

يثير هابرماس هذه النقطة بشكل فعال في معرض حوارهِ مع هانس جورغ غادامير فيما يتعلق بما يسمى "الدائرة الهرمينيوطيقية" والقضايا التي تثيرها بشأن المشروع - مشروعه - الهادف إلى تنقيح نقدي لكلِّ المعتقدات والقيم البديهية المسلم بها. بالنسبة لغادامير يصطدم مشروع كهذا بمحدود معينة بسبب أنَّ النقد، أيّ نقد، يتقدّم دائماً ضمن سياق من "أسبقية الفهم" المضمرة - أو حيال "أفق من المفهومية" القائمة - والتي لوحدها تجعل الحوار ممكناً بين النصّ و المؤرّ، أو بين أطراف متعدّدة تتناول التاريخ الجاري للحوار التأويلي.^(١٧) يعتبر غادامير، مثله مثل فيش - ومثل فيغينشتاين في حديثه عن "ألعاب اللغة" أو "أنماط الحياة" الثقافية - أنه من المسلم به أنّ المرء لا يمكنه أن يدخل في نقاش ذي معنى حول أي موضوع يطال همّاً جماعياً إلاّ بفضل فهم متبادل و مشترك للأفكار والمعتقدات و القيم المتأصلة التي ساهمت في صياغة ذلك التاريخ حتى تلك الآونة. إنّ الفهم دائماً وللتوّ محترقٌ بما تتفق عليه على أنه مناسبٌ أو بمثابة طرح سليم النية، أو معرفة لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى البيان الفصيح الواعي بما أنّها ترقد هاجعة في الأعماق - وتوغل أبعد في الزمن - بالنسبة للناقد أو المنظر الذي يسعى إلى تحليل هذه الافتراضات المضمرة. إلى هذا الحدّ يترتب على النقد أن يفسح طريقاً أمام ضرورات المقاربة الهرمينيوطيقية العميقة والتي تأخذ بعين الاعتبار محدودية النقد الأيديولوجي التنويري أو أية منهجية مشابهة قائمة على افتراضات الحصانة العاجية الناطقة باسم الحقيقة. وهكذا، بالنسبة لغادامير، كما يقرّه هابرماس، فإنّ "أية محاولة للإيجاء بأنّ هذا الإجماع (بالتأكيد هو وليد الصدف) وعيّ مزيفٌ هي محاولة لا معنى لها بما أننا لانستطيع أن نتجاوز حلقة النقاش التي تورطنا فيها للتوّ. ومن هذا المنظور اشتقّ غادامير الأولوية الأنطولوجية للتقليد اللغوي السابقة لأيّ نقد محتمل."^(١٨) ولكن إذا أراد المرء أن يتبنى هذا الموقف كمسألة مبدأ - أي كأرضية بديهية لرفض كافة أشكال الطرح النقدي المضادّ - عندها يتحوّل النقد (كما هو الحال مع