

آنتونی گیدنز

و مدرنیته و اپسین

عظیم ایزدی او دلو

شیوه‌هایی از زندگی یا سازمان اجتماعی مربوط می‌شود که از سلسله هفدهم به بعد، در اروپا پیدا شدو به شمار می‌رود. آنکه بیش از دو دهه است که گیدنز گیلنتر متفکری است که بدون آن که به مدرنیته دید منفی داشته باشد به باز اندیشه و بازنفسیز آن و در نهایت به سودمند بودن آن برای جامعه بشری پرداخته است. گیدنز در کتاب پیامدهای مدرنیته (the consequences of modernity) نظریه ساختاربندی خود را برای بررسی جنبه‌های گوناگون مدرنیته به کار گرفته و امکانات و تهدیدات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

گیدنتر می‌گوید: «ما وارد مرحله یا عصر جدیدی از مدرنیته شده‌ایم که آن را «مدرنیته و اپسین» یا «فرامدرنیته» می‌نامد. او بر این باور است که ما در واقع مدرن هستیم، مدت‌هاست که این گونه ایم، و ظاهراً تا آینده پیش بینی ناپذیر همچنان مدرن خواهیم بود. «ما به فراسوی مدرنیته گام برنداشته‌ایم، بلکه درست در مرحله تشدید مدرنیته به سر می‌بریم» و به جای آن که وارد دوره پس‌امدرنیته شده باشیم، درواقع به سوی دوره ای گام بر می‌داریم که در آن پیامدهای مدرنیته، از جهاتی،

ریشه‌ای تراز پیش شده‌اند.»^(۳)

گیدنر ابتدا به گسترش کامل بین اندیشه‌ها و نهادهای اجتماعی مدرن و کلاسیک اشاره می‌کند. به نظر او، مدرنیته با اندیشه نظریه پردازانی پایه‌گذار سه تحول در عصر جدید بودند و مجموعه این عوامل، سبب تمایز جامعه مدرن از

آنتونی گیدنر، جامعه شناس معاصر از بانفوذترین نظریه‌پردازان اجتماعی بریتانیا و جهان به شمار می‌رود. آنکه بیش از دو دهه است که گیدنر قدرت چشمگیری در نظریه جامعه شناسی پیدا کرده و از این گذشته، او نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری جامعه شناسی انگلستان داشته است. او علاوه بر مشاور دو بنگاه انتشاراتی مک‌میلان و هاچینسون کتاب‌های بسیاری را ویراستاری و منتشر کرده است. از این مهمتر آن که، او به عنوان یکی از بنیانگذاران انتشارات «پولیتی پرس» بود بویژه در نظریه جامعه شناسی خلیق فعل و بانفوذ بوده است. گیدنر همچنین یک کتاب درسی به سبک آمریکایی به نام «جامعه شناسی»^(۱) در ۱۹۸۷ منتشر کرد که توفيق جهانی داشته است. در حال حاضر، گیدنر نظریه‌پردازی است که در ایالات متحده آمریکا و در بسیاری از نقاط دیگر جهان در حوضه اندیشه اجتماعی، تفویض فوق العاده زیادی دارد.^(۲) به طوری که بسیاری از نویسندهای جامعه شناسان، او را بزرگترین نظریه‌پرداز اجتماعی زنده جهان و برجسته‌ترین مفسر متون نظری جامعه شناسی در جهان امروز می‌دانند.

آنتونی گیدنر از جمله جامعه شناسان و نظریه‌پردازان بر جسته غربی است که به بررسی پدیده مدرنیته با بعد مختلف آن پرداخته است. گیدنر از واژه مدرنیته (تجدد) برای اشاره به شکل‌بندی اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی ویژه‌ای از نظر تاریخی استفاده می‌کند. بنابراین مدرنیته به

درباره «مدرنیته» و «مدرنیته و اپسین» که بسیاری از متفکران آن را «پست‌مدرن» نامیده‌اند، دیدگاه‌های مختلف و متفاوتی عرضه شده است.

برخی از اندیشمندان جامعه شناس بر این باورند که «مدرنیته» در غرب از اینچنان قدرت و سازوکاری برخوردار است که می‌تواند ضمن بازاندیشی مفسرانه و نقادانه از خویش، همواره خود را تصحیح کند؛ گروهی بر این اعتقادند که مدرنیته و اپسین یا «پست‌مدرنیسم» نقدی ساختارشکن از مدرنیسم غرب است که افراط‌کاری‌ها و جزم‌انگاری‌های غیرمعقول مدرنیته غرب را به اعتدالی معقول می‌کشانند.

آنونی گیدنر؛ جامعه شناس و نظریه‌پرداز بر جسته معاصر از جمله متفکرانی است که ضمن پذیرش مدرنیته، در شمار مبتقدان آن نیز هست. از این‌رو، وی در زمرة اندیشمندانی قرار می‌گیرد که چشمی به جنبه‌های مثبت مدرنیته دارند و چشمی به انتقاد از آن گشوده‌اند.

دیگری تخصص. یکی از شاخص‌ترین صورت‌های از جا کنندگی در دوره مدرن، گسترش بازارهای سرمایه‌داری (از جمله بازارهای پولی) است که از همان آغاز پنهانه‌ای بین‌المللی داشته‌اند. بنابر این مدرنیته به فرآیندی منجر می‌شود که گیدنر آن را «دوری گزینی» می‌نامد. به این معنا که روابط اجتماعی، دیگر به محل‌های خاص وابسته نیستند. روابط با کسانی که حضور فیزیکی ندارند بیش از پیش به صورت ویژگی جهان مدرن در می‌آید. این پدیده، در طینِ جذب و موثر شرکت «ای‌تی‌ال‌تی» «ذست دراز کنید و دست کسی را بگیرید» به خوبی آشکار است.^(۶)

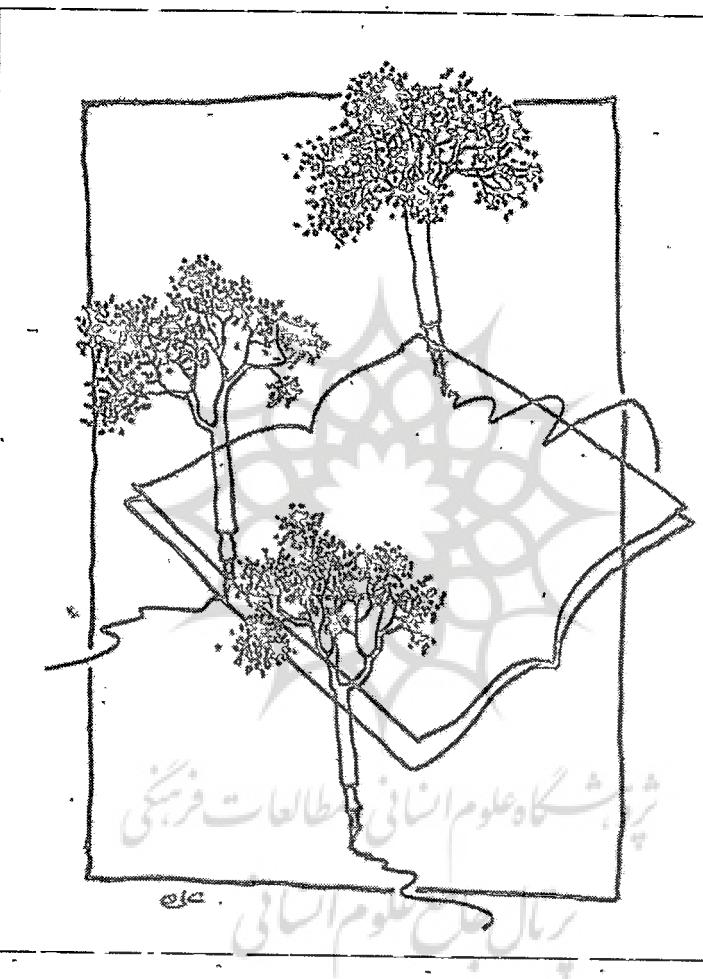
آتونی گیدنر در کتاب تأکید بر امکانات و جنبه‌های مثبت مدرنیته از پیامدها و جنبه‌های خطرآفرین آن نیز غافل‌نمانده است. بنابر این، تصویری دوقطبی و تعارض آمیز از مدرنیته ارائه می‌دهد. مدرنیته یک پدیده دولبه است. تحول نهادهای اجتماعی مدرن و گسترش جهانی آنها، در مقایسه با هر نوع نظام پیش از مدرن، امکانات بسیار بیشتری را جهت برخورداری از یک زندگی ایمن و خوشایند برای انسان‌ها فراهم آورده است. اما مدرنیته روی تلخی نیز دارد که در سده کنونی بسیار آشکار شده است. بنابر این در کتاب «جنبه‌های پرامکانات» مدرنیته، نبایستی از پیامدهای منفی و خطرآفرین آن غافل شد. در حقیقت، گیدنر همانند ماکس‌وبر، جهان مدرن را جهانی تناقض آمیز می‌داند.

بدین ترتیب، آتونی گیدنر معتقد است که مدرنیته چهره ژانوسی به خود گرفته است. منظور این است که مدرنیته در درون خود دچار نوعی تضاد و

تناقض شده است. یعنی مدرنیته برای بشریت با دستاوردهای مثبت و منفی همراه بوده است. در عین حال، او بر این باور است اگر چه فرآیند مدرنیته آسیب دیده ولی «توانایی مقابله با محدودیت‌هایش»^(۷) را نیز دارد. بنابر این گیدنر با رویکردی خوش بینانه به مدرنیته، تهدیدات و خطرهای احتمالی آن را نیز گوشزد کرده، ولی او در این راستا هیچ وقت به ورطه بدینی از نوع پست مدرنیستی نیفتاده است.

گیدنر در مدرنیته چهار خطر احتمالی را تشخیص داده است. نخستین خطر احتمالی، توانایی بیشتر صاحبان قدرت در نظارت بر سود، کنترل اطلاعات وزیر نظر گرفتن مردم است. از آن‌جا که توانایی‌های نظارت دولت و موسسه‌های سرمایه‌داری در

□ گیدنر متفکری است که بدون آن که به مدرنیته دید منفی داشته باشد به باز اندیشی و باز تفسیر آن و در نهایت به سودمند بودن آن پرای جامعه بشری پرداخته است.

صنعت گرایی در اساس به معنای کاربرد فناوری ماشینی برای کنترل و دگرگون ساختن طبیعت و ایجاد «محیط مخلوق» است. روی هم رفته، آنها روابط اجتماعی و رابطه انسان با جهان طبیعی را به طور عمیق دگرگون کردند.

مجموعه این عوامل، سبب پیدایش زمینه‌هایی می‌شود که گیدنر آن را «جنبه امکانات» مدرنیته می‌داند. بنابر این، یکی از ویژگی‌های مدرنیته «از جا کنندگی» است. از جا کنندگی یعنی کنده شدن روابط اجتماعی از محیط محلی و پیوند خوردن آن با پنهان نامحدود زمانی و مکانی، یعنی «جهانی شدن». به گفته گیدنر، دو عامل سبب «از جا کنندگی می‌شود: یکی ایجاد و آفرینش نشانه‌های نمادین است که در آن میان، مهمترین نماد، پول است و

جامعه ستی می‌شود. این تحول سه گانه را گیدنر به شرح زیر فهرست بندی می‌کند: جهانی کردن پنهان دگرگونی از سطح ملی، شتاب در تحول و بالاخره نهادسازی بخصوص تأسیس دولت مدرن ملی که امری تأسیسی است.^(۸)

گیدنر، بروز این تحولات را ناشی از خصلت بازاندیشی مدرنیته از سنت می‌داند. در تمدن‌های پیش از مدرن «بازاندیشی» تا اندازه زیادی محدود به باز تفسیر و توضیح سنت می‌شود. چنان‌که در کفه ترازوی زمان، کفه «گذشته» بسیار سنگین تراز کفه «اینده» بود. اما با پیدایش مدرنیته، بازاندیشی خصلت دیگری به خود می‌گیرد. در این دوره،

بازاندیشی وارد مبنای باز تولید نظام می‌شود، به گونه‌ای که اندیشه و کنش پیوسته در یکدیگر انعکاس می‌یابند. عادی سازی زندگی اجتماعی، هیچ گونه ارتباط ذاتی با گذشته ندارد. گیدنر معتقد است که تکنولوژی ارتباطات به جهانی شدن می‌انجامد. تکنولوژی ماشینی ارتباطات از زمان پیدایش ماشین چاب در اروپا بر همه جنبه‌های جهانی شدن تأثیر نمایانی گذاشته است. این تکنولوژی یکی از عناصر ضروری بازاندیشی مدرن را از گسترهایی هستند که جامعه مدرن را از جامعه ستی جدا ساخته اند. او می‌گوید: «تنهای در عصر مدرنیته است که تجدیدنظر اساسی در عرف، (اصولاً) در همه جنبه‌های زندگی انسان صورت می‌گیرد... ویژگی مدرنیته نه استقبال از چیز نو به خاطر نو بودن آن، بلکه فرض بازاندیشی درباره همه چیز است.^(۹)

گیدنر در کتاب پیامدهای مدرنیته استدلال می‌کند که مدرنیته تحت تأثیر دو گانه دولت ملی توسعه گرا و نظام صنعت‌گرایی سرمایه‌داری در غرب شکل

گرفت. مدرنیته در طول تاریخ کوتاهش، پدیده‌ای جهانی شد و کم‌کم به فرهنگ‌های غیرغربی سراسر جهان راه یافت. جهان مدرن از دولت‌های ملی تشکیل شده است که در تخصیص هدفمند منابع جامعه نقشی اساسی دارند. تمرکز قدرت ذر دولت به دولت قدرت نظامی، و نیز توانایی کنترل اداری گستردگی بر شهر و ندان را می‌دهد. دولت‌های ملی به ایجاد جامعه اطلاعاتی مدرن کمک مهمنی می‌کنند، زیرا این نهاد، راه را برای شیوه نظارت و کنترل جدید و فرآیندیگری، هموار می‌کند. افزون بر این، دولت ملی پیوند نزدیکی با اقتصاد صنعتی سرمایه‌داری دارد. سرمایه‌داری به نظام تولید بسیار رقابت‌آمیزی با بازارهای کاری که در مقیاس جهانی عمل می‌کنند، اشاره دارد، در صورتی که برای گیدنر،

که در نخستین مراحل جامعه صنعتی پدیدار گردید) می کوشد گرایش‌ها و خطر احتمالی سرمایه داری را اصلاح کند، در حالی که جنبش‌های دموکراتیک با اقتدار گرایی ف توتالیتاریسم به رویارویی می‌پردازد؛ جنبش‌های صلح با نظامی گری و جنگی طلبی رویارویی می‌کنند. و جنبش‌های محیط زیست می‌کوشند خطرهایی را که محیط زیست

جهانی را تهدید می‌کند برطرف سازند.^(۱۲)

آتونی گیدنر در کتاب «پیامدهای مدرنیته» تعبیری جدید و تفکر انگیز از مدرنیته ارائه می‌کند. او در این تعبیر از احاطه خویش بر کل سنت اندیشه جامعه شناختی بهره می‌جوید و بر این اساس، مدرنیته را پدیده‌ای دو سویه می‌بیند. نهادهای اجتماعی دوران مدرن، جهانی از فرactها و امکان‌های تازه پیش روی انسانها گذارد، زندگی را برای آنان امن تر و تلاش‌های آنان را ثمر بخش تر کرده است. از سوی دیگر، در همین دوران، تکنولوژی و صنعت سرنشی خواز کننده یافته و گونه‌های مختلف توالتیتاریسم رشد یافته، خطر تباہی محیط زیست به وجود آمده و قدرت نظامی و جنگ هسته‌ای همچنان برای جوامع بشری، تهدیده کننده است.

□ گیدنر معتقد است که تکنولوژی ارتباطات به جهانی شدن می‌انجامد. تکنولوژی ماشینی ارتباطات از مان پیدایش ماشین چاپ در اروپا بر همه جنبه‌های جهانی شدن تاثیر تماشیانی گذاشته است.

سال‌های اخیر افزایش چشم گیری یافته، این توانایی احتمال خطر رشد قدرت توتالیتیر را به وجود می‌آورد. بدین ترتیب، یکی از پیامدهای منفی مدرنیته، کاربرد شدید قدرت است به صورتی که در نظام‌های توتالیتیر تجلی یافته است. کاربرد خودسرانه قدرت سیاسی هر چند که به گذشته تعلق دارد و در اصل استبداد ویژگی دولت‌های پیش‌امدرن است. اما در پی پیدایش فاشیسم استالیتیسم و واقعیت دیگر سده بیستم، می‌توان ذید که عوامل نهادی مدرنیته به جای دفع امکانات توتالیتیر، آن را در درون خود حفظ کرده است. توتالیتیریسم با استبداد سنتی، تفاوت دارد، اما نتیجه اش بسیار هراسناک‌تر از استبداد است. فرمانروایی توتالیتیر، قدرت سیاسی نظامی و ایدئولوژیک را به صورتی متمن‌کرتر از هر آنچه که پیش از پیدایش دولت‌های ملی مدرن، امکان‌پذیر بود، باهم جمع می‌کند.^(۸)

دومین خطر احتمالی در مدرنیته، افزایش سریع قدرت نظامی است که با «صنعتی شدن جنگ» به وجود آمده است. صنعتی شدن جنگ، خصلت جنگ را از ریشه تغییر داده و عصر «جنگ تمام عیار» و بعد عصر جنگ هسته‌ای را به بار آورده است. جنگ‌های هسته‌ای بالقوه، قویترین و فاجعه‌آمیزترین خطر جهانی کنونی است. از آغاز دهه ۱۹۸۰ این واقعیت تشخیص داده شده است که پیامدهای آب و هوایی و زیست محیطی با یک درگیری بسیار محدود هسته‌ای، می‌تواند بسیار پهن دامنه باشد. صنعتی شدن جنگ با جنگ جهانی اول آغاز گردیده و نشان دهنده پایان «جنگ‌های محدود» و سرآغاز دوره «جنگ‌های کامل» است. توسعه سلاح‌های کشتار جمعی، از جمله سلاح‌های هسته‌ای، خطرهایی را که تاکنون تصور ناپذیر بود متوجه بقای انسان کرده و در قرن بیست بیش از هر قرن دیگری به مرگ و میر بر اثر جنگ منجر شده است.^(۹) سومین خطر احتمالی با سقوط بالقوه نظام‌های رشد اقتصادی رابطه دارد. این احتمال خطر با چهارمین خطر احتمالی در ارتباط است که امکان بالقوه زوال یا فاجعه‌زیست بومی است. عقاید سیاسی گیدنر وابسته به جناح چپ سیاسی است و بدین سان چندان شکفت انگیز نیست که معتقد با این حال، گیدنر تسلیم بدینی نمی‌شود. زیرا این خطرها را بالقوه می‌داند، نه اجتناب ناپذیر، چون مدرنیته توانایی مقابله با محدودیت‌هایش را دارد. جلوگیری از تحقق این سناریوی وحشت‌آفرین که راه حل‌هایی برای این چهار خطر احتمالی بتوان یافت قطعاً امکان ناپذیر می‌داند. به ویژه گیدنر، در جنبش‌های احتمالی گوناگونی که جهت گیری آنها را «واقع گرایی آرامانی» می‌داند، نشانه‌های بسیار نویدبخشی می‌بیند. جنبش کارگری (جنبشی

بدین ترتیب، تعقیب انباشت سرمایه دارانه یکی از علت‌های عمده نابودی محیط‌زیست است.^(۱۰)

به طور خلاصه، این خطرهای احتمالی، رویه تاریک و ضعیت مدرنیته واپسین را به روشی نشان می‌دهد. جدی بودن این تهدیدها هر چند بی‌شباهت به بدینی پست مدرنیست‌ها نیست.

او می‌گویید: «روی دیگر سکه مدرنیته، همچنان که دیگر کمتر کسی در روی زمین است که به آن آگاه نباشد، ممکن است چیزی جز «جمهوری حشرات و علف‌های هرز» یا تلی از اجتماع‌های انسانی آسیب دیده و زخم خورده نباشد. هیچ نیروی مشیتی برای تجات ما به طور حتم پادرمیانی نخواهد کرد و هیچ گونه تضمین غایت شناختی تاریخی وجود ندارد که تضمین کند صورت دوم مدرنیته واپسین بر صورت نخست غلبه نخواهد کرد. فاجعه محتمل هر چند پیش پا افتاده گشته و به یک پدیده آشنای ضد واقعی در زندگی روزانه تبدیل شده، ولی مانند همه شاخص‌های مخاطره، می‌تواند صورت واقعیت به خود گیرد.^(۱۱)

با این حال، گیدنر تسلیم بدینی نمی‌شود تا این خطرها را بالقوه می‌داند، نه اجتناب ناپذیر، چون مدرنیته توانایی مقابله با محدودیت‌هایش را دارد. جلوگیری از تحقق این سناریوی وحشت‌آفرین این که راه حل‌هایی برای این چهار خطر احتمالی بتوان یافت قطعاً امکان ناپذیر می‌داند. به ویژه گیدنر، در جنبش‌های احتمالی گوناگونی که جهت گیری آنها را «واقع گرایی آرامانی» می‌داند، نشانه‌های بسیار نویدبخشی می‌بیند. جنبش کارگری (جنبشی

- ۱- گیدنر آتونی، جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشرنی.
- ۲- برتز، جرج، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۸۴، ص ۷۱۴.
- ۳- گیدنر، آتونی، پیامدهای مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۰، ص ۶.
- ۴- همان، ص ۹.
- ۵- همان، ص ۴۷.
- ۶- همان، ص ۳۵-۲۱.
- ۷- گیدنر، آتونی، سیاست، جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشرنی، ص ۲۵.
- ۸- گیدنر، پیامدهای مدرنیت، ص ۱۱.
- ۹- همان، ص ۷۱ و ص ۱۵۰.
- ۱۰- کیوستو، پتر، اندیشه‌های بنیادی در چامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشرنی، ۱۳۷۸، ص ۲۰۵.
- ۱۱- گیدنر، پیامدهای مدرنیت، ص ۲۰۷-۲۰۲.
- ۱۲- کیوستو، پیشین، ص ۲۰۶ و گیدنر، پیامدهای مدرنیت، ص ۱۸۹.