

● به عقیده پس از ساختارگرایان متون همچون زبان از لحاظ معنا و مدلول پایدار و غیرقابل تغییر نیستند و از اصل عدم قطعیت معناها تبعیت می‌کنند.

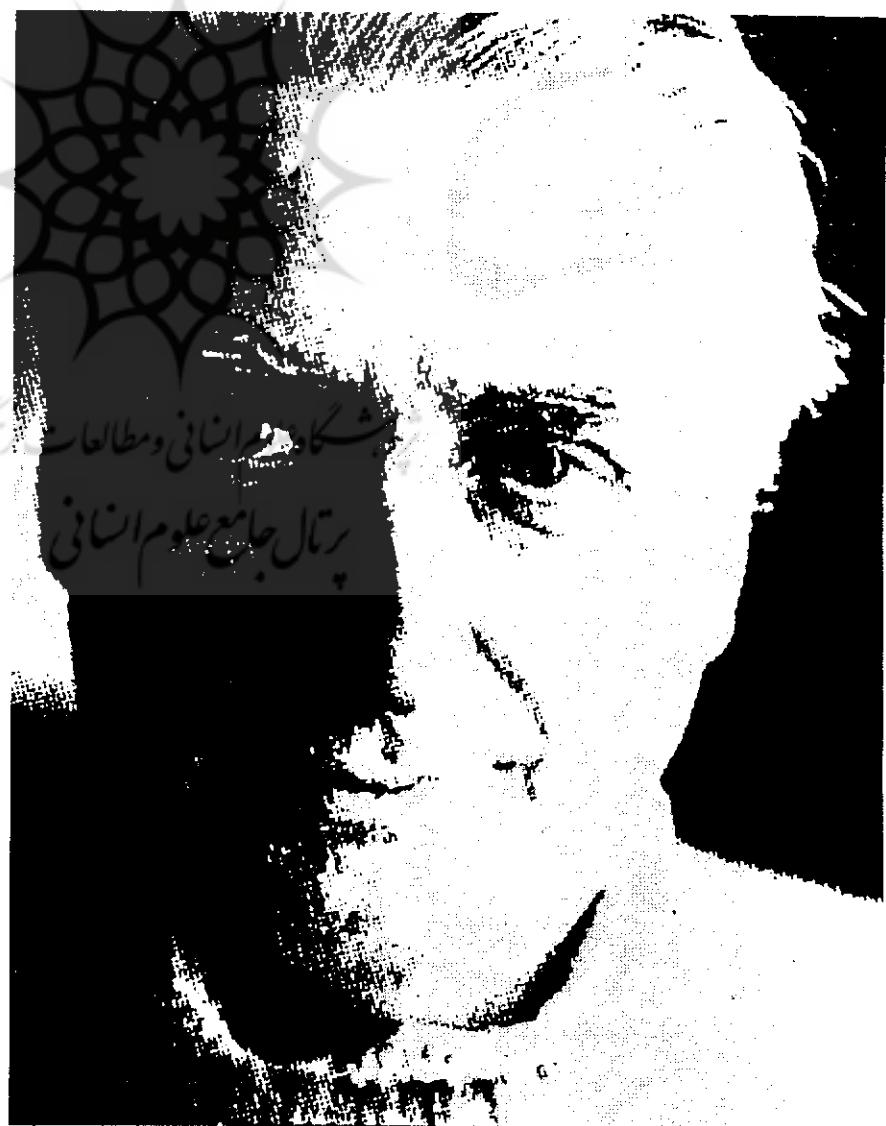
دکتر محمد خیمروان

رهیافت پس از ساختارگرایی به هنر

متن سخنرانی در دانشگاه هنر

موضوع مورد بحث ما امروز پس از ساختارگرایی و رویکرد آن به هنر است. قبل از آن که به بحث پیرامون پس از ساختارگرایی [Poststructuralism] بپردازیم باید دید ساختارگرایی [structuralism] چیست؟ گفتنی است که بعد از جنگ جهانگیر دوم مخالف روش‌نگر فرانسه از مکتب‌های فلسفی مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی مولوپوئی تأثیر پذیرفتند. رفته رفته ترکیبی از این سه رهیافت معجون تازه‌ای در اندیشه فلسفی - اجتماعی - سیاسی فرانسه به وجود آورد. اما در دهه ثصت گفتمان زبان‌شناختی ساختارگرایان جانشین گرایش‌های یاد شده گردید. و به اعتباری رویکرد ساختارگرایان مفاهیم تازه‌ای را در قلمرو زبان، نظریه ادبی، جامعه‌شناسی و به طور کلی ذهنیت [Subjectivity] و فلسفه مدرن مطرح ساخت.

ساختارگرایان با بکارگیری مفاهیم ساختاری [Structural] در حیطه علوم انسانی معیارهای جدیدی را برای نخستین بار مطرح ساختند. در واقع فلسفه ساختارگرایی ترجیع بند فلسفه اگزیستانسیالیسم یعنی ذهنیت و به طور کلی موضوعیت یافتن ذهن دکارتی را به چالش گرفت. واکنش ساختارگرایان نه تنها به نظریات اگزیستانسیالیستی معطوف بود بلکه شالوده‌های آن در فلسفه دکارت، کانت و به طور کلی مکتب ایده‌آلیسم آلمان را مورد نقادی قرار داد.

مدعاهایی چون عینیت، حقیقت، یقین و نظام
سامانمند چیزی جز پیش‌داری غیرقابل اثبات
بیش نیست. پس از ساختارگرایان اعلام نمودنده که
هرچند ساختارگرایان مدعی گستالت از
بیش فرض‌های او مانیستی هستند اما خود آن‌ها

در تعریف طبیعت و منش انسان دچار همانگونه ماهیت‌گرایی [essentialism]ند که او مانیست‌ها.

زیرا آن‌ها نیز ماهیت آدمی را ثابت و غیرقابل تغییر می‌شناستند. افزون براین پس از خارگرایان

مدعی شدند که برخلاف نظر ساختارگرایان ذهن ادمی دارای ساختار و بنیادی کلی، فطری و جاودان نیست. به دیگر سخن پس از ساختارگرایان در مطالعات خویش عنصر همزمانی [synchronicity] را رها نموده و عامل در زمانی [diachronicity] را مورد توجه خاص قرار دادند.

آنها ذهن، آگاهی، هویت، دلالت و نظایر آن را ساخته‌های تاریخی محسوب داشتند و مدعی

شدنده این پدیده‌ها در راستای تاریخ تغییر می‌پذیرند. هرچند آن‌ها هم ذهنیت خود مختار

دکارتی را به چالش گرفتند، اما ابعاد تاریخی،
سیاسی، تجربه‌های روزمزد ایکه مود

می توجهی ساختارگرایان بود مورد تاکید قرار
داد.

۱۰۷

لند ساحارتوانی به صورت‌های کوچک‌تر از سوی فوکو، دریدا، جولیا کریستوا، لیوتار و رولن

ارت مطرح شد. یکی از نکات مهمی که مورد تاکید پس از ختارگرایان بود، این بود که بیش از آن

که زبان را در چارچوب ساختارهای مسدود
مقابل‌های دو تائی مورد توجه قرار دهیم به عنصر

لالت کننده عتایت گردد. بدین معنا که اهمیت و سویاپی زبان در سبلان و ناپابداری معناها

حستجو گردد. گفتنی است که در نظام‌های کلاسیک زبان، اهمیت اصلی زبان به اعتبار عامل

دلول و یا مفهوم تحلیل می شد. پس ساختارگابان مدعی شدید که مدلها، تبعا

حظه‌ای است در فراگرد پایان‌نپذیر دلالت. دریدا
گفت: من نمی‌دانم که می‌دانم.

می سنت متدی هر پدیده ببارست از استرام
پایان و یا ارجاع نامعین دال به مدلول. در واقع

بروی این دلالت به کونهای دارای ابهام بوده و
نهایتی را به مدلول نمی‌دهد تا استقرار یابد و ته

● به نظر سوسور زبان را می‌توان بر حسب قواعد کارکردی آن مورد توجه قرار داد و از بحث پیرامون کیفیات تاریخی و تکاملی آن چشم پوشید. به نظر او زبان عبارت است از نظامی از نشانه‌ها که افاده معنا می‌کند.

از جمله لوی استرس تحیل ساختاری را که از سوسور زبان‌شناس سوئیسی وام گرفته بود در مورد اسطوره‌شناسی، نظام خویشاوندی، و به طور کلی فرهنگ و جامعه قابل بدوي به کار گرفت و در پی آن برآمد تا ذهنیت دکارتی را در حوزه‌های یاد شده مردود اعلام کند. ژاک لاکان روانتکار فرانسوی نیز ضمیر ناخودآگاه آدمیان را از منظر زبان‌شناسی ساختاری مورد تحیل قرار داد. لوئی آلتور نیز فلسفه مارکسیستی را در چارچوب معیارهای ساختارگرایانه بررسی نمود. به طور کلی ساختارگرایانه در پی آن بودند تا تحلیلی کلی گرایانه [Holist] از پدیده‌های گوناگون به دست دهند و آنها را برحسب اجزاشان در پیوند با کل بررسی کنند. به نظر آنها ساختار عبارت بود از نظامی که از اجزای مرتبط بهم تشکیل یافته و سامان آن از لحاظ کارکرد قابل شناخت باشد. بنابراین ساختار هرپدیده عبارتست از سامانی که کارکرد آن را تشکیل می‌دهد. عمله ترین ساختار به نظر آنها در قلمرو زبان و نظام شانه‌ها قابل جستجو است.

واکنش پس از اختارگرایان:

همان گونه که ساختارگرایان پیش فرض های
بدیدارشناسی، اگزیستانسیالیسم و اومانیسم را
بورد نقادی قرار دادند، پس از ساختارگرایان نیز
ویکردهای ساختارگرایان را در معرض پرسش
ترور دادند. از جمله آن ها ادعاهای علم گرایانه
ساختارگرایان، به بیان این تقدّم گفتند، گفتند

● پس از خاتم‌گرایان در نقد رویکرد ساختارگرایان پیرامون هنر، مدعی هستند که ساختارگرایی به طور کلی رهیافتی است مکانیکی و از این رو عناصر پویا و سیال پدیده‌ها را نادیده می‌گیرد.

یا فقدان مرکز سخن به میان آوریم. عموماً رویکرد عمدۀ پس از خاتم‌گرایی از گونه‌ای حس عمنی عدم قطعیت هستی‌شناختی [Ontological Uncertainty] سرچشمۀ گرفته است. به دیگر سخن انسان غریب با برخوردار با پدیده‌های جزو الودگی محیط زیست، کشتارهای همگانی به صورت نسل‌کشی، از خود بیگانگی و مشکلات و مسائل نظری آن‌ها نسبت به استواری مرجعیت و مرکزیت حقایق و منظرها سرخورده شد و به همین جهت قول به وحدت و انسجام معناهای واحد از میان رفت و گونه‌ای مرکزگیری و عدم یقین معرفت شناختی، ارزش شناختی و هستی‌شناختی جانشین آن گردید. به طور کلی اندیشه‌های پس از خاتم‌گرایان غالباً به صورت انتقاد از تجربه‌بازی یعنی شیوه مسلط فلسفی بریتانیا و آمریکا از سال ۱۶۰۰ به بعد را که ذهن را منشاء نهایی معرفت می‌شناسد و به طور کلی تنها نظام معرفتی قابل اعتماد را دست‌آوردهای تجربی ذهن می‌داند، به چالش می‌گیرد.

کارهای میشل فوکو در مورد شکل‌گیری معرفت در رابطه با قدرت و بطور کلی نهادهای مسلط جامعه تلویحاً نقدی است بر نظریه تجربه‌بازی. زبان‌شناسی و معرفت‌شناسی رولن بارت و طرح نظریه متن متکثر [Plural text] او تشن می‌دهد که زبان و سیله طبیعی و شفاف بیان حقیقت یا واقعیت نیست و باید دانست که دال به مثابه همتا و همسفر دقیق مدلول نیست و اشکال سخن به سوی یک معنا و اپس راند نمی‌شود. در واقع ناخودآگاه زبان است که بر سطح متن ظاهر می‌شود. یعنی دال‌ها به خواست و از روی طبع به‌پدید آوردن معنا یا مدلول می‌پردازند و از این رهگذر سانسور مدلول و پافشاری خود را مانه بریک معنا را از میان بر می‌دارند. گفتنی است دریدا نیز در این راستا با طرح

بلکه آنچه هست تفسیر و تأویل است، یا هیچ حقیقت عینی و مستقلی قابل فرض نیست، آنچه هست همواره ساخته و پرداخته دست گروه‌ها و فرهنگ‌هاست. نیچه فلسفه غرب را به سخره گرفت و گفت ما به فلسفه‌ای نو، نوشتاری نو و زندگی‌ای تازه نیاز داریم. او گفت زبان را نباید گنجینه حقیقت‌ها دانست بلکه زبان اینسان است از استعارات، مجازها، و ایهام و تلمیح؛ و به طور کلی ذهن فاعلی خود محصول و پی‌آمد زبان و اندیشه است. او ظهورات خردبارانه را به چالش گرفت و از تمنیات غیریابانی یا کالبدی دفاع نموده و سرانجام مدعی شد که هنر حیات بخش بر هر نوع نظریه پردازی فلسفی علمی برتری دارد. نیچه و هیدگر هردو دست‌آوردهای اولمانیسم غریبی را مورد انتقاد قرار دادند و به همین جهت پس از خاتم‌گرایان نیز به تبعیت از آن‌ها به‌اهتمام دگرسانی در برابر وحدت و هویت تاکید نهادند و به همین جهت پراکنندگی و چندگونگی معناها مستلزم نفی دیگری است؛ یعنی هستی در برابر نیستی از اهمیت برخوردار است، یا حضور در برابر غیاب و اجد ارزش مشتبی است. یعنی در این تقابل‌ها اغلب یکی از دو طیف، گونه‌ای از اعتبار افتادن طیف دیگر را افاده می‌کند. اکثر پس از خاتم‌گرایان به تبعیت از دریدا مدعی شدند که باید این بنای رفع متأفیزیک را بینان فکنی و ساختارزادائی نمود. می‌توان گفت کسانی چون نیچه، هیدگر، وینگشتاین، ویلیام جیمز و دیوئی در واقع زمینه این رویکرد را فراهم نمودند. بخصوص نیچه فلسفه غرب را به‌خاطر گرایش مارتبین هیدگر با سقدمتأفیزیک پیش انگاره‌های فلسفه غرب را مورد پرسش قرار داد. نیچه مفاهیمی چون ذهنیت، Subject، حقیقت، علیت، ارزش و نظام را در معرض بازخوانی دقیق قرار داد و رویکردی منظرگرا [Perspectivist] را جانشین آن نمود و گفت حقیقی وجود ندارد.

به طور کلی اگر بخواهیم همه اندیشه‌های پس از خاتم‌گرایان را در یک کلمه خلاصه کنیم می‌توانیم از «محورگریزی» [Decentralization] را

طرح می‌سازد. دریدا این عنصر ناپایدار مدلولی را که ساختار و محدودیت نمی‌پذیرد برافشاراندگی و پراکنندگی [dissemination] می‌نامید.

همین نظریات جدید زبانی بود که زمینه نقد فلسفی پس از خاتم‌گرایان را فراهم کرد. هواخواهان پس از خاتم‌گرایی پیش‌فرضهای اصلی فلسفه جدید را به چالش گرفتند. آن‌ها گفتند که رویای فلسفه جدید که همواره می‌کوشد تا بینایاد و شالوده‌هایی را برای هویت و حقیقت مفروض دارد در واقع رویای وهم‌آمیزی بیش نیست. دریدا این گرایش فلسفه جدید را در قالب متأفیزیک حضور تشریف نمود. به گفته او تقابل‌های دوتائی حاکم بر فلسفه غرب نظیره پاعل و مفعول ذهن و عین، بود و نمود، گفتار و نوشتار، مرد و زن و غیره که بنای بلند متأفیزیک برپایه آن‌ها استوار شده بنایی است سخت ناپایدار و لرزان. در چارچوب این تقابل‌های دو قطبی یکی از آن‌ها مستلزم نفی دیگری است؛ یعنی هستی در برابر نیستی از اهمیت برخوردار است، یا حضور در برابر غیاب و اجد ارزش مشتبی است. یعنی در این تقابل‌ها اغلب یکی از دو طیف، گونه‌ای از اعتبار افتادن طیف دیگر را افاده می‌کند. اکثر پس از خاتم‌گرایان به تبعیت از دریدا مدعی شدند که باید این بنای رفع متأفیزیک را بینان فکنی و ساختارزادائی نمود. می‌توان گفت کسانی چون نیچه، هیدگر، وینگشتاین، ویلیام جیمز و دیوئی در واقع زمینه این دهن‌بازی رویکرد را فراهم نمودند. به گونه‌ای این هیدگر با سقدمتأفیزیک پیش انگاره‌های فلسفه غرب را مورد پرسش قرار داد. نیچه مفاهیمی چون ذهنیت، Subject، حقیقت، علیت، ارزش و نظام را در معرض بازخوانی دقیق قرار داد و رویکردی منظرگرا [Perspectivist] را جانشین آن نمود و گفت حقیقی وجود ندارد.

● ساختارگرایان سوژه دکارتی را مرکزدازی و کالبد شکافی کردند. از این دیدگاه ذهنیت دکارتی برای نخستین بار از منظر زبان‌شناسی تحلیل گردید و نظام نشانه شناختی آن مورد توجه قرار گرفت.

آثار هنری هیچ گاه مشکل فهم این آثار را نمی‌گشاید. با این حال باید اذعان نمود که پس از ساختارگرایان سخت مدلوبن ساختارگرایانند. زیرا که رهیافت خویش را وامدار روش‌ها و رویکردهای آنان هستند. بهمین جهت است که پس از این محققین آن‌ها را نوساختارگرا [Neostucturalist] و یا فراساختارگرا [Superstructuralist] نامند.

به هر تقدیر ساختارگرایان واژگان خویش را از کتاب فردیناند دو سوسور با عنوان دوره زبان‌شناسی عمومی برگرفته‌اند. آن‌ها در مطالعات خود مرزهای موجود میان نظام‌های مورد تحلیل را مشخص نمودند تا از این رهگذر روابط موجود میان عناصر نحوی یک پدیده را بدست آورند و سپس این عناصر را بر حسب عامل همزمانی و در زمانی مدنظر قرار دهند تا بتوانند تغییرات عناصر نحوی را بشناسند.

پس از ساختارگرایان در نقد رویکرد ساختارگرایان پیرامون هنر مدعی هستند که ساختارگرائی به طور کلی رهیافتی است مکانیکی و از این رو عناصر پویا و سیال پدیده‌ها را نادیده می‌گیرد. از سوی دیگر ساختارگرایی اسیر گونه‌ای موجبیت و سببیت علمی است و از این رو آنطور که شایسته است قادر نیست پدیده‌های هنری را ارزیابی نماید و معمولاً خود را در صور تحلیلی قابل پیش‌بینی محبوس می‌سازد. بدیگر سخن ساختارگرایان به صورتی خاص به افلاطون باوری مبتلا هستند زیرا که پیوسته خود را وقف ساختارهای آرمانتی می‌سازند. درواقع پیش‌فرض‌های پس از ساختارگرایان در نقد هنر در تقابل با پیش‌فرض‌های ساختارگرائی قرار می‌گیرد:

نخست این که متون همچون زبان از لحاظ معنا و مدلول پایدار و غیرقابل تغییر نیستند و از اصل عدم قطبیت معناها تبعیت می‌کنند.

بنیان‌فکنی قرار می‌گیرد. متن بدون نظر دریدا پدیده‌ای چند افقی است که افق‌های چندگانه آن را خود نویسنده هم نمی‌داند. در بنیان‌فکنی سروری و سالاری مدلول تک‌ساختی فرو پاشیده می‌شود.

رویکرد پس از ساختارگرایان به هنر و زیبائی

قبل از آن که رویکرد پس از ساختارگرایان را به هنر و زیبائی مورد بحث قرار دهیم باید معلوم شود که ساختارگرایان چه روشی را در مقابل هنر و زیبائی اتخاذ کرده‌اند. زیرا که رهیافت پس از ساختارگرایان به هنر و زیبائی واکنشی است در برای ساختارگرایان. به طور کلی ساختارگرائی در برخورد با هنر پیش‌انگاره‌ها و فرضیاتی چند را پیش رو دارد از جمله نظیر این‌ها: ۱- تمام آثار هنری نمود و نماد ساخت و بنیادی ژرف هستند. ۲- آثار هنری هم، چون هر متن دارای زبان خاص خویش است. این زبان از دستور زبان و قواعد خاصی تبعیت می‌کند. دستور زبان عبارتست از مجموعه‌ای از نشانه‌ها و قواردادهایی که پاسخ قابل پیش‌بینی را از مخاطب طلب می‌کند. از این رو می‌توان گفت غایت ساختارگرایان در تحلیل اثر هنری نشان دادن این امر است که هراثر دارای ساختاری ژرف و ویژه است.

پس از ساختارگرایان درواقع به جنبش فرهنگی گسترده‌ای اطلاق می‌شود که حوزه‌های علمی متعددی از جامعه‌شناسی گرفته تا روانشناسی، فلسفه، نظریه ادبی، مردم‌شناسی و غیره را دربر می‌گیرد و طرفداران آن پیوسته می‌کوشند که روش‌ها و رویکردهای ساختارگرائی را به چالش بکشند. بخصوص همه آن‌ها در پی آنند تا ثابت کنند که پی‌گیری و جستجوی ساختار و انگاره‌ی ژرف در دل پس‌دیده‌های هنری امری است بی‌حاصل، و دریافت ساختارهای ژرف در درون

نظریه ساختارگرائی و یا بنیان‌فکنی [Deconstruction] خود سعی در نقد کلام محوری و عقل مرکزی [Logocentrism] زبان دارد. او با بکارگیری واژه لوگوسانتریسم وحدت‌گرائی کلامی فلسفه غرب را که ریشه در خرد باوری فرهنگ دارد به چالش می‌گیرد. در واقع واژه لوگوسانتریسم از کلمه Logos یونانی به معنای کلام، عقل، منطق، روایت، دلیل و

تجوییه و نیز Kentron به معنای کانون، مرکز و محور گرفته شده است. جالب است بدانید که واژه‌ی Kentron در زبان یونانی گاهی هم به معنای سیخ به کار می‌رود. دریدا یادآور می‌شود که فلسفه غرب از دوران افلاطون به بعد در معادله گفتار و نوشتار اصالت را به گفتار داده و نوشتار را زائد و جانشین گفتار معرفی کرده و از این رهگذر گونه‌ای خودکامگی را برای کلام گفتاری مفروض داشته است و این امر تنها به مدد برهان حضور فراهم شده است. چرا که در گفتار گونه‌ای حضور میان‌گوینده و گفته اور وجود دارد، حال آنکه در نوشتار همواره نویسنده غایب است و نمی‌توان معنای متنق متن را از او مستقیماً دریافت نمود. دریدا اعلام می‌کند که نوشتار از آن دوره پیوسته مورد بی‌مهری بوده است و اگر ما نویسنده یا مؤلف را به سیاق رولن بارت مرده بدانیم و یا بگوئیم که او اختراعی است که دیگر کارآمدی خود را از دست داده است، می‌توانیم خودنوشتار یا متن را آغازگاه خواندن و تأویل و تفسیر بدانیم. بدین ترتیب زمینه‌ی بنیان‌فکنی و ساختارگرائی متن فراهم می‌شود. ما با خوانش متن رویکرد کلام مدار و آوامحوری فلسفه غرب را در هم می‌شکنیم. ساختارگرائی و بنیان‌فکنی، حضورِ معنای واحد را طرد می‌کند و در جریان خواندن امکان آفریده شدن فراهم می‌شود. روند بنیان‌فکنی متن ویران نمی‌شود بلکه دلالت معنایی واحد متن و سویه کلامی آن مورد

ثائیاً با وجود این عدم قطعیت و سیلان، فلسفه و نقد ادبی مرجعیت و اقتدار ویژه خود را از دست می‌دهند. دیگر معناها در اینان آن‌ها نهفته نیست بلکه به همگان تعلق می‌گیرد یعنی فلسفه به تمامت خود می‌رسد. شاید تفسیر، فعالیت و کنش آزاد محسوب می‌شود که بیشتر به بازی شطرنج می‌ماند تا به تحلیل علمی.

بنابراین پس از خاتم‌گرایان می‌کوشند تا معناهای ثابت و پایدار در آثار هنری را به چالش گیرند. به همین جهت است که دریدا از ارتجلی بودن و خودبخودی بودن دلالت‌کننده‌ها یا (دال‌ها) سخن به میان آورده است. دریدا بر پایه همین خود به خودی بودن دال‌هاست که فلسفه غرب را به خود کامگی و یکه‌تازی متهم می‌کند، و می‌گوید التزام فلسفه غرب به اصالت ماهیات [Essentialism] از همین سرچشمه مایه می‌گیرد.

این اصالت ماهیت در کلام - عقل‌مداری نهفته است. یعنی پیش‌فرض فلسفه غرب و بخصوص ساختارگرایی این است که کلام و به طور کلی بازنمایی معناها قبلاً در ذهن گوینده حضور دارد و به همین جهت کلام گفتاری در تماس مستقیم با معنا قرار دارد و حال آن که نوشتار در فاصله با مقصد نویسنده استقرار می‌باشد و این امر تعدد و کثرت معناها را بر حسب وجود مخاطب مطرح می‌سازد.

همانگونه که گفته شد پس از خاتم‌گرایان رهیافت‌های ساختارگرایی را خودکاره و یکه‌تازی می‌دانند و همه آن‌ها قطعیت و یقین ساختاری ساختارگرایان را مردود می‌شمارند. بدیهی است که پس از خاتم‌گرایی جنبشی است وسیع. فوکو با نظریه گفتمان خویش ساختارگرایی را مورد انتقاد قرار داده، لیوتار و بودریار با طرح نظریه پسامدرن بهاین مهم همت گماشته‌اند. فوکو نظرات تمامت طلب [Totalizing] فلسفه مدرن را به باد انتقاد می‌گیرد و مدعی است که باید آن‌ها را نمودار و جهی از اراده معطوف به قدرت شمرد.

لیوتار نظرات تبیینی و تحلیلی تمامت طلب را تحت عنوان «روایت‌های اعظم» [Metanarrative] مردود می‌داند و می‌گوید مارکسیسم و هگل‌گرایی نمود و مصدق بارز همین روایات اعظم فلسفی در عصر حاضر

محسوب می‌شوند. او روایت‌های اعظم را تمامت طلب و خودکاره می‌داند. لیوتار کلیه گفتمان‌های نظری و از جمله فلسفه معاصر را صورتی از روایت‌های اعظم می‌شمارد و مدعی است که برخلاف مدعاهای آن‌ها، اینان راه به حقیقت و دانش نمی‌برند. لیوتار «روایت‌های صغیر» را اصلی می‌شمارد و می‌گوید این روایات در تجربه افراد تحقق می‌یابند و با نظام‌های جامع تفاوت دارد. روایت اعظم در نظام‌های کلان مطرح می‌شوند. لیوتار جهان را مجموعه‌ای از روایت‌های صغیر می‌شناسد که نباید آن‌ها را ناچیز و بی‌اهمیت شمرد و هیچ یک را نباید بردیگری برتری داد. بدیهی است که روایت‌های اعظم، روایت‌های کوچک را سرکوب نموده و آن‌ها را مقهور خویش می‌سازند. بنابراین باید روایت‌های اعظم و یکه تاز را مورد تردید قرار داد و آن‌ها را ساختارزدایی نمود. در قلمرو هنر نیز قبول روایت‌های کوچک مستلزم نفی روایت‌های بزرگی چون مدرنیسم است. هنرمندان پسامدرن اسلوب‌ها و فرم‌های دیرین را مجددًا احبا نموده و دلیلی برای بریدن و گسترش از سنت نمی‌بینند. گفتنی است که یکی از رویکردهای اصلی مدرن بریدن و جدا شدن از لایه‌های سنتی فرهنگ و هنر است. مثلاً در قلمرو معماری برخورد پست مدرن به صورت افزودن آرایه‌های سنتی به ساختمان‌های مدرن و گریز از صورت‌های مدرنیستی خشن جلوه‌گر می‌شود. در نقاشی هم بازگشت به نگارگری و نقاشی فیگوراتیو از جمله برخوردهای پست مدرنیستی محسوب می‌شود.

زان بودریار برخوردی رادیکال از لیوتار نسبت به شانه‌ها و نظام‌های تمامت جو نموده است و به طور کلی مدعی است که ژرف ساخت پدیده‌ها و آثار هنری را نمی‌توان از طریق نشانه‌ها متنقل نمود. نشانه‌ها هیچ چیزی را مستقل نمی‌کنند و نباید فرض نمود که با رمزگشایی می‌توان به اعمال مفاهیم ناشی از آن‌ها بی‌برد. در واقع اینماز در عصر پسامدرن جانشین واقعیت گردیده است و این امر را می‌توان در رسانه‌های تصویری از جمله سینما و تلویزیون به درستی دریافت. بودریار در سال ۱۹۸۶ در

منابع

- Baudrillard, Jean, *America* (Paris: 1986); Trans. Chris Turner (London: 1988).
- Culler Jonathan, *On Deconstruction* (London: Routledge, 1983).
- Derrida Jacques, *Writing and Difference* (Paris: 1967) trans. Alan Bass (London: Routledge & Kegan Paul) 1978.
- Lyotard, Jean Francois, *The Postmodern Condition* (Paris: 1979).
- Saussure, Ferdinand de, *Course in General Linguistics* (Paris: 1915).
- Norris Christopher *Deconstruction: theory and practice* (London: 1982).