

مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد
(دراسة تحليلية نقدية)

البحث الجامعي

مقدم للجامعة الإسلامية الحكومية مالانج لاستيفاء شرط من شروط اتمام
الدراسة للحصول على درجة سريجاتا في كلية العلوم الإنسانية والثقافة في
قسم اللغة العربية وأدبها

إعداد

عبد الرحيم

٠١٣١٠٠٢٤



قسم اللغة العربية وأدبها
كلية العلوم الإنسانية والثقافة
للجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج
٢٠٠٦

تقرير لجنة المناقشة

كلية العلوم الإنسانية و الثقافة بالجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج

قد أجرت المناقشة على البحث الجامعي الذي كتبه الطالب:

الاسم : عبد الرحيم

رقم دفتر القيد : ١٣١٠٠٢٤

الشعبة / الكلية : قسم اللغة العربية وآدابها كلية العلوم الإنسانية و الثقافة

عنوان البحث : مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد

(دراسة تحليلية نقدية)

و قررت اللجنة بنجاحه و استحقاقه درجة سرجانا (S1) في شعبة اللغة العربية و آدابها بكلية العلوم الإنسانية و الثقافة كما يستحق أن يلتحق بدراساته إلى ما هو أعلى من هذه المرحلة.

مجلس المناقشة:

الأستاذ غفران حنبلي س.أغ

الأستاذ بشري مصطفى الماجستير

الأستاذ الدكتور توركيس لوبس

تحريراً بمالانج ، ٢٠٠٦

جامعة الإسلامية

كلية العلوم الإنسانية و الثقافة

د. مياطى أحدهن الماجستير

رقم التوظيف: ١٥٠٠٣٥٠٧٢



وزارة الشؤون الدينية

كلية العلوم الإنسانية و الثقافة بالجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج

العنوان: شارع غاجيانا رقم ٥٠ مالانج الهاتف (٠٣٤١) ٥٥١٣٥٤

قد صحت كلية العلوم الإنسانية و الثقافة بالجامعة الإسلامية الحكومية

بمالانج هذا البحث الجامعي الذي كتبه الطالب:

الاسم : عبد الرحيم

رقم دفتر القيد : ٠١٣١٠٠٢٤

موضوع البحث : مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد
(دراسة تحليلية نقدية)

للحصول على درجة سرjianan (S1) في شعبة اللغة العربية و أدبها بكلية العلوم
الإنسانية و الثقافة في العام الدراسي ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ م.

تحريراً بمالانج، مايو ٢٠٠٦

عميد كلية العلوم الإنسانية و الثقافة



دمياطي أهمدن الماجستير

رقم التوظيف: ١٥٠٠٣٥٠٧٢

تقرير المشرف

لقد تم الاطلاع على البحث الذي كتبه:

الاسم : عبد الرحيم
رقم دفتر القيد : ١٣١٠٠٢٤
الشعبة / الكلية : قسم اللغة العربية وأدبها كلية العلوم الإنسانية والثقافة
عنوان البحث : مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد
(دراسة تحليلية نقدية)

ووافق المشرف على تقديمها للمناقشة.

تحريراً بالانج، ٢٠ مايو ٢٠٠٦

المشرف



بشرى مصطفى الحاجستير

رقم التوظيف: ١٥٠٣٠٢٢٣٣٠

الشعار

ان ربک هو يفصل بينهم يوم
القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

(القرآن الكريم,السورة :السجدة,الأية :٢٥)

الإهداء

أهدى هذا البحث الجامعى:

إلى والدى العزيز الحاج أمينج سوريا ، ووالدتي النبيلة الحاجة جيجيه ويارسيه، اللهم اغفر ذنوبهما وارحهما كماربيان صغارا، واجعل الجنة مقامهما في الآخرة.

وإلى من يعطيني معنى الحياة، منهم:

أختى الكبيرة، ليليس وزوجها أحمد الغزالي وجميع عائلته، عسى أن يجمعهم الله في خير وبركة. وأخي الكبير عبد الرحمن، وأختى الصغيرة، ديوى كورنياوي وزوجها يطنو وجميع عائلته، وأيتها رحمواتى المحبوبة، عسى أن يجعلها الله مفقده في الدين ويسنها بصفة مرأة صالحة، وجميع أسرتى المحبوبة. وإلى جميع المشايخ الأعزاء والأساتيد الكرماء ومن قد علمنى وربى في حرارة قلبي بالجهد والصبر، عسى أن يعطينهم الدرجة الأولى في الدنيا والآخرة. وإلى جميع الأصحاب في حركة الطلبة الإسلامية الإندونسية.

كلمة الشكر و التقدير

الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وخلق الموجود
المحبوب وصلى في كل عدد ورقة الأشجار على سيدنا محمد رسول المحبوب
وعلى آله وأصحابه أجمعين.

فقدم الباحث الشكر لحضرته:

١. فضيلة البروفيسور الدكتور إمام سو فرايوغو بصفته رئيس الجامعة الإسلامية
الحكومية بمالانج.

٢. فضيلة الدكتور اندرس دميطي أحمد الماجستير بصفته عميد كلية العلوم
الإنسانية و الثقافة بالجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج.

٣. فضيلة الأستاذ ويلدانانا وارغاديناتا الماجستير بصفته رئيس شعبة اللغة العربية
و أدبها بالجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج.

٤. الأستاذ بصري مصطفى الماجستير بصفته المشرف في هذا البحث الجامعي،
جزاكم الله أحسن الجزاء.

٥. والدى المحترمين، اللذين يربيان في حناهما ويختانى على تقديم نيل آمل
وتقاول لمواجهة الحياة المائلة من التحديات فجازهم الله الجنة وحسن
الخاتمة.

٦. جميع المشايخ الأعزاء والأساتذة الكرماء، شكرًا على غرز العلوم التي
انتفعت منهم.

٧. فضيلة الأصحاب في حركة الطلبة الإسلامية الإندونيسية، ومنهم؛ سعود
فؤدي، محمد حالف، شهر المبارك، فكري، وحدى، سلطان، مصطفى،
أنوار، ومن لم أذكر أسماءهم في هذه الورقة. الجهاد هو إقامة كلمات الله
بالصدق والصبر في الذكر والفكر والعمل.

٨. فضيلة زملائي في شعبة اللغة العربية وأدبها جيل سنة ٢٠٠١. نفع الله
علومنا وبرك في دنيانا ورحم في آخرتنا.

جزاكم الله خير الجزاء على أعمالكم فأدعوا الله أن يعطيكم الرحمة
والعافية. آمين يا رب العالمين.

الباحث

عبد الرحيم

محتويات البحث

أ	موضوع البحث
ب	تقرير المشرف
ج	تقرير لجنة المناقشة
د	صفحة الاسلام
ه	الشعار
و	الإهداء
ز	كلمة الشكر والتقدير
ح	محتويات البحث
ط	ملخص البحث
الباب الأول : مقدمة		
١	أ. خلفية البحث
١	ب. مشكلات البحث
٧	ج. أهداف البحث
٧	د. بيان المصطلحات
٧	١. مفهوم
٧	٢. الهرمنيوطيقا
٨	٣. دراسة تحليلية نقدية
٨	٤. فوائد البحث
٨	٥. منهج البحث
٩	٦. مصادر البيانات

٩	٢. طريقة جمع البيانات
١٠	٣. طريقة تحليل البيانات
١٠	ز. هيكل البحث
١١	الباب الثاني : الإطار النظري
١١	أ. تعريف الهرمنيوطيقا
١٢	ب. اتصال الهرمنيوطيقا مع اللغة
١٢	١. تعريف اللغة
١٤	٢. حقيقة اللغة
١٦	٣. التحليل اللغوي
١٨	ج. عملية الهرمنيوطيقا
١٩	د. أنواع الهرمنيوطيقا
١٩	١. الهرمنيوطيقا الرومنتيسي
٢٠	٢. الهرمنيوطيقا المنهجي
٢١	٣. الهرمنيوطيقا الظاهري
٢١	٤. الهرمنيوطيقا الجدالي
٢٣	٥. الهرمنيوطيقا الحواري
٢٣	٦. الهرمنيوطيقا النصي
٢٥	الباب الثالث : عرض البيانات وتحليلها
٢٥	أ. نصر حامد أبو زيد : ترجمته و مؤلفاته
٢٨	ب. تحليلية نقدية عن مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد

١.	تفسير و تأويل لغة و اصطلاحا ٢٨
٢.	تأويل مرادف هرمنيوطيقا نصر حامد أبو زيد ٣٠
٣.	مفهوم ثلاثة علوم (<i>Trilogi</i>) الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد ٣٣
	(١) مفهوم عن الوحي ٣٣
	(٢) مفهومه عن النص ٣٧
	(٣) مفهومه عن المؤول ٤٣
ج.	نقد النص المقدس وآليات الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد .. ٤٥
١.	المعنى والمغزى: من التلوين (قراءة مغرضة) إلى التأويل (قراءة منتجة) ٤٦
٢.	تحليل السياقي عند نصر حامد أبو زيد ٥٠
	(١) السياق الخارجي ٥٠
	(٢) السياق الداخلي ٥٥
	(٣) السياق اللغوي ٥٧
	(٤) السياق القراءة ٥٩
	الباب الرابع : خاتمة ٦٣
أ.	الخلاصة ٦٣
ب.	الاقتراحات ٦٤
٦٥	المراجع 742

ملخص البحث

عبد الرحيم، مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد (دراسة تحليلية نقدية)، البحث الجامعي، شعبة اللغة العربية وأدبها. كلية الإنسانية والثقافة الجامعية الإسلامية الحكومية بالمازن، المشرف الاستاذ بشرى مصطفى الماجستير

في سياق الإسلام، الهرمنيوطيقا هو مجموع من الأفكار والنظريات والفلسفه المترکزات على مسائل مفهوم النص. في الحقيقة قد ظهر الهرمنيوطيقا في أوائل العصور كلما صعب فهم نص القرآن. ولذلك لفهمه يحتاج المسلم إلى البيان والترجمة والتفسير. كان الهرمنيوطيقا يظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآلـهـ والسلام لأن ليس بعده السلطة الوحيدة في بيان القرآن، وكان المسلمين متـفاعـلـينـ بالـحـضـارـةـ وـالـثـقـافـةـ الـأـخـرـىـ. فجاء نصر حامد أبو زيد بمفهومه عن هرمنيوطيقا، أن هرمنيوطيقا عنده واجب لفهم القرآن موضوعيا.

في هذا البحث، الباحث تأخذ أسئلة البحث كما يلي: كيف كان مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد لتفسير النص الديني؟ و ما الأسس الإيسيتمولوجية التي يقوم عليها فكره؟

وأما أهداف البحث فهو بيان مفهوم نصر حامد أبو زيد عن الهرمنيوطيقا لتفسير النص الديني وبيان الأسس الإيسيتمولوجية التي يقوم عليها فكره.

وكان الباحث في هذا البحث يستخدم المنهج النـقـديـ وهوـ تـحـلـيلـ نـقـديـ عـلـىـ مـفـهـومـ الـهـرـمـنـيـوـطـيـقاـ عـنـدـ نـصـ حـامـدـ أـبـوـ زـيـدـ بـطـرـيـقـةـ تـحـلـيلـ الـبـيـانـاتـ عـلـىـ أـرـبـعـةـ طـرـقـ:ـ الـأـوـلـ التـفـسـيرـ (*interpretation*)ـ .ـ وـالـثـانـيـ هـوـلـسـتـيـكـ (*Holistika*)ـ ،ـ وـالـثـالـثـ العـلـاقـةـ التـارـيخـيةـ ،ـ وـالـرـابـعـةـ هـيـ الـأـخـرـىـ،ـ المـقـارـنـةـ (*Comparation*)ـ .ـ

فتـيـحـةـ الـبـحـثـ وـهـيـ:ـ أـنـ مـفـهـومـ الـهـرـمـنـيـوـطـيـقاـ عـنـدـ نـصـ حـامـدـ أـبـوـ زـيـدـ وـهـوـ التـالـيـ:ـ أـ)ـ يـرـىـ نـصـ حـامـدـ أـبـوـ زـيـدـ أـنـ الـقـرـآنـ هـوـ النـصـ المـفـتوـحـ وـلـابـدـ عـلـيـهـ التـأـوـيلـ كـمـفـاتـحـ لـيـكـتـشـفـ النـصـ.ـ وـيـحـاـولـ أـنـ يـعـدـ التـرـكـيبـ النـظـرـةـ الـهـرـمـنـيـوـطـيـقاـ الـقـرـآنـيـ النـظـمـ عـلـىـ أـسـاسـ الـمـقـارـبـةـ الـلـغـوـيـةـ وـالـآـدـبـيـةـ أـنـماـ كـانـ مـفـهـومـ النـصـ وـالـتـأـوـيلـ لـهـ المـوـقـعـ المـهـمـ.ـ وـهـوـ يـعـتـقـدـ أـنـ تـطـبـيقـ هـذـاـ المـدـخلـ يـقـلـ الذـاتـيـ وـالـطـرـوحـ الـإـيـديـوـلـوـجـيـةـ فـيـ التـأـوـيلـ.ـ بـ)ـ أـنـ هـرـمـنـيـوـطـيـقاـ عـنـدـ نـصـ

حامد واجب لفهم القرآن موضوعيا. هناك هدفان في الدراسات القرآنية عند نصر حامد، وهما. الأول، أن يرتبط الدراسة القرآنية بالدراسة الأدبية والقديمة. عند حامد أبو زيد بنىت الدراسة الإسلامية والقرآنية على النص. أن القرآن هو النص اللغوي ولذلك لا بد في دراسته أن يستعمل الدراسة اللغوية والأدبية. وهذا تبني أبو زيد النظريات القادمات في المجال اللغوي والسميوطيقي والهرمنيوطيقا في دراسة القرآنية. هذه الدراسة استجحب أبو زيد على دعوة أمين الخولي في كتابه مناهج التجديد. والثاني، ليعرف المفهوم الموضوعي للإسلام، مفهوم يتجاوز الظروق الأيديولوجية من القوى الاجتماعية والسياسة المختلفة في الواقع العربي الإسلامي. ج) أن التأويل أي الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد وهو درس علمي لا يغفل أحد طرفي (النص و المفسر) ولا يركز على أحدهما على حساب الآخر. د) أن التأويل حركة متكررة بين بعدي الأصل والغاية أو بين الدلالة والمغزى. هـ) في الآيات التأويل لا بد لها تحليل السياق مثل السياق الثقافي الاجتماعي، والسياق الخارجي (يسمى سياق التخاطب)، والسياق الداخلي (يسمى علاقات الأجزاء) والسياق اللغوي (تركيب الجملة والعلاقات بين الجمل)، وأخيرا سياق القراءة أو سياق التأويل. أن الأساس الاستيمولوجية التي يقوم عليها فكر عن مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد وهي الاستيمولوجية الهرمنيوطيقية النقدية.

الباب الأول

مقدمة

أ. خلفية البحث

النصّ لغة: رفع شيء.^١ يرى محمد أديب صالح أنَّ النصّ هو اللفظ الذي يدلُّ على الحكم الذي سبق لأجله الكلام دلالة واضحة، تتحتمل التخصيص والتأويل، احتمالاً، أضعف من احتمال الظاهر، مع قبول النسخ في عهد الرسالة^٢. أما النص عند أمين الدين فهو دخول الفكرة التي تشكّل اتصال رموز اللغة ونظام العلائم الأخرى المناسبة بطرائف المستعمل وتطورها المتكلّم^٣.

في أطراف أخرى، اللغة عند عبد الخير هي نظام الرموز الذي يظهر بالصوت^٤. ويرى ابن جنّي أن اللغة هي أصوات يعبر بها كلّ قوم عن أغراضهم^٥. ويقول الدكتور أنيس إنها اكتسبت مع الزمان صفة أسمى وأرقى من مجرد الرمزية لأنها اتصلت بخواطر الناس وأفكارهم. فأصبحت جزعاً من هذه الأفكار^٦. وقال دى سوسيير إنها نظام من الرموز الصوتية الاصطلاحية في أذهان الجماعة اللغوية يحقق التواصل بينهم، ويكتسبها الفرد سعياً من جماعته^٧.

طبعاً، تكثر المسئالات التي تظهر بأسباب اللغة، لأنها يتكون من كثرة عناصر اللغة، كالتفكير والصوت، والمفرد، والكمال في الترتيب، والجمل في

^١. محمد أديب صالح، *تفسير النصوص في النقه الإسلامي*، منشورات الكتب الإسلاميـ الطبعة الثانية ص. ١٤٨.
^٢. نفس المصادر، ص. ١٤٩.

.Aminudin, dalam Bambang Kaswanti Purwo (ed), 200, *Kajian Serba Linguistik; Untuk Anton Moeliono, Pereksa Bahasa*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 290^٣

^٤. Abdul Choir, *Linguistik Umum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.44.

^٥. محمد بدرا الدين أبو صالح، *المدخل إلى العربية*، دار الشرق العربي، مكتبة وهبة، القاهرة، ص. ٣٣.

^٦. دكتور توفيق محمد شاهين، *علم اللغة العام*، مكتبة وهبة، القاهرة، ص. ٣١.

^٧. المقالة د. توركين لوبن، *المدخل إلى علم اللغة*، الجامعة الإسلامية الحرميـ، كلية اللغة والأدب شعبة اللغة العربية، ص. ألبـ

التأقق والاختيار. ومادها تحيط بالبعد المكاني، والزمني، والاجتماعي ووظيفتها خير ما يعرفها. فظهر من هذه المسائل الاختلاف بين الناس والناس الآخر. فمن العقول، كان ظهور الاختلاف بين المسلمين من اختلاف فهمهم عن دين الإسلام. وقد وقع في تاريخ الإسلام الاختلاف بين السنّي والمعتزلة أو فروق حرائق المسلمين بين شدة القوّة وشدة الضعف.

واضافة من ذلك، كان الإسلام نام بنوم عميق وطويل في لجام النصوص الدينية. ويرى نصر حامد أبو زيد أن حضارة العرب الإسلامية هي حضارة النص^٨. من هذا الواقع، نستطيع أن نشاهد أن المنتجات التي وجدت في الحاضر هي المنتجات القديمة. لا يشجع المسلمون أن يفسر النص الديني، ولا يشجع أن يعمل الاجتهاد الجديد، وجاء في فكرهم أن الاجتهاد مغلوق. نستطيع أن نرى أن المسلمين في جمود الفكرة، فالموجود في انتاجهم هو المنتجات القديمة و المكررة مثل: كتب التفسير، وكتب الفقه التي تخضع الفكر والواقع على النص. مع أن كتب الفقه متطرفة بالتاريخ الاجتماعي في عملها. كانت المنتجات كالنصوص والفكرة التي ظهرت في العصر القديم تسمى بتراث.

التراث عند حسن حنفي هو الفكرة، والمفاهيم، والعلوم التي تظهر على مر العصور. وبقيت فائدتها في حياة المجتمع حتى الأن. ويدل حسن حنفي على العلوم و افكار الإسلامية السلفية مثل علم الكلام، وعلم الحكمة، وعلم التصوف وعلم أصول الفقه وعلم القرآن والحديث^٩.

٨. نصر حامد أبو زيد الدكتور، مفهم النص دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ١٩٩٤، ص. ٩.

٩. Moh. Nur Hakim, ٢٠٠١, *Neomodernisme dalam Islam*, UMM Press, Malang, Hlm. ٩٠١

رأى أركون أن المتجهات الفكرية المذكورة صارت تقدس الانتاج والفكر. أما اتصال الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والتاريخي فضاع من عملية تفسير الوحي. في هذا الواقع، تفكير الإسلام السلفي ترتبط بأمر سياسي واقتصادي^{١٠}.

ولا يريد المسلمون فكرة نقدية لأنهم خافوا أن يخرجوا من النص الديني حتى يفهموا الوحي في داخل فقط ولا يشاهدون خارج. قال نور خالق رضوان هذا يؤدي إلى ما يلي: الأول: مبادئ الإسلام عن الأفكار الإسلامية ضيقة في ظاهر النص، والصوت، واللักษون. والثاني: اعطاء الانتاج الوحيد، هذا الواقع يؤدي إلى فهم المسلمين عن نص القرآن والحديث وحيد ورفض الاختلاف^{١١}.

وعلاوة من ذلك، وقوف الأفكار الإسلامية السلفية عند أركون أن المسلمين ارتبطوا بتراث الذي يسمى "لوغوستريس" *Chuture* (Logocentric) وعلاماتها وهي:

الأول: الأفكار في الإسلام افكار مطلقة لها جمال وأخلاق دون علمية.

والثاني: انغطاء فائدة الفكرة فضاقت وانحصرت على مجال مخصوص مثل علم الكلام وعلم الأخلاق وعلم الفقه.

والثالث: عملية الفكرة مخصوصة على الفكرة العامة واستعمال المنهاج الاستنتاج، والقياس، والتورط، والمعارضة.

Ibid. Hlm. ٣٩-٤٠^{١٠}

Nur Kholik Ridwan, ٢٠٠٤, *Agama Borjuis, Kritik Atas Nalar Islam Murni*, Ar-Ruzz Media
Jojakarta, hlm. ١٤٥-١٤٦^{١١}

والرابع: تفضيل الموسوعات الواقعية على الأمر الحق ليصح الفرد في تفسير تكون ألة بحاجته.

والخامس: غطاء نفس ولا عدم المشاهدة كالتاريخية، والاجتماعية، والثقافية حتى يؤدي إلى الفكرة المقلدة.

وال السادس: التكرار في الأمر القديم والفهم على ظاهر اللغة مناسبة بقواعدها^{١٢}.

صوّر عابد الجابرى أن فكرة العرب هي الفكرة شديدة الارتباط باللّفظ والنّص عكس المقترن. في هذه الفكرة لا يستطيع الناس أن يفكّر إلا بنسبة أصولها يعني الأصل الذي جاء من العصر القديم من ناحية لفظ أو معنى. وينال العلوم بالقياس، من البياني أو العرفاني^{١٣}.

يقع المسلمون في الحاضر على وقوف عملية التفكير على قراءة التراث، وهذا يؤدي إلى تخلف المسلمين. وصار المسلمون عابدا للنص. مع أن النص عند داريدا كصحراء دون حافة، مضل على غرض^{١٤}.

كان في النص المعنى المرسل وهو الفكر الذي يملؤ بالأمور السلطة أم إيديولوجي. لابد له من ديكونتروكسي(Deconstruction) فهم النص (J. Derrida).

وأحد العلماء الذي يهتم باهتمام كبير على ديكونتروكسي النص هو نصر حامد أبو زيد بمفهومه عن النص الدينى. يرى أن المسلمين في شدة حاجة إلى التفسير. وأعطى نصر حامد أبو زيد مفاهيم التفسير بالهرمنيوطيقا، في سياق الإسلام، الهرمنيوطيقا هو جموع من الأفكار والنظريات والفلسفه المترکزات على مسائل مفهوم النص. في الحقيقة قد ظهر -

^{١١}. Suadi Putro, ١٩٩٨, *Muhammad Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta, Paramadina

^{١٢}. Ahmad Zainul Hmadi, ٢٠٠٣, *Menafsirkan Hermeneutika*, Gerbang, hlm. ٦٦

^{١٣}. Muhammad Al-Fayyad, ٢٠٠٠, *Derrida*, LKiS, Jogjakarta, hlm ١٠٣.

الهرمنيوطيقا في أوائل العصور كلما صعب فهم نص القرآن. ولذلك لفهمه يحتاج المسلم إلى البيان والترجمة والتفسير. كان الهرمنيوطيقا يظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله والسلام لأن ليس بعده السلطة الوحيدة في بيان القرآن، وكان المسلمون متفاعلين بالحضارة والثقافة الأخرى.

القضية الأساسية التي تناولها الهرمنيوطيقا بالدرس هي معضلة تفسير النص بشكل عام، سواء كان هذا النص نصا تاريخيا أم نصا دينيا، والأسئلة التي نحاول الإجابة عنها – من ثم أسئلة كثيرة معقدة ومتشابكة حول طبيعة النص وعلاقته بالتراث والتقاليد من جهة، وعلاقته بمؤلفه من جهة أخرى. وألهم من ذلك أن الهرمنيوطيقا تركز اهتمام بشكل لافت على المفسر (أو الناقد في حالة النص الأدبي) بالنص. هذا التركيز على علاقة المفسر بالنص هو نقطة البدء والقضية الملحة عند فلاسفة الهرمنيوطيقا. وهي في تقديرى الزاوية التي أهملت إلى حد كبير في الدراسات الأدبية منذ أفلاطون حتى العصر الحديث. ومصطلح الهرمنيوطيقا مصطلح قديم بدأ استخدامه في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني (الكتاب المقدس). والهرمنيوطيقا مختلف عن التفسير الذي يشير إليه المصطلح (*Exegesis*) على اعتبار أن هذا الأخير يشير إلى التفسير نفسه في تفاصيله التطبيقية بينما يشير المصطلح الأول إلى (نظيرية التفسير).

إن الهرمنيوطيقا قضية قديمة وجديدة في نفس الوقت. وهي في تركيزها على علاقة المفسر بالنص ليست قضية خاصة بالفكر الغربي، بل هي قضية لها وجودها الملحوظ في تراثنا العربي القديم والحديث على السواء. وينبغي أن تكون على وعي دائما في تعاملنا مع الفكر الغربي في أي جانب من جوانبه، بأننا في

حالة حوار جدلية، وأننا يجب أن لا نكتفي بالاستيراد والتبني، بل علينا أن ننطلق من همومنا الراهنة في التعامل مع واقعنا الثقافي بجانبية التاريخي المعاصر. خلال المسيرة التاريخية، طبق المثقفون المسلمين الفكرة الهرمنيوطيقية في فهم النص المقدس الذي يؤمنون به وهو القرآن الكريم. في المسيرة التاريخية الأخرى، لainفصل تطور الهرمنيوطيقا من تطور العلوم الإسلامية الأخرى خاصة علم أصول الفقه و الفلسفة والتصوف وكذلك العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. إذن، كان هرمنيوطيقا القرآن ليس من العلم التقليد الذي سماه علوم القرآن وعلوم التفسير، بل صار متعدد الانضباطي. وظهر هذا متعدد الانضباطي ظهرا جليا في هرمنيوطيقا القرآن العصري، أينما كان لا يهمل فيه العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. وكان مفهوم هرمنيوطيقا القرآن عند نصر حامد أبو زيد أحسن وأجمل من المفاهيم الأخرى الموجودات في هذا العصر.

في الهرمنيوطيقا القرآنية القديمة، يفرق النص من التأويل ويعتبر أنه من القضاء الدينى الذى لا يحتاج إلى التأويل. وأما التأويل يعتبر بعملية المضموم وفوق ذلك يدل على الرد. صير أبو زيد مفهوم النص مركز للبحث الأكاديمى الإسلامي برد النظرة التقليدية أن القرآن هو النص المستور. وهو يرى أن القرآن هو النص المفتوح ولا بد عليه التأويل كمفتاح ليكتشف النص. ويحاول أن يعيد التركيب النظرة الهرمنيوطيقا القرآنى المنظم على أساس المقاربة اللغوية والأدبية أنها كان مفهوم النص والتأويل له الموقع المهم. وهو يعتقد أن تطبيق هذا المدخل يقل الذاتية و الطروح الإيديولوجية في التأويل. لذلك أراد الباحث أن يحلل مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد.

بـ. مشكلات البحث

انطلاقاً من خلفية البحث قدم الباحث أسئلة البحث كما يلى:

١. كيف كان مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد لتفسير النص الديني؟
٢. ما الأسس الأيديولوجية التي يقوم عليها فكره؟

جـ. أهداف البحث

أما أهداف البحث التي استفاد الباحث هي :

١. بيان مفهوم نصر حامد أبو زيد عن الهرمنيوطيقا لتفسير النص الديني.
٢. بيان الأسس الأيديولوجية التي يقوم عليها فكره.

دـ. بيان المصطلحات

إن مرتكز البحث هي تحديد، وفي دفعة واحدة تصوير عن مركز القضايا التي يود الباحث دراستها مطابقاً بخلفية البحث. أما تحديد البحث بالنسبة لهذا هو :

١. مفهوم مفهوم هو التعريف، الرأي، العبارة، الخيال، الفكر، الفكر الأسси.^{١٥}
٢. الهرمنيوطيقا

الهرمنيوطيقاً أصله من لفظ هرمنيون (Hermeneuin) معناه التعريف، والتفسير والترجميم^{١٦}. عند دلتاي (Diltay) الهرمنيوطيقا على الأساس

متاخرة^{١٧}. من هنا، أن المعنى لا يقف على وحدى القرون ولكن تغير دائمًا كل العصور.

٣. دراسة تحليلية نقدية

قال أحمد الشايب إن النقد هو البحث عن المعرفة أو كل ما يرتبط بالحياة الإنسانية بطريقة التحليل والتفسير والمقارنة. بالإضافة إلى ذلك أن النقد-نقد النص أو نقد الفكر-هو قراءة ما لم يقرأ. نظر فيه إلى آلية فكره وبنيته. هذا النقد في معناه المعاصر، لا هو التعريف بين الردى والجيد، الصواب والخطأ وغيره.^{١٨}

٤. فوائد البحث

بعد أن شرح الباحث أهدافه فيقدم فوائد هذا البحث كما يلى :

١. للباحث : أن يزيد هذا البحث معرفة وخبرة عن اللغة وتأثيرها في المجتمع.

٢. للقراء : أن يكون هذا البحث مساعدة طلبة اللغة العربية خاصة وللإنسان عامة في فهم على مفهوم نصر حامد أبو زيد عن نص الديني.

٣. للجامعة : أن يكون هذا البحث يزداد على مصادر الوثائق والمعلومات لهذه الجامعة ولشعبة اللغة العربية وآدابها خاصة.

٥. منهج البحث

المنهج في هذا البحث هو الطريقة التي تتبع في جمع الأدلة وتحليل البيانات التي تحتاج إليها لاجابة المسائل. وكان البحث يستعمل كما يلى :

^{١٧}Dalam Mudjia Rahardjo, ٢٠٠٤, *Wacana Kebahasaan Cendekia Paramulya*, Malang, hlm. ٣٥.
^{١٨}فيصل فتوى، نظر ابن مضاء في أصول النحو العربي، دراسة تحليلية نقية، البحث الجامعي، ١٩٩٨ ، ص. ٥

١. مصادر البيانات

ومصادر البيانات في هذا البحث تنقسم إلى المصادر الأولية والمصادر الثانوية.^{١٩} فالمصادر الأولية هي الكتب نصر حامد أبو ويد والمصادر الثانوية هي المجلات وكتب أخرى لها علاقة بالموضوع.

٢. طريقة جمع البيانات

إن هذه الدراسة دراسة مكتبية (*Library Research*) هي التفكير العلمي الذي يقوم على نتائج البحث من الكتب أو المجلات. فبذلك يقوم الباحث على نتائج الدراسة التي تغرق من الكتب المشهورة ويملاً التفكير أو الرواية من وجوه المفكرين.

٣. طريقة تحليل البيانات

أما التحليل في هذا البحث فيحتوى على أربعة طرق: الأول التفسير (*interpretation*) هو الكشف عن المعنى الذي يتصوره المؤلف تصوراً انسانياً لتناول المعنى الحق. هذا التفسير ليس مجرد عملية اقناعية، بل بني على الشاهد الموضوعي للحصول على الفهم الأصيل. والثاني هولستيك (*Holistika*) هو النظر إلى موضوع البحث (المؤلف) ووحدة متشابكة، لا منعزل عن المحيط به أو البيئة. بالإضافة إلى ذلك تعامله وتعايشه مع الواقع، بينه بالذات وبين الموجودات التي تكون خارج نفسه. والثالث العلاقة التاريخية. في هذه الطريقة، الموضوع (المؤلف) لابد فهمه من جانب الارتباط مع البيئة المحيطة به. لأن التطور الذي يساير المؤلف ذو علاقة استمرارية، الجديد يؤسس على القديم، ويعطي القديم معناه الجديد الذي يصلح لتطور الزمان. والرابعة هي الأخيرة،

المقارنة (*Comparation*) هي أن يوازن نظراً المؤلف بوصفه موضوع البحث بنظر المؤلف الآخر، خاصة الذي يرتبط به مثلاً في الحال الواحد حتى تكشف الصفات الحقيقة منه ويظهر بيان وتبين.

ز. هيكل البحث

يتكون هذا البحث على :

الباب الأول : هو المقدمة التي استعملت على خلفية البحث، مشكلات البحث، أهداف البحث، بيان المصطلحات، فوائد البحث، منهج البحث وهيكل البحث.

الباب الثاني : هو الإطار النظري يعني يبحث من الهرمنيوطيقاً تاريخية، وتعريف الهرمنيوطيقاً، وعملية الهرمنيوطيقاً.

الباب الثالث : هو مفهوم نصر حامد أبو زيد عن الهرمنيوطيقاً مع دراسة تحليلية نقدية.

الباب الرابع : هو الإختتام التي استعملت عن الخلاصة والاقتراحات.

الباب الثاني الإطار النظري

أ. تعريف الهرمنيوطيقا

الهرمنيوطيقا أصله من لفظ *Hermeneuin* هو من اللفظ اليوناني. وصار في اللغة الإنجليزية *Hermeneutic*. معناه التعريف والتفسير والترجمة^{٢٠}. ويرى فلمار (*Palmer*). أن الهرمنيوطيقا هو عملية تغيير شيء أو مظاهر ما لا يعرف حتى يفهم^{٢١}. ويرى فلمار أن الهرمنيوطيقا (فقه اللغة) هو علم يبحث من : ١) النظر عن تفسير النصوص المقدسة، ٢) المنهج فيلوجيا عامة، ٣) علم لمفهوم اللغة، ٤) أساس منهاج العلوم الاجتماعية، ٥) المظاهر الواقعية ومفهوم الوجودية، ٦) الهرمنيوطيقا كطريقة التفسير^{٢٢}.

ونظر محاسين أن الهرمنيوطيقا جماعة القواعد والمنهج الذي لابد المفسر الاتباع له في فهم النص الدين^{٢٣}. ورأى حسن حنفي أن الهرمنيوطيقا هو ليس علم التفسير فقط بل هو علم لسرح استلام الوحي من مرحلة القول حتى مرحلة الواقعية وظهر قول وفكر الله على حياة الناس^{٢٤}.

حضر الهرمنيوطيقا إلى علماء الإسلام غربيا. كثير منهم يدفع هذا العلم. مع أن الهرمنيوطيقا لا يضيع تقدير القرآن الكريم ولا يبحث إنه إن القرآن وحده من الله أم لا، بل يبحث الهرمنيوطيقا كيف نفهم القرآن صحيحًا.

^{٢٠}. المراجع السابقة:

E. Sumaryono, *Hemeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, ١٩٩٩، Kanisius Jogjakarta, Hlm. ٢٤١١

Richard E.Palmer, *Hermeneutik, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, ٢٠٠٣، Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hlm ٣٨٧

^{٢١}. المراجع السابقة:

١٢٢

^{٢٤}. المراجع السابقة:

٦٠

ب. اتصال الهرمنيوطيقا باللغة.

على الأساس أن الهرمنيوطيقا متصل باللغة، نحن نفكر باللغة، ونحن نتكلّم ونكتب باللغة، ونعرف ونفهم باللغة، ثم آية اللغة؟ لم يتفق علماء اللغة على تعريف واحد للغة، ويعود عدم اتفاقهم، إلى ارتباط علم اللغة، بعلموم عديدة، أهمها: علم النفس، وعلم الاجتماعي، وعلم المنطق، والفلسفة، والبيولوجيا، وغيرها. فكان كل عالم، ينظر إلى اللغة من زاوية العلم الذي يعمل في ميدانه. فنظر فريق من الباحثين إلى اللغة من زاوية وظيفتها في المجتمع. ولكل فريق آراء خاصة في تعريفها.

١. تعريف اللغة

لفظ اللغة لغويا من اسم ثلاثي على وزن فُعَّة، أصله لُعْوَةٌ على وزن فُعلَّة، فحذفت لامه، وهو من الفعل الثلاثي المتعدى بحرف: لغا بكذا، أي تكلّم، فاللغة هي التكلّم، أي النطق الإنساني.^{٢٥}

أما للغة اصطلاحا، رأى علماء في معظم هذه التعريفات:

(١) الدكتور إميل بديع يعقوب، يعرف اللغة بأنها: اللغة ظاهرة بسيكولوجية اجتماعية، ثقافية، مكتسبة، لا صفة بيولوجية ملزمة للفرد، تتالف من مجموعة رموز صوتية لغوية، اكتسبت عن طريق الاختبار، معانٍ مقررة في الذهن، وبهذا النظام الرمزي الصوتي، تستطيع جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل^{٢٦}.

^{٢٥}. المراجع السابقة: ٧٠

^{٢٦}. الدكتور إميل بديع يعقوب، *فقه اللغة العربية خصائصها*، دار الثقافة، بيروت، ١٩٨٢، ص. ١٣.

٢) فابن جني - اللغوي العربي القدس (ت ٣٩٢ هـ) - يعرف اللغة بأنها: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. ومعنى هذا أن اللغة عنده ظاهرة اجتماعية إنسانية، تنمو وتتطور لحضور الداعي^{٢٧}.

٣) وسابير ^{٢٨} E.Sapir وهو من لغوي الغرب المحدثين - يعرفها بأنها: وسيلة إنسانية، لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات من طريق نظام من الرموز التي تصدر بطريقة إرادية.

٤) وفندريس Vendryes يعرفها بأنها: الصورة اللغوية المثالية التي تفرض نفسها على جميع الأراد في مجموعة واحدة. فاللغة نتاج طبيعي للنشاط الإنساني نتيجة لتطابق ملكات الإنسان على حاجته الاجتماعية، فقد وجدت اللغة يوم أحسن الناس بالحاجة إلى التفاهم فيما بينهم^{٢٩}.

٥) أما أوelman Ulmann S. فيعرفها بأنها: نظام من رموز صوتية مخزونة في أذهان أفراد الجماعة اللغوية^{٣٠}.

٦) وأما ستيرثيفانت E. Sturtevant فاللغة عنده من رموز ملفوظة عرفية، بواسطتها يتعاون ويتعامل أعضاء المجموعة الجماعية المعينة^{٣١}.

٧) ويرى ماليتوفسكي B.Malinowski عالم الأنתרופولوجيا الشهير أن اللغة ذات وظيفة اجتماعية، وليس إحدى وسائل توصيل الأفكار والانفعالات أو التعبير عنها، فمثل هذا لا يعدو أن يكون وظيفة واحدة من الوظائف المتعددة للغة^{٣٢}.

^{٢٧}. د. صبرى ابراهيم السيد، علم اللغة الاجتماعي، مفهومه وقضاياها، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٥، ص ٣

^{٢٨}. نفس المراجع، ص ٣.

^{٢٩}. نفس المراجع، ص ٣.

^{٣٠}. نفس المراجع، ص ٤.

^{٣١}. نفس المراجع، ص ٤.

^{٣٢}. نفس المراجع، ص ٤.

(٨) فردينان ديسوسيير (١٩١٣-١٨٥٧) الذي يرى أن اللغة في جوهرها نظام من الرموز الصوتية أو مجموعة من الصور اللفظية تختزن في أذهان أفراد الجماعة اللفظية، وتستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع معين، ويتلقها الفرد عن الجماعة التي يعيش معها عن طريق السمع.^{٣٣}

٢. حقيقة اللغة

عقد الدكتور محمد عبد العزيز في كتابه (مدخل إلى علم اللغة) بحثاً تمهيدياً يدور حول "خصائص اللغة" وذلك حتى يصل إلى تحديد تعريف لها، والتعريف الذي ارتضاه لها هو: اللغة نظام من الرموز المنطقية المكتسبة تستخدمه جماعة معينة من الناس هدف الاتصال وتحقيق التعاون فيما بينها^{٣٤}. وقد كان هذا التعريف في نهاية البحث التمهيدي الذي عقده الدكتور عبد العزيز حول خصائص اللغة. ونخاول أن نقدم الخطوط الرئيسية التي تمكنا من وضع أيدينا على تلك الخصائص، وهي على النحو الآتي:

(١) اللغة ظاهرة إنسانية، وإذا كانت الحيوانات، وبخاصة الراقية منها، يتصل بعضها ببعض عن طريق الصياغ أو الإشارات أو سواهما، فهذا كله مختلف اختلافاً نوعياً عن اللغة الإنسانية.

(٢) اللغة مكتسبة: فقد أكدت البحوث الحديثة أن الإنسان يولد مزوداً بملكة تعينة على اكتساب اللغة كاملة في مرحلة وجيبة لا تتجاوز الخامسة من عمره، إلا في حال مرض أو عزلة عن البشر. هذه اللكرة تهيئة لتلقى لغة معينة في المجتمع الذي يقدر له أن يعيش فيه،

^{٣٣} د. محمود سليمان باقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، نصوص ودراسات، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٥، ص ١١.
^{٣٤} نفس المراجع، ص ٢١-٢٣.

فإن عاش في مجتمع عربي تكلم العربية، وإن عاش في مجتمع إنجليزي تكلم إلإنجليزية وهكذا فالمملكة إذاً ليست خاصة بلغة معينة.

٣) اللغة أصوات: فهي منطقه أساسا، أما الكتابة فثانوية، والأصوات وهي مادة اللغة الإنسانية، لها جوانب ثلاثة:

- جانب إصدار هذه الأصوات، ويتمثل فيما تقوم به أعضاء النطق من حركات لانتاجها.

- جانب انتقال هذه الأصوات، ويتمثل في الموجات الصوتية التي تنتشر في الهواء نتيجة لما تقوم به أعضاء النطق من حركات.

- جانب استقبال الأصوات، ويعتبر هذا الجانب من اللحظة التي تستقبل فيها طبلة الأذن الذبذبات الصوتية التي تحدثها في أجزاء الأذن المختلفة إلى أن تنتقل عن طريق الأعصاب إلى المخ.

٤) اللغة نظام، وهذا يعني أنه في كل لغة من لغات البشر نظام صوتي، ونظام صرفي، ونظام نحوبي، وقائمة من المفردات تضم ما تستخدمه الجماعة اللغوية من كلمات.

٥) اللغة رموز، يقول الدكتور محمد عبد العزيز. إن الأصوات هي مادة اللغة، هذه الأصوات رموز: أي بدائل تستخدم في الإشارة إلى أشياء ليست هي الأصوات ذاتها، وليس ثمة علاقة ضرورية بين الأصوات وما تشير إليه، فليس ثمة علاقة مباشرة بين المنطق (قلم) والشيء المشار إليه به، وهو القلم، والرموز التي يستخدمها الإنسان كثيرة غير أن الرموز اللغوية منطقية أو مرسومة هي أعني الأنظمة الرمزية وأكثرها إيجازا.

٦) اللغة عرفية: فالعلاقة بين اللفظ وما يشير إليه علاقة عرفية لا ضرورية، لقد حدث في وقت ما أن اختبر لفظ معين في جماعة معينة، ليشير إلى شيء أو فكرة، وقد كان من الممكن أن تختار الجماعة لفظا آخر لنفس الشيء أو الفكرة، وليس اللغة كلمات فحسب، فكل وحدة من وحداتها لها علاقة واضحة بغيرها من الوحدات، وتستخدم هذه الوحدات وفقا لنظام متفق عليه بين المتحدثين بهذه اللغة. أن اللغة بناء على هذا، ونتيجة لهذا الاتفاق عرفية.

٧) اللغة متغيرة : فهي ظاهرة اجتماعية، والظواهر الاجتماعية ليست ثابتة، بل تتعرض للتغيير باستمرار، والتغيير تحكمه في الغالب قوانين تكاد تكون ثابتة.

٨) اللغة معنى: وقد أشر الدكتور محمد عبد العزيز إلى أن هذا هو الجاتب الثاني من جانب اللغة: أما الأول فهو الصوت. والمشكلة الرئيسية في "علم اللغة" هي تحديد العلاقة بين جانب اللغة : جاتب الصوت أو المنطوق، وجاتب المعنى أو المفهوم.

٣. التحليل اللغوي

إن الاهتمام باللغة ودراستها أمر ملموس في تاريخ الحياة الإنسانية، خاصة عند الشعوب التي ارتبطت لغتها بكتاب مقدس، كما هي الحال بالنسبة للغة العربية التي ترتبط بالقرآن الكريم ارتباطا مباشرا.

وقد استمر الدرس اللغوي في تطوره. أحد علماء اللغة هو فرديناند دي سوسيير Ferdinand De Saussure. ويمكن وضع أفكاره في إطار ثلاثة موضوعات رئيسية:

أولاً: اهتم دي سوسيير بالتفريق بين ثلاثة من المصطلحات، وهي : *Le Parole*. (الكلام)؛ ويقصد به كلام الفرد، وهو لذلك ليس واقعة اجتماعية، لأنه يصدر عن وعي، ولأنه نتاج فردي كامل، على حين أن الواقع الاجتماعية ينبغي أن تكون عامة تمارس فرضها على المجتمع، وليس كالحركة الفردية التي تتصف بالاختيار الحر. ومن هنا فهذا المصطلح يشمل كل ما يلفظه أفراد المجتمع المعين: أي ما يختارونه من مفردات أو تراكيب ناتجة عما تقوم به أعضاء النطق من حركات مطلوبة.

ثانياً: *Le Langue* (اللغة)؛ ويراد به اللغة المعينة كالعربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.... وهي نظام من علامات وصيغ وقواعد، يتنتقل من جيل إلى جيل، وليس له تحقق فعلي: لأن الناس لا يتكلمون القواعد، وإنما يتكلمون وفقاً لها، وأقرب شيء إليها أنها تشبه السيمفونية، على حين يشبه الكلام العرف على الآلات. وتلك اللغة المعينة هي التي يراها دي سوسيير صالحة للدراسة، وهي الموضوع الحقيقي. وتحتوي المعجم وال نحو والأصوات.

وهذا المصطلح (*Le Langue*) يعبر عن العادات التي تتعلمها من المجتمع الكلامي، والتي على أساسها تتصل بالأخرين في المجتمع، ويكون بينما الفهم المتبادل.

ثالثاً: *Le Langage* (اللسان) أو اللغة بمعناها العام: إنها مجموع الكلام الفردي، والقواعد العامة للغة الإنسانية، وهي أيضاً ليست واقعة اجتماعية: لأنها تتضمن العوامل الفردية المنسوبة إلى التكلمين الأفراد. ومن هنا، فهذا المصطلح يشمل الجانبيين معاً: الفردي (الكلام) والاجتماعي (اللغة). إنه كما يقول سوسيير ملكة طبيعية، واللغة عرف مكتسب، أو نقل إنها نتاج اجتماعي لملكه اللسان.

ثانياً : كان دي سوسيير أول من أبرز إمكان بحث اللغة أو اللهجة بنهج الوصفي، وكان الباحثون في القرن التاسع عشر لا يعرفون من مناهج البحث اللغوي إلا المنهج المقارن. وقد أطلق دي سوسيير على علم اللغة الوصفي (*Linguistique Synchronique*)، وترجم كلمة *Synchronicue* الفرنسية إلى *Syn* (في اليونانية تعني: معا) + *Chronos* (في اليونانية تعني: زمن). وتستخدم هذه الكلمة المركبة في اللغات الأوروبية بمعنى "متزامن" أي في نفس الوقت.

وأطلق دي سوسيير مصطلح *Linguistique Dichronique* على البحث اللغوي التاريخي، وترجم كلمة *Diachronique* إلى كلمة *Dia* (وتعني في اليونانية: عبر) وكلمة *Chrona* (وتعني في اليونانية: رمن).

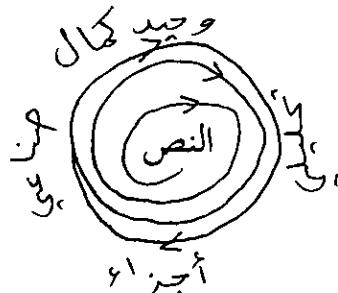
ثالثاً: إن كل لغة يجب أن فحص وتدرس من الناحية الوصفية، وذلك باعتبارها عناصر أعيد تأويلها، وهي معجمية ونحوية وصوتية، ويمكن أن تلخص ذلك بقول دي سوسيير: *Langue Is Forme Non Substance* لقد ابتعد دي سوسيير عن النظر في اللغات من وجة النظر التاريخية، أو المقارنة، وأكد أن أفضل منهج لدراسة اللغة هو أن نحاول وصفها كما هي في فترة زمنية محددة، وأن نصل من هذا الوصف إلى القواعد، أو القوانين العامة التي تحكمها، أو نتوصل على الأقل إلى معرفة البنية، أو التركيب الهيكلي لها^{٣٥}.

ج. عملية الهرمنيوطيقا

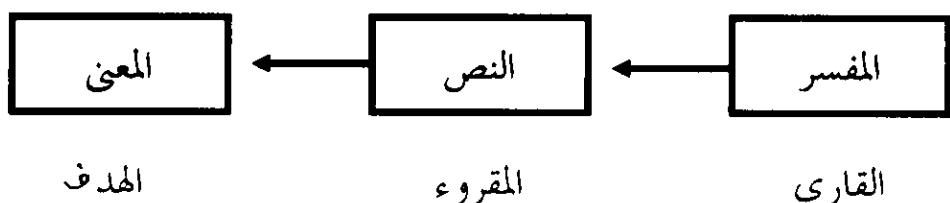
كل التفسير يتكون من الفهم، ولكن أنه معقد. ولا يستطيع العلماء أن يثبتوا تماماً متى بدأ الناس الفهم. فاختلاف الناس من أجله.

^{٣٥}. نفس المراجع، ص. ١٦٤-١٦٢.

ظهر التفسير ببداية الفهم. ليس الفهم بثبات الوقت، بل الطبيعة. وإذا الناس الفهم، فحقيقة لهم التفسير. ظهر الفهم والتفسير "بحيطة الهرمنيوطيقا" رأى فاريدر جك ساجلمير *Friedrich Schleiermacher*، أن قدرة الناس لفهم النص محدودة بحيطة الهرمنيوطيقا. لابد لنا أن نفهم على أجزائها لفهم تمامها، تعني أن وظيفة المفاسر غير أخير، كلما يزداد الفهم على أجزاها فأصبح نظرنا على تمام المعنى^{٣٦}. انظر بحیطة الهرمنيوطيقا في صورة التالية:



كان الهرمنيوطيقا له ثلاثة عناصر في تفسير النصوص وهي ١) المفاسر، ٢) النص، ٣) المعنى^{٣٧}. انظر نظام الهرمنيوطيقا التالي:



د. أنواع الهرمنيوطيقا

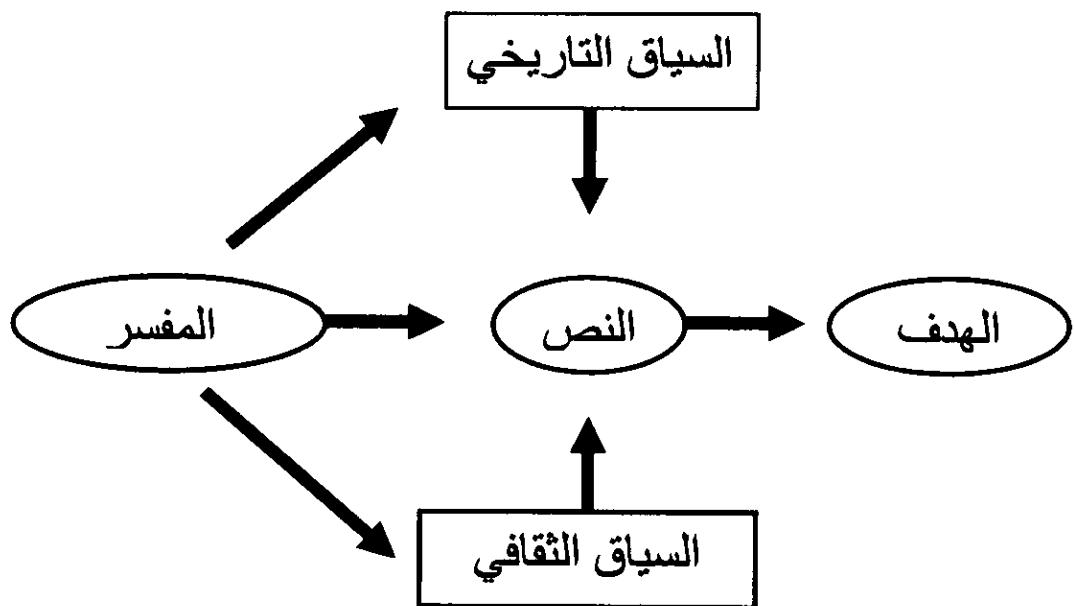
١. الهرمنيوطيقا الرومنتي

اهتم الهرمنيوطيقا الرومنتي على مجالين، هما اهتمام على عملية التفسير و الوعي على التاريخ. و أما العالم الذي يهتم الهرمنيوطيقا الرومنتي فهو

^{٣٦}. DR.Stephen Palmquist, *Pohon Filsafat Pustaka Pelajar*, ٢٠٠٢ Jogjakarta, Hlm ٢٢٨-٢٢٩.
^{٣٧}. نفس المراجع، ص. ٧.

فاريدريج أست (Friedrich Ast) و فاريدريج سجلماجير (Schleiermacher).

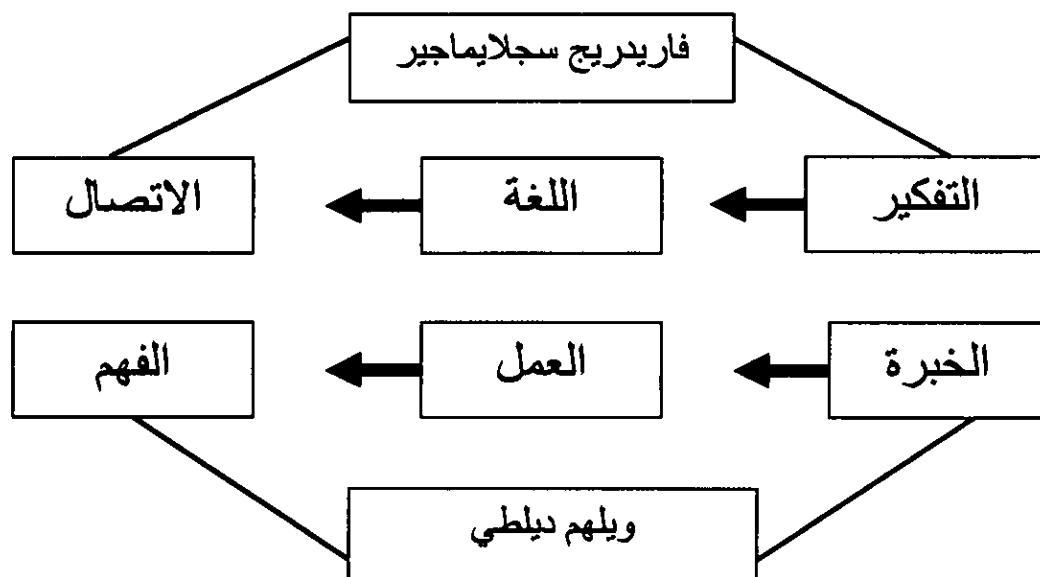
كان الهرمنيوطيقا الرومانتسي متأثر على فلسفة ريني ديسخارتيس (Rene Descartes). رأى ريني ديسخارتيس بمفهومه "فكرت، فوجدت". بهذا الرأي، استطاع المفسر عن فهم العلوم موضوعيا حتى ينال بهذا الفكر المنهج الفلسفية والمنهج العلمي والمنهج الحساني. من هنا، أمن الهرمنيوطيقا الرومانتسي أن سلطة العقل استطاعت لكشف المصداقية في أي مجال. لنيل المصداقية لا بد المفسر كشف النص باهتمام السياق التاريخي والسياق الثقافي. انظر الصورة الهرمنيوطيقا الرومانتسي التالية:



٢. الهرمنيوطيقا المنهجي

أما العالم الذي يهتم على الهرمنيوطيقا المنهجي فهو ويلهم ديلطي (Wilhem Diltey) أنه طالب من فاريدريج سجلماجير (Friedrich Dilltey)

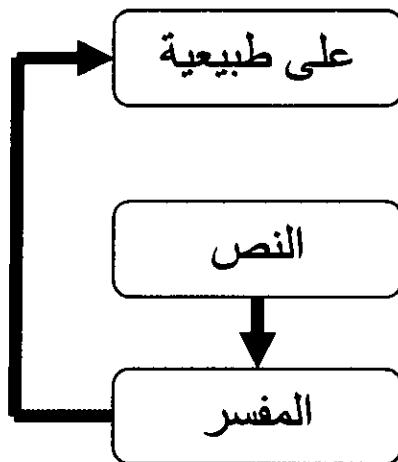
(Schleiermacher). رفض ديلطي على فكرة سجلات ما جير عن افتراض اللغوي يعني أن الناس مخلوق للغوي. غير ديلطي على هذه الفكرة. أن الفهم هو عملية الحياة و ليس الفهم ينبع من اللغة فقط، بل ينبع الفهم من خبرة الحياة. من هنا، تطور ديلطي المنهج الجديد الذي يسمى *Geisteswissenschaften* (علوم الاجتماعي و الشعافي). رفض ديلطي هذا المفهوم تحت *Naturwissenschaften* (العلوم الطبيعية). انظر مقارنة بين مفهوم الهرمنيوطيقا سجلات ما جير و ديلطي في الصورة التالية:



٣. الهرمنيوطيقا الظاهري

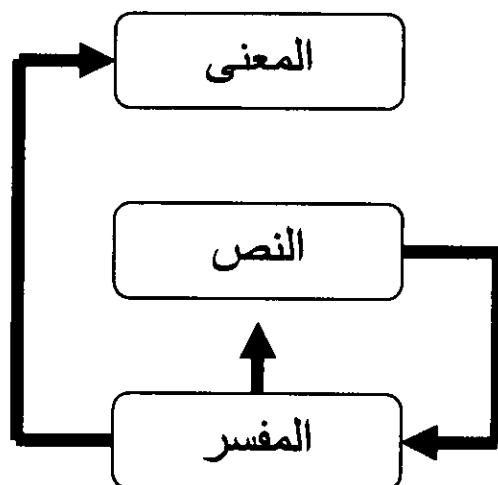
أما العالم الذي يهتم على الهرمنيوطيقا الظاهري فهو ايدمون هوسيرل (Edmund Husserl). عند هوسيرل أن الفهم لا يقدر موضوعي. أما الدنيا الموضوعي فهو حقيقة الدنيا الظاهري. من هنا، ليس التفسير عملية بين القاريء و المفسر بل التفسير هو عملية موجودة بين القاريء و المفسر. إذن، الهدف من الهرمنيوطيقا الظاهري هو لكشف مصداقية النص على

طبيعية."دع, يتكلم النص بذاته"*Zu Den Sachen Selbts*). انظر الصورة الهرمنيوطيقا الظاهري التالية:



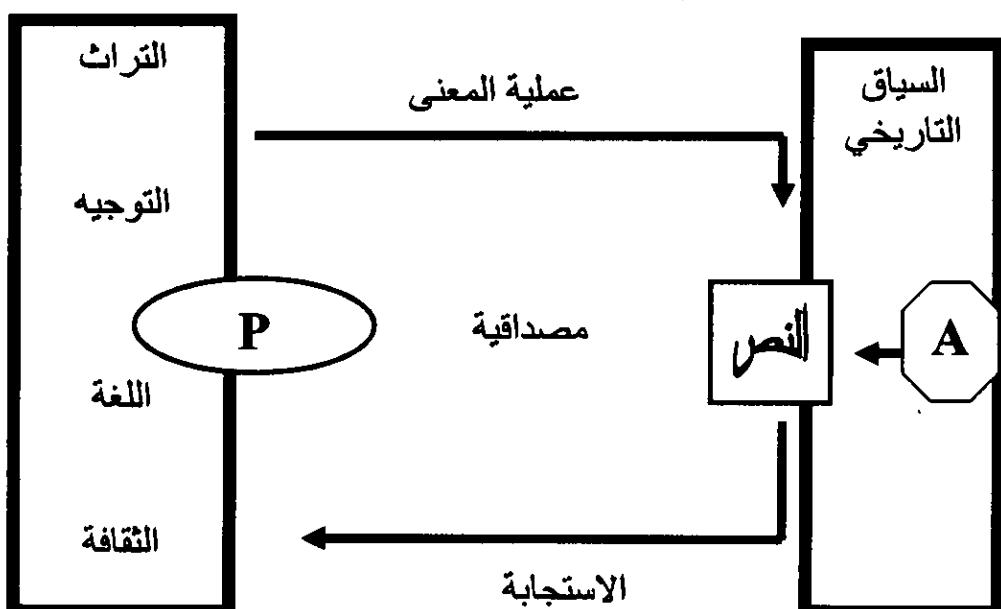
٤. الهرمنيوطيقا الجدالي

أما العالم الذي يهتم على الهرمنيوطيقا الجدالي فهو مارتن هайдلر (Martin Heidegger). رفض هайдلر عن مفهوم الهرمنيوطيقا الرومنتسي والهرمنيوطيقا الظاهري عن فاعل جارتسيان لكشف جوهر النص، وجوهر الحياة أي جوهر المصداقية.رأى هайдلر ليس كشف الجوهر الأهم، بل كشف الواقعية. لذلك، التفسير هو القراءة المتكررة لفهم النص بطريقة جديدة لكشف المعنى الجديد. انظر الصورة الهرمنيوطيقا الجدالي التالية:



٥. الهرمنيوطيقا الحواري

أما العالم الذي يهتم على الهرمنيوطيقا الحواري فهو حانس غبورعي غادامير (Han Georg Gadamer). عند غادامير إذا طرح النص على المجتمع فحي على ذاته. ولا وجد النص المختلط ولو من كاتبه. عند غادامير، الهرمنيوطيقا لا وظيفة لكشف المعنى الموضوعي الذي يقصد كاتب النص بل انتاج المعنى الذي يركز على وقائع التاريخية والاجتماعية من القارئ. انظر الصورة الهرمنيوطيقا الحواري التالية:

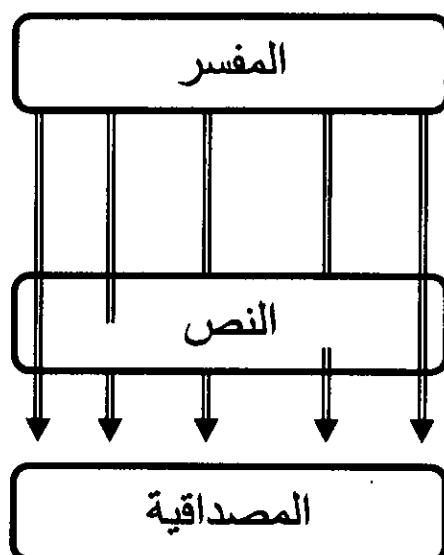


٦. الهرمنيوطيقا النقدي

نظرة النقدي يصدر من الأفكار مدرسة فارنحفورت (Frankfurt). أحد صفات أساسية منها لابد أن يشك ويسأل الناس على وقائع المجتمع^{٣٨}. العام الذي يركز على هذه النظرة هو جورغان حابيرماس (Jurgen Habermas)

^{٣٨} Eriyanto, *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS, Yogyakarta, ٢٠٠١, hlm ٢٢-٢٤

(*Habermas*). عنده مفهوم النص يستطيع مستعمر أو مكذوب بسلطة الاقتصادية والسياسية. كذب مفهوم للنص مفعولة برأسالي من نظرة كارل مارك (*Karl Marx*), أو نظام الثقافي من نظرة فاريدراج نايتجي (*Friedrich Nietzsche*) أو الدنيا تحت العقل من نظرة سيغموند فاربرود (*Sigmund Freud*). لذلك الهدف من نظرة النقدية أي الهرمنيوطيقا النقدية هي جمع وتحليل بكل دقة على محتوى النص المكتوم لتحرير من كذب تلوين. انظر الصورة الهرمنيوطيقا النقدية التالية:



الباب الثالث

عرض البيانات وتحليلها

مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد
(دراسة تحليلية نقدية)

أ. نصر حامد أبو زيد : ترجمته و مؤلفاته

ولد نصر حامد أبو زيد في قاهفة، القرية القرية من مدينة تان في مصر، في تاريخ ١٠ يولى ١٩٤٣ . يتعلم أبو زيد القراءة والكتابة وحفظ القرآن في المدرسة الكتاب في العمر أربع سنوات. حينما في السنة الرابعة من عمره. وقد حفظ القرآن كله وهو في ثمانية سنوات حتى يلقب أصدقائه بالشيخ نصر. في السنة ١٩٥٤ حين في العمر إحد عشر السنة اتبع أبو زيد إخوان المسلمين وفي شبابه كان مئذنا وإماما في المسجد.

يتعلم أبو زيد في المدرسة الإبتدائية المتوسطة في تانا. وبعد ما يتخرج من الجامعة التقنية ب تان في السنة ١٩٦٠ ، هو يشتغل في جمعية المواصلات الوطنية بالقاهرة حتى السنة ١٩٧٢ . في السنة ١٩٦٨ التحق أبو زيد دراسته في الجامعة القاهرة في كلية اللغة العربية وأدابها وتخرج في السنة ١٩٧٢ بتقديره ممتاز. ومنذ هذا الوقت صار أبو زيد مساعد الحاضر في هذه الجامعة.

ووجب مساعد الحاضر الجديد في كلية اللغة العربية والأدباء في الجامعة القاهرة في السنة ١٩٧٢ لاشتراك الدراسة القرآنية للحصول على مستوى ماجستير ودكتوراه. لكن شك أبو زيد في قبول هذا القرار. في ذلك الوقت يميل إلى الدراسة اللغوية ونقد الأدب. كان استعمال العلوم الخارجية في الدراسة القرآنية في ذلك الوقت يعتبر الزيف من قواعد علوم القرآن الموجودات

ولا يقبله العلماء. في سبيل المثال ما اصابه محمد أحمد خلف الله الذى يستعمل الدراسة النقدية الأدبية على نصوص القرآن. ولكن قبل أبو زيد تلك الحكم و بدأ في تعليم دراسة القرآن وهي في مسائل التأويل و الهرمنيوطيكا. ومن خلال انشطته بالجامعة القاهرة، وقد ألف نصر حامد المؤلفات المتعددة في مجال الدراسة الإسلامية إما في الفكرة الإسلامية العامة وإما في الدراسة القرآنية الخاصة. إن المؤلفات المطبوعات هي "الإتجاه العقلي في التفسير: دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة" و "فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند مجيد الدين بن عربي"، أينما كل منها مكتوبة شروط أكاديمية لطبيعة الماجستير والدكتوراه في تلك الجامعة. بحث في الكتاب الأول عن نظرية المجاز عند المعتزلة في تفہیم القرآن. وأما في الكتاب الثاني فيبحث نصر حامد عن تأويل القرآن عند الصوفيين خصوصا تصوف ابن عربي (في سنة ١٢٧٩هـ/١٩٦٣م). إن من هذا البحث وقع نصر حامد إلى أن تفسير القرآن لا ينفصل عن العناصر السياسية الاجتماعية الثقافية.

حينما يعيش نصر حامد في مصر يشعر سرّاع عن معنى الإسلام في وسط المعاشرة الإسلامية الحديثة، خاصة عن سرّاع في ممكنة لتفسير الإسلام سنة ستين وسبعين. المعاشرة الدينية المسيطرة سنة ستين وسبعين، يقدم الإسلام أنه دين يحتمل نتائج العدالة الاجتماعية (*Religion Of Social Justice*) التي يقدم روح لجموع القراء والمسلمين لحرب وتحطيم المستعمر والصهيوني. وأما في سنة سبعين متساوي بالفتح حكمة الاقتصاد والإستقلال على إسرائيل، حضارة الإسلام ك الدين يدافع حق الملك ويدفع المسلمين لفوز الحرب الإسرائيلي. من عملية ديالكتيك بالواقعة وتجادل بالمعاصرة الإسلامية التي سبقها، و أحسن نصر حامد أن التفسير يأخذ في تراث السيمسوطيقا

الدال الأخيرة في النص، لينفع لسياسة. وكذلك نظر نصر حامد أن حقيقة النص تحتاج إلى التجديد التعريف، موجهة النص بالمواضعي. للإجابة الأسئلة الحراجية كتب نصر حامد في علوم القرآن وهو "مفهوم النص: دراسات في علوم القرآن". من مؤلفات السابقات لحسن نصر حامد أن الإفتراض الأول لأن لا يفرق كيونة النص، والسياق والمستمع في المعاشرة الهرمنيوطيقا وخصوصية في القرآن الكريم.

إن "نقد الخطاب الديني" هي كتابة نصر حامد الخلفية في مصر، التي تدخل في المعاشرة الإسلامية الحديثة، تجديد تعريف الدين والبحث الحراجي لحصول على تفريق بين الدين وتعاليم وتعريف عن الدين "كافكرا الدينية". والكتاب الآخر بالموضوع "الإمام الشافعى وتأسيس والأيديولوجية الوسطية" خاصة لأن يتبع مصدر الإيفيسطيمولوجي الشافعى ونتائج الأيديولوجي الذى تمكן في تأثيرها. في الحقيقة يمثل هذان كتابان من أحد نقد الخطاب. عدا المؤلفات السابقات كتب الكتب تحت الموضوع "النص، السلطة، الحقيقة" مثل الاستكشاف عن حقيقة النص السياقى.

في ولاية جمال المنهاجي عن تفسير النص يؤلف "الإشكاليات القراءة وآليات التأويل" الذي تقرب من الهرمنيوطيقا والسيميويطيقا في تأويل النص. نظر نصر حامد في هذا الكتاب، أن تقديم الهرمنيوطيقا مثل إحدى من النظارات المحرجيات في تأويل النص، الذي يستلمه المسلمون. وشدد أن يائس المسلمين في إتخاذهم عن إنتشار العلوم الغربية وفيها الهرمنيوطيقا. إنما نصر حامد في هذا الكتاب لا يصور مناهيج تأويل القرآن بالرأي وبالرواية التي قد استعملها العلماء القادمة، لكن الهرمنيوطيقا الحديثة خياري يرجعه إلى مفكر

الهرمنوطيقا مثل جادامير (Gadamer)، سجلماجير (Schleimacher)، ويلهم ديلطسي (Wilhem Dilthey) وهلماجرى.

وجمع المؤلفات الأخرى في كتاب "التفكير في زمان التفكير". فيه مباحث وأهمها: "مشكلات البحث في التراث: الإمام الشافعي القداسة والبشرية". ويدافع نفسه على نقييات بلغها العلماء إليه، داخل فيها طرد الأئمة المستبددين في القاهرة والجامعات الأخرى حين ترويجه لاستلام الدرجة الدكتورية في كلية الأم. وقع ترويج بعد تقديم البحث العلمي عن النقدية الأبيستمولوجية عند الإمام الشافعي في ترميز فكرته الدينية، التأسيس والأيديولوجية الوسطية وكذلك فيها عملية قضاء.

نظر نصر حامد أن حسا علميا يباشر على نظرة التراث سيظهر الشجاعة في المختمين وباحثي الإسلام لأن يقدم الآسئلة المتطرفات، واستمراره سيحمل التورط لأن يقدم الأجابات المتطرفات، إما عن التراث أو الثقافة. في هذا الواقع يجب الإنسان أن يسأل ويصدق في تقريب الحقيقة. ولما شرح مفهوم الحقيقة كشيء نسبين فعليه يفهم نسبة الثقافة. المفهوم على حقيقة التراث اشتكتشاف في ولاية وقوعية الثقافة وليس الحقائق المطلقة^{٣٩}.

بـ. تحليلية نقدية عن مفهوم الهرمنوطيقا عند نصر حامد أبو زيد

١. تفسير و تأويل لغة و اصطلاحا

هناك خلاف بين اللغويين حول الأصل الاستقافي لكلمة "تفسير" هل هي من "فسر" أم من "سفر". رأى نصر حامد أبو زيد أن يكون التفسير مشتقا من "الفسورة" أو من "السفر" فدلالة المادتين واحدة في

^{٣٩} حسن شريف، الآيات النشامات في القرآن الكريم : دراسة وصفية على الهرمنوطيقا نصر حامد أبو زيد ، البحث الجامعي، الجامعة الإسلامية الحكومية بالراجح ، ٢٠٠٤ ، ص. ٤٥.

النهاية وهي الكشف عن شيء مختبئ من خلال وسيط بعد بثثابة علاقة دالة للمفسر من خلالها يتوصل إلى هذا الخبر الغامض. وأما التأويل لغة عنده هو العودة إلى أصل الشيء، سواء كان فعلاً أو حديثاً، وذلك لاكتشاف دلاته ومعزاه. لكن كلمة "تأويل" كما تعني الرجوع إلى الأصل تعني أيضاً الوصول إلى هدف وغاية، وإذا كان لرجوع إلى الأصل حركة عكسية، فإن الوصول إلى هدف وغاية حركة متطرفة نامية.

لاحظنا في التفرقة اللغوية بين "التفسير" و "التأويل" أن صمة فارقا هاماً بينهما يتمثل في أن عملية "التفسير" تحتاج دائماً إلى "التفسيرة" وهي الوسيط الذي ينظر فيه المفسر فيصل إلى اكتشاف ما يريد، في حين أن "التأويل" عملية لا تحتاج دائماً لهذا الوسيط، بل تعتمد أحياناً على حركة الذهن في اكتشاف "أصل" الظاهرة، أو في تبع "عاقبتها". وبكلمات أخرى يمكن أن يقوم "التأويل" على نوع من العلاقة المباشرة بين "الذات" و "الموضوع"، في حين أن هذه العلاقة في عملية "التفسير" لا تكون علاقة مباشرة، بل تكون من خلال وسيط قد يكون نصاً لغويّاً، وقد يكون " شيئاً" دالاً، وفي كلتا الحالتين لابد من وسيط يمثل "علامة" من خلالها تتم عملية فهم الموضوع من جانب الذات.

يرى نصر حامد أبو زيد أن التأويل يرتبط بالاستنباط في حين يغلب على التفسير النقل والرواية. وفي هذا الفرق يمكن بعد أصليل من أبعاد عملية التأويل، وهو دور القارئ في مواجهة النص والكشف عن دلاته. وليس دور القارئ أو المؤول هنا دوراً مطلقاً يتحول بالتأويل إلى أن يكون اخضاعاً للنص لأهواء الذات، بل لابد أن يعتمد "التأويل" على معرفة بعض العلوم الضرورية المتعلقة بالنص والتي تدرج تحتمفهوم "التفسير". أن المؤول لابد أن

يكون على علم بالتفسير يمكنه من "التأويل" المقبول للنص، وهو التأويل الذي لا يخضع النص لأهواء الذات وميول المؤول الشخصية والإيدولوجية وهو ما يعتبره القدماء تأولاً مخظوراً مخالفًا لمنطق النص ومفهومه^٤.

٢. تأویل مرادف بہر منیو طیقا نصر حامد أبو زید

كان العلماء السلفي يفرق بين تفسير بالتأثر والتفسير بالرأي أي التأويل. أن تفسير بالتأثر يحمل على فهم النص موضوعيا أم التفسير بالرأي ولا يحكم موضوعيا على فهمه لأن يميل على رأي نفسه.^{٤١}

فيري علماء سلفي أن التفسير هو علم نزول الأية وسورتها وأقاصيصها، والإشارات الترللة فيها، ثم ترتيب مكياها ومدئيها، ومحكمها ومتشابها، وناسخها ومنسوخها، وخاصتها وعامها، ومطلقها ومقيدها وبحملها ومفسرها. وزاد فيها قوم: علم حلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونفيها وأمثالها، وهذا الذي منع فيه القول بالرأي.

وأما التأويل فأصله في اللغة من أول، ومعنى قوله: ما تأويل هذا الكلام؟ أي إلى ما تؤول العافية في المراد به ... ويقال: آل الأمر إلى كذا، أي صار إليه ... وأصله من المال وهو العافية والمصير، وقد أولته قال، أي صرفه فانصرف، فكأن التأويل صرف الآية إلى ما تحمله من المعانٍ . . . وقيل : أصله من الإبالة وهي السياسة، بـكأن المؤول الكلام يسوس الكلام ويوضع المعنى فيه موضعه^{٤٢}.

إن التفسير هنا يبدو خاصاً بالجوانب العامة الخارجية للنص. مثل العلم وأساليب الترول والقصص والمعنى والمدى والتفسير والتفسير. وهي كلها علوم

^{٢٣٤} المراجع السابقة، ص.

٢٣٢ المراجع السابقة. ص.

نقلية تعتمد على الرواية عند القدماء، ولا مجال فيها للاجتهاد سوى الترجيع بين الروايات أو محاولة الجمع بينها. وليست الإشارة إلى العام والخاص والمطلق والمقييد والمحمل والمفسر هنا إشارة إلى جوانب دلالية اجتهادية للمفسر دور في تحديدها، بل إشارة إلى "العلم" بما قاله القدماء حول هذه القضايا. ونفس الأمر ينطبق على علم الحلال والحرام والوعد والوعيد والأمر والنهي وال عبر والأمثال. إن علم التفسير يبدو من خلال هذا الخصر علماً يجمع كل العلوم الممهدة للتأويل الذي يمثل في التعريف السابق جهد المؤول في "صرف" الأية إلى ما تتحتمله من المعاني. وعلى ذلك يكون "التفسير" جزءاً من عملية "التأويل" وتكون العلاقة بينهما علاقة الخاص بالعام من جهة ، أو علاقة "النقل" بالجتهاد من جهة أخرى، وهي العلاقة التي يعبر عنها القدماء بأسماء "الرواية" والدراءة".

طبعاً، ان "التأويل" يرتبط الاستبط في حين يغلب على التفسير النقل والرواية. فالتأويل الذي لا يعتمد على "التفسير" هو التأويل المرفوض والمكروه، فالاستبط لا يعتمد على مجرد "التحمين" ولا على اخضاع النص لأهواء المفسر وأيديولوجيته مهما كانت النوايا حسنة، وإنما لابد أن يستند الاستبط إلى "حقائق" النص من جهة، وإلى معطيات اللغة من جهة أخرى، ثم لا بأس بعد ذلك من الانتقال من "الدلالة" إلى "المغزي" دون الوثب مباشرة إلى "مغزي" يتعرض مع دلالة النص.

من هنا، نرى أن نصر حامد أبو زيد مختلف فهمه مع القدماء عن التفسير والتأويل. القدماء يرى أن التفسير يرتبط على النقل والرواية دون الرأي أي تسمى تفسير بالرأي وهو مردود ومكروه. ولكن نصر حامد أبو زيد مختلف بالقدماء أن التأويل – أي يسمى عنده مرادف بالهرمنيوطيقا-

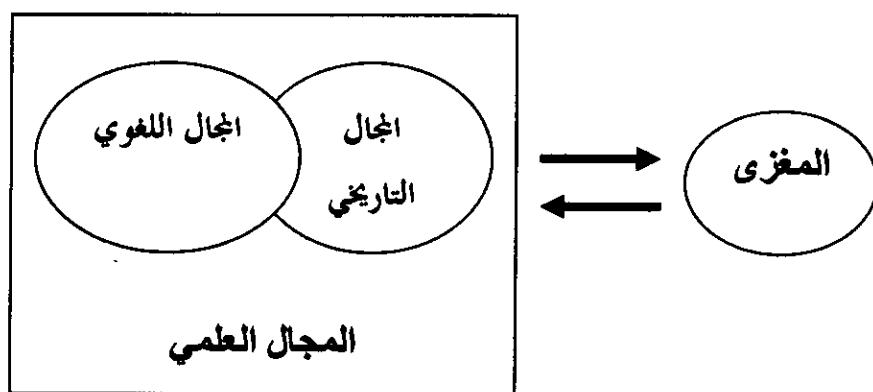
والتفسير لابد لهما عملية لكشف المعنى الحقيقى الموضوعي في القرآن الكريم. عند نصر حامد أبو زيد إذا كان الأشاعرة - وهم خصوم المعتزلة - يذهبون إلى تأويل آيات الصفات فافهم يشاركون المعتزلة في يدعوهم التأويلية، وإن كانوا أقرب إلى أهل السنة لاتفاقهم معهم فيما سوى ذلك. إن معيار التفسير الصحيح عند من يطلقون على أنفسهم اسم "أهل السنة" سواء في التراث أم في الفكر الدينى الرسمى المعاصر هو ما ورد عن الرسول أو عن الصحابة الذين سهروا تزول الوحي، وكانوا أقرب من ثم إلى فهم دلالته، فالتفسير عندهم لابد أن يستند إلى "النقل" لأن الاستدلال يؤدى دائمًا إلى الخطأ.

حقاً، نقد نصر حامد أبو زيد أن التمسك بهذا التفسير بوصفه التفسير الوحيد الصحيح استناداً إلى سلطة القدماء يؤدى إلى ربط دلالع النص بالأفق العقلى والاطار الثقافى لعصر الجيل الأول من المسلمين. وهذا الربط يتعارض تعارضًا جذرياً مع المفهوم المستقر في الثقافة من أن لالة النص تتجاوز حدود الزمان والمكان. إن الاكتفاء بتفسير الأجيال الأولى للنص - وقصر دور المفسر الحديث على الرواية عن القدماء - يؤدى إلى نتيجة أخطر من ذلك في حياة المجتمع، فإذاً أن يتمسك الناس بحرفية هذه التفاسير ويحولتها إلى عقيدة، وتكون نتيجة ذلك الاكتفاء بهذه الحقائق الأزلية، بوصفها حقائق نهائية، والتخلى عن منهج التحري في درس الظواهر الطبيعية والانسانية، وإما أن يتحول "العلم" إلى "دين" ويتحول الدين من ثم إلى حرفات وخزعبلات وبقية من بقايا الماض. وكل الموقفين له وجود في واقعنا الثقافى يلمس آثاره جدل العلمانيين ورجال الدين.

من هنا، فالحقيقة أن نصر حامد أبو زيد متأثر بفكرة غدامير (Gadamer) وهو يرى أن معنى النص لا يحد على التوصية المراد بمولفه لأن

النص مفتوح على المعنى قارئها. على هؤلاً الأساس، التأويل عملية منتجة. عند غدامير، يخرج على وقائع الزمان نفسه هو لا يمكن لمؤول ولا يحتاج. أ، الفرد لا يستطيع أن يخلع الظن (*Prasangka*) ويخلع على الظن فيموت الأفكار. أن الفهم على زمان القديم على الأساس هو التأويل الجديد يخلع الظن قبيح من الزمان القديم ولكن يستلزم الظن الجيد.

كان مفهوم الهرمنيوطيقا نصر حامد أبو زيد حقيقة على مجلين هما : المجال اللغوي (*The Historical Context*) و المجال التاريخي (*The Literary Context*). فطبعاً، هذا المفهوم يعطي علينا الفكرة الجديدة لتأويل القرآن الكريم. لأنهما موضوعية أي بمعنى وجود خارج نفسه، ولا يدخل عاطفتنا في التأويل. من هنا، سيعود التلوين. انطلاقاً من هذا، أقول أن مفهوم الهرمنيوطيقا نصر حامد أبو زيد فكرة مفيدة. انظر الصورة التالية:



موضوعيا

لاموضوعي

٣. مفهوم ثلاثة علوم (*Trilogi*) الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد
 - ١) مفهوم عن الوحي

مفهوم الوحي عند نصر حامد أبو زيد قد يتوقف عند بعض الأسماء الأكثر شهرة كالكتاب والقرآن والرسالة والبلاغ فقد للكشف عن مفهوم النص لنفسه.

طبعاً عند مفهومه أن الوحي عملية اتصال. وإذا كانت الدلاة المركزية للوحي هي "الإعلام". فإن من شرط هذا الإعلام أن يكون خفياً سرياً. ونستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن الوحي علاقة اتصال بين طرفين تتضمن اعلاماً -رسالة- خفياً سرياً. وإذا كان "الإعلام" لا يتحقق في أي عملية اتصال إلا من خلال شفرة خاصة، فمن الضرورة أن يكون مفهوم الشفرة متضمناً في مفهوم الوحي، ولابد أن تكون هذه الشفرة المستخدمة في عملية الاتصال والإعلام شفرة مشتركة بين المرسل والمستقبل أي بين طرفي عملية الاتصال/الوحي.

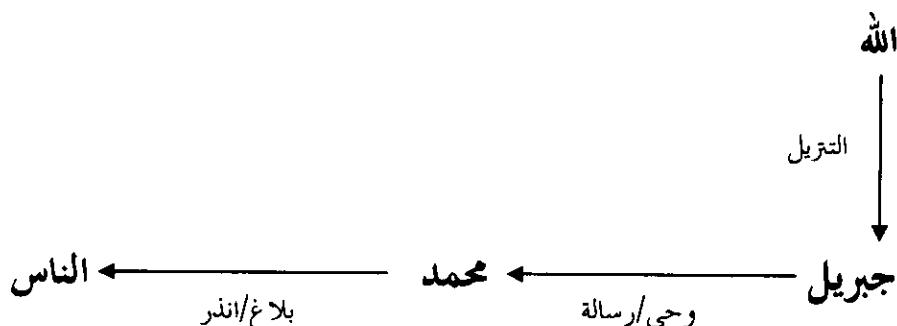
إن الموقف الاتصالي المتضمن في حالة الوحي بالنص مختلف عن الموقف الاتصالية حيث أنه أكثر تعقيداً. إن طرفي الاتصال الأساسيين في عملية الوحي النبوي هما الله في جانب والرسول البشر في جانب آخر. وقد عبر القرآن عن هذا الاتصال بأنه "القاء" وذلك في السورة الثانية من حيث ترتيب الترول وهي سورة المزمل "إن سنتلقي عليك قولاً ثقيلاً". ومن المعروف أن المتحدث المعبر عنه بالضمير "نا" في هذه الآية هو خلال "اللقاء" والشفرة المستخدمة في الاتصال هي "القول". وفي آيات أخرى من القرآن ثمَّ التعبير عن "اللقاء" بالتريل، وعن "القول" بالكلام.

وليست الرسالة المتضمنة في عملية الاتصال الوحي، سواء كانت رسالة لغوية أمْ كانت رسالة غير لغوية، رسالة خاصة بالمتلقى

الأول، ولكنها رسالة مطلوب تبليغها للناس وإعلامهم بها. وإذا كانت الرسالة لغوية قولية، كما هو الأمر في حالة القرآن، فالمطلوب ابلاغ منطق الرسالة اللفظي دون تحوير أو تبديل أو تحريف. إن النص يفصل في مواطن كثير بين فاعل القول –المتكلم والموحي- وبين المتلقى الأول:

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأنحذنا منه باليمين (سورة الحاقة: الآية ٤٤) أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون (سورة الطور: الآية ٣٣) إن مهمة المتلقى الأول نقل الرسالة وابлагتها للناس لامجرد تلقّيها والعلم بمحتواها ومضمونها. إن مجرد التلقى والعلم بالرسالة لا يتتجاوز مرحلة "النبوة"، والإبلاغ هو الذي يجعل من "النبي" رسولا.

وكون النص بلاغاً معناه أن المخاطبين به هم الناس جمّعاً، الناس الذين يتمون إلى نفس النظام اللغوي للنص ويتمون إلى الإطار الثقافي الذي تعد هذه اللغة مركزه. إن مفهوم "التترييل" هنا لا بد أن يفهم بوصفه تتريلاً إلى الناس عبر وسيطين: الأول الملك، والوسيل الثاني محمد البشر. إنها رسالة السماء إلى الأرض، لكنها ليست رسالة مفارقة لقوانين الواقع بكل ما ينتظم في هذا الواقع من أبنية وأهمها البناء الثقافي. إن المطلق يكشف عن نفسه للبشر، "يتمزل" إليهم، بكلامه عبر نظامهم الدلالي الثقافي ولغوياً، ويمكن أن نضع هذا التحديد للنص على الوجه التالي.



إن "الناس" هم هدف الوحي وغايته، ومن الطبيعي أن يكون النص في هذه الحالة دالاً، حيث هو رسالة لغوية، على كل أطراف عملية التصال. وإذا كان النص بمثابة خطاب فلابد أن يتضمن دوال تدل على المتكلم، وعلى المخاطب الأول، وعلى المخاطبين، أي على الله، وعلى محمد، وعلى الناس. ومع ذلك، فهذه الدوال لا تكون متساوية أو متوازية سواء من حيث طبيعتها الدلالية أم من حيث نسيتها الغدية^{٤٣}.

انطلاقاً من هذا، نستطيع أن نقول أن مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد نقدية دون عدمي (يقتل إله). ونستطيع أن نقول أيضاً، أن الهرمنيوطيقا المعاصر عند الفكرة الغربية المعاصر عند الفكرة الغربية بنا من الأساس "مات الكاتب". وهذا، حقيقة الفكرة التي جاءت من الفكرة فاريدر فريدرش نايتجي (Freidrich Nietzsche) عن موت إله. وهذه الفكرة أيضاً جاءت من الهرمنيوطيقا حانس غيورعي غادامير (Han Georg Gadamer) الذي يقول أن إذا طرح النص على المجتمع فحي على ذاته. ولا وجد المختلط ولو من كاتبها. عند غادامير، الهرمنيوطيقا لا وظيفة لكشف المعنى الموضوعي الذي يقصد كاتبها بل ينتاج المعنى الذي جميه يركز على وقائع التاريخية والاجتماعية من القارئ.

على هذه الفكرة يعني "مات الكاتب"، في علوم التفسير الإسلامي، أشد مخالف على مفهوم الوحي. وإذا ترتبط على مفهوم

^{٤٣}المراجع السابقة، ص. ١٥-١٣

الوحى عند نصر حامد أبو زيد فطبعا، هو لا يريد أن يسقط في الشرك على فكرة عدمي (*Nihilisme*)، ونقد نصر حامد أبو زيد على فلسفة المهرمنيوطيقا المعاصر أفهم حيث يولغ في دور القارئ والمفسر إلى حد إهادار كينونة النص والتضاحية بها لحساب فعالية التأويل. إن التركيز على دور المفسر في فهم النص وفي تحديد دلالته ومغزاه قد يوهم أن النشاط التأويلي والتفسير مجرد جذب للنص إلى أفق القارئ والمفسر. لذلك، عند نصر حامد أبو زيد يحتاج على درسا علميا لا يغفل أحد طرف العلاقة ولا يركز على أحدهما على حساب الآخر.

(٢) مفهومه عن النص

يرى نصر حامد أبو زيد أن نص المقدس يعني القرآن الكريم هو نصاً لغويا. إن النص في حقيقة وجوده منتج ثقافي. والمقصود بذلك أنه تشكيل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما. إن ألوهية مصدر النص لاتنفي واقعية محتواه ولا تنفي من ثم انتماه إلى ثقافة البشر. إن القرآن يصف نفسه بأنه رسالة، والرسالة تمثل علاقة اتصال بين مرسل ومستقبل من خلال شفرة، أو نظام لغوي. ولما كان المرسل في حالة القرآن لا يمكن أن يكون موضعًا للدرس العلمي، فمن الطبيعي أن يكون المدخل العلمي لدرس النص القرآني مدخل الواقع والثقافة ، الواقع الذي يتنظم حركة البشر المخاطبين بالنص ويتنظم المستقبل الأول للنص وهو الرسول، والثقافة التي تتجسد في اللغة، هذا المعنى يكون الباء في دراسة النص بالثقافة والواقع بمثابة بدء بالحقائق الأميركيقة، ومن تحليل هذه الحقائق يمكن أن تصل إلى فهم علمي

لظاهره النص. إن القول بأن النص منتج ثقافي يكون في هذه الحالة قضية بدائية لا تحتاج لاثبات. ومع ذلك فإن هذه القضية تحتاج في ثقافتها إلى تأكيد متواصل نأمل أن تقوم به هذه الدراسة.

لكن القول بأن النص منتج ثقافي يمثل بالنسبة القرآن مرحلة التكون والاكتمال، وهي مرحلة صار النهض بعدها منتجا للثقافة بمعنى أنه صار هو النص المهيمن المسيطر الذي تقاس عليه النصوص الأخرى وتحدد به مشروعيتها. إن الفارق بين المرحلتين في تاريخ النص هو الفارق بين استمداده من الثقافة وتعبيره عنها وبين أ Maddadah للثقافة وتغييره لها. ولكن علينا دائماً أن تكون على وعي بأن القول بوجود مرحلتين في تاريخ النص لا يعني أبداً مرحلتان متقابلتان متعارضتان، فالنص في مرحلة الأولى - في تعبيره عن الثقة - لم يكن مجرد حامل سلبي لها، فقد كانت له فعاليته الخاصة - بوصفه نصا - في تحسيد الثقافة والواقع، وهي فعالية لا تعكسهما عكسا آليا، بل تجسدهما تجسيدا بنائيا، أي تجسدا يعيد بناء معطياتهما في نسق جديد. وفي المرحلة الثانية ليس المقصود بأن النص منتج للثقافة تحويل الثقافة إلى صدى سلبي للنص، فللثقافة أيضا آيتها الخاصة في التعامل مع النص وذلك بإعادة قراءته وتأويله.

إن العلاقة بين النص والثقافة علاقة جدلية معقدة تتجاوز كل الأطروحات الأيديولوجية في ثقافة المعاصرة عن النهي. ومن أجل الكشف عن بعض جوانب هذا التداخل العقلي بين النص والثقافة تعتمد هذه الدراسة بصفة أساسية المدخل اللغوي. ولما كانت اللغة نظاما للعلامات، فإنها بالضرورة نظام يعيد تفسيس العالم بشكل رمزي،

إنها وسيط من خلاله يتحول العالم المادي والأفكار الذهنية إلى رموز. والنصوص اللغوية ليست الأطرائق لتمثيل الواقع والكشف عنه بفعالية خاصة. لكن للغة وظيفة أخرى إلى جانب وظيفتها العامة السابقة، تلك هي وظيفتها التصالية التي تفترض علاقة بين متكلم ومخاطب وبين مرسل ومستقبل. وإذا كانت الوظيفة الإعلامية الاتصالية للغة لاتنفصل عن طبيعتها الرمزية فإن وظيفة النص في الثقافة وهي وظيفة اعلامية بوصف النص رسالة كما سبقت الإشارة- لاتنفصل كذلك عن النظام اللغوي الذي يتسمى إليه، ومن ثم لاينفصل عن مجال الثقافة والواقع^{٤٤}.

من هنا، رفض نصر حامد أبو زيد أن القرآن كتب في اللوح المحفوظ. لأن في هذا التصور ما فيه من اهدار بحدبة العلاقة بين النص والواقع الثقافي. عنده لقد أدى هذا التصور للوجود الأزلي الكتابي للنص إلى نتاجتين هامتين: النتيجة الأولى المبالغة في قداسة النص وتحويله من كونه نصاً لغوياً دالاً قابلاً للفهم إلى أن يكون نصاً تصويرياً. والنتيجة الثانية التي أدى إليها تصور وجود خطيب أزلي للقرآن - كل حرف بقدر جبل قاف - الإيمان يعمق دلالته وتعدد مستوياتها، إذا لابد أن يكون المعنى والدلالة متلائمين مع الكلام النفسي القدس - الذي توحد بالعلم الإلهي - من جهة، ومع هذا الحجم الهائل لحروف القرآن الأزلية من جهة أخرى لكن ربط تعد مستويات الدلالة بالأصل الإلهي والوجود الأزلي للنص أدى إلى استغلاق معنى النص نتيجة استحالة النفاد إلى مستويات معانية في نهاية الأمر. لذلك

^{٤٤} المراجع السابقة، ص. ٥٢٠-٤٢.

لاتعجب أن يسود مفهوم للنص يوحد بين دلالته اللغوية وبين ذات المتكلم^{٤٠}.

رأى نصر حامد أبو زيد أن حضارة العربية الإسلامية هي حضارة النص. فنقد نصر حامد أبو زيد التراث الإسلامي. عنده إن التراث ليس معطى واحداً بل هو اتجاهات و تيارات عبرات عن مواقف وقوية اجتماعية وعن أيديولوجيات ورؤى مختلفة. نقد نصر حامد أبو زيد على التراث الإسلامي و خاصة على القرآن الكريم من ناحية مفسره. عنده تحول القراء من النص إلى مصحف من دللة إلى شيء. تحولت بها النصوص الدينية من موضوعات للفهم والتفسير والتأويل إلى أن تكون أشياء تستخدم الزينة أو الالتماس البركة حتى أصابت الثقافة كلها بالهزال والنضوب. وكان هذا الهزال له بأثيره على النص الديني بعزلة عن حركة الواقع فيما أطلق عليه "اقفال باب الاجتهاد". ومع هزال الثقافة الرسمية كانت الثقافة الشعبية تزدهر فتعمق فانتقلت بالنص من مجال التفسير والتأويل إلى مجال الفنون البصرية والشكلية والموسيقة فازدهرت الفنون حين توارى الأدب. هكذا ازدهرت فنون الغناء وأهمها تنعيم القرآن والحظ والزخرفة والأرابيسك كما تطورت فنون العمارة والتصوير.

إذن، عند نصر حامد أبو زيد إن المحدد أمام هذا التغيير في اتجاهات التراث وأمام هذا التنوع في منطلقاته وأسسه النظرية والاجتماعية لا سبيل لديه سوى الاختيار الذي يحدده موقف الباحث من الواقع الذي يعيش فيه بوصفه شرطاً أولياً للتجديد.

^{٤٠}المراجع السابقة، ص. ٤٢-٤٣

وإذا كان من حق كل بالحث أن يساهم في تجديد التراث فلاشك أن الهيمنة والسيطرة ستكون لأنصار أشد التجاهات التراث تخلقا ورجعية بحكم سيطرة هذه الاتجاهات على محمل التراث لفترة طويلة من جهة، وبحكم سيطرة أنصار هذه الاتجاهات في التراث على الواقع وعلى المؤسسات الثقافية من جهة أخرى. إن مطلب التجديد على وجاهته وأهميته إذا لم يستند إلى فهم " علمي " للأصول الموضوعية التي قالم التراث على أساسها كفيل بأن يؤدي إلى تكرис أشد عناصر التراث تخلقا إلى جانب أنه يساند - دون وهي - أشد القوى سيطرة وهيمنة ورجعية في الواقع الراهن.

من هذه الفكرة، حقيقة نصر حامد أبو زيد مؤثر بفكرة حسن حنفي عن التراث. عند حسن حنفي التراث هو ليس له وجود مستقل عن واقع حي يتغير ويبدل، يعبر عن روح العصر، وتكوين الجيل، ومرحلة التطور التاريخي. التراث إذن هو مجموعة التفاسير التي يعطيها كل جيل بناء على متطلباته، خاصة وأن الأصول الأولى التي صدر منها التراث تسمح بهذا التعدد لأن الواقع هو أساسها الذي تكونت عليه. ليس التراث بمجموعة من العاقيد النظرية الثابتة والحقائق الدائمة التي لا تتغير، بل هو مجموع تتحققات هذه النظريات في ظرف معين، وفي موقف تاريخي محدد، وعند جماعة خاصة تضع رؤها، وتكون تصوراتها للعالم.

ومن أساسية التي يأثر على فكرة نصر حامد أبو زيد هو مجهایل فوجولت (*Michael Foucault*) عن السلطة، عنده السلطة ليس ملوك بل معمول في كثرة السياقية. وطريقة السلطة وقع في أي مكان حتى

يشكل النظام وقع في الاقتصادية، في السياسية في التربية، في الثقافة وفي جميع العلوم، وهذا، عنده بداية الحضور من العلوم والعلوم له عوّاقب السلطة.

من أجل هذه الفكرة، سأله نصر حامد أبو زيد مراراً على التراث. فيقترح الوعي العملي بالتراث. يعني انتاج وعي علمي بالتراث من حيث الأصول التي كونته والعوامل التي ساهمت في حركته وتطوره حتى وصل إلينا. والعلم عنده نقىض التغنى بالأمجاد الزائفة والفرح بإنجازات لم نساهم في صنعها، ولم نحاول حتى أن نفهم مكوناتها. لذلك، إن انتاج وعي علمي بالتراث يستلزم من الباحث كثيراً من الحرارة والجاعة في طرح الأسئلة، ويستلزم منه جرأة أشد وشجاعة أعظم في البحث عن الإجابات الدقيقة لهذه الأسئلة، وعلى الباحث أن يكون على وعي دائماً بأن تراثنا الطويل مليء -بنحكم هذا الطول والامتداد التاريخي - بكثير من الإجابات الجاهزة، التي يحتاج تجنبها إلى طاقة هائلة. إن هسنه الإجابات الجاهزة تتفاوت. إلى وعي الباحث ويمكن أن تشوش عليه عمله. وإذا كان من المستحيل علمياً وانسانياً أن يتجنب الباحث كل ما هو مطروح من اجابات في التراث أو في الثقافة فإن عليه أن يختار من بينها أشدّها صدقًا والقترايا من الحقيقة. وإذا كان مفهوم الحقيقة مفهوماً نسبياً في ذاته، فإن النسبة هنا يجب أن تفهم على أساس النسبية الثقافية لا النسبية الداتية. من هنا يكون البحث عن حقيقة التراث بحثاً عن حقائق في ثقافة لا بحثاً عن حقائق مطلقة.

انطلاقاً من هنا، حقيقة نصر حامد أبو زيد مأثور بفكرة الهرمنيوطيكا النبدي. نظرة النبدي يصدر من الأفكار مدرسة فارنخفورت (*Frankfurt*). أحد صفات أساسية منها لابد أن يشك ويسأل على وقائع المجتمع^{٤٦}. العلماء الذي يركز على هذه النظرة هو جورغان حابرمانس (*Jurgen Habermas*). عنده مفهوم النص يستطيع مستعمراً أو مكذوباً بسلطة الاقتصادية والسياسية. كذب مفهوم للنص مفعولة برأسماي من نظرة كارل مارك (*Karl Marx*)، أو نظام الثقافي من نظرة فاريدراج نايتجي (*Friedrich Nietzsche*) أو الدنيا تحت العقل من نظرة سigmوند فاريبود (*Sigmund Freud*). لذلك المدف من نظرة النبدي أي الهرمنيوطيكا النبدي هي لجمع ويحلله بكل دقة على محتوى النص المكتوم لتحرير من كذب تلوين. على كل حال، شخص على مفهوم الهرمنيوطيكا نصر حامد أبو زيد مثل المذكور فأأشجع أن أذكر على مفهومه هو الهرمنيوطيكا الإسلامي النبدي.

(٣) مفهومه عن المؤوّل

إن المفسر يقف عند حدود علوم القرآن وعلوم اللغة، يعتمد في معرفة الأولى على "الرواية" ويعتمد في معرفة الثانية على جهد علماء سقة المتخصصين. ولذلك يتحتم على المفسر أن يبدأ بهذه العلوم. وإذا كانت علوم القرآن علوماً لصيفة الصلى بالنص من حيث أنها تتناول جوانبه المختلفة. فإن علم اللغة بفروعه مختلفة هام لدراسة النصوص اللغوية كلها، فهو علم يشارك المفسر فيه كثير من العلماء.

^{٤٦} Eriyanto,*Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS, Yogyakarta, ٢٠٠١, hlm ٢٣-٢٤

وعلم اللغة الذي يتحتم على المفسر البدء بمعرفته يبدأ من العلم لاصيغ الصرفية ودلالتها، ثم العلم بدلالة الألفاظ المفردة على مدلولاتها، ثم العلم بكيفية الاشتقاق والتصريف اللغوي. وهذه كلها علوم تتناول الألفاظ المفردة، وبعد ذلك عليه أن يدرس قوانين "النحو" و "الاعراب" ويدخل في علوم اللغة التي يتحتم على المفسر أن يعلمها علوم البلاغة في تقسيمها الثلاثي القسم إلى " المعان" و " البيان" و "البديع". ومع العلم بهذه العلوم وإجادتها يصبح القارئ قادرا على اكتشاف دلالة النص، وبها يتنقل من مرتبة القارئ ويصبح مفسرا.

لكن تظل في النص أبعاد دلالية أعمق تحتاج إلى حركة "الذهني" أو "العقل" إزاء النص، إنها الأبعاد التي تحتاج إلى حركة "التأويل" بعد أن يستنفذ المفسر بأدواته العلمية كل إمكانيات الدلالة التي يمكن اكتشافها بواسطة هذه العلوم.

طبعا لا بد مسؤولاً أن يكون على دراية لا بالعلوم النقلية التقليدية فحسب، بل بكل العلوم التي تساعده على فهم الواقع وادراك حركته، و تحديد ما ينبغي أن يكون عليه موقفه الحقيقي، بوصفه فقيها، من هذا الواقع و من القوى المتصارعة فيه. هذا موقف أولي لا غناه للمؤول عنه إذا أراد أن يتجاوز موقف الخطاب الديني الرسمي المعيّر عن مصالح الأقلية من جهة، وإذا أراد أن يتجاوز " التأويل" الأيديولوجي السطحي من جهة أخرى. إن العلوم نقلية كانت / عقلية، قدمة أم حديثة مجرد أدوات التأويل. وهي أدوات لابد من ستعها، وأهمها أدوات التحليل لاللغوي، ويدل " عقل" القارئ

أو المؤول ذا دور أساسي في حركة التأويل. لذا لابد أن يكون الوعي وعيًا أصيلاً بحركة التاريخ واتجاه المستقبل حتى لا يتحول دور المفكر والمؤول إلى أن يكون مجرد حافظ "غير فقيه". لقد كان عدم الوعي بمصالح الأمة الحقيقة في الماضي هو الذي أدى بكثير من العلماء أن يكونوا في خدمة سلاطين زمامهم. ولا شك أن الخطاب الديني الرسمي في محاولته أن يصنف على ذاته صفة القدسية والاطلاق يجد في اجتهادات أمثال هؤلاء العلماء مرتكزاً لتأولاته الأيديولوجية المعاصرة^{٤٧}.

ج. نقد النص المقدس وآليات الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد
 يرى نصر حامد أبو زيد أن الحضارة العربية الإسلامية لأنها حضارة الناص يعني أنها حضارة أنبتت نفسها وقامت علومها وثقافتها على أساس لا يمكن تجاهل مركز النص فيه. وليس معنى ذلك أن النص بمفده هو الذي أنشأ الحضارة فإن النص أيًّا كان لا ينشئ حضارة ولا يقيم علوماً وثقافة. إن الذي أنشأ الحضارة، وأقام الثقافة جدل الإنسان مع الواقع من جهة، وحواره مع النص من جهة أخرى. إن تفاعل الإنسان مع الواقع وجد له معه. بكل ما ينتمي في هذا الواقع من أبنية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية - هو الذي ينشئ الحضارة. وللقرآن في الحضارة دور ثقافي لا يمكن تجاهل في تشكيل ملاميح هذه الحضارة وفي تحديد طبيعة علومها^{٤٨}.

وإذا كانت الحضارة تتركز حول النص بعينية يمثل أحد محاورها الأساسية، فلا شك أن التأويل وهو الوجه الآخر للنص يمثل آلية هامة من

^{٤٧} المراجع السابقة، ص. ٢٣١-٢٣٢.
^{٤٨} المراجع السابقة، ص. ٩.

آليات الثقافة والحضارة في انتاج المعرفة. إن البحث عن مفهوم النص ليس مجرد رحلة فكرية في التراث، ولكنه فوق ذلك بحث عن البعد المفقود في هذا التراث، وهو البعد الذي يمكن أن يساعدنا على اقتراب من صياغة الوعي العلم بهذا التراث.

نقد النص المقدس سواء كان بقراءة التراث لأن النص يشكل من الواقع والواقع كالنص، طبعاً إن الركيز على دور المفسر في فهم النص وفي تحديد دلالته ومغزاها قد يوهم أن النشاط التأويل والتفسير مجرد جذب للنص إلى الأفق القارئ والمفسر. وهذا ما حدث في فلسفة التأويل المعاصرة حيث بولغ في دور القارئ والمفسر إلى حد اهدار كبنونة النص والتضحيه بها لحساب فالية التأويل. هذا يمكن درساً علمياً الذي طرح نصر حامد أبو زيد أن لا يغفل أحد طرفي العلاقة ولا يركز على أحدهما على حساب الآخر. ومن السؤال أي آلية التأويل أي آلية الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد؟ فيمكن الباحث شرح على هذه الأسئلة كما يلي:

١. المعنى والمغزى: من التلوين (قراءة مغرضة) إلى التأويل (قراءة منتجة)

إن التأويل والتلوين اللتين حددناهما للتعامل مع النصوص ولتأويلاها، ليستا زاويتين منفصلتين، وإن كان الفصل بينهما ضروريًا من زاوية المنهج. وضرورات المنهج أيضاً هي التي تبرر الفصل بين (الدلالة) و(المغزى) في تأويل النصوص والحقيقة أهما وجهان لعملة واحدة، ذلك أن المغزى لا ينفك عن ملامسة الدلالة بنفس الدرجة التي يوجه بها المغزى أبعاد الدلالة. وإذا كان من الممكن القول إن المغزى أو بالأحرى محاولة الوصول إليه يمثل الغاية والهدف

من فعل القراءة فإن هذه الغاية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر اكتشاف الدلالة، وإن كانت من جهة أخرى تساهم بدرجة ما في تشكيل بعض أبعادها. وإذا كان اكتشاف الدلالة لا يتم إلا من خلال التفسير بالمعنى الذي شرحناه من قبل، فإن بعدي عملية التأويل وهما الدلالة والمغزى، يتوازيان مع الدلالتين اللغويتين لمصطلح التأويل كما سلفت الإشارة. يمثل اكتشاف الدلالة العودة والرجوع إلى الأصل في حين يمثل الوصول إلى مغزى الهدف والغاية من فعل القراءة. وتلتقي الدلالتان على المستويين اللغوي والاصطلاحي من خلال دلالة الصيغة الصرفية -تفعيل- للمصطلح، والتي تشير إلى حدث متكرر وهي دلالة مشتقة من التضعيف في عين الصيغة الثلاثية للفعل الأصلي. ومعنى ذلك أن التأويل حركة متكررة بين بعدي الأصل والغاية أو بين الدلالة والمغزى، حركة بندولية وليس حركة في اتجاه واحد. إنها حركة تبدأ من الواقع / المغزى لاكتشاف دلالة النص / الماضي، ثم تعود الدلالة لتأسيس المغزى وتعديل نقطة البداية، وبدون هذه الحركة البندولية بين المغزى والدلالة، يتبدد كلاهما وتتباين القراءة عن أفق التأويل لتقع في وهمة التلوين. وبعبارة أخرى تحول من قراءة مشروعة، وإن كانت غير بريئة إلى قراءة مغرضة. ومن الضروري هنا التأكيد أن المغزى الذي يمثل نقطة البدء في القراءة مغزى افتراضي جنني قابل للتعديل أو النفي أو الإثبات طبقاً لما تنتجه القراءة من دلالة. أما المغزى الثابت المحدد سلفاً بطريقة قطعية جامدة، فليس إلا عقبة في طريق القراءة المنتجة وهي القراءة التالية لعملية، بل عمليات الاستكشاف الأولى التي يتولد عنها المغزى الافتراضي الجنبي.

إن التفرقة الصوفية بين مستوى الظاهر والباطن في تأويل النصوص يمكن أن تفيد في توضيح علاقة الدلالة بالمغزى، بشرط أن نفي عنها الحكم

القيمي المتمثل في علاقة الأدنى/الأعلى في التراث الصوف، ونؤسس بدلاً منها علاقة التفاعيل الجدلية التي تقوم عليها علاقة المغزى والدلالة. إن الظاهر في هذه العلاقة يمثل مستوى الدلالة التي لا تتحدد إلا من خلال السياق الكلى لمجمل الأوضاع والظروف التي أنتحت النص، في حين يمثل الباطن مستوى المغزى الكامن ثانياً تلك الدلالة.

إن النص بوصفه علامة كلية يتكون من سلسلة من العلامات التي تشير في مجملها إلى مدلولات زمانية/مكانية تقع خارج النص، ولكن بعض تلك العلامات قادر على النفاد من هذا الأفق المحدود إلى آفاق مستقبلية قادرة على مخاطبة العصور التالية. وفي النصوص المتميزة تكون تلك العلامات قابلة لتجديد دلالتها مع كل قراءة جديدة، بالشروط المذكورة قبل ذلك، وإن كان هذا لا ينفي ضرورة القراءة المنتجة للعلامات ذات الطبيعة الزمانية/المكانية. إن فعل القراءة في الحقيقة لا يتناول العلامات المكونة للنص منفصلة عن بعضها البعض إلا على سبيل التحليل السابق على التركيب، وفي هذه المرحلة يمكن الفصل بين نمطين من العلامات تؤسس إدراهما الدلالة وتؤسس الأخرى المغزى، بالإضافة إلى مساحتها مع الأولى في تأسيس الدلالة. ويأتي بعد ذلك دور القراءة الترتكيبية التأويلية التي ترى الدلالة مستوى من مستويات النص هو المستوى الظاهر، وهو مستوى يدل من داخله لا من خارجه على مستوى آخر أعمق هو مستوى الباطن أو المغزى.

وإن جدلية الدلالة/المغزى أو الظاهر/الباطن على مستوى النصوص، خاصة المتميزة حقيقة لا سبيل إلى تجاهلها، والقراءة المنتجة التأويل هي القادرة بحق على اكتشافها والتميز بين طرفيها. ولا نريد الخروج عن سياق هذه الدراسة بتقديم نموذج للقراءة المنتجة لبعض النصوص، ولذلك نكتفى بما

قدمناه بالفعل من قراءة لمفهوم التأويل عند علماء القرآن، ولمفهوم الظاهر والباطن في التراث الصوفي. لقد سعت تلك القراءة السريعة إلى اكتشاف مغزى تلك المفاهيم، المغزى الملائم الآفاق وعيناً والمبني في الوقت نفسه على دلالتها التاريخية بالتركيز على المعرفى ونفي الإيديولوجي. لقد قلنا إن علماء القرآن تقبلوا بعض القراءات الصوفية للقرآن، وأدخلوها دائرة المباحث في حين أنهم نفوا القراءة الشيعية ووضعوها في إطار المذموم، ولاحظنا أن هذه التفرقة مشروعة من حيث المغزى المعرفى، وإن اعتمدت في سياقها التاريخي على موقف إيديولوجي. ويمكننا الآن أن نضع في إطار المعرفى كثيراً من النصوص التي تؤكد تعدد مستويات المعنى في النصوص الدينية بشكل خاص، بشرط أن نعمم المفهوم ليشمل النصوص غير الدينية من جهة، وأن يتأسس هذا التعدد على علاقة جدلية بين مستوياته جهة أخرى.

ومستويات المعانى في النصوص الدينية تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
المستوى الأول مستوى الدلالات التي ليست إلا شواهد تاريخية لا تقبل التأويل المجازى أو غيره، والمستوى الثانى مستوى الدلالات القابلة للتأنيل المجازى، والمستوى الثالث مستوى الدلالات القابلة للاتساع على أساس المغزى الذى يمكن اكتشافه من السياق الثقافى / الاجتماعى الذى تتحرك فيه النصوص، ومن خلاله تعيد إنتاج دلالتها. ولكل مستوى من هذه المستويات الثلاثة يحتاج لدراسة خاصة لابد لها من الاشتباك مع أطروحات الخطاب الدينى القديم والحديث على السواء^{٤٩}.

^{٤٩}Nasr Hamid Abu Zaid,*Kritik Wacana Agama*, LKiS, Yogyakarta, ٢٠٠٣.hlm. ١٢٦-١١٩

٢. تحليل السياقي عند نصر حامد أبو زيد

ولأننا معنيون هنا بإشكاليات السياق في بناء النص وفي إنتاجه للدلالة أي على مستوى التنزيل والتأويل، نتوقف عند أهم مستويات السياق. إن كلمة (السياق) وإن كانت مفردة من حيث الصيغة اللغوية، تدل على تعددية هائلة لا أظن أنه قد تم حصرها حتى الآن في مجال دراسة النصوص. إن النصوص ذاتها تتتنوع تنوعاً هائلاً في إطار اللغة الطبيعية وحدها، وتزداد ثراء وتنوعاً إذا انتقلنا إلى مجال النصوص الثقافية، أي النصوص بالمعنى السميويطقي. لذلك نكتفي هنا بالتوقف عند مستويات السياق المشتركة وال العامة جداً، مثل السياق الثقافي الاجتماعي، والسياق الخارجي (يسمى سياق التخاطب)، والسياق الداخلي (يسمى علاقات الأجزاء) والسياق اللغوي (تركيب الجملة والعلاقات بين الجمل)، وأخيراً سياق القراءة أو سياق التأويل.

(١) السياق الخارجي

إن السياق الثقافي للنصوص اللغوية هي كل ما يمثل مرجعية معرفية لإمكانية التواصل اللغوي. وبعبارة أخرى إذا كانت اللغة تمثل مجموعة من القرائن العرفية الاجتماعية بدءاً من المستوى الصوتي وانتهاءً بالمستوى الدلالي فإن هذه القرائن تستمد قدرتها على القيام بوظيفتها من الإطار الثقافي الأوسع بالمعنى الذي شرحته. لذلك لا يكفي المتكلم وكذلك المتلقى معرفة قوانين اللغة لضمان نجاح عملية التواصل، فلا بد بالإضافة إلى ذلك من أن يكون كلاًّهما منخرطين في إطار حياتي معيشي يمثل لهما مرجعية التفاهم والتواصل. هذه المرجعية المعرفية هي الثقافة بكل معارضها وأعرافها وتقاليدها، وهي التي

تتجلى في اللغة وقوانينها بطريقة لم يتمكن (علم اللغة الاجتماعي)، رغم إنمازاته المأمة من رصدها رصدا دقيقا بعد.

ومن الضروري هنا التفرقة في الثقافة بين المعرفي والأيديولوجي، حيث يمس المعرفي مستوى الاتفاق العام، مستوى الحقائق اليقينية في الثقافة المعنية في مرحلة تاريخية محددة. وليس مهما أن تكون تلك الحقائق من ذلك النوع (العلمي) التجريبي، أي القابل للثبت منه بصرف النظر عن المكان والزمان، فحديثنا هنا عن حقائق ثقافية نسبية بالضرورة متغيرة ووعي الجماعة.

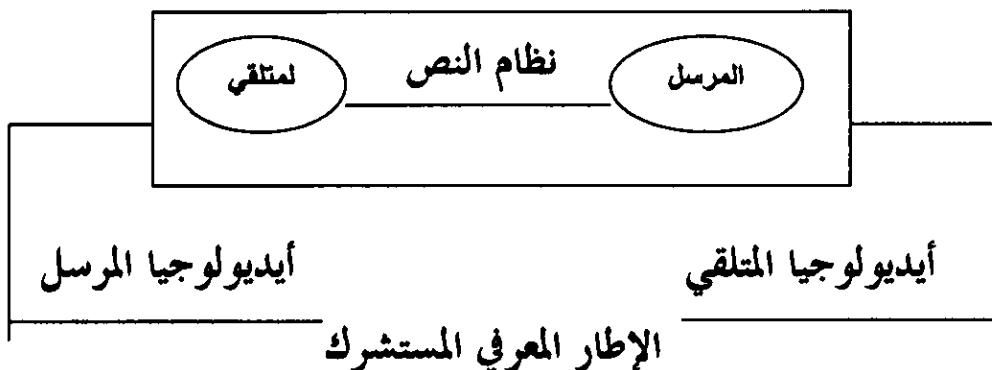
المعرفي بالمعنى الثقافي إذن هو الوعي الاجتماعي العام، بصرف النظر عن اختلاف الجماعات الناتج عن اختلاف الواقع الاجتماعية في حين أن الأيديولوجي هو وعي الجماعات المرهنة بمصالحها في تعارضها مع مصالح جماعات أخرى في المجتمع. إذا صحت هذه التفرقة الإجرائية إلى حد كبير، يمكن القول إن المعرفي يمثل المشترك في عملية التفاهم المتضمنة في أي اتصال لغوي، أي هو الذي يجعل الاتصال ممكنا، وعنه تولد الدلالة. إنه قناعة الاتصال السيمانتيكية، والسابقة على وجود أطراف الاتصال.

أما الأيديولوجي فيمثل عصب الرسالة المتضمنة في أي اتصال لغوي في مجال النصوص، نشتري بالطبع النصوص العلمية التي تسعى إلى استبدال معرفة جديدة مبرهن على مصداقيتها بالمعرفة السائدة. وليس معنى الأيديولوجي يمثل عصب الرسالة أنه يطغى طغيانا حادا على المعرفي، إذ يظل المعرفي بثابة محور الفعالية لتحقيق الأيديولوجي في النص. وإذا كان المعرفي في النصوص العلمية يهيمنا على الأيديولوجي

حتى يكاد يتلاشى تماماً في نصوص المعادلات الرياضية مثلاً، فإن النصوص التي يهيمن فيها الأيديولوجي على المعرفي هي النصوص الدعائية كـالإعلانات، والهتافات وما أشبه ذلك. في النصوص العلمية الحقة يتم التضحية بالنظام اللغوي تماماً، عن طريق استبدال نظام رمزي آخر به، في حين تعتمد نصوص الدعاية على استئمار كل أو معظم الجوانب المعرفية الوضعية للنظام اللغوي.

والسبب في ذلك الاهتمام في العلم بنقاء الرسالة وبدقة الدلالة، بينما يكون التركيز في النصوص الدعائية على (سلب) المتلقى أية فعالية نقدية. وبين هذين النمطين المتقابلين من النصوص يقع النص اللغوي الاتصالي الحقيقي، حيث يكون النظام اللغوي بمثابة قناة الاتصال التي تمثل المعرفي. في حين تتخلّى الأيديولوجيا من خلال نظام النص.

الفرق بين (النظام اللغوي) و (النظام النص) هو المحدد للرسالة، وهو نابع أساساً من أيديولوجية المرسل. ومن ناحية المتلقى يمثل النظام اللغوي ما يمكن أن نطلق عليه (الإطار التفسيري) للرسالة، في حين يمثل نظام النص -أعني دلالة هذا النظام- ما يمكن أن نطلق عليه (محور التقييم) حيث تتدخل أيديولوجية المتلقى للحكم والتقييم. ويمكن إبراز النموذج الاتصالي على النحو التالي :



وإذا كان السياق الثقافي يمثل علاقات النص بخارجه على مستويات عديدة، فإن السياق الخارجي للنصوص يتدخل مع السياق الثقافي ويتقاطع معه في نقاط عديدة. لكن الذي يفصل بين هذين المستوىين أن السياق الخارجي يمثل سياق التخاطب كما يتجلّى في بنية النص على جميع المستويات، ويجتمع سياق التخاطب هذا مستويات العلاقة بين القائل/المُرسل والمتلقي/المستقبل، وهي العلاقة التي تحدد بشكل حاسم نوعية النص من جهة، وتحدد مرجعية التفسير والتلقي من جهة أخرى. وإذا أخذنا هنا بتقسيمات ياكبسون لطبيعة النصوص على أساس محور التركيز في النموذج الاتصالي الذي قدمه، أمكننا القول إن المحدد لطبيعة النص يعتمد بشكل كبير على السياق الخارجي، سياق التخاطب. فإذا كان القائل هو محور التركيز مثلاً تلاشى إلى كبير، وإن لم يختلف تماماً، دور المتكلّم، وأصبحت الرسالة من (أنا) إلى (أنا)، وتحددت طبيعة النص بأن تكون أقرب إلى (الترجمة الذاتية)، بحسب النموذج المعدل الذي قدمه لوتمان.

وإذا كان التركيز على المتكلّم، أصبحت مهمة النص، الإفهام والبيان واندرج النص في عداد النصوص (التعليمية) بمستوياتها المختلفة.

وفي حالة التركيز على الشفرة غالباً ما يكون انتفاء النص إلى مجال النصوص الأدبية. وعليها أن نضع في الاعتبار دائماً أن التصنيف يكون على سبيل التغليب الذي يبرز عنصراً على حساب العناصر الأخرى، لأن العناصر الأخرى موجودة أبداً في كل أنماط النصوص، وإن كان حضورها بالنسبة للعنصر البارز يكون شاحباً إلى حد ما.

في حالة النص القرآن يمكن القول بصفة عامة إن سياق التخاطب الأساسي فيه. وهو أهم مستويات السياق الخارجي، يجعل محور الخطاب أعلى/أدنى، وعلى أساس هذا المحور تتحدد (التعليمية) بوصفها سمة أساسية للنص. يؤكّد هذه السمة أن محور التركيز غالباً هو المتلقى، وإن لم يمنع هذا من وجود المتكلم بشكل يطغى على المخاطب في بعض الأجزاء. وإذا كان النص القرآني قد حدد طبيعته الخاصة بوصفه رسالة، فإن هذه الطبيعة تستوعب كلاً البعدين السابقين : التعليمية والتركيز على المخاطب. تحاشى حتى الآن الحديث عن طبيعة النص الديني وخصائصه، خشية الوقع في صيغة (المخالفة التامة) التي يصدر عنها الخطاب الديني غالباً.

لكن السياق الخارجي -سياق التخاطب- بالنسبة للنص القرآني لا يرتكن فقط في البعدين السالفين اللذين يتشاربه بهما مع غيره من النصوص التي تتتمي للمجال نفسه. للقرآن سياق خارجي أعقد من حيث تاريخ تكونه من جهة، ومن حيث تغير طبيعة المخاطب/المخاطبين من جهة أخرى. ويمكن أن نطلق على السياق الخارجي الخاص بالنص الديني الإسلامي سماً مأخوذ من وصف النص لنفسه بأنه (تنزيل)، فنطلق عليه (سياق التنزيل). من المعروف أن

النص القرآن نص مجزأ، أي نص تكون في فترة زمنية تربو على العشرين عاملاً، وارتبطت أجزاء كثيرة منه لحظة تولدها بسياق يطلق عليه في الخطاب الديني (أسباب النزول). ومن جهة أخرى تعدت مستويات الخطاب، بل وتعدت لغاته الشنوية بالطبع، نتيجة للتحول الذي حدث في حال المخاطبين خلال الوضع والعشرين سنة التي تكون النص خلاها.

٢) السياق الداخلي

إن السياق الداخلي في القرآن خصوصيته التي تمثل في حقيقة كونه ليس نصاً موحداً متجانس الأجزاء، وذلك لأن ترتيب الأجزاء فيه مخالف لترتيب النزول مخالفة تامة. لا نريد الدخول هنا في إشكالية ما إذا كان هذا الترتيب توقيفاً من الله المتكلم بالنص أم كان اجتهاداً من الجيل الأول الذي تلقى النص مجزأ. لا نريد الدخول في الإشكالية لأنها إشكالية خلافية من جهة، وأن الدخول فيها يزييف الوعي بدلالتها في سياق دراستنا هذه التي تسعى لأن تكون دراسة علمية. وسواء كان الأمر توقيفاً من الله أم كان اجتهاداً من المسلمين يظل البحث عن دلالة سياق الترتيب مشروعًا. ولقد تناول علماء القرآن جانباً من هذا البحث في علم أطلق عليه اسم (علم المناسبة بين الآيات والسور) لكنهم توقفوا عند حدود محاولة اكتشاف الروابط العقلية أو الذهنية أو اللغوية، وكلها علاقات يقر علماء القرآن أنفسهم بأنها علاقات اجتهادية تستهدف الكشف عن وجه الحكمة، الإلهية بالطبع في هذا الترتيب.

هذه التعددية النصية في بنية النص القرآني تعد في جانب منها نتيجة للسياق الثنائي المنتج للنص، لأنها تمثل عنصر تشابه بين النص ونصوص الثقافة عامة، وبينه وبين النص الشعري بصفة خاصة. لكن هذا التشابه في ذاته يتضمن عنصر مغايرة سواء من حيث الحجم أو من حيث المدى الرمزي الذي استغرقه النص في تشكيله النهائي. ومعنى ذلك أن النص القرآني يخالف ذاته سياقياً، فسياقه الخارجي لا يتماثل مع سياقه الداخلي في حين يفترض في النص الشعري نوعاً من التجانس بين سياقيه، يعني سياق زمن الإبداع وسياق بنائه الداخلي. ويمكن هنا أن نضيف ملهمحاً آخر عن دور النص ببنيته تلك في تحديد بنية النص العربي بشكل عام، ونقصد هنا سيطرة التجزؤ والتعددية، والانتقال من موضوع إلى آخر، على نمط التأليف العربي في النصوص الأدبية النشرية خاصة. لكن هذا موضوع يحتاج لدراسات ودراسات للكشف عن أسباب تلك البنية وعن دلالاتها في الثقافة العربية خاصة وأن النصوص الإبداعية المعاصرة، الشعرية والروائية، تحاول استعادة بعض ملامح هذه البنية السردية سعياً لتأصيل شكل عربي في الكتابة الإذاعية.

المستوى الثاني من مستويات السياق الداخلي سياق القول ذاته أو سياق الخطاب، فثم فروق بين سياق القص مثلاً وهو سياق متعدد في ذاته حيث تشكل القصة أو القص، سياقاً يدخل في سياق آخر فيتعدد سياق القصة الوحدة داخل بنية النص وسياق الأمر/النهي. وثم فروق كذلك بين سياق الترغيب والترهيب وسياق الوعد والوعيد، وبين مستويات السياق تلك جميعها وبين سياق الجدل والسجل أو

سياق التهديد والإنذار. ويضاف إلى ذلك كله سياق الوصف، وصف مشاهد الطبيعة ووصف الجنة والنار، وسياق العقائد والتشريعات التي حصرها علماء أصول الفقه في الحلال والماباح والحرام والمكروه.

وكل مستوى من مستويات سياق الخطاب يتحلى في بنية لغوية خاصة داخل إطار النظام اللغوي العام للنص، الأمر الذي يعني أن تعددية النص على مستوى سياقه الداخلي بالإضافة إلى تعدد مستويات سياق الخطاب يفرض تعددية في اللغات الثانوية للنص. لذلك كان على عبد القاهر^٥ أن يبحث عن علة الإعجاز، تفوق النص على غيره من النصوص خارج نطاق الأنماط البلاغية الكنائية والتشبيه والتمثيل والمحاز عموماً، التي حصر السابقون عليه علة الإعجاز في إطارها. إن حصر أوجه الإعجاز في تلك الأنماط وحدتها بالإضافة إلى مقوله (الإنباء عن الأمور المغيبة)، سواء في الماضي أو في المستقبل، كان من شأن أن يجعل الإعجاز مقصوراً على أجزاء من النص أي محصوراً في بعض النصوص الجزئية.

٢. السياق اللغوي

يدخلنا تعدد مستويات السياق اللغوي مباشرة إلى (معاني النحو)، يعني أوسع كثيراً من الدلالته. أما المفسرون وعلماء القرآن قد تنبهوا إلى ظاهرة هامة تتصل بمستويات السياق اللغوي التي تهمنا هنا بصفة خاصة، فتبهوا مثلاً للتجاوز في دلالة الصيغة اللغوية، لأن تحول دلالة صيغة الأمر إلى التهديد أو التحدي مثلاً، واعتبروا هذا التجاوز من قبيل المحاز. ولا يقف تحليل مستويات السياق اللغوي عند

حدود عناصر الجملة أو عند حدود التجاوز في دلالة الصيغ والأساليب فحسب، بل يمتد وراء ذلك لاكتشاف الدلالة (المسكوت عنها) في بنية الخطاب. لا يعني بالمسكوت عنه هنا ما أشار إليه علماء أصول الفقة باسم (دلالة الفحوى) أو (الحن الخطاب)، بل يعني مستوى أعمق من ذلك ينكشف من سياق علاقات التناص المثبتة أو النافية لما يbedo متخارجا مع دلالة السياق اللغوي المنطوق. نكتفي هنا بالإحالة مثلا إلى السياق اللغوى لسورة (الجن) في القرآن، حيث يbedo من ظاهر السياق أن النص يتحدث عن ظاهرة (الجن)، بوصفها ظاهرة لا يحتاج وجودها لإثبات، لكن وجودها في النص يمثل المعرفي الثقافي الذي تحدثنا عنه في الفقرة الأولى من هذا القسم. من هذه الزاوية ييدوا النص متحاوبا مع المعرفي الثقافي بدلالة المنطوق أو الملفوظ، لكنه على مستوى المسكوت عنه الذي يبدأ من أنسنة الجن بتقسيمهم إلى مؤمنين وكافرين نتيجة استماعهم للقرآن (لاحظ كيف يحيط النص إلى ذاته في أحداث التقسيم) –يؤسس مغاييرته– أو اختلافه مع هذا المعرفي الثقافي. وبتحليل السياق اللغوي على مستوى مرجعية الضمائر ينكشف مستوى آخر من مستويات المسكوت عنه، وإذا أضفنا إلى ذلك قرار مصادرة حق الجن في الاستماع إلى أخبار السماء عن طريق محاصرها بالشهب الحارقة الراصدة للحن، أمكننا القول إن النص يلغى وجود الجن بدلالة المسكوت عنه المستخرجة من تحليل السياق الغوي.

السياق اللغوي يمتد إذن وراء سياق الملفوظ، وذلك لأن اللغة كما سبقت الإشارة جزء من بنية أوسع، هي بنية الثقافي/الاجتماعي،

وهي من ثم لا يؤدي وظيفتها التواصيلية —بوصفها بنية دالة— إلا من خلال البنية الأوسع. من هذه الرواية لا يمكن حصر الدلالة في المطروق الملفظ وحده، كما لا يمكن حصرها في دلالة الفحوى، بل لابد أن تتسع لتشمل دائرة الصمت والسكوت في بنية الخطاب. ولا شك أن تحليل مستويات السياق اللغوى في بنية النصوص الدينية بإدخال مستوى المسكوت عنه، ناهيك بمستويات هذا المسكوت عنه المتعددة بتعدد مستويات القراءة، يمكن أن تساعدنـا إلى حد كبير في فهم أعمق وأكثر علمية للنصوص. والأهم من ذلك أن هذا العمق في الفهم يقربنا من حدود إنتاج وعي علمي بدلالة النصوص الدينية، ويساعدنـا في تبيان الطبيعة الأيديولوجية النفعية لكثير من تأويلات الخطاب الدينى.

٤. السياق القراءة

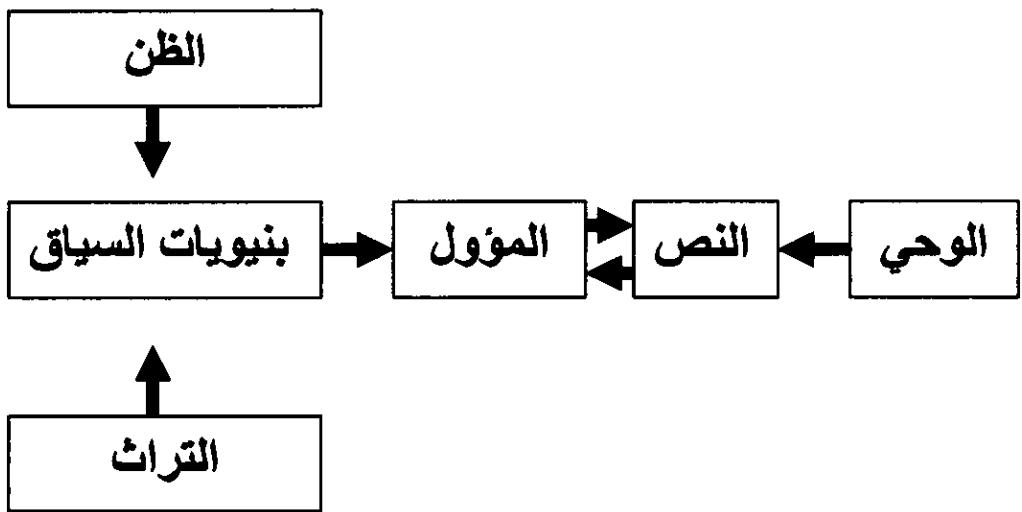
لainفك السياق الأخيرة في تحليلها هنا، سياق القراءة، عن مستويات السياق السابقة، والأحرى القول إنه يجب ألا ينفك عنها. إن القراءة التي تنفصل عن مراعاة مستويات السياق أو تجترئ هذه المستويات، تمثل نموذج القراءة الأيديولوجية النفعية المغرضة وبعبارة أخرى إذا كان سياق القراءة يمثل واحداً من مستويات السياق في دلالة النصوص، فإن هذا المستوى لا يؤدي وظيفته إلا داخل منظومة السياق الكلية، شأنه في ذلك شأن كل المستويات السابقة. إن القارئ يمثل على مستوى الوعي منظومة تتفاعل مع النص في مستوى المعرفي والأيديولوجي على السواء، حيث يمثل المعرفي كما سبقت الإشارة مرجعية التفسير، ويتجسد في النظام اللغوى في حين يمثل الأيديولوجي مرجعية التقييم، ويتجسد في نظام النص.

إن عملية القراءة التي هي في جوهرها فك شفرة (DECODING) ليست مجرد سياق إضافي خارجي يضاف إلى النص، إذ لا تتحقق نصية (ENCODING) النص إلا من خلال فعل القراءة ذاته. من هنا يكتسب الحديث عن القارئ الضمني المتخيل في بنية النص ذاته مشروعيته، يعني أن فعل القراءة متتحقق في بنية النص بوصفه حدثاً أو واقعة. القارئ في هذه الحالة هو المتكلم/ المرسل الذي يداوم القراءة في حالة الإبداع/ الإرسال متنتقلاً من دور المرسل إلى دور المتلقى بطريقة شبه دائيرية. لكن هذه تظل القراءة الأولى بكل آلياتها في تحقيق نصية النص، وهي قراءة ليست بريئة تماماً من جانب القارئ، الأول المبدع/ المرسل لأن القارئ الخارجي مستحضر دائماً في القلب من تلك القراءة الأولى.

سياق القراءة إذن جزء من منظومة السياق، وتمثل جزءاً من بنية النص. لكن القراءة المكونة للبنية تشمل مستوى واحداً من مستويات القراءة. تتعدد مستويات القراءة أولاً بتنوع أحوال القارئ الواحد. وتتعدد ثانياً بتنوع القراء، بسبب تعدد خلفياتهم الفكرية والأيديولوجية، فتعدد طبقاً لذلك مرجعيات التفسير والتقييم على حد سواء، وتتعدد تلك المستويات، بل وتعقد بتنوع المراحل والمحقب التاريخية التي تحدد منظور القراءة معرفياً للعصر والمرحلة^١.

وانطلاقاً من هذا، أستطيع أن أخوض مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد. انظر الصورة التالية:

^١ Nasr Hamid Abu Zaid, *Teks Otoritas Kebenaran*, LKiS, Yogyakarta, ٢٠٠٣, hlm. ١٧٨-١١١



كان الهرمنيوطيقا لل المسلمين كمثل المخلوق الغريب الذين ينظرون عليه بالشك وخيرة ارتباك والخوف. هذا عندنا طبيعي، لأن استفادة من الهرمنيوطيقا على نص القرآن الكريم يزعزع على بنية التفسير المسلمين الموجود. فجاء التحير في المسلمين بين يرفض أو يستسلم.

هذا التحير، من الممكن، جاء من نظرة العلماء السلفي على التراث الإسلامي. كانت عديدة المسائل التي ترفض على الهرمنيوطيقا وهي : الأول، هذا المصطلح جاء من الغرب، وكثير علماء المسلمين يرفضون على الأفكار الغربية. والثاني، في سياق الإسلام، كان التفسير يتطور على التراث كثير حتى لا يجوز على التراث الآخر لأن عندهم أجمل وأجيد. والثالث، وجد رأى أن القرآن مبين حتى لا يحتاج على الأسئلة العميقة من كيف الناس يفهم على التوصية المحتوى في المفردات والكلمات والعبارة. والرابع، يتتطور الهرمنيوطيقا حتى ليس بیبحث قواعد التفسير فقط بل بیبحث من الحوار العميق عن حقيقة

الرسالة والتوصية التي يحتوى في النص والمعنى الذي يحتوى في النص والعبارات الأخرى من مشكلة الناس.

الخوف على الهرمنيوطيقا، حقيقة غير معقول، لأن مفهوم الهرمنيوطيقا لتأويل القرآن ليس يبحث أن القرآن هو كلام الله أم لا؟ بل يبحث هل فهمنا منه موضوعياً أم لا. حتى فهمنا نستطيع المسؤولية من أجلها.

طبعاً، أن الهرمنيوطيقا جاء ونشأ في الغرب، ولكن المسئلاته المحتوية فيها وعملية لجواهها موجود على جميع الثقافة التي ترتبط بالنص أو التفسير.

الباب الرابع

خاتمة

أ. الخلاصة

١. أن مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد وهو التالي:
 - أ) يرى نصر حامد أبو زيد أن القرآن هو النص المفتوح ولا بد عليه التأويل كمفتاح ليكتشف النص. ويحاول أن يعيد التركيب النظرة الهرمنيوطيقا القرآني المنظم على أساس المقاربة اللغوية والأدبية أنها كان مفهوم النص والتأويل له الموقع المهم. وهو يعتقد أن تطبيق هذا المدخل يقلل الذاتية و الطروح الإيديولوجية في التأويل.
 - ب) أن هرمنيوطيقا عند نصر حامد واجب لفهم القرآن موضوعيا. هناك هدفان في الدراسات القرآنية عند نصر حامد، وهما. الأول، أن يرتبط الدراسة القرآنية بالدراسة الأدبية وال النقدية. عند حامد أبو زيد بنيت الدراسة الإسلامية والقرآنية على النص. أن القرآن هو النص اللغوي ولذلك لا بد في دراسته أن يستعمل الدراسة اللغوية والأدبية. ولهذا تبني أبو زيد النظريات القادمات في المجال اللغوي والسميوطيقي و الهرمنيوطيقا في دراسة القرآنية. بهذه الدراسة استجوب أبو زيد على دعوة أمين الحولي في كتابه مناهج التجديد. والثاني، ليعرف المفهوم الموضوعي للإسلام، مفهوم يتجاوز الطروح الأيديولوجية من القوى الاجتماعية والسياسة المختلفة في الواقع العربي الإسلامي.

ج) أن التأويل أي الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد وهو درس علمي لا يغفل أحد طرفي (النص و المفسر) ولا يركز على أحدهما على حساب الآخر.

د) أن التأويل حركة متكررة بين بعدي الأصل والغاية أو بين الدلالة والمغزى.

ه) في الآيات التأويل لا بد لها تحليل السياق مثل السياق الثقافي الاجتماعي، والسياق الخارجي (يسمى سياق التخاطب)، والسياق الداخلي (يسمى علاقات الأجزاء) والسياق اللغوي (تركيب الجملة والعلاقات بين الجمل)، وأخيرا سياق القراءة أو سياق التأويل.

٢. أن الأسس الايستيمولوجية التي يقوم عليها فكر عن مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد وهي الايستيمولوجية الهرمنيوطيقية النقدية.

ب. الاقتراحات

أن هذا البحث الجامعي يدرس على مفهوم الهرمنيوطيقا عند نصر حامد أبو زيد بدراسة نقدية. فأقترح على القارئ أن يتبحر على هذا المفهوم لأن مهمة جدا لتأويل التراث الإسلامي عامة و خاصة القرآن الكريم حتى يستطيع القارئ أن يفهم موضوعيا. فإذا أرد لكم أن تبحثوا على فكرة نصر حامد أبو زيد الآخر فأقترح البحث من ناحية مفهوم السميويطيقا عند نصر حامد أبو زيد.

المراجع

المراجع العربية :

القرآن الكريم

توركيس لوبس الدكتور، المدخل إلى علم اللغة، المقالة، الجامعة الإسلامية

الحكومية بالانج، كلية اللغة والأدب شعبة اللغة العربية .٤٠٢.

توفيق محمد شاهين دكتور، علم اللغة العام، مكتبة وهبة، القاهرة، دون

السنة.

حسن شريف، الآيات المتشابهات في القرآن الكريم : دراسة وصفية على

اهرمنيوطينا نصر حامد أبو زيد ، البحث الجامعي، الجامعة الإسلامية

الحكومية بالانج .٢٠٠٤

صبرى ابراهيم السيد الدكتور، علم اللغة الاجتماعى، مفهومه وقضاياها، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٥.

فيصل فتوى، نظر ابن مضاء في أصول النحو العربى، دراسة تحليلية نقدية، البحث الجامعى، ١٩٩٨.

محمد بدر الدين أبو صالح، المدخل إلى العربية، دار الشرق العربى، بيروت-لبنون، الطبعة الثانية، دون السنة.

محمود سليمان ياقوت الدكتور، فقه اللغة وعلم اللغة، نصوص ودراسات، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٥.

محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، منشورات الكتب الإسلامية، الطبعة الثانية، دون السنة.

نصر حامد أبو زيد الدكتور، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، المركز
الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت-لبنون، الطبعة
الثانية، ١٩٩٤.

إميل بديع يعقوب الدكتور، فقه اللغة العربية خصائصها، دار الثقافة، بيروت،

١٩٨٢

المراجع الأندونيسية :

- Abdul Choir, *Linguistik Umum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, ١٩٩٦
- Ahmad Zainul Hmadi, *Menafsirkan Hermeneutika*, Gerbang, ٢٠٠٣
- Aminudin, dalam Bambang Kaswanti Purwo (ed), *Kajian Serba Linguistik; Untuk Anton Moeliono*, Pereksa Bahasa, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, ٢٠٠٠
- E. Sumaryono, *Hemeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius Jogjakarta, ١٩٩٩.
- Eriyanto, *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS, Yogyakarta, ٢٠٠١
- Moh. Nur Hakim, *Neomodernisme dalam Islam*, UMM Press, Malang, ٢٠٠١
- Mudjia Rahardjo, *Wacana Kebahasaan*, Cendekia Paramulya, Malang, ٢٠٠٤
- Muhammad Al-Fayyad, *Derrida*, LKiS, Jogjakarta, ٢٠٠٠
- Muzairi, *Hermeneutik Al-Qur'an Mazhab Jogja*, Islamika, Jogjakarta, ٢٠٠٣
- Nasr Hamid Abu Zaid, *Teks Otoritas Kebenaran*, LKiS, Yogyakarta, ٢٠٠٣

- , *Hermeneutika Inklusif; Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan Atas Diskursus Keagamaan*, LKiS, ٢٠٠٤.
- , *Kritik Wacana Agama*, LKiS, Yogyakarta, ٢٠٠٣.
- Nur Kholik Ridwan, *Agama Borjuis, Kritik Atas Nalar Islam Murni*, Ar-Ruzz Media Jojakarta, ٢٠٠٣.
- Richard E.Palmer, *Hermeneutik, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, ٢٠٠٣
- Rios A Partanto, M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka Surabaya, ١٩٩٤.
- Suadi Putro , *Muhammad Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta, Paramadina, ١٩٩٨.
- Suharismi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Bulan Bintang, ٢٠٠٣
- Stephen Palmquist, *Pohon Filsafat*Pustaka Pelajar, Jogjakarta, ٢٠٠٢.