

مختار لزعر*

لا شيء أسرع من حركية الدليل في تبيّان مبدأ القصود، ليس ذا واقع نصّي حامل لتلكم الحقائق المطلقة، التي تجعل من الدليل يسبح فيها سبحاً غير مبرح، وهو إذ ينحو نحو هذا المنحى إلا لعلمه اليقيني بأنّ هناك علاقة وجودية ومعرفية تربطه بواقع النص على اختلاف مستوياته الداخلية والخارجية؛ الأمر الذي يؤهل من الذات المثلثية أن تتحلى بلغة شاملة لكي تدرك تلكم الأبعاد التي يحوبها الدليل على مختلف تموقعاته السياقية، في الوقت الذي نؤمن فيه إيماناً جازماً بأنّ مستويات الفهم والإدراك لا تسير على وتيرة واحدة، وإنما هي أبعاد يتلقاها المتلقون حسب طبيعة الدلائل التي ترتسم على واقع الأذهان.

ولما كان هم هذا المقال ينصب أساساً حول طبيعة العلاقة الجامعة بين الاستلزم الحواري التداولي والخطاب الإشهاري بما يحمله من أبعاد معرفية تختلف باختلاف المقامات، استوجب مما منهجياً أن نشير إلى أهم ما ينماز به دليل الإشهار في علاقته بالضابط الحواري الجدلية، للنظر أيصدق هذا الطرح العلمي في واقعنا المعاصر الذي نعيشه لحظة بعد لحظة، وهو يتماشى وطبيعة المفاهيم التي ما فتئت تتعنت عند غالبية فلاسفة اللغة—قدِّيماً وحدِيثاً—بصلاحية المفهوم لكل زمان ومكان؛ بحكم أنَّ أغلى سمة أهْلتَه لأن يحتل هذه الصدارة، هو اتصافه بمبدأ التصور الذي لا يؤمن بالجانب التعنيدِي المعياري الذي لا يسمِّن ولا يغْنِي من جوع.

---

* أستاذ محاضر، جامعة مستغانم.

غير أنه من باب الإنصاف العلمي الموضوعي نبين حقيقة لربما انطوت تحت إطار المskوت عنه (Le non dit) في ظل عنوان المقال، والمتمثلة في ما يمكن تسميتها بـ: المناسبة؛ على أساس أن شرط الخطاب الإشهاري يعطي من الاهتمام البالغ إلى واقع المناسبة ما لا يعطيه سياق آخر، وذلك لم فيه من الأهمية بمكان في تحقيق عملية تواصلية بين مرسل الخطاب ومتلقيه على اختلاف مستوياتهم الفكرية والفلسفية والمعرفية وهلم جراً.

من هذا المنطلق وجدتنا ملزمين منهجياً أن نشير ولو باختصار إلى بُعد أهمية المناسبة المتماشية مع الإشهار وفق ما أشار إليه القдامي في أبحاثهم اللغوية، محاولين إسقاط بعض من الإجراءات الدلائلية القائمة على مبدأ الاستلزم الحواري في علاقته بواقع المتكلمي الذي يشكل الحجر الأساس في العملية التواصلية القصدية التي تجعل من دليل الإشهار يؤتي أكله حسب السياقات والمقامات.

أهمية اللغة في إثارة الجماهير: الثابت الذي لا شك فيه، أن أغلى ميزة ينماز بها الوجود الإنساني هو ذلك الاستيعاب الأكمل والأقوم الذي جعله الخالق سرًا من أسراره والمتصل بسر تكليف الإنسان بحملأمانة عظيمة؛ هذه الأمانة التي يجب أن يوصلها إلى مقامها الذي يليق بها بسلام، فهو من هذا المنطلق يملك الاستعدادات الفطرية والوجودية والنفسية للتحاطب مع الآخرين من أجل تحقيق عملية تواصلية لها صلة وثيقة بالمجتمع الذي يعيش فيه، وعلى هذا الأساس «فمنذ كان الوجود، كان الصوت، كان الإنسان المصدر البشري لهذه الظاهرة، وما كان ذلك إلا لأنّ الصوت هو الحامل المادي للحضارة الإنسانية، نظراً لطبيعته الحسيّة».¹.

إنّ اللغة هي الحامل المادي للتراث البشري وثقافته على الإطلاق مع عطائه في مختلف المجالات؛ فلا غرو إذاً من أن تنصرف جهود العلماء المختصين والباحثين على اختلاف اتجاهاتهم لتدارسها ومعرفة حقيقتها وتبيان كيفيتها، ومن ثم ظل الإنسان -نتيجة احتكاكه بواقع اللغة- يمتاز بالعلم، وإنما العلم بالتعلم، والتّعلم باللغة، واللغات تتفضل في حقيقتها، وجواهرها بالبيان، وهو تأدبة المعاني التي تقوم بالنّفس تامة، على وجه يكون أقرب إلى القبول، وأدعي

¹- حساني، أحمد، مباحث في اللسانيات، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1994م، ص.67.

إلى التأثير، وفي صورتها، وأجراس كلمها بعذوبة النطق، وسهولة اللفظ والإلقاء، والخفة على السمع»².

وتتجدر الملاحظة إلى أن مفهوم اللغة في علاقتها الواقع طبقات البشر فيما بينهم، كان يأخذ بُعدا فكريا وتصورا متميّزا عند القدامي الذين استطاعوا أن يعطوا بُعدا معرفيا، كتب له المسار المعرفي والثقافي البقاء إلى يومنا هذا. وتفاديا لسرد غالبية النصوص التي تحمل هذه الحقيقة المشار إليها آنفا، لا ضير من أن نختار عينة واحدة لا شريك لها، والتي استطاعت-على حد زعمها-أن تصور بحق مدى العلاقة التواصيلية التي تؤديها الألفاظ فيما بينها داخل السياقات والمقامات المصحوبتين مع عملية الإرسال المتخذة من قبل الباث والمتلقي، والحاوية في باطنها على مجموعة من الدلائل الإشهارية التي جعلت عملية الإرسال تعطي الاهتمام البالغ إلى الواقع المترافق الموجود وجودا عينيا أو تصوريما.

إنّها تلجم الإشارات التي أشار إليها بشر بن المعتمر (ت 226هـ) شيخ الجاحظ (ت 255هـ) وهو يبيّن مدى أهمية الدليل الإشهاري المعتمد من قبل الباث في علاقته بالمتلقي وال قادر على تحقيق عملية تواصيلية تختلف باختلاف المقامات والأحوال.

يشير بشر بن المعتمر المعتزلي شيخ الجاحظ إلى هذه الحقيقة قائلا « ومن أراغ (قصد) معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإنّ حق المعنى الشريفي هو اللفظ الشريفي، ومن حقهما أن تصنونهما بما يفسد هما ويجهن هما، وعما تعود من أجله أن تكون أسوأ حالا منك، قبل أن تلتمس إظهارها وترتنه نفسك بملابسها وقضاء حقهما. فكن في ثلاثة منازل، فإنّ أولى الثلاث أن يكون لفظك وثيقا عذبا، وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا، وقربا معروفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت»³.

ويواصل بشر بن المعتمر في بيان قدر اللفظ في علاقته بالمعنى حتى تستطيع اللغة أن تؤدي وظيفتها، التواصيلية (الإبانة والوضوح). يقول في هذا المقام ما نصّه: «وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوانز بينها وبين أقدار

² ينظر الجرجاني، عبد القاهر، *أسرار البلاغة*، تحقيق: محمد رشيد رضا، بيروت، دار المعرفة، ط 2، دت (مقدمة الكتاب).

³ الجاحظ، البيان والتبيين: 1/ 135 139

المستمعين، و بين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، وكل حالة من ذلك مقاماً، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، وأقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات⁴.

لا مندوحة لنا من التوقف عند بُعد هذين النصين اللذين استطاعا إلى حدّ بعيد أن يعكسا كثيراً من القضايا المعرفية المتعلقة بالضابط التواصلي بين مرسل الخطاب ومتلقيه على اختلاف مستويات درجة الخطاب؛ فنقول في حق النص الأول ما يلي:

■ إنّ قوله : "ومن أراغ (قصد) معنى كريماً فليتمس له لفظاً كريماً ؛ فإنّ حقَّ المعنى الشريف هو اللُّفْظُ الشَّرِيفُ" يعكس حقيقة معرفية مفادها أنَّ الفعل الإنجازي للحدث الكلامي على الرغم من تساوي مخرجـه في الوجود الإنساني أثناء عملية التلفظ، إلا أنـنا نجد دليل التمايز أو التذايـثـ على حدّ تعبير الفخر الرازيـ في شأن مقدسيـةـ الـلـفـظـ هوـ الـذـيـ يـؤـهـلـ منـ وـاقـعـ الـلـفـظـ أـنـ يـكـونـ شـرـيفـاـ،ـ بـحـكـمـ أـنـ طـبـيـعـةـ الـمـعـنـىـ الشـرـيفـ تـقـنـصـيـ منـ دـلـيـلـ التـشـاحـصـ أوـ التـذـايـثـ القـائـمـ بـحـكـمـ أـنـ طـبـيـعـةـ الـمـعـنـىـ الشـرـيفـ تـقـنـصـيـ منـ دـلـيـلـ التـشـاحـصـ أوـ التـذـايـثـ القـائـمـ بـيـنـ الـمـعـنـىـ الـمـجـرـدـ فيـ ذـاتـيـةـ الـبـاثـ المـتـلـفـظـ بـهـ فيـ عـلـاقـتـهـ بـالـمـتـلـقـيـ،ـ يـحـقـ بـحـقـ الشـحـنةـ الدـلـالـيـةـ لـمـعـنـىـ الشـرـيفـ،ـ وـمـنـ ثـمـ يـتـحـقـقـ التـوـاصـلـ فـيـ بـعـدـ الشـمـولـيـ الـاسـتـغـرـاقـيـ ؛ـ عـلـىـ أـسـاسـ أـنـ مـبـدـأـ التـقـابـلـ بـيـنـ الـفـعـلـ إـنـجـازـيـ لـمـعـنـىـ الـشـرـفـ فـيـ

⁴ الجاحظ، المصدر نفسه، 139. وتجدر الملاحظة إلى أنَّ ما أشار إليه بشر بن المعتمر وغيره من المعتزلة فيما يخصَّ الوظيفة التواصصية (الإبلاغية) نجد ما يبرره في الثقافة اللسانية المعاصرة وبالضبط في المدرسة البنوية الوظيفية *Structuralisme fonctionnel*، وهي المدرسة التي راحت تعتنى بوظيفة اللغة، ذلك - على حدّ اعتقاد أهل هذا الاتجاه - أنَّ اللغة تكتنف في ذاتيتها تركيباً نسقياً وظيفياً، إذ إنَّ كلَّ مكون من مكونات بنيتها إنما يهدف أساساً إلى تحقيق وظيفة ما، تتمحور في قصد المرسل أو الباحث في العملية التواصصية (الإبلاغية) التي تتمّ بينه وبين المتلقي المستمع.

ولما كان مسار حركة الوظائف بشكل عام يتغير ويتجدد من سياق لآخر، على أساس أنَّ هذه الوظائف تحتلَّ ركناً كيانياً ووجودياً في بنية ذاتية اللغة بمفهومها الواسع الشائع، راحت حلقة براغ اللسانية *Linguistique de système Prague* تعنى بضرورة دراسة اللغة بوصفها نسقاً وظيفياً *Système Fonctionnel* ونفس الأمر نجده مع جاكوبسون Jakobson الذي يعده بحق المؤسس لتلك الحلقة، حيث راح ينادي هذا الأخير بضرورة دراسة اللغة في تنوعات واختلاف وظائفها تبعاً لتغيير حركة الواقع التغيير والتجدد، وهو بهذا يلتقي تماماً مع ما أشار إليه بن المعتمر المعتزلي حين كان يقسم مراتب الحدث الكلامي حسب مراتب المستمع المتلقي حتى تتحقق الوظيفة التواصصية الإبلاغية بين المرسل والمستمع. يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى:

- Kristeva, Julia, *Le Langage cet inconnu*, Seuil, p. 221.
- Jakobson, *Essais de linguistique générale*, Paris, Minuit, 1963, p. 213.

علاقته بمبدأ التصور يسيران جنبا إلى جنب مع طبيعة المسار الوجودي والمعنوي مع واقع المتلقي.

▪ إنّ قوله : ”ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويجهنهما ، وعما تعود من أجله أن تكون أسوأ حالاً منك ، قبل أن تلتئم إظهارها وترتهن نفسك بملابسهما وقضاء حقهما“ ينم عن بُعد حضاري يتماشى وحُرمة اللفظ العاكس لحقيقة ذاتية الباث؛ هذه الحقيقة التي كان منطلقها الأول هو المعنى المجرد الشريف المتماشي مع طبيعة اللفظ الشريف لا يستقيم لها وزن وجودي متميّز إلا بالمحافظة على هذه الحُرمة القائمة بين المعنى واللفظ. غير أنّ بشر بن العتمر كان حرّياً في هذا النوع من الإطلاق في حق معنى الشريف ، وذلك لأنّ القائل باللفظ في علاقته بالمعنى الشريف هو في حقيقة أمره مسؤولة ينبغي أن تعكس الواقع مرسل الخطاب فيتبني حينها هذه المسؤولية فيرعايتها حق الرعاية ، من عدم إصابتها بشيء من لوازم الإفساد التهجين ، بله تلكم الحالة السّوء التي لا يُعقل من عرف قدر شرف الألفاظ أن يسمح لمثل هذه الصفة أن ترتهن نفسه بملابسنته وقضاء حقه ، وهذا بدون ريب السبب الرئيس العائق لعملية التواصل.

▪ إنّ قوله : ”فكن في ثلاث منازل ، فإنّ أولى الثالث أن يكون لفظك وثيقاً عذباً ، وفخماً سهلاً ، ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً ، وقربياً معروفاً ،“ يعكس من وجهة طبيعة المسكوت عنه حقيقة معرفية مفادها بأنّه من غير العقول إذا كان المعنى الشريف قد استوفت شروطه المتعلقة بمعنى الشرف في ذهنية الباث ، حققاً وفق هذه الصفة لنفسه لفظاً شريفاً ألا يضع نصب عينيه أنّ هذا التلازم التصوري التجسيدي يستلزم جدلاً ثالثاً مستويات ينبغي أن يولي الاهتمام بها والتي يمكن أن نقسمها إلى قسمين : أحدهما للفظ ، والثاني للمعنى. في حق اللفظ ينبغي لمرسل الخطاب أن يكون لفظه وثيقاً عذباً ، وفخماً سهلاً؛ هاتان السمتان تجعلان من عملية التلقي تؤتي أكلها محققة نوعاً ما من التواصل يحسن المسكوت عنه. لكن من باب الاستلزم الحواري تقتضي من ضرورة اللفظ أن يراعي أحوال المتلقي ؛ فليس كل ما تيقن منه الباث من واقع اللفظ المتحلي بهتين الصفتين يستطيع المتلقي أن يدرك أبعاده ، وإنما يحاول بالقدر الكافي أن يجعل من وثوق اللفظ وفخامته السهلة تتماشي وطبيعة أحوال واقع المتلقي بالقرائن التي يعيها بحق وكذا المستلزمات الحوارية الجدلية التي يدرك أبعادها ، ومن هنا وجדنا دليلاً لإشهاد اللفظ من قبل الباث ينبغي أن يحقق معنى لدى المتلقي الذي به

تتحقق العملية التواصلية. أما في حق المعنى فينبغي أن يكون معناه ظاهراً مكشوفاً، وقريباً معروفاً، وهي لفتة لطيفة تؤهل من المتلقي يكون في أتم الاستعداد في تقبل الحقائق التي يحتويها اللفظ، وذلك لتتوفر هذا الأخير بالظهور والقرب؛ على أساس أنهما من الحجر الأساس في تحقيق مبدأ حواري يصب في عمق التواصل الإشهاري. أبعد من ذلك أنّ في ظهور وكشف وقرب ومعرفة المعنى من الدلالة الضمنية ما يجعل الاستلزم الحواري القائم بين البات والمتلقي يتحقق ضابطاً تواصلياً من نوع خاص؛ إذ حاجة إشهار ما يريده البات تقتضي أن يسلك سلوكاً بائناً مكشوفاً غير قائم على مبدأ الغموض والإبهام المنافي لدليل الاستلزم.

■ ثم في قوله: "إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت" دليل آخر على مدى تبيان درجة الاستلزم الحواري في علاقته بدليل الإشهار ومقاده بأنّ طبيعة اللفظ المحقق للغالبية الشروط التي ذكرناها في النقاط السالفة الذكر يجعل من مرسل الخطاب يراعي أنْفَلَ شيءٍ في عملية التواصل، وهو مفهوم الطبقة من بنى البشر؛ إذ الناس على صنفين إما الخاصة أو العامة، فالخاصة لهم لغتهم وشفترهم المنفردة التي ينبغي أن يُخاطبوا بها، كما لهم من الإجراءات الحوارية ما ينسجم مع طبيعتهم التصورية، فيلتجأ حينها البات أو مرسل الخطاب إلى الاهتمام البالغ إلى هذا النوع من المعاملة لكي يعطي للمتلقي حقه الوجودي والمعرفي في إدراك قصدية الخطاب الموجه إليه؛ على أن يكون للعامة دليل استلزمي حواري يتماشى وإدراكاتهم العامة التي لا تصل إلى درجة أهل الخواص؛ إذ المتلقي فيها يكفيه من عمومية اللفظ ما يدرك قصدية البات ولو من جانب معين.

غير أنّنا نجد مسار الخطاب التواصلي عند بشر بن المعتمر يتخد لنفسه بُعداً آخرًا في النص الثاني هو أشمل بكثير مما هو عليه في النص الأول، وذلك أنه ينتقل بعملية البت التي يقوم بها مرسل الخطاب من مستوى التجريد-إن صح هذا الحكم-إلى مستوى فعلي حركي مباشر في حق واقع المتلقي؛ على قاعدة شرط الاهتمام والرعاية به بحكم أنه يمثل الحجر الأساس في عملية التواصل وهو ما نجده بحق من أهم المركبات المنهجية الذي يركز عليه دليل الإشهار في علاقته بمبدأ الاستلزم الحواري؛ فنقول حينها:

▪ إنّ قوله : ”وي ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين ، وبين أقدار الحالات ،“ يعكس ضمنياً حقيقة معرفية مفادها بأنّ المتكلم أو مرسل الخطاب ينبغي عليه أن يراعي في فعله الإنجازي مهما كان نوعه أو جنسه قدر المعنى الذي يحويه ، لكي يوازن بينه وبين قدر المستمع ، وبين قدر الحالة التي يتعامل معها . لكن ما هو الضابط الاستلزامي الحواري الجدي리 الذي يوليه الاهتمام في هذه العملية بالذات؟ . المعلوم في الخطاب الإشهاري أنه يعطي للمتلقى حقه في الاستماع بما هو كائن في ظاهر الإشهار وباطنه ، الأمر الذي يجعل من الواقع الخارجي للفظ الإشهاري يعكس لدى المتلقى عدة حقائق يكتنفها هذا اللفظ ، وإيصال قصدية دليل الإشهار لدى المتلقى ينبغي لمرسل الخطاب أن يقدم للمتلقى من الألفاظ ما يحقق نوعاً من التلازم الحواري ما يجعل لغة الإشهار تصل إلى عمق قصدية المتلقى ، فيعرف حينها بعد الإشهاري ما يحتويه من معانٍ وأبعاد . إنّ قدر المعنى الذي يجب أن يتماشى مع قدر المتلقى /المستمع ، ومنه قدر الحالات ؛ إذ كل حالة هي في حقيقة أمرها تمثل الشرعية المعرفية لدليل الاستلزام الحواري حتى يجعل من دليل الإشهار يستطيع أن يحط رحاله كاملة عبر السياقات التي يتعامل معها.

▪ إنّ قوله : ”فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً ، ولكل حالة من ذلك مقاماً ، ما يفي بالغرض المقصود الكائن في لب دليل الإشهار القائم على مبدأ الاحتواء؛ الأمر الذي يؤهل سلفاً من الإنجاز الفعلي للحدث الكلامي أنّ هناك طبقة من المتلقين لهم من الكلام ما يليق بواقعهم الإدراكي والاستيعابي ، وأنّ هناك حالات تتقاضى وما يقتضيه المقام؛ إذ لكل مقام مقال على حد تعبير القدامي . لكن أين يلتقي مفهوم ”الطبقة“ الوارد على لسان بشر بن العتمر مع دليل الإشهار في علاقته بالاستلزام الحواري؟ . الحقيقة أنّ المقصود بالطبقة يعكس واقع المتلقى بما له القدرة الكافية في عملية الاستيعاب ، وهو ما نشاهد في دليل الإشهار حين يكتب مرسل الخطاب أو يصور أو يتلفظ أو يشير بأحد لوازם الإشارة أو غيرها ، فإنه يضع نصب عينيه بأنّ مثل هذا الإنجاز الفعلي بعد الكلام أن يراعي أنّ هناك طبقات في عملية التلقى ؛ إذ كل طبقة لها من الأهلية في إدراك المعنى وتقديره حسب القدرة الإدراكية التي تمتلكها وتتمتع بها في هذا الوجود ، وعليه كان مبدأ الاستلزام الحواري يعطي اهتماماً بالغاً إلى هذا النوع من التقدير في عملية التواصل القائمة بيم الباب والمتلقى .

■ ثم إنّ في قوله: "حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، وأقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات" ما يحقق بحق لدليل الإشمار شرعيته المعرفية والإجرائية في تحقيق استلزم حواري جدلّي بين الباث والمتلقي يختلف بحسب المقامات والأحوال تبعاً لحركية السياقات.

والحديث عن بُعد الخطاب الإشهاري في علاقته بالوظيفة اللغوية لا يتوقف عند هذا الحد فحسب، وإنما يتغول ليصل مداه إلى ما يمكن تسميته بوسائل الإعلام؛ هذا الأخير الذي يجد متنفسه الوجودي والمعرفي في ظل علاقة اللغة بمستخدميها في إطار تحقيق تواصل يتماشى ومقصدية المقامات. وعليه لا ضير من الإشارة إلى هذه المعاني باختصار شديد فنقول:

■ ثمة علاقة حميمة يعرفها العام والخاص بين اللغة ووسائل الإعلام بكل صورها وأشكالها الداخلية والخارجية؛ على أساس أنّ أنجع الطرق والسبيل في إثارة مشاعر الناس لا يمكن أن يبتعد عن مثل هذه الطريقة الأخيرة، بل أبعد من ذلك كله أَنْنا نجد الخطاب السياسي من أهم مميزاته التي يرتکز عليها وهو يريد أن يثير فكرة معينة يريد الوصول إليها، إنما يستخدم لغة معينة تتماشى إلى حدّ بعيد مع ما تقتضيه الفكرة التي يريد بثها عند الصالح العام، أو لربما كان ذلك قصد تجسيد تحطيط استراتيجي معين ومحكم، قصد بلوغ فكرة معينة تكون تبعاً لسياق حالي معين.

• تجسيد ما يمكن تسميته باللغات المكافئات أو باللغة المخادعة، ومن ثم فأنجع الطرق لتحقيق هذه النية أو المقصود لا يخرج عن سبيلين اثنين: الخطاب الاستهلاكي، ثم الخطاب الذاتي. هذان السبيلان يمكن أن يطلق عليهما عند أهل الاختصاص في المجال اللغوي بـ: ازدواجية اللغة (Bilinguisme)⁵.

⁵ ينصبّ هذا المفهوم أساساً على وظيفة اللغة على أنها أداة تواصل بين أفراد معينين ينتهيون إلى مجتمع لغوي متجانس (Communauté linguistique) وتلك حقيقة أقرّها الباحث اللسانى قدّيمًا وحديثًا. ولعل مفهوم الوظيفة التواصيلية للغة هو في حد ذاته المنطلق الأساسي للتصرّف الاجتماعي للغة على أنها تعكس مجموعة من الأعراف والعادات الاجتماعية التي يتمثلها أفراد المجتمع في تواصلهم نطقاً ومكتوباً. وفي هذا الصدد يندرج اهتمام الباحثين في حقل تعلميّة اللغات Didactique des langues بالتركيز على الخلفية الاجتماعية بكل خصوصياتها ابتداءً من المحيط الثقافي والعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية. وفي هذا السياق يتم الفصل في تعلميّة اللغات بين اللغة الأم Langue maternelle واللغات الأجنبية Langue étrangère من حيث انتقاء المنهاج والطرق الملائمة التي تراعي السياقات الاجتماعية المحيط باللغة موضوع الدراسة، على نحو ما يُعرف بالطرق المباشرة (Méthodes directes) والطرق

• لعل أهم ميزة ينماز بها أهل الاختصاص في مجال الحروب هو حسن استخدام واستغلال الكلمات؛ على أساس أنّ الجماهير على الإطلاق—إلا من رحم ربّك—يتأثرون بالكلمة أو اللغة المنطقية *Langue parlée* أكثر بكثير من الكلمة المكتوبة؛ ومن ثم كانت القيادة أو عالم السلطة عبارة عن فن إثارة مشاعر الجماهير، والفضل كل الفضل إنما يرجع للغة، وما بثّ فيها من أسرار وأبعاد. إنّ الخطاب الإشهاري بكل شموليته الإلقاء التي تؤهله لأن يحقق عملية تواصلية بين اللغة كنظام ولغة كاستعمال لدى البشر وهو ما يجعل من الخطاب يأخذ مساراً معروفاً يؤتي أكله كل حين حسب ما تقتضيه ضرورة المجتمع البشري من أخذ وعطاء.

السمعية البصرية *Méthodes audiovisuels*. أما بالنسبة لتعليم اللغات الأجنبية مثلاً لغير الناطقين بها ينبغي للباحثين المختصين في هذا الحقل التركيز على مراعاة الإطار الاجتماعي والثقافي لهذه اللغات وإدماجه باعتباره مكوناً أساسياً في العملية التعليمية *Opération didactique* وهو ما يُعرف بـ(*Le Bain linguistique*)؛ هذا المفهوم الذي يرتكز على ضرورة اكتساب تجربة لسانية انطلاقاً من المحيط الفكري والثقافي للغة المدرّسة.
Cf. Galisson, R. et Coste, D., *Dictionnaire de didactique des langues*, Paris, Librairie Hachette, pp. 69-71.

وينظر كذلك إلى:

Girard, Denis, *Linguistique Appliquée et didactique des langues*, Ed. Armand Collins, 1972, pp. 17-18.

المصادر

مجلة سداسية محكمة يصدرها المركز الوطني للدراسات
والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954

العدد 19
السداسي الأول 2009

ISBN: 1112-2669 ردمك

63، نهج انتصار 23 نوفمبر 1836 الأبيار، الجزائر العاصمة

E-mail : cnerh@cnerh-nov54.dz