

والإلتزامات التي تميز عند كانط الفسحة "ما فوق - الحسية" للعقل العملي، حيث أنها تختلف عن - لكنها لا تعارض جذرياً مع - حيز التجربة الظاهرية والإدراك المفهومي. بالنسبة لمفكري ما بعد الحدائة وممن يعتقدون مبادئ مماثلة - وبشكل بارز فوكو - هذا الأنا [الفاعل] ليس أكثر من مجرد "تجل" طارئ ضمن نظام الخطاب والتمثيل، علامة متخيلة يمكن رصد حضورها تاريخياً (مع ازدهار مايسمى بـ "العلوم الإنسانية") والتي يقرب حتفها مع ازدياد وعي وليد بأن جميع منظوماتنا الأساسية أو "المرهنة ذاتياً" (الحقيقة، الواقع، المعرفة، الزيف) هي حقاً وهمية، تشكيلات طارئة يفرضها هذا الخطاب المهيمن أو ذاك. وهذا ينطبق قبل كل شيء على الموضوع الكانطي، تلك "الثنائية الماورائية - الأمبريقية" (كما يصطلح على تسميتها فوكو في كتابه [نظام الأشياء]) والتي كان يُعتقد سابقاً أن شروطها السامية تفترض الحصول على معرفة حقيقة عن العالم من خلال المقارنة الدقيقة بين المفاهيم والحدوس الظاهرية، وأيضاً معرفة بطبيعتها "ما فوق - الحسية" حيث تتجلى كمنوذج للعقل العملي.^(١٢) ولكن، وحسب ما يذهب إليه فوكو، يمكن أن يكون لهذه الأفكار معنى فقط ضمن سياق "خطاب" مرحلة محدّدة (وبشكل تقريبي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) والتي كان كسوفها نتيجة مباشرة للعبور إلى المرحلة ما بعد التنويرية، ما بعد الإنسية، الخالية من أنا [فاعل] مركزي. وبكل بساطة، لم يعد بالإمكان أن نضفي أية مصداقية على هذه المنظومات والأفكار القديمة.

من هنا المنحى الثالث لهذه الإنعطافة باتجاه التسامي كنموذج أو نظير للحركة "فيما وراء" الحقيقة، المعرفة، المحاكاة، والأحكام الأخلاقية في نمطها التنويري (الكانطي). هذه هو الجدل "النصي" الذي يتبناه بكل قوة ميللر في كتابه (أخلاقيات القراءة)، والذي بلغ نقطة فهم من خلالها شعار ديريدا - الذي لطالما استشهد به وأسيء فهمه ("لا شيء يقع خارج النص") - فهماً سطحياً كدعوة لتجاهل مبدئي وجذري للقضايا ذات الأبعاد التاريخية