

لغة العيون في زمن الأقنعة.. تواصل بلا كلمات

جائحة كورونا أعادت إلى العيون لغتها وثقافتها ومركزيتها التعبيرية

العيون لها لغتها في زمن الأقنعة

والأحاسيس والعواطف، بينما يكون الاتصال اللفظي في الغالب للتعبير عن الأفكار، وتبادل المعارف. فإذا كان الحوار الجيد فناً يتطلب استعداداً فطرياً وخبرة مكتسبة في الوقت نفسه؛ فإن الحركة والإشارة والإيماءة تعد وسائل اتصال أساسية وجوهرية في مثل هذا المستوى من الحوار (أبو عياش نضال، الاتصال الإنساني من النظرية إلى التطبيق، كلية فلسفيتين التقنية، ط. 2005، ص. 119).

وهذه الأدوات تؤدي أدواراً وظيفية متكاملة للغة المنطوقة في عملية التواصل؛ تدل على خبرات وقدرات وتجارب الإنسان المتراكمة. ولا يمكن كذلك الحديث عن الجسد دون الإشارة إلى قيمة الجمال؛ باعتبار الجسد ذلك الوعاء والشكل الحامل للقيم الجمالية؛ بحيث أن "خصائص الجمال ومقوماته تتموضع على الهيئة الخارجية أو الشكلية، وهذا كلام عزيز على الطعن إذا أردنا أن نتعامل مع الجمال تعاملاً موضوعياً، وحتى ذاتياً، ذلك أننا نفترض أساساً أننا نتعامل مع جمال لا يرتبط به روابط عاطفية سابقة، ولا روابط منفعية لحظية" (عزت السيد أحمد، الجمال، جمال، حدوس وإشرافات للنشر، عمان، الأردن، ط. 2013، ص. 66)، والعيون ليست إلا قيمة من القيم الجمالية التي تساعد على تفكيك الشفرات الدلالية للجسد المختلفة.

لغة العيون تعكس طبيعة العلاقات بين الناس، وتكشف مشاعرهم وانفعالاتهم وتحدد مواقفهم وانتماءاتهم

ما أشبه اليوم بالأمس، بعدما كان اللثام والنقاب والخمار جزءاً لا يتجزأ من لباس المرأة التقليدية؛ سواء العربية كوروننا، جزءاً من لباس المرأة والرجل والطفل قد سواها؛ مثلثة مثل القبعة والقفازات والنظارات، ووفق الأنواع والسوان البشرة والمناسبات والطبقات الاجتماعية.

جائحة كورونا أعادت للعيون لغتها وثقافتها وتميزها، أعادت للعيون مركزيتها التعبيرية والدلالية والإيحائية في الزمان والمكان والسياق. وإن وضع القناع قد يساهم ولو أنياً في كسر الطباق المرتبطة بالعيون؛ والتي ما فتئت تشكل أنماطاً ثقافية سائدة في المجتمعات على مر العصور.

ص 10 وص 11 نشران كاملتين على الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية النندنية

بإذات والمجتمع على حد سواء. ولا يمكن الحديث عن اللغة الصامتة بمعزل عن الجسد باعتباره محمداً أساسياً لهوية الإنسان. والجسد ليس إلا وسيلة من وسائل تبليغ الرسائل؛ وفق الزمان والمكان والسياق. فالجسد، لهذا الاعتبار، بمثابة وسيط سيميائي حامل للدلالات والقيم الثقافية والاجتماعية والنفسية والجمالية السائدة في المجتمع. فإذا كانت اللغة، حسب بيير جيمبرو، عاجزة عن التعبير في بعض الأحيان، فإن حركة الجسد تعينها في ذلك، بحيث أصبحنا نتحدث عن جسدينا وجسدنا يتحدث معنا؛ بطرق متعددة وفي مستويات متنوعة.

إن أجسادنا تعبر عن انفعالاتنا التي هي بمعناها الحقيقي بمثابة أعضائنا ومن ثم، فإن لغة التواصل لا تقتصر على استعمال اللسان وأعضاء النطق فحسب، بل تشمل كذلك باقي أعضاء الجسم وحركاتها.

تتشارك كل المجتمعات البشرية في توظيف لغة الجسد وإيماءاته في إيصال المعنى. وتشمل لغة الجسد غير اللفظية الإيماءات والتعبيرات الصادرة عن أجزاء من الجسد، في مواقف مختلفة، "فكل إيماءة وحركة من أطرارك تشكل لغة بحد ذاتها، ويكفي أن تراقب شخصاً ما لتفهم من حركات رأسه وأصابعه ما يريد أن يقول، وتعرف من طريقة جلوسه وملامح وجهه حالته النفسية. ولغة الجسد من الوسائل السامية التي تحقق الكثير من التجاوب بين الناس" (محمد محمود بني بوش، سيكولوجيا الدافعية والانفعالات، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط. 2007، ص. 340). وقد تكون هذه الحركات إرادية أو عفوية، فطرية أو مكتسبة؛ تعزز اللغة اللفظية وتؤكد بها الأطراف المشتركة في عملية التواصل.

فيما كانت اللغة الشفهية، في بعض الأحيان والمناسبات، غير كافية لمنح المضمون صبغة الجمال والجاذبية، فإن اللغة غير اللفظية تساهم في جعل هذا المضمون أكثر وضوحاً وإنسياباً وتأثيراً على المتلقي؛ ذلك أن "الرسالة اللفظية لا يمكن إدراكها، إلا من خلال الدلالات غير اللفظية المصاحبة لها في الحديث الاتصالي. فمظاهرها الخارجية وإيماءاتها الجسدية وحركات الأيدي والأعين ودرجة الخفوت والجهر في الصوت، جميعها تقوم بادوار مساندة في تفسيرنا وفهمنا لكلمات وعبارات كل منا في الموقف الاتصالي" (عبدالله الطويرقي، دراسة في الأنماط والمفاهيم وعالم الوسيلة الإعلامية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط. 1997، ص. 79).

بحيث "لا يقتصر نقل الأفكار والمعاني على استخدام الكلمات المقروءة أو المنطوقة، بل هناك وسائل يتم من خلالها الاتصال، وتكاد تكون أكثر من تلك التي نتبادلها من خلال الاتصال اللفظي. وفي الحقيقة فإننا دائماً ما ننقل رسائلنا غير لفظية، وتكون في الغالب من طابع المشاعر

الأحاسيس إلى نور الفكر" (نكري جميل البناء، أنواع الاتصال الإنساني، محاضرة قسم الأنثروبولوجيا والاجتماع، كلية الآداب، جامعة المستنصرية، مارس 2020، ص. 39). لذلك، يعتبر التواصل غير اللفظي وسيلة لنقل أفكار المرسل ومشاعره، وفق رموز وإشارات ذات معنى، للمتلقي.

ويمكن أن تندرج ضمن المهارات غير اللفظية؛ التي يوظفها الفرد للتواصل مع الآخرين كل من النظرات، تعبيرات الوجه، والإيماءات، التواصل بالصور. فهذه الإشارات والحركات التي تشكل مهارات الجسد؛ قد تكون "إرادية وغير إرادية، تصدر من الجسم بأكمله أو بجزء منه، لإرسال رسالة، من خلال الوجه والصوت والأصابع واليدين واللمس ووضعيات وحركات الجسم والمظهر والألوان والمسافات والفرغ المكاني والدلالات الرمزية لاستخدام الوقت" (مدحت محمد أبو النصر، لغة الجسد دراسة في نظرية الاتصال غير اللفظي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط. 2012، ص. 14). ولعل إتقان هذه الإشارات والحركات، كدوات غير لفظية، تساعد الإنسان ككائن اجتماعي على تحديد نوع علاقته مع الآخرين.

مركزية الجسد

يعتبر الجسد إحدى أهم الأدوات الأساسية التي يركز عليها الخطاب في التواصل اليومي بين البشر، ويعتبر من أهم المواضيع لما يطرحه من أبعاد دلالية؛ تعكس تجلياتها في مختلف المعارف الإنسانية اهتماماً ودراسة، فالجسد "يحتل مكانة هامة في حياتنا اليومية، إنه المبدأ المنظم للفعل وهو الهوية التي بها نعرف ونسرد، وهو أيضاً الواجهة التي تخون نوايانا الأكثر سرراً" (سعيد بركر، السيميائيات لفهمها وتطبيقاتها، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط. 2012، ص. 191). لذلك، يعتبر الجسد علامة تستمد دلالتها من السياق الثقافي والاجتماعي والنفسية بكل تجلياته وتمثلاته وأبعاده. وقد ظل الجسد موضوعاً هامشياً رداً من الزمن مقابل الاهتمام بالروح وتقديسها؛ باعتبارها جوهر الإنسان وكنهه، وقد كرس هذا التوجه علماء الدين والكتب المقدسة. إلا أن هذا الاعتقاد سرعان ما تغير، وأصبح الجسد قيمة لطرح الأسئلة والتأملات، فلم يعد الجسد مجرد وعاء ذي قيمة مادية، ولكنه بات يحتسب أبعاداً ووظائف أخرى؛ ولعل التواصل ليس إلا واحداً من هذه الأبعاد والوظائف ضمن الوظائف المتعددة التي يتميز بها الجسد؛ أبعاد ووظائف تحمل دلالات وأبعاداً رمزية مرتبطة

سلسلة العلم والمعرفة، دار الأفاق، الجزائر، ط. 16، 2001، ص. 2-3). ومن هنا يبرز تعدد وظائف اللغة التواصلية والسيمايائية.

مكملة، ووسيلة لتوضيح الرسالة اللفظية وتأكيدا، فالبشر يتواصلون مع بعضهم البعض بلغتين مختلفتين؛ لغة الألفاظ التي تتحقق بواسطة الأصوات، ولغة الحركات التي يتحول من خلالها الجسد إلى أداة لإنتاج معاني ونماذج بديلة لعملية التواصل غير الشفهية؛ وذلك من خلال توظيف الإيماءة وتعابير الوجه ونظراته، وكل حركات الجسد.

ويركز مارتيني، في هذا السياق، على الجانب السيميائي للغة بوصفها نظاماً من العلامات التي تزخر بإشارات بحيث تصبح "اللغة أداة الاتصال عن نظام من الرموز لها معنا أعطاها إياه الإنسان. فالرمز هو الشيء الذي يمثل أو يرمز إلى شيء آخر. والكلمة عبارة عن رمز يمثل فكرة أو شيئاً في الواقع.

وقد تكون هذه الرموز على شكل أحرف أو أرقام أو السوان أو زوايا أو خطوط أو كلمات أو إشارات أو لغة أعضاء الجسم. ويتفق علماء النفس المدعون على أن الرموز اللغوية هي أرقى أنواع الرموز وأقدرها على نقل الحركات من مجال الغموض اللاشعوري إلى حيز الوضوح الشفوي، واللغة في نظرهم مجموعة الرموز التي تنقل من إبهام

من المفارقات الكبيرة التي أحدثتها جائحة كورونا أنها وهي تهدد الجسد وتحولّه إلى محل شك ومتابعة وخوف وريبة، وتصنع منه الآخر الذي قد يكون حاملاً للفيروس والمهدد بالموت، فإنها أعادت الاعتبار من ناحية أخرى إلى لغة الجسد، وخاصة إلى العيون، التي تختزن ثقافة بشرية عميقة عند مختلف الشعوب على اختلافها.

حميد القويسمي

وهذا التصور للغة يؤكد فندرس

حينما اعتبر أن اللغة محدودة بحدود الفرد؛ ويتجلى ذلك عندما يقوم الباحث اللغوي على دراسة الظواهر الفرعية؛ مثل عواطف النفس وانفعالاتها وأهوائها التي تعكسها اللغة. غير أنه في الوقت ذاته يعتبر اللغة متعددة؛ بحيث لا توجد لغة واحدة فقط في جميع الأقطار والأصقاع؛ فاللغة "واحدة وعديدة في آن واحد؛ واحدة لدى كل الشعوب ولكنها متعددة بتعدد جميع الأفراد الذين يتكلمونها" (جوزيف فندرس، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الإنكلا المصرية، 1950، ص. 295). ومن ثم، فاللغة مركب معقد يطاق كل فروع المعرفة والعلوم.

في حين يرى ماريو باي أن اللغة لا تقتصر على تعريف واحد، حيث تحتوي وتضم ضمن هذه التعريفات المتعددة، الإشارات والإيماءات وتعابير الوجه والرموز من أي نوع، ومن ثم فإن "هناك تعريفات أوسع للغة؛ بأنها تلك التي تحمل معنى، أو كل شيء له معنى، أو كل شيء ينقل المعنى من عقل إنساني لآخر" (ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط. 1998، ص. 35). كما يرى أن اللغة تخضع لمجموعة من العوامل التاريخية والجغرافية والاجتماعية والسياسية.

فكما أن كل هذه العوامل متغيرة ومؤقتة ولا توصف بالدوام؛ فإن اللغة كذلك ظاهرة متغيرة ومؤقتة، وخاضعة لقوانين التطور (ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط. 1998، ص. 37). وهذه العوامل هي التي تبرز القيمة العملية للغة، وتجعل منها موضوعاً واسعاً للدراسة.

أما جون بيرو، فلم يذهب بعيداً عن تصوره للغة؛ فهي في نظره أداة للتواصل بين الناس، وتوجد حينما يوجد هناك إنسان يعيشون في مجتمع. كما أن اللغة واحدة في أساسها رغم تعدد تجلياتها ووظائفها؛ فهي "تقوم على الجمع بين مضمانيين فكر وبين أصوات ناتجة عن طريق الكلام. وهذا الجمع يحدد المعنى الضيق والدقيق لكلمة لغة التي يمكن أن يكون لها معنى أعم. وباعتبارها وسيلة تواصل فهي تندرج حينئذ ضمن مجموعة الأدلة التي تبلغ بإتقان نسبي دلالات تسمى كل حواسنا.. إلا أن إمكانيات التواصل متفاوتة جداً بالنسبة إلى مختلف الحواس. فلغة البصرية وللغة السمعية

مكانة خاصة. وقد شكلت الإشارة، التي هي سندا للخطاب في تعبيره الخاصة، نظاماً كاملاً للتواصل بالنسبة للسمع البكم" (جون بيرو، اللسانيات، ترجمة الحواس مسعودي ومفتاح بن عروس،

لا تقتصر عملية التواصل المباشر بين البشر على تحريك اللسان والشفيتين فحسب، بل إن العملية تتحقق بتوظيف وسائل أخرى غير لفظية متعددة؛ مثل تعابير الوجه وحركات الرأس واليدين والكتفين، وأوضاع الجسد المختلفة، فالرسائل غير اللفظية تعتمد أساساً على الحركة أو الإشارة أو الإيماء أو الغمز أو اللمز.

إن الأمر هنا يتعلق باختصاراً بلغة الجسد، ولعل لغة العيون ودلالاتها ليست إلا واحدة من التعابير غير الكلامية للجسد التي طفت على السطح؛ بسبب وباء كورونا المستجد الذي استطاع بجبروته أن يعيد للغة العيون سحرها وغايتها وسطوتها وغموضها أيضاً.

إذ الحديث عن التواصل يستدعي الإحاطة بمفهومين أساسيين؛ يرتبطان بنسقين لغويين متكاملين، لهما صلة بالمرسل والمرسل إليه؛ هما التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي.

اللفظي وغير اللفظي

إن القصد من التواصل اللفظي هو التواصل الكلامي الذي يتحقق باستعمال القناة الصوتية والسمعية؛ لإنتاج المعنى وإيصاله للمتلقى، وهو ما يعرف باختصاراً باللغة اللفظية أو اللغة الصامتة. والحديث عن هذا المفهوم للغة، ليس موضوعاً جديداً في الدراسات اللغوية والتواصلية؛ ذلك أن العديد من الأعمال اللغوية المبكرة التي تناولها علماء اللغة الأوائل كانت تحوم حول هذه الموضوع، لذلك يجد الباحث نفسه، في أحيان كثيرة، مضطراً للعودة إلى الدراسات والأبحاث القديمة ليستمد منها تعريفاً أو تاريخاً أو نظرية أو مقارنة.

البشر يتواصلون مع بعضهم البعض بلغتين مختلفتين؛ لغة الألفاظ عبر الأصوات، ولغة الحركات عبر الجسد كأداة لإنتاج المعاني

وضمن هذا السياق، عرّف ابن جني اللغة قائلاً "أما حذها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" (أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط. 1913، ج. 1، ص. 34). هذا التعريف يتضمن قضايا لغوية تناولها علم اللغة الحديث؛ تهم أساساً طبيعة اللغة من حيث هي أصوات، ووظيفتها من حيث هي تعبير، وطابعها الاجتماعي النفسي والعقلي.

ونظر دو سوسير إلى اللغة على أنها نتاج اجتماعي الملكة الكلام ومجموعة من المواصفات التي يتبناها الكيان الاجتماعي لتمكين الأفراد من ممارسة هذه الملكة، "فلا وجود للغة إلا بنوع من الاتفاق يتوصل إليه أعضاء مجتمع معين، وعلى الفرد أن يقضي فترة معينة يتعلم فيها وظيفة اللغة، فالطفل يدرك هذه الوظيفة بصورة تدريجية، واللغة شيء متميز جداً. فإذا فقد المرء استخدام الكلام فإنه يبقى محتفظاً بها إذا كان يستطيع فهم الإشارات الصوتية التي يسمعها" (فريدان دو سوسير، علم اللغة العام، ترجمة يوثيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد، العراق، 1985، ص. 33). فاللغة، بهذا المعنى، ملكة فريدة تحتاج إلى هيكل اجتماعي لكي تظهر فيه وتتطور عبره ومن خلاله.

