

سيمائية - الصورة - والخبر

أ.د. عقيل مهدي

جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة

مقدمة

بات من المسلمات النظر الى السيمياء ، بانها مدخلٌ منهجي، يجمع مناهج اكااديمية واعية، متنوعة، نفسية، واجتماعية، وبنوية، وتفكيكية.. في زمن تكنولوجيا الاتصالات التي وجدها (مارشال ماكلوهان) بأنها استطاعت ان تمدد « اجسادنا» وحواسنا، فقترب إلينا البعيد، وجعلتنا نصغي اليه، ونقرأه ، ونكتبه، ونحاوره، وبات الخطاب الإعلامي يتوفر على بنية عميقة واخرى سطحية تنتجها الاولى، بما تمتلكه من خلفيات اجتماعية وثقافية وتاريخية، في سياق يربط الصورة بالكلمة، اذ يجري « تصنيع المعاني» - في كل مكان حسب توصيف (جونتان) في الموضة، وفي الفنون قاطبة ، ومن « علاماتها» يمكننا تحليل « المعنى»، في الإعلام، والتواصلية من خلال الاعلان، والمجلات، والصحف، والتلفزيون ، والانترنت. لذلك انشغلت السيمياء بكيفية عمل العلامات، وعلاقتها ببعضها وبالمجتمع المعين، وبالافراد ولكل بعده (الاتنوغرافي) المتغير والمختلف حسب ثقافته واهوائه.

الامر الذي يوسع حقل السيمياء الى مديات اوسع من ارتباطها ببنية محددة ، بل تنفتح على شيفرات ، وبنى متنوعة وايدلوجيات متصارعة حيث تقرأ (العلامات) بطرائق مختلفة، ومتناصة مع نصوص اخرى .

وهنا تفرض السيمائية اجراءاتها تكييفاً منهجياً خاصاً ، نظراً لاشتباك المعاني العديدة، وتقاطعها في نقطة واحدة ، ووقت واحد، مما يجعلنا نلاحق هذه المعاني، المتدفقة، لاتخاذ موقف منها ، او تفسير محدد ، او تأويل خاص ، من زوايا التلقي المختلفة لجمهور القراء، والمشاهدين، والمستمعين، بأسلوب من التحليل والتركيب، وإعادة أنتاح (الواقعة) الإعلامية، في ضرب من اصطراع الهويات، وتحولاتها ، وأنساق الثابت والمتحول، وتشكيل الذات الافتراضية، الالكترونية مع الاخر غير المحسوس واقعياً ، بل صورة ذهنية، هلامية

مجردة، باتت فيه الثقافة التكنولوجية (الافتراضية) هي التي تصنع انسان القرن الحالي لما تبثه من (قيم) جديدة، في الثقافة الإعلامية، وتبقى السيمياء طرفاً فاعلاً ، بين اطراف منهجية فاعلة هي الاخرى، على وفق ما تروم الخوض في اشكالاته ، وتفسير جانباً من جوانبه بمنهج تحليلي متماسك.

سنحاول - هنا- تتبع فاعلية سيمائية (الصورة) في الإعلام.

مشكلة البحث

تطرح (السيمائية) إشكالاً معقداً ، يخص قضية

(المعنى) في بعد علاماتي يربط ما بين : بنية الصورة» و « فاعلية الصحفي وكفاءته « و» حضور العالم الخارجي» .

الامر الذي يحيلنا عند محاولة امساك الدلالة على توفر خصائص مهارية ، وقدرات ادراكية، وابعاد نفسية في قراءة سيمائية الصورة، وفضاء الفرجة وحضور الجسد البشري ، وثنائية (الاثارة- الاستجابة) في التراسل بين (الباث) و (المتلقي) بتأويلات مفتوحة، بغية الوصول الى تعرية (المسكوت عنه) ، وفضح زيفه امام الرأي العام ، من خلال برنامج سيميائي تواصلية واتصالي يجمع الفواعل واهواءهم ويبين طرائق تفاعلاتهم مع (المحيط) ، واساليب تفهم المعنى، للخروج بدلالات مختلفة لكل واحد منهم.

السؤال : ما طبيعة العلاقة، الجامعة بين (الصورة) و (الخبر) في الإعلام ؟

هدف البحث

الكشف عن شبكة المعاني في الإعلام ، سيميائياً بتفكيكها ، وتبيان حركتها داخل الحياة المجتمعية المحيط بنا .

اهمية البحث

يفيد منه طلبة الإعلام -الفنون -الصحافة.

حدود البحث

يخص سيمائية الصورة الإعلامية في الفضاء العام .

بات من الواضح ان تقوم سيمائية الإعلام ، بشحن مهارات علامائية وقدرات تفسيرية ،

للمجمل العالمي الثقافي حسب ما يذهب اليه (جون توملينسون) , حيث يكون « المواطن المثالي الكوزموبوليتاني » وهو « المشتمل على الانفتاح والفضول الثقافي) , متميزاً لانه يمتلك (قدرة أساسية على تخطيط الأماكن و« الثقافات » تاريخياً , وجغرافياً , وإنسانياً , بعلامات ورموز وشفرات , حتى « الأماكن » تصبح سلعاً استهلاكية , ومتعة عامة من خلال السياحة , لسياح كوزموبوليتانيين قابعين في غرفهم داخل الفنادق , والمنتجعات , وهو حيز ثقافي تتقاطع فيه أنماط ثقافية متنوعة وتصطدم فيه الايدلوجيات وتتفكك هويات محلية , حيث تتعامل معها وسائل الإعلام الدولية , بما ينسجم وحقيقة (التنوع) العالمي الراهن . حتى باتت « العلاقات العاطفية » نمذجة - مثلاً - على نسق « غير شخصي » من خلال صورة « لامرأة شقراء » تحتضن كرة بلاستيكية لخارطة العالم , او على مستوى « شخصي » لصورة (امرأة هندية) محلية تحتضن شجرة , خوفاً عليها من الاقتلاع , هنا يتقدم (النمط الرمزي) الأشقر والأسمر , في العملية الإعلامية , بوصفه جزء من عملية كلية , وهو يجمع في بعده الثقافي - حسب انتوني جينزر - بين البعد الخارجي للعلومة , والبعد الداخلي, أي التحولات الكبرى العالمية وعلاقتها بتبدلات تجربتنا اليومية , وحميميتها , فتجد الصدى الرمزي لهذا التفاعل أفضليتها بالصحف , والكتب , والأقراص المدمجة , وهذه (أشكال) مادية لمعاني رمزية مثالية مع تدفقات الكترونية مرئية أخرى عبر الأثير التلفزيوني, الانترنت, الأقمار الاصطناعية ..

لتغرينا بسعادة مثالية , عابرة للقارات, عبر توظيف (الاعلانات) عن هوية عالمية مشتركة, توفر إشباعاً بشرياً لحاجاتنا الداخلية, كأن تكون لأجساد أنثوية أو ذكورية, عابرة لحدودنا الوطنية, ولمعاييرنا الاخلاقية. قد يرفضها واحد مثل (ادرنو) و(هوركهايمر) الالمانيان, لارتباطها بأغراض رأسمالية (وسيلية) في طريقة توظيفها نفعياً , التي تتلاعب باطارنا المفاهيمي, الذي ندرك من خلاله العالم .

بات فضاء الإعلام , يجمع خرائط الكرة الأرضية (المطلق), (بالنسبي) الثقافي , من خلال البعد التكنولوجي حين (نخطب عبر الأثير بعضنا كل من جهته من الشرق الى الغرب , عبر فضاء (مجازي) خاص بأرائنا الشخصية , الذي يصطنع , واقعاً افتراضياً) ايكولوجيا حضرية) غير ملموسة في أرض الواقع او في المحيط الاجتماعي الذي نعيشه محلياً , لكن (آثاره) تبقى منزللة لعلاقتنا الاجتماعية , الحاضرة والمستقبلية .

هنا , يجتمع في الميديا الإعلامية , المطلق (الاحصائي) الكمي, مع نسبية الفضاءات الخاصة التمييز ك(الجنذر), (العرق), (الفقر) ومجازية الهويات الهجينة. للاعلام, سيمياء

خاصة، تركّز طريقة نظرنا الى العالم وهنا تبرز علاقة اشكالية ، حول موضوعة (الارهاب العالمي) ، عندما يصبّ اجراءاته السوقية في مواقع خاصة (مثل بلدنا العراق) وبذلك تكون أدوات قياسنا مختلفة لما يسوّقه الإعلام الغربي ، وما يتضمنه من صراعات سياسية ، اجتماعية (واقعية مادية) حقيقية او ما يبثه من ذرائع أيولوجية ، في طريقة تلقينا (الانطولوجي) للظواهر الخاصة بفهمنا للصراعات العالمية ، بين مقولات مادية واخرى مثالية ، بين دوائر قومية وعالمية او سالام الفوق المتحضر والأدنى المتخلف في شكل هرمي ، او تداخل حجوم مختلفة (كالدمية الروسية) - ماتروشكا - تؤلف كلا متلاحماً مركب ببعضها البعض او (شبكات) تحتية مترابطة الجذور، بلا مقاييس تقيد تفكيرنا في عالم مترامي الأطراف (انظر ص ٦٠-٦٤ - جغرافية العولمة) . وأمكنة : تجريبية (حسبما نكون على الأرض) ومعيارية (تحتفي بالأصالة) ومعرفية ، (موقع الافكار ووجهات النظر) . ويوجز (كرانغ) طريقة الإعلام في وضع « المفاهيم » ، فيكون العالم (رقعة فسيفساء) من قطع صغيرة ، أو (انظمة) يعتليها الغرب ، بأعمدة على قاعدة (افريقيا) أو (شبكة) تربط العالم عرضاً وطولاً . هناك حيث (تسمع نشرات الاخبار، في أية زاوية ينحشر فيها الانسان ليستجيب اليه العالم) كله .

وتقوم : علاقة بين اتجاهين ، لا ينفصل فيها العالمي عن المحلي ، اذ (يوجد المحلي داخل العالمي ، والعالمي داخل المحلي « ص ٧١ المصدر السابق) . باتت اللغة الإعلامية ، مندرجة « سيميائيا » بطرق (تخييلية) تخص اللغات العالمية ، ولا تحصر في اطار لغة (احادية)، وكما يقول (امبرتو ايكو) - الترجمة هي لغة اوروبا - (تعددية لغوية) . فالعولمة تجعلنا على احتكاك مع هذا التنوع والتعدد اللغوي ، وكل لغة شبكة تسدل على « منظر » العالم المترابك ، والمتشابك، والمتداخل .

بوصف ان الترجمة توفر لنا (معرفة) باللغات ، حتى ان كنا لا نعرفها ، لذلك يؤكد (نيتشه) على ان « كل لغة مهمة في حد ذاتها » (ص ٣٧) حتى باتت - مثلاً - اوروبا (فضاء بلا حدود داخلية) مع حفاظ كل دولة على جذورها وتقاليدها ، وربما تعبر (صورة انشتاين) وهو يمد « لسانه » ساخراً « عن معنيين : السخرية السافرة المباشرة ، وكذلك (اللسان) الممدود ، الذي يرمز للغة التي تُظهر العلم وليس العكس ، حيث باتت اللغة اتصالية تنفتح فيها المجتمعات على بعضها البعض . في نص واصف (ميتا نص) وهو المترجم مثلاً ، من نص أصلي وكأن يكون عربي مترجم الى الانجليزية، وبذلك تأخذ اللغة المترجمة اعلامياً تصنيفاً (تيبولوجياً) Typologie ووصفاً (افقياً) كالإعلام المغاربي

العربي في فرنسا ، - مثلا - بلغة متساوية ومقاربة و (عموديا) من لغة « قليلة التداول » منخفضة الى « وضعية أعلى » مثل ترجمة (القرآن) من قبل لغة افريقية محلية ، - والعكس أفلام، وصحافة ، أمريكية . تترجم الى اللغة السواحلية ، او تتم دبلجتها بلغة وطنية. الاولى تتسلق، الى الاعلى، والثانية تنحدر الى الاسفل ، وكلتا الحالتين ، يتم فيها تثمين التجارب الانسانية (اعلامياً) والتأكيد على تنوع المرجعيات الثقافية، سيميائياً أو يتم تبادل الرأسمال الثقافي في بحث اعلامي للتواصل ، بتبادل الكلمات ، والصور، والاحداث ، بسرعة الومضة ، الخاطفة، المسموعة والمرئية ، والمقروءة ، المحفزة للتأويل والتلقي وتوظيف ذكاء البشر اينما كانوا .

تعددية اللغات وتنوعها

نجد اليوم ان (الاتحاد الاوروبي) - مثلا- يضم (٢٣) لغة رسمية، متفرعة ، وكل مكون منها يتكلم (لغة واحدة) وقد يتحدث فرد بلغات مختلفة ، هناك اذن « تنوع » لغوي في مواقع الانترنت والمعلومات، وهناك أفراد (متعددي) اللغات ، وهذا الامر أفرز في سيميائية الإعلام (العولمية) ثقافات (اثنية ، لغوية ودينية) ، وكذلك أطر نوعية الموقف منها بين الرفض والقبول قد تكون : سياسية ، تضم فضاءاً شعبياً وفضاء مؤسساتياً في دولة ما ، او تخص ثقافة المهاجرين، وهي اما ان تشجع او تقمع عنصرها وتشوّه ، مدعومة من قبل سياسات (تطوعية)، بمثل هذه التعددية قد يعمق حوار بين الثقافات ، في عولمة (ثالثة) كما ينبغي ايضاً، متابعة الإعلام ، وهو يركز على (التنوع) الثقافي ، لاختلاف ثقافات العالم ، فالوينيسكو ، تحرص على مثل هذا (التنوع) ، وتشجع التغير الثقافي ، وبمنظرة (ابيستمولوجية) ، وهي نظرة عامة للمعرفة تشمل العلوم الانشائية ، والصورة ، والطبيعة (الترجمة والعولمة : ص ١٣٤) من أجل تكريس التوازن بين (المركز والهامش)

تقوم المؤسسة الإعلامية ، بترسيخ التنمية بجوانبها الشاملة ، اجتماعياً وسلوكياً، وترفيهياً، من وجهة نظر حضارية ، وتقترح حلولاً للرأي العام فيما يخص مشكلاتها المحلية والعالمية ، وترتبط بطبقة المجتمع وتطوره السياسي في محاولتها للتأثير على الملتقي من خلال تبادل سيميائي قائم على (رموز) ودلالات (لفظية - كتابية - صورية) أو عقلية ، طبيعية ، اصطلاحية . او ايقونات دلالية متفق عليها اجتماعياً في معناها الاشاري في بلد ما ، او اعلامية فنية خاصة لها نظامها الجمالي بعيداً عن النفعية ، او تخص الجانب القائم على العالم والتكنولوجيا والافادة منها ، وتوظيف « الخبر » الذي يغني الحياة ، ويوفر المعلومات عنها نظر لحدائته وصدقه ومنطقيته ، لصوغ رأي عام فيه من الثوابت والمتغيرات

التي تخص حياة المجمع وعقائده وقيمه الاخلاقية , ومثله , في عدم السماح بتنميط الانسان وكأنه سلعة تجارية او أداة للمحرقة والمهاك في كلياتية الدولة , وشموليتها العنفية الصارمة . أو ما يسمى (بالتوتاليتارية) الإعلامية التي تضم البصري , والسمعي , والحركي , والذهن في شبكة دلالية (Semantic Nets) تتحرك فيه العين وتدور صعودا وهبوطا .

الإعلام والعولمة

ولأن سيمياء الإعلام , باتت من ضمن مكونات الخطاب الثقافي العام فاننا , نجدنا حاضرة بتميز , في الحوار الخاص بجماليات الفنون وعلاقتها العضوية مع (العولمة) وتشظي (قيمها) الاجتماعية والثقافية وكذلك في طرائق تلقيها عبر (ميديا) الإعلام الكوني , الذي يتوجب عليه ادراك التطور العالمي في متغيراته الكاسخة , مما يفضي الى اعادة ترتيب موقفنا من العالم , على وفق تدرجات المؤشر اليومي لتدفق الاحداث , لخلق تحول نوعي , موضوعي , من هذا التراكم ونقله من منطقة التعثر والفوضى , الى حالة حضارية تقترن طموحاتها بالمستقبل , أكثر من انكفائها على الماضي , باعادة قراءة الاحداث من منظور جديد , متفاعل مع حركة « الاتصال » و « التواصل » مع المنجز الحضاري المتقدم , للمجتمعات الناشطة , والمتنامية , والحارسة لحقوق الانسان , وحفظ كرامة المرأة والطفولة , وحق الانسان في اختيار نمط الحياة التي يرغبها , والعمل الذي يستهويه , بلا اكراهات عنصرية , او دينية او عقائدية , ضاغطة , ومدمرة لحيته , واستقلال ارادته .

(الصورة) الإعلامية بتكوينها (الهرمي) المستقر على الصفحة او في التلفزيون , والسينما , ومواقع الانترنت , او (المستطيل) الموحى بالقوة , و (الدائري) اللانهائي , و(البيضوي) الناعم , و (الحلزوني) المعقد , و (المنحني) بايقاعه المفتوح , و(الاشعاعي) الصادم , وكذلك (الخطوط) المتصادمة , والانحناءات كلها تمتلك ابعادا سيمائية تسهم في خلق وحدة تصميمية متنوعة قد يحتل الواجهة الخبر المرتبط بالصورة السائدة , أو تتقدم الصورة لتحيلنا الى مشهد حياتي , موثق بعمقه الفضائي وديناميته , او يبرز لنا اختلال النسب وانسجامها مع المحيط الخاص بالصورة لتعكس طائفة من الانفعالات , او المواقف الفكرية في سيمائية العلامة , بين طرفي التوهج , والانطفاء لأحداث هذا العالم وشخصياته , وافكاره وصراعاته , بايقاعات وتوازنات وتماتلات (هندسية) , وبألوان مبهرة , او منفرة , لتستكمل الدائرة نشاطها الحركي المؤثر من خلال فعالية القارئ القادر على ادارة الفهم في تلقي المعلومة والخبر , بدراية وقراءة سيمائية واعية , ومتفهمة لتفكيك الخطاب الإعلامي المعاصر , والنشاط الاتصالي وآليات تأثيره في تشكيل

الرأي العام « والتصدي الى الارهاب والجرائم الرأسمالية الطاغية المنتهكة لسيادة الدول في عالم رقمي , ونظام الوسائط الإعلامية المتعددة , والاحتكار الصناعي والإعلامي , الامريكي , وسواه من دول اوربا للتلاعب بالعقول , وتزييف صورة الواقع الحقيقي عبر (ميديا) الإعلام , ولكن من جهة مقابلة تبقى (الصحافة) بمعناها الاخلاقي والوطني الحارس الأمين على مصالح الشعوب .

الإعلام الوطني

وهذا هو النموذج المنهجي الأمثل , في خصائص الإعلام الوطني , ولا يتحقق الأنموذج المنهجي في الإعلام الا حين يتم التعرف , من خلال المسح العام , على الاتجاهات المفهومية والقيمية لمجموعة من الناس , والأخذ بتحليل مضامين الوسائط المضمرة للأساليب , والدعايات لتأطير مدى تقبل المتلقين لها , ويتم هذا من خلال تحليل الرموز الاتصالية للغة الإعلامية , ومعرفة مقاصد القائمين على المؤسسة الإعلامية وتأشير مواقع (الفراغات البيضاء) , التي تحفز القارئ على ملئها بالدلالة المطلوبة , التي تقرن (العنوان) بما تستحثه (الصورة) من تحفيزات قرائية للمغزى المراد ايصاله وما يكتنفه من صراعات محتمة بين أطراف سياسية , ومجتمعية تبحث عن حلول لمارزقها الزاهنة المتوزعة بين فعل ايجابي او سلبي ولكل طرف مبرراته فيما يحمل من قناعات خاصة , كما يحصل في شعوب العالم الثالث ومنه عالمنا العربي , تقترن صدقية الخبر والمعلومة بالتحليل الجاد من قبل القارئ للخروج من نمطية الصورة الجامدة وصولاً الى تحليل موضوعي رصين و التعرف على طرائق فكّ ترميزات الرسالة و مسافة التأثير بها الذي يكرسه نظام الصورة , والكتابة , والتعليق من خلال التعرف على أبعادها البنائية وفعاليتها المبرمجة لسلوك الرأي العام , واتخاذ وجهة نظر حرة فاعلة من ظواهر المجتمع السلبية والمتخلفة , عبر نقاش مثمر , والاتيان بحجج مقنعة , لامتلاك المعنى وتحليل المفاهيم بمنهجية وخطاب عقلاني يبتعد عن التهويش الإعلامي الشعبوي السطحي, ولا يتم هذا الا حين تتبين العلاقة السيميائية في تداولها الدلالي في سياق خارجي مجتمعي , وقيم اخلاقية , وسياسية , وحجاجية , تجعل لكل مقام مقال , يحول اللفظة المجردة الى سلوك تداولي واجرائي خاص , حيث يستبدل الاراء السطحية الزائفة بأخرى اكثر جدوى للناس وابعد عن التحريف والانتحال الكاذب او الضياع في شعارات مضللة , تخندق الناس في كهوف طائفية , وعرقية , لتصبح مبشرة بهويات ضيقة قاتلة تدفع الابرياء الى محارق اصطنعتها مصالح المتنفيين اصحاب السلطة القهرية , الذين يسوقون برامجهم

بأفانين مزوّقة ، تعورها عواطف مريضة مهتاجة ، تضحّ أفكاراً وهمية مختلفة ، ومعلومات زائفة عن هذا الطرف او ذاك ، ويبقى مثل هذا الخطاب الإعلامي أجوفاً وبلا جدارة ولا يفضي بنا الى الخلاص ، اذ تتغوّل فيه (العقيدة) المتحجّرة وتهيمن (المصالح) النهضة ، على الاعتدال المطلوب بانتقائية وبائية تخلو من الصدق ومن جدية الحفر المعرفي ، او ما يتطلبه التطور التاريخي من دراية ، وبذلك تنعدم المرجعيات بمسمياتها الاصلية ، بدلاً من أن يتم التأكيد على فاعلية البشر في مجتمعاتهم المشكّلة لأفكارهم وشخصياتهم وما يتمتعون به من كفاءات ذاتية خاصة ، تحرك (الفضاء العام) من حولهم ، الذي يتفاعل فيه الجانب المعنوي برمزيته الفكرية والحضارية مع المادي الملموس بتقنياته وادواته ضمن اعراف المجتمع ، وحرية الإعلامية الديمقراطية .

الصورة محوراً اتصالياً :

تمثل (الصورة) محورا (اتصاليا) على الصعيد الرسمي ، والجماهيري وتتفوق في محورها هذا ، على الركائز (الثقافية) وحتى (الإعلامية) كما يذهب الى هذا ، (ايناسيورامونه) ، ويعزو هذا التفوق الى ما تمارسه التكتلات الاحتكارية ، بفعل امتلاكها للاقتصاد والتقنيات ، برأسمال ضخم من شأنه ان يجعل من ثقافة الاتصال ، المهمة بالحلم الأمريكي ، هدفا عولميا يكرّس اعلاما جماهيريا كونيا ، وشمولية ثقافية عالمية . حتى بات هاجس الربح ، أكثر اهمية من الحقيقة نفسها ، لأن الواقع الموضوعي ، المعاش ، جرى تحويله من خلال أنماط (الصورة) - الشخصية « البورتريت » لاسيما شخصيات الرؤساء ، والمشاهير ، الى كائنات حلمية ساحرة وحتى صور الشخصيات المغفورة التي يجيد فنانو الفوتوغراف التقاطها ، حين يتم نقلها من جانب الظل ، الى النور ، وتسليط الضوء المبهر عليها ، سواء في نشر هذه الصور في الصحف ، والمجلات ، ومواقع الانترنت ، او من خلال تحريك « الصورة » في نسق تلفزيوني ، او سينمائي ، و وضع « سيناريو » و « مونتاج » و « استوديو » جاهز قد (يسبق) الحدث ، او (يعقبه) ، للاحياء بعفويته ، وكأنه يحدث للمرة الاولى ، ومن خلال هذا التأطير المسرح والسرد ، ضمن « حبكة » يتحقق فيها الكثير من الانفعال ، والتهييج العاطفي ، وتطمس من خلالها فعالية المتلقي النقدية ، لتمرير الخطاب الذي يسوقه صاحب (القناة) الاتصالية ، فيصبح (المزيّف) هو المطلوب معالجته برتوش افتراضية فنية وجمالية ، ويحذف (الحقيقي) من الاخبار ومن الشخصيات وتجرد منه دلالاته الرمزية والمعنوية والسياسية ، كالذي بات فيه (كلينتون و مونیکا) ، و (الاميرة ديانا ودودي الفايد) و (كاسترو و مارلين مونرو) ، و (شاوشيسكو وزوجته) ، باتوا كلهم مجرد ايقونات متخيلة ، لتموجات عالمية تصب في

مصّب خارجي هامشي , مقترح من قبل مديري هذه المؤسسات الإعلامية , لتهييج الشعوب , بعلاقات مضخّمة وباغواءات غرامية وقاتلة ! , لأخذهم بعيداً عن (المغزى) الخاص , بالسياسات الامبريالية الكاسحة , ضد مصالح الشعوب قاطبة.

بمثل هذا الاصطياد « للصور » يتحول الخبر الشخصي الخاص بانسان ما الى فضيحة شعبية عننية عامة , في (عولمة انفعالية) حيث أطلق موت الاميرة (ديانا) كما يحدد (ايناسيو) : « نحباً عالمياً مدوّياً » , وكأنه طقس ديني او يكاد يضارع ويتفوق حتى على صور حادثة اغتيال (جون كينيدي) .

الخبر فرجة :

هذه (الفرجة) او (السبكتاكل) المسرحي التجاري , يغادر الطريقة الاستقصائية , ويروج للفضائحية الاغرائية , يمرّ عبر قنوات الاتصال , التي تخلق (الموضة) الاستهوائية , بتجزئة الخبر , وتقطيعه (مونتاجياً) الى مقاطع انفعالية استعراضية طاغية , تندرج في تيارها الكاسح أمثال هذه الصور بفضل اعلام غير مادي (سيبيرني) عبر تجمعات لشركات احتكارية في الاتصالات , التي تحذف ما تشاء او تمنع معلومة او خبر , او تفصيل , لتجبهه عن الرأي العام , او تضيف (الكلمة) الشارحة (للصورة) الخبرية او تزحزح صورة (البورتريت) الشخصي , لتظهر خلفية رائقة له , لتجمل هذه الشخصية الرئيسة وكأنه (ملاك) يقف وخلفه الجنان والبحيرات الساحرة والازاهير والطيور المغرّدة الملونة الزاهية , كما فعلوا مع الرئيس الامريكي (ريغان) وهو يخوض اتفاقات حول قضايا حربية عالمية , وكأنه رسول سلام ! .

وبمثل تراسل الحواس في الصورة , يتم التراسل كذلك بين (الإعلام) و (الفنون) وعلى سبيل المثال , ان كاتب هذه السطور كتب نصاً مسرحياً بعنوان : (صاحب الأثر) , ليظهر لنا عبر صور مشهدية مسرحية ما تقوم به (ميديا الإعلام) من خلق منظومة ادائية وتكوينات مبهرة , شهيرة , لشخصية (نكرة) بآنسة تخدم مصالح شركات الإعلام وهنا يأخذ العنف الرمزي دوره عبر (الحوار) المسرحي كالذي يحدده , (بيير بورديو) حين يتحدث عن العنف الرمزي الذي يمارسه (الصحفي) عبر الكلمة , وينقل اشكال الجهل وقلّة الوعي وهنا تكمن مسؤولية الصحفي الملتزم الذي يفصح امثال هذا التلاعب بالعقول .

حروب الميديا

بل يصل الأمر الى قيام حروب مدمرة مثل (حرب الخليج) وكأنها لم تقع وهو عنوان كتاب (بودريار) الذي يبين علاقة تسلط النظام حين يزداد طغيانه , (بالمخيلة) التي

ترافقه بهذا الازدياد والمتعلق بأدنى خفايا النظام وتقلباته . وهذا ما تركزه (الأتمتة الشاملة) , و(الرقميات) و (الانترنت) و تقنيات (الفوتوشوب) القابلة للتحريف والاضافة والنقصان , وكل هذا يدل على طغيان الصورة في فضاءات مفتوحة , فضلا عن ما تضيفه الالوان من دعم وترسيخ لمثل هذه الصور , حتى ان كانت الصورة تعكس فضلات موكب الفرسان , في زفاف الامير (شارل) كما يحدد (امبرتو ايكو) ذلك , حيث ابتلعت الخيول أقراص ملونة قبل موسم الاحتفال , ليصبح (الروث) بلون زيتي يتناغم مع تلوين الصورة التلفزيوني المطلوب , او ان يصبح (الماء) المسفوح على مدرجات (الأقصر) , في مصر , الذي ذهب ضحيته بعض من السواح السويسريين , يصبح الماء وكأنه دما قانياً , ليلتائم مع ضرورة أظهار الصورة , عبر التلفزيون , وينسجم مع (نصوعها) البصري .

ابتذال الصورة :

كما يمكن (للصورة) ان تكون مبتذلة , سوقية , فيما يطلق عليه (تلفزيون القمامة), التي ترتبط بروابط اتصال تفاعلية مع الجمهور العام . او كما ينقل (تلفزيون الواقع) من احداث (صادمة) كأن تتحدث (البغايا) و (النسوة الاخريات) , عن تجاربهن الحميمة , او ينقل حدث مزدان باسلوب سينمائي (هوليودي) بامتياز حيث تحلق الطائرات وتحف سيارات النجدة والاسعاف , لتنتقل لنا خبر (انتحار) رجل مسحوق و يتوقف بث برنامج كان مخصصاً للأطفال , ليصدمنا بمثل هذه الفجائية الخارجية لانتحار هذا الرجل .

قد يستدعي (الخبر الخارجي) الى (داخل الاستوديو) على وفق قناعة ترى , ان (المجرد) لا وجود له (انطولوجيا) , فيجري للتعويض عن ذلك باصطناع مشهد والاتيان بشخصية سياسية , رجلا او امرأة , ليصبح كل واحد منهما هو الحزب , وهو الدولة , عبر جسده البشري الذي يحتك ويصطدم ويغوي ويحقر _ جسدا (مناوئاً) وخصما عنيفا , ينبغي الفتك به , وبهذا يصبح لقمة سائغة لكاميرات النقل المباشر الحي , وبالتالي يتم في هذا السياق تناسي (الافكار) وصراعاتها , من خلال (اسلوب) تصوير هذه الصورة البشرية المادية , فليس المهم مقدار الحقيقة في الصورة , بل المهم (كيفية توظيفها) و (تقديمها) للمتلقي بشكل مؤثر جذاب .

ألم يقل (اوسكار وايلد) ان « الحقيقة ببساطة هي مسألة أسلوب » باتت قوانين الاخراج السينمي والتلفزيوني والمسرحي للصورة , هي التي يقع عليها امر تعديل نظام الاشياء الواقعي , لتحل محلها اشياء (غير حقيقية) لكن المهم انها اتخذت رغم زيفها

مصدقية مفترضة تقع فوق الشبهات ، حتى ان جعلت الواقع نفسه (مزيفاً) منبوذاً بما تبثه من انماط الصور الدلالية المدعومة ، بالشكل والكلمة ، لتخلق اسطورتها الخاصة التي قال عنها (رولان بارت) : « ان الاسطورة هي نمط دلالي ، انها كلام ، شكل » ،

وهكذا تصبح (طريقة) ارسال (الصورة) هي الأهم ويتراجع موضوعها الاصلي، ويتوارى الى الخلف او المجهول ، بتكتيكات (اغوائية) بهلوانية ، تذهب بنا بعيداً عن (الحقيقة) التي تخدم الناس ، ويتم تجاهل هذه الحقيقة حين تفضح ازلام متغطرسين وسياسيين طغاة ، وهم يمثلون أخلاق قبيحة و يسوقونها الى الجمهور العام أنياً ليظهروا وكأنهم (التاريخ وهو يصنع)!

وبذلك يتسترون على التفاهة والغباء وهو يستفحل من خلال تدفق صور الاخبار ، السريعة والسهلة ، والمسلية .

النتائج :

١ . المنهجية : (السيمائية) تكشف انظمة سردية وبصرية ، وتتمثل الدلالات في البنية الظاهرة والعميقة ، بمستويات تأويلية ، وابعاد مفاهيمية ، وتفكك منظومتها المعرفية وقيمتها الثقافية ، في ضوء العلاقة ما بين (بنية الصورة) و (سياقاتها) الدلالية .

٢ . الوظيفة : الجمالية (الذاتية) ، التي تصور (الاشخاص) و (الاشياء) بوضوح ، وتتيح حيزاً دلالياً (للتعليق اللفظي) المكتوب ، باتجاه محدد ، يكشف عن (مغزى) الصورة ، و (الاعلان) ، وتراعي السياق ، لتقنع المتلقي وتستهويه .

٣ . سيمائية الصورة هي حقل انطولوجي ، وميتافيزيقي، وعلمي « تتموضع ، او تتحاور » معنوياً « تتفاعل فيه انظمة لغوية ، ودلالية ، وشارية ، ورمزية ، لتصبح بنية «تشفيرية» ، تسرد وتوصف وتدمر وتفعل :

« حدثاً درامياً » ، وهي تنقل (المعنى) الى المتلقي .

٤ . مرجعها : قد يكون (واقعي) يخص (الحياة) المعاشة ، لكنه قد ينزاح الى بعد انطباعي (رؤيوي) بالمونتاج ، والفوتوشوب ، والايقاع البصري ..

٥ . خطابها : فعالية توليدية ، في مسار ينتقل من (التجريد) الى (المحسوس) ، بصيرورة دلالية تتدفق ، عبر منحنيات النص (الكلمة) ، وظاهرية (الصورة) .

٦. دراميتها : تتمثل في حبكة الحدث (نسق الصورة-الكلمة)، المحزن والساخر ، وفيها
و- اهواء سيميائية، (عواطف ، وافكار متناقضة وانفعالات محتدمة)
و- اسلوبها في (تفرد نغمتها الخاصة في تناول الخبر).
و- بتركيب (مونتاجي) يجمع (اجزاء) الحادثة، بهدف محدد .
و- ايقاع (يجمع) حجم الصورة، وحجم التعليق ومكانه .
٧. تأطيرها : يتحقق بالتوليف الذي ينقلها من (الواقع) الى (الفن)، لتبدو وكأنها مرسومة،
ومنحوتة، ومعمارية،
و- بهندسة عناصرها البنائية من حيث (التكوين) .
و - شعرية الفضاء وحلميته.
و-الايقاع المتناغم الداخلي الجامع مابين الصورة والكلمة.
٨. لاواقعيته: باقتراح وضع جديد للمكان والزمان الحقيقيين من طريق (القطع) وايقاف استمراريتهما.
و- تأطير (شظايا) المنظر ، على شكل فسيفساء .
و- تحفيز النشاط البصري بتفاعل حسي مستثار.
و- اقتراح « الوان» و « ملامح» ، تخص «الصورة» ولا تخص طبيعة مرجعيتها (الخارجية)
كالذي حاولنا عرضه ومناقشته في (مبحثنا) هذا .

المصادر :

١. جوناتان بيغل / مدخل الي سيمياء الإعلام تر: ا.د.محمد شيا مجد - المؤسسة
الجامعية-بيروت: ٢٠١١.
٢. د.جون توملينسون/العولمة والثقافة، تجربتنا الاجتماعية عبر الزمان والمكان عالم
المعرفة -الكويت: ٢٠٠٨
٣. درويك موراي/ جغرافيات العولمة، قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسية
والثقافية، تر : د.سعيد منقاع عالم المعرفة -الكويت: ٢٠١٣
٤. مجموعة مؤلفين / الترجمة والعولمة تر: ا.د.محمد خير محمود البقاعي منشورات
صنفا -بيروت: ٢٠١٣
٥. ايناسيورامونه الصورة وطغيان الاتصال ترجمة: نبيل الدبس الثقافة-سوريا (دمشق): ٢٠٠٩