

مروزی بر اندیشه پسامدرن

افشین زرگر

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

Zargar_a 2003@yahoo.ca

- راهنمای مقدماتی بر پس اساختارگرایی و پسامدرنیسم
- مادن ساراپ
- محمد رضا تاجیک
- نشرنی
- ۱۳۸۲ صفحه، ۱۱۰۰ نسخه، ۲۲۰۰ تومان

سنت هرمنوتیک وابسته بود که می‌گوید پدیده‌های اجتماعی همواره دارای معنی هستند و وظیفه علوم اجتماعی نه توضیح دادن بلکه همان درک و فهم است. شاید تأکید بر فهم و درک مسائل به جای پیش‌بینی، مهم‌ترین شاخصه پسامدرنیستها و پس اساختارگرایان باشد که البته از این منظر نیز دانش پوزیتیویستی را به نقد کشیده و کاستی آن را در همین عدم فهم و درک درست مسائل دیده‌اند. لاکان شدیداً بر عناصر و عوامل زبانی تأکید داشت و معتقد بود که «شناخت جهان، دیگران و خود بوسیله زبان تعیین می‌شود. زبان پیش شرط‌کسب آگاهی فرد از خودش به مثابه‌یک هستی متمایز است». (ص ۱۹)

نویسنده‌کتاب به دلیل اهمیت چشمگیر افکار لاکان در این فصل به طور مبسوط به جنبه‌های مهم آثارهای از جمله خود و زبان، خود و هویت، تمایزهای نظری مهم میان لاکان و فروید، تأثیر هگل بر لاکان، معنی نیاز و حس گمگشتنگی می‌پردازد.

در فصل دوم کتاب افکار و اندیشه‌های دریدا بررسی می‌شود. ژاک دریدا به عنوان چهره‌شاخن جنبش واسازی در سال ۱۹۶۷ سه کتاب مهم را منتشر نمود: درباره گراماتولوژی، آواه و پدیدار و نوشتار و تمایز. وی نیز به نقش و کارکرد زبان علاقمند بوده و به گسترش روش واسازی کمک چشمگیری نمود. او دانش پوزیتیویستی و پدیدارشناسی را به چالش کشیده و انتقادهای مهمی را بر ساختارگرایی وارد نمود که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- اورامکان قوانین عام تردید دارد.

۲- در تضاد بین سوژه و ابژه، که بر بنیان آن توصیفهای عینی ممکن می-

گردد تردید می‌کند.

۳- ساختار تضادهای دوگانه را به پرسش می‌کشد. (به عنوان مثال تضاد

ادبیات مربوط به پسامدرنیسم و پس اساختارگرایی در عین پیچیدگیهای فراوان و گنگ و مبهم بودن بسیاری از موضوعات و مفاهیم مربوط به آن که ذهن خواننده و شنونده را در فهم مطالب شدیداً آشفته و برهم می‌ریزد ولی بسیار جذاب و خواندنی است. ویژگی باز این کتاب نیز در همین نکته خلاصه می‌شود که در عین وجود مطالعه بسیار ثقیل (که البته تا حدود زیاد به نوع ترجمه نیز بازمی‌گردد)^۱ همچنان خواندنی و جذاب است.

در دهه‌های پایانی قرن بیستم، دانش عقل گرا که بر پایه مفروضات پوزیتیویستی ادعای علمی بودن می‌نمود شدیداً مورد نقد نظریه‌های انتقادی نظری پسامدرنیسم و پس اساختارگرایی قرار گرفت و رفته رفته با وقوع تحولات شگرف در عرصه جهانی (عمدتاً در دهه ۱۹۹۰) بسیاری از مفروضات بنیادی آن بی اعتبار گردیده و در واقع تحول بزرگی در زمینه دانش صورت گرفت.

کتاب «راهنمای مقدماتی بر پسامدرنیسم و پس اساختارگرایی» سیر نظریه‌پردازی در اسلوب نوین را با مرور و بررسی تفکرات اندیشمندان بر جسته این دانش انتقادی به نحو مطلوبی به تصویر می‌کشد. مادن ساراپ (Madan Sarup) در این کتاب ارزشمند پسامدرنیسم و پس اساختارگرایی را با بررسی نظرات برخی از متفکران شهیری همچون لاکان، بودریار، فوکو، لیوتار... بررسی می‌کند.^۲ وی در مقدمه هدف این کتاب را «ترسیم کلی برخی مشابهتها و پیوستگیها میان ساختارگرایی و پس اساختارگرایی و بیان برخی ویژگیهای خاص پس اساختارگرایی» می‌داند (ص ۱۲).

فصل اول کتاب به لاکان و اندیشه‌های او اختصاص دارد. لاکان روانکاو بسیار مشهوری بود که تأثیر عمیقی بر متفکران پسامدرن و پس اساختارگرا گذاشته است. وی شدیداً تحت تأثیر افکار هگل و هایدگر بود و تا حدودی به

شاید تأکید بر فهم و درک مسائل به جای پیش‌بینی، مهم‌ترین شاخصهٔ پسامدرنیست‌ها و پساستارگرایان باشد که البته از این منظر نیز دانش پوزیتivistی را به نقد کشیده و کاستی آن را در همین عدم فهم و درک درست مسائل دیده‌اند.

فوکو نیز همچون سایر نظریه‌پردازان پسامدرن با هرگونه نظریه‌پردازی جهانشمول مخالف بوده و مضمون اکثر کتابهای وی به نقد روند مدرنیزه شدن اختصاص دارد

ضرورت نوشتار جدید زنانه اعتقاد دارد که نظم مردسالار می‌تواند بوسیله نوشتار زنانه به چالش کشیده شود. «او اعتقاد دارد که امر فرهنگی برای مردان وزنان متفاوت سامان یافته است، و اینکه یک کنش نوشتاری که امر فرهنگی را دوباره به قاعده و تنظیم درآورد از اهمیت ویژه‌ای برای زنان برخوردار است.» (ص ۱۵۲) لوس ایریگاری نیز خردگرایی عصر روشنگری را به دلیل اینکه ماهیت مردانه دارد به نقد می‌کشد. در خردگرایی به نوعی تضاد و دوگانگی تأکید شده که در آن خرد نماد مردانه و نابخردی نماد زنان تلقی شده است. او نیز همچون سیکوس معتقد است که زنان به زبان خاص خودشان نیاز دارند. جولیا کریستوا فمینیست مشهور دیگری است که همچون دواندیشمند قلبی شدیداً متأثر از افکار لاکان است و این‌ز از طریق رجوع به آثار کلاسیک و داستانهای یونان باستان سعی در نشان دادن حاکمیت زبان مردانه و نقد آنان دارد.

فصل ششم کتاب با عنوان لیوتار و پسامدرنیسم به بررسی کتاب مهم لیوتار یعنی «وضعیت پسامدرن» اختصاص دارد. در ابتدای این فصل توانسته به بازناسانی واژه‌های هم‌خانواده‌ای نظری مدرنیته، پسامدرنیته، مدرنیسم، پسامدرنیسم و نوسازی (مدرنیزاسیون) از یکدیگر می‌پردازد. مدرنیته و پسامدرنیته به عنوان دوره و مدرنیسم و پسامدرنیسم به عنوان جنبش و سبک مد نظر هستند. در واقع مدرنیسم، فرهنگ مدرنیته است و پسامدرنیسم فرهنگ پسامدرنیته. پسامدرنیسم جنبشی در فرهنگ پیش‌رفته سرمایه‌داری بویژه در هنر بود که از دهه ۱۹۶۰ قوت گرفت. براساس تفکر پسامدرن امکان وجود هیچ نظریه اجتماعی کلیت‌سازی نیست. نظریه پسامدرن با انتقاد از دانش جهانی یا عام و بنیادگرایی همراه بود، در این راستا لیوتار معتقد بود که «مادیگر نمی‌توانیم از خرد کلیت‌ساز صحبت کنیم زیرا یک خرد وجود ندارد، بلکه خرد های متکثرا وجود دارد.» (ص ۱۷۹) لیوتار دانش علمی را از دانش روایتی تمایز کرده و معتقد است که در جوامع سنتی نوع روایتی غلبه دارد (روايتها، داستانهای عامه‌پسند، اسطوره‌ها، افسانه‌ها، قصه‌ها و حکایتها) و این دانش روایتی برای نهادهای اجتماعی مشروعتی‌زایی می‌کند و در جوامع مدرن دانش علمی غلبه دارد. این دانش علمی در قرن نوزدهم ویژگی اثبات‌پذیری داشت و در قرن بیست و ویژگی ابطال‌پذیری (بر مبنای نظرات پوپر). علم نیز توان مشروعیت‌زایی دارد ولذا دولت مبالغ

مابین فرهنگ و طبیعت را درکرده و به ارتباط فرهنگ و طبیعت تأکید می‌کند و معتقد است که فرهنگ مکمل طبیعت است)

بدون شک در بین اندیشمندان و متفکران پسامدرن و پساستارگرایی، میشل فوکو جایگاه مهمی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابر همین اهمیت و تأثیر شگرف این متفکر بزرگ فرانسوی، مادن ساراپ در فصل سوم به بررسی آموزه‌ها و افکار فوکو می‌پردازد. فوکو نیز همچون سایر نظریه‌پردازان پسامدرن با هر گونه نظریه‌پردازی جهانشمول مخالف بوده و مضمون اکثر کتابهای وی به نقد روند مدرنیزه شدن اختصاص دارد.

فوکو عصر مدرن را به محبس تشییه می‌کند که انسان را به بند کشیده است «بشر از غل و زنجیر فیزیکی رها شده است، اما این زنجیر جای خود را به پاییندی ذهنی داده است.» (ص ۹۱).

وی قدرت را به قدرت پادشاهی (تبیه در ملاعام برای عبرت و ترس دیگران) و قدرت انتظامی در تئوریهای جدید قرن هجدهم (درونی کردن نظارت بدین گونه که هر زندانی ناظر بر خودش باشد) تقسیم می‌کند و در مبحث مهمی به رابطهٔ دانش و قدرت می‌پردازد. نیچه اولین کسی بود که رابطهٔ قدرت را به عنوان یک کانون توجه عمومی تبیین کرد. تحت تأثیر افکار نیچه، فوکو بررسی رابطهٔ دانش و قدرت را مرکز ثقل کار خود قرارداد. از نظر فوکو قدرت برای تولید دانش ضروری است و ویژگی ذاتی همه روابط اجتماعی است. «غیر ممکن است که قدرت بدون دانش اعمال شود و غیر ممکن است که دانش موجب پیدایش قدرت نشود.» (ص ۱۰۵) البته انتقادهایی نیز بر فوکو وارد شده است به ویژه اینکه وی در یک بن‌بست منطقی گرفتار شده و نیز تحلیلی از دولت در کار او وجود ندارد و سلطه را نادیده می‌گیرد.

فصل چهارم کتاب به بررسی چگونگی مطرح شدن و اهمیت یافتن پساستارگرایی می‌پردازد. بسیاری از عقاید بنیادی پساستارگرایان ریشه در نیچه‌گرایی آنها دارد و متفکرانی نظیر دریدا، فوکو، کاتاری و دلوز از زاویه‌های مختلف متأثر از نیچه بوده‌اند از جمله درضیت با هر نوع سیستم، رد دیدگاه هگل در مورد پیش‌رونده بودن تاریخ و...

پساستارگرایی تا حدود زیادی محصول سال ۱۹۶۸ و به طور کلی محصول جنبش‌های دانشجویی دهه ۶۰ است. در واقع وقتی منتقدان مدرنیسم و ساختارگرایی خود را عاجز از تابودی ساختارهای قدرت دولت دیدند در صدد برآمدند تاساختارهای زبان را تحت سیطرهٔ خود درآورند.

فمینیستهایی نظیر هلن سیکوس، لوس ایریگاری و جولیا کریستوا نیز از منظر نگرش انتقادی فرانسوی خود به ساختارهای حاکم حمله کرده و دانش مدرن را به چالش می‌کشند. فصل پنجم به بررسی اندیشه‌های آنها اختصاص دارد. همگی آنها بر ضرورت ایجاد یک زبان و نوشتار زنانه تأکید داشتند و بطور عمیقی آثار کلاسیک مهم و تأثیرگذار عصر باستان و بعد از آن را مورد بازخوانی قرار داده‌اند تا حاکمیت زبان و نوشتار مردانه را به نقد بکشند. هلن سیکوس در

در مجموع درباره این کتاب باید گفت که همان گونه که از عنوان کتاب نیز بر می آید به مثابه مقدمه برای علاقمندانی است که می خواهند رایزنی زمینه به تحقیق پرداخته و فعالیت فکری کنند. خواننده این کتاب می تواند به یک شناخت کلی از سامانه های پس از خاترگرایی و نظرات اندیشمندان مهم این حوزه دست یابد. شاید نقد مهمی که به این کتاب می توان وارد ساخت همان مطالب بسیار ثقلی و پیچیده ای است که فراتر از یک مقدمه راهنمایی نماید ولی تا حدودی نیز این اشکال به ترجمه فارسی کتاب بازمی گردد.

پی نوشت:

- ۱- در واقع در مورد ترجمه باید گفت که با نوع ترجمه صورت گرفته بر پیچیدگیها و ابهامات ادبیات و مضامین اندیشه های سامانه های پس از خاترگرایی افزوده شده است اگرچه این امر به هیچ وجه از ارزش کار ترجمه کتاب نمی کاهد. اگر کتاب با زبان قابل فهم تر و روان تری ترجمه و ویرایش می شد و یا توضیحاتی توسط متوجه محترم در مورد برخی از مفاهیم و موضوعات ارائه می گشت، ارزش این کار دوچندان می نمود.
- ۲- مادن ساراپ نویسنده کتابهای دیگری نیز بوده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مارکسیسم و آموزش و پژوهش (۱۹۷۸)
- آموزش و پژوهش، دولت و بحران: یک چشم انداز مارکسیستی (۱۹۸۳)
- سیاست آموزش و پژوهش چند نژادی (۱۹۸۶)
- هویت، فرهنگ و جهان پست مدرن (۱۹۹۶)

در خردگرایی به نوعی تضاد و دوگانگی تأکید شده که در آن خرد نماد مردانه و نابخردی نماد زنان تلقی شده است

لیوتار دانش علمی را از دانش روایتی متمایز کرده و معتقد است که در جوامع سنتی نوع روایتی غلبه دارد (روایتها، داستانهای عامه‌پسند، اسطوره‌ها، افسانه‌ها، قصه‌ها و حکایتها) و این دانش روایتی برای نهادهای اجتماعی مشروعیت‌زاوی می‌کند و در جوامع مدرن دانش علمی غلبه دارد

هنگفتی پول صرف می کند تا علم خود را به عنوان حمامه و انmod سازد. در واقع لیوتار نیز بطور عمیقی به رابطه دانش و قدرت می پردازد و معتقد است که با انقلاب صنعتی ابزارهای علم برای افزایش قدرت به کار بسته می شود نه اینکه صرفاً حقیقت را بیابند. لیوتار از جمله پست مدرنیستهای برجسته ای است که بطور منسجم و شدیدی بر داشت مدرن حمله کرده و بویژه تجاري شدن دانش را مورد نقد قرارداده است.

در فصل هفتم کتاب مادن ساراپ به بررسی اقمار بودریار پرداخته است. بودریار ابتدا گرایش های مارکسیستی داشت ولی سپس مارکسیسم را رها کرد و به سوی اصول سامانه های گرایش یافت. از جمله کتابهای مهم وی می توان به این موارد اشاره کرد:

- ۱- نظام ایزه (۱۹۸۶)
- ۲- جامعه مصرف کننده (۱۹۷۰)
- ۳- آینه تولید (۱۹۷۵)
- ۴- فریفتگی (۱۹۷۹)
- ۵- تأثیر بیوبورگ (۱۹۸۲)
- ۶- در چشم انداز سامانه (۱۹۸۶)

یکی از جنبه های برجسته اندیشه های او، نقد وی از رسانه ها است. به زعم او به واسطه رشد رسانه ها تفاوت حوزه بیرونی و درونی از بین رفته و زندگی خصوصی افراد آماج رسانه ها و زمینه خوارک مجازی برای آنها شده است.

دیدگاه های وی در نقد رسانه ها بسیار شبیه نقد های مک لوهان در این زمینه است. بودریار معتقد است که «در جهانی زندگی می کنیم که اطلاعات در آن هر چه بیشتر و معنی در آنها هر چه کمتر است.» (ص ۲۲۲) وی معتقد است که بورژوازی از طریق ابزارهای مدرنیستی از جمله رسانه ها به تحقیق و تحدیر توده ها می پردازد و در واقع رابطه نزدیکی بین رسانه ها و توده ها وجود دارد بدین گونه که بدون توده ها رسانه ای نیست و بدون رسانه توده ای وجود ندارد. برخی نقد ها نسبت به اندیشه های وی وارد شده است که از جمله: ۱- نوعی دلتنگی محافظه کارانه برای ارتباطات رو در رو و برتری یافتن آن بر دیگر گونه های ارتباطات احساس می کند و ۲- دیدگاه بودریار به نوعی پوچانکاری اخلاقی و سیاسی منتهی می شود.

نتیجه گیری

به طور اجمالی می توان پس از خاترگرایی و سامانه های پس از این کتاب به بررسی آن می پردازد در موارد زیر خلاصه کرد:

- ۱- عمدتاً از دهه ۱۹۶۰ و پس از جنبه های دانشجویی سال ۱۹۶۸ مطرح می گردد.
- ۲- پس از خاترگرایی و سامانه های پس از این کتاب به معنای معمولی زبان بلکه به معنای قالب وسیع تری از رویه های اجتماعی که نحوه شناخت ما را از خودمان و رفارمان تعیین می کند.
- ۳- این اسلوب فکری جدید بر تاریخ تأکید جدی دارد.
- ۴- دانش پوزیتیویستی شدیداً به چالش کشیده می شود.
- ۵- رد کلان روایتها (نقض مارکسیسم زیر آن هم بکلان روایت است) وجود نوعی بدینی و شک عمیق نسبت به هگل، مارکس و هر شکل فلسفه عام با جهانی.
- ۶- وجود نوعی دلتنگی به جامعه سنتی (ماقبل مدرن).