

پوچگرایی پسامدرن: حقیقتی وجود ندارد حتی این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد

احمد ابراهیمی پور*

مالک حسینی**

(نویسنده مسئول)

چکیده

هرگاه گفته شود که حقیقتی وجود ندارد، این سوال پیش می‌آید که پس خود این حقیقت وجود دارد یا ندارد؟ به این سوال به دو شکل می‌توان پاسخ داد. اول این که حقیقتی وجود ندارد، جز این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد (پوچگرایی مدرن). دوم این که حقیقتی وجود ندارد، حتی این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد (پوچگرایی پسامدرن). این مقاله پاسخ دوم را با تشریح مصاديق آن واکاوی می‌کند؛ یعنی نشان می‌دهد منظور از پوچگرایی پسامدرن چیست و مصاديق آن در پسامدرنیتۀ کدام‌اند؟ درحالی‌که تکثرگرایی می‌گوید هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد، پوچگرایی می‌گوید که مطلقاً حقیقتی وجود ندارد و پوچگرایی پسامدرن می‌گوید خود این حقیقت هم حقیقت ندارد. پس پوچگرایی پسامدرن به‌تعبیر حقیقت باور، خودمعارض و به‌تعبیر پوچگرایی خودبازتابی است. پس اساختارگرایی از لحاظ معرفت‌شناختی پوچگرایی است هیچ معرفتی قابل تعمیم و قابل انطباق بر جهان نیست. اما از لحاظ نشانه‌شناختی احتمالاً پوچگرایی نیست، زیرا اصل دلالت را نفی نمی‌کند. شالوده‌شکنی برای کسی که پیرو مولفمحوری و مرکزمحوری است، پوچگرایانه و مخرب است اما مفهوم غیاب نزد دریداً متراوف نیستی نیست. پوچگرایی هسته‌ای نگران نیستی نهایی توسط یک فاجعه هسته‌ای است، با این حال برخی معتقدند که پوچگرایی آسیب‌زننده نیست. پوچگرایی پسامتعماری هم نشان‌دهنده نابودی و نفی هویت سرزمین استعمارزده است و هم نشان‌دهنده نفی هویت اقلیت‌های نژادی مثلاً سیاهپستان. پوچگرایی جنسیتی به نفی جنسیت می‌پردازد و پوچگرایی نظریۀ نابهنجاری، هر گونه بهنجاری جنسی، جنسیتی و هویتی را نفی می‌کند.

واژگان کلیدی: پوچگرایی، نهیلیسم، پسامدرنیسم، تکثرگرایی، پساآخرالزمان.

* دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

** استادیار فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

malek.hosseini@srbiau.ac.ir

[تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱؛ تاریخ تأیید: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵]

مقدمه

هر گاه گفته شود که حقیقتی وجود ندارد، این سوال پیش می‌آید که پس خود این حقیقت وجود دارد یا ندارد؟ به این سوال به دو شکل می‌توان پاسخ داد. اول این که حقیقتی وجود ندارد، به‌جز این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد. دوم این که حقیقتی وجود ندارد، حتی این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد. اولی پاسخی است که پوچگرایی مدرن می‌دهد و دومی پاسخی که پوچگرایی پسامدرن می‌دهد. این پژوهش پاسخ دوم را با تشریح مصاديق آن واکاوی می‌کند، یعنی نشان می‌دهد که منظور از این که حقیقتی وجود ندارد حتاً این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد، چیست و مصاديق پوچگرایی پسامدرن کدام‌اند.

پیش از این، زاهد (۱۳۹۱) نشان داده بود که طرح فکری نیچه درباره نیهیلیسم موجب شد پسامدرنیست‌ها با روایت‌گری‌های مطلق‌گرایانه از متأفیزیک، انسان و تاریخ، به مخالفت برخیزند؛ اما مشخص نکرده بود که منظور از خود پوچگرایی پسامدرن چیست. اسلوکومب (2003) این مفهوم را باز می‌کند و معتقد است نسبت میان پوچگرایی و پسامدرنیسم را می‌توان با رابطه آن با امر والا^۱ توضیح داد، منتهی دیدگاه او معطوف به مطالعات ادبی و نقش امر والا در زیبایی‌شناسی مدرن و پسامدرن است و صبغهٔ فلسفی کمتری دارد و از تحولات تازه‌تر پسامدرنیسم در قرن بیست و یکم نیز بی‌بهره است.

پوچگرایی پسامدرن مدعی است که اندیشه تنها می‌تواند در واکنش به وضعیت تاریخی خود وجود داشته باشد اما وودوارد (2009) می‌گوید ارتباط میان پوچگرایی و امر پسامدرن موجب می‌شود ما با وضعیت معاصر خود به نحوی مواجه شویم که بخواهیم به دنبال امکان‌های وجودی تازه‌ای بگردیم و آن‌ها را نقد کنیم، نه این که صرفاً موضوعی تدافعی و واکنشی داشته باشیم. کتاب وودوارد مباحث فلسفی عمیق‌تری را در برمی‌گیرد اما صرفاً به سه نظریه‌پرداز خاص پسامدرن یعنی لیوتار، بودریا، و اتیمو محدود شده است. دیکن (2009) هم در کتاب خود به چهار شکل پوچگرایی یعنی انزواطلیبی^۲ (سیاسی)، پوچگرایی منفعل^۳ (نفي اراده)، پوچگرایی افراطی^۴ (اراده به نفي) و پوچگرایی تمام‌عيار^۵ در دوران معاصر پرداخته است و برای فائق شدن به پوچگرایی، تاکید بر

مفاهیمی چون رویداد، ستیزه‌جویی^۶ و پادستیزه‌جویی^۷ را پیشنهاد می‌نماید. اما وی نیز پوچگرایی فقط را در جنبه‌های اجتماعی معاصر و با تأکید بر آرای نظریه‌پردازانی مانند ژیژک و بومن^۸ بررسی کرده است.

بنابراین هیچ‌کدام از این پژوهش‌ها دقیقاً نشان نمی‌دهد که پوچگرایی چگونه در حوزه‌های مختلف پسامدرنیسم خود را جلوه‌گر ساخته است. به همین منظور در این مقاله ابندا مدعای وجود نداشتن حقیقت، به عنوان یک مسئله مناقشه‌انگیز تشریح می‌شود و تفاوت آن در تفکر مدرن و پسامدرن روش می‌گردد. سپس پوچگرایی در حوزه‌های مختلف پسامدرنیسم بررسی می‌گردد: نظریهٔ پساستخاراتگرایی در نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی، نظریهٔ شالوده‌شکنی در فلسفه و نظریهٔ ادبی، مطالعات هولوکاست، نظریهٔ فمینیسم پسامدرن، مطالعات هسته‌ای، نظریهٔ پساستعماری و نظریهٔ نابهنجاری (کوئیر).

۱. حقیقتی وجود ندارد

نیهیلیسم^۹ یا پوچگرایی «نفی، رد یا انکار بعضی یا همهٔ جنبه‌های اندیشه یا زندگی است» (Crosby, 1998). واژهٔ نیهیلیسم به معنای گرایش به هیچ^{۱۰}، نیستی^{۱۱}، نفی^{۱۲}، هیچ‌وپچ و خلا^{۱۳} می‌باشد و از ریشهٔ لاتین «نیهیل» و «اِکس نیهیلو^{۱۴}» به معنای «هیچ» و «از هیچ» گرفته شده است و از زمانی که افلاطون و ارسطو هر یک به شیوهٔ خود به «خلق از هیچ» پرداختند، همواره در تاریخ فلسفه مورد بحث بوده است (Gleede, 2012: 91&92). پوچگرایی حقیقت‌شناختی^{۱۵} به معنی نفی هر گونه حقیقت است و با پوچگرایی معرفت‌شناختی تفاوت دارد (Carr, 2003 در Slocombe, 1992) چرا که ممکن است کسی مدعی باشد که حقیقت وجود دارد اما شناخت آن ممکن نیست^{۱۶}. پوچگرایی حقیقت‌شناختی در شکل مدرن‌اش می‌گوید حقیقتی وجود ندارد، حتی این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد (Slocombe, 2003). طبیعی است که برای کسی که به حقیقت باور دارد، هر دو شکل پسامدرن‌اش می‌گوید حقیقتی وجود ندارد، حتی این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد (Slocombe, 2003). طبیعی است که به نظر می‌رسد. این دعوایی همیشگی میان پوچگرایان با حقیقت‌باواران بوده است. مشکل اینجاست که این دو گروه هیچ زمینهٔ مشترکی برای بحث ندارند تا به کمک آن

پوچ‌گرایی پسامدرن: حقیقتی وجود ندارد حتی این ... (احمد ابراهیمی‌پور، مالک حسینی) ۹۱

بتوانند به تفاهم برسند، زیرا بحث بر سر موجود الف یا ب نیست بلکه بر سر وجود حقیقت و حقیقت وجود است.

در واقع این سوال را که «پس خود این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد، وجود دارد یا ندارد؟»، فقط یک حقیقت باور ممکن است پرسیده باشد، چون اوست که جهان برایش به حقیقت و ناحقیقت تقسیم شده است و می‌پنداشد که آن‌چه هست فقط حقیقت است و آن‌چه حقیقت نیست، نیست. اما منظور پوچ‌گرا از «حقیقت ندارد»، ناحقیقت نیست بلکه «هیچ» است. ولی مشکل اینجاست که حقیقت باور همین هیچ را هم به عنوان یک هست می‌فهمد. به این ترتیب از یک طرف پوچ‌گرا فکر می‌کند آن‌کس که به حقیقت باور دارد، از درک مفهوم «خلا» در معنای فلسفی آن عاجز است، و از سوی دیگر پوچ‌گرا هم نمی‌تواند این هیچ را توضیح دهد مگر به عنوان چیزی. و باز از سوی دیگر پوچ‌گرا نیازی ندارد که هیچ را توضیح دهد زیرا نمی‌خواهد هیچ را تأیید یا اثبات کند. باز از سوی دیگر، حقیقت باور هم نمی‌تواند چیزی را که شاهدی بر تأیید آن ندارد پذیرد. اما کسی که حقیقت را نفی می‌کند، خود می‌تواند رویکردهای متفاوتی برگزیند.

۱.۱ حقیقتِ مطلقی وجود ندارد: تکثر‌گرایی

نخست می‌تواند بگوید حقیقت نسبی است. یعنی اگرچه حقیقت وجود دارد، اما امری است وابسته به موقعیت؛ نیازی نیست این جنبه‌های مختلف حقیقت با هم مقایسه شوند چون هر یک در موقعیتِ نسبی خود صحیح است (2: Vicente & Arrieta, 2016).

دوم می‌تواند بگوید «حقیقت‌ها» بی در کارند که مرجع مشترکی برای مقایسه‌شان وجود ندارد. حقیقت‌ها می‌توانند دو به دو ناسازگار باشند اما همهً حقیقت‌ها به یک اندازه صحیح‌اند. حقیقت امر واحدی نیست که از زوایای نسبی مختلف به آن نگریسته شده باشد زیرا هر مدعایی فقط بخشی از حقیقت را نشان می‌دهد (see Vicente & Arrieta, 2016: 2). نتیجه این که هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد و هر چیزی ممکن است درست باشد. این اندیشه که تکثر‌گرایی نام دارد، موضعی کلان‌جهانی را نشان می‌دهد؛ در مقابل نسبی‌گرایی که از زاویه‌ای خُردجهانی به حقیقت می‌نگرد.

اسلوب‌کومب تفاوت این دو را با مثال حصار (فس) نشان می‌دهد. حصاری را در نظر

بگیرید که در دو طرف آن، دو ناظر الف و ب ایستاده‌اند و حصار از سمت الف، سفید و از سمت ب سیاه رنگ شده است (نمودار ۳). نسی‌گرایی می‌گوید حصار از منظر الف سفید است و از منظر ب سیاه. تکثرگرایی موضع ناظر ج را در بالای حصار اختیار می‌کند و می‌گوید حصار سیاه و سفید است.

نمودار ۱. تمثیلی از زاویه دید نسی‌گرایی و تکثرگرایی نسبت به حقیقت.

۱. ۲ مطلقاً حقیقتی وجود ندارد: پوج گرایی

اما رویکرد سوم این است که نفی کننده انکار کند که اصلاً حقیقتی وجود دارد. یعنی انکار کند که حصار وجود دارد. این موضع سوم، پوج گرایی است. در حالی که تکثرگرایی می‌گوید: «هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد»، پوج گرایی می‌گوید که: «مطلقاً هیچ حقیقتی وجود ندارد» (Slocombe, 2003: 118). و در حالی که تکثرگرایی می‌گوید هر چیزی درست است، پوج گرایی می‌گوید مطلقاً هیچ چیزی درست نیست. پس:

نسبی‌گرایی می‌گوید: «الف به طور نسبی درست است»،

تکثرگرایی می‌گوید: «الف و ب درست هستند»

و پوج گرایی می‌گوید: «الف و ب نادرست‌اند و هم‌دیگر را رد می‌کنند» (Slocombe, 2003: 220).

این ادعای پوج گرایی را می‌توان علیه خودش به کار بست و گفت پوج گرایی هم یکی از این مدعاهای نادرست است. اما پوج گرایی پسامدرن، خودبازتابی است و آگاهانه خودش را بخشی از همین مدعاهایی می‌داند که تأییدشدنی نیستند ولی با این حال هر مدعای دیگری را هم نادرست می‌داند.

پوچگرایی پسامدرن: حقیقتی وجود ندارد حتی این ... (احمد ابراهیمی‌پور، مالک حسینی) ۹۳

ولی چه طور پوچگرایی می‌گوید که هیچ حقیقتی وجود ندارد؟ این ادعا یعنی این که اصلاً حصاری وجود ندارد. این نفی، در چند زمینه مختلف پوچگرایی قابل بررسی است، یعنی پوچگرایی معرفت‌شناختی، متافیزیکی، اگزیستانسیال و نشانه‌شناختی.^{۱۷} حصار وجود ندارد چون آگاهی از حصار، حصار نیست (فارغ از هر نسبتی که می‌خواهد میان آگاهی و حصار برقرار باشد)؛ و چون حصار چیزی جز بازنمایی خاصی از جهان نزد موجودی ادراک‌مند نیست و هر ادراکی محصور در زمان، مکان و گفتمانی معین است؛ و چون حصار محصول معنایی است که انسان با آن دنیا را رنگ‌آمیزی می‌کند تا مانع بی‌رنگی تهوع‌آور اشیای بی‌معنا شود؛ و چون نشانه «حصار» و آن چیز بی‌نام هیچ نسبتی با هم ندارند زیرا زبان و جهان به‌شکل ناگزیری از هم جدا شده‌اند.

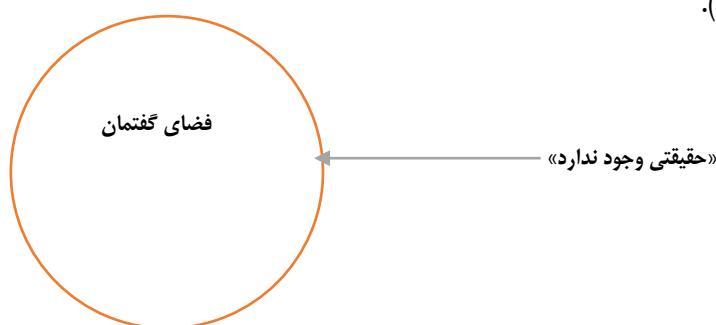
فهم محتوای این مدعاهای دشوار نیست. آن‌چه دشوار است، یکی این است که فهم این مدعاهای مستلزم اندیشیدن به خود چیزهای خود چیزها؛ خود چیزها نه نشانه چیزها؛ خود چیزها نه معنای چیزها. معنای چیزها خود چیزها نیست. و چه دشوار است این اندیشیدن به خود چیزها. اما محصول این اندیشیدن به خود چیزها چیست؟ محصول نهایی آن را نمی‌شود و شاید اصلاً ممکن نباشد تعیین کرد که چیست، اما محصول اولیه آن، نفی چیزهای خود چیزی (مثالاً زبان) که می‌خواهد خودش را به آگاهی تحمیل کند و بگوید من «همان» چیز هستم. محصول آن، فرستادن هر هستی‌ای به درون نیستی و انکار حقیقت است. اما آیا این که حقیقتی وجود ندارد، خود یک حقیقت است؟ پاسخ مدرنیسم و پسامدرنیسم به این سوال متفاوت است.

۱.۳ حقیقتی وجود ندارد، جز این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد:

پوچگرایی مدرن

با رسیدن به دوره روشن‌گری، زمینه‌سازی برای ظهور پوچگرایی در دوره مدرن یعنی به‌طور مشخص ظهور پوچگرایی نیچه آغاز می‌شود. این زمینه‌سازی بر پایه خداناپاری و انسان‌گرایی است؛ یعنی انکار خدا یا هر موجود استعلایی و همچنین معیار قرار دادن برنامه انسانی برای ادامه زندگی. اما باید دانست که پوچگرایی بسیار پیش از نیچه وجود داشته است و منشأ آن را می‌توان به بدینی شوپنهاوری، داروینیسم، ذهن‌انگاری فیخته،

شکاکیت دکارت، بدینی پاسکال، و همین‌طور پیش‌تر به فلسفه و تراژدی یونان نسبت داد. این در حالی است که نیچه خود، مسیحیت را ریشه اصلی پوج‌گرایی قلمداد می‌کند. با از بین رفتن باورهای انسان مدرن به مسیحیت، ارزش‌ها شروع به بی‌ارزش ساختن خود می‌کنند. نیچه می‌گوید چراً این بی‌ارزش ساختن مشخص نیست^{۱۸} (Nietzsche, 1901: 91)، اما این بی‌ارزشی، انسان را وارد خلا و نیستی می‌کند که تجربه آن دردنگ و مضطرب‌کننده است و فقط ابرانسان است که می‌تواند بار این پوچی را به دوش کشد. اما با پیشرفت مدرنیته در قرن بیستم و بیست و یکم، بهتر است پوج‌گرایی را در دو گفتمان مدرن و پس‌امدرن بررسی نمود. اشپنگلر معتقد بود تمدن مدرن غرب، مراحل پیش‌رفته پوج‌گرایی دینی، هنری و سیاسی را پشت سر می‌گذارد (Pratt, 2019). یعنی مدرنیته در صدد نفی شناخت و ارزش‌های گذشته است. این نفی‌ها ابتدا در حوزهٔ متافیزیک و حقیقت‌شناسی و معرفت‌شناسی، خود را در پوج‌گرایی آلمانی نشان می‌دهد و سپس در حوزهٔ سیاسی، اجتماعی و زیبایی‌شناسی، در روسیه (کریچلی، ۱۳۹۷: ۴۷). بدین ترتیب، پوج‌گرایی مدرن، نفی واقعیت عینی مستقل است و نفی حقیقت و نفی ارزش‌های گذشته معمولاً به منظور ایجاد ارزش‌های تازه. یعنی این که هیچ حقیقتی وجود ندارد، جز این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد. به این ترتیب آنچه پوج‌گرایی مدرن نفی می‌کند، بیرون از خود فضای گفتمان قرار می‌گیرد، و شامل خود پوج‌گرایی نمی‌شود (نمودار ۱).

نمودار ۲. نسبت نفی و گفتمان در پوج‌گرایی مدرن، (Slocombe, 2003: 150)

پوچگرایی پسامدرن: حقیقتی وجود ندارد حتی این ... (احمد ابراهیمی‌پور، مالک حسینی) ۹۵

در نقد این دیدگاه می‌توان گفت این که حقیقتی وجود ندارد نمی‌تواند در هیچ فضای گفتمانی نباشد و خود، تابعِ ضوابطی است که صدق آن را تأیید می‌کنند. در دفاع از آن می‌توان گفت این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد، گزاره‌ای ناظر بر خود نیست، بلکه ناظر به بیرون از خود است. مثلاً اگر گفته شود اتاق تاریک است و هیچ چیز دیده نمی‌شود، می‌توان اشکال گرفت که اگر هیچ چیز دیده نمی‌شود، پس چه طور می‌توان گفت که چیزی دیده می‌شود یا نمی‌شود. یعنی می‌توان بینایی خود بیننده را زیر سوال برد و با این حساب، این ادعا که اتاق تاریک است، برای همیشه اثبات‌ناپذیرباقی می‌ماند. اما در پاسخ می‌توان گفت بیننده ادعا دارد که چشمان اش باز است و آنچه دیده نمی‌شود هر آن‌چیزی است که بیرون از خود است.

به نظر می‌رسد این ادعا را که حقیقتی وجود ندارد مگر این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد، نمی‌توان به صرف این که خارج از گفتمان است و حقیقتی تک‌افتاده است و یگانه حقیقت صادق است، زیر سوال برد. اما معلوم هم نیست حالا که هیچ حقیقتی وجود ندارد، پس با چه قرینه‌ای می‌توان فهمید که این حقیقت تنها حقیقت مورد تأیید است. ولی در پاسخ این هم باید گفت این ما هستیم که نیاز به قرینه و ادله و اثبات داریم و گرنه پوچگرا نیازی به ادله ندارد که هیچ، اصلاً هر گونه ادله‌ای را برای مدعای خود مردود می‌شمارد چون نمی‌خواهد پوچگرایی را به عنوان یک نظریه و حقیقت معین و مشخص ارائه کند. کار پوچگرایی فقط نفی، رد و انکار است، نه تأیید و اثبات.

۱. ۴ حقیقتی وجود ندارد حتی این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد:

پوچگرایی پسامدرن

پوچگرایی گاه به عنوان ویژگی کلی پسامدرنیته شناخته شده است. با این حال توصیف بسیار نادقيقی است که گفته شود نظریه پردازان پسامدرن همگی پوچگرا هستند و یا آنها که پوچگرایند، به یک معنی و با یک شدت پوچگرا هستند. اما بیشتر آنها بر این باورند که با ناکام ماندن آرمان‌های مدرنیسم در حوزه‌های مختلف، نیاز است باور به حقیقت حتی در شکل ذهنی آن کنار گذاشته شود.

بنابراین پوچگرایی پسامدرن عبارت است از نفی حقیقت اعم از عینی و ذهنی، و نفی

ارزش‌ها، بدون تلاش برای جایگزین کردن ارزش‌های تازه، و همچنین نفی خود پوچ‌گرایی به عنوان راهکاری برای نجات. پس آنچه پوچ‌گرایی پسامدرن نفی می‌کند، بیرون از خود فضای گفتمان قرار نمی‌گیرد، بلکه شامل خود پوچ‌گرایی هم می‌شود (نمودار ۲).

نمودار ۳. نسبت نفی و گفتمان در پوچ‌گرایی پسامدرن (Slocombe, 2003: 151).

پس پوچ‌گرایی پسامدرن یعنی این که حقیقتی وجود ندارد و این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد هم، وجود ندارد. اگر بخواهیم پوچ‌گرایی پسامدرن را نقد کنیم باید بگوییم که مبتنی بر «تناقض» است، اما این تناقض آنقدر آشکار و بی‌پرده است که بیشتر از آن که نقد باشد، یک توصیف است. حال اگر بخواهیم از آن دفاع کنیم می‌توانیم بگوییم Slocombe, 2003: 151؛ یعنی پوچ‌گرایی پسامدرن مبتنی بر نفی این‌همانی است، به این معنی که هیچ چیزی چیز دیگری نیست و نیز هیچ چیزی خودش نیست. ما می‌گوییم که حقیقتی وجود ندارد، اما در عین حال می‌دانیم و اقرار می‌کنیم که این عبارت تنها در چارچوب زبان، تاریخ، ساختار ذهنی در حال تغییر، و گفتمان ماست که معنا دارد، نه این که مابه‌ازای چیزی در جهان یا در ذهن باشد. این نشان می‌دهد که پوچ‌گرایی پسامدرن نه خودمناقض، که در اصل خودتأملی و خوبیازتابی است؛ نظر به خود دارد و خودش را هم نفی می‌کند، و همین است که آن را پسامدرن می‌کند.

پس از آن که حقیقت نفی شد، پوچ‌گرایی در حوزه‌های مختلف فلسفی ادامه پیدا

می‌کند. حال این نظریه‌پردازی‌ها می‌توانند «فعالانه» و تحول خواه باشند، و یا «منفعلانه» و رو به سکون باقی بمانند. مثلاً لیوتار هیچ روایتی را برای توصیف حقیقت نمی‌پذیرد و با هابرماس مخالفت می‌کند که بتوان با اجماع و عقلانیت به الگویی جهانی برای زیستن دست یافت، اما با این حال درباره شئون مختلف زندگی، با پذیرش تفاوت‌ها و نسبیت‌ها می‌اندیشد (لیوتار، ۱۳۹۵: ۵۵۷ و ۱۸۴). در مقابل، بودریار می‌گوید: «ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن اطلاعاتی بیشتر و بیشتر و معنایی کمتر و کمتر وجود دارد» (بودریار، ۱۳۹۷: ۱۱۵) و در نتیجه آن «ما محکوم به فروپاشی هستیم؛ فروپاشی فاجعه‌بار یا فروپاشی آرام» (بودریار، ۱۳۹۳: ۸۶) به‌طوری که در چنین دنیایی حتی پوچگرا بودن نوعی آرمان‌گرایی محسوب می‌شود.

واتیمو حتی خصلتی اثباتی و تأییدی در پوچگرایی می‌بیند (Benso & Schroeder, 2010: 1). برای او پوچگرایی روشی برای اندیشیدن است؛ اختلال ذهنی نیست، همان‌طور که ادعا می‌کند برای هایدگر و نیچه چنین نبوده است (Sosnoski, 1992: 310). در واقع پوچگرایی، مهارت آزاد کردن اندیشه از قید هر جهان‌بینی‌ای است که می‌خواهد خود را واقعیت نشان دهد.

به همین ترتیب پوچگرایی در جنبه‌های مختلف پسامدرنیسم رسوخ می‌نماید: نظریه پساساختارگرایی در نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی، نظریه شالوده‌شکنی در فلسفه و نظریه ادبی و مطالعات پساآخرالزمان در علوم اجتماعی و سیاسی. پساآخرالزمان نامی است که بعضی نویسندهای بر روی برخی حوزه‌های کوچک‌تر مانند: مطالعات هولوکاست، نظریه فمینیسم پسامدرن، مطالعات هسته‌ای، نظریه پسااستعماری و نظریه نابهنجاری (کوئیر) می‌گذارند (مثلاً نگاه کنید به Berger, 2000 و Heim, 2018: ۵۵ و ۴).

۲. پوچگرایی در پsassاختارگرایی

پsassاختارگرایی را از لحاظ معرفت‌شناسی می‌توان پوچگرایانه دانست زیرا پsassاختارگرایان معتقدند انسان‌ها به شیوه‌ها و در ساختارهای مشترکی نمی‌اندیشند و در نتیجه به شناخت مشترکی هم نمی‌رسند. هر شناختی منحصر است فقط به مردمی خاص در زمان و مکانی به‌خصوص و قابل تعییم به افق ادراکی دیگری نیست. در نتیجه

اولاً هیچ معرفتی قابل تعمیم به دیگری نیست و ثانیاً حالا که شناخت هیچ کسی از جهان مانند شناخت دیگری نیست، پس اصلاً نمی‌توان گفت که چه شناختی واقعاً منطبق بر جهان است، و بنابراین شناخت امکان‌پذیر نیست. از آنجا که پس اساختارگرایان معتقدند انسان‌ها جهان را به شیوه‌های متفاوتی می‌فهمند، پس از لحاظ نشانه‌شناسانه نیز دارای این اندیشهٔ پوج‌گرایانه هستند که میان دال‌ها و مدلول‌ها نمی‌توان رابطهٔ معینی پیدا نمود.

اما تحلیلی دیگر می‌گوید که پس اساختارگرایی گونه‌ای پوج‌گرایی نشانه‌شناسانه نیست زیرا پوج‌گرایی می‌گوید نشانه‌ها نمی‌توانند جهان را بازنمایی کنند و بنابراین ارتباط یک توهمند است اما پس اساختارگرایی می‌گوید جهان از طریق تمایز دال‌ها و بدون حضور مدلول‌ها بازنمایی می‌شود؛ ولی این بازنمایی نسبی و زمان‌محدود است. این یعنی آن که معنا نوعی فرافکنی است پس پس اساختارگرایی ذات فرافکنانهٔ معنا را می‌پذیرد (Slocombe, 2003: 129)، یعنی معنا را می‌پذیرد اما آن را فرافکنانه می‌داند.

این تحلیل شاید بتواند فرافکنی معنا را طوری توجیه کند که مبرا از پوج‌گرایی باشد، اما به سختی بتواند باور به دال تهی^۹ را توجیه کند. زیرا بعید است بتوان گفت نظریه‌پردازانی مانند بارت و دریدا که به بازی آزادانهٔ دال‌ها، و دال‌های فاقد مدلول یا اصطلاحاً دال تهی معتقدند، منکر حقیقت نیستند. البته این دیدگاه را نمی‌توان به طور کلی به پس اساختارگرایی نسبت داد.

۳. پوج‌گرایی در شالوده‌شکنی و اندیشهٔ دریدا

دربارهٔ این که شالوده‌شکنی نوعی ترفند پوج‌گرایانه هست یا نه، دیدگاه‌های متفاوت و متعارضی وجود دارد. بعضی می‌گویند شالوده‌شکنی یعنی نابود کردن مداوم معنا، مقصد، مؤلف و هر گونه ثبات اندیشه. اما بعضی معتقدند شالوده‌شکنی نوعی بازی با متن است و از قضا آزادی خواننده را به ارمغان می‌آورد، لذت خوانش متن را افزون می‌کند و در پی کشف ظرفیت‌های متن است (برای دیدگاه‌های مختلف نگاه کنید به Slocombe, 2003: 123-126). مثلاً در حالی که رولان بارت و جاناتان کالر کاملاً درک مثبتی از دلالت‌های بی‌پایان شالوده‌شکنی دارند، رنهٔ ولک و میر آبرامز صریحاً می‌گویند که

پوچ‌گرایی پسامدرن: حقیقتی وجود ندارد حتی این ... (احمد ابراهیمی‌پور، مالک حسینی) ۹۹

شالوده‌شکنی پوچ‌گرایی جدید است. ولک می‌گوید نه مؤلفی در کار است نه ارتباطی با واقعیت. نه تفسیر صحیحی در کار است، نه تمایزی میان هنر و ناہتر، و نه حقیقتی در میان است؛ هیچ، جز نیستی؛ «این‌ها نفی‌هایی هستند که مطالعات ادبی را ویران می‌کنند» (Slocombe, 2003: 124). بعضی نیز دیدگاهی میانه اختیار می‌کنند.

در کل، وجود اندیشه‌های پوچ‌گرایانه در تفکر دریدا از جهات مختلف قابل بررسی است. او متأثر از نیچه و هایدگر است که هر دو برای گریز از متابیزیک، به دامان پوچ‌گرایی پناه آورده‌اند. دریدا همراه با لویناس از خودتنه‌النگاری دفاع می‌کند (دریدا، ۱۳۹۶: ۲۱۴)، همراه با آرتو، هم خداناباوری، هم قساوت علیه زبان و واقعیت را تایید می‌کند (نگاه کنید به دریدا، ۱۳۹۶: ۴۸۰ و ۴۹۲ تا ۴۹۷)، و نیز فرض هرگونه مرکز و ثبات را برای اندیشه و معنا رد می‌کند و می‌گوید هیچ مرکزی وجود ندارد؛ مرکز نمی‌تواند در هستی به تصور دریایید (دریدا، ۱۳۹۰: ۱۸)؛ و در نهایت، غیاب را به حضور ارجح می‌داند. با این‌همه و با این‌که دریدا از شالوده‌شکنی و غیاب سخن بسیار می‌گوید و متابیزیک حضور را نفی می‌کند، اما آیا می‌توان غیاب را همان نیستی دانست و دریدا را پوچ‌گرایی تمام‌عيار خواند؟ دشوار است. دریدا نمی‌گوید «ساختار» یا «من» یا «غایت» یا «منشا»، موهوم یا (نیست)‌اند، بلکه می‌گوید «حضور ندارند». حضور ندارند معناش این نیست که وجود ندارند. وقتی گفته شود چیزی وجود دارد یا هست، یعنی مطلقاً هست. بودن اش مناقشه‌بردار نیست. یا در وجود نیست. اما اگر گفته شود حاضر نیست، وجود، مشروط و مناقشه‌انگیز می‌شود. مثلاً می‌شود بدون این‌که منشأ را نفی کرد و بدون این‌که گفت منشأ وجود ندارد، گفت که منشأ حاضر نیست. می‌توان گفت «همه چیز با تکرار آغاز شده است» یا «هیچ چیز پیش از تکرار نبوده است» (دریدا، ۱۳۹۶: ۵۹۴ و ۵۹۵). در این‌جا نمی‌توان گفت که منشأ نفی می‌شود. نمی‌شود هم گفت که تأیید می‌شود. بلکه نمی‌توان توقع حضور چنین چیزی را داشت و به آن اندیشید.

یا شاید گفته شود: «حیات مرگ است» یا «تکرار» و «فراسوی اصل لذت» آغازین و همزاد همان چیزی هستند که از آن تخطی می‌کنند (دریدا، ۱۳۹۶: ۴۲۶). می‌توان پرسید من در حال زندگی کردن‌ام یا در حال مردن‌ام؟ تولد من در خدمت مرگ من است یا مرگ‌ام در خدمت تولدم؟ اندام‌های من، سلول‌های من، به آمدن من وفادارند یا به

رفتن ام؟ در اینجا حتی نمی‌توان با یک روند دوری یا تضاییفی مسئله را توضیح داد، چون بحث بر سر اموری است که معوق‌اند و به تأخیر افتاده‌اند، نه بر سر اموری که متقابلاً به هم وابسته‌اند. حال نکته این است که در اینجا امر آغازین به نیستی حواله نمی‌شود. بلکه دریدا می‌گوید: «آغازین را همیشه باید زیر ضریب‌فرمود» و این‌که: «تأخیر آغازین تحت اقتدار منطق این‌همانی یا حتی تحت مفهوم زمان ناندیشیدنی هستند» (دریدا، ۱۳۹۶: ۴۲۷). آغاز نمی‌تواند حاضر باشد ولی این غیر از انکار آغاز است.

این مثال‌ها نشان می‌دهد که دریدا و شالوده‌شکنی را نمی‌توان با «مطلقًا هست» یعنی مطلق‌گرایی^۲ یا «مطلقًا نیست» یعنی پوج‌گرایی توضیح داد. به همین دلیل برخی معتقدند که او در میانه مطلق‌گرایی و پوج‌گرایی قرار دارد (Mortson, 2004: 102-105). به طور استعاری می‌توان گفت هدف از این میانه‌روی، تولد کودک اندیشه در قبرستان اندیشه‌های تثبت شده است که مستلزم نفی و نابودی سپاه مردگان و پرهیز از وسوسه بازآفرینی حقیقتی تازه است. رنگ و بوی شرقی این طرز فکر، نویسنده‌گانی را واداشته است که پوج‌گرایی دریدا را با مدیتیشن و بودیسم شرق مقایسه کنند (نگاه کنید به Marianucci, 2015: 528) و البته تمایز آن را با پوج‌گرایی غربی مشخص سازند. مقایسه بودیسم شرق با فلسفه دریدا، روش خوبی برای آشکارکردن خصلت پوج‌گرایانه اندیشه دریداست. مدیتیشن نفی‌کننده معنای پدیده‌ها نیست، بلکه تلاش برای پی بردن به آن معنای نهایی است که در پشت این معنای پدیده‌اری جریان دارد. در مقابل، دریدا نه تنها منکر مدلول‌های معنایی است که وجود هر حقیقت یا حتی هرگونه ساختار و مرکزی را هم منکر می‌شود و همین ویژگی‌هاست که او را به سوی پوج‌گرایی سوق می‌دهند. اما حتی اینجا هم نباید فراموش کرد که دریدا دلالت معنایی را نفی نمی‌کند بلکه فقط مدلول را نفی می‌کند. او می‌گوید معنا را دال-مدلول‌ها نمی‌سازند، بلکه دال- DAL‌ها می‌سازند؛ اما پوج‌گرا بودن‌اش به این است که این معنا نه پایدار است و نه به چیزی خارج از خود زبان اشاره دارد؛ معنایی هرآکلیتی و بینامتنی.

۴. پوج‌گرایی در پساآخرالزمان

پسامدرنیته شاید همان دورانی باشد که گونه انسان به بن‌بست تکاملی برمی‌خورد و برای

همیشه نابود می‌شود. این صرفاً یک پوچ‌گرایی فلسفی نیست؛ خود خود نیستی است. اینک آخرالزمان، خدا مرده، دجال قیام کرده، هر چیزی آزاد و رواست، و با این حال منجی ظهور نمی‌کند و خبری از سپاه خیر و شر نیست.

اینها شاید خیال‌پردازی‌های ذهن مضطربی باشد که از ورود به عصر ژنتیک، میکروالکترونیک و سیبریتیک حیرت زده شده و مثل هر دوره دیگری فکر می‌کند تاریخ به پایان رسیده است. اما مسئله، یک مرحله بعد از این است. انسان‌ها دارند هم‌دیگر و زمین را نابود می‌کنند و هیچ‌کس به داد آنها نمی‌رسد. خردی که انسان را صاحب زمین و مالک زمین کرده بود، اکنون نمی‌تواند مانع نابودی او از روی زمین شود. با رسیدن به هزاره سوم، نویسندهای همچون جیمز برگر با انتشار آثاری چون پس از پایان: بازنمودهای پساآخرالزمان (1999) و یا مقدمه‌ای بر آخرالزمان قرن بیستم: پیش‌گویی‌ها و پی‌آمدها (2000) اعلام کردند که ما در دوران پس از آخرالزمان به سر می‌بریم. مطالعات پساآخرالزمان به‌ویژه در حوزه ادبیات و علوم اجتماعی، امروز شکل دانشگاهی‌تر و علمی‌تری به خود گرفته‌اند (مثالاً نگاه کنید به 2018, Heim). انسان پسامدرن به‌طور جدی به نابودی هسته‌ای می‌اندیشد؛ به نابودی زیست‌گاه، جنگ بیولوژیک، سلطه ماشین‌ها و کپی‌های آزمایشگاهی انسان. این آخرالزمان نیست. آخرالزمان در سکوت برگزار شده و به پایان رسیده است. این پساآخرالزمان است.

ژیژک می‌گوید اکنون ما در جهانی کافئین‌زدایی شده^{۲۱} زندگی می‌کنیم. جهانی که خواستار بودن و نبودن هم‌زمان چیزهاست. ما قهوه را بدون کافئین، خامه را بدون چربی، جنگ را بدون خون‌ریزی، سکس را بدون سکس، پس‌اساختار‌گرایی را بدون خشونت، و مارکسیسم را بدون انقلاب می‌خواهیم (Diken, 2009: 1&2). تلاش می‌کنیم واقعیت را کافئین‌زدایی کنیم اما قدرت تسلط بر ماده را نداریم. این وضعیتی پوچ‌گرایانه و متناقض است چراکه می‌خواهیم آنچه هست را در خدمت آنچه نیست به کار بگیریم؛ یعنی هستی را در خدمت نیستی.

استفاده تخفیف‌آمیز از امر واقع، تمایل به خلاً و باور به احاطه شدن ما توسط خلاً، از ویژگی‌های اندیشهٔ پوچ‌گرایانهٔ ژیژک است. ناتوانی ما از اندیشیدن به ماده، ما را ناگزیر به تأیید آنچه مقدم بر «چیز» است، یعنی ناگزیر به تأیید نیستی می‌کند (Pound,

(2008: 69). اما جهان ما بر پایه این فرض بنا شده که ما قادر به درک ماده «هستیم» و می‌توانیم ارتباطی معنادار با هستی داشته باشیم. ظاهرا ژیزک واقعیت را مبتنی بر خلا و نیستی می‌پنداشد و مملو از امور ناممکن که برای ما واقعی به نظر می‌رسند. وی در آثاری همچون به بیابان واقعی خوش آمدید (2002) یا جرئت نامیدی (2017) به طور جدی تری به مسئله پوچگرایی می‌پردازد. وی معتقد است انسان معاصر در کشاکش نفی و تأییدهایی است که می‌خواهد به محیط‌اش تحمیل کند اما نتیجه آن، واقعیت‌های متعارضی است که محصول پوچگرایی سیاسی و اجتماعی معاصر است.

۵. پوچگرایی هسته‌ای^{۲۲} و هولوکاستی^{۲۳}

انسان پسامدرن نگران نابودی هسته‌ای و سخن گفتن از فاجعه‌ای است که اگر رخ دهد هیچ‌کس باقی نخواهد ماند تا درباره آن سخن بگوید. چیزی که در حقیقت هیچ وقت کسی که آن را درک کرده باشد، درباره آن سخن نگفته و نخواهد گفت. نابودی کامل! نقطه‌ی صفر! جهان پس از ما، که درست مانند جهان است پیش از ما. طرح جلد کتاب پوچگرایی انتشارات راتچ در سال ۲۰۰۹، جاده‌ای است طولانی در تاریکی شب که در انتهای آن یک انفجار هسته‌ای رخ داده است (Diken, 2009). زاویه دید، در وسط جاده و در ارتفاع چشم انسان قرار گرفته که نشان‌دهنده مسیر حرکت انسان معاصر به سوی نابودی هسته‌ای است.

ونگات در رمان گهواره گریه شخصیتی به نام کربس را نشان می‌دهد که رهبر هنرمندان در جنگ هسته‌ای قریب الوقوع است و در منزل شخصیت اصلی داستان و در غیاب او، یک مهمانی برگزار می‌کند. وقتی شخصیت اصلی برمی‌گردد، می‌بیند آپارتمان‌اش با عیاشی‌های پوچگرایانه داغان شده است. سپس می‌گوید: «دیگر نیهیلیسم به دردم نمی‌خورد. کسی یا چیزی نمی‌خواست من نیهیلیست باشم. مأموریت کربس، خودش خبر داشت یا نه، این بود که مرا از آن فلسفه مایوس کند» (ونگات، ۱۳۹۱: ۱۱۹ و ۱۲۰).

در اینجا پوچگرایی هسته‌ای نه فقط فاجعه‌ای پوچگرایانه، بلکه پیش از وقوع فاجعه، ترویج کننده اخلاق پوچگرایانه نیز هست. ونگات یک جور بی‌تفاوتی و لاقیدی در آن

پوچگرایی پسامدرن: حقیقتی وجود ندارد حتی این ... (احمد ابراهیمی‌پور، مالک حسینی) ۱۰۳

تشخیص می‌دهد و از آن پرهیز می‌کند، ولی باید دانست که تمام ادامه رمان حول محور هسته‌ای می‌چرخد و در نهایت به سرانجام یا راه حلی نمی‌رسد و این وضعیت، پوچگرایی را پابرجا نگه می‌دارد.

اما درست در نقطه مقابل، تارتالگلیا میان پوچگرایی و سلاح هسته‌ای خط پرنگی می‌کشد و می‌گوید «پوچگرایی نه به کسی آسیب می‌رساند و نه می‌تواند آسیب برساند» (Tartaglia, 2016: 6). پوچگرایی درست بر عکس واقعیتی مثل سلاح‌های هسته‌ای که صرف دست یافتن به آن مذموم است، تنها وقتی ممکن است بد باشد که رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. اما این معیار خوبی برای سنجش نیست زیرا ریاضیات هم در عمل می‌تواند پی‌آمدهای ناگوار داشته باشد (Tartaglia, 2016: 6). در هر صورت نویسنده‌گان مختلفی در سرتاسر دنیا مشغول بررسی و هشداردادن درباره یک آخرالزمان هسته‌ای هستند که امکان دارد با فشار دادن یک دکمه به وقوع بپیوندد (Bousquet, 2016: 21) و نیستی کامل را این بار نه در نظریه، که در واقعیت به همه کسانی که دیگر نیستند نشان بدهد.

اگر پوچگرایی هسته‌ای، نگران نیستی از طریق انفجار هسته‌ای باشد، پوچگرایی دیگری وجود دارد که نگران نسل کشی انسان به دست خودش است. هنوز که هنوز است بحث‌ها بر سر این که آیا سران نازی بانی هولوکاست بوده‌اند یا این که این خواست کلی ملت آلمان بوده، و یا این که عواقب پوچگرایی آلمان بعد از جنگ بوده است، ادامه دارد (مثلاً نگاه کنید به Vitale & Clothey, 2019: 51-55). هولوکاست بخشی از شخصیت قرن بیستم‌ای انسان پسامدرن است و مدام به او یادآوری می‌کند که چنین عمل خودنابودسازی از تو برمی‌آید و از قضا نه نتیجه ببریت که دقیقاً محصول عقلانیت توست. بالانشو می‌گوید آشوبیتس در میان ما باقی مانده است و در ما احساس آخرالزمان را زنده نگه می‌دارد. ما نمی‌توانیم از آن بگریزیم؛ انگار که فاجعه همچنان ادامه دارد (Slocombe, 2003: 170). در اسرائیل، هولوکاست همچون چارچوبی تلقی می‌شود که مشروع‌بودن فعالیتی فرهنگی، هنری یا سیاسی را تعیین می‌کند (Aharony, 2014: 111). اما هولوکاست نه فقط برای یهودیان، بلکه برای بسیاری اندیشمندان، خط قرمز پوچگرایی محسوب می‌شود. نویسنده‌گان زیادی نیچه و هایدگر را به خاطر دامن زدن به

این فاجعه ملامت کرده‌اند اما پرسش این است که آیا پوج‌گرایی بود که به‌واسطه امثال نیچه و هایدگر به هولوکاست منجر شد و یا این‌که این هولوکاست بود که اندیشه پوج‌گرایی را محقق ساخت و باور به تکثرگرایی را موجب شد؛ یعنی اندیشمندان را واداشت درباره امکان یک نظام فکری عقلانی در معنای مدرن تردید کنند و هرگونه حقیقت و ارزش را انکار کنند.

۶. پوج‌گرایی پس‌استعماری

نظریه پس‌استعماری به تحلیل وضعیت جوامع استعمار زده عمدتاً پس از دوران استعمار می‌پردازد. پس‌استعمارگرایی به غیاب هویت اجتماعی یا ملی یا فردی که در ارتباط با زمان و مکان خاصی رخ می‌دهد، می‌پردازد. ایده اصلی کتاب ادوارد سعید، *شرق‌شناسی* (Said, 1978)، مبتنی بر همین غیاب و نیستی است. شرق‌شناسی درباره هر چیزی هست جز شرق. شرق‌شناسی یعنی ابژه کردن شرق به عنوان موضوعی دانشگاهی در غرب و غیابِ شرق برای توضیح دادن خود به عنوان یک موجود و فرهنگ زنده. وقتی انسان غربی به سمت شرق می‌رود، پوج‌گرایی شرق‌شناسانه خودش را نشان می‌دهد (Azam, 2016: 56). وقتی شرق روی میز مطالعه مقیاس‌های غربی بررسی می‌شود، چیزی از شرق بودن او باقی نمی‌ماند.

ساده‌ترین تاثیر قدرت استعماری بر روی استعمار زده، تحول یا جایگزینی زبان بومی با زبان استعمارگر است که موجب پوج‌گرایی در معنای زبان می‌شود (Cristante, 2016: 116)، و یا احساس پوج‌گرایی اگزیستانسیال که به فرد تبعیدی دست می‌دهد هنگامی که از زادگاه خود دور است و یا کسی که در کشور استعمارگر اقامت دارد. او مدام از خود می‌پرسد من کیستم؟ باید چگونه خودم را معرفی کنم؟ هویت برای او چیزی نیست که در حال زیستن آن باشد؛ او با هویت‌اش کلنچار می‌رود و می‌خواهد آن را بسازد اما فقط به هویتی دوپاره یا چندپاره می‌رسد. اگر هویت زادگاه‌اش را اختیار کند، با زیستگاه واقعی فعلی‌اش بیگانه است، و اگر هویت جدیدش را پیذیرد، چگونه می‌تواند گذشته را انکار کند؟ چیزی را که در آن ریشه دارد.

اگر حال را فدای گذشته کند و هویت نوستالتزیک اختیار کند، آینده را از دست

می‌دهد زیرا ارتباطاش را با دنیای واقعی که در حال است از دست می‌دهد. هم هویتاش پوچ است چون فقط وابسته به گذشته‌ای است که دیگر نیست، هم هدف و معنایی برای ادامه ندارد، چون نسبتی با آینده ندارد.

اگر گذشته را فدای حال کند، بی‌ریشگی را پذیرفته است و باز پوچی دامنه‌اش را می‌گیرد. و اگر در این حالت بتواند آینده‌ای بسازد، آینده‌ای است که ریشه در گذشته بومی او ندارد.

این وضعیت همچون هولوکاستی زنده است. هولوکاست در جریان اما نه از نوع فیزیکی، بلکه متأفیزیکی. نابودی‌سازی نه از طریق اصلاح نژادی و نسل‌کشی، بلکه از طریق نفی و استحاله هویت، مثلاً در سیاه‌پوستان. «هولوکاست متأفیزیکی و پرسش‌اش هنوز با ما هستند» (Warren, 2018: 23) و مختص به یهودیان نیستند. مثلاً هولوکاست متأفیزیکی است که مختصات وجود آفریقاًی را نابود می‌کند. «سیاه‌پوست یک انسان نیست، چون هستی برای او یک مسئله نیست^{۲۴}، بلکه توشۀ راهی برای سفر وجودی او در راه انسان شدن است» (Warren, 2018: 27). به این ترتیب هولوکاست متأفیزیکی، «اختفا، هبوط و منع نظاممند سیاه بودن^{۲۵} از طریق فناوری‌های ترور، خشونت و تحqیر» است (Warren, 2018: 13) که به «پوچ‌گرایی سیاه^{۲۶}» نیز معروف است.

۷. پوچ‌گرایی جنسیتی^{۲۷} و فمینیستی

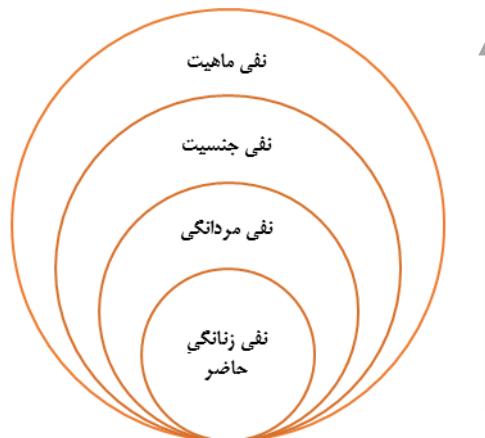
وقتی به کسی خطاب می‌شود «مرد» یا «زن»، چنین شخصی مجبور است رفتار و هویتاش را طبق هنجارها و توقعات معینی که از جنسیت مرد یا زن می‌رود تنظیم نماید، مثلاً به شیوه خاصی رفتار، آرایش و جفت‌گیری نماید. در حالی که در واقع هویتها بی‌شمار و گوناگون هستند اما جنسیت یک دوراهی اجباری را پیش رو می‌گذارد. به این ترتیب پوچ‌گرایی جنسیتی به معنی باور به نابودی هویت در زیر تسلط جنسیت است که توسط گفتمان اجتماعی تحمیل می‌شود.

بدین ترتیب، اگر کسی باور داشته باشد که هر نشانه‌ای درباره زن و زنانگی، در یک گفتمان مردانه یا یک گفتمان اجتماعی مسلط گرفتار و غایب شده است و در نتیجه هیچ اثری از زن وجود ندارد، چنین شخصی دارای دیدگاه پوچ‌گرایانه‌ای درباره زنانگی است. در

کل زنانگی غایب می‌تواند به یکی از این موارد مرتبط باشد (Slocombe, 2003: 250):

۱. زن به عنوان چیزی غایب در دنیای مردانه.
۲. نابودی مردانگی بهوسیلهٔ شکل زنانه آخرالزمان.
۳. زنانگی به مثابهٔ حس «معنای غیاب» که باید کشف شود.

زنانگی غایب را می‌توان با تصویری که زن در آینه دارد مقایسه نمود؛ تصویری به تاخیر افتاده که صرفاً تصویری مجازی است (Ann Doane, 1999: 214). پس پوچگرایی فمینیستی باید با نفی خود زن شروع شود. اما متقابلاً می‌تواند به معنی امکان نابودی سلطهٔ مردانه نیز باشد؛ حتی امکان تشکیل دوباره یک جامعهٔ زن‌سالار. خصلت پوچگرایانهٔ چنین طرز فکری عبارت است از نفی مردانگی، و اساساً نفی جنسیت، و در عمیق‌ترین مرتبهٔ آن نفی هر گونه ماهیت و طبیعت برای انسان (نمودار ۴).

نمودار ۴. مراتب نفی در پوچگرایی فمینیستی و جنسیتی.

برای آن که من خودم باشم، لازم است که زن نباشم و گرنه باید از تعاریفی که برای زن بودنم تعیین شده‌اند پیروی کنم. برای این کار لازم است که مردی نباشد، که بر اساس آن من به عنوان آن جنس دیگر توضیح داده شوم، و برای این کار لازم است که اصلاً جنسیتی نباشد که آدم‌ها بر اساس آن به مرد و زن تقسیم شوند. و باز برای این که جنسیتی نباشد، لازم می‌آید که اساساً ماهیتی برای انسان وجود نداشته باشد که بخواهد

چیستی آن بر اساسِ دوگانهٔ مرد/زن تعیین بشود. سیکسو می‌گوید مردمحوری واقعیت تاریخی ماست، اما این به معنای آن نیست که مردمحوری امری طبیعی یا ضروری است. «مردمحوری دشمن همه» حتی خود مردها (سیکسو، ۱۳۹۰: ۱۶۰). اصلاً هیچ چیزی به عنوان طبیعت یا ماهیت وجود ندارد؛ آنچه هست ساختارهای زنده‌ای (به نام انسان) است که آنچنان گرفتار موقعیت تاریخی خود هستند که توانایی اندیشیدن به چیزی دیگر سوای مرد/زن را ندارند (سیکسو، ۱۳۹۰: ۱۶۰).

از اینجا پوچ‌گرایی دیگر فمینیستی نیست، بلکه اساساً جنسیتی است. این خود جنسیت است که مورد نفی قرار می‌گیرد. یک نویسندهٔ جوان می‌گوید پوچ‌گرایی جنسیتی، مبنایش ضدانسانی، خواسته‌اش نابودی جنسیت، و روش‌اش نفی بنیادین است. «هیچ ذات انسانی وجود ندارد. خود استعلایی وجود ندارد. [...] خود، محصول قدرت است. «من» در «من یک مردم» یا «من یک زنم»، یک «من» نیست که به آن گزاره‌ها رسیده باشد. این گزاره‌ها آنقدر که «من» را "می‌سازند"، حقیقتی را دربارهٔ من آشکار نمی‌کنند» (Escalante, 2015: 3).

به این ترتیب پوچ‌گرایی جنسیتی از مرزهای اجتماعی هم فراتر می‌رود و جنبه‌های متافیزیکی و معرفت‌شناختی را در بر می‌گیرد.

۸. پوچ‌گرایی در نظریهٔ نابهنجاری و دگرباشی

نظریهٔ نابهنجاری یا کوئیر اشاره دارد به تمایلات جنسی به نادگرجنس، به چند جنس، تمایل به امور خارج از هنجار، و همچنین توجه به تفاوت‌های میان هویت جنسیتی، بدن جنسی، میل جنسی و در نتیجه تقابل با ایده‌های دگرجنس‌خواهی، تک‌جنسیتی، و هنجارهای جنسی (Piantato, 2016: 3). اما نظریهٔ نابهنجاری معنای گسترده‌تری هم دارد که به هر گونه رفتار یا تمایل اطلاق می‌شود که در چارچوب‌های اجتماعی جایگاهی ندارد یا طرد می‌شود.

نظریهٔ نابهنجاری از دو جنبه با پوچ‌گرایی مناسبت دارد: نخست ضدماهیت‌باوری دربارهٔ جنسیت یا جنبه‌های دیگر شخصیت انسانی، و دیگری نفی همه‌جانبهٔ هنجارهای حاکم. تا جایی که برخی معتقدند که نظریهٔ نابهنجاری به‌وسیلهٔ تقویت خردکاری‌ها جنسی، موجب ایجاد کانون‌هایی برای تضعیف ایدئولوژی مسلط می‌شود (برتنس، ۱۳۹۴:

۲۶۰). پوچگرایی نظریه نابهنجاری، واقع‌گونه‌ای پوچگرایی پس‌امدرن است زیرا هدف اش انکار و تخریب هر تعریفی از هویت جنسی یا جنسیتی است، بدون جایگزین ساختن تقسیم‌بندی یا الگوی جدیدی برای رفتار جنسیتی. هدف نفی مطلق است.

مثالاً در حالی که جنبش دگرباشی یا ل.گ.د.ت.^{۲۸} که مخفف لزبین، گی، دوجنسی، تراجنسی است (Price et al., 2019) به تدریج در اروپا و آمریکا جای خود را پیدا می‌کرد، اندیشمندان نظریه نابهنجاری متوجه شدند که به عنوان مثال جریان اصلی فمینیسم، موضوع لزبین را به درستی هدایت نمی‌کند (برتنس، ۱۳۹۴: ۲۶۲). به این دلیل که لزبین دارد به هویت جدیدی برای زنان، با چارچوب‌ها و مختصات خاص خود تبدیل می‌گردد. یک ماهیت‌گرایی جدید که می‌گوید زن به لحاظ اجتماعی یا زیستی می‌تواند علاوه بر دگرجنس‌خواهی، هم‌جنس‌خواه هم باشد و این چیزی نیست که یک نظریه‌پرداز نابهنجاری و یک پوچگرا به دنبال آن باشد. او نمی‌خواهد نظام تک‌گزینه‌ای را به دوگزینه‌ای تبدیل کند، بلکه می‌خواهد اساسی نظام گزینه‌ای را متلاشی کند. جودیت باتلر معتقد است که انتخاب یک هویت جنسی خاص اساساً امکان‌پذیر نیست زیرا اصلاً تعیین هویت برای «من» ممکن نیست. من «محصول تکرار یک چیز مشخص است، چیزی که تصویر دروغین پیوستگی یا انسجام را تولید می‌کند» (برتنس، ۱۳۹۴: ۲۶۳).

پس اگر کسی به نام‌جنس تمایل دارد و دیگری به هم‌جنس و غیره، در آخر نیاز است یک نابهنجاری به عنوان تتمه‌ی تقسیم‌بندی‌های جنسیتی و هویتی در نظر گرفته شود تا جا برای هرگونه هویت غیرقابل‌پیش‌بینی باز باشد. بدین ترتیب، ل.گ.د.ت.ن.^{۲۹} (ن: نابهنجار) جایگزین دگرباشی (ل.گ.د.ت.) می‌شود (Price et al., 2019: 9) تا جریان پوچگرایانه نفی به وسیله یک طبقه‌بندی جدید متوقف نشود. به همین دلیل است که کلمه نابهنجاری قدرت خیلی زیادتری نسبت به کلماتی مانند گی یا لزبین دارد. نه فقط چون هنوز عمومی و عادی نشده، بلکه چون با خود سردرگمی و قاعده‌ناپذیری را همراه می‌آورد و اجازه نمی‌دهد چیزی به نام ماهیت مشروع وجود داشته باشد (Hoogestraat & Glasby, 2019: 2).

اگرچه پوچگرایی در نظریه نابهنجاری و دگرباشی ممکن است رهایی‌بخش و آرمانی

پوچگرایی پسامدرن: حقیقتی وجود ندارد حتی این ... (احمد ابراهیمی‌پور، مالک حسینی) ۱۰۹

باشد اما پیامدهای اجتماعی، جمعیتی و سیاسی جدی هم به دنبال دارد و این پوچگرایی بیش از آن که به این پیامدها نظر داشته باشد، به سامان بخشیدن وضعیت جنسی و جنسیتی فردی توجه دارد. می‌توان پذیرفت که تقسیم هویت انسانی به زن و مرد، یک تقسیم‌بندی فرضی و یا قراردادی است، اما حتی اگر چنین باشد باز هم نباید فراموش کرد که این فرض یا قرارداد نخستین بار به منظور ایجاد نظم اجتماعی، کنترل جمعیت، انسجام خانوادگی و مواردی این چنین وضع شده و یا تصور شده بوده است. نفی کردن شکل‌های سنتی جنسیت می‌تواند برای همان مردمی که از قید دوگانه زن/مرد خلاص شده‌اند، تبعات روانی، هویتی و اجتماعی به همراه داشته باشد. از منظر انتقادی، نظریه نابهنجاری شاید نوعی درگیری در تشخیص واقعیت جنسیتی و مصدق اسکیزوفرنی به عنوان بیماری عمومی پسامدرنیته باشد. اما از دیدگاه یک پوچگرایی پسامدرن شاید انتخاب کردن یا نکردن جنسیت، انتخابی است میان پذیرش یک جنسیت موهوم یا پذیرش جنسیت سیال.

نتیجه‌گیری

پسامدرنیست‌ها به شیوه‌های مختلفی حقیقت، شناخت و ارزش را نفی کرده‌اند اما وجه مشترک نسبی آنها باور به این است که مطلقاً حقیقتی وجود ندارد حتاً این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد. از بررسی مصاديق این دیدگاه در حوزه‌های مختلف پسامدرن، به سه نتیجه کلی می‌توان دست یافت:

اول، اگرچه نویسنده‌گانی مانند وودوارد معتقدند پوچگرایی پسامدرن هم محصول و هم واکنش به وضعیت پسامدرنیته است و اگرچه این گفته می‌تواند صحیح باشد اما اموری که توسط پوچگرایی پسامدرن نفی می‌شوند مختص پسامدرنیته نیستند و نباید تصور نمود که نفی حقیقت، واقعیت، جنسیت، و غیره تنها در پسامدرنیته قابل اعمال هستند. پوچگرایی پسامدرن نشان داد که حقیقت‌ها وابسته به منظر فردی هستند و همیشه همین طور بوده‌اند، و برخلاف آنچه تکثیرگرایی می‌کوشد نشان دهد، این حقیقت‌ها با هم قابل جمع نیستند بلکه همدیگر را رد می‌کنند.

دوم، در حالی که خاصیت پوچگرایی مدرن این است که شناخت و ارزش‌های سنتی را

نفی می‌کند و برای شناخت و ارزش‌های عقلانی و انسانی تازه اهمیت قائل می‌شود، خاصیت پوچ‌گرایی پسامدرن این است که به شناخت و ارزش‌های خود یعنی پسامدرنیسم به همان اندازه مشکوک است که به سنت و مدرنیته، حقیقت و واقعیت در جامعه پسامدرن همانقدر مفقود است که در جامعه سنتی و مدرن؛ و شاید حتی بیشتر. نظام نشانه‌ای دال-دال همان‌قدر منفصل از جهان و فاقد مابازای عینی یا ذهنی است که نظام دال-مدلول؛ بلکه حتی بیشتر. شالوده‌شکنی همان‌قدر نمی‌تواند منشأ من، و متن را تفسیر کند که متأفیزیک. فمینیسم پسامدرن مدعی نیست که هویت از دست رفتۀ زن را می‌تواند بازیابد. پوچ‌گرایی جنسیتی در صدد نیست یک نظام جنسیتی عقلانی و انسانی را پیشنهاد کند.

سوم، ما به نظریه پردازی ادامه می‌دهیم چون نمی‌توانیم دست از فکر کردن برداریم، نه این که نقشه‌ای برای راه و دلیلی برای نجات داریم.

پی‌نوشت‌ها

۱. the sublime
۲. escapism
۳. passive nihilism
۴. radical nihilism
۵. perfect nihilism
۶. agonism
۷. antagonism
۸. Zygmunt Bauman
۹. nihilism
۱۰. nothing
۱۱. nothingness
۱۲. negation
۱۳. void
۱۴. ex nihilo

۱۵. alethiological

۱۶. نیز ممکن است بر این باور باشد که معرفت در سطوح خاصی امکان‌پذیر است اما متعلق آن حقیقت نیست بلکه اموری است وضعی یا وابسته به منظر و یا امور زبانی.

۱۷. نگارندگان در مقاله‌ای دیگر که در دست انتشار است، انواع پوچگرایی را معرفی نموده‌اند.

۱۸. Was bedeutet Nihilism? Daß die obersten Werthe sich entwerthen. Er ist zweideutig.

۱۹. floating signifier of empty signifier

۲۰. absolutism

۲۱. decaffeinated

۲۲. nuclear nihilism

۲۳. holocaust nihilism

۲۴. منظور هستی خطخورد است.

۲۵. blackness

۲۶. black nihilism

۲۷. gender nihilism

۲۸. LGBT

۲۹. LGBTQ

فهرست منابع

برتنس، هانس. (۱۳۹۴). مبانی نظریه ادبی (ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی). تهران: ماهی (چاپ اصلی اثر در ۲۰۰۱).

بودریار، زان. (۱۳۹۳). در سایه اکثریت خاموش (ترجمه پیام یزدانجو). تهران: مرکز (چاپ اصلی اثر در ۱۹۷۸).

_____. (۱۳۹۷). وانموده‌ها و وانمود (ترجمه پیروز ایزدی). تهران: ثالث (چاپ اصلی اثر در ۱۹۸۱). دریدا، ژاک. (۱۳۹۰). ساختار، نشانه و بازی در گفت‌مان علوم انسانی در بهسوی پسامدرن (ترجمه پیام یزدانجو). تهران: نی (چاپ اصلی اثر در ۱۹۶۶).

_____. (۱۳۹۶). نوشتار و تفاوت. (ترجمه عبدالکریم رشیدیان). تهران: نی (چاپ اصلی اثر در ۱۹۶۷). زاهد، فیاض. (۱۳۹۲). پست‌مدرنیسم و تأثیر نهیلیسم بر آن. پژوهش‌های معرفت‌شناسخی ۲(۵). ۱۲۴-۱۰۳. سیکسو، الن. (۱۳۹۰). برآشوبی‌ها، در بهسوی پسامدرن (ترجمه پیام یزدانجو). تهران: مرکز. (چاپ اصلی اثر در ۱۹۷۵).

کریچلی، سایمون. (۱۳۹۷). خیلی کم... تقریبا هیچ: مرگ، فلسفه، ادبیات (ترجمه لیلا کوچکمنش).

تهران: نی. (چاپ اصلی اثر در ۲۰۰۴).

لیوتار، ژان فرانسو. (۱۳۹۵). *وضعیت پست‌مدرن* (ترجمه حسینعلی نوذری). تهران: گام نو. (چاپ اصلی اثر در ۱۹۷۹).

وونگات جونیور، کورت. (۱۳۹۱). *گهواره گربه* (ترجمه مهتاب کلانتری و منصوره وفایی). تهران: ثالث. (چاپ اصلی اثر در ۱۹۶۳).

Aharony, M. (2014). Nihilism and antisemitism: the reception of Céline's Journey to the End of the Night in Israel. *The Journal of Theory and Practice*, 19(1). 111-132. doi: 10.1080/13642529.2014.913936.

Ann Doane, M. (1999). Caught and Rebecca: The Inscription of Femininity as Absence. in *Feminist film theory: a reader* (Thornham, S.). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Azam, A. (2014). Orientalism in Conrad's Heart of Darkness: An Influential Tool of Representing the Non-Europeans as Subjugated Entities in Literature. *Language in India*. 14(1). 34-60.

Bousquet, A. (2016). Ernst Junger and the problem of Nihilism in the age of total war. *Thesis Eleven*. 132(1).

Benso, S. & Schroeder, B. (2010). *Between nihilism and politics: the hermeneutics of Gianni Vattimo*. Albany: State University of New York Press.

Berger, J. (1999). After the End: Representations of Post-Apocalypse. *Utopian Studies*, 11 (1), 146-147.

_____ (2000). Twentieth-Century Apocalypse: Forecasts and Aftermaths. *Literature and Apocalypse*. 46(4). 387-395.

Carr, K. (1992). *The banalization of nihilism: twentieth-century responses to meaninglessness*. Albany: State University of New York Press.

Cristante, N. (2016). "How about reconstructing orientalism?": A summary and overview of Edward Said's saturated criticism. *Journal of Faculty of Political Science*, 54. 103-127.

Crosby, D. (1998). Nihilism. In *The Routledge Encyclopedia of Philosophy*. Taylor and Francis. Retrieved 19 Oct. 2019, from <https://rep.routledge.com/articles/thematic/nihilism/v-1>. doi:10.4324/9780415249126-N037-1

Diken, B. (2009). *Nihilism*. Milton Park, Abingdon, Oxon New York, Routledge.

Escalante, A. (2015). *Gender Nihilism: An Anti-Manifesto*. Retrieved 19 Oct. 2019, from <http://libcom.org/library/gender-nihilism-anti-manifesto>.

- Gleede, Benjamin (2012). "Creatio ex nihilo" – a genuinely philosophical insight derived from Plato and Aristotle? Some notes on the treatise on the harmony between the two sages. *Arabic Sciences and Philosophy*. 22(1): 91-117. DOI: 10.1017/S0957423911000117
- Heim, L. (2018). *Digital Literature Review*. 5. Muncie: Ball State University.
- Hoogestraat, J. & Glasby, H. (2019). A Dialogue on the Constructions of GLBT and Queer Ethos: "I Belong to a Culture That Includes ...". *Humanities*. 8(97). doi: 10.3390/h8020097.
- Marinucci, L. (2015). A conversation and a letter. Heidegger, Derrida, and the (un)translatable East. *Open Linguistics*. 1(1). doi: 10.1515/oli-2015-0017.
- Mortson, D. D. (2004). *Neither nihilism nor absolutism: on comparing the middle paths of Nāgārjuna and Derrida*. (Master's dissertation, McGill University, Montreal, US). Retrieved from http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=83133&silo_library=GEN01.
- Nietzsche, F. (1901). *Der Wille zur Macht*. Auf der Grundlage der Digitalen Kritischen Gesamtausgabe. Retrieved from nietzsche.ralfj.de.
- _____. (2000). *Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik*. Frankfurt am Main: Insel Verlag. (First published in 1872).
- Piantato, G. (2016). How has queer theory influenced the ways we think about gender?. *Working Paper of Public Health*, 5(1). doi: 10.4081/wpph.2016.6948.
- Pound, M. (2008). *Zizek: a (very) critical introduction*. Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans.
- Pratt, A. (2019). Nihilism. In *Internet Encyclopedia of Philosophy*. Retrieved from <https://www.iep.utm.edu/nihilism/>.
- Price, C., Chanchan, D., Wheeler, C., Seip, N., & Rush, J. (Eds.). (2019). *At the Intersections: A collaborative report on LGBTQ youth homelessness*. Retrieved from <https://truecolorsunited.org/wp-content/uploads/2019/04/2019-At-the-Intersections-True-Colors-United.pdf>.
- Said, E. (1978). *Orientalism*. New York: Pantheon Books.
- Slocombe, W. (2003). *Postmodern Nihilism: Theory and Literature*. (Doctoral dissertation, University of Wales, Cardiff, Wales, UK). Retrieved from <https://philpapers.org/archive/DWOTMO>.
- Sosnoski, J. (1992). "Irrationalability" and The End of Modernity by Gianni Vattimo. *Studies in 20th & 21st Century Literature*. doi: 10.4148/2334-4415.1305.

- Tartaglia, J. (2016). *Philosophy in a meaningless life: a system of nihilism, consciousness, and reality*. New York: Bloomsbury Academic.
- Vitale, M., & Clothey, R. (2019). Holocaust Education in Germany: Ensuring relevance and meaning in an increasingly diverse community. *FIRE: Forum of International Research in Education*. 5(1). 44-62).
- Warren, C. (2018). *Ontological terror: Blackness, nihilism, and emancipation*. Durham: Duke University Press.
- Woodward, A. (2009). *Nihilism in postmodernity: Lyotard, Baudrillard, Vattimo*. Aurora, Colo: Davies Group Publishers.
- Zizek, S. (2002). *Welcome to the desert of the real!: five essays on 11 September and related dates*. London New York: Verso.
- _____ (2017). The courage of hopelessness: chronicles of a year of acting dangerously. UK: Allen Lane, an imprint of Penguin Books.