

المرجعيات الفلسفية للمنهجين السيميائي والتفكيكي

The philosophical references of the semiotic and deconstructive approaches

د. حمادي هواري*

جامعة مصطفى اسطمبولي - معسكر (الجزائر)

Houari.hammadi@univ-mascara.dz

تاريخ النشر: 2020/09/01

تاريخ القبول: 2020/06/15

تاريخ الإرسال: 2020/06/06

ملخص: أردنا في هذا المقال أن نكتشف المرجعيات الفلسفية لمنهجين رائدين في القراءات النقدية المعاصرة للنصوص في الدراسات الأدبية الغربية والعربية على حد سواء، ألا وهما المنهجين السيميائي والتفكيكي، الأول بالرجوع أصوله الأولى في الطب الأبقراطي، والمنطق اليوناني، ومنابعه اللاحقة في الفلسفات والمناهج المعاصرة، كالفلسفة البنيوية، والفلسفة البراغماتية، وفلسفة امبرتو ايكو، والثاني كمنهج متعدد المشارب بين مناهج ترتد إلى علم النفس، وعلم الاجتماع، والأثرولوجيا... وكل المناهج التي تساهم في الحفر أو الدراسة الأركيولوجية للنص.
الكلمات المفتاحية: السيميائيات; المنطق; التفكيك; الفلسفات; النقد.

Abstract: In this article, we want to discover the philosophical references of two pioneering approaches to the contemporary critical readings of texts in both Western and Arabic literary studies, namely, the Simeï and Tafikki methods, the first by reference to its early origins in Greek medicine, Greek logic and its subsequent origins in contemporary philosophies and philosophies such as structural philosophy, Pragmatical philosophy, Umberto Eco philosophy, and the second as a multi-layered approach between approaches to psychology, sociology, anthropology ... and all the methods that contribute to the excavation or archeological study of the text.

Key words: amphibians; Logic; Disassembly; Philosophies; Cash

مقدمة:

بعد التطور الحاصل في العلوم الإنسانية وعلم المناهج في الفترة المعاصرة، عرفت الدراسة النقدية للنصوص تطورا واضحا، تمثل في ظهور مناهج جديدة ومتنوعة في مجال قراءة النصوص بأنواعها المختلفة. الأدبية والدينية والفلسفية... ولكن حقيقة هذه المناهج لا يمكن ربطها بمعطيات معاصرة فقط بل تضرب بجذورها في أعماق التفكير الفلسفي منذ لحظاته الأولى مع اليونان، وبالتالي أصبح الكشف عن جذورها الأولى أمرا ملحا لمعرفة حقيقتها وآلياتها وكيفية تطبيقها في فهم مختلف النصوص.

لا نستطيع إنكار وجود أرضية فلسفية لأي علم ولأي منهج علمي تأسس قديما أو راهنا ، وهي ما أردنا أن نكتشفها في منهجين رائدين في القراءات النقدية المعاصرة للنصوص في الدراسات الأدبية الغربية والعربية على حد سواء، ألا وهما المنهجين السيميائي والتفكيكي، الذين يعتبران من أهم المناهج التي أفرزها التطور الحاصل في العلوم الإنسانية مؤخرا، وذلك حسب طابعهما الشمولي الذي يضم عددا هائلا من المناهج التي تساهم في اكتشاف المدلولات العميقة للنصوص، من خلال علاماتها ورموزها من جهة ومعانيها المتحفية والمتحجبة من جهة أخرى.

على الرغم مما يبدو لنا من أن المنهجين السيميائي والتفكيكي، يبدوان من إنتاج الفكر الفلسفي المعاصر إلا أنهما يضربان بعمق في التفكير الفلسفي في مختلف مراحلها، فالمنهج السيميائي يرتد في جذوره إلى أرضية فلسفية عميقة، تعود أصولها الأولى إلى الطب الأبقراطي، والمنطق اليوناني، والحكم عينه ينطبق على التفكيك الذي يجد جذوره القديمة في الفلسفات الكلاسيكية والعتيقة.

انطلاقا مما سبق، نهدف في هذا البحث إلى مقارنة فلسفية للجذور التي تقف وراء المنهجين السيميائي والتفكيكي كمنهجين معاصرين لكليهما في الوقت نفسه يضربان بجذورهما في أعماق تاريخ الفكر الفلسفي والتراث البشري بألوانه المختلفة، وبالتالي معرفة المنهجين من حيث أسسهما وقواعدهما وتوظيفهما ... يدرك في إطار العودة لجذورهما الأولى.

إشكال بحثنا واضح وديقيق: فإذا كان المنهجين السيميائي والتفكيكي وليدا الفترة المعاصرة وما عرفته من تطور في المناهج والعلوم الإنسانية والاجتماعية فلماذا يضربان بعمق في التفكير الفلسفي القديم؟ من أجل الإجابة على هذا السؤال، سنحاول سبر مختلف المرجعيات الفلسفية والأسس المنطقية، التي استفاد من منها المنهجين السيميائي والتفكيكي حسب العنصرين التاليين:

المنهج السيميائي وأسس الفلسفية: بينا فيه طبيعة هذا المنهج وأسس الفلسفية الكلاسيكية والمعاصرة.

المنهج التفكيكي وأسس الفلسفية: بينا فيه حقيقة هذا المنهج وأسس الفلسفية الكلاسيكية والمعاصرة.

1_ المنهج السيميائي وأسس الفلسفية:

التفكير حول قضايا السيميائيات كالعلامة والاستعارة والرمز ليس وليد الفكر المعاصر بل شغل الفلاسفة منذ العصور القديمة واستمر في العصر الحديث وتطور في أيامنا هذه، ويمكن أن ندرك ذلك في العودة إلى مفهوم السيميائيات وأسسها الفلسفية.

1-1 مفهوم السيميائيات:

في اللغة العربية ترد كلمة سيميائيات إلى سيما وسيماء وسيمياء... التي تعني العلامة، جاء في لسان العرب: "السومة والسومة والسيماء والسيمياء: العلامة، وسوم الفرس: جعل عليه السيمة... قولهم عليه سيما حسنة معناه علامة، وهي مأخوذة من وَسَمْتُ أَسْمُ، قال والأصل في سيما وسمي فحولت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع العين، كما قالوا ما أطيبه وأيطبه فصار: سومي، وجعلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها" (1)، فمن الباحثين والمترجمين العرب من تمسك بهذا الأصل الاشتقاقي العربي فاستعمل السيمية أو السيماء أو السيمياء أو السيميائية بالياء الصناعية أو السيميائيات، ومنهم من اكتفى بتعريب المصطلحين الأجانب سيميولوجيا أو سيميوطيقا أو اقترح تسمية أخرى مثل "علم العلامات أو علم الأدلة أو الرموزية أو

الدلائلية" (2)، وبالتالي السيميائيات على خلاف بعض المصطلحات النقدية المعاصرة تضرب بجذورها في ثقافتنا العربية، وهو أحد أسرار تلقيها بقوة في النقد العربي المعاصر .

في المفهومين الاشتقاقي والاصطلاحي، ترجع السيميائيات إلى مفهوم العلامة والتي تعرف بـ -signe- وهي كما ورد في موسوعة لالاند (LALANDE) الفلسفية: "إدراك راهن يسوغ، بكيفية أكيدة نسبياً، إقراراً متعلقاً بأي شيء آخر...وتيرة ضربات القلب علامة حمى، جرس الإنذار إشارة إلى حريق...غرض مادي شكل أو صوت، يقوم مقام شيء غائب وإدراكه مستحيل"(3). فهي في الاشتقاق تدل على الارتباط بين الشئيين في المعنى، وبين الحاضر والغائب في الدلالة، و يبين 'أمبرتو إيكو' (EMBERTO ECO) أنها "تستعمل لتحويل خبر، من أجل قول أو تحديد شيء يعرفه الشخص، ويعرفه الأشخاص الآخرون كذلك" (4) فهي أداة للاتصال والتبليغ، و يمكن أن نردها في البداية إلى تصور عام "يهتم بكل مجالات الفعل الإنساني:إنها أداة لقراءة وفهم مختلف مظاهر السلوك الإنساني بدءاً من الانفعالات البسيطة ومروراً بالطقوس الاجتماعية وانتهاء بالأنساق الإيدولوجية الكبرى(5) أما في مفهومها الاصطلاحي كعلم قائم بذاته، تتعدد مدلولها، فهي على سبيل المثال لا الحصر، تعني عند عالم اللغويات السويسري 'فرديناند دوسوسير' (F. de Saussure) "مبتكر اللفظة " علم إشارات واسعة لا تشكل اللسانيات سوى جزء منه" (6)-. فهي بمثابة تطوير للبحث في اللسانيات تمثل -علم العلامات- كما ترتبط بطرق المعنى والاستدلال . ويمكن القول كتعريف عام لها، أنها: "علم يستمد أصوله ومبادئه من مجموعة كبيرة من الحقول المعرفية كاللسانيات والفلسفة والمنطق والتحليل النفسي والأنثروبولوجيا يبحث في طرق إنتاج المعاني من الأشياء، مما يجعلها نظرية تأويلية أو صياغة جديدة لقضايا فلسفية ومعرفية موهلة في القدم، لا يستطيع الباحث أن يفهم مختلف المسائل السيميائية إلا في إطارها" (7).

2-1 أصول السيميائيات: تعتبر السيميائيات نشاطاً معرفياً موهلاً في القدم من حيث أصوله وجذوره ، حيث تعود المحاولات الأولى في ميدانها إلى ما قبل اليونان وقبل وجود المنطق الصوري، وترتبط بما يسمى بأشكال التواصل الأولى والوسائط الأولى التي أقامها الإنسان بينه وبين العالم الخارجي، ومنذ البداية الأولى للتجريد والتحرر من العالم المحسوس ومن سلطان الطبيعة، أين بدأ الإنسان يستعمل العلامات لكي يفهم بها مدلولات الأشياء، ولكن بظهور الفلسفة الطبيعية وفلسفة اللغة والمنطق، عرفت تطوراً واضحاً كان سندا لتأسيسها كعلم في الفترة المعاصرة مع الفلسفة البراغماتية وعليه يمكن أن نفهم أصولها حسب عدة مستويات أهمها:

1- الأصول الفلسفية والمنطقية في الفلسفات القديمة والوسيطية:

ارتبط علم السيميائيات بمختلف الأصول الفلسفية المؤسسة له، وعلى رأسها المباحث المتعلقة بفلسفة اللغة والمنطق اليوناني، فمختلف الفلسفات والأبحاث المنطقية القديمة لدى أرسطو (ARISTOT) والرواقيين والقدسيس أوغستين (AUGUSTINE) في القرون الوسطى، قامت بمساءلة العلامات والبحث فيها في إطار مسائل المعرفة، الوجود، القيم الألوهية... حيث يؤكد أهم المشتغلين بالسيميائيات وعلى رأسهم 'أمبرتو إيكو' (EMBERTO –ECO) أن المدخل الأساسي للسيميائيات يعود بجذوره إلى الفلسفة الكلاسيكية وفلسفة اللغة بشكل خاص، حيث يرى أن "كل محاولة ترمي إلى إضفاء طابع منطقي على الوجود يمكن إعدادها

بمثابة دافع خفي وشرط ابستمولوجي لكل تفكير سيميائي فهو يوافق تودوروف في أن بذور المباحث السيميائية قديمة ومتجذرة في التراث العالمي الغربي " (8)، "فايكو عندما يبني مشروع الجوهري وهو إعادة بناء تاريخي للسيميائيات يستعين بمفاهيم الاستدلال، المقولات، المحمول، الموضوع، شجرة فورفوروس التعريف وغيرها وهي كلها مواضيع تنتهي إلى المنطق الصوري في الأساس" (9) وبالتالي المنطق كآلة أو ارغانون وطرق للاستدلال، يلعب دورا هاما في بناء التفكير السيميائي لأنه يدخل في انتاج المعنى بما يتيح لنا من طرق الاستدلال، "فالاهتمام بالعلامات عريق في الفكر الإنساني، إذا كانت موضع اهتمام الفلاسفة والعلماء منذ القديم. ففي الفكر اليوناني نجد أفلاطون يهتم بالعلامات اللغوية وطابعها المحاكاتي ..ونجد أرسطو أيضا ينشغل بهذه العلامات ضمن نظريته حول المعنى وحول الشعر" (10)، حيث اهتم مختلف فلاسفة اليونان بالعلامة والمعنى، منذ أفلاطون (PLATON) وأرسطو الذي أسس المنطق الصوري معبرا عن ما يمكن أن نسميه بعلم السيميائيات القديم عن طريق العلاقة الوثيقة بين الاستدلال والعلامة، وصولا إلى الفلسفة الهلنسية ومدرسة الاسكندرية، ففي عصر ما بعد الفلسفة السقراطية، ظهر ما يسمى بالمنطق الرواق الذي ركز على المنطلقات الفلسفية التي تأسست عليها فكرة العلامة، وشروط إنتاج الدلالة، التي تجعل العلامة فضاء للاستدلالات المحتملة عندما تتحدد وفق آلية الاستلزام، إذ تمثل عندهم " قضية مكونة من ربط صحيح يكشف التالي، ويتأسسهم لمنطق الشرطيات يكونون أول من تحدث عن العلامة بصيغة الاستلزام التي وضعت عندهم بدل صيغة التكافؤ التي تمثل التطابق بين العبارة والمضمون، هو ما يبين كيفية انبثاق المعاني حسب العلاقة المقدم والتالي" (11) وبالتالي يمكن إيجاد جذور فلسفية في الفكر اليوناني للسيميائيات تجلت في المنطق على وجه الخصوص، وهو ما سيستمر مع فلسفة القرون الوسطى المسيحية والإسلامية مع أوغسطين وتوما الأكويني... وغيرهم من فلاسفة الإسلام كالفرابي وابن سينا... الذي اهتموا بالعلاقة بين المعنى والعلامة.

2- الممارسات الثقافية والأصول الفلسفية العربية الإسلامية:

لا يمكن ربط الأصول الأولى للسيميائيات بتراث فلسفي غربي فقط أو أي تراث واحد معين ومحدد، وذلك لأنه "لا يخلو التراث الفكري لأي شعب من تصورات سيميائية. ويتضح ذلك أكثر حينما يتعلق الأمر بالتراث العربي، ولاسيما هو تراث بلاغي أساسا...كما حفلت كتب المنطق وعلوم المناظرة وأصول الفقه والتفسير والبلاغة والنقد بتصورات معمقة حول العلامات اللغوية وغير اللغوية. مما يسمح بتبين نظريات سيميائية في غاية النضج" (12)، فناهيك عن الاستعمال الواسع لكلمة سمة وما يشتق منها في المعاجم اللغوية العربية كما أشرنا آنفا، تجد سيميائيات الكثير من الحضور في الممارسات الثقافية للإنسان العربي القديم في الميادين المتعلقة بالفراسة وعلوم السحر والطلسمات التي يقول عنها ابن خلدون: "وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياء، لأنها من توابعها، ولأن إحالة الأجسام النوعية من صورة إلى أخرى إنما تكون بالقوة النفسية لا بالصناعة العملية، فهو من قبيل السحر" (13) فالسحر في ثقافتنا العربية على سبيل المثال لا الحصر يعتبر من الممارسات السيميائية الموهلة في تراثنا ويعتبر من توابع صناعة السيمياء، هذه الأخيرة لم تقف عند حد الحضور في تلك الممارسات بل يمكن التأصيل لها مختلف العلوم اللغوية العربية وفي الرؤى الفلسفية الإسلامية، ففي مجالات علوم اللغة تجلى في البلاغة العربية وعلوم المناظرة وأصول الفقه...منذ وجودها

الأول قوة العلامة في بناء المعنى، أما في الفلسفة الإسلامية عند الفارابي (ALFARABI) وابن سينا (AVICENNE)... فقد سعى مختلف فلاسفة الإسلام إلى تجاوز الدلالات اللفظية للمفاهيم التي وضعتها الفلسفة اليونانية إلى أصناف وأنواع من العلامات، "كما خلص مبارك حنون في بحثه الهام حول التفكير السيميائي العربي القديم إلى أن العرب القدامى -مناطق وبيانيين - أبدعوا أفكار أصيلة تتقاطع مع عدد غير يسير من أفكار أنتجتها الثقافات السيميائية الحديثة- " (14) وذلك حسب ما قاموا به من تصنيف للعلامات حسب مكوناتها والروابط التي تجمع بينها والمجالات التي توظف فيها ومختلف المصادر والاستعمالات المتعلقة بها.

3- الأصول الفلسفية الحديثة والمعاصرة:

في الفلسفة الحديثة اعتبر 'كانط' (KANT 1724-1804) مبشرا بعلم السيميائيات، وذلك لأنه اهتم بالمنطق وفكرة المقولات الكم والكيف والإضافة والجهة والعناية كتصورات قبلية تنطبق على الحس والعيان وتفهم مدلولاته، وقام بتحليل التصورات، والجمع بين القبلي والبعدي، والتمييز بين الظواهر والأشياء في ذاتها، وبين الأحكام التحليلية والتركيبية كأسس لتحديد معاني الموجودات وبناء العلامات، حيث واصل مسيرة الجدل الذي أشرنا إليه سالفا، من خلال ما يعرف عنده بالديالكتيك المتعالي الذي يمثل " العلم الباحث في تجاوز العقل لحدود التجربة ابتغاء تحديد الموضوعات بوجه عام بوصفها أشياء في ذاتها مع أنها ليست معطاة في التجربة" (15). أما في الفلسفة المعاصرة، يمكن أن نفهم الأسس الفلسفية واللغوية للسيميائيات التي اعتمد عليها مختلف النقاد الغربيين والعرب على حد سواء، انطلاقا من مرجعيتين أساسيتين هما :

الأولى: تمثل أبحاث علماء اللغة بزعامة 'دوسوسير' تعتبر تبشيرا بالسيميائيات التي اعتبرها انطلاقا من اهتمامه باللسانيات علما للعلامات، تفهم في إطار المسائل اللسانية وحسب نظريته القائلة باعتبارية العلاقة بين الدال والمدلول، الذي ربطها بعلم النفس الاجتماعي، وسعى على دراسة حياة العلامات داخل المجتمع من خلال مفهوم المواضعة والاتفاق وفي إطار ثنائياته المعروفة كالمدال والمدلول واللسان والكلام.

الثانية: تمثل أبحاث الفلاسفة البراغماتيين بزعامة 'بيرس' (PIERCE 1839-1914) الذي تجاوز ربط السيميائيات باللسان سعى إلى ربطها بالمنطق كقواعد الحصول على الدلالات، وبعملية الإدراك التي تربط بين الإنسان والموضوع عن طريق الوعي، فهي في نظره نظرية تأويلية تمثل بحثا في الأصول الأولية لانبثاق المعنى، وطرقا استدلالية يتم بموجبها الحصول على دلالات وتداولها، وهي في جوهرها منطلق لأنه يعتبر اسما قديما لها، ويربطها بالكون كشبكة غير محدودة من العلامات تفهم في إطار منطلق جديد يرتبط بالعلوم الرياضية بالدرجة الأولى، وتستوعب الوجود في ثلاث مستويات " ما يحضر في العيان، وما يخضر في الأذهان، وما يتجلى خلال اللسان" (16).

إذن يمكن القول أن هناك مرجعيات فلسفية موعلة في القدم وقفت وراء التأسيس للسيميائيات، ولا مفر للمهتم بها والبحث فيها، من الإطلاع على الأبحاث اللغوية والفلسفية والمنطقية خصوصا منذ الفكر اليوناني مع أفلاطون وأرسطو والرواقيين إلى غاية الفكر الفلسفي المعاصر بتوجهاته المختلفة، إذا أراد فهم أصول

ومناخ المنهج السيميائي التي تعتبر شرطا لفهم أسسه وقواعده في الحاضر وفي الدراسات النقدية الراهنة والمستقبلية.

2- المنهج التفكيكي وأسس الفلسفية:

تعتبر التفكيكية من أهم المناهج النقدية التي يطلب بإلحاح كشف أسسها الفلسفية كأرضية جوهرية لفهم منطلقاتها الكبرى في النقد، وعليه سنحدد مفهومها وأصولها كما يلي:

1-2: مفهوم التفكيك:

في اللغة، يقال: "فككت الشيء: خلصته، وكل متشابكين فصلتهما فقد فككتهما، وكذلك التفكيك(17)، حيث يفيد "الفرز والفصل والتنقية، وجعل الشيء خالصا" (18).

في الاصطلاح هو "شكل من أشكال التفكير أفاد أصحابه والذين مارسوه من كل الانجازات الفكرية التي تحققت في مجال اللغة، والسيمياء والإناسة والتاريخ والابستومولوجيا والتحليل النفسي وسواها من الفروع التي شهدت طفرات معرفية أو ثورات منهجية...يقوم على تجاوز المنطوق والمطروح إلى المستبعد والمسكوت" (19) فهو منهج معاصر في الدراسات النقدية يقوم على استنطاق المهملش والمسكوت عنه والممنوع التفكير فيه، يستفيد من مختلف التطورات الحاصلة في العلوم الإنسانية وفي أدوات قراءة النصوص.

2-2: أصول التفكيك:

يمكن أن نتحدث عن أصول التفكيك من خلال مجموعة من الفلسفات الكلاسيكية والمعاصرة والمناهج الجديدة والعلوم الإنسانية التي عرفها الفكر الفلسفي الغربي في الفلسفة والتي كانت متمردة على الفلسفات النسقية والعقلية التي انطلقت عند اليونان واستمرت حتى الفكر الحديث والمعاصرة، التي قامت على نقد الميتافيزيقا الغربية وفكرة اللوغوس التي قامت عليها، وتفكيك خطابها العقلي ومنطقها المتعالي، وهي ما انتقلت فيما بعد إلى الخطاب العربي والإسلامي بصدد تعامله مع النصوص بشتى أنواعها كما نجدها عند أركون، وعلي حرب، وعبد الله محمد العذامي. وبالتالي لم يتأسس التفكيك إلا بتضافر مجموعة من الفلسفات والمناهج استفاد منها ديريدا، وذلك لأن "الأسئلة من قبيل: كيف نفكر بالاختلاف؟ كيف نفكر في الاختلاف؟ وكيف يكون تفكيرنا هو اختلاف؟ هي نتاج قراءة دريدا لهسرل وقراءاته لهيغل ونيتشه وهيدجر وفرويد ودوسوسير ومفهومه للعلامة" (20)، إذن التفكيك ترعرع في أرضية فلسفية متعددة المشارب، تبين أنه يمكن أن يكون منهجا رائد في بناء ما يسمى بالنقد التكاملية للنص، ولكي نفهم هذا النموذج من الأولى أن نبحت في تلك الأسس، فكيف يمكن فهم أصول التفكيك من الفلسفات الكلاسيكية إلى الفلسفات والمناهج المعاصرة؟

2-2-1- الفلسفات الكلاسيكية: لا بد من الإقرار باستفادة التفكيكين من الفلسفات القديمة والوسيطية والحديثة، بحيث يعتقد الكثير من المفكرين أن التفكيكية تعتبر نموذجا للقراءة الذاتية "تمثل تنوعا وتطورا للقراءات الباطنية (èsotirique) المتمثلة في التأويلات الغنوصية والقبالية" (21) وذلك لوجود دراسات أثبتت تشابها بين مفاهيم دريدا ورموز القبالة عند متصوفة اليهود، وذلك لأنها ترتبط باللامعقول واللامنطقي الذي بقي حاضرا في جميع العصور بما فيها الفترة الحديثة والمعاصرة، بحيث ترد التفكيكية حسب 'إيكو' إلى الأفكار الهرمسية والفلسفات الغنوصية ومقولات التصوف القبالي، لأن الهرمسية هي أول من أرسى مبدأ

الاختلاف وكسر مبدأي الهوية وعدم التناقض، في قولها بالكائن الذي يجمع بين المتناقضات، وعندما ارتبطت بالغنوصية في العصور الوسطى بينت أن الحقيقة ترتبط بأسرار غير محددة ولا متناهية وهي ما تنتقل إلى التفكيكية في رفضها إخضاع النص لدلالات محددة، والتي استوحتها كذلك من التصوف القبالي الرمزي الذي اعتمد على أن كلمات الإله لا تحتوي على دلالة منتهية ومحددة، وبالتالي هناك رابطة وثيقة بين تفكيكية دريدا والنزعة التأويلية التي وجدت في الهرمسية العرفانية القبالية من منطلق قولها بوجود أسرار لا منتهية ولا محددة في الكلمات وأفكار دريدا في قوله بأن النص عالم مفتوح، لا يمكن الإمساك بدلالاته وتحديدها بصورة نهائية.

إضافة إلى ذلك هناك فكرة جوهرية يجب الإشارة إليها بصدد الحديث عن الأصول الفلسفية الأولى التي استقى منها التفكيكيون أفكارهم، وهي فكرة -اللوغوس- LOGOS والميتافيزيقا اليونانية، اللذين كانا أرضية لهم في نقد ميتافيزيقا الحضور التي قامت على مركزية العقل وتطابق الفكر مع مقولاته واقتصرت على أن مفهوم الأشياء والموجودات بعينها يكون بوصفها أشياء حاضرة، حيث سادت الخطاب الفلسفي الغربي منذ أفلاطون إلى هيغل، الذي عبر عن تجلي الروح الواحد وتطابقه مع الوجود كتعبير أسى عنه، وثار عليها التفكيكيون في القول بفلسفة للغياب تقوم على تبيد الحضور باعتباره مجرد معطى لا يمكن الإمساك بهويته التي تتجدد استمراراً في إطار اختلافات وعلاقات متعددة.

2-2-2- الفلسفات المعاصرة: تأثر التفكيكيون بالكثير من الفلسفات المعاصرة، وسنشير على نماذج منها وهي:

أ- الفلسفة الظواهرية:

تأسست مع هورسل (HUSSERL) وميرلوبونتي (MERLEAU-PONTY) 1908-1961 انطلاقا من فكرة القصدية التي تبلورت أسسها الأولى مع 'فرانز برنتانوا' (BRENTANO) (1838، 1917) عندما ربط المعرفة بالاتجاه نحو المواضيع بالشعور، وبالجمع بين التصور والحكم والمحبة والكرهية، وهي فكرة انتقلت إلى أهم رواد هذه المدرسة وهو 'إيدموند هسرل' الذي بني من خلالها أبحاثه المنطقية والفينومونولوجية، والتي بين فيها ضرورة التحرر من كل رأي مسبق ووضع الوجود الواقعي للأشياء بين قوسين أو تعليقه، لحساب النظر "في خصائصها الجوهرية كما هي ماثلة في الشعور" (22) أو كما يوضحها الشعور أو تبدوا له، فالمعرفة فعل نفسي عند الظواهريين يقوم على الاتجاه من الشعور إلى موضوعه، وهي ما تعتبر نقداً للفلسفة العقلانية الجافة وفكرتها عن الماهيات المجردة والثابتة وقولها بالمقولات العقلية الثابتة التي تبلورت عند ديكارت (DESCARTES) ولوك (LOCKE) 1632-1704 وهيوم (HUME) 1711-1776 وكانط (KANT) 1724-1804، والتي كانت منطلقاً للتفكيكيين الذين أدركوا من خلالها أن قراءة النص تعتمد على التفاعل بين موضوع النص والوعي الفردي، وليست قائمة على ماهيات أو أفكار مجردة ومحددة سلفاً، مما جعلها منطلقهم في نقد الميتافيزيقا التي تعبر أرضية جوهرية للتفكيك، نوضح أكثر أثر الفلسفة الظواهرية في التفكيكيين من خلال تصور هورسل للعلامة أنها تحيل إلى دلالتين، " دلالة التغيير، ودلالة الإشارة، وهذا يعني أنها كانت وسيلة لإيصال رسالة ما، وفي الوقت نفسه تشير إلى أشياء ودلالات أخرى يبلغها القارئ من خلال ثقافته الذكوية لهذه الرسالة" (23) و العلامة إذا أصبحت إشارة فإنها تحيل إلى معان متعددة ودلالات لانتهائية، وهي ما تنتقل إلى رائد المنهج التفكيكي ديريديا في إطار الدعوة إلى التفكير في اللامفكر فيه أو المسكوت

عنه في الميتافيزيقا، كما يمكن اكتشافها في قوله بالاختلاف الذي يجعل النصوص الأدبية متميزة بين أديب وآخر وقارئ وآخر من حيث العملية النقدية.

ب- الفلسفة الوجودية: فالوجودية مذهب فلسفي معاصر مشتق من لفظ "الوجود" والذي لا يعني الوجود في شكله العام كما تصوره الفلاسفة القدماء وبحثوا في أصله، بل في الوجود الإنساني المشخص، الوجود الفعلي للفرد الإنساني، ومشكلات الفعلية للإنسان، وعلاقته بغيره من الأفراد الناس والمجتمع الذي يعيش فيه، وحرية الإنسان ومصيره ومعاناته والموافق الشخصية التي يتعرض لها، وتجارية الحياة التي يمر بها (24). وقد ظهرت في روايات ومسرحيات وقصائد الشعرية ومقالات صحفية، حمل رايتها شخصيات فلسفية وأدباء من بينهم الأب الروحي للوجودية سورين كيركجورد (KIERKEGAARD) 1855-1913، والرواد الآخرين من أمثال كارل ياسبرز (JASPERS) 1883-1969 وجبريال مارسيل (MARCEL) 1889-1972، ومارتن هيدجر (HEIDEGGAR) 1889-1976، وجون بول سارتر (SARTRE) 1905-1980، والبير كامو (CAMUS) 1913-1960،... أثرت مبادئها في رواد التفكيك برفض الحقائق المطلقة والثابتة والقبلية وللاهوتية وفي الهدم للميتافيزيقا الكلاسيكية الذي أسسه هيدجر والذي كان منطلقاً لإرساء الهدم من أجل البناء الذي حمل رايته ديريدا مستمداً إياه من مجموعة من المقولات من هيدجر وأهمها: "المعرفة واللغة وثنائية الغياب والحضور، ولا نهائية المعاني والدلالات، والثورة على القراءات المألوفة العادية، ونقد التمرکز العقلي، وفلسفة الحضور والتناس" (25)، فالثورة على فلسفة الحضور وغيرها من الأفكار استمدها ديريدا من أفكار هيدجر في قوله بكشف الحقيقة في المتحجب بناء على صعوبة الإمساك بها في الوجود الحاضر.

ج- الفلسفة العدمية: عندما نتكلم عن الفلسفة العدمية لابد أن نشير إلى أكبر روادها وهو الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه (NIETZSCHE) 1844-1900. المؤسس لها كفلسفة متمردة وناقدة للفكر الكلاسيكي والنسقي، والعدمية هي فلسفة جديدة تعبر عن ملامح إنسان القرن العشرين الراغب في التمرد على القيم العليا واستبدالها بقيم مفرطة في الإنسانية تعدم كل من شأنه أن يمنع الإنسان من الحياة، فهي ثورة على الميتافيزيقا والأبولونية لحساب الدعوة إلى العودة إلى الأرض والدينوزوسية تتأسس على موت الإله، وزحزحة الميتافيزيقا، ورفض السلطة الدينية والمتعالية لحساب البحث فيما هو غامض مهمش مرفوض وخفي دون أي قيود الذي يعتبر منطلق مختلف دعاء التفكيك، وهناك نقاط كثيرة مشتركة بين ديريدا ونيتشه تظهر بالخصوص في مجال تحليل ونقد الميتافيزيقا اليونانية، مهاجمة العداء الفلسفي القديم للكتابة، إرساء مفهوم التناس الذي اعتمده "التفكيكية في إرساء قواعدها النظرية، ذلك أن نيتشه يرى بأن الفلسفات جميعاً، إنما تقوم الواحدة منها على الأخرى، فهي ترتكز على التناس المنتقل بين اللغات الرمزية" (26) وهو ما يظهر في التفكيكية التي تنطلق من الكتابات متناصّة تجتمع فيها شخصيات مختلفة وأساليب متعددة يمكن أن تنتهي إلى فيض من المدلولات.

2-2-3- اللسانيات البنيوية:

إضافة إلى المرجعيات الفلسفية السالفة الذكر، ورغم أن التفكيكية قامت على أنقاض البنيوية كما يذهب بعض المفكرين بعد نقدها في وفائها لميتافيزيقا الحضور، إلا أن بعض الدراسات تذهب إلى إفادة ديريدا (DERRIDA) من المصادر والفرضيات الأساسية لعلم اللغة السويسري تحديداً، إفادته من مبدأ أي اعتبارية

العلاقة بين الدال والمدلول، وانتفاء القيمة الذاتية للعنصر اللغوي و اعتماده في امتلاكها مع العناصر الأخرى في السلسلة أو النسق" (27) لأنه بالانطلاق منهما قال بأسبقية الكلام على الكتابة، فقد قام بتحليل لسانيات دوسوسير ونقدها، وبحث في ثنائية جوهرية في أفكاره، وهي ثنائية الكلام والكتابة، وبين أنها أحطت من قيمة الكتابة حين فصلت بينها وبين الصوت و تأسست على أن الكتابة ما هي "سوي تمثيل ثانوي وصورة خارجية واغتصاب ومسح وجسد فان وسطحية فجوة وحجب للحضور الطبيعي يمكن نفيها"(28) لذلك أعاد الاعتبار للكتابة وجعلها وثيقة الصلة بالصوت، واستبدل الاعتبار بالأثر كأصل لكل معنى ولكل دلالة.

خاتمة:

في الأخير نستنتج أن المنهجين السيميائي والتفكيكي، رغم ما عرفاه من تطور في الفترة المعاصرة مقترن بتطور المناهج والعلوم الإنسانية والاجتماعية إلا أن البحث عن أصولهما ومرجعياتهما، يجعلنا ندرك أنهما، يضربان بعمق في التفكير الفلسفي القديم، حيث يمكن القول أنهما يعبران عن درجة من التطور في الفلسفات والمناهج فقط وذلك بناء على ما يلي:

-السيميئات في مفهومها العام والمختصر هي علم العلامات، ترد إلى ممارسات قديمة تتعلق بالطب وبتنظيرات الفلسفة اليونانية والوسيطية وعلى رأسها المنطق الصوري أو الأرسطي وما عرفه من تطورات واستعمالات فيما بعد .

-السميائيات لها وجودا كبيرا في الممارسات الثقافية والفلسفية العربية والإسلامية، حيث ارتبطت بالسحر والطلسمات وعلم الفراسة...، كما ارتبطت بفلسفات الفارابي وابن سينا...وبالتالي لا يمكن إنكار وجود جذور عربية وإسلامية لها تتمحور في مختلف الاهتمامات بالعلامة في تراثنا وثقافتنا.

-السميائيات ترجع إلى الفلسفات الحديثة والمعاصرة وعلى رأسها أبحاث فلاسفة اللغة بزعامة 'دوسوسير' ثم أبحاث الفلاسفة البراغماتيين بزعامة 'بيرس' الذي تجاوز ربط السيميائيات باللسان إلى ربطها بالمنطق كقواعد للحصول على الدلالات من العلامات.

- التفكيك في مفهومه المختصر والعام هو أداة لقراءة النص يقوم على كشف المتحجب والمسكوت عنه وفضح الأعياب أو مخالطة النص، يرد إلى الفلسفات القديمة والوسيطية ولاسيما الهرمسية والتأويلية التي أكدت على باطن النص ومخالطة ظاهره.

-التفكيك يرجع إلى مختلف الفلسفات المعاصرة كالظواهرية والوجودية والعدمية...وغيرها من الفلسفات التي حاولت استنطاق المهمش والمسكوت عنه منذ تأسيسها الأول بتمردها على القيم وكل ما هو جاهز ومحاولة تفكيكه وخلخلته وكشف حجه والأعيبه.

-السميولوجيا و التفكيك يعتبران اليوم من أهم أدوات قراءة النصوص الدينية والأدبية والفلسفية مع 'نصر حامد أبو زيد' و 'أركون' و'علي حرب' ... وبالتالي لا مفر للمشتغلين عليهما وعلى مختلف المناهج النقدية المعاصرة من المعرفة بأسسهما لكشف أهميتهما وعلاقتها بالنصوص وحمولتهما الإيديولوجية...ولاسيما عندما تطبق في لنص الديني والمقدس.

وبالتالي لا مفر من المشتغل على السيميائيات والتفكيك، من الرجوع إلى الفلسفات القديمة والمعاصرة، ومن معرفة أبعاد المنطق الصوري والرياضي، ومن قراءة سيميولوجية وتفكيكية للمنهجين في حد ذاتهما من أجل القدرة على توظيفهما في قراءة النصوص ولاسيما تبيئتهما في قراءة النصوص المتعلقة بتراثنا العربي والإسلامي.

الهوامش:

- 1- ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري، لسان لعرب ج 7، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، 2005 ص284.
- 2- لمرباط عبد الواحد، السيميائية العامة وسيميائية الأدب - من أجل تصور شامل- منشورات البحث النقدي ونظرية الترجمة - فاس المغرب، ط1، 2005 ص15.
- 3- لالاند أندري، موسوعة لالاند الفلسفية، ج3، منشورات عويدات بيروت لبنان، ط2، 2001، ص1293-1292.
- 4- Umberto Eco, le signe, édition, labor, p 31
- 5- بنكراد سعيد، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية سوريا، ط2، 2005، ص25.
- 6- جوليا كريستيفا، السيميائية علم نقدي أو نقد للعلم، مجلة العرب والفكر العالمي، العدد الثاني 1988، مركز الإنماء القومي لبنان، ص25.
- 7- حمادي هواري، سيميائيات المنطق اليوناني، مجلة أيقونات، -السيميائيات، المنطق والفن، منشورات 'سيميا' للبحوث السيميائية، سيدي بلعباس الجزائر، العدد 2 نوفمبر 2011. ص17
- 8- بنكراد سعيد، مرجع سابق، ص27.
- 9- حمادي هواري، مرجع سابق، ص19.
- 10- لمرباط عبد الواحد، مرجع سابق، ص25
- 11- حمادي هواري، مرجع سابق، ص25،
- 12- لمرباط عبد الواحد، مرجع سابق، ص27.
- 13- ابن خلدون عبد الرحمن، مقدمة العلامة ابن خلدون، المسمى: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط1، 2004، ص540.
- 14- لمرباط عبد الواحد، مرجع سابق، ص27.
- 15- بدوي عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت لبنان، ط1، 1984.
- 16- بنكراد سعيد، مرجع سابق، ص92.
- 17- ابن منظور، مصدر سابق، ص85.
- 18- محمد رضا حكيبي، المدرسة التفكيكية، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط1، 2000، ص13.
- 19- حرب علي، الممنوع والممتنع، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ط4، 2005، ص24.
- 20- محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات، المركز الثقافي العربي، ط1، 2002، ص187.
- 21- بن بوعزيز وحيد، قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2008، ص101.
- 22- كرم يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط/ 2012، ص484.
- 23- بشير تاويرت بالاشتراك مع الأستاذة سامية راجح، التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر-دراسة في الأصول والملاح والإشكالات النظرية والتطبيقية، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع دمشق سوريا، ط1، 2008، ص16.
- 24- الدكتورين محمد مهران، ومحمد مدان، مقدمة في الفلسفة المعاصرة، درقاء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د ط/ 2004، ص84.
- 25- بشير تاويرت، مرجع سابق، ص18.
- 26- المرجع نفسه، ص20.
- 27- عادل عبد الله، التفكيكية، دار الحصاد، سوريا، ط1، 2001، ص37.
- 28- ابن بوعزيز وحيد، مرجع سابق، ص111.