

مدرنیتہ

فرهنگ اصطلاحات فلسفی - اجتماعی (۷)

علی اصغر دارالی

تعریف مدرنیته

است، اما می‌توان این تعریف‌ها را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد: دسته نخست، مدرنیته را یک ساختار اجتماعی فرهنگی می‌دانند و در نتیجه، به گونه‌یک دورهٔ تاریخی مطرح می‌کنند. در حالی که دسته دوم، مدرنیته را رویکردن فلسفی؛ یعنی همچون «جهان بینی» و نگرشی تازه معرفی می‌کنند. دسته اول هرچند بسیار متنوع‌است، ولی تقریباً تمام آن‌ها در جریان تکامل خود، ناچار پیدایش مدرنیته را با ظهور «جامعه‌های مدرن» و تعریف آن را با تعریف آن جامعه‌ها یکی فرض کرده‌اند.

برای نمونه به این تعریف آتنوی گیدنز^۱ جامعه‌شناس بنام و معاصر در کتاب «نتایج مدرنیته»^۲ دقت کنید: «مدرنیته به آن شیوهٔ زندگی اجتماعی یا سازمان دهی این زندگی گفته می‌شود که در اروپا در حدود سدهٔ هفدهم پدید آمد و بیش و کم، پیامدهایی جهانی داشت. این سرچشمه سبب شد که مدرنیته با یک دوران تاریخی خاص و در یک منطقهٔ جغرافیایی خاص هم‌بستر شود.

دسته دوم تعاریف مدرنیته که آن را به مثابه رویکردن فلسفی - اخلاقی در نظر می‌گیرند، قصد آن دارند که به معنای دقیق، پیشه‌داد گونه‌ای دیگر از زیست انسانی را مطرح کنند. چنان که ریچارد برنشتاين^۳ به یاری مفهومی از مارتین هیدگر^۴ تلاش کرده است تا خبر از یک حالت «stimmung» بددهد؛ حالت یا موقعیتی که برآنچه مامی اندیشیم و عمل و تجربه می‌کنیم، تأثیر می‌گذارد. در چنین نگرشی، در واقع بی آن که به صراحت گفته شود، گرایشی مشترک میان انواع مدرنیته‌ی پیش روی ما قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، مدرنیته به دنبال خواست دست یابی به برداشتی تازه (از دیدگاه هستی‌شناسانه نو و امروزی) روی می‌دهد. از این‌روست که چنین برداشتی از مدرنیته، بیش‌تر بر کارکردهایش در

مجموعه تعریف‌هایی که تا این زمان از «مدرنیته»^۱ عرضه شده است، آن چنان متنوع و متقابلند که این واژه را در دریف دنیای معاصر در آورده است. شاید یکی از دلایل دشواری تعریف کلمه «مدرس» از آن جاست که این کلمه همواره در مقابل با دو مفهوم دیگر قرار می‌گیرد: یکی مفهوم «کهنه» و دیگری مفهوم «ست». از این نظر، گذشت زمان مصدق کلمه «مدرس» را پیوسته تغییر می‌دهد.

واژه «مدرس» که امروزه در بسیاری از زبان‌های اروپایی، غیر اروپایی و از جمله فارسی رواج دارد، برگرفته از کلمه لاتینی «moderu» است که آن هم خود از قید «modo» به معنای «به تازگی» مشتق شده است. تبار این واژه قابل تأمل است. به گمان بعضی از تاریخ‌نگاران، لفظ «moderni» را رومیان در اواخر قرن پنجم میلادی در مورد ارزش‌ها و باورهای مشکوک جدید به کار می‌بردند؛ ارزش‌هایی که با باورهای پذیرفته شده قدیمی در مقابل بودند و با لفظ «autigui» مشخص می‌شدند.

البته گروهی دیگر از تاریخ‌نگاران چنین تأویلی را درست نمی‌دانند و معتقدند که مسئله بر سر رویارویی و تقابل ارزش‌های نو و کهنه نبوده، بلکه پرسش اساسی و مهمی که مؤدی به این واژه شد، این پرسش است که: «آیا ما می‌توانیم ارزش‌های قدیم را با شرایط تازه هماهنگ کنیم؟» اگر پاسخ مثبت است، چگونه باید این کار را انجام دهیم؟ بنابراین، فهم شرایط تازه‌ای که در آن امکان می‌یابیم تا باورها، برداشت‌های قدیمی، نتیجه‌های زندگی و خودورزی کهنه را به زبان امروزی و هم‌خوان بازمینه تازه زندگی «ترجمه» کنیم، دلالت اصلی واژه «modo» است. با وجود آن که تعریف‌های زیادی از مدرنیته شده

تعریف مدرنیته
در دسته دوم
نمایش - فرهنگی می‌دانند
که دسته
نمایش تازه مدرنی می‌گشند

نبرد با شکل‌های پیشین شناخت موقعیت آدمی در جهان تکیه می‌کند.

یکی از بهترین نظریه‌پردازان این برداشت میشل فوکو^۶ است. او با تکیه بر نوشته مشهور کانت تحت عنوان «روشنگری چیست؟» نشان داد که در روزگار روشنگری و پس از آن، هم خوان با جان مایه بنیادین روشنگری، یعنی بلوغ فکری، سیاسی و اجتماعی آدمیان، «امروزی بودن» و «امروزی زیستن» انسان، پیش از هر چیز در حکم تقاضای باخبر بودن از موقعیت امروزی خویشتن است. همین تلاش برای درک موقعیت یا حالت کنونی سبب می‌شود که مدرنیته همچون یک معضل فلسفی جلوه کند. کسی که بخواهد به طور جدی درباره روزگار مدرن اندیشه کند، چاره‌ای ندارد جز این که توان خود را صرف شناخت جایگاه یا موقعیت امروزی خودش کند و این شناخت را باید با ارزیابی و سنجش مدعای اصلی مدرنیته. یعنی ادعای ظهره شیوه‌ای تازه از زندگی انسان، به دست آورد.

بورگن هابرمانس^۷ متفکر آلمانی که اندیشه‌هایش در حوزه‌های گوناگونی همچون جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و فلسفه تأثیرگذار بوده است، در سال ۱۹۸۰ به هنگام دریافت جایزه «آدنو» در سخنرانی خود، ضمن بررسی تاریخچه واژه «مدرنیته» اعلام کرد که این مفهوم در دوره‌های از تاریخ اروپا ظاهر می‌شود که در خلال آن‌ها، آگاهی از عصری جدید شکل می‌گیرد. وی به پیروی از ماکس ویر جامعه‌شناس مشهور، مدرنیته را بر حسب تجزیه سه حوزه از یکدیگر یعنی: علم، اخلاق و هنر تعریف می‌کند که تقریباً با تقدیم این سه گانه کانت تطبیق دارد. با فروپاشی جهان‌بینی مذهبی یا متأفیزیکی یکپارچه در غرب، هریک از این حوزه‌ها استقلال، موضوع و عرصهٔ خاصی پیدا می‌کنند.

فلپور و پروژه مدرنیته

تا اوایل تاریخ جدید غربی و شروع رنسانس، هرگز این فکر پیش نیامده بود که گذشته را می‌توان به نحو «اثرکشی» و اختیاری مورد پژوهش قرار داد. در واقع حادثه عظیم رنسانس

و فلسفه‌ای که

رنده‌کارت در افکند، عقل آدمی را در راه بردن به حقیقت، خودکفایی و ابستگی آن را به سنت برای دست یابی به حقیقت، قطع کرد. چنین استقلالی که عقل کسب کرد، باعث شد که یگانه ملاک شناخت حقیقت شود و به همین سبب انسان «خوب‌بینیاد» شد و هر چیزی غیر از این سوژه خود بینیاد؛ در قالب «اثره» ظاهر شد. این روند در مفهوم «عقلانی سازی» صبغه اصلی مدرنیته را به منصه ظهور رساند.

طی قرن‌های هفده و هجده، بنیان‌های فلسفی و سیاسی مدرنیته پی‌ریزی شد. این پایه‌ها عبارت بودند از اندیشه‌های فردگرایانه و مدرن خردگرایی که نمایندگان آن دکارت و فلسفه روشنگری بود. در این دوره، علوم فیزیک و طبیعی به گونه‌ای پی‌ریزی شد که به ظهور اولین آثار فناورانه کاربردی منجر شد و از نظر فرهنگی، هنرها و علوم کامل‌آزیز سلطه مذهب خارج شدند. انقلاب سال ۱۷۸۹ میلادی، دولت مدرن، متمرکز، دمکراتیک با نظام مشروطه و سازمان سیاسی و بوروکراتیک آن را مستقر کرد.

پیشرفت پیوسته علوم و فنون و تقسیم منطقی کار صنعتی، به پیدایش بعد تازه‌ای از دگرگونی دائمی و انهدام رسوم و فرهنگ سنتی در صحنه زندگی اجتماعی انجامید.

مستقل» و «منابع خصوصی» است. فرد هرچه بیشتر به درون شبکه ارتباطات جمیع و تشکیلات و نهادها کشیده می شود، در شخصیت او از خودبیگانگی مدرن، از دست دادن هویت در کار و تفریح، و ناتوانی در برقراری ارتباط بالا می گیرد و در عوض، یک نظام کامل شخصیت یافتن از طریق اشیا و نشانه‌ها، عهده‌دار جبران این کاستی‌ها می شود.

روشن فکر مشخص ترین چهره مدرنیته و عمله‌ترین نماد سیاسی آن به شمار می‌رود. از این رو ویژگی اجتماعی او، ارزش‌ها، آرمان‌ها و تحول سیاسی او جزو لاینفک تاریخ مدرنیته است. بدینسان، زمانی که بحث درباره روش فکر و ماهیت او به میان می‌آید، با مقوله سیاسی خاصی سرو کار داریم که معرف بُعدی اساسی است برای درک مدرنیته و بحران‌های فکری و تاریخی چندگانه آن به دیگر سخن، اگر مدرنیته ناشی از دو تجلی عقل باشد، یعنی «عقل ابزاری» که با رشد تکنیک شکل می‌گیرد و «عقل انتقادی» که سنگ بنای هر گونه تلاش مدرن برای آزادی فردی و خودمختاری «سوژه» است، نقش پردازنه روش فکر آشکار می‌شود.

نگرش فو

پیش از این گفتیم که دسته دوم تعاریف مدرنیته، آن را چونان جهان‌بینی و نگرشی نوین معرفی می‌کنند. می‌توان این نگرش تازه سوژه مدرن را با استفاده از پنج محور مختلف و در عین حال مکمل تعریف کرد:

۱. نخست آن که موضوع انسان در جهان تغییر کرده است. همان گونه که از زمان کوپرنیک به اثبات رسیده است، برخلاف آنچه تا آن زمان اندیشه می‌شد، این زمین است که به دور خورشید می‌گردد، با دکارت نیز سوژه مدرن در مرکز کائنات قرار می‌گیرد و سرور و مالک طبیعت می‌شود و چنان که پیش از این آمد، سوژه مدرن دست به خود بنیادی خویش می‌زند.

۲. از دیگر سو، عقلانی‌سازی برآمده از فلسفه دکارت و فیزیک گالیله قلمرو سیاست را نیز گسترش می‌دهد. با ظهور مدرنیته، جامعه سیاسی به تدریج از همه قیدهای ماوراء‌الطبیعه رهایی می‌یابد و دولت به مثابه نهادی مدرن،

به طور هم‌زمان، تقسیم اجتماعی کار نیز باعث پدید آمدن شکاف سیاسی عمیقی در زمینه مبارزات اجتماعی و تضادهایی شد که در طول قرن‌های نوزده و بیست ادامه یافت. علاوه بر این‌ها، رشد جمعیت، تمرکز شهری، و توسعه غول‌آسای وسائل ارتباطی و اطلاعاتی، به طور قطع ذو جلوه متفاوت به مدرنیته بخشید: یکی به عنوان کرداری اجتماعی و شیوه‌ای از زندگی که نه تنها تغییر و نوآوری، بلکه با اضطراب، عدم ثبات، حرکت دائم و ذهنیت متغیر، تنش و بحران پیوندهای ناگستنی دارد؛ و دیگری به عنوان نمود یا اسطوره‌ای آرمانی. در این زمان، جامعه مدرن به وجود خود آگاه می‌شود و به خود به عنوان جامعه مدرن می‌اندیشد. بدین ترتیب، مدرنیته به ارزشی استعلایی، الگویی فرهنگی و نوعی اخلاق بدل می‌شود.

ساختار سیاسی «دورنیقه»

تا قرون وسطاً زندگی مردم و زندگی دولت یکی است. اما رفته رفته زندگی خصوصی مردم موضوعیت پیدا می‌کند و به موازات آن دولت سیاسی حالت تجریدی به خود می‌گیرد. این دولت‌های معاصر، ویژه عصر مدرنیته هستند. در واقع، استعلای تجریدی دولت تحت نشانه «قانون اساسی»، و رتبه صوری فرد تحت نشانه «مالکیت خصوصی»، به ساختار سیاسی مدرنیته شکل می‌دهد. خردگرایی (بوروکراتیک) دولت، سود خصوصی و آگاهی خصوصی در این تجرید به صورت همگرا جمع می‌شوند. این دوگانگی دولت و مردم، مفهوم دولت جدید و مدرن را در تقابل با مفهوم‌های پیشین و سنتی دولت قرار می‌دهد؛ نظام‌هایی که در آن‌ها زندگی سیاسی به صورت سلسه مراتبی منسجم از روابط شخصی تعریف می‌شد. سلطه دولت بورکراتیک تنها با پیشرفت مدرنیته رشد کرده است. مدرنیته که با گستردگی دامنه اقتصاد سیاسی و سایر نظام‌های سازمانی پیوند نزدیک دارد، همه بخش‌های زندگی را در برمی‌گیرد، آن‌ها را به تحرک وامی دارد، به نفع خود بسیج می‌کند و بنابر تصوری ذهنی خود، آن‌ها را به شیوه عقلایی تغییر می‌کند.

برخلاف توافق جمیع در جوامع سنتی، نشانه عصر مدرن هماناً ظهور فرد با موقعیت اجتماعی او، یعنی «آگاهی

مسئول و ضامن حفظ آزادی، تولید و تداوم قراردادهای اجتماعی می شود.

۳. با امانوئل کانت است که مدرنیته وارد قلمرو فلسفه می شود و چهرهٔ فلسفی آن رخ می نماید. کانت نخستین کسی است که جهان فیزیکی و جهان متأفیزیکی را از یکدیگر جدا می کند. با باور او جهان فیزیکی قابل مشاهده و تبیین علمی است، در حالی که جهان متأفیزیکی خارج از ادراک و فهم ما قرار می گیرد.

۴. چهارمین محور مدرنیته فناوری (تکنولوژی) است که شاید بتوان آن را شکل نمادین این آرزوی پر و مهه وار مدرنیته - یعنی سلطه و سیطره بر طبیعت - دانست. شاید وجه اساسی فناوری، در این اندیشه ماسک و پر خلاصه می شود که فناوری خیال پردازی انسان را زايل و افسون قصه های کهن را در او از میان می برد. به دیگر سخن چهرهٔ عالم را افسون زدایی می کند.

۵. همان طور که در روند بحث روش شد، بی گمان مهم ترین محور مدرنیته شکل گیری «فرد» با مثابهٔ چهرهٔ اصلی جهان مدرن است. به بیان دیگر، مدرنیته را می توان نظامی از اندیشه ها و ارزش های دانست که به پیدایش فردگرایی در جهان مدرن منجر شده است. مدرنیته اولین تمدنی است که فرد را چونان موجودی مستقل و خود مختار به حساب می آورد؛ در حالی که تمدن های قبلی او را در وا استگی به طبیعت یا مأواه الطبیعت در نظر می گرفتند. با این استقلال فردی است که قدرت نیز

جهان میهم ترین
است. به بیان دیگر، مدرنیته را می توان
دانست که فرد را چونان
میهم ترین اولین تصنی است که فرد را چونان

است. به بیان دیگر، مدرنیته را میهم ترین اولین تصنی است که فرد را چونان
میهم ترین اولین تصنی است که فرد را چونان

«افسون‌زدایی» و غیر قدسی می‌شود و به موازات آن، سایر امور هم غیر قدسی می‌شوند. این جاست که به لحاظ آنچه که لویی دومون، انسان‌شناس فرانسوی، «انقلاب ارزش‌ها» می‌نامد، مدرنیته از جوامع سنتی جدا می‌شود. به این ترتیب، مدرنیته یادآور اندیشه یک انقلاب حقیقی انسان‌شناختی، فرهنگی و سیاسی است.

از قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی، پدیده‌ای بی‌همتا در تاریخ فرهنگ غرب حادث می‌شود که در آن، نگاه انسان به خودش و جهانش رفته از حالت افسون شده خارج می‌شود و در نتیجه، وی ذهنیت و فاعلیت فردی اش را به صورتی مستقل در نظر می‌گیرد. به همین دلیل، وقتی از کانت سؤال می‌شود: «روشنگری چیست؟» در پاسخ می‌گوید: «خروج انسان از قیمومیت خویش». به عبارت دیگر، کانت معتقد است، تازمانی که قیمومیتی بر انسان تحمیل می‌شود، پای نهادن به دوره مدرن غیر ممکن است. به قول میشل فوكو: «مدرنیته دیگر در چشم انداز یک رابطه طولی با پیشینیان عنوان نمی‌شود، بلکه در یک رابطه عرضی با فعالیت خودش قرار می‌گیرد. یعنی، با تعیین جایگاه خود در قبال گذشته و آینده‌اش و نشان دادن کارهایی که باید در دوران فعلیتش به انجام رساند، به خود آگاهی رسیده است.»

متافیزیک مدرن

«سالاری سوژه» در روزگار مدرن با کار فلسفی دکارت آغاز شد و چنان که گفتیم این سالاری سوژه، «خود بنیادی» سوژه را به همراه داشت. سوژه مدرن، از نظام باورهای سده‌های میانه گستالت است، و مفهوم مکافه حقیقت را که اساسی دینی داشت، کنار گذاشت. چنین استقلالی نمی‌توانست بدون پایه باقی بماند و بقایی تازه پدید آمد که با زیر بنیاد متافیزیک سامان یافته بود. تلاش دکارت برای کسب «ایقان»، کوششی مدرن بود. حقیقت مطلق سده‌های میانه در انسان ظهرور می‌کرد. خواست دانایی، خواست پژوهشی می‌شد که رو به سوی یقین داشته باشد و شک با قدرت بیشتری کنار زده می‌شد. نکته قابل تأمل این بود که هیدگر نشان داد، نیروی «من

زیرنویس

می‌شناسم»، به قلمرو شناسایی محدود نمی‌ماند؛ یعنی از حد سخنی شناخت شناسانه در می‌گذرد و پای در قلمرو هستی‌شناسی می‌گذارد. هیدگر می‌گوید: «آن که می‌اندیشد، یعنی سوژه مدرن، بازنمودی است که بازنمود اصیل و راستین معرفی می‌شود. و به این ترتیب، راه بر افق هستی‌شناسانه تازه‌ای می‌گشاید. اما چون نیک بنگریم، ملاحظه می‌کنیم که انسان مرکز همه چیز شد و هستی‌شناسی به انسان‌شناسی تبدیل شد. به دیگر سخن، هستی به بازنمایی و بازنمود تقلیل یافت.»

هیدگر تمام هم خود را مصرف می‌کند تا در مقاله «دوران تصویری جهان» (که برخی متفکران معتقدند آن قدر مهم است) که می‌توان حیات هیدگر را به واسطه آن به دو دوره تقسیم کرد، چهره پنهان این متفاصلیک مدرن را آشکار کند. او درباره مدرنیته نکته‌های بدیع و آموزندۀ ای بیان می‌دارد؛ از جمله این که نشان می‌دهد در این متفاصلیک مدرن، به جای خواست قدرت نیجه‌ای، از خواست «خواست» که در بینان خود خواست امنیت و تضمین سهولت زندگی را دارد، باید یاد کرد. با چنین متفاصلیکی، هستی گرفتار تقلیلی و اپس‌گرا و مهلک می‌شود. براساس این انسان محوری همه چیزها و انسان‌های فقط «ابره» که «ابزار» می‌شود و همه چیز ماده خام تجربه سوژه دانسته می‌شود. جنبه هراس آور دوران مدرن، انسان‌گرایی و تقدیر فناوری، این است که انسانیت همچون «ماده خام» جلوه می‌کند. پرداختن دقیق و باسته به این متفاصلیک، از آن جا که با انسان‌شناسی جدید درآمیخته است، نیازمند مقدماتی است که امیدواریم در مبحث «امانیسم» فراهم آید تا در آن جا گره از پیچیدگی این بحث گشوده شود.

1. Modernity
2. A. Giddens
3. The consequences of modernity
4. R. Bernstein
5. M. Heidegger
6. M. Foucault
7. Jürgen Habermas