

أيقونية العالمة في التفكير السيميائي لدى أميرتوإيكو

قراءة في كتابه –العالمة تحليل المفهوم وتاريخه-

مقدم فاطمة*

الملخص:

شكل كتاب أميرتوإيكو: العالمة تحليل المفهوم وتاريخه انبثاً في مجال الكتابة السيميائية عند هذا الفيلسوف، بوصفه يتميز عن باقي كتبه الأخرى، بكونه أنه لا يتعرض فيه إلى الحديث عن نظريات المنح السيميائي الكثيرة، ولا إلى نتائجه التحليلية، كما أنه لا يهتم بذكر أسماء الأعلام البارزة التي أرسست دعائمها عبر مسار تطوره الزمني، بل نجد أميرتوإيكو في هذا الكتاب يؤرخ لرحلة الإنسان وتجاربه في هذه الحياة مع العلامات وأشكالها المتعددة باعتبارها النموذج الرمزي الأمثل الذي يؤدي دور الوسيط بين الإنسان ومعطيات الطبيعة من حوله بغرض الإبلاغ والتواصل، ولتحقيق ذلك كلّه عمد إيكو إلى هندسة كتابه وفق مدخل وخمسة فصول، بأسلوب ممتع ومقنع في آن نفسه، وعلى العموم كان قصد إيكو من وراء تأليفه لهذا الكتاب هو تبيان أنَّ السيميائيات هي المنهج التحليلي المناسب لدراسة سيرورة السيميوذ داخل أيِّ مجتمع كان.

الكلمات المفتاحية: أميرتوإيكو، كتابه:العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، المنج السيميائي، العلامات، سيرورة، السيميوذ، الدلالة، الشيفرات، السنن، الوسيط، أنماط، النسقية، التداول.

* باحثة أكاديمية- جامعة أحمد بن بلة وهران 01.

يتميز كتاب أمبيرتو إيكو¹ الموسوم بعنوان: العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، عن باقي مؤلفاته بوصفه يكتسي طابعاً خاصاً، لأنّ صاحبه لا يهدف من وراء تأليفه إلى أن يؤرخ للمنهج السيميائي وما خلفه من مردود تحليلي، أو إلى أن يتتبع تطور نظرياته عبر مسارها الزمني، كما يلاحظ القارئ لفصول هذا الكتاب أنه يخلو من الحديث عن الأعلام البارزة التي أسست وأرست دعائيم السيميائيات الحديثة. والجدير بالذكر هنا أنّ أمبيرتو إيكو – في كتابه هذا- «إنما يكتفي بتأمل تجربة إنسانية شاملة، إذ نجده يتأمل محاولات الإنسان المضنية من أجل التخلص من براثن طبيعة هوجاء لا ترحم لكي يحتفي بعالم ثقافي (رمزي) يمنحه الدفء والطمأنينة ويوفّر له التفاسير الممكنة للظواهر الطبيعية والاجتماعية على حد سواء، وبعبارة أخرى، إنه يبحث في التراث السلوكي والذهني الذي خلفه الإنسان الأنسن الفلسفية التي تحدد كنه العالمة باعتبارها اللبنة الأساسية في سيرة السيميوز (السيرة المنتجة للدلائل وتدالوها)»² داخل المجتمع الإنساني.

وتساوياً مع هذا الطرح، يلاحظ المتخصص لكتاب العالمة تاريخ المفهوم وتحليله، أنّ أمبيرتو إيكو قد اسْتَهله بمدخل تمهدّي يسرد فيه جملة الأحداث وقعت "للسيد سيفاما"، وهو مواطن إيطالي قادته الأقدار إلى زيارة فرنسا، غير أنّ أثناء رحلته تلك شعر فجأة بأوجاع وألام تمزق أحشائه، وعلى إثر مصابه هذا قرر حينها أن يبحث عن طبيب يشخص مرضه، ويصف له دواءً يخلصه من المغص الذي يعتصر معدته، وينغض علىه الاستمتعان برحلته.

كما يلاحظ المتبع لصيروحة وحركة القصة التي يرويها إيكو عن رحلة السيد سيفاما إلى فرنسا، أنّ ما قام به هذا الأخير، إنما هو في حقيقته يعبر عن تجربة الإنسان في هذه الحياة، والذي لا يمكنه أن يخطو خطوة واحدة فيها دون أن يستند إلى سنن وشفرات تمكّنه من فهم وتصنيف ما يحيط به، بل وتساعده كذلك على تحديد موقعه من نفسه ومن الآخرين³، فمما لا شك فيه، هو أنّ عمليات التواضع بين أفراد الجماعة اللغوية على تسمية الأشياء والكائنات، وطريقة التعرف والتمييز بينها، لا يمكن أن تقع دون اللجوء والاستناد إلى نسق (لغوي أم غير لغوي)، سواء أكان هذا النسق صريحاً أم ضمنياً، وحتى يكون لهذه الأحكام التصنيفية معنا ثقافي يسهل إدراكه بين مستعملٍ لهذا النسق أو ذاك داخل أي مجتمع، حيث إنّ هذا الأخير «لا يمكن أن تقوم له قائمة إذا لم يخلق سنته وشفراته الخاصة التي يعتمدها الأفراد المنتمون إليه للتواصل فيما بينهم، وهي بدورها تسمع لهم

بتبادل الدلالات واستهلاكه»⁴، وفي هذا الصدد يرى إيكو «إنَّ هذه العلامات ليست ظواهر طبيعية، فالظواهر الطبيعية في ذاتها لا تقول أيَّ شيء، إنَّها لا تحديِّدُ السيد سيفاما إلاً إذا كانت هناك تقاليد علمته كيف يقرأ هذه الظواهر، إنَّ سيفاما يعيش إذَا وسط عالم من العلامات، لا لأنَّه يعيش وسط الطبيعة، بل لأنَّه يعيش وسط مجتمع حقٍّ وهو يعيش وحده»⁵، وفي كلتا الحالتين تعدُّ الأنساق اللغوية وغير اللغوية مجتمعة معًا رموزاً أساسية أثناء عملية التواصل الاجتماعي.

وبعًا لذلك، يتساءل إيكو هل العلامات هي التي تسمح لسيغما بالعيش داخل المجتمع؟، أم أنَّ المجتمع الذي يعيش داخله سيغما باعتباره كائناً إنسانياً ليس سوى نسق واسع ومركب من العلامات، وللإجابة عن ذلك، يلاحظ إيكو أنَّ أيَّ شخص سوي يكون عرضةً لموافق مختلف، بل «سيجد نفسه منغمساً داخل شبكة من أنساق العلامات»⁶، وتوضيح ذلك أكثر، يرى إيكو مثلاً أنَّ "آلام البطن" التي شعر بها السيد سيفاما تشكل مشكلًا عضويًا وطبيعيًا، يمكن لهذا الأخير بوصفه يعي وبشكل عقلاني آلامه، أن يتخلص منها من خلال الاستعانة بطبيب، يشخص الداء ويصف الدواء انطلاقًا من تصنيف المريض لهذه الآلام والأعراض، وهنا أيضًا يرى إيكو أنَّ المجتمع والثقافة يؤثِّران الإنسان، بل يجعلانه قادرًا على بلورة العلامات وإبلاغها للأخر أثناء عملية التداول اللغوي.

وعلى هذا الأساس، «فإنَّ العلامة هي الشكل الرمزي الأمثل الذي يقوم بدور الوسيط بين الإنسان وعالمه الخارجي»⁷، وعليه، فإنَّ القارئ لكتاب أمبرتو إيكو يستطيع أن يقف على «التمدلل لمرامي تلك النسقية من الشفرات النصية المتشاكلة، ومن ثم فإنَّ صرح تكونها النسقي عبر النص الواحد يمكن المتلقى أخذ المعنى الحامل لتمفصل ذلك التشاكل لتلك الآثار النصية المتعالقة ومن غير أن يكون في الحسبان المؤلف أن يقتضي ذلك»⁸، معنى ذلك أنَّ العلامة هي الأداة الرمزية المثلثيَّة التي تقوم بدور الوسيط بين أفراد الجماعة اللغوية، حيث إنَّ «العلامة توجد كلَّما استعمل الإنسان شيئاً ما محل شيء آخر، كما يقول إيكو في هذا الكتاب نفسه...، بل يمكن القول، استناداً إلى رأي إيكو نفسه، إنَّ العلامة هي الأداة التي من خلالها تأنسَّ الإنسان وانفلت من رقَّة (سيطرة) الطبيعة ليحل عالم الثقافة الربح الذي سمه طاقات تعابيرية هائلة»⁹، وبناءً على ذلك، فالعلامة حسب إيكو: هي الأداة المناسبة التي يستعملها الإنسان للتعبير عن ذاته، وكذا للتواصل مع مجتمعه، واستناداً إلى ذلك يمكننا القول: إنَّ العلامات الأيقونية حسب إيكو تؤدي نفس وظائف العلامات اللسانية، بوصفها «نمطاً لغويًا يسمح... بالمشاركة وبالتبادل والتواصل بين البشر»¹⁰، وهنا تتجلى وظيفة هذه العلامات باعتبارأنَّ لها

القدرة على تحويل الأفعال والأشياء من حالتها الطبيعية الخام إلى حالة ثقافية مشتقة منها، لها دلالتها التي تسهل وتسرع سيرورة الإبلاغ والفهم. وتساواً مع هذا الطرح يذهب إيكو إلى أبعد من ذلك حين يقرر في كتابه، أن «السيميائيات تعد حاليًا تقنية في البحث نجحت في وصف اشتغال سيرورة الإبلاغ والدلالة»¹¹ التي تمنحها العلامات لمندوبيها.

وتأسيساً على ذلك، يرى إيكو أنه لا بد من أن نغير من نظرتنا إلى السيميائيات، لأن هذه الأخيرة ليست علما للعلامات كما يروج لها، لأن العلامة المعزلة والمفصولة عن أي سياق لا يمكن أن تكون منطلقا صلبا لفهم المعاني التي ينتجها الإنسان عبر لغته وسلوكه وجسده وأشيائه، إن السيميائيات، على العكس من ذلك، هي: العلم الذي يهتم بتمفصل الدلالات وأشكال تداولها، أو هي العلم الذي يرصد تشكل الأساق الدلالية ونمط إنتاجها وطرق اشتغالها¹²، وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، وزع إيكو كتابه العالمة – تاريخ المفهوم وتحليله- على خمسة فصول، تناول في كل واحد منها ما يلي:

وهكذا نجد في الفصل الأول الموسوم بعنوان، *السيرورة السيميائية*، يقدم تعريفاً تقريبياً للعلامة، يأخذ في الاعتبار مختلف التعريفات السابقة عليه، فالعلامة في حسب إيكو تستخدم «من أجل نقل معلومات، ومن أجل قول شيء ما، أو الإشارة إلى شيء ما يعرفه شخص ما يريد أن يشاطره الآخر هذه المعرفة»¹³، معنى ذلك أن العلامة بدلاتها الإبلاغية، هي جزء هام وفعال في نجاح أي سيرورة تواصلية.

وللتوضيح ذلك أكثر، حاول إيكو في الفصل الثاني من كتابه، والذي وسمه بعنوان: *تصنيف العلامات*، أن يقدم وصفا لمجمل التصنيفات الخاصة بالعلامة قديماً وحديثاً، وهنا يتفق إيكو مع «بيرس في أن الأمر يتعلق بمشكل يتطلب شيئاً أكبر من مجرد تحديد إلى أي صنف تنتمي هذه العلامة أو تلك، وهذا معناه أن العلامات يمكن أن تمثل أمامنا من خلال خصائص مختلفة وذلك وفق الحالات والظروف التي تستعمل داخلها، وهذا يعود بالتأكيد إلى أنها تمتلك طابعاً أساسياً مشتركاً وهو ما يشكل موضوع نظرية موحدة للعلامة تتجاوز كل هذه التصنيفات»¹⁴، إلى دراسة مجمل العلامات المتناولة بين مستعملها داخل مجتمع ما.

ولقد جاء الفصل الثالث تحت عنوان: **المقاربة البنوية**، وفيه رصد إيكو إسهامات المنهج البنوي في تحديد نمط إنتاج العلامات وطرق إنتاجها لدلالتها، ويرى إيكو أنّ هذا الفصل يعد أكثر انسجاماً من الفصلين الأول والثاني، كونه يهتم بدراسة «البنية الداخلية» للعلامة بدء من المقاربة البنوية في اللسانيات، ولقد بدا لنا من المفيد أن نخصص فصلاً كاملاً لهذه المقاربة لسبعين على الأقل: أولاً، لأنّ هذا التيار هو الذي مارس في هذا القرن (يقصد القرن العشرين) تأثيراً حاسماً على تطور السيميائيات، ثانياً، لأنّ هذا التحليل يقدم لنا توجهات ثمينة وأساساً نظرياً من أجل التفكير في العلامات غير اللسانية، على الرغم من أنّنا لا نستطيع تطبيقه بشكل جاهز على الأنساق الأخرى للعلامات»¹⁵، ووفق هذه الأسباب وغيرها، نجد أنّ «السيميائيات ليست نظرية فحسب، وإنّما هي أيضاً ممارسة دائمة، إنّها كذلك، لأنّ النسق الدلالي في تطور مستمر، وهي لا تستطيع وصفه إلا جزئياً استناداً إلى وقائع ابلاغية ملموسة ومحددة، وهي كذلك لأنّ التحليل السيميائي يغير من النسق الذي يولده»¹⁶ **السياق التواصلي للعلامات نفسها.**

في حين جاء الفصل الرابع معنوّاً بـ **أنماط الإنتاج السيميائي**، وفيه رصد إيكو مجمل أنماط الإنتاج وتأويل العلامات، محاولاً بذلك تجاوز النموذج اللساني الذي ناقشه في الفصل الثالث، بيد أنه لا ينفك يستعمل مفاهيم مصدرها هذا النموذج، وعلى العموم، فإنّ إيكو يقدم في هذا الفصل مقاربة نظرية واحدة ووحيدة، حيث «يمكن التأكيد على أنّ النظرية السيميائية تتجاوز باستعمالها لنماذج من هذا النوع، النموذج اللساني...، فالفنانات السيميائية المستعملة هي التي تحدد الظواهر السيميوزية المستخدمة في مختلف أنساق العلامات، وهي القادرة على كشف السيرة اللسانية والسيرورات غير اللسانية»¹⁷، وتبعاً لذلك، ترد تراكيب هذه العلامات وأبنيتها وهي تقوم أساساً على المعرفة المشتركة وال المباشرة بين أفراد الجماعة اللغوية، لأنّ عملية إنتاج وتأويل العلامات تتخل خاضعة ومحكومة بالسياق التواصلي والتداعي.

والظاهر أنّ إيكو قد خصص الفصل الخامس لرصد أهم القضايا الفلسفية للعلامة، وفيه يشير إيكو إلى أنه لا يسعى من خلاله إلى التاريخ لفلسفة العلامة، بل إنه يتناول قضية أخرى، تتمثل في الإشارة إلى مجمل القضايا الفلسفية التي أثارتها السيميائيات منذ القدم، ولهذا فهو عبارة عن سلسلة من التأملات الفلسفية في النشاط السيميائي ذاته باعتباره حالة وعي معرفي رافق الإنسان منذ أن استشعر ضرورة التحكم في التجربة من خلال الكشف عن وحدتها في التناقض الحسي¹⁸، وفي هذا

الفصل عرض إيكو آراء الفيلسوف السيميائي بيرس^{*} حول العالمة، وفي ذلك يقول إيكو: «وخصصنا الفصل الخامس للقضايا الفلسفية للعالمة. إنه الفصل الأكثر تعقيداً. ولكنه لا يريد لنفسه أن يكون-ولن يكون- تأريخاً لفلسفة العالمة. إنه يتناول قضية أخرى،... ولكن ليس عبثاً أن ينتهي مع فلسفة بيرس، فإذا كنت قد تركت الكلمة الأخيرة لهذا السيميائي، فلأنني أتمنى أن أقترح على القارئ رأياً يتخذ شكل خاتمة»¹⁹ ، لكتابه العالمة تحليل المفهوم وتاريخه.

والجدير بالذكر هنا، أنّ بيرس يعتبر من الباحثين الأوائل الذين اهتموا بدراسة العالمة انطلاقاً من مفاهيمها الفلسفية، ويعدها أساس النشاط السيميائي؛ حيث أصبحت عنده أوسع من مجالها اللغوي، إلى حد اعتبار أنّ الإنسان- حسب قوله- عالمة، وحين نظر فنحن عالمة²⁰ ، ولهذا يذهب بعض الدارسين إلى اعتبار الأسس التي أرساها بيرس، أساساً فلسفية شاملة²¹ ، والمتبعة لفكر بيرس البراغماتي يلاحظ أنه قد مر خلال تشكيله بثلاثة مراحل، وهي تمثل النشأة والتطور والتضيّع بالنسبة إلى المرحلة الأولى يمكن القول: بأنّها عاينت ولادة البراغماتية عام 1878م حين كتب مقاله المشهور "كيف نجعل أفكارنا واضحة؟"، وهو مقال مرتبط سابق له عنوانه: "ثبتت المعتقد"، والذي كتبه في سنة 1877م، معتبراً فيه على رأي باركلي (Barcly) القائل بأنّ الطريقة الوحيدة لتقرير المعنى المتميز لأي لفظ هي أن نسأل: هل نستطيع تعين أيّة فكرة عقلية تتطابق معه؟، فقد رأى أنّه إذا لم يكن في مقدورنا ذلك فإنّ الحد أو اللفظ لا معنى له مهما كانت الفائدة التي تترتب عنه، وفي مقابل ذلك تمسك بأنّ الحد أو اللفظ لا معنى له إذا لم يكن في مقدورنا استخدامه، أو أنّ نفعل شيء بموجبه بطريقة ملائمة ومتميزة، ثمّ بعد هذا بعامين أضاف أنّ معنى أيّة فكرة يمكن بالنهاية في تأثيرها على أفعالنا، وهذا مما ميز البراغماتية في هذه المرحلة؛ أي إنّ المعنى المفهوم ذو طبيعة عقلية وعامة، فالبراغماتية نظرية في معنى الأفكار، وهي ليست نظرية رسمية بل إجرائية، وهي بذلك قاعدة منطقية من نوع خاص نستخدمها لتحديد معنى المفاهيم، أو توضيحها عند اعتقادنا لها²² ، لذلك ربط بيرس بين فهم اللغة بأحوال التواصل، كما قرن المعنى بظروف الاستعمال، على نحو ما مرّ مع فيتجنشتاين وأوستين.

ولذلك يدين الدرس التّداولي هو الآخر كثيراً إلى بيرس، لأنّ «من أهمّ ما أسهم به في نشأة الدرس التّداولي تميّزه بين التعبير بعده نمطاً، وبين ما يقابله أثناء الاستعمال، وخلال حديثه عن التّأويل، استخلص الدّارسون ما يرتبط بمفهوم التّداولية عنده؛ حيث ميّز بين الدلالة بعدها دراسة

المؤولات، وبين التَّداولية الَّتِي تهتم بدراسة بقايا هذه المؤولات ورواسمها²³. وبهذا ربط بيرس «بين عمله كسيميائي وبين تأملاته الفلسفية، وعليه، يؤكد على أنَّ وضع العالمة مُوجَّهٌ نحو الفعل، وما دامت فكرة صنع الإنسان أشياء لنفسه تُعادل الآثار الملموسة والممكنة بواسطة تلك الأشياء الَّتِي يخلقها، واعتباراً لما تقدم. فإنَّ بيرس ألم بوضوح الدَّراسة الْلغوية بالمنظور التواصلي والدلالي الَّذِي يسمُّ المقاربة التَّداولية الَّتِي تُعنى بورود العالمة»²⁴، بوصفها كما يقول إيكو: «المادة الأساس التي تستعملها كلَّ الكائنات من أجل التواصل مع كائنات أخرى استناداً إلى السيرة الذاتية التي يُؤسِّسها نسق إبلاغي يطلق عليه بيرس السيميوز أو عملية التوليد السيميائي»²⁵، وبيعاً لذلك، يصعب الادعاء، بأنَّ نجاح العملية التواصلية بين الباث والمتلقى قد يتوقف على استعمالهما لعلامات معزولة عن سياقها التواصلي والتداولي، وهنا يشير إيكو إلى أنَّ «العلامات تنتظم داخل أكون السيميوز في ملفوظات وإثباتات وأوامر وتساؤلات، كما أنَّ هذه الملفوظات بدورها تنتظم في نصوص؛ أي ضمن خطاب، ويمكن القول حينها لا وجود لسيميائيات للعالمة دون سيميائيات للخطاب، وعليه، فإنَّ أية نظرية للعالمة كوحدة معزولة ستكون عاجزة عن شرح الاستعمال الجمالي للعلامات، ولهذا، فإنَّ تأسيس سيميائيات للفن هو تأسيس بالضرورة لسيميائيات للخطاب والنص»²⁶، وتساوياً مع هذا الطرح يلاحظ القارئ لفصول كتاب العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، أنَّ إيكو حاول تبيان كيف يستعمل مجتمع ما العلامات ويوظفها في خطاباته من أجل تحقيق أغراض مختلفة بقصد التأثير والإقناع.

وخلاله القول، إنَّ القارئ لفصول هذا الكتاب -العالمة تحليل المفهوم وتاريخه- يلاحظ أنَّ إيكو قد ضمنه جملة من الملاحظات الهامة الَّتِي تعالج مفهوم العالمة وعلاقتها بحياة الإنسان وفكره وثقافته، وهو الأمر الذي دفعه إلى التشديد في نهاية هذا الفصل، على مفهوم ما زال يتحكم لحد الآن في الأبحاث الخاصة بالعالمة: إنَّ الإنسان هو اللغة الَّتِي يتكلّمها، ذلك أنَّ الثقافة ليست شيئاً آخر سوى نسق أنساق العلامات، فحتى عندما يعتقد الإنسان أنه يتكلّم، فإنه محاكم بالقواعد التي تحكم العلامات المستعملة، فمعرفة هذه القواعد تعني معرفة المجتمع، ولكنها تعني أيضاً معرفة التحديات السيميائية لما كان يسمى قديماً البنيات الذهنية، أي التحديات الَّتِي تجعل منا فكراً²⁷، وهذا ما يبرر حقيقة أنَّ السلوك السيميائي لدى الإنسان قد أخذ في التشكُّل لما أدرك فعلًا هذا الأخير أنه يتميَّز عن باقي الكائنات الأخرى، كما أنَّ له القدرة على بلورت ردود أفعاله الطبيعية في شكل علامات تكون هي الوسيط بينه وبين عالمه الخارجي، وهذا ما يمنحك الأشياء من حوله أبعاداً ثقافية، وهذا ما يؤكد أنَّ الممارسة الاجتماعية ذاتها لا تجد تعبيرها إلا في السيميوز، ولهذا، فإنَّ العلامات تشكُّل فعلًا قوى

Sémiotique

اجتماعية، وليست فقط أدوات تعكس هذه القوى²⁸ ، وهذه هي أهم المحاور التي أشار إليها إيكو في كتابه بشكل صريح أم ضمني.

هوماش البحث:

- 1 أمبيرتوإيكو: باحث سيميائي، روائي إيطالي مشهور، ولد في سنة 1932م بآلساندريا بالقرب من ميلانو، ولقد تمحورت دراسات وابحاث إيكو حول الجمالية في القرون الوسطى، وبالفن التلائعي، وب مختلف المظاهر الثقافية الموجهة لجمهور القراء، كما عكف على صياغة نظرية متماضكة في السيميائية، يراجع أمبيرتوإيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط01، نوفمبر 2005م، ص09.
- 2 أمبيرتوإيكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، تر: سعيد بنكراد، مرا: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، المغرب، بيروت، ط01، 2007م، ص08 (من تقديم المترجم).
- 3 يراجع نفس المرجع، ص09.
- 4 يراجع نفس المرجع، ص09.
- 5 يراجع نفس المرجع، ص34.
- 6 يراجع نفس المرجع، ص33.
- 7 يراجع نفس المرجع، ص09.
- 8 سطمبول ناصر، أفق المعنى في التأويل السيميائي، سيميائيات مجلة دورية محكمة تصدر عن مختبر السيميائيات وتحليل الخطابات -جامعة أحمد بن بلة1- وهران، الجزائر، العدد 05، ص52 2015م.
- 9 أمبيرتوإيكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، المرجع نفسه، ص09.
- 10 يراجع قوتال فضيلة، آفاق السيميائيات البصرية ورهاناتها، مشروع السيميائية الأيقونية الواصفة، سيميائيات مجلة دورية محكمة تصدر عن مختبر السيميائيات وتحليل الخطابات - جامعة أحمد بن بلة1- وهران، الجزائر، العدد 05، 2015م، ص59.
- 11 يراجع أمبيرتوإيكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، المرجع نفسه، ص42.
- 12 المرجع نفسه، ص12.
- 13 المرجع نفسه، ص47.
- 14 المرجع نفسه، ص111.
- 15 المرجع نفسه، ص43.
- 16 المرجع نفسه، ص179.

17- المرجع نفسه، ص202.

18- المرجع نفسه، ص12.

*- ولد بيرس عام 1838م، وهو ينحدر من عائلة ذات شهرة علمية واسعة، استهل مشواره الدراسي بتعلم الكيمياء، ويدرك أنه أنشأ فيها مخبراً، إلا أنه أظهر ميلاً شديداً للفلسفة، فاطلع على منطق متني الأمريكي، كما قرأ لشليشر وكانت، ونشر عام 1878م، ملاحظاته الفلكية بحث في قياس الضوء، ورغم تميزه العلمي إلاً الجامعة الأمريكية لم تسمح له بالتدريس فيها، باستثناء إلقاء بعض المحاضرات، وزعموا أنه كان صاحب سجايا منفرة، ناهيك عن أسلوبه الغامض، فلازم مسكنه من سنة 1891م إلى سنة 1914م تاريخ وفاته، بعد ذلك قامت جامعة هارفارد بجمع مقالاته ومخطوطاته في ثمانية مجلدات، يراجع نعمان بوقرة، مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط01، 1428هـ - 2008م، ص166.

19- يراجع أميرتايكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، المرجع نفسه، ص43، 44.

20- يراجع فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، 1986م، ص15.

21- خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط02، 2012م، ص55.

22- يراجع نعمان بوقرة، مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري، المرجع نفسه، ص203.

-23

24- يراجع خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، المرجع نفسه، ص45.

25- فليبي بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، لبنان، ط01، 2007م، ص34.

26- يراجع أميرتايكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، المرجع نفسه، ص44.

27- يراجع المرجع نفسه، ص44.

28- يراجع المرجع نفسه، ص273، 274.

29- يراجع المرجع نفسه، ص25.