the types of arts that was greatly affected because of those roots, that is, archeology that produced liquid modernity, so that the anti-theater later on is the appropriate context for theatrical experimentation, especially the theatrical text.

- 1- The study tagged (features of liquid modernity in the counter-theater (Heiner).
- 2- Mueller) consists of four chapters: the first chapter is the research methodology and includes (1- the research problem 2- the importance of the research and the need for a mechanism 3- the goal of the research 4-the limits of the research 5-defining the terms) The second chapter included the theoretical framework of the research and included 1- Excavations of Liquid Modernity 2- Liquid Thinking in the Global Stage The third chapter included the research procedures, and included 1-The research community 2-The research sample 3- Research methodology 4- Research tool 5- Sample analysis, and the text of a play was analyzed (Hamlet's machine), and the fourth chapter included the most important results of the research. The two researchers obtained results during the analysis of the sample, the most important of which are: (Heiner Mueller's theatrical ideas, similar to the propositions of liquid modernity, were characterized by ideas that always seek to dissolve and dilute the graceful language in the theatrical text as a solid cultural pattern, so that the text becomes antithetical) The chapter also included the conclusions, as well as the documentation margins, It concludes with sources and references.

Keywords : Features, novelty, flexibility, counter-theatre

١ - ١ مشكلة البحث:

أجهضت الحداثة السائلة مشاريع الصلابة التي تركزت مراحل طويلة بسبب هيمنة العقل الغربي على الحياة العامة بكافة مفاصلها الأمر الذي جعل الفيلسوف وعالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان الذي سك مصطلح الحداثة السائلة أن بسليط الأضواء على فضاء الحداثة السائلة وكيف أن العولمة الجديدة هيمنت على مفاصل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فالحداثة السائلة هي شكل التحولات السريعة التي أثرت بصورة مباشرة على حياة الفرد وثقافته السائلة باعتباره مستهلك لا منتج في ظل عولمة الأسواق التجارية كما أن المرحلة الراهنة بسيولتها الجارفة يراها باومان مرحلة الإذابة المستمرة لتركبة الصلابة أي الحداثة الصلبة

لنتنتج لنا تلك التحولات رؤى وأفكار مغايرة انعكست بشكل كبير على المسرح فلجأ كتاب المسرح إلى ابتكار أبنية مختلفة تؤثر فضاء النص المسرحي المضاد.

وليس ببعيد على أغلب كتاب المسرح المضاد ومنهم الألماني هاينر مولر الذي كانت نصوصه المسرحية بمثابة طفرة نوعية في مسار المسرح العالمي فظهر النص المضاد الذي لا يؤمن بتراتبية العناصر الأرسطية المتمثلة بالحبكة والحوار والشخصيات... الخ فبدأ كل شيء مختلفا مع المضاد الذي هشم صلابة تلك النسقية بإبداع مغاير على تلك النسقية تمظهرت بعدة أمور منها: تشظي العقدة ونسف الدور الريادي للغة باعتبارها نسقا اجتماعيا صلبا لذا نجد أغلب حوارات نصوص مولر المسرحية عبارة عن حوارات مُفككة لا تُحيل المتلقي إلى أي تأويل بقدر ما هي رؤى فلسفية مطمورة داخل تلك الشخصيات فالمتلقي في المسرح المضاد لا ينتظر ترابنية القصة بل يحاول أن يتصدى ذهنياً لتفسير ما يواجهه من تعددية الرموز والدلالات المُشفرة التي يعمد الكاتب أن يقذف بها في فضاء نصه الإبداعي كما في أغلب مسرحيات مولر لتأتي الحادثة السائلة لتضيف مرونة أكثر ومزيداً من النهم الملتبس في ذهنية الكاتب انطلاقاً من مقولة أن اللايقين هو اليقين الوحيد وهذه المقولة معياراً في أعمال الكاتب المسرحي هاينر مولر وبذا يخلص الباحث بالتساؤلين الآتين: إلى أي مدى تمظهرت الحادثة السائلة في نصوص مسرح مولر المضاد؟ وهل استطاع مولر أن يُسقط أفكاره السائلة ليؤسس نصاً مضاداً؟

2-1 أهمية البحث والحاجة إليه: تأتي أهمية الدراسة بيان ملامح الحادثة السائلة في مسرح هاينر مولر المضاد.

3-1 هدف البحث: تعرف ملامح الحادثة السائلة بوصفه إبداعاً جمالياً مغايراً في مسرح هاينر مولر المضاد.

4-1 حدود البحث:

الحد الزمني: المسرحيات المنشورة للكاتب في عام (٢٠١٤).

الحد المكاني: ألمانيا

حد الموضوع: دراسة تعرف الحادثة السائلة في مسرح هاينر مولر المضاد.

5-1 تحديد المصطلحات:

أولاً- الملامح لغةً: "اللمحة/ اسم من اللحم (مفردة الملامح)، ويقال: (رأيت له لمحة البرق)، أي قدر لمحة البرق من الزمان... ويقال (فلان لمحة من أبيه أو ملامح أبيه)" [١:ص ٧٣٣].

ثانياً: المسرح المضاد:

المضاد لغةً: التضاد تأتي من الفعل نفسه ضدّ/ يَضُدُّ. والضد أنواع منه الضد العدمي (المنفي) نوع من الضد المتداخل، مثلاً: علاقة المعنى بين (نظيف) و(وسخ). من الصفات المميزة للضدين العدميين أن الحد الموجب يوحي بغياب صفة ما غير مرغوبة، وأن الحد السالب يوحي بوجود صفة ما غير مرغوبة" [٢:ص ٥٣١].

المسرح المضاد: يعرفه باتريس بافيس بأنه: "صفة نقيض المسرحية، يتميز بطبع ناقد وتهكمي إزاء التقاليد النفسية والاجتماعية، لم يعد بالإمكان المسرحية الانتباه إلى العالم الحديث، فالوهم والتحديد بسيطان، ولم يعد الفعل يخضع لعدة اجتماعية، كما عند برخت، إنما لمبدأ الصدفة، فليس الإنسان سوى دمية متحركة مثيرة للسخرية" [٣:ص ٨٣].

ويُعرف المسرح المضاد أيضاً بأنه: "رفض التقليد والوهم، إذاً هو رفض مماثلة المشاهد ولا منطقية الحدث وإلغاء العلة لصالح المصادفة، وارتباب تجاه قدرة المسرحية الإرشادية أو السياسة، وتقليص لا تاريخي للدراما إلى شكل مطلق، أو نموذجية أدبية وجودية، وإلغاء جميع القيم وخصوصاً الأبطال" [٣:ص ٨٤].

ثالثاً: الحداثة السائلة اصطلاحاً:

يعرفها عالم الاجتماع البولندي (زيجمونت باومان) بأنها "استغلال مبكر للفرص الخفية المجهولة التي ربما يأتي بهما المستقبل أو التي لا بد من أن يأتي بها" [٤:ص ٢٨].

ويعرفها بتعريف آخر بأنها "إذابة مستمرة وتفكيك متواصل للمراكز الصلبة كافة لصالح اللعب الحر" [٥:ص ٩].

الحداثة السائلة إجرائياً: هي صيرورة تميع وتفكيك لمرتكزات اللغوس الغربي وأبنيتها الصلبة. المسرح المضاد السائل إجرائياً:

المسرح المضاد السائل: هو المسرح الذي كسر قواعد أرسطو النسقية واستعاض بما هو مغاير لتلك الأعراف كتهميش اللغة ونسف العقدة لتتظاهر في فضاء النص المسرحي بطريقة ساخرة ومرنة تحمل ملامح إيهامية لمجموعة الشيفرات التي يبتها الكاتب عن طريق ادواته.

الفصل الأول

المبحث الأول : مفهوم الحداثة السائلة

تُشير الدراسات إلى أن تاريخ الحداثة الغربية بات المنطلق الأساس في تعظيم دور العقل كمنظومة متكاملة يتأسس عبرها العلم وهكذا تركز العقل كونه صلباً كما يطلق عليه الفيلسوف البولندي زيجمونت باومان تلك التسمية ذلك العقل الذي أنتج تاريخاً محفوفاً بالكوارث الإنسانية وتتركز اللغوس هذا كان الهدف منه السيطرة على مقاليد الحضارة الغربية وبفضل طروحات فلاسفة عصر الأنوار تأسست الحداثة الغربية بناءً على مقولة رينيه ديكارت الشهيرة: (أنا أفكر أذاً أنا موجود)، ومنها انطلقت الحداثة في ظل سيطرة القوانين الصلبة التي رسمها دُعاة التنوير ولتصبح تلك الهيمنة نسقاً لفلسفات أخرى كالرأسمالية والماركسية التي فرضت هيمنتها الصلبة كما يدّعي باومان لذا كان القرن العشرين مُحمل برياح التغير وخصوصاً "وبعد تدخل نتشه، لم يعد مقبولاً منح عقل التنوير الصدارة في تعريف جوهر الطبيعة الإنسانية الدائم والثابت، وحين يبلغ نقد نتشه درجة تشريع الباب أمام جعل الذاتي في علم الجمال فوق العلم والعقلانية والسياسية، تصبح كشوفات الذاتية - وراء الخير والشر، أداة فاعلة في تأسيس ميثولوجيا جديدة، حيث يمكن إيجاد الدائم والثابت، ربما وسط الهامشية والتشطي والفوضى المنتشرة في الحياة الحديثة، وهو ما يعطي دوراً جديداً، ودفعاً جديداً للحداثة الثقافية" [٦:ص ٣٦]، حيث يُعد نتشه بوابة مهمة للدخول لعالم الحداثة السائلة ففي كتابه هو الإنسان يقول: إن "اليقين هو الذي يقود إلى الجنون" [٧:ص ٤٩]، لذا جاء زيجمونت باومان ليعزز رؤية نتشه ويقول: إن عصر الصلابة الذي رسمه فلاسفة عصر التنوير جاءت الحداثة السائلة لتذيب جميع مرتكزات الحداثة الصلبة لكي لا يبقى يقين ثابت.

يُعد سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي نقطة الارتكاز التي غيرت مسار التفكير الفلسفي والاجتماعي والفني والأدبي نحو رؤية ليصبح بعدها تفكيراً سائلاً ضرورة من ضرورات الحياة المُعاشة ليشمل الحياة الثقافية والعلمية والاجتماعية والسياسية على حد سواء فبدأ الفلاسفة في البحث العميق عن وصف الحياة الجديدة وفي ظل موجة السرعة والتطورات الحاصلة التي فرضها التطور التكنولوجي جاءت تسمية باومان للمرحلة الراهنة مبكراً ليقول: إن (الحدث السائل) هي المُصطلح المناسب لوصف الحياة المُعاصرة إيماناً منه بأن "السمات المميزة لواقع الحادي والعشرين، التي يضعها مفهوم (الحدث السائل) في بؤرة الضوء، فقد أغفلها تماماً مفهوم (ما بعد الحدث) أو هَمْشياً" [٨:ص ٩٩]. رافضاً بذلك تسمية ما بعد الحدث لينطلق من مُنطلق رؤيته النقدية اتجه باومان في إيجاد الوصف المناسب لعصر الحدث السائل بقوله: "حاولت استكشاف صورة (السيولة) باعتبارها نموذجاً لنمط الحياة التي نعيشها في الوقت الراهن، وكانت إحدى المعضلات التي ألحت عليّ أشد استعصاء تتمثل في توصيف الوضع الإنساني الحديث في مرحلة السيولة، هل كان إرهاباً أم نموذجاً أولياً أم استشرافاً أم نذيراً بما هو آت؟ أم كان على النقيض من ذلك، تسوية مؤقتة عابرة يشوبها الخلل والنقصان وعدم الاكتمال، وكأنها فاصل زمني بين استجابتين بارزتين تتسمان بالاتساق والكمال والدوام إزاء تحديات الوجود الإنساني المشترك" [٤:ص ٢٥]، ويقول: "إنني اعتقد أنه في ثمانينات القرن العشرين لم أكن الشخص الوحيد الذي يجتهد في البحث عن إطار معرفي جديد، يصلحُ لصورتنا المتغيرة بسرعة عن العالم الإنساني المشترك، بما يفوق الإطار الذي يعرضه الإجماع الأرثوذكسي" [٨:ص ٩٠]، لهذا اجتهد باومان في تلك المرحلة أن يُصور شكل الحياة المُعاشة بعدما عجزت ما بعد الحدث التي أرهقت باومان معترفاً "بصعوبة إيجاد تعريف مناسب لتوضيح التغير الواقع، فيقول: قَبِلْتُ في البداية المعنى السائد لما بعد الحدثية، ثم تركته لصالح فكرة الحدث السائل" [٨:ص ٨٩].

لم تأت تسمية باومان للحدث السائل من فراغ، بل جاءت بناء على تصورات واعتقاداته بأننا "نعيش في عالم من المرونة العالمية، في ظل ظروف الشك الحاد والمحتمل، شك يتغلغل في جوانب حياة الفرد جميعها، في مصادر الرزق كما في شراكات الحب أو المصالح المشتركة ومعايير المهنية، والهوية الثقافية، وأساليب تقديم الذات علناً، وأنماط الصحة واللياقة البدنية، والقيم التي تستحق الاتباع، فضلاً عن طريق اتباعها، فالملاذات الآمنة للثقة قليلة ومتباعدة، وفي معظم الأوقات تظل الثقة بدود قيود" [١٢:ص ١٥١].

وفي عالم الحدث السائل تكون السرعة والمرونة وعدم الثبات هي الفيصل الوحيد لوصف الحياة المُعاشة لذا يقول باومان: إن "التغير العادة الأكثر استقراراً في حياتنا الفردية والجماعية، والعامل الذي يشكل ثقافتنا اليومية والمعيشية، وبه نواجه الصدمات، وننجح أو نفشل في مواجهة الإخفاقات، أن تفكك الروابط، وانفصال السلطة الحاكمة عن السيطرة الفعلية على مقاليد السياسة التي تحددها توازنات خارج حدود الدولة، ومحنة المعاناة الفردية بعد تشرد الروابط الاجتماعية، والمسارات الأفقية للحياة الاجتماعية والمهنية من مرحلة إلى مرحلة من دون إحداث تراكم رأسي نتيجة هذا الوضع سريع التغير، تلك هي الملامح الأربعة التي يرى باومان أنها تحكم هذا الزمن السائل وتلك اللحظة التاريخية" [٥:ص ١٢].

المبحث الثاني: التفكير السائل في المسرح العالمي

أسهمت المعرفة بوصفها جانباً قرائياً وحالة مركزية في قراءة الأفكار وتداولها وتبلورها بشكل مفاهيمي أساسي وعبرها حاول أن ينفرد بوصفه خطاباً مركزياً خالياً من أي أثر وتأثير الأمر الذي حدا به أن يكون ضمن موجة جيليه جديدة تعنى بقراءة الواقع المعاش وتحويله إلى أثر آخر مجاور يبلور الصياغة العامة ويتيح بعداً جمالياً مغايراً.

آلية التفكير السائل المُضاد في المسرح:

بات المسرح الحديث مسرحاً تأسيسياً للمسرح المُضاد فقد طرح هذا المسرح مسائل كثيرة من تساؤلات عن الهوية الإنسانية والقلق الوجودي وضياح الإنسان في دهاليك الحياة فمنذ ذلك الحين ظهرت صورة المسرح بشكل مغاير للمسرح الكلاسيكي منها غياب مفهوم البطولة تماماً وطرح نماذج لشخصيات هامشية أو تفنقروا إلى الكثافة الإنسانية، وهذا ما نجده في شخصيات الإيطالي لويجي بيرانديللو والسويسري فريدريك دورنمات والإيرلندي صموئيل بكت والفرنسي آرتور آدموف، وكل شخصيات مسرح العبث، ومسرح الحياة اليومية [١٠: ص ١٠٤]، فالنص المسرحي أصبح نصاً يحمل الكثير من الشيفرات المبهمة والدلالات الراضية للأسلوب الكلاسيكي القديم كالحبكة والنهايات السعيدة التي اعتاد المتلقي على مشاهدتها والاندماج بها عن طريق فالمسرح الحديث كان مشواره قد استهله في كتابة نصوص مسرحية مُغايرة فيها يكون البطل مُهمش تماماً أي أن "أفعال البطل وأهدافه هنا تعبير كعقدة مناقضة" [١١: ص ٥٤]، فعلى مستوى النص المسرحي جرت تحولات شكلاً ومضموناً، ليصل ذلك التحول إلى ذروته في نصوص كتاب المسرح المُضاد، الذين تناولوا قضايا الإنسان وكيونته في الحياة بطريقة سخرية وتهكمية بدأت بتأشير ولادة مغايرة جديدة في النص المسرحي لإنتاج أفكار مُضادة خارجة عن أي منطق مألوف لتكون السيولة هي المنطق الوحيد لهذا نصوص عالمية مُضادة فإذا كان الأدب كما يقول "ما شيري هو فضح مغالطات وتلفيقات الأيديولوجيا عن طريق تحرره مع الواقع فإن المسرح بوصفه نشاطاً جماعياً يستخدم لغات عدة وله أثر أخطر من زلزلة الأيديولوجية وكشف الواقع، وذلك وإن لم يشأ، بل رغم أنفه، فحرية المسرح لا تكمن في السماح لفرد أو مجموعة بالقول والفعل من جانب المجتمع أو المؤسسة الحاكمة، بل من الطبيعة الثورية التي تميز ظرف تحقيق مشروع العرض المسرحي نفسه، فإذا كانت الأيديولوجيا هي توحيد خيالي لعناصر العالم وظواهره المتناقضة في قول ما شيري، وإذا كان بما يسمى (بالحقيقة الاجتماعية والأخلاقية)"، وهذا ما يؤكد إيهاب حسن في تقطيع أوصال أورفيوس بقوله: ظهرت مرحلة أو بدأت "تولد أنواع جديدة من الفن المضاد، أساليب أكثر جدة" [١٢: ص ٣٢٨].

يرفض يونسكو ما جاء في كتاب فن الشعر لأرسطو عندما عرف الدراما بقوله: "إن الدراما منذ الإغريق تسير في طريق واحد لم يتغير وهو عرض مشكلة وإيجاد حل لها، فهي كالحقصة البوليسية تتطور من نقطة إلى نقطة التي تليها، والكاتب المسرحي هو المخبر السري الذي يكشف عن المشكلة، إلى أن يجد لها حلاً... وإخضاع الحياة للمنطق يزيها في رأي يونسكو" [١٣: ص ١٨٥]، لهذا وجد يونسكو لنفسه مكان خارج يافطة الثوابت الأرسطية وبدأ بكتابة النصوص المسرحية وفق مبدأ التجريب ذات الرؤى السائلة وكان أول نصوصه مسرحية

(المغنية الصلعاء) التي يعدها النقاد الشرارة الأولى لانطلاق المسرح المضاد الذي أسماه يونسكو بهذا الاسم وقال عنه: إنه اللامسرح ويعني بذلك الند للمسرح الأرسطي القائم على الثبات والصلابة في سياقه العام فللهولة الأولى نلاحظ يونسكو قد تجسدت فكرة السيولة داخل فضاء النص منذ اختياره عنواناً مغايراً تماماً وهذا ما يذكره إبراهيم حمادة بقوله: إن عنوان مسرحية (المغنية الصلعاء) ليس من بين شخوصها مغنية صلعاء، أو حتى مغنية بشعر، هذا هو واللامعقول الذي يتبدى من العنوان، لم يلبث أن يطغى على المسرحية بأسرها، فإذا هي تعرض علينا شخوص محمولة، أقل ما توصف به أنها تنفقر إلى العقلانية والمنطق في كل ما تعمل وتقول، تصرفات آلية وأقوال آلية، فالمسرحية تعد هجوماً شرساً موجهاً في وقت واحد ضد جمهور المسرح التقليدي، وضد نوع المسرح السائد [١٤:ص ١٠].

فالمسرحية في رأي يونسكو هي "المسرحية-الضد. فهي مسرحية ساخرة لحواراتنا واحاديثنا المتبادلة، وهي محاكاة ساخرة لما يسمى بالوضع الدرامي في حياتنا ولعجزنا عن الصمت، وموضوع المسرحية يدور حول زوجين تقدم بهما السن، وعلى الرغم من ذلك نرى أن كليهما يجهل الآخر ويعجزان عن التواصل رغم أنهما اتفقا معاً على حياة مشتركة طويلة، وفي هذا الوضع تصبح الحياة غير مؤكدة يتطرق إليها الشك، ويمس الناس غير متيقنين من هويتهم ومعناهم" [١٥:ص ١٨].

أما من الجوانب الأخرى السائلة التي يُسقطها يونسكو داخل النص فهي اللغة التي تُعتبر هامشية أو بالأحرى مُغنية تماماً عند يونسكو فهو القائل "عندما تصبح الكلمة مبتذلة هذا يعني أن العقل مبتذل، وأن الكون المزدهم بالمادة إذاً فارغ من كل تأثير أو حضور، على هذا النحو فإن الزائد عن الحد، يجاور (الناقص) وتصبح الأشياء المحسوسة مجرد تجسيد للعزلة، وانتصارا للقوى غير الروحانية، وضد كل ما نناقشه، غير إنني لن أتخلّى عن المواجهة تماماً، في هذا الوضع القلق والعسير" [١٦:ص ١٤].

في المشهد السابع من المسرحية يحدث حوار ما بين (عائلة مارتان) و(عائلة سميث) وثيمة هذا الحوار هو أن اللغة التي تفوه بها الطرفان لغة خاوية مبهمّة غير قابلة للفهم ولم تعد وسيلة للتواصل كما في السابق في المسرح السائد فهي لغة مبتورة لا تحيل المتلقي إلا أي إدراك ممكن التوصل إليه في فضاء النص المسرحي كما في الآتي:

"السيد سميث: هم. صمت

مدام سميث: هم. هم.

صمت

مدام مارتان: هم. هم. هم.

(صمت)

السيد مارتان: هم. هم. هم. هم.

(صمت) [١٤:ص ٣٤].

أما ملامح التفكير السائل لصموئيل بيكيت في مسرح ق فتمظهرت في مسرحيته الشهيرة (في انتظار غودو) التي يعد أغلب المختصين بالشأن المسرحي انقلاباً كبيراً زرع ثوابت المسرح الأرسطي ساعياً لتأسيس فكرة (المسرح المضاد) بأدوات المسرح السائل وأولها ذلك التفكير الذي يُحطم طلاسَم الكتابة المسرحية التقليدية وهذا هو ما تسعى إلى تحقيقه الحداثة السائلة لغرض الوصول إلى أكثر مرونة في التعامل مع النصوص، وتُحقق هذه المرونة مبدأً مهماً من مبادئ الحداثة السائلة وهو (اللايقين)، حيث يمكن تلخيص النص السائل عند يونسكو بأنه نص خالي من هرمية عناصر بناء المسرحية بل تتوافر فيه أقصى صور التفكير والهدم، فالانتظار والموت (موت العقل)، واليأس، والعزلة، والضيق، واللغة الفاقدة لوظيفتها، وتحطيم الرؤية المنطقية، كلها أفكار سائلة، يتعامل معها بيكيت بسخرية عالية لينتج لنا نصاً متشظياً بفعل السيولة، فالمسرح عند بيكيت هو "مسرح لحظات، لأنه مسرح النهايات وفي مسرح النهايات تختلط الأشياء والأزمنة والتواريخ ببعضها وكلها محكومة بقدرية الاحركة، لا شيء يأتي، ولا شيء يرحل، ولا أحد، ولا نفس، ولا من يقول: (إذا كان القول هو لغة التواصل) ولا أحد يمشي هذه المسافة المختلفة تجعل ذريعة للانتظار كما في (انتظار غودو) و(لعبة النهاية) لكن الانتظار أيضاً لعبة زمنية رهيبية، لأنه يسوغ هذه المسافة الملغاة أصلاً أو هذا الزمن المنفي، فالانتظار في جوهره، زمن، أو بالأحرى إنه الزمن، سواء كان الموت، أو الليل أو لا أحد، عندما لا ننتظر أحداً، يعني أنك تنتظر اللاأحد" [١٧: ص ٩].

فمسرحية (في انتظار غودو) هي مسرحية/ لا مسرحية وهذا التفاوت والتشكيك في أصل المسرحية أي في إطارها العام هو جوهر التفكير السائل لأن بيكيت لا يجعلنا أمام عقدة مفهومة كذلك شخصيات النص هي فارغة المحتوى تعتمد على تقطيع الحوار وتشذيره فيما بينها لإزاحة التفكير الصلب لدى المتلقي، إذ إن كل الأشياء في المسرحية متضادة بدءاً من "الأمكنة هي اللامكان، الشخصيات بلا هويات، وبلا ملامح، وإذا كانت ذات هويات ك(بوزو) و(هام) فإن هذه الهويات تتساقط في التباساتها الداخلية، وكلما ضاق المكان والزمان (اللحظات الأخيرة) يضيق الكلام من الكلام إلى الصرخة، من الصرخة إلى الصوت، من الصوت إلى الأصداء، من صده إلى احتمالات صمته، ويضيق الجسد، من جسد محكوم بمكان ومضروب بالعاهة (بوزو يصير أعمى ولاكي أبكما في الفصل الثاني من المسرحية)" [١٧: ص ٩ - ١٠].

يهدف إظهار عزلة الإنسان في المسرحية إلى إلغاء المجتمع، وتفتيت روابطه الاجتماعية وهذه الرؤية هي بقصدية بما يحمله الكاتب من رؤية سائلة لمكانة الإنسان في هذه الحياة إذ لا يكاد يمتثل للمجتمع وجود على الإطلاق، ويعيش الإنسان في خواء، ولعل العزلة تكون واضحة لدى الشخصيات وتحديداً عند (استرجون)، حيث لا يوجد أحد يقص عليه أحلامه سوى (فلاديمير)، إذ يرفض الأخير أن يستمع لأحلام الأول:

"فلاديمير: شعرت بالوحدة ...

استرجون: رأيت مناماً ...

فلاديمير: لا تروها

استرجون: كنت أحلم بأن ...

فلاديمير: لا تروها

استرجون: (حركة نحو الكون). أهذا يفيك؟ (الصمت) لست لطيفاً ياد يدي لمن تريدني أن أروي كوابيسي الخاصة أن لم أروها لك؟

فلاديمير: فلتبقي خاصة" [١٧:ص ٥٠].

ويُعد هارولد بنتر (1930 - 2008) واحداً من أهم الكُتّاب الذين جسدوا مفهوم (المسرح المضاد)، لأن تفكيره السائل واضح في أغلب أعماله المسرحية، فمسرّحه لا "يؤمن بصعوبة التواصل بين البشر، بل استحالة، وعجز اللغة عن عبور الحواجز بينهم، ويصورها كوسيلة للإخفاء والتمويه، أو لدرء غائلة الصمت الموحش الذي يحيط بالإنسان، تعطيه وهماً بالتواصل بينما هي في الحقيقة تعمق من إحساسه بالعزلة والوحشة، لذلك أصبحت فترات الصمت التي تتخلل الحوار بين الشخصيات في أعمال بنتر الدرامية ملمحاً مميزاً لمسرحه، وتحول الحوار الدرامي في هذه الأعمال إلى عملية تعرية للكليشيهات اللغوية التي يتكون منها الحديث اليومي بين البشر" [١٨]، ويصف أسلوب النص المسرحي عند بنتر به شخصياته لغرض "الإيحاء (بالمسكوت عنه) وهو الذي يسميه النوع الثاني من الصمت، فالنوع الأول لديه هو الصمت المعتاد بمعنى عدم الكلام، وهو يجمع بين النوعين في المسرح إيماناً منه بأن الكلام قد يستكمل الصمت الإيحاء بالمسكوت عنه، إما عبر الموقف وإما عبر الحركة المسرحية، فهو كاتب يبدأ من الموقف دائماً، وهو ما يسميه (الصورة) وهذه الصورة تتولى توليد الصراع، والصراع هنا ذو مفهوم جديد تماماً، فهو ليس صراعاً واضحاً ظاهرياً بين قوى معروفة ومحسوبة بدقة، ولكنه صراع غامض باطن ما تفتأ حدثه تشد على امتداد الحدث المسرحي حتى النهاية" [١٩:ص ١٧].

في مسرحية (النادل الأبكم) يترجم بنتر تفكيره السائل عبر شخوص المسرحية التي تعاني من فقدان عدة مزايا أولها أنها شخصيات مجردة من شعورها يكتنفها الغموض والقلق والخوف "فالقارئ يجد أن بنتر يستغل أسلوب التشكيك في كل شيء لخلق جواً من الغموض والقلق الذي يكمن وراء الباب في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض، فها هو (جص) الشخصية يتذكر أن (بن) قد أوقف السيارة فجأة في منتصف الطريق، ويسأل (بن) عن السبب في أنه فعل ذلك، فيجيبه (بن) إجابة ملتوية لا تفيد شيئاً، بل تزيد من بلبلة (جص) وحيرته" [٢٠]، كما في الحوار الآتي:

جص: لم أوقفت السيارة في منتصف ذلك الطريق هذا الصباح!

بن: (حافظا الجريدة) ظننتك نائماً في ذلك الوقت!

جص: فعلاً كنت نائماً، ولكن صحت عندما توقفت، نعم توقفت، ليس كذلك (صمت) في منتصف الطريق كان الظلام مازال مخيماً، إلا تذكر! ونظرت الى خارج السيارة، وكان الجو كله ضباباً، ظننت أنك ربما كنت تريد أن تغط في النوم". [٢٠:ص ٤٠].

أما الكاتب النمساوي فولفجانج باور فـ"ينتمي بشكل كبير إلى تيار المسرح المضاد تعرف على أعمال كبار الكتاب الطليعيين في أوروبا أمثال جان بول سارتر وألبير كامو، ويوجين يونسكو الذي تأثر به باور في أولى مسرحياته (نقل الخنازير) التي استلهم فيها مسرحية (الخراتيت)، تحمل مسرحيات باور العديد، ومن أعماله

الأخرى (رسام ولون) و(الجحيم في الأعلى) و(كاترينا) و(ذات الرأس المزدوجة) و(الميكرو دراما) و(حزب لست أشخاص) و(الزلومة) و(موت المهندس ليوها برنيك) و(تشكبير السادي) و(التغيير) و(بعد الظهيرة السحري) وقد ترجمت معظم مسرحياته بين ١٩٦٧ و ١٩٩٠ إلى اللغة الإنجليزية بواسطة الناقد المسرحي مارتن أسلن، وترجمت مسرحياته إلى ٢٤ لغة [٢١:ص ٢٦]، وتمثلت ملامح التفكير السائل المضاد في مسرح باور بشكل رموز إيحائية أضافه إلى السخرية" فنجد باور ككاتب يهتم بالحياة المحببة التي تصيب الإنسان بالملل، ولكنه يضمن القضية التي يعرضها موقفه النقدي تجاه المجتمع الاستهلاكي الرأسمالي الذي طور هذا الشكل بعد الحرب العالمية الثانية. [٢٢:ص ٤٣٤]

في مسرحية (الميكرو دراما) وهي إحدى مجموعة النصوص المسرحية التي تحمل أبعاد الفكر السائل لدى باور، نجد الغرابة ممزوجة بالسخرية والمسرحية عبارة عن لوحات كولاجية وليس فصول مسرحية كما كانت سابقاً في المسرحية الكلاسيكية وليس هناك حدث يتطور ويتقرب المتلقي الحل بل على العكس تماماً ما نجده في مسرحيات (باور) التي تمتاز بشكل كبير من الغرابة والدهشة إلى درجة سَعَقُ حواس المتلقي عبر ما يشاهده من رموز ودلالات مُشفرة فمثلاً في مسرحية (رسام ولون) تتعدد الشيفرات التي يزجها الكاتب في متن النص وللوهلة الأولى تنشظى الثيمة المركزية في هذا النص وتتفكك بفعل أداء الشخصيات المسرحية التي هي بالأصل شخصيات مجردة لا طعم ولا رائحة وهذا أسلوب عُرف به الكاتب أي إن تلك الشخصيات بحسب ظهورها في النص:

أسد ٥

زرافة ١٣

لص ١٧

لص س

الرسام.

يظهر الرسام وهو يرسم على غطاء باللون الأبيض أما بقية الممثلون يجلسون متفرقين في وسط الجمهور ويبدأ حوار بينهم وهم متكررين بزي مسرحي بسيط وهذه إشارة مهمة إلى أن الكاتب يسقط فكرة مركزية في النص مفادها أن الحياة مليئة بالصراعات التي تنتج الموت وهذه المساحة يشغلها العامة من الناس الذين هم ضحية لتلك الصراعات، ويترجم الكاتب شكل الرأسمالية الخفيفة السائلة التي جعلت من الإنسان صريع أسواقها الاستهلاكية وهذه السخرية تتظاهر في حوار ما بين لص س ولص ١٧.

لص س: فلنمثل شيء آخر إذاً.

لص ١٧: ماذا عن مسرحية اللصوص. لبايزن.

لص س: رائعة مسرحية رائعة.

أسد (مشيراً للرسام) وماذا عنه.

الزرافة: عليه الاستمرار في الرسم، ولكن بالألوان" [٢١:ص ١٢٧].

أما في الثمانينات والتسعينات فكان المسرح العالمي على موعد بظهور نصوص مسرحية أكثر مغايرة من العبث أو اللامعقول أو المضاد - كما يطلق عليه بعض النقاد - متأثرة " بفلسفة ما بعد الحداثة وتحديدًا في فلسفة نيتشه ودولوز وجاك دريدا وغيرهم، وبالرغم من انبثاق مصطلح الحداثة السائلة في نهايات القرن العشرين إلا أن هناك كتابًا مسرحيين عدّ أغلب النقاد منتمين لعصر ما بعد الحداثة وأعمالهم المسرحية هي عتبة مهمة للدخول لمسرح ما بعد الدراما ومن هؤلاء الكتاب هو الكاتب الألماني هاينر مولر.

مرجعيات الكاتب هاينر مولر: (١٩٢٩ - ١٩٩٥):

تنتمي أعماله المسرحية الى فضاءات ما بعد الحداثة التي هي العتبة المهمة لظهور الحداثة السائلة أو تمنتزج معها في أغلب مفاهيمها فمن عباءة المسرح الألماني خرج أعظم كتاب الدراما المسرحية منهم هاينر مولر "الذي ولد في زاكسن ومات في برلين، فرض عليه الاشتراك في الحرب، وفي بداية الخمسينات عمل صحفياً وكتّاباً في برلين، كما عمل في اتحاد الكتاب في ألمانيا، ومنذ عام ١٩٦٤ ألف مسرحيات تناول فيها ثيمات إغريقية ورومانية قديمة، كما اهتم بأعمال شكسبير، وكان يعتبر الصياغات المختلفة لها مراحل يمكن تحسينها، وفي الفترة ما بين ١٩٧٠ - ١٩٧٦ عمل مخرجاً مسرحياً برلينر إنسامبل (فرقة برلين)، وفي عام ١٩٨٥ حصل على جائزة بوشنر بوصفه واحداً من أهم كتاب المسرح المعاصر الذي يُعتبر من أشهر الكتاب المعاصرين" [٢٢]: ص ٤٠٤]، ولهاينر مولر الكثير من الاعمال المسرحية التي كتبها منها (مسرحية البناء كتبت عام ١٩٦٣ - ١٩٦٤، فيلوكتيت (١٩٥٨ - ١٩٦٤)، مسرحية بروميثيوس (١٩٦٧ - ١٩٦٨)، موت جرمانيا في برلين (١٩٥٦ - ١٩٧١)، مسرحية طريق فولوكومسك ج ١ ج ٢ ج ٣ (١٩٨٤ - ١٩٨٧)، مسرحية حرب من دون معارك - الحياة في ظل حكمين دكتاتوريين، سيرة ذاتية (١٩٩٢) [٢٢: ص ٤٠٥].

ويعد كتابات برشت من أهم المرجعيات التي استند عليه مولر في بداية كتاباته للنصوص المسرحية وخاصة مسرحياته التعليمية إلا أن كتاباته المسرحية الجديدة قد اتسمت بالمغايرة والاختلاف والتضاد السائل كون الكاتب يتبع أسلوب التشظي والتفكيك في صياغة النص المسرحي.

مسرح مولر المضاد السائل:

يُعد هاينر مولر أحد أقطاب مسرح ما بعد الدراما بحسب ما صنّفه هانس ليتمان بقوله: إن مولر من "أوائل كتاب ما بعد الدراما وتجاوزته الإيجابي لتجربة بريشت، وأنه رائد ممثلي المسرح الجدلي تشكل التناقضات الثابتة الأساسية لمسرح مولر، كما أن شخصياته توجد فقد في حدود تناقضها ، أما المظهر الجدلي لمسرحه فإنه يتمثل في هذا النوع النزوع الواضح إلى أضواء شكل ما على التناقضات التي تعكس هذا الفصام... ويعتبر مولر واحداً من بين قلة من الكتاب الدراميين الذين يمكن نعتهم بكتّاب المسرحيات العالميين، إنه كاتب مسرحي يطرح أسئلة وينشغل بما يهم الإنسانية المعاصرة بعيداً عن حدود جماعة أو وطن، أو طبقة أو ثقافة" [٢٣: ص ٢٥ - ٢٧].

كتب هاينر مولر الكثير من الأعمال المسرحية التي تظهر فيها ملامح الحداثة السائلة بصورة كثيفة فكانت نصوصه المسرحية ثورة صاخبة على بقايا المسرح الكلاسيكي وأعماله المتأخرة هي الذروة في الكتابة المسرحية التي فجرت اللغة والبنية الدراميتين، وحولت كثيراً من مفاهيم السياق التقليدية، وتكوين الملامح والشخصيات والأداء، وهذا الانفتاح الدرامي الكبير ساعد على كسر الأنماط التقليدية الطليعية التي كان عليه تجاوزها، وأن مولر لا يهدأ، وكأنما هو مسحوراً بألية حركية مجنونة حتى الهلوسة، إذ وجد نفسه يقترب من عالم انتونان ارتو، وجماليات القسوة التي قللت من هدوء المشاهد في أعماله [٢٤:ص ٩- ١٠].

تعد نصوص مولر المسرحية من أهم النصوص المسرحية في المسرح الألماني كذلك تأخذ بُعداً عالمياً كونها نصوص تمتاز بأنها "آلية حركية مستمرة لا تقف عند شيء جاهز، أو معطى مُحدد، أو عند بناء خاص، أو حتى مرجعية، فهو كاسر ومُكسر لكل المرجعيات وبدرجة تفوق الامتياز، إلا أنه توجه إلى المادة الأدبية الإغريقية من أجل أن يعيد صياغتها، وأن أعماله تفتقد للحكاية أو للبنية الروائية للحداث، فأصبحت بناء لغوياً متوهجاً بقوله: (لقد أردت لنفسي أن أكون نفسي لا غيري، إن سيرة حياتي ليست إلا جسوراً تمتد ما بين العصور الجليدية والمستقبل)" [٢٤:ص ٨].

بالرغم من مدة ظهوره كاتباً مسرحياً امتدت من الخمسينات حتى التسعينات إلا أنه عرّف أعماله بنفسه بأنه مسرح "الشظايا التركيبية، اقتبس مولر العديد من المسرحيات الإغريقية ومسرحيات شكسبير وأعاد انتاجها، وفجر الأعراف المتوقعة عبر تقنيات ما بعد درامية... فمسرح ما بعد الدراما هو مسرح متمرد بامتياز ومتجاوز الامتياز، فغياب الحكمة (السياق غير المنطقي) وعدم وجود فكرة مركزية (غموض الموضوع وضبابيته أو تعدد المواضيع) وتفكيك النص والحوار، وتحول الفعل والصراع إلى نوع من الألاعيب، بالإضافة إلى غموض الشخصيات وفقدانها لأبعادها النفسية والاجتماعية والجسدية" [٢٥:ص ٢٩- ٣٣].

يرى الباحث: أن مسرح مولر هو مسرح لا يمكن أن نقول فيه ملمح من ملامح الحداثة السائلة بل يمكننا القول: إن مسرحه تجسيد كامل لمعطيات الحداثة السائلة وهذا ما ساهم في خلق مسرح مُضاد خارج أعراف أرسطو الصلبة والنص المسرحي عند مولر هو بمثابة هجين كولاجي تختلط في وعائه أساليب مسرحية كثيرة الهدف منها هو الخروج برؤية جمالية إبداعية، والجدير بالذكر أن مسرح مولر المُضاد هو مسرح البحث والتقيب عن الخفايا الناعية في قاع الأيديولوجيات التي رسمها العقل الأنواري فبين الحين والآخر نجد الكاتب يُفكك تلك المركزية عبر فاعل السخرية والتهكم المصحوب بالازدراء الكامل من تلك الهيمنة وهذا ما نجده في أغلب مسرحيات مولر.

مؤشرات الإطار النظري

- ١- اتسمت الحداثة الصلبة بأنها حداثّة العقل المتمركز على مقاليد الحضارة الغربية وهذا ما أفرزته مقولة ديكرت: (أنا أفكر إذاً أنا موجود).
- ٢- اتجه نيتشه نحو الطّرق بمعوله على مركزية العقل لتكون الحداثة السائلة مسؤولة عن إزابة الصلابة.

- ٣- ساهم التفكير السائل في تحرر العقل من أي شكل للهيمنة كما جاء ذلك مع الرومانسية والدادائية والسوريالية والمستقبلية التي مهدت بشكل كبير لظهور المسرح المضاد.
- ٤- السرعة والمرونة هي السمة الأبرز لعصر الحداثة السائلة مما جعل التفكير السائل حاضراً في النص المسرحي العالمي المضاد لاسيما عند هاينر مولر.
- ٥- يُهاجم هاينر مولر الأنساق المسرحية البالية بعدة طرق منها السخرية والتهكم لخلق مسرح مضاد.
- ٦- استهدف هاينر مولر اللغة في النص المسرحي بإذابتها وتفكيكها فلم تعد اللغة الوسيلة المهمة للتواصل البشري بين شخصيات المسرحية وهذا هو سياق من سياقات الحداثة السائلة مما جعل المسرح المضاد مهياً لتطبيق ذلك.
- ٧- يقتطع هاينر مولر سلسلة تنامي العقدة في النص المضاد وهذا ما جعل شخصيات المسرحية تُمارس اللعب الحر لتحقيق رغبتها نحو سيولة أكبر في الأداء.
- ٨- يُسقط كُناب المسرح المضاد مفردات السيولة داخل النص المسرحي كاللايقين الذي يقابله اللاجدوى في النص المسرحي المضاد كما في مسرحيات بيكت ويونسكو.

الفصل الثالث

٣- إجراءات البحث

٣-١: أولاً / مجتمع البحث

بعد اطلاع الباحث على مسرحيات الكاتب هاينر مولر ضم البحث الحالي (٥) نصوص مسرحية بحسب الجدول الآتي:

ت	اسم المسرحية	سنة الترجمة
1	المهمة	2014
2	ماكينة هاملت	2014
3	ماوزر	2014
4	مادة ميديا	2014
5	هرافليس	2014

٣-٢: ثانياً/ عينة البحث

قام الباحث باختيار العينة بالطريقة القصدية والتي رأى فيها ملامح الحداثة السائلة في مسرح هاينر مولر المضاد. وبحسب المسوغ الآتي:

تمظهر ملامح الحداثة السائلة في النص المسرحي المضاد لمجتمع البحث.

٣-٣: ثالثاً / أداة البحث:

اعتمد الباحث على مؤشرات الإطار النظري للبحث، فضلاً عن ذلك ما تلمسه الباحث أثناء القراءة للنصوص من رؤى تلمسها لاسيما في نص ماكينة هاملت كعينة للبحث الحالي.

٣-٤: رابعاً/ منهج البحث

اعتمد الباحث المنهج الوصفي (التحليلي) في تحليل العينة المختارة، تماشياً وهدف البحث.

٣-٥: خامساً/ تحليل العينة

سنة التأليف: ٢٠١٤

مسرحية: ماكينة هاملت

تأليف: هاينر مولر.

فكرة المسرحية:

تعكس فكرة المسرحية نتائج ما بعد الحرب العالمية الثانية ومدى تأثيرها على المجتمع الألماني والمسرحية جاءت تسمية عنوانها اقتباساً من مسرحية شكسبير (هاملت) وهنا الكاتب يحاول عبر خطاطته العنوان أن يفتت معالم الصلابة التي شيدتها الحكومات الدكتاتورية لاسيما الحكومة الألمانية التي استخدمت جميع أدواتها التدميرية الحداثيّة لفرض هيمنتها، ومن جانب آخر نجد أن الكاتب هاينر مولر يتلاعب في استخدام شيفرات متعددة لإحداث فاعلية السيولة ليخلق لنا نصاً مغايراً تماماً عن ترسيمة أرسطو المسرحية، والنص المسرحي (ماكينة هاملت) نراه مفككاً من حيث بنائيه فلا حبكة تذكر كسياق منطقي لتسلسل الأحداث ولا فكرة مركزية يمكن أن نحاول تتبعها بل كل شيء مفكك حتى الحوارات، والأهم من ذلك أن الشخصيات التي يقول عنها أرسطو: إنها ترسم الفعل نجدها عند هاملت وفي هذا النص فاقدة لجميع أبعادها الاجتماعية والنفسية فالنص عبارة عن مجموعة لوحات كولاجيه كل واحدة لا تشبه الثانية وليس هناك ترابط منطقي بين سير أحداث تلك اللوحات فمثلاً جاءت تسميت تلك اللوحات الكولاجية في النص كما في الآتي:

١- (ألبوب عانلي) ٢- (أوربا المرأة) ٣- (شيزوز) ٤- (وباء في بودا معركة من أجل غرينلاند) ٥- (الانتظار الرهيب لآلاف السنين في الدرع المخيفة).

يجد المتفحص لتلك اللوحات تشظي واضح يُحيلنا إلى أفكار فردية يجسدها الكاتب وفق رؤيته السائلة إلا أن مولر يجعل من المتلقي شريك مهم في تفكيك تلك اللوحات وهذا ما صرح عنه في إحدى لقاءاته بقوله: أنا أكتب النص وأترك لولسون تعشيقه بصورة متشظية ليكون المتلقي هو من يحاول فك الشيفرات السائلة. وفي إحدى مظاهر الحداثة السائلة في نص آلة هاملت والمتمثل بضرب جذور الصلابة والمتمثلة في النص المسرحي الأصلي لهاملت شكسبير فهو يحاول طمس هوية هاملت الشكسبيري ويجعله أمام محكمة الضمير لينتزع هو ذاته صلابته كما في الحوار الآتي:

"أنا كنت هاملت: وقفت على شاطئ وتكلمت مع الأمواج (كلام فارغ) وخلفي أطلال أوربا. دقت الأجراس معلنة بدء المراسيم لدفن الدولة والأرملة زوجان أثنان، يسيران بخطوات صغيرة ومُخزية خلف التابوت وبمستوى جنث الحيوانات المؤكسدة، سيكون في جنازة مدفوع لها بشكل سيئ" [٤٨:ص٤٨].

ويبتكر مولر لزمن الصلابة ويُعلنها جهاراً بأنني لست هاملت وهذا يعني أن الكاتب أطاح برمزية هاملت ثم بسخرية لاذعة مُشفرة يُدين الحضارة وما أنتجت من حروب قاسية ويوجه خطابه السابق إلى أمه (جيرترود) ليُخبرها بأن ثمن خيانتك لأبي أصبحت سائلة الآن فأنكشف زيفك وحلقة التآمر ما بينك والقاتل، فهنا بقصدية الضرب المصاد للأعراف المسرحية الذي هو مساراً يتجه إليه الكاتب لخلق رتم جديد ينزاح نحو التفكير والتشظي.

ويتنقل هاملت في حوار آخر في مساحة سائلة في النص من غير الاكتراث للطابع التراتبي للحدث وهرمونية الإيقاع المفقود تماماً، يحاول مولر توجيه رسالته التحريضية للمجتمع الألماني الخانع في نير الدكتاتورية وهو ما نجده ضمن يافطة الحادثة السائلة هو الخروج من هيمنة العقل الحداثي المؤدلج كما يأتي:

"ما لذي تنتظره. الديوك دُبحت. لن يكون للصباح وجود" [٤٩:ص٢٤].

ويطرق نص آلة هاملت بمعوله صلابة الأشياء النسقية باحثاً عن مرونتها السائلة فهاملت يهدم كل أسوار الصلابة كاشفاً المسكوت عنه في جريمة قتل والده وهنا هاملت ليس بهاملت شكسبير الذي يتتبع خيوط الجريمة بل هنا يُعري الفاعلين وفي مقدمتهم أمه منها ما نتلمسه في الحوار الآتي:

"أمي عروس. أئداؤها حوض ورود، حضنها حفرة أفاعي.

هل نسيت نصك أماه. سوف ألقنك.

أماه، سوف أجعلك عزاء مرة أخرى، من أجل أن يكون للملك ليلة عرس دموية.

حضن الأم ليس شارعاً ذا اتجاه واحد.

الآن سوف أربط لك يديك خلف ظهرك، لأن القرف ينتابني عندما تعانقيني، بطرحة زفافك.

الآن سوف أمزق فستان زفافك. الآن عليك الصراخ

الآن علي تدنيس قطع فستان زفافك بالأرض، والذي أصبح جزءاً منهما والذي مع قطع وجهك وبطنك

وأثائك" [٥٠:ص٢٤].

نجد في النص أن مولر يفك معاني الروابط الاجتماعية الصلبة المبنية على التعاقد الأخلاقي ويُحيلها إلى عالم السيولة الذي جعل من شخصية هاملت يخاطب أمه بكلمات نابية تسهم في تقطيع معاني الصلابة.

أما في اللوحة الثانية فتكون أوفيليا ثيمتها الرئيسة كما في الحوار الآتي:

"أمس توقفت عن قتل نفسي. أنا الآن وحدي مع صدري، مع أفخذي، مع حضني، أنا أحطم أدوات اعتقالي، الكرسي، الطاولة، السرير" [٥١:ص٢٤].

أوفيليا وهي تجلس في غرفة وقلبا ساعة هكذا يصورها مولر في النص تُمثل واقع المجتمع المقموع داخل جدران تلك الغرفة لاسيما المرأة التي تعاني الاضطهاد والاستلاب في ظل ترسيمات الحداثة الصلبة إلا أن مولر

يجعل من غرفة أوفيليا الواسعة يتفجر في لحظة ما للخروج من صلاية القوانين والعادات الاجتماعية التي كانت سائدة والخروج منها لعالم الحداثة السائلة العالم الذي تكون فيه المرأة خارج يافطة السلطة رغبة منها بمساواتها مع الرجل بالحقوق والواجبات كما نظرت لذلك النظريات النسوية التي هي تسعى أن تكون المرأة في مجتمع سائل.

أما اللوحة الثالثة (السنواته) فلا تخلو من ملامح الحداثة السائلة بل هنا يكون الواعر الأخلاقي الذي غاب في زمن الحداثة السائلة يحاول الكاتب أن يسلط الضوء عليه وفق رؤيته السائلة لمجتمع غابت عنه الأخلاق والقيم الاجتماعية فعلا فرديا يسعى إليه إنسان الحداثة السائلة لتوفير لذته الآنية السريعة ليس إلا فعبر الحوار الآتي بين هاملت وأوفيليا:

"أوفيليا: هل تريد أكل قلبي، هاملت.

(تضحك)

هاملت: (يداه على وجهه)

أريد أن أكون امرأة.

هاملت يرتدي ملابس أوفيليا، أوفيليا تضع له مكياج العاهرات" [٢٤:ص ٥٢].

أما اللوحة الرابعة فتتتمي لعصر الحداثة السائلة لكونها تمثل الثيمة الرئيسة التي تشكلت منها معطيات الحداثة السائلة إلا وهي المخاطر السائلة التي يجسدها مولر عن طريق شخصية هاملت الممثل في المسرحية الذي نتفاجأ بطلبه بخروجه من المسرحية، كما في حوار الآتي:

"أنا لست هاملت. ولا أريد تمثيل الدور. كلماتي ليس لديها شيء تقوله لي، أفكاري تمتص الصور من الدم.

لم يكن هناك وجود لمسرحيتي. خلفي تبني الديكورات. من قبل أناس غير مهتمين بمسرحيتي". [٢٤:ص ٥٣]

يشترك الكاتب مع هذه السيولة المتحركة في النص حتى تصل به اللحظة أن يكون هو ذاته إنسان سائل مجرد من أي مسؤولية وهذا يُحيلنا إلى أن مولر لا يحاول أن يعطي دلالة معينة لفهم تلك الشيفرات بل يعتمد على أن تكون مُبهمة.

أما اللوحة الخامسة فهي لوحة تسبح في عالم السيولة لما يرسمها مولر محاولاً استفزاز المتلقي فما لا يُعقل أن يُظهر للمتلقي شخصية أوفيليا المتحررة في صورة أخرى، كما في الحوار الآتي:

"عمق البحر. أوفيليا على كرسي المقعدين. أسماك. أنقاط. حطام. جثث وقطع من الجثث تظهر بين الفينة والأخرى. أوفيليا

في الأثناء رجلان بملابس المستشفى البيضاء، يشدّانها في الكرسي بحبل من الأسفل للأعلى، هنا تتكلم إليكترا. من قلب الظلمة. تحت شمس العذاب، بالقرب من عواصم العالم. باسم الضحايا.

أُذفد كل المنويات للخارج، التي استقبلتها، أحول الحليب داخل أُنْدائي إلى سم قاتل.

أعيد العالم، الذي ولدته، أخلق العالم، الذي ولدته، من بين أفخادي، سوف أدفنه داخل خلجي" [٢٤:ص ٥٨].

بناءً على ما تقدم حملت مسرحية هاملت مداليل كثيفة، تتصف بالتمرد في إنتاج المضامين الراكدة فهذه التعرية الفكرية التي يحاول باومان بثها هي دليل ناجع على أن النص منفلت عن التأويل لغياب القواعد الأرسطية الساكنة فما بين كلمات مبتورة وخطاب ساخر نجد أن الحادثة السائلة قد تحققت على أكمل وجه، وأن نص ماكنة هاملت هو نصاً مضاداً غير مكتنث لنسقية الكتابة العتيقة وهذا ما كان حاضراً في أغلب كتابات مولر المسرحية لاسيما النص اعلاه فأسلوب الكتابة لدى مولر مجرد تماماً من الأفكار اليقينية التي تكون نهاياتها معلومة بل يعتمد على تكثيف الصور الرمزية بصورة ساخرة تقترب من الكوميديا السوداء.

الفصل الرابع

٤- ١: النتائج

توصل الباحثان الى نتائج عن طريق تحليل عينة البحث:

- ١- اتجه أسلوب مولر المسرحي مساراً مغايراً ينطلق ضمن مفردات الحادثة السائلة بغية تفكيك الحبكة الدرامية تمهيداً لموتها نهائياً في النص المسرحي المضاد.
- ٢- تعطي رؤى هاينر مولر في النص المسرحي كمّ من الدلالات والرموز السائلة لغرض توليد قراءات متعددة للنص المضاد عند مولر.
- ٣- اتسمت نصوص هاينر مولر بأنها ذا تدوين مستمر لتقافة الحادثة السائلة والمتمثلة بإذابة مستمرة للمراكز الصلبة وهذا ما يهيئ إنتاج نصاً مضاداً.
- ٤- انزياح تراتبية العناصر الدرامية الأرسطية وتهشيمها لصالح السيولة المتحققة في النص المسرحي المضاد.
- ٥- اعتمدت فلسفة مولر التفكيكية المضادة على إنتاج صيرورة من الشيفرات المسكوت عنها في البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وقضح أيديولوجياتها مما يجعل شخصيات النص المسرحي تتمتع بحرية كاملة للحصول على لذته الآنية وليس المستقبلية.
- ٦- اتسمت أفكار هاينر مولر المسرحية بالمتشابهة مع طروحات الحادثة السائلة بأنها أفكار تسعى دائماً إلى إذابة وتمييع اللغة الرشيقية في النص المسرحي باعتبارها نسق ثقافي صلب ليصبح النص مضاداً.

٤- ٢: الاستنتاجات:

- ١- تهيئ الرؤى السائلة في كتابة النص عند مولر مساحة واسعة للشخصيات المسرحية أن تنتج نحو الفردانية السائلة في الأداء، وهذه القصيدة هي غايةً ليطرق الكاتب بمعوله نسقية النص الكلاسيكي.
- ٢- تنهيك ملامح الحادثة السائلة في نصوص مولر المضادة وفق فضاء كولاجي بعيداً عن ثنائية الشكل والمضمون.
- ٣- إن شخصياته مسرح مولر المضاد هي شخصيات فارغة المحتوى تتسلف بأدائها مركزية الشخصية الدرامية التي حددها أرسطو.

- ٤- يعطي الأداء التفكيكي لمسرحيات مولر المضادة مساحة للنص بأن يكون نصاً مُشبعاً بالرموز والشفيرات العائمة التي يصعب تفكيكها وفهم مدلولاتها ليكون المتلقي هو القاضي في ذلك التأويل.
- ٥- تتمظهر قصدية الهدم بضرب منابع القيم الراسخة وتفتيت المرتكزات الصلبة أي السرديات الكبرى بأشكال ساخرة.

٤- ٣: التوصيات: نوصي بما يلي:

١. ضرورة حث طلبة الدراسات الأولية لتهتم بالموضوع وإعطائها الأولوية في تلك البحوث.
٢. بحث طلبة الدراسات العليا والأولية عن عناوين تهتم بالجوانب المعاصرة .

٤ - ٤: المقترحات:

يقترح الباحث ما يلي:

١. دراسة المسرح المضاد في خطاب المسرح العراقي المعاصر (صلاح القصب أنموذجاً).
٢. دراسة تمثيلات المسرح المضاد السائل في نصوص ما بعد الدراما عربياً.

CONFLICT OF INTERESTS

There are no conflicts of interest

المصادر والمراجع

- [١] لويس معطوف، المنجد في اللغة والأعلام، ط٣٨، بيروت: دار المشرق، (٢٠٠٠).
- [٢] يان هوانغ، مُعجم أكسفورد للتداولية، تر: هشام إبراهيم عبد الله الخليفة، ط١ بنغازي: دار الكتاب الجديد المتحدة، (٢٠٢٠).
- [٣] باتريس بافي، معجم المسرح، تر: ميشال ف خطار، ط١ بيروت: المنظمة العربية للترجمة، (٢٠١٥).
- [٤] زيجمونت باومان، الحداثة السائلة، تر: حجاج أبو جبر، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، (٢٠١٩).
- [٥] زيجمونت باومان، الأزمنة السائلة العيش في زمن اللاتقيين، تر: حجاج أبو جبر (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، (٢٠١٩).
- [٦] ديفيد هارفي، حالة ما بعد الحداثة بحث في أصول التغيير الثقافي، تر: محمد شيا، ط١، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، (٢٠٠٥).
- [٧] فريدريك نيتشه، هذا هو الإنسان، تر: علي مصباح، منشورات الجمل، (ب ت).
- [٨] زيجمونت باومان، حالة الأزمة، تر: حجاج أبو جبر، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، (٢٠١٩).
- [٩] زيجمونت باومان، المجتمع الفردي، تر: محمود أحمد عبد الله، ط١، (البصرة: دار شهياري للنشر والتوزيع، (٢٠٢٢).
- [١٠] ماري الياس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح، (لبنان: مكتبة لبنان ناشرون، (٢٠٠٥).

- [١١] جيرالد برنس، المصطلح السردى (معجم المصطلحات)، تر: عابد خزندار، ط١ (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٣).
- [١٢] إيهاب حسن، تقطيع أوصال أورفيوس نحو أدب ما بعد حداثي، تر: السيد أمام، ط١، (البصرة: دار شهيبار، ٢٠٢٠).
- [١٣] رشاد رشدي، فن كتابة المسرحية، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٨).
- [١٤] يوجين يونسكو، الأعمال الكاملة يونسكو، تر: ابراهيم حمادة، ج١، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٦).
- [١٥] جون غاسنر، وادوارد كون، قاموس المسرح مختارات من قاموس المسرح العالمي، تر: مؤنس الرزاز، ط١، (عمان: دار العهد للنشر والتوزيع، ١٩٨٢).
- [١٦] يوجين يونسكو، المسرح المضاد ملاحظات وملاحظات مضادة، تر: سعيد كريمي، القاهرة: مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة التاسعة والعشرون، (٢٠٢٢).
- [١٧] صمويل بيكت، في انتظار جودو، تر: بول شاوول، ط١ بيروت: منشورات الجمل، (٢٠٠٩).
- [١٨] نهاد صليحة، التيارات المسرحية المعاصرة، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٧).
- [١٩] هارولد بنتر، عشر مسرحيات مختارة، تر: محمد عناني، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، (٢٠٠٩).
- [٢٠] هارولد بنتر، الخادم الأخرس، تر: رؤوف رياض، (الكويت: سلسلة من المسرح العالمي، ١٩٧٠).
- [٢١] دعاء عامر، من الميكرو دراما الى المسرح المضاد، القاهرة: مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة التاسعة والعشرون، (٢٠٢٢).
- [٢٢] باربارا باومان_ بريجيتا أوبرله، عصور الأدب الألماني تحولات الواقع ومسارات التجديد، تر: هبه شريف، الكويت: سلسلة عالم المعرفة (٢٧٨)، مطابع السياسة، (٢٠٠٢).
- [٢٣] خالد أمين ومحمد يوسف، مسرح ما بعد الدراما وتحديات الكتابة الركحية المعاصرة، ط١، البصرة: دار الفنون والآداب، (٢٠٢٠).
- [٢٤] هاينر مولر، ماكينة هاملت ٥ مسرحيات، تر: سامح حجازي، لهيئة العربية للمسرح، (٢٠١٤).
- [٢٥] لارا يوسف حتي، مسرح ما بعد الحداثة كباريه شكيب الخوري وهاملت ماشين هاينر مولر نموذجان، الشارقة: الهيئة العربية للمسرح، (٢٠١٦).