

ما بعد الحداثة

ما بعد الحداثة مصطلح معقد أو مجموعة من الأفكار انبثقت كنتاج لدراسة أكاديمية منذ ثمانينات القرن المنصرم، ومن الصعب تحريفها لكونها مفهوماً يظهر في تشكيلة عريضة من فروع المعرفة أو في مجالات الدراسة بضمنها الفن والعمارة والموسيقى والسينما والأدب وعلم الاجتماع والاتصالات والتكنولوجيا. فمن الصعب موضعيتها تاريخياً لأنه من غير الواضح بدقة متى بدأت أو بالأحرى متى بدأ ما بعد الحداثة...

ربما تكون الطريقة الأسهل لبدء التفكير بما بعد الحداثة هو بواسطة التفكير بالحداثة، الحركة التي تبسدها ما بعد الحداثة قد برزت ونمت منها. للحداثة مظهران أو صفتان للتحريف، كلاهما وثيقاً الصلة لفهم ما بعد الحداثة. المظهر أو التعريف الأول للحداثة يأتي من اتساع الحركة الجمالية المصنفة بـ "الحداثة أو العصرية"، هذه الحركة تقديراً ذات حدود مشتركة مع أفكار القرن العشرين حول الفن (على الرغم من أن أثارها في الأشكال الطارئة يمكن العثور عليها في القرن 19 بشكل واضح).

تكون فيها الديمقراطية راية الأغلب تنويراً ثقافياً (منطقياً) شغلاً للحكومة، وهذه الديمقراطية بإمكانها وسوف تقوم على السعادة الإنسانية الكونية كل نظام اعتقاداً أو أيديولوجياً لها وبالنسبة الكبرى (طبقياً كميونيات)، والأيديولوجية للماركسية كمرحلة فنان الروايات الكبرى هي حلول فكرة أن الرساميات استنهار في نفسها وسوف تولد يوتوبيا العالم الأخرى. يجب أن تفكر بعد النظرية (ميثابوروي) أو ما بعد أيديولوجية، فهي أيديولوجيا تُسرح أيديولوجيا (كما للماركسية)، قصة تروي بين أشياء الأثرات والكلمات المستعملة لتمييزها (بين لئال وللؤلؤل)....

هذه بعض الخصائص للنظمية الأساسية للإنسانوية (لنخب الأنساني) أو للحداثة، إنها تخدم (كما من المحتمل أن تخبرنا) في التبرير أو في إثبات الأهلية والشرع عملياً كل بسننا الاجتماعية ومؤسساتها بضمنها الديمقراطية والعلمانيون والعلم والاخلاق وعلم الجمال.

لكن السرود تخفي أو تمنع تنظيم تلك التصنيفات بشرحها للفضو هي الواقع لنشوء والسبب بينما النظام هو الواقع العفوي والخبر. ما بعد الحداثة في الروايات الكبرى الرافضة تفضل "السرود للصفرة"، قصصاً تُسرح ممارسات صغيرة، أحداثاً محلية، مفضلة لذلك على مفاهيم عالمية أو كونية كبيرة للتأقلم. ما بعد حداثته السرود للصفرة هي دائماً موقفية ومؤقتة ومرحلية لا تتجسس على الشمولية والحقيقة والعقل والنشأ.

مظهر آخر لفكرة التنوير (نقسطي التامسة الأخيرة) هو فكرة أن اللغة والسفافة، والكلمات تخدم كتمثيلات للاهتكار أو الأشياء، وليس لها أية وظيفة وراء ذلك. المجتمعات الحديثة تعتمد على فكرة أن الدوال تُشير دائماً إلى للدولات، وتلك الحقيقة تكمن في حال ليس هناك سوى الدوال، وتخفي فكرة أي اشياء أو حقيقة دائمة، ومع نفس الفكرة هناك فكرة للدولت التي تشير إليها الدوال، بالأحرى بالنسبة للمجتمعات الحديثة هناك فقط سطوح بدون عمق، فقط دوال بدون مدلولات، طريقة أخرى لنسول ذلك (طبقياً لسبوديراد) أنه في المجتمع الحديث لا يوجد أصول إنما نسخ فقط، أو ما يطلق عليه بـ "السيمولاكل"، التي تمثل مضموناً للواقعية اليومية، والواقعية خلفها التزييف، بالنسبة لها ليس هناك من أصل، يتجلى هذا بوضوح في صناعة ألعاب الحاسوب....

ألعاب الحاسوب الحديثة وثيقة الصلة بفضائيات تنظيم المعرفة، في المجتمعات الحديثة ووزنت مع العلم وتباينت مع لذلك. في مجتمعاتنا المعاصر على أية حال

الحركة الجمالية العريضة للقرن 19 مجموعة من الأفكار الفلسفية السياسية والأخلاقية التي تدعم أسس المفهوم الجمالي للحداثة، والحداثة أقدم من الحداثة، إن اسم "الحديث" للفظ بوضوح في علم اجتماع القرن التاسع عشر كان يفيد في التمييز بين العصر الرن من السابق له السمي بـ "القديم"، والعلماء دائماً ما يجادلون عندما تبدا بدقة فترة للحديث، وكيف يميزون ما هو حديث وما هو ليس حديث، ولكن عموماً عصر الحديث وثيق لفصله بعصر التنوير الأوربي الذي بدأ تقريباً في منتصف القرن الثامن عشر، أما عادة أوزخ الحديث ويرجعون عناصر فكرة التنوير إلى عصر النهضة أو ليبر، وبإمكان للرء أن يجادل بإن فكر التنوير بدأ مع القرن الثامن عشر، أما عادة أوزخ الحديث إبتداءً من 1750، ربما فقط لكوني حصلت على Ph.D من برنامج في ستانفورد سمي "الأدب وفكرة الحديث"، وذلك البرنامج ركز على الأعمال التي كتبت بعد 1750.

الأفكار الأساسية للتنوير تقريباً تماثل الأفكار الفلسفية الإنسانية، (مفالة "جان فلامس" تعطينا خلاصة جيدة لهذه الأفكار: 41). سأضيف بضعة أشياء على قائمتها:

- 1- توجد ذات متماسكة مستقرة من الممكن معرفتها، وهذه الذات عقلانية مبركة مستقلة، ولكن كيف تعمل هذه الذات.
- 2- هذه الذات تعرف نفسها والعالم بواسطة العقل والنطق، وضعت كشكل أعلى لتنظيم ذهني وكشكل موضوعي فقط.
- 3- صيغة المعرفة الناتجة بواسطة ذات عاقلة موضوعية هي علم، بإمكانه أن يدعم الحقائق الكونية حول العالم، بغض النظر عن الحالات الشخصية للعالم.
- 4- المعرفة لسي نتجها العلم هي حقيقية وأبدية.
- 5- المعرفة (الحقيقية التي نتجها العلم بواسطة الذات العقلية الموضوعية العقلانية) ستعود دائماً إلى التقدم والكمال. كل القوانين الإنسانية والممارسات يمكنها أن تحلل بواسطة العلم (العقل / الموضوعية) ويجسّن استغلالها.
- 6- العقل حاكم نهائي فيما يخص ما هو حقيقة، وأيضاً فيما يخص ما هو حق (خير ما هو قانوني وما هو أخلاقي) والحدود هي طاعة لقوانين الطابرة للمعرفة التي اكتشفها العقل.
- 7- في عالم يحكمه العقل مستكون الحقيقة دائماً هي الخير والحق والجمال، ولن يكون هناك صراع بين ما هو حقيقة وما هو حق.
- 8- العلم هكذا يقف بمؤذناً لأي وكل

شبه بالحداثة في هذه الاتجاهات، فإنها كثير من هذه النزاعات. الحداثة كمثل تميل إلى تشديدها وجهة نظر متشظية عن الذاتية الإنسانية والتاريخ (الأرض فحالة مثلاً) لكنها تقدم ذلك الشظي كشيء أساسي، كشيء يرسى له، ومدوب عليه كخسارة، العديد من أعمال الحداثيين تحاول أن تؤيد أو تدعم فكرة أن تلك الأعمال الفنية يمكنها أن تتوفر على الوحدة والتماكك والحداثة، فالفن سيعمل على ما فشلت المؤسسات الإنسانية على القيام به، ما بعد الحداثة بالضرورة لا تترى فكرة لتشظي الوقت والشرطي أو التفتك، لكن بالأحرى تحتفل بذلك. "العالم بلا معنى، دعنا لا نتظاهر بأن الفن يمكن أن يخلق معنى فيما بعد، دعنا فقط نتابع بالهراء".

طريقة أخرى للنظر إلى العلاقة بين الحداثة وما بعد الحداثة نسا دعنا على توضيح بعض من تلك الاختلافات. طبعاً لفرديك جيمسون، الحداثة وما بعد الحداثة هما شكلان ثقافيان يرفضان الراحل الخاصة للرسمالية. يحدد جيمسون ثلاثة وجودات أو لل رسمالية التي تعلي الممارسات الثقافية (بضمنها ما ينتجها الفن والأدب من أنواع)، الأول - الرسمالية التجارية التي ظهرت خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في الغربية وكنترا وفي الولايات المتحدة (وفي مناطق تأثيرها)، الوجه الأول وثيق الصلة بالتطور التقني الخاص أعني محركات الدفع البخاري ومع نوع خاص من العلم الجمال أعني الواقعية. الوجه الثاني يظهر في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين، هذا الوجه هو الرسمالية الاحتكارية وهو وثيق الصلة بمحركات الاحتراق الداخلي والكهربائي ومع الحداثة.

الثالث (الوجه الذين نحن فيه الآن) هو الرسمالية العالمية أو متعددة الجنسيات أو الاستهلاكية (مع التوكيدات صنعت على التنويع، لبيع الاستهلاك، السلع، وليس على إنتاجها) وهو وثيق الصلة بالتقنيات الالكترونية والنووية ومرتبطة بما بعد الحداثة إن وصفاً لما بعد الحداثة مثل وصف جيمسون التمرکز في مصطلحات وصيغ الإنتاج والتقنيات يأتي أكثر من التاريخ وعلم الاجتماع أكثر مما هو من الأدب أو تاريخ الفن، فهذه الطريقة تعرف ما بعد الحداثة كاسم لشكل اجتماعي تام أو مجموعة مدونة من الاتجاهات التاريخية - الاجتماعية بدقة أكثر، هذه الطريقة تقارن ما بعد الحداثة أكثر معا تقارن بين الحداثة وما بعد الحداثة.

ما الاختلاف؟ الحداثة عموماً ترجح إلى (الوجه الذين نحن فيه الآن) هو الرسمالية العالمية أو متعددة الجنسيات أو الاستهلاكية (مع التوكيدات صنعت على التنويع، لبيع الاستهلاك، السلع، وليس على إنتاجها) وهو وثيق الصلة بالتقنيات الالكترونية والنووية ومرتبطة بما بعد الحداثة إن وصفاً لما بعد الحداثة مثل وصف جيمسون التمرکز في مصطلحات وصيغ الإنتاج والتقنيات يأتي أكثر من التاريخ وعلم الاجتماع أكثر مما هو من الأدب أو تاريخ الفن، فهذه الطريقة تعرف ما بعد الحداثة كاسم لشكل اجتماعي تام أو مجموعة مدونة من الاتجاهات التاريخية - الاجتماعية بدقة أكثر، هذه الطريقة تقارن ما بعد الحداثة أكثر معا تقارن بين الحداثة وما بعد الحداثة.

ماري كلاغس

ت: عيد الستار جبر

الربة بالعودة إلى عهد ما قبل ما بعد الحديث (الحديث، الأنساني، فكر التنوير) تتجه إلى حصول على تصديق أو اتحاد مع الجماعات الفلسفية والدينية والسياسية. في الحقيقة واحدة من نتائج ما بعد الحداثة تبسدها من مذهب العصمة الدينية كشكل من أشكال مقاومة مسألة "الروايات الكبرى لحقيقة الدين" الحقيقية الدينية. هذه ربما أكثر وضوحاً (بالنسبة لنا في الولايات المتحدة على أية حال) في مذهب العصمة الإسلامية في الشرق الأوسط التي تحظر كتب ما بعد الحداثة مثل الآيات الشيطانية لسلمان رشدي لأنها يفككون أو يهدمون روايات كبرى كهذه.

ما بعد الحداثة

الأسكال الاجتماعية النافعة للمعرفة. أولئك الذين ينتجون معرفة علمية من خلال قدرتهم العقلانية العادلة يجب أن يكونوا أحراراً ليتبعوا العقل، والأدب يدعو إلى التعلق بأشياء أخرى مثل اللال والعمل. لغة أو صيغة التعبير المستخدمة في معرفة الإنتاج والنشر، يجب أن تكون عقلانية أيضاً، ولكي تكون عقلانية يجب أن تصبح اللغة واضحة، يجب أن تعمل فقط لتمثيل العالم الواقعي (الذي يتركه العقل المنطقي). يجب أن يكون هناك ارتباط موضوعي ثابت بين الأشياء والأثرات والكلمات المستعملة (بين لئال وللؤلؤل)....

ما بعد الحداثة

الأسكال الاجتماعية النافعة للمعرفة. أولئك الذين ينتجون معرفة علمية من خلال قدرتهم العقلانية العادلة يجب أن يكونوا أحراراً ليتبعوا العقل، والأدب يدعو إلى التعلق بأشياء أخرى مثل اللال والعمل. لغة أو صيغة التعبير المستخدمة في معرفة الإنتاج والنشر، يجب أن تكون عقلانية أيضاً، ولكي تكون عقلانية يجب أن تصبح اللغة واضحة، يجب أن تعمل فقط لتمثيل العالم الواقعي (الذي يتركه العقل المنطقي). يجب أن يكون هناك ارتباط موضوعي ثابت بين الأشياء والأثرات والكلمات المستعملة (بين لئال وللؤلؤل)....