

القراءة و التلقى :

إتيمولوجيا المصطلح وخلفياته الفكرية والفلسفية.

بلال محى الدين

جامعة تبسة

ملخص:

يشير مصطلح التلقى الكثير من التساؤلات، فالباحث في جذوره الاتيمولوجية يصادف ملامح انتشاره في المنظومة النقدية الألمانية من جهة، ومن جهة أخرى يكتشف أن التوجه نحو القارئ موضع اهتمام كثير من النظريات النقدية المعاصرة. فهو يمتد إلى أنظمة ثقافية تثوي إشارات حوله في بعديه النظري والاستيتيقي، وترجع كلمة التلقى إلى الأصل اللاتيني *réception* action de *receptio* التي تحمل معنى الاستقبال *recevoir* و القبول. هذا من الناحية اللغوية أما من الجانب الاصطلاحي فقد أتت نظرية القراءة والتلقى مصاحبة لانطلاقات تاريخية كبيرة كان وراءها تحول في مسارات فكرية وفلسفية فكانت بداية الاهتمام بالمؤلف وببيته ونفسيته، ومرورا إلى الاهتمام بالنص، ووصولا إلى التلقى بصفته قطبا في العملية النقدية.

Abstract

The term "reception" has raised a lot of questions. However, a researcher in its etymological roots will mark not only its features and spread in German systemic criticism but discover the importance of the reader (receiver) in many contemporary critical theories as well. Reception goes back to cultural systems underlying theoretical and aesthetic signals. Etymologically, it derives from the Latin

wordreception the action of receiving and accepting. However, from the terminological side it denotes the reading and reception theory associated with major historical, intellectual, and philosophical shifts. The attention was first given to the author, his environment and psyche, then, to the text, and finally to the recipient as a determining pole in the critical process.

1- أهمية المصطلح في الخطاب النصي :

يحيطى المصطلح باهتمام ملحوظ من قبل الباحثين و المجامع اللغوية على اختلاف بيئتها و ثقافتها فالمصطلحات تختزل المفاهيم و التصورات التي تبني عليها العلوم ، إذ بـها يقاس تطور العملية النقدية، « لأن مفاتيح العلوم مصطلحاتها و مصطلحات العلوم ثمارها القصوى»، فهي مجمع حقائقها المعرفية وعنوان ما به يتميز كل واحد منها عما سواه، وليس من مسلك يتسلل به الإنسان إلى منطق العلم غير ألفاظه الإصطلاحية حتى لكونها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال ليس مدلولاً له إلا محاور العلم ذاته ومضامين قدره من يقين المعرف و حقيق الأقوال»¹. إن المصطلح قضية «تعلق ماضيا بفهم الذات وحاضرها بخطاب الذات و مستقبلاً ببناء الذات، ودون الفهم الصحيح للماضي لن نستطيع معرفة الحاضر، ولن نستطيع صنع الشخصية المتميزة في المستقبل، ودون الفهم الدقيق للمصطلحات ،لن نستطيع التواصل ولا البناء بإحكام»². ويشير هذا إلى مدى انبساط المصطلح من بيئه التشكيل التي نشأ فيها.

ولقد قيل «إن المصطلح ينتمي دون ريب إلى المنظومة الفكرية و الفلسفية للمحيط الذي يولد فيه ويكتسب مناعته وخصوصيته من طبيعة اللون الذي يقتضيه ويلترزمه»³.

ولما كان تحديد المصطلحات مسألة ضرورية لضبط و تنظيم العملية الفكرية و التحليلية التفسيرية، وتأثير ممارسات الفكر الاجتماعي في سياق منهجي بعيداً عن

الفوضى و الشتات الذهني، فإنه لا يمكن الحديث عن ارتقاء ملحوظ ما إلى الدرجة الاصطلاحية، حتى يتخبط معيارية اللغة، و يشيد وجوده في كنف اللغة الواصفة التي توصف بكماءتها التجريدية وقدرها على تشكيل عوالم مفهومية مستقلة عن المنطلقات الدلالية الأولى للكلمة التي أصبحت مصطلحا. إن المصطلح أداة تواصل لا محيد عنها شأنها «شأن الأعمدة في البناء ما لم تستوف موضعها ، فإن البناء مآل إلى الانهيار »⁴. لذلك فالامتياز الذي يحتفظ به المصطلح في أنظمة الدلالة يجعلنا نؤكد الوظائف التداولية و الاستمولوجية التي يمكن أن ينهض بها المصطلح، بوصفه وسيطا مشتركا بين مختلف اللغات و الثقافات.

2- مصطلح التلقى في الثقافة الغربية بين تعدد الدلالات و هوية الانثاق:

يثير مصطلح التلقى الكثير من التساؤلات، فالباحث في جذوره يصادف ملامح انتشاره في المنظومة النقدية الألمانية من جهة، ومن جهة أخرى يكتشف أن التوجه نحو القارئ موضع اهتمام كثير من النظريات النقدية المعاصرة، إضافة إلى إحالة مصطلح التلقى على العديد من المدلولات غير الأدبية، فقد انتبه هانس روبرت ياووس Hans Robert Jaus إلى هذه المسألة سنة 1979 وأشار إلى أن قضية التلقى «يمكن أن تبدو للأذن الأجنبية أكثر ملائمة للتدبير الفندي منه إلى الأدب »⁵. ولعل ياووس تحرى ذلك انطلاقا من كلمة الاستقبال في معناها اللغوي، وما ارتبطت به من سياقات اجتماعية وسياسية، وناقش هولاب «Holub'» مصطلح التلقى، مقرأ بانصياعه إلى حد منضبط أمر غير متأت، وبحث هذه القضية في اللغة الألمانية متسائلا «كيف تختلف كلمة rezeption عن الكلمة wirkung، وهذه غالبا ما تترجم بـ «تحاوب» أو «أثر» . وتعلق كلتا الكلمتين بأثر العمل الأدبي في شخص ما، وليس من الواضح فصلهما بشكل تام»⁶. وهذا ما ينبهنا إلى مسألة المشكل الاصطلاحي المطروح في اللغة الأم، مما بالنا باللغات و البيئات التي يرتحل إليها المصطلح، إلا أن هذا الاختلاف لم يمنع منظري نظرية

التلقى من محاولة ضبط حدود هذا المصطلح. إن مصطلح التلقى يمتد إلى أنظمة ثقافية تثوي إشارات حوله في بعديه النظري والاستيتيقي، وترجع كلمة التلقى réception إلى الأصل اللاتيني receptio التي تحمل معنى الاستقبال action de recevoir والقبول، أما دلالتها الجمالية و النقدية فقد ولجت الثقافة الفرنسية سنة 1979 ضمن أشغال الملتقى الذي عقد بأسبريك insbrik من قبل الجمعية الدولية للأدب المقارن l'association internationale de littérature comparée

بعنوان : التواصل الأدبي و التلقى communication littéraire et réception بحضور المنظر الألماني هانس روبرت ياووس، وهذا « المؤتمر الذي جاء تقريريا بعد حوالي سنة من ترجمة كتاب pour une estétique de la réception طرف كلود ميارد Claude Maillard »⁷ لتتوالى العناية إثر ذلك بنظرية التلقى فاحتفى بها « في مجال الدراسات المقارنة المحدودة، ثم ظهرت أعداد خاصة من المجلات الفرنسية الأكاديمية اهتمت بالموضوع، بل ظهرت مجلة متخصصة تدعى (الأعمال الأدبية و النقد œuvres et critiques سنة 1979 وخصصت بعض أعدادها لنظرية التلقى réception 1977-1978) ». أما في اللغة الأنجلزية «فكلمة : تلق réception تدل أيضا على الاستقبال أو طريقة رد فعل شخص أو جماعة اتجاه شيء ما»⁹.

ومنا يلاحظ هنا أن التلقى في معجم أكسفورد و الموسوعة البريطانية و المعجم الأمريكي ويستريل وحتى في بعض معاجم المصطلحات النقدية «يرد معناه اللغوي بعيدا عن أية دلالة نظرية أو جمالية»¹⁰. ولتحديد معالم البحث نشير إلى وجود فرق بين نظرية التلقى وما يعرف ب Reader réponse criticism أي ما يمكن ترجمته إلى العربية بـ«استجابة أو تجاوب القارئ، إذ نجد أن في المعجم الإنجليزي أو كسفورد أن كلمة reader تدل «على الشخص الذي يقرأ خاصية الشخص المولع بالمطالعة أما كلمة réponse فتدل على الجواب و التجاوب والاستقبال»¹¹.

ولمعرفة ما تمحورت حوله أفكار نقد استجابة القارئ، تقول جين ب. تومبكتور Janp. Topkins عنها « إنما ليست نظرية موحدة تصوريًا، إنما هو مصطلح ارتبط بأعمال النقاد الذين يستخدمون كلمات من قبيل القارئ وعملية القراءة process ليميزوا حقول المعرفة »¹². لا تتعلق المسألة من خلال ما أكدته تومبكتور بنظرية واحدة وإنما بعدة اتجاهات تختلف منطقاً كلها وتلتقي في تمجيد قطبي القراءة و التلقى .

وتحدد تومبكتور بدايات هذا التوجه النبدي بأعمال قدمها مجموعة من النقاد من أمثال « أي ريتشاردز Richards إبان عقد العشرينات ودي دبليوهاردن D.W.Harding ولويز روزنبلات Louise Rozenblat في عقد الثلاثينات من القرن الماضي »¹³. وأحصت سوزان سليمان Susan Sulaiman في مقدمة كتابها: القارئ في الص مقالات عن الجمهور و التفسير جمعتها بمعية إنحكر و سمان Inge Crossman يقارب ست عشرة مقالة تحديد « ستة مداخل للنقد الاستقبالي بما فيها البلاغي و البنوي الإشاري (السيميويطيقي)، الظاهري و التحليل النفسي والاجتماعي التاريخي و التأويلي »¹⁴. ولفهم ما قدمه هؤلاء من أعمال استحضروا فيها القارئ يقسم فنسنت ليتش انشغالات هذا النقد إلى مرحلتين :

ففي المرحلة الأولى: يصور نقد الاستجابة «نشاط القارئ على أنه أداة فعالة في فهم النص الأدبي دون أن ينكر أن الموضوع النهائي للاهتمام النبدي هو النص، وفي المرحلة الثانية يتصور نشاط القارئ على أنه والنص سواء، بحيث يصبح هذا النشاط مصدر الاهتمام و القيمة»¹⁵.

إن التباين بين نقد استجابة القارئ ونظرية التلقى هو الذي يفسر ما أقبلت عليه أبحاث التلقى الألمانية في أمريكا ، حيث أخذت أعمال أيزر و لفغانغ Iser Wolfgang ذات الأصول الظاهراتية اهتماماً واضحاً إبان أواسط « السبعينيات ولمدة عقد من الزمان

بينما لم يحظ عمل ياؤس ذي الترعة التاريخية بالكثير من العناية حتى أوائل الثمانينات ¹⁶. فقد ترجم كتاب أيزر (**القارئ الضمني**) بعد سنتين من نشره عام 1972، وترجم كتابه فعل القراءة أيضا بعد سنتين من صدوره سنة 1978 ويقدم ليتش سبب ترجمة أعمال أيزر إلى أمريكا كونه متخصصا في الرواية الإنجليزية الكلاسيكية ونحوه الأسلوب الظاهري في تشيد قراءته للنصوص عكس ياؤس الذي انصب اهتمامه على الأفكار التاريخية وأدب اللغات الرومانسية.

بناء على ما سبق فإن نظرية التلقى تتميز عن نقد استجابة القارئ بكونها مفاهيم وتصورات مؤطرة ومنتظمة كما أن التأثير المتبادل بينهما غير وارد : « فباستثناء أيزر الذي لقيت كتاباته تعطية شاملة في كلا المعسكرين لم يكن هناك اي اتصال يذكر بين المجموعتين »¹⁷. ومرد ذلك إلى اختلاف المرجعيات و الخلفيات الفكرية و الفلسفية، فنظرية التلقى الألمانية تستند في أصولها إلى الفلسفة التأويلية و الظاهراتية أما نقد استجابة القارئ في سياقها الأنجلوساكسوني تعود إلى أبحاث النظرية السلوكية.

إن ما يثير الانتباه عند البحث في الحدود بين نظرية القراءة و التلقى و نقد استجابة القارئ تصنيف تومكترلوفغانغ أيزر من خلال دراسته «عملية القراءة مقترب ظاهراتي (ضمن خانة نقد استجابة القارئ) الذي كان موضوعا لكتابها »¹⁸. ولتأكيد ذلك نجد أن أيزر عنون إحدى مقالاته بـ: آفاق نقد استجابة القارئ كشف من خلالها على الاختلاف الفكري بين نظرية التلقى و نقد استجابة القارئ يقول:» لاشك في أن ما يعرف اليوم بجمالية التلقى و نقد استجابة القارئ ليس نظرية موحدة كما يوحى بذلك اسمها»¹⁹. ويبقى مصطلح التلقى يشير للبس في علاقاته بمصطلحات أخرى خصوصا مصطلح التأثير فقد» توقف ياؤس عند التداخل الحاصل بين مفهومي التلقى والأثر Effet Réception واقترح مخرجا لذلك بأن ربط التأثير بالنص و التلقى بالمستقبل والملقى »²⁰. وقوبلت هذه الفكرة من قبل اييرهارت مرت Eberhardt Lambert بالنقض الذي ارتأى أن الحد الذي قدمه ياؤس واقع، «قبل فعل التواصل

المحاري مثلما هو معناد كقدرة ملزمة للنص من جهة وحالة مميزة للجمهور من جهة ثانية، أما بعد عملية التواصل فسيكون «التقاء النص والتلقي الذي ذكره ياؤس على كل حال هو المسبب لتأثير النص»²¹.

3- المسيرة التاريخية لنظرية القراءة و التلقي و أصولها الفلسفية:

شهد النقد الادي في الغرب انطلاقات تاريخية كبيرة كان ورائها تحولا في مسارات فكرية وفلسفية فكانت بداية الاهتمام بالمؤلف وبيئته ونفسيته، ومرورا إلى الاهتمام بالنص، ووصولا إلى المتلقي بصفته قطبا في العملية النقدية، على ذلك الأساس تناوיבت المنهاج النقدية في مقاربتها للنصوص الإبداعية وكل يعلم على تصحيح التغرات التي وقع فيها ما قبله «فما وقفت فيه المنهاج السياقية من إمعان النظر في خارج النص جاءت المنهاج الداخلية ولا سيما البنوية لتصحيحه في مقاربة للنص تقسي الخارج بضروبه المتنوعة نابذة المؤلف ومتلقي النص، ومن ثم حدثت المناقلة الأوسع التي حاولت إحكام الطوق حول بنية الأدب بذاتية المتلقي»²². الذي أصبح منتجا ثانيا للنص مست Kenneth وباحثا عن فجواته ، ويجدر بنا قبل البحث في الأصول الفلسفية لنظريات القراءة و التلقي الالتفات إلى الأسباب التي أدت إلى التحولات الفكرية والفلسفية السابقة إلى هذه الأصول

و التي أثرت على المنهاج السياقية والنصانية . ومن هنا نبدأ بـ:

أ- المسيرة التاريخية لنظرية القراءة و التلقي :

لقد كان منتصف القرن الخامس عشر منعطفا حاسما في تاريخ الفكر الغربي ليمثل مرحلة جديدة أرّخ لها بعصر النهضة الذي أعيدت فيه مركزية الإنسان، بعدما سلبت لقرون عدة كان الرجوع فيها إلى التفسيرات الغيبية، فتم التحول من النقل إلى العقل ومن الفكر العقائدي إلى الفكر البرهاني ومن التقليد إلى الاجتهاد، فإذا كان القرن السادس عشر إحياء للتراث الإغريقي والروماني، فإن مع القرن السابع عشر دخل الفكر الغربي

مرحلة جديدة، تحررت فيها الذات من أي سلطة خارجها عدا سلطة العقل المتسلع بمبدأ التجريب، الذي فتحت أمامه آفاق غير محدودة «و كانت سببا ونتيجة لفكر فلسفى جديد يتراوح بين علمية تعطى المعرفة التي تبدأ بالعالم المحسوس ثقلا يضعها في مركز الكون، وبين مثالية فلسفية تضع أساس المعرفة الإنسانية داخل العقل البشري وتصنع الإنسان تبعا لذلك في محور الوجود»²³. و تم بذلك تثبت الذات الأوروبية بالغامرة الفردية .

فما وصلت إليه الفلسفات الوضعية والتجريبية عن القرنين السابع عشر والثامن عشر من تطور في تسيير الظواهر وفق منطقات وأسس علمية، كان له الأثر البالغ على العلوم الإنسانية بصفة عامة، وعلى النقد الأدبي بصفة خاصة. ولربط الصلة بين النقد الأدبي في القرن التاسع عشر وهذه الفلسفات نجد أن نقاد المناهج السياقية (التاريخي و النفسي والاجتماعي) استفادوا من هذا المعين، و انعكسـتـ كثـيراـ مـنـ المـفـاهـيمـ وـ المصـطلـحـاتـ الـفـلـسـفـيـةـ فـيـ أـعـمـالـهـ الـنـقـدـيـةـ،ـ وـ مـنـ أـمـلـةـ مـاـ يـكـنـ صـيـاغـتـهـ حـوـلـ هـذـهـ الرـؤـىـ ما أقره سانت بيف Sainte Beuve بقوله «أريد أن تصبح الدراسات الأدبية قادرة في يوم من الأيام على أن تصبح وسيلة لإقامة تصنيف الذهنيات»²⁴. وهو بذلك متأثرا بعلم الأحياء وبالتحديد علم الوراثة عند مندل، فقياسا على تصنيف علم الوراثة للسلالات البشرية والحيوانية والنباتية راح بيف يصنف الأدباء وأدھم إلى مذاهب أدبية ومدارس فنية، لكل مدرسة خصائصها الفنية التي تقابل الخصائص البيولوجية عند مندل. أما تين هيبيوليت Hippolyte Taine فأكـدـ فـيـ مؤـلفـهـ فـلـسـفـةـ الفـنـ منهـجـهـ «إـنـ المـنهـجـ المـعاـصرـ الذـيـ أـحـرـصـ عـلـىـ اـتـابـعـهـ وـهـوـ منـھـجـ بدـأـ يـدـخـلـ فـيـ نـطـاقـ الـعـلـومـ الـمـعـنـوـيـةـ يـرـتـكـزـ عـلـىـ اعتـبـارـ التـنـاجـاتـ الـإـنـسـانـيـةـ وـبـخـاصـةـ التـنـاجـاتـ الـفـنـيـةـ كـوـاقـعـ،ـ وـنـتـاجـاتـ يـنـبـغـيـ تعـيـنـ خـصـائـصـهاـ وـالـبـحـثـ فـيـ أـسـبـاـحـاـ لـاـ غـيـرـ إـذـاـ فـهـمـ الـعـلـمـ عـلـىـ هـذـاـ النـحـوـ فإـنـهـ لـنـ يـكـونـ مـنـ شـائـهـ أـنـ يـحـرمـ وـلـاـ أـنـ يـبـحـ،ـ إـنـ سـيـلـاحـظـ وـيـفـسـرـ»²⁵. وهو بذلك ثار ضد الفكر العقائدي الذي لزم العصور الوسطى، واتخذ من الوهم وسيلة وإجراء. أما (برونتيير) فيرى أن الأجناس الأدبية مثلها مثل الكائنات الحية تنشأ وتنمو وتتطور وتنفرض، وهو بذلك متأثر بنظرية أصل

الأنواع لشارل داروين القائلة بأن البقاء للأقوى، فالكائنات التي تستطيع التكيف مع متغيرات البيئة ستبقى وتستمر أما التي تفشل في تكيفها فتنقرض وتموت. و لتوضيح ذلك يمكن أن نسأل عن مصير الملهمة، فقد سئل (جورج لوكتاش) مرة عن تعريفه للرواية فقال: الرواية ملحمة بورجوازية وهو ما يعني أن الملحمية انتشرت وذابت في الرواية.

هذه بعض الرؤى التي تأثر فيها نقاد المنهج التاريخي بالعلوم الوضعية سعيا لإيجاد تفسيرات قائمة على أساس علمية في البحث عن خصائص الظاهرة الأدبية . أما عن المناهج النصية التي قاربت النصوص الأدبية من الداخل فكانت خلفياتها الفلسفية امتدادا لما شهدته الفكر الغربي من تطورات أعيدت فيها مركزية الإنسان في تفسير الظواهر، فيرى النقاد أن الشكلانية اهتمت بالجانب الفني الشكلي في دراستها للنصوص الأدبية وهو ما أكدته أحد روادها بوريص أيخنباوم Boris Jechenbaum في مقال عن المناخ الأدبي نشر لأول مرة سنة 1929 « إن الأدب مثل أي نظام محدد آخر للأشياء لا يتولد من حقائق تتجمىء إلى أنظمة أخرى ومن ثم لا يمكن اختزاله إلى هذه الحقائق »²⁶ ، وهو بذلك يسعى إلى أن يجعل من النقد أكثر علمية و موضوعية مما كان عليه من قبل، فكان أن اعتنقت إجراءات المناهج العلمية التي لا يشغلها من النص سوى تتبع الجوانب التقنية في مقاربة النصوص بعيدا عن العوالم الخارجية، وهم بذلك « يعيدون ما قامت عليه الحركة العلمية التجريبية في القرن السابع عشر عندما طالبت باستخدام التجربة واللاحظة في البحث عن الحقيقة بدل اللجوء إلى الفكر الميافيزيقي الحالم، والشكلانيون إذ يفعلون ذلك ظنا منهم أن ما جعل النظام الاقطاعي يفرض سطوطه على البلاد هو إبعاد العلم عن الساحة الفكرية ، وجعله ثانويًا مقارنة بالتفاصيل التاريخية التي تزيد من تحذر النظام الدكتاتوري ، فلم يكن أمامهم بعد الثورة إلا التوسل بمبادئ العلم التجريبي في دراسة النصوص الأدبية»²⁷ . وبذلك فالشكلانيون سعوا وفق هذه المنطلقات إلى البحث عن استقلالية الأدب عن أية حقائق خارجية باحثين عن جماليته في إطار مقاربة محاذية ترى النص بمجموعة من العلاقات يحدد نظاما ديناميكيا يعرف معناه في نفسه . وظهرت حركة

القد الجديد لتبني تصوراًها موازاة مع ما أقره الشكلانيون حيث جسدت الترعة الموضوعية في النقد الأدبي ويقدم عبد العزيز حمودة «ما أكده الناقد الامريكي آرتير بيرمان حول تحديده للمعطيات الأساسية للتجريبية التي تبناها النقاد الجدد في الفلسفة التجريبية كما يرى بيرمان «توجد كل الأفكار وكل مضمون العقل داخل التجربة والأفكار الأساسية تأتي عن طريق الإدراك الحسي والتفكير والاستبطان إنه إذا ما قارنا بين النقد الموضوعي الجديد والمذهب التجريبي نقول أنه لما كانت القصيدة شيئاً محسوساً متوجهاً خارجياً في حد ذاته فيجب أن تخضع لتحليل موضوعي من ناحية البناء ومعطيات الشكل»²⁸. وتعتبر البنوية من المنهاج التي سلكت هذا المنحى بعذراً النص على السياقات الخارجية ساعية بذلك في مقاربتها للنصوص الأدبية باعتبار انتظامها بنائياً ومتبنية منظلاقات المنهاج العلمية التي تسمح بإعمال العقل في غيبة الذات التي لا تخضع في نشاطها لمبادئ القياس التجاري، وحينما يقول البنويون بأن محتوى اللغة هو اللغة «، فإنهم بذلك يتبعون عن المفهوم الساذج الذي يرى اللغة أداة محاكاة وتمثيل تصوّر فيها الدلالات دلالات موجودة خارجها، فالتركيز على اللغة وضع هؤلاء في دائرة العلمية حيث أن اللغة يمكن ملاحظتها علينا وقياساً بالمعايير التجريبية، لذلك قيل أن البنوية نسخة مطورة من الشكلانية، ويرجع اشتراكها في الخلفية التأسيسية إلى المنهج العلمي التجريبي»²⁹. وإذا كانت المنهاج النصية وبقبلها المنهاج السياقية امتداداً للفلسوفات الوضعية التجريبية التي دامت ثلاثة قرون من ق. 17 إلى ق. 19 ، فإن نظرية القراءة و التلقى اختلفت في سياقات ومرجعيات ظهورها فلسفياً على المنهاج السابقة ، إذ إن ظهورها صاحب فلسفات ما بعد الحداثة التي زعزعت أركان اليقينيات والوثوقيات ورفضت كل جوهر غير قابل للتبيسيط، وأخذت من الشك مبدأ أساساً أكثر شمولية وعمقاً لقد كان الشك في كل شيء « وقد ارتبط الاحساس بالخدعنة الذي تخوض عن تجربة الإنسان مع العلم والتكنولوجيا بإحساس جديد باستحالة المعرفة ، وخَيَّم شَكُّ فلسفِيٌّ جَدِيدٌ عَلَى الْعَالَمِ شَكُّ نِيَّشِي مَقْبضٍ وَفَوْضُوِيٍّ »³⁰.

وتمثل مرحلة ظهور القراءة و التلقى نهاية الحكايات الكبرى بمفهوم ليوتار، وكان رد الفعل النقدي لهذه التغيرات التي أصابت مجرى الفكر الغربى، هو العودة الكاملة للذات و الارتماء في أحضانها، لكن هذه العودة لم تكن تعنى عودة الثقة في قدرة الداخل أو العقل على تحقيق المعرفة بقدر ما أصبح الشك و الارتياب ديدن نقاد ما بعد البنية. إنه الخروج من سجن النص و الارتماء في لا نهاية القراءات. و السؤال المطروح ماهي المرجعيات الفلسفية والأصول المعرفية التي أسس من خلالها رواد نظرية القراءة و التلقى أجهزتهم المفاهيمية و مقولاتهم الإجرائية؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن رصد الأصول الفلسفية لنظرية القراءة و التلقى في رافدين:

ب- الأصول الفلسفية لنظرية القراءة و التلقى:

1- الفلسفة الظاهراتية:phenomenologie إذا كانت الفلسفة الوضعية تولي اهتماما بالموضوع داحضة بذلك أي دور للذات (الوعي المدرك) في تشكيل موضوعات (العالم المدرك)، و إذا كانت المثالية تعلي من شأن التصورات الذاتية على حساب الحقائق الموضوعية، فإن الفلسفة الظاهراتية «أنت لتعيد النظر في العلاقة القائمة بين الذات و الموضوع منادية بالعودة إلى الأشياء في ذاتها ملحّة على أن الذات المدركة تتسم بوعي قصدي إيجابي، وأن الموضوع لا يعرب عن قيمته أو حقيقته إلا على نحو ما يعنيه في أفعال وعيها »³¹.

لقد ارتبط ظهور الظاهراتية بسياق تاريخي و معرفي عرف تحولا مهما في نظرية المعرفة ، و يتجلّى ذلك في أزمة العلوم الإنسانية في مطلع القرن العشرين، (فقد أدى ترقى البحوث السيكولوجية والاجتماعية والتاريخية إلى الحكم على شتى الآراء والأفكار والفلسفات، باعتبارها مجرد نتائج لفعل بعض العوامل الخارجية المتآزرة (من سيكولوجية، اجتماعية، تاريخية)، وهكذا مال علماء النفس إلى الأخذ بالتفسير النفسي المتطرف، بينما مال علماء الاجتماع إلى الأخذ بالتفسير الاجتماعي المتطرف في حين انحازت

التاريخيون إلى التفسير التاريخي ومثله) ³² وبذلك أدى اختلاف المذاهب وتبالين منطلقاتها في تفسير الظواهر فردية كانت أم اجتماعية، إلى تعارض في فهم هذه الظواهر ذاتها ، وبالتالي فحقن أمام إشكالية أساسية في تاريخ الفكر و العلوم الإنسانية وهي إشكالية الفهم فهل نصل إلى فهم الظواهر بناء على شروط سيكولوجية؟ أم أخرى سوسيولوجية؟ وكيف نفهم هذه الظواهر؟ وهل العلوم التي تدعى الموضوعية و التجربة هي أصلاً مؤهلة لتفسير هذه الظواهر ؟ لقد كانت هذه الإشكاليات بمثابة الدافع الذي « قاد إدموند هوسرل* Edmund Husserl إلى تأسيس فينومنولوجيا » تبحث عن قاعدة أو دعامة تنبثق من خالها أو تأسس بمحاجتها أو ترى الوجود على أثرها كل ظاهرة معينة » ³³ . وقد بلور هوسرل نظرية وفق تصور مفاده « إن المعرفة الحقيقة للعالم تتأتي بمحاولة تحليل الأشياء كما هي خارج الذات وإنما بتحليل الذات نفسها وهي تقوم بالتعرف على العالم أي بتحليل الوعي وقد استطاع الأشياء فتحولت إلى ظواهر » ³⁴ . أي أن الأشياء لا حقيقة مجردة لها، فما يمنحها الوجود هو الوعي أو الذات التي استبطنتها وحوّلتها إلى ظاهرة ما. تسعى الظاهراتية إلى تحليل الظواهر « أي الشيء الذي يدو للوجودان الشيء المعطى(الشيء بالذات)، الذي نفكّر ونتكلّم عنه متجلّبين صياغة الاقتراحات حول العلاقة التي تربط الظاهرة بالكائن الذي هي ظاهرته و العلاقة التي تربطها بالأنماذن التي هي ظاهرة بالنسبة إليه» ³⁵ . إنما تعامل مع الأشياء كما تبدو دون مؤشرات خارجية. وإذا كانت الفلسفة الغربية السائدة في القرن التاسع عشر لا تؤمن بالماهيات فإن الظاهراتية جعلتها موضوعها الرئيسي أي « المضمون العقلي المثالي للظاهر الذي يدرك في إدراك مباشر هو رؤية الماهية» ³⁶ . فمنهج الظاهراتية ليس بالاستبطان الذي يقوم على استنتاج الأحكام و القواعد إثر عملية الملاحظة و الدراسة، ولا هو أيضاً بالتجريبي المؤمن بالصالحة العلمية للمدروس، (إن منهجهما ينحصر في إظهار ما هو معطى، و في إيضاح هذا المعطى وهو لا يفسر مستخدماً القوانين، ولا يقوم بأي استنباط بدها من مبادئ إنما هو يعالج مباشرة ما يأتي بين يدي الوعي، وفي متناوله ألا وهو الموضوع» ³⁷ .

إن الظاهراتية ترك اهتمامها على الأشياء في حد ذاتها، و«كلمة شيء تعني هنا المعنى أي ما نراه أمام عينا، هذا المعنى يسمى ظاهرة، لأنها يظهر أمام الوعي، ولا تدل كلمة شيء على أن هناك شيئاً مجهولاً يوجد خلف الظاهرة»³⁸. لقد ظل (هوسرل) يطمح إلى تأسيس رؤية مفادها أن الوعي ينشأ على نحو قصدي وتعني القصدية Intentionnalité عنده «الخاصة التي تنفرد بها التجارب المعاشرة بكونها شعوراً بشيء ما»³⁹، وفهم من هذا أن العالم هو ما أضع وأقصد «فيجب أن يدرك هذا العالم : انطلاقاً من علاقته بي كشيء ملازم لوعي وهذا الوعي ليس فقط تجربة بشكل يعرضه للخطأ، ولكنه وعي متعال حقاً، إنه لم يبعث الطمأنينة أن يعلم المرء كل هذا عن ذاته»⁴⁰. لقد كان هم هوسرل الأساسي: هو البحث عن إشكاليات المعنى، وما يطرحه من صعوبات في الفهم لدى المتلقى، بحيث إن المعنى هو ناتج فعل الفهم، وأن المهم هو: «تأكيد موضوعية المعنى الذي يعتمد على الشعور الخالص وكذلك تأكيد دور الذات، وذلك لاعتقاده بأن فعل الفهم ينطوي على دلالة أساسية في المعرفة و اعتقاده كذلك أن مشكلات المعنى هي مشكلات الفهم نفسه»⁴¹.

وإذا كانت القصدية عند (هوسرل) مفهوم شامل لكل تجربة معاشرة، فإن تلميذه رومان إنخاردن* Roman In Garden انطلق من قصدية العمل الفني، والسؤال المطروح كيف يدرك العمل الأدبي من قبل متلقيه؟ وما الذي قدّمه إنخاردن من جديد لربط نشاط الإدراك بالعمل الفني؟

اعتبر إنخاردن العمل الفني» موضوعاً قصدياً محضاً، أو موضوعاً غير مستقل أي أنه ليس محدداً، ولا مستقلاً كما هو شأن بالنسبة للموضوعات الواقعية و المثالية بل يعتبر العمل الأدبي معتمداً بالأحرى على فعل من «أفعال الوعي»⁴². يتميز العمل الأدبي من خلال ذلك بخصائص تجعل عملية إدراكه تختلف عن باقي الظواهر الأخرى، إنه نشاط يرتبط بأنشطة الوعي وأفعاله وهي «الخبرة باعتبارها فاعلية إدراكية تؤسس لنمط من

العلاقة بين المتلقى وموضوعه تختلف اختلافاً حقيقياً عن باقي العلاقات الأخرى»⁴³. إن العمل الفني وفق ذلك قائم على جملة من السمات النمطية تعتبر القاعدة التي على أساسها يعم فعل التلقى.

فبنيته من خلال قصدية الوعي لا تقوم خارج الاعتراف بهذه البنية من جهة، وببنية الإدراك والخبرة الجمالية من جهة أخرى، وهذا ما يقودنا إلى مفهوم الخبرة الجمالية، فمصدرها هو «القيم الجمالية التي تدرك في تلازم مع نشاط وقصدية الوعي، إن المشاعر والانفعالات التي تحدث أثناء قراءة عمل ما ينبغي أن تستبعد وذلك لصيانة الذات من الأحكام الانطباعية»⁴⁴. لقد أكد (إنجاردن) أن القصدية الخالصة تنطبق على العمل الفني دون الموضوع الواقعي، لذلك فالإدراك عنده هو «الفاعلية الأولى التي تجعل القارئ على صلة بالعمل الأدبي، ولذلك فقد أراد أن يؤسس لتلازمية العلاقة المتبادلة بين شكل الإدراك و موضوعه»⁴⁵. وإذا ما اعتبرنا أن الموضوع القصدي الخالص عند (إنجاردن) ينطبق على العمل الفني دون الواقعي، فهذا يعني أن موضوع الإدراك ينطوي على مجموعة من المناطق التي تبقى غير محددة، وهذا يقودنا إلى مفهوم الالتحديد، ولتوسيع هذا المفهوم يقارن (إنجاردن) بين الموضوع الواقعي والموضوع القصدي «فال الأول عنده محدد بشكلٍ تام وبطريقة واضحة لا لبس فيها، لا تنطوي بنائه المادي على موضع يمكن تفسيره بطريقتين مختلفتين في وقت واحد، ومن جهة واحدة، أي أنه لا ينطوي على أية مواضع من الالتحديد، على عكس الموضوع القصدي حيث يكون غير محدد»⁴⁶. فالمتلقى انطلاقاً من هذه المعطى، عندما يمارس فعل التلقى فهو يقوم بملء الفراغات المنتشرة في جسم العمل الأدبي لذلك فثمة شيء مهم فارغ يستدعي نشاطاً إدراكياً لإخراجه إلى الوجود.

إن الخاصية التي طبعت نزعة إنجلاردن الظاهراتية هي نزعة لا تغفل الجوانب المادية للعمل الأدبي، وهذا ما يوصلنا إلى تحديده لطبقات العمل الأدبي بما المقصود بطبقات العمل الأدبي، التي حددها إنجلاردن؟ وللإجابة على ذلك يؤكد إنجلاردن على الطابع المادي

الذى يتمظهر عليه العمل الأدبي وهو بذلك «يشير إلى توكيده نزوعه إلى أن المدركات لا يتحقق معناها ووجودها أى يصبح ملموسا، بالإدراك إلا من خلال الإنسان (المتلقى) وأن هذا التزوع لا يتجاهل المعطيات المادية والماهوية للمدرّك»⁴⁷. وتبعاً لذلك يقسم إنماردن العمل الأدبي إلى أربع طبقات رئيسية تتواشج فيما بينها لتأدية وظائف جمالية وهي كما مایلي:

«1- طبقة صوتيات الكلمات والصياغات الصوتية ذات الرتبة العالية.

2- طبقة وحدات المعنى .

3- طبقات الموضوعات المتمثلة.

4- طبقة المظاهر التخطيطية»⁴⁸.

وتلعب هذه الطبقات دوراً جمالياً، «ففي الطبقة الأولى التي تحتوي على المادة الخام للأدب، أي الكلمات، الأصوات وتلك التكوينات الصوتية التي تبني عليها، بحد ليس فقط التشجيرات الصوتية الحاملة للمعنى، بل أيضاً إمكانيات التأثيرات الجمالية الخاصة كالإيقاع والقافية»⁴⁹. أما الطبقة الثانية(طبقة المعاني) «فيترع فيها (إنماردن) مترعاً ظاهراً مخضاً، إذ يرى أن المعنى القصدي الذي تحمله الجملة قد يتعدد بتنوع أفعال الوعي حسب قصدية كل فعل»⁵⁰. ويقف إنماردن في الطبقة الثالثة عند العالم الرمزي المشكل للعالم الأدبي من أشخاص وزمان ومكان وأحداث، وينفرد العالم الرمزي عن العالم الواقعي بكونه غنياً بموقع اللاتحديد الذي تظهر في نوعين اثنين «نوع يمكن إزالته من خلال إسقاطات النص، التي قد تطرح حشداً من الاحتمالات التي بها يمكن ملء ملء مواضع اللاتحديد، ونوع آخر يكون النص صامتاً إزاءه»⁵¹. فيبقى ملأه على عاتق القارئ لإتمام المعنى. أما الطبقة الرابعة أو كما سماها إنماردن طبقة المظاهر التخطيطية فهي تمثل الموضوعات عن طريق تقنية التعمويض، الذي يلتجأ إليه المتلقى، وبخصوص إنماردن «المظاهر التخطيطية في الجانب اللغوي متمثلاً في الصور والمحاذات وفي الصياغات الصوتية، على أن إدراك هذه الجوانب راجع أيضاً وبالأساس إلى خبرة المتلقى الجمالية»⁵². ومجموع تلك

الطبقات الأربع المؤثرة للبعد الأول للعمل الأدبي هو الذي يحدث «للفن انسجاماً متعدد الأصوات يربطه إنخاردن بالقيمة الجمالية، كما يحتوي البعد الثاني الزمني على متوازية الجمل والفقرات والفصول التي يشتمل عليها العمل الأدبي»⁵³.

2- فلسفة التأويل:

لا يمكن الوصول إلى مفاهيم نظرية التلقى دون الوقوف على ما قدمه فلاسفة التأويلية ، على اعتبار أن التلقى و التأويل ينتقيان في وجهة واحدة وهي الفهم ، ذلك أن «مفهوم التلقى لا يعني ما يشير إليه فحسب، بل يتتجاوز إلى الفهم بوصفه عملية تسهم في بناء المعنى الأدبي»⁵⁴. ويمكن القول من هذا المنطلق أن مهمة القارئ تسعى إلى الإمساك بمعنى النص و تأويل مغالمته، وهذه العملية ليست اعتباطية تحكم فيها ذات المؤرول، بل محكومة بضوابط وأنظمة تنطوي كلها فيما يعرف بالهرمنيوطيقا، لذلك «أصبح التأويل بمجموعة من القواعد التي تحكم عملية تفسير النص الأدبي و تشير إلى جهود خصبة من أجل تأسيس (نظرية التفسير) في الأدب ، ذلك أن فهم الأدب يجب أن ينهض على أساس من أنظمة أولية شاملة ،ليست تاماً مجرداً و لا سعياً إلى عمليات خيالية بعيدة عن وجودنا»⁵⁵. انطلاقاً من ذلك تكتسب القراءة وجودها بما هي فعل تأويلي مبني على مسألة الفهم تجاه النصوص، والإشكال المثار ماهي أبرز المفاهيم التي قدمها رواد فلسفة التأويل و التي ساهمت في تكوين الأجهزة المفاهيمية التي بني عليها نقاد مدرسة كونستانس الألمانية نظرية القراءة و التلقى؟

وللإجابة على هذا الإشكال لابد من الإشارة إلى أن الهرمنيوطيقا ارتبطت في بدايتها بالحقل الديني، فهرمس Hermes «في الأساطير اليونانية القديمة هو الواسطة بين الآلهة والبشر، بل إن النقاشات المستفيضة بين الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية عنمن يملك الكفاءة لتأويل النص المقدس»⁵⁶.

إن الهرمنيوطيقا في ارتباطها بالنصوص المقدسة تدل «في علم اللاهوت (الشيلوجيا) على فن التأويل وترجمة الكتاب المقدس بدقة فهو في الواقع مشروع قديم أنشأه وأداره آباء الكنيسة بوعي منهجي دقيق». فالدلالة الأولى التي اكتسبتها كلمة تأويل لا يمكن أن تتجاوز الرسول أو المبلغ، والشروحات الحرافية للنصوص المقدسة، لذلك تم الانتقال إلى تأويلية جديدة زعم غادامير أن أول ظهور لها كان «في إحدى عناوين دانهاور سنة 1654. مع العلم أن فريديريك شلاير ماخر F.Schleirmacher (1834/1768) هو أول من أخرج التأويل من الممارسة اللاهوتية التي تعنى بدراسة النصوص المقدسة، إلى الدائرة العلمية التي تتأسس على قواعد مضبوطة تنطلق من الفهم الذي يمثل في مشروع شلاير ماخر وظيفة محورية جعلته يحقق فتوحات معرفية جديدة، وأصبحت الهرمنيوطيقا تقنية للفهم، إن فعل الفهم «لم يوسع مجال الهرمنيوطيقا فحسب، وإنما عدّل أيضاً من مهمتها ووظيفتها، فلم تعد الهرمنيوطيقا تقتصر على مجرد الكشف عن دلالة مقطع محدد من الخطاب وضبط معناه، وإنما يجب أيضاً فهم نشأة ذلك المقطع وعلاقته السياقية ببقية النص وعلله وأسبابه»⁵⁷. وفهم من هذا أن الهرمنيوطيقا تسعى إلى بلوغ فهم واضح للنصوص هدفه الإمساك بالشروط الخاصة التي أنتجت ذلك الخطاب لأنه «فهم معنى خطاب ما هو إلا إعادة بناء الحدوس الأصلية بالتركيز على فهم اتجاهه ونفسيته وأسلوبه من ناحية، وظروف حياته من ناحية أخرى، فالفهم بهذا المعنى على حد تعبير غادامير هو إعادة إنتاج الأصلي أو هو خلط جديد لأول خلق»⁵⁸.

وبهذا المسعى يبني المشروع التأويلي عند شلاير ماخر على بصمة مزدوجة: «النceği هو خطة مقاومة سوء الفهم باسم القول المؤثر الشهير: يكون التأويل حينما يكون سوء الفهم، والرومانسي هو خطة فهم كاتب فهم نفسه وربما أحسن»⁵⁹. معنى أن هذه الإزدواجية جعلت الفهم» ذو توجه ثنائي، نحو الذات (نحو الفاعل) كعضو (كأدأة) للسان(اللغة) و نحو اللسان (اللغة) كعضو للذات»⁶⁰. وتتابعت الأبحاث في مجال التأويلية،

حيث قدّم فيلهلم دلتاي (Wilhelm Dilthey 1833/1911) مفاهيم جديدة من أبرزها التفسير والفهم «فالتفسير مرتبط بالظواهر الخارجية، حيث يجد الوعي نفسه أمام عناصر قابلة للتعيين واللاحظة والتفسير، أما الفهم فيرتبط عنده بعلوم الروح التي تنظر في الإنسان نفسه، بما هو ذات فردية مفكرة ومفعمة بالمشاعر»⁶¹. إن الاختلاف الحاصل بين الظاهرتين الإنسانية و الطبيعية هو المسؤول عن تباين آليات التعامل مع كل منهما، فالظواهر في العلوم الطبيعية تدرك مستقلة عن الوعي، و العكس من ذلك نجده في العلوم الإنسانية التي تنطلق من سبر أغوار النفس و التغلغل داخلها متنعة عن القياس ، كما أنه الفارق بينهما هو أن الظاهرة العلمية تتسم بالجزئية و تخضع لمنطق القياس و المعيار، و في ذلك إثبات أن كل ما يتصل بالطبيعة يفسر، أما ما يرتبط بالنفس الإنسانية و قيمهم . و يؤطر عمل دلتاي أيضا مفهوم آخر هو مفهوم الدائرة الهرميونطيقية le cercle herméneutique «التي تتحقق باعتبارها حلقة تنطلق من الفهم الشمولي و الكل ليصل إلى فهم الأجزاء و استيعابها»⁶². إن مدار هذا المفهوم ينتقل فيه القارئ من الكل إلى الجزء حتى لا يقع في حلحلة النص و تجزئه . «أي أنا كمؤولين لن نتمكن من فهم المعنى الذي يقصده المؤلف إلا في إطار معرفتنا للعمل المراد تأويله باعتباره كلا، و هذا الكل لا يمكن فهمه إلا بعد فهم أجزائه الصغرى المكونة له»⁶³. لذلك لا يمكن تجاهل الجزء والكل لفهم المعنى لأن العلاقة بينهما علاقة عضوية، إلى جانب جهود (دلتاي) و يأتي مارتن هيدغر Martin Heidegger (1889_1976) الذي يعتبر أن «معرفة العالم لا يمكن أن تنفصل عن الوجود في العالم، ولا يمكن للذات أن تنفصل عن الموضوع. إن الوجود الإنساني هو وجود (عالم) ولا يشبه الوجود في العالم وجود كرسى في حجرة، وإنما هو أشبه بقطار متحرك، أو أشبه بشخص وقع في حب، وليس العالم ماهية، وليس فكرة وليس موضوعاً للوعي، وإنما هو بالأحرى حقيقة»⁶⁴. يسعى هيدغر من خلال هذا المنطلق لتأسيس فلسفة وجودية، تربط الذات بالوجود، فمع هيدغر تحولت العلاقة بين الذات والعالم المادي إلى علاقة حوار تظهر عبرها المعرفة الإنسانية، لذلك ربط هذا

الأخير الوجود الإنساني بالفهم، فالاستحضار المسبق له يمثل محركا رئيسا لعملية القراءة ويفقى هذا الفهم قابلا للتتجدد، فالمؤول «يشرع في معنى النص ككل حالما ينبثق معنى أولى في النص، وهذا المعنى ينبثق فقط لأن هذا الشخص يقرأ النص وهو محمل بتوقعات معينة بخصوص معنى ما، وتنفيذ هذا الشروع المسبق - الذي ينفتح باستمرار طبقا لما ينبثق في أثناء سير الشخص غور المعنى - هو فهم لما موجود»⁶⁵.

إن ما وقع فيه (دلتاي) عندما ركّز على مقاصد المؤلف ونياته جعله يكرر العبارة التي ذكرها قبله (شلاير ماخر)، وهي أن هدف الهرمنيوطيقا فهم المؤلف أكثر مما يفهم نفسه، وأدى ذلك كله بغادمير——Gadamer إلى تجاوز هذا المأزق ليبحث «عن تحقيق علمية للمنهج التأويلي دون المساس بخصوصيته ومن غير اتباع أهواء الذات التي قد تدخل المعنى في متاهات سيكولوجية لا حدود لها»⁶⁶. إن التأويل وفق ما قدمه غادمير يرتكز على بناء المفاهيم الفلسفية لكونها المهد الرئيسي لتأسيس المعرف، وعلى هذا الأساس شيد (غادمير) منظومة فلسفته التأويلية فاتحا الباب على مصراعيه «ليناقش مسائل مركبة مثل: التاريخ، التراث، الأدب، وبناء على ذلك يميز داخل بنية الفهم بين نوعين من الفهم:

1-الفهم الجوهري: وهو فهم المحتوى الذي تتضمنه النصوص عند قراءتها .

2-الفهم القصدي: وهو فهم مقاصد المؤلف وأهدافه أثناء الكتابة»⁶⁷.
بناء على ذلك فمستويات الحوار بين الحقيقة والمنهج عند غادمير تتم عبر مجالات ثلاثة: المجال الجمالي ويتصل بالأعمال الفنية وال المجال التاريخي ويتصل بالورث الماضي، والمجال اللغوي ويتصل بالعلاقات و المعانى والدلائل. ووضع غادمير هدفا خاصا من أبحاثه التأويلية مستنتطاها أغوار الوعي البشري الذي تختزنه التجارب اللغوية، وحتى يكون بإمكان الباحث الإلمام بأطراف المعانى المتراوحة على جسد النص يشترط غادمير عدم تغيب وتحييد مفهوم التاريخ باعتباره فاعلية ملزمة لتشكل الوعي. ولإثراء هذه الرؤية قدّم

غادامير مفهوم الأفق الذي يحدده على أنه «مدى الرؤية الذي يشتمل على كل شيء يمكن رؤيته من نقطة نظر معينة، وعندما نطبق هذا على العقل المفكر فإننا نستطيع أن نتحدث عن ضيق الأفق، وعن توسيع ممكن للأفق ، وعن تدشين آفاق جديدة، وما إلى ذلك»⁶⁸. إن مفهوم الأفق عند غادامير يتميز بنموه وتشكله المستمر فما دام يمثل بؤرة يتم من خلالها بناء تصور عن الأشياء الحبيطة بنا، فإنه رهين بتطور موقف المؤول الذي يعمد إلى مراجعة أحکامه ومبادئه باستمرار وهذا بحد أنفسنا أمام آفاق متمايزه، فعملية التأويل مناسبة لحدوث تفاعل بين زمن الماضي الذي ينتمي إليه العمل الأدبي بين حاضر القارئ، وعليه فإن تحقق فعل الفهم لا يأتي إلا عندما « لا يندمج أفقنا الخاص المشكّل من المعانى التاريخية والمسلمات بالأفق الذي يوضع داخله العمل الأدبي، آنذاك لا نلتج العالم الغريب للنص فحسب، ولكننا نضمه إلى مجالنا الخاص لنصل بذلك إلى فهم لذواتنا يكون أكثر عمق وشموليّة»⁶⁹. فكل قراءة جديدة للنص تدخلنا في بناء أفق جديد.

الهوامش:

¹ المسدي عبد السلام: *قاموس اللسانيات*، الدار العربية للكتاب، دط، تونس، 1984، ص 11.

² المؤمني قاسم محمد، "ما هو المصطلح النقدي في النقد المقارن خاصه" *مجلة الفكر العربي المعاصر*، مركز الانماء القومي، بيروت -باريس ع 1998، 103، 102، 79.

³ بن شقرور رضوان : "إشكالية المصطلح في النقد الإسلامي الحديث" ، *مجلة كلية الآداب و العلوم الإنسانية*، فاس، المغرب، 1988، ص 87.

⁴ عزت جاد "المصطلح النقدي المعاصر بين المصريين و المغاربة" *مجلة فصول، القاهرة ، ع* 70، 62، 2003: .

*هانس روبرت ياؤس: منظر أدبي ألماني ولد سنة 1922 وتوفي سنة 1997 ، عرف بنظرته عن التلقى درس في جامعة كونستانس، اطلع ياؤس على فقه اللغات الرومانسية والنقد الأدبي في جامعة كونستانس، ودرس أيضاً في جامعتي كولومبيا وبيل الأمريكية وجامعة السربون في فرنسا. وتحلى

- التأثيرات الأساسية على عمله النقدي في تأويلية غادامير وشعرية الشكلانيين من خلال كتاباته في حواليات مدرسة كونستانتس التي كانت بداية صدورها سنة 1963.
- ⁵ - روبرت س هولاب: **نظريّة التلقى** (مقدمة نقدية). تر: خالد التوزان والجلالى الكدية. منشورات علامات. ط1 . 1999 ص 02.
- ⁶ المرجع نفسه ص02.
- ⁷ عفانى فؤاد : **نظريّة التلقى رحلة الهجرة** ،دار نبنيوي للدراسات و النشر و التوزيع. سورية ، د ط،2011،ص 24.
- ⁸ بو حسن أحمد: **نظريّة التلقى و النقد العربي الحديث ضمن نظرية التلقى إشكالات وتطبيقات "** سلسلة ندوات ومناظرات رقم 24 منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط ص14-15.
- ⁹ عفانى فؤاد : **نظريّة التلقى رحلة الهجرة**،ص25.
- ¹⁰ بوحسن أحمد: المراجع السابق. ص15.
- ¹¹ عفانى فؤاد: **نظريّة التلقى رحلة الهجرة** ص 25.
- ¹² جين ب تومبكتور: **نقد استجابة القارئ من الشكلانية الروسية إلى ما بعد البنوية** تر: حسن ناظم وعلى حاكم،المجلس الأعلى للثقافة،المشروع القومي للترجمة. 1999 ص 17.
- ¹³ فنسنت ليتش" **النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثمانينيات** :تر. محمد يحيى مراجعة وتقديم : ماهر شفيق فريد ،المشروع القومي للترجمة /المجلس الأعلى للثقافة 2000-ص225.
- ¹⁴ فنسنت ليتش" **النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثمانينيات**.ص227.
- ¹⁵ المرجع نفسه، ص 227.
- ¹⁶ المرجع نفسه، ص 223، 244.
- ¹⁷ روبرت س.هولاب ' **نظريّة التلقى** (مقدمة نقدية) ص 4.
- ¹⁸ جين .ب تومبكتور: **نقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى ما بعد البنوية** ص113 الى 139.
- ¹⁹ ولرغانغإيزر: آفاق نقد استجابة القارئ تر: أحمد بوحسن ومراجعة محمد مفتاح ضمن كتاب من قضايا التلقى و التأويل منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط سلسلة ندوات ومناظرات رقم:36 ، ط4،1994،ص 211.
- ²⁰ عفانى فؤاد: مرجع سابق ص31.

- ²¹ كونتر جريم: **التأثير و التلقى المصطلح و الموضوع** تر:أحمد المأمون، مراجعة النص العربي حميد الحميداني ،مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية فاس.ع:1992،07،ص22.
- ²² بشري موسى صالح : **نظريّة التلقى أصول وتطبيقات**،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ط2001،1،ص31.
- ²³ عبد العزيز حمودة : "المرايا المخدبة من البنية إلى التفكيك" ،مجلة عالم المعرفة، الكويت، ع:232،أبريل ،1998،ص 92.
- ²⁴ حميد الحميداني: **الفكر النقدي الأدبي المعاصر (مناهج ونظريات وموافق)** مطبعة انفو برانت شارع القadesية الليدو فاس ط2012،2،ص45.
- ²⁵ المرجع نفسه ص 47.
- ²⁶ عبد العزيز حمودة : المرايا المخدبة من البنية إلى التفكيك"ص129.
- ²⁷ بارة عبد الغني: **إشكالية تأصيل الحادثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر** مقاربة حوارية في الأصول المعرفية الهيئة المصرية العامة للكتاب 2002 دط.ص72.
- ²⁸ عبد العزيز حمودة : المرايا المخدبة ص135.
- ²⁹ عبد العزيز حمودة : المرايا المخدبة، ص163.
- ³⁰ عبد العزيز حمودة : المرجع نفسه، ص300.
- ³¹ سعيد عمري : **الرواية من منظور نظرية التلقى** منشورات مشروع البحث النقدي ونظرية الترجمة كلية الآداب ظهر المهراز فاس ،ط2009،1،ص 25.نقاً عن Paul Ricœur du texte à l'action p 25/26/27/40
- ³² زكريا إبراهيم: **دراسات في الفلسفة المعاصرة**، ص 334.
- ³³ محمد شوقي الرين: "الفيئومينولوجيا وفن التأويل" مجلة فكر ونقد، ص 72.
- ³⁴ ميجان الرويلي وسعد البازعي: **دليل الناقد الأدبي اضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحات نقد معاصر** المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ط-2002.ص321.
- ³⁵ جان فرنسو ليوتار: "الظاهراتية" ،تر: خليل الجر سلسلة "ماذا اعرف" المنشورات العربية ،ع،43،ص06.

³⁶ بوشنكسي "الفلسفة المعاصرة في أوروبا" تر: غزت القرن، مجلة عالم المعرفة سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون بالكويت ،ع:165، سبتمبر ، 1992 ص 220.

³⁷ المرجع نفسه ، ص 230.

³⁸ بوشنكسي: الفلسفة المعاصرة في أوروبا ص 230.

³⁹ ناظم عودة حضر: الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق،الأردن ط 1997، 1، ص 79.

⁴⁰ تري إيجلتون : "الفيونومينولوجيا و الهرمنيوطيكا ونظرية التلقي " ،تر: توفيق سنهان، مجلة المتلقى، مراكش، المغرب، ع:11، 2003. ص 97.

⁴¹ ناظم عودة حضر: الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص 77.

* رومان إنخاردن مفكر بولوني متخصص في الظاهراتية والأسطولوجيا، كان أول لقاء له بأستاذه هوسربل في 11 ماي 1912 وكان يواضب حضور محاضراته. حصل على الدكتوراه في 23/02/1918 من كتبه: العمل الأدبي الفني ، معرفية العمل الأدبي.

⁴² روبرت هولاب: نظرية التلقي (مقدمة نقدية)، ص 27.

⁴³ شيعة مصطفى: القراءة التأويلية للنص الشعري القديم بين أفق التعارض وأفق الاندماج. ص 15.

⁴⁴ شيعة مصطفى: المرجع السابق، ص ص 15،16.

⁴⁵ المرجع نفسه ، ص 16.

⁴⁶ ناظم عودة حضر، مرجع سابق، ص 88.

⁴⁷ المرجع نفسه، ص 82.

⁴⁸ المرجع نفسه، ص 84.

⁴⁹ روبرت هولاب: نظرية التلقي، ص 27.

⁵⁰ شيعة مصطفى: المرجع السابق، ص 18.

⁵¹ ناظم عودة حضر: المرجع السابق، ص 90.

⁵² شيعة مصطفى: مرجع سابق، ص 19.

⁵³ روبرت س هولاب، مرجع سابق، ص 27.

⁵⁴ عزام محمد :التلقي و التأويل : بيان سلطة القارئ في الأدب ص 81.

- ⁵⁵ المرجع نفسه، ص 192.
- ⁵⁶ عفانى فؤاد: نظرية التلقى رحلة الهجرة، ص 75.
- ⁵⁷ الحبيب بوعبد الله: "مفهوم الهرمنيوطيقا الأصول الغربية والثقافة العربية" ،مجلة فصول، الميادنة المصرية العامة للكتاب، ع: 65، خريف 2004، شتاء 2005، ص 165.
- ⁵⁸ المرجع نفسه، ص 170.
- ⁵⁹ عبد الكريم شري: مقدمة حول إشكالات القراءة والتأويل في النظريات الغربية، الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف، بيروت: الجزائر، ص 15.
- ⁶⁰ نصر حامد أبو زيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3، 1990، ص 50.
- ⁶¹ مصطفى العارف: الهرمنيوطيقا والفهم(شلاير ماخر، دلتاي، غادامير)، مجلة مدارات فلسفية، ع: 14، صيف 2006، ص 148.
- ⁶² فؤاد عفانى: نظرية التلقى رحلة الهجرة .ص 80.
- ⁶³ محمد المتقن" في مفهومي القراءة والتأويل" ،مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، ع: 02، مج: 33، أكتوبر - ديسمبر، 2004، ص 36.
- ⁶⁴ سامي إسماعيل: جماليات التلقى: دراسة في نظرية التلقى عند هانس روبرت ياؤسوووفغانغ سامي إسماعيل: جماليات التلقى: دراسة في نظرية التلقى عند هانس روبرت ياؤسوووفغانغ غابنر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ، ط 1، 2003، ص 83.
- ⁶⁵ هانز جورج غادمير: الحقيقة والمنهج الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، تر: حسن نظام وعلى حاكم، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية، ط 7، 2007، 1، ص 275.
- ⁶⁶ فؤاد عفانى: نظرية القراءة رحلة الهجرة، ص 84.
- ⁶⁷ مصطفى شمعة: القراءة التأويلية للنص الشعري القديم بين أفق التعارض وأفق الاندماج، ص 25.
- ⁶⁸ هانز جورج غادمير: الحقيقة والمنهج: الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، ص 412.
- ⁶⁹ تيري إيجلتون: "الفيتويمينولوجيا و الهرمنيوطيقا ونظرية التلقى" ، تر: توفيق سخان، مجلة المتنقى، ع: 11، 2003، ص 114.