

مدخل إلى دراسة

اللغة الإيمائية في المسرح

محمد العماري

يمثل الإيماء الوسيلة التواصلية الأكثر ثراءً بعد اللسان في كل الحضارات. ويذهب بعض دارسي الإيماء إلى أنه بالإمكان توليد ما ينافر سبعمائة ألف علامة باليدين والذراعين. وفي المسرح يستطيع مثل الدراما الهندية أن ينتج بيديه ما يقارب ثمانمائة علامة، أي ما يقارب، كمياً، المفردات الأساسية لتعلم اللغة الفرنسية أو الأنجليزية (1). ونذكر في هذا السياق اللغة الإيمائية التي يستعملها الصم-البكم في الحياة اليومية ولأهداف عملية. كل هذا يشهد على أهمية الإيماء سواء في الحياة اليومية أو في المسرح.

و الواقع أن دراسة الإيماء في المسرح -وفي الحياة اليومية أيضاً- يطرح عدة صعوبات نذكر منها: طبيعة الشروط الإبستمولوجية التي يمكن أن تسمح بقيام سيميولوجيا للإيماء، موقع هذه السيميولوجيا من النموذج اللساني، وحداتها الدنية، مستويات تحليلها، المعاير والمبادئ التي يمكن أن تصنف على أساسها الإيماءات.

I - تصنیف العلامات الإيمائية

تدخل الإيماءة في المسرح ضمن العلامات الأيقونية، وهي تبني على التشابه مع مرجعها. ففي معظم الحالات في المسرح، نجد أن الممثل يحيط بإيماءاته عن طريق المشابهة مع النموذج المحاكي، أي أنه يحاكي بواسطة الإيماء الحركات والأفعال الواقعية. فعن طريق الإيماء يتعرف المتردج على الشخصية، ويندمج فيها. غير أن هذا النمط من الإيماء ليس إلا حالة من الحالات. فالإيماءة يمكن أن تخيل على طريق سنن عربي مشترك بين الممثل والجمهور، وفي هذه الحالة، فإن الإيماءة لا تكون محاكاة مباشرة لواقع موجود سلفاً، وإنما تكون عبارة عن بناء أو نموذج مجرد يسمح بالانتقال إلى المرجع المقصود كما هو الشأن بالنسبة لبعض أشكال المسرح الشرقي، حيث تكون معرفة السنن الإيمائي ضرورية لإدراك العرض (المسرح الهندي الكاتاكي مثلاً). ويوظف المسرح نوعاً آخر من الإيماءات، هي إيماءات لا تخيل إلا على ذاتها، إذ يستحيل التعرف على مدلولها. إنما من نوع الإيماءات المستعملة في الرقص.

ويمكن أن نقيم تصنیفاً آخر للعلامات الإيمائية انطلاقاً من علاقتها بالكلام أثناء التواصل. وقد تبني هذا المعيار لارتموس P.Larthomas، إذ ميز بين ثلاثة أنواع من إيماءات: إيماءات التمدد (prolongement)،

إيماءات التعويض (remplacement) ثم الإيماءات المصاحبة (accompagnement). ففي الحالة الأولى تكمل الإيماءة ملفوظاً لغويّاً، وفي الحالة الثانية تغيب اللغة خائلاً لترك المجال للإيماءة وحدها، وفي الحالة الثالثة تحضران معاً جنباً إلى جنب (2). أما گريماس فإنّه يميّز بين ضربين من الإيماء: الأول للتواصل المباشر والثاني للنقل transposition. وينقسم الأول، الذي يتميّز بالترابط بين الدال والمدلول، حسب قدرته التركيبية على إنشاء أو تحويل الملفوظات، إلى /إيماء إسنادي (attributive)، وإيماء صوغي. أما النوع الثاني، الذي لا يصبح تواصلياً إلا بواسطة نقل الدوال فينقسم بدوره، استناداً إلى حجم الوحدات المنقوله (علامات أو ملفوظات) إلى إيماء محاكي و إيماء لعي (3).

أ- الإيماء الإسنادي . يمكن النظر إلى الجسد الإنساني كتعبير (دال) عن محتوى (مدلول) داخلي (مختلف الانفعالات والمشاعر). وما دام كذلك، فيمكن اعتبار حركته كشيء مسؤول عن خلق انتزاعات وضعية (positionnelle) تتناسب مع انتزاعات على مستوى المحتوى (أي أنها إزاء دلالة) (4). هكذا يضع گريماس اليد على الطابع السيميائي للعلامة الإيمائية و ذلك بالرّيـط بين مقولـة تـنتمـي إلى مـستـوى التـعبـير و مـقولـة معـنـمية من مـستـوى المـضـمـون، وـالـعـلـاقـة بـيـنـهـمـا تـخـضـع لـمـبـدـأـي الـاعـبـاطـيـة وـالـتـعـلـيلـيـةـ فـلـيـس هـنـاك مـا يـفـرـض وـجـود عـلـاقـة بـيـنـعـيـنـيـنـ مـفـتوـحـتـيـنـ /ـمـغـلـقـتـيـنـ وـبـيـنـمـكـرـ/ـ الـبـرـاءـةـ. إـلـا أـنـ هـذـه الـعـلـاقـة قد تـصـبـح ضـرـورـيـة وـمـبـرـرـةـ فـيـ سـيـاقـ ثـقـافـيـ مـعـيـنـ. وـيـلـاحـظـ گـريمـاسـ أـنـ هـذـا النـوعـ مـنـ المـلـفـوـظـاتـ الإـيمـائـيـةـ لاـ يـمـكـنـ أـنـ يـخـبـرـنـ إـلـاـ عـنـ الـذـاتـ الـمـتـلـفـظـةـ، أـيـ أـنـهـ لـاـ يـتـنـاـوـلـ إـلـاـ جـانـبـ الـكـيـنـوـنـةـ وـلـاـ يـمـكـنـ أـنـ يـتـجـاـزـهـاـ إـلـىـ الـفـعـلـ. وـهـذـاـ أـطـلـقـ عـلـيـهـ إـسـمـ إـيمـاءـ إـسـنـادـيـ، وـيـدـخـلـ ضـمـنـهـ إـيمـاءـ إـشـارـيـ (4).

ب- الإيماء الصوغي. وهو ذلك الإيماء الذي يبرمج التواصل ويأخذ شكل ملفوظات صوغية (القبول، الرفض، الشك، اليقين...)

ج- الإيماء المحاكي. ويعني به گريماس نوعاً معيناً من التمظهر الإيمائي للمضمون بهدف إرسال تواصلي إلى المت天涯/المرسل اليه (5). ويتتم گريماس هذا التعريف باللاحظات التالية:

- إن المحتويات، موضوع التواصل، متشارية من حيث الحجم مع الوحدات المعجمية، ويمكن أن تكون عبارة عن أسماء (مذكرات) أو أفعال (رش).

- إن التسمين الإيمائي للمحتويات يتکفل به مستوى التعبير، فالنقل لا يشمل العلامة بأكملها وإنما دالها فقط.

- إن النقل الإيمائي يفترض وجود سيميائيات سابقة عنه، سواءً كانت طبيعية أو كانت تتنتمي إلى ممارسة إيمائية غير تواصيلية.

- إن النقل يرمي إلى التعرف على العالمة انطلاقاً من مدلولها بواسطة الجسد الإنساني. هذا الأخير الذي يشكل ذات التلفظ لا يمكن أن ينبع سوى الملفوظات الإسنادية، ولا يستطيع أن يركب هذه الملفوظات، لأنّه لا يمكن أن يكون العالمة والتركيب في نفس الآن . وهذا، في نظر گريماص، هو ما يفسر "غياب استقلال الإيماء الحاكي الذي لا ينحده إلا مصاحباً للغة، أو مدمجاً في ألسن تواصلية اصطناعية بطريقة متقطعة (سنن الرهبان الصامتين، أو سنن الباكتوميم) "(6).

د- الإيماء اللعجي. إذا كانت الأنواع السالفة من الإيماء لا تتعذر وحدات من مستوى السمات المميزة، أو من مستوى الفونيمات أو الوحدات المعجمية، فإنّ هذا النوع يرقى إلى مستوى الخطاب. وللكشف عن مختلف أنماطه يستعين گريماص بالمفهولة التالية: مقدس/العي/جمالي. ويخرج بتصنيف ثالثي: إيماء ذو طابع مقدس (الطقوس الأسطورية ولا تهدف إلى التواصل)، -إيماء لعي (الرقص الفولكلوري)، وقد يهدف إلى التواصل وقد لا يهدف). ومن بين المشاكل التي يطرحها هذا النوع الأخير هو خلو ملفوظاته في الأغلب من المعنى. فالبالية مثلاً، وإنّ كان يتضمن بعض المقاطع الإيمائية، فإنّها لا يمكن أن تنسّب معنى محدداً لكل وحداته (7). إنّ هذا النموذج العام الذي يقدمه گريماص، وإنّ كان يتحدث عن الإيماء بصفة عامة وبجريدة، فإنه مع ذلك قد أسعف الدارس في التعرف على أنواع الإيماءات المستعملة في المسرح.

II - حول تقطيع المتواصل الإيمائي في المسرح

إنّ ما يميز العالمة الإيمائية هو طابعها الحركي динاميكي. فهي ترد في العرض عبارة عن متواصل (continuum)، ولعلّ هذا ما دفع بعض الدارسين إلى تصنيفها ضمن العلامات المتحركة(8). الواقع أنّ تقطيع هذا المتواصل الإيمائي يصادف صعوبات خطيرة، ونتائجها ليست مرضية و مقنعة تماماً. فهو يتّحد كمبدأ للتقطيع مستوى المدلول، في حين أن التقطيع، إذا أراد لنفسه أن يستجيب للشروط العلمية، يجب أن يتم على مستوى الدال. إن تحديد المقاطع الإيمائية لا يمكن أن يسمح، على الأقل في الفترة الراهنة، بالتعرف على وحدات إيمائية محدودة العدد، ويمكن أن تدخل في تكوين كل العلامات الممكّنة، كما هو الأمر بالنسبة للفونيمات في اللغة الطبيعية. لهذا فإن النظريات التي انصرفت إلى تحديد الوحدات الدينية للإيماء، وإبراز قواعد تركيبها داخل الإيماءة، قد انتهت إلى الفشل(9). وحتى إذا كان ذلك ممكناً في بعض الممارسات الإيمائية المستنة (لغة الصم البكم، أو بعض أشكال الدراما الشرقية)، فإنه غير ممكّن بالنسبة للمسرح الذي تسمّ فيه الإيماءات والأوضاع الجسدية، شأنها في ذلك شأن الحياة اليومية، بالتنوع والتعدد والاختلاف. غير أن هذه الصعوبة يجب ألا تصرفنا عن البحث في هذه "الجملة الإيمائية" التي تمتّد طوال

العرض، عن محاولة تفكيركها وتعيين وحداتها، لأن ذلك سيساعد على إدراك كيفية اشتغال وتركيب الإيماءات داخل الفرجة.

إن دراسة الإيماءة في المسرح تواجه نفس المسألة التي واجهت كوكلين في دراسة الإيماءة، يقول: "يبدو للوهلة الأولى أن دال ما ندعوه عادة بالإيماءة يقدم جانباً تركيبياً، و تكمن المشكلة في معرفة كيف يتفكك هذا المركب الواقع في زمان وفي مكان، هل يتعلق الأمر بمركب من العناصر "الدالة" لمفهوم معين؟ أم بمركب من العناصر المعقّدة، ولكنها مجردة من المعنى" (10). إن العرض المسرحي يواجه نفس التساؤلات.

إن الاعتماد على علم التواصل الحركي (*kinésique*) * لا يمكن أن يتحقق إلا نتائج محدودة وأولية، ذلك أن تطبيق معطيات هذا العلم في المسرح يبدو صعباً، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها هو أن التواصل الحركي يدرس التفاعلات الإنسانية بين الأفراد داخل سياق اجتماعي حقيقي، في حين أن المسرح يقدم شخصيات متخيّلة تواصل في سياق متخيل ومحكوم بخطاب سابق هو الإخراج. على أن هذا لا يعني استحالة الاستفادة من بعض تحديّدات ونتائج هذا العلم. فبإمكانه أن يقدم للدارس مساعدات مهمة، يمكن إجمال بعضها فيما يلي :

- إن هذا العلم قد أثبت إمكانية عزل الإيماءات كما تعزل الكلمات المكونة لجملة مثلاً.
- عدم الفصل، في التواصل، بين الكلام، الذي يعد دعامة المعنى، والسلوكيات غير اللفظية التي تؤثر على المعنى اللغوي (11) .

إن علم التواصل الحركي ينطلق من المماطلة بين اللغة الإيمائية واللغة الطبيعية، وبذلك فإنه يميز، داخل الموضوع الذي يشتغل عليه (الإيماء)، بين عدة مستويات. ف Birdwintell مثلاً يرى أن الوحدة الدنيا للغة الطبيعية، أي ما يقابل الفوئيم في اللغة الطبيعية، هي الحركة (*Kiné*)، كهذا الحاجبين مثلاً. فإذا ما تكررت هذه الحركة مرتين انتقلنا إلى مستوى أعلى هو "الأحركة" (*kinème*)، وقد استطاع بيرويتنل أن يعين من بين الأحaries خمسين أو ستين أحركة متعلقة بالنسق الأمريكي ، بما في ذلك، إضافة إلى تعاير الوجه، ثلاث هرات للرأس: حركتا ميلان جانبين للرأس، واحدة لشنق الرأس، وواحدة لتسكين الرأس، وحركات الحاجب والجفون والأنف والفم والذقن والوجنتين... (مرجع) فإذا ما ائتلت هذه الأحركات فيما بينها انتقلنا إلى وحدات أكثر تعقيداً من مستوى أعلى هي "أشكال الحركة" (*kinémorphe*) التي تتراكم بدورها لتسفر عن مركب أشكال الحركة الذي، يمكن في النهاية، أن تكون له

علاقة بالكلمات. وإذا ما ارتقينا إلى مستوى أعلى وجدنا "بناءات أشكال الحركة" التي تملك الكثير من خصائص الجملة النحوية اللفظية (12).

إن هذا التصور يسمح بفكك إيماءة، والتعرف داخلها على علامات منفصلة، غير أنه، بالمقابل، يؤدي إلى تدمير وهدم هذه الإيماءة ذاتها والتغريط في بعديها الجمالي والفنى.

III - حول دلالة الإيماءات في العرض المسرحي

يقع الإيماء في المسرح في ملتقى الطرق بين التخييل والإلتحاق. ولعل هذا هو ما يجعل الشيء المراد التعبير عنه يتحكم في نوعية الإيماء الذي سيلجأ إليه الممثل.

- فهو يلجأ إلى إبراز ملامح الشخصية ككائن منفرد جسدياً أو سيكولوجي، فيميل بذلك إلى انتقاء بعض الأوضاع الجسدية، وتكرار إيماءات معينة. إن هذا النوع من الإيماء مرتبط "بكينونة الشخصية"- الإيماء الإسنادي حسب گريماص - وبذلك فإنه يتسم بالثبات والاستمرار طيلة العرض.

- قد ينصرف الممثل إلى إبراز الوجه الاجتماعي للشخصية. وهو هنا يوظف إيماءات محاكية تحيل على العمل أو الوظيفة الاجتماعية... ويرتبط هذا النوع من الإيماء، على خلاف الأول بـ"الفعل"، ولذلك فإنه يتسم بالдинامية والحركة. ويجسد التحولات الركحية والوظيفية.

- بإمكان الممثل أن يوظف الإيماء لإبراز انفعالات وعواطف الشخصية (الفرح، الحزن، اليأس).

- إن الوظيفة الأساسية للإيماء هي إبراز المقام التلفظي للخطاب (الإطار الزمكاني الذي يدور فيه التخييل في المسرحية، طبيعة العلاقة بين المتكلمين...)، وعلى الرغم من أن الخطاب يتتوفر على جهاز الإشاري الخاص (أنا، الآن، هنا) الذي يجذره في المقام، إلا أنه لا يستطيع الاستغناء عن وظيفة الإيماء الإشارية.

إن هذا النوع من العلامات يقوم على أساس المحاكاة (أي الأساس الأيقوني)، فالعلاقة بين دال العلامة ومدلولها هي المشابهة في أغلب الأحيان. على أن المسرح يوظف صنفاً آخر من العلامات الإيمائية، وهي علامات غامضة لا يمكن أن تتفق على دلالة محددة لها، وتطلق عليها آن أو برسغيلد إسم العلامات "المعتمة" (signe opaque) (13).

المواضيع

Kowzan, T. Littérature et spectacle, Mouton, Paris La Haye, p. 185 (1)

Larthonas, P. Le langage dramatique : sa nature, ses procédés, PUF, Paris, 1980, pp (2)

88- 92

Greimas A J : Du sens, Seuil Paris 1970 p 81(3

نفسه ص ص 72-71 (4

نفسه ص 75(5

نفسه ص 76 (6

نفسه ص ص 81-80 (7

Pavis P , Voix et images de la scène , P U L, Lille 1982 p 99 (8

نفسه ص 100 (9

نفسه ص 102 (10

نفسه ص 103 (11

. Kristéva : Recherches pour une sémanalyse , Seuil Paris 1969 pp 46-49 (12

انظر كذلك كير ايلام ، سماء المسرح والدراما، ت . رئيس كرم المركز الثقافي، بيروت ، 1992 ص ص

111-110

Ubersfeld Anne, Lire le théâtre, Ed Sociales Paris 1982 p 208 (13

* علم يدرس التواصل بواسطة الاعباء وحركات الوجه. رائد هذه هو عالم الانثروبولوجيا الامريكي راي بيرد ويستيل . وقد انطلق هذا العالم من فرضية مفادها أن التعبير الجسدي يخضع لنسق مسمن يكتسبه الفرد ويختلف حسب الثقافات .