

تقديم:

كلمة لغة مشتقة، في اللغة العربية، من اللغا او اللغو ويعني الكلام الفارغ غير المفيد، كما تعني مجموعة من الاصوات التي يعبر بها افراد مجتمع معين عن حاجاتهم واغراضهم. كما ان كلمة *langage* الفرنسية مشتقة من الكلمة اللاتينية *lingua* التي تقييد الكلام واللسان. ويتبين من هذا ان الدلاله المعجمية لكلمة " " تجعلها ترتبط بالكلام . والملاحظة المباشرة تؤكد ان الكلام فعل صوتي فردي يتم ويتلاشى في الزمان، بينما تظل اللغة مجموعه من الكلمات والاصوات والقواعد التابته، التي من خلالها يتحقق فعل الكلام، وبالتالي هي التي تمكن مجتمعا من التواصل وإنتاج المعرفة، ويتأكد في الوقت نفسه ان عملية التواصل يمكنها ان تتم بطرق اخرى غير الكلام : كالحركات، والإيماءات الجسدية، والعلامات، والرموز. إن اللغة – إذن – ظاهرة يمكنها ان تتم بطرق اخرى غير الكلام، او صورا كونية، يمكن بواسطتها ان يتفاهم سائر افراد المجتمعات.

كما انها ظاهرة معقدة يمكن ان تكون موضوع دراسات متعددة في ان واحد (اللفسيولوجيا، والسوسيولوجيا، والانتروبولوجيا، والسيكولوجيا، واللسانيات ... الخ). فاللغة ظاهرة إنسانية/اجتماعية قابلة لأن تدرس من عدة زوايا بناء على طابعها المتتنوع فقد تدرس اللغة -اختصارا- من ستة زوايا كما يلي:

(1) **الزاوية السانتيه (Linguistique)**: وهي تستهدف تشرح اللغة على اربع مستويات: اولها المستوى الفونولوجي (Phonologique) ويقصد تحديد الوحدات الصوتية (الفونيمات Phonèmes) والانساق الفونولوجية الخاصة بكل لغة على حدة. وتناتها المستوى الدلالي (Sémantique) ويقصد تحديد دلالة الكلمات ومعاني الالفاظ (المورفيمات Morphèmes) التي تتربّب منها الجمل داخل لغة ما. وتالتها المستوى التركيبية (Syntactique) او Syntaxique (Syntactic) ويبعد إلى ضبط القوانين والقواعد النحوية والصرفية الإعرابية التي تحكم تركيب الجملة في . ورابعها المستوى التداولي (Pragmatique) وهو يهتم بوظائف اللغة داخل العملية التواصلية وكيفية تداولها داخل الجماعة/المجتمع.

(2) **الزاوية الفيزيائية (Physique)**: وهي تهتم بدراسة الدبابات او الموجات الصوتية (Ondes Sonores) المنبعثة من المرسل إلى المرسل إليه، اي دراسة اللغة كفعل مادي خارجي محسوس قابل لللاحظة والتجريب والقياس والتكميم.

(3) **الزاوية الفيزيولوجية (Physiologique)**: وهي تدرس الاحاديث الفيزيولوجية التي تطرا على اعضاء التصوير عند المتكلم واعضاء الاستماع (Organes d'Audition) اعتبار انه ليس للغة اعضاء خاصة في جسم الإنسان تؤدي وظيفتها بل هي تستعين من الجسم اعضاء بواسطتها تلفي الرسالة او تنقلها. ومن بين اعضاء التصوير/الإرسال نجد التجويف الفم والسان والشفاه والقصبة الهوائية والحلق الصوتي والرتين... ومن بين اعضاء الاستماع/ الاستقبال نجد الاندین الداخلية والخارجية والطبقة والالياف العصبية... اضف إلى ذلك المنطقة الخاصة بالسمع على مستوى الدماغ.

(4) **الزاوية السوسيولوجية (Sociologique)** : وهي تهتم بوظائف اللغة داخل المجتمع على اعتبار انها اساس التواصل الاجتماعي وانها ظاهرة ومؤسسة اجتماعية / مجتمعية، فلا مجتمع دون لغة كما انه لا لغة دون مجتمع وبالتالي لا مجتمع دون تواصل كما ترى جوليا كريستيفا .

(5) **الزاوية السيكولوجية (Psychologique)** : وهذا ينصب الاهتمام على مختلف العمليات التي تطرا داخل الدماغ البشري من قبيل: كيفية اكتساب اللغة، وكيفية الترابط الذي يتم داخل الدهن البشري بين الكلمة ومضمونها او بين الدال والمدلول، وكيفية تكون الذات المتكلمة، وكيفية إنتاج الدلالة المبلغة (الرسالة) و كيفية فك رموزها... الخ.

(6) **الزاوية الفلسفية (Philosophique)** : وهي تلامس كل ما سبق ذكره بنظره نقدية -تقويمية- .

هكذا تبرز التساؤلات الأساسية حول اللغة:

كيف يمكن حصر الظاهرة اللغوية في الإنسان؟ ما الذي يجعله كائناً مفكراً ورامزاً؟ .

ما علاقة اللغة بالفکر؟ هل يمكن التفكير بدون كلمات؟ .

هل اللغة منظومة فواعد ومبادئ تعمل باستقلال عن مؤسسات المجتمع وفيمه، أم أنها تحمل سلطه محايتها لها؟ .

اللغة خاصية إنسانية

هل اللغة خاصية إنسانية؟ كيف نفسر وجود اللغة عند الإنسان دون غيره؟ تم الا يمكن الحديث عن لغة لدى الحيوان؟ واخيراً ما هي مميزات التواصل الإنساني بواسطة اللغة بالمقارنة مع التواصل الحيواني؟

ينطلق ديكارت من فناعة مفادها ان الإنسان وحده الكائن الناطق او بالاصح الكائن الرمزي (Symbolique) الذي يستخدم اللغة المنطقية/المكتوبة/الحركية للتعبير عن اغراضه ومشاعره وافكاره... واساس حضور اللغة (مفهومها هذا) عند الإنسان هو وجود الفكر لديه ، كما ان علة غيابها عند الحيوان هي افتقاره إلى الفكر. ودليل ديكارت على هذا هو ان الإنسان مهما بلغ به النقص يستطيع استخدام العلامات للتعبير عن افكاره (كلاصم البكم الدين يختارون علامات وحركات لهذا الغرض) ، في حين ان الحيوان مهما بلغ من الكمال لا يستطيع استعمال اللغة (فنطق الببغاء متلا ليس لغة لانه مجرد تعبير عن انفعال إسرافي) . وبهذا تكون عبارة : "الإنسان حيوان عاقل" مرادفة لعبارة "الإنسان حيوان ناطق" ، إذ ان العقل/ الفكر اساس النطق/ اللغة . فلا لغة دون فكر او كما قالت العرب «اللغة دالة الفكر».

إن ما يدعى لغة حيوانية لا يعدو ان يكون حركات طبيعية لا تمت في نهاية المطاف سوى ردود افعال غريزية او فابله للبرمجة عن طريق الترويض ومن تم قابلة للتوقع او انها استجابات اليه لمثيرات ودوافع. بدليل ان اكمل الحيوانات خلقه واكثرها ذكاء واقدرها على إصدار اصوات كالببغاء لا تتطق نطاها يشهد انها تعني ما تقول ، ويظل "اداؤها اللغوي" دون مستوى اداء اغبي الاطفال او مستوى الصم والبكم الذين حرموا اعضاء النطق لكنهم قادرون مع ذلك على ابتكار علامات يجعلون بها افكارهم مفهومية. إن اللغة إذن وظيفة التعبير عن الفكر ودلالة على الوعي الذين ينفرد بهما الإنسان من منطلق كونه مركباً من جوهرين: الجسد وخاصيته الامتداد تم النفس وخاصيتها التفكير. أما الحيوان فلا يملك غير الحركات الطبيعية او الإنفعالات.

لقد ابان ديكارت انه يمكن اعتبار الاصوات التي تصدر عن الحيوان مجرد استجابات انجعالية لمؤثرات مرتبطة باللدة او الالم. فالصوت المشروط باللدة او الالم لا يمكن اعتباره إلا فعلاً منعكساً شرطياً وليس تواصلاً. إن اللغة ليست ظاهرة فسيولوجية، لذا يمكن القول بأن الحيوان لا يملك عقلاً، ومن تمه ف فهو غير قادر على استعمال اللغة.

اما إميل بنفينست، فيستند على نتائج علم الحيوانات (Zoologie) من جهة والسيميولوجيا (Sémiologie) من جهة ثانية ليفر بان الحيوانات كذلك تتواصل إلا انها لا ترقى إلى نفس مستوى التواصل اللغوي عند الإنسان. وبالاعتماد على بعض التجارب التي اجريت على النحل، بين بنفينست ان النحلة تستطيع التواصل في إطار شروط فزيائية معينة، إلا ان هذا "التواه" هو عبارة عن رقصات لا تستدعي الحوار: فلا يمكن لنحلة ان تعيد إنتاج رسالة نحلة أخرى (غياب الإرسال المجدد)، وموضوع الرسالة مرتبط دائماً بشروط موضوعية ينحصر في مكان وجود الغذاء، لأن لغة الحيوان لغة نمطية، ومرتبطة باستمرار بدفع غريزية. لذا لا يمكن ان نجد خلافاً بين رسالة نحلة و أخرى، إلا فيما يخص متغيرات مرتبطة بالمكان. واخيراً فإن لغة النحل لا

تقبل التحليل (التفكيك) إلى عناصر واجزاء صغرى نظراً لمحدودية مكوناتها. إن لغة النحل هذه لا تعبر فعلاً ولا يمكنها أن تعبّر سوى عن عدد محدود من المضامين بسبب محدودية عدد التاليفات والتقويمات الممكنة التي تقبلها لغة الرقصات، كما أنها لا تسمح بقيام حوار إذ تظل الرسالة في اتجاه واحد دون استجابة لغوية من المتلقى، ودون إمكانية نقلها إلى طرف ثالث، كما تتشرط الحضور الفعلى للموضوع الخارجي المشار إليه. وهذه الفيد كلها تختلف منها اللغة الإنسانية.

الجدول أدناه يبيّن الاختلاف بين التواصل الإنساني والتواصل الحيواني، حسب بنفيست:

التوصال الحيواني	التوصال الإنساني
غير صوتي (حركي أو إفراز بيوكيماوي) في معظمه	صوتي أو رمزي في معظمه
فطري/غريزي	مكتسب
قائم على الانفعال	قائم على الفكر والتفكير
لا يعني من العودة إلى الواقع/المرجع	بديل عن الواقع/المرجع
وحيد الموضوع/المضمون (الأكل/ الشرب/ الجنس/ الخطر)	متعدد الموارد /المضامين
غير متتطور	متتطور/ديناميكي

إن اللغة الإنسانية تسمح بالتأليف والتركيب بين عناصر متعددة (الحروف، الكلمات، الجمل، الفقرات، السياقات...)، إذا تمفصلت فيما بينها يمكن أن تكون لها دلالات متعددة ولا متناهية بالاعتماد على عدد متناهٍ من الحروف والكلمات. ولعل هذه الخاصية هي التي تميز اللغة الإنسانية عن غيرها من أنظمة التواصل لدى الحيوان. وكيف يمكن لاصوات (حروف الأبجدية) وكلمات (مفردات القاموس) متناهية العدد أن تعبّر عما لانهائي له من المضامين؟ يعود ذلك إلى خاصية التمفصل المزدوج التي كشف عنها اندرى مارتيني. وتتلخص في نوعية التمفصل (Articulation) :

- . التمفصل الأول: وهو عبارة عن تمفصل اللغة في شكل وحدات صوتية قادرة على التعبير عن خبرة معينة، فهذا النوع من التمفصل هو الذي يوسعه ان يقضي على فردانية الخبرة بتحويلها إلى خبرة لسانية جماعية. وميزة هذا التمفصل انه اقتصاد فمن خلال وحدات صوتية محدودة، نستطيع ان نعبر عن تجارب متعددة، مادامت الوحدات الصوتية تستطيع ان تدخل في سياقات اخرى جديدة، كما انه اقتصاد سيكولوجي، لانه يجنب الذاكرة البشرية الاضطرار إلى حفظ وحدات صوتية كثيرة، فـ يصل عددها إلى عدد التجارب. (أصغر ما يمكن ان نطق عليه اسم التمفصل الاول هو الجملة).
- . التمفصل الثاني: وهو عبارة عن تمفصل فونيما (فارغه من المعنى) في وحدات صوتية من التمفصل الاول؛ وهكذا يكون التمفصل الثاني اساس الاول، وميّزته انه يمثل اقتصاداً لسانياً : فهواسطة فونيما محدودة نستطيع إنشاء مورفيمات ومونيما ودلائل متعددة تستطيع بدورها ان تدخل في سياقات عديدة من التمفصل الاول. وميّزته، كذلك، انه يشكل اقتصاداً فسيولوجياً : فبدونه، سيكون الإنسان مضطراً إلى ابتكار عدد كبير من الاصوات التي قد لا تتطابق فدراطه الفسيولوجية. من هذا نستنتج، ان النسق اللغوي ليس نسقاً لانهائيّاً إلا من حيث تاليفاته؛ اما من حيث جذوره فإنه يعتبر محدوداً. هكذا يستطيع الإنسان ان يعبر عن خبراته المتعددة ونما حاجة إلى خلق وحدات صوتية مطابقة لكل الأشياء والاحاديث. (فهم التمفصل الثاني يكفي ان نأخذ كمثال على ذلك الحروف الأبجدية فهي بعض حروف فرغة من المعنى لكن نستطيع ان نصنع بها الاف الكلمات).

ليست اللغة خاصية إنسانية فحسب بل هي علامة مميزة للوجود الإنساني. وقد دهب إرنست كاسيرر إلى حد القول بأن اللغة والإبداعات الرمزية عامة قد خلفت عالما رمزاً متوسطاً بين الإنسان والعالم المادي بحيث أصبح إدراك العالم الواقعى مستحيلاً بغير التحويلات التي يخضع لها العالم الرمزي. ومن هنا وصف الإنسان بكونه "حيواناً رامزاً". فالإنسان يعي العالم

عبر شبكة من الرموز اللامتناهية: فكل ما يعرفه الإنسان عن الواقع هو مفadير ومعايير ودوال... اي رموز او شبكة رمزية.

وكلما اغرق الإنسان في هذه الشبكة الرمزية تراجع الواقع إلى الخلف، والعكس صحيح حسب كاسيرر.

لم يعد الإنسان عند كاسيرر مجرد حيوان ناطق بل أصبح حيوانا خالفا للرموز، وأصبحت صفتة هذه هي الدليل الوحيد على إنسانيته. وعلى هذا الأساس يرى كاسيرر انه بدلا من ان نعرف الإنسان باعتباره حيوانا عاقلا، فإن علينا ان نعرفه باعتباره حيوانا رامزا. فالإنسان لا يعيش في عالم واقعي وإنما في عالم رمزي مكون من اللغة والدين والفن والاسطورة. وبالتالي فإن دراسة الإنسان تصبح قائمة على أساس دراسة هذه الرموز.

يستطيع الإنسان بواسطة اللغة أن يتمثل الواقع في الذهن دونما حاجة للتقييد به، ويستطيع استحضاره في صورته وشكله الماديين والتفكير فيه دونما حاجة لاسترجاعه... وهذا ما يحيل إلى طبيعة العلاقة الموجودة بين اللغة والفكر: علاقة تبعية وتلازم؟ أم علاقة انصاف وقطيعة؟

إن الواقع والملاحظات التي تدفع للاستنتاج بان الفكر سابق ومستقل عن اللغة متعددة. فهناك من جهة تعدد الانظمة الدالة بتنوع الاسناف بل وتعدد انساق العلامات التي يستخدمها الفرد الواحد للتعبير عن نفس الفكرة من حركات وإيماءات ورموز متنوعة مما يدفع إلى القول باستقلال الفكرة عن العبارة لإمكانية انصاف الفكرة عن عالمة ما وارتباطها باخرى: هناك إذن نوع من تعالي الفكر على اداته اللغوية، ومن جهة اخر يتبدى الفكر سابقا على اللغة عندما يبحث الإنسان طويلا عن كلمات مناسبة للتعبير عن فكرة . لهذه الاسباب يفترض الحس المشترك اننا نفكر اولا تم نعبر تانيا اي ننتقل بعد التفكير إلى إلbas افكارنا بكلمات ملائمة. « L'homme pense sa parole avant de parler sa pensé ». وفي مثل هذه الحالة لن تكون الكلمات والجمل ضروريه لتبلغ نتاج عملية التفكير لآخرين فإنها بالمقابل غير ضروريه لحدث عملية التفكير ذاتها. هنا تحصل مقابلة او معارضه الوظيفيه المعرفيه للفكر بالوظيفه التواصليه للغه .

يمكن ان نجد سندأ لهذا الموقف عند ديكارت لا سيما في تئالية النفس/الجسم: فالتفكير لامادي مرتب بالنفس بل هو طبيعتها المميزة لها، اما اللغة فتنتهي للجسم بسبب طبيعتها المادي (الاصوات، الكتابة...) ومن غير الممكن تصور علاقة اتصال بين هاتين الطبيعتين المتمايزتين، إلا ان تكون اللغة مجرد اداة او وسيلة للتعبير عن الفكر الفائم بذاته . لهذا ينعت مثل هذا التصور بالتصور الاداتي للغة. فإلى اي حد يصمد هذا التصور امام النقد وإلى اي حد يعبر فعلا عن حقيقة العلاقة بين اللغة والفكر ؟

توقف ميرلوبونتي عند هذه العلاقة الإشكالية بين اللغة والفكر مستخدما المنهج الفينومينولوجي المعتمد على وصف المعطيات المباشرة للوعي قبل تدخل النشاط الإدراكي التنظيمي للعقل، ليبين المازق النظريه للتصور الاداتي الذي يعتبر اللغة والفكر كيانين متمايزين في حين انهما سيرورتان متزامنان. لا ينبغي على مستوى التعبير وصف اللغة بكونها عالمة او لباسا للفكر لما يفيده ذلك من اعتباطية العلاقة وانفالهما كما ينفصل الدخان عن النار رغم كونه عالمة عليها، والاجدر وصف اللغة بجسد الفكر او شعاره لأن كل منهما محتوى في الآخر: فالمعنى يؤخذ من الكلام؛ او كما تقول اللسانيات البنوية مع كريستينا لا يوجد خارج شبكة التقابلات والاختلافات التي تجمع بين الكلمات المنتمية لنسق لساني . بل إن الكلام يملك قوة للدلالة خاصة به، بدليل ان المعاني الجديدة تظهر دائماً بمناسبة اشتقاء الفاظ او تراكيب او تعبير جديدة كما يفعل الادباء. إن فاعليه الإنسان الدهنية والمعرفية تتعامل مع الكلمات اكتر مما تتعامل مع الافكار وإلا لماذا يتذكر الإنسان كلمات وجملات على نحو ايسر مما يتذكر افكارا بل إن استدعاء هذه يتطلب اولا استدعاء تلك؟ وبعبارة اخرى فالكلام هو الوجود الخارجي للمعنى

وحضور الفكر داخل العالم المحسوس متلماً ان الفكر هو التمظهر الداخلي للكلام، وليس التفكير الصامت كما يعتقد البعض، إنه بالآخر صحيح خافت من الكلمات. وهذا ما أكدته الدراسات العلمية الحديثة في مجال فيزيولوجيا الدماغ. لقد وجد أن الباحث المسؤوله عن الكلام تتنشط (أي تصدر إشارات كهرومغناطيسية) حتى عندما يفكر المرء في صمت. هكذا ينتهي ميرلوبونتي إلى التوحيد بين اللغة والفكر باعتبارهما وجهان لنفس السि�رونة المعرفية، رافضاً التصورات الفلسفية العائمة على ثانيات اللغة/التفكير أو الخارج/الداخل.

يؤكد ميرلوبونتي وحدة اللغة والفكر متسائلاً: لماذا تكون الذات المفكرة نفسها في حالة عدم معرفة بفكارها مادامت لم تعبر عنها ولو لداتها؟ وبالتالي فال فكرة التي تكتفي بان توجد بذاتها خارج نسيج الكلمات ستسقط في اللاوعي بمجرد ماتظاهر. ومن تم فنزوغ الفكر نحو التعبير ليس نزوعاً بعدياً، بل هو نزوع صميمٍ نحو الوجود والاكتمال.

ويرى دوسوسيير بأن الفكر بمعزل عن الكلمات لا يعود ان يكون سديماً او عماءً ضبابياً اي كتلته غير متميزة. لذلك يتعدّر التمييز بين فكريتين او معنيين كالاحترام والتقديس متلاً دون الاستعانة بالوحدات اللسانية المقابلة لهما. مما يسمح بالقول إن الفكر كتلته متصلة ممددة لا يمكن ان ننتهي منه شيئاً ما لم يتجزأ وينقسم وفق الوحدات اللسانية اي الكلمات، فهناك إذن جدلية، الفكر واللغة فيها اشبه بوجهٍ ورقهٍ النقد لا يمكن تمزيق وجه دون المساس بالآخر. تم ماذا لو سالنا انفسنا : مالتفكير؟ إنه ما تنتجه فعالية التفكير؟ وما التفكير؟ إنه من الوظائف العليا للدماغ وهو مفهوم يجمع سিرورات جزئية كثيرة: كالتدبر والتحليل والتركيب والمفارقة والترتيب والتجميع والتمييز والربط والفصل... إلخ. ومن البين ان هذه السিرورات والعمليات المجردة غير ممكنة بدون أدوات رمزية هي الوحدات اللسانية.

كل ماسلف يؤكد العلاقة الجدلية وعلاقة التزامن لا الاسبقيّة بين اللغة والفكر. وقد عبرت عن ذلك اللغة اليونانية بـ اطلاق لفظة اللوغوس Logos على اللغة والعقل . ولكن هل تجيز هذه الدلائل الإسراع بإعلان ان حدود الفكر هي حدود اللغة ؟ وأنه حيث تتوقف هذه يتوقف ذاك؟

ينبغي التروي، إذ توجد دلائل اخرى كثيرة على امتداد الفكر خارج دائرة اللغة وبعد من حدودها: منها لجوء العلماء إلى اصطناع لغات رمزية للتعبير عن العلاقات او الواقع التي يكتشفونها، ومنها تجاربنا الوجданية التي تبلغ احياناً من الخصوصية والحدة درجة يستحيل معها كل تعبير لغوي ، فيما يمدنا المتصرفه بدليل اخر من تجاربهم الروحية: فما يعيشونه من احوال وما تحصل لهم من مشاهدات وما يبلغونه من مراتب ايمانية يتتجاوز بكثير كل الإمكانيات التعبيرية للغة المتداولة من هنا لجوؤهم إلى الرمزيات او إحجامهم عن التعبير. لقد رد هنري برغسون عجز اللغة هذا إلى منشئها نفسه: فهي اصلاً اداة ابتكرها العقل المنطقي المنشغل بالتعامل مع المادة والاستفادة منها عن طريق تجزيئها وإخضاعها للفياس وتصنيفها ضمن مفولات عامة، طلباً للانتفاع والمردودية، ولا يمكن لمن لا يمتلك الاداة ان تعبّر عما هو وجداني خاص متصل غير قابل للتجزؤ وغير منطقي بالضرورة، عن تيار متفق صفتة انه متصل كيفي او "ديومومه". يقول برغسون: "كل منا يحب ويكره بطريقته الخاصة، وهذا الحب والكرابحة يعكسان شخصيته بكمالها. إلا ان اللغة ترمز إلى هاتين الحالتين بنفس الكلمات لدى كل الناس، فلا تعبّر من تم سوى عن الجانب الموضوعي اللاشخصي في الحب والكرابحة والاف العواطف الاخرى". إن الكلمات لا تأتي فقط غير متوافقة بل ومتاخرة ايضاً، فهي ذروة الالم لا يملك الإنسان غير الصياح فقط، ولا يتكلم عن الالم ليصفه، او ليصف ذكرياته ومخلفاته إلا بعد هدوئه او زواله، لذا يقول الفونس دوديه: " على في البداية عن مدى قدرة الكلمات عن التعبير عن الالم الحقيقي، إنها تأتي دائماً متاخرة بعد ان يكون كل شيء قد عاد إلى سابق اوانه. إن الكلمات لا تعبّر سوى عن ذكريات فهي إذن كادبة عاجزة".

اللغة ليست مجرد اداة للتعبير عن فكر جاهز ومكتمل. إن التفكير والتعبير سিروراتان متزامنتان ومظهران لنفس الوظيفة المعرفية المميزة للإنسان، دون ان يعني ذلك قدرة اللغة على استفادتها غنى الفكر وإمكاناته المتعددة.

اللغة ظاهرة معفدة، مما جعلها تطال ميادين مختلفة ومتعددة كميدان السلطة والفكر والإيديولوجية والمنطق ... إلخ، ومع تطور الدراسات اللغوية الحديثة تاكد ان اللغة ذاتها سلطة على النفوس والعقول وانها تتضمن رؤية للعالم، وان تحليل لغة السلطة يتبعين ان يمر اولا عبر سلطة اللغة ذاتها، خاصة في مجتمعات مليئة بالكلمات والرموز والعلامات التي تداهم الفرد بواسطة وسائل الإعلام او وسائل المعرفة المختلفة عبر اجهزة الإيديولوجيا والسلطة ذاتها.

لقد أصبح من المؤكد من خلال تصورات العديد من الفلاسفة ان هناك علاقة وطيدة بين اللغة والسلطة، حيث لا يمكن تصور لغة بدون سلطة او سلطة بدون لغة، فإذا كانت اللغة فعل من افعال السلطة حسب نيتشه على اعتبار انها تبقى اداة في يد الاقوياء والمهيمنين للتصنيف بين القيم (الخير/الشر، النبيل/الحقير...)، فإنها مع ج. غسدورف تعمل على توجيه الإنسان ليندمج في التراتبية الاجتماعية، بحيث تفرض عليه الاستعمال الصحيح للكلمات داخل النظام الذي ينتمي إليه، وفي نفس الوقت تساعد على الخروج من ذاته والارتباط بالمحيط العائلي والانفتاح على العالم، فبسبب اللغة يضطر إلى التخلص من حياته الداخلية والخاصة لمصلحة الوجود الاجتماعي الخارجي.

إن اللغة كذلك سلطة تشريعية وإلزامية فانونها اللسان، بفعل التكرار والاجترار الذي يطال الكلمات التي يتداولها الأفراد، إذ تحدد نطاقنا والفالظنا وتركينا اللغوي، لتصبح اداة للضغط وعبرة عن الخطاب الإيديولوجي السائد في المجتمع. هكذا تكون اللغة في نظر رولان بارت تحت تأثير الطقوس والعادات وتحت ضغط الطابوهات وسيلة تخفي بها الذات المتكلمة ما تود قوله، اي ان الذات تتكلم في حدود ما يسمح به المجتمع. كما ان اللغة تحمل في ذاتها صيغة إلزامية تعمل على تأكيد وإثبات ما يجب ان ينطق به الفرد في إطار علاقته بين الأفراد في حدود ما تسمح به هي، ومن هنا لا تظهر قدرة الفرد الإبداعية إلا من خلال قدرته على الالتزام بقوانين النسق اللغوي وبهذا يصبح الإنسان عبداً للغة أكثر مما هو سيد لها.

وإذا كان دي سوسيير يدرس موضوعة اللغة كموضوعة مستقلة، والفصل المطلق بين اللسانيات التي تقتصر على اللغة في باطنها وتلك التي تهتم بما هو خارج عنها، فإن بيير بورديو سيتوجه نحو دراسة اللغة في إطار مجالات استعمالها المتعددة والشروط الاجتماعية لاستخدام الكلمات. وحسب بورديو تبقى دراسة دي سوسيير حبيسة البحث عن قوة الكلمات وسلطتها داخل الكلمات ذاتها، اي حيث لا وجود لتلك القوة ولا مكان لتلك السلطة. ليست سلطة الكلام إذن إلا السلطة الموكولة لمن فوض إليه أمر التكلم والنطق بلسان جهة معينة، اي ان اللغة تستمد سلطتها من الخارج وترمز إلى سلطة وتمثيلها وظهورها، فاي خطاب مرتبط بسلطة تتحدد بحدود التفويض الذي تسنده المؤسسة للشخص الذي ينتح ذلك الخطاب، فالاسلوب العائقي اللغوي الذي تتميز به لغة القساوسة او الاساندة وجميع المؤسسات راجع بالأساس إلى المقام الذي يحتلونه في إطار سباق وتنافس هؤلاء الدين اسندت إليهم بعض السلطات. إن فحوى الخطاب وكيفية إلقاءه في ذات الوقت يتوقفان على المقام الاجتماعي للمتكلم، ذلك المقام الذي يتحكم في مدى نصيبيه من استعمال لغة المؤسسة واستخدام الكلام الرسمي المشروع، ومن تمه فإن من فوض إليه ان يكون ناطقاً باللسان، لا يؤثر عن طريق الكلمات ذاتها، بل يؤثر بالراسمال الرمزي الذي وفرته الجماعة التي فوضت إليه الكلام ووكلت إليه أمر النطق باسمها واسندت إليه السلطة. فالخطاب ينبغي ان يصدر عن الشخص الذي سمح له بان يلقى، اي عن هذا الذي عرف واعترف له بأنه اهل لان ينتج فئة معينة من الخطابات وانه كفاء جدير بذلك (كالقس والاستاذ والشاعر...).

ينبغي ان يلقى في مقام مشروع اي امام المتكلى الشرعي فلا يمكننا مثلاً ان نلقي قصيدة سريالية امام مجلس حكومي.

اللغة السلطوية ليست إلا الحد الأدنى للسان المشروع الذي لا يستمد سلطته من مجموعة تغيرات النطق وكيفيات التلفظ التي تحدد النطق، ولا من تعريف تراكيبه الصرفية وغنائه اللفظي، اي من خصائص الخطاب ذاته، وإنما من الشروط الاجتماعية للإنتاج وإعادة إنتاج المعرفة بذلك للسان المشروع والعمل على الاعتراف به داخل الطبقات الاجتماعية.

