

خواندن کلمه... خواندن جهان

لازمه سوادآموزی این است که واقعیت را اساس کار خود فرار نهیم. حتی باید گفت که سوادآموزی باید به واقعیت گره بخورد و به هیچ قیمتی از آن دور نیفتد. در سوادآموزی، باید سرتباً به واقعیت رجوع کرد تا بالاخره به مدد وسائل شناختی که خواندن و نوشتن در اختیار ما می‌گذارد رعنگشایی عیقیتر با «بازخوانی» جهان ممکن شود. این بازخوانی باید به همان شیوه رمزگشایی با خواندن اولیه صورت یابد.

این یادگیری بر حسب نوع فرهنگ گرد دو محور شناخت صورت می‌پذیرد: از یک سو، دانش «خوانگیخته» (spontaneous) و از سوی دیگر، دانش «دقیق» یا علمی. در درون هر یک از مانیز کشکنی بین این دو وجود دارد. مفهوم دقت هر گز کاملاً روشن و فارغ از تأثیرات ایدئولوژیکی نیست: نشانه‌های گرایشی ایدئولوژیکی همه جا مشهود است، حتی در همان دقتی که موجب می‌شود ما بیش زیینه ایدئولوژیکی خود را اعلام کنیم.

هارسیو دولنه کامپوسی، خیلی وقت است که به روابط میان انواع گوناگون شناخت: مسردمی، علمی، قبیله‌ای علاقه‌مند شده‌ام. راجع به چیزی که تو آن را «بازخوانی جهان» نام نهاده‌ای باید بگوییم که نمونه جماعتات سرخوست مر او ادادشته کسه در استنباط خود از نقش مردمی اساساً تجدید نظر کنم.

خط نداشتن مانع نشده که این گروهها روش‌های دیگری برای ثبت بیان خودشان از جهان و تبیین روابطشان با محیط اطراف و جهان ابداع کنند، نظیر آیینهای، اسطوره‌ها، زیست آلات و استفاده و افزای زبان شفاهی. تبادل بسته آنان با پیرامونشان موجب یک خواندن اولیه و اصیل است که هم بر ابداع نشانه‌ها و سمبولها مقدم است وهم آن را ممکن می‌کند. بنابراین «بازخوانی جهان» بسا یک سیستم بیانی که بر سه یو لیسم الفبا به معنای اخض کلمه مقدم است صورت می‌گیرد.

این نکته بسیار اهیت دارد و تقریباً در تمام موادر صادق است. مثلاً در جامعه برزیل علامتی را که به طور دلخواهی انتخاب کرده‌اند، اغلب به نحو مروع کننده‌ای به کودکان تحمیل می‌کنند، حال آنکه این علامات با تجارب زنده این کودکان و سمبولهایی که برای تبیین این تجربه به کار می‌برند رابطه‌ای ندارند. سری هیشه‌های آگاه نیست که در تزد این کودکان سمبولهای دیگری جزو آنچه او خواهان یادداش آنهاست وجود دارد. این فاصله وقته بیشتر احساس می‌شود که دانش آموزان به جماعتات سرخوستی تعلق داشته باشند که سمبولهای اصیلشان به اسطوره و یا آین باز می‌گردد.

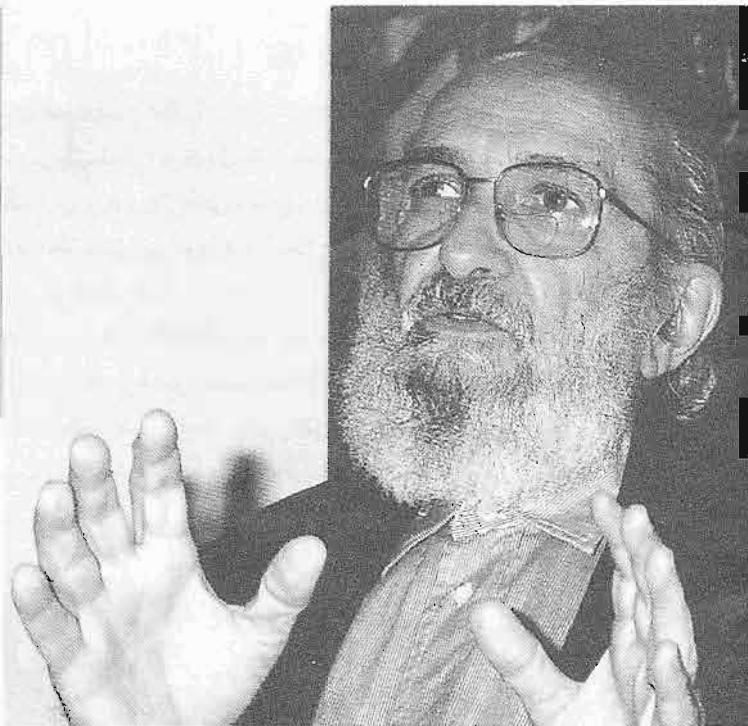
پائولو فریره، مادر طی دیدارهای متعددمان تجارب خود را در بیاره سوادآموزی اغلب مقایسه کرده‌ایم. در سهایی که تو از تحقیقات در علم قومی (ethnoscience) گرفته‌ای و جووه مشترک زیادی با آنچه من آن را «خواندن جهان» نامیدام دارد. من همیشه تکرار کرده‌ام که ممکن نیست به سوادآموزی به منابع خواندن کلمه فکر کنیم بدون آنکه پذیریم که خواندن جهان بـا رمزگشایی (deciphering) آن مقدم بر این سوادآموزی است. بنابراین یادگیری خواندن و نوشتن معادل است با «بازخوانی» جهان.

هر گز نباید این امر بدهیم را فراموش کنیم که کوچولوها پیش از آموختن نقاشی و نوشتن حروف، حرف زدن می‌آموزند و به زبان شفاهی مسلط می‌شونند. کودکان، پیش از آنکه بتوانند بنویسد. از طریق خانواده واقعیت جهان را می‌خوانند، بسدها چیزهایی را که می‌توانند بگویند می‌نویسن. در هر فرایند سوادآموزی باید این واقعیت تاریخی و اجتماعی را در نظر گرفت و از آن منظماً استفاده کرد تا شاگردان به تمرین زبان شفاهی تشویق شوند، همان زبانی که الزاماً وایسته به چیزی است که من آن را «خواندن جهان» می‌نامم. همین تاختین خواندن جهان است که کودک را وامی دارد که با استفاده از علامات و صدایها چیزهایی را که از جهان پیرامون می‌آموزد بیان کند.

گفتگوی بین پائولو فریره، مریمی بزرگ و دوستش

مارسیو دولمه کامپوس، پژوهشگر علم قومی و مریمی،
تاملی است نظری و عملی درباره سوادآموزی. این دو به استناد
تجارب وسیع خود شرایط و مفهوم آموزش و پرورش
مردمی واقعی را به طور کلی ارائه می‌دهند.

دوز و کلکهای هترمندانه و تمام قدرت ابداعی است که کودکان
محیطهای فقیرانه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات دنیایی که
به سرکوشان گرایش دارد به کار می‌گیرند.

من با ارزش‌گذاری معلومات اکتسابی در مدرسه مخالف
نمی‌نمایم. ایرادم این است که چرا باید ارزش‌گذاری منحصر‌آدر
مورود دستاوردهای خاص مدرسه باشد، انگار در فرمانی اعلام
داشته‌اند که کار مهمی خارج از مدرسه یا ساعات مدرسه صورت
نمی‌گیرد، هرگز پیوند محکمی بین آموخته‌های کودک در مدرسه و
آموخته‌های او در دنیا برقرار نشده است.

همچنین دنیایی که او در حال رمزگشایی از آن است.

پ. فناه به، و رمزگشایی از آن یک لحظه هم قطع نمی‌شود.
نادیده گرفتن «دانش‌تجربی» را من فقط یک انتخاب سیاسی
ایدئولوژیکی نمی‌دانم، بلکه نشانه‌ای از عدم بصیرت علمی در آن
مشاهده می‌کنم. مدرسه اقتدارگرا و تغیه‌گر است. چون براعتبار
دانش حاضر و آماده، دانش به اصطلاح کامل صحه می‌گذارد. حال
آنکه چنین استنباطی از دانش از لحاظ علمی خطأ و از لحاظ
معرفت شناختی نادرست است. هیچ دانش کاملی وجود ندارد.
دانش همیشه در تاریخ شکل می‌گیرد، نه بیرون از آن. دانش جدید

به عقیده من سرآغاز ضروری فرایند تربیتی و علت
سوادآموزی حضور در جهان است که برای هر فردی و سرگی
خاص خود را دارد. نمی‌شود از کودک خواست که طی یادگیری
خواندن و نوشتن جدا از دیگران بماند، انگار در یک محفظه
شیوه‌ای قرار دارد. نمی‌شود از او توقع داشته باشیم که فقط بعداً
شروع به خواندن جهان بکند.

پ. ق. کودکان با سطوح شناخت مختلف به مدرسه می‌آیند. من
همیشه تأکید داشتم که آموزش باید این اختلافات را در نظر
برگیرد. این سطوح مختلف شناخت مبنی چیزی است که ما
می‌توانیم آن را هویت فرهنگی کودک بنامیم. مسلماً این هویت
فرهنگی به مفهوم جامعه‌شناسی طبقه و ابسته است. مریمی باید خود
را ملزم کند که این «خواندن جهان» اولیه را که کودک با خود به
مدرسه می‌آورد و یادست‌تر بگوییم در ضمیر خود دارد در نظر
برگیرد. برای هر کودک نوع خواندن در فضای خانه، محله و شهر
شکل می‌گیرد و از همین‌جا اجتماعی کودک به شدت تأثیر می‌پذیرد.

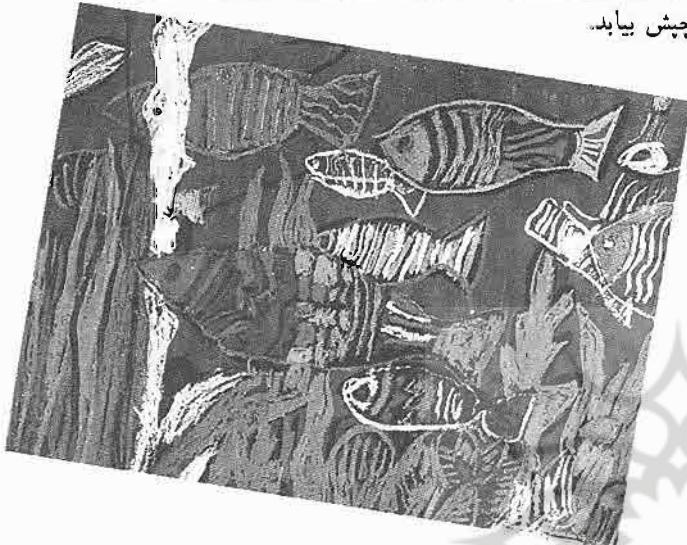
اما تقریباً همیشه در مدرسه این گرایش وجود دارد که اعتبار
این دانش مقدماتی را مخدوش کنند. من همیشه از اینکه در مدرسه،
البته جز در چند مورد استثنایی، تمام چیزهای را که تجربه ادرآکی،
وجودی و تجارب زنده کودک را بیرون از مدرسه تشکیل می‌دهد
تحقیر می‌کنند حیرت کرده‌ان. انگار در مدرسه می‌خواهند از ذهن و
جسم کودک این زبان دیگر را پاک کنند همین زبانی که شیوه
زندگی، حساسیت و نخستین جهان بینی او به شمار می‌آید.
در نظر نگرفتن تجربه کودک معمولاً بیش از آنچه تصور
می‌شود پیامدهای منفی به بار می‌آورد. این به معنای نادیده گرفتن
مستکریم.

پ . ف. مفهوم خط را در نظریه باشلار باید همگانی کرده. اگر تمام مریبان خط را به خودی خود سدی در برابر شناخت - ندانند، بلکه با آن به صورت مانعی با ماهیت ایدئولوژیکی برخورد کنند، خود خط را تبدیل می شود به مرحله‌ای ضروری در شناخت.

مریب هم در حرف و هم در عمل باید به شاگردان بفهماند که خط شناه نقص دانشان نیست و دلیل عدم صلاحیتشان شمرده نمی شود بلکه بر عکس، خط مرحله‌ای مشروع در فرایند یادگیری است. شخص ممکن است برای یافتن چیزی اول به طور طبیعی به سمت راست خودش نگاه کند، حال آنکه سرانجام آن را در طرفه

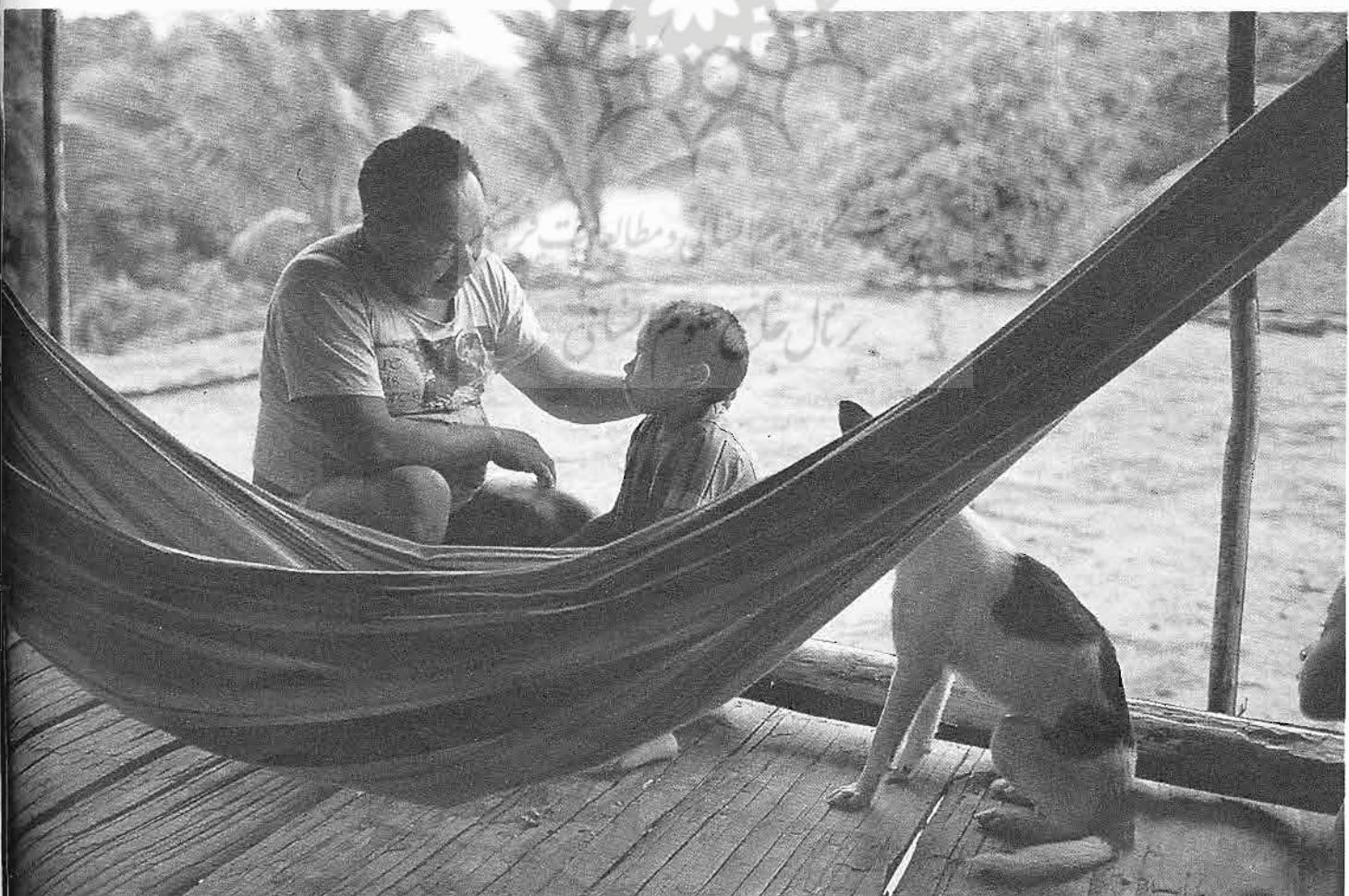
چش بیابد.

برائی زوال دانش قبلی که به نوبه خود توآفرین بوده پدید می آید. وقتی فروتنانه پذیریم که هر دانشی بالاخره زوال می یابد زمینه پیدایش دانش جدید فراهم می آید. ظاهرآ بعضی از دانشوران گاهی این را فراموش می کنند...

البته منظور از این گفتگوها این نیست که تو و من می خواهیم معلومات دانش آموزان را به دانسته‌های پیش از ورود به مدرسه محدود کنیم، ما درست خلاف این عقیده را داریم. خواست ما این است که معلومات قبلی را بهتر بفهمند تا به سهم خود مبدع دانشی شوند که باید بعدها پدید آید.

م. گ. مادر اینجا به بررسی موضوعی برداخته ایم که هر دو با آن آشنایم و آن نقش خط در فرایند تربیتی است. معرفت شناس فرانسوی، گاستون باشلار سیستم تربیتی مبتنی بر خط را پیشنهاد کرده است. مراد او این است که نباید خط را بازتاب ذهن خسته تلقی کنیم، بلکه باید آن را یک «مانع معرفت شناختی» یا مانع بدانیم که در برابر عمل شناخت و معارضه جویی با واقعیت قرار می گیرد و از ناحیه کسی صادر می شود که می خواهد با واقعیت مواجه شود. در این صورت خطها باید به مثابه «موانع ایدئولوژیک» در نظر گرفته شوند که می خواهند از دستیابی شخص به معلومات جدید جلوگیری کنند و اصولاً وجود آن را نفی کنند.

پیش گرفتن منش کارآموز گرد آور نده دانش و با اجرای بازی خودانگیختگی. و به عنوان مریبی باید اضافه کنم که با قبول خودانگیختگی دیگران مانند خودانگیختگی خودمان. این به معنای سهیم شدن در فرهنگ کودک در کلاس درس است...

پ. ف. بله دیدگاه آرمانی همان پذیرش خودانگیختگی دیگران است.

م. ک. در این راه باید خود را برای گفتوگوی واقعی آماده کرد. پیش شرط اساسی کار من در علم قومی بررسی یک زمینه فرهنگی متفاوت بدون داشتن مفاهیم پیش ساخته است. من به تمام معصومیت و خودانگیختگی ذهنی ام برای فهم ابزار اندیشه و عمل

صفحة مقابل، بالا، نقاشی ایان یا- فنگ، هفت ساله.
صفحة مقابل، بایین، در دهکده‌ای در چنگل برزیل. نقاشیهای این صفحه از یه پنگ، شش ساله.

اگر مفهوم خطرا چنین تعبیر کنیم، رابطه پژوهش عیقاً دیگر گون می‌شود. هم مفهوم یادگیری برای کودک ساده می‌شود و هم با کاستن از بار اقتدار آموزگار او را به فروتنی تشویق می‌کنیم. در مفهوم قبلی، خطرا به مریبی امکان می‌داد که قدرت خود را ابراز و شاگردان را تنبیه کند.

م. ک. تنبیه به معنای کلاسیک کلمه.

پ. ف. در معنای بسیار کلاسیک آن؛ صدبار جریمه نوشتن از جمله «من دیگر اشتباه نمی‌کنم»، اخراج از کلاس یا نگه داشتن کودک در کلاس. این طرز فکر به سطوح دیگر ذهن تجاوز می‌کند. در واقع این خطر وجود دارد که کودک احساس کند که خطان نوعی ننگ اخلاقی و نیز فرهنگی، نوعی گناه غیر قابل بخشناسی است

که کم و بیش به منش اجتماعی او مربوط می‌شود.

کنجدکاوی نه فقط جنبه ایستاداره بلکه حرکت سمبولیک بی وقفه‌ای است. غیر ممکن است که ذهن کنجدکاو بتواند بدون اشتباه و تردید به موضوع توجه خود نزدیک بشود، به آن احاطه یابد و آن را جذب کند. وقتی خطرا را پیامد منطقی کنجدکاوی تلقی کیم دیگر نباید کودک را برای ارتکاب آن تنبیه کنیم.

پس از اینکه از «عقده خطرا» و احساس تقصیر نجات یافته باشد دانشی را که شاگردان بیرون از مدرسه کسب کرده اند جزء لا ایجزای مواد بحث بین شاگردان و معلم کنیم. دقت علمی مستلزم لحظات خودانگیختگی کامل است. حتی می‌خواهم بگویم که دقت مطلق وجود ندارد، دقت و خودانگیختگی همیشه به صورت توأمان وجود دارند و حتی می‌توان گفت که دقت از خودانگیختگی نشست می‌گیرد. پس دیگر نباید مربیان و دانشواران به خود حق بدھند که از «حکمت عامیانه» با حقارت یاد کنند و یا حتی آن را مانع برای تبیین به اصطلاح علمی جهان قلمداد کنند.

خواست ما این است که روش پژوهشی ب بدون انصراف از ضرورت دقت، وجود خودانگیختگی، احساس و هیجان را پذیرد و چیزی را که من آن را «اینجا و اکنون» ادراکی، تاریخی، اجتماعی شاگردان نام نهاده ام اساس شروع کار فرار بدهد.

م. ک. در اینجا من به تجربه خود در «علم قومی» برمی‌گردم که در واقع دانش‌شناسی قومی است و منظور از آن بررسی چگونگی فرمول بندی شدن دانش و تکنیک در نزد اقوام و از دریجه‌چشم خود آنان است. بنابر تعریف فوق این رشتہ به دور از هر نوع تعصب قومی است.

برای اینکه بتوان به فهم دانشی که فرهنگ اقلیت آن را ایجاد کرده دست یافت باید از داخل آن را آموخت. ابتدا باید شبکه وسیع و از اینها، جهان مفاهیم پایه را که بین انسان و طبیعت پیوندی خاص این فرهنگ تبیه کشیده کنیم. چطور می‌شود این کار را کرد؟ بادر

کشف کنیم و محک بزنیم. در این حالت ما در دانش دیگری به پیشرفت‌هایی دست می‌باییم نه در دانش خودمان.

لپ، فکه باز باید بر شیوهٔ رهنمود گرایانهٔ بسیاری از مریبان افسوس بخوریم. چون محل است بتران از راه مکاشفه سرخپوستانی را که تو از آنان سخن می‌گویی درک کرد. اول باید در اوضاعی که این دانش را شکل داده غوطه‌ور شد. بسیاری از روشنفکران از این کار امتناع می‌کنند، حتی وقتی حرفهای مسترقیانه می‌زنند عملشان عمیقاً اقتدار گرایانه است و ایدئولوژیان تخیه‌گرایانه. شاید بدون آنکه اعتراض کنند فقط برای دانش رسمی یامدون اعتبار قائل اند. در واقع حکمت عامیانه که به عقیده آنها بی‌اهمیت و ناقص است برایشان ارزشی ندارد و ترجیح می‌دهند درباره آن سکوت کنند.

این واقعیت ماجرا بی رای این تداعی می‌کند که بسیار افشا کننده است. در یکی از گردهماییها که برای تحلیل روشهای کار روستاییان تشکیل شده بود گروه روشنفکران مدتی طولانی صحبت کردند تا بالاخره یکی از روستاییان رشته سخن را به دست گرفت و گفت «با این وضع نمی‌شود به بحث ادامه داد. محل است گهشت و توافق بر سیم». چون شماها آجرا هستید - روستایی با اگشته و با خوش خلقی فاصلهٔ طبقاتی را که گروه روشنفکران و روستاییان را که یک فضار اشغال کرده بودند از هم جدا می‌کرد تشنان داد - ماهای اینجا، شماها نمک دوستدارید، درحالی که برای ما چاشنی مهم است». سکوت عمیقی بر تالار حکمفرما شد. روشنفکران هاج و اجاج شدند و از خودشان می‌برسیدند که متظاهر این روستایی چیست. اما رفقای این روستایی زود مسأله را گرفتند و منتظر پاسخ روشنفکران شدند.

آن روستایی با این یک جمله ساده و جمع و جسور چه می‌خواست بگوید؟ می‌خواست بگوید که «بحث به دور باطل افتاده چون شما از واقعیت یک بیش جزئی دارید حال آنکه ما آن را به مثابه یک کل در نظر می‌گیریم. ما به همه چیز فکر می‌کنیم و سر جزئیات معطل نمی‌شویم ولی شما که مرتباً به کل واقعیت اشاره می‌کنید جذب جزئیات شده‌اید». نمک یکی از مواد چاشنی است، حال آنکه چاشنی بر کل مواد سازندهٔ آن دلالت دارد... یک چنین کنایه‌ای قابلیت تحلیلی را نشان می‌دهد که بعضی از روشنفکران انتظار تدارند در یک روستایی وجود داشته باشد.

در نظر من، دانش و بصیرت فقط در صورتی ارزش - همیشه نسبی و مع‌هذا قابل توجه - دارد که آگاه باشیم که مانند انسان لاجرم جزئی و ناقص است.

هم، گ. واقعیت این است که از لحظه‌ای که دانش و بصیرت را به مثابه یک جریان در نظر می‌گیریم نه یک نتیجهٔ قطعی، به عقیده پیازه در همهٔ شکل‌های خود پیوسته مورد شک قرار می‌گیرد. همه

و مقولات فکری اساسی جوامع قبیله‌ای نیاز دارم. سیستم‌سازی بعدها و به تدریج ممکن می‌شود.

این تجربه در کار مریبگریم بسیار تأثیر نهاده است. به ویژه در پژوهش‌هایم دربارهٔ داشتاره‌شناسی سرخپوستان جزیره بوزیوس در ایالت سائوبولوی پرزل. من متوجه شدم چیزی که شما آن را «وازگان حداقل» می‌تامید بسیار وسیعتر از واژه‌هایی است که عملاً به کار می‌روند. در اینجا، واژه فقط علامت نیست بلکه بیانی سمبولیک و تمام عیار است. معنای سمبولیک موجود در ارتباط این اقوام با جهان مانند زبانشان دارای ساختار است. برای رمزگشایی از جهان و شکل دادن به دانش به صورت موضوعات اندیشه این دو با هم همراه می‌شوند.

ما سعی داریم رابطهٔ حیاتی بین طبیعت و جامعه، رابطه‌ای را که سرچشمۀ فرهنگ است عمیقاً درک کنیم. پژوهشگران علمی مانند مریبان باید در جایی که من آن را «آزمایشگاه زندگی» نام نهاده‌ام کار کنند. اصلاً مسئلهٔ نظری و سایل و ابزار علمی موجود نظری کتابها و کارهای آزمایشگاه و محتوای برنامه‌ها یا همهٔ دانش رسمی نیست. اما لازم است که این دانش رسمی را در موقعیت قرار دهیم تا به کودکان تعرینهای مجردی تحمیل نکنیم که افرادی بدون بصیرت لازم آنها را برایشان در نظر گرفته‌اند.

به این ترتیب ما در تحقیقاتمان به این نتیجه رسیدیم که باید برای مفاهیم فضا و زمان به مثابه اساس شروع کار رجحان قائل شویم. این مفاهیم در هر مورد به محیط فرهنگی و طبیعی مارنگ و فضای متفاوتی می‌بخشند و در نتیجه شالودهٔ کلی حضور مارادر جهان شکل می‌دهند. پرسش‌هایی که ما برای رشته و منابع مختلف دانش طرح می‌کنیم به شکل سؤالاتی فرمولبندی می‌شوند که این حضور در جهان طرح می‌کند. چه در مدرسه و چه در عمل این امر ما را به رهیافتی میان رشته‌ای هدایت می‌کند. به رفت و آمدی آزادانه از یک شیوه کندوکاو دانش به شیوه‌ای دیگر.

همین توجه موجب می‌شود که ما بتوانیم معلومات خود را در یک محیط فرهنگی دیگر، یعنی همان جهان دانش آموزان دوباره

چیز به نحوی جریان دارد که گویی تعادلی که ما به هنگام شکل بخشیدن به داشت خود در تلاش دست یافتن به آن هستیم به محض تحقق محکوم به فناست. اگر پذیریم که داشت فرایندی فعال است، در واقع پذیرفته ایم که هر لحظه کار را از نوشروع کنیم. ما این عدم تعادل را می پذیریم، جرا که بیش شرط دستیابی به تعادلی جدید است.

این وضع، هم در مورد مربی صادق است و هم در مورد رابطه او با دیگران. اگر تو آمادگی پذیرش عدم تعادل را داشته باشی دیگری که با تو بر اساس فرهنگ حاشیه ای، فرهنگ مربوط به اقلیت که ماهیتی متفاوت با فرهنگ تو دارد سخن می گوید می تواند تورا با زمینه فرهنگی خود آشنا کند.

بازگشت به تعادل فقط به تماس و گفتگو بستگی دارد. و نه به تفکری که اسیر بصیرت ادعایی خود است. راه حل سوادآموزی در این پویش فشرده است.

پ. ف. خوب از همه این حر فها چطور می توان نتیجه گیری کرد؟ نتیجه برای همه اعم از داشت آموز امریکای لاتینی یا دانشجوی آسیایی یا استاد دانشگاههای اروپا و امریکاییکسان است و آن این است: سعی کن توان حریت کردن رادر جهانی که توانسته آن می نگری و در آن به سر می بری از دست ندهی.

ترجمه ناهید فروغان

بالای صفحه، یک زن ریسته در
پکی از دهکده های بروزیل.
بالا و صفحه مقابل، مقامی زائو
سنگ، نشن ساله.

پائولو فریره، مربی بروزیل که شهرت جهانی دارد و دارای نایقات متعددی است از جمله آموزش سندیدگان ایندر انستیتود هنر، سیوپورک، ۱۹۷۰، سعلبه و ترسیت کاریست آزادی (پاریس ۱۹۷۵) و نامه هایی به گیمه بنسائلو درباره سوادآموزی؛ تجربه ای در جریان (بیوپورک ۱۹۷۸).
مار سیو دولنه کامبیوس، فرزنگان بروزیل که در زمینه علم قومی، ستاره شناسی قومی و آموزش و پرورش کار می کند. او بستانگذار و مدیر رصدخانه آنده باران در دانشگاه کامبیاس (بابلت سانو پائولو بروزیل) است.