

أثر التّواصُل غير اللُّغوي في آيات الأمان النفسي

The effect of non-linguistic Communication on Psychological Security Verses

م.م. جنان صاحب كطافة الموسوي

Jinan Sahib Gatafa Al-Mousawi

Jnanalmwsy595@gmail.com

أ.د. المتّمرس م أ.د. المتّمرس ناف مهدي الموسوي

Munaf Mahdi Al-Mousawi

الملخص:

يدرس هذا البحث الخطاب القرآني للتّواصُل غير اللُّغوي في (آيات الأمان النفسي)، لأهميته في العملية التّواصلية، وانعكاسه على نفسيّة المُتلقّي، ومدى تفاعله مع الخطاب، بُغية تحقيق الأمان النفسي له على وفق محورين، يعرض الأول: الأثر النفسي للسلوك الحركي في التّواصُل، ويتناول الثاني: الأثر النفسي للغة الرمز في التّواصُل. وقد توصل البحث إلى تعدد أنماط السلوك الحركي في آيات الأمان النفسي، ويمكن تصنيفها إلى خمسة أصناف: (لغة العين، إشارات اليد، حركة الرأس، تعابير الوجه)، وأنّ تعابير الوجه هي أكثر أنواع التّواصُل غير اللُّغوي في آيات الأمان النفسي؛ لأنّ الوجه مرآة الإنسان، ويعكس ما في داخله.

الكلمات المفتاحية: الخطاب القرآني، التّواصُل غير اللُّغوي، الأمان النفسي.

Abstract

This search studies the Qur'anic discourse of non-linguistic communication in (verses of psychological security); Because of its importance in the communicative process, and its reflection on the psychology of the recipient, and the extent of his interaction with the discourse, in order to achieve his psychological security according to two axes, the first presents: the psychological effect of motor behavior in communication, and the second deals with the psychological effect of the symbol language in communication. The search has found a multiplicity of patterns of motor behavior in the verses of psychological security, and they can be classified into five categories: (eye language, hand signals, head movement, facial expressions). And that facial expressions are the most common types of non-linguistic communication in the verses of psychological security; Because the face is the mirror of human, and it reflects what is inside him.

Keywords: Quranic discourse, non-linguistic communication, psychological security.

المقدمة

الحمد لله الذي يذكره تطمئن القلوب، والصلوة والسلام على المبعوث للأنام فحلت به في نفوسنا السكينة والاطمئنان، وعلى آله المنزهين من الأوثان، وبعد: إن للحركات والإيماءات أهمية كبيرة في توضيح التواصل، ولا يقتصر ذلك على الإنسان وحده؛ بل يتعداه إلى غيره من الكائنات، فالعلم مثلا - يتواصل مع بعض بحركات معينة كما في قصة نبي الله سليمان والنملة؛ لذا سيرس هذا البحث الخطاب القرآني للتواصل غير اللغوي في آيات الأمان النفسي؛ لأهميته في العملية التواصلية، وانعكاسه على نفسية المتكلّم، ومدى تفاعله مع الخطاب، بعية تحقيق الأمان النفسي له على وفق محورين، عرض الأول: الأثر النفسي للسلوك الحركي في التواصل، وتناول الثاني: الأثر النفسي للغة الرمز في التواصل.

المحور الأول: الأثر النفسي للسلوك الحركي في التواصل

السلوك الحركي نوعٌ من أنواع التواصل غير اللفظي (ال التواصل الصامت)، فوأمه الحركات السلوكيّة الجسمية، وما تحمله من إيماءاتٍ معروفةٍ لدى طرف الخطاب (المُرسل والمُرسل إليه) عن طريق القوى المعرفية المخزونة عندَهم، إذ يُعد علم الحركة الجسمية أحدَ أبرز المباحث العامة في الدراسات الدلالية الحديثة فـ«قد اهتم بهذا العلم في أمريكا كلًّ من فرانز بواس، وإدوارد سايبير، ولم يقتُب ببير دولل عنَّ الحركة وحسب، بل يرى أنَّ انعدامها أحيانًا وبغرضٍ قصدي له بعْد دلاليًّا، وقد يكونُ في أدائه أبعدَ منَ الحكم، ومنْ أمثلة ذلك الصمتُ أبلغَ منَ الحكم، ويمكنُ أن تحلَّ محلَّ لفظٍ» (محمد علي عبد الكريم الرديني، ٢٠٠٧: ٩٩). وفي ضوءِ ما تقدم، يبدو أنَّ حركة الجسم بعْدَ تواصلٍ، ولها أهميةٌ تخطيطية داخل المنظومة التواصلية (فهذه الأفعالُ في كثيرٍ من الأحيان تحققُ الاتصالَ بينَ الناس كالطق تمامًا، وهي قد تستقلُ عنَ الكلام لثؤُّدي غرضَها منفردةً، وقد تكونُ مصاحبةً للكلام في كثيرٍ من الأحيان»). عودة عبد الله، ٢٠٠٤: ١٠).

وممَّا تقدم، يظهرُ جليًّا أنَّ لغةَ الجسم وحركاته ما هي إلا مرآة تعكسُ حالةَ الشخص العاطفية والتَّنفسية، فالخوفُ والحزنُ والفرحُ والقلقُ كلُّ انفعالٍ له حركةٌ خاصةٌ تترجمُه، وكلُّ شخصٍ قادرٍ على فكِّ شفراتِ جسم مخاطبه، فلو فتحتَ ذراعيك أمامَ طفلٍ لا يتجاوزُ السنتين من عمره سيركضُّ نحوَك، لأنَّه فهمَ من فتح الدرّاعين رسالَةً تواصليةً مفادها الضَّم، ولكنَّ لو رفعتَ يدكِ في وجهه لتراجعَ خانقًا، وما ذلك إلا لأنَّنا أرسلنا له رسالَةً تواصليةً مفادها العقاب، وبحواسِه كان قادرًا على فكِّ شفراتِ تلك الرسالةِ لأنَّ الإنسانَ «يستخدمُ أعضاءَ جسمِه، بل جسمُه كله في التواصل مع الآخرين، إنه يتكلَّم بجسمه، كما يتكلَّم بلسانِه، وتحملُ حركاته وإشاراته دلائلٍ يمكنُ أن تكونَ مفهومَةً مثلَ كلماتِ اللغةِ تمامًا» (محمد علي عبد الكريم الرديني، ٢٠٠٧: ٩٩).

ويشملُ السلوكُ كلَّ حركةٍ جسميةٍ يقومُ بها الإنسانُ، يهدفُ من ورائها إلى إيصالِ رسالة صامتة للمُتلقِّي، ومنْ بينَها: (حركةُ اليد، وحركةُ الرأس، وحركةُ القدم.... إلخ)، فضلًا عنَ الانفعالاتِ التي تعبَّرُ عن مشاعرِ الإنسانِ الدَّاخليةِ من رضا أو سخط أو قبول أو رفض، وهذه السلوكيات الدَّاخليةُ والخارجيةُ تؤثِّرُ بشكلٍ مباشرٍ في العملية التواصلية؛ لما تعكسه مِنْ مثيراتٍ واستجاباتٍ لها بينَ المُتكلِّم والمُخاطبِ، وقد برزَ أثرُ ذلك في أكثرِ مِنْ موضعٍ في آياتِ الأمان النفسيِّ، وكما يأتي:

• المطلب الأول: السلوك الحركي لليد في التواصل:

وردَ السلوكُ الحركي لليد في القرآن الكريم في قوله تعالى: { وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّ مَقِيسَهُ مِنْ دُبُّرٍ وَالْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ

عَذَابُ الْيَمِ(٢٥) قَالَ هِيَ رَاوِلَتِي عَنْ نَفْسِي وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدْ مِنْ قُبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدْ مِنْ دُبْرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ(٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدْ مِنْ دُبْرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ(٢٨) يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفَرَ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ(٢٩) {يوسف: ٢٩-٢٥} ، حوارٌ تواصليٌ تعددتِ أصواتُ الحوارِ فيه، امرأة العزيز، يوسف (ع) في فقص الاتهام، وعزيز مصر قاضٍ يبحثُ عن دليل براءةٍ أو اتهام، وكلا المتهمين يدرأ التهمة عن نفسه، والقاضي حائز يتجادله صوتان، صوتٌ من وصفٍ بالمودة والقربى زوجته تصرخ ببراءةٍ تطالب بحقٍّ مزعوم، صوتٌ من تربى وترعرع بين يديه وتوسم فيه الابن الحامي له (يوسف)، وكلاهما في موقفٍ مضطربٍ ينادي ببراءته في مشهدٍ يُخْيِّم عليه السكون والصمت يرميُّ حللاً نفسيةً، ويُجسّم صورةً شعوريةً تعكس حالةً واضطرابً. (ينظر: سيد قطب، ١٩٦٧م ، ٤٦/١)، وتقطّعه امرأة العزيز بالفعل الكلامي التوجيهي: { ما جزاءُ من أراد بآهلك سوءً } مزيفة الحقائق وكأنها ترمي التهمة كاملةً على يوسف ليصبح في موقف لا يُحسد عليه، لكنَّ الله لا يترك عبدَه فينزلُ الله رحمته وسكننته بصوت الشاهد المعجزة بالفعل الكلامي الإعلاني { إنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدْ مِنْ قُبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدْ مِنْ دُبْرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ(٢٧) } لاظهار الحقيقة عن طريق إرسال رسالة تواصيلية تصفُ البريء من دون النطق باسمه عن طريق تحديد الحركة السلوكية لليد في قد القميص؛ لتجعلَ العزيزَ يكتشفُ المذنبَ بنفسه، فكلام الشاهد عَيْنَ المذنب بحجَّةٍ دامغَةٍ من الواقع، وأخرجهم من دائرة الشكِّ وتعدد الاحتمالات.

وبناءً على ما سبق: مثل الأداء الحركي لِقَدِ القميص من قبل امرأة العزيز ببراءة يوسف بعد ان كان هذا الفعل الحركي بنظرها يمثل دليلاً براءة لها، فأصبح دليلاً تهمة لها وبراءة وامنٍ ليوسف (ع)، ونقلت لجميع الحاضرين رسالةً تواصيلية غير لغوية لبراءة وطهر وعفة يوسف، وهذا يعني أنَّ شفرة الكلام تتمثل بمعروفة دلالة هيبة القميص؛ ولأنَّ الواقع المحيط يقتضي أنَّه لو كان يوسف هو من بدأ بالمراودة لاقتضى أن يكون قد القميص من الإمام باعتبار حركة اليدين له لأنَّه هو من يبدأ الهجوم، أما لو كانت هي فسيكونُ من الخلف باعتبار هروبه واستعمال يديها للتمسك به، وبعد النظر بالقميص تبيّنت الحقيقة، ليس بتبدل الله خوف يوسف آمناً؛ لأنَّ ((النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ تُسْلِمُ أَمْرَهَا لِمَنْ ترْضِي بِمَا قَسِمَ لَهَا، وَتَصْبِرُ عَلَى مَا أَتَاهَا مِنْ امْتِحَانٍ حَتَّى لَا تَغْفُلْ أَوْ تَنْسِي)، ومعنى هذا أنَّ الابتلاء هو سبيل الصحة النفسية إذ يُستقيمُ به حال النَّفْسِ وَلَا تَقْعُ صَرِيعَةُ الإِحْبَاطَاتِ الْحَادَةِ). (لطفي برّكات أَحمد، ١٩٨١: ٤٥).

وتمثلت عناصر التواصل بالآتي:

المرسل إليه: الحاضرون، قناة الارسال: تواصل مباشر، المرسل: الشاهد، الرسالة: اعلان

براءة يوسف، شفراتها وسُنّتها: تمثلت في التواصل غير اللغوي بالسلوك الحركي لليد في قدِّ المقىص، السياق: سياق اجتماعي.

• المطلب الثاني: السلوك الحركي للرأس في التواصل:

ويُستعاَض بالرَّأسِ عَنِ اللفظِ فِي بعضِ الأحيانِ حِينَما تَكُونُ الإشارةُ أَلْعَانَ مِنَ العبارةِ»). ابن جني، ١٩٥٢: ٨٠، كما في قوله تعالى: {وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} (٤٢) مُهْطِعِينَ مُقْتَعِينَ - رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدُهُمْ هَوَاءُ} (٤٣) (ابراهيم: ٤٣-٤٤)، خطابٌ تواصلي بينَ اللهِ سبحانه وتعالى- ونبيه محمد (ص) يحملُ رسالَةً موجَّهَةً للناسِ كافَّةً، رسالَةٌ نفسيةٌ تزرعُ الأمَّ والرَّضا فِي نفوسِهِمْ حولَ تركِ المُنافقينَ والمُشرِكِينَ والظَّالِمِينَ مرفَهِيَنَ فِي قصورِهِمْ، ومتَمادِيَنَ فِي ظلمِهِمْ مِنْ جَانِبِهِ، وَمِنْ جَانِبِ آخَرِ هَذَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ تَضيِّقُ بِهِمْ سُبُّ الْحَيَاةِ، فَقُدْ يَتَبَادرُ فِي ذَهَنِ بعْضِهِمْ أَنَّ فِي هَاتِينِ الصُّورَتَيْنِ يُعْدُمُ الْعَدْلُ، وَكَثِيرًا مَا نَشَاهِدُ كَلْمَاتٍ بعْضِ النَّاسِ تَصْدُحُ ناطِقَةً لِمَ عَبَادُ اللَّهِ يَتَعرَّضُونَ لِلبلاءِ، وَغَيْرُهُمْ يَغْمُرُونَ فِي الرَّخَاءِ؟!

يجيبُ التَّصُّلُ القرآنيُّ عَنِ ذَلِكَ التَّساؤلِ بِقولِهِ: {وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ..} أي: (ولَا تَحْسِبَنَّ ظاهِرَهَا نَهِيًّا عَنْ حَسْبِانِ ذَلِكَ، وهذا النَّهِيُّ كنايةٌ عنِ إثباتٍ وتحقِيقٍ ضَدَّ المنهيِ عنِ الْمَقَامِ الَّذِي مِنْ شَأنِهِ أَنْ يَثْبِرَ لِلنَّاسِ ظَنَّ وقوعِ المنهيِ عَنِهِ لِقَوْةِ الْأَسْبَابِ المُثِيرَةِ لِذَلِكَ). وذلكَ أَنَّ إِمْهالِهِمْ وتأخيرِ عقوبَتِهِمْ يَشْبُهُ حَالَ الغافلِ عَنِ أَعْمَالِهِمْ، إِيَّ تَحْقِقُ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ، وَهُوَ كنايةٌ ثانيةٌ عَنْ لازِمِ عدمِ الْغَفَلَةِ وَهُوَ المُواحدَةُ.. وعلى هذا الاستعمالِ جاءَتِ الآيَةُ سواءً جعلَنا الخطابَ لِكُلِّ مَنْ يَصُحُّ أَنْ يُخَاطَبَ فِي دُخُولِهِ النَّبِيِّ _ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ _ أَمْ جَعَلَنَا لِلنَّبِيِّ ابْتِدَاءً وَيَدْخُلُ فِيهِ أَمْتَهُ» (ابن عاشور، ١٩٨٤: ٢٢٥_٢٤٦)، وَعَلَى الْحَالَتَيْنِ فَهُوَ خطابٌ أَمْنِ نفسيٍ يَسُوقُ صورَتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَطَرِيقَةٍ تَوَاصِلُهُمْ مَعَ الذَّاتِ الإِلَهِيَّةِ الْمُقدَّسَةِ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ.

وتَصوُّرُ الآيَةُ حالَهُمْ بِصُورَةٍ حَرَكِيَّةٍ مَزَرِيَّةٍ فِي تَوَاصِلِ صَامِتِ غَيْرِ لَفْظِيِّ قَوَامِهِ حَرَكَاتٍ سُلُوكِيَّةٍ عَدَّةٌ تَعْكِسُ حَالَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَمَا يَعْتَرِيهِمْ مِنْ خُوفٍ وَذُهُولٍ لِهُولِ مَا يُشَاهِدُونَ فَتَتَعَطَّلُ لِغَةُ الْكَلَامِ لِتَنْتَوِبَ عَنْهَا لِغَةُ الْجَسَمِ بِحَرَكَاتٍ سُلُوكِيَّةٍ عَدَّةٌ تَضَافَرُتُ فِيمَا بَيْنَهَا لِتَصْوِيرِ حَالَ ذَلِكَ الْمَرْفَهِ فِي الدُّنْيَا تَتَفَرَّا منَ الْكُفُرِ وَتَرْهِيَّا مِنْهُ، تَبَدَّأُ بِوَصْفِ مَشِيَّتِهِمْ بِالْإِهْطَاعِ، وَالْإِهْطَاعُ هُوَ الإِسْرَاعُ بِالْمَشِيِّ مَعَ مَدَّ الْعُنْقِ لِلأَمَمِ كَالْمُتَخَلِّ (ظ: الرَّاغِبُ الْاَصْفَهَانِيُّ، ٢٠٠٩: ٨٤٣)، وَهِيَ مَشِيَّةُ الْخَائِفِ ذَلِيلَةٌ} لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ} حتَّى جَفَنُ الْعَيْنِ لَا يَتَحرَّكُ} وَأَفْئِدُهُمْ هَوَاءُ} خَالِيَّةٌ لَا تَعْيَ شَيْئًا، وَلَا تَعْقُلُ مِنَ الْخَوْفِ (ظ: الطَّبَرِسِيُّ، ١٩٨٦: ٦٦/٦٦)، وقدْ تَضَافَرُتُ مَعَهَا حَرَكَةً أُخْرَى وَهِيَ (إِقْنَاعُ الرَّأْسِ)، وَاقْنَاعُ الرَّأْسِ يَرَادُ بِهِ طَأْطَأَتِهِ مَنِ الْذِلِّ

(ظ: البغوي، ١٩٨٩ : ٣٥٩/٤) حركة سلوكية تواصلية تُغنى عن ألف عباره وعبارة، ضاعت الكلمات وتلاشت الأصوات، لا يوجد جواب في حضرة الذات المقدسة إلا اقناع الرأس، فأي جواب يبرر ما فعلوه !!

رؤوس خائفة، مشية ذليلة، فالحركات السلوكية كلها ترسم صورتهم، وتعبر عن حالهم، وتعكس طريقة تواصلهم الصامت لتمد المؤمنين بطاقة نفسية تحمل ظلمهم، وجبروتهم في عالم الدنيا فما يقولون إليه أصبح معروفاً، والتواصل هنا جاء بصورتين: أولهما لفظي مع الله ورسوله(ص) يحمل رسالة هدفها التخفيف عن نفوس المؤمنين ببيان مصير الظالمين، وثانيهما: تواصل غير لفظي صامت تكونت عناصره من المرسل إليه: الله _ عز وجل _، والمُرسل :الظالمون، وقناة الارسال: تواصل غير لفظي، رسالته: بيان حال الكافرين وما لهم يوم القيمة، وشفراته وسُننه تمثلت: في مجموعة من السلوكيات الحركية التي تعبر عن الذل والهول، والسياق الذي يجمعها: سياق موقف.

• المطلب الثالث: السلوك الحركي للعين:

تلعب العين دوراً مهماً في مجال التواصل بين الأفراد؛ لأنّه ليس من السهل ترجمة بعض مواقف الشدة بوساطة الكلمات فقط، بل تعكس العينان تلك الانفعالات الداخلية، فهما سفيرا النّفس والموضع الرّمزي للحقيقة التي لا تتطقّها الكلمات في الموقف الكلامي(ظ: جوزيف ميسنجر، ٢٠٠٧ : ٢٥٦-٢٥٨)، وبنّه ابن جني(٢٣٩٢هـ) على ذلك بقوله: «أو لا تعلم أنّ الإنسان إذا عناه أمرٌ فراراً أن يُخاطب به صاحبه، ويُنعم تصوّره له في نفسه استعطفه الإقبال عليه؛ فيقول له: يا فلان أين أنت أرني وجهك، أقبل علىي أحذّتك... فإذا أقبل عليه، وأصغى إليه، أندفع يحده، أو يأمره، أو ينهاه، أو نحو ذلك، فلو كان استماع الأذن مغنياً عن مقابلة العين، مجزئاً عنه لما تكلّف القائل، ولا كلف صاحبه الإقبال عليه، والاصغاء إليه»(ابن جني، ١٩٥٢: ١/٢٤٦-٢٤٧)، وهذا يدل على تتبّه ابن جني وإدراكه لمدى أهمية العين في سيرورة العملية التواصلية بحيث لا يمكن للأذن أن تسد مسدها، وهذا ما أكدّه العلماء في العصر الحديث وأشاروا إليه من أن العين «قد تُعطي كل إشارات الاتصالات البشرية الأكثر كشفاً ودقةً من دون كل الاتصالات لأنّها نقطة بؤرية على الجسم»(آل بيض، ١٩٩٧: ٩٤)

وقد يتخذ بعض الأشخاص حركات سلوكية إشارية تكون بمثابة لغة مشتركة بينهم، واطلاع الحاضرين، ومعرفتهم بأسرار هذه الحركة يعُدّ أمّا واطمئناناً نفسياً لهم؛ لكي يؤمنوا شرهم، وهذا ما منّ به الله _ سبحانه وتعالى _ على رسوله(ص) بمعرفة ما يدور في نفوس المنافقين من خلال إشارات حركية اتخاذها لغة بينهم، كما في قوله تعالى: {وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَيْ بَعْضٍ هُلْ يَرَأُكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

يَفْكُهُونَ { (الْتَّوْبَةِ: ١٢٧) }، يُصوِّرُ السِّيَاقُ الدَّلَالِيُّ لِلْأَيَّةِ مُوقَفَ الْمَنَافِقِينَ مِنْ نَزْوِلِ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِذْ تَقْبَلُ عَيْنُهُمْ نَاظِرَةً بعْضُهَا إِلَى بعْضِ نَظَرَةٍ «تَعْجِبُ وَاسْتَفِهامٌ... وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُمْ كَاتِمُونَ تَعْجِبَهُمْ مِنْ ظُهُورِ أَحْوَالِهِمْ خَشْيَةً الاعْتِرَافُ بِمَا نُسِّبُ إِلَيْهِمْ؛ وَلَذِكَ اجْتَزَوا بِالْتَّنَاطِرِ دُونَ الْكَلَامِ، فَالنَّظَرُ هُنَا نَظَرٌ دَالٌّ عَلَى مَا فِي ضَمِيرِ النَّاظِرِ مِنَ التَّعْجِبِ وَالْإِسْتَفِهَامِ» (ابن عاشور، ١٩٨٤: ٦٨/١١)، وَهُنَاكَ مِنْ فَسْرَ دَلَالَةِ حَرْكَةِ الْعَيْنِ هُنَاكَ بِأَنَّهَا إِنْكَاراً لِنَزْوِلِ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوْ غَيْظَانِهِ لِمَا فِيهَا مِنْ مَخَازِيْهُمْ (ظ: أبو السَّعُود، د.ت: ٤/١١٣)، أَوْ «تَغَامِزاً بِالْعَيْنِ انْكَاراً لِلْوَحِيِّ، وَسَخْرِيَّةً بِهِ» (الزمخشري، الكشاف، ١٠٢: ٢٠٠). وَعَلَى أَيِّ حَالٍ فُسِّرَ بِهِ السُّلُوكُ الْحَرْكِيُّ لِهَذِهِ النَّظَرَاتِ فَهِيَ تُنْبِئُ عَنْ نَفْسِيَّةٍ قَلْقَةً مُضطَرِّبَةً وَجَلَّةً، وَمَا يَعْزُزُ ذَلِكَ التَّوَاصِلُ الْلُّغُويُّ الْمُتَمَثِّلُ بِمَجِيءِ جَملَةٍ {«هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ»}، وَالَّتِي تَكْشِفُ عَنْ «(قَوْلُ مَنْ يَسْمَعُ حَدِيثًا لَا يَطِيقُهُ، وَيُضَيِّقُ بِذَلِكَ صَدْرَهُ فَيَتَغَيِّرُ لَوْنُهُ، وَيُظَهِّرُ القَلْقَلَ الْأَضْطَرَابَ فِي وَجْهِهِ فَيُخَافُ أَنْ يُلْتَفِتَ إِلَيْهِ، وَيُظَهِّرُ السَّرَّ الْذِي طَوَاهُ فِي قَلْبِهِ فَيُنْظَرُ إِلَى بَعْضِ مَنْ كَانَ قَدْ أُودِعَهُ سَرَّهُ، وَأَوْقَهُ عَلَى بَاطِنِ أَمْرِهِ كَأَنَّهُ يَسْتَفِسِرُ هُلْ يَطْلُعُ عَلَى مَا بَنَاهُ الْقَلْقَلُ وَالْأَضْطَرَابُ أَحَد؟»} (الطباطبائي، الميزان، د.ت: ٩/٤٢٦).

وَمِمَّا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ تَبَادُلَ النَّظَرَاتِ بَيْنِهِمْ يُكَشِّفُ عَنْ حَزْمَةٍ مِنَ الْمَشَاعِرِ الَّتِي تَغُورُ فِي أَعْمَاقِهِمْ، وَتَجَلِّي فِي نَظَرَاتِهِمْ، وَتَلِكَ النَّظَرَاتُ مُرْتَبَطَةٌ بِالْمُوقَفِ الْإِتَّصَالِيِّ لِلْعَيْنِ الَّذِي كَشَفَ أَسْرَارَ الْمَنَافِقِينَ، حِيثُ انْخَدَعَ بعْضُ الْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ، وَذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّحْذِيرِ، وَالْأَمْنِ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَكَأَنَّ إِلَيْسَانَ إِذَا اتَّبَعَ لِحَرْكَاتِ الْغَمْزِ فِي عَيْنِهِمْ فَإِنَّهُ يَتَوَجَّسُ مِنْهُمْ شَرًّا فَيَأْخُذُ حَذَرَهُ (ظ: ابن عاشور، التحرير والتتوير، ١٩٨٤: ١١/٦٨-٦٩)، فَتَرَسُّمُ الدَّلَالَةُ الْقُرَآنِيَّةُ النَّاجِمَةُ عَنِ الْحَرْكَةِ التَّوَاصِلِيَّةِ بِتَعْدِيدِ الدَّلَالَاتِ الْمُتَولِّدةِ عَنِ هَذِهِ الْحَرْكَةِ بِلُغَةِ الْجَسَدِ بَيْنَ هُؤُلَاءِ عَنِ الْأَضْطَرَابِ وَالْقَلْقَلِ الْنَّفْسِيِّ الدَّاخِلِيِّ الْمُتَولِّدِ مِنْ دَلَالَاتِ الْغَيْظِ وَالْقَلْقَلِ وَالْإِنْكَارِ وَالسَّخْرِيَّةِ، الَّذِي حَاولُوا بِكُلِّ طُرْقِهِمْ أَنْ يَخْفُوهُ؛ لَئِلَا يُفَتَّضِحَ أَمْرُهُمْ، إِلَّا إِنَّ نَظَرَاتِ عَيْنِهِمْ كَشَفَتْ ذَلِكَ، وَأَصْبَحُوا مَعْرُوفِينَ عَنْ الرَّسُولِ (ص)، وَالْمُؤْمِنِينَ.

وَيَتَجَلِّي الْأَمْنُ النَّفْسِيُّ فِي «تأثِيرِ هَذِهِ النَّظَرَاتِ عَلَى الْمُسْتَقْبِلِ فَإِنَّهُ تَمَثَّلُ فِي مَعْرِفَةِ نُفُوسِ هُؤُلَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْهُمْ، فَهُوَ قَدْ فَهِمَ مِنْ وَرَاءِ التَّغَامِزِ لِغَةً مُتَبَادِلَةً بَيْنَ مَرْسِلِيهَا تَسْتَشِفُ عَنْ عَدَاوَةٍ، وَتَنَمُّ عَنْ كِيدِ الْأَخْرَيْنِ» (د. أَحْمَدُ رَشِيدٌ حَسِينٌ، وَد. إِيمَانُ خَلِيفَةُ إِسْمَاعِيلُ ظَاهِرٌ، ٢٠١٨: ٢٥)، وَتَشَكَّلَ أَطْرَافُ الْخَطَابِ مِنَ الْمَرْسُلِ (اللهُ عَزَّ وَجَلَّ)، وَالْمَرْسُلُ إِلَيْهِ (النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَالرَّسَالَةُ تَكْشِفُ غَيْضَ وَحْدَةِ الْمَنَافِقِينَ الَّذِينَ يَضْمُرُونَ عَكْسَ مَا يَظْهَرُونَ لَكَنَّ مَا بَانَ بِحَرْكَاتِ عَيْنِهِمْ فَضَحَّ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اتِّجَاهَ النَّبِيِّ (ص) وَالْمُؤْمِنِينَ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الرَّسَالَةُ لِتَحْذِيرِ النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ، وَفِي ذَلِكَ طَمَانَةٌ تَبَيَّنَ رِعَايَةَ اللهِ لَهُمْ، وَالَّذِي تَكْفُلُ

بنقل الرسالة للرسول(ص) جبرائيل(ع)، ليقوم النبي بنقلها للمؤمنين لتحذيرهم من هؤلاء، وشفرات الرسالة تمثل بالتواصل غير اللغوي بتعابيرات وجوههم التي شكلت رموزاً فيما بينهما، ولكن برسالة الله للمؤمنين والنبي أصبحوا قادرين على فك شفراتها.

• المطلب الرابع: السلوك الحركي للفم في التواصل:

ويعد الفم الأداة الأولى والرئيسية للتواصل اللغوي، ولكن هذا لا يمنع أن يستعمل كأداة للتواصل غير اللغوي، فضلاً عن اشتراكه مع العين في التعبير عن الانفعالات النفسية مثل الدهشة والفرح والحزن، وللفم دورٌ بارزٌ في النهاية عن اللفظ، والإبانة عن القصد، وتكون دلالته مفردة أو مركبة. (ظ: د. وليد محمد السرقي، ٢٠١٨: ٢٠٥).

ومن أهم الإشارات الجسدية غير اللفظية للفم هما (التبسم، والضحك)؛ لأنهما يدلان على الرضا والاستحسان بين طرفي الخطاب كما أنهما يُعدان مفتاح القبول والرضا، وصمّام الأمان والأمان بينهما، فهما رسالة واضحة من المتكلّم للمخاطب تشعره بالارتياح والطمأنينة مما يساعدُه على إتمام الخطاب المشتركة بينهما بصيغة ناجحة (ظ: د. عودة عبد عودة عبد الله، ٢٠٠٤: ٢٣).

ويُطلق على أول مراتب الضحك بـ(التبسم)، فهو أقلُّ الضحك وأحسنُه؛ لمسراً تحصل. (ظ: د. السجستاني، ١٩٩٥: ١٥١؛ و ظ: السمين الحلبي ، ١٩٨٧: ٤٩؛ و ظ: الجوهرى، ١٩٩٠: ٨٠٦/٢؛ و ظ: الزبيدي، ١٩٨٧: ٤٥/١٤)، ودليل ذلك ما قاله الزجاج (١١٣١) بأنَّ «أكثر ضحك الأنبياء عليهم السلام التبسم» (الزجاج، معاني القرآن وأعرابه، ١٩٨٨: ١١٢/٤)، ولم يذكر التبسم في القرآن الكريم إلا في آية واحدة، وهي تبسم النبي سليمان(ع) عند سماعه لقول النملة، وقد أعقبه (ضاحكاً)، وقد أرسل النبي سليمان(ع) بما يتمتع به من قوة وسلطان، بسلوكه الحركي هذا رسالة أمن واطمئنان لتلك النملة التي كانت خائفة مرتعنة من أن يسحقها جيش ذلك السلطان ولكنه بابتسامة بسيطة هدأ من روعها وأعطاه الأمان وتلك هي صفات القائد الذي يطبق حدود ربه في حماية رعيته لا فرق عنده بين إنسان أو حيوان.

أما الضحك فهو استعدادٌ فطري غريزي في الإنسان، وله ثلاثة أركان: باعث أو مؤثر يستدعي الضحك ويستثير الإنسان، وحالة انفعالية مصاحبة لذلك التأثير، ووظيفة أو غاية يسعى إلى تحقيقها الشخص من الضحك فليس كل ضحك يكون نابعاً من السعادة أو الرضا وإدخال السرور لنفس المخاطب، بل ثمة ضحك يهدف من ورائه الشخص استفزاز المخاطب والاستهزاء به. (ظ: د. نعمان محمد أمين طه، ١٣٩٨: ١٩)

وقد وردت مادة الضحك في الكريم (عشر مرات) على نوعين: (ضحك ممدوح، وضحك مذموم)، وجاء التقسيم من خلال الآخر الذي يسعى المتكلّم لتركه في نفس المخاطب، ومن ذلك

المقابلة القرآنية بين فعل الكافرين وبشارة المؤمنين في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ} (٢٩) وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَعَامِزُونَ} (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكَهِينَ} (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هُؤُلَاءِ لَضَالُّونَ} (٣٢) وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ} (٣٣) فَالْيَوْمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ} (٣٤) عَلَى الْأَرَابِكَ يَنْظَرُونَ} (٣٥) هُنَّ ثُوبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (٣٦)} (المطففين: ٣٦-٢٩)، ترسل الآيات رسالةً تواصيليةً هدفها إيصال عقوبة، وإرساء قيم سلوكية اجتماعية تقويمية من «مشاهد منتزعـة من واقع البيئة في مكة»، ولكنها متكررة في أجيال وفي مواطن شتى. وكثير من المعاصرـين شهدواـهاـ كأنـماـ هذهـ الآياتـ قدـ نـزلـتـ فيـ وـصـفـهاـ وـتصـوـيرـهاـ. مماـ يـدلـ علىـ أنـ طـبـيعـةـ الفـجـارـ الـمـجـرـمـينـ وـاـحـدـةـ مـتـشـابـهـةـ فيـ مـوـقـعـهاـ مـنـ الـأـبـرـارـ فيـ جـمـيعـ الـبـيـئـاتـ وـالـعـصـورـ !!» (سيد قطب، ١٩٦٧ / ٦: ٣٨٦٠)، عرضـتـ الآيةـ المـبارـكةـ أـكـثـرـ مـنـ سـلـوكـ غـيرـ لـغـويـ بـعـضـ حـرـكـاتـ الـجـسـدـ كـالـضـحـكـ وـالـتـغـامـزـ، وـنـهـىـ عنـهـ الـدـيـنـ الـاسـلـامـيـ، وـهـذـاـ مـاـ أـكـدـهـ اـفـتـاحـ الـآـيـةـ بـ«إـنـ الـذـيـنـ أـجـرـمـواـ» بـصـورـةـ الـكـلـامـ الـمـؤـكـدـ لـإـفـادـةـ الـاـهـتـامـ بـالـكـلـامـ ...ـ الـمـرـادـ إـعـلـانـهـ لـتـوـجـهـ بـذـلـكـ الـاـفـتـاحـ جـمـيعـ السـامـعـيـنـ إـلـىـ اـسـتـمـاعـهـ لـلـإـشـعـارـ بـأـنـهـ خـبـرـ مـهـمـ» (ابن عـاشـورـ، ١٩٨٤ / ٣٠: ٢١٠)؛ لـأـنـهـ يـدـلـ عـلـىـ اـسـتـهـزـاءـ وـسـخـرـيـةـ الـكـفـارـ بـالـمـؤـمـنـيـنـ، بـحـرـكـاتـ غـيرـ لـغـويـ كـالـتـغـامـزـ، وـالـضـحـكـ مـنـهـمـ أوـ بـهـمـ إـضـافـةـ إـلـىـ تـسـفـيـهـ عـقـولـهـمـ وـسـلـوكـهـمـ، وـلـمـ يـقـفـ الـحـدـ بـذـلـكـ بـلـ عـنـ دـوـدـةـ هـؤـلـاءـ الـأـنـذـالـ إـلـىـ بـيـوـتـهـمـ يـجـعـلـونـ أـفـعـالـهـمـ تـلـكـ مـادـةـ لـسـمـرـهـمـ، وـتـرـفـيـهـهـمـ كـأـنـهـمـ يـقـتـخـرـونـ بـذـلـكـ، وـقـدـ أـفـادـ مـجـيـءـ الـاسمـ الـمـوـصـولـ(الـذـيـ) لـلـتـبـيـيـهـ عـلـىـ أـنـ تـلـكـ التـصـرـفـاتـ أـفـعـالـ إـجـرـامـيـةـ شـيـعـةـ، وـأـنـهـاـ عـظـيمـ(ظـ:ـ سـيدـ كـسـروـيـ،ـ دـتـ ١٢٣ـ)؛ـ وـلـاـ تـصـدـرـ إـلـاـ مـنـ أـنـاسـ جـهـلـاءـ مـجـرـمـيـنـ كـمـاـ وـصـفـهـمـ النـصـرـ الـكـرـيمـ بـ«أـجـرـمـواـ» بـدـلاـ مـنـ «كـفـرـواـ» لـلـإـشـارـةـ إـلـىـ إـمـكـانـ مـعـرـفـةـ الـكـافـرـيـنـ مـنـ خـلـالـ أـعـمـالـهـمـ الـإـجـرـامـيـةـ،ـ فـالـكـفـرـ دـائـمـاـ مـصـدـرـ لـلـجـرـائـمـ وـالـعـصـيـانـ»

(الشيرازي، ١٤٢٦ / ١٥: ١٨٨). أوـهـمـوـاـ أـنـفـسـهـمـ بـأـمـنـ زـائـلـ لـوقـتـ مـعـلـومـ،ـ وـهـذـاـ مـاـ دـلـ عـلـيـهـ تـكـرـارـ (إـذـ) تـلـاثـ مـرـاتـ لـلـدـلـالـةـ عـلـىـ الزـمـانـ الـمـاضـيـ،ـ فـضـلـاـ عـنـ اـشـتـرـاكـ الـفـعـلـ الـمـاضـيـ (كـانـوـاـ) مـعـهـاـ فـيـ دـلـالـةـ الـمـضـيـ لـيـدـلـ عـلـىـ أـنـ تـلـكـ الـأـفـعـالـ كـانـتـ صـفـاتـ مـلـازـمـةـ لـهـمـ،ـ وـمـتـجـدـدةـ بـدـلـالـةـ مـجـيـءـ الـفـعـلـ (يـضـحـكـونـ) بـصـيـغـةـ الـفـعـلـ الـمـضـارـعـ الدـالـةـ عـلـىـ تـجـدـدـ ضـحـكـهـمـ وـكـانـهـ دـيـنـ مـلـازـمـ لـهـمـ (ظـ:ـ ابنـ عـاشـورـ، ١٩٨٤ / ٣٠: ٢١٠-٢١١).

وبـالـتـأـكـيدـ،ـ لـهـذـاـ الضـحـكـ أـثـرـ فـيـ نـفـوسـ الـمـؤـمـنـيـنـ؛ـ لـأـنـهـ ضـحـكـ اـسـتـفـازـيـ دـالـ عـلـىـ السـخـرـيـةـ وـالـاستـهـزـاءـ لـكـنـ سـيـاقـ النـصـ فـيـ عـرـضـ أـفـعـالـ الـكـفـارـ كـانـ يـدـوـرـ فـيـ حـلـفـةـ الزـمـانـ الـمـاضـيـ مـنـ خـلـالـ إـشـارـاتـ الـزـمـانـيـةـ الـمـاضـوـيـةـ،ـ وـهـذـاـ يـعـنـيـ أـنـ تـلـكـ الـأـفـعـالـ اـنـتـهـتـ بـاـنـتـهـاءـ أـصـحـابـهـ،ـ وـجـاءـ عـرـضـهـاـ لـتـكـونـ رـسـالـةـ،ـ الـهـدـفـ مـنـهـاـ تـقـوـيـمـ السـلـوكـ وـالـابـتـعـادـ عـنـهـاـ،ـ بـيـدـ أـنـ عـدـالـةـ اللـهـ

اقتضت أن يعكس «المشهد لكن بالعدل والحق، وبِحُكْمِ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، وَكَانَهَا تَعْزِيْةً وَتَرْضِيَّةً للمؤمنين بوعد منجوز» (ظ: ابن عاشور، ١٩٨٤ : ٣٠/٢١٠-٢١١). بتدخل العدالة الإلهية (فقد طوى السياق الدنيا العاجلة الزائلة. فإذا المخاطبون به في الآخرة. يرون نعيم الأبرار الذين آمنوا. وهو يذكر لهم ما كان من أمر الدنيا! إنهم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء بهم، وسخرية منهم..، ثم يضحكون الضحك اللئيم الوضيع، مما يصيب الذين آمنوا، وهم صابرون مترفعون بآدب المؤمنين!) (سيد كسروي، دب: ١٢٣)، لينتقل الخطاب للابتداء بالإشارة الزمانية المتمثلة بالظرف(اليوم)، وتقديمه على الفعل المضارع (يضحكون) للاهتمام به وتعظيمه، ومجيء (لفاء السبيبة) مع ظرف الزمان؛ لتعكس تلك الصورة المستقرة للكافرين وتدل على أن استهزاءهم بالمؤمنين في الدنيا كان سببا في جزائهم (سيد قطب، ١٩٦٧: ٣٨٦٠-٣٨٦١).

ترسل الآيات رسالَةً عنوانها السعادة ومحتوها الأمان والاطمئنان بعد انقلاب الأحوال، وفرق بين المؤمنين فاليوم المؤمنون يضحكون ناظرين لهم، ونَعْمَ الله محيطة بهم، وهم «محظيون عن ربِّهم، يقاوِنُ ألمَ هذا الحجاب الذي تهدر معه إنسانيتهم فيصلون الجحيم مع الترذيل والتأنيب..... وهم لم يجدوا «الثواب» المعروف من الكلمة. فنحن نشهد لهم اللحظة في الجحيم! ولكنهم من غير شك لا لقوا جزاء ما فعلوا. فهو ثوابهم إذن. وبالسخرية الكامنة في كلمة الثواب في هذا المقام!) (ظ: ابن عاشور، ١٩٨٤ : ٣٠/٢١٤) في عذاب أليم، فيما لها من مفارقة أسلوبية انماز بها كلام الله، فلكل فعلٍ رد فعلٍ مساوٍ له أو مضادٍ له في الاتجاه، إذ تكفل الباري بالرد عن المؤمنين بأن يكون جزاء الكافرين من جنس أعمالهم، وهو(الضحك) منهم، لكنه ضحكٌ منْ تمتَّعَ بالخلود الأبدي، والاطمئنان النفسي والسعادة والسرور، فهو ضحكٌ نابعٌ من شدة الفرح.

ويكمِنُ الأمُنُ النَّفْسِيُّ فِي الْآيَاتِ الْمَبَارَكَةِ عَنْ طَرِيقِ هَذَا الْفَنِ الْعَالِيِّ فِي الْعَلَاجِ الشَّعُورِيِّ الَّذِي قَدَّمَهُ النَّصُّ الْمَبَارَكُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَرَاءَ غَطْرَسَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَذَاهُمْ، وَتَأْثِيرُهُ فِي النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ بِعُنْفٍ وَعُمْقٍ، وَلَكِنْ رَحْمَةُ اللهِ كَانَتْ سَنَدَهُمْ وَعَوْنَاهُمْ بِتَثْبِيتِ قُلُوبِهِمْ وَطَمَأنَتْهُمْ، وَمَا عَرَضَتْهُ الْآيَاتُ مِنْ تَصْوِيرِ مَآلِ الْكَافِرِينَ مَا هُوَ إِلَّا بَلْسَمًا لِفَلُوْبِهِمْ. فَرُبُّهُمْ هُوَ الَّذِي يَصِفُّ هَذِهِ الْمَوَاجِعَ. فَهُوَ مَعَهُمْ وَيَرَاهُمْ، وَلَا يَهْمِلُهُمْ - وَإِنْ أَمْهَلَ الْكَافِرِينَ حِينًا - وَهَذَا وَحْدَهُ أَمُنٌ لِنَفْسِ الْمُؤْمِنِ وَقَلْبِهِ، وَيَمْسُحُ عَلَى آلَامِهِ وَجَرَاحِهِ. إِنَّ رَبَّهُمْ يَرَى هَذَا كُلَّهُ. وَيَصِفُّهُ فِي تَنْزِيلِهِ. فَهُوَ إِذَنَ شَيْءٍ فِي مِيزَانِهِ، وَهُمْ أَقْوَى مِنْ أَنْ تَرْزُلَهُمُ الْأَعْيُبُ الْمُشْرِكِينَ الْوَاهِيَّةُ، لَأَنَّهُمْ مَطْمَئِنُونَ تَمَامًا بِالْوَعْدِ الإِلَهِيِّ! فَضْلًا عَنِ ذَلِكَ التَّلْمِيْحِ الْمَوْجُوعِ لِذَلِكَ السُّخْرِيَّةِ الرَّفِيعَةِ لِأُولَئِكَ الْطَّغَاءِ، وَهَذَا كَانَ بِمَثَابَةِ تَسْلِيَةِ إِلَهِيَّةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمَعْذَبِينَ مِنْ وَسَائِلِ الْكَافِرِينَ الْمُجْرِمِينَ الْخُسِيسَةِ، وَأَذَاهُمْ

البالغ(ظ: سيد قطب، ١٩٦٧: ٣٨٦٢-٣٨٦١)، و ظ: الشيرازي ، ١٤٢٦: ١٥٥: ١٩٠/١٥).
وتكونت عناصر هذا التواصل المضاد من المرسل (الكافرون)، والمرسل إليه(المؤمنون)،
وقناة التواصل بينهما تواصل مباشر، ورسالة التي يريد الكافرون إيصالها هي السخرية
والحط من شأن المؤمنين، و شفراتها: السلوك الحركي المتمثل بالضحك، والغمز الدالة على
تجبرهم، وقد انعكس الموقف بانعكاس المشهد القرآني فأصبح المتنافي مخاطباً، والمخاطب
متأفياً، وتغيير سياق الكلام بشمول الرحمة الإلهية للمؤمنين، وتكونت عناصر التواصل
الثاني من: المرسل (المؤمنون)، والمرسل إليه(الكافرون)، وقناة التواصل: تواصل غير
لفظي، ورسالته: الرسالة: بيان مصير المؤمنين وشمولهم بالرحمة الالهي، شفراتها: السلوك
الحركي المتمثل بالضحك الدال على السرور والاطمئنان النفسي.

المحور الثاني :الأثر النفسي للغة الرمز في التواصل:

نعرض في هذا الجانب التواصل بلغة الرمز التي ترمي إلى إثارة دوافع المتأفيا بغية
إيصال رسالة تواصلية معينة مفهومة المغزى والإيحاء، فالرمز في اللغة: الإيحاء والإيماء
(ابن دريد، ١٩٩١: ٢٠٩). (١١٥: ١٩٩١، درنت روبن، ١٩٩١: ١١٥).

والرموز (بياناتٌ على هيئة أشكالٍ وحرروفٍ وكلماتٍ وأشياء وأفعالٍ تُمثلُ شيئاً بالإضافة
لنفسها) (دبرنت روبن، ١٩٩١: ١١٥)، فهي بهذا المعنى تشمل كل أدوات الاتصال الأفظعي
(اللغوي) إذ إن اللغة .. قبل كل شيء نظامٌ من الرموز، ومعنى هذا أن اللغة تكون نظاماً
متاماً (د. محمود فهمي حجازي، د.ت: ١٠٠)، وغير اللغوي (الصامت) على حد سواء،
ولكن ما يهمنا هنا هو الرمز غير اللغوي في الاتصال الصامت، فيمكن القول عنه بأنه أي
شيء أو فعل أو شكل أو لونٍ نوظفه عند الاستعمال بمعنى معين بحيث يصبح متعارفاً عليه
بين أهل الثقافة الواحدة على الأقل كالضوء الأحمر لا يحمل في حد ذاته معنى معيناً، لكنه
استخدم كإشارة خطر(ظ: برنت روبن، ١٩٩١: ١١٥)، وكذا ارتداء الأسود من الثياب جعل
إشارة للحزن(ظ: محمد سلامة محمد غباري، و السيد عبد الحميد عطية، ١٩٩٩: ٦٠).
 وسيعرض هذا المبحث الحديث عن لغة الأشياء كرموز، وأقصد بلغة الأشياء ما يستعمل
باستثناء لغة الجسد للتعبير عن معانٍ وأحساسٍ يتم نقلها للغير (ظ: صلاح الدين جوهر،
١٩٧٩: ٦٧) بواسطة (الملابس، واللحى، وطريقة التزيين، وطريقة ترتيب الأشياء، فكلها،
وغيرها من أشياء تنقل بالتأكيد رسائل للآخرين قد تؤثر فيهم سلباً أو إيجاباً) (د. منال طلعت
محمود، ٢٠٠٢: ٣٦)، وتجلّى ذلك في آيات الأمان النفسي، وسيتوقف البحث عن بعضها،
وكما يأتي:

• المطلب الأول: الأثر النفسي للملابس في التواصل:

شكّلت بعضُ الملابسِ التي ذُكِرَتْ في آياتِ الأمانِ النفسيِّ رموزاً أمناً واطمئناناً، بما أدّته من رسالةٍ تواصليةٍ هي محورُها الأساسُ، ومن ذلك: (القميص) الذي شكلَ بعده تواصلياً مهماً في قصةِ النبيِّ يوسف(ع).

قد وظّفَ النَّصُّ الْقُرآنِيُّ (القميص) توظيفاً إعجازياً أبهَرَ العقولَ؛ إذ أَنَّه حملَ ثلاثَ رسائلٍ تواصليةً للمنافقِ، الأولى: رمزُ الحزنِ، والثانية: رمزُ البراءةِ، والثالثة: رمزُ البشرىِ، فأصبحَ وسيلةً مُتصادِدةً لاتجاهاتِ تارَةً للأمنِ والبشرىِ، وأخْرِى للحزنِ والهمِ، وما يهُمنَا في هذا المجالُ بعدَ التَّالِثَ، وهو وسيلةُ البشرىِ؛ لإدخالِ الأمانِ والسُّرورِ والسَّكينةِ في نفسِ ذلك الشَّيخِ الطَّاعُونَ بالسِّينِ الَّذِي أَصْبَحَ فُؤَادُه فارغاً بعدَ فقدانِه حشاشةِ قلبهِ؛ ليفقدَ حزنهُ نظرةً، لكنَّه ظلَّ آمناً مطمئناً باللهِ، فيمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِعُودَةِ بصرِهِ وولدهِ، وذلك جزاءُ المحسنينِ، كما أخبرنا النَّصُّ القرآنيُّ في قولهِ تعالى: {إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَى وَجْهِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} (٩٣) وَلَمَّا فَصَلَّتِ الْعِيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ} (٩٤) قَالُوا تَالِهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِ الْقَدِيمِ} (٩٥) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقْلِكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (٩٦) (يوسف: ٩٦-٩٣)، تعرَضَ الآياتُ حواريينَ تواصليينَ: الأولُ تواصلٌ لغويٌّ بينَ يوسف(ع) وأخوهِه بالملفوظِ القوليِّ {إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَى وَجْهِي يَأْتِ بَصِيرًا}، وكلامُ يوسفَ بفعلِ الأمرِ كلامُ الواثقِ الآمنِ المطمئنِ برجوعِ بصرِ أخيه بمجردِ إلقاءِ القميصِ على وجهِهِ، وقد ذهبَ بعضُ المفسريِّنَ إلى أنَّ ذلكَ ((وَحِيٌّ منَ اللهِ)) (الرازي)، التفسير الكبير (مفتيح الغيب)، ١٩٨١.

(٢١٠/١٨:).

والحوارُ التَّوَاصِلِيُّ الْآخِرُ هو موضعُ الشَّاهِدِ فهو حوارٌ اشتراكُ فيهِ أكثرُ من طرفٍ، فقد بدأ الحوارُ بتواصلٍ لغويٍّ بينَ يعقوب(ع)، وبينَ مَنْ حضرَ مِنْ أَهْلِهِ قائلًا: {إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ}، فتمثلَ الحوارُ التَّوَاصِلِيُّ في وجهتيِنِ: الوجهةُ الأولى بينَ يعقوب(ع) وأهلهِ وهو خطابٌ تواصليٌّ لفظيٌّ مباشرٌ، والوجهةُ الثانيةُ خطابٌ تواصليٌّ غيرُ مباشرٌ معجزٌ بينَ يوسف(ع)، وأبيهِ عن طريقٍ مغايِرٍ للمأْلَوْفِ بِو سَاطِةِ حاسِةِ الشَّمِّ، وهو أمرٌ معجزٌ بذاتهِ؛ وذلك لِبُعدِ المسافةِ بينَ قميصِ يوسف(ع)، وبينَ يعقوبَ (ع).

وقد بدأَ كلامَهُ بالجملةِ الاسميَّةِ المبدوءةِ بـ(أنَّ)؛ لتأكيدِ كلامِهِ فهو في قرارَةِ نفسهِ كانَ مطمئناً واثقاً لِمَا يقولُ لكنَّه أردَفَ كلامَهُ بقولِهِ: {لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ}، فبطبيعةِ الحالِ قد دخلَ الشُّكُّ حولَ مصداقِيَّةِ ما يقولُ، فأرادَ(ع) أنْ يؤكدَ لهمَ صحةَ كلامِهِ، ويطمئنَّ نفوسَهُمْ حولَ ما ذكرَهُ، و((التَّفَنِيدُ النَّسْبَةُ إِلَى الْفَنِيدِ))، وهو الحرفُ وانكارُ العقلِ من هرمٍ، يُقالُ شِيْخٌ مفْدُدٌ، ولا

يُقال عجوزٌ مفندة ؛ لأنّها لم تكن في شبيتها ذات رأي ففند في كبرها، والمعنى: لو لا تقنيدكم إِيَّا ي لصدقوني»(الزمخري، ٢٠٠١/٣٢٤: ٣٢٤)، لأنَّ ريح يوسفـ(ع) قد خرجَت من حدود مصر، ودخلت إلى بلاد الشَّام، وهذا هو المرادُ من قوله تعالى: {وَلَمَّا فَصَّلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لِأَجُدُ رِيحَ يُوسُفَ}.

والإشارةُ الزَّمنيةُ(لما) أسلَمَتْ في ثراء الخطاب اللُّغويِّ، وحملتها الدلاليةُ تبيّن أنَّ كلامَ يعقوبـ(ع) كان لحظةً انطلاق ريح يوسفـ، فهي ظرفٌ بمعنى الحين، وفصلَتْ بمعنى تحرك القافلة، والمراد بمجرد أنَّ تحركَت القافلة وصلَتْ ريحُ يوسفـ إلى يعقوبـ(ظ): الشيرازي، ٤٢٦:٥١.٣٥٩/٦)، ووصول الرَّائحةِ إلى يعقوبـ من هذه المسافة البعيدة أمرٌ منافقٌ للعادة، فلا بدَّ أن تكون هذه معجزةً من المعجزات(ظ: الرازمي، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ١٩٨١: ٢١٢/١٨)، وهذا أمرٌ لا يصدق؛ ولهذا نفى يعقوبـ(ع) عنه الخرف.

ومهما يكن الأمرُ، فشُمُ الرَّائحةِ المتولدةٍ من القميصـ هناـ وسيلةٌ تواصليَّةٌ غير لفظيَّة، ووجهٌ من وجوه التَّواصلِ الصَّامتِ بينَ المرسلـ(يوسفـ عـ)، والمرسل إليهـ(يعقوبـ عـ) الذي تأثرَ برائحة يوسفـ الكامنةِ في قميصِه، وشفرُته الكلاميةُ{أجدُ ريحَ يوسفـ} إذ انتقى التعبيرُ القرآنيُّ مفردةً(أجد) بدلاً من (أشمُّ)، وهذا يدلُّ على دقةِ التعبير القرآني في انتقاء مفرداته، فلفظةُ(أجد) تمثلُ إيحاءً نفسياً كبيراً يمنح الأمل ليعقوبـ مرةً أخرى، وتقربُ له أملَ اللِّقاءَ بعدَ أن طالَ بينَه وبينَ يوسفـ(ع)، وتعيدُ له الأمانَ النفسيَّ.

وهذه هي الرسالةُ التواصليَّةُ التي أرادَ يوسفـ(ع) إيصالها لأبيه من خلال التَّواصلِ الصَّامتِ بشُمِ ريحِه، والشمُّ قوَّةٌ يدركُ بها الرَّوائحُ (ظ: التقازاني، د.ت: ٤٩٦/٣)، وقد عُدَّت حاسةُ الشَّمِ جُزءاً من النَّظامِ الدِّفاعيِّ عندِ الإنسانِ، فهو يتحكمُ في الذَّاكرةِ والعواطفِ والمزاجِ، والحالاتِ النفسيَّةِ عندِ الإنسانِ إذـ((إنَّ هناك تفاعلاً قوياً بينَ حاسةِ الشَّمِ والعاطفةِ عندما تؤدي روائح متميزةٌ إلى تفعيل ذكرياتِ عاطفيَّةٍ مُعينَةٍ فهنا يكونُ الحديثُ عن مَا يُسمى بتأثيرِ بروستـ)) د. خالد الأودن، الشم حاسة لها تأثير على عواطفنا: www.amp.dw.com، والمقصودُ من تأثيرِ بروستـ أنـ((ذكريات الماضي المنسيَّة يمكنُ لها أن تعودَ مرةً أخرى إلى الوعي، والشعور من خلال الرَّائحةِ والشمـ)) (غداء أبو خيران، أن تشم ذاكرتك كيف ترتبطُ الروائح بالذكريات والمشاعر: www.noonpost.com).

وهذا ما حصلَ عندَ يعقوبـ(ع) عندما وصلَتْه رسالةُ يوسفـ(ع) التواصليَّةُ عن طريقِ شُمِ رائحتِه المتولدةِ من قميصِه، وقد كانتْ هذه الرسالةـ((.. بمثابة صدمة إيجابية؛ أي أنَّها صدمةٌ بالاتجاهِ المعاكسِ للاكتئاب الشَّديدِ الذي أصيبَ به النبيـ يعقوبـ عـ)) (مصطفى مولود ، المجلد ١٥: ٩١٤)، رسالةٌ تعرضُ التفاعلات الإنسانية بأدقِّ تفاصيلها من حبٍ وحزنٍ

وفرح، حبُّ الْأَب لابنه، وحزنه على فراقه، وفرحة لرجوعه، فشُّ الرَّائحةِ ليسَ المقصُّ منه فقط إعادَةُ الذاكرةِ لتلك الرَّائحةِ الزَّكيةِ التي كان يشمُّها الْأَب بابنه، بل الأمرُ أبعدُ من ذلك، فالرَّسالَةُ تعني أنَّ يوْسَفَ مُوجُودٌ حيًّا، فيا لها من سعادةٍ وأمنٍ وسُكينةٍ تستبطُنُ الرُّوحَ والفرحَ والهدوءَ والاطمئنانَ ملأْتُ قلبَ يعقوبَ بشَّمِه لهذه الرَّائحةِ ليبقى في حالةٍ انتظارٍ فاسِ(ظ: الشيرازي ٤٢٦:٥١٤٢٦-٣٥٩/٦)، وكلَّ ذلك عرضَتُه الآيةُ في حوارٍ تواصليٍ غير لغويٍّ، عند دخول البشير حاملاً رسالَةَ البشرى، فيكونُ تواصله مع يعقوب(ع) والحاضرين تواصلاً غير لفظيٍ بالسلوكِ الحركيِّ بإلقاءِ القميص على وجهِ يعقوبَ ورجوعِ بصرِه، وتكونت عناصر التواصل غير اللغوي في النص من: المُرسَل : النبي يوْسَفَ(ع)، والمُرسَل إلَيْهِ: النبي يعقوب-ع، وقَاتَه: تواصِل غير لغوي، ورسالتَه: شم رائحةِ يوْسَفَ المتولدة من قميصِه، والتي تدلُّ على أنه حيٌّ، وشفراته: قولُ يعقوب: (أَنِّي أَجَدُ رِيحَ يوْسَفَ) بعد شم الرائحة بمجرد تحرك القافلة.

• المطلب الثاني: الأثر النفسي للزينة في التواصل:

جاء القرآنُ بقوانينَ هدفها تحقيقُ الأمان والاستقرارِ النفسي في المجتمعِ، والقضاء على العنصرية، والطبقية فهما من أهم عناصر اضطرابِ المجتمعِ وتهديدِ منه؛ لذلك عرضَ النَّصُّ القرآني ما فعلَه قارونُ حينما خرجَ بأبهى صورةٍ، وبكمال زينته، متباخِتراً متکبراً على من حوله، فصورَ النَّصُّ القرآني أثراً تلك الزينة في نفوسهم، ، قال تعالى:{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ} (٧٩) وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَيَلْكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يَلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ} (٨٠) } (القصص:٧٩-٨٠)، تصورُ الآياتُ المباركةُ رمزاً من رموزِ الكفرِ والطُّغيانِ، وهو (قارون) الذي أنعمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عليه بنعم لا تُعدُ ولا تحصى من حيثُ جمالُ الشَّكْلِ، وجمالُ الصَّوْتِ، وكثرةُ ماله لكنه لم يشكِّرَ اللهُ، بل ازدادَ كفراً وطغياناً، وبغيٍ وتكبِّرٍ وتعطُّرسَ، وعندَما نصحَه قومُه بالرجوعِ إلى رشده(ظ: محمد متولي الشعراوي، ١٩٩٧: ١١٠/١٨)، كان تواصله معهم ورده عليهم تواصل صامتٍ غير لفظيٍ يُوحِي برسالةٍ خاصةٍ، إذ خرجَ على قومه مستعراضًا زينته وماله، لتحمل زينته تلك رسالتيْنِ تواصليتَينِ في اتجاهِينِ متعاكسيْنِ، الأولى: استعراضٌ قوته وسلطته التي فهمها قليلاً بالإيمانِ، والثانية: بعكسِ الأولى تماماً، وهي تخبرُ عن ضعفِ شخصيته وهاشنته، فهو يجدُ بما يُرِيَّنَ مظهِرهُ أمراً يُخفي داخله شخصيَّته النرجسيةِ المتکبرَةِ التي تجمعُ بين صفاتِ الشخصيةِ(البارانوية) (البارانوية): مصطلح أطلقه علماءُ النَّفْسِ عندَ تقسيمهم شخصياتِ الإنسانِ حسب بعضِ الصفاتِ والمعاييرِ التي وضعوها، فأطلقوا هذا المصطلح على الشخصِ

الذي تتوافر فيه صفات الشَّكِ وعدم الثقة بالآخرين، والشعور بالعظمة والتميز، ويرتبط هذا النوع من اضطراب الشخصية بانفصامها، وهو مرضُ هذيان العظمة واضطهاد الآخرين. (ظ: د. لطفي الشربيني ، ٢٠١٥ : ٩٠)، وتنتميُ بالتركيز على الذات، والإحساس الزائد بأهمية النفس والرغبة في لفت انتباه الآخرين، وعدم النقد والأنانية من دون اعتبار أي وجود للآخرين(ظ: د. لطفي الشربيني، ٢٠١٥ : ٩٠).

هذه الشخصية المزدوجة الهشة أرادت أن توصل للناس عظمتها بزيتها!!!، وهو الشيء الذي فهمه أهل الإيمان، لنكون أمام استجابتين لرسالتِه التوأصلية: تمثلت الأولى بموقف قليلي بالإيمان، فقد كان ردهم بتمني ما عند قارون؛ لأنَّ سحر أعيانهم بزيتها تلك فأنساهم ذكر ربِّهم، والاستجابة الثانية: تمثلت بموقف المؤمنين الآمنين نفسياً المطمئنين بأنَّ هذه الأموال والزينة زائلة متزللة كالزهرة الفواحة التي يعجبُ عطرها، ومنظرها الكنك إنْ لم تسقها ذَبَلتْ، وذهب عطرها وشكلها، فهذا هو ردُّ الآمنين نفسياً القريبين من الله إذ لا أمن إلا معه وبقربِه؛ لذلك جاء الردُّ والمواساة لهم بآخر الآياتِ كما ذكرها النَّصُّ المقدس بالخسف بداره وعقابه، وهذا أكبر أمنٍ نفسيٍ للمؤمنين، وتنذيرٌ وموعظة لغير المؤمنين بأنَّ يراجعوا أنفسهم، فلا ناصر لهم سوى الله يوم لا ناصر إلَّا إيهَا كما ذكر ذلك القرآن الكريم: {فَخَسَقُنَا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فَتَّةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ} (القصص: ٨١)؛ لأنَّ لا يصحُّ أن يعلوُ الإنسانُ على بنى جنسه، ولا على بيته إلَّا بشيءٍ ذاتي فيه، فالله عزَّ وجلَّ يريدهُ الناسُ أن يعيشوا أسواء لتظلَّ القلوبُ متألفةً، وهذا دوره ينعكسُ إيجاباً على المجتمع، فيوفرُ الأمان والسكينةَ فيه، والعاقبة الحسنة للمتقين، الذين يسيرونَ على وفق الحدود التي رسمها خالقُهم لهم، وهنا تتجلى أعلى درجات الأمان النفسي للفئة التي رفضت فعل قارون، ولم تغتر بما عنده(ظ: محمد متولي الشعراوي، ١٩٩٧ : ١٨ - ١١٠٣٣ - ١١٠٣٦)، وتكونت عناصر العملية التوأصلية من: المرسل: قارون، و المرسل إليه: جميع من حضر وشاهده، وقاتله: تواصل غير لغوي، والرسالة: الرسالة صامدة أراد قارون من خلال فعله ذلك إظهار قوته وسلطته، و شفراتها وسُنُنها : تمثلت في خروجه بموكب مهيب مستعرضًا زينته وما يملك، فلقي مصيره بخسق داره به وما يملك.

• المطلب الثالث: الأثر النفسي للسكن في التواصل:

السكنُ رمزُ للاستقرار والأمان، والسكينة والهدوء، إذ استعمله القرآنُ الكريم ليوصل من خلاله رسالتَين تواصليتين، الأولى: رسالة الأمان والاستقرار والهدوء النفسي، وهذا ما وعد به الله عزَّ وجلَّ عباده الصالحين، والثانية: رسالة التهديد والعذاب، وهي موجهة لأهل النار بتوفير سكن لهم، لكنه خالٍ من أي مقومات السكن، فلا يعممه الهدوء والسكينة والراحة بل أساسه عذاب أليم.

ومن ذلك قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانُوا لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا } (١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا جَوَلًا } (١٠٨) { (الكهف: ١٠٧-١٠٨) } وبعد أن كشفت الآيات السابقة عاقبة الكفار والآخرين أعمالاً توجهت إلى بيت الأمان والاطمئنان في نفوس المؤمنين ببيان ما ينتظرون، فالمرسل هنا (الله - سبحانه وتعالى-)، والمرسل إليه (المؤمنون) الذين (آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحة بجوارهم ، وشمل هذا الوصف جميع الدين، عقائده، وأعماله، أصوله، وفروعه الظاهرة، والباطنة) (عبد الرحمن السعدي، ٢٠٠٠، ٤٨٨: فوصلوا إلى درجات الإيمان العليا فاستحقوا بذلك (جنت الفردوس)).

ومن الحاجات الأساسية لكل شخص يأتي من سفر توفير مكان لراحة الجسدية والنفسية، ليشعر بالأمان والهدوء والاستقرار؛ لذلك نجد أن النص القرآني يرسل رسالة تواصلية تربط النفس والعقل معاً بتوفير ذلك السكن الذي تتتوفر فيه كل سبل الراحة والهدوء النفسي بقوله: { كانت لهم جنات الفردوس } فأي سكن يبغى الشخص بعد هذا السكن وهذا المكان؟، ولزيادة الأمان والاطمئنان النفسي جاء الفعل بصيغة الماضي (كانت) ولم يقل النص (تكون)، وهنا غاية الأمان النفسي لهم ففيه دلالة على أن استحقاقهم الجنات أمر مستقر من قبل مهيأ لهم، ومجيء اللام في قوله { كانت لهم } تكريما لهم بأنهم نالوا الجنة باستحقاق إيمانهم وعملهم، ولزيادة الأمان والسكينة في نفوسهم جاءت (جنت الفردوس) جمعاً وليس مفردة إيماء إلى سعة نعيمهم؛ وإشارة إلى أنها جنات كثيرة خالصة لهم (ظ: ابن عاشور، ١٩٨٤: ٥٠/١٦). وقد اختلف المفسرون في ماهية (الفردوس)، فقد قيل: «.. هي الجنة الملتفة بالأشجار والغالب عليه الكرم» (محمد حسين الطباطبائي، د.ت: ٣٩٦/١٦)، وذكر الزجاج (١٣١١ـ٥) أنّ قوماً قالوا: إنّها «الأودية التي تنبت ضرباً من النبت... وحققته أنّه البستان الذي يجمع كلّ ما يكون في البستانين» (الزجاج، ١٩٨٨: ٣١٤ـ٣١٥)، وجاء في (معاني القرآن) للنحاس (٢٣٣ـ٢٣٤) القرآن: «سُرَّةُ الْجَنَّةِ» (النحاس، ١٩٨٨: ٤/٣٠٠)، والمقصود بـ(سُرَّةُ الْجَنَّةِ) وسطها وجوفها وأكرمهها (ظ: الأزهري، د.ت: ١٢/٢٨٥)، وقيل: إن كُلّ موضع فيه كرم يسمى (فردوسا) (ظ: الجوليقي، ١٩٦٩ـ١٣٨٩ هـ). (٤٨٨: ٥٠/١٦ـ٣٩٦).

ومهما يكن من تعدد الآراء إلا أنّها تدور حول معنى واحد، وهو ((البستان الذي يشمل كل النعم، والمواهب الازمة، وبذلك فالفردوس هو أفضل وأجمل البستانين في الجنة)) (الشيرازي، ٤٢٦ـ٥٩٦ـ٥٧: ٥١٤)، وإنّها «تعتبر أفضل مناطق ذلك العالم، حيث إن الساكنين فيها لا يتمنون أبداً الانتقال منها إلى مكان آخر» (الشيرازي، ٤٢٦ـ٥١٤: ٦٠١ـ٧: ٥١٤).

وإذا توقفنا عند لفظ (الفردوس) صوتياً يلاحظ أن اللفظ يتتألف من (٧) صاتمة وصاتنة تعاضدت كلّها لتأدية المعنى المراد منها، وخير دليلٍ معتبرٍ هو ابتداء اللفظ بصوت (الفاء)،

وهو صوتٌ ((شفوي أنساني احتكاكى مهموس)) (د. حازم علي كمال الدين، ١٩٩٩: ٤٣)، وانتهت بصوت (السین)، وهو صوت (الثوي احتكاكى مهموس) (سليمان فياض، ١٩٩٨: ٦٥)، ومجيء الأصوات المهموسة الاحتكاكية في بداية اللفظ ونهايته يتناسب مع دلالة السكون والهدوء النفسي الذي يعمّ نفوس المؤمنين في جنة الفردوس، ويدلُّ على سعة إغلاق النعم عليهم، وانتشارها، وهي ((دلالة تترجم عن صفتى الهمس والاحتكاك فاستمرار مرور الهواء من منفذ ولو كان ضيقاً وانحصر الصوت في موضع إنتاجه من دون الحاجة إلى نبذة الوترتين الصوتين ومن ثم يتسع وينتشر من موضعه إلى أنحاء الفم فيمنح الكلمات التي تحتوي هذا الصوت إيحاءً دلائلاً بالسعة والانتشار فضلاً على ما فيها من دلالات)) (ابتسام عبد الحسين القصير، ٢٠٠٦م: ٨١)، ويلاحظ سيطرة الأصوات المرفقة على الكلمة، ولهذا دلالته في النص؛ فالأخوات المرفقة توحى لترقيقها وسهولة نطقها بحالة من السكون والهدوء والارتياح الذي بات المؤمنون يحسون به.

ومما ساعد في ترسیخ الأمان النفسي في نفس المتكلمي هو الدقة في انتقاء اللفظ الذي زاد النص تماسكاً، إذ إن لرقة ودقة كلمات المرسل أثره في نفس المرسل إليه، فقد انتقى السياق لفظ (النُّزُل) من دون المسكن أو البيت أو الدار، والأصل في (النُّزُل): ((ما يُعُد للنازل من الزاد... وأنزلتْ فلاناً أضفته)) (الراحل الأصفهاني، ٢٠٠٩ : ٨٠١)، وذكر الطبرى أن نزلاً تعنى: ((منازل ومساكن، والمنزل: من النزول، وهو من نزول بعض الناس على بعض...)) (الطبرى، ٢٠٠٢: ٢٤٥/٢٤).

ومن هنا يمكن القول أن النص القرآني قد انتقى لفظ (نُزُلاً)؛ لما فيه من دلالة الإكرام والضيافة(ظ: ابن كثير، ١٩٩٩: ٢٠٤/٥)، و «ما يعده الإنسان لإكرام ضيفه من الإقامة، ومقومات الحياة وترفها، والإنسان حينما يعُد النُّزُل لضيفه يعده على حسب قدرته وإمكاناته، وعلمه بالأشياء، فما بالك إن كان المعدل للنُّزُل هو الله تبارك وتعالى؟» (محمد متولي الشعراوى، ١٩٩٧: ٩٠٠٨/١٥)، ولما في كلمة (نُزُل) من إيحاء تواصلي بالضييف والضيافة، ومدة الضيافة _ كما نعلم _ محدودة و لإبعاد مثل هذا الشعور عن نفوس المؤمنين احترس النص القرآني بلفظ (خالدين)، والخلود في الجنة ((بقاء الأشياء على الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليها)) (الراحل الأصفهاني، ٢٠٠٩: ٢٩٢)، وجملة { لا يبغون حولاً} تنبئه وتأكيد للخلود ومدح للجنة بأن لا مسكن أعلى منها فقط ممع له النفس(ظ: ابن كثير، ١٩٩٩: ٢٠٤/٥).

وممّا نقدم يلاحظ أن العملية التواصيلية تمت بصيغة تواصيلية غير لفظية من خلال لفظ السكن (جنت الفردوس)، الذي شكلَ رمزاً تواصلياً رمز فيه إلى المكان الذي ينتظر المؤمنين، فحققَ

أعلى درجات الأمان، والاستقرار للمؤمنين بتوفير السكن الذي لا يُعلى عليه أي سكنٍ، وتشكلت عناصر العملية التواصلية من: المرسل: الله (سبحانه وتعالى)، و المرسل إليه: المؤمنون، و قناة الاتصال: تواصل غير لفظي، والرسالة: بيان مصير المؤمنين، شفراتها: الرمز اللغوي السكن (جنت الفردوس) الذي يرمز إلى الاستقرار والسكينة والهدوء النفسي.

• المطلب الرابع: الأثر النفسي للون الوجه في التواصل:

وللون الوجه أثرٌ كبيرٌ في إرسال رسالة تواصلية يمكن للمتلقى فك شفراتها ورموزها، ومعرفة مدى اطمئنان صاحب هذا الوجه أو عدمه، ومن أجل ذلك تعددت ألوان الوجه في النص القرآني في آيات الأمان النفسي لتصف راحة واطمئنان من تمسّك بالطريق الذي رسمه له خالقه، وتعب وقلق تواجهه من حاد عن ذلك الطريق، فقد انعكس ذلك وبشكل جلي على وجههم؛ لأنَّ ((التاثر الأولي هو في المقام الأول سلوك وجهي)). (جان كلود مارتان، ٤٢٠٠٣م: ٢٦).

وبناءً على ذلك، يشكّل اللون في العملية التّخاطبية بنيةً لغوية مهمة «ذلك أنه في حد ذاته لغة قادرة على حمل المدلولات الكافية لإيصال المعنى» (المتوكل طه، ٣٢٠٠٣م: ١١٧)، مما يجعل اللون «عضوًا حيًّا في وحدة النص» (ظ: يوسف حسن نوبل، د.ت: ٤١)؛ ومن ذلك ما ذكره النص القرآني في قوله تعالى: {يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَإِنَّمَا الَّذِينَ اسْوَدُتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} (١٠٦) وَإِنَّمَا الَّذِينَ ابْيَضُتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (١٠٧) (آل عمران: ٦-٧)، ترسلُ الآيات المباركة رسالة تواصلية متوجّة بالرحمة الإلهية بما تبثه من أمنٍ نفسيٍ في قلوب المؤمنين من تصوير هذه الثنائيّة المتضادة لما سيرونه إليه مصير كل فريق متخذة أدواتها الفنية من واقع البيئة العربيّة لتكون أعمق في النفوس، ولتأكيد وقوع الحدث فقد بدأت الآية المباركة بالإشارة الزمانية (يوم)، وأعقبه مجيء فعلي (تبيّض) و (تسود) بصيغة المضارع الدالة على تجدد الحدث ووقوعه واستقباله لأنها أسندت لمتوقع وهو ظرف الزمان (يوم)، فضلاً عن أنَّ النص في مقام إثبات رحمة الله بهذه الفئة المؤمنة لما سيحدث في المستقبل؛ ولزيادة التأثير التواصلي في نفس المتلقى تكرر فعل البياض والسوداد ولكن بصيغة الماضي؛ لأنَّ زمان المتكلّم هو محور الزَّمن، فإذا أراد المتكلم التأثير في المخاطب استحضر صيغة الماضي لتخبر عن حصول الشيء، واكتماله وقوله (أبيضت، أسودت) تشيران إلى ثبوت البياض والسوداد في الوجه واستمراره.

ومن عمق دلالات البيئة العربية انتقى الأسلوبُ القرآنيُ علاماتَ ألوانَ الوجه؛ لأنَّ النص القرآني يخاطب إحساس المتلقى، وهذا الإحساسُ نابعٌ مما يحيطه والعرب تستعمل

اللون الأبيض للوجه للدلالة على السلام، والنقاء والصفاء والإشراق(ظ: د. أحمد مختار عمر، ١٩٩٧: ١٤١)، بينما يرمي **اللون الأسود** عندهم إلى المهانة والخوف من المجهول والفناء والاستسلام النهائي الذي ينبع عنه سلوكاً متطرفاً طبيعياً فله مريضة.(ظ: أحمد مختار عمر، ١٩٩٧: ١٦٠؛ و١٩٥-١٩٦)، وهنا يتضح الفرق بين الوجه الذي نالت السلام الداخلي، ورضوان الله فانعكس عليها، وبين تلك الوجوه المعدبة التي بقيت في عذاب أبيدي وقلق نفسي يسود قلوبهم ليظهر جلياً على وجوههم، وللتتبّع على عظم الفرق بينهم جاء الطباق في الآيات الكريمة (تبنيت وجهات، تسود وجوه) و(أبيضت ، أسودت)؛ ليرفد الدلالة اللونية جمالية تعطي دلالات الإضاءة والهدوء والأمن والإشراق والسلام الداخلي الذي دلّ عليها **اللون الأبيض لأنّه** (يُمثّل البداية مقابل النهاية) (د. أحمد مختار عمر، ١٩٩٧: ١٨٦)، وهو رمز الفوز في الآخرة بينما مثل **اللون الأسود** قمة القلق النفسي والألم، والفناء والعدم؛ لأجل ذلك ساقهما النص القرآني في مشهد واحد ليعبّرا عن التضاد الشديد بين هذين الفريقين كتضاد اللونين في الدلالة، ولا سيما إنّ الأشياء تزداد حسناً بالتضاد(ظ: عبد القاهر الجرجاني، ١٩٨٨، م: ٤٢).

ويكمن السر التواعدي الدلالي من مجيء هذه الصورة اللونية المتضادة بجذب انتباه المتنقي ليجعل جزءاً منها يتمتع بالسيطرة المطلقة، وهم أصحاب **اللون الأبيض**؛ لأنّه ((النفس المطمئنة لأن صاحب هذه المرتبة قد بلغ الاطمئنان)) (د. ضاري مظهر صالح، ٢٠١٢: ٩٧).

ويتجلى الأمان النفسي في شمول الذين أبيضت وجوههم بالرحمة الإلهية وـ(مفهوم الرحمة الإلهية من المفاهيم الواسعة المطلقة)، وحين يصف الحق مكانة الذين أبيضت وجوههم بأنّهم في رحمة الله تعالى هذا يعني أنّ الحق تعالى جعلهم في مطلق رحمته بشكل أبيدي، وللرحمة وجوه مطلقة من السعادات.. منها ما هو معنوي، ومنها ما هو حسي، ومنها ما هو روحاني، ومنها ما هو قرب من الحق تعالى...والتي تمثل بمجموعها أركان الرّحمة الواسعة التي وعد الله بها خاصته وأهله))

(د. ضاري مظهر صالح، ٢٠١٢: ١٠٤) بأنّهم فيها خالدون دائمون بصيغة اسم الفاعل الدالة على ثبوت ذلك الخلود.

ولاستعمال اللون في الآيات يؤدي وظائف معينة، وهي:

- **وظيفة تعبيرية:** بتوظيف الألفاظ التي تحمل معاني تثير عاطفة المتنقي كالفرح والحزن.
- **وظيفة رمزية:** بإيحاء الألفاظ الذي يدعو المتنقي للتبحر فيه وصولاً إلى مدلولاته بما يضيفه من استجابة نفسية تحرّك عواطفه للبحث عن دلالته.

• **وظيفة حسية:** بتأثير العين باللون بالواقع مما يجعل المتألق يتعاطف ويميل لما يسعده ويجذبه ليكون وسيلة لاطمئنانه الروحي.

وتشكلت عناصر المنظومة التواصيلية في الآية المباركة من: المرسل: الله – سبحانه وتعالى، والمرسل إليه: كافة الناس، وقناة التواصل: قناة الاتصال: تواصل غير لغوي، والرسالة: رسالة اطمئنان وأمان لمن آمن بالله من خلال وصف مصيره، وشفراتها: شفراتها: تواصل غير لفظي بلون الوجه الدال على مصير كل فريق.

الخاتمة:

يظهر مما تقدم:

١. تعدد أنواع التّواصل بين البشر، فلَا يُمْكِن الاكتفاء بالتواصل اللّغوي المُتمثّل بالكلام المنطوق فحسب، بل إِنَّ للتواصل غير اللّغوي أهميّة لا تُقْلِّعَ عَنْ سَابِقِهِ، وهذا مَا كشفَ عنه الخطاب القرآني في آياتِ الأمان النفسي إذ إِنَّه قد استعملَ التّواصل غير اللّغوي في كثيرٍ من المواقفِ مِنْ أَجْلِ إيصال رسالَة مُعْيَنَةٍ لِلمُتَلَقِّينَ، والتَّأثِيرِ فِيهِمْ وإِيصالِ الأفكارِ لِهِمْ. تعددَتْ أَنماطُ السُّلُوكِ الْحركيِّ فِي آياتِ الأمان النفسيِّ، ويمكنُ تصنيفها إلى خمسةِ أصنافٍ: (لغةُ العينِ، إِشاراتُ الْيَدِ، حركةُ الرأسِ، تعابيرُ الوجهِ).

٣. أظهرت الدراسةُ أنَّ تعابيرَ الوجهِ هي أكثر أنواع التّواصل غير اللّغوي في القرآن عامةً، وفي آياتِ الأمان النفسيِّ خاصةً؛ لأنَّ الوجهَ مرآةُ الإنسانِ، ويعكسُ ما في داخله.

* المصادر والمراجع

* القرآن الكريم

* أولاً: المصادر

١. الأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد (٥٣٧هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: يعقوب عبد النبي، مراجعة: الأستاذ محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، د.ط، د.ت.
٢. البغوي، أبو محمد، الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦هـ)، معالم التنزيل، تحقيق: محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة، وسلامان مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض، ط١، ١٩٨٩.
٣. التفتازاني، أبو سعيد، سعد الدين مسعود بن عمر السمرقندى (٧٩٢هـ)، شرح التلويح على التوضيح لمتن التتفيق في أصول الفقه، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، د.ت.
٤. الجرجاني، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ٤٧١هـ)، أسرار البلاغة في علم البيان،

- تصحيح: الأستاذ الشيخ محمد عبده، تعلیق: السيد محمد رشید رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، م١٩٨٨.
٥. ابن جنی، أبو الفتح عثمان (ت٣٩٢ھـ)، *الخصائص*، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، مصر، ط٢، ١٩٥٢م.
٦. الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد (٤٥٤ھـ)، *المعرفة من الكلام الأعجمي على حروف المعجم*، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، مطبعة دار الكتب المصرية، ط٢، ١٩٦٩م.
٧. الجوهری، إسماعيل بن حماد (ت٣٩٣ھـ)، *الصحاب تاج اللغة وصحاح العربية*، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملائين، بيروت، لبنان، ط٤، ١٩٩٠م.
٨. ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت٣٢١ھـ)، *جمهرة اللغة*، مطبعة دار المعارف، مصر، ط١، د.ت. ١٩٩١.
٩. الرّازی، فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر (ت٤٠٠ھـ)، *التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)*، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٨١.
١٠. الراگب الأصفهاني، أبو القاسم، الحسين بن محمد (٤٢٥ھـ)، *مفردات ألفاظ القرآن*، تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار الفلم، دمشق، ط٤، ٢٠٠٩م.
١١. الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني (ت١٢٠٥ھـ)، *تاج العروس من جواهر القاموس*، تحقيق: عبد الكريم الغرابوي، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط٢، ١٩٨٧م.
١٢. الزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن السري (٣١١ھـ)، معاني وأعرابه، تحقيق: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط١، ١٩٨٨م.
١٣. الزمخشري، أبو القاسم، جار الله محمود بن عمر (ت٥٣٨ھـ)، *الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل*، تحقيق: عبد الرّزاق المهدى، دار إحياء التراث، بيروت، ط٢، ٢٠٠١م.
١٤. السجستاني، أبو بكر محمد بن عبد العزيز (٣٢٠ھـ)، *غريب القرآن*، تحقيق: محمد أدب جران، دار قتبة، ط١، ١٩٩٥.
١٥. أبو السعود، محمد بن مصطفى العمادي (٩٨٢ھـ)، *إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم*، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط، د. ت.
١٦. السمين الحلبي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف (٧٥٦ھـ)، *عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ*، تحقيق: محمود أحمد السيد الدغيم، دار السيد للنشر، ط١، ١٩٨٧.
١٧. الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسين (ت٤٨٥ھـ)، *مجمع البيان في تفسير القرآن*، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٨٦.
١٨. الطبری، أبو جعفر، محمد بن جریر (٣١٠ھـ)، *جامع البيان في تأویل القرآن*، ضبط وتعليق: الدكتور بشّار عواد، وعصام فارس، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٢، ٢٠٠٢م.
١٩. ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (٧٧٤ھـ)، *تفسير القرآن العظيم*، تحقيق: سامي بن محمد السلام، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط٢، ١٩٩٩م.

٢٠. النّحاس، أبو جعفر أحمد ابن محمد (١٣٣٨هـ)، معاني القرآن، تحقيق: محمد علي الصّابونة، جامعة أم القرى، ط١، ١٩٨٨.

ثانياً: المراجع الحديثة

١. أحمد مختار عمر (الدكتور)، اللغة واللون، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٩٧م.
٢. حازم علي كمال الدين (الدكتور)، دراسة في علم الأصوات، مكتبة الآداب، القاهرة، ط١، ١٩٩٩.
٣. سليمان فياض، استخدامات الحروف العربية (معجمياً، صوتيأً، صرفيأً، نحوياً، كتابياً)، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية، د.ط، ١٩٩٨م.
٤. سيد كسروي، لغة الجسد في القرآن الكريم، د.ط، د.ب.
٥. سيد قطب، في ظلال القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط٥، ١٩٦٧م.
٦. صلاح الدين جوهر، علم الاتصال (مفاهيمه - نظرياته - مجالاته)، مكتبة عين شمس، د.ط، ١٩٧٩.
٧. ضاري مظهر صالح (الدكتور)، دلالة اللون في القرآن والفكر الصوفي، دار الزمان، سوريا، ط١، ٢٠١٢.
٨. عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معاذا اللويحيق، مؤسسة الرسالة، ط١، ٢٠٠٠.
٩. لطفي برकات أحمد، الطبيعة البشرية في القرآن الكريم دراسة نفسية تربوية اجتماعية، دار المريخ للنشر، ط١، ١٩٨١.
١٠. لطفي الشربini (الدكتور)، تأملات في الإشارات النفسية في القرآن، دار العلم والإيمان، مصر، ط١، ٢٠١٥.
١١. المتوكل طه، دراسة في الثلاثاء الحمراء لإبراهيم طوقان - البحث عن شاعر آخر، بيت المقدس للنشر، القدس، ط١، ٢٠٠٣.
١٢. محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، دار الكتب الإسلامية، طهران، د.ط، د.ب.
١٣. محمد سالمة محمد غباري، والسيد عبد الحميد عطية، الاتصال ووسائله بين النظرية والتطبيق، المكتب الجامعي الحديث، د.ط.
١٤. محمد الطاهر بن عاشور (الشيخ)، تفسير الحرير والتلوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤م.
١٥. محمد علي عبد الكريم الرديني، فصول في علم اللغة العام، عالم الكتب، ط١، ٢٠٠٧.
١٦. محمد متولي الشعراوي (الشيخ)، تفسير الشعراوي (خواطر)، د.ط، ١٩٩٧.
١٧. محمود فهمي حجازي (الدكتور)، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، د.ط، د.ب.
١٨. منال طلعت محمود (الدكتورة)، مدخل إلى علم الاتصال، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،

.٢٠٠٢ د.ط.

١٩. ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، دار النشر لمدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، قم، إيران، ط١، ١٤٢٦ هـ.
٢٠. نعمان محمد أمين طه (الدكتور)، السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، طبعة دار التوفيقية للطباعة بالأزهر، ط١، ١٣٩٨ هـ.
٢١. يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية والرمز اللوني، دار المعارف، القاهرة، د. ط، د.ت.

ثالثاً: المراجع المترجمة

١. آلن بيز، لغة الجسد (كيف تقرأ أفكار الآخرين من خلال إيماءاتهم؟)، ترجمة: سمير شيخاني، دار الأفاق الجديدة، بيروت، طبعة الدار العربية للعلوم الأولى، ١٩٩٧.
٢. برنت روين، الاتصال والسلوك الإنساني، معهد الادارة العامة، ط١، ١٩٩١.
٣. جوزيف ميسنجر، لغة الجسم النفسية، ترجمة: محمد عبد الكريم إبراهيم، منشورات دار علاء الدين، دمشق، سورية، ط١، ٢٠٠٧.

رابعاً: الأطارات والرسائل الجامعية

- ابتسام عبد الحسين سلطان القصيري، التغيير الصوتي في الفواصل القرآنية ودلالياته، ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، ٢٠٠٦ م.

خامساً: البحوث والدوريات المنشورة

- أحمد رشيد حسين(الدكتور)، إيمان خليفة إسماعيل ظاهر(الدكتورة)، حركات العيون، ودلاليتها النفسية في القرآن الكريم (دراسة في اللغة غير الفظية)، مجلة جامعة بغداد، ٢٠١٨.
- جان كلوود مارتان، الوجه: الكذاب المفضل ترجمة: حسن الطالب، مجلة علامات، العدد (٢١)، ٤٢٠٠٤ م.

- عودة عبد عودة عبد الله، الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين في ضوء القرآن والسنة النبوية، مجلة المسلم المعاصر، القاهرة، مصر، العدد ١١٢٠٤، ٢٠٠٤.

- مصطفى مولود عشوي، سورة يوسف (قراءة نفسية)، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد ١٥.
- وليد محمد السراقي (الدكتور)، سيمبiance الجسد في القرآن الكريم (دراسة تحليلية)، مجلة دواة، ع ١٦، المجلد: ٤، ٢٠١٨.

سادساً: موقع الانترنت

- خالد الأولي (الدكتور)، الشم حاسة لها تأثير على عواطفنا (بحث منشور): www.amp.dw.com.
- غيداء أبو خيران، أن تشم ذاكرتك كيف ترتبط الروائح بالذكريات والمشاعر (بحث منشور): www.noonpost.com