

منطق ساخت‌شکنی و سیاستِ عملی

محسن عباس‌زاده*

چکیده

ساخت‌شکنی یا واسازی به‌مثابه رویکردی معارض با عقل‌گرایی سنت فلسفی غرب، در پی افشای پیش‌فرض‌هایی در نظم گفتاری رایج است که بنا به ادعا مبتنی بر تقابل‌های درون‌زبانی و لذا قراردادی‌اند. بنابراین، با تحریب بنیان‌های هرگونه مرجعیت فکری، عرصه را به روی ورود امکان‌های دیگر گشوده است و بدین‌سبب به لحاظ نظری با منطق دموکراتیک پیوند می‌یابد. اما در عمل با ضربه‌زننده به هرگونه معیار، با سیاست فاصله زیادی می‌گیرد؛ زیرا تصمیم‌گیری سیاسی مستلزم ابتنا بر معیارها و توجیه مستدلی است که این منطق فی‌نفسه با آن سر ناسازگاری می‌یابد.

این مقاله که بر ساخت‌شکنی فلسفی به مفهوم دریدایی تمرکز دارد، در پی پاسخ به این پرسش است که «با چه موضعی در قبال منطق ساخت‌شکنی می‌توان به استفاده از توان انتقادی آن در نظریه سیاسی اندیشید؟»؛ بر این اساس ابتدا به بررسی دلالت‌های این رویکرد در دو شکل ایجابی و سلبی می‌پردازد و سپس «نظریه انتقادی رادیکال» را به‌مثابه «تفسیری بازسازانه» از ساخت‌شکنی پیشنهاد می‌دهد، زیرا نگارنده بر این نظر است که لازمهٔ کاربرد پذیری رویکرد ساخت‌شکنی در نظریه سیاسی و بالطبع ایغای نقش در روند بازاندیشی در «سیاستِ عملی» در گرو اتخاذ روش بازسازانه است.

کلیدواژه‌ها: ساخت‌شکنی، عقلانیت، سیاست، پسا‌ساخت‌گرایی، نسبی‌گرایی، غیریت، دموکراسی در راه، دریدا.

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشگاه تهران Mohsen_Abaszadeh64@yahoo.com
تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۹/۱۲، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۱/۲۴

۱. مقدمه

بحث را می‌توان این‌گونه آغاز کرد که اگرچه در این‌جا تعبیر «منطق» در اشاره به خلق و خویا جهت‌گیری فکری ساخت‌شکنانه به کار رفته است، اما با معیارهای رویکرد ساخت‌شکنانه خود استفاده از همین تعبیر نیز تناقص‌آمیز به نظر می‌رسد؛ چراکه به بیان کریستوفر نوریس، شارح برجسته ساخت‌شکنی، منطق محصول اراده‌فهمی است که به نحو گزینشی و برای مفهوم‌پردازی تجربه‌ای بی‌واسطه به آرایش عادات فکری می‌پردازد. یعنی پیوند میان بدیهیت تجربی و حقیقت مفهومی، که نوعی جانشین متأفیزیکی است که با اعمال فشار دائمی (و هرچند ناشناخته) مجازها احتمالات را به صورت ضروریات درمی‌آورد (نوریس، ۱۳۸۰: ۱۱۱)، در حالی که ساخت‌شکنی اساساً در پی تخریب این‌گونه «عادات نظری» است.

در مقابل این نوع جهت‌گیری، آنچه به این نوشتار جهت می‌دهد این نکته است که منطق ساخت‌شکنی و داعیه مطلق آن (یعنی انسجام‌ناپذیری ذاتی هرگونه مفهوم، متن، ساختار یا کلیتی)، حتی اگر در سلوک اشراق‌گونه فلسفی روا باشد، در ساحت تفکر منسجم فلسفی و بیش از آن در ساحت تفکر سیاسی مستلزم مزیندی‌هایی است. به این معنا که نقد و بازاندیشی در مبانی تفکر فلسفی و سیاسی همواره ضروری است، اما تصمیمات‌عملی مستلزم بنیان‌های عقلانی/استدلالی و به‌رسمیت‌شناختن برخی هنجارهای اولیه مانند آزادی، عدالت و انسانیت است که ساخت‌شکنی آن‌ها به بهانه زمینه‌مندبوzen این هنجارها روا به نظر نمی‌رسد، چراکه نه فقط به نقض غرض می‌انجامد (برای مثال بی‌اعتبارشدن دغدغه خود ساخت‌شکنی به گشودگی در قبال دیگری)، بلکه خلط مبحث آن میان داعیه حقیقت‌داشتن و امکان دستیابی به حقیقت یا حرکت در جهت دستیابی به آن باعث می‌شود که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نهایتاً بسی معیاری، دلیل‌خواهی‌بودن و حتی تعلیق جای خردورزی و استدلال را بگیرد. حال آنکه به‌زعم نگارنده می‌توان میان آگاهی کاذب (آگاهی ایدئولوژیک) و آگاهی عقلانی (تلاش فکری برای بهبود شناخت) تمایزی قائل شد و با این تمهد نظری مجدداً به قدر و ارج مفهوم دیرین سیاست (تلاش عقلانی برای کترل سرنوشت) توجه کرد (گمبل، ۱۳۸۱: مقدمه) و این «امکان» را یکسره فلای نسبی‌گرایی تخریب‌آمیز ناشی از ساخت‌شکنی مفاهیم جهان‌شمول نکرد.

در بررسی‌ای اجمالی از پیشینه این بحث، آنچه در وهله اول خودنمایی می‌کند این

است که تقابل فوق به تفسیرهای متعارضی در خصوص رویکرد ساخت‌شکنی دامن زده است. در یکسو، بر این نظرند که این رویکرد به نوعی «ایده‌آلیسم متنی» می‌انجامد که با فروکاستن همه‌چیز به زبان، منطقاً واقعیت را صرفاً بهمثابه «برساخته‌ای گفتمانی» در نظر می‌گیرد و لذا در عرصه سیاسی نیز خود را خلع سلاح می‌کند؛ چراکه با نگرش فوق امکان هرگونه معیار برای داوری درباره امور سیاسی را نیز از خود سلب می‌کند. متغیرانی مانند هابرماس و مارکسیست‌هایی مانند تری ایگلتون و آلکس کالینیکوس در این دسته قرار می‌گیرند. در مقابل، عده‌ای دیگر این رویکرد را به نوعی «اندیشه انتقادی» می‌دانند که هدفش صرفاً تأکید بر این است که نمی‌توان زبان را بهمثابه کلیتی درخودبسته تحلیل کرد نه این‌که واقعیت بیرونی چیزی جز برساخته زبان نیست. در این خصوص می‌توان دیدگاه افرادی مانند رودلف گاشه، تیموتی مونی و حتی کریستوف نوریس را مثال زد که ساخت‌شکنی را به نحوی ادامه روح انتقادی روشن‌گری، متهما در قالبی متفاوت و رادیکال، تعبیر می‌کنند.

در سال‌های اخیر با شتاب چشمگیری بر حجم منابع ادبیات فارسی (اعم از تألیف و ترجمه) در خصوص دریدا و مباحث پسامدرنیتی/پساساخت‌گرایی افزوده شده است، اما نگارنده به بحث مشروطی در خصوص تحلیل مدنظر این پژوهش برنخورده است؛ چراکه در غیر این صورت مقاله حاضر بی‌وجه می‌نمود. البته می‌توان به متونی اشاره کرد که در مواردی با فضای این پژوهش هم‌پوشانی داشته‌اند و در این مقاله به فراخور بحث به آن‌ها ارجاع داده می‌شود. این مقاله درصد است که در کنار بررسی دلالت‌های سیاسی ایجابی و سلبی منطق ساخت‌شکنی، مختصاتی از تفسیری بازسازانه در جهت بازنویسی منطق ساخت‌شکنی طبق پروژه «نقد، بازاندیشی و فراروی» به دست دهد و با توجه به همین قید مضاعف نظریه انتقادی رادیکال را چهارچوب نظری مناسبی برای استفاده از توان بازاندیشانه این منطق در سیاست عملی پیشنهاد دهد.

۲. چهارچوب نظری

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که با چه موضوعی در قبال منطق ساخت‌شکنی می‌توان به استفاده از توان انتقادی آن در تفکر فلسفی و سیاسی اندیشید؟ فرضیه نگارنده پاسخ مقتضی را در گرو پرهیز از افراط در سویه تخریبی ساخت‌شکنی و اتخاذ مشی بازسازانه می‌داند و در این خصوص به تفسیرپذیری واژه ساخت‌شکنی یا

Deconstruction (یعنی حاوی سویه‌های توأمان سلبی و ایجابی) استناد می‌کند که بر اساس آن از نظر برخی نویسنده‌گان «بن‌فکنی» معادل فارسی مناسب‌تری (از ساخت‌شکنی، واسازی یا شالوده‌شکنی) است، زیرا هم معنای خراب‌کردن و برانداختن را می‌رساند و هم طرح‌افکنند یا درانداختن (← ضمیران، ۱۳۷۹).

با این ملاحظه، نگارنده بر این است که به رغم جاذبه اولیه ساخت‌شکنی برای برخی متقدان (خصوصاً ادبی)، یعنی سویه «واسازنده»، می‌توان به فهمی «بازسازنده» از آن نیز توجه کرد که لزوماً مترادف با تعلیق معیارهای بحث فلسفی یا سیاسی معتبر یعنی انسجام منطقی، دقت مفهومی، شیوه‌های استلزم حقیقت‌بندی و ... نباشد. بدیهی است چنین فرضیه‌ای بر دو مفروض اساسی استوار است:

۱. پیگیری افراطی منطق ساخت‌شکنی به بن‌بستی معرفت‌شناختی پیش‌روی تفکر منسجم فلسفی و سیاسی می‌انجامد، زیرا نتیجهٔ جبری تحریب کامل مبانی روش‌های متعارف، سلب امکان ارائهٔ معیارهای جانشین برای توجیه نظریه‌ها و مواضع سیاسی عملی است. در این معنا، ساخت‌شکنی در واقع به آنتی‌تزمی در برابر نقادی (criticism) بدل می‌شود، چراکه برخلاف بازی‌گوشی عاری از قواعد در این رویکرد، روش انتقادی همواره بر توافقی تلویحی در خصوص قراردادهای معین یا قواعد بحث استوار بوده است (نوریس، ۱۳۸۰: ۳، ۱۳۱).

۲. با اتخاذ مشی بازسازانه می‌توان بحران‌سازی‌های ساخت‌شکنانه را در راستای نوعی تفکر انتقادی و بر این اساس بازتفسیر کرد که نقادی و بحران (crisis) نه فقط به لحظه ریشه‌شناسی بلکه از لحظه ماهیت تفکر تأویلی به هم مربوط‌اند (همان: ۱۴۴). در این معنا می‌توان گفت که اگر نظریه انتقادی را تفکری معطوف به کشف و افشاری شکاف میان هدف ادعایی یک چیز و آنچه عملاً هست یعنی نوعی نقد به معنای مواجه‌کردن پدیده (یا واقعیت بیرونی) با آرمانش، به قصد رفع این شکاف و به جلواندن جامعه (شورت، ۱۳۸۷: ۲۷۹-۲۸۱) در نظر بگیریم، می‌توانیم منطق ساخت‌شکنی، و به طور عام رویکردهای پس‌ساخت‌گرایانه، را از برخی جهات چه‌بسا تداوم سنت انتقادی برآمده از روشن‌گری به مفهوم کانتی متها در قالبی بازاندیشی شده و رادیکالیزه شده (یعنی بدون دعوى حقیقت استعلایی) تلقی کنیم (→ معینی علمداری، ۱۳۸۰). چنین تأویلی (بازسازی ساخت‌شکنی ذیل سنت انتقادی) با رعایت حداقل‌ها در عین گشودگی به روی تفسیر، امکان تدبیر عقلانی در سیاست را حفظ می‌کند.

۳. منطقِ تفاوت / تعویق [difference] و گشودگی معنا

اساساً نظر نیچه‌ای در پس اساخت‌گرایان، یا به تعبیر هابرمانس محافظه‌کاران جوان، دو نوع تأثیر داشت:

۱. نقد زیبایی‌شناسانه از فلسفهٔ غرب، بحث ارادهٔ معطوف به قدرت و طبعاً نقد هرگونه داعیهٔ حقیقت (فوکو، لاکان و ...);
۲. کشف و افشاری ریشه‌های متافیزیکی سنت فلسفی (هايدگر و دریدا)^۱ (هولاب، ۱۳۸۶: ۲۰۸). ساخت‌شکنی، به منزلهٔ وارت نیچه، برای انجام این کنش و افشاری تناقضات درونی زبان فلسفی و ادبی به گونه‌ای متن را از هم می‌گشاید که تار و پود سازنده‌اش عیان شود. به این معنا، نه یک روش به مفهوم متدولوژیک آن، بلکه گونه‌ای «اشغال انتقادی» به نظر می‌رسد که از همان زمینه‌ای که در آن مستقر است برمی‌خیزد (سجویک، ۱۳۸۸: ۳۲۴); البته برداشت دریدا از نقد (چنان‌که در «نامه به ایزوتسو» می‌نویسد) شامل خود نقد به مفهوم معارف هم می‌شود:

دیکانستراکشن [یا ساخت‌شکنی] نه تحلیل است نه نقد؛ ... تحلیل نیست زیرا گشودن [یافت] یک ساختار به معنای سیر فهرایی به سوی جزء اولیه نیست، به‌سوی خاستگاه تجزیه‌ناپذیر؛ ... دیکانستراکشن همچنین نقد در مفهوم عام یا کانتی نیست. [بلکه خود] مفاهیم Kinein یا Krisis ... یکی از موضوعات دیکانستراکشن است (دریدا، ۱۳۸۳: ۳۵).

بنابراین بهتر است که رویکرد ساخت‌شکنی را به منزلهٔ نوعی بررسی تبارشناسانه ساختار مفاهیم فلسفه و در عین حال تعیین آنچه این تاریخ توانسته کتمان یا قدغن کند در نظر بگیریم (دریدا، ۱۳۸۱: ۲۱). تاریخی که به گفتة او امکان ندارد که گفتمان‌های روایت‌گر آن به ساده‌سازی‌های نامعقول متول نشده باشند و از ابهام و پیچیدگی‌های واقعیت بهزور نکاسته باشند. با این توضیح، در واقع هدف ساخت‌شکنی نشان‌دادن حدود و شعور معنای درون متن به منظور کشف تفاوت‌های درون آن است (میلنر و براویت، ۱۳۸۴).

اگر مسئلهٔ اصلی ساخت‌شکنی، چنان‌که مشخص شد، نقد «تصلب معانی» باشد، راه حل آن بازشناسی «تفاوت» یا همان گشودگی به روی سایر امکان‌ها پنداشته می‌شود. طبق بینش سوسوری، زبان متکی بر تفاوت یا ساختاری از تقابل‌های دوتایی است، یعنی هر قطب با قطب مخالف خود و لاجرم با طرد آن هویت می‌یابد (سیاه/سفید، زن/مرد، غرب/شرق). از همین‌رو بازی با کلمات یا واژه‌سازی (neologism) بهسبک دریدایی را می‌توان شیوه‌ای برای جلوگیری از بسته‌شدن مفهومی یا توجه به امکان معانی دیگر دانست. مهم‌ترین نمونهٔ

این واژه‌سازی واژهٔ جدید «difference» است که دریدا از واژهٔ فرانسوی *difference* جعل می‌کند تا هم معنای *difference* (تفاوت) را به ذهن متبار کند و هم معنای *deferral* (تعویق). این واقعیت که معانی دوگانه *difference* نه در گفتار، بلکه فقط در نوشتار تشخیص داده می‌شوند، از نظر او نشان‌دهندهٔ بی‌ثباتی ذاتی معناست (Sim, 2000: 35).

با این همه، این واژه یک ابراصطلاح نیست، بلکه نام‌گذاریٰ فرعی یا دیدگاهی است حاکی از این‌که معنا همواره با بازی دلالت به تعویق می‌افتد.

مکمل (supplment) نام دیگر این فرایندِ دلالت است، یعنی آنچه همزمان هم چیزی است که به چیزی اضافه می‌شود (به‌منظور غنابخشیدن) و هم چیزی که فقط به‌مثابةٰ چیز اضافی (extra) افزوده می‌شود (گویی فضایی خالی است که باید پر شود) (رویل، ۱۳۸۸).

به تعبیر دیگر، مسئلهٔ بر سر چیزی است که نه حضور است و نه غیاب بلکه چیزی است ضرورتاً ممکن که شبح‌وار در رفت‌وآمد است. بنابراین هیچ هستی‌شناسی‌ای نمی‌تواند به عملکرد آن پی ببرد، بلکه به «شبیح‌هستی‌شناسی» (hauntology) یا شناخت‌هستیٰ شبیح‌وار (نه هستی و نه نیستی، بلکه شبیح‌وارگی) نیاز است (Derrida, 1994: 10).

آنچه پیداست ساخت‌شکنی در صدد نقد «مدلول استعلایی» (باور به معنای ثابت و قطعی متون و کلمات) و تأکید بر این نکته است که مفاهیم و متون تکرارشدنی‌اند یا همچون «فارماکون» دلالت‌های مختلفی دارند. البته مقصود این رویکرد این نیست که نهایتاً معنا را امری کلاً دلخواهی و حقیقت را تخیل محض معرفی کند، بلکه در صدد این است که ایده‌ها را به نحوی تفسیر کند که شروع به ازهم‌گسترش کنند تا تناقض‌های پنهان‌شان آشکار شود. در همین زمینه می‌توان این جملهٔ معروف و عموماً بدخوانده‌شدهٔ دریدا که «نوشتار مقدم بر گفتار است» را تلاشی جدلی برای القای این باور دانست که شنیدن نیز نوعی خواندن، یعنی ارائهٔ تفسیری از خصلت عام گزاره بر حسب خصلت مشخص و انضمایی وضعیتٰ بیان آن است (کونزه‌وی، ۱۹۶-۱۹۷: ۱۳۸۵).

یا چنان‌که خود او می‌گوید:

عبارت عموماً بدفهمیده‌شدهٔ ساخت‌شکنی (چیزی بیرون از متن وجود ندارد) ... به این معنا نیست که همهٔ مراجع به تعلیق درآمده‌اند، ... [بلکه] به این معناست که تمام مراجع، تمام واقعیت ساختار ردی افتراقی را دارد و این‌که نمی‌توان به این «امر واقع» رجوع کرد مگر در تجربه‌ای تفسیری (مونی و مولیگن، ۱۳۸۸: ۴۲-۴۳).

با این حال، نکتهٔ مسئله‌ساز این است که چنین رویکردی انتقادی و مخالف‌خوان است و با تأکید بر «تفاوت» یا مقاومت در برابر پذیرش مطلق معانیٰ واحد، امکان تجدید نظر در

دريافت‌های روزمره را حداقل در نظر محفوظ می‌دارد، اما در صورت برجسته نکردن سویه ايجابي، بيشتر شبيه به جنگ چريکي اى مى شود که نه در پى بازسازی بلکه صرفاً حمله سريع و عقب‌نشيني، از کارانداختن، تقىضه‌گويى و خشى كردن از طريق جدى نگرفتن نظر پيشهادى است (سولومون، ۱۳۷۹: ۲۵۱). به عبارت دیگر، گونه‌اي بازى كردن به قصد «فقط بازى كردن» يا به بيان او (شطرنج بى‌انتها) يى که همچون «آري گفتن» نيقه‌اي هىچ بنيد و معنابي وrai خود نداشته (كونزهوى، ۱۳۸۵: ۱۹۰) و صرفاً در پى بازى اى (بدون برنده/ بازنده) با نشانه‌ها به منظور توليد و تكثير تفاوت‌هاست که از اين طريق پايان بازى را همواره به تعويق بیندازد و کنىش «نشانه‌شناسي و رد باورى»^۳ را در مقابل منطق «متافизيک و معرفت‌شناسي» برجسته کند (ضميران، ۱۳۸۶: ۲۶۰).

این بازى بى‌نهایت با تفاوت‌ها و جست‌وجوى بى‌پايان معنا، مستلزم حفظ نوعی سرگشتگى يا منطق پرسش‌انگيزى مداوم (aporia) است، يعنى منطقى که کاربردش هنگامى است که مخاطره يا تردید درباره امورى مطرح مى‌شود که نمى‌تواند با شيوه کلامي ساده تأييد يا تکذيب شود. دقیقاً همين جا پروبليماتيك اين نوشتار مطرح مى‌شود؛ تأكيد اين منطق بر گشودگى نامحدود معنا، به قصد تحریب هرگونه اقتدار‌گرايی معرفت‌شناختى، اخلاقى و سياسى صورت مى‌گيرد، اما تفكير فلسفى ايجابى و نظرية سياسى کاربردي مستلزم ابتنا بر حداقل‌هایي است که با گشودگى مفرط تجربه aporia به سختى جمع شدنی به نظر مى‌رسد. بدیهی است هرگونه مواجهه با اين پروبليماتيك، پيشاپيش مستلزم فهم دلالت‌های دوگانه منطق ساخت‌شکنى در سياستِ عملی است.

۴. دگرپذيرى و سياست دموکراتيک راديکال

كتاب ويكتور فارياس درباره هايدگر به اين سوء ظن دامن زد که هرگونه فلسفه متاثر از هايدگر خالي از احساس مسئوليت سياسى است. لذا گفته شد که تفسير راديکال دريدا از ساخت‌شکنى و هايدگريسم نيز برای اجتناب از تناقض فكري و عقلی مجبور به سکوت در باب امور سياسى است، چراکه با بي اعتبار كردن واژگان متعارف سياست و مصنوع زبان دانستن دو رکن فلسفه سياسى، يعنى انسان و جامعه سياسى، امكان هرگونه تفكير سياسى بديل را هم از بين برده است (ليل، ۱۳۸۷: ۲۲۱-۲۲۲).

در مقابل، مى‌توان يكى از دلائل شكل‌گيرى جنبش فكري پسا ساخت‌گرايى و بالطبع ساخت‌شکنى دريدايى را تلاش برای جدى‌گرفتن مسائل سياسى متها بر مبناي تحليلى

زبانی دانست. زبانی که فاقد مرکزیت و مبتنی بر کشاکش‌های گفتمانی فرض می‌شود. چنین سیاست‌شناسی‌ای همواره در پی شناخت این کشاکش‌ها بر سر حاکم‌کردن ارزش‌ها یا معانی خاص و لذا در هم‌شکستن سلسله‌مراتب سیاسی مبتنی بر دلالت و اعمال گفتمانی در بافتی است که گفتمان‌های مسلط آن در صدد محدودساختن (و درواقع ایدئولوژیک‌کردن) معنای کلمات‌اند (معینی علمداری، ۱۳۸۰). بدین اعتبار، برخلاف اتهام بی‌تفاوتی می‌توان منطق ساخت‌شکنی را منطقی سیاسی (به مفهوم جدید آن)^۴ و هم‌بسته منطق دموکراتیک تعبیر کرد؛ اگرچه وجه مشخصه دموکراسی مدرن، به بیان لوفور، گشودگی به روی عدم قطعیت و چالشی مداوم، اما مهارشده، در برابر هرگونه اقتدار است. یعنی فضایی خالی برای مباحثه مداوم بر سر نقش قانون و مرزهای امر مشروع و نامشروع (اسمیت، ۱۳۸۳: ۱۳۴۲-۱۳۴۳). با این تعبیر، ساخت‌شکنی متن (یا گفتمان حاکم) جامعه راهی برای شنیده‌شدن صدای‌های حاشیه‌ای یا گفتمان‌های مطرود آن محسوب می‌شود.

به واسطه همین ساخت‌شکنی نظم مقرر است که بسیاری در این منطق نوعی چپ‌گرایی معطوف به نقد گفتمان سرمایه‌داری نولیبرال را مشاهده می‌کنند (D'Cruz, 2006). نقطه نمادین این ترکیب منطق ساخت‌شکنی و سیاست عملی (جهت‌گیری انتقادی علیه نظم مقرر) یا کاربست ساخت‌شکنی برای نقد انضمامی را می‌توان اشباح مارکس (۱۹۹۴) دریدا دانست که در اوایل دهه ۱۹۹۰ و بحبوحه همگرایی فزاینده مفاهیم لیبرال دموکراتیک و شیوه تولید سرمایه‌داری به تصریح مجدد روح مشخصی از مارکسیسم (روح انتقادی و نه تحلیل طبقاتی / اقتصادی ماتریالیستی) می‌پردازد. وی با نقد این همگرایی (و مروج اصلی آن: فوکویاما) و تأکید بر نیاز به جبران نابرابری فراگیر در جهان پساکمونیستی، امیدوار است که نیروی رادیکال بالقوه ساخت‌شکنی در کنار جهان‌شمولیت غیر قابل ساخت‌شکنی عدالت و احیای روح مارکسیسم (البته با تفسیر متناسب با ماهیت در حال تغییر واقعیت‌ها) بتواند پاسخی به این دغدغه باشد (Gupta, 2007: 74). برخی همین تعهد پرشور به اصلاح وضع حاضر و رجوع مجدد به روح انتقادی و مسیحاباوری رهایی‌بخش مارکس را گواه مسلم تعلق ساخت‌شکنی به سنتی انتقادی می‌دانند که فراسوی سرمایه (مارکس) به اندیشه‌های عصر روشن‌گری برمی‌گردد (دولاکامپنی، ۱۳۸۰: ۴۹۵).

اختلاف نظر درباره ارتباط ساخت‌شکنی و مارکسیسم جدی است (Sprinker, 1999)، اما در خصوص تداوم سنت دموکراتیک قضیه تاحدی متفاوت است. منطق ساخت‌شکنی به مثابه نوعی اندیشه غیرمتافیزیکی می‌تواند به ترویج گونه‌ای تفکر سیاسی دموکراتیک

بینجامد که با بازاندیشی دائم در مرزهای هویتی و نقد غیریت‌سازی مفرط، طرحی اخلاقی از سیاست (به مفهوم لویناسی) را پیش‌رو نهد. چنان‌که در پیشگفتار کتاب بخشایش و جهان‌وطنی دریدا آمده است دغدغه او به این‌که اروپا جایی بازتر و مهمان‌نوازتر برای مهاجران شود، گواهی بر این ادعایت که ساخت‌شکنی نه صرفاً نوعی فعالیت ادبی بلکه مداخله انصمامی در بافت‌هایی است که مسئله غیر قابل ساخت‌شکنی «عدالت» بر آن‌ها حاکم است (دریدا، ۱۳۸۳: پیشگفتار)، یعنی:

[عدالت و مسئولیتی بدون مرز که] وادار می‌کند در اروپا را از سویی بگشایند که تقسیم می‌شود زیرا آن سو ساحل نیز هست ... به روی آنچه اروپا نیست و هرگز نبوده ... و نخواهد شد؛ ... نه فقط بیگانگان را پیذیرند تا ادغامشان کنند بلکه برای آن‌که دیگربودشان را نیز بازشناسند و پیذیرند ... وادار می‌کند جرم‌اندیشی مستبدانه‌ای را نقد کنند (در نظریه و در عمل» و همواره) که، به بهانه پایان‌دادن به سرمایه، دموکراسی، میراث اروپا را نابود کرده است و مذهب سرمایه را نیز نقد کنند که جرم‌اندیشی‌اش را به صورت‌های تازه‌ای استقرار می‌بخشد و باید تشخیص آن‌ها را نیز بیاموزیم و این خود هر آینه آینده است و در غیر این صورت آینده‌ای [در کار] نیست (دریدا، ۱۳۸۷).

او پاسخ به دغدغه فوق را در گرو بازاندیشی در نظم بین‌الملل می‌داند:

چنانچه حقوق بین‌الملل بخواهد با آرمان دموکراسی و حقوق بشر مورد ادعای خود حداقل تطابق داشته باشد، می‌بایست دایره شمولیت حوزه اقتصادی و اجتماعی جهانی‌اش را گسترش دهد و تنوع بخشد (Derrida, 1994: 84).

فرد دالمایر در جست‌وجوی راه‌های بدیل، فراسوی شرق‌شناسی و غرب‌شناسی چنین تعهدی در دنیای مملو از کشاکش جهان‌شمول‌باوری غربی و ستیزه‌گری قوم‌محورانه بومی را چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای به سوی آینده‌ای متفاوت از ضد آرمان‌شهرهای بروکراسی جهانی و از هم‌گسیختگی یا طردگروی بیگانه‌هراسانه تلقی می‌کند (دالمایر، ۱۳۸۴: ۳۶۴)، آینده‌ای که دریدا نه فقط انتزاعی نمی‌پنдарد بلکه سلطه متأفیزیک فلسفه غرب و گناه اصلی آن (مفهوم هویت) را عامل انحراف گفتمان سیاسی و باورناپذیری «سیاست دیگر» می‌داند: از آنجا که سنت رایج ما سوژه خودبنیاد (انسان منسجم) را تبلیغ کرده است، ما نیز از راه عضویت در گروه‌های یکدست و همگن از قبیل خانواده، دوستان و ملت به جست‌وجوی هویت رفته‌ایم، حال آن‌که همه این مقولات وابسته به زیان‌اند و لذا قراردادی (لیلا، ۱۳۸۷: ۲۲۲-۲۲۳).

بنابراین، دریدا در مقاله «سیاست دوستی» با مقایسه تفسیر کارل اشمیت از رابطه سیاسی (دوست/دشمن)، بهمثابه اصل بنیادین سنت متافیزیکی غرب و معنای کلاسیک سیاست (دوستی)، درباره تعریف جدیدی از سیاست بحث می‌کند که برخلاف نظم دولت محور متعارف اساس آن بر گفت‌وگوی جهانی استوار است (دریدا، ۱۳۸۱، الف).

با این همه، نکته این است که پس از بی اعتبار کردن مفاهیم متعارف سیاست و انسان حامل آن مفاهیم، چگونه می‌توان از دستاوردهای این منطق برای سیاست حرف زد؟ از نظر متغیرانی که بر دلالت‌های مثبت و ایجابی منطق ساخت‌شکنی در سیاست متمرکز می‌شوند، تأکید این منطق بر بودن یک سری اصول غیر قابل ساخت‌شکنی، مانند عدالت و حسن مسیحایی رهایی، نتایج سیاسی و اخلاقی مشخصی در حوزه عمومی و طراحی سیاست بدیل دارد. تفسیر سایمون کریچلی از ساخت‌شکنی دریدایی نمونه‌ای از چنین دیدگاهی است. از نظر او می‌توان ساخت‌شکنی را همچون خواست اخلاقی به مفهوم لویناسی آن تعبیر کرد که به دلیل تأکید بر مسئولیت در قبال دیگری، با امکان اصلاح و ترقی سیاسی پیوند ذاتی می‌یابد و آینده‌ای سرشار از امکانات سیاسی به بار می‌آورد؛ زیرا از آنجا که طبق این منطق عدالت امر نامتناهی یا مفهوم ایده‌آلی است که با بدنۀ سیاسی هیچ دولتی رابطه درون‌ماندگار و ذاتی ندارد، هیچ قالب سیاسی‌ای هم نمی‌تواند خود را تجسم عدالت بداند (کریچلی، ۱۳۸۵: ۹۵) و همین امر راه را برای ورود بدیلهای دیگر باز می‌گذارد.

نمونه‌ای دیگر از این نوع تفسیر را می‌توان در تفسیر نظریه پردازان سیاست رادیکال پسامدرن مشاهده کرد. از نظر آن‌ها منطق ساخت‌شکنی با نشان‌دادن تصمیم‌ناپذیری ساختاری بسیاری از عرصه‌های اجتماعی از امکانی بودن امر سیاسی پرده بر می‌دارد و این افشاگاری باعث می‌شود که رهیافتی دموکراتیک بتواند، با آگاهی از این واقعیت که هر اجتماعی روی مفاهیم یا معانی نتیجه هژمونی (یا تثییت موقعت قدرت) مستلزم نوعی از طرد و حذف مفاهیم یا معانی دیگر است، با این بینش ساخت‌شکنانه از تصلب و اعتماد به نفس کاذب پرهیزد و به بازنده‌یشی مداوم روی آورد. حاصل این سیاسی‌دیدن مفرط دموکراسی رادیکال و کثرت‌گرایی است که تعارض و تفاوت را شرط امکان دموکراسی واقعی می‌داند (البته هم‌زمان شرط ممکن نبودن آن، زیرا به دلیل پایان‌ناپذیری تعارض‌ها، دموکراسی واقعی همواره در راه خواهد بود و هیچ‌گاه تحقق نخواهد یافت. مسئله فقط حرکت مداوم به سمت آن است) (موفه، ۱۳۸۵: ۵۴-۳۸). در این معنا، تعهد ساخت‌شکنانه به دموکراسی، که برخلاف کلیشه‌های بسیاری از سیاست‌مداران، دموکراسی را همواره «وعده‌ای تحقیق‌ناپذیر

می‌داند، همچون منطقی انتقادی از نوع دیالکتیک منفی مانند سنجه‌ای برای فراروی از وضع سیاسی کنونی عمل می‌کند.

۵. دومینوی ساخت‌شکنی و تعلیق سیاست

یورگن هابرمانس تناظری در نظریه انتقادی فرانکفورت (دیالکتیک منفی) می‌یابد که ظاهرآ می‌توان به ساخت‌شکنی دریدایی نیز تعمیم داد: «اگر آن‌ها نخواهند از اثر افشاری نهایی دست بکشند و هنوز خواهان تداوم نقد باشند ناچار خواهند بود حداقل یک معیار بی‌عیب و نقص عقلانی را برای تبیین خود از نادرستی همه معیارهای عقلانی باز بگذارند. نقدِ خودارجاع (self-reffrential) در مواجهه با این پارادوکس راه خود را گم می‌کند» (کالینیکوس، ۱۳۹-۱۳۸: ۱۳۸۲). به لحاظ سیاسی توجیه این تعمیم را می‌توان چنین پنداشت که اعتقاد ساخت‌شکنانه به حصر زبانی یا گفتمانی هنجارها و موقعی دیدن تجویزها می‌تواند دلالت‌های سیاسی دموکراتیک را در پی داشته باشد، اما به دلیل آگاهی از این‌که در صورت تجویز «استراتژی مقاومت» نیز مجدداً به پوسته گفتمانی دیگری می‌غلطد، قاعده‌تاً مجبور به ازسرگیری استراتژی ساخت‌شکنی است، لذا قادر به ارائه برنامه سیاسی کلانی برای آینده نبوده است و در پذیرش برنامه‌های دیگران نیز احتیاط می‌کند (معینی علمداری، ۱۳۸۰).

به عبارت دیگر، از زاویه تحلیل نظری سخت‌گیرانه و متمرکز بر بخش دوم حکم فوق (دومینوی ساخت‌شکنی) اتخاذ موضع سیاسی، حتی با موضع‌گیری‌های عملی نظریه‌پردازی ساخت‌شکن، خلاف پیش‌فرض‌های این منطق به نظر می‌رسد؛ چراکه به بیان نوریس این منطق نه در پی یافتن نوعی بدیل برای زبان استعاری مورد نقد، بلکه گشايش تکشی از گفتمان‌هاست که در آن چنین اولویت‌هایی در بازی آزاد تفاوت‌ها محروم شوند (نوریس، ۱۳۸۰: ۸۷). بدین‌سبب، به رغم پذیرش حداقل‌های تمدنی (نظیر آزادی و دموکراسی) هیچ دستور کار سیاسی معینی را نمی‌توان «فی نفسه» از آن نتیجه گرفت؛ چراکه سیاست هر خوانش ساخت‌شکنانه‌ای وابسته به زمینه‌ای است که ساخت‌شکنی در آن اجرا می‌شود و نقش ساخت‌شکنی تلاش برای به حساب آوردن این زمینه به صورت بی‌نهایت است (سجویک، ۱۳۸۸: ۳۲۴).

بدیهی است وقتی شمول جهانی هرگونه هنجار سیاسی، طبق منطق مفهومی ساخت‌شکنی و نه لزوماً تبصره‌هایی چون قابل ساخت‌شکنی نبودن هنجارهایی مانند

عدالت، به دلیل فرهنگی بودن و زمینه‌مندی محض این طور انکار می‌شود و سوژه مدعی آن زیر سؤال می‌رود، معیارهای داوری درباره تصمیمات سیاسی نیز بی‌اعتبار می‌شوند. در این صورت، حتی طرح مسئله «عدالت نامتناهی» نیز چندان راه‌گشا به نظر نمی‌رسد، زیرا اگرچه «در راه» دانستن عدالت و دموکراسی همچون رستی اتوپیایی سویه سلبی کارکرد اندیشه‌ای انتقادی را تأمین کرده است و شکاف واقعیت و آرمان را نمایان می‌کند، متنهای کفایت نظریه برای ساحت عملی سیاست مستلزم درک فوریت، ضرورت و قطعیتِ تصمیم‌گیری است و آن نیز بیش از اخلاقیات انتزاعی و وعده‌های فی‌نفسه تحقیق‌ناپذیر مستلزم تفکری انضمایی و سنجش‌پذیر است.

با این حساب، منطق ساخت‌شکنی به همان اندازه که مستعد تفاسیر سیاسی دموکراتیک است، در معرض خطر به تعلیق انداختن هرگونه تصمیم‌گیری سیاسی نیز قرار دارد. نوسان دریدا بین این دو منطق گواه این ادعای است. با این‌که می‌توان از مفهوم «تصمیم‌گیری» در اندیشه‌ای او (لحظه عمل به رغم تحقق‌نیافتن کامل هنجارها) توجه به زندگی عملی را استنباط کرد، اما خود او مصراً از هرگونه تشییت و مصادق‌سازی هنجارها این‌دارد، چراکه نمی‌خواهد، و درواقع طبق این منطق نمی‌تواند، مرز بین امور مشروط (زنده‌گی عملی) و ناممشروط (هنجارهای در راه) را واضح کند. به‌زعم او کنش سیاسی مسئولانه مستلزم توجه به هر دو قطب سازش‌ناپذیر این کشمکش است، یعنی هم باید مبتنی بر لحظه جهان‌شمولیتی باشد که از خواسته‌های عمل‌گرایانه آن بافت خاص فراتر می‌رود و هم نمی‌تواند و نباید کنش سیاسی را تنظیم و برای آن برنامه‌ریزی کند (دریدا، ۱۳۸۳: ۵۶-۵۷).

نمونه‌ای از این شکاف پُرنشدنی میان آرمان تحقیق‌ناپذیر و سیاست‌عملی را می‌توان در تلقی او از «بخشایش» دید که به قول او فقط شامل «امر نابخشودنی» می‌شود: «بخشایش عملی دیوانه‌وار است و باید جنون ناممکن باشد. شاید تنها چیزی است که همچون انقلاب، در روند عادی تاریخ، سیاست و قانون وارد می‌شود و غافلگیر می‌کند. نمی‌توان در مفهوم رایج واژگان به سیاست یا قانونی برای بخشایش دست یافت. در همه عرصه‌های ژئوپولیتیکی واژه‌ای که بیش از همه از آن سوء استفاده شده است "بخشیدن" است؛ زیرا همیشه با مذاکرات کم‌ویش شناخته شده، با بدء‌ستانهای حساب شده و با شرایط [عینی] سروکار دارد» (همان: ۹۹). نتیجه این‌گونه وسوسات نظری در کلام خود او پیداست:

من مستأصلم (بین نگرش اخلاقی اغراق‌آمیز از بخشایش ... و واقعیت جامعه‌ای که در روند وفاق قرار دارد) ... این دو قطب نه فقط به یکدیگر تحويل‌ناپذیرند، بلکه بی‌شک

تفکیک‌ناید؛ ... برای تغییر سیاست‌ها یا چیزی که به آن "روند پرآگماتیک" [بخشایش یا عفو سیاسی در عمل] می‌گویند، برای تغییر قانون (که خود را میان این دو قطب می‌یابد، بین دو امر ایده‌آل و تجربی) ... باید به نگرش اغراق‌آمیز از بخشایش روی آورد (همان: ۱۱۴).

با چنین منطقی است که برخی مدافعان کارکرد ساخت‌شکنی برای سیاست عملی و حوزه عمومی نیز ره به «تحقیق‌نایدیرها» می‌برند. دفاع سایمون کریچلی چپ‌گرا از «آنارشیسم متعهد سیاسی» در کتاب درخواست نامتناهی از امروزی‌ترین مصادیق این تجویز انتزاعی برای عرصه‌ای انضمایی است. او به دلیل تداوم نظم سرمایه‌داری لیبرال، راه درست مبارزه با این نظام را تلاش برای کسب قدرت و بازندهی در حاکمیت نمی‌داند، بلکه سیاست «مقاومت» را بهترین شیوه مبارزه تلقی می‌کند. در اینجا سیاست مقاومت یعنی فاصله‌گیری از دولت و پناهبردن به شکاف‌های آن، محکوم کردن تنگناهای نهادی دولت و بمنار آن با درخواست‌های نامتناهی (Critchley: 2007 →).

متقدان تالی منطقی این روحیه ساخت‌شکنانه را، که ظاهراً بیش از حل مسئله به کار طرح مسئله می‌آید، گونه‌ای «الهیات منفی» می‌دانند که نمایی از آن را می‌توان در عبارتی از دریدا مشاهده کرد:

این شرایط [یعنی تجربه aporia] فقط می‌تواند یک شکل منفی داشته باشد (بدون Δ لا ای وجود ندارد). فقط از این شکل سلبی می‌توان مطمئن بود [و نه تصمیمات اتخاذ شده به پشتونه دانش]. همین که آن را به یقین ایجابی تبدیل کنیم (به چنین شرطی، یقیناً رویداد و تصمیم و مسئولیت و اخلاق یا سیاست پیش خواهد آمد)، مطمئناً اشتباه آغاز خواهیم کرد (دریدا، ۱۳۸۷ ب: ۴۱).

خود وی در ارزیابی چنین منطقی، در پاسخ به این پرسش که آیا در جایی که بحث تصمیم‌گیری و مسئولیت مطرح است (اخلاق، حقوق، سیاست و ...) اتخاذ چنین مشی‌ای اصلاً امکان‌پذیر است یا نه؟ نوعی «مقاومت غیر منفعل» به مثابة شرط مسئولیت و تصمیم‌گیری را پیشنهاد می‌کند که بهزعم او نه خلاف‌آمد عادت است، نه تناقض‌گویی دیالکتیک‌پذیر هگلی یا مارکسیستی و نه حتی پندار استعلایی در دیالکتیک کانتی، بلکه تجربه‌ای است پایان‌نایدیر که مستلزم حفظ تجربه سرگشتنگی به همان شکل (یعنی بی‌پاسخ) است: «کلی ترین و نامعین ترین شکل این تکلیفِ دوگانه [تصمیم‌گیری در عین حفظ امر تصمیم‌نایدیر یا معناکردن در عین گشوده‌گذاشتن] بدین قرار است که تصمیم‌گیری مسئولانه لازم است از «باید»‌ی اطاعت کند که هیچ موظف نیست، از وظیفه‌ای

که باید هیچ وظیفه‌ای نداشته باشد تا وظیفه‌ای باشد ... این «ابروظیفه» عمل کردن بدون هیچ وظیفه و هیچ قاعده و هیچ هنجاری (و در نتیجه هیچ قانونی) را امر می‌کند». به عبارت دیگر، تصمیم‌گیری مسئولانه مستلزم این است که «به این‌که دانشی قطعیت‌پذیر یا قطعیت‌بخش را به کار اندازد بسنده نکند، که پیامد نظمی از پیش استقراریافته است. پس تصمیم‌گیری باید صورت گیرد و مسئولیتش را به عهده گیرد، هم از طریق متوقف‌کردن رابطه با هرگونه تعینِ قابل ارائه و هم با حفظ رابطه قابل ارائه‌ای با توقف و آنچه متوقف می‌کند. آیا چنین چیزی ممکن است؟» (همان: ۳۶-۳۸).

پرسشی که او در پایان مطرح می‌کند (آیا چنین چیزی ممکن است؟) زمانی بغرنج‌تر می‌شود که پای اقتضائات سیاست عملی و پیامدهای عینی آن برای زندگی انسان‌ها به میان می‌آید؛ زیرا چندان معلوم نیست که چنین رویکرد خوددارجاعی چگونه می‌خواهد پشتوانهٔ توجیهی/اقناعی لازم برای اتخاذ تصمیمات سیاسی را فراهم آورد. حداقل می‌توان گفت که مستلزم فهمی دیگر از سیاست است که کلیات آن در «سیاستِ دوستی» یا تفسیر او از بنیامین آمده است. به‌زعم او، بنیامین با ایدهٔ تصمیم‌پذیری در حیطهٔ خشونت الهی به دورهٔ تاریخی جدیدی می‌اندیشد که با الغای خشونت، قدرت، یا اقتدار دولت از راه می‌رسد، دوران سیاسی جدید به شرطی که امر سیاسی با دولت پیوند نخورد (دریدا، ۱۳۸۷ الف: ۳۴۷). این سیاستِ دیگر که از جهاتی با سیاست فرهنگی یا تفاوت پسازخان گرایان همپوشانی دارد، به رغم کارکرد سلیمانی مؤثرش (نقد وضع حاضر) در معرض نوعی عقب‌نشینی از سیاستِ واقعی قرار دارد. صریح‌ترین بیان این موضع انتزاعی در باب امر انضمامی را می‌توان در تجویز سلبی دریدا در اشباح مارکس برای آیندهٔ جهان (بین‌الملل جدید) مشاهده کرد:

نه به‌مثابةٍ چیزی که خواهد بود، بلکه به‌مثابةٍ چیزی که نخواهد بود: جهان بدون منزلت، بدون عنوان، بدون نام، ... بدون قرارداد ... بدون نظم، بدون حزب، بدون کشور، ... بدون زندگی شهروندی، و بدون وابستگی به طبقه‌ای (Derrida, 1994: 85).

چنین منطقی است که برخی را وامی‌دارد تا نقد پسامدرن را ترکیبی از مصرف‌گرایی و سرخوردگی سیاسی افسارگسیخته و علامت بیماری سرمایه‌داری متاخر (کالینیکوس، ۱۳۸۲) قلمداد کنند. ترکیبی که با افراط در برساخته‌دانستن جهان به وسوسه بازی صرف به سبک نیچه‌ای و عصیان رمانتیک به سبک می‌۱۹۶۸ به هرگونه مرجعیت، نظم و اقتداری تن می‌دهد. خصلتی که به نوعی در شیطانی‌دانستن هرگونه متن یا عنصر حاکم و

ارزشمندانستن هرگونه امر حاشیه‌ای متجلی می‌شود (Egelton, 2008) و همین خصلت است که باعث می‌شود ریچارد رورتی به این جمله طعنه‌آمیز اروینگ هوو در خصوص نقد چنین رویکردهایی اشاره کند که «هدف این افراد نه چیرگی بر حکومت، بلکه بر گروه آموزشی دانشگاه» است و چنین تفکراتی را نماد چپ دانشگاهی‌ای تعبیر کند که همچون چپ دهه ۱۹۶۰ به جای تلاش برای اصلاح وضع حاضر، به مطربودبودن از سیاست‌عملی فخر می‌کردند.

بر این اساس، او با تقسیم اهداف فیلسوفان به دو دسته عمومی (مانند میل، دیوبی و رالز) و خصوصی (مانند نیجه، هایدگر و دریدا) ساخت‌شکنی دریدایی را در زمرة فلسفه‌های خصوصی و متنه‌ی به لحظه‌های شخصی، امیدهای رمانیک و اتوپیایی قلمداد می‌کند و به لحاظ اندیشه سیاسی اهمیت چندانی برای آن قائل نمی‌شود؛ چراکه سیاست‌عملی مسئله‌ای مربوط به حصول توافق کوتاه‌مدت بین منافع متعارض است که باید آن را در قالب اصطلاحاتی آشنا و متداول و بر طبق تفکرات اصلاح‌طلبانه و تدریجی در چهارچوب دموکراسی‌های مبتنی بر قانون اساسی فهمید، نه با تعابیری چون دگرپذیری مفرط یا سیاست فرهنگی برآمده از نقد متافیزیک حضور (رورتی، ۱۳۸۸ ب: ۹۴-۹۹).

حاصل آن‌که، چنانکه دالمایر می‌گوید، محاسبه‌ناپذیربودن عدالت نباید بهانه‌ای برای دست‌کشیدن از مبارزات حقوقی - سیاسی شود (دالمایر، ۱۳۸۴: ۲۲۵). از این‌روست که برخی حتی به رغم مواضع جدی و متعهداً دریدا در خصوص رویدادهای جهان واقعی (آشوب‌ویتس، الجزایر، آپارتاید و ...) تأثیر چندانی برای آن در زندگی سیاسی قائل نمی‌شوند، زیرا از نظر آن‌ها چندگانه‌گویی و ابهام کلام او، بیش از آن‌که روشی برای دستیابی به نتیجه عینی یا بدیل انسمامی باشد، همچون وعده یا ایده‌ای مسیحایی و در راه به نظر می‌رسد که با تحقق‌ناپذیری ذاتی اش، صرفاً، امید را زنده نگه می‌دارد (Egelton, 2008).

۶. نظریه انتقادی رادیکال: سازگارکردن ساخت‌شکنی با پروژه روشن‌گری

پیش‌تر به این پرداختیم که منطق ساخت‌شکنی با تأکید بر سیالیت معانی و تثیت‌ناپذیری قطعی متون، سنت‌ها و نهادها به مصنوع‌بودن حقیقت و زمینه‌مندی محض تفکر (یا وابستگی عقل به زبان و فرهنگ) می‌رسد. این رویکرد را می‌توان جزئی از «سنت هرمنویک افراطی» دانست که با تاریخی‌کردن همه‌چیز درواقع به دام همان تجرید و کل‌گرایی در خصوص تاریخ می‌افتد که خود نقدش می‌کند. یعنی توضیح تاریخ آکده از

پیچیدگی‌ها و امکان‌ها صرفاً با یک مفهوم (نظری فراموشی هستی، متافیزیک حضور و ...) و بی‌توجهی به اجزای آن تاریخ (پارامترهای جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصادی و ...) است (فرهادپور، ۱۳۸۷: ۲۸۲-۲۸۴).

با این اشاره می‌توان تلاش‌های ساخت‌شکنانه برای ردکردن ساختار استدلالی بی‌طرفانه و نتیجه‌گیری‌های مستدل و پذیرش‌پذیر تفکر فلسفی و سیاسی متعارف را حاوی پارادوکس‌هایی اساسی دانست، از جمله:

۱. هیچ دلیل موجه‌ی برای این فرض که، حضور ظاهربنی عناصر بدیعی (نظری استعاره و طرد) در دیدگاه‌های فلسفی موجب زیرسؤال‌رفتن کفایت نظری آن دیدگاه‌ها یا تزلزل دعاوی حقیقت‌مندی فلسفی شود نیست (نوریس، ۱۳۸۰: ۲۱۷).

۲. امکان تشابه ساختار جهان ادراک‌شده با ساختار متن برقرار است، اما نمی‌توان روابط میان ابژه‌های ادراک‌شده (این‌جا/آن‌جا، بالا/پایین یا جلو/عقب) را کاملاً با روابط میان ابژه‌های زبانی (روابط تفکیک‌کننده واژگان نظامی زبانی) یکسان دانست (مونی و مولیگن، ۱۳۸۸: ۳۹).

۳. تلاش ساخت‌شکنی برای بی‌اعتبارکردن مفاهیم «عقل‌محورانه» امکان استفاده متقابل از آن برای هدف انتقادی (یعنی گشودگی در برابر دیگری) را زایل می‌کند، مفاهیمی که خود سخت بدان نیازمندند؛ چراکه بدون اتکا به استدلال عقلانی نمی‌توان کسی را متقاعد کرد مگر باورمندان به ادعاهای شهودی (ماتیوز، ۱۳۷۸: ۲۳۷). اهمیت این امر در سیاست ملموس‌تر است، جایی که ضرورت تصمیم‌گیری و پیامدهای ملموس آن در زندگی مردم مطرح است و نمی‌توان به جای توجیه و اقناع به اطمینان مردم به کشف و شهودهای شخصی سیاست‌مداران دل بست.

بنابراین، چالش اصلی منطق ساخت‌شکنی در عرصه سیاست، امکان‌نداشتن اداره عملی زندگی با متدی‌های شکاکانه است. به بیان دیگر، در صورت نفی مبانی عقلانیت و انسجام منطقی، نمی‌توان به راحتی از دلالت ایجابی منطق ساخت‌شکنی در سیاست (یعنی بازندهی‌شی و فراروی) سخن گفت؛ چراکه نقد و تغییر وضع حاضر بدون دگرگون‌کردن ساختارها ممکن نیست و خود این مستلزم شناخت بنیادی ساختارها و مسبوق بر آن کاربرد مفاهیم کلی و جهان‌شمول حقیقت، عدالت، رهایی و خودآینی است (حقیقی، ۱۳۷۹).

به این معنا، ساخت‌شکنی مانند هر نقدی بر متافیزیک، به نحوی نیازمند استعاره‌ها، مفاهیم و ارزش‌های متافیزیکی است. دریدا نیز کارش را نه تخریب گفتمان فلسفی، بلکه

ایستادن در آستانه‌های آن می‌پندارد: «می‌گوییم سرحد و نه مرگ، چون به آنچه امروزه و این‌چنین به سهولت مرگ فلسفه نامیده می‌شود، حتی از این فراتر، مرگ ساده همه‌چیز کتاب، انسان یا خدا، اصلاً باور ندارم» (دریدا، ۱۳۸۱: ۲۰-۲۱)؛ بنابراین، رویکرد خود را گونه‌ای نسبی‌گرایی معطوف به عدم‌ساخت نمی‌داند، چراکه به راههای درست و نادرست برای هدایت فرد در مناظره انتقادی باور دارد:

ارزش حقیقت (و همه ارزش‌هایی که همراه آن‌اند) هیچ‌گاه در آثار من انکار یا تخریب نشده‌اند، بلکه در زمینه‌هایی قوی‌تر، بزرگ‌تر و مرتب‌تر بازنویسی شده‌اند ... [یعنی] در زمینه‌های تفسیری ... که نسبتاً پایدار، گاهی نیز مشخصاً تزلزل‌ناپذیرند. باید این امکان باشد که به قواعدِ توانش [زبانی]، معیارهای مباحثه و اجماع (consensus)، حسن نیت، روش‌بینی، دقت، نقادی و تربیت، استناد کرد (دریدا، مشارکت محدود: ۱۴۶؛ به نقل از: سجویک، ۱۳۸۸: ۳۲۵).

درواقع فقط با استدلال کردن بر اساس حسن نیت و قراردادهای اداره‌کردن گفتار، نوشتار و خوانش است که می‌توان معناسازی و آن را به دیگران منتقل کرد:

کاملاً اشتباه است که بگوییم واسازی [یا ساخت‌شکنی] عبارت است از تعلیق مرجع. واسازی همواره عمیقاً با دیگری زبان سروکار دارد ... [و] می‌کوشد نشان دهد که مسئله ارجاع پیچیده‌تر و مسئله‌مندتر از آن است که نظریه‌های ستی می‌پنداشتند، اما فاصله‌دادن شخص از ساختارهای عادتی ارجاع، به‌چالش‌کشیدن یا پیچیده‌تر کردن مفروضاتِ عام ما در مورد آن، معادل با این نیست که بگوییم هیچ‌چیز و رای زبان نیست (مونی و مولیگن، ۱۳۸۸: ۳۸).

و نیز

ابهام‌آفرینی‌ای مضحک‌تر از این نیست که با یک وارونه‌سازی اخلاقی یا ارزشی حق قانونی یا سروریتی را به نوشتار بازگردانیم (دریدا، ۱۳۸۱: ۲۹).

با استناد به همین اشارات او به ضوابط اصولی منطق، انسجام استدلای و گفتمان روش‌گرانه است که می‌توان بازسازی ساخت‌شکنی را ممکن دانست، منتهای فقط از طریق بازاندیشی‌هایی که انتقادات به آن را از زاویه‌ای جز پادروش‌گری و عقل‌ستیزی مورد تأمل قرار می‌دهند؛ امری که خود مستلزم تمایزگذاری میان ساخت‌شکنان «دقیق» (نظری دومان و دریدا) از ساخت‌شکنان «بی‌قیدوبند» (نظری جفری هارتمن) است. به عبارت دیگر، باید با برجسته کردن ظرفیت‌های فلسفی خاص در آثار دریدا از سویه سراسر متن‌گرایانه آن، که

فلسفه را صرفاً گونه‌ای نوشتار می‌پنارد، اجتناب کرد (نوریس، ۱۳۸۰: ۱۹۹-۲۰۳). از نظر او «اتهام‌هایی که غالباً به ساخت‌شکنی زده می‌شود از این واقعیت بر می‌خیزد که توجه نمی‌کنند ساخت‌شکنی پایه‌های محکمی برای استدلال می‌ریزد» (موفه، ۱۳۸۵: ۱۶۳).

در این‌باره، حتی گفته می‌شود کار دریدا، برخلاف برداشت مکتب ادبی بیل، سویهٔ فلسفی جدی‌ای دارد که در پی نظامی و رای هستی است، یعنی مجموعه‌ای از زیرساخت‌های شبه استعلایی مانند تفاوت، رد و مکمل که به گونه‌ای دقیق از متون خاص استنتاج می‌شوند تا شرایط امکان یا عدم امکان وجود متن، ساختار مفهومی یا نهاد مورد بحث را تعیین کنند (Gasche, 1986 →). از این‌رو، می‌توان جایگاه فلسفی او را میان مقاومنی دوگانه ترسیم کرد؛ از یکسو، در برابر مبنای‌گرایی کلاسیک و از سوی دیگر، در برابر ازدست‌رفتن چشم‌انداز استعلایی نهایی که به صورت شبه‌استعلای‌گرایی حفظ می‌شود (سجویک، ۱۳۸۸: ۳۳۷)؛ به تعبیر خود او «این حق من است که صدای‌هایی از هر دو نوع را داشته باشم» (دریدا، ۱۳۸۵: ۱۶۸).

بنابراین، به رغم قربت وی با مواضع متفکرانی مانند هایدگر، بنیامین و اشمت در نقد عقل‌گرایی روشن‌گری، به نظر می‌رسد که او در عین حال متوجه خطرات نهفته در پشت انحراف این اندیشه‌هاست. لذا در انتهای نیروی قانون تخریب هایدگری را از اثبات ویران‌گر خود متمایز می‌کند. گویی دام پنهانی را که ساخت‌شکنی مانند هر سنجش انتقادی از عقل، باید از افتادن در آن بپرهیزد، تشخیص می‌دهد (دولاکامپنی، ۱۳۸۰: ۴۹۹).

نسبی‌گرایی شناختی با چشم‌پوشی از هرگونه تلقی عینی از عقل، به رغم گشايش فضایی برای اشکال نوینی از خلاقیت فکری، مخاطرات عظیمی برای آینده بشریت، خصوصاً در زندگی سیاسی، به بار می‌آورد؛ لذا در برابر چنین عقب‌گردی‌هایی می‌توان عقل‌گرایی روشن‌گری را احیا کرد، متها با بازیبینی و مناظرهٔ منطقی و مستدل برای رفع آسیب‌های آن. خود دریدا به آنچه یک روشن‌گری جدید نامیده متعهد است، روشن‌گرایی ای که در عین فراموش‌نکردن روشن‌گری اروپایی برآمده از فلسفهٔ کانت، خود را به شکلی متفاوت می‌شناساند، تفاوتی نه معطوف به تاریک‌اندیشی بلکه خواست نور بیشتر:

نمی‌توانیم و نباید ... از روشن‌گری صرف‌نظر کنیم، یا به عبارت دیگر، از آنچه خود را همچون اشتیاقی معماهی به بیداری تحمیل می‌کند ... به بیداری روشن‌اندیشانه، به روشن‌کردن، به نقادی و حقیقت، اما به حقیقتی که در عین حال اشتیاقی آخرالزمانی در خود دارد (به نقل از: رویل، ۱۳۸۸: ۶۳-۶۴).

با این اوصاف، می‌توان ساخت‌شکنی را رویکردی انتقادی تلقی کرد که در پی افشاری تنش میان دلبستگی سطحی به آرمان‌های روشن‌گری درباره انسانیت و عقلانیت جهان‌شمول و نقد تاریخمند (نه نفی) این آرمان‌هاست. لذا هدف آن نه واژگون‌کردن تعلق فلسفه به مفاهیم انسانی و عقلانی، بلکه نجات همین مفاهیم از تحریف‌های تأثیرات پنهانی دیگر (تأثیراتی مانند ناخودآگاه لاکانی) است. با این قید، زیرسؤال بردن سنت فلسفی نه لزوماً به معنای دشمنی با فلسفه، بلکه چه‌بسا جست‌وجوی راه‌هایی برای نوسازی طرح فلسفی باشد، البته فلسفه به معنای کنش «پرسش‌گری بنیادین» و نه ساختن نظریه‌های عام. در این صورت، دستاوردهای ساخت‌شکنی برای فلسفه نوع جدیدی از پرسش و پاسخ خواهد بود که بیش از جست‌وجوی «پاسخ درست» مبتنی بر شواهد و استدلال منطقی، در پی روشن‌گری مسائل، راه‌های نوین اندیشیدن و طرحی نو و به لحاظ اخلاقی مسئله‌تر برای فلسفه خواهد بود (ماتیوز، ۱۳۷۸: ۲۴۱-۲۵۵).

با این همه، روانیست که ساخت‌شکنی جانشین فلسفه شود، زیرا دست ما را از پرسش‌های عملی اخلاق و سیاست، که در فلسفه متبلور می‌شود، کوتاه می‌کند و تفکر را از رویه‌روشندن با امکان خاص تفسیر و تجدید نظر برآمده از دانش تجربی بر حذر می‌دارد (مونی و مولیگن، ۱۳۸۸: ۶۷). البته تحولات نظری قرن بیستم (از جمله متدهای ساخت‌شکنانه) در نحوه طرح برخی مسائل کهن فلسفی و سیاسی تأثیراتی بازگشت‌ناپذیر داشته که تفکر انتقادی نیازمند توجه به آن‌هاست. گو این‌که نظریه انتقادی نیز همواره یافته‌های جدید را در خود هضم کرده است که تجلی بارز آن را می‌توان تطور فلسفه سیاسی به سوی طرح مدلی برای کاهش شکاف آرمان و عمل (شموليت بيشتر و نزديكى بيشتر به تحقق عدالت در جوامع دموکراتيک) دانست. با اين زمينه می‌توان کارکرد بهينه منطق ساخت‌شکنی در سياست عملی را مستلزم توجه به چند نكته اساسی دانست:

۱. رابطه «عقل‌گرایی و نسبیت‌گرایی» که حول مسئله باور به بنیادی جهان‌شمول برای عقل یا بر عکس کاملاً زمینه‌مند و فرهنگی دانستن عقل می‌چرخد، در دو میدان همبسته صورت می‌گیرد:

(الف) میدان «علم»: در این‌جا مسئله ابژه یا این نکته است که آیا آگاهی چیزی در باب امر واقع به ما می‌آموزد یا خیر (دولاكامپنی، ۱۳۸۰: ۵۳). طبعاً دو دیدگاه درباره امکان هماندیشی بین دو نوع نگرش در خصوص پرسش فوق (عقل‌باوری - عقل‌ستيزی) مطرح است. در يك‌سو از نظر عده‌ای از آنجا که راه اين دو (فیلسوفان متعارف / فیلسوفان

فراسوی خرد متعارف) از اساس جداست، حتی تلقی آن‌ها به مثابه راههایی جدا به سوی هدفی واحد سوء تفاهمی بیش نیست؛ لذا می‌بایست به نحوی پرآگماتیستی پروژه فلسفی روشن‌گری (عقل باوری) را از پروژه سیاسی (جهان خالی از ظلم) جدا کرد و به دلیل شکست میانبرهای فلسفی به اتوپیا با حوصله بیشتری (یعنی تغییرات اصلاح طلبانه، تدریجی و دموکراتیک در قوانین و نهادها) به حصول پروژه سیاسی (یعنی آزادی حداثت و حقارت حداقل) امیدوار باشیم (رورتی، ۱۳۸۸ الف: ۱۰۰). در مقابل، رویکردهای وحدت‌طلبانه‌ای معتقدند در عین اجتناب از هرگونه ستزِ تقلیل‌دهنده یا شتاب‌زده می‌توان به توافقات اصلی میان این دو نگرش دست یافت (نوریس، ۱۳۸۰)، البته منوط به این‌که نحوه ارتباط ساخت‌شکنی با طرح بلندمدت نقد روشن‌گرانه و نظریه انتقادی مشخص شود. ب) در میدان سیاست مسئله این است که آیا دموکراسی، یعنی فرم حکومتی‌بنا به تعریف عقلانی، همان نظامی است که هدفش برقراری عدالت اجتماعی به همراه رعایت دقیق آزادی‌های فردی است، یا این‌که وجود فرم‌های دیگری با اهدافِ همان‌قدر مطلوب هم ممکن است (دولاكامپنی، ۱۳۸۰: ۵۳). واقعیت این است که دموکراسی نه لزوماً بهترین حکومت، بلکه بهترین شیوهٔ تاکنون شناخته‌شده برای نظارت مردم بر نحوه مدیریت زندگی جمعی‌شان (حداقل در نظر) است. ضمن این‌که برغم برخی نارسایی‌ها نمی‌توان منکر ثمرات عملی سیاست دموکراتیک مدرن و نهادهای آن برای تحقق ارادهٔ جمعی شد.

۲. عدم امکان تفکیک دو بحث «دموکراسی و شناخت»؛ زیرا از آن‌جا که نسبی‌گرایی در عرصهٔ شناخت به برابردانستن همهٔ انتخاب‌ها می‌انجامد، بنیاد صمیمانه‌ترین کوشش‌ها برای توجیه برتری دموکراسی را در هم می‌ریزد (دولاكامپنی، ۱۳۸۰: ۵۳۱). بنابراین، به هنگام نقد ساخت‌شکنانه باید جایی برای مسیرهای معقول و معتدل‌تر در نظر گرفت، مسیری که باومن آن را شناخت معتبر به جای مطلق‌ها (باومن، ۱۳۸۴: ۱۲) و بست و کلنر چنین توصیف می‌کند:

مبانی غیر خودسرانه‌ای برای ارزیابی دعاوی واقعی و ارزشی، مبانی‌ای که متأفیزیکی یا غیر تاریخی نیستند و با معیار منطق و استدلال که اعتقاد به آن‌ها معقول به نظر می‌رسد، تصدیق می‌شوند (تاجیک، ۱۳۹۰: ۲۹۱).

فارغ از این، آیا سخن از پایان متأفیزیک و انکار بنیادها لزوماً باید به پراکندگی سیاسی و تسلیم‌شدن به سلیقهٔ دلخواهانه بینجامد؟ منطق ساخت‌شکنی به لحاظ نظری نمی‌تواند از هیچ سیاستی دفاع کند، اما به لحاظ عملی هم دلیلی ندارد به نفی ترجیحات سیاسی متعارف

بشر بینجامد، زیرا نتیجه آن سیاستی پسامتافیزیکی است که در آن امکان رسیدن به اصول خدشنه‌ناپذیر عقلانی و حقیقت قابل استناد وجود ندارد، اما به دلایل تمدنی حداقل‌های سیاسی پذیرفته می‌شود. از این‌رو عملاً دلالت سیاسی ساخت‌شکنی یا پساستخانه‌گرایی نه پایان سیاست و نه هر نوع سیاستی بلکه دموکراسی است و به دلیل پذیرفتن قواعد بازی دموکراتیک، نفی عقلانیت مدرن از سوی آن‌ها نه فقط به خردگریزی سیاسی نمی‌انجامد، بلکه به نوعی می‌تواند در خدمت تقویت عقلانیت سیاسی قرار گیرد (— معینی علمداری، ۱۳۸۴). درواقع برخی حقایق عملی و تجارب زیستی حتی در عصر پسامتافیزیک کتمان‌شدنی نیستند.

۷. نتیجه‌گیری

فلسفه همواره در صدد فراروی از محدوده‌های متعارف بوده است و فلسفه مدرن این خصلت را با روح انتقادی و رهایی‌بخش بازتعریف کرد. بازتعریفی که در صورت تفسیر موسع، می‌تواند مشمول گفتمان‌های متقد پارادایم روش‌گری، و در این‌جا منطق ساخت‌شکنی، هم شود؛ زیرا در پی کشف تناقض‌های نظم فلسفی و بالطبع سیاسی حاکم، سویه‌های طردگرانه و خشونت پنهان آن است. در عین حال، این رویکرد نیز مانند بسیاری از اشکال نقد مدرنیته (پدیدارشناسی بنیادین هایدگر، نظریه انتقادی فرانکفورت، ضدمناگرایی پساستخانه‌گرایان و ...) حاوی این تناقض اساسی است که در عین زمینه‌مند خواندن همه‌چیز و لذا توتالیتر خطاب‌کردن هرگونه ادعای عینیت و حتی حجیت استدلالی، مدعی اعتبار استدلال‌های خود می‌شود.

تأکید مقاله حاضر بر این بوده است که برای استفاده از سویه انتقادی منطق ساخت‌شکنی در نظریه سیاسی و استخدام آن برای بازاندیشی در سیاست عملی، رجوع به «تفسیری بازسازانه» اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این تفسیر مستلزم این است که در گام نخست، با وام‌گیری از استعاره برگرفته خود دریدا از افلاطون، منطق ساخت‌شکنی همچون فارماکون (Farmakon: زهر و پاذهر) تلقی شود که دلالت‌های آن بسته به کاربران یا زمینه‌ها متغیر است (همواره عده‌ای دلالت‌های سیاسی آن را ناچیز و همچون محصولی محافظه‌کارانه، در خدمت سرمایه‌داری لیبرال می‌دانستند و برخی آن را گونه‌ای نقد چپ‌گرایانه رادیکال)؛ و در گام بعدی، از طریق تفسیری ایجابی، گشودگی رادیکال آن با سنت نظریه سیاسی - انتقادی پساروشن‌گری پیوند یابد. از این زاویه، با بازسازی نظری

ساخت‌شکنی می‌توان آن را از بازی‌گوشی سیاسی به موضع سیاسی پیشرو تبدیل کرد. سیاسی‌دیدن جهان یا تعمیم روابط سیاسی به همه روابط اجتماعی و مفهومی، چنان‌که ساخت‌شکنان و پس‌ساخت‌گرایان اصرار دارند، به «تفکر انتقادی» بدل می‌شود که همواره کردارها و وضع حاضر را نه امری طبیعی، بلکه مصنوع نظم بشری پنداشته است و طبعاً امکان فراروی و تغییر را محفوظ می‌دارد.

این بازسازی از آن‌رو انجام می‌گیرد که از نظر نگارنده اگرچه می‌توان گشودگی ذاتی حقیقت در تفکرات ساخت‌شکنانه را در مقام نقد سلبی، به نوعی مانع از مطلق‌گرایی و از این‌رو در خدمت روشن‌گری (رهایی از جزئیات و پیشبرد آرمان خودآینی از طریق به‌صداد رآمدن همگان) تعبیر کرد، اما با تسری شکاکیت ساخت‌شکنانه به امکان هرگونه سنجش عقلانی، عملاً امکان استخدام آن در نظریه سیاسی متغیر می‌شود؛ زیرا سیاست مستلزم پذیرش حداقلی از معیارهایست. بنابراین، تأکید نگارنده بر این است که به‌رغم پذیرش نقدها به عقل‌گرایی، منطقی به نظر می‌رسد که کماکان، به‌ویژه در ساحت سیاسی، «خردگرایی» (دست‌کم به معنای توجیه مستدل و رعایت احتیاط و دوراندیشی) معیار تصمیم‌گیری باشد. این امر مستلزم این است که مباحثه مستدل و فلسفی، به‌رغم تصدیق لزوم بازاندیشی در برخی مبانی آن، کماکان روشنی معتبر برای یافتن پاسخ‌های توأم با احساس مسئولیت سیاسی تلقی شود و به این نکته (خصوصاً در بافت‌ها یا جوامعی که سنت عقل‌ستیزی ریشه‌دارتری دارند) توجه شود که انتقادات از عقل‌گرایی، در بافت تاریخی / فرهنگی غرب عصر روشن‌گری به بعد شکل گرفته و لذا شایسته است که کاربران برونو تمدنی متدهای شکاکانه متوجه ظرافت‌های مربوط به این چالش فکری باشند و به جای شور رمانیک به استفاده از توان انتقادی «منطق ساخت‌شکنی» در طرح‌ریزی «سیاست عملی» مطلوب‌تری بیندیشند.

پی‌نوشت

۱. در میان متون مربوط به این حوزه بر کلمه «تفاوت» به منزله برگردانی برای این مفهوم تقریباً اتفاق نظر مشاهده می‌شود. با این حال در این متن به صورت انگلیسی آن آورده می‌شود.
۲. البته با این تفاوت که هایدگر فلسفه غرب را از چشم‌انداز تاریخ هستی نقد می‌کند، اما دریدا حتی مفهوم هستی و انتظار هایدگر برای آغازی نو (گلاسنهايت) را نیز جزئی از میراث متافیزیکی و افتدن به دام استعاره‌های آن می‌داند.

۳. trace به معنی رد یا رد پا، درواقع حرکت تفاوت یا فرایند دلالت (ثبت موقعت دال با یک مدلول) است و این امکان را به معنا می‌دهد که به مثابه ساختار (مجموعه‌ای از قراردادهای زبانی) درک شود.

۴. در این تلقی، سیاست (politics) مفهومی ثانوی و برگرفته از امر سیاسی (the political) است. سیاست عرصه سازمان‌دهی جامعه، تصمیم‌گیری و از این‌رو ثبت موقعت است و امر سیاسی همان منازعه گفتمان‌ها برای هژمون‌شدن.

۵. از این زاویه، برخی چون اسپیواک یا دریدا حتی خود مارکس را نخستین ساخت‌شکن می‌دانند (Derrida, 1994).

منابع

- اسمیت، استیون. بی (۱۳۸۳). «نظریه اروپایی قرن بیستم»، ترجمه فریبرز مجیدی، دایرة المعارف دموکراسی، زیر نظر: سیمور مارتین لیپست، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
- باومن، زیگمونت (۱۳۸۴). اشارات‌های پست‌مادرنیه، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ققنوس.
- تاجیک، محمدرضا (۱۳۹۰). پس‌سیاست: نظریه و روش، تهران: نشر نی.
- حقیقی، شاهرخ (۱۳۷۹). گنار از مادرنیتی، نیچه، فروکو، لیوتار، دریدا، تهران: آگه.
- دالمایر، فرد (۱۳۸۴). راه‌های بادیل: فرانسوی شرق‌شناسی و غرب‌شناسی، ترجمه فاطمه صادقی و نرگس تاجیک، آبادان: پرسش.
- دریدا، ژاک (۱۳۸۱ الف). «سیاست دوستی»، ترجمه منصور گودرزی، گفت‌و‌گو، س ۱، ش ۲.
- دریدا، ژاک (۱۳۸۱ ب). موضع، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
- دریدا، ژاک (۱۳۸۳). جهان‌وطنه و بخشایش، ترجمه امیرهوشنگ افتخاری‌راد، تهران: گام نو.
- دریدا، ژاک (۱۳۸۵). «حرف‌هایی درباره واسازی و عمل‌گرایی»، در دیکانستراکشن و پرآگماتیسم، ترجمه شیوا رویگران، تهران: گام نو.
- دریدا، ژاک (۱۳۸۷ الف). «بنیامین و نقد خشونت»، در قانون و خشونت، ترجمه امیرهوشنگ افتخاری‌راد، گزینش و ویرایش: مراد فرهادپور، امید مهرگان، و صالح نجفی، تهران: فرهنگ صبا.
- دریدا، ژاک (۱۳۸۷ ب). معضل‌ها: مردن، متظر خود بودن در «حدهای حقیقت»، ترجمه مهشید نونهالی، تهران: رخداد نو.
- دولاکامپنی، کریستیان (۱۳۸۰). تاریخ فلسفه در قرن بیستم، ترجمه باقر پرهاشم، تهران: آگه.
- رورتی، ریچارد (۱۳۸۸ الف). «پیوند میان روش‌گری و پست‌مادرنیسم»، در حقیقت پست‌مادرن، گزینش و ترجمه محمد اصغری، تهران: الهام.
- رورتی، ریچارد (۱۳۸۸ ب). «سخنانی در باب ساختارشکنی و پرآگماتیسم»، در حقیقت پست‌مادرن، گزینش و ترجمه محمد اصغری، تهران: الهام.

- روبل، نیکلاس (۱۳۸۸). *ژاک دریا*، ترجمه پویا ایمانی، تهران: مرکز سجویک، پیتر (۱۳۸۸). *دکارت تا دریا*؛ مرواری بر فلسفه اروپایی، ترجمه محمدرضا آخوندزاده، تهران: نشر نی.
- سولومون، رابرت. ک. (۱۳۷۹). *فلسفه اروپایی: از نیمه دوم قرن هجری تا واپسین دهه قرن بیستم، طلوع و افول خود*، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: قصیده‌سرا.
- شورت، ایون (۱۳۸۷). *فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای: هرمنوتیک، تبارشناسی، نظریه انتقادی*، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
- ضمیران، محمد (۱۳۷۹). *ژاک دریا و متافیزیک حضور*، تهران: هرمس.
- ضمیران، محمد (۱۳۸۶). *نیچه پس از هایدگر، دولوز و دریا*، تهران: هرمس.
- فرهادپور، مراد (۱۳۸۷). *عقل افسرده*، تهران: طرح نو.
- کالینیکوس، آکس (۱۳۸۲). *نقد پست‌مدرنیسم*، ترجمه اعظم فرهادی، مشهد: نیکا.
- کریچلی، سایمون (۱۳۸۵). «واسازی و عمل‌گرایی، دریدا رندی در حوزهٔ خصوصی است یا لیرال در حوزهٔ عمومی»، در دیکانستراکشن و پرآگماتیسم، ترجمه شیوا رویگران، تهران: گام نو.
- کونزه‌وی، دیوید (۱۳۸۵). *حلقه انتقادی؛ ادبیات، تاریخ و هرمنوتیک فلسفی*، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: روشن‌گران و مطالعات زنان.
- گمبیل، آندره (۱۳۸۱). *سیاست و سرنوشت*، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
- لیلا، مارک (۱۳۸۷). «ژاک دریدا در وادی سیاست»، در *فلسفه و جامعه و سیاست، گرینش و ترجمه عزت الله فولادوند*، تهران: ماهی.
- ماتیوز، اریک (۱۳۷۸). *فلسفه فرانسه در قرن بیستم*، ترجمه محسن حکیمی، تهران: ققنوس.
- معینی علمداری، جهانگیر (۱۳۷۸). «پست‌مدرنیسم، حقیقت و نظریه سیاسی»، *اطلاعات سیاسی و اقتصادی*، ش ۱۴۳-۱۴۴.
- معینی علمداری، جهانگیر (۱۳۸۰). «چیستی گفتمان پس از سیاست»، *مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی*، دانشگاه تهران، ش ۵۱.
- معینی علمداری، جهانگیر (۱۳۸۴). «اندیشه سیاسی پس از پست‌مدرنیسم»، *نامه مغید*، ش ۵۰.
- موفه، شانتال (۱۳۸۵). «واسازی، عمل‌گرایی و سیاست دموکراسی»، در دیکانستراکشن و پرآگماتیسم، ترجمه شیوا رویگران، تهران: گام نو.
- مونی، تیموتی و کوین مولیگن (۱۳۸۸). *ژاک دریا؛ ایده‌آلیست یا واقع‌گر؟*، ترجمه مهدی پارسا، تهران: رخداد نو.
- میلنر، آندره و جف براویت (۱۳۸۴). *درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر*، ترجمه جمال محمدی، تهران: ققنوس.
- نوریس، کریستوفر (۱۳۸۰). *شالوده‌شکنی*، ترجمه پیام بیزانجو، تهران: مرکز.
- هولاب، رابرت (۱۳۸۶). *یورگن هابرماس؛ نقده در حوزهٔ عمومی*، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.

Critchley, Simon (2007). *Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance*, London: Verso.

- D'Cruz, Carolyn (2006). "Adjusting the Tone of Marxism: A Hauntological Promise for Ghosts of Communism in a Democracy-to-come", *Contretemps*, No. 6.
- Derrida, Jacques (1994). *Specters of Marx: the State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International*, trans. Peggy Kamuf, London: Routledge.
- Egelton, Terry (2008). "Marxism without Marxism", in: *Ghoulstly Demarkations; a Symposium on Jacques Derrida's Specters of Marx*, Micheal Sprinker (ed.), London and New York: Verso.
- Gasche, Rodolphe (1986). *The Tain of the Mirror* (on Derrida's Philosophical Background: Demanding But Immensely Valuable), Cambridge: Mass: Harvard University Press.
- Gupta, Suman (2007). *The Theory and Reality of Democracy*, London: Continuum.
- Sim, Stuart (2000). *Derrida and the End of History*, Icon Books U.k, Totem Books USA.
- Sprinker, Micheal (ed.) (2008). *Ghoulstly Demarkations; A Symposium on Jacques Derrida's Specters of Marx*, London and New York: Verso.

