

اللغة والفكر وحتمية التكامل.

أ. والي مولات

جامعة: جيلالي ليابس

كلية: الآداب و العلوم الإنسانية،

قسم اللغة العربية وآدابها.

التفكير هو فعل ومضمون. فعل من حيث تولي العقل عمليات القياس والاستقراء واللاحظة، و البرهنة وغيرها من عمليات تحقيق المعرفة عن طريق شتى الأدوار العقلية الممكنة. و هو مضمون من حيث التاج العلمي والإبستيمولوجي المتوصل إليه والذي ترسم ملامحه ما بين المحدود والمطلق." وهو عند بعضهم التصدي بالعقل لأي مسألة أو قضية من مسائل وقضايا الحياة، والمادة والمصير"(1) هذا التصدي لقضايا الوجود ، وظواهره لا يمكن أن يتم دون وجود دعامة فكرية وإنسانية تكون بمثابة الوعاء والوسيط في الآن ذاته. ولعل اللغة- ونظراً لدورها الهام في الحياة الإنسانية على المستوى التواصلي، والاجتماعي، والشخصي، والفكري، والعلمي والإبداعي- يمكن أن تعتبرها، بل من الحتمي أن تكون هي هذه الدعامة.

(فالعقل، و المعرفة و اللغة). مثلث لا قيام فيه لركن دون البقية ، و" النطق الذي هو من أهم ميزات الإنسان الجوهرية، لا يعني التصويت والإشارة بقدر ما يعني العقل والوجدان المعتبر عندهما باللقطة والإشارة"(2) فاللغة إذا هي وسيلة من وسائل العيش و وجه من أوجه

الوعي البشري وغاية من غايات العقل، وأسلوب من أساليب الرقي السلوكي لدى الإنسان.

فليس من باب الصدفة على الإطلاق أن يجتمع عاماً النطق والتفكير في الإنسان وأن يقتصرا عليه وحده دون سائر المخلوقات. لولا ارتباط الأمرين معاً و تداخلهما ، فاللغة تشتعل انطلاقاً من معطيات فكرية مبنية على أسس وأحكام عقلية متمرة. كما أن صواب المعنى وصحة القول، وسلامة البيان أمور لا تتم ولا تكتمل في اللغة إلا بوجود مرجعية فكرية مؤطرة لكل هذا. و ذات الشيء بالنسبة للفكر الذي لا يمكن أن يستقيم له درب دون وجود لغة تحمله بداخلها تتقاسم معه هويته ، وتنحه هويتها. فكلامها ملائم بالأخر مكمل له و متداخل معه.

الضرورة المعرفية والحضارية للغة:

إن قيام المجتمعات منوط بدور اللغة. حيث تبني اللغة الأفكار، وتبني الأفكار الثقافة، وتبني الثقافة الحضارة. فاللغة إذا هي البناء الأساسية في البناء الحضاري وهي بلا شك الحيز الذي يقع ما بين المطلق المادي والمتغير المعرفي. هذا الحيز هو ما تسبح و تطوف في فضاءه كل الأفكار و المعرف و المعلومات والتعليق التي تكون في بدايتها استفهام و نهايتها جواب. أصلها شك و إشكال و فروعها معارف و يقين." فالإرادة الإنسانية لا تقف مكتوفة الأيدي أمام الأحداث التي تجري من حولها. و منذ القديم بدأ الإنسان بإضفاء الدلالات الميثولوجية على الطواهر الطبيعية، فانبثق ميلاد الأسطورة، و بدأ الإنسان ينتقل من طور الطبيعة إلى طور الثقافة..."(3)

وفي كل مرحلة من مراحل تقصي الإنسان للحقيقة كانت اللغة حاضرة سواء بأشكالها البدائية، أو بأشكالها الحضارية المعاصرة.

فاللغة هي منطق العقل و مؤداه، منها تنطلق أفكارنا و عن طريقها تبلور و تتجسد، ومن خلالها تنبثق هذه الأفكار، و بواسطتها تتتطور المنجزات العلمية، الفكرية، الفنية ، والبشرية. فاللغة إذا تخلل و تشتعل في كل مراحل اشتغال العقل البشري انطلاقاً من تعاقد العقل مع النية في إيجاد الأفكار وصولاً إلى تجسيد هذه الأفكار و تحقيقها وانتهاء بتطويرها وتناميها. فإذا كان هناك من " سبب آخر لفهم الحقيقة إلى جانب البحث في الأسباب"(4) فهو اللغة. ولو أن أي شيء أرداه تحديده ، ورسم ملامحه النهاية تكنا منه إلا الحقيقة فهي دائماً جزء من كل لا ينتهي. تتمرّكز في كلامنا. و تنتشر في لغات العالم من حولنا. تناول القبض عليها فتفقد هي على أفكارنا، تخلل معارفنا ، وحياتنا . و تؤسس الوجود من حولنا. وتبقى اللغة وحدها القادرة على توصيفها لنا.

ولعل من الصائب اعتبار اللغة احتمالاً بالغ الأهمية. فهي المنطق الذي يشغل به العقل قبل أن يصل إلى أي منطق سواها. و اللغة البشرية في المجال التواصلي هي أبلغ من أي نوع من أنواع التواصل الأخرى. فهي أقدر من الرمز، و العلامة و الإشارة، و هي أبلغ من الصورة والرسم، و هي أشمل من كل أشكال التعبير و الإبلاغ الأخرى. وحضور اللغة في الحياة البشرية يعد بمثابة المقوم و المنظم ففي وظيفتها التواصلية قدرة عالية و أهمية بالغة في خلق حياة منتظمة وفي تسهيل

سبل عيش الإنسان، و إعطاء هذه الحياة قيمة عليا و منح منجزات الإنسان
و سلوكياته معنى و جوهرها.

و هي أيضا كما يراها غادامير "فواره المعنى لا تستند معنى ما تقوله لأن هناك دوما إرادة في تشكيل عبارة تعبّر عن واقع أو حال أو ظرف. فاللغة هي أوسع من أن تختزل إلى مجرد أنساق في التعبير، أو أبنية في الخطاب"⁽⁵⁾ فهي خزان الفكر و الوعاء الذي يحتويه، و قبل ذلك هي واحدة من العناصر العقلية المتتجة . والتي تتبلور ضمنها و من خلالها معارف الإنسان و أفكاره ، و قناعاته. و كل هذا يؤدي بنا إلى اعتبار اللغة قيمة حضارية صارمة يحيط عجزها على غياب الآخر المرتبط بها. و يؤدي حضورها إلى وجود هذا الآخر و تنامي في حضرتها. خاصة إذا علمنا أن العقل الذي هو العماد المطلق للحضارة لا يمكنه الانطلاق لتطبيق آياته و إرساء مبادئه دون اجتراره للعامل اللغوي.

فعندهما يشتغل العقل يقوم باستقراء الأشياء والأحداث. معتمدا إما على الجدل، أو على استقطاب الأشياء بالخدس ، و أحيانا يقوم برصد الظواهر لاختبار الجزئيات منها و الشواميل. و هو في هذا الوضع يقوم بعملية التفكير قصد إنتاج معلومة ما، أو إثبات فكرة محددة، أو التأسيس لنظرية معينة، أو الإعلاء من شأن فرضية مرحبحة كانت أم مستبعدة. فالتفكير " عند البعض هو إعمال العقل في الأشياء و الأحداث للوصول إلى معرفتها"⁽⁶⁾ والمعرفة هي ثمرة تجربة خاضها العقل، وهي نتاج تفاعل الطاقة العقلية بالإمكانيات الوجودية المحيطة بهذا العقل. ولكن "إذا كان العقل هو إحدى آلات المعرفة لا آلتها الوحيدة"⁽⁷⁾ فأكيد بأن اللغة هي أيضا إحدى الآليات الفاعلة والمتجة لا المعبرة و الموصولة فقط.

فالعقل البشري يستوعب، يفهم، ويدرك/ يحلل ، يفسر، ويرجح / يلاحظ ، يتدارك ، ويقارن. يقوم بكل هذه العمليات حتى يسلم بالحقيقة

أو يرفضها هذا إذا كانت الحقيقة موجودة سلفا على أرض الواقع. أما إذا كانت الحقيقة أو هذه المعرفة تقع في اللايقين ، و لازالت أواصرها من عدم ، فالعقل البشري يسعى إلى رسم ملامحها و تبيان قيمتها، و ذلك بتحقيقها و إعطائها الحجة و البرهان على حضورها وعلى صحة وجودها. هذه الحجة و هذا البرهان لن يتم باليسير المطلوب إلا إذا توافر عنصر اللغة التي تمكن المفكر من صياغة أفكاره، و المؤلف من كتابة نصه، و المبلغ من تأدية رسالته " فالأسلوب هو الإنسان، و اللغة في الآثار و في الأبحاث الفكرية عنصر أساس لا وسيلة تتوسلها لنقل الرأي و الموقف و للدفاع عنهم"(8) بل و أكثر من ذلك، فعالية العقل لن تتأتى من دون وجود وسيط ينمی ويزكي هذا التفاعل الموجود بين البنية السامية في الإنسان(العقل) وبين باقي البنى الموزعة في عالم الموجودات. و نحن عندما نقول الوسيط نقصد به اللغة إلى حد ما، إذ لا يمكن للعقل أن يستغل من دون لغة تعينه على محاورة ذاته، و لو على المستوى الذهني. فالعقل قبل أن ينبع المعلومة يعتمد على اللغة في بلورة وتشكيل تصورها، ذلك أن اللغة" هي نسق نحوي موجود بقوة في كل دماغ"(9) لا يمكن للعقل أن يستغل دون امتلاكه للمعطى اللغوي، فقبل أن تخرج المعلومة من الذهن متوجهة إلى العالم الخارجي، تمر بمراحل تشكيل و تبلور في دماغ الإنسان تتراوح ما بين الأخذ و العطاء، و تتبادر فصوتها ما بين

إثبات وإنكار، فيشهد الدماغ حالة حوار و مسألة تتم تحت حضور الغطاء اللغوي.

البعد التواصلي. بين الغائية و الحتمية:

تأخذ اللغة في بدايتها وضعا انتاجياً للمعرفة قبل أن تنتقل إلى الوضع الوصفي أو الضابط. حيث يقوم العقل بإعطاء صورة واصفة، ووضع محدد ونهائي للمعلومة المتوصل إليها ثم بعد ذلك تأتي عملية التعبير عن تلك المعلومة أو الحقيقة المتوصل إليها بخارجها و لفظها إلى العالم الخارجي والوجود كتابة أو نطقا.

فتحقق الأفكار و تطورها و ديمومتها يتم بتنقلها عبر مختلف البنيات العقلية ذات المستويات العلمية المتفاوتة و المتعددة، حيث لا يمكن للتواتر الفكري أن يحدث ما لم يكن هناك تواصل لغوي. وكلما كان التواصل فاشلاً، كان التواتر صادماً و عقيماً، وهذا ما يحيلنا بصورة مباشرة إلى حقيقة أن التواصل السليم و الكامل يعطينا تواتراً فكرياً وتعبيرياً ناجحاً. "فطباع الناس متفاضلة في التصديق، فمنهم من يصدق بالبرهان، ومنهم من يصدق بالأقوایل كتصديق صاحب البرهان بالأقوایل البرهانية"(10) لذلك نقول أن اكمال دور اللغة في تحقيق التجارب و مسألة المعرفة قصد تبليغها يكون عن طريق سعي صوري استيمولوجي حفيظ يامكانيات إقناعية وإبلاغية جادة بالنسبة للفرد المتكلم. فاللغة تحمل بداخلها إرثاً فكريًا وإنسانياً زيادة على الإرث اللساني، وتكون قوتها في قوة المبدأ الساعية إليه. ف الصحيح بأنها خاضعة

للمجموعة من قوانين و حتميات التواصل الإنساني، إلا أنها في الآن ذاته قيمة إنسانية عليا تزاحج بين المفارقة المادية و المعنوية لتجعل منها مصدر انبثاق لطاقة تعبيرية و إيحائية غير خاضعة لقيود و نواميس الوجود.

إن البعد التواصلي للغة من أهم الأبعاد التي لابد على المبلغ احترامها فهو إذ يتكلم يبلغ حقيقة معينة بعد أن اكتنف جوهرها و حقق مظاهرها. وهو في وضع التبليغ ملزم باحترام التفاوت في المسافات بين الأذهان المدركة، فلا يعدمن وسيلة خطابية، و لا بادرة اقتاعية، و لا ميزة جمالية. فاللغة مضمون وشكل. وجود و امتداد، منطق و ابتكار.

و بما أن الإنسان كائن اجتماعي فإن طبيعته هذه تفرض عليه تبني صيغة تواصلية مع المحيط العام الذي يشغل جزء منه. و تأتي اللغة بكل عمقها و حمولتها استجابة لاعتبارات الشراكة والتواصل القائمة بين الفرد

والجماعة، و بين الجماعة و الجماعة. فاللغة هي ما يتحقق معادلة التكافؤ بين مختلف الوحدات الاجتماعية، و البنيات الفكرية.

أدوار اللغة الذهنية و المادية:

هناك لغة ذهنية يشغله بها الإنسان و هو يحاول بلوره فكرة معينة في ذهنه قبل التعبير عنها صوتاً أو كتابة، و هذه اللغة الذهنية تمثل قاعدة و منطلقاً للأفكار. و هناك اللغة التي يبوج بها الإنسان عن أفكاره، و ما بين اللغة الأولى و الثانية هناك فروق بسيطة:

-افتقار اللغة الذهنية إلى الإيقاع الصوتي، كما أنها لا تحتاج إلى عامل الأداء فلا أسهل من تواصل الإنسان مع ذاته، فالشخص الذي يفكر إنما يستغل بهذه اللغة في حدود ما يفهم، وفي حدود ما له من إمكانيات.

-كما أن اللغة الذهنية هي منطلق الأفكار، فعن طريقها وب بواسطتها تم أولى خطوات التفكير. لتأتي اللغة المادية كمرحلة لاحقة لمرحلة التفكير، وهي ليست بالمرحلة الأخيرة من مراحل تبلور الفكرة أو المعلومة، ذلك أن الأفكار المعبر عنها من طرف الشخص المتكلم ستتعاون الاتحام بالبنية الذهنية المفكرة ، وذلك بانتهائها مجددا إلى العقل البشري .

فالسامع أو القارئ يستغل بواسطة لغة داخلية أثناء تعامله مع المعلومة محاولة لفهمها واستيعابها. فالعقل البشري يستقبل نصوصا مؤسسة ثم يعيد تفكيرها و من ثمة تركيبها من جديد وفق أسس و سبل يفهمها هو. و هكذا تم عمليتي الفهم والإدراك، و من ثمة خلص إلى فكرة مفادها أنه ما دامت الأفكار والمعرف و المعلومات تنطلق من الذهن لتتصل بذهن آخر، فإن هذه المعرف و المعلومات أيضا تنطلق مع اللغة الذهنية لتنتهي إليها، فهذه اللغة تشغل حيز البداية و النهاية. في عملية الخلق الفكري و التواصل اللغوي.

-اللغة الأولى (الذهنية) هي الأسرع و الأكثر كثافة، و هي أيضا الأكثر تمازجا بالعالم الرمزي و التصويري من اللغة الثانية المنطلقة في

العالم المادي. فالإنسان عندما يفكر تتدخل في ذهنه الكلمة مع الحرف، والصورة مع الرمز، والإشارة مع الرسم. و هذا كله يحدث في أبسط وأقل الأجزاء الزمنية، فتواصل الإنسان مع ذاته و تواصل الذهن مع جزئياته أسرع و أدق أنواع التواصل. و هو أسرع من تواصل الإنسان مع غيره." فالكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس"¹² أي المعنى الأولي قبل أن يختلط بالشوائب الداعمة و الشارحة. و قبل أن يمترج النص الأصلي و المعنى الأولي بمعاني لاحقة تأتي مكملة، و لكنها أحياناً تفهم مغالطة. فيخرج المعنى عن إطار الكلام الذي يحتويه ، وينزاح الكلام بعيداً عن حدود المعنى الذي يبغيه.

-اللغة المنطلقة إلى العالم الخارجي، أو اللغة المادية إن أمكن تسميتها خاضعة لرقابة و سلطة المرجعية الخارجية الداعمة منها والمقومة.

-أما اللغة التي تكمن في الذهن البشري فهي منفكة عن ضوابط العالم الخارجي إلى حد ما . فهي لغة حرة و متحركة لا تخضع لقيود المجتمع و لا لقوانين الآخر. و ليونتها هذه هي ما تعطي للمعاني المتولدة قوة معرفية و دقة تعبيرية، و هو الأمر الذي سيسهل مهمة القارئ لاحقاً عندما يجد نفسه أمام مفاهيم رصينة" فتحديد المفاهيم الأدبية ليست مهمة سهلة، و تراكم الصعوبة عندما يكون المفهوم ملتبساً في ولادته"¹³

-وبعكس اللغة الذهنية، فإن اللغة المادية لغة مقيدة ليس بمعنى القيد السلبي حتى لا تكون مجحفين بحقها و منكرين لطاقاتها و قدراتها .

فنحن عندما نقول بأنها مقيدة فهذا يعني بأن الشخص المعبّر ينبع من اثناء تعبيره عن أي موضوع لطبيعة الشخص أو الأشخاص الذين يكلّمهم. فيراعي مستواهم الفكري وقدراتهم اللغوية، طبيعتهم الفكرية. كما ينبع لطبيعة المجتمع فلا يكاد البعض يخرج عن الأطر الدينية والسياسية والخلقية والاجتماعية....أي أن اللغة المادية أكثر تقيداً وأقل استقلالاً من اللغة الذهنية. وربما يرجع هذا لطبيعة المادة في حد ذاتها، فللمادة نقطة بداية ونقطة انتهاء، للمادة طبيعة وأصل مهما بدأ للبعض بأنها متغيرة والمادة أيضاً خاضعة لما يحيط بها.

- تميز اللغة المادية عن اللغة الأولى بأنها لغة مؤسسة على الصوت، الإشارة، الإيحاء، التمثيل والأداء بالإضافة إلى العامل الزمني المطلوب لإنجاح عملية التبليغ والتعبير وتحقيق التواصل.

- اللغة المادية بقدر ما هي خاضعة لضوابط المادية، وقوانين العالم الخارجي فهي في نفس الوقت مستفيدة ومتتبعة بثقافة و إيديولوجيات "العالم المرجعي" فهي ذات موسوعة أكثر اطلاعاً و شساعة.

مكتبة البحث:

- 1- إفرايم بعلبكي مدخل إلى تاريخ الفكر العربي -منهجية في النقد - دار الحداثة، ط 1984، بيروت لبنان، ص 30
- 2- نفس المرجع، 55/56
- 3- هانز جورج غادامي، بداية الفلسفة، تر: علي حاكم صالح حسن ناظم ، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط 1 2002، ص 26
- 4- أحمد يوسف، سيميائية التواصل و فعالية الحوار، المفاهيم و الآليات، منشورات منتبر السيميائيات و تحليل الخطاب، جامعة وهران ط 1 2004. ص 255
- 5- نفس المرجع السابق ، ص 173
- 6- إفرايم بعلبكي ص 30.
- 7- نفس المرجع ص 31.
- 8- نفس المرجع ص 55.
- 9- مارسيلو أسكال، الإتجاهات السيميولوجية المعاصرة، تر: حميد حمداني و آخرون، دار إفريقيا للشرق، المغرب 1989 ص 21.
- 10- ابن رشد، فصل المقال، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1982 ، ص 34.
- 11- إفرايم بعلبكي ، ص 55.
- 12- شكري محمد عياد، بين الفلسفة و النقد، منشورات أصدقاء الكتاب مطابع سجل العرب، سنة 1990 ، دمشق، ص 26.
- 13- ف يصل دراج، الواقع و المثال، سلسلة كتب في مختلف أنواع المعرفة و الإبداع، دار الفكر الجديد، ط 1 1989 بيروت لبنان، ص 19.