

* دکتر جهانگیر معینی علمداری

چیستی گفتمان پس از اختارگرا در سیاست

چکیده: اغلب نظریه پردازان پس از اختارگرا متهم می شوند که نمی توانند هیچ گونه رابطه ای بین نظراتشان با سیاست برقرار کنند. گفته می شود، پس از اختارگرا ای نه تنها قادر نیست که یک نظریه سیاسی ارائه دهد؛ بلکه از حل مسائل سیاسی نیز ناتوان است و نگارنده مقاله حاضر این ایرادها را رد می کند و مدعی است که پس از اختارگرا ای می تواند در توسعه نظریات سیاسی ایفای نقش کند. در مقاله زیر راههای ایجاد ارتباط بین پس از اختارگرا ای و سیاست بررسی شده است. هدف اصلی نویسنده بر شمردن ویژگیهای یک پژوهش سیاسی پس از اختارگرا می باشد.

در ابتدا نویسنده قابلیت های تبیینی نظریه های پس از اختارگرا را توضیح می دهد و صفات آنها را بر می شمرد. تأکید بر مسئله زبان، دفاع از اصل معنا یابی گفتمانی در زبان و تکثیرگرا ای معنا یابی، عمدۀ ترین این صفات را تشکیل می دهنند. سپس در بخش بعدی مقاله، مدلولات سیاسی این نکات روش شناسانه برای یک «سیاست پس از اختارگرا» بیان می شود و براساس آن ارتباط بین سطوح فنی و عملی قضیه توضیح داده می شود. در نهایت، نویسنده از ویژگیهای یک نگرش اصلاح طلبانه پس از اختارگرا سخن می گوید و محور اصلی آن را پیروی از انتقادگرا ای مدام از گفتمان های مسلط و دنباله روی از نوع جدیدی از روشنگری ارزیابی می کند.

وازگان کلیدی

ساختارگرا ای، پس از اختارگرا ای، پست مدرنیسم، هرمنوتیک، واسازی، گفتمان، اعمال گفتمانی، فلسفه انتقادی، تکثیرگرا ای، هویت سازی، قدرت.

مقدمه

«موتسکیو» در ابتدای کتاب «نامه‌های ایرانی» این پرسش را مطرح کرد که «چگونه می‌توان یک ایرانی بود؟» به همین سیاق می‌توان پرسید: چگونه می‌توان یک سیاست‌شناس پس‌ساختارگرا بود؟ «موتسکیو» در رساله خود واژه «ایرانی» را استعاره‌ای از «بیگانه» یا «ناشناخته» بودن در نزد فرانسویان عصر خود گرفته است. اکنون نیز مفهوم «پس‌ساختارگرایی»^۱ برای بسیاری از ما مفهومی «ناشناخته» و «بیگانه» جلوه می‌کند و بسیاری از پژوهشگران ایرانی هنوز نتوانسته‌اند هیچ ارتباطی بین تحقیقات خود و پس‌ساختارگرایی برقرار کنند. به علاوه، جایگاه این‌گونه نظریه‌ها و رابطه آن با تحولات سیاسی-اجتماعی جهان برای اغلب ما هنوز روشن نیست. از این‌رو، طرح پرسش بالا به شیوه «موتسکیو» نامربوط نخواهد بود.

در این مقاله هدف از طرح پرسش «چگونه می‌توان یک سیاست‌شناس پس‌ساختارگرا بود؟» دو چیز است. نخست بررسی این موضوع که یک سیاست‌شناس وابسته به پس‌ساختارگرایی به چه مبانی و اصول فکری فلسفی-سیاسی پایبند است. دوم آنکه چه امکاناتی برای تأسیس سیاستی براساس این اصول فکری وجود دارد؟ به هر دوی این پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد. نحوه پاسخ‌گویی تفکرات پس‌ساختارگرا به پرسش‌های مزبور برای داوری درباره میزان کارایی این تفکرات اهمیت زیادی دارد. اعضای این نحله متهم‌اند که در حیطه نظریه‌پردازی باقی مانده‌اند و این نظریات ارزش عملی چندانی ندارد. در کنار آن، این شبهه مطرح شده است که پس‌ساختارگرایی نمی‌تواند به اصلاح روش‌ها و تفکرات سیاسی یاری رساند؛ زیرا اساساً در مقابل سیاست قرار دارد و ساده‌ترین اصول راهنمای سیاست را مستفی می‌داند. براستی، نگرشی که سعی در شالوده‌شکنی سیاست دارد، چگونه قادر خواهد بود که در خدمت تحلیل سیاسی قزار بگیرد؟ بخصوص آنکه پس‌ساختارگرایی نمی‌تواند طرح مثبتی برای تدوین یک برنامه سیاسی ارائه دهد.

با وجود این، به نظر می‌رسد پس‌ساختارگرایی حرف‌هایی برای گفتن در زمینه

سیاست داشته باشند و نمی‌توان گفت که آنان متفکرانی ضد سیاسی یا غیرسیاسی هستند. اتفاقاً یکی از دلایل شکل‌گیری این جنبش فکری تلاش برای جدی‌تر گرفتن مسائل سیاسی بوده است. بنابراین، می‌توان درباره رابطه آن با سیاست سخن گفت. برای شناخت این رابطه در درجه نخست باید این موضوع به بحث گذاشته شود که پس از خاتم‌گرایی از لحاظ نظری برکدام اصول استوار است و هویت و انسجام نظری آن برکدام پیش‌فرضها و مقدمات فکری - فلسفی متکی است. در درجه بعد، این موضوع مطرح است که پس از خاتم‌گرایی تا چه حد می‌تواند اندوخته‌های نظری خود را راهنمای اقدامات سیاسی - عملی قرار دهد. به عبارت دیگر، در مرحله نخست قدرت توضیح‌دهنگی نظریه مطرح است و در مرحله بعد مدلولات سیاسی آن اهمیت پیدا می‌کند. در صورتی که این دو سطح از یکدیگر تفکیک و به موازات هم بررسی شوند، بهتر می‌توان جایگاه پس از خاتم‌گرایی را در بین نظریه‌های موجود تشخیص داد و رابطه آن را با این نظریه‌ها سنجید، اما مسئله این است که چگونه می‌توان میان این دو سطح تکنیکی و عملی اتصال و پیوندی برقرار کرد؟ هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر پاسخ‌گویی به این پرسش است.

این مقاله به سه بخش تقسیم شده است: در بخش نخست، با استفاده از روش جامعه‌شناسی شناخت، رابطه بین نظریه شناخت‌شناسی و سیاست بررسی می‌شود. هدف از ارائه این بحث بیان این نکته است که توسعه نظریه‌های پس از خاتم‌گرایی محصول یک دوره تاریخی خاص از جوامع صنعتی است و این نظریه‌ها بیانگر موضع‌گیری اپدئولوژیک جناحی از روشنفکران رادیکال غربی و احیاناً غیرغربی در برابر بحران‌های سیاسی و شناخت‌شناسانه این دوره خاص محسوب می‌شود. در واقع، ظهور پدیده پس از خاتم‌گرایی حاصل تلاقی تحولات سیاسی و شناخت‌شناسانه بوده است. این تحولات از اواسط دهه ۱۹۶۰ بتدريج شکل منسجم‌تری پیدا کرده و در دهه ۱۹۷۰ به پيدايش پس از خاتم‌گرایی انجامید. در بخش دوم اصول فلسفی پس از خاتم‌گرایی، با تأکيد بر مسئله زبان، مورد بحث قرار می‌گيرد. پس از خاتم‌گرایی، درک جدیدی از پدیده «زبان» ارائه داد و بر مبنای این درک جدید، تفکراتی را عرضه کرد که در نظریه‌های قبلی سابقه نداشت. در بخش دوم، این اصول و نتایج فلسفی آنها بررسی می‌شود. سرانجام در بخش

سوم مدلولات این زمینه‌های فکری - فلسفی برای تأسیس یک نظریه سیاسی پس از خارگرایانه بررسی می‌گردد. در بخش پایانی مقاله، حدود و دامنه‌های یک نظریه سیاسی پس از خارگرایانه نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

بخشی از مطالب این نوشته، صرف اثبات این فرضیه می‌شود که برخلاف برخی تصورات اولیه، پس از خارگرایی ارتباط تنگانگی با بعضی سنت‌های فکری در غرب دارد. بنابراین باید آن را دنباله این سنت‌ها دانست و بر همین اساس درباره آن تحقیق کرد. در این زمینه بخصوص باید به مفهوم «روشنگری» اشاره کرد. اگرچه ارتباط نزدیکی بین پس از خارگرایی و نهضت روشنگری - به عنوان نماینده جریانی در تاریخ ایده‌ها در قرن هجدهم - مشاهده نمی‌شود، ولی اندیشه سنجش‌گری (یکی از پایه‌های اندیشه روشنگری) یکی از مبانی فکری نهضت پس از خارگرایی را تشکیل می‌دهد. نویسنده بر این باور است که پس از خارگرایان معاصر، ایده سنجش‌گری را از سنت اندیشه انتقادی عاریه گرفته‌اند. بنابراین، نمی‌توان پس از خارگرایی را جدا از تحولات فکری - فلسفی غرب در دو قرن اخیر بررسی کرد و از برخی جهت‌ها پس از خارگرایی بر تداوم و گسترش این سنت‌های فکری در آینده تأثیر خواهد گذاشت. به دلیل همین تأثیرگذاری، مطالعه پس از خارگرایی اهمیت داشته و می‌تواند در شناخت روندهای فلسفی و سیاسی موجود در اروپا و ایالات متحده در بدو ورود به هزاره سوم میلادی مؤثر باشد.

۱. تبارشناصی پس از خارگرایی

«لیندا آکوف» با استفاده از روش جامعه‌شناسی شناخت وجود سه نوع رابطه بین «شناخت‌شناسی»^۱ و «سیاست» را ممکن می‌داند: (الف) نخست، می‌توان چنین استدلال کرد که شرایط برای تولید شناخت اساساً ماهیتی سیاسی دارد. زیرا این شرایط بیانگر و بازتاب پایگان قدرت اجتماعی و امتیازهای افرادی است که تعیین می‌کنند چه کسانی در مباحث شناخت‌شناسی شرکت جویند. از این دیدگاه طرح مباحث شناخت‌شناسی میسر نخواهد بود، مگر آنکه واضعان آن از قدرت و امتیاز لازم برای انتشار عقاید خود

در سطح وسیع برخوردار باشند. طبق این تفسیر، ظهور شناخت‌شناسی پساستارگرا بیانگر قدرت‌گیری سیاسی یک قطب جدید است و نظریه‌های پساستارگرا از حمایت این قطب قدرت که بتدریج به اصطلاح «پی‌یر بوردیو» سرمایه فرهنگی و اجتماعی را به انحصار خود در می‌آورد، برخوردار است. نیروهای اجتماعی وابسته به این قطب در امور مربوط به دانش فعالند.

ب. دیدگاه دوم می‌گوید که نظریه‌های شناخت‌شناسی بیانگر پایگاه اجتماعی نظریه پردازان آن است. این دیدگاه بین ذهنیت و نظریه‌های فرد با پایگاه اجتماعی وی رابطه‌ای مشاهده می‌کند. بر مبنای این تفسیر می‌توان چنین استدلال کرد که اندیشمندان پساستارگرا به پایگاه اجتماعی خاصی تعلق دارند و تحکیم موقعیت این پایگاه اجتماعی رواج عقاید پساستارگرا را موجب شده است.

ج. سومین استدلال درباره رابطه سیاست و شناخت‌شناسی بر مبانی گفتمانی تأکید دارد. بنابراین دیدگاه شناخت‌شناسی‌ها تا جایی که مداخله‌های گفتمانی در مباحثات محسوب شوند، نتایج سیاسی به بار خواهند آورد. بر این اساس، برخی نظریه‌ها مشروعيت یافته و می‌توانند مانع ابراز صدای‌های دیگر شوند یا صدای‌ای را تقویت کنند یا به فلان یا بهمان پایگان و ترتیبات گفتمانی مشروعيت بخشند. طبق این دیدگاه رشد نگرش‌های پساستارگرا یا پُست مدرنیست در سال‌های اخیر در واقع بازتاب تحول در ترتیبات و پایگان گفتمانی است.^(۱)

سه استدلال فوق، با وجود تمام اختلاف نظرهایشان، در یک مورد با یکدیگر توافق دارند: اینکه شناخت‌شناسی نتایج سیاسی به همراه دارد و هر رویکرد شناخت‌شناسانه، خواهناخواه، با تحول سیاسی - اجتماعی خاصی پیوند می‌خورد. این امر به معنای آن است که شناخت‌شناسی (به مفهوم شاخه‌ای از فلسفه که به دنبال کسب دانش درباره شناخت است) ضرورتاً با سیاست (به عنوان امری مربوط به مناسبات قدرت) ارتباط دارد. نگارنده از میان سه نظریه بالا درباره رابطه سیاست و شناخت‌شناسی، شق سوم را قبول می‌کند. تا جایی که گفتمان‌های شناخت‌شناسی در جریان عمل اجتماعی تولید و گسترش می‌یابند، این گفتمان‌ها مدلولات سیاسی را در پی خواهند داشت. «آلکوف» به اهمیت و ضرورت کشف روابط موجود بین نظریه‌ها و سنت‌های شناخت‌شناسانه با

هویت سیاسی و جایگاه اجتماعی این نظریه‌ها تأکید دارد؛ زیرا این نظریه‌ها در توجیه گفتمان مسلط^۱ نقش بسزایی دارند.^(۲) از سوی دیگر، گفتمان‌های حاشیه‌ای، گفتمان‌های مسلط را به چالش می‌طلبد. پس اساختارگرایی از جمله این گفتمان‌های حاشیه‌ای است و سعی در چیرگی بر گفتمان‌های مسلط علوم اجتماعی دارد و از این لحاظ دارای پیامدهای کاملاً مشخص سیاسی است. با توجه به این موضوع مباحث شناخت‌شناسانه پس اساختارگرایی را از نظرات سیاسی آن نمی‌توان جدا کرد. بخصوص آنکه آن مباحث می‌تواند مبنای مبارزات سیاسی جدیدی قرار بگیرد، این امر بیانگر رابطه موجود بین شناخت و سیاست است.

بررسی موازی تحولات سیاسی، نظری و شناختی ضروری است. در مورد پس اساختارگرایی این رابطه میان شناخت و سیاست را باید در قالب ارتباط موجود بین اصول فکری این مکتب و تحولات سیاسی فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم بررسی کرد؛ زیرا این رویکرد اساساً ریشه فرانسوی دارد و در جریان تحولات فکری این کشور رشد کرده است. به طور کلی، پس اساختارگرایی گونه‌ای از پست‌مدرنیسم است و در پاسخ به محدودیت‌های رویکرد ساختارگرایی پدید آمد و گروهی از برجسته‌ترین متفکران معاصر فرانسوی در شکل‌گیری آن سهم داشته‌اند که از جمله می‌توان به نام «ژاک دریدا»، «ژولیا کریستوا»، «ژاک لاکان»، «رولان بارت»، «لوس ایریگاری»، «فیلیپ لاکولا بارت»، «ژیل دلوز» و «فیلیکس گوتاری» اشاره کرد. همه این افراد به یک نسل خاص از روش‌مندکران فرانسوی تعلق دارند که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم - در دوره‌ای که نفوذ «سارتر» و «مرلوپونتی» بתרیج در حال رنگ باختن بود - رشد کردند و در جریان قیام مه ۱۹۶۸ به بلوغ فکری رسیدند. همه آنها به نحوی سنجش‌گرانه‌ای مسئله زیان را طرح کردند و ضمن آنکه به دلیل انکار «تمامیت»، گرایش ضد‌هگلی داشتند، ولی در عین حال از علم بارگی نظریه‌های ساختارگرا نیز ناخرسند بودند.

جزیان‌های فکری دیگری نیز بر پس اساختارگرایی تأثیر گذارند و جزء منابع فکری آن محسوب می‌شوند. برای مثال، این اندیشمندان شیفتۀ انتقادات «هایدگر» از متافیزیک و

تفسیرهای ضد ذاتی گری و نسبی گرایانه «نیچه» هستند. به علاوه، هر کدام از آنان کوشیدند که به نوعی با نظرات «فردینان دوسوسر» و «ازیگموند فروید» تسویه حساب کنند. هر چند طرز برخورد آنها با زبان‌شناس ژنوی و روانکار وینی همواره به یک صورت نبوده است، ولی آنان به نحوی عقاید این دو را در نظریه‌هایشان گنجاندند. بنابراین اندیشمندان پس‌اساختارگرا نه تنها دارای منابع فکری کم‌ویش شبیه یکدیگرند بلکه در پی یافتن راه حل برای یک رشته مسائل نظری خاص هستند و بدین ترتیب، نظریه‌پردازان مزبور در یک ردیف قرار می‌گیرند. به صورتی که از اواخر دهه ۱۹۷۰ آنان زیر عنوان گرایش پس‌اساختارگرایانه طبقه‌بندی شدند. البته این نام‌گذاری، همانند نام‌گذاری واژهٔ پست‌مدرنیسم، تا حدودی جنبهٔ پیش‌داورانه دارد. زیرا این افراد، به میل خود و از روی اراده و توافق تشکیل انجمن / تشکیلات / مکتب یا هویت خاصی را زیر عنوان «پس‌اساختارگرایان» اعلام نکرده‌اند و این نام را دیگران بر آنها گذارده‌اند.

علت ظهور پس‌اساختارگرایی را می‌توان به کمک جامعه‌شناسی نیز توضیح داد. به طور کلی، جدایی موجود بین روشنفکران آکادمیک و روشنفکرانی که به مسائل عمومی تر جامعه می‌پردازنند، یکی از ویژگیهای دانشگاههای آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی در دوران پس از جنگ جهانی بود. دست‌کم از دهه ۱۹۵۰ «روح علمی» و «حرفة‌ای گری» بر دانشگاههای آمریکا حاکم شد. به صورتی که روشنفکران دانشگاهی در درجهٔ نخست در صدد نگارش آثاری بر می‌آمدند که قبل از همه همتایان آنها در دانشگاه آن را مطالعه می‌کنند. از این‌رو آثار مزبور جنبهٔ کاملاً تخصصی داشته و به زبان خاص محافل دانشگاهی نوشته می‌شده است.

اما در فرانسه این تمایزها رعایت نمی‌شود. روشنفکران فرانسوی در دورهٔ پس از جنگ خود را درگیر مسائل سیاسی کردند. این امر روحیهٔ انتقادی را در محافل دانشگاهی فرانسه تقویت نموده و روشنفکران را ترغیب کرد که به مسائل عمومی تر جامعه خود پردازنند. آنان، برای حل مسائل سیاسی و اجتماعی، به ایدئولوژی خاصی وابسته نبودند و بین فرهنگ برتر و فرهنگ عامه تمایزی قائل نیستند. این امر تأثیر بسزایی در توسعهٔ نظریه‌های پس‌اساختارگرا بر جای گذاشت.

دهه ۱۹۵۰ بی‌اعتبار شدن استالینیسم و افول نظریه‌های اگزیستانسیالیستی نیز

بود. به دنبال آن، دسته‌ای از روشنفکران فرانسوی که می‌کوشیدند بین تعهد سیاسی و روش علمی سازش ایجاد کنند، به سوی ساختارگرایی کشیده شدند. اینان که مخالف سیاست‌گریزی و سرخورده از ایدئولوژی‌های مرسوم بودند، در ساختارگرایی پناهگاهی یافتند. «فردینان دوسوسور» و «کلود لوی اسراوس» مسمی‌های فکری این گروه بودند. شورش مه ۱۹۶۸ این آرامش گروهی را بر هم زد. این شورش ثابت کرد که ساختارگرایان به اندازه کافی در سیاست فعال نبوده‌اند و نگرش صورت‌گرایانه آنها قادر به توضیح زندگی اجتماعی سیال و مدام در حال تغییر جامعه صنعتی نیست. از سوی دیگر، این معتقدان از وضعیت نظریه‌های موجود ناخرسند بودند، ولی بازگشت به گذشته و اتخاذ رویه‌های اگزیستانسیالیستی را نیز رد می‌کردند. مدل مورد توجه آنها ترکیبی از جنبه‌های طغیان‌گر و شورانگیز اگزیستانسیالیسم با جدیت و موشکافی ساختارگرایی و احساس تعهد سیاسی مارکسیسم بود. پس از ساختارگرایی نتیجه تلفیق این مؤلفه‌های سه‌گانه بود.^(۳)

ظهور پس از ساختارگرایی، زاییده بحران‌های شناخت‌شناسی کلاسیک و نظریه اجتماعی نیز بوده است. ساختارگرایی، استقلال فاعل شناسایی را مورد تردید جدی قرار داد و شیوه‌های جدید مطالعه زبان و تحلیل گفتمانی، نقش حساس زبان در شناخت و شکل دادن به ذهنیت را مطرح کرد. تردید درباره اصول جهان‌شمول، تأکید بر قرائت متن و نامحدود بودن تأویل و نسبیت فرهنگی از دیگر ویژگیهای این مطالعات است. از لحاظ فلسفی، پس از ساختارگرایی، پاسخی برای حل بحران فلسفه غربی ارائه داده است. به طور کلی، پس از ساختارگرایی در ادامه تلاش‌های فکری در غرب برای شناخت انسان، جهان و حقیقت آمده است و نوع درک خاصی که پیروان آن از این سه موضوع ارائه می‌دهند، در تعیین جهت گرایی‌های سیاسی آن تأثیر زیادی داشته است.

از لحاظ اجتماعی، پس از ساختارگرایی محصول جامعه فوق صنعتی است. در این جوامع تقسیم کار اجتماعی از جوامع صنعتی پیچیده‌تر و منعطف‌تر است. زیرا در این جوامع، صاحبان مشاغل می‌توانند از یک مهارت به مهارت دیگر چرخش کرده و انضباط کمتری را بر خود احساس کنند. این امر شامل حال پس از ساختارگرایان نیز می‌شود. این پژوهشگران، مانند بسیاری از همگان دانشگاهی خود، مرزبندیهای

رشته‌ای را پشت سرگذارده‌اند و در حوزه‌های گوناگون مانند جامعه‌شناسی، سیاست، ادبیات، فلسفه و غیره فعالیت می‌کنند. این تنوع دل مشغولی‌ها را می‌توان به تنوع یابی دورهٔ فوق صنعتی نسبت داد. دوره‌ای که در آن سلطهٔ طبقهٔ متوسط جدید بر ابزارهای معرفتی کنترل قدرت به‌طور روزافزونی در حال گسترش است و عنصر داشش از اهمیت بیشتری در زندگی اجتماعی و قدرت سیاسی برخوردار می‌شود. در این جوامع بتدریج «وانمودهٔ قدرت» جایگزین «قدرت» می‌شود و نقش طبقات و هویت‌هایی که از دیرباز انحصار قدرت را در اختیار داشته‌اند، اندک‌اندک کم‌رنگ می‌شود. در این میان محیط برای پذیرش عقاید پساماده‌گرایانه^۱ مساعدتر می‌شود. از دیگر نتایج این تحولات فرهنگی - تمدنی دگرگونی صورت‌های کشمکش بر سر قدرت است. این کشمکش دیگر به دو «طبقهٔ» کارگر و سرمایه‌دار (طبقاتی که در دورهٔ مدرن دو قطب اصلی تعارضات سیاسی و اجتماعی فرض می‌شدند) محدود نمی‌گردد، بلکه عرصه برای عرض اندام هویت‌های دیگر آماده شده است.^(۲) به عبارت دیگر، نقش هویت‌هایی غیر از هویت‌های طبقاتی در حال افزایش است. به طور مثال، می‌توان به افزایش تأکید بر هویت‌های نژادی، قومی، جنسیتی در مبارزات سیاسی اشاره کرد.

بدین ترتیب، ظهور پس‌اساختارگرایی را باید به سه مولفهٔ ۱. سیاسی (تأکید بر تغییر مداوم)؛ ۲. فلسفی (ادغان به بحران در تفکر مدرن و اصالت تفسیر و ناکامی نظریه‌های اجتماعی کلان)؛ ۳. اجتماعی (رشد وضعیت پست مدرن، نسبی‌گرایی فرهنگی و واسازی هویت‌های جمعی) مربوط دانست. این تحولات، مجالی را برای ظهور دیدگاههایی فراهم می‌آورند که هدف خود را قطع ارتباط با نظریه‌های سابق قرار داده‌اند. پس‌اساختارگرایی نیز چنین هدفی را دنبال می‌کند. این امر اصرار پس‌اساختارگرایان را در انکار و نفی کلیهٔ روش‌های قبلی - حتی ساختارگرایی و

۱. Post-materialism این واژه را «اینگل‌هارت» جامعه‌شناس در دههٔ ۱۹۷۰ باب کرد. او چنین استدلال کرد که افراد متنعم در جوامع غربی بتدریج نیازهای خود را از نیازهای مادی‌تر مانند درآمد و امنیت به سمت علاقه‌ی که کمتر جنبهٔ مادی دارند، مانند آزادی‌های مدنی و حفظ محیط زیست و غیره، منحرف می‌کنند. جوامع پساماده‌گرایانه نیازهای غیرمادی، اولویت بیشتری پیدا می‌کنند.

مارکسیسم که پس از ساختارگرایی و امداد آنهاست - توجیه می‌کند. بدون آنکه بخواهیم به داوری ارزشی دست بزنیم باید گفت که به نظر می‌رسد که پس از ساختارگرایی یک حرکت فکری در جهت انتقال دانش اجتماعی به سطحی دیگر به منظور برآوردن الزامات شرایط نوین می‌باشد. شرایطی که در آن داعیه تکثر هویت‌ها و شناخت، نسبی‌گرایی فرهنگی، ذوب شدن هویت‌های کلان و به پایان رسیدن اصالت مبنا و پایان فراروایت‌ها رواج دارد. دوره‌ای که «هایدگر» از آن زیر عنوان «عصر تصویر جهان» یاد کرده است.^(۵) به هر حال، استدلال اصلی کسانی که از موج اخیر نظریه‌های علوم اجتماعی حمایت می‌کنند، این است که نظریه‌های سابق قادر به توضیح وضعیت پیچیده^(۶) دانش موجود نیستند و نیاز به الگوهای جدید فکری به طور کامل احساس می‌شود.

مداخله‌های گفتمانی پس از ساختارگرایی در این مباحثات دارای تتابع سیاسی است. تزهای فلسفی و شناخت‌شناسانه این جریان فکری با گفتمان‌های مسلط در ستیز است. واکنش پس از ساختارگرایی را باید جدی گرفت؛ زیرا به طور عمیق ریشه در تحولات فکری اجتماعی اخیر دارد. به احتمال زیاد در آینده فضای بیشتری برای ابراز این‌گونه عقاید فراهم می‌آید و این نگرش‌ها بر سیاست و فلسفه معاصر بیشتر تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به بحران بازنمایی در فلسفه معاصر و تأکید روزافزون بر عناصر غیرواقعی (مانند عنصر تخیل و مجاز) و تشديد وضعیتی که «ژان بودریار» آن را فاصله افتادن گسترش یابنده بین «حرف» و «جهان»^۱ نامیده است؛ انتظار می‌رود که دیدگاه‌هایی از سخن پس از ساختارگرایی و پست‌مدرنیسم از مقبولیت بیشتری در بین حلقه‌های فکری و محافل آکادمیک برخوردار شده و از حالت حاشیه‌ای خارج گرددند.

۲. مسئله زبان و فراگذری از ساختارگرایی

بر مبنای یک تعبیر، اقبال به پس از ساختارگرایی، نشانه سرخوردگی از کل تبیین‌های موجود در علوم اجتماعی و نظریه‌پردازی سیاسی می‌باشد. وابستگان به این نحله فکری

طیف وسیعی از نظریه‌ها را از زبان‌شناسی سوسوری، ماتریالیسم دیالکتیک و روانکاری فرویدی تا اقتصاد نئوکلاسیک و نظریه‌های متعارف رئالیستی روابط بین‌الملل به نقد کشیده‌اند. به عقیده‌این معتقدان، نظریه‌های علوم اجتماعی به طور عمده از سه ضعف رنج می‌برند: نخست آنکه نظریه‌های موجود تداوم را بر تغییر مقدم می‌دانند و در عمل تداوم را توجیه می‌کنند؛ در حالی که اصالت با تغییر و دگرگون‌سازی است. دوم، این نظریه‌ها ساختار اجتماعی را بر کارگزاران انسانی ترجیح می‌دهند و مطالعات خود را به طور سازمان‌یافته‌ای صرف «کشف» ساختارهای غیرشخصی می‌کنند و از این طریق کارگزار انسانی را بیشتر در تنگنا قرار می‌دهند. پس از ساختارگرایی به مسیری خلاف این می‌رود و با سخن گفتن از «بازی گونگی» روابط انسانی سعی در گذر از محدوده ساختارهای سفت و سخت دارد. سوم، پس از ساختارگرایان از غلبه گرایش به «تعمیم» در علوم اجتماعی ناخرسندند و در مقابل آن بر نیاز به شناخت «فردیت‌ها» و «جزئیت‌ها» تأکید می‌کنند. از این لحاظ پس از ساختارگرایی جنبه ضدثوریک داشته و روش‌های تعلیلی را نمی‌پسندد.

به نظر می‌رسد، روش‌های پس از ساختارگرایانه به نحوی مکان بیان امور متضاد می‌باشد. این تناقض، دیدگاه‌های مزبور را پیچیده‌تر کرده است و مسبب بروز پارادوکس‌هایی می‌باشد؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، در نظریه‌های پس از ساختارگرا فردیت و تنوع و گریز از یکپارچگی برجسته می‌شود و این کار از طریق واسازی ساختارها به پیش می‌رود؛ ولی از سوی دیگر، در نظریه‌های پس از ساختارگرایی هیچ مرکزیتی برای ذهنیت وجود ندارد و تلاش‌ها معطوف به انهدام فاعل شناسایی است. خاستگاه این وجه اخیر را باید در نظریه زبانی - گفتمانی پس از ساختارگرایی جستجو کرد. بدین ترتیب، این رویکرد با ارائه برداشت جدیدی از زبان تلاش می‌کند که به ورطه نظریه‌های اولانیستی نیافتد و در عین حال از نگرش‌های صورت‌گرایانه (فورمالیستی) ساختارگرا دوری کند. در نتیجه، رویکرد نظری پس از ساختارگرایی به مکانی از تضادها تبدیل شده است. شاید همین موضع‌گیری ضامن استقلال و حفظ هویت این روش‌ها باشد.

بر همین اساس پس از ساختارگرایی مدعی نفی و فراگذری از ساختارگرایی است.

پس از ساختارگرایان خود را رفع کننده ساختارگرایی می‌دانند. ساختارگرایی، به عنوان یک نظریه یا روش، گسترشی ریشه‌ای از فردیت‌گرایی را سازمان داد و اصالت بررسی جمعی را مطرح کرد. این کار از طریق برجسته کردن نقش زبان صورت گرفت. ساختارگرایان «زبان» را دارای حیات مستقل و فرهنگ انسانی را اساساً نظامی از نظم‌های صوری یا معناهای ساختار یافته می‌دانند که نه حاصل ساخت‌یابی اجتماعی بلکه متوجه از «ساخت‌یابی زبان» هستند. بنابراین ساختارگرایی در واقع بازنده‌یشی درباره امور و چیزها از منظر زبان و زبانشناسی است.

پس از ساختارگرایان اولویت مسئله زبان را حفظ کردند، ولی برخلاف ساختارگرایان، به جای تأکید بر «کیفیات زبان» به «چگونگی کاربرد زبان» توجه کردند. گذشته از این، به عقیده آنان زبان بمراتب ناپایدارتر از آن است که ساختارگرایان توصیف می‌کنند. زیرا، برخلاف تصور ساختارگرایان و زبانشناسی سوسوری، زبان ساختاری به‌طور کامل تعریف شده و مشخص و متشکل از یک رشته دال و مدلول نیست بلکه بیشتر به یک شبکه گستردۀ و نامحدود شیوه است. عناصر این شبکه به‌طور دائم در حال تبادل و گردش است^(۷) و میدان دلالت تا یکران باز است. بنابراین زبان زنجیره‌ای از دال‌های است تا نشانه‌ها یا معناهای پایدار. دال‌هایی که به جای مدلول‌هایشان مدام به یکدیگر بر می‌گردند و از این طریق معنا را مرتب به تعویق می‌اندازند. همان‌گونه که «میشل فوکو» اشاره می‌کند، نتیجه منطقی چنین تلقی ای از زبان تأکید بر اصل «تأویل» یا به عبارت بهتر «تأویل تأویل» است. در این حالت این نکته که تأویل همواره ناتمام خواهد بود، به این موضوع باز می‌گردد که هر تأویلی همواره پاره‌پاره بوده و از آغاز در خویش معلق است. «فوکو» در مقاله‌ای این نکته را مطرح می‌کند که تأویل مقدم بر نشانه است و تأویل ناگزیر است که تا بی‌نهایت خود را تأویل کند. او از این نکته چنین نتیجه‌گیری می‌کند:

«واپسین مشخصه هرمنوتیک: تأویل ناگزیر است که تا بی‌نهایت خود را تأویل

کند و همواره خود را تصحیح کند. از این، دو نتیجه مهم به دست می‌آید:

نخست اینکه تأویل از این پس همواره تأویل «به‌وسیله چه کسی» خواهد بود.

کسی آنچه را که در مدلول وجود دارد، تأویل نمی‌کند بل در نهایت این را تأویل

می‌کند که چه کسی تأویل را مطرح کرده است. اصل و اساس تأویل چیزی جز

تأویل‌گر نیست... نتیجه دوم این است که تأویل همواره ناچار است خود را تأویل کند و نمی‌تواند از تأویل خود بازماند.»^(۸)

هر دوی این نتیجه‌گیری‌ها برای جنبش پساساختارگرایی اهمیت زیادی دارد. طبق نتیجه‌گیری نخست، فاعل شناسایی بر موضوع تحقیق خود تقدم عملی پیدا می‌کند و با بر هم زدن تمایز بین موضوع شناسایی و فاعل شناسایی (شیوه مورد علاقه پژوهش‌های عینیت‌گرا)، برای فرد در شناخت‌شناسی اهمیت نظری خاصی قائل می‌شود. در نتیجه‌گیری دوم، قسمی نگرش انتقادی- روشنگرانه مطرح شده است که بعداً به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در این عرصه «تأویل مداوم» جانشین «قطعیت» می‌شود و فرد با یک «متن باز» سروکار دارد. چنین تعبیری از پدیده تفسیر و تأویل، پساساختارگرایی را در قیاس با کلیت‌گرایی ساختارگرایی منعطف‌تر می‌سازد.^(۹)

به طور کلی، ساختارگرایی دغدغه چیرگی بر نشانه‌ها را دارد؛ در حالی که پساساختارگرایی چنین برنامه‌ای را منتفی دانسته و به جای آن بر فراگرد پایان‌نایذیر معنایابی تأکید می‌کند. چنین تلقی‌ای پساساختارگرایی را از هرمنوتیک سنتی نیز جدا می‌کند. هرمنوتیک سنتی تأکید بر معنا را برجسته ساخته و رسالت خود را در تلاش برای فهم «معنای نهفته در متن» می‌بیند؛ در حالی که هرمنوتیک پساساختارگرا تأکید را از «معنا» بر می‌دارد و به «فرد» منتقل می‌کند و هدف اصلی آن نه شناخت متن بلکه شناخت فرد در جریان تجربه زندگی است. این امر برای سیاست، پیامدهای بسیار مهمی به دنبال می‌آورد که از جمله آنها عبارت از تأکید بر فرد - به عنوان موجودی هستنده - در سیاست به جای تأکید بر نهادهای غیرشخصی است. البته این بازگشت به فرد در سیاست پساساختارگرا اصلاً جنبه اومانیستی و رومانتیک ندارد و به احیای ذهنیت یا شور رومانتیک نمی‌انجامد. بعلاوه، فاصله گرفتن پساساختارگرایان از مطالعه صورت ساختاری نظام‌های معنادار (رسالت اصلی ساختارگرایی) آنان را قادر می‌سازد که تحقیق در چندگانگی معنایی دلالت را جایگزین برنامه تحلیل نظام‌های معنایی و یافتن ابزارهایی برای کشف «معناهای پنهان» موجود در این نظام‌های معنایی سازند. از دیدگاه پساساختارگرایی این چندگانگی متن، همان‌گونه که «رولان بارت» اشاره می‌کند، خود را به بهترین وجه در قرائت متن نشان می‌دهد:

متن چندگانه است. این نه بدین معناست که متن چند معنا دارد، بلکه متن چندگانگی معنا را محقق می‌کند. چندگانگی نه تنها قابل پذیرش که کاهش ناپذیر است. متن هم‌زیستی معناها نیست بلکه عبور و گذر است.^(۱۰) از آنجه گفته شد، این موضوع مستفاد می‌شود که در پساختارگرایی چندین مقصود به یکدیگر می‌رسند: ۱. تلاش برای احیای تأثیرات شخصی در برابر ساختارها ۲. تأکید بر پایان‌نایبری روند معنایابی و اصالت تفسیر در برابر تعلیل و جبرگرایی ۳. حفظ چندگانگی معنا در برابر پدیده تک‌صداهی بودن و تبدیل متن به اثر. این ملاحظات از احیای موقعیت شخص سخنگو حکایت می‌کند و از این نگرش ساختارگرایانه انتقاد می‌کند که همه روابط دارای طبیعتی منطقی‌اند. در مقابل پساختارگرا بر چندآوایی بودن و وجود صدای‌های مختلف تأکید دارد؛ موضوعی که مکتب ساختارگرایی از آن غفلت ورزیده است. وجود چنین درکی از چندآوایی بودن روابط اجتماعی، مدلولات سیاسی متعددی را در بردارد. البته این کنش‌ها در چارچوب زبان صورت می‌گیرد. در اینجا ما با «فارماکون»^(۱) (کلمه‌ای یونانی با معانی متضاد، مانند سخن‌گفتن، ساختن، زهر، دارو) مواجه‌ایم. زیرا زبانی که خود مبنای چندگانگی معنایی را فراهم می‌آورد، همانا به شخص اجازه نمی‌دهد که از زبان فراتر رود. تلاش برای سازش این جنبه‌های تضاد‌آمیز زبان دیدگاه زبانی پساختارگرایانه را رقم زده است.

در آثار پساختارگرا عموماً ذهنیت و آگاهی عقلانی به پرسش گرفته می‌شود. در این دیدگاه معنا و آگاهی خارج از حیطه زبان تصورپذیر نیست و مفهوم انسان به عنوان موجودی عقلانی تحول پیدا می‌کند و نقش ساختارهای زبانی و گفتمانی در تعیین ذهنیت و آگاهی، مورد تأکید قرار می‌گیرد. در این مورد ساختارگرایی و پساختارگرایی شبیه یکدیگرند. در کنار آن، از دیدگاه پساختارگرایی زبان در تولید واقعیت‌های اجتماعی، نقش کلیدی دارد. البته پساختارگرایان به دنبال کشف الگوهای زبانی هم شکلی که به تجربه‌های انسانی نظم می‌دهند، نیستند و چنین تلاشی را بیهوده می‌دانند. زیرا به بی‌ثباتی زبان قائلند؛ ولی با وجود این، امور زبانی را دارای ماهیتی

گفتمانی می‌دانند به صورتی که در هر زمان یک رشته گفتمان‌ها، نهادها و اعمال اجتماعی شیوه‌هایی مقتضی را برای ساختن افراد به عنوان فاعل‌های شناسایی را تعیین می‌کنند. این گفتمان‌ها جنبه ایدئولوژیک دارند؛ یعنی به هنگام بازنمایی مناسبات سیاسی - اجتماعی معنا را ساده می‌کنند و چندگانگی معنایی را تقلیل می‌دهند. این امر در ارتباطگیری سیاسی ظاهر می‌شود.

شاید تأکید بر نقش تعیین‌کننده گفتمان در سامان دادن به ذهن با بخشی از نظریه‌های پسازاختارگرا که بر متن گشوده و چندگانگی معنا و تأویل‌گری ارتباط پیدا می‌کند، متناقض به نظر رسد، ولی در نظریه گفتمانی پسازاختارگرا برخی ملاحظات وجود دارد که این شکاف را تا حدودی ترمیم می‌کند. به طور مثال، پسازاختارگرایان به وجود طیفی از نظام‌های گفتمانی را در یک زبان قائلند. این گفتمان‌ها اغلب با یکدیگر متعارض‌اند و تعبیرهای متفاوتی از واقعیت‌های اجتماعی ارائه می‌دهند. بنابراین با وجود آنکه پسازاختارگرایان وجود سیطره گفتمانی را در زبان تأیید می‌کنند، ولی با طرح مسئله‌نوع و تکثر گفتمانی معنا از شدت و حدت آن می‌کاهند، از این طریق آنها مسئله تغییر و تکثر معنایی را در فرضه‌های گفتمانی خود گنجانده‌اند. در همین ارتباط آنها از فرض ثابت بودن نشانه‌ها انتقاد می‌کنند و هیچ دالی را با معنای ثابتی به یک مدلول ارجاع نمی‌دهند.

اجازه بدھید برای روشن شدن موضوع در این مورد مثالی بزنیم. مفهوم «زن» در تاریخ دستخوش تفسیرهای گوناگونی بوده است. در جوامع مختلف دال «زن» با اوصافی مانند «مادر قهرمان»، «کدبانوی خانه»، «کارمند»، «کارگر منزل» معرفی شده است. در تبلیغات تجاری بر صفت جنسی آن تأکید می‌شود و آن را به عنوان مظهر «زنانگی» قلمداد می‌کنند. در هر یک از این موارد «زن» در مقام خاصی قرار می‌گیرد و بر پایه همین تصورات، نقش زن در خانواده، مدرسه، مکان‌های عمومی، هنر و سیاست تعریف می‌شود. در تمام موارد مناسبات گفتمانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعریف نقش زن دارند، ولی باید در نظر داشت که این گفتمان‌ها در معرض چالش قرار می‌گیرند و مقام زن تعریف مجدد می‌شود. در اینجا به قول «کریس ویدن» ما با مسئله تفسیرهای رقیب برای تعیین معنای «دال‌های متکثر» مواجه هستیم.^(۱۱) کلیه اشکال پسازاختارگرایی فرض را بر این قرار داده‌اند که معنا در درون زبان تعیین می‌شود و هیچ کیفیت و واقعیت

ثابتی زیر عنوان «مردانگی» و «زنانگی» وجود ندارد بلکه این موضوع‌ها جنبهٔ تاریخی دارند و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از زبانی به زبان دیگر فرق می‌کند. از این لحاظ پساختارگرایی مفاهیمی مانند جنسیت، طبقه، نژاد و غیره را مفهومی می‌دانند که از لحاظ اجتماعی «تولید شده» اند و در صورت‌های مختلف گفتمانی، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند. بر همین اساس آنها «زبان» را به عنوان امری در نظر می‌گیرند که از طریق آن گفتمان‌های رقیب معناهای خاص خود را به جهان می‌بخشند. نحوه سازمان‌یابی قدرت اجتماعی در جهت‌گیری گفتمان‌های رقیب، نقش حساسی را ایفا می‌کنند. در واقع، زبان کانون اصلی مبارزهٔ سیاسی و به کرسی نشاندن گفتمان مسلط است.

همان‌گونه که گفته شد، پساختارگرایان در اتخاذ یک روش ضد اولانیستی با ساختارگرایان هم سویند. آنها مفهوم «گفتمان» را جایگزین «خودعقلانی» می‌کنند و بر نقش زبان در شکل دادن به ذهنیت‌های فردی و نهادهای اجتماعی تأکید وافر دارند و فاعل شناسایی را به جزئی از ساختار زبان تبدیل می‌کنند. اگرچه این استدلال، ظاهری ساختارگرا دارد، با وجود این در یک نقطه از آن گسسته می‌شود. آنجاکه پساختارگرایان این نکته را مطرح می‌کنند که زبان در قالب گفتمان‌های خاص تاریخی و اجتماعی نمی‌تواند تأثیرات سیاسی و اجتماعی بر جای گذارد، مگر آنکه از طریق کنش‌های فردی محقق گردد. زیرا افراد به واسطه اتخاذ صورت‌های مختلف ذهنیت و معنا، ارزش‌ها و عمل کردن بر مبنای این ارزش‌ها و ذهنیت‌هایست که به حاملان زبان تبدیل می‌شوند.^(۱۲) ساختارگرایان به این جنبهٔ زبان توجه ندارند و آن را نادیده می‌گیرند بلکه تلاش خود را صرف ارائه الگوهای زبانی برای پدیده‌های اجتماعی می‌کنند. از این‌رو ساختارگرایان متعارض مسئلهٔ فردیت در زبان نمی‌شوند؛ در حالی که این موضوع برای پساختارگرایان اهمیت زیادی دارد. تصویری که پساختارگرایان از رابطهٔ زبان و اجتماع ارائه داده‌اند، کاملاً به صورت دیگری است. از این دیدگاه، زبان مکان تجمع گفتمان‌های متعارض است و سیاست بر مبنای زورآزمایی این گفتمان‌ها شکل می‌گیرد. بدین ترتیب، سیاست از منظر پساختارگرا جنبهٔ کاملاً گفتمانی دارد ولی وجود این گفتمان‌ها نفی کنندهٔ فردیت نیست.

۳. سیاست پس از اختارگرا، زبان و سنجشگری مداوم

اینک زمان آن فرا رسیده است که دویاره پرسش اصلی مقاله را تکرار کنیم: «چگونه می توان یک سیاست شناس پس از اختارگرا بود؟» با توجه به مطالب گفته شده، اکنون می توان پاسخی به این پرسش داد و بر اساس آن نسبتی بین سیاست و جنبش پس از اختارگرا یی برقرار کرد. در درجه نخست یک سیاست شناس پس از اختارگرا پدیده های سیاسی را بر مبنای زیانی تحلیل می کند. او برای زبان اولویت قائل است، اما این زبان قادر مرکزیت است و در چارچوب تعارض گفتمان های رقیب عمل می کند. از این رو، ذهن سیاست شناس پس از اختارگرا همواره متوجه شناخت گفتمان های رقیبی است که برای حاکم کردن ارزش یا معنا یا آگاهی خاصی در حال رقابت اند.

فارماکون [= مکان تجمع تضادها] پس از اختارگرا بی تا قلمرو سیاست، امتداد پیدا می کند. از یک سو، سیاست پس از اختارگرا اصل تفسیر را عمدۀ می کند و از ضرورت تأویل مداوم پدیده های سیاسی سخن می گوید. در این حالت بر قرائت متن تأکید می شود و آن را به چند معنایی بودن پدیده های سیاسی مربوط می کند. به طور مثال، استراتژی واسازی «ژاک دریدا» تحلیل پدیده سیاسی را از طریق بررسی مناسبات موجود بین متن های مختلف پیش می برد. بنابراین استدلال، هر تحول سیاسی به نوبه خود امکانات لازم را برای تفسیرهای جدیدی پدید می آورد. بنابراین نظریه های سیاسی را نمی توان به طور مطلق پذیرفت. زیرا نظریه ها، همراه با تحولات سیاسی، مدام در حال بازسازی و دگرگونی اند. به همین سیاق نمی توان هویت هایی مانند جنسیت، نژاد، سن و طبقه را منجمد تصور کرد بلکه با تحول مناسبات اجتماعی، امکانات جدیدی برای تفسیر این پدیده ها رخ می نماید. در واقع، مسئله صرفاً این نیست که در گذر زمان طبقات اجتماعی یا رابطه زن و مرد یا موضوعات دیگر دستخوش تغییر شده است، بلکه مسئله این است که با گذشت زمان درک افراد از این هویت های ساخته شده بر مبنای روابط مبتنی بر تمایز و غیرت و تفاوت، دگرگون می شود و گفتمان های جدیدی در خصوص آنها شکل می گیرد. بنابراین، هویت های سیاسی - اجتماعی را باید ذوات تغییر ناپذیری تصور کرد.

از سوی دیگر، در سال های اخیر پس از اختارگرایان، به طور عمدۀ تحت نفوذ آثار

«میشل فوکو»، بر عنصر قدرت تأکید بیشتری داشته‌اند و به تبارشناصی روابط اجتماعی و تاریخ گرایش پیدا کرده‌اند. آنها به هنگام بحث درباره گفتمان‌های رقیب در زبان، بر نقش قدرت در محدودسازی معنا و ایجاد پایگان گفتمانی تأکید می‌ورزند و معتقدند که معنای ساخته شده در زبان و گفتمان‌ها به‌طور فی‌نفسه و بی‌واسطه ذهنیت و جهان اجتماعی فرد را نمی‌سازد؛ بلکه این معناها و گفتمان‌ها در چارچوب‌های نهادی و پایگان سیاسی تجسد پیدا می‌کند. بعلاوه، بررسی این موضوع اهمیت دارد که چگونه دلالت و اعمال گفتمانی، برخی افراد و گروه‌ها را در موضع قدرت قرار می‌دهد و به برخی شیوه‌های زندگی مشروعیت می‌بخشد.

گفتمان‌های مسلط می‌کوشند که معنی کلمات را محدود ساخته و از این لحاظ دارای وجود ایدئولوژیک هستند. یکی از وظایف واسازی در هم شکستن این پایگان سیاسی مبتنی بر دلالت و اعمال گفتمانی است. «دریدا» در کتاب «اشباح مارکس» چگونگی به کارگیری روش واسازی برای نقد ایدئولوژیک گفتمان مسلط را تشریح کرده است. به عقیده او نیروهای هژمونیک در یک شرایط سیاسی و اجتماعی مفروض از طریق خطابه و ایدئولوژی مسلط بازنمایی می‌شوند، اما این امر بدان معنا نیست که این گفتمان‌ها را صرفاً باید به دو گروه گفتمان‌های مسلط و گفتمان‌های زیر سلطه تقسیم کرد. واقعیت بمراتب پیچیده‌تر از این است. پدیده‌های سیاسی، تناقض‌های اصلی و فرعی متعددی دارند و عامل واحدی نمی‌تواند تعیین‌کننده نقش نیروهای سیاسی متعارض باشد. در نهایت، «دریدا» فرض وجود گفتمان مسلط و ایده‌ها و بازنمایی‌های مسلط را در عرصه‌ای تعارض آمیز دارای پایگان قدرت می‌پذیرد؛ بدون آنکه ضرورتاً به نقش طبقات اجتماعی در تعیین نحوه این کشمکش قائل شود.^(۱۳)

ریشه این طرز برخورد تئوریک با مسائل سیاسی را باید در اصول فکری پساستخارگرایی یافتد. پساستخارگرایان یکپارچگی گفتمان‌ها و نیروهای سیاسی را ناممکن می‌دانند و در عین حال به تکثر و تعارض این گفتمان‌ها قائلند. طبق چنین تعبیری سیاست امری یکددست و یکپارچه نخواهد بود بلکه مکان برخورد، گفتمان‌های متعارض است. از سوی دیگر، روش پساستخارگرایانه هیچ عامل واحدی را به عنوان عامل تعیین‌کننده این کشمکش در نظر نمی‌گیرد. در نتیجه، در نظریات پساستخارگرا

بحث درباره استراتژی سیاسی و نقش نیروهای تعیین‌کننده در مبارزه سیاسی به حالت تعلیق در می‌آید. از این‌رو پس از ختارگرایان به حقایق سیاسی سفت و سخت باور ندارند و در ضمن از ارائه یک برنامه سیاسی مشخص به طور اثباتی طفره می‌روند و به ذکر کلیاتی درباره نابرابری - فقر - عدالت و غیره اکتفا می‌کنند.

یکی از موارد بحث برانگیز در سیاست پس از ختارگرا نقد این موضوع است که هویت سیاسی مستقلی (طبقه، ملت، دولت، جنسیت و غیره) وجود دارد. سیاست‌شناسی پس از ختارگرا این هویت‌های سیاسی را ساخته شده می‌داند و بر لزوم واسازی این هویت‌ها تأکید دارد. دو گروه از هویت‌ها در این زمرة قرار می‌گیرند. نخستین گروه شامل احزاب سیاسی و تشکل‌های قدیمی هستند. اکنون این پرسش مطرح است که هویت احزاب سیاسی - به شکل سنتی آن - به عنوان مدافعان یک ایدئولوژی، طبقه یا برنامه سیاسی خاص یا به عنوان «لانه قدرت» تا چه حد قابل دفاع است و این‌گونه تشکل‌ها تا چه حد می‌توانند نماینده آرا و نظرات مردم باشد؟ دیدگاه‌های سیاسی پس از ختارگرا با مطرح کردن فاصله موجود بین «مشارکت» و «نمایندگی»، مفهوم «نمایندگی» - مبنای اصلی توجیه سیاست‌های حزبی - را به یک معضله یا پروبлемاتیک تبدیل کرده‌اند. بعلاوه، آنان معتقد‌اند که هویت‌های حزبی و سازمانی به عنوان یک هویت مستقل باید واسازی^۱ شوند. با توجه به بحران فعلی دمکراسی حزبی در غرب اکنون این نظرات جدی تر گرفته شده است.

جنبش‌های نوین اجتماعی و در کل جنبش‌های هویتی، دو مین گروهی هستند که مورد انتقاد پس از ختارگرایان قرار گرفته‌اند. جنبش‌های هویتی بر مبنای این ایده تشکیل می‌شوند که گروه‌های ستمدیده اجتماع دارای هویت‌های مشترکی می‌باشند و به خاطر کسب امتیاز و رسیدن به آرزوهای خود باید به مبارزه مشترکی دست بزنند. تأکید بر هویت واحد اعضاء، محور اصلی این جنبش‌هاست. از جمله این گروه‌ها می‌توان به جنبش دفاع از حقوق زنان و جنبش مدنی رنگین پوستان اشاره کرد. جناحی از پس از ختارگرایان به خاطر آنکه جنبش‌های هویتی از طریق غیریت‌سازی پدید آمده‌اند،

اصلتی برای آنها قائل نیست، اما در این مورد اختلاف‌هایی در بین دیدگاه‌های پساستخوارگرا مشاهده می‌شود. گروه دیگری از آنان معتقدند که باید از جنبش‌های جدید اجتماعی و هویتی^۱ حمایت کرد؛ زیرا حرکت آنها نه تنها از اعتراض حاشیه نسبت به مرکز ناشی می‌شود بلکه به استقرار یک دمکراسی کثرت‌گرا - آرمان سیاسی مورد علاقه پساستخوارگرایان - یاری می‌رساند. البته باید توجه داشت که این اختلاف نظر سیاسی، بیشتر جنبه تاکتیکی دارد؛ وگرنه اصول فکری پساستخوارگرایی با «غیریت‌سازی» و «هویت‌سازی» و «هویت‌سازی معکوس» منافات دارد.

در توضیح نحوه تلقی پساستخوارگرا درباره سیاست، دست‌کم دو علت را می‌توان بر شمرد؛ نخست آنکه اندیشمندان وابسته به این جنبش فکری به جای «سازماندهی سیاسی - اجتماعی» به مقوله «چگونگی شکل‌گیری یا تکوین پدیده‌های اجتماعی» توجه می‌کنند. این جهت‌گیری آنها را نه به سمت ارائه یک برنامه سیاسی مشخص بلکه به سمت نقد سازمان‌ها و تشکیلات سیاسی موجود می‌کشاند. دوم آنکه پساستخارگرایان به چیزی گرایش دارند که «الوئیس بوکر» آن را «استراتژی مقاومت» نامیده است.^(۱۴) پساستخارگرایان تحول سیاسی را پا تحول در زبان ممکن می‌دانند و شرط بازسازی و چارچوب‌بندی دوباره سیاست را پیروی از شیوه جدید صحبت کردن با یک زبان جدید می‌دانند. استراتژی مقاومت، درواقع، ایستادگی در برابر نظم زبانی موجود محسوب می‌شود. این مقاومت در قالب تحول زبانی و گشودن راه‌های جدیدی بر روی سیاست به وقوع می‌پیوندد، اما مسئله این است که استراتژی مقاومت را پایانی نیست. زیرا در برابر نظم امور که جنبه زبانی دارد، همواره و به طور بی‌وقفه باید به «استراتژی مقاومت» متولّ شد. این مقاومت بخصوص در عرصه «تعریف‌ها» جلوه‌گر می‌شود. جدال بر سر «تعریف کردن» یک مبارزه ماقبل سیاسی نیست بلکه نفس وجود آن‌گواه بر مبارزه سیاسی است. از دیدگاه سیاست پساستخارگرا هنگامی که این مبارزه بر سر تعریف و استراتژی مقاومت خاتمه پیدا کند، امکانات چند معنایی زبان برای سیاست بشدت محدود خواهد شد. با وجود چنین تلقی‌ای درباره رابطه زبان و سیاست

طبعاً پس از ختارگرایان تمایل چندانی به «کنترل» و «جایگیر ساختن عادت‌های سیاسی» از خود نشان نمی‌دهند؛ در حالی که این امور جزء لوازم ادراکی رایج و متعارف در سیاست محسوب می‌شوند.

تفاوت بزرگ سیاست پس از ختارگرایان با اغلب گرایش‌های سیاسی در این است که سیاستمدار پس از ختارگرایان می‌داند که در درون چارچوب گفتمانی سخن می‌گوید و می‌باید با اتخاذ «استراتژی مقاومت» این چارچوب گفتمانی را مدام واسازی کند و از پوسته آن خارج شود، ولی به این امر نیز آگاه است که دوباره به درون پوسته گفتمانی دیگری خواهد رفت و در نتیجه مجبور خواهد بود که استراتژی واسازی را از سر بگیرد. این رویه موجب می‌شود که پس از ختارگرایان در سیاست شکل کاملاً دمکراتیکی به خود بگیرد و از جزء گرایانی ایدئولوژیک مبری باشد، اما در مقابل نمی‌تواند برنامه سیاسی کلانی برای آینده ارائه دهد و در پذیرش برنامه‌های سیاسی دیگران همواره احتیاط می‌کند.

با وجود این، گفته بالا به معنای آن نیست که پس از ختارگرایان در سیاست واسازی را امری نامحدود قلمداد کند. برای مثال، «ژاک دریدا» در آثار اخیر خود محدودیت‌هایی را برای واسازی پدیده‌های سیاسی قائل شده است. از جمله «بعضی تجربه‌های مربوط به وعده رهایی» را غیرقابل واسازی قلمداد می‌کند.^(۱۵) زیرا در غیر این صورت، به عقیده «دریدا»، به حسن مسیحیان انسان برای رسیدن به آزادی خدشه وارد می‌آورد. این طرز تلقی، «دریدا» را به سمت نقد تلاش‌های «لویی آلتوسر» برای جدا کردن احساس از علم در سیاست می‌کشاند. «گایاتری اسپیوak» - یکی از کسانی که می‌کوشند بین پس از ختارگرایان و رادیکالیسم سیاسی ارتباط برقرار کنند - در توضیح این موضع گیری «دریدا» دلیل دیگری را هم ذکر می‌کند. به عقیده «اسپیوak» از آنجا که «ژاک دریدا» حاضر نیست که فلسفه و بخصوص سیاست را به نوعی ادب‌وارگی و متن‌وارگی فرو بکاهد، چنین محدودیت‌هایی را برای واسازی پدیده‌های سیاسی در نظر می‌گیرد.^(۱۶) در مجموع، پس از ختارگرایان خود را درگیر مسائل سیاسی می‌کنند، ولی از پیروی از یک مکتب سیاسی بخصوص ابا دارند و به جای آن هدف خود را دستیابی به «آرمان بی‌نهایت» قرار می‌دهند. رسیدن به این آرمان شاید حتی «ناممکن» باشد؛ ولی با وجود

این به عنوان یک «غایت سیاسی» حفظ می‌شود. به موازات آن، پساستارگرایی از شیوه «سنجهش‌گری مداوم» سخن می‌گوید. به نظر می‌رسد، از این لحاظ، پساستارگرایی به اندیشه انتقادی «روشنگری» به مفهوم کانتی آن نزدیک می‌شود. «امانوئل کانت» ویژگی روشنگری را این خصیصه می‌داند: «جرأت کن که بدانی!»^۱ با اتکای به همین اصل، پساستارگرایان تلقی تجدیدنظر طلبانه‌ای از مفهوم روشنگری ارائه می‌دهند. این تلقی جدید بگفته «کریستوف نوریس» دیگر شامل دعاوی درباره حقیقت سیاسی نیست بلکه حاصل فراگرد انتقاد مداوم و تبدیل شکل دائمی خود است.^(۱۷) بنابراین، پساستارگرایی در ضدیت با روشنگری و اندیشه انتقادی قرار ندارد بلکه آن را رادیکالیزه می‌کند.

این نیت بصراحة در مقاله «درباره روشنگری چیست کانت» نوشته «فوکو» مشاهده می‌شود. «فوکو» در مقاله خود مدعاهای عقل استعلایی (یا انتقادی) «کانت» را محدود می‌کند ولی، به روح نقادی روشنگری به طور کامل پایبند می‌ماند. با این تفاوت که از لحاظ شناختی آن را به صورت نسبی‌گرایانه در می‌آورد. از سوی دیگر، پرسش درباره روشنگری برای «فوکو» همانند «کانت» به عنوان یک مسئله به قوت خود باقی می‌ماند. در نظر «فوکو» روشنگری به عنوان دوره‌ای از تاریخ ایده‌ها که آن را در کلاس‌های تاریخ اندیشه سیاسی تدریس می‌کنند، مطرح نیست او در اندیشه حفظ میراث متفکران عهد روشنگری اولیه در قرن هجدهم نیز نیست بلکه آنچه برای «فوکو» اهمیت دارد، «مسئله چیستی روشنگری و معنای آن است که باید همچون اندیشه زنده و حاضر نگاه داشت.»^(۱۸)

نتیجه گیری

«میشل فوکو» در مقاله «درباره روشنگری چیست کانت» نشان می‌دهد که بین مفهوم روشنگری با پرسش درباره «اکتونیت» یا «حوزه تجربه‌های ممکن» رابطه وجود دارد. مسئله اصلی در این مورد «هستی‌شناسی زمان حال»^(۱۹) است. «فوکو» بحث در این باره را به عنوان یک گزینش فلسفی برگزید، ولی مرگ مانع از این شد که او بتواند این طرح را

به سرانجام برساند. هیچ‌یک از متفکران پساساختارگرا توانسته‌اند به اندازه «فوکو» به مرزهای پرسش درباره هستی‌شناسی زمان حال نزدیک شوند. بدون شک، اگر آنان بتوانند پاسخ‌های جدیدی در زمینه اکنونیت ارائه دهند، رمزهای سیاست پساساختارگرا را از محدوده‌های فعلی جلوتر خواهند برد. تاکنون بخش عمدۀ مطالعات آنان صرف تشریح چگونگی تکوین روابط سیاسی در چارچوب زبان شده است و به تبع آن، از سنجش‌گری برای نقد گفتمان‌های مسلط و تبلیغ روحیه انتقادی استفاده کرده‌اند. شاید زمان آن فرا رسیده باشد که این اندیشمندان بر دامنه مباحثات خود بیافزايند و به وجه دیگر اندیشه سنجش‌گری - یعنی به مسئله هستی‌شناسی اکنونیت - بپردازنند. در آن صورت به احتمال اندیشه پساساختارگرا می‌تواند پیشنهادهای جدیدی را برای عمل و تفکر سیاسی در دنیای امروز در برداشته باشد.

پرسش اصلی این است که اکنونیت بشر معاصر در چیست؟ پاسخگویی به این پرسش بدون تفکر و تأمل درباره ماهیت و طبیعت این دوران و لوازم و الزامات آن میسر نخواهد شد. این موضوع در درجه نخست باید از دریچه فرهنگی و فلسفی مورد بررسی قرار گیرد. فیلسوف سیاسی فرانسوی «آلن فینکل کروت» پسانوگرایی را متهم می‌کند که تمایل فرهنگ قدیم و فرهنگ والا به ایجاد «انسان تنها» (یعنی انسانی را که وجودی جدا از دیگران دارد و در مفهوم «من») تجلی پیدا کرده، را از میان برده است و به جای آن «انسان مصرفی» و مخالف روشنگری را جانشین آن کرده است. برای چنین شخصی تمام فرهنگ‌ها به یک اندازه مشروعند و آنچه اهمیت دارد، تنها تنوع است. «فینکل کروت» چنین ویژگی‌ای را خاص ذهنیتی می‌داند که شعار مکتب «الذت‌گرایی جدید» را پیشۀ خود ساخته است. غم و غصه خوردن و احساس گناه کردن هر دو را مردود می‌شandasد و اسیر آشفتگی و رنگارانگی فرهنگ سطحی است. (۲۰) آیا چنین ایرادی بر اندیشه‌های پساساختارگرایی وارد است و این رویکرد سیاست را به ابتدا لی عشرت طلبانه سوق می‌دهد؟ آیا پساساختارگرایی به نام تفسیر و تکثر معنا انسان را از اندیشیدن درباره اکنونیت باز نمی‌دارد یا دست‌کم چنین میلی را در آنان نمی‌کشد؟ به پرسش بالا نه می‌توان پاسخ مثبت داد و نه می‌توان آن را قاطعانه رد کرد. اگر از شیوه پساساختارگرایان پیروی کنیم، می‌توانیم بگوییم که به پرسش‌ها نمی‌توان با یک

آری یا نه پاسخ گفت، ولی شاید چنین جوابی برای ما قانع کننده نباشد من ترجیح می‌دهم که پاسخ دیگری برای آن فراهم کنم. ولی به هر حال نباید فراموش کرد که پس از خاتم‌گرایی یک «پروژه تمام شده» نیست بلکه می‌تواند گسترش پیدا کند. بعلاوه، برخلاف ساختارگرایی، پس از خاتم‌گرایی دارای اصول آهنین و سخت مکتبی نیست و اصولاً اعضای این جنبش فکری در اعتراض به نگرش مبتنی بر مکتب‌ها دست به شورش زده و خواسته‌اند از حصار این پوسته‌های فکری بیرون بیایند. چنین اندیشنمندانی طبعاً نمی‌توانند با نفس وجود روایت‌های گوناگون از پس از خاتم‌گرایی مخالفتی داشته باشند. در نتیجه می‌توان امکان وجود یک «پس از خاتم‌گرایی اصلاح شده» را در نظر گرفت. با وجود این باید به این موضوع هم توجه کرد که تفکر پس از خاتم‌گرایانه درباره «اکنونیت» خواناخواه به صورت «اصالت کمترین» (مینیمالیستی) خواهد بود و به اصول جزئی یا احکام کلی نمی‌انجامد. این رویکرد در سیاست به این صورت جلوه خواهد کرد که یک سیاست‌شناس پس از خاتم‌گرایی کوشد که حداقل‌ها را رعایت کند ولی در کنار آن عرصه را برای تکثیر و تفسیر باز بگذارد. طبعاً معیار او برای داوری درباره «اکنونیت» نیز همین‌ها خواهد بود. از این دیدگاه، به هر حال، تنوع طلبی و تکثر با ابتدا و سطحی‌گری همسان نیست.

یادداشت‌ها

1. Linda Alcoff, "How is epistemology Political?", In Roger Gottlieb, edited, *Radical Philosophy*, philadelphia: Temple University Press, 1993, pp. 65-74.
2. Alcoff, *Ibid.*, p. 72.

۳. برای آشنایی بیشتر با ویژگیهای این دوره فکری فرانسه مراجعه شود به: Steven Seidmann, *Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern era*, Oxford: Basil Blackwell, 1998, pp. 215-221.

۴. جان و باربارا ارن رایش نشان می‌دهند که چگونه با قدرت یافتن طبقه متوسط جدید در غرب و کنترل مواضع تکنولوژیک و اداری یک طبقه حرفای - مدیریتی در اروپا و ایالات متحده شکل گرفته که تضادهایی با سرمایه‌داری دارد. اگرچه برخی خصوصیات این لایه‌های میانی به روشنفکران ارگانیک بورژوازی نزدیک است، ولی نمی‌توان این طبقه را تا سرحد آن تنزل داد. این

متخصصان به دلیل مهارت‌های فنی و فکری خود، به عقیده «ارن رایش»، بتدریج منابع فرهنگی و کنترل‌های بوروکراتیک را به دست می‌گیرند و مناسبات فنی و اجتماعی تولید را در جوامع سرمایه‌داری معاصر مسئله بار یا پروبلماتیزه خواهند کرد. به نظر می‌رسد، این طبقه حرفه‌ای مدیریتی از مهم‌ترین حامیان افکار پست‌مدرن و پساستخوارگرا باشد.

Barbara Ehrenreich and John Ehrenreich, "The Professional - managerial Calss", In p. Walker (edited), *Between labor and capital*, Boston: South End press, pp. 5-45.

در کتاب زیر «استوارت کلگ» و «پل بورهام» این دیدگاه «ارن رایش» را نقد کرده‌اند: Steward Clegg and Paul Boreham, *Class, Politics and economy*, London: Routledge, 1986, pp. 162-169.

۵. «مارتن هایدگر» در توصیف «عصر تصویر جهان» چنین می‌گوید: «تصویر را گرفتن آکنده از شور آشنا شدن با چیزی و مهیا و آماده شدن برای آن است. جایی که جهان تصویر شود، آنچه هست، در تمامیتش، در وضع چیزی قرار می‌گیرد که آدمی مهیای آن است. و به همان نسبت، و به تبع آن، آدمی میل می‌کند که [آن را] فرایش خود آورد و رویه‌روی خود قرار دهد... به همین نسبت، اگر به شکلی ماهوی فهمیده شود، به معنای تصویری از جهانی نیست بلکه جهان است که به عنوان تصویر، تصور و درک می‌شود. آنچه هست در تمامیتش به اکنون به شیوه‌ای فهمیده می‌شود که [از آنجا] نخست واجد وجود است و فقط آن درجه واجد وجود است که انسان آن را بر پا می‌سازد». مارتین هایدگر، «عصر تصویر جهان» ترجمه یوسف ابازری، ارغون، سال سوم، شماره ۱۱ و ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۷۵، ص ۱۴.

۶. «پل سی لیر» در کتاب خود پیچیده شدن مداوم جهان امروز را یکی از علل و اسباب اصلی توجه به پست‌مدرنیسم می‌داند. او می‌گوید: «در قلب موضوع این مسئله قرار دارد که تکنولوژیهای بشری بمراتب قدرتمندتر از نظریه‌های انسان هستند» (ص ۱). این امکانات جدید تکنولوژیک پیچیدگیهای را به وجود آورده است که درک آن برای بشر معاصر بسیار دشوار است. این پس افتادگی نظریه از تکنولوژی امروز به طور کامل احساس می‌شود. از این‌رو انسان‌ها به نظریه‌ای جدید نیاز دارند که بتواند تحولات جدید در عرصهٔ دانش فنی را تحلیل کند. راه حل پیشنهادی «سی لیر» تلفیق پست‌مدرنیسم با نظریه عمومی سیستم‌هاست.

Paul Cilliers, *Complexity and Postmodernism*, London: Routledge, 1998.

۷. تری ایگلتون، پیش‌درآمدی بر نظریه ادبی، برگردان عباس مخبر، تهران: نشر مرکز، ۱۳۶۸، ص ۱۷۸.

۸. میشل فوكو، «نیچه، فروید، مارکس»، در هرمنوتیک مدرن، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۷، ص ۱۸۹.

۹. میشل فوکو، در مصاحبه‌های متعددی همواره گفته است که هیچ‌گاه یک ساختارگرا یا یک مارکسیست نبوده است. بدطور مثال در مصاحبه با «ژرار روله» چنین می‌گوید: «من هرگز یک مارکسیست یا یک ساختارگرا نبوده‌ام».

"Structuralism and Post-structuralism: An interview with Michael Foucault", *Telos*, no.55, 1983, p. 198.

۱۰. رولان بارت، «از کار به متن» در سرگشته‌گی نشانه‌ها، برگردان صفیه روحی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۴، ص ۱۸۳.

11. Chris Weedon, *Feminist Practice and Poststructuralist Theory*, Oxford: Basil Blackwell, p. 26.

12. Weedon, *Ibid.*, p. 34.

13. Jacques Derrida, *Spectres of Marx*, London: Routledge, 1994, p. 55.

14. Eloise Baker, "Rhetoric in Postmodern turn: put-off, put-on, and political play", In David Hiley (edited), *The interpretive turn*, Ithaca: Cornell University press, 1994.

15. Derrida, *Ibid.*, p. 59.

16. Gayatri C. Spivak, "Speculations on reading Marx; after reading Derrida" In Derek Attridge: Geoff Berrington (edited), Post-structuralism and problem of history, p. 31.

17. Christopher Norris, "What is Enlightenment?" In *Cambridge Companion to Foucault*, p. 175.

۱۸. میشل فوکو، «درباره روشنگری چیست کانت»، برگردان همایون فولادپور، کلک، دی ماه ۱۳۷۰، ص ۶۵.

۱۹. فوکو، همان، ص ۶۶.

۲۰. آلن فینکل کروت، شکست اندیشه، برگردان عباس باقری، تهران: نشر فرزان روز، ۱۳۷۵، صص ۱۰۸ و ۱۲۸.