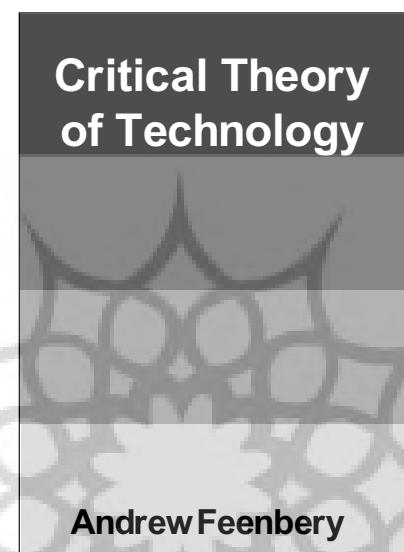

نظریه‌ی انتقادی تکنولوژی

ریچارد اسکلاو*
مترجم: نیکو سرخوش

تناقضی می‌پردازد که میان کیفرخواست مارکس علیه تکنولوژی کار در نظام کاپیتالیستی از یک سو و شکست خاص او در یافتن جایگاهی استراتژیک برای اصلاحات تکنولوژیک درگذار موردنظر به سوی سوسیالیسم از سوی دیگر وجود دارد. پیامدهای این تناقض بعداً در محل کارهای کمونیستی ثمره‌ی تلاخ‌تری به بار آورده چه برای ساماندهی این مکان‌ها آگاهانه از فرآیندهای زوردمارانه و خودکامانه کار در جهان کاپیتالیستی پیروی می‌شوند و جنبه‌ی معنوی فرآیند کار کم رنگ بود. بنابراین فینبرگ زمینه‌ای را برای تغییر معیارهای طراحی تکنولوژیک فراهم می‌آورد (او به برخی از این طرح‌ها در فصل پایانی کتابش اشاره می‌کند)، زمینه‌ای که برای دورنمای گزاری موفق به سوسیالیسم انسانی ضروری است.

از دید فینبرگ، مارکوزه و فوکو هر دو در پژوهشی شناسایی روش‌هایی سهیم‌اند که تکنولوژی به یمن آنها مناسبات سرکوب‌گر قدرت را بازتولید می‌کند، در حالی که ادعای جستجوی بی‌طرفانه باردهی و کارآمدی را دارد. از سوی دیگر فینبرگ به گام‌های نادرستی اشاره می‌کند که مانع از آن می‌شود که این اندیشمندان بتوانند گریزگاهی قابل قبول از این زندان فراگیر تکنولوژیک را که توصیف کرده‌اند، ارایه دهند. به علاوه فینبرگ به سه‌م نظری هایدگر، الول و هابرماس اذعان دارد، اما در عین حال معتقد است که

Critical Theory of Technology
Andrew Feenberry
Oxford University Press
1991

کتاب پرسش‌های بسیاری را
بی‌پاسخ می‌گذارد،
از آن جمله ادعاهای فمینیستی
که می‌گویند لوازم خانه،
تکنولوژی‌های پیشکی
و سیستم حمل و نقل شهری
نیازهای زنان را نادیده می‌گیرند
و موقعیت اجتماعی
زیردستانه‌ی زنان را
بازتولید می‌کنند

به یاد آوریم روزگاری را که غول‌ها روی کره‌ی خاک به سر می‌بردند، آیا در آن زمان کسی جرأت می‌کرد در مورد نهایت معنای انسانی تکنولوژی پرسش‌های بزرگ کند؟ آندره فینبرگ این افتخار را دارد که نمی‌گذرد آن روزگار را از یاد ببریم. رسالت خاص او این است که هدف انسان گرایانه‌ی سوسیالیسم را از دست مجموعه‌ای از خطاهای نظری مارکس و دیگران و نیز از دست سامانه‌ای اجتماعی خودکامانه‌ی رژیم‌های کمونیستی در حال حاضر بی‌اعتبار رهایی بخشد. پای‌بندی او به بینش رهایی بخش سوسیالیسم متمرکز است بر توجه و گرایش او به چیرگی بر جنبه‌های از خود بیگانه‌ی زندگی مدرن، به ویژه مکان‌های زوردمارانه‌ی کار، مشاغل کالات بار و نابودی محیط زیست. به انتقاد او برای چنین وظیفه‌ای، سنت تحقیقاتی که «نظریه‌ی انتقادی تکنولوژی» می‌نامد ضروری است و از همین رو به ترکیب و بسط اندیشه‌های جامعه‌شناسان قاره‌ای که به مقوله‌ی تکنولوژی پرداخته‌اند دست می‌زند و در این راه از مارکس شروع می‌کند و مسیری پریج و خم را از لینین، هایدگر، الول، مارکوزه و لوکاج گرفته تا هابرماس و فوکو طی می‌کند. فینبرگ با بررسی تأویل‌های متفاوت از نظریه‌ی اجتماعی مارکس در مورد تکنولوژی، به

هریک از این متفکران با تحويل مفهوم تکنولوژی به یک شکل واحد از عقلانیت، این امکان را سلب می‌کنند که بتوان از میان تکنولوژی‌های بدیل بر مبنای پیامدهای کاملاً متفاوت اجتماعی و سیاسی‌شان دست به انتخاب زد.

فینبرگ با اشاره به جار و جنجال‌های سرمایه‌داران سده‌ی نوزدهم از پیش خبر می‌دهد که الغای کار کودکان غیرعملی است و این امر به وی کمک می‌کند تا جستوجوی طرح‌های تکنولوژیک که معیارهای نوین اجتماعی به دست دهنده قابل قبول باشد. او حمله‌ای خردمندانه را علیه مفاهیم نمایشی کارایی تکنولوژیک و اقتصادی به راه می‌اندازد و پیشه‌های می‌کند که چگونه باید آشتی‌ای برقرار کرد میان بی‌طرفی ظاهری و اجتماعی عناصر پایه‌ای تکنولوژی (مانند احربها، لوله‌ها و تراشه‌های رایانه‌ها) و این ادعا که طرح‌های خاص تکنولوژیک در هر حال برخی ارزش‌های خاص اجتماعی را رقم می‌زنند.

اوج کار فینبرگ زمانی است که این جا و آن جا

دست به تفسیر موج سایر متفکران می‌زند. اما با توجه به برخی از بلندپروازی‌های بزرگ‌تر، باید گفت که سنگی بزرگ‌تر از توان خود برمی‌دارد. برای مثال، گرچه می‌گوید که سیاست سوسیالیستی آینده در مورد تکنولوژی باید مبارزات اجتماعی و تکنولوژی‌ها را جدا از مکان‌های کار در نظر گیرد، اما این نگرش را دنبال نمی‌کند و در ادامه‌ی کار خود، سیاستهای تکنولوژیک را تا حد نقش کارگران در طراحی تکنولوژی‌های محل کارشان فرو می‌کاهد (برای

نمونه صفحات ۱۴۹، ۱۸۳، ۱۹۱). حال باید با این ادعاهای فمینیستی چه کرد که می‌گویند لوازم خانه، تکنولوژی‌های پژوهشی و سیستم حمل و نقل

شهری زیازهای زنان را نادیده می‌گیرند و موقیت اجتماعی زیردستهای زنان را بازتابی می‌کنند (مثال Kramarea ۱۹۸۸) در مورد تحریمه‌ی کارگاه‌های خودگردان در یوگسلاوی که در آنها کارگران منافع کارگری خود را مقدم بر منافع جامعه‌ی گسترشده‌تر قرار می‌دادند چه می‌توان گفت (برای مثال، ۱۹۷۹)

(Comisso) یا تأثیر تکنولوژی‌های مدرن

ارتباطات از راه دور بر سیاست، حکومت و زندگی روزمره (برای نمونه، Mosco & Wasko ۱۹۸۸)

کتاب در مورد این پرسش‌ها و پرسش‌های مهمی از این دست درباره‌ی معنای سیاسی - اجتماعی

تکنولوژی‌ها سکوت اختیار می‌کند.

این نقشان به تلاش در هر حال جالب کتاب برای مفهوم‌سازی گذار سوسیالیستی و انسانی آسیب

می‌رساند (صفحات ۶۰-۶۵). فینبرگ امکان تحول

اجتماعی و دموکراتیک گسترشده‌تری را تصویر می‌کند

که به راهی رهنمون می‌شود که به تدریج به

دموکراسی صنعتی می‌انجامد و در نهایت به

طرح‌های تکنولوژیک انسانی‌تر و حساس‌تر نسبت

به محیط زیست می‌رسد. اما اگر طیفی از راههای را

در نظر بگیریم که در آنها تکنولوژی‌های موجود به

الگوی زندگی روزمره و سیاست جدا از محیط‌های

کار یاری می‌رساند آن گاه روشن نیست که تحولات

اجتماعی‌ای که فینبرگ مقدم بر اصلاحات

جامعه‌شناسان موقبیتی در مورد پیامدهای اجتماعی

تکنولوژی‌های (مثالاً فینبرگ در مورد تلفن).

سرابجام این که بخش‌هایی از کتاب به گونه‌ای غیرضروری انتزاعی اند و زبان فلسفی گنگ و نامفهومی دارند. به ویژه خواندنگان را در نظر دارم که با دیدگاه سیاسی هنجار‌گذار فینبرگ موافق نیستند و احساس می‌کنند که مثال‌ها بسیار اندک‌اند و به خوبی انتخاب نشده‌اند. برای نمونه تجربی‌ترین مبحث کتاب (فصل پنجم) - که می‌خواهد بقولاند که طراحی تکنولوژی‌ها ممکن است به ارزش‌های اجتماعی بدل‌تن دهد - به رایانه‌ها می‌پردازد. رایانه‌ها در جهان ما اهمیت فزیوندهای یافتداند. اما از آن جا که رایانه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که انعطاف‌پذیر و ابزاری برای مقاصد عمومی باشند، آیا گونه‌ای از تکنولوژی نیستند که انتظار می‌رود ارزش‌های بدیل را در برگیرد؟ مختصر این که اگر خواننده‌ای نظریه‌های گوناگون فینبرگ را قبول نکرده باشد، نمی‌تواند قبول کند که عنصر تحریبی استدلال‌های او به درستی بسط یافته است.

کتاب به رغم تام این انتقادها، دارای شایستگی‌های فراوان است و من با تمام وجود فینبرگ را به دلیل پرداختن به پرسش‌هایی به جا تحسین می‌کنم.

*Richard E. Sclove

نویسنده‌ی کتاب امکان تحول اجتماعی و دموکراتیک گسترشده‌تری را تصویر می‌کند

که به راهی رهنمون می‌شود

که به تدریج به دموکراسی صنعتی می‌انجامد

و در نهایت به طرح‌های تکنولوژیک انسانی‌تر و حساس‌تر

نسبت به محیط زیست می‌رسد

رسالت خاص نویسنده‌ی کتاب این است

که هدف انسان گرایانه‌ی سوسیالیسم را

از دست مجموعه‌ای از خطاهای نظری مارکس

و دیگران و نیز از دست سامانه‌های اجتماعی

خودکامانه‌ی رژیم‌های کمونیستی

در حال حاضر بی اعتبار رهایی بخشد