

مرايا الهوية المقعرة

عبد القادر فيدوت*

اعتلال الهوية / الفضاء الإشكالي

لعل التغرّف في مسار التاريخ الحديث، أو ما يطلق عليه بعالم ما بعد الحرب الباردة، أصبح يتكون بخلاف ما كانت تحكمه الهويات الثقافية للأقطاب والشعوب المتنوعة في الحضارة الكونية، بوصفها هويات حضارية متماسكة، وهو ما أشار إليه كثير من الباحثين وبخاصة صموئيل هنتنغتون Samuel Phillips Huntington في كتاب: **صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي**، ع 996، ومن قبله فرنسيس فوكوياما Francis Fukuyama، وغيرهما من الباحثين الذين أشاروا إلى صدام الحضارات، وإعادة رسم هويات هذه الحضارات، منها على وجه الخصوص الصينية، واليابانية، والهندية، والعربية الإسلامية، والإريقية، وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك الهوية الغربية نفسها (وأن ما سـ (ول إليه هذه الحضارات هو أزمة هوية كونية، بحسب تعبير هنتنغتون، يبحث فيها الفرد — أبأً كان، وأينما كان — عن هويته من خلال سؤال مركزي: كيف يمكن تأكيد هويتي في ظلّ هذه الأرجاء اللامحدودة لفضاء المعنى المنفلت، وإفلاس الحقيقة؟ وهل وجودي الثقافي مرهون بتفردني وانفصالي، أم مقرون بصياغة هوية الأخر؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي هزت كيان الذات في هذا الكون، وأثارت فضولها في السعي إلى لرغبة في حماية نفسها من مجهول تصنيف " الهوية المعلبة، وتصديره .

* أكاديمي وناقد من الجزائر، أستاذ النقد والدراسات البلاغة والسيميائي، في جامعة قطر، رئيس تحرير مجلة سمات الدولية، التي تصدر من جامعة البحرين والمركز الدولي للنشر، عمل عميدا لكمة الآداب في جامعة وهران في السنوات التسعين، له العديد من الكتب في مجال التخصص، أسهم بمقالات نقدية وثقافية في العديد من الدوريات، والمجلات المحكمة، أسهم في صياغة العديد من المشاريع الثقافية، والندوات، والمؤتمرات، ونشر الكتب، والدوريات المتخصصة، عضو تحرير في العديد من المجلات المحكمة .

ومن هذا المنظور أصبحت الذات في أمسّ الحاجة إلى تعزيز هويتها في الوجود، وهذا يعني أن محاولة تأكيد صون التّأصيل المنجلي أكثر ي القيم المكتسبة، بات ضرورياً في مقابل المد الثقافي culturalisme ي افتتانه بتفصيل ثقافة جديدة وتفننه فيها؛ لخلق هوية جديدة، يحكمها الاستهلاك بالتجارة المربوطة بتخطي الحدود، وتسويقه، بخاصة، إلى الهويات المحلية، من فضاء منتوجات وحشية الرأسمالية الجديدة عبر الحاويات conteneurs وشعارات الصورة الدعائية المدهشة التي أصبحت تهدد كيان الثقافات المحيطة Les cultures périphériques بشكل عام، وحولت كل شيء إلى ثقافة تسلية، مدفوعة الثمن، وخلق تجارة ثقافية بوصفها شبكات ذات مغزى، موجهة إلى الثقافة الفرعية الدونية sous-culture بغرض خلخلة هويتها، وعند هذا المنعطف تنجز الرأسمالية انتقالها إلى رأسمالية ثقافية تامة النضج، مستحوذة ليس على المعنيين بالحياة الثقافية والأنماط الفنية للتواصل التي تنقل نتائجهم وحسب، بل على التجارب الحياتية أيضاً، وهو ما أشار إليه ألفين توفلر Alvin Tofler حين قال: إن صانعي التجارب سيشكلون في نهاية الأمر قطاعاً أساسياً إن لم يكن القطاع الأساسي (للتصا... وعنده) سنكون أول جيل في التاريخ يستخدم التكنولوجيا المتقدمة لصناعة أكثر المتنوّات، رعة في مرورها، رغم أثرها الدائم، ألا وهي التجارب الإنسانية، وهو ما ولد أزمة هوية عميقة في الذات الارتھنة بالظلامية في خضم تراكم الإحباطات، والهزائم، والانتكاسات، وكثرة العلل، وزرع الفشل، من منظوماتنا الثقافية، والتعليمية المأولة عن خلق أجيال مكسورة، ومنصهرة ي ثقافة مشوهة وهجينة من دون مسوغ أو شفيع، في هذا الجو من الإخفاق الحداثي من جهة، وانكشاف الهامش المابعد حداثي من جهة أخرى، جاءت الهويات؛ وهي معنى ثقافي جديد، وهو جديد كمصطلح، وجديد كمعنى، ويمكن حسبانه على ما بعد الحداثة كأحد سماتها الأساسية.⁽¹⁾

ويعد الحديث عن موضوع الهوية حديثاً ملتبساً إلى حد ما، ومفهوماً مفتوحاً، بالنظر إلى ما تحمله دلالة هذا المصطلح من تشعب في الطرح، وتنوع في الانتماء، سواء من الناحية الدينية، أو القومية، أو العرقية، أو الاثنية، أو حتى في بعض الخصوصيات اللغوية والمعرفية، أو في أنماط الحياة، إلى غير ذلك من الظواهر التي تربط الإنسان بالانتماء المزدوج في هويته

المركبة، بما في ذلك عدم الانسجام داخل كل فرد في خياراته المتعددة، أحياناً، في خصوصية انتماءاته المضطربة، والمتقلبة بالهواجس والريبة في أحيان كثيرة .

ووثباً على الجهود المبذولة لمفهوم الهوية من المفكرين والفلاسفة، كل بحسب رغبته في الدفاع عن انتمائه، أو طريقة تناوله لهذا الموضوع العسير منذ مقولة سقراط الفلسفية الشهيرة اعرف نفسك بنفسك ، ومنذ طرح سؤال الفكر اليوناني عن ماهية الوجود، وتحديد الحق على أنه ما يكون هو ذاته بما هو ذاتا ، ومروراً بالصورة الروحية التي يقبض عليها الإنسان لمعرفة ذات الجلال في ذاته، من خلال القول المنسوب إلى الحديذ : من عرف نفسه عرف ربه ، وصولاً إلى البحث عن هوية الذات في الفلسفة الحديثة التي نجمل رؤيتها في مقولة هيدغر Heidegger : " كيف جب أن نكون نحن أنفسنا، والحال أننا لسنا نحن أنفسنا؟ وكيف يمكن لنا أن نكون أنفسنا، دون أن نعرف من نكون، حتى نكون على يقين من أننا نحن الذين نكوز".⁽³⁾

وتجاوزاً لتلك الانزياحات العديدة التي مر بها مصطلح الهوية انطلاقاً من هـ [نحوي إلى هـ] منطقي، إلى هو هـ [أنطولوجي، ومن ثم إلى هـ] أنطولوجية في الفلسفة العربية الكلاسيكية، إلى هـ [أنثروبولوجية وثقافية في نظام الخطاب السوسولوجي – التاريخي – اللاهوتي المعاصر]¹ . وثباً على كل ذلك فإن رهاننا في هذا المقام ينبنى على تناول موضوع الهوية من منظور إمكان معرفة الذات بوصفها مصدراً للتواصل مع الوجود في جميع أشكال .

وإذا كانت الهوية بهذا المنظور الذي رسمه الإرث الفكري عبر التاريخ؟ فكيف استطاع المنظور الحديث نقل هذا المصطلح من معناه الأنطولوجي إلى معناه الأنثروبولوجي الثقافي، والدراسات الثقافية على وجه التحديد؟ وكيف يمكن للبحث أن يذني هذا المصطلح وفق ما تستجيب له هـ مينوياً هو *teméneutique de Soi* ، بكل ما يحمله المعنى من فضاء تأويلي يتناسب مع راهنية المسار الفكري، والهم الذاتي، والمعطى الأيديولوجي؟ وإلى أي مدى استطاع مصطلح الهوية أن يحرك الفضاء الإنساني من هواجسه بوصفها منبعاً للرؤيا، وخوضاً في التجربة؟ وقبل ذلك ما الذي يعيننا من الهوية بعد تداخلها مع مجموعة من الخطابات والمفاهيم الحديثة، والتواء بعضها في بعض؟ وكيف يمكن أن نفيد من مفهوم الهوية في صيغتها القديم " الديكارتيا ، أو من هوية السؤال الفلسفي : من نحن؟

لعل في كل هذا، وغيره من الأسئلة، ارتأينا أن نستقصي مسار الهوية من منظور كونية الاتصال | في ظل المجتمع المعلوماتي و التكنولوجيا الرقمية ، وعلاقتها بالذات، وبالآخر ، وكيف تعيد تأسيس نشاطها في النص، وقبل ذلك كيف تصبح اللغة علامة دالة عليها، وفق فاعلية الرؤيا وفاعلية الإنجاز . وبتعبير أدق كيف تتخرط الهوية في الواقع المعمول؛ حتى يتحقق فعل الذات في صلتها بالوجود المتعدد الأنساق، ويتحقق فعل المطابقة بوصفه معياراً لكل أنماط الحياة اليومية في ثنيات ه متعددة تحدد علاقة الذات بالتأمل بصرأً وبصير . في هذه الحال سوف نميل عن جادة من ينظر إلى الهوية تاريخي، أو فلسفي، أو اجتماعي، أو أنثروبولوجياً ثقافي، وأبعد ما نكون مع من يفسر الأسباب والدوافع المحاطة بمعاني الهوية في جميع أشكالها المعرفية خارج نطاق لذات في علاقتها بالكون وبالآخر، وتواصلها مع المحيد . كما نحاول أن نبحت في مساعي الهوية عن المساهمة في إعادة بناء مسار الذهن الذي باتت ترسم ملامحه مستجدات العصر ومستلزمات " إعادة بناء الافتراضات الأولية الكلية للمعايير والقياسات ، هذه الافتراضات التي تقودنا إلى البحث عن الذات في منظورها الفينومينولوجي .

في خطاب أكثر حداثة، وأكثر تجاوباً مع العصر أصبحت لدينا هويات متعددة تتداخل مع مجموعة من الحساسيات والمفاهيم والأذواق، وأكثر من ذلك أصبح لدينا خطاب نفسي للذات، خطاب يبدو شديد الشبه – بالمرجعية السابقة – حيث فكرة الاستمرارية، والاستقلال الذاتي، والجدل الداخلي العميق النامي والمتفتح للشخص . نحن لم نكن أبداً هناك، لكننا دوماً في طريقنا إليها إلى هويتنا ، ومن المفترض أننا عندما نصل هناك، سوف نعرف، أخيراً – وبمنتهى الدقة – ماهي هويتنا؟ من نحن، تحديد .

وإذا كانت الفلسفة لا تنتج حقيقة، أو تبحث عنها، فإن نظيرتها الهوي " هي ملتقى وسيط كل المعارف، تزيد من تأكيد حقيقة القيمة في الذات، غير أن بناء كل قيمة ثقافية مرهون بالتحول وفق ترتيبات خاضعة بالضرورة لنتاج الثقافة الجديدة، أو داخل صناعة الثقة العالمية في تأثيرها الفعال على الثقافة المحلية، بما في ذلك ثقافة الأطراف؛ الأمر الذي يجبر الثقافة المحلية على الانعطاف عن كل ما هو جوهري فيها من ثوابت على النحو الذي قنن له أفلاطون – مثلاً – حين أنكر تغير الأشكال الجوهرية، في مقابل التصور الوجودي الخاص للهوية التي

تحمل سمات التغيير بشكل مذهل وبلا كايح، في المدة الأخيرة، بعد أن أصبح المشهد المدهش " يصنع بناء هوية — بل هويات — جديدة قوامها أن الفورية المباشرة للأحداث، والطابع الحسي للمشاهد .. هي المادة الخام التي يتشكل منها الوعي ' . في هذه الحال، إننا معنيون في هذا البحث بالكشف عن مدى تغير الهوية بالنظر إلى المؤثرات المتنوعة التي غالباً ما تميل إلى تجريد المجتمعات من القيم وتقوض أنظمتها الثقافي، كما أننا معنيون بالكشف عن مدى انحسار مساحة الوعي لدينا في تعاملنا مع الهوية من منظورها المعرفي الذي يدل على معنى الذات Sujet المتواصل .

وبما أن طبيعة الذات متعددة المشارب، ومتنوعة المآرب فإن ميلها — غالباً — ما تمنحنا الإحساس باكتناه ما بداخلها من عمق في التصورات، بوصفها مصدراً — مرجعياً — للتأمل، وما ينتابها من شعور يغذي الوجود النفسي بما ليس على قيد ولا وثاق، أو في توقها إلى الوجود الأسمى، أو تواربها في أحلامها المجهضة، أو من خلال ظروف قد لا تكون نابعة من اختيارها، سواء تعلق الأمر بالذات الفردية المستلب، أم بالذات الجماعية المتشظي، حتى أنه " لم يعد ممكناً أخذ استلاب الفرد بالمعنى .. الكلاسيكي؛ إذ إنه لتكون الذات مستلبة، يجب أن تكون أولاً متماسكة متجانسة، وليس مجرد أجزاء أو شظايا، كما هي فعلاً . وقدرة الفرد واقعياً على متابعة أموره في الزمن أو تفكيره بمستقبل له، أفضل بكثير من حاضره ومن ماضيه، إنما هي ممكنة فقط بفضل شعوره بمركزية ذاته أو هويت⁽³⁾ الفردية في نزوعها إلى التحرر مما تراه قيد، في ظل وجود تحكمه الهشاشة في كل شيء، وأصبح يفقد مكوناته المكتسبة، ويحاول أن يستبدل قيم الحاويات conteneurs وثقافة رمي كل شيء. " بحسب تعبير Alvin Tofler بالثقافة التليدة، والقيم النبيلة، رغبة في الوصول السريع، وبتوصيل خدمات المظاهر بوصفها قيمة مضافة للتحسينات على حساب خدمات المعارف والفكر، كما لو أن تسويق الثقافة المعلبة التي تنفذ وعينا بكل ما هو محسوس، أصبحت تؤسس لهويات جديدة، تحول كل ما هو هش وشكلي — وبما تحمله من دلالات السطوح — إلى هوية ثقافية جديدة متعددة، وغير متجانسة في جميع هويات البشرية، بما فيها الهويات التي تدعي أنها عذيمة في كثير من السرديات الغربية التي وصفها ستيوارت هول Stuart Hall بأنها لم تكن ثابتة وراسخة، وإذا كان لتلك الهويات

العظمى علاقة بهويتنا الثقافية والفردية، فإنها لم تعد تمتلك الفاعلية الاتصالية والبنائية، أو قوة الرسوخ التي كانت لها من قبل، بحيث تسمح لنا بمعرفة من نحن بوضوح، بمجرد أن نضيف مجموع أوضاعنا إلى العلاقة بهذه الهوياد . إنها لم تمنحنا شفرة الهوية كما فعلت في الماضي¹ . وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الهوية الغربية، فما عسانا نقول عن هويتنا العربية الإسلامية التي بدأت تخسر استمرار تواصلها التراتبي من يقين الإرث المرجعي، ودخلت في رهان مع اللامتاهي الذي يحاول أن يخلق بديلاً لكل ما هو ثابت وقار، والدخول في غمار المجهول بكل ما يحمله من صفات الغربة والغرابية، وحالة التفكك النيتشوي *Déconstruction* Nietzsche .

استلاب الذات الهوية المخملية

يدو أن الواجس خيفةً من التقلبات السريعة، أحدث شرحاً في مكونات الذات، وبنية الناصر العالم، إلى الحد الذي غير من المدركات الملازمة للمستجدات التي تقتحم كياننا، وسط محيط يتحول بسرعة فائقة، ويعطي ظهره للمبادئ اليقينية؛ الأمر الذي أسهم في فقدان توازن هويتنا، بخاصة بعد أن أطلت علينا الأفلية الثالثة باقتحام وعينا، ومحاولة إعادة تكوينه، بطريقة راديكالا ، تسعى إلى الوصول بكل ما تملك من وسائل اقتلاع جذري، وبسرعة، من منظور المصلحة والعقلية النفعية، وذلك بعد تدفق المعلومة الوافرة والمتراكمة، بخاصة المجلوبة، وما يطلق عليه بالمجال السايبري *Cyberspace* الذي بات يسهم في توليد جيل جديد، تحكمه شبكات اراضية عبر وسائل تكنولوجيا المعلوماتية، ويشكل جسراً لعبور أفكار تتجاوز مركز المكان المحدود، ويحول التصورات الثابتة إلى تصورات متداول . وقد باتت تأثيراته أعمق على البنية الأنطولوجية بتوسع المفاهيم والكيانات، ناهيك عن استثماره في تنظيم شبكة بيانات المعنى *e Web sémantique* . ، والربط بين العلاقات ذات المعنى بإشراك المتصفح، رغبة في إنتاج المعنى الدلالي المراد ل .

وقد أحدث هذا المجال ثورة في فضاء المعلومات، ورجة عنيفة – تجاوزت هزة ثورة كوبرنيك – وصار العالم يسير " سيراً أعمى ما فتئت عجلته تزداد سرعة، ويحرك الكوكبة الفضائية الأرض] أربعة محركات مرتبطة بعضها ببعض، وهي العلم، والتقنية، والصناعة، والاقتصاد الرأسمالي... وإن هذا المحرك الرباعي هو الذي يحرك كوكبنا الذي فقد توازنه... [بالإضافة إلى ذلك] يمكننا أن نتصور أن هناك [تطوراً متصلاً بالذكاء الاصطناعي وبالتنظيم الآلي يتيح للآلات تنظيم نفسها ذاتياً؛ أي الإصلاح الذاتي، وأخيراً التكاثر الذاتي الذي تتبأ به تورنك Turing⁰ . والذي أصبحنا نعيشه اليوم مع عالم البوابات الإلكترونية ومحركات البحث، والتحكم في المواقع من خلال الشبكة العالمية (e World Wide Web) . وغيرها من محركات المجتمع الشبكي Réseaux sociaux ، في هذه الحال لا يمكن فصل النصر الواقع عن الكون، أو المتلقي عن الفضاء في اتساع مداه الواقعي والافتراضي، وبهذا المنظور تكون معايير المعرفة والإبداع في الساحة الثقافية قد تحولت إلى جذور Rizoma من دون كبح، ومن دون توجيه سلب .

وإذا كانت فيزيائية الكون تستوجب الوعي خارج الصيرورة، وولوجه في عالم الصيرورة، فإن المسافة بين الصيرورة والسيرورة هي نفسها المسافة بين الأصل المشترك والفعل الذاتي الذي بات يعزز حب التملك، وسرعة الوصول، واللهث في حب التنوع والتغير، رغبة في البحث اللانهائي عن التجديد المولد، واستبدال الأصل الجديد بالأصل المشترك، أو بالمرجعية التي كانت تؤسس لعلاقة الإنسان باليم، في مقابل حاجات الذات في راهنا إلى التشدد بالتميز، والميل عن جادة الصواب – بوعي أو من دون وعي – إلى تكوين هوية جديدة أصبحت تؤسس لعلاقة الإنسان بالأشياء، من منظور أن الشيء ليس السبب السابق عليه، أو المكون له، بل في الغاية التي وجد من أجلها، والغاية كامنة في الشيء، وليست كالكسب الذي يسبق الشيء ويختلف عنه، فالعلة الغائية كافية بمعنى أنها تحقق هوية الشيء، تمنحه دلالاته، أو وظيفتها¹ .

ولعلنا ندرك أن موجة المجتمع الشبكي Réseaux sociaux " بدأت تخلق أساليب جديدة لأنه ط حياة جديدة، بعد أفول النموذج ' في الهويات التقليدية، وصعود هويات جديدة يمكن

أن نطلق عليها البراديجم [Paradigme] بوصفه نسقاً ثقافياً يمليه استيعاب تجارب أنماط الحياة اليومية، وإعادة هيكلة هذه الحياة بحسب مستجدات العصر، يوحدها اهتمام مشترك في رؤية مركزية. في السوق بنظامه الاستهلاكي، المربوط بتشتت الأذواق، عن كل شيء، عند الحاجة إلى أي شيء، وليس أدلّ على ذلك من مجتمعات الأسواق الاستهلاكية المنتشرة كالجذور في مدننا وفرط السوق هو بمثابة نواة لا تبتلعها المدينة الحديثة، فهو الذي يقيم مداراً يتحرك حول المجتمع السكاني، ويلعب دور مزدوج Implant لتجمعات جديدة كما تفعل أحياناً الجامعة أو المصنّع... مصنع التركيب الآلي ذي التحكم الإلكتروني؛ أي المطابق لوظيفة أو لسلكة عمل غير مرتبطين بمحيطهما بالمطلق مع هذا المصنّع، كما هو الحال مع فرط السوق⁽²⁾ ذلّ سلوب حياة جديدة، ينبغي الاحتذاء بمقتنياته ذات المواصفات الإشهارية، ومتابعة مستجدات الصرعات العالمية، في آخر ما أنتجته الشركات المتعددة الجنسيات، ومجارات لهذا النسق صار الجيل الجديد يتولى ابتكار معانيه عبر اكتشاف الرموز الجديد .

يعد البراديجم – المقصود في هذا المقام – تحدياً أكبر لتقافة الاستهلاك – في كل شيء – بعد أن تمرد على كل ما هو منظم، وموحد، ومنطقي، في مقابل مستلزمات التواصل الشبكي من تدفق المعلومات، وخلق فضاء افتراضي، والملمس الوصول، قلّ مسافة زمانية مكانية، ومادية معنوية). ويعني ذلك استبدال تعظيم الذات، وانحلالها، بفقدان توحيدها مع المحيط، وخلق براديجم مقابل أفول المرجعيات الأساسية الكبرى، وتعويض اليقينية بالنسبية التي ترفض تسليم رأي أحدهما برأي الآخر مهما تعززت أدلته، واستبدال انفلات المعنى بالسعي إلى المقاصد الغائبة. وقد كان لثورة الاتصال والمعلوماتية الدور الكبير في إحداث مجموعة من التحولات المترابطة، كلها، في خلق فضاء افتراضي يهندس للوعي الجديد في كل مجالات الحياة اليومية، وهو ما أثر تأثيراً مباشراً على الأنساق المعرفية التي باتت محكومة بالبراديجم، تتعامل معها المعلومة كمسلمة بحسب تعبير توماس كuhn، في كتابه بنية الثورات العلمية" وأن كل شيء خارج البراديجم يعد مشكوكاً في نتائجه، وموضع مساءلة، انطلاقاً من أن أي شيء يظهر في الوجود يكون له أتباع، ويمكن أن يكون جزءاً من البراديجم .

لذلك أصبح ما يقدمه السوق من صرعات الموضة، المرهفة الحواس، نموذجاً جديداً ينبغي تقليده، بوصفه خياراً جديداً، بديلاً عن النموذج التقليدي، وجسراً بين الثقافات، يربط المحلي بالعالمي، والذات بالآخر في تكوين ثقافة جديدة تؤسس لهوية جديدة، أو براديجم جديد؛ لإرشاد المستهلك المتلقي إلى معنى اختيار ودلالات ما يعرض له من تجارب جديدة، العابرة للقارات. أضف إلى ذلك أن فرط السوق لم يعد مقتصرًا على عرض خدمات و سلع، بقدر ما ظل يعرض أفكاراً ودلالات، تجاوباً مع خلق نمط جديد، لهويات جديدة، وبتقافات مدروسة، تقوم على اعتبارات جمالية ذوقية؛ لإغراء المستهلك المرتبط بالعالم الافتراضي، وليس بالعالم الواقعي، وأن رغبته مشحونة بالافتاء - حتى لو كان ذلك بومضة النظر - فيما يشاهده من رموز تحرك مشاعره التواقة إلى التجديد برؤية أفكار ما بعد الحداث.

ومن هنا كان للمجمعات الاستهلاكية (السوق) التأثير البالغ على الثقافة المحلية، وبوابة لإشاعة لأذواق الجديدة، وإزاحة الحجب عن مشاعر قيم الحشمة، حيث كل شيء في السوق يختلف عن متطلبات الجيل السابق. وقد لا نستغرب هذا الدور من السوق حين نعلم أن جميع أشكال التغيير تبدأ من تغيير الذائفة بجميع حواسها، ومنحها ما يليق بها من مطالب تفرضها المستجدات؛ الأمر الذي دفع نسق السوق إلى أداء دور المخلص، والمنقذ، لأحلام الشباب الوردية، وقد عرف السوق كيف يجمع بين الربح والتغيير الثقافي، وأتقن بمهارة مدروسة كيف يجذب إليه كل الأذواق.

وأعدُّ ثقافة التسوق نمط حياة، خاصة حين نعلم أن الإنسان يصنع السلعة والتسوق يصنع الحيا، وبقدر من التأمل ندرك أن جيلاً جديداً أصبح يتشكل على وجه الكرة الأرضية من ثمار عصر النسخ الآلي؛ إنه جيل مجتمع المشها " وهو المجتمع الذي عبر عنه جان بودريا Jean Baudrillard بمجتمع (فوق الواقع، أو الواقع المتعالي Hyperréel) كونه يعيش الحقيقة التي تخفي عدم وجود الحقيقة، ويحاول أن ينفذ الواقع الوجودي / الملموس. في ظل هذا الواقع المتعالي الجديد ليس لنا إلا أن نستسلم لما تستحوذ به علينا حالة التغيير الشمولي في جميع العلاقات الثقافية والمعرفية والاجتماعية والاقتصادية، في خضم ذلك لم يعد المجتمع في عصرنا الحالي يعتمد على تعزيز الروابط، وتمكين الأواصر، وتوطيد النفوس على حب الخير،

وتحقيق المنفعة العام . أضف إلى ذلك أنه مع تنوع الخدمات تلاشت العلاقات، ومالت إلى طبيعة كل ما هو عابر، ولا عجب في أن يصف جيرمي ريفكين Jeremy Rifkin في كتاب " عصر الوصول **The Age Of Access** المجتمعات الحديثة بأنها باتت تقاس بالخدمات الترفيهية، وأن قيمتها تتوقف عند الرغبة في سرعة الوصول بأي شكل من الأشكال؛ الأمر الذي غير مبادئها، وأتلف هويتها، وحول اتجاهاتها الثقافية إلى بوصلة أوقعها في معايشة الوهم، وإشباع خاطر، العابر .

إن ما هو سائد في حياتنا هو مصادرة القيم، بجميع أشكال هوياتها التقليدية ، في مقابل مبايعة السوق | المجمعات ، وفاءً لإشباع الرغبة الجموحة في الانقياد وراء الأهواء، بعد أن تحولت حياتنا إلى سلع، وأصبحنا مربوطين فيها بكل ما هو تجارتي a commercialité .

وإذا كانت هذه الأسواق قد جلبت لنا ما لم يكن يتصوره العقل — قبل عقد من الزمن على أقل تقدير — من أحدث سبل الاتصال والتواصل، ووفرت متطلبات الرفاهية؛ لتأمين سعادتنا بفعل انتعاشها باستمرار، فإنها بالمقابل أصبحت مبعث قلق من هوس الاقتناء برغبة متلهفة، ومن دون رقابة، بما فيها الرقابة الذاتية، بعد أن صار التسوق — بتقافته — يتحكم في حياتنا، ويجبرنا على تسلل أيادينا خفية إلى مصدر مدخرات وقت الحاجة؛ لإشباع مهمة الشراء المفرط — في معظمه — حتى أصبحنا نقاس بمظاهر ما نملك، وليس بالكيفية التي تجعلنا نستجيب لحاجاتنا الضرورية .

ولعل المتأمل في حياتنا الاجتماعية المضطربة، يدرك أن ثقافة الاستهلاك في مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص، و المجتمعات كافة، باتت تهدد هوية الشعوب، وتبدد حدود العلاقات الإنسانية، وتخلخل المقومات الاجتماعية، وهو ما قد يؤكد — بنظرة استشرافية — تمخضها لتلد كائناتاً بشرياً غريباً في أطواره، عجباً في أمزجته، قلقاً في تصرفاته، خاصة عندما يصبح السعي إلى الوصول " هدفاً، ونمط حياة، مع جيل الشاشات المرئية، والصورة الإشهارية، وهو ما أطلق عليه ديفيد هارفي David Harvey بالتراكم المرن الذي أصبح فيه المجتمع يوصف بـ | رمي كل شيء . ، ولعل ذلك يعني أكثر من مجرد رمي سلع مستهلكة وما يتبعها من تراكم فضلات ، بل هي أيضاً القدرة على رمي القيم، وأنماط العيش، والعلاقات المستقرة

بعيد ، ورمي الألفة مع الأشياء، والأبنية، والأمكنة، والناس، والطرائق الموروثة في السلوك والكيونود.... من خلال مثل هذه الآليات التي بدت شديدة الفاعلية لجهة تسريع عائد السلع في الاستهلاك (بدأ الأفراد ملزمين بالتأقلم مع ما هو جاهز للاستعمال، جديد باستمرار، وآيل في كل لحظة إلى الزوال " .³

وإذا كان التسوق في مجال الاستهلاك المادي مقبولا ؛ لظروف حتمية، فإن ما هو غير مقبول، أن تكون ثقافة الشعوب بجميع مكوناتها سلعة مدفوعة الثمن نتسلى بها، بغرض تأمين الوصول السريع الذي من شأنه أن يغذي نشوة النصر بالتملك، والسعادة بالتميز ليس إلا .

إن الفجوة الثقافية لجيل البوابات WWW ، أو كما يطلق عليه جيل دوت كوم (ot.com) تصحبها فجوة معظم مؤسسات المجتمع المدني – في بلادنا العربية على وجه التحديد – وعلى رأسها الأسر ، بعد أن تمت مصادرتها هي الأخرى؛ لتندمج في الخارج [من مقصد السوق بجميع أطراف مكوناته، على حساب الداخل] الذي كانت تراعي فيه هويته . وبصورة أدق تحولت الأسرة في علاقاتها من سند الاعتبار [في تعزيز تجربة العبرة والموعظة، إلى فصل العلاقات بعضها عن بعض من سند الافتراض ، وهو ما أثر سلباً على نمط الخطاب الاجتماعي، ناهيك عن السلوك الثقافي في خلق ذوق جديد، وأسلوب حياة جديد .

ولكن، ربّ قائل يزعم : وما عساك تقول في هذا التطور الهائل بالأدلة القطعية لما نراه في اتساع مدى ازدهار وسائل التنوع الثقافي، وما تثمره التكنولوجيا الرقمية؟ وهل لك أن تبرر أهمية المنفعة منها، من عدمها؟ أم أن عقولنا معميّة، وغير قادرة على تمييز الصالح من الطالح .

إن جميع الفرضيات الاحتمالية والديقية تشير إلى تشجيع تعميم الفائدة من وسائل تكنولوجيا المعلومات، وما تحدثه من تحول كبير لإنعاش الرأي العام وتوعيته، وإكساب الذوق الرفيع، وتنمية المهارات الثقافية، عند التعامل معها بما تهدف إليه المصلحة العامة، والفائدة المشتركة، والقيم المتبادل .

الهوية العامة إنتاج المعنى

إذا كانت الهوية التقليدية ترى أن البراديغم هوية الجيل الجديد، ونحن في هذا المقام لا نقصد الجيل التوليدي *Generation génératif* الذي يسعى إلى الخلق الإبداعي، وفق ما تمليه عليه القواعد اللغوية السليمة، وإنما نقصد ما يطلق عليه في قاموس الشباب بجيل ' (*) في أنساقه الثقافية الجديدة، ثمرة معايير أفكار ما بعد الحداثة، الآخذة بالصعود في كل مرافق حياتنا اليومية، وأنها تشوه الذوق الرفيع، وتعمل على عدم الوثوق بالمبادئ، فإن هذه الأخيرة ترى في الأولى أنها متمسكة بالضمير الجمعي الواهي الذي لم يعد له مفعول في الحياة الجديدة، وأنها لم تعد تقوم بدور الإنتاج الوظيفي في علاقة الإنسان بالمحيط، وأن كل ما في وسعها القيام به لا يتجاوز الالتزام بمعايير المثالية الضابطة؛ لذلك ينبغي - في نظر أنصار البراديغم - إعادة بناء تكوين الركيزة الذهنية التي تستند إلى الافتراضات بوساطة اللسان في حقيقته الاجتماعية بـ : [لغة تداولية] تنبثق من الواقع، ومن جميع الفضاءات العمومية التي تسع مدار المطالب بأفق مفتوح، وتُفرد بمضامين حياتية وفق توجيهات علم اللسانيات الاجتماعية *sociolinguistics* ، بوصفه علماً يعنى بتأثير المجتمع على اللغة، بخلاف اجتماعيات اللغة *La sociologie du langage* التي تعنى بتأثير اللغة على المجتمع .

وإذا كانت اللغة - بغاياتها، ومضامينها - ظاهرة إنسانية تواصلية، وعنصراً مهماً من ماهية الإنسان، وموسومة بهوية ذويها، فإننا نعتقد أن كل ما عدا ذلك يعد انسلاخاً من رتزمات الهوية، وتحولاً عن منزلتها، ومن سياقها الحضاري . إذا كانت اللغة بهذا المنظور لدى المتمسكين بالأصالة، فإنها في سلوكيات أنساق الثقافة الجديدة على غير سمت، ويعتقد أنصارها أنه ما دام كل نسق دال مرهون باللغة فإن تحولها مرتبط بمستعملها، كون اللغة تعبيراً عن كل ما يصدر منا، وهو ما تتناوله الدراسات السيميائية بالتفصيل، انطلاقاً من أن كل شيء دال بحاجة إلى لغة تعبر عنه، وهنا يشير رولان بارت *Roland Barthes* إلى أنه من الصعب جداً تصور إمكان وجود مدلولات نسق، صور، أو أشياء خارج اللغة، بحيث إن إدراك ما تدل عليه مدّة ما، يعني اللجوء قدر؛ إلى تقطيع اللغة، فلا وجود لمعنى إلا لما هو مسمى، وعالم المدلولات ليس سوى عالم اللغـا " .4)

إن فقدان الهوية اليقينية، أو التقليدية، في ظلّ أنساق البراديغم، والبعد الثقافي الجديد، جعل الوعي التواصلي – الذي من شأنه أن يحقق الإجماع، والتفاهم، والحوار – ينحسر في كل ما هو سريالي بصوري، ينقصه النظام والمنطق، ومدّل بمصادرة الموقف، وضعف الصريمة، كما أخضع هذا النسق الجديد الوعي إلى المسلمات الواردة من تعدد الروافد، إما في شكل الحاويات *conteneurs*، أو في شكل ثقافة العولمة المعلبة في المسميات الفكرية، والسلوكيات المحتذى بها؛ الأمر الذي أفقد المعنى الذاتي هويته، وتكاسل القصد، وتخاذل المراد، وخنق العزم، وخضع، وتلاشت فيه صور الدفاع عن التفكير العقلاني، و ضععت الرؤية في منحائها الأصيل، ومرجعيتها الإبداعية بلغتها الموروث. وإذا كان هناك من إرباك – بهذا المستوى – في توظيف اللغة بوصفها ظاهرة تواصلية – بالمواضعة – بقوالب تعديدية تنفرد بها وتميزها، فإن ذلك يرجع إلى عدم استقرار الذات في كيفية التعامل مع وسائل الواضع اللغوي السليم *a langue standard*، ومع مناهج التعليم الناجع، والفعال، وهو ما تحاول خلخلته أفكار ما بعد الحداثة التي تركز على أن يكون المجتمع متفاعلاً مع ما يولّد من سياقات لغوية تحاكي الجيل الجديد الذي يتعامل مع لغته بناء على التصورات التي يكونها الميط وثقافة السائد، وهذا يعني أن الإرباك وإيجاد عدم سكون وتنظيم الذات هي خصائص طرق التدريس ما بعد الحداثة، إذ وجود قدر كاف من الاختلال وعدم السكون يقود إلى تغيير نظام القنوات والمسلمات". (5)

ولا شك في أن لتوجهات الثقافة المجلوبة دافعاً بالغ الأثر على ما صاب الحياة الاجتماعية منذ العقد الأخير من القرن الماضي من تحول، وانفلات في مسار التفكير، والإبداع، ولغة التواصل؛ الأمر الذي سبب ميلاً عن الغايات في مضامين الهوية من حيث المبادئ، والانحراف في كل السبل، والفساد في القيم، والضلال في التصور، والعي في التعبير، بما لا يفيد المعنى في الوجه المراد؛ مما سبب سماجة في الذائقة السليمة، وميلاً إلى الشك فيما أطلق عليه فرانسوا ليوتار *François Lyotard* بالسرديات العليا، أو ما وراء السرديات الموروث. *grand narrative* أو *meta-narrative*. وينطبق هذا الانفلات والتحرر من ضوابط اللغة حتى على المبدعين ومستعملي اللغة الراقية، لغة الخطاب الرسمي، على حد تعبير جان جاك

لوسركل Jean-Jacques Lecercle ي كتاب: **عنف اللغة** **The Violence of Language**

الذي يرى فيه أن اللغة من حيث هي نظام من القواعد، هي شيء لامادي. إن الجانب المادي الوحيد فيها شيء عرضي وطارئ، وهو يتخذ شكل كتب النحو القديمة التي يعلوها الغبار. وبهذا المعنى، لا تعود اللغة شيئاً يخرج من جسدي، أو يدخل فيه، بل تصبح ذلك الكيان الذي يكون علي أن أدخله ... [إن الإبداع في الخطاب يتجاوز بكثير مسألة التطبيق الفردي للقواعد العامة، أي تجسيد نظام اللغة عبر اللام الفردي. (6)

لقد جاءت أفكار ما بعد الحداثة لتقوض المبادئ والمسلمات المتضمنة في هويات الثقافات، وتجعل منها فعلاً ماضياً؛ أي في حكم الإجراء المتجاوز، وتعويضها بثقافات جديدة تحاول أن تخلق جيلاً جديداً، وهو ما يتفق مع ما تناوله كل من نيتشه، هيدغر في فلسفتيهما المرتكزتين على الرغبة في وضع أسس جديدة للفكر الإنساني الحديث، بحسب متغيرات العصر. ولم يعد هذا قاصراً على الثقافة العامة، بل لامس الفكر الإبداعي بوجه عام الذي تأثر بمعالم التفكيك والإرجاء، وأخل مصطلحات باتت تبدد الوعي وتقوضه أكثر مما توحدته، ومن دون أدنى حساب لتوطين هذه الأفكار والمصطلحات بما يتلاءم مع بيئتنا وهويتنا، مثل اللغة الطفيلية، والعقلية الجدلية المنطقية dialogic، والميتاكاكية، والمتالغوية، والثقافة الفرعية – والأمثلة كثيرة بما لا يتناسب مع سياق بحثنا هذا – وهي من إفرازات ما بعد الحداثة التي صدرت حشداً كبيراً من الأفكار المتعارضة الدلالات في مفرداتنا الاجتماعية والثقافية. ولعله من هذا المنظور لم يعد باستطاعة المجتمع الحديث أن يحتمي بضميره الجمعي، كما لم يعد للمرجعية دور التوجيه، وهو ما جعل الوعي الحضور يفقد وجوده – الفعل المنجز [مقابل وجوده المشدود – التفاعل المنفعل، أضف إلى ذلك أن الـس اليوم لا يتوقون إلى الخلاص الشخصي، ناهيك بإعادة عهد ذهبي سابق، إنما للشعور وللوهم اللحظي، للرخاء الشخصي، والصحة والأمان الذهبي.. أن تعيش ليومك هو الشغف السائد، أن تعيش لذاتك وليس لأسلافك، أو للأجيال القادمة. (7)

في هذه الحال استطاعت ما بعد الحداثة أن تفصل بين ثقافتين، الأولى رفيعة أصيلاً، والأخرى وضيعة فرعية، وانتشار هذه الأخيرة، وصعودها، على حساب الأولى، وخفوتها، يعد

من باب المدّ الانحرافي، والتدهور الثقافي الذي بدأ يتغلغل في الوعي الاجتماعي، وبمقومات تعكس حالة التقهقر، بمنظور التفكيك النيتشوي *Déconstruction Nietzschéenne* في هوية البراديغم الجديدة، في ظل التطورات المتنامية، والتغيرات الجذرية؛ مما أدى إلى استحالة المتابعة بانتظام، واستيعاب ما يعرض على الإنسان من نتاجات وأفكار، وتحديدها بشكل دقيق، من دون التمكن من مفاصلها بشكل محكم، وفق المعنى الدالي المتواضع عليه من جراء ما يدور في التواصل الاجتماعي الذي بدأت تعتريه ملامح التفكك، بدءاً من عجمة اللسان، وظهور حالات جديدة من التعابير غير الدالة، والتي أصبحت لا تكون وسيطاً يوحد رؤية المسار المؤلف لعملية التواصل بالمعنى المشترك والقدر المشترك، بحسب المعنى الاصطلاحي لأصول الفقه، وهو ما تفتقر إليه أنساق البراديغم، بالنظر إلى استبدال الهوية اللغوية المضادة المنفلتة، بالهوية اللغوية المعيارية، وبقواعد يُعمل بموجبها *a Grammaire interactive*، أو استبدال – ما يطلق عليه – الدوالّ الدور لغوية *extra-linguistic signifiers* تلك الدوالّ التي تبتعث دلالاتها خارج اللغ (بما أُطلق عليه بـ الدوالّ الضمن – لغويًا " *intra-linguistic signifiers* تلك الدوالّ التي تسترسل دلالاتها داخل اللغ)⁽⁸⁾

ولعل أهم الأسئلة التي ينبغي طرحها – في هذا السياق – تكمن في مدى إمكانية تآوب المجتمع المحافظ مع ما يتراطن به معظم الجيل الجديد برطانة اللغة المركبة من خليط من الكلمات الأعجمية والعامية، أو ما يردّها من الدخيل بكل مواصفات الهجنة، ودلالات السوءة؟ وكيف يمكن التواصل على أساس الفهم المشترك بين الناس؟، أو بصورة أدق، إلى أي مدى تستطع اللكنة – التي أصبحت أمراً مقضياً، ومحاصرين بها من كل صوب، إعلامياً، وإشهارياً، وثقافياً – أن تحدد هوية الوعي الذاتي، ضمن سيرورة الوعي الاجتماعي، المكروب مما آل إليه الوضع من تفسخ وانحلال؟

لقد عزز كثير من الباحثين والمفكرين مكانة اللغ اللهجة في استعد لاتها اليومية، بوصفها لغة تتجدد باستمرار مع حياة الإنسان، وأنها في نظرهم ينبغي أن تكون دائمة التطور والتكوّن بحسب تعبير ميخائيل باختين *Mikhail Bakhtin* في كتاب: *الماركسية وفلسفة اللغة* **Le Marxisme et la philosophie du langage** الذي يعتقد فيه أن اللغة مجموعة من

البنى التاريخية المتغيرة من خلال الصراعات الاجتماعية وما يطرأ عليها من تجديد، من منظور أنها تتأثر بمحيطها وتؤثر فيه أيضاً سلباً أو إيجاباً، وقد أشار هيدغر في معنى صياغة اللغة " the way to Language " إلى أن اللغة هي وحدها هي التي تتلم، وهي تتكلم بمشيئتها الخاصاً .⁽⁹⁾

في إشارة مارتن هيدغر ما يدل على الدعوة إلى تأثر المجتمع باللغة وليس العكس، وتمكين اللغة التواصلية – اليومية – من إثبات الوجود، بوصفها نزعة وظيفية، تنمو بتجدها باستمرار، وهو ما يشير إليه أيضاً كثير من المفكرين المتأخرين من أمثال جيل دولوز Gilles Deleuze وفيليكس غواتاري Felix Guattari وجاك لاكان J. Lacan ، وجان لوسركل Jean-Jacques Lecercle ، وجورج مونان Georges Mounin ، وريك بويسنس Eric Buysens ، لويس برييطو Luis J. Prieto ، وغيرهم من الذين أقاموا الدليل على أن اللغة عندما تتكلم فإنها تفرض قواعدها المولدة، من منطلق أنه ليس بالضرورة أن تتبع القواعد النحوية أو المتواضع عليها، بحسب ما فنه القدامى، وأنظمة دو سوسير Ferdinand de Saussure وأتباعه subordinate ، وإنما إلى لغة تجمع بين تجديد الواقع، والسعي إلى كل ما هو متجدد واحتوائه، والإيلاء به، وليست بناء مستقراً، وإنما هي كيان مزعزع، يحمل طابع بذور العنف violence ، أو شكل التغيير الجذري .

ولعل الإشارة اللافتة من آراء هذه الأسماء نجمها فيما ورد عن جان جاك لوسركل Jean-Jacques Lecercle الذي عد اللغة المتداولة بين الناس محور التواصل في الحياة اليومية والثقافية، وحتى الإبداعية؛ لأنها باتت – بحكم الواقع المفروض من الشارع – تخترق القواعد اللغوية، وتغير من ضوابطها . في هذا تأكيد جواز استعمال اللهجة المحلية، من غير سند علمي، ولما فيها من دال عرضي، من منطلق أن وضع اللهجة أصبح مفروضاً بفعل الشيوع والامتداد على حساب اللغة الفصحى المائلة نسبياً عن الكبر . في ذيوع رطانة لسان الجيل الجديد ما يشبه انتشار الجذوم النج) من النبات مما لا ساق له، وهو حال لغة هذا الجيل التي تنمو من دون انتظام في الحياة اليومية، في مداها الواسع بتأثيرها في الاستعمالات اللغوية المتواضع عليها دلالي .

إن هذا المنحى الذي أصاب اللغة عبر سلسلة من التحولات من اللغة الراقية، إلى اللغة اليومية، مروراً بلغة المبدع والمفكر ودارس اللغة، والمتقف، والمتكلم العادي (لهو في نظر جان جاك لوسركل Jean-Jacques Lecercle تجسيد ممتاز للتناقض القائم في قلب اللغة؛ لأن نواة التجربة الشخصية لكل متكلم في لغته: فعندما يتكلم الشخص، تكون اللغة دائماً هي التي تتكلم. واللغة تتكلم فقط حين يتكلمها إنسان، فقط حين يتجسد نظام اللغة langue .. وكل جيل يمتلك النظام من جديد، وهكذا نكون كلنا من ورثة الصائغ المجهول. ⁽¹⁰⁾

إن أي لسان كلام يستوجب في تقديرنا نسقاً تنظيمياً، وإطاراً منهجياً، ومعرفة — على الأقل نسبية — من الإدراك التصوري؛ لتداعيات الدال وارتباطه بالمدلول المرام، واستحضار نسق التجاور بينهما، تبعاً لمقتضى حال المكان والمكانة، وبمقتضى إدراك الشيء في ذاته، وهذا ما لا نجده في سياق لسان البراديجم لجديد الذي بات يميل إلى استعمال ما يسميه برغسون Henri Bergson بـ: المتعذر تعبيره، أو المتعذر وصفه 'inexprimable' (على الرغم مما في هذا الطرح من اختلاف نسبي في استثماره — في هذا المقام — فيما نقصده بعجز الجيل الجديد من ربط علاقة الدال بالمدلول، وتعذره عن لتعبير عما يختلج مشاعره، أو ما يريد قوله بطلاقة مما سبب إشكالا في استرسال تواصل حديثه، واتساع مداه نتيجة الحبسة، أو الصمات aphasia الذي يعاني مذ، ولم يعد بوسع أن يعبر عن المَحْدُوسات intuited objects تعبيراً دقيقاً، أو أن يصفها وصفاً وافياً، في واقع الأمر.... كونه يعاني من اضطراب في الاختلاف والتجاور، ينحو نحو استخدام الاستعارة استخداماً غالباً عن طريق المحور الاستبدالي ⁽¹¹⁾ في مقابل المحور التركيبي النحوي، أو بحسب تمييز دوسوسير De Saussure العلاقات الاقترانية الترتيبية في المحور الاستدلالي بالعلاقات التركيبية، بخاصة تركيب الجمل المفيدة التي لم تعد في مقدور الجيل الجديد أن ينظم أفكاره بها نظير الحبسة الراضنة L'aphasie، حيث التواصل غير بائن، وحيث مخارج الحروف متداخلة، والنبر الصوتي مشين، وهو ما أشار إليه أيضاً جاكوبسون Roman Jakobson في أثناء حديثه عن اللغة الشعرية، وما قد يعتريها من سقوط المحور الرأسي على المحور الأفقي، مستدرجاً تحليله إلى العيب الكلامي 'aphasie' بوصفه خلافاً في التعبير، سواء بالكلام أو الكتابة، أو في فهم معنى الكلمات المنطوق بها، أو

في تسمية الأشياء، وقد عالجا جاكوبسون معالجة عمقت النظرية اللغوية البنيوية، فميز بين الحبسة التي تقع على مستوى اختيار الكلمات، والحبسة التي تقع على مستوى التضام بين الكلمات.⁽¹²⁾

وإذا كانت دلالة اللسان تأخذ طابع الرسالة التواصل، أو اللسان الكلام في قالب لغوي تحكمه الجملة المتواضع عليها، فإن هذا اللسان قد يأخذ مجرى اللكنة والرطانة، يكون بموجبه غير قادر على الإبانة ضمن السياق الذي يتكون منه التعبير، فيقتحم كيان الذات المتكلمة سديمًا داكنًا، ويترسب في ذاكرته غشاوة، ناتجة من تبعثر الدوال، وتشتتها في ذهنه من دون ترابط، وبمضامين لغوية غير منظمة، حينئذ يكون الارتباط بين الذات واللغة مبنيًا على العشوائية، بعد أن فقد الدال علاقته التعااقبية في وعي العاجز عن التعبير اللفظي، وبعد أن افتقر متلفظه إلى الحالة السببية التي تجمع بين الدال والمدلول، أو ما يسمى في علم اللغة بالمتواليات الدالة، وهو اعتلال يصيب اللسان بخلل، وعجز عن الإفصاح بنطق مبين؛ ليتحول العم التلكؤ إلى لازمة شائنة في لسان متلفظ. وقد سبق وأن تطرق فرويد Sigmund Freud إلى هذه الظاهرة، ضمن الحديث عن فقد القدرة على صياغة الأفكار التي أرجعها إلى ثلاثة أنواع:

1. الحُباس اللفظي *erbal aphasia*، وهو الحُباس الذي لا تضطرب [فيه] سوى التداعيات، أو الترابطات بين العناصر المنفصلة لتمثيل الكلم.
2. الحُباس اللارمزي *symbolic aphasia*، وهو الحُباس الذي يضطرب [فيه] التداعي، أو الترابط بين تمثيل الكلمة وتمثيل الشيء.
3. الحُباس اللاأدري *gnostic aphasia*، ذلك الحُباس الذي يصيب فيه الاضطراب، فيما يظهر، سيرورة التداعي أو الترابط بين الشيء وتمثيله أو ربما بين الكلمة وتمثيله.⁽¹³⁾

وعلى الرغم من محاولة تنميط الحياة، وتحرك مسار الهوية نحو اتجاهات متعددة الأقطاب والمشارب، وعلى الرغم من بروز سلوكيات جيدة أصبح بموجبها المرء يعيد صياغة أسلوب حياته وفق ما تمليه عليه ثقافة المشهد اللامع، بطابعه الحسي الناعم، والداعي إلى بناء وعي جديد، قوامه محاولة خلق براديجم جديد. وقد أسهم في هذا المشهد المدهش فعل الطفرة

المعلوماتية المتزايد في تطوير، وبأقصى سرعة، وعلى الرغم من تدرج انحسار الهوية عن سؤدها، عبر وابل من الاهتزازات السلوكية المغربية، أو المثيرة، والموارد الثقافية المتنوعة، على الرغم من ذلك نلاحظ أن جوهر الهوية الأصلية هي دائماً محلّ استعصاء على من يحاول أن يلوي قيمها، وموضع استحالة على من يسعى إلى ثني سبيلها؛ لأن الاتجاه نحو صون أي حضارة، أو إدامة الإبقاء على مكتسباتها، أو الرغبة في المثابرة على تحقيق ذاتها يستدعي وجود توازن، وأزُر ثقافية، واجتماعية، ودينية، وسياسية لا يمكن فصل بعضها عن بعض إلا بالتمايز والتباين والتغاير عبر الأجل المتعاقبة؛ لأن كل ذات هي شفع، في أي وجود، بما تنتجه، كيفما كان هذا الخلق من الإنتاج بمؤهلاته المتباينة أو المتجانسة، المتنافرة أو المتماثلة، المتناقضة أو المتشابهة . وتبقى الهوية في ظل هذا المتفاوت والمتآلف كائناً حضارياً موجوداً بكل أشكال الطيف، وهي من جهة أخرى توجد تحت حماية سنن الطبيعة، وسنن المكونات الحضارية، وسنن الرعاية من ذويها، من البرر .

ومن هنا، أيضاً، تستدعي الهوية ما يتطلب؛ لحماية نفسها بنفسها، وهو ما ينطبق على اقتحام اللكنة اللسان العربي المبين، كما تتفطن الهوية لما يترصد لها من كيد، وتنبها إليه، من منظور :

- استحالة قدرة الرطانة بالتأثير السلبي – جذرياً – على بنية اللغة المتواضع عليه .
 - استحالة تعميمها على العلاقات الاجتماعية .
 - صعوبة ترسيخ الرطانة، بوصفها فعلاً عشوائياً . واللغة ملكة ذهنية وإدراكية، وأداة منظمة تنظيمياً عقلاً، وكل فعل عشوائي، يحمل معه سرعة الاختفاء، واندثار بقايا .
 - لأن هذه الرطانة تحمل في أنساقها تناقضات وسياقات غير منظم .
- إدراكها أن انتقال اللسان من اللغة المقننة إلى لهجة – بهذا المستوى – ليس من قبيل المصادفة، أو بعفوية تلقائية، ولكنه ناتج ممن له مصلحة في التغيير .

أن هذه الرجة من الرطانة، تعزز لسان اللحظة المرتدّ ، على حساب نظام لغة الضمير الجمعي الثابت [وكل دائم، ورسين، متفوق .

في هذه الحال، عندما تستولي الأنساق الثقافية الجديدة على اللسان، تنبثق لغة أخرى " منفلثة — بمستوى حججها الواهية — من اللغة الأم بقواعدها النحوية، وحين يبدو الكلا اللسان مركباً بجمل غير مفيدة، وبلكنة مسيطرة، تحاول إعادة تنظيم أساليبنا، بحسب ما يطرأ من تفاعلات ثقافية، يراد للغة المصدر أن تتلاشى وتفكك قواعده .

وإذا كان وضع مستقبل لغتنا بهذا المستوى العاق الذي ألزمه الواقع الافتراضي المهيمن على المجتمع، فإن استنزاف طاقة المدافعين عن سلامة اللغة باتت مخيفة من هوية هذه الرطانة اللقيطة التي أصبحت تؤسس لنمط جديد من الحياة، ومن الوعي الزائف الذي بات يتماهى مع أفكار ما بعد الحداثة، ضمن إطار الاهتمام بالذات على حساب الجماعة، وكسر المسافة على حساب المركز؛ الأمر الذي بدأ يسهم في إنتاج معانٍ جديدة ألزمتها المكان المتشظي، والزمان المتلاشي، والوعي المندثر، والضمير الواهي، ضمن علاقات مركبة صدرها مشروع ما بعد الحداثة وهكذا يكن القول إن كل مشروع تغييري للمجتمع ملزم بأن يأخذ بالحسبان شبكة تحولات التصورات والممارسات المكانية والزمانية⁴ .

لقد تحول الخطاب الاجتماعي في سياقه التداولي من اليقين الذي كان مدار المصداق في التواصل إلى تفتيق الحديد الخطاب وتمويهه، والميل إلى كل ما هو افتراضي، تأثراً بالمجال السايبر Cyberspace الداعي إلى غايات متنوعة لامتناهية؛ لتصبح الحقيقة مدار تفكير اللحظة، ونتاج قاعدة الرؤية العفوية، والارتجال بلا روية في غياب ما ينبغي أن يطبعه التعلم من تعابير ذات صياغة دلالية واضحة، لعل سبب ذلك يعود إلى أن التصور ما بعد الحداثي للتعلم مبني على الاعتقاد بأن كل فرد يصنع المعنى من مصادر مختلفة، بدلاً من استقبالها جاهزة من خبير⁵ .

وحتى نجعل من لغتنا إجراءً وظيفياً يوفر إمكانية الوصول إلى ذوق أجيالنا القادمة، في مدى استخدامها علمياً وعملياً، واقترابها من المعارف الجديدة، وحتى نجعل منها لغة إنتاج في

استعمالاتها النوعية؛ في خضم ذلك نكتفي بإعطاء وجهة نظرنا في قابلية وظيفة اللغة، بوصفها أداة للدخول في التميّز، تجاوباً مع تغيير الأنساق الثقافية الجارية في المجتمعات الحديثة، وذلك بحسب تجربتنا في حق وجاهة لغتنا ومكانتها المأمولة، والمغتصبة قهر، والمستلبة ظله، تحت ضغط التأثيرات الجانبية. وعلى الرغم من أن هناك حلولاً مطروحة من وجاهة مفكرينا، يمكن العودة إليها في مضامه، فإننا ارتأينا أن نسوق تجربتنا في هذه الإمكانيات، وهي على النحو الآتي:

- مراجعة نظم التعليم في مدارسنا بما تستوجبه الطرائق الحديثة تمشياً مع التطورات العلمية المستجد.
- إعطاء الأهمية القصوى في المراحل الأولى من التعليم لتدريس موا: المحادثة، والتعبير، والإنشا [بوصفها زاداً لغوياً رصيناً تمكن التلميذ، الجيل الواعد، من التعبير بطلاقة عن مشاعره وطموحاته، والتي ستنعكس إيجاباً على وجوده بعد تحمله المسؤوليات العليا، ناهيك عن المسؤوليات الأقل، فالأثر أقلية، والمتدرجة إلى مسؤوليته الأسري.
- التركيز على الجانب الوظيفي في تعلم اللغة العربي.
- إدخال مفردات العصر عن طريق النحت والاشتقاق، أو عن طريق الترجمة السليمة، أو الاقتباس في حال أن تكون المفردة مصطلحاً شائع.
- الاهتمام بلغة الأطفال، والإعلاء من شأن أدبهم، والكتابة لهم بلغة ميسرة، يراعى فيها الجانب الوظيفي.
- توسيع خبرات المؤهلين وتعميقها، والكف عن تأهيل ذوي المعدلات المتدنية في مس: ياتهم العلمية، وتشجيع المتميزين للالتحاق بالتأهيل بالمكافآت المادية والمعنوي.
- حث مؤسسات المجتمع المدني على التعامل مع اللغة الواضحة.
- إبعاد دعاة العامية من وسائل الإعلام.
- مراقبة الوسائل الإخبارية المستعملة في جميع الأماكن ووسائل الإعلام بما يخدم سلامة اللغة، خاصة ونحن نعيش عصر الصورة، التي أصبحت تشكل تأثيراً بالغ الأهمية، وسرعة فائقة في التأثير السلبي على أبنائنا.
- محاولة تقرب اللغة العربية – تدريجياً – من الأسواق التجارية، وفرض جباية على كل من يلصق لافتة باللهجة الدارجة، أو باللغة الأجنبية، من دون أن يقابلها ما يعبر عنها باللغة العربية على المحال التجارية أو المؤسسات، أو التظاهرات، ومراجعة مضامين هذه اللافتات.

- زرع حب اللغة الأم في القلب بدل وجود هذا الحب على الشفين، وعند الضرور .
- خلق مشروع حقيقي لتبسيط تعلم اللغة العربية، على غرار المشاريع الحديثة التي توظفها المؤسسات التعليمية العريقة لغير الناطقين بلغتهم تحت مسمى بورصة تعليم اللغات ، كما هو الشأن في آخر ما استجد من طرق لتعلم اللغات الحية مثل المشروع الذي بدأ الترويج له مؤخراً تحت اسم : **التاندم بارتندر⁶ (Tandem)** مختصراً من اسم Tandem- Sprachlernmethod ()
- الاهتمام بإدراج اللغة العربية في تعلم المواد العلمية – في جميع المجالات – ضمن مناهج الجامعات ومراكز التكوين .

وإذا لم نسرع في وضع حد / همال اللغة العربية سوف يصيبها ما أصاب اللغة اللاتينية – مثلاً – والتي تغيرت بمرور الزمن، وتوزعت إلى عدد من اللغات كالفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، فتصبح عندنا – لا قر الله، بفضل وعده – لغة جزائري، ولغة مصرية، ولغة سورية، ولغة خليجية، .. إلخ، هذا إذا صح لنا أن نمتلك القدرة على ذلك، وليس لنا أمام هذا الوضع إلا **النفخ على الجمره كي لا تنطفئ**، وإلا سوف نسهم في اندثارها كما اندثرت اللغة البابلية، والكنعانية، والأشورية .. إل . وإذا كان اندثار لغة ما ينتج من إهمالها من ذوها؛ الأمر الذي يجعلها تعوض بلغة أخرى، فهل تستفيق نخوة العروبة، وشهامة المسؤولين، وعزة نفس الغيورين على اللغة العربية، وأنفة المتحمسين، وإباء المترفعين من ذوي الاستعلاء، وتراجع الحاقدين، وجدية المؤهلين بكسر الها [وإخلاص المعلمين، وكرامة القائمين عليها؛ وحرص أولياء الأمور، ومن غير هؤلاء كثير، أن ينقذوا أبناء الغد القريب؛ للتعبير عن طموحاتهم بلغة واضحة، وكتابة أسطر سليمة، على الأقل، حتى يكونوا في مستوى المسؤولية في حينه . أين نحن من هؤلاء؟ وهل نترك صرخة اللغة العربية – على لسان حافظ إبراهيم تذهب سدىً حين استعانت :

رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي

ولدت ولدا لم أجد لعرائسي رجلاً وأكفاء وأدت بناتي

وكيف نسمح لأنفسنا أن توأد لغتنا ونبكيها مثل النساء إذ لم نحافظ عليه " كما حافظ الرجال على لغاتهم؟ وبعد ذلك أين مروءة الرجال في زماننا؟ وأين نخوة العروبة في واقعنا؟ ولكن، لعل مجيباً يجب عن سؤال البحث عن الرجل الواء ، كما قال صلاح عبد الصبور :

يا اصبر

دنيانا أجمل مما تذكر

اصبر سيدي ..

سيهل على الدنيا يوماً ركبه

-
- (1) ينظر، جيرمي ريفكير : عصر الوصول : الثقافة الجديدة للرأسمالية المفرط ، ترجم : صديق الدموجي، المنظمة العربية للترجمة، ط ، ، 009 ، ص 69.
- (2) عبد الله الغدامي : القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداث ، المركز الثقافي العربي، ط، ، 009 ، ص 15 .
- (3) هيدغر : الأعمال الكاملة ، ج 5 ، ص 9 ، عن فتحي المسكين : الهوية والزمان تأويلات في فينومينولوجية لمسألة " النحر ، دار الطليعة، بيروت، ط ، ، 001 ، ص 1 .
- (4) فتحي المسكين : الهوية والزمان تأويلات فينومينولوجية لمسألة " النحر ، ص 1 .
- (5) Heidegger ; Essais et conférence ; que veut dire « pensés » paris 1985 ; p.177
- (6) ستيوارت هول : هوية قديمة جديدة، إثنيات قديمة جديد ، ضمن كتاب، الثقافة والعولمة والنظام العالمي ، تحرير : أنطوني كينج، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 001 ، ص 12 .
- (7) ديفيد هارفي : حالة ما بعد الحداثة – بحث في أصول التغيير الثقافي – ترجمة محمد شيا، المنظمة العربية للترجمة، ط ، بيروت، 005 ، ص 18 .
- (8) ديفيد هارفي : حالة ما بعد الحداثة – بحث في أصول التغيير الثقافي ، ص 17،78 .
- (9) ستيوارت هول : هوية قديمة جديدة، إثنيات قديمة جديد ، ضمن كتاب، الثقافة والعولمة والنظام العالمي ، تحرير : أنطوني كينج، ص 16 .
- (10) إدغار موراز : النهج – إنسانية البشري هوية البشري ، ترجم : هناء صبحي، هيئة أبو ظبي الثقافية والتراث، كلمة، ط ، ، 009 ، ص 85.
- (11) مطاع صفدي : الفكر بما يرجع إليه وحده – سؤال العنبات – مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد 02/ 03 ، بيروت، لبنان، 998 ، ص 1 .

(2) جان بودريار : **المصطنع والاصطناع** ، ترجم : جوزيف عبد الله، المنظمة العربية للدراسات والنشر، ط . ، 008 ، ص 44 .

(3) ديفيد هارفم : **حالة ما بعد الحداثة – بحث في أصول التغيير الثقافي** ، ص 133 .

(*) يستخدم اسم " الجيل واي Generation Y " للدلالة على الجيل اليفع الذي وجد في بداية الألفية الثالثة – مع تضارب في تاريخ النشأة – وهناك من أطلق عليه جيل (Millennials) بدلاً من جيل واي ، وهو الجيل المنشغل بكل ما يمت بصلة إلى الشكل الثقافي التجاري الإشهاري، وعلو شأنه في سلوكيات الحياة الاستهلاكية .

(4) Barthes (R) : *Eléments de sémiologies*, éd. Du seuil, 1964, p.80.

(15) Haushildt, P & Wesson, L. (1999). When postmodernism thinking becomes pedagogical practice. In *Teaching Education*. 10,2,123-129.

(6) جان جاك لوسركل : " **عنف اللغة** " ، ترجم : محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، ط . ، 005 ، ص 10- 09 .

(17) *Christopher Lasch :The Culture of Narcissism .American Life in an Age of Diminishing Expectations*. NEW York Naorton, 1979, pp 30-33
Christopher Lasch. La culture du narcissisme : La vie américaine à un âge de déclin des espérances.

(8) ينظر، غياث المرزوق : **الدال** ، موقع معابر ، الرابط ، <http://maaber.50megs.com/>

(9) Martin Heidegger, **On the way to Language** , translated by Peter D. Hertz

وانظر أيضاً ، دراسة D.Hertz. ... **New York: Harper & Row, 1971.**

(10) جان جاك لوسركل : " **عنف اللغة** " ، ص 06 .

(11) ينظر، غياث المرزوق : **الدال** ، موقع معابر ، الرابط ، <http://www.maaber.org/>

(12) ينظر، رمان سلدز : **النظرية الأدبية المعاصر** ، ترجمة جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، ط . ، 998 ، ص 02 ، بما في ذلك تعليق المترجم في الهامش رقم 1 .

(13) ينظر، غياث المرزوق : **الدال** ، موقع معابر ، الرابط ، <http://www.maaber.org/> .

وينظر أيضاً ، Harrington, Anne. **Medicine, Mind, and the Double Brain: A Study in Nineteenth-Century Thought**. Princeton University Press; 1989. p.245.

(14) ديفيد هارفم : **حالة ما بعد الحداثة – بحث في أصول التغيير الثقافي** ، ص 59 .

(25) Caine, R. & Cane, G. (1997). *Education on the Edge of Possibility*. Alexandria (VA): ASCD

(٦) تقوم هذه المبادرة على أساس اشتراك طرفين يتقنان لغات مختلفة في تعليم بعضهما ببعض سواء عن طريق التواصل المباشر، و الرسائل العادية، و الإلكتروني، و حتى بواسطة برامج المحادثة المباشرة على شبكة الانترنت .