

أبجديات الغياب - نظرة في آليات الوعي المصري المعاصر

د. ناجى رشوان¹الأستاذ الأدب الانجليزي المساعد بكلية الآداب جامعة دمنهور، مصر drnagyrashwan@gmail.com

الاستلام	٢٠١٦/٥/١٢	المراجعة	٢٠١٦/٨/١٠	النشر	٢٠١٦/٨/٣٠
----------	-----------	----------	-----------	-------	-----------

مقدمة:

تحاول هذه الدراسة الإجابة على تساؤل أساس يلخص مجمل أسئلتها وينسرب في خلفيات افتراضاتها ونتائجها، ربما يمكننا وضعه على النحو التالي:

ما الذي يعبر عنه الانفصال القائم في الفعل الحضاري المصري المعاصر بين النظرية النقدية أو التنظير الفني من جهة، وأهدافها التطبيقية من جهة أخرى، وبينهما معا وثقافة الشارع المصري؟ أو بصورة أكثر عمومية: ما الذي يعبر عنه الانفصال القائم بين (المؤسسة) وفلسفة قواعدها الإجرائية من جهة، وأهدافها التي أنشأت من أجلها من جهة أخرى، وبينهما معا وحاجات الحياة اليومية أو متطلبات الخبرة المباشرة في العالم الحياتي العملي في مجتمعنا المعاصر؟

تسعى هذه الدراسة إذا إلى تقديم تفسير أولى لا يدعي الاكتمال لما أسمته على سبيل الإيجاز والمجاز حالة الوعي الحضاري الحالي في وجهين من وجوهه: الوجه الثقافي الإدراكي والوجه النفسي العاطفي، متخذة من مجال الإبداع النقدي والشعري منطقة عملها الأساس، ومن فلسفات الحضارة والنظرات النقدية عند هابرماس، ليوتار، وبوديلار، وفوكو، وهويسن، وإيهاب حسن، وإدوارد سعيد، ولندا هاتشن، وبارت، وبول دي مان، وغيرهم أطرها المرجعية المبدئية.

يحاول الجزء الأول في هذه الدراسة الوقوف على تعريف مبدئي لحالة الانفصال هذه وتحليل آليات وجودها حال فعلها، ومناهج تبديها في النظرة الفنية والحضارية العامة على حد سواء، متخذة من مفهوم (البنية) "Structure" تعريفا واصفا لهذا الانفصال ومظاهره الوعية. ويحاول هذا الجزء أيضا أن يقدم نقدا موجزا لهذا المفهوم من خلال تبيان أثره على الوعي الحضاري المعاصر وعواقب تبني الفكر له في النظرية الفنية والنظرة النقدية على حد سواء.

أما الجزء الثاني فيحاول تحليل ما يراه بوصفه أصول حالة الانفصال هذه وأسباب وجودها واستمرارها وصور هذا الوجود المختلفة والمتنوعة في الفعل الحضاري العملي وخلفياته في الثقافة المعاصرة متخذة من مفهوم السرديات الكبرى "Grand Narratives" عند ليوتار إطارا عاما له في تعريف أحد جوانب هذه الأسباب والأصول وهو ما أسماه هذا الفصل (سردية) الوعي المصري المعاصر.

أما الجزء الأخير فيعرف قسمه الأول جانبا آخر من جوانب تلك الأسباب والأصول متخذة من مفهوم التشبيهية "Simulacra" عند المنظر الفرنسي جان بوديلار أساسا عاما له، ويناقش قسمه الثاني والأخير بعض الأفكار والتصورات الخاصة بثقافة الغرب المعاصر أو ما يعرف بـ ما-بعد-الحداثة رغبة في الإيحاء بموجودات وعيية أخرى، وفي التمثيل على هذا الوجود، ومن ثم محاولة كشف الطرائق التي يمكن لأنواعها

العامية الوصول إلى حالة (الوعي بالوعي) أو (الانعكاس على الذات) التي تراها هذه الدراسة حلا عمليا يمكنه فتح الباب أمام محاولات مواجهة أعراض الانفصال والترهل الحضاري السائدة في مجتمعنا الحالي.

وعلي الآن أن أعرف مجموعة من المفاهيم والتعبيرات التي استخدمها هذا البحث بصورة متكررة والتي أرى في تعريفها الآن تمهيدا مناسباً يجعل من مواجهتها في نص الدراسة أمراً أقل ضريبة على القارئ والباحث على حد سواء. ما أعنيه بتعبير (الوعي الحضاري) يشبه ما يعنيه لوسيان جولدمان بتعبيره (العقل الجمعي) [1] أو ما يعنيه فوكو بتعبيره (الخطاب) [2]، من حيث افتراضه مجموعة معينة من العوامل والصفات المنهجية العامة يشترك فيها أفراد مجتمع أو لسان معين، إلا أنه يختلف عنهما في تحديده جانباً واحداً من هذا العقل وحقلاً واحداً من حقول هذا الخطاب ألا وهو الجانب الحضاري أو الحقل الحضاري؛ أي جانب أو حقل الفعل الاجتماعي الغائي وخلفيته الوعية.

فالوعي الحضاري إذاً - في تعريفه المبدئي- يشير إلى المناهج التركيبية والصفات الفكرية والمبادئ النفسية التي على أساسها يعرف الفرد (مكانه الحضاري) في المجتمع (تاجر، شاعر، مدرس - رب أسرة، أعزب - تقليدي، متحرر، متمرد، متبع للأخلاق السائدة، رحيم، عادل، متفهم - إيجابي، فاعل، سلبي، مستسلم - محب للفنون، سطحي، عميق ... إلخ)، أي دوره الفكري، والإنساني، والسياسي، والثقافي، والاقتصادي حسب ما يتبدى في فلسفة ونوع وقيمة وحجم فعله الاجتماعي إن سلبي أو إيجابياً ومن ثم لا يختص الوعي الحضاري بالفكر المجرد أو الرؤية الشخصية إلا لو تبدى هذا الفكر وتلك الرؤية في فعل ما، أو خرجا من حيزهما الشخصي إلى طرف آخر في المجتمع، وهكذا يختص هذا التعبير بكل تلك الأفعال دون استثناء فيها، أو تفضيل بينها، ومن ثم يكون افتراضنا المبدئي الكامن خلف هذا التعبير هو أن كل فعل خارج عن الفرد إلى مساحة اجتماعية ما أياً كان حجمها هو فعل حضاري بالضرورة

أما تعبير (الوعي الثقافي) فيشير إلى جانب واحد من هذا (الوعي الحضاري) هو الجانب الإدراكي، ومن ثم يتضمن خصائص ومبادئ وصفات الإدراك الكامنة في الوعي الحضاري للفرد في لسان أو مجتمع ما، والتي على الرغم من إمكانية اشتراك جماعة لغوية ما في وجودها - أي هذه الخصائص والمبادئ والصفات- هي لا تزال خاصة بالفرد وحده، حتى لو تطابقت تطابقاً كاملاً مع مثيلاتها لدى الجماعة، أو افترض فيها ذلك افتراضاً، لاحتوائها على بعد ذاتي لا يمكن تجنيه وهو البعد النفسي، ينطبق هذا الوصف بدوره على تعبير (الوعي النقدي) و(الوعي الفني) كليهما؛ إذ إنهما يمثلان دورهما جانبيين من جوانب (الوعي الثقافي)، ومن ثم يحملان صفاته وحدوده العامة.

The Alphabet of Absence: A study in the mechanisms of Contemporary Egyptian Consciousness

Nagy Rashwan¹

¹ Professor of assistant English literature, College of Literature, Damnhour University, Egypt,
Email: drnagyashwan@gmail.com

Received	12/5/2016	Revised	10/8/2016	Published	30/8/2016
----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Abstract:

This paper seeks to answer a basic question informing its general hypnotizing and conclusions, which may be put as such:

The obvious detachment in contemporary Egyptian cultural parxis between critical practice; theory/theorizing, and artistic expression, on the one hand, and between both and the culture of everyday life, is only a symptom of a larger and more profound rupture. This rupture is between “the establishment” at large, philosophical under-layers of its practiced procedures included, and the main aims of its constitution, on the one hand, and between both and the needs of Egyptian everyday life or the demands of every-day experience in the practical life-world in our contemporary society, on the other. The main question of this paper, thus, is; what is this rupture or detachment mean; and how does it express itself; and, most importantly why?

This paper, thus, seeks to offer a preliminary explanation, in no way complete, to what it has called in abbreviation, perhaps even reduction: the condition of contemporary cultural consciousness in only two of its apparent facades: its conceptual perceptual, and its emotional psychological. It will take literary criticism and poetic expression as its main felid of application as well as utilize some of the current international insights into culture and criticism in the works of such philosophers and critics as Derrida, Habermas, Lyotard, Baudrillard, Said, Ihab Hassan, Linda Hutcheon, Barthes, Paul De Man, and others.

The first part of this study attempts to formulate a general definition of this state of “detachment” as well as the mechanisms of its existence in action. This will include attempting to redefine this states’ modes of manifestation in the artistic and general cultural expressions, offering “structuralism” at large, and this paper’s concept of “structure” in specific, as the main definition of this “detachment” and its consequences.

Part 2 will attempt to analyze what it sees as the perceptual roots of this detachment and the more specific reasons of its existence and continuation in the current practice of daily life and culture using Lyotard’s concept of “grand-narratives” as a general guideline. It will argue, that Lyotard’s concept helps to determine the second aspect or feature of this state of rupture or detachment; namely the narrativeness of this consciousness.

Part 3, in its first section, attempts to define yet another aspect of this separation and detachment in the current cultural consciousness. Using Baurrillard’s concept of “Simulacra”, this

section argues for the simulative nature of this consciousness as another reason for this cultural separation and detachment. The second section of this part offers a re-definition of some of the most basic concepts of what has been termed in the past few decades as “postmodernism”; or the cultural logic of contemporary Western consciousness. This argues for the presence of different cultural conceptual frameworks by contrast, and the exemplification of such presence, aiming to reach a state of what this paper calls ‘consciousness of consciousness’ or “self-re-definition”, which this paper sees as the only solution for this state of cultural detachment an disintegration prevalent in our society.

Let us now outline few general terms and concepts repeatedly used by this paper in order to increase clarity for reception. What is meant by “Civil consciousness” is similar to what Lucien Goldman means by the term “mentality”, [1] or Foucault by “discourse”, [2] in so much as they both presuppose a set intellectual modes and features characterizing a group of people. However, it differs from this in so much as it chooses only one aspect of that mentality or discourse; that is the conceptual, and its political echoes.

“Civil Consciousness”, then, covers certain number of compositional perceptual methods and modes based on the individual’s civil definition of herself in society (merchant, teacher, poet, family man, single, traditional, liberal, just, positive, ...etc.); that is, her civil role; political, intellectual and economic, as apparent in her social acts, either negative or positive. In this sense, a “civil consciousness” is not concerned with the abstract thought of the individual unless it has manifested itself in a set of social and/or cultural acts. Our basic presupposition, then, that every act emanating from an individual and, thereby, radiating onto a social space is necessarily a civil act regardless of volume or value.

“Cultural consciousness”, on the other hand, refers to only one aspect of that general “civil consciousness”; that is the perceptual, covering, in the main, methods of perception as implied by an individual or a group in a certain society at a certain historical moment. Since it necessarily entails a definite psychological component, a “cultural consciousness” is necessarily individual regardless of how common.

1. الأزمة والنقد

1.1. هل هناك أزمة انفصال بين النقد والابداع..؟

دعونا في البداية –وقبل كل شئى –نتأمل معا هذه المقتبسات الثلاثة المرتبطة جميعها بالعلاقة بين النص والمؤلف والقارئ في ثلاثيتهم الشهيرة:

هى الكتابة إذا، حيادية، حد التخيل، تدمير لكل صوت مُشَخَّص ومُحَدَّد، لكل مُنْبَتَّقٍ وأصل، مساحة ضبابية مترابكة تختفي فيها الذات، ومعكوس ما يعرّف الهوية بدءا من هوية الجسد الذي يكتب... فاللغة هى التي تتحدث في العمل الإبداعي وليس المؤلف، فلكى أكتب يجب على كشرط أساس أن أصل إلى حالة من اللاشخصانية (لا الموضوعية السابقة التي يستخدمها الروائى الواقعى) توصلنى إلى مستوى تستطيع اللغة فيه أن تفعل، أن (تؤدى)، اللغة لا (أنا) [3] رولان بارت (1968).

لقد اعتدنا القول بأن المؤلف هو المبدع العبقري لعمله الفني الذي لا ينتهى –لقد اعتدنا الاعتقاد بأن المؤلف هو نوع فريد من البشر، تتعالى لغته على اللغات، حتى لإن تحدث –أي المؤلف- فاض المعنى منه فيضانا أديا لا ينقطع. والأمر هو على العكس من ذلك تماما، فالمؤلف ما هو إلا مبدأ وظيفي يستطيع به الفرد في ثقافتنا المعاصرة أن يحد ويختار المعنى، أن يعوق حركات الدوران الحرة، حركات التأويل الحرة، حركات التركيب والتفكيك وإعادة التركيب الحرة، للمعنى في الخيال. المؤلف، هو صورة بلاغية أيديولوجية لا تشير إلا إلى الطريقة التي نخشى بها انفلات المعنى [4] ميشيل فوكو (1969).

لو كان على القراءة ألا ترتضى بمجرد تزويج النص، أو إنتاج قرينه في الاستقبال، فلا يجب عليها البتة أن تتجاوز النص نفسه نحو ابتداع ما يخالفه، نحو ابتداع مشار “Referent” آخر، أو واقع آخر مستمد من أي من التفاعلات الميتافيزيقية أو التاريخية أو النفسية / البيولوجية أو غيرها، بالقدر الذي لا يجب عليها به ابتداع مشار إليه “Signified” آخر يخرج عن نطاق النص، ويمكن لمحتواه أن يتحقق –بأي من سبل التخيل- خارج اللغة، فليس هناك من شئ خارج النص (iln’y a pas de hors - texte) أو ليس هناك خارج النص [5]. جاك دريدا (1967).

إن كان لنا أن ننتخذ من سياق (الأزمة) ومفردات لغتها، وبنية منطقتها، منطلقا في التعامل مع مشكلات الفكر المعاصر والثقافة العامة، متبعين بذلك ما توحى به إشكاليات علاقة النقد بالإبداع. فقد ينبغى علينا بادئ ذى بدء أن نتساءل عن إمكانية أن يتعرف الفكر المجرد عامة، بما لا يدع مجالاً كبيراً للشك –باستخدام أي من مناهجه الفلسفية وإجراءاته المنطقية- على وجود أزمة فكرية أو ثقافية أو حضارية ما؟ ومن ثم أن نتساءل عن تبعات هذا التعرف –إن أمكن- وأهميته لا على مستوى البحث النقدي فقط ولكن على المستويين العاميين الفني والثقافي أيضا. فبعد أن تعمقت الرؤى النقدية المعاصرة وتعقدت مفرداتها حول ماهية النص والمؤلف والقارئ وعمليات الكتابة والاستقبال في علاقاتهم المتشابهة، لم تعد الأطر الثقافية المقدمة، أزمة كانت أو غير أزمة، والتي يتم من خلالها مناقشة أعراض فكرية أو حضارية معينة، خارجة عن نطاق التساؤل والتشكيك أيما وصلت هذه الأطر من إحكام ظاهر في منطقتها.

تشير المقتبسات السابقة إلى بعض هذه الرؤى التي تشكل كما يقول الناقد الإنجليزي فليب ريس (علامات طريق في خريطة الفكر النقدي العالمى المعاصر) [6] كمقالة رولان بارت (موت المؤلف) Death of the Author (1968) (المقتبس الأول)، التي يعامل فيها النص الأدبي بوصفه حدثا فنيا مكتملا في كل لحظة زمنية يقرأ فيها، مستقلا استقلالاً تاما بلغته وتراكيبه البنائية عن مبدعه، ومقالة ميشيل فوكو (ماهية المؤلف) What is an Author (1969) (المقتبس الثانى) التي يشكك فيها من المنظور التقليدى للمؤلف بوصفه وحدة

منسجمة، وثابتا مكتملا، هو مصدر العمل، ومنبعه الذي لا ينضب، وبحث جاك دريدا (عن النحويات) Of Grammarology (1967) (المقتبس الثالث) الذي يطرح فيه نوعا من النسبية المطلقة كمبدأ أساس في التعامل الفكري والتصوراتي مع اللغة والثقافة والحضارة بشكل عام، من خلال رفضه شبه المطلق لوجود نقطة أصل أو مرجعية أساس خارجة عن اللغة يمكن أن ترد إليها وتقاس عليها أي من الاستنتاجات الفكرية أو المنطقية حول اللغة أو العالم، وغير ذلك من البحوث والمقالات التي رفضت التعامل مع التصورات التقليدية للنص والمؤلف والنقد والكتابة والاستقبال بوصفها تصورات (معطاة).

وما أود الإشارة إليه هنا هو:

أن هذه الرؤى قد خلفت توجهها نقديا وفكريا عاما يتعامل مع التصورات جميعها -تقليدية كانت أو حديثة- بوصفها أسئلة دائمة الوجود، ليس من وظيفتها البحث عن (الإجابات) بألف ولام التعريف، ولا محاولة الوصول إلى حالة الشمولية والوحدوية والانسجامية المطلقة التي كانت -ولا تزال- تراود أحلام المفكرين التقليديين، ولكن لاكتشاف أبعادها ذاتها، وإيضاح تعقداتها وتداخلاتها، ودحض ما قد ينسرب فيها من محاولات للأسطورة.

ومن هذا المنطلق يستمد هذا التساؤل مغزاه الأساس في مناقشة بعض أوجه السياق الثقافي والحضاري الذي تتبدى فيه مشكلات علاقة النقد بالإبداع المعاصر، وفي إيضاح المبادئ النظرية التي يتخذها هذا البحث أساسا له في التعامل مع هذه المشكلات.

يقول الناقد والمنظر الفرنسي بول دي مان:

يمكننا أن نبين دوما أنه على كافة مستويات الخبرة الإنسانية ما يتلقاه البعض بوصفه (أزمة) ربما لا يمثل مجرد تغير، فمثل هذه الملاحظات تعتمد إلى حد بعيد على منظور الملاحظ. فالتغيرات التاريخية تختلف في طبيعتها عن التغيرات الطبيعية؛ إذ إن المفردات المستخدمة في وصف عمليات التغير التاريخي ليست إلا مجموعة من الصور البلاغية، غير خالية من المعنى، ولكنها تفتقد للنسب المادي أو الموضوعي الذي يمكن الإشارة إليه بصورة غير غامضة في واقع مادي محدد ومعرف كما نتحدث عن التغيرات المناخية أو التغيرات البيولوجية في الكائنات الحية. فليس هناك جدل ما أو مجموعة من الدلائل والأعراض التي تستطيع أن تثبت بصورة قاطعة أن هذا الهياج المحيط بالنقد المعاصر هو في الحقيقة أزمة نقدية تعمل -بدرجة أو بأخرى- على إعادة تشكيل الوعي النقدي لهذا الجيل [7].

ربما يصح القول بأن كافة أنواع الخبرة الإنسانية وما تتلقاه من رؤى وأفكار، أزموية كانت أو غير أزموية، تعتمد بدرجة كبيرة -كما يشير المقتبس السابق- على منظور الملاحظ، إلا أن ذلك ينطبق على مجالات العلوم الإنسانية المجردة بالقدر الذي ينطبق به على مجالات العلوم الطبيعية التي تدعى واقعا كليا مستقلاً عن تغيرات الاستقبال الإنساني ومنظور خبراته؛ إذ إن الملاحظة العلمية -أيما وصلت ماديتها أو موضوعيتها- تقدم الملاحظ بنفس القدر يقدم فيه الملاحظ ملاحظته العلمية.

وقد يصح القول أيضا بأن وصف عمليات التغير التاريخي تفتقد للنسب المادي، كما يسميها دي مان "Objective Correlative" أو الموضوعية المادية التي قد يتمتع بها وصف عمليات التغير الطبيعي، إلا أن ذلك لا يقلل بالضرورة من موضوعية هذا الوصف في مجال النقد أو في غير من مجالات العلوم الإنسانية المجردة بشكل عام، إلا بالقدر الذي تمثل به مادية العالم الطبيعي حقيقة هذا العالم المطلقة.

فقد تختلف عمليات التغيير التاريخي عن عمليات التغيير الطبيعي اختلاف ما يبدو مجردا عما يبدو ماديا ملموسا، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة اختلافا تابعا في درجة الموضوعية؛ إذ إن كليهما يتخذ وجوده في العالم داخل اللغة التي تحتوي بالضرورة – كما يشير دي مان نفسه- مساحة بلاغية حتمية بين العلامة Sign والمعنى “Meaning” يستحيل معها تطابقهما المطلق (Blindness Insight, p.6). فبالقدر الذي قد لا يستطيع به جدل فكري ما أو مجموعة من الأدلة والأعراض المجردة ظاهريا أن تثبت بصورة قاطعة وجود حالة ثقافية أو اجتماعية ما، تعدّها حقيقة؛ بالقدر نفسه، قد لا تستطيع العلوم الطبيعية أن تثبت وجود ظاهرة طبيعية ما دون اللجوء إلى نوع من التجريد أو البلاغة في تعريف ووصف هذه الظاهرة، الأمر الذي يجعلها معرضة، بالدرجة نفسها، لما تحويه الخبرة الإنسانية واللغة من نسبية واحتمالية.

ومن ثم لا يبدو التعرف على التغييرات الطبيعية أكثر قطعية أو ثباتا من التعرف على التغييرات التاريخية إلا بالقدر الذي يُعتقد به وجود واقع مستقل عن وعي الإنسان ومنفصل عن نسبية إدراكه وغير معتمد على احتمالية منظوره ولغته. ومن هنا تتبدى إمكانية التعرف الموضوعي على وجود حالة الأزمة لا لاحتمالية الملاحظة الإنسانية بوجه عام فقط، أو لعدم استقرار المدرك الإنساني ماديا أو مجردا، ولكن – كما يشير جاك دريدا- لعدم وجود ما يخرج عن النص، ما يخرج عن اللغة [8]. ومن ثم تكتسب هذه الإمكانية حقها في الوجود كغيرها من الإمكانيات المحتملة في ضوء غياب واقع مادي مستقل عن وعي الإنسان، بل وتبدو هذه الإمكانية – كما يشير دي مان نفسه- أمرا حتميا متعلقا بوجود النقد ذاته.

فـ دي مان يعترف بالتصاق ما يراه نقداً حقيقيا بفكر الأزمة التصاقا وثيقاً، حتى أنه يقول بأن أنواع النقد الجاد كافة لا تتخذ وجودها إلا داخل أطر الأزمة التي يعرفها فيما يختص بالأدب بأنها (وعي الأدب المنعكس على ذاته (بانفصال) المنتج المتوافق مع المتصور الأصلي للأدب عن مثيله غير المتوافق) يقول دي مان:

أما فيما يتعلق بالنقد المعاصر فيصير تساؤلنا إذا: هل استطاع النقد أن يمارس مثل هذا النوع من التفحص والتشكيك في ذاته للدرجة التي تمكنه من التساؤل عن مدي اقترابه من تصوره الأصل؟ هل يتساءل النقد عما إذا كان الفعل النقدي ضروريا من الأساس؟

يزداد الأمر تعقدا عندما نعتبر أن مثل هذا التفحص والتشكيك هو في الحقيقة ما يعرف الفعل النقدي ذاته، فالفعل النقدي، حتى في أكثر صورته سذاجة ألا وهو التقييم، مهموم بالتطابق مع تصوره الأصل. فعندما نقول بأن هذا العمل جيد أو رديء، فإننا في الواقع نحدد درجة قربته من تصور أصل عن الأدب أو الفن، مضمينين بذلك أن العمل الرديء ليس فنا على الإطلاق وأن العمل الجيد – على العكس من ذلك- يقترب إلى تصورنا المسبق عما يجب أن يكون عليه الأدب. ولهذا السبب تتصل فكرة النقد وفكرة الأزمة اتصالا وثيقا للدرجة التي يمكننا بها أن نقول إن كل نقد حقيقي يتخذ وجوده الفعلي داخل إطار حالة الأزمة. وعليه يكون الحديث عن وجود أزمة نقدية هو إلى حد ما على الأقل حديث عاطل، إذ إنهما (أي النقد والأزمة) مقترنانا يجعل من الصعب وجود أحدهما دون الآخر. فقد نجد في الفترات التي لا تُعد فترات أزمة، أو في فكر هؤلاء الذين يصرون على تفادي حالة الأزمة أيما كانت التكلفة، اقترابات كثيرة للأدب، تاريخية أو توثيقية أو صوتية... إلخ، لكننا لن نجد اقترابا يمكن أن نسميه نقدا، أي اقتراب يضع فعل الكتابة نفسه في نطاق الفحص والتساؤل محاولا بذلك تحديد درجة اقترابه من تصوره الأصل. (Blindness Insight, p.8).¹

¹ المقطع المترجم هو:

Our question in relation to contemporary criticism then becomes: Is criticism indeed engaged in in scrutinizing itself to the point of reflecting on its own origin? Is it asking whether it is necessary for the act of criticism to take place?

ومن هنا تتبدي أهمية التعرف على وجود حالة الأزمة التي ترتبط كما يوحى المقتبس السابق مع النقد في علاقة تكافلية تعايشية “Symbiotic” شبيهة بما يتواجد بين بعض الكائنات الحية. فوجود الأزمة يحتاج إلى فعل نقدي يعرفها ويحدد أبعادها، تستمد منه كنهه، ومغزى، وقيمة هذا الوجود، والفعل النقدي يحتاج بدوره إلى حالة الأزمة التي تمنحه مبررات التدخل ودافعية الابتكار ومغزى اختياراته واقترباته الفكرية. وإذا استعرنا مقولة العلوم الطبيعية بأن (الحاجة أم الاختراع) ربما استطعنا القول بأن وجود الأزمة يمثل حالة (الحاجة) التي تمنح النقد قيمته الفاعلة في الثقافة، تلك القيمة التي بدورها تتمثل في حالة الاختراع.

2.1. الافتراضات

ومن هذا المنطلق تتخذ هذه الدراسة افتراضاتها المبدئية التي يمكن أن تتلخص في أطروحتين أوليين؛ أولاهما أن حالة وجود أزمة ثقافية أو حضارية، والتي ربما تتمثل في الوعي المتزايد بوجود حالة انفصال تطبق بين النقد والإبداع، وبينهما وبين الثقافة الحياتية اليومية، تلك الحالة تعكس أو تشير إلى حالة موازية لها في الوعي الثقافي والوعي الحضاري المعاصر كليهما وأنه لمناقشة تلك الأزمة لنا إذا أن نناقش أصولها في هذا الوعي.

وثانيتها أن مشكلات الاقتصاد الثقافي في تأثيرها على سياسات النشر والإعلام وعلى حركة التفاعل الفني والفكري والثقافي، وفي تديياتها الاجتماعية التي تنطوي عليها هذه الأزمة –على كل ما في ذلك من تعقد وتشابك- لا تزال تشير إلى مجموعة واحدة من المشكلات المتعلقة بالممارسة النقدية وعلاقتها بالنص الفني والممارسة الثقافية وعلاقتها بالوعي الثقافي والممارسة الحياتية وعلاقتها بالوعي الحضاري العام، وأن هناك جانباً آخر لهذه المشكلات تتعلق ببنية النظرة النقدية ذاتها وبنية الإبداع المعاصر ذاته في مصر، بل وبنية الوعي الثقافي والحضاري العام، وعرفه –كما ستشير الصفحات القادمة بصور أكثر تفصيلاً- بأنه يتمثل فيما يطلق عليه بول دي مان (المكانة المفضلة أو المنظور ذا الأفضلية الخاصة) “Privileged Point of view” (Blindness Insight, p.11) الذي يتخذه وعي كل من المبدع والناقد تجاه العالم على حد سواء، والذي تمنحه لهما بنية أعمالهما الإبداعية أو النقدية بالقدر نفسه الذي تصير فيه هذه البنية مثلاً عملياً على وجوده وحالة خاصة له.

3.1. الأطروحة

بدلاً من التركيز على هذه التبديات أو أحدها، يقدم هذا الجزء أطروحة مبدئية مؤداها أن في البنية ذاتها –أية بنية: بنية النظرة النقدية أو بنية الرؤية الفنية المعاصرة- ما يمنحها نوعاً من أنواع الاكتمال الذاتي الذي يستمد صلاحيته من منطلق هذه البنية ذاته (أي من قدر ونوع الترابط والانسجام والشمولية التي تدعيها قوانينها الخاصة لحركة وكنه الفكر فيها) ويعمل بمقدار (تلقائية) أو (بداهة) ذلك المنطق على توكيد استقلالية وجود هذه البنية الخاص، المنبثق من خصائصها الذاتية الداخلية لا من موضوعها الذي هو سبب وجودها، ومن ثم

The matter is still further complicated by that fact that such scrutiny defines, in effect, the act of criticism itself Even in its most naïve form, that of evaluation, the critical act is concerned with conformity to origin or specificity: when we say of art that is good or bad, we are in fact judging a certain degree of conformity to an original intent called artistic. We imply that bad art is barely art at all; good art, on the contrary, comes close to our preconceived and implicit notion of what art ought to be. For that reason the notion of crisis and that of criticism are very closely linked, so much so that one could state that all true criticism occurs in the mood of crisis. To speak of a crisis of criticism is, then, to some degree, redundant. In periods that are not periods of crisis, or in individuals bent on avoiding crisis at all cost, there can be all kinds of approaches to literature: historical, philological, psychological, etc., but there can be no criticism. (p.8)

استقلالية النظرة النقدية أو الرؤية الفنية التي تمثلها هذه البنية، مُرسخاً بذلك لمسافة تصوراتية فكرية أو فنية رؤيوية بين النص وبين العالم تكون جزءاً لا يتجزأ من أبجديات بنية العمل الفكري أو الفني ذاته ودعمته من دعائم رؤية المبدع وتصور الناقد أو المفكر للأشياء. وأن هدف البنية النهائي ليس في خدمة موضوعها الذي أنشأت بغرض تحليله. والوقوف على مغزى مفرداته، بل في إرضاء قوانينها الداخلية ذاتها، وإشباع وحدتها الساعية للاكتمال من خلال التعرف على المغزى والمفردات التحليلية التي ترضى هذه القوانين وتشبع هذا الاكتمال وتقودها إلى استيفاء مشروعية وجودها المستقل. باختصار أن في بنية النظرة النقدية والفنية عوامل تكوينية سلطوية تساهم في فصلهما بعضهما عن بعض وإبعادهما عن الوعي الثقافي العام.

ولست أحاول –بتقديم هذه الأطروحة- تبيان مدي (إصابة) أو (خطأ) الحالة البنائية “Structuralist” التي تبديها النظرة النقدية والرؤية الإبداعية في الكتابة. فقد حاولت الصفحات السابقة تلخيص التوجه النقدي والفكري العام الذي تنطلق منه هذه الدراسة بأنه توجه يتخذ من الافتراضات الفلسفية والفكرية جميعها أسئلة لا تحتمل إجابات قواطع. ومن ثم ما تحاوله هذه الأطروحة هو مجرد فتح الباب لإظهار العوامل الانفصالية التي تحتوي عليها آليات البنية ذاتها –بنية النظرة النقدية والرؤية الإبداعية- والتي تشكل، كما سنرى في الصفحات القادمة، أحد أهم الجوانب المساهمة في حالة الأزمة الانفصالية التي يعاني منها النقد والإبداع كل وفق مبادئه ومنطلقاته، بل التي تعاني منها المجالات الثقافية والحضارية بشكل عام. ولا تطمح هذه الدراسة أيضاً إلى تقديم رؤية نقدية “Critique” عامة وشاملة لمفردات النظرية البنائية كافة “Structuralism” في صورها الكثيرة والمتشابكة من اللغويات البنائية “Structural Linguistics” عند دي سوسير وجاكبسون وحلقة براغ وتشوميسكي وغيرهم إلى الأنثروبولوجيا البنائية – “Structural Anthropology” عند كلود ليفي شتراوس وعلم الاجتماع البنوي “Structural Sociology” عند لوسيان جولدمان، والجماليات البنوية “Structural Aesthetics” أو السميوطيقا “Semiotics” في أعمال رولان بارت المبكرة وجوناثان كلر وغيرهم [9-19] ولكنها تطمح في وضع بعض المبادئ التركيبية للنظرة النقدية والرؤية الفنية والفعل الحضاري تحت مجهر مكبر يحلل ما اختاروه أو انسرب فيهم من مبادئ البنوية في الجزء الأول، ومبادئ ما يسميه الجزء الثاني (السردية)، والجزء الذي يليه (التشبيهية)، مما يشكل –كما ستظهر هذه الدراسة- قسماً من بنية الوعي الحضاري المعاصر ووجهاً من وجوه تبادياته في الفعل والإدراك كليهما، محاولة بذلك إظهار عواقب تبنى الوعي لهذه المبادئ ومتسائلة بدورها عن قيمة هذه المفاهيم النظرية.

2. سياسات الازمة:

1.2. الانفصال بين المؤسسة وفلسفة وجودها وأهدافها جميعاً (مثال: العلاقة بين الإبداع والنقد والتلقي):

ومن ثم يبدو التساؤل الرئيس الذي تتضمنه حالة الأزمة تلك مركزاً بدرجة أو بأخرى حول قدر ضمنية هذه الإشارات، أو حول قدر ابتعاد الكتابة النقدية المعاصرة عن التوغل المباشر في الأعمال الإبداعية بغرض تحليل هذه الأعمال، وبالتالي حول الجهود الذي يجب على القارئ المتخصص –فضلاً عن غير المتخصص- أن يبذله في محاولته لاستقراء المرجعية الأدبية الخاصة بكتابة نقدية ما، وهو ما يشي بوجود حالة عامة من الإحباط الثقافي يعاني منها كل من الكاتب الأدبي أو المبدع، والناقد أو المنظر، والقارئ العام على حد سواء.

فقد يرى الكاتب على سبيل المثال لا الحصر أن الدراسة النقدية تبدو منشغلة تماماً بتحليل منطلقاتها الفلسفية المجردة حول ماهية الفن والنص واللغة والمؤلف وأفعال الكتابة والاستقبال، ومهمومة بتبرير مناهجها الفكرية من التحليل النفسي “Psycho Analysis” والتأويل “Interpretation” أو القراءاتية “Readership” المعروفة بنظريات الاستقبال “Reception Theories” إلى البنائية “Structuralism”

والتفكيك “Deconstruction” مكتفية بالإشارة العابرة لبعض الأعمال الأدبية بغرض تدعيم أطروحاتها لا بغرض الوقوف عند هذه الأعمال ذاتها، متجاهلة بذلك دورها الأساس في متابعة وتحليل الإنتاج الإبداعي المعاصر في تغيراته وتحولاته المستمرة وما لذلك من وقع إعلامي واقتصادي على حركة الإبداع نفسه وعلاقته بالوعي العام.

أما الناقد أو المنظر فقد يرى أن أولويات العمل الفكري النقدي تتطلب مواجهة مستمرة وحثيثة لقضية ماهية النقد ودوره التي من دون الوصول إلى صيغة مرضية في تعريفها داخل إشتباكاتنا الكثيرة – لا بالمستويين الفني والفكري فقط ولكن بالمستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأخرى- قد تبدو أطروحات النقد وانعكاساته على الفن والأدب عارية من المشروع الفكرية التي تمد اقترباتها بالمغزى وتمنح رؤاها أرضية الفعل وأدائيتها سبب الوجود، وتصير خالية من الأطر النظرية التي تهب بنيتها قيمة التدخل، وتعطيها أدوات التحليل والقياس وأبجديات الرؤية. وأن إصاق النقد بدور تابع للإنتاج الإبداعي ومقرون بوجوده يرده إلى أطروحات الرومانسية وسذاجات النقد التقييمي الانطباعي ويحد من فعله الاجتماعي والسياسي العام ويعرفه بما يقوض بنيته الفلسفية المستقلة ويهشم دوره في إدراك حركة الوعي الإنساني وكنهه وتفاعلاته التي يمثل الفن والإبداع –على أهميته- جانبا واحداً من جوانبها.

أما القارئ العام فقد يرى أن كليهما قد انغلق على ذاته وانفصل بذلك ربما عن وعيه اليومي ولغة ثقافته الحياتية، قد يرى أنه ليس بحاجة حقيقية إليهما، بل إنهما بما يطرحانه من لغة متسامية وسلطة معرفية، وبنية مغايرة في قيمها ومنطقاتها كيان أجنبي يدعو إلى الريبة والتشكك إن لم يكن نوعا من الرفاهية الفكرية والاقتصادية التي قد لا يملك أن يعبأ بها أو يعول عليها في خضم ضغوطه الحياتية اليومية.

وليس القارئ العام أقل انغلاقا من الكاتب الأدبي أو المفكر الناقد، بل على العكس من ذلك تماما، إذ إنه برفضه الدخول إلى بنية أعمالهما ولغتهما وإصراره على التشكيك في جدواها وإنكاره لوجود أية علاقة لها بثقافته اليومية، وبلا مبالاته الظاهرة بما قد يحملانه من معرفة، يصنع لنفسه مكانا متساميا سلطويا يفترض فيه أنه إن لم يستطع الأدب أو الفكر عامة الوصول إليه (في مقعده العالي) فهما إذا غير ذى جدوى أو نفع ولا يستحقان إمعان النظر والتأمل. وهو إذا يفعل ذلك يفعله مدعوما بالثقافة الحياتية اليومية بأسرها بكل ما فيها من قيم وبنيات تتشابه في أعماقها وقدر تشابكها إن لم تزد عن تلك التي تطرحها الرؤى النقدية أو الفكرية أو الفنية، إلا أنه بفعل ذلك يرتكب ما يتهم به الفكر النقدي والإبداع من تسام وتغريب وسلطوية.

وليس الوعي النقدي والوعي الإبداعي ووعي القارئ الحضاري العام هم وحدهم من يعانون هذه الحالة من الانغلاق وانفصال والترهل، بل إنها –أي هذه الحالة- تنسرب في معظم المفردات الثقافية والحضارية المعاصرة، وليس علينا إلا أن نرى –على سبيل المثال لا الحصر- مدي انفصال الخطاب الأخلاقي العام الذي يمثله القانون عن الممارسة المؤسساتية القانونية الفعلية التي من المفروض عليها تطبيقه، ومدي انعزالهما معا عن عرف التعامل اليومي أو قانون الشارع، أو أن نتأمل قدر انعزال الخطاب السياسي بطرفيه الرسمي والمعارض عن السياسات الفاعلة في حياة الأفراد وقدر انفصالها معا عن مفاهيم العامة وطموحاتها، أو أن ننظر في مدي انعزال مبادئ المؤسسة بشكل عام من الممارسة المؤسساتية اليومية، أو في قدر انعزالهما معا –أي المبادئ أو الممارسة الفعلية- عن حاجات الحياة اليومية التي أنشأت هذه المؤسسة بغرض إرضائها، ليس علينا سوى أن نلاحظ كل ذلك وغيره الكثير من الأعراض التي سيشير الفصل القادم إلى قليل منها والتي تشير جميعها إلى انفصال ما يسميه المنظر والمفكر الألماني يورجن هابرماس² [20-28] (المجالات الحضارية) “Cultural Spheres” [29] بعضها عن بعض بقدر

² يوجين هابرماس “Jürgen Habermas” (ولد عام 1929) هو أحد أعلام الجيل الثاني من مدرسة فرانكفورت الفلسفية التي كونتها مجموعة من الفلاسفة والمفكرين الحضاريين وعلماء الاجتماع بمعهد الدراسات الاجتماعية “Institute for Social Research” بفرانكفورت –ألماني- 1929. من

انفصالها عن الثقافة الحياتية اليومية، حتى نرى مدي تغلغل هذه الحالة من الانفصالية والترهل والانغلاق بكل ما في أعراضها من أزموية وحدة في حركة الوعي الثقافي والحضاري العام.

ويتتبع هابرماس أصول هذه الحالة الانفصالية ومنشأها إلى بدايات فكر الحدائثية الثقافية “Cultural Modernity” الذي اتخذ تشكيلاته الفعلية إبان حركات التنوير الأوروبية “Enlightenment” في القرنين السابع والثامن عشر في صورة انبثاق مبادئ حضارية وثقافية واجتماعية عامة من مثل التخصصية “Specialization” والأدائية “Instrumentalism”، والتوظيفية “Functionalism” والمؤسساتية “Institutionalization”² [30-32] وما ترتب على ذلك من رؤية للحضارة بوصفها منقسمة أو منفصلة إلى مجالات حضارية مستقلة لا يجمعها سوى روابط منطقية شكلية. يقول هابرماس:

منذ أن تحللت الرؤى الكونية الموروثة من الميتافيزيقا والأسطورة وتوزعت إشكالياتها التقليدية بين منظورات محددة ثلاثة هي الحق، الخير، الجمال، والتي يمكن التعامل معها بوصفها أسئلة المعرفة والعدل والذوق، وما ظهر في العالم الحديث هو التفرقة بين مجالات القيمة الحضارية للعلم والأخلاق والفن ومن ثم تحول هذه المجالات إلى مؤسسات ثقافية معهودة للخبراء، تطابق في قيمها قيم النظم الحضارية المستثمرة في كل مجال، فالحق صار العلم أو الخطاب العلمي، الأخلاق صارت البحث القضائي أو القانون، والجمال صار الإنتاج الفني والنقد³ [33].

الأمر الذي أدى بدوره إلى انفصال هذه المجالات الحضارية وانقسام مؤسساتها انقساماً داخلياً إلى فروع تحتية، وتحت تحتية كثيرة يحمل كل منها إيقاعه الخاص ومبادئه التركيبية الخاصة ومنطقة الخاص ومنطقاته وفلسفاته الخاصة، بل ويحمل كل منها أيضاً تاريخه الخاص، إلى الحد الذي تستطيع به هذه الفروع جميعها أن تدعى لأنفسها صلاحية ذاتية مستقلة عن شبكة تفاعلاتها بالبنى الحضارية الأخرى. ذلك أن (التعامل التخصصي) – كما يقول هابرماس- (لعمليات الانتقال الحضاري من جانب اعتبار صلاحياتها وحده يضع

أعلام هذه الدراسة تيودور أدورنو، هوركيمر، ماركوس، ولتر بينجامين. ومن أهم ما تعرف به هذه المدرسة هو محاولتها إنشاء علم نقدي خاص بالمجتمع؛ فمن آرائهم أن النظرية النقدية ما هي إلا طريقة أخرى لتفلسف يستطيع بها الفكر أن يمزج المظاهر العامة للوعي الفلسفي بإنجازات العلوم الاجتماعية. أما هدفها النهائي، أو طموحها الأخير فربما يمكن تلخيصه في محاولتها دمج النظرية في الممارسة دمجاً كلياً شاملاً يمنح الرؤية قوة يستطيع بها الفرد أن يتخلص من قيوده الضاغطة عليه في مجتمعه مؤسساً بذلك لمجتمع عقلاني يرضى حاجات أفرده وطموحاتهم. يقول روبرت أودي في معجم كامبردج للفلسفة أن تحليل هابرماس لقيم “Robert Audi” التواصل ومفرداته يسعى لتقديم نموذج لعلاقات غير سلطوية في المجتمع والحضرة وطرح مدى أوسع ونطاق لما نسميه العقلانية.

² يشير التعبير “Functionalism” بمعنى التوظيفية إلى نهج فكري يقول بصناعة الأفكار والأفعال والمنتجات التقنية جميعها وفق إطار يجعل جميع مفرداتها متوظفة توظفاً لا يقل ولا يزيد البتة عن متطلبات خدمة أهدافها التي أنشأت من أجلها، مشيراً بذلك إلى أسلوب في التطبيق الحضاري والتقني والفكري لا يعترف بالأبعاد الجمالية للمنتج إلا بالقدر الذي تساهم فيه هذه الأبعاد في إرضاء هدف هذا المنتج النهائي ووظيفته التي خرج للوفاء بها. ويظهر هذا المبدأ بوضوح – كما يشير تشارلز جينكز - في عمارة مرحلة الحدائث العليا “High Modernism” أواخر القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن (العشرين تقريباً) بمانيها الصندوقية العالية الخالية من أية أبعاد جمالية غير وظيفية.

ويرتبط هذا التعبير ارتباطاً وثيقاً بتعبير الأدائية Instrumentalism، الذي يشير بدوره لنهج فكري يقيس المعرفة بمدى أدائيتها أي بمدى قدرتها على التحول لأداة عملية منتجة في واقع عملي بعينه، فهو يعترف بقيمة الافتراضات العلمية والحضارية والتقنية والفكرية فقط حال كونها مفيدة بشكل ما في واقع عملي محدد مشيراً بذلك إلى مزيج من معاني الاستخدامية والنفعية والغرضية والمادية تتحول بها الأفكار والأفعال والأشياء إلى مجرد أدوات تخدم أهدافاً عملية معينة تكسبها قيمتها الأولى والأخيرة.

³ المقطع المترجم هو:

Since the world views in question have disintegrated and their traditional problems have been distributed among the specific perspectives of truth, normative rightness and authenticity or beauty – that is, can be treated as questions of knowledge, justice or taste – what we have in the modern world is a differentiation of the value spheres of science, scholarship and morality. Scientific discourse, moral and legal inquiry and art production and criticism are institutionalized into the corresponding cultural systems as matters for experts.

كافة الإشارات لهذا المرجع ستظهر في متن الدراسة نفسه في الصيغة التالية (p. Modernity).

التركيز على البنى المنطقية الخاصة بكل من هذه النظم المعرفية (Modernity, p.162) الأمر الذي يقود بدوره إلى انفصال هذه المؤسسات أو ثقافات المتخصصة بعضها عن بعض وعن الوعي الشعبي العام. بالإضافة العلمية والتقنية والثقافية التي خلفها هذا التعامل التخصصي الانغلاقى – برغم أهميتها البالغة- لم تجد لنفسها أرضية فعلية في التعامل اليومي. وليس اعتبار الحدائثية الثقافية Cultural Modernity بمبادئها التي ذكرناها سالفاً مسؤولة –ولو بشكل جزئى- عما تعاني منه المجالات الحضارية من ترهل وانفصال يقلل من قدر قيمة الإنتاج العلمي أو الثقافي الذي أفرزته هذه التخصصية والأدائية والتوظيف بنفس القدر الذي لا يقلل به ذلك من العواقب الثقافية والاجتماعية التي يبدو

هذا الفكر أحد أهم أسبابها أو أصولها التاريخية والتي من الممكن أن تُرى كثرة المؤتمرات العالمية التي تناقش مشروعية المعرفة وعلاقتها بالثقافة الحياتية، كاعترافات عملية على وجودها، فالمفارقة التي تتضمنها مثل هذه المؤتمرات بين اعترافها بوجود أزمة الانفصال بين النقد والإبداع والثقافة اليومية، وبين انبثاقها غالباً من سياق المؤسساتية الذي خلف هذا الانفصال من الأساس، أو بين انعقادها أحياناً لمناقشة قضية عمومية النقد وتجرده وانغلاقه على ذاته وبين اعتبارها هذه القضية كموضوع معهود (للخبراء) المتخصصين أي اتباعها لمبادئ التخصصية والأدائية التي سببت هذا التجرد والانغلاق، تشير هذه المفارقة إلى قدر انسراب هذه المبادئ ذاتها في الوعي الحضاري والثقافي المعاصر كليهما.

2.2. أبعاد الأزمة:

من هنا تتبدى أبعاد الأزمة، لا في الأعراض التي ذكرناها سالفاً، والتي ربما تمثل ثلاثية الناقد والأديب والقارئ العام أحد جوانبها المتغامضة نسبياً، ولا في الأصول الفكرية والحضارية التي قد تشكل جذور هذه الأزمة التاريخية، ولكن في إشارة كل ذلك إلى وجود حالة عامة من الانقسام في الوعي الحضاري نفسه توازي أعراض هذا الانفصال والانغلاق التي ذكرناها آنفاً وتشكل أساسها في الوعي الفردي والجماعي على حد سواء. انقسام وعي اعتادت أن تمرره القريحة المعاصرة وكأنه يمثل إحدى عاديات التفاعل الحضاري المقبولة، وكأنه يمثل أحد المظاهر الحتمية لمحاولات الإنسان السيطرة على تعقيدات حياته في الزمن الحديث، وكأن وجوده لا يمثل شرخاً عميقاً لتعريف الفرد والجماعة لأماكنهم الحضارية والثقافية في مجتمعنا هذا، ومن ثم في تعريف أدوارهم ككيانات هي بالضرورة كيانات فاعلة، وكجزء لا يتجزأ من الفعل الحضاري العام، وكأن وجود هذا الوعي المترهل في انقسامه ليس إلا مشكلة ثقافية وفكرية أخرى: يمكن التعايش معها، يمكن جدولتها، يمكن تحديدها وتغليتها تحت طبقات كثيرة من التعقيدات والعلاقات تعمل على تغييب معالمها وتعميتها، فيمكن وضعها في غرفة عقلية ما في مؤخرة الذاكرة تجنب هذه القريحة ألم الدخول إليها في أعماق الوجود الإنساني المعاصر الذي ربما بتعريف ما بوعيه من انقسام وترهل، يتهدد معناه عُرّف به مراراً، ويهتز نوع القيمة التي ألصقت به لتبريره، ويتهاوى وزن النظرة السائدة إليه؛ ذلك الألم هو ألم التعامل مع تفاصيل هذا الوعي المنقسم الذي قد يؤدي بهذه القريحة لأن تنقض أسس إيماناتها التي اعتادت ارتاحت إليها، لأن ترتد على نفسها تحليلاً وتشريحاً ونقداً فترى ما قد يكون بها من زيف أو جمود أو ضلالة.

ومن هنا يتبدى لنا قدر أهمية تعريف هذه الحالة الوعية لا في محاولة منا لمنطقتها وجدولتها وتغليتها بغطاءات كثيرة من الجدل النبئ الذي من شأنه أن يخفي معالمها فيصير أمر تجاهلها أمراً مقبولاً، بل في محاولة منا لرؤية آليات وجودها وتفاعلاته بغرض الإسهام في فتح طريق أمام العمل على مواجهتها وتحجيم عواقبها.

3.2. تعريف حالة الانفصال:

يبدو تعريف هذه الحالة ملخصاً في جانبين اثنين هما وجهان لهذا الوعي المنقسم والمترهل يمثلان كلاهما مفارقة مظهرية “Paradox” كتلك التي تعرف بها فيزياء الطاقة أبعاد المادة –متناقضة في مظهرها، متوافقة في كنهها- تشير إلى آليات حركة هذا الوعي إبان إنتاجه لتبدياته التي تدل عليه، أو إلى تفاعلات بنيته الداخلية حال وجوده وفعله، ذلك أنه –أي هذا الوعي- وعي منغلق على ذاته ومنفصل عنها في آن واحد، ومتمركز في ذاته وغير واع بها في آن واحد. وعي يضع نفسه مركزاً للعالم فينفضل بذلك عن نفسه وعن العالم كليهما.

وتبدأ آليات هذا الوعي التي تؤول به في النهاية للتمركز والانغلاق من فعل تبأوره على تصوارته ورؤاه التي تُعرف مكانه الحضاري والثقافي في كل لحظة اجتماعية معينة –أي التي تشكل معرفته بدوره الإنساني والفكري والاجتماعي في علاقته بالآخرين وتبدي في نوع استنتاجاته وهدف أفعاله التي تُشكلها خلاصة خبراته الحياتية وجُلِّ مفاهيمه عن وجوده وقيمه وإمكاناته ورغباته ومواهبه وقدر معرفته... إلخ- من خلال التفاعل السطحي مع - أو (النقد) الانطباعي لـ الأماكن الحضارية والثقافية الأخرى، والتصورات الأخرى والرؤى الأخرى والانطباعات الأخرى والرغبات الأخرى التي ليس من شأنها أن تتطابق مع مثيلاتها عنده؛ فيمده ذلك بنوع من الصلاحية المُركزة “Centralized Validity” تثبت انفصاله عن الوعي الآخر وتمنحه استقلالية الوجود ومشروعية الفعل وثقة التدخل والتخاطب التي من خلالها يستطيع أن ينقد ما في وعي الأماكن الحضارية الأخرى من اختلاف، في حلقة فكرية مفرغة تهدف أولاً وأخيراً لحماية هذا الوعي ومكانه الحضاري والثقافي ضد أي احتمال للتدخل أو النقد أو (الانتهاك) وبخاصة ضد أشد أنواع هذا النقد حدة وأصالة ألا وهو (نقد الذات). مثل هذا الوعي الحضاري الذي يستمد صلاحية وجوده ومشروعية سلطته في الفعل الاجتماعي فقط من ادعائه باستيعاب التصورات والرؤى الوعوية التي تمثلها الأماكن الحضارية أو الثقافية الأخرى، أي من التغذى على ما يستقرؤه فيها من ضعف خبروى أو معرفي أو فعلي بانتقائه الملامح والعلامات التي بنقدها أو نقضها تتقوى مركزيته هو، ووحودية رؤاه وتساميها وإحكامها، مثل هذا الوعي هو وعي أسير لبنيته وتابع لما تتطلبه منه من اقتربات تعمل على استيفاء تكوينها وإرضاء آلياتها الداخلية وتثبيت مشروعيته ودحض أية شبهة خارجية أو داخلية للتدخل بها أو نقدها، هو –باختصار- وعي منفصل عن ذاته بقدر تمركزه فيها وإعلانه لها.

فيادعائه هذا الاستيعاب يبدو وكأن دوره الأساس وهمه الأول والأخير هو في إثبات صلاحية بنيته وقوانينها وآلياتها، مشيراً بذلك، لا لمركزية هذه البنية وإطلاقها، ولكن لانغلاقه هو على نفسه وانفصاله الفعلي عن الوعي الآخر وعن الأماكن الحضارية والثقافية الأخرى التي تمثل هذا الوعي، مشيراً بعبارة أخرى لانفصاله عن ذاته وعدم قدرته على الدخول إليها أو جرأته على تحليلها ونقدها.

فحتى لو تصادف واستطاع مثل هذا الوعي المنفصل عن ذاته أن يتعرف على بعض من جوانب الوعي الثقافي أو الحضاري الآخر، فإن ذلك لا يعني قدرته على (التباس) حالة الوعي الآخر التي تتطلبها هذه المعرفة، والتي ربما لا يمكنها الحدوث دونما التباس هذا الوعي لذاته التباساً كاملاً، بمعنى انعكاسه على نفسه، نقده لذاته أولاً، أفرزه لبنيته نفسها، لأدوات نقدية وفلسفية تدرك آليات هذه البنية وتتعرف على نقاط الضعف فيها وتنقدها نقداً ربما يقوّض من مبادئها نفسها، من منطقها وحركة الفكر فيها؛ من الآليات والتصورات التي تستمد منها مشروعية الفعل وقدرة الحكم واستقلالية الوجود. باختصار لكي يستطيع وعي ثقافي أو حضاري ما التواصل الفعلي مع غيره يجب عليه أن يتواصل مع ذاته أولاً، أن يمتلك القدرة النقدية والجرأة الفكرية –أي أدوات الشك والتفحص- اللازمة لرؤية بنيته نفسها وتعديلها، الأمر الذي قد يفرض به في النهاية إلى نقض وجود أية يورة مركزية فيها؛ لأي ثبوت آلى أو مبدئية مطلقة، لأي تسلسلية فكرية مستمرة أو وجود بدهي

أول؛ أو بعبارة أخرى: الأمر الذي قد يدعو في النهاية لنقض (البنية) فيه وبالتالي لنقض استقلاله الكلي ووحديته وانفصاله عن نفسه وعن الآخر سوياً.

4.2. هل يمكن للبنية ان تستوعب غيرها؟

ومن هنا تظهر مشكلة البنية التي طرحنا فكرتها الأساسية سابقاً. هل تستطيع البنية –أية بنية بالمعنى المطروح أعلاه- أن تتجاوز ذاتها فتتشرب أو تستوعب بنية أخرى، بتصورات أخرى، بمبادئ وبمنطلقات أخرى حتى ولو تطابقت آلياتهما؟ أم أن وجود البنية يعني في حد ذاته مركزيتها ووحديتها؛ يعني وجود مجرد تشرب صوري للبنى الأخرى والتصورات الأخرى؛ مجرد تشرب لما بها من معالم وملاحم تتسق

مع آليات البنية المتشربة ومنطقها ونوع تصوراتها عن العالم؟ هل وجود البنية نفسه يعني بالضرورة تجاهلها أو تعميمها أو تغميضها لأي من المبادئ والتصورات التي قد تقوض من دعائمها وأسسها؟

قد رأينا في الصفحات السابقة كيف أن التعامل مع عمليات التفاعل الحضاري وفق مبادئ الحدائثية الثقافية (الأدائية – المؤسساتية – التوظيفية ... إلخ) من شأنه يضع التركيز على البنى الداخلية أو منطق المشروعات الذاتية لكل من هذه العمليات؛ فتعمل بذلك على فصلها بعضها عن بعض كمجالات حضارية معهودة للخبراء في كل مجال، أو كبنى ثقافية مستقلة يعمل كل منها وفق منظوره وآلياته وتصوراته، بل وتاريخه الخاص منعزلاً بذلك عن الوعي الشعبي العام بقدر انزاله عن غيره من البنى الحضارية الأخرى.

5.2. أشكال البنية:

فأياً كان إذاً النموذج البنائي المتخذ، تبقى البنية في حد ذاتها عنوان هذا الانفصال، ومصدر مشروعيتها، أيما كان النموذج المتخذ، فهو نموذج نظام العلاقاتية التعريفية أو التعريف بالاختلاف والاكتمال والانية، الذي طرحه دي سوسير فيما يعرف بـ (اللغويات البنائية) في مطلع هذا القرن، أو هو النموذج البنيوي الذي تحولت به هذه الرؤية العلاقاتية لـ (اللغة) إلى (بنية) [34] “Structural Significance” تتشكل ملامحها وفق أبجديات التواصل الرمزي “Codified Communication” التي تشكلها علاقات العلامة Sign أو الدال “Signifier” أو الصورة الصوتية “Concept” في تفاعل الرسالة “Message” بكل من المرسل “Addresser” والمتلقي “Addressee” لإنتاج المعنى “Meaning” أو الدلالة “Significance” داخل عرف “Conventions” أو سياق “Context” أو شفرة “Code” الاستقبال المتعارف عليها في نموذج التوظيفية العلاقاتية المطلقة الذي طرحه رومان جاكوبسن [35] وحلقة براغ اللغوية [36 – 45] أو هو نموذج التأثير والتأثر الذي يسميه دي مان (نقض الأسطورة المتبادل بين الذوات “Inter-Subjective Demystification” (Blindness & Insight: ص10) الذي تتداوب فيه طاقات الفعل بين الملاحظ (بكسر الحاء) والملاحظ (بفتح الحاء) والملاحظة في الأنثروبولوجيا البنائية عند كلود ليفي شتراوس [46 – 48] أو في غيره من النماذج البنائية الأخرى (لوسيان جولدمان، رولان بارت، نيوم تشومسكى... إلخ)، تبقى رؤية البنية للعالم، وحلمها الذي يشكل طموحها الأخير، في وجود حالة تركيبية دينامية مطلقة، شبكة كونية ضخمة من العلاقات التحتية المتفاعلة تتعرف مفرداتها وتتبدل مواقعها ويتغير كُنْها بارتباط وجودها المطلق وفق قوانين ومناهج تركيبية واحدة، تنتظم عليها جواهر الأشياء جميعها من أدق تفاصيل الوجود الإنساني إلى أكثرها مظهرية وتبدلية، وتبقى هذه الآلية المطلقة والوحدية والانسجامية والاكتمالية في كُنْه أدائها الانفصالي وقدرتها على عزل الوعي وبأورته واستعباده.

6.2. هبرماس والحل للإنفصال؟

وسؤالنا هنا هو: هل يستطيع الوعي الحضاري والثقافي – والحال هكذا- أن يتجاوز هذا الانفصال؟ هل يستطيع الوعي أن يتجاوز سلطة البنية التي سكنته منذ بدايات العصر الحديث؟ الأمر يزداد تعقداً عندما تواجهنا رؤى تحليلية وفلسفية تعبر عن هذه النظرة الخيالية للعالم في ذات محاولاتها لعلاج هذا الانفصال مستبدلة بذلك بنى كثيرة ببنية واحدة، وسلطة متفرقة بين بنيات كثيرة بسلطة مركزة في بنية واحدة.

يرى هابرماس على سبيل المثال أن تجاوز مثل هذه الحالة من الانفصالية والانغلاق والترهل في الوعي الثقافي والحضاري المعاصر لن تتم بإرغام أي من هذه المجالات الحضارية على الانفتاح أو الانفجار أو الانتشار القسري في المجالات الأخرى، أيما كان المجال فهو العدل = القانون / الأخلاق / العرف، أو الحق = المعرفة العلمية / الخطاب العلمي والأكاديمي / الفلسفة، أو الجمال = الذوق / الفن / النقد الفني – بل من خلال نوع من الانفتاح التلقائي والشامل والعقلاني المتبادل في كافة صورته بين هذه المجالات جميعها، نوع من العقلانية التواصلية "Communicative Rationality" (Modernity, p.102) الشاملة التي يستطيع بها الوعي أن يثبت قيم الاتصال الحر بين هذه المجالات بعضها ببعض، وبينها وبين الحياة اليومية. يقول هابرماس:

إن عمليات الدخول إلى المعنى والوصول إلى تفهم متغلغل وعام في كافة جوانب العالم الحياتي تتطلب نوعاً من الشمولية والانتشار في التفاعل الحضاري يعمل بكل ما فيها من اتساع. ففي الممارسات الاتصالية للحياة اليومية يجب أن تتخلل وتمتزج عمليات التأويل المعرفي كافة، والتوقع الخلاق، والتعبير اللغوي، والتقييم أحدها بالآخر تخللاً وامتزاجاً حميمين وشاملين. ومن ثم لا يمكن علاج انعزالية الحياة اليومية، وما يترتب على ذلك من فقر ثقافي وحضاري فيها، من خلال محاولة إرغام واحد من المجالات الحضارية على الانفتاح أو التبعر في غيره. فمثل هذه المحاولة لن تمثل –على أفضل الأحوال- إلا استبدال نوع من الضالة وقصر النظر بأخر مثله (Modernity, p.165).⁴

وهكذا يرى هابرماس أنه للوصول إلى هذا النوع من الانتشار الحضاري والثقافي في الممارسات اليومية الحياتية ومعالجة هذا الانفصال والانغلاق بين مجالات الحضارة وبينها وبين الحياة اليومية، ومن ثم تخليق هذه (العقلانية التواصلية) التي من شأنها –على ما يبدو- أن تؤسس لتعريف وجود هذه المجالات الحضارية نفسه من خلال قدر انفتاحها أو تواصلها العقلاني المنطقي بعضها ببعض وبالعالم الحياتي، للوصول إلى ذلك يجب تغيير مجرى ما يسميه بـ (التجربة الجمالية) "Aesthetic Experience" في عقلية الفرد نفسه، لا عندما –على حد تعبيره- (تعبير عن نفسها أساساً في صورة أحكام ذوقية)، ولكن عندما تصير موجهة نحو اكتشاف (مشكلات الحياة التاريخية)، أي مشكلات الوجود الإنساني نفسه، إذ إنها حينئذ –وفقاً لهابرماس- "لا تصير جزءاً من لعبة اللغة في مجال النقد الجمالي الذي يحتكره الخبراء؟"، بل تصير "جزءاً من التفاعلات المعرفية والتوقعات المعتادة للفرد عامة" فتعمل بذلك على "تغيير النهج الذي تشي به هذه المجالات بعضها ببعض" (مشروع الحدائثية: ص106)، يقول هابرماس:

⁴ النص الإنجليزي لهذا المقطع هو:

In the communicative practice of everyday life, cognitive interpretations, moral expectations, expressions, and evaluations must interpenetrate one another. The processes of reaching understanding in the life-world require the whole breadth of cultural transmission. Hence a rationalized everyday life could not be redeemed from the rigidity of cultural impoverishment through the forcible opening of one cultural domain, in this case art, and the establishment of a link with one of the specialized complexes of knowledge. At best, such an attempt merely replaces one sidedness and one abstraction with another.

فعندما تستخدم التجربة الجمالية عامة، لا تلك المؤطرة بأحكام خبراء النقد الذوقية، تتحول طبيعتها في التفاعل مع مواقف الحياة التاريخية، فقط حينما تتصل بمشاكل حياتية عميقة بصورة استكشافية حسنة، فتدخل هذه التجربة لعبة لغوية مخالفة لتلك التي يستخدمها الناقد الفني أو الجمالي. فحينها تستطيع التجربة الجمالية لا أن تجدد تأويلنا لحاجاتنا التي في ضوئها ندرك العالم فقط، ولكنها تتخلل توقعاتنا البديهية وعمليات استخراج الدلالة المعرفية لدينا، أي تغيير من النهج الذي تشى به هذه المجالات بعضها ببعض (Modernity, p.166-7).⁵

7.2. الرد على هابرماس:

لا يبدو ما يطرحه هابرماس من علاج بعيداً كل البعد عن فكرة البنية التي طرحناها أعلاه والتي بتبني الوعي الحضاري المعاصر لها قد سببت هذا الانفصال والانغلاق فيه من الأساس. فبدلاً من وجود بنيات مستقلة للمجالات الحضارية، لها أطرها الخاصة التي تعمل على فصلها بعضها عن بعض وعن الحياة اليومية – كما أشرنا- من خلال التركيز شبه الكامل على إرضاء آلياتها الداخلية واستيفاء صلاحية وجودها المستقل، يقترح هابرماس إطاراً أكبر وبنية أوسع وأشمل تتداوب فيها جميع الأطر الداخلية والبنى

الصغيرة، هي نوع من العقلانية التواصلية الشاملة تتألف آلياتها من آليات البنى التحتية التي احتوتها فتعرف وجود مفردات هذه البنى من خلال علاقاتها التواصلية المتفاعلة بالمفردات الأخرى فتتسق اتساقاً وجودياً في وعي الفرد بتغيير مجرى التجربة الجمالية لدية إلى نوع من أنواع التجارب الجمالية المينافيزيقية (مشكلة الوجود الإنساني) يضع أساساً هذه العقلانية بتوحيد التوجه للإنسان أو الوعي نحو هذه البنى.

لو افترضنا على سبيل الجدال المحض أنه يمكن للتجربة الجمالية عند الفرد أن تتغير فتصير مهمومة بالوجود الإنساني عامة، وأن ترتبط بالمشاكل الحياتية الأنوية في آن واحد، وأن بفعلها ذلك يمكنها أن تغير الشكل الذي تنفصل به المجالات الحضارية بعضها عن بعض وعن الحياة اليومية فقدرت على تجميعها وتوحيدها جميعاً ومن ثم توحيد شتات هذا الوعي الحضاري المنقسم والمترهل والمنغلق، فهل يمكن حينئذ أن تتواجد إزاء البنية الكونية الضخمة بنية أخرى، تصورات أخرى، رؤى أخرى، وجود إدراكي آخر ما، يختلف في آلياته ومنطقه ومنطقاته ومبادئه عن آليات ومنطق ومنطقات هذه البنية؟ أم أن سعى هذه البنية للوحودية والشمولية المطلقة هو نفسه ما يعرف وجودها، هو آلية أساس في تكوينها، وكأنها تعمل بصورة لا واعية تقريباً على ترويض أي تصور أو رؤية أو مبادئ تبدو مخالفة لها؟

هل يعي هابرماس أن بتركيزه على مداواة منطق الانفصال الخارجي بين هذه البنى الحضارية في وعي الفرد هو في واقعها يثبت منطق انفصال أكبر وأعمق هو منطق فصل البنية للوعي عن ذاته، عن نقده لها، وانعكاسه عليها وكأنه بذلك يعبر عن محاولة (البنية) نفسها للوصول إلى أقصى درجات الشمول والاكتمال؟

⁵ النص الإنجليزي لهذا الاقتباس هو:

When aesthetic experience is not translated primarily into judgments of taste, alters its status. When it is related to life problems, or used on an exploratory basis to illuminate a life-historical situation, it enters into a language-game that is no longer that of art criticism. In that case, aesthetic experience not only revitalizes the need-interpretations in the light of which we perceive the world; it also influences cognitive interpretations and normative expectations and alters the way in which these moments refer to one-another.

يقول المفكر والناقد الفرنسي جان – فرانسوا ليوتار:

إن ما يتطلبه هابرماس من الفنون ومن التجربة الفنية التي تمنحها، هو باختصار أن تغلق من الفجوة المتواجدة بين الخطاب المعرفي والأخلاقي والسياسي (الجمالي) مشكلة بذلك (وحدة) في الخبرة الإنسانية. وسؤال هنا هو: ما نوع الوحدة التي يطرحها هابرماس بالضبط؟ هل يطمح مشروع الحدائيات لإنشاء وحدة اجتماعية / ثقافية (أو حضارية) شاملة تتخذ فيها كافة عناصر الحياة اليومية والفكر أماكنها في كل عضو مكتمل وعام؟ أم أن النص الذي يجب التعامل معه وفق ألعاب اللغة غير متجانسة الطبيعة – لغة المعرفة، لغة الأخلاق، ولغة السياسة (الجماليات) - تنتمي إلى تكوين آخر يختلف في كنهه عن ذلك.⁶ [49]

3. الوعي والبنية: معضلة البنية:

لو افترضنا جدلاً صحة القول بأن هناك انفصالاً مفارقياً عن الذات وانغلاقاً عليها يعاني منه الوعي الحضاري المعاصر في مصر وينسرب في كافة مجالات الإنتاج والاستقبال الحضاري، أن إحدي أهم حالات هذا الانفصال هي حالة تلبس هذا الوعي البنية بالمعنى الذي أوضحه الفصل السابق؛ فهل ينبغي علينا في ظل ذلك أن نتساءل عن المصادر الفكرية التي استلهم منها هذا الوعي ذلك المفهوم الذي ندعى أنه ملتبس وساكناً فيه، أو عن الأسباب المنهجية التي ساهمت (ولا تزال) في إعداد هذا الوعي لتقمص ذلك المفهوم بوصفه معطىً بديهياً أولياً؟ هل يجب علينا أن نتساءل: لماذا تبنى الوعي الحضاري المعاصر في عملياته المختلفة من استقبال وتعريف وتشريع وإنتاج، آليات سلطوية مركزية مسيطرة تفصل

طبيعتها بين الفعل الحضاري وأهدافه التي وجد لتحقيقها، وحاجات الخبرات اليومية التي انبثق لخدمتها وإرضائها، وتسعى بدلاً من ذلك لخدمة مناهجها التركيبية الخاصة وإشباع رغباتها الكونية في الشمول والكمال متجاهلة بذلك خصوصية الأفراد واختلاف الجماعة؟ وإذا كان الحال هكذا، فلماذا إذا لم يستطع الوعي الخروج عن هذه البنية ومجاهاة عواقبها؟ لماذا –بعبارة أخرى- لم يستطع الوعي الحضاري في مصر المعاصرة الانعكاس على ذاته ونقض بنيته وكسر غلائلها التي كبلته منذ بدايات العصر الحديث؟ أو باختصار: هل في طبيعة هذا الوعي نفسه عوامل تشكيلية تكوينية أهله لسيطرة البنية والثبات عليها؟

سيحاول هذا الجزء والجزء الذي يليه كلاهما الإجابة على هذا التساؤل متخذين من مفهومي (السرود الكبرى) "grand narratives" عند المفكر الفرنسي جان فرانسوا ليوتار في كتابه The Postmodern Condition (1984) و(التشبيهية) "Simulacra" أو الواقع المشابه "Hyperreal" عند المفكر الفرنسي المعاصر جان بوديلار في كتابه "Simulacra And Simulation" (1981) وكتابه The Ecstasy of Communication (1988) إطاراً عاماً لهما. وبالرغم من أن هذين المفهومين يصفان –في سياقهما- الظواهر الثقافية المعاصرة في المجتمع الأوروبي، والتي اتفق الباحثون الأوروبيون –رغم اختلاف آرائهم في تعريفها- على تسميتها ما-بعد-الحدائيات "Postmodernism" [50]؛ أي على الرغم من أن هذين المفهومين

⁶ المقطع المترجم هو:

What Habermas requires from the arts and the experiences they provide is, in short, to bridge the gap between the cognitive, "ethical", and political discourses, thus opening the way to a unity of experience. My question isto determine what sort of unity Habermas has in mind. Is the aim of the project of modernity the constitution of sociocultural unity within which all elements of daily life and of thought would take their places in an organic whole? Or does the passage that has be charted betw2een heterogeneous language games – those of cognition, of ethics, of politics belong to a different order from that?

كل الاشارات القادمة لهذا المرجع ستستخدم الصيغة التالية: (The Postmodern Condition, p.) في متن النص.

ملتصقان التصاقًا واضحًا بالهوية الحضارية الأوروبية المعاصرة، فإن وجودهما العام الذي يبتدي في سياق خصوصيتهما داخل وصف هذين المنظرين لمجتمعها الغربي المعاصر كأفكار فلسفية عامة يحمل قيمة تعريفية متصلة بتحديد كل منهما لأحد جوانب أسباب وجود هذا الانفصال واستمراره في الواقع المصري الخاص، ومن ثم تتخذ إعادة تعريف هذين المفهومين أهميتها في تحديد جانبيين من أهم جوانب هذا الوعي في آليات عمله وتكوينه كليهما.

ومن هذا المنطلق يقدم هذا الجزء أطروحته الأساس حول أسباب هذا الانفصال والترهل الذي أصاب الوعي الحضاري المصري المعاصر فحال بينه وبين محاولات الترقى والتعرف والمجابهة. وهي أطروحة تفترض إمكان النظر إلى هذه الأسباب بوصفها مرتبطة أساس بنوع تشكل هذا الوعي الحضاري نفسه في الطرف التاريخي الحالي أي بالملاحم التكوينية المتعلقة بهويته العقلية المعاصرة وهي –على هذا الأساس– تنقسم إلى شقين اثنين يندرجان كل منهما في الآخر وينبثقان أحدهما عن الآخر في مفارقة ظاهرة كتلك التي تعرف بها الرياضيات الحديثة فكرة الخط المستقيم بأه، خط مستقيم وجزء من منحني في أن واحد.

أولهما أن هذا الوعي هو "سردي" يتخذ مناهج إدراكه وأدوات تعامله، وتكوين خبراته، ومنطق تلقيه، وفلسفة إفرازه من قواعد ومبادئ سردية –غير علمية وغير فلسفية– كامنة في وجوده، على أساسها يمنح المشروعية، وبها يعرف مكانته الحضارية، ومنها يؤسس قدراته النقدية وأحكامه الذوقية، وطرائقه التعبيرية وقيمه الأخلاقية ورؤاه الفنية، وفيها تكمن آليات فعله المعرفي والعقلي العام.

وثانيهما أن هذا الوعي هو وعي (تشبهي) لا يعترف ب، ولا يتعامل إلا مع، اختزالات، وتنقيحات، وبلورات الواقع، أو باختصار – لا يقبل التعامل إلا مع مشبهات الواقع، لا مع ما يراه بالفعل بوصفه (الواقع) زائفاً كان أو غير زائف، إذ إن طبيعة هذا الوعي السردية تفترض وتفرض مجموعة مسبقة من المبادئ والمقاييس التي بدون توفرها في الحدث أو الشئ أو اللغة المراد التعامل معها وفهمها يصفها هذا الوعي بأنها غير موجودة أو في أفضل الأحوال بأنها محض هراء. فكل ما لم يتصف بهذه الصفات، ما لا يتبع تلك المقاييس الوجودية والمعرفية، ما لا يمكن اختزاله أو تشبيهه، يصبح وفق ذلك الوعي غير قابل للمعرفة أساساً.

1.3. السرد (narrative) والسردية (narrativeness) والسرد الكبرى (Grand-, or, Meta-narratives):

لسنا في هذه الدراسة بمعرض تعريف مفصل وشامل (للسرد) "narrative" في أجناسه الأدبية الكثيرة المفترضة من قصة، ورواية، وشعر ملحمي، ومقامة، ومسرح أو دراما، وحكى شعبي وغيرها، وليس لنا أن نتعرض أيضاً لتحديد مناهجه البنائية وتبدياته اللغوية ونظرياته المختلفة عند منظري السرد المعاصرين من أمثال جيرالد برنس Gerald Prince، وميك بال Mieke Bal وجيرار جينت Gerard Genette وغيرهم [51] بل يكفي أن نشير إلى أن تعبير (السرد) يقود عامة إلى مجموعة محددة من آليات البناء النصية والحكاية والتركيبية (كالتبشير) "Focalization" والزمن الحكائي "Tense"، والفضاء الحكائي "Space" وغيرها في الأعمال الأدبية التي تتخذ السرد شكلاً لها، كما يتضمن الإشارة إلى مجموعة من الذوات المتخيلة كالراوي "narrator" والمروى عليه "narratee" والمؤلف الضمني "Implied" Author وغيرهم⁷ وهو على ذلك أيضاً –أي السرد– مهموم بتقديم تصاعد أو تنازل درامي ما، له مبتدأ ومنتهى وذروة ما، على الأقل فيما يتعلق

⁷ من أهم التحليلات العربية المعاصرة لتقنيات السرد الكتابية، وتبدياته اللغوية والبنائية والتركيبية هو تحليل أيمن بكر لمقامات بديع الزمان الهمداني وهو التحليل الذي استمد منه المؤلف ترجمة بعض المصطلحات والتعبيرات الخاصة بنظريات السرد لدقتها العلمية ولسهولة استيعابها في أن واحد. أنظر: أيمن بكر، السرد في مقامات بديع الزمان الهمداني، (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، سلسلة دراسات أدبية، 1998).

بتشكلاته البنيوية في خصوصية لغوية بالغة تفرق نص العمل السردي عن غيره في نفس النوع وعن مثيله في الأنواع السردية الأخرى.

ومن هنا يتبدي لنا الفرق بين السرد “narrative” فيما يخص المعرفة به “narratology” على مستوى آليات بنائه وتفاصيل وجودها في أعمال أدبية معينة، قديمة كانت أو حديثة، عربية كانت أو غربية، وما نعنيه بتعبير (السردية) “Narrativeness” الذي استخدمناه في أطروحتنا عاليه لوصف وعينا الحضاري المعاصر. ذلك أن السردية لا تختص بمجموعة معينة من التقنيات الكتابية أو الحكائية أو التركيبية البنائية بقدر ما تختص بمنهج إدراكي عام في الاستقبال والإنتاج الحضاري يستمد قوانينه ومنطق أحكامه من مبادئ سردية عامة كالتتابع المنطقي “Discursiveness” والاستمرارية الترابطية “Sequential Continuity” والتوازن الداخلي “Internal Equilibrium” والخطية أو التساطر أو التراتب “Linearity” والتماسك الداخلي “internal Coherence”، والتناغم السطحي “Surface Harmony” هذه المبادئ تحكم التركيب أو البنية السردية في معظم تديياتها في الأعمال السردية، فبينما يعمل السرد “narrative” داخل نطاق النص ووفق مبادئه السردية وتراكيبه اللغوية الخاصة به، تعمل السردية “narrativeness” في كليهما: النص والوعي الذي أنتجه، في التركيب اللغوي وفي بنائية الوعي التي أفرزت ذلك التركيب، في المنتج الثقافي وفي الآليات الإدراكية التي سمحت لهذا المنتج الخروج على صورته التي يدعيها، ومن ثم تكون سردية النصوص السردية أو الأعمال الأدبية السردية مُحدَّدة في طبيعتها بالحالة السردية المخصوصة في النص، أو بقدر اتباع النص لـ -أو خروجه عن- اختياراته التركيبية من آليات السرد البنائية، بينما تكون سردية الوعي غير محددة بأي من -أو كل من- هذه النصوص. أو -بعبارة أخرى- بينما يتعرف السرد في النصوص السردية غالبًا بمجموعة معينة من التقاليد

الفنية التركيبية الخاصة بالنوع أو الجنس الفني “genre” المفترض التي يتبناها أو يحاول الخروج عليها، تتعرف (السردية) بالروح العامة لهذه التقاليد أي بمنطقها الفكري المستتر ومن ثم بمناهج تلقيها وإنتاجها الحضاري، إذا ما كانت -كما نفترض- ممثلة لطبيعة هذا الوعي التركيبية ومُشكِّلة لها.

2.3. تعريف السرود الكبرى (Grand Narratives):

فلو افترضنا -على سبيل الجدل المحض- بأن هناك بالفعل مجموعة ما من المبادئ السردية العامة التي قد يتخذها الوعي بشكل عام في مجتمع ما وزمن ما كمقاييس محددة ومشكلة لتوجهاته وفعله وكيونته الحضارية، فكيف يمكننا -والحال هكذا- أن نتعرف على هذه المبادئ في الفعل الحضاري نفسه؟ حاولت الأمثلة السابقة أن تعطي بعضًا من العلامات التي يمكنها أن تشير إلى هذه الحالة إبان فعلها العام، إلا أن سردية الوعي المعاصر تظهر نفسها بشكل أكثر وضوحًا وبراءة فيما يسميه ليوتار بالسرديات الكبرى “Grand-narratives” في المجتمع؛ أي في اجتماع بعض أو كثير من صفات تلك (السردية) تحت عناوين معينة يختارها مثل هذا النوع من الوعي في مجتمع ما وزمن ما كسرود كبرى تحدد أهدافه، ومقاييس أحكامه وطرائقه في الاستقبال والإنتاج الحضاري. يقول ليوتار:

سأطلق مصطلح (حديث) على كل خطاب علمي يسعى لإثبات مشروعيته من خلال استعطاف مباشر لأي (خطاب كلي) من النوع الذي يستخدم سردًا كبيرًا من مثل جدليات الروح، أو تأويلية المعنى، أو الخلاص والتحرير الإنساني للأفراد المنتجين العاقلين، أو البحث عن الثروة. فعلى سبيل المثال يشي مبدأ الاتفاق العلمي بأن قيمة - حقيقية مقولة ما بين المرسل والمتلقي تصبح مقبولة إذا ما تم طرحها وفق افتراض احتمالية التطابق بين أذهان متعقِّله: ذلك هو سرد التنوير الذي يعمل فيه (البطل) المعرفي نحو أهداف سياسية - أخلاقية تسعى للسلام الكوني العام (The Postmodern Condition, p.78)

علينا أن نضع أولاً مجموعة من الضوابط حول مفهوم ليوتار: أولها أن ليوتار يتحدث – كما أشرنا سابقاً – عن المجتمع الأوروبي المعاصر الذي تتصف عقليته الحالية برفض مثل هذه السردية أو السرود الكبرى.

يقول ليوتار:

لقد فقد السرد وظيفته المعرفية؛ فقد أبطاله وتحدياته، فقد رحلاته وأهدافه الكبرى، وانتشرت معالمه في سحب من العناصر اللغوية السردية والخبرية والوصفية والاتصافية.. إلخ فصارت كل منها مستقلة بعواملها وفعاليتها الخاصة بها. وكل فرد منا يعيش في مفارق تشابكات كثير من هذه السحب، إلا أننا – رغم ذلك – لا نصنع تركيبات لغوية مستقرة تدعى الثبات، ومعالم ما نصنع من لغات ليست بالضرورة معالم يمكن توصيلها أو الاتصال بها مع الآخرين. (The Postmodern Condition, p.24, Intro.)⁸

وثانيها أنه – برغم ذلك – قد حكمت مثل هذه السرود العقلية الحضارية في أوروبا في خلال مرحلتى التنوير أو الرومانسية الثقافية، والمادية أو ما يعرف عندنا بمرحلة الحداثة، ومن ثم فهى – أي هذه السرود – تختلف – كما يبدو واضحاً – في خصوصيتها عما يمكن أن يكون سائداً في مجتمعنا المصري قديمه وحديثه.

وثالثها أن موضوع دراسة ليوتار في كتابه ذلك هو حالة المعرفة (العلمية وغيرها) وليس الوعي الثقافي أو الحضاري ببعديه المعرفي والنفسي في المجتمعات الغربية المعاصرة، ومن ثم تنبع أمثلته وترتد إلى ذلك الموضوع في خصوصيته الواضحة. إلا أن فكرة السرود الكبرى – بالرغم من كل هذه الاختلافات – لا تزال في حد ذاتها مفيدة في تعريف الكثير من تبدييات تلك (السردية) التي وصفنا بها أنفاً الوعي الحضاري المعاصر في مصر. من هذا المنطلق يبدو الفرق بين تعبيري (السردية)، و(السرود الكبرى) ليس فرقاً في النوع ولكن في درجة العمومية التي يشير إليها كلاهما. وإذا ما وضعنا ذلك في تشكل لغوي آخر نقول بأن وجود السرود الكبرى هي تبدييات سردية الوعي الحضاري المعاصر في الفعل الحضاري نفسه. ذلك أن السرود الكبرى تشير إلى مجموعة معينة من مبادئ (السردية) وصفاتها بالمعنى الذي أوضحناه آنفاً، يتخذها الوعي الحضاري في مجتمع ما، في زمن ما، ووفق عوامل تاريخية سياسية واقتصادية معينة، فيمنحها أو يضمها اسماً معيناً، كالتنوير مثلاً، "Enlightenment"، يكون علامة العلاقات بين الصفات المختارة فيها كالانسجام الداخلي والتتابع المنطقي مثلاً، ويعطيها كما أشار ليوتار عاليه بطلاً ما، أو صورة بطولية ما – (الإنسان المتعقل) في حالة سرد التنوير – ويضعها داخل سياق نضال إنساني كبير (أو حبكة) – مثل الصراع بين الرجعية والتقدمية مثلاً أو الأصولية والعقلانية في حالة سرد التنوير – ويمنحها هدفاً إنسانياً أكبر – كالخلاص والتحرر الإنساني من القيود الفكرية والسياسية والاقتصادية مثلاً – ويضع لها مقولة عامة يلخص أهدافها ومساعيها كالسعى نحو التقدم التكنولوجي أو اكتساب الثروة، أو العقل أولاً، أو الغائية في الفعل، أو قيمة السيطرة على الطبيعة، أو ديمقراطية الطبقة العاملة أو غيرها.

وهكذا يصير هذا السرد الأكبر نفسه – في المجتمعات التي يتشكل وعيها الحضاري وفق مبادئ السردية – أحد القواعد الأم التي على أساسها يستقى أحد هذه المجتمعات الفعل الاجتماعي والثقافي والحضاري

⁸ المقطع المترجم من الإنجليزي لهذه الترجمة هو:

I will use the term "modern" to designate any science that legitimates itself with reference to a metadiscourse of this kind, making an explicit appeal to some grand narrative, such as the dialectics of spirit, the hermeneutics of meaning, the emancipation of the rational or working subject, or the creation of wealth. For example, the rule of consensus between the sender and the addressee of a statement with truth-value is deemed acceptable if it is cast in terms of a possible unanimity between rational minds: this is the enlightenment narrative, in which the hero of knowledge works toward a good ethico-political end: universal peace.

العام، فيمثل مثل هذا السرد الأكبر معايير هذا المجتمع الكلية التي منها يستنبط شرائعه وقوانينه، وفيها يتم تعريفه لذاته فردًا وجماعة، ووفقًا لها تقاس صلاحية مقولاته وتحدد أهدافه وتنبثق طموحاته. وليس ذلك مما يعني أن في المجتمع الواحد لا يتوفر المجال إلا لسرد كبير واحد، أو أن مثل هذه السرد تتساوى في مكانتها في المجتمع في كل الأوقات وفي كل الثقافات التحتية أو الحضارات الصغرى فيه، وتحت كل ظروفه الاقتصادية والسياسية، بل يمكن – من حيث المبدأ على الأقل – للمجتمع الواحد أن يسود فيه عدد غير قليل من هذه السرد في آن واحد، وأن ترشح ظروفه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في وقت معين مجموعة معينة من هذه السرد الكبرى دون غيرها، من غير أن ينتفي وجود السرد غير السائدة انتفاءً كاملاً من ذاكرته، فقد رأينا كيف مثل ليوتار على فكرة السرد الكبرى بعدد منها كان سائدًا في المجتمعات الغربية حتى بداية هذا القرن، دون غيرها مما كان سائدًا في مرحلة قبيل النهضة والتنوير.

وعلينا الآن أن نفرق بين نوعين من هذه السرد الكبرى يمثلان كلاهما جزءًا ضئيلًا من تباديات سردية الوعي المعاصر في مصر: أحدهما يختص بالجانب النفسي لهذا الوعي نسميه على سبيل التقريب السرد العاطفية الكبرى والآخر يختص بالجانب الثقافي لهذا الوعي نسميه السرد الثقافية الكبرى.

3.3. السرد العاطفية الكبرى:

أحد أهم هذه السرد العاطفية الكبرى في الوعي الحضاري المصري المعاصر يظهر في وضوح قد تغلغل (الشهادة بالحب) أو الانتحار (الضمني) المتسامي في سبيل علاقة الحب أو في سبيل المحبوبة، أو تحت ضغط استحالة نجاح العلاقة، أو تحت ادعاء تخلى أحد أطرافها عن دوره البطولي فيها، بغض النظر عن إمكان رفض الوعي الفكري العملي العام لهذه الفكرة على المستوى النظري التجريدي بوصفها معبرة عن عدم نزوح نفسي أو عاطفي. إذ إن قدر ذلك الرفض يشي في حد ذاته بقدر تجذر هذه السردية الكبرى في قريحة المجتمع النفسية أو العاطفية، ويشير بنفسه إلى قدر تثبتتها كنوع من أنواع (الأحلام الكبرى) التي تسكن المخيلة وتشكل خلفية عاطفية ونفسية (ربما غير واعية) ثابتة في، ومعرفة لـ، توجهات

هذا الوعي؛ هي بمثابة قاعدة قياسية كبرى يتحدد عليها أساليب رفضه وقبوله في آن واحد لتبدياتها، وأشكال وجودها وتنوعات تفاصيل هذا الوجود. وليست تلك هي السردية الوحيدة في الجانب العاطفي أو النفسي لوعينا الحضاري المعاصر؛ بل هناك سرود كبرى كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر سردٌ يبلغ نفس درجة الأهمية والانتشار ربما يمكننا أن نسميه بسرد (التهازم بالوضع الاقتصادي) في مجتمعنا الحالي. فكل ما قلناه تقريبًا عن السرد الكبير السابق ينطبق بشكل أو بآخر؛ بدرجة أو بأخرى على هذا السرد وقد تملكه وسكونه في قاع القريحة الاجتماعية المعاصرة وتبديه في معظم الأفعال الاجتماعية الحضارية للفرد أو الجماعة، ووجوده كخلفية عقلية تبرر تلك الأفعال وتمنحها مشور عيتها لدى الجماعة وعند الفرد. فهو سرد يتخذ اسمه من الوضع الاقتصادي العام الذي يعاني منه معظم شعبنا المصري كعلامة على ما انتقاه هذا السرد الكبير من مبادئ (السردية) التي تشكل الوعي الحضاري المعاصر فيكون بطل هذا السرد هو (الإنسان الذي يلهث وراء لقمة العيش) (أو الفرد العامل (المكافح؟) رب الأسرة؟)، والصراع أو السياق النضالي الذي يستلزمه وجود درامية الحكمة السردية الكبرى فهو (الصراع ضد عوامل الفقر) أو ضد (الظلم الاجتماعي والثرواتي)، والهدف الإنساني الأكبر هو (تنشأة الأطفال) أو (التضحية بالذات) في سبيل الأسرة أو (العدالة الاجتماعية والاقتصادية) والمقولة العامة هي (في سبيل التحرر من الفقر) أو شئ من هذا القبيل.

4.3. السرود الثقافية الكبرى:

لو كان الوجه الإدراكي للوعي الحضاري المعاصر – أو ما أسمته هذه الدراسة الوعي الثقافي – يستتبع وجوده وجود عدد غير قليل من آليات العلاقة المعرفية بالعالم وبالمجتمع كالترجمة “Translation” (بمعناها الواسع، والتمثيل “Representation”، والتصور “Conception”، وإعادة الإنتاج “Reproduction” أو الممارسة “Praxis” والتأويل “Interpretation” والموضوعة “Positioning” والتعبير أو التقديم “Presentation”، وإعادة التعريف “Re-definition” وغيرها مما يمكن للقارئ أن يكون قد استنتج من مناقشتنا السابقة للسرود العاطفية الكبرى؛ فهل يمكن من حيث المبدأ تحديد وصف بعينه يُعرفُ مجمل عمليات ذلك الوعي وتفاعلاته الحضارية؟ ألا يكون مثل ذلك التعريف نفسه – أيا كان قدر مؤقتيته أو شكيتته – شكلاً من أشكال تلك السردية التي يصف هو نفسه بها ذلك الوعي، وتبدياً ظاهراً لأحد أهم آليات تشكلها البنائي (الوحدوية)، وصورها التفاعلية: (الاتساق الشكلي) وعملها على تسوية أو تجاهل التناقضات العميقة في الأشياء والمعاني والصفات؟ ألن يكون مثل ذلك التعريف نفسه مجرد شكل آخر – ربما أكثر سردية – من تلك السردية التي يحاول تحديدها وفتح الباب أمام مواجهتها؟

على السطح، يبدو أمر تعريف الوعي الثقافي والحضاري العام وفق مجموعة من الصفات الفكرية والإدراكية كالسردية أو التشبيهية – التي ستناقشها الصفحات القادمة – أمراً موشياً بنفس نوع الجمعية “Totalization” أو الكلية التي رفض ذلك التعريف نفسه أطروحاتها – كما أوضح الفصل السابق – بوصفها أسطورية تعمل على فصل الوعي عن ذاته وإبعاده عن أهدافه الحضارية والاجتماعية العامة، إذ إن مثل ذلك التعريف من شأنه أن يوهم – خاصة مثل ذلك الوعي السردية – بأنه مثله يبحث عن كل مكتمل وثابت، وأطر كاملة ونهائية، إن لم يكن كذلك فمن شأن هذا الوعي ذاته أن يبحث له عن هذا الكل وتلك الأطر فيحشره فيها حشراً حتى يستطيع التعامل معه بالرفض أو القبول. إذ إن طبيعة هذا الوعي السردية – كما أشرنا آنفاً – لا يمكنها التعامل إلا مع كل متنسق شكلي ومنسجم صوري؛ لا يمكنها التعامل إلا مع ما يتفق وآلياتها في الإدراك والإفراز التي تتخذ من العامل والتاريخ سلاسل متصلة متنسقة من الأشياء والأحداث ليس بينها وفي تكوينها تناقضات أو فجوات، أو لا انسجامية تشكلية أساسية هي قلب تفاعلها الإنساني ووجودها الحضاري، بل هي أشياء وأحداث ذات صفات جوهرية ثابتة فيها ومتسقة بالضرورة مع غيرها على مدي الزمن ولها طبائع ذات أنظمة جدلية مترابطة ودينامية ومتفاعلة وفق قوانين وقواعد راسخة ومنظمة ومتسقة اتساقاً كونياً شاملاً.

مثل هذه الأسئلة تقود بدورها إلى أسئلة أكثر عمومية وتشابكاً: هل يستطيع الفكر بصورة عامة أن يُعرّف شكلاً جدلياً ما، دون أن يتورط هو نفسه فيه؟ هل يمكنه وفق أي من آلياته ومناهجه أن يتحرى تعريفاً دقيقاً لحالة وعيبة ما، دون الانزلاق داخلها والعمل بموجب قوانينها الداخلية التي يحاول بتعريفه ذلك أن يمنحها شكلاً موضوعياً يسهل للوعي التعرف عليها ومن ثم مقاومة عواقبها والعمل على الحد من وجودها؟ هل يقدر الفكر عامة على تجاوز (جهازه) المعرفي كم يقول الناقد الإنجليزي نيكولاس زربرج؟ [52] أم أنه قد قدر عليه أن يكون جزءاً مما يحاول نقده أو نقضه؟

أما تحت السطح، فتبدو هذه القضية ذات أبعاد أكثر تعقيداً وإشكالية مما تشي به مثل هذه التساؤلات. تقول الناقدة والمنظرة الحضارية الكندية لندا هاتشن في كتابها (The Poetics of Postmodernism. :1988):

تدرك معظم نظريات ما-بعد-الحداثة مثل هذا التعارض الظاهر أو هذه المفارقة. فـروتى، وبوديلار، وفوكو، وليوتار وغيرهم يشيرون إلى أن أي معرفة لا يمكنها أن تهرب هروباً كاملاً من نوع من أنواع التسوية مع سرد تحتى ما، مع الأساطير التي تجعل من ادعاء (الحقيقة) أيما كانت درجة مؤقتيتها أمراً محتماً. إلا أن

ما يضيفونه – على الرغم من ذلك- هو أنه ليس هناك سرد – كبير حتمى أو طبيعى: ليس هناك تتابعية تدرجية طبيعية، بل هناك فقط ما نصنعه نحن. إن مثل هذا النوع من التساؤل المضمّن لذاته هو ما يسمح لتتظير ما-بعد-الحدثة أن يقاوم ويتحدى السرود التي تفترض لنفسها وجوداً أعلى دونما أن يصير هو نفسه بالضرورة مدعيًا لمثل هذه المكانة.⁹[53]

وتقول في كتابها (The Politics of Postmodernism, 1989):

أوليست نظريات دريدا ولاكان وليوتار وفوكو وغيرهم، بشكل واقعى تمامًا، متشبكة فيما يحاول منطقتها ذاته أن يفككه أو يقاومه. أليس هناك ثمة (مركز) حتى لأكثر هذه النظريات لا مركزية؟ فماذا إذن نسمى (السلطة) عند فوكو، و(الكتابة) عند دريدا، و(الطبقية) عند الماركسية؟ إن كل من هذه النظريات أو الرؤى التتظيرية يمكن أن تُرى بوصفها متورطة -بشكل عميق، وعلى دراية تامة منها بذلك- في فكرة (المركز) التي تحاول تدميرها¹⁰. [54].

يجيب هذان المقتبسان على الأسئلة التي ذكرناها عاليه من جهتين اثنتين؛ أولاهما يختص بمنطق الافتراضات الأساسية التي تدعى عليها هذا الأسئلة مشروعيتهما التساؤلية من الأصل، وثانيتهما يختص بإحدى أفكار فلسفة ما-بعد-الحدثة في الغرب المعاصر وهو النقد بالتضمين أو المقاومة بالاعتراف لا بالتناقض أو ادعاء التضاد التام.

من الجهة الأولى، يبدي هذان المقتبسان عددًا من العوامل السردية – البنيوية “Structuralist” التي تحتوي عليها افتراضات هذه الأسئلة الأساسية. فالسؤال عما إذا كان وصف ما أو تعريف ما هو (داخل) أو (خارج) منطق نقده ووصفه هو سؤال يفترض وجود حالات ثابتة في هذا الوصف وذلك المنطق –أو يدركهما على هذا الأساس- فيمكن وضعهما في سياق تضادي متقابل من مثل (إما.. أو) لا ثالث لهما. تلك التضادات المتقابلة أو المزدوجة “Binary Oppositions” هي التي وصفها الفصل الأول بأنها أحد أهم أشكال البنية وأكثرها سعيًا للاكتمال والشمول والإطلاق. وهي إذ تفعل ذلك –أي هذه الأسئلة- تفعله مدعمة بتشكيل وعيها السردية الذي لا يرى العلاقات بين الأشياء إلا في صور منسقة متزنة، ضدية أو تتابعية منبثقة إحداها عن الأخرى في تواصل منطقي مفترض يحو ما قد يكون في طبائعه من مفارقات اختلافية أو ما يسميه ليوتار “Differend”¹¹ [55] المتخالف المفارقة الذي لا يمكن تعريفه وفق علاقات ضدية أو تتابعية، بل فقط وفق وجوده ذى المقاييس الخاصة به التي ليس من شأنها بالضرورة أن تتسجم أو تتعارض مع مثيلاتها في غيره أو مع غيرها في مثيله. ومن تفترض هذه التساؤلات حالات (نقية) في لحظات تاريخية معينة يمكن وصفها وتثبيتها –إجرائيًا على الأقل- في الأشياء، متجاهلة بذلك عواقب هذا التثبيت الترسخية والتكريسية، وهو الافتراض الذي يشي بسردية الوعي النابعة منه مثل هذه الأسئلة، ويشير في نفس الوقت إلى قدرة هذه السردية على التسلل خلف بدايات دعوية فيما يمكن أن يظهر لأول وهلة وكأنه صالح للتأمل والافتراض.

⁹ المقطع المترجم هو:

Most postmodern theory, however, realizes this paradox or contradiction. Rorty, Baudrillard, Foucault, Lyotard, and others seem to imply that any knowledge cannot escape complicity with some meta-narrative, with the fictions that render possible any claim to "truth", however provisional. What they add however, is that no narrative can be a natural "master": there are no natural hierarchies, there are only those we construct. It is this kind of self-implicating questioning that should allow postmodernist theorizing to challenge narratives that do presume to "master" status, without necessarily assuming that status for itself.

¹⁰ المقطع المترجم هو:

Is the theorizing of Derrida, Lacan, Lyotard, Foucault, and others not, in a very real sense, entangled in its own detoxifying logic? Is there not a centre to even the most decentred of these theories? What is Powsewr for Foucault. Writing to Derrida, or class to Marxism? Each of these theoretical perspectives can be argued to be deeply – knowingly – implicated in that notion of centre they attempt to subvert.

أما من الجهة الثانية فيطرح هذان المقتبسان فكرة ما-بعد-جدائية مبدئية تشير إلى أن فعل تحليل، ومن ثم مقاومة، عواقب حالة فكرية ما (أو وعيية ما في سياقنا هذا) تبدأ لا من ابتكار بديل لها مضاد على طول الخط؛ ولا من مناهضتها بفكر معاكس لها حرفاً بحرف (أو هكذا يصر مثل هذا الفكر على إيهامنا)، بل بتضمين معطياتها ذاتها والاعتراف العملي بما قد يكون لها من نفع جزئي بشرط أن يتزامن ذلك الاعتراف والتضمين مع إيقاف شبه كامل لادعاءاتها (بالطبيعية) كما أشارت هاتشن، أو بالبداية الأولى كما أشار الفصل السابق: أي بشرط تزامن ذلك مع مسائلة جذرية لأي ادعاء لها (بالحقيقة) أو (بالثبات النوعي) حتى ولو كان جزئياً، أو بالوجود الكلي الشامل حتى ولو كان مستمداً من أحكام الذوق. ذلك أن محاولة وضع فكر (مضاد؟) – إن كان بالإمكان وضع مثل هذا الفكر على المستوى النظري- لمثل هذه الحالة الوعيية أو الفكرية يعني في حد ذاته بالضرورة اتباعاً لآليات منطقتها التحتي ومتطلبات سردية ووعيها الذي أنتجها، حتى يمكن لهذا الفكر ادعاء التضاد، مرسخاً بذلك ومؤكداً لهذه السردية وآلياتها لا ناقداً أو ناقضاً لها. ومن ثم يصير تناقضه المدعى تناقضه سطحياً بعمق القشرة الفوقية، ويصير هو في ذاته مجرد تكرار مؤكد – لا مقاوم- لسلطة تلك السردية التي استمدت منها بنياته السردية مشروعيتها وقدرتها على تشكيل الوعي وقولته ومن ثم فصله عن ذاته وأهدافه وموضوعه.

فالتضاد العلمي الذي تشير إليه هذه المقتبسات السابقة، والمقاومة الوعيية الإيجابية لمثل هذا النوع من الوعي السردية لا تكمن أو يكمن في استنساخ تطرفه ذاته في صور مرآة عاكسة له. مثل ذلك الاقتراب من شأنه – في أفضل الظروف- أن يستبدل نوعاً من قصر النظر ولوناً من التطرف بأخرين مثلهما، بل إن المقاومة الفعلية العملية لمثل هذه السردية وسلطتها التشكيلية في الوعي الحضاري المعاصر تكمن في تحليل – وعند الضرورة تفتيت- المناهج التحتية لهذه السردية – لا نفيها كاملة- من داخلها، وبفعل تضمينها وإظهار نفعها الجزئي، على أن يكون ذلك مغلقاً بأسئلة جذرية تبدي ما بها من مناطق تعمية وأفكار أسطورية وآليات تهويمية، وتتقّب تحت ما راكمته فوق ادعاءاتها الكونية من طبقات كثيفة وكثيرة من القيم السلطوية، والمعاني الأسطورية، واللغظ الشعوري الرومانسي، والتأصيل العاداتي، والمشروعية التاريخية التي من شأنها أن تمنع النظر وترهب البحث والتنقيب. ومن ثم تتمثل هذه المقاومة في فعل موضوعة هذه السردية موضوعة تسمح بالتعرف عليها حال فعلها السلبي في الوعي الحضاري وإبان تشكلها فيه؛ في فعل تغيير شكلها الذي ادعته لنفسها وصورتها التي اتخذتها في الأذهان، أي بإعادة تعريفها بوصفها مناهج وآليات وعيية غير كاملة – كما تدعى- وغير شاملة وغير طبيعية أو بديهية أو كلية أو نهائية وأنها لذلك –وعلى غير ما تدعيه لنفسها- ليست تعبيراً عن (الحقيقة؟) وليست أكثر حتمية أو ثبوتاً من غيرها الكثير مما لا يدعى لنفسه مثل هذه القيم الأسطورية القديمة، أي باختصار تتمثل مثل هذه المقاومة باختصار في فعل تضمينها لهذه السردية بطرائقها الفكرية بوصفها موقوتية النفع، في دور سياقها خاص، ليست هي جُلّ ما يمكن للوعي العمل به حضارياً أو نفسياً كما تريد إيهامنا.

إن ما تشير إليه هذه المقتبسات إذاً هي حالة من المقاومة الفلسفية بالاستيعاب لا بالنفي والإنكار، وهي على ذلك حالة لا تقترض للأشياء جواهر ثابتة أو طبائع عليا أو أشكالاً انسجامية تراصية كلية أو حالات نقية توجد فيها؛ ولا تقترض – في ذات الوقت- ما هو عكس ذلك تماماً، بل تعمل من خلال اعترافها الضمني بهذه الافتراضات على استبدال المنطق البنائي السردية القديم الذي يرى الأشياء من قبيل (إما.. أو) بمنطق جديد يراها في توجه يقول (نعم.. ولكن) – كما يشير المنظر الألماني خينرخ كلوتز - وبذلك تناهض أشكالها الكلية وصفاتها الثبوتية، أي تعمل من خلال معرفتها الأساسية بضالة ما في الواقع من واقع كى تضع تساؤلات جذرية عن كل ما هو جمعي أو جماعي يطمس أو يسفه من أشكال التخلف والاختلاف المرجعي والفعلية، في الأداء وفي الفكر والوعي الذي يسبقهما، دون أن تقدم ذلك بوصفها الهدف الكلي، ودونما أن تقلل بالضرورة

من قيمة ما تقاومة معرفيًا أو جماليًا، ولكن فقط من قيمة ادعاءاته الكونية، فتقدم محاولاتها المعرفية والتحليلية وطرئها الشككية أساسا محتملا قد يشكل بديلاً ما.

القضية إذاً ليست في خروج الفكر والوعي (ثقافيا كان أو حضاريا عاما) من أي شبهة سردية أو بنائية كما توهمنا هذه التساؤلات، وكأنه إن ادعى ذلك يدعى لنفسه صفتي (النقاء) و(الاكتمال النوعي) اللتين من شأنهما أن تردانه كاملاً إلى السردية والبنائية التي يحاول الانفلات منها بادعائه ذلك النقاء وهذا الاكتمال من الأساس، ولكنها تكمن في قدرته على مساءلة الذات وجذورها المعرفية والإدراكية بشكل مستمر ليس فيه توقف أو تهاون، تكمن في تعرفه على معالم سرديته ومناطق العمى فيها، وأساليبها في فعل تلك التعمية؛ تكمن – باختصار- في محاربتة سلطة هذه السردية التي يبديها تشكيلها للوعي الحضاري والثقافي المعاصرين.

ومن ثم يتحدد تعريفنا لآليات تلك السردية بسياق تعريفها – أي هذه السردية- لحالة هذا الوعي التشكيلية أو التكوينية ووجودها مجتمعة كآليات يستمد منها ذلك الوعي مشروعية فعله الحضاري لا كوجود منفرد خاص بها كآليات (لغوية) مثلاً أو كصفات فكرية عامة قد تعرف الكثير من التبدلات الدلالية التي ربما لا تكون من نوع سردي بالضرورة، وإن كانت، فقد لا تكون – رغم ذلك- معبرة بالضرورة عن تشكل الوعي الحضاري وفق منطقها السردية.

والفارق بينهما – أي آليات بين تلك السردية في وجودها العام، وفي وجودها مجتمعة بوصفها السياق التكويني للوعي الحضاري- هو فارق النهج الإدراكي الذي يتخذه كل منهما؛ فبينما تشكل الأولى جزءاً – سلبياً أو إيجابياً- من نهج إدراكي غير سردي الطبيعة، تشكل الثانية قاعدة النهج الإدراكي السردية ومادته الأولى التي عليها تتشكل قدراته وصفاته ومنها تخرج أفعاله وتستمد مشروعيته في الوجود وسلطته في التشريع، ومن ثم يأتي الفارق بينهما في الفارق بين نتاجهما الإدراكي، أو بين أنواع المدركات التي يستقبلانها كل وفق نهجه الإدراكي أو وعيه الثقافي؛ أي فيما يتصل بحالة المعرفة Knowledge في كل منهما مما يمكن تلخيصه في الاختلاف المفارقي والتشابه الموضوعي بين المعرفة السردية والمعرفة العلمية الذي يتخذه وصفنا القادم لبعض السرود الثقافية الكبرى في ثقافتنا الحالية أساساً تحليلياً له.

يقول ليوتار:

لا يمكن تقليص المعرفة بشكل عام في العلم وحده، ولا حتى في فعل التعلم. فالتعلم يتضمن مجموعة من المقولات التي –بتجنيد غيرها من أنواع المقولات- تخبر بأشياء محددة أو تعينها مما يمكن أن يرى

كحقيقة أو كزيف. العلم هو التكوين التحتي للتعلم يتكون مثله من مجموعة مقولات إخبارية، إلا أنه يفرض على قبول هذه المقولات شرطين أساسيين: أولهما هو أنه يجب على الأشياء التي تشير إليها هذه المقولات أن تكون متاحة للنظر بشكل متكرر، أو –بعبارة أخرى- أن تكون هذه الأشياء متاحة للتأمل وفق آليات الملاحظة العلمية المباشرة وشروطها، وثانيهما أنه يجب أن يكون من المحتمل تقرير ما إذا كانت اللغة المستخدمة في هذه المقولات ذات مغزى متصل بالحقل الذي تنتمى إليه من قبل الخبراء في ذلك الحقل. ومن ثم يتعدي ما يعنيه مصطلح (المعرفة) مجرد الإشارة إلى مجموعة ما من المقولات الخيرية (العلمية). إذ إنه يحتوي أيضاً على أفكار (المعرفة الحدسية) من مثل (كيف نعيش)، و(كيف نسمع). فالمعرفة إذاً هي قضية الكفاءة التي تتجاوز بساطة تقرير أو تطبيق شروط الحقيقة، لتصل إلى تقرير وتطبيق شروط الكفاءة (التأهلية التقنية)، وشروط السعادة (الحكمة الأخلاقية)، وشروط جمال الصوت أو اللون (الشعورية السمعية والبصرية).. إلخ.

فتصير المعرفة -بذلك التعريف- هي ما يجعل الفرد قادرًا على تكوين مقولات إخبارية (جيدة) وأيضًا ما يجعله قادرًا على إصدار ملفوظات توصيفية (جيدة) تقييمية (جيدة). (The Postmodern Condition, p.18).¹¹

ربما يتلخص الفارق بين المعرفة المستمدة من العادات “Customary Knowledge” التي عرفتها هذه الدراسة من مجتمعها بأنها معرفة سردية “Narrative Knowledge” والمعرفة العلمية “Scientific Knowledge” في علاقة كل منهما بإشكاليات المشروعية “Legitimation Problematics” وطرائق كل منهما في البحث عنها. فعلى حين تتضمن المعرفة العلمية خطابًا تكوينيًا أساس يعني بقضية مشروع مقولاتها من جانب منهج التحري ومنطق الاستنتاج فيقدم -من حيث المبدأ على الأقل- ما يحاول الوفاء بهذه المشروعية وفق تشكل افتراضاته المبدئية (في الحداثة Modernism أو فيما-بعد-الحداثة Postmodernism) الذي يتضمن اتباع شروط خاصة لقبول مقولاته من مثل التجربة، والاستقراء المنطقي، وإتاحة النتائج للاختبار من قبل المجتمع العلمي الذي تنتمي إليه هذه المقولات وغيرها في حين أن ذلك هو الوضع في ما يختص بالمعرفة العلمية، تستمد المعرفة السردية مشروعيتها كاملة من فعل وجودها نفسه، أو -بعبارة أكثر مباشرة- تستمد من (سلطة) هذا الوجود نفسه. تلك السلطة التي يمكن أن نراها منقسمة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية يمثل كل منها حصرًا ركنًا فيها ودعامة من دعائم سيطرتها على الوعي. أولها هي تاريخيتها “Historicity” أو وجود هذه المعرفة السردية العبر - زمني في وعي أجيال كثيرة متعاقبة. وثانيها هي شعبيتها “Popularity” أي شيوعها في تباديات المجتمع الثقافية والحضارية على تنوعها الشديد واختلافها الكبير، وثالثها هو (بداية منطقها) “Common Sense”؛ أي استعاطفها لمنطق استدلالى بسيط أو سهل الهضم يبدو على السطح متسقا ومنسجمًا مع خصائص التعقل فيخفي ببساطة ما ينطوي تحته من تناقضات إنسانية أو فكرية معقدة.

ثانيًا: إن المعرفة العلمية والمعرفة السردية غالبًا ما يتواجدان بالإضافة إلى -والتناحر مع- أحدهما الآخر مما لا يقلل بالضرورة من القيمة المعرفية لأي -أو كل- منهما على حد سواء، إلا إذا ساد أحدهما على الآخر سيادة تهدد من وجوده وتغطي عليه كما هو الحال في مجتمعنا المعاصر.

ثالثًا: إن المعرفة العلمية والمعرفة السردية كلتيهما ليسا أشكالًا نقية أو جواهر ثابتة مستقلة كل الاستقلال أحدها عن الآخر في وجود كهنوتى خالص لا يحتمل الاختلاط أو التقارب أو الامتزاج بل إنهما في أحيان كثيرة تقتربان وتمتزجان وفق ظروف اجتماعية وسياسية معينة قد تمنح امتزاجهما أبعادًا سلبية أو إيجابية، إلا أن ذلك الاقتراب أو الامتزاج يشير دومًا إلى أن وجودهما ليس وجودًا نقيًا. يقول ليوتار:

ليس عودة السردية فيما هو غير سردي (المعرفة العلمية) مما يدعوا للاستنتاج أن السردية قد تم تجاوزه بلا رجعة. ولنقدم دليلًا نبيئًا على ذلك ما يقدمه العلماء عندما يظهرون على شاشات التلفاز أو في الجرائد في

¹¹ المقطع المترجم هو:

Knowledge, in general, cannot be reduced to science, not even top learning. Learning is then set of statements which, to the exclusion of all other statements, denote or describe objects and may be declared true or false. Science is a subset of learning. It is also composed of denotative statements, but imposes two supplementary conditions on their acceptability: the objects to which they refer must be available for repeated access, in other words, they must be accessible in explicit conditions of observation; and it must be possible to decide whether or not a given statement pertains to the language judged relevant by the experts. But what is meant by the term knowledge is not only a set of denotative statements, far from it. It also includes notions of “know-how”, “how to live”, “how to listen”, etc.. Knowledge then is a question of competence that goes beyond the simple determination and application of criteria of truth, extending to the determination and application of criteria of efficiency (technical qualification), of justice and/or happiness (ethical wisdom), of the beauty of a sound or color (auditory or visual sensibility), etc.. Understood in this way, knowledge is what makes someone capable of forming “good” denotative utterances, but also “good” perspectives and “good” evaluative utterances.

مقابلات معهم عقب إعلانهم (اكتشافاً؟)، علمياً ما. فيقصون (ملحمة) معرفية هي في الواقع غير ملحمة البتة، فيلعبون وفق قواعد لعبة السرديات التي نرى من مؤثراتها الكثير ليس فقط عند مستخدمي الأجهزة الإعلامية ولكن أيضاً في مقولات هؤلاء العلماء أنفسهم. (The Postmodern Condition, p.21) -التقويس وما بينه من إضافة المؤلف).

رابعاً: إن لغتي المعرفة العلمية والمعرفة السردية هما لغتان مختلفتان بالضرورة، رغم امتزاجهما السلبى أحياناً، واعتمادهما السياسي أحدهما على الآخر؛ ذلك أنهما – أي لغتي السردية والعلمية- تتضمنان مفهومين مختلفين تماماً عن المشروعية “Legitimation” ومقتضياتها وأساليب الوفاء بها.

خامساً: إن كلتا المعرفتين لا تستطيعان من حيث المبدأ أن تقيم إحداها الأخرى لغة، أو أهدافاً، أو منهاجاً، أو كما وذلك لغياب اتفاق المقاييس في كل منهما؛ أي إن منطق الحكم ونوعه وأهدافه في أي منهما يختلف اختلافاً جذرياً لا يمكن تخطيه وفق آليات الرؤية والاستدلال التي تُعرفه في مقابل الآخر بالرغم من ادعاء كل منهما عكس ذلك تماماً.

فالمعرفة العلمية قد تدعى أنها من الممكن على المستوى الإجرائى المجرى أن تتحدث عن المعرفة الحدسية “Intuitive Knowledge” – التي هي إحدى قواعد الوعي السردى في مجتمعنا المعاصر وإحدى صور المعرفة السردية- بوصفها مشاراً إليه “Referent” في مقولة علمية تحاول تحديد أبعادها ومناهج تفاعلاتها. إلا أنها إن فعلت ذلك – أي المعرفة العلمية- تفعله في غياب شبه تام لمنطق المعرفة الحدسية ذاته – إن صح هذا التعبير؛ أي تفعله وفق درايتهما بعدم إمكان إعادة جدولة مثل ذلك المنطق – إن وجد- وفق آلياتها المعرفية وشروطها الإجرائية فضلاً عن استخدامه ذاته في مقولاتها الإخبارية أو التوصيفية. بل إن على المعرفة العلمية – كى تكون كذلك- أن تبعد بذاتها قدر المستطاع عن أية شوائب حدسية أو سردية تتناقض مع أو تقوض إجراءاتها المنطقية وأساليب استدلالاتها العقلية. وإذا كان الحدس – كما ندعى- هو أقرب صور السردية للمعرفة العلمية، فهو كذلك من قبيل (العننة) لا من قبيل العلية “Causality” أو الغائية “Teleology”؛ أي إنه ليس في ذاته إجراء علمياً سببياً ذا غائية مانحة للمشروعية ومتبعة لشروطها القياسية ومعاييرها المنطقية، بل هو سابق على هذا الإجراء وعلاقته الموضوعية ومختص بالتفاعل النفسى لذي ذات العالم أو الباحث (عن) الفعل العلمى يتأتى له وفق آليات سردية غير موضوعية أو قابلة للتموضع العلمى؛ أي وفق آليات تختلف معطياتها “Givens” كيفاً ونوعاً ومشروعياً عن تلك التي تختص بالمعرفة العلمية ومناهجها المعرفية.

من نفس المنطق قد تدعى المعرفة السردية على المستوى الإجرائى المحض أنها قادرة على الاقتراب من المعرفة العلمية اقتراباً يسمح لها بالوصف أو التقييم؛ إلا أنها – إن فعلت ذلك – تفعله في

غياب شبه تام لمنطق المعرفة العلمية ذاته، ووفق درايتهما الضمنية بعد إمكان آلياتها الداخلية إعادة إنتاج ذلك المنطق فضلاً عن استخدامه في مقولاتها السردية أو قيمها الحكائية.

سادساً: يشير تعبير (الثقافة) هنا إذًا لا إلى طبقة معرفية أو اجتماعية أو سياسية معينة، بل إلى مجمل عمليات التفاعل المعرفى الخاص بمجتمع ما بكافة طبقاته وأنواع خطاباته دونما أي تفضيل تقييمى أو تدرج تذوقى.

4. التشبيهية:

بدأ الجزء السابق محاولاته لإيضاح أحد جوانب أسباب وجود حالة الترهل والانفصال الحضاري التي يعاني منها وعينا المعاصر بافتراض أساس يشير إلى أن أسباب هذه الحالة تكمن في وجهين يتعلقان كليهما بطبيعة تشكل هذا الوعي وخصوصية هويته في تداخلهما أحدهما في تكوين الآخر، وفي اختلافهما المفارقة النابع أحدهما عن الآخر؛ أولهما هو سرديّة Narrativeness هذا الوعي وامتناله عبر النقدي لمجموعه من السرود الكبرى " Narratives-Grand " الثقافية والعاطفية مثل سرد "العبقريّة" التي يطمح فيها الوعي للوصول لحالة الذكاء أو التفرد الكامل ويكرس لاشغلاص بعينها بوصفها قد تمتعت بتلك المرتبة وسرد "الموثوقية الروتينية المطلقة" التي يسعى فيها النظام الحكومى لإثبات الواضح وإثبات إثبات الواضح في حلقات مفرغة من الشك والتشكيك، وغيرها الكثير مما شكل ذلك الوعي حتى حكمت آلياته الاستدلالية والاستنتاجية ومنطق أحكامه القيمية والنوعية، وأفعاله الحضارية وقيمه الوجودية وذوقه الجمالي وسياساته النفسية، بفعل بحثها الميتافيزيقي الدائم عن (الجوهر)، وافترضه في الأشياء، وبالفعل الترسخي التثبتي لآلياتها الإدراكية المؤسسة على هذا البحث وهذا الافتراض، وبفعل عجزها شبه الكامل عن الرؤية إلا فيما يتسق مع، أو يمكن حشره في، أطرها المرجعية السردية المبنية على هذه الآليات. وهو ما يقودنا بدوره إلى الوجه الثانى لأسباب هذا الانفصال ألا وهو تشبيهية هذا الوعي؛ أو رفضه لكل ما لا يمكن اختزاله أو اختصاره أو بلورته أو -بالأحرى- (تشبيهه)، وكأنه غير موجود، أو غير قابل للوجود، ومن ثم عماء عن كل الموجودات التي تتنافى فلسفات وجودها وتفاعلات تلك الفلسفات الوجودية مع منطقها البدهي المدعى وأدواته الأسطورية في التعريف والتعرف والإدراك.

من هذا المنطلق تمثل تشبيهية هذا الوعي جزءاً في سرديته، والعكس أيضاً، بالقدر الذي تختلف التشبيهية عن السردية من حيث النوع الإدراكي ومنطقة الفعل الخاصة بكل منهما داخل المنطق العملي لأفعال هذا النوع في الحياة اليومية، فعلى حين تتبدي سرديّة هذا الوعي بشكل مباشر في منطقة فعله العملية في الحياة اليومية -كما رأينا- تتبدي تشبيهيته -كما وشت تحليلاتنا السابقة للسرود الكبرى- في رؤاه العامة والكلية للواقع ولمكانه في العالم، برغم عدم إنكار تبديها كخلفية للفعل العملي وقاعدة تحتية له. والعكس تماماً يمكن أن يطرح بوصفه صحيحاً أيضاً، فبينما يمكن لتشبيهية الوعي أو اندفاعه نحو الإيمان بالتصورات التشبيهية عن الواقع بوصفها هي ذاتها الواقع، أن تتبدي في الفعل العملي اليومي كظل ملازم لجوانب هذا الفعل بغض النظر عن وجهة النظر أو زاويته المستخدمة، تتبدي سرديته في رؤاه العامة التي تشكل هيكل جسد هذا الفعل وأرضية نظام عمله الدينامي؛ برغم عدم إنكار تبديها كخلفية مباشرة لآليات هذا العمل العملي في الحياة اليومية. وهكذا يمكننا أن نرى مدي مفارقة وجهى الوعي اللذين عرفناهما بالسردية والتشبيهية في انبثاقهما الجدلى من تشكلات أحدهما في الآخر، ووجودهما المشكلاتى في لب تكوين أحدهما للآخر.

وكما أشرنا في مقدمة الجزء السابق فيما يختص بفكرة السرود الكبرى عند ليوتار، فإن فكرتى التشبيهية "Simulacra" والواقع المشابه "Hyperreality" عند المنظر الفرنسى جان بوديلار تعبر عن تحليل هذا المنظر للظواهر الفكرية والاجتماعية المرتبطة بالمجتمع الغربى -خاصة فيما يتعلق بتأثير تكنولوجيا الاتصالات الحديثة على العقلية الحضارية الغربية وعلاقة الذات الفردية بالمنحى الجمالي أو السياسي الذي تفرضه هذه التكنولوجيات على الواقع الموضوعى في استيعاب هذه الذات له والتعامل معه. أي بالرغم من ارتباط هذه الأفكار بالهوية الحضارية للمجتمع الغربى وما لها من تشكلات وجذور ومستويات تختلف منهاجاً ونوعاً وملامح عن مثيلاتها في الحضارات الأخرى بما في ذلك حضارتنا الحالية، فإن لهاتين الفكرتين أهمية تعريفية خاصة في سياقتنا هذا تضى -كما سنرى- جانباً آخر من جوانب أسباب هذا الانفصال وسبل تبديها. علينا إذًا منذ البداية أن نعيد تعريف هذه الأفكار في هذا السياق وأن نستخلصها مما قد يشتبك معها، ويختلط

بها من مفاهيم وتصورات وأفكار أخرى حتى يمكننا التعرف عليها فضلاً عن استخدامها استخداماً يبين اتصالها بافتراضاتنا المبدئية.

1.4. التشبيه والواقع المشابه:

يقول بوديلار:

يرى كل منا نفسه مُرَقَّى لأزرّة التحكم في جهاز افتراضى، منعزلاً في موضع استقلالية تامة، على مسافة لا تنتهى من كونه الأسمى كما لو كان في محل رائد فضاء يسكن فقاعة (تمثلها بدلته الفضائية)، موجود في حالة من اللاوزن تجبر الفرد على البقاء في رحلة دوران حول –أرضية وعلى الاحتفاظ بسرعة كافية في مساحات اللاوزن كي يتحاشى اصطدامه مع كوكبه الأسمى. ومن ثم يتطابق إدراك حالة القمر الصناعى هذه في علاقتها بعالم الحياة اليومية مع رفع حالة العالم المنزلى الخاص لمجاز الدائرة السماوية باعتبار الوحدة الحياتية: غرفتي النوم / المطبخ / الحمام، كوحدة معيشة فضائية حول- قمرية ومن ثم تفضيئ “Satellization” (الواقعى) (أو تحويله إلى قمر صناعى فضائى). وهكذا تحدد يومية المسكن الأرضى – مفترضاً في الفضاء- نهاية الميتافيزيقا (في المجتمع الغربى) وتشير إلى بداية الواقع المشابه: ذلك الذي كان يوماً مُسلطاً على المستوى العقلى؛ الذي كان يعاش كصورة بلاغية في المسكن الأرضى، من الآن فصاعداً هو مسلطاً بشكل كامل دونما صورة بلاغية وواقع بكامله في مساحات الفضاء التشبيهي [56]. (التعبيرات بين الأقواس () من إضافة المؤلف).

هناك أربعة نقاط وصفية يدعوننا هذا المقتبس لتأملها في سياقنا هذا، يمكنها بدرجة أو بأخرى تلخيص ما نعينه بالتشبيهية؛ أولها يختص بالفارق بين المعنى الفلسفى للتشبيه البلاغى والتشبيهية في استخدامنا هذا. وهو فارق لا يحاول وصف أشكالهما “Forms” كما هو الحال في الفارق بين السرد والسردية مثلاً فيعرف أحدهما بأنه عام والآخر بأنه تيد خاص، بل هو فارق خاص بدرجة واقعية الواقع في كل منهما؛ أي بقدر نفاذ رؤية كل منهما الوعية خارج درجات تبديها وأشكاله المختلفة في الفعل الذي يقوم به كل في دوره ووفق آلياته. فبينما يفترض التشبيه وجود كيانات ما لها ثبوت إجرائى مادى أو خبروى حدسى معين، وهى من ثم تتفق أو تختلف وفق هذا الثبوت الكيانى –المؤقت أو الدائم، الجدلى الموضعى أو المتصور والمتخيل، الثابت الأسطورى أو الموجود العلمى المشروع- من قبيل الوجود الفعلى المدرك، تشير التشبيهية إلى حالة وعية ينتفى فيها الواقع وكيانه الكلى، ومن ثم تشير التشبيهية إلى حالة التشبيه إبان فعله الإدراكى التوصللى مع الواقع المدعى بوصفه الواقع النهائى دون معرفة منها بقدر هذا الادعاء أو بعدم ثبات هذا الواقع أو بدرجة اختزاله وصورته. أي إن التشبيهية هى التشبيه الذي تنتفى فيه الفواصل المدعاه بين المشبه والمشبه به ليصيرا كلاهما الواقع بعينه.

وثانيها أن التشبيهية تدعى ادعاء نيتشويًا¹² ضمنياً أن رؤية الواقع كما هو عليه، ولو حتى من قبيل التشبيه (ما يسميه بوديلار في المقتبس السابق المجاز أو الصورة البلاغية) هو أمر غير محتمل من حيث

المبدأ. إذ إن فعل التشبيهية في الوعي الذي يسكنه ينقل الواقع كاملاً لمستوى (فضائى) آخر، كما يقول بوديلار، له نفس صفات ذلك الواقع ولكنها في حالة صورية مختزلة أو مبلورة، ومن ثم يكون فيه لهذا الواقع نقياً مؤسساً على خبرته التشبيهية به أي على إيمانه الكامل تقريباً بدقة واقعه المشبه ومن ثم بانتفاء ما هو غيره أو تحته أو خلفه؛ أي بانتفاء الصورة الأصلية للواقع انتفاء كاملاً (ما يسميه بوديلار (الكوكب الأسمى)).

¹² نسبة إلى الفيلسوف الألماني المعروف (1844-1955) نيتشه Friedrich Wilhelm Nietzsche وفلسفته المعروفة بالارادية أو “Nihilism”.

وثالثها أن كلتا الحالتين الواقع التشبيهي “Hyperreality” والتشبيه الصوري للواقع “Simulation” هما صورتان من التشبيهية يعملان من خلال فصلهما شبه التام للوعي أي ثغرة يمكن أن ينفذ من خلالها لرؤية موقعه التشبيهي من خارج الواقع الذي يؤمن به، أي يضعان حوائط وأغلفة ومستويات تشبيهية كثيرة أمام احتمال محاولات هذا الوعي الانعكاس على الذات.

ورابعها أن هناك واقعاً وعبياً أساسياً يميل به الوعي نحو احتمالات السيطرة (أزره الجهاز الافتراضي في تعبير بوديلار) أو ما أسماه هابرماس سابقاً (الأمان الوجودي)، يعمل –وفق جدلنا هذا- على فتح الباب أمام السردية والتشبيهية لامتلاك الوعي وتأطير مفرداته –رغبة في الوصول إلى هذه السيطرة وهذا الأمان- ومن ثم الأسطورة وتثبيت واختزال واختصار الواقع في صيغ كلية وتعميمية، ومتسامية، وعفوية، ومشاعرية، وترسيخية، إلا أنها جميعاً صيغ (مطمئنة)، تمكنه من الطموح لما هو ميتافيزيقي أعلى، وتوفر له درجة من الراحة الوجودية تحميه من افتراضات الجهل والعمى والدفع نحو المعرفة وتعزله عن نخر الأسئلة المُحمّلة لمسئولية رفض ما تبدو عليه الأشياء فيصير عزله عن الواقع هو واقعه المنعزل الأسطوري التشبيهي الذي لا بديل له ولا حيلة لنا فيه.

وربما يمكننا على هذا الأساس أن نستنتج عدداً موازياً لهذه النقاط الأربعة من الآليات التشبيهية التي يبدئها الوعي الحضاري في مجتمعنا المعاصر؛ أولها هي آلية التجريد “Abstraction” أي دفع الأشياء والأفكار إلى وجود مجرد له سلطة البنية وشمسوة السردية ومن ثم هو وجود ذو موضوعية مدعاة يحاول أن يمنح ذاته هذه الصفة لا بحثاً عن جدولة جدلية فلسفية للواقع ولكن لتثبيت قيمه السردية وسلطته التشبيهية التي ينفصل بها ووعيه عن هذا الواقع، ويدعى بها ووعيه ذلك الانفصال نفسه بأنه هو الواقع، ويدعى بها ووعيه ذلك الانفصال نفسه بأنه هو الواقع؛ إذ إنه بتضمين إدعاء الموضوعية ذلك يحاول إكمال صورته التجريد في الواقع المشبه الذي يفرضه وإغلاق حلقة السردية في الفعل الإدراكي لهذا الوعي المستقبل لهذا الواقع والمنتج له.

وثانيها هي آلية الطرح “Subtraction” الناتجة من الإيمان بواقعية الواقع المشبه في فعل تشبيهه نفسه، بمعنى استحضار الواقع الشبيه لا بوصفه خارطة لواقع مغاير، ولكن بوصفه خارطة الواقع الممكن الوحيد؛ أي باختصار أو (طرح) الواقع الشبيه من الواقع المفترض ونفي ما يتبقى بوصفه غير موجود فيصير تطابقهما تطابقاً كاملاً هو طبيعة هذا الواقع واكتماله وتام وجوده الذي لا شك فيه.

وثالثها هي آلية (العزل) أو الحماية “Insulation” أي اكتمال حماية هذه التشبيهية للوعي الذي تسكنه من خلال وضع طبقات كثيرة ومتنوعة من الجدل السردى فوق فعلها تحول هذا العزل نفسه إلى عمل أسطوري متسام له جاذبية البطولة هو محل للطموح الخاص والمتعالى.

ورابعها هي آلية المرجعية “Referentiality” التي تشير إلى محاولة هذا الوعي التشبيهي الالتصاق بمرجعية دلالية معينة –نصية في أغلبها- تحدد معاني تبدو واضحة الدلالة على المستوى اللغوى السطحي يستطيع من خلالها إثبات مشورعته في الوجود وجدارته في التمثيل وواقعيته الصورية التي هي الواقع كما يعرفه ووعيه.

2.4. أفكار ما-بعد-جدائية: الوعي المضاد أو الوعي بالوعي :

لسنا –إذ نريد مناقشة بعض أفكار وتصورات ما-بعد-الحدائث الغربية- نحاول أن نشي بأن مثل هذه الأفكار والتصورات يمكنها (استبدال) الأفكار والتصورات التي تنطوي في حد ذاتها –بشكل ما- مجابهة ومقاومة مثل هذه السردية والتشبيهية وأثارها السلبية على الوعي. فهناك أسباب كثيرة تمنعنا من مثل هذا الافتراض؛ منها على سبيل المثال أن المناهج الوعوية والأكفار الحضارية الخاصة بمجتمع ما ليست وليدة

لحظة تاريخية معينة أو منطق فلسفي وحيد أو عوامل اجتماعية محددة، كل على حدة، بل هي نتاج كل هذا الذي يضرب بجذوره في تاريخ وعي مجتمعه بأسره، ومن ثم لا يمكن رؤيتها وكأنها مكعبات مترابطة يمكن استبدال أحدها بالآخر بمجرد التعرف عليه كما يشي هذا الافتراض. وثانيها أن افتراض إمكانية (الاستبدال) ذاتها تعكس معرفة تامة بالأطراف المستبدلة – هي بالضرورة أسطورية – أي تعكس سردية وتشبيهية من شأن هذه الأفكار نفسها مناهضتها ومقاومتها، وثالثها أن مثل هذه الأفكار ما بعد الحداثية تنبثق عن هوية العقلية الحضارية التي أنتجتها وتخطب حاجاتها الخاصة ورؤاها الخاصة؛ وهي على ذلك أيضا مؤسسة – كما لو كانت مركبا كيميائيا – على خصوصية المنتج الحضاري الذي يشكل هذه الهوية؛ أي على مقادير ونسب الخليط الفكري الاجتماعي الفلسفي النفس الجمالي السياسي الإنساني.. إلخ، من العوامل التي تشكل هذه الهوية لا على المستوى الأني فقط “Synchronic” ولكن على المستوى التاريخي أيضا “Diachronic” بكل ما قد يشتمل عليه ذلك من فجوات وثغرات ومناطق عمى وتنافرات وتناقضات عميقة ومفارقات بل وسردية وتشبيهية؛ أي بكل ما في ذلك من إشكاليات فلسفية وموضوعية خاصة بلامحه الحضارية. ورابعها أن عمومية هذه الأفكار أو تعبيرها (عن) الفعل الحضاري، هي عمومية وتعبيرية لها إشكالياتها وقضاياها الخاصة التي لا تسمح بالموضوعة في تراتب فكري بمثل هذه السداجة أو السردية.

أن نخطئ ذلك هو أن نخطئ ما تنطوي عليه عقلية ما-بعد-الحداثي نفسها من رفض مبدئي للتناقضات الشكلية المزدوجة “Binary Oppositions” بما فيها من تهميش وتبسيط لما يحتويه الفعل الحضاري من تعقدات، والواقع الإنسان من إشكاليات، فضلا عما يحاول هذا البحث ذاته تبيانه مع آثار آليات السردية والتشبيهية، فقد ذكرنا في مقدمة مناقشتنا للسرود الثقافية الكبرى في الجزء السابق أن توجه العقلية ما بعهد الحداثية في المجتمع الغربي المعاصر يحتوي على فكرة المقاومة (بالاحتواء)؛ بمعنى وقف الادعاء بالكونية والاستمرارية الحتمية مع الإفادة والتضمين لكل ما يمكن رؤيته بوصفه نافعا أو مثيرا أو مهدفا، ويعتمد، بدلاً من السعي وراء التناقض الشكلي، أفكار التخالف النسبي غير القياسي “Indivduality”، واللائسجامية الحتمية “Heterogeneity”، والتعددية “Plurality”، واللائسمرارية “Discontinuity” وحتمية الغموض اللغوي “Linguistic Ambiguity”، وغيرها الكثير من الأفكار والتصورات الفلسفية التي تسعى بها هذه العقلية – من داخل فعلها الثقافي المستمر، والواضح لغويا، والفردى المستوعب للتعددية، والمنسجم المفترض للمفارقة، والمحتوى على التناقض الجدلى العميق والمتخالف قياسيا – أن تنقد وتنقض قيم الوجود الجوهري والصورى فيها وخارجها على حد سواء [57]. قول المنظر الإنجليزي هال فوستر في مقدمة كتابه (ثقافة ما-بعد-الحداثة) (1983):

تنبثق ما بعد حداثة المقاومة إذاً من الممارسة الفكرية المناهضة ليس فقط للثقافة الرسمية التي فرضتها الحداثة، ولكن أيضاً (للطبيعية الزائفة) التي افترضها اعتبار ما-بعد-الحداثة نفسها مجرد رد فعل على الحداثة. تهتم ما-بعد-الحداثة (في المقاومة وما يتعداها) إذاً بالتفكيك النقدي للتقاليد، لا باستخدام الأشكال التاريخية في صورها الشائعة أو الثقافية، ولكن بالنقد الفلسفي للأصول التاريخية وليس العودة إليها. باختصار، تسعى ما-بعد-الحداثة للمساءلة والاستكشاف لا لاستغلال الرموز الثقافية السائدة أو إخفاء ميولها الاجتماعية والسياسية. [57]

من هذا المنطلق تنبدي أهمية تقديم هذه الأفكار، لا بوصفها (بدائل؟) بل بوصفها أمثلة حية على وجود وعي مغاير لما تقترضه وتفرضه سردية وعينا الحضاري المعاصر وتشبيهيته أو ما تريد هذه السردية وتسعى هذه التشبيهية لإيهامنا به في وعيها بالعالم. وتنبدي أيضاً أهمية فهم هذه الأفكار في تعبيرها عن وعي الشعوب الغربية المعاصرة في خصوصيتها الواضحة مما قد يفتح الباب أمام محاولات إفراز مقاومة لهذه السردية وتلك التشبيهية من داخلها بإعطاء مثل هذه المحاولات أمثلة حية على (إمكانية) المقاومة واحتمال الوعي المضاد أو الوعي بالوعي.

3.4. اللامركزية “Ex-centricity” أو انتهاء الجوهر:

تقول الناقدة الكندية لندا هاتشن:

ليس من شأن ما-بعد-الحدثة تعليق الحكم أو تمبيع الرؤية، ولكن من شأنها مساءلة قواعد أي من اليقينيات (التاريخ، الذاتية، المرجعية) وأي من مقاييس الحكم. من يضعهم؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟ ليست ما-بعد-الحدثة مجرد (تحلل) أو (ذبول) سلبي في التماسك والنظام بقدر ما هي تحد جذري للتصور الأصل الذي على أساسه يتم الحكم بالتماسك والنظام. وليس من شك في أن هذا الموقف التحقيقي؛ هذا الصراع ضد السلطة، هو –على الأقل جزئياً- نتاج ثورة اللامركزية؛ (السياسات الجزئية). ومن الصعب جداً –فيما أعتقد- تصور أن مثل هذا التحدي لنماذج الوحدة والنظام يمكن أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر بحقيقة أن الحياة اليوم أكثر اهتراء وفوضوية، بالرغم من أن الكثيرين قد تصوروا ذلك.. إن مثل هذه التحديات صارت اليوم بدايات الخطاب التنظيري المعاصر؛ ومن أكبرها هو ذلك الذي قدمته النظرية والممارسة الجمالية كلتاهما، هو تحدي فكرة المركز بكل أشكالها.. فمن رؤية لا مركزية، لو أن عالمًا يوجد، فإن كل العوالم الممكنة توجد أيضاً؛ ومن تحل التعددية التاريخية محل الجوهر الأبدي الخالص. [58]

من أهم أفكار التي تبديها عقلية ما-بعد-الحدثة في الغرب –كما يشير المقتبس السابق- هي فكرة رفض المركز “Centre”؛ بمعنى رفض وجود نقطة بدء (منطقية؟) تكون أساساً أو محوراً تنبني عليه أو تدور حوله مفردات أفكار أخرى –أيما كانت درجة جدلية هذا المحور أو المركز أو قدر تغير صورته وتبدل أشكاله، ومن ثم رفض (المركزية) “Centricity”، كنموذج فلسفي يمكنه التعبير عن تعقدات علاقات التفاعل الإنساني بالأشياء والأفكار، لما تشي به فكرة المركز و-فكرة المركزية عامة- بالهامشية والتهميش؛ هامشية كل ما هو غيره بالنسبة له وتهميش ما يبعد عن المركز فيه. من هذا المنطلق تتخذ ما-بعد-الحدثة معنى لفكر المركزية تسعى لمناهضته وتقويضه –يشير إلى الوجود الضمني الجوهرى للأشياء فيفترض ويعتمد تصورات النظام “System”؛ (الكلية “Wholeness” والجمعية “Totalization”) –لما فيه من سعي سلطوي أسطوري نحو أفكار سردية من مثل الوحدة “Unity” والواحدية “Oneness” وفرض النظام “Order”، تعمل على تهميش الاختلاف الفردي والإنساني العام بوصفه –من أفضل حالاته- وجوداً متمثلاً لما يدعيه هذا النظام من اتساق جوهرى، إما بالتناقض الشكلى أو التوافق في الأشياء وطبائعها، لا بوصفه وجوداً متخالفًا غير قياسي، مفارقى في اتفاهه وديمومة تغيرات الأشياء التأويلية والمرجعية في التصور الخاص والتبدي العام كلُّ وق منطق الوجود والتبدي المرتبط به. ومن ثم يظهر رفض ما-بعد-الحدثة لهذا الفكر، وللتصورات القائمة وفق جدله، لا بنفي ما قد يكون له من نفع أو قيمة نفيًا نهائيًا –ومن ثم أسطوريا- كاملاً، بل بنفي (طبيعيته) أو (بدايته) التي يدعيها من خلال طرح مساءلة جذرية فيما يتضمنه من ثوابت وأصول. فقد رأينا –على سبيل المثال- في الفصل السابق اتهام هاتشن لرؤى كل من فوكو للتاريخ¹³ وديريدا للعلاقة بين الأدب والفلسفة [61-59] بكل ما في هذه الرؤى من تفتيت للكثير من اليقينيات والثوابت أو المعطيات الولي المتوهمة حول ذلك التاريخ، وفي علاقة الأدبية “Literariness” بالعقلية “Rationality”، أو بكل ما فيها من تشريح جدلى للتصورات (المركزية) التي كانت سائدة في، وحتى نهاية، الحدثة الثقافية “Cultural Modernity” المعروفة بمرحلة الحدثة العليا

13 أنظر:

- Michel Foucault, **The Archaeology of Knowledge**, (1972).
- Michel Foucault, **The Order of Things: An Archaeology of Human Sciences**, (London: Routledge, 1970).
- لهذين الكتابين ترجمتان عربيتان قام بهما سالم يفوت هما:
- حفريات المعرفة، (بيروت: المركز الثقافي العربي، 1987).
- الكلمات والأشياء، (بيروت: مركز الاتحاد القومي، 1989).

“High Modernism” في الغرب، بأنها – أي هذه الرؤى- برغم ذلك تحتوي نفسها على (مراكز فلسفية) من مثل (السيطرة) أو (السلطة) عند فوكو؛ و(الكتابة) عند ديريدا. وليست هاتش من أثارها مثل هذه القضية، فالناقد والمنظر الأمريكي (أنديا هويسن على سبيل المثال يرى مثل هذه الرؤى مما يعرف في الغرب المعاصر تحت اسم الرؤى ما بعد البنوية “Poststructuralist” بوصفها خطابات فلسفية تنتمي إلى الحداثة لا إلى ما-بعد-الحداثة، يقول هويسن:

بالرغم من أن الكثير من أوجه ما-بعد-الحداثة ومفردات ما بعد البنوية يلتقى ويتقاطع ويمتزج، إلا أنهما بعيدان كل البعد عن أن يكونا متطابقين تمامًا؛ أو حتى عن أن يكونا من جنس واحد. ولست بذلك أشكك في أن الخطاب التنظيري للسبعينيات كان له وقعًا كبيرًا على أعمال عدد غير قليل من المبدعين في أوروبا والولايات المتحدة كليهما. ولكن ما أشكك فيه بالرغم من ذلك هو الطريقة التي قيم بها هذا الوجود في الولايات المتحدة بصورة آلية بوصفه ما بعد حدثي، ومن ثم تم دفعه إلى مدار نوع من الخطاب النقدي الذي يؤكد وجود اختلاف جذري ولا استمرارية فيه عما سبقه. والأمر واقعًا يشير إلى أن ما بعد البنوية في الولايات المتحدة وفي فرنسا أقرب للحداثة عما اعتاد مناصرو ما-بعد-الحداثة الافتراض. فالمسافة التي توجد بالفعل بين الخطاب النقدي (النقد الجديد) والخطاب النقدي لما بعد البنوية (وهي المعادلة التي تجد أهميتها في الولايات المتحدة فقط، لا في فرنسا) لا تتطابق مع الاختلاف بين الحداثة وما-بعد-الحداثة. وعليه، يمكننا أن نقول إن ما بعد البنوية هي في المقام الأول خطاب من وعن الحداثة؛ وأنه لو وجب علينا أن نجد ما هو ما بعد حدثي في خطاب ما بعد البنوية سيكون علينا أن نجده في الطرائق التي فتحت بها ما بعد البنوية إشكاليات جديدة في الحداثة وأعدت موضوعة هذه الإشكاليات في تشكيلات خطاب عصرنا الحالي. [62]

إلا أن هاتش – كما رأينا- تعترف أيضًا بوعي هؤلاء المنظرين وغيرهم من منظري بدايات محلة ما-بعد-الحداثة بمثل هذه المفارقة (أي نقد المركز ومحاولة تشريح فكر المركزية وفي نفس الوقت اعتماد مركز فلسفي ما تتم عليه هذه المحاولة وهذا النقد) أي بمحاولة هؤلاء المنظرين استخدام هذه المفارقة نفسها للإيحاء بأن ما يسعون عليه ليس استبدالاً لنوع من الأسطورة الفكرية بغيرها؛ ليس تدميرًا كاملاً –ومن ثم ميتافيزيقيا- لفكرة المركز بل هو مسائلة جذريسة لمبادئها الأساسية وقواعد مشور عيتها الفلسفية؛ هو مسائلة تستطيع أن تمنح ما همشته هذه المركزية أو تهمش بفعل وجودها من أفكار وتصورات وحالات حضارية (فرعية؟)، ما لهذا المركز من مركزية، ومن ثم تبيان ما به –وفق منطق نفسه- من هامشية؟ مذبذبة بذلك كليهما: هامشية الهامش والمهمش، ومركزية المركز والممركز بفعل احتوائها المفارقة ونقدها الفلسفي له وتجميد ادعاءاته بالبداية، وإظهار ما يعنى عنه فيه وما يخالفه من جدليات استكشافية وتساولية. ومن ثم لا يتحول المركزي إلى الهامش أو الهامشي إلى المركز، بل تنزل القواعد الفكرية والفلسفية التي على أساسها تم تصور وجود مثل هذا المركز وهوامشه كليهما، فلو – كما تقول هاتش- كان هناك (عالم يوجد، فإن كل العوالم الممكنة توجد أيضًا).

وهكذا تسقط بدايات الثنائيات الجوهرية جميعها؛ الأنا والآخر، الخارج والداخل، المنسجم الشكلي والمختلف التصوري، لتصير جميعها إشكاليات فلسفية ليس فيها قول فصل أو جد قاطع، ليست على ما تدعيه من تناقض كنهى أو ثبوت نوعي غالبًا تمنحه لها رؤيتها الكلية (الجمعية) للعالم وللعمل الإنساني، بل تصير جميعها مرتبطة بالمتخالف غير القياسى الذي لا يتناقض ولا يتفق وفق فكرة النظام البنوية وفكرة فرض النظام السردية. الفرد في المجتمع هو منسجم / غير منسجم الطبيعة، متسق / غير متسق التوجه مع ثقافته وعقلية مجتمعه في ذات اللحظة، هو مختلف اختلافًا غير قياسى ومشارك اشتراكًا مفارقيا غير توافقي، بوصفه فردًا، وبوصفه كائنًا اجتماعيًا، في نفس اللحظة مع غيره في مجتمعه. وكذلك مفردات الثنائيات المزدوجة المتقابلة الأخرى جميعها التي أو همتنا لردح غير قليل من الزمن أنها على تلك الحالة الدينامية المتغيرة من الاتساق النوعي والانسجام الكوني الدائم.

ولنتخذ على ذلك مثلاً لا يزال تاريخه حيّاً في الأذهان ألا وهو النقد الأدبي الذي سادت فيه لفترة غير قليلة منطلقات تتخذ من المؤلف كذات موضوعية (رؤاه الفكرية والفنية، اختياراته التقنية، ثقافته الخاصة، تعليمه وقراءاته.. إلخ)، وكذات نفسية (مشوار حياته الفني، وظروفه الاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها عليه، ميوله الجمالية، ذوقه التعبيري، الفنانين الذين أعجب بهم وأثروا عليه.. إلخ) مبدأً طبيعياً لها في التعامل مع الأعمال الأدبية، باعتبار أن المؤلف هو مصدر العمل وأصله، وأن العمل هو مجرد صورة هذا الإبداع المتبدية للعيان.

ثم سادت بعد ذلك في النقد منطلقات تتخذ من النص نفسه منطلقاً لها مستقلاً استقلالاً شبه كامل عن مبدعه – فيما يعرف عامة (بالنصية) “Textuality” أو النقد الجديد “New Criticism” الذي تبدي في نظريات نقدية من مثل البنوية “Structuralism” والشكلية “Formalism” – أو من الكتابة “Writing” نفسها مبدأً تكوينياً تلتف حوله كافة مفردات الفعل الإبداعي والجمالي النوعي كليهما في النص فيما يعرف بالتفكيك “Deconstruction” (جاك ديريدا وبول دي مان وغيرهما). ثم سادت فيه بعد ذلك رؤى نقدية تتخذ من القارئ أو المتلقي مبدأً أساساً يلخص العمل الأدبي في فعل استقباله – كما أشرنا في الفصل الأول – فيما يعرف بنظريات الاستقبال “Reception” أو القرائية “Readership” أو التأويل “Interpretation”، ومن ثم نفي الإبداع عن المؤلف وعن النص كليهما، بل وربما – في بعض الأحيان – نفي وجودهما أساساً – أي المؤلف والنص – إلا فيما يختص بفعل التلقي ذاته سواء كان ذلك خاصاً بالفرد أو بالقارئ داخل مجتمعه التأويلي.

أما رؤية ما-بعد-الحدائثة بشكل عام الخاصة بهذه التوجهات فهي رؤية تعتمد هذه الأفكار جميعها، ما ذكرناه منها وما لم نذكره، بوصفها أفكاراً مطروحة، نافعة أحياناً، لها مشروعاتها في الوجود، وجاذبيتها الخاصة، وقابليتها الداعية للتأمل، هي (أسئلة) أكثر من كونها إجابات، إلا أن منطق كل منها ليس على ما يدعيه لها من النقاء أو الكونية أو الشمول، وأنها – على ذلك – في غير ما تفترضه لنفسها من تناقض شكلي بينها أو جوهرى، وأن فلسفاتهما قد تكون مفيدة ولكن داخل أطر معينة غير دائمة أو كاملة أو مغطية، أي هو مشروط بخائص الموقف الجدلي المتخذ لأحدها دون الآخر، ودرجة تبريره الفلسفي لاختياراته النقدية، ومن ثم مشروط بمشروعية هذا الموقف وتأهله للقبول الموضوعي الخاص بحالته الخاصة. ومن ثم تعمل ما-بعد-الحدائثة وثقافتها على نقد (واحدية) هذه المنطلقات جميعها بتبيان (إن دعت التناقض التام) ما قد يكون بينها من اتصال أو توافق أو التقاء، وإظهار (إن ادعت التلاصق والاستمرارية) ما قد يكون بينها من تخالف واختلاف قياسي في حالاتها الشرطية المشروطة بالموقف الجدلي الخاص بها، ومن ثم تعمل ما-بعد-الحدائثة على نقض ما فيها من ادعاءات بالبداية الأولى أو الطبيعية. باختصار تحاول ثقافة ما-بعد-الحدائثة في الغرب المعاصر موضعه الفكر النقدي في علاقته بالنصوص في فكر النص الذي – هو – من قبيل العالم، أي عالمية النص لا بمعنى شيوعه أو انتشاره ولكن بمعنى علاقته الحتمية بالعامل امعيش بكل ما فيه من أبعاد اجتماعية أو ذاتية أو نصية (كتابية أو قرائية)، فيما أسماه المنظر والناقد الأمريكى الفلسطينى إدوارد سعيد (عالمية النص) “Worldliness of Texts”؛ يقول في كتابه (العالم، النص، الناقد) (1983).

حتى لو قبلنا بشكل عام (كما أفعل غالباً) الجدل الذي قدمه هايدن وايت – أنه ليس ثمة طريقة يمكن بها أن نتجاوز النص لنقبض مباشرة على التاريخ (الحقيقى)، لا يزال من المحتمل القول بأن مثل هذا الادعاء لا يفرض انتهاء الاهتمام بالأحداث والظروف التي يعبر عنها وتستلزم وجودها النصوص ذاتها. مثل هذه الأحداث والظروف هي أحداث وظروف نصية أيضاً.. وكثير مما يجرى داخل النص يشير بدوره إليها ومن ثم يرتبط أيضاً بها. وموقفي إزاء ذلك هو أن النصوص عالمية “Worldly” (من قبيل العالم)؛ هي إلى حد

ما أحداث، حتى لو بدت منكورة لذلك، لا تزال جزءاً من العالم الاجتماعي، الحياة الإنسانية – وبالطبع – اللحظات التاريخية التي تشكل مواضعها وتؤلّ فيها. [63] (العبارات داخل الأقواس () من إضافة المؤلف).

ومن ثم تتأخى فكرة اللامركزية “Ex-centric” في ثقافة ما-بعد-الحداثة مع فكرة أخرى هي التعددية “Plurailism” تحتوي على ما تحتويه الفكرة الأولى من افتراض اللاتجانس “Heterogeneity” أو التخالف غير القياسي وتسعى كما تسعى الأولى لإثبات مشروعية الوجود لكل ما يمكن تقديمه دون أن تفترض تلك المشروعية افتراضاً أو تحاول قصرها تعريفياً بالتمام أو الاكتمال. ويمكن أن نرى هذا المعلم (التعددية) بادياً في الكثير من الظواهر الثقافية والمعرفية في الغرب المعاصر، الإعلام مثلاً، في مناقشة قضية ما، لتكن مثلاً قضية العنصرية، يحاول جاهداً أن يقدم وفق رؤيته الخاصة كافة التيارات المتعلقة بتلك القضية؛ المناهض لها والمؤمن بها، العامل وفقها والرافض لفكرتها، أقول (يحاول) لأن هذا الإعلام لا يفترض معرفته (بكل) هذه التيارات أو حتى بقدرته الفعلية على تقديمها أو بفهم أبعادها عند أي من التيارات المقدمة، ولكنه رغم ذلك يؤمن بوجود (التعددية)؛ بحتمية أهمية المحاولة نفسها بالقدر الذي يؤمن فيه بعدم قدرته، فضلاً عن سداجة أن يُطلب منه، تمثيل هذه التيارات جميعها أو حتى معرفتها.

وينبثق هذا المعلم (التعددية) من فكرة ما-بعد-جدائية ثالثة، ألا وهي نقد مبدأ (الإجماع) “Consensus” (إجماع العلماء مثلاً أو المفكرين على ارتباط مقولة ما بالحقل المنوط بها، ومن ثم صحتها أو نفعها أو حقيقتيها) الذي كان أحد أسس التشريع والمشروعية في مرحلة الحداثة، لم يعد اجتماع جماعة معرفية أو ثقافية ما على استنتاج ثقافي أو علمي ما، في ثقافة ما-بعد-الحداثة، يعني بالضرورة حقيقة هذا الاستنتاج أو صحته، بل صار يعني ما يعنيه بالضبط: مجرد اجتماع جماعة لغوية ما على مقولة معينة؛ إذ أن افتراض شروط المساءلة التاريخية اللامركزية والاختلاف العميق أو المتخالف غير القياسي تجتمع في غياب الميتافيزيقيات التبريرية جميعها – لتضع شروط المؤقتية “Provisionality” وعدم الثبات “Unstability” وإشكاليتهما في أي ادعاء بالواقع أو بالحقيقة.

تقول هاتشن:

فأما كانت السرود والأنظمة التي سمحت لنا يوماً أن نعتقد أنه بإمكاننا بصورة غير إشكالية أن نُعرّف بشكل كوني قاطع الرؤى العامة، أضحت اليوم تحت ضغط التساؤل والمسائلة المستمرين اللذين يفرضهما الاعتراف بالاختلاف- في النظرية والممارسة الفنية كليهما. والنتيجة، في أكثر صورها تطرفاً، أن الإجماع أضحي وهم الإجماع أيما كان تعريفه هو خاص بثقافة الخاصة (المتعلم، الواعي، المنتخب) أو بثقافة العامة (تجارية – شعبية – تقليدية). [64]

على هذا الأساس، تتأكل أيضاً أفكار الجنس أو النوع الأدبي أو الفني “Genre” وأفكار الذات الخاصة أو العبقرية “Genius”، والإبداع الخالص “ingenuity” وتتأكل معها أفكار الطبقة الجمالية (الفن الرفيع؟ High Art) والطبقة الثقافية أو الجدارة “Authenticity”، ومع ذلك كله يتشكل تحد أساس في فكر ما-بعد-الحداثة بوجهيه النظري والتنظري والجمالي العملي أو السياسي لتبديات السلطة “Authority” معرفياً وجمالياً واجتماعياً. ومن ثم تعتمد ما-بعد-الحداثة الفنية أفكاراً تُعبر عن هذا التحدي مثل الانفتاح النصي “Textual Openness” بين النص والقارئ الذي لا يصير فيه المؤلف حاكماً للمعنى ومُقلداً لتاج الإبداع بل يصير فيه المؤلف جزءاً – ربما بسيطاً- في عملية إنتاج هذا المعنى، ومن مثل (الذاتية الجديدة) “New Subjectivity”. [65] في تعبير الناقد الإنجليزي نايجل ويبيل التي تفترض أن جماليات الإبداع الأدبي (أو الفني عامة) غير مرتبطة بذاتية الكاتب النفسية أو ألامه وخبراته وتعذبه الحياتي كما يشير المفهوم الشعبي السائد؛ وأن النص – من هذا المنطلق- عليه أن يبتعد عن مثل هذه الذاتية التي تموضع المؤلف في مكان كوني

ذى سلطة متعالية تفرض جماليات مرسخة (كالتقمص Diegesis والتمثيل أو التقليد Memesis)¹⁴ [66] ، ومن مثل أفكار اللامرعية اللغوية “Non-referentiality” أو إظهار الأبعاد الإيحائية في اللغة “Gestural” والتعامل معها لا بوصفها وسيلة شفافة غير مرئية توصل ما هو غيرها أو دونها من أفكار ومشاعر وتصورات، ولكن بوصفها نفسها صانعة لهذه الأفكار والمشاعر والتصورات.

يقول الناقد الإنجليزي ميكيل دافيدسن:

إن تحليل مفردات السلطة لا ينبغي أن يؤسس على توجهات المؤلف السياسية الخاصة ولكن على الأساليب اللغوية التي بها تدعى أي مقولة حالة الحقيقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بتأكيد الشاعر على تجريدية ملامح فعل التخاطب لا على جدارة اللحظة التعبيرية، يعترف الشاعر ويضمن طارئية الملفوظ في التبادل الاجتماعي. ومن ثم يطالب عدم اكتمال كل من مفردات الملفوظ في التتابع اللغوي بنوع من القراءة ليس حفرًا تعريفيًا ولكنه نقدي استكشافي. [67]

وهناك الكثير من الأفكار والتصورات التي تقدمها ثقافة ما-بعد-الحدائثة الغربية في تشكيلات وأعماق مختلفة ومتنوعة، تشير جميعها إلى تلك الحالة من الوعي بالوعي التي ذكرناها آنفًا والتي نرى في وجودها أحد القواعد التي يمكن –إذا استطعنا الوصول إليها من داخل وجودنا الحضاري المعاصر- أن تكون فاتحة لباب مقاومة سردية وعينا وتشبيهية. ومن زائد القول أن نُشير أيضًا إلى أن ما حاولناه في الصفحات القليلة السابقة لا يدعى بأي درجة تغطيته لظواهر وأفكار وتصورات ما-بعد-الحدائثة الغربية، بل إن مناقشة أي من الأفكار التي ذكرناها بالفعل مناقشة (تحاول) موضعيتها وفق سياق ما-بعد-الحدائثة التاريخي والاجتماعي والمالي يتطلب بحثًا أو بحثًا بأكملها، قد نحتل تبعاته يوما ما، وأن هذه الدراسة –وإن حاولت تحليل بعض جوانب وعينا الحضاري المعاصر- لا تدعى –أيًا كان قدر إسهامها- من نفس المنطلق. أنها قدمت وصفًا كاملاً وافيًا لآليات هذا الوعي، وليس لها أن تدعى شبهة مثل هذا الادعاء إن أرادت أن تتجنب السردية والتشبيهية اللتين رفضتهما. ولكنها تأمل –رغم ذلك- في وضع تلك القضايا على ساحة المناقشة. ربما ساهم ذلك بدرجة أو بأخرى –في فتح الباب أمام محاولات التعرف والتعريف وأمام المقومة الفاعلة غير الصورية لمفردات هذه الآليات وأفعالها السلبية في مجتمعنا، حتى لا يتهمنا التاريخ يومًا بأننا قد وقفنا مكتوفي الأيدي أمام ظواهر الوعي المعاصر غير قادرين على تحليل أصولها وإدراك أبعادها ومسبباتها وعواقبها، غير قادرين أو غير مريدين موضعيتها محل البحث الفكري الموضوعي، أو أننا تركناها وأفعالها –السلبية أو الإيجابية- تمر مرور الكرام أمام أعيننا دون أقل انتباه منا لها واستوقف أو تحر أو تدقيق.

¹⁴ التعبيرين Diegesis و Memesis بمعنى التقمص والتقليد استخدامهما سقراط لأول مرة في الكتاب الثالث من جمهورية أفلاطون للإشارة إلى إرادة الشاعر التعرف على أنه هو صاحب القول في قصيدته ، والثانية Memesis تشير إلى استخدامه صوتًا آخر في العمل الشعري لا يريد القارئ أن يراه بوصفه صوت الشاعر ، ومن هنا يتأتى استخدامهما المعاصر بوصفها التقمص والتقليد.

References

- [1] Lucien Goldmann, “Genetic Structuralism in the Sociology of Literature”, Sociology of Literature, Elizabeth and Tom Burns (eds.), (Middex : Garmondsworth, 1973). Also, Toward a Sociology of the Novel, Alan Sheridan (trans.), (London : Tavistock Publications, 1975).
- [2] Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge & The Discourse of Language, A. M. Sheridan Smith (trans.), (New York: Pantheon, 1972).
- [3] Roland Barthes, The Death of the Author, (1968), Stephen Heath (trans.), in Image, Music, Text, Roland Barthes, (London: Fontana Press, 1977), p. 142 – 8.
- [4] Michel Foucault, What Is an Author, (1969), Josué V. Harari (trans.), in Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism, Harari (ed.), (Ithaca: Ithaca U. Press, 1979), pp. 141 – 160.
- [5] Jaqcues Derrida, ‘The Exorbitant Question of Method’, (1967), in Of Grammatology, Gayatri Chakravorti (trans.), (Baltimore. MD: John Hopkins University Press, 1967). P 159.
- [6] Philip Rice & Patricia Waugh (eds.), Modern Literary Theory: A Reader, (London: Arnold Publishing, 1996).
- [7] Paul De Man, ‘Crisis & Criticism’, in Blindness & Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, (London: University of Minnesota Press, 1971), Second edition, 1983, p. 8.
- [8] J. Derrida, Of Grammatology, P. 159.
- [9] Ferdinand De Saussure, Course in General Linguistics (1915), Roy Harris (trans.), (Illinois, USA: Open Court Publishing, 1983).
- [10] Roman Jakobson and Marris Halle, Fundamentals of Language, (London: The Hague, 1965).
- [11] Roman Jakobson, Selected Writings, Vol. 3, & 4, (london: The Hague, 1962, 1973).
- [12] Neom Chomesky, Aspects of the Theory of Syntax, (Massachusetts: The MIT Press, 1965).
- [13] Claude Levi-Strauss, Tristes Tropiques, (London: Hutchinson, 1961).
- [14] Lucien Goldman, Essays on Method in The Sociology of Literature, Translated and edited by William Q. Boelhower (USA: Telos Press, 1980).
- [15] Roland Barthes, Mythologies. (1957), Annette Lavers (trans.), (London: Paladin, 1973).
- [16] Roland Barthes, Critical Essays (1964), Richard Howard (trans.), (Evanston: Northwestern University Press, 1972).
- [17] Roland Barthes, Elements of Semiology, Annette Lavers & Colin Smith (trans.), (London: Jonathan Cape, 1967).
- [18] Jonathan Cüller, Structuralist Poetics. (london: Routledge, 1975).
- [19] Terence Hawkes, Structuralism and Semiotics, (London: Methuen, 1977).
- [20] Cambridge Dictionary of Philosophy, (New York: Cambridge University Press, 1995).
- [21] Jürgen Habermas, The Theory Of Communicative Action, Volume One: Reason and The Rationlization of Society, (Bostan: Beacon Press, 1989).
- [22] Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, (Cambridge, MA: The MIT Press, 1987).

- [23] Jürgen Habermas, *On the Logic of Social Sciences*, (Cambridge, MA: The MIT Press, 1988).
- [24] Tom Bottomore, *The Frankfurt School: Key Strategies*, (New York: Routledge, 1984).
- [25] M. J. Bernstein, *Recovering Ethical Life: Jürgen Habermas and The Future of Critical Theory*, (New York: Routledge, 1995).
- [26] Jane Braaten, *Habermas's Critical Theory of Society*, (Albany, Ny: Suny Pres, 1984).
- [27] Ted Honderich, *The Oxford Companion To Philosophy*, (Oxford & New York: Oxford University Press, 1995).
- [28] Michael Pusey, *Jürgen Habermas, Key Sociologist Series*, (New York: Routledge, 1987).
- [29] Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, (Cambridge, MA: The MIT Press, 1989), p. 80.
- [30] Charles Jencks, *The Language of Postmodern Architecture*, (New York: Rizzoli, 1977), p. 79.
- [31] Kenneth Frampton, *Modern Architecture: A Critical History*, (New York & Toronto: Oxford University Press, 1980).
- [32] Andreas Huyssen, 'Mapping the Postmodern' in *The Post-modern Reader*, Charles Jencks (ed), (London: Academy Editions, 1992).
- [33] Jürgen Habermas, 'Modernity: An Incomplete Project' (1981), in *Postmodernism: A Reader*, Thomas Docherty (ed.) (New York & London: Harvester Wheatsheaf, 1993), p. 162.
- [34] Ferdinand De Saussure, *Course in General Linguistics* (1915), Roy Harris (trans.), (Illinois, USA: Open Court Publishing, 1983).
- [35] Roman Jakobson and Marris Halle, *Fundamentals of Language*, (London: The Hague, 1965).
- [36] Roman Jakobson, *Selected Writings, Vol. 3, & 4*, (London: The Hague, 1962, 1973).
- [37] Noam Chomsky, *Aspects of the Theory of Syntax*, (Massachusetts: The MIT Press, 1965).
- [38] Claude Levi-Strauss, *Tristes Tropiques*, (London: Hutchinson, 1961).
- [39] Lucien Goldman, *Sociology of Literature*, (1973).
- [40] Rene Wellek, "The Literary Theory and Aesthetics of the Prague School", in *Discriminations*, (New Heaven: Yale University Press, 1970).
- [41] Roland Barthes, *Mythologies*. (1957), Annette Lavers (trans.), (London: Paladin, 1973).
- [42] Roland Barthes, *Critical Essays* (1964), Richard Howard (trans.), (Evanston: Northwestern University Press, 1972).
- [43] Roland Barthes, *Elements of Semiology*, Annette Lavers & Colin Smith (trans.), (London: Jonathan Cape, 1967).
- [44] Jonathan Culler, *Structuralist Poetics*. (London: Routledge, 1975).
- [45] Terence Hawkes, *Structuralism and Semiotics*, (London: Methuen, 1977).
- [46] Claude Levi-Strauss, *Structural Anthropology, Vol. 1*. (1958), Claire Jacobson & Brooke Grundfast Schoepf (trans.), (Harmondsworth: Penguin, 1968).
- [47] Boris Thomashivsky, "Thematics", in *Russian Formalist Criticism* L.T. Lemon & M.J. Reis (eds.), (Lincoln, University of California Press, 1969).
- [48] P. Garvin (ed.), *A Prague School Reader*, (Washington: Georgetown University Press, 1964).

- [49] Jean-François Lyotard, *The Post-modern Condition: A Report on Knowledge*, Translated from French by Geoff Bennington & Brian Massumi, (Manchester: Manchester University Press, 1984) p.72.
- [50] Hal Foster, *The Postmodern Culture*, (London: Bay Press, 19883).
- [51] Mieke Bal, *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative*, (Canada: University of Toronto Press, Fourth Edition, 1994).
- [52] Nicholas Zurbrugg, *The Parameters of Postmodernism*, (London: Routledge, 1993), P.4.
- [53] Linda Hutcheon, *A Politics of Postmodernism: History, Thoery, Fiction*, (New York & London: Routledge, 1988), P.13.
- [54] Linda Hutcheon, *The Politics of Postmodernism*, (New York & London: Routledge, 1989) P.14.
- [55] Jean-Francois Lyotard, *The Differend: Phrases in Dispute*, George Den Abeele (trans.), (Manchester university Press, 1988) P.81.
- [56] Jean Baudrillard, *The Ecstasy of Communication*, Caroline Schutze (trans.), (New York: Semiotex (E) Foreign Agents Series, (1988), p.15-16
- [57] Hal Foster (ed.), *Postmodern Culture*, (London: Pluto Press, 1983) p. 10.
- [58] Linda Hutcheon, *A Poetics of Postmodernism*, (1988) p. 58 – 59.
- [59] Jacques Derrida, **Writing And Difference**, Alan Bass, (trans. & Intro.), (Chicago, USA: University of Chicago Press, 1978).
- [60] Jacques Derrida, **Acts of Literature**, Derek Allridge (ed.), (New York & London: Routledge, 1992).
- [61] Jacques Derrida, **Dissemination**, Barbara Johnson (trans and introd), (London: The Athlone Press, 1981).
- [62] Andreas Huyssen, *Mapping The Postmodern*, in *The Postmodern Reader*, (1992), p. 60.
- [63] Edward W. Said, *The World, The Text, and The Critic*, (London: Vintage, 1983), p. 4.
- [64] Linda Hutchean, *A Poetics of Postmodernism*, (1988), p. 7
- [65] Nigel Wheale, *The Postmodern Arts: An Introductory Reader*, (New York & London: Routledge, 1995).
- [66] Jeremy Howthorn, *A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory*, (New York And London: Edward Arnold 1992), p. 41.
- [67] Michael Davidson, *Skewed by Design From Act to Speech Act in Language Writing*, *Fragment*, Issue 2, (Autumn, 1990), p. 45.