

الترجمة ونظرية التأويل شعرية ومراجعات الهرمينوطيقا

حفناوي بعلي
جامعة عنابة

مراجعات التأويل .. الهرمينوطيقا

تترجم عادة كلمة herméneutique بـ " فن التأويل " ، وتعني فن تأويل وتفسير النصوص بتبيان بنيتها الداخلية والوصفية ووظيفتها المعيارية والمعرفية ، والبحث عن حقائق مضمرة في النصوص ، وربما المطموسة لاعتبارات تاريخية وإيديولوجية ، هو ما يجعل فن التأويل يلتمس البدايات الأولى والمصادر الأصلية، لكل تأسيس معرفي وبرهاني وجنلي .وهي الدلالة التي يمنحها " لسان العرب " لابن منظور : " التأويل المرجع والمصير ، مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه " . (1)

وتطلق كلمة " هرمينوطيقا " على الاتجاهات المختلفة ، التي يعتنقها بعض الفلاسفة والمفكرين ، الذين يعطون اهتماما خاصا لمشكلات " الفهم " ، و " التأويل " أو التفسير ، فالكلمة إذن تصدق على نظرية التفسير ومناهجه .واللفظ اليوناني المستمدة منه يشير في وقت واحد إلى عملية الكلام وعملية التفسير ، مما قد يعني أن الكلام هو طريقة " يفسر " بها الشخص أفكاره للآخرين ، وإن كانت الهرمينوطيقا تعني في الاستعمال الفلسفي والأكاديمي تفسير النصوص .

وتاريخيا ، ارتبط التأويل " الهرمينوطيقا " في البداية بمحاولات تفسير أعمال هوميروس والشعراء الإغريق ، وبذلك ارتبط التفسير بالفيلولوجيا (علم اللغة) وينقد النص ، ثم ارتبطت بإشكالية قراءة النصوص اللاهوتية والنصوص المقدسة، المنطلقة من

حفاوي بعلي

"تواز أو موازنة بين معنيين : المعنى الحرفي وهو العهد القديم ، والمعنى الروحي وهو العهد الجديد .وقد تجاوز هذه الثنائية إلى ثلاثية فرباعية ، وهي : أن النص يحتوي على المعنى الحرفي أو المعنى التاريخي ، والمعنى الأخلاقي ، والمعنى الصرفي أو المعنى الروحي ، أو على معان أربع وهي : المعنى الحرفي والتمثيلي والخلقي والغيبى ".(2)

هذا الأمر دفع أحد اللوثريين ،وهو " ماتياس فلاسيوس " إلى الثورة على سلطة الكنيسة في مسألة مصادرة حرية قراءة النص المقدس ، ليقتراح أولوية التراث في تأويل بعض المقاطع الغامضة من النص وطابع الاستقلالية في فهم محتوياته بعزل عن كل إكراه أو توجيه قسري .

إن يعود الفضل إلى " فلاسيوس " في تأسيس حلقة فن التأويل ، والتي تنقل من الفهم الشامل والكلي للمعنى ، الذي يختزنه النص إلى فهم أجزاء هذا النص .وعليه ينشأ تأويل شبه دوري يستند فيه الفهم الكلي على فهم أجزائه وعكسه، فمثلا تأويل الإنجيل ينبغي أن يفهم كل كتاب وكل مقطع ، انطلاقا من الدلالة العامة لمجموع الكتب ، وهذه الدلالة الشاملة تتشكل بالاستناد إلى فهم كل جزء على حدة .

هذه الإزاحة التي مارسها فلاسيوس في قضايا تأويل وفهم النصوص ، بعيدا عن الإطار الإيديولوجي والسياج الدوغمائي المغلق الذي تنحصر فيه ليس كافية ، لأن هناك عوامل أخرى أغفلها فلاسيوس ، وهي قراءة كل كتاب على ضوء مختلف الظروف التاريخية والاجتماعية والسياقات والاستعمالات اللغوية . (3)

ما هو الموطن والمكان الأولي لقيام التأويل - الهرمينوطيقا - وانتشاره ؟

ففي البداية ، كان الأمر يتعلق في الثقافة الغربية اليهودية المسيحية ، بقانون النص التوراتي : هذا المكان - اسم الخارية بحرام ، إن ١١٣٠ كبيرا من الباحثين يحاول جعل التأويل مماثلة لشرح التوراة ، وإعادة تأويل الأحداث والشخصيات وفي مؤسسات التوراة العبري ، هذا إذا استخدمنا مصطلحات إعلان المسيحية فيما بعد، وعلى يد الأبحار اليونانيين وكل

الهرمينوطيقا الوسيطية ، التي كتب تاريخها الحبر " لوباك " ، ثم تأسيس الصرح المعقد للمعاني الأربعة للكتاب المقدس. وأخيرا ، لقد أصبح التأويل في العصر الحديث ، يعني ترجمة دلالة سياق ثقافي معين إلى سياق ثقافي آخر ، وفق قاعدة مفترضة لتكافؤ المعنى. وفي هذا المستوى يلتحق التأويل التوراتي بصيغتي تأويل الآخرين .وبالفعل فمنذ عصر النهضة ، وانطلاقا من القرن الثامن عشر خصوصا ، شكلت فيلولوجيا النصوص الكلاسيكية حقلًا ثانياً للتأويل مستقلا عن التأويل السابق ، بحيث كان استرداد المعنى في المرحلتين معا ، يسعى إلى أن يكون إعلانا لشأن المعنى نقلا أو ترجمة .

وبعبارة أخرى يمكن تعريف الهرمينوطيقا بأنها فن " القراءة " ، أي فن حل النصوص وتفكيكها والكشف عن معانيها .والذي أضافه المفكرون المحدثون الهرمينوطيقيون ، هو أنهم عملوا على مد فكرة " النص " إلى كل مجالات الوجود الإنساني ، واعتبار الحياة نفسها نوعا من " النص " أو على شيء يشبه النص ، الذي يمكن قراءته وتوضيحه وإبرازه ، وأن ذلك يتم بطريقة تشبه الطريقة ، التي يفسر بها التحليل النفسي معنى الأحلام .

ويقوم منهج التفسير في أساسه على افتراض أن الكلام له معنيان ؛ أحدهما هو المعنى الظاهر والآخر هو المعنى الخفي أو المستتر أو الباطن ، مما يعني أن اللغة لها هي أيضا وظيفتان ، إحداها هي التعبير والأخرى وظيفة رمزية ، تتطلب البحث عما ترمز إليه .وقد تعود هذه التفرقة إلى قيام اتجاهين في التفسير : الاتجاه نحو استرجاع المعنى وإعادة بنائه ، وهو الذي يتبعه رجال الدين الذين يهتمون باسترجاع المعنى الأصلي للرموز في " العهد الجديد " .والاتجاه الآخر يقوم على الشك ويضم مفكرين من أمثال نيتشه وماركس وغيرهم ، ممن يهتمون بتحليل أو تجزئة المعنى ، وليس تجميع الأجزاء كما هو الشأن في الاتجاه الأول ، ورد ذلك المعنى إلى عوامل ودوافع كامنة وخفية .

وهكذا أمست مهمة التأويل تقوم على الاقتراب من هذه الهوية الدلالية المفترضة ،
ونلك بالاعتماد على وسيلتين وحيدتين هما : عملية نزع هذا المعنى من سياقه ووضع في
سياق جديد .وتعد الترجمة بالمعنى الواسع للمصطلح بمثابة نموذج لهذه العملية . (4)
ويرجع الفضل لـ " شليرماخر " schleiermacher في أنه أول من عمل على
توسيع دلالة " الهيرمينوطيقا " فيما وراء نطاق اللاهوت ، أو المشكلات الجزئية في
تفسير النصوص الدينية ، بحيث أصبح المصطلح يمتد ليشمل علوم التفسير : كالفيلولوجيا
والقانون والتاريخ إلى جانب تفسير النصوص الدينية .وهي الأنظمة الأربعة التي انشغلت
بها الهيرمينوطيقا أو فن التفسير التأويل حتى القرن التاسع عشر .وبذلك فإن إسهام
شليرماخر ، كان بمثابة محاولة أولى لتأسيس الهيرمينوطيقا ، بوصفها نشاطا عاما في
التفسير يقوم على الفهم . ومع ذلك فقد ظل تفسير النصوص الدينية هو ما يشغل اهتمام
شليرماخر في المقام الأول .ولذلك فإن " جادامير " رغم اعترافه بفضل شليرماخر في
تأسيس الهيرمينوطيقا كنظرية عامة في الفهم ، إلا أنه يرى أن شليرماخر قد جعل اهتمام
اللاهوتي نصب عينيه بوضوح ، قاصدا أن يجعل من هرمينوطيقاه - كنظرية عامة في
فن الفهم - ذات فاعلية في العمل الخاص المتعلقة بتفسير الكتاب المقدس . (5)
فالحركة بدأت إذن على أيدي علماء الكلاسيكيات واللاهوت ، الذين حاولوا وضع
قواعد تحكم التفسير الصحيح للنصوص الكلاسيكية والدينية الأساسية ، ولكنها لم تلبث أن
اتسعت وامتدت لتشمل النصوص الأدبية وغيرها ، بل وتجاوزت هذا المجال إلى مجالات
علم النفس والاجتماع والانثروبولوجيا والتاريخ وبقية العلوم الإنسانية ، على أساس أن
الحياة الإنسانية عملية تضيضي معنى على الأشياء ، ولذا تحتاج أن تقرأ بقصد الفهم
والتأويل والتفسير .

بلاغة وشعرية التأويل - الهرمينوطيقا -

لا شك أن الهرمينوطيقا ، تمثل الآن واحدا من التيارات الأساسية السائدة في الفلسفة المعاصرة ، ولا شك أيضا أن هذا التيار أو الاتجاه الفلسفي ، قد تشكل في صورته المعاصرة داخل الفلسفة الألمانية ؛ بدءا من شيلرماخر وولتاي إلى غادمير . فحتى بول ريكور ، يعد من أبرز أعلام هذا التيار في فرنسا ، يبدو من حيث أصوله الفكرية أقرب إلى الفلسفة الألمانية منه إلى الفرنسية ، وإلى محاولات الإيطالي امبرتو إيكو . ومع ذلك فقد قدر لهذا التيار أن يحتل مكانا بارزا في الفكر الفلسفي المعاصر ، ربما بسبب مرونته واتساع أفقه ، الذي أتاح له أن يتخطى حدود الفلسفة بمعناها الاصطلاحي ، ليخترق ما يسميه الألمان بـ " علوم الروح " التي تشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية ، وهو المجال الواسع الذي شغل اهتمام ولتاي مثلما شغل غادامير . وربما أيضا بسبب الزيارات المتكررة لكثير من أعلام هذا التيار من المعاصرين إلى الولايات المتحدة ، مما أتاح ظهور ممثلين محدثين له من أمثال ريتشارد رورتي .

لقد تبين إذن الحقل المعرفي ، الذي يشتغل عليه فن التأويل في فحص النصوص داخليا وربطها بسياقها العام خارجيا ، وأنه يطمح أي فن التأويل إلى درجة العالمية ، بحكم أنه يتجاوز التصور الكلاسيكي لفهم النصوص ومستويات الحقيقة ، التي تتضمنه إلى فهم الظواهر الاجتماعية والسلوكيات والأحداث التاريخية والإبداعات الفنية والجمالية. هذا التحول الذي شهده فن التأويل ابتداء من مع " شيلرماخر " ، الذي اعتبر أن الفهم لا يرتبط بإدراك الحقيقة التي تتطوي عليها تصريح أو تأكيد ، بقدر ما يبحث عن الشروط الخاصة الكامنة في التعبير ، الذي بلوره هذا التأكيد أو التصريح ، بمعنى أنه يميز بين فهم " محتوى الحقيقة " و " فهم المقاصد " .

وعليه يميز شيلرماخر بين منهجين في الممارسة التأويلية : (6)

مفناوي بعلي

1 - منهج قواعد اللغة ، الذي يعالج النص أو أي تعبير كان انطلاقاً من لغته الخاصة (لغة إقليمية ، تركيب نحوي ، شكل أدبي) ، وتحديد دلالة الكلمات انطلاقاً من الجمل ، التي تركيبها ودلالة هذه الجمل ، على ضوء الأثر في كليته : التأويل اللغوي إذن إيجاد المعنى الدقيق لخطاب معين انطلاقاً وبمساعدة اللغة .

2 - منهج التأويل النفسي ، والذي يعتمد على بيوغرافيا المؤلف ، حياته الفكرية والعامّة والدوافع ، والحوافز التي دفعت للتعبير والكتابة ، فهو بموقع الأثر أي النص في سياق حياة المؤلف ، وفي السياق التاريخي الذي ينتمي إليه .

يتجاوز " دلتاي " **dilthey** صرامة المنهج عند شليرماخر ، ليركز جهوده على مفهوم التجربة ، فهو يميز بين نوعين من التجربة :

- 1 - التجربة المعيشة ، التي استعملها في وصف علوم الفكر أو العلوم الإنسانية .
- 2 - التجربة العلمية ، التي تخص علوم الطبيعة وهذه التجربة تتمتع بطابع " العلمية " ، الذي يجعل من التجربة المعيشة والتجربة الممارسة وجهين لنفس الحقيقة ، وبطابع الجدلية والتاريخية .

يواجه دلتاي مشكلة فهم تجربة الآخر باقتراحه لمفهوم الفكر ، أو الروح كسياق معياري و عام ، يجمع الأفراد حول حياتهم الخاصة ، ومن ثم تاريخ حياة الفرد لا يتمشى وفق محور أفقي ، يدمج إطاره الاجتماعي والتاريخي . يكون بذلك دلتاي ، قد أنزل الفكر - في مفهومه الهيجلي - من السماء إلى الأرض ، ليدل لا على المعرفة المطلقة والمتعالية على التاريخ ، وإنما على معرفة تاريخية ومتجذرة في تجربة الحياة : فالفن والدين والفلسفة والعلوم والمنطق ، ليست معارف أو أشكال معرفية مذابة في معرفة مطلقة ومغلقة ، وإنما من تجارب حيوية واستعمالات تعبر عن الطابع الخلاق للحياة وتجليات الفكر التاريخي . (7)

حسب " هانس - غيورغ - غادامير " H.G.Gadamer لم يفلح " فن التأويل الرومانطقي " ، كما رسم معالمه شليرماخر ولتاي في فحص بنية الفهم ، ووظيفته التأويلية في ميدان العلوم الإنسانية والممارسات الاجتماعية والتاريخية ، فهو يميز بين نوعين من الفهم : (8)

1 - الفهم الجوهرى ، وهو فهم محتوى الحقيقة التي تنكشف بقراءة النصوص .

2 - الفهم القصدي ، وهو فهم مقاصد وأهداف المؤلف .

لتوضيح فكرة الفهم (الجوهرى / القصدي) ، يلجأ غادامير إلى تجربة الفن، كتجربة تتجلى فيها حقيقة الآثار الفنية على ضوء المقاصد ، والأطر الفردية والاجتماعية والتاريخية في تشكيلها كجملة من شروط معقدة ومتعددة الأبعاد. فالآثر الفني يدخل في سياق الاهتمامات الخاصة للأفراد ليحتويها بحذافيرها ، مثله مثل استراتيجيات اللعبة التي تستغرق المهتمين بها ، وتنسج حولهم عالما جديدا بمعزل عن انشغالاتهم اليومية في حياتهم الخاصة ، بحيث تصبح اللعبة أو التجربة الفنية كحلم يجتث الأفراد من واقعهم وتجاربهم المعيشة ، ويدخلهم في متاهات عالم استغرابي . (9)

لكن بنية الفهم التي يحللها غادامير بإسهاب ، لا يمكن أن تغفل " ما قبل " الفهم الإطار النظري والعملي ، الذي يتموقع فيه الإطار " الافتراض المسبق " . بينما كان هذا الأخير عنصرا مبهما ، يعيق البداهة في عصر الأنوار ، يرتد في الفكر التأويلي الغاداميري ، عنصرا فعالا في الفهم التأويلي ، فقبل أي تأويل أو رصد للمعنى يحتمله النص أو الأثر ، تتشكل هندسة قبلية تضع هذا النص أو الأثر في سياق خاص وضمن منظور معين ، تعبر عن السيلان أو التدفق اللانهائي للمعاني ، التي تتجه من الوعي إلى الموضوع (النص / الأثر) .

ويعتبر غادامير المنظر الغربي بلا منازع لقضايا التأويل ، ولتجارب الفهم والحوار واللغة الحية . قدم رسالته الجامعية حول التجربة الجمالية عند أفلاطون . وقرأاته

حنفاوي بعلي

لأفلاطون النقدية لشليرماخر وبلتاي وعصر الأنوار ، ولقاؤه الشخصي المعرفي بهيدجر ، وحواره النقدي مع هابرماس ودريدا وفلاسفة التحليل ، كلها عوامل سمحت له بأن يتميز عن غيره بتجربته التأويلية ممارسة وتنظيرا . ولعل المنعطف الهام والتاريخي والمعرفي ، الذي سجله غادامير في تاريخ فن التأويل هو إصداره سنة 1960 لكتابه الشهير : " الحقيقة والمنهج : الخطوط الكبرى لفن التأويل الفلسفي " . تناول فيه تفاعل المستويات الكبرى للتجربة التأويلية ، والمتمثلة في اللغة وعلاقتها بفاعلية الحوار ضمن نسيج لغوي حي ، والتاريخ كبعد أساسي من أبعاد " الوعي التاريخي " و " الجمال " ك لحظة تأويلية وتجربة انطولوجية ، تتجلى فيها فاعلية الفهم ن وفهم القصد المباشر للمؤلف في علاقة حوارية . (10)

ويمكن القول مع ذلك ، بأنه في المرحلة المبكرة من فكر غادامير الشاب - في عشرينات القرن العشرين - قد تشكلت التوجهات الأساسية لفلسفته الهرمينوطيقية ، جنبا إلى جنب مع أدواته وخلفيته الفكرية ممثلة في دراسته لفقهاء اللغة ومعرفته الوثيقة بالثقافة والتراث اليوناني ، بما ينطوي عليه من فلسفة وفن وأساطير ، على نحو ما نلاحظ ذلك في دائما في محاولاته الدؤوبة لرد المفاهيم والمصطلحات في الثقافة الغربية إلى أصولها اليونانية أو ينابيعها البكر . وهو اتجاه في التفكير نجد له إرهاصات قوية عند هيدجر أيضا .

ولا شك أن هناك مصادر أخرى عديدة ، قد أثرت في فكر غادامير وفي أسلوب التفلسف لديه ، فلقد استوعب القضايا التي أثارها هيجل حول الحقيقة والدور التاريخي للفن ، وإن كان قد تجاوز تماما أطروحات هيجل .

ويعتد التيار الظاهراتي لدى هوسرل وأتباعه من أهم المصادر ، التي أثرت بعمق في فلسفة غادامير . حتى إنه كانت له صلات فكرية مثمرة ببعض منهم من مثل : نيكولا هارتمان . ولكن ما من شك في أن هيدجر كان له التأثير الأعظم على فلسفة غادامير ،

بحيث أنه يمكن القول بأن فلسفته قد اتسمت بطابع فينومولوجي على طريقة هيدجر ، كما تشكل عقله بعمق من خلال محاضرات هيدجر في ماربورج في أوائل العشرينات ، وظل منذ ذلك الحين مولعا بهيدجر . (11)

هناك فكرة أساسية تكشف عنها الهيرمينوطيقا لدى غادامير ، وهي أننا من خلال التفسير يتكشف لنا لا نهائية الفهم الإنساني ، وأنه ليس هناك ذلك الفهم ، الذي يبلغ حد اليقين أو الاكتمال ، فالفهم يبقى دائما فهما مفتوحا أو تحسين متواصل لمعرفة العالم . ولا شك أن كتابه المعنون بهذه التورية البليغة "مهرجانات التفسير"

يسير في سياق لا نهائية الفهم والتفسيرات المفتوحة على أوجه مختلف النظر؛ ففي مقالات الكتاب : تجلي الجميل - الطابع الاحتفالي للمسرح - الخبرة الجمالية والخبرة الدينية - نجد غادامير في هذه المقالات وغيرها ، يستخدم مفهوم المهرجان أو الاحتفال ، ليشير إلى خبرة الجماعة المفتوحة على أصعدة شتى من الفهم . (12)

تكشف أعمال الفيلسوف " بول ريكور " عن تأثره بالوجودية والفونولوجيا والبنائية ، وإن كان اسمه ارتبط ارتباطا بالاتجاه التأويلي أو الهيرمينوطيقي . وقد اهتم اهتماما كبيرا بدراسة وتقديم فكر الكثيرين من الفلاسفة السابقين عليه ، لدرجة أنه كثيرا ما كان يخصص أثناء تدريسه بالجامعة سنة كاملة، لتقديم فكر فيلسوف واحد فقط من الفلاسفة الذين تأثر بهم من أمال : هيدجر ، وهوسرل ، وياسبرس . ومع ذلك فإن كتاباته تتميز بالأصالة والتجديد ، الناجمين عن موقفه النقدي من أعمال الآخرين ، كما تغطي هذه الكتابات مجالات متنوعة تتراوح بين الدراسات الفلسفية والاجتماعية والدينية والثقافية العامة ، بل إن بعض المقالات التي كتبها أثناء رئاسته لجامعة نانثير ، تعرضت لمفارقات القوى السياسية والعلاقة بين الدولة والمواطن ، وبين الحياة والفن واكتشاف مناطق الالتقاء بين الدين والفلسفة .

كان مولد بول ريكور في " فالانس " بغرب فرنسا في 27 من فبراير من عام 1913. ومع أنه تجاوز الثامنة والثمانين ، فإنه لا يزال نشيطا ومنتجا بنفس القوة والقدرة والدقة تقريبا. وقد اشتغل بعد تخرجه في جامعة باريس عام 1937 بالتدريس في المدارس الثانوية. حتى شارك في الحرب العالمية الثانية ن ووقع أسيرا في أيدي القوات الألمانية ، وظل في المعتقل من عام 1940 حتى نهاية الحرب ، وما بعدها عمل في المركز القومي للبحث العلمي بباريس حتى عام 1948 ، ثم انتقل ليعمل أستاذا بجامعة ستراسبورغ ، ثم شغل بعد ذلك بناء على طلبه منصب العميد لجامعة باريس العاشرة ، المعروفة باسم نانثير التي لعبت دورا كبيرا في أحداث في أحداث الطلاب عام 1969. وقد دفعته تلك الأحداث إلى الاستقالة من منصبه ، لكي يعود بعدها إلى نفس الجامعة كأستاذ متفرغ ، وفي الوقت ذاته تم تعيينه أستاذا غير متفرغ بجامعة شيكاغو .

وقد تأثر منذ أيام دراسته بتفكير جابرييل مارسيل ، الذي كان يقود تيار الوجودية المسيحية ، كمقابل لوجودية جان بول سارتر ، كما تأثر بتفكير ياسبرز ، وبالفيينومولوجيا الألمانية " هوسرل وهايدجر " .

إن المشروع الفلسفي لريكور ، يوجد في خط الفلسفات التأملية ، كما انه يتموضع في امتداد حركة الفيينومولوجيا الهوسرلية ، وهو يريد أن يكون تعبيرا تأويليا لهذه الفيينومولوجيا ، يتجاوز إخفاقاتها في الطموح إلى شفافية كاملة للذات مع نفسها .

كما أن هذا المشروع يوجد أيضا على خط أنطولوجيا الفهم الهايدجرية ، غير أنه خلافا لهايدجر ، لا يريد أن يسلك لذلك طريقا مباشرة ، وإنما يسعى إلى بلورة مثل هذه الانطولوجيا عبر الحوار مع الحصيلة المنهجية والنظرية ، التي يتوفر عليها الفكر الفلسفي ، أي عبر ابستمولوجيا للتأويل. وأخيرا فإن هذا المشروع ، يسعى إلى إقامة انثروبولوجيا فلسفية ، تمسك بالإنسان في كليته ، أي من جهة ما هو عارف وفاعل ومنفعل .

وهكذا فإننا إزاء لافتات مختلفة ، يمكن أن تكون عنوانا لمشروع واحد، هو تشييد التأويل داخل الفينومولوجيا، أو بلورة انطولوجيا للفهم من خلال ابستيمولوجيا للتأويل. (13)

هكذا يظهر تأثير جابرييل مارسيل في اهتمامات ريكور بالكتابة عن المشكلات الدينية واللاهوتية ، كما يظهر تأثره بالفينومولوجيا ومشكلات التفسيرات في اتجاهه الهرمينوطيقي . وهذا ما يؤيده أحد المهتمين بدراسة فكر ريكور إذ يقول ، إنه كان خلال كل حياته الفكرية يهتم بمشكلة الذات الإنسانية الفاعلة ، أو الشخص الإنسان الفاعل وأن الدافع الأساسي وراء أعماله الفلسفية ، كان هو الاقتناع الوجودي بأن الوجود الإنساني له معنى، وأنه بصرف النظر عن وجود الشر والألم والاستعباد (أو عدم الحرية) ، فالمعنى والوجود هما الطرفان اللذان يلخصان مشروعه الفلسفي ، مما يعني أن فكره الفلسفي فكر وجودي إلى حد كبير لأن موضوعه هو الوجود الإنساني ، كما انه فكر فينومولوجي تأويلي بفضل المنهج ، الذي يتبعه في حل وفك وتفسير طلاس " العلامات" ، التي تستخدم في التعبير عن نظرتنا وتصورنا بل رغبتنا في وجود تلك العلامات.

غير أن هذا لا يعني تعليق ذاتية كاتب النص أو مؤلفه فحسب ، بل إننا إزاء النص نقوم بتعليق ذاتيتنا أيضا ، أي ذاتية القارئ ، وذلك باندماجنا في العالم الذي يفتحه لنا النص وبتملكنا لأشياء ، وأخيرا بتحقيق نواتنا من خلال فعل القراءة والتأويل ذاته ، وبتعبير آخر ، فإن الاندماج في عالم النص يزحزح الذات من موقعها الوهمي ، الذي يقوم على ادعاء تملكه - أي النص - بالانفصال التام عنه، أي من موقع الغرابة الأصلية عليه - غير أن هذا يجب أن لا يؤدي بنا إلى استبعاد مفهوم المسافة . بل إن علينا إقامة علاقة تكامل جدلية بين اتخاذ المسافة وبين تحقق الذات عبر فعل القراءة. (14)

وأيضا ، مشكلة الإرادة موضوعة محوريا في الفكر الوجودي والبنولوجي على السواء. ولذا كان ريكور يوليها أهمية كبرى منذ أوائل إنتاجه ، بحيث كان يعترم تكريس

حفلوي بعلي

عمل ضخم لدراسة المشكلة ونتج عن ذلك كتابه " فلسفة الإرادة " ، ووجه اهتمامه إلى تعرف الوجدان وبرز ذلك في كتابه " الإنسان المعرض للخطأ" ، وهو دراسة في الانثروبولوجية الفلسفية ، ومن بعده كتابه عن رمزية الشر ، الذي يعتبره البعض البداية الحقيقية لاهتمامه بالهرمونيطيقا ، أو بالأحرى البداية الحقيقية لمسيرته في ذلك الطريق ، التي بلغت ذروتها في كتابه " التفسير : دراسة عن فرويد " ، وقد ظهر عام 1965 وتمت ترجمته إلى الإنجليزية عام 1970 تحت عنوان " فرويد والفلسفة " . ويعتبر ريكور هذه الهرمونيطيقا نوعا من التأويل الإركيلوجي " ، لأنها تنقب عن الماضي للكشف عن المعاني التحتية البدائية والمخفية وراء الأغراض المدركة شعوريا ، والدفينة تحت المظاهر السطحية وذلك على العكس تماما من هرمونيطيقا الإيمان ، التي تنتج نحو المظاهر ذاتها لمعرفة قدرتها على الكشف وليس على الإخفاء ، فهي تهدف إلى الكشف عن ما يعنيه صاحب النص في الحقيقة حتى وإن يفصح عنه بوضوح .

إن اتخاذ المسافة من الموضوع يجب أن يصبح شرطا للتأويل ، ومكونا رئيسيا للوجود من أجل النص ، أي للإصغاء لما يقوله النص . واتخاذ المسافة هذا ليس مجرد إجراء خارجي ، تقوم به الذات القارئة ، كما أن المسافة ليست مجرد ابتعاد زمني ثقافي عن النص ، بل إنها تقوم داخل النص نفسه ، وذلك بين لغة زمان ومكان محددين ، أي بين لغة تاريخية وعارضة وبين معنى ، يفتحنا على عوالم دائمة التجدد وقابل للاستعادة التأويلية ضمن شروط مغايرة . وهكذا فإن المسافة ولدت مع اللغة ذاتها ، كما أن معاصر نص ما يخدع نفسه ، حين يتوهم أنه في موقع محظوظ من هذا النص ، بالنسبة لمؤولي العصور اللاحقة .

وبهذا المعنى ، فإن اتخاذ المسافة متضمن ، أو أنه داخل في تكوين عملية تثبيت المعاني عن طريق الكتابة ، وفي كل الظواهر المشابهة المتعلقة بهب الخطاب ، فالكتابة إذا ليست مجرد تثبيت مادي للخطاب ، ولكنها شرط لظاهرة أساسية أعمق ، هي استقلالية النص وهو استقلال نو أوجه ثلاثة : (15)

1 - فهو استقلال تجاه قصد الكاتب .
2 - وهو استقلال تجاه الوضع الثقافي ، وتجاه كل الاشرطات الاجتماعية .
3 - وهو أخيرا استقلال تجاه المرسل إليه أو تجاه المتلقي الأول .
فابتداء ، ما يقوله النص وما يعنيه لا يوافق ما يريد كاتبه قوله ، وهذا لا يعني أن الأشياء التي يقولها النص ، تفلت من الخضوع لعالم مقاصد الكاتب ونياته كما سبق . بل أن عالم النص يفجر عالم كاتبه . وما يصح بالنسبة للمحددات السيكولوجية للمؤلف ، يصح أيضا بالنسبة للشروط الاجتماعية لك أن خاصية أي عمل - فني أو أدبي أو غيره - هي أن يجاوز إشرطات وسياقات إنتاجه ، لكي يندرج ضمن سياقات أخرى . (16)
اتجه " امبرتو إيكو " في السنوات الأخيرة ، نحو إعادة صياغة مجموعة من الإشكالات الخاصة بقضايا تأويل النص الأدبي . وقد قدم في هذا الشأن مجموعة من الدراسات المتميزة ، كان آخرها كتابه " التأويل والتأويل المضاعف " - 1986 ، دعامته في ذلك وزاده المعرفة الجديدة ، التي جاءت بها السيميائيات وأشاعتها من خلال نماذجها الراقية . والذين صحبوا هذا الباحث في رحلته الفكرية الخصبة ، يدركون جيدا أن هذه الصياغة تعود في أصولها الأولى والأساسية إلى التراث الذي خلفه السيميائي الأمريكي " تشارل . سنديس . بورس " ، وخاصة فيما يتعلق منه بسيرورة إنتاج الدلالة واشتغال العلامات . ف"المتاهي " ، و" اللامتناهي " ، و" النمو اللولبي للعلامة " ، و"حركية الفعل التدللي" و " السيميوزيس " ، كلها مفاهيم تقودنا إلى وضع أسئلة ، تخص حجم التأويل وكثافته وأبعاده وأشكاله .

وفي كتاباته يعيد امبرتو إيكو صياغة قضايا التأويل ، مركزا على معطيات تطبيقية عرفت بانتمائها إلى ما يطلق عليه بالتفكيكية أو التأويل المضاعف ، وأخرى تدرج نفسها ضمن ما يطلق عليه إيكو بالسيميوزيس التأويلية

وحول هذين المحرين تنور جل كتابانه وإليهما تستند مقترحاته الجديدة . (17)

ينطلق إيكو ، في معالجته لقضايا التأويل ، من تصور بالغ الأصالة والعمق، تصور يرى في التأويل وأشكاله صياغات جديدة لقضايا فلسفية ومعرفية موعلة في القدم .فمجمل التصورات التأويلية التي عرفها قرننا هذا ، لا تفسر إلا بموقعها من " الحقيقة " كما تصورها الإنسان وعاشها ، وصاغ حدودها أحيانا على شكل قواعد منطقية صارمة ، وأحيانا أخرى على شكل إشراقات صوفية واستبطانية، لا ترى في المرئي والظاهر سوى نسخ لأصل لا يدركه الحس العادي ولا تراه الأبصار.فالتأويل لا يتعلق بما يقال في النص أو حوله، بل يجب البحث عن تفسير عما هو أعمق .ويتعلق الأمر بالعودة إلى وقائع لها علاقة بموقف الإنسان من العالم والله والحقيقة المعرفة ، وبناء الحضارات وتأسيس المدن وتعيين العواصم وتخوم الامبراطورات وتعدد اللغات والثقافات .

ومن أجل ذلك يقودنا إيكو في رحلة فكرية داخل دهاليز التاريخ والأساطير والفلسفة والمنطق والحركات الصوفية والباطنية ، بحثا عن جذور خفية لكل أشكال التأويل ، التي مورست وتمارس حاليا على النصوص ، ليقف عند حالتين يرى فيهما أرقى شكلين عرفهما التأويل من حيث المردودية والعمق والتداول : (18)

- حالة أولى ، يكون فيها التأويل محكوما بمرجعياته وحدوده وقوانينه وضوابطه الذاتية .

- حالة ثانية ، يدخل فيها التأويل متاهات لا تحكمها أية غاية ، فالنص نسيج من المرجعيات المتداخلة دعا

إيكو إلى " التأويل والتأويل المضاعف " ، على اعتبار أن التأويل في ذاته ليس في حاجة إلى من يدافع عنه ، فهو معنا في كل لحظة ، إلا أنه لا يثير اهتمامنا إلا حين يبلغ حدوده القصوى ، شأنه في ذلك شأن كل الأنشطة الثقافية الأخرى ، فلا جدوى من التأويل المعتدل - ذاك الذي يعبر عن نوع من الإجماع - إن على المترجمين والنقاد في هذه الحالة أن يمارسوا ضغطا تأويليا لا هوادة فيه ، وأن يطلقوا العنان لأفكارهم تجوب كل الآفاق .

الترجمة والتأويل المعاصر - الهرمينوطيقا -

يمكن أن نحصي بعض المفكرين المعاصرين ، الذين عنوا بإشكالية " علاقة الترجمة بالتأويل " من مثل : المترجم الألماني فالتر بنيامين ، ومارتن هيدجر ، وهانز جورج غادامير ، والفيلسوف الفرنسي جاك دريدا ، والمفلسف الأمريكي اندريو بنجمان، والمترجم الفرنسي انطون برمان . فلننظر فيما جاء به كل واحد من آراء خاصة ، ولنبيين الطرق التي سلكوها في الجمع بين التأويل والترجمة .

لقد عرض " بنيامين " نظريته في الترجمة في مقاله الشهيرة " مهمة المترجم " ، التي افتتح بها ترجمته لديوان " بولير " : اللوحات الباريسية ، والتي تميزت بالتعمق في أفكارها والتنوع في إشاراتها . وتبدأ هذه المقالة باطراح أشهر نظريات الترجمة ، التي سادت قبله وهي ثلاث : نظرية التلقي ، التي تجعل قيمة الترجمة متعلقة بمدى قيامها بحاجات المخاطبين بها العلمية أو التقنية . ونظرية التبليغ ، التي تجعل هدف الترجمة محصورا في نقل الخبر ، الذي ينطوي عليه الأصل . ونظرية التصوير ، التي تجعل الترجمة عبارة عن استساخ للأصل ؛ وبعد أن وضع بنيامين أن مقتضى الترجمة ، ليس هو مقتضى التلقي ولا التبليغ ولا التصوير ، اعتمد في توضيح الجانب البنائي أو الإيجابي من نظريته في الترجمة مفهومين طريفيين هما : البقاء ، واللغة الخالصة .

وتمكن بنيامين بفضل هذين المفهومين ، من الجمع بين الترجمة والتأويل ، إذ يجعل الترجمة وسيلة خادمة للمعاني ؛ فالبقاء يزود اللغات بالقدرة على تنامي تناميا لا يتناهي إلا بنهاية التاريخ . كما أن اللغة الخالصة ، التي تكشف عنها ممارسة الترجمة ، تنزل منزلة لغة الحقيقة التي يختص بطلبها العقل التأويلي ، وهي اللغة الحقة التي لا تمايز فيها بين المبنى والمعنى . (19)

تناول هيدجر مسألة الترجمة في مواضع عدة من كتبه ومقالاته الكثيرة ، نخص بالذكر منها كتاب : الوجود والزمان ، والمدخل إلى الميتافيزيقا ، وما المقصود بالتفكير؟ ،

وفي الطريق إلى اللغة ، وفجر التفكير اليوناني ، والأسئلة. ويبدو أن لتصور هيدجر للترجمة منطلقين أساسيين : أحدهما نظرتة إلى اللغة الإنسانية ، والثاني نظرتة إلى المصطلحات الفلسفية .

وبناء على هنين التمييزين : التمييز بين اللغة كالألفاظ موضوعة وبين اللغة كحقيقة وجودية مستقلة ، والتمييز بين المعنى الأصلي للمصطلح وبين معاني مقابلاته . يفرق هيدجر بين ضربين اثنين من الترجمة : الترجمة التحريفية ، والترجمة التحقيقية . الأولى وهي التي تقطعنا عن المدلولات الأصلية ، والثانية وهي التي تصلنا بالمعاني العنيفة والأصيلة ، التي حملنها الألفاظ في أصولها اللغوية . (20)

لقد أورد غادامير العناصر الأساسية لموقفه من الترجمة في كتابه الشهير : الحقيقة والطريقة ، الذي فيه نظرتة في الفهم ، مراجعا النظرية التأويلية التي وضع أصولها شليرماخر وديلتاي ، مع التأثر في ذلك بالفلسفة اللغوية والتأويلية لـ "هيدجر" . نحصي عند غادامير جملة موسعة من المفاهيم ، التي يبني عليها تأويلاته منها : التأويل ، التجربة ، التراث ، الجدل ، التاريخ ، الإحداث ، اللعب ، القول ، الشيء ، التوضيح ، الاستحضار ، الشعور ، التأثير . ولكن أبرزها مفهومان أساسيان هما : التأويل والحوار . يقرر غادامير أن كل فهم تأويل ، غير أن التأويل عنده ليس استخراجا لمعنى موضوعي وخارجي ، يستقل به النص ، وإنما هو دخول في إنشاء خاص يتجدد به معنى النص ، لأن المؤول لا ينظر في النص النظر المجرد ، وإنما يستمع إليه استماعا حيا ، فيتوجه إليه بأحواله الحاضرة ، وتصوراته المكتسبة من غير أن تضر هذه الأحوال والتصورات الخاصة في شيء هذا الاستماع ، لأن مصيرها الزوال عند حصول الفهم المطلوب .

ويقرر غادامير أيضا أن كل تأويل هو ذو طبيعة لغوية ، فيكون كل فهم لغويا ، إلا أن اللغة عنده ليست مجرد أداة يتوسل بها الإنسان في التعبير عن أغراض خارجية ، إنما

هي أساسا حقيقة حوارية ، يتواجه فيها عالمان لغويان مختلفان ، يصيران تدريجيا إلى التداخل فيما بينهما ، فتنبثق عن هذا التداخل لغة متجددة ، تحمل معاني غير مسبوقة ، وبهذا يكون الفهم في نهاية المطاف عبارة عن تفاهم . (21)

كما أن هيدجر ما فتئ يقلب النظر في مسألة الترجمة في مختلف تأليفه ، فكذاك جعل " دريدا " منها محورا تدور عليه موضوعات كتابته المتنوعة . وتتبنى نظرية دريدا ، التي يمكن أن ندعوها باسم " النظرية التفكيكية للترجمة " على مفهومين أساسيين ، تأثر في أحدهما بنظرية هيدجر في اللغة ، وهو مفهوم " الاختلاف " ، وتأثر في الثاني بنظرية بنيامين في الترجمة ، وهو مفهوم " البقاء " .

ويفيد مفهوم الاختلاف في إبطال القول بوجود معنى جوهرى ، أو بنية عميقة أو مضمون نووي يحتاج المترجم إلى حفظه أو نقله ، وذلك لأن هذا المفهوم يدخل الفرق في كل هوية ، والعرض في كل ماهية والغيبية في كل حضور ؛ ولما كان المعنى الجوهري هو عبارة عن ماهية ، تتصف بوصف عقلي هو الهوية وبوصف وجودي هو الحضور ، فقد لزم أن يصرف مفهوم الاختلاف هذا المعنى صرفا ، وأن يجعل الألفاظ دالة على معان تلازمها الفروق والأعراض والآثار . فيكون على المترجم أن يحفظ هذه الفروق ، ويكشف عن هذه الأعراض والآثار . مسترجعا في نقوله المعاني المفقودة ومحيا فيها الإشارات المأصولة ، هذه المعاني والإشارات التي تفتح آفاقا مثمرة ، وطرقا موسعة لممارسة مزيد من التفكير .

ومعلوم أن " بنيامين " قصد بالبقاء قيام الترجمة بمواصلة حياة النص الأصلي ، لكن دريدا ذهب إلى أبعد من هذا ، فرأى في البقاء صفة ذاتية للترجمة . ويلزم من ذلك أن البقاء الترجمي . لا ينفع في حفظ النص الأصلي فقط ، بل يجاوز الحفظ إلى أن تكثر بفضل " الدلالات اللغوية " وتتسع عن طريقه اللغات الإنسانية . (22)

تناول بدوره " أندريو بنجامين " في كتاباته علاقة الترجمة بالتأويل. وبنجامين ، هو أحد فلاسفة اللغة الأمريكيين المعاصرين ، الذين يمثلون ما يسمى بـ " طور ما بعد عصر التنوير " ، هذا الطور الذي تميز بمراجعة المقولات ، التي كان يأخذ بها " الأنواريون " ، مثل مقولة " العلاقة ، والشمولية ، والتوحد ، والهوية المطلقة ، والتقابل بين الداخل والخارج ، والتقابل بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي " ؛ وقد جاء بأصول نظريته في كتابه : الترجمة وطبيعة الفلسفة ، متأثرا فيها بأفكار سلفه الألماني " بنيامين " في الترجمة ، وبمذهب معاصره الفرنسي " جاك دريدا " في التفكيك ؛ وتبنى هذه الأصول على تجديد النظر في مفهومين اثنين هما : مفهوم الكلمة ، ومفهوم الاستعمال .

لقد جعل بنجامين من الكلمة مفهوما عاما يندرج تحته كل ضرب من ضروب القول، لفظا كان أو جملة أو نصا ، وجعل من أخص صفاته أنه محل تعدد الاختلاف أو التنازع الدلالي . مما يفتح باب اختلاف التأويلات وتنازع الاستعمالات ، وتتفرع على هذا التزاوج بين الجانب الاستعمالي والبدئي من الدلالة نتيجتان هما :

1- أن تقويم التأويل أو الترجمة ن لا يكون بمقابلة التأويل بالنص أو بمقابلة الترجمة بالأصل ، بحثا في أمانتها أو دقتها ، وإنما يكون بالنظر في استلزامات واقتضاءات هذا التأويل الخاص أو هذه الترجمة المعينة .

2- أن المعنى لا يكون بانبثاق عما لم يكن في البدء معنى ، وإنما يكون بتحقيق أحد معاني البدء الكامنة في المعنى الاستعمالي ، أو قل إن شئت إن المعنى لا يكون إلا من المعنى لثبوت التعدد الاختلافي .

وعلى أساس هذا التجديد في المفهومين : الكلمة والاستعمال ، جاء بنجامين لحل للتعارض بين التأويل والترجمة ؛ فقد تمكن ، بفضل مفهوم الكلمة ، من أن يبين كيف أن لفظ " الترجمة " لا يدل على فعل واحد أو معنى واحد ، وإنما على أفعال مختلفة ومعان متعددة . (23)

أما المترجم الفرنسي " انطوان برمان " ، فقد عالج مسألة الترجمة والتأويل في كتابه القيم : التعرف على الغريب ، وفي مقالات مختلفة منها مقالته المطولة : " الترجمة والحرف " ، ومقالته الجامعة " الترجمة وخطاباتها " ، وانصبت هذه المعالجة على تأسيس ما أسماه " الترجمات " ، قياسا على " الحفريات " لفوكو و " التفيكات " لدريدا ، جاعلا منها بابا من أبواب الدرس الترجمي ، معارضا في خصائصه لما أطلق عليه اسم " علم الترجمة " ؛ وتقوم الترجمات عنده على مفهومين أساسيين هما : التجربة والتأمل .

1 - التجربة : يرى برمان أن الترجمة من حيث طبيعتها هي تجربة ، فالمترجم يكابد ويعاني التعارضات التي تتناول مجال الترجمة ، مثل التعارض بين اختلاف اللغات وتشابهها ، والتعارض بين قابليتها لها والتعارض بين استرجاع المعنى واستتساخ المبنى .

2- التأمل : يقول برمان بأن الترجمات هي " تأمل الترجمة في ذاتها انطلاقا من طبيعتها التجريبية " مبينا كيف أن التأمل ليس إلا انعكاس التجربة على نفسها انعكاسا ، يتم بواسطة اللغة الطبيعية ، وكيف أن الترجمة لا تستغني عن هذا التأمل ولو أنها قد تستغني عن التتظير .

وهذا التأمل بقود برمان إلى الحديث عن ميتافيزيقا الترجمة والتأويل ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعلق يتوجه المترجم إلى تجاوز تعدد وتفرق الألسن الطبيعية بما فيها لغته الخاصة ، طلبا للغة الحق ، التي توجد في الأفق البعيد لكل لسان. ولا يخفي هنا أثر مفهوم " اللغة الخالصة " ، الذي يكون التوجه الميتافيزيقي للترجمة عبارة عن طلب اللغة الحق ، المصحوب بما يشبه تخريب اللغة الخاصة . (24)

إن وظيفة تأويل الترجمة ، لا تختلف من حيث المبدأ عن وظيفة النقد الأدبي ، وتتخلص تلك الوظيفة في غربلة النصوص الأدبية المترجمة ، وصولا إلى فصل الغث عن السمين ، والجيد من الرديء .

إن القول بأن الترجمة خيانة على حد تعبير المثل الإيطالي ، ففي نظرنا ما يعد "خيانة" أضحى في عصرنا اليوم يعد "تأويلا" للترجمة ، فإن هذه الترجمة يمكن الخيانة يمكن أن تكون - على حد تعبير روبير إسكاريبي أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة بورديو في فرنسا - " خيانة خلاقه " أي خيانة للأصل في بعض ما جاء ، وإضافة جديدة لم تطرأ على ذهن المؤلف الأصلي . ولا يغرب على البال كم كانت ترجمة جيرار دي نرفال لمسرحية " فاوست " خلاقه حتى في نظر " غوته " نفسه ، وهذه هي الحال بالنسبة لترجمة الشاعر الفرنسي مالارميه لبعض روائع الشعر الرومانسي الإنجليزي ، وترجمة المنفلوطي لروايات ألفونس كار ، أو ترجمة إدوارد فيتزجيرالد لرباعيات الخيام . فالخيانة الخلاقه هي أقصى ما يمكن أن ينتظره المتلقي من نص نقل إلى لغته ، إذا كان يريد أن يتمثل ما لا يستطيع قراءته في صيغته الأصلية .

وفي هذا السياق لا شك أن الترجمة قد تفوق أدبيا العمل الأصلي . ومثلا فطوال أكثر من قرن ظل أحسن الكتاب والنقاد في فرنسا يرفعون " إدغار الن بو " إلى مرتبة في الشعر دون المرتبة التي يضعه فيها النقاد والكتاب الناطقون بالإنجليزية . ولعل أبرز ما يميز " بو " وزنه الشعري الشعبي المفضل ، وهو وزن شعبي غير قابل للترجمة إلى الفرنسية . ونستطيع أن نعلل إعجاب بولدبير به ، يكون الترجمة قد أسقطت طريقة النظم الإنجليزية ، مما جعل بولدبير ، يحسب أنه يقرأ شعرا أحكمت موازينه كالشعر الفرنسي ، وأن يسمع فيه لطافة في النغم لا يعلم كنهها إلا الله .

إن العمل المترجم هو محصلة ثقافية جامعة ، التقى فيها إبداع المؤلف ومفهوم المترجم ، في ضوء خبرته باللغتين : الأصلية والمستهدفة وفي إطار ثقافته . ومن هنا فإن المترجم الدبي لا ينحصر في عملية إيجاد ألفاظ بديلة عن النص الأصلي ، بل يتعدى ذلك إلى التأويل والتأثير الذي يفترض في المؤلف ، قد صح عزيمه على إحدائه في نفس المتلقي ، فالمعرفة اللغوية هنا ضرورية ، بيد أن استيعاب جو النص وما يرتبط به يدفعه

إلى أن لا يقتصر على تقديم المعنى فحسب ، ولكنه ينشئ من الألفاظ التي يستخدمها والتراكيب التي يبنها قناة تواصل للوصول إلى عقل المترجم ، وعوالم من التأويلات ، بطريقة ما لإعادة إنتاج التأثيرات الراقية. فالترجمة تحدث توترا مستمرا ، أي جوا للمناظرة والتأويل بناء على متطلبات كل لغة . فالمترجم الذي عرف آفاق النقد ، وفروع علم اللغة ، وكانت له خبرة حقيقية بالأداب و صنفو البلاغة ، وكون لنفسه آلية فهم التيارات الثقافية المختلفة، هذا المترجم مثال حي لعملية الترجمة ، ودوره فعلا قائم على تشكيل بناء شامل ، لا يقل شأننا عن عملية التأليف الأولى التي قام به المبدع الأصلي ، ومن هنا لابد للمترجم أن يلجأ إلى التأويل والتفسير ، وهنا تعظم مهمة المترجم أكثر. لأن نقل أفكار الآخرين أعسر من التعبير عن فكرة جديدة . (24)

الهوامش

- 1 - ابن منظور : لسان العرب المحيط ، الجزء 11 ، دار صادر بيروت ، ص : 32
- 2 - محمد مفتاح : مجهول البيان ، دار تويقال ، المغرب - 1990 ، ص : 90 ، 91
- 3 - محمد شوقي الزين : الفينومينولوجيا وفن التأويل ، مجلة فكر ونقد ، المغرب ، العدد 16 ، فبراير - 1999 ، ص : 75 ، 76
- 4 - بول ريكور : البلاغة والشعرية والهيرمينوطيقا ، ترجمة مصطفى النحال ، مجلة فكر ونقد ، المغرب ، العدد 16 ، فبراير - 1999 ، ص : 113
- 5 - سعيد توفيق : مقالات في الظاهرانية وفلسفة التأويل ، دار النصر للتوزيع والنشر ، مصر _ 1999 ، ص : 55
- 6- F. schleidrmacher : Herméneutique , Labor et fides.1987 . P : 77
- 7 - Dilthey : Le monde de l'esprit , 1 , P : 150
- 8 - H.G .Gadamer : la philosophie herméneutique , P.u.f. Paris . 82

- 9 - محمد شوقي الزين: الفنوميلوجيا وفن التأويل ، مرجع سابق ، ص : 79
- 10 - هانس ، ج ، غادامير : مدخل إلى أسس فن التأويل ، تقديم وترجمة محمد شوقي الزين ، مجلة فكر ونقد مرجع سابق ، ص : 85
- 11 - سعيد توفيق ، مقالات في الظاهرية وفلسفة التأويل ، ص : 50
- 12 - سعيد توفيق : الخبرة الجمالية ، دراسة في فلسفة الجمال الظاهرية ، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع بيروت - 1992 ، ص 74
- 13 - P .Ricoeur : Le conflit des interpretation . Seuil 1969 .P : 10
- 14 - Ricoeur : Du texte à l'action . Seuil 1986 . P : 170
- 15 - المرجع السابق ، ص : 366
- 16 - حسن بن حسن: النظرية التأويلية عند ريكور، دار تينمل ، مراكش-1992ص: 47
- 17 - سعيد بنكراد - مقدمة كتاب امبريتو إيكو ، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية . المركز الثقافي العربي ، الدر البيضاء ، بيروت 2000 ، ص : 10 .
- 18 - امبريتو إيكو : التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة سعيد بنكراد ، ص : 86
- 19 - W.Benjamin : La tache du traducteur dans mythes et violence 1 , traduction de Gandillac .M , edit .denoel , Paris , 1971 . P : 266
- 20 - M. Heidegger : introduction à la métaphysique , trad de G.kahn , edit Gallimard , Paris , 1968 .P : 25- 30
- 21 - H.G. Gadamer : vérité et Méthode , edit , du seuil , Paris , 1976 , P : 235 , 247
- 22 -j .DerriDa : Marge de la philosophie , Minuit, Paris , 1972 . 3
- 23 - طه عبد الرحمن : فقه الفلسفة - الفلسفة والترجمة - المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء بيروت - 1995 ، ص : 115 ، 116
- 24 - محمد عناني : فن الترجمة ، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان - 1996 ، ص : 4