

الاختلاف . إلا أن الفلسفة التي تعتمد الوعي والحضور وبالتالي تطابق الفكر مع مقولاته تغيب هذا الآخر المغاير . أما منهجية جاك دريدا فتكمن في هذا السؤال الجوهرى الذي يوجه ويخترق كتاباته : كيف ندفع بالوعي إلى تجاوز مبدأ الوحدة وظاهرة التطابق مع مقولاته ؟

* * * * *

كيف إذن ندفع بالواحد منا (ذاتاً ، أو أمة ، أو فكراً) إلى تجاوز تطابقه مع نفسه أو توقع فكره على ذاته أو تماثل مقولات وعيه مع بعضها ؟ بشيء واحد : بتمسكنا بالسؤال سنجعله سؤالاً لا نهائياً ، سؤالاً لا ينام على قناعاته ولا يفضي إلى جواب . سيبقى دائماً قائماً ، ماثلاً ، مسترسلاً ، متأنياً ، وصبوراً . سننتقل دائماً من نص الآخر ، نكتشف حضوره فينا ، نزرعه في تربة نسيجنا النفسى وخلايا دماغنا ليفضي ذلك إلى مشاركة تخومه . فيكون اختلافنا معه وعنه اختلافاً منه . أي أن هذا المختلف عنه يظل من صلبه ولا يفرض عنه من الخارج بإجراء تعسفى . فهو اختلاف يسكن . منشأه هو : فنحن لا نطرد الغير لنقيم نحن كما يفعل البعض .

وذلك يشعر الواحد منا بهذا الآخر . بهذا الآخر الذي يثريه . يثريه لأنه جعله ينحدر من صلبه . وهو يثريه ليجعل منه آخر يختلف عنه . لأنه لا يزوج بهذا الآخر في الواحد النمطي عبر صيرورة التطابق الارتدادية . إن تفجير الاختلاف في صلب الخطاب هو خلق مساحة رحبة ومحتملة تكون بمثابة التجاوز على أساس الاختلاف . وبذلك نضع حداً للذهنية المراتبية ، الفوقية الاستعلالية ، للمواقع السلطوية حتى يصبح كل شيء أفقياً .

الأمر ، إذن ، يتعلق بتفجير الاختلاف والتعدد في صلب الواحد المطابق لذاته . وهذا الاختلاف هو اختلاف أفقى لا عمودي ، إن التشبث بالتطابق والتمسك بالتأسك لا يفضي إلى ضياع . ومن لا يقبل بالضياع لن يجد شيئاً . فهو لا يتحرك نحو الآخر ليستشعر وجوده . فهو لا يغامر في المجهول وإنما يتصلب ويتيسس في المعلوم . وهو بذلك يصبح جثة لم يتفطن الناس إلى دفنها . لأنهم يصدرون عن وعي مماثل يعيد