

باز کشف مردم در برنامه‌ریزی هم کارانه (ارتباطی) به میانجی انگاشت آغاز سیاست

* بهزاد ملک پور اصل

*** پویا جودی گلر

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۹/۱۶

تاریخ تایید: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

چکیده

برنامه‌ریزی هم کارانه به عنوان رهیافتی نوین در نظریه‌ی برنامه‌ریزی، به دلیل نادیده گرفتن روابط قدرت و سازوکارهای آن در جامعه، از سوی برخی صاحب‌نظران برنامه‌ریزی به عنوان ابزاری برای تسهیل پیاده‌سازی ایدئولوژی نولیبرال مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدین بر این باورند که به دلیل کژشماری بنیادین، مردم واقعی یعنی توده‌های بدون سهم در جامعه، از فرآیند این نوع برنامه‌ریزی طرد می‌شوند. هدف این مقاله کشف عرصه‌های ناشناخته‌ی برنامه‌ریزی هم کارانه، با به کارگیری انگاشت آغاز سیاست به مثابه‌ی صورت‌بندی جدید از سیاست واقعی و رهیافت نوین به‌منظور باز کشف مردم است. با توجه به چارچوب انتخاب شده در این مقاله، معنای حقیقی سیاست در انگاشت آغاز سیاست، استقلال سیاست از دولت است. استقلال یاد شده، بر سازنده‌ی پیش‌بینی ناپذیری در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی است و سبب ارجاع دوباره به انرژی سیاسی مردم می‌شود، موضوعی که در برنامه‌ریزی هم کارانه رُخ نداده و انرژی سیاسی در فرآیند مشاوره و همکاری با گروه‌های درون قدرت و صاحبان سرمایه مستحیل می‌گردد.

*** دانشجوی دکتری

برنامه‌ریزی شهری و

مناطقهای دانشگاه شهید

بهشتی

B_malekpour@sbu.ac.ir

*** دانشجوی دکتری

برنامه‌ریزی شهری و

مناطقهای دانشگاه شهید

بهشتی

P_joodi@sbu.ac.ir

واژگان کلیدی: برنامه‌ریزی هم کارانه، انگاشت آغاز سیاست،
کژشماری بنیادین، سیاست.

مقدمه

تا آغاز دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، گونه‌بندی^۱ غالب نظریه‌ی برنامه‌ریزی متأثر از گونه‌بندی فالودی^[۱] (۱۹۷۳) بود که بر تمایز میان نظریه‌ی رویه‌ای و محتوایی برنامه‌ریزی^۲ تأکید می‌کرد. مبتنی بر این گونه‌بندی، رویه‌ها و ابزار، باید دل‌مشغولی اصلی برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزان باشند. در این دوره، نظریه‌ی برنامه‌ریزی تحت سلطنت نظام‌ها با رهیافت‌های عقلانی^۳ بود که بر فرآیند برنامه‌ریزی به جای محصول تأکید داشتند. انتقادهایی که از این رهیافت می‌شد تحت هدایت توماس (۱۹۸۲)، پاریس (۱۹۸۷) و رید (۱۹۸۷)^[۲] بود؛ کسانی که بر این باور بودند که پیش‌فرض رهیافت فالودی، غیرسیاسی و فنی بودن برنامه‌ریزی است. به رغم این انتقادها، تمایز محتوایی رویه‌ای هم چنان گونه‌بندی رایج باقی ماند و نظریه‌ی برنامه‌ریزی با آن فهمیده می‌شد (-Alex, 1997). از اوآخر دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی، رهیافت‌های متفاوت با رهیافت غالب به واسطه‌ی تعدادی از مطالعات مطرح شدند (Yiftachel, 1989; Healy, 1989; Friedmann, 1987; Underwood, 1980; Fischer and Forester, 1993; Campbell, 2006)، که یا به عنوان پیشرفته در گونه‌شناسی رویه‌ای - محتوایی فالودی نگریسته می‌شدند و یا به عنوان مخالفت با آن. برنامه‌ریزی هم کارانه^۴ - که برخی^[۳] آن را با برنامه‌ریزی ارتباطی^۵ یکی دانسته‌اند - از طریق این دیدگاه که نظریه‌ی برنامه‌ریزی رویه‌ای باید به اهداف رفاهی اجتماعی معطوف شود، به صورت پیش‌رفتی در نظریه‌ی برنامه‌ریزی رویه‌ای ترسیم شد و در این الگواره‌ی نوین برنامه‌ریزی^۶، حوزه‌های نوین یا بازکشf شده‌ی نظریه‌ی برنامه‌ریزی به طور برگشت‌ناپذیری از گذشته‌ی اثبات‌باورانه و تمایز رویه‌ای - محتوایی ای که آن را قالب‌بندی می‌کرد، گسیخته شدند. با این حال نظریه‌ی برنامه‌ریزی هم کارانه نیز به دلیل نادیده گرفتن روابط قدرت و سازوکارهای آن در جامعه از سوی برخی صاحب‌نظران برنامه‌ریزی (Cowell and Owens, 2006) به عنوان ابزاری برای تسهیل پیاده‌سازی ایدئولوژی ثولیبرال مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدین بر این باورند که مردم در این نوع از برنامه‌ریزی به شرکای بخش خصوصی^۷ برای بازتولید سرمایه تبدیل شده و مردم واقعی یعنی توده‌های بدون سهم در جامعه از فرآیند این نوع برنامه‌ریزی طرد می‌شوند. انگاشت

۱ typology

۲ substantive and procedural theory of planning

۳ rational approaches

۴ collaborative planning

۵ communicative planning

۶ new paradigm of planning

۷ private sector partnership

آغاز سیاست^۸ با صورت‌بندی جدید از سیاست واقعی و رهیافت بازکشf مردم، می‌تواند در زمینه‌ی نقد(سنجهش گری) برنامه‌ریزی هم کارانه به کار گرفته شود؛ رهیافتی که بر مبنای آن مردم و سیاست به معنای واقعی احیا می‌شوند و شکاف‌های موجود در برنامه‌ریزی هم کارانه آشکار می‌گردد.

هدف و روش پژوهش

این پژوهش با توجه به گونه‌بندی رایج در زمینه‌ی انواع پژوهش^۹ [۴] که بر اساس هدف به سه نوع یعنی توصیفی، تبیینی و اکتشافی تقسیم می‌شوند، دارای ماهیت تبیینی- اکتشافی است. کشف روابط علی موضوع پژوهش یعنی برنامه‌ریزی هم کارانه و به کارگیری انگاشت آغاز سیاست برای سنجهش گری آن، چارچوب اساسی مقاله را تشکیل می‌دهد که نشان از تبیینی بودن مقاله دارد و با توجه به کشف عرصه‌های ناشناخته‌ی برنامه‌ریزی هم کارانه، می‌تواند دارای ماهیت اکتشافی نیز باشد و بنا به ماهیت خود، پاسخ‌گو به دو هدف اصلی است که دستور کار دوگانه‌ی مقاله را شکل می‌دهند: نخست؛ از بعد نظری: تبیین پایه‌های نظری برنامه‌ریزی هم کارانه و دوم؛ از بعد کاربرستی: آشکار ساختن و کشف عرصه‌های ناشناخته‌ی برنامه‌ریزی هم کارانه با به کارگیری انگاشت آغاز سیاست به مثابه صورت‌بندی جدید از سیاست واقعی و رهیافت توین به منظور بازکشف مردم در فرایند برنامه‌ریزی هم کارانه است.

۱- تبیین انگاشت «آغاز سیاست»

«آغاز همانا نفی آن چیزی است که با آن می‌آغازد» (Ranciere 1998:5)، این عبارت را می‌توان به عنوان نقطه‌ی عزیمت مقاله برای ترسیم خطوط کلی انگاشت آغاز سیاست^{۱۰} و گسترش شناخت‌شناسی^{۱۱} آن از فرماسیون‌های اجتماعی مسلط در نظر گرفت. ژاک رانسیر^{۱۲} پژوهش خود در زمینه‌ی مارکسیسم را در کسوت یک آلتوسری^{۱۳} و مارکسیست ساختارباور^{۱۴} آغاز کرد و سپس در ادامه با تدقیق موضع متمایز خود، از این نقطه‌ی آغازین فاصله گرفت. رانسیر با تمرکز بر جنبه‌ی منفی تفکر آلتوسری، نوعی حرکت بی‌امان و خشن معطوف به گسترش از سنت آلتوسری را دنبال کرد؛ جنبه‌ی یاد شده همان نخبه‌باوری نظری^{۱۵} او و پافشاری‌اش بر شکافی است که برای همیشه جهان شناخت علمی را از جهان (سوء) تشخیص ایدئولوژیکی که توده‌های عوام در بطن آن غرق‌اند، جدا

8 beginning of politics concept

9 epistemological discontinuity

10 structuralism Marxist

11 theoretical elitism

می‌سازد. در مقابل با این جایگاه، که ویژگی نخبه بودن را برای نظریه پردازان در نظر می‌گیرد و به آن‌ها اجازه می‌دهد به جای توده‌ها سخن بگویند و حقیقت را در مورد آن‌ها درک کنند، رانسیر کوشیده است تا آن وجهی از سوزه‌مند شدن^{۱۲} را تدقیق کند که «حذف شدگان»^{۱۳} (طبقات فروضی‌تر)، حق سخن گفتن به جای خودشان را مطالبه کنند، حق ایجاد دگرگونی در ادراک جهانی از فضای اجتماعی، به گونه‌ای که مطالبات و خواسته‌های ایشان واجد جایگاهی مشروع در آن باشد (Žižek, 1999, 2000). مارکسیسم ساختاربازر اولیه که در رأس آن آلتوسر قرار دارد، بر سویی ایده‌ئولوژیک سوزه تأکید می‌کند و آن را به عنوان یک انگاره در نظر می‌گیرد؛ یعنی سوزه نشانه‌ی نوعی لاوجود یا عدم است و هیچ سوزه‌ای در کار نیست و تنها انگاشت «فرآیند» علمی است که می‌تواند وجود داشته باشد.

نظریه‌ی آلتوسر بر سر آن است تا سیاست را هم از علم و هم ایدئولوژی جدا سازد؛ نکته‌ی بسیار مهم و تعیین کننده آن است که ایده‌ئولوژی، انگاره‌ای دولت‌سو^{۱۴} است و نه انگاره‌ای سیاسی. سوزه، به معنایی که آلتوسر از آن مراد دارد، تابع دولت است، بدین قرار، هیچ سوزه‌ای سیاسی در کار نخواهد بود، زیرا سیاست انقلابی نمی‌تواند تابعی از دولت باشد. پس سیاست از ایدئولوژی جداست. از سوی دیگر علم^{۱۵} ساخت‌بندی انگاشتی^{۱۶} ابزه‌های خویش است؛ امکانی که در سیاست وجود ندارد و سیاست همواره باید از ابزه و ابزه‌مندی پیراسته شود؛ بنابراین سیاست^{۱۷} علم نیز نیست. بنابر آن چه گفته شد در مارکسیسم ساختاربازر اولیه، سیاست از جایگاه چندان روشنی برخوردار نیست و بر ناممکن بودن سوزه به دلیل ایدئولوژیک و انگاره‌ای بودن آن تأکید می‌شود. ژاک رانسیر در جهت احیای حقیقت مربوط به توده‌های مردم^{۱۸} (حذف شدگان) یا سوزه‌های سیاسی که آلتوسر در پی انکار آن بود، هر چه در توان دارد به کار می‌بندد تا روند سوزه‌مند شدن توده‌ها در عرصه‌ی سیاست را کشف کند؛ «این همان نطفه‌های اولیه‌ی شکل‌گیری انگاشت آغاز سیاست نیز می‌تواند در نظر گرفته شود» (Žižek, 2006: 14).

سیاست راستین، یعنی سیاست به معنای دقیق کلمه، کی و چگونه شکل گرفت؟ این پرسشی است که رانسیر در پی پاسخگویی به آن است و سعی می‌کند ریشه‌های نخستین آن را شناسایی کند. از دید رانسیر از وقتی که dem- (os = عامه‌ی مردم) در polis (= دولت‌شهر) یونان باستان دارای قامتی فعل و

12 subjectivization

13 excludes

14 state oriented notion

15 conceptual structuration

16 populace

دارای کنش پدید آمد، جماعتی که گرچه در بنای رفع جامعه هیچ پایگاه ثابت و مشخصی نداشت (یا در بهترین حالت، در پایگاهی فروودست به سر می برد)، می باشیست وارد قلمروی عمومی می شد و صدایش هم پایه‌ی طبقات اشراف یا طبقه‌ی حاکم به گوش‌ها می رسید؛ یعنی به عنوان گروهی به رسمیت شناخته می شد که در گفت و گوهای سیاسی و در به کار گیری قدرت مشارکت می ورزد (Ranciere, 1998: 9-10).

در تشریح انگاشت «آغاز سیاست» می باشیست به تعریف و خوانش رانسیر از اجتماع سیاسی توجه داشته باشیم که بحث فضیلت^{۱۷} عدالت و ارائه‌ی تعریفی از آن می تواند در این ارتباط ره گشا باشد. امر مفید و امر مضر همان موضوع‌هایی هستند که فضیلت یاد شده بر پایه‌ی آن‌ها پایه‌گذاری شده است و این عدالت عبارت است از ارائه‌ی سهمی متناسب برای هر یک از دو امر یاد شده در ارتباط با بخش‌های مختلف جامعه. یعنی هر کسی لوگوس (یا کلام و منطق) میین امر حق و عادلانه را در آن برنامه و تدبیری حل کند که به واسطه‌ی آن جزئیات فردی ذیل کلیت دولت گنجانده شود. به عبارتی دیگر، ساختار کلی دولت است که سهم هر بخش از جامعه را از امر مفید و امر مضر تعیین می کند.

اما از دیدگاه رانسیر، این خوانش از عدالت، تصویر روشنی از نظام سیاسی ارائه نمی دهد؛ سیاست به طور دقیق آن جایی آغاز می شود که از موازنی سودها و زیان‌ها دست بکشیم و در برابر آن دغدغه‌ی توزیع امور مشترک و متوازن ساختن سهم افراد از امور جمعی و تعیین ذی حق بودن آن‌ها را داشته باشیم. در این وضعیت، اجتماع سیاسی دیگر قراردادی میان مبادله‌کنندگان کالا و خدمات نیست و برابری حاکم بر اجتماع ناشی از به رسمیت شناختن و مشروعیت بخشیدن به حق حضور افراد در اجتماع سیاسی است و موضوع سیاست روابط مابین افراد و اجتماع است (Rancier, 1998).

۱-۱- انگاره‌ی کژشماری بنیادین در انگاشت آغاز سیاست

انگاشت دیگری که در تبیین انگاشت آغاز سیاست می تواند ره گشا باشد، «کژشماری^{۱۸}» است. کژشماری به معنای حق حضور افراد در جامعه و سهم شدن آن‌ها از سود و زیان بر مبنای جایگاه و یا حرفاًی است که برای آن‌ها تعریف شده است. الیگارشی ثروتمندان، آریستوکراسی نُجبا و یا دموکراسی مردم، سه رژیم سیاسی هستند که بر مبنای آن می توان انگاشت کژشماری را بهتر درک نمود. در نظام نخست، ثروت عده‌ای قلیل، تبار و نجیب بودن در ارتباط با رژیم دوم و آزادی که به مردم تعلق دارد در دموکراسی، جایگاه حضور افراد

17 virtue

18 miscount

متعلق به هر سه رژیم را در اجتماع معین می‌کند؛ ثروت الیگارش‌ها بر مبنای روابط حسابی اقتصادی معین جایگاه خود را در اجتماع کسب می‌کند و فضیلت بهترین افراد بودن نیز عنوان اجتماعی رژیم آرستیوکراتیک را تعین می‌بخشد. حال، آزادی مردم چه چیزی برای اجتماع به بار می‌آورد؟ این نقطه‌ای است که انگاشت کثشماری سر بر می‌آورد؛ از یک سو برای تعین جایگاه توده‌ی مردم سیستم نام‌گذاری راهاندازی می‌شود و جامعه به بخش‌های مختلف شمارش می‌شود (حرف مختلف) و از سوی دیگر، آزادی دموس به هیچ روی تعین پذیر نیست و نمی‌توان آن را به حرفة‌های مختلف تجزیه کرد، اگر هم تجزیه و شمارشی صورت پذیرد، نوعی کثشماری است. در واقع آزادی در مقام یک ویژگی تهی پدیدار می‌شود تا بر محاسبات برابری تجاری و اثرات قانون ساده‌ی بدھکاری-بستان کاری، محدودیتی اعمال کند و در نتیجه، در نظام الیگارشی شکاف اندازد و مانع حکمرانی آن از طریق بازی حساب سودها و بدھی‌ها شود. آزادی به مثابه‌ی آنچه خاص دموس است، تعین یافتن با خصلت ایجابی را برنمی‌تابد و مردم در این وضعیت به توده‌ای تبدیل می‌شوند که فاقد هر نوع عنوان ایجابی-نه ثروت، نه فضیلی-بوده و توده‌ای تفکیک‌ناپذیر محسوب می‌شوند. سیاست وقتی شکل می‌گیرد که بخش بدون سهم‌ها، بخش یا دسته‌ی فقرا وجود داشته باشند و هستی یافتن آن‌ها در مقام سوژه سبب می‌شود نهاد سلطه دچار گستیست شود. این، ستیز فقیر و ثروتمند نیست که به عنوان موضوع اجتماعی، سیاست را بر می‌نهاد، بلکه خود این ستیز و جدل است که سیاست را شکل می‌دهد و گستی در سلطه‌ی ثروتمندان ایجاد نموده و سبب می‌شود فقرا در مقام سوژه و موجود هستی یابند. به عبارت دقیق‌تر سیاست زمانی وجود دارد که نظم طبیعی سلطه به واسطه‌ی نهاد بخش بدون سهم‌ها دچار گستیست شود. با این توصیف واژه‌ی دموکراسی را می‌توان فرآیند تبدیل شدن بخش بدون سهم اجتماع (هیچ) به گل اجتماع (همه) و ایجاد شکاف در اجتماع مبتنی بر نظام سلطه دانست (Ranciere, 1998: 11-25).

در واقع برای درک دقیق‌تر انگاشت کثشماری توجه به axia یا عنوان هر بخش از اجتماع ضروری است. از دیدگاه رانسیر پایه‌گذاران فلسفه‌ی سیاسی (افلاطون و ارسطو) فضیلت عدالت را بر مبنای سهم هر یک از بخش‌های اجتماع تعریف می‌کنند، به طوری که ارسطو در کتاب پنجم اخلاق نیکوماخوس^۸ اعدالت را این گونه تعریف می‌کند: عدالت عبارت از این است که نسبت به سهم‌مان بیشتر از دارایی‌های مفید یا کمتر از دارایی‌هایِ مضر عایدمان نشود. این عدالت عبارت است از ارائه‌ی سهمی متناسب، سهمی متوسط برای هر یک و دیگری. اما آشکارا این تصور از عدالت هیچ تعریفی از نظم سیاسی ارائه نمی‌دهد. سیاست به طور دقیق از آنجایی آغاز می‌شود که از موازنی سود و زیان‌ها دست بکشیم و به جای آن، بر توزیع امور مشترک و متوازن ساختن سهم

افراد از امور جمیع و تعین ذی حق بودن آنان باشیم، یعنی همان axia یا عنوانی که به مدد آن‌ها فرد حق حضور در اجتماع را کسب می‌کند. اجتماع سیاسی در این تصور از عدالت، چیزی بیش از قراردادی میان مبادله‌کنندگان کالا و خدمات است و برابری‌ای که بر اجتماع سیاسی حاکم است به طور ریشه‌ای از برابری حاکم بر مبادله‌ی کالاها و جبران خطاهای متفاوت است. در وضعیت نخست، یعنی تعریف عدالت بر مبنای امر مفید و امر مضر، برابری از منطق حاکم بر برابری حسابی و هندسی تعیین می‌کند. برابری حسابی بر مبادلات تجاری و احکام حقوقی حاکم است و برابری هندسی عهده‌دار تناسب و توازن سهم هر یک از بخش‌های جامعه است. یعنی در این حالت، axia یا عنوان هر بخش از اجتماع (aristoi /demos oligoi)، از قاعده‌ای تعیین می‌کند که بر مبنای آن سهم‌های اجتماعی باید اکیداً در تناسب با axia باشند؛ در تناسب با ارزشی که آن بخش برای اجتماع به بار می‌آورد و این، همان وارد کردن برابری حسابی و هندسی در تعریف و تبیین فضیلت عدالت در اجتماع است که منجر به شمارش بخش‌های مختلف می‌شود که از دیدگاه رانسیر همواره به قسمی "کژشماری بنیادین" را پوشش می‌دهد؛ کژشماری‌ای که خود برسازنده‌ی سیاست است. اما در وضعیت دوم، یعنی حالتی که در آن برابری به معنایی متفاوت از برابری حاکم بر مبادله‌ی کالاها و جبران خطاهای به کار گرفته می‌شود، axia به معنای حق حضور در اجتماع است و به معنای بخشی که شمارش می‌شود و متناسب با آرزوش تولیدی سهم دریافت می‌کند، نیست. هر چند اگر شمارشی همانند وضعیت نخست رُخ دهد، سبب می‌شود سیاست سر برآورد، چون این شمارش همواره نوعی کژشماری است. ارسسطو سه axia را برمی‌شمارد، اما مشکل از این نقطه آغاز می‌شود: ثروت الیگارش‌ها با ثروت و بر مبنای روابط حسابی قابل تشخیص است، اما آزادی مردم چه چیزی برای اجتماع به بار می‌آورد؟ این آزادی بنا به چه کیفیتی خاص ایشان است؟ چگونه می‌توان در نظام شمارشی سهم آن را تعیین کرد؟ این همان جایی است کژشماری بنیادین سر بر می‌آورد. آزادی خصلتی تعیین‌پذیر نیست و بنابراین شمارش‌پذیر نیست و در مقام ویژگی تهی پدیدار می‌شود تا بر محاسبات برابری تجاري و اثرات قانون ساده‌ی بدھکاری و بستان‌کاری محدودیتی اعمال کند. به طور فشرده می‌توان گفت آزادی پدیدار می‌شود تا در الیگارشی شکاف اندازد و مانع حکمرانی آن از طریق بازی حساب سودها و بدھی‌ها شود. چون مردم، توده‌ای تفکیک‌نپذیر است که قادر هر نوع ثروت یا فضیلتی بوده، بنابراین از سوی کسانی که واجد چنین ویژگی‌هایی هستند، ظلمی بی‌وقفه بر آنان وارد می‌شود و با تکیه بر موقعیت یا خصایص شان به طور طبیعی آن را که "در هیچ چیز سهمی ندارد" به ورطه‌ی نیستی می‌رانند. این همان چیزی است که از زبان "لیبرال‌های" قرن نوزدهمی نیز به گوش می‌رسد: لیبرال‌هایی که معتقدند تنها فرادست و فرودست وجود

دارد: نخبگان و توده‌ی عوام. شکل بیان موقرنه‌ی معاصر این عبارت بدین شکل است که فقط دسته‌ها یا بخش‌های جامعه (کژشماری) وجود دارند: اکثریت و اقلیت‌های اجتماعی، مقوله‌های شغلی - اجتماعی و گروه‌های منفعتی (Laclau, 2000: 25-27). پس به شکل انحصاری با دسته‌هایی سروکار داریم که باید آن‌ها را به شرکا بدل ساخت. بنابراین در چارچوب اشکال پلیسی شده‌ی حکومت (جامعه‌ی قراردادی) و حکومت مشورتی این اصل دست‌خورده باقی می‌ماند و بخش بدون سهم‌ها نادیده گرفته می‌شود و وجود آن انکار می‌گردد. تنها بخش‌هایی از دسته‌ها وجود دارند و سیاستی در کار نیست و باید در کار باشد. آگامبن (۲۰۰۰)، در ادامه‌ی تکمیل بحث رانسیر درباره‌ی مفهوم مردم، بر این باور است که این مفهوم همواره حاوی شکافی است به مراتب اساسی تراز شکاف میان دوست و دشمن، نوعی جنگ داخلی مداوم که در آن واحد، هم این مفهوم را به طرز ریشه‌ای تراز هر ستیزی دوپاره می‌کند و هم آن را وحدت‌یافته نگه می‌دارد و مستحکم تراز هر هویتی برمی‌سازد. مفهوم مردم همواره حاوی مازادی است که تن به ادغام در کلیت از پیش تعیین شده نمی‌دهد و از این طریق سیاست به معنای واقعی کلمه را به راه می‌اندازد (Agamben, 2000: 32-33).

۲- برنامه‌ریزی هم‌کارانه^[۱۹] به عنوان الگواره‌ی نوین برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی هم‌کارانه، گفت و شنودی است برای شکل‌دهی به فضای اجتماعی؛ به طوری که بتواند در این مسیر با ویژگی‌های خاصی از جامعه به توافق برسد. این رهیافت، فرآیندی است که در آن مشارکت کنندگان در فعالیتی که بیان کننده‌ی منفعت متقابل آن‌هاست، به موافقت و هم‌رأی^[۲۰] دست می‌یابند تا برای هم‌کاری و ارتباط متقابل ظرفیت‌سازی کنند. واژه‌ی هم‌کاری در این الگواره‌ی نوین برنامه‌ریزی^[۲۱] به معنای فرآیندی است برای دست‌یابی به اهدافی که توسط یک نمایندگی به‌نهایی قابل دست‌یافتن نیستند و به همین دلیل، نیاز به درگیر کردن ذی‌نفعان چندگانه^[۲۲] در این رهیافت وجود دارد. فرآیند هم‌کاری نیز شامل سه اقدام زیر است:

- تعیین اهداف؛
- تقسیم مسئولیت بین افراد برای دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده؛
- به کارگیری منابع و مهارت‌های شرکت کنندگان در فرآیند

هم کاری بین افراد برای دست یابی به اهداف.

«برنامه‌ریزی هم کارانه، پایه‌ی چیره‌ی نظریه‌ی برنامه‌ریزی از دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی به این سو است؛ علت این امر را می‌توان در چرخش نظری برنامه‌ریزی از اواخر سده‌ی بیست و آغاز سده‌ی بیست و یکم میلادی جستجو کرد» (Healey, 2003: 106). بعد از کم‌رنگ شدن نقش و اهمیت روش‌شناسی‌های نوباور^{۲۴} که دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی اوج خوش‌بینی به این روش‌شناسی‌ها بود و نشانه‌های آن را می‌توان در برنامه‌ریزی عقلانی - جامع^{۲۵} و گسترش فنون و مدل‌های کمی برنامه‌ریزی مشاهده نمود، منظر نظریه‌ی برنامه‌ریزی از اوآخر سده‌ی بیست میلادی آمیزه‌ای از دورنمایهای نظری تحت تسلط پسالثبات باوری متاثر از هابرماس است که تاثیر زیادی بر نظریه‌پردازی برنامه‌ریزی گذاشته است. برنامه‌ریزی هم کارانه نیز متاثر از این دگرگونی در تفکر برنامه‌ریزی، پا به عرصه‌ی نظریه‌ی برنامه‌ریزی نهاده است و می‌توان نقش آن را به صورت زیر بیان نمود:

- حرکت از رفتارهای فردی‌باورانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی به سوی رفتارهای اجتماعی دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی
- تأکید بر فرآیندهای از پایین به بالا و همچین فرآیندهای در سطح محلی
- نیاز به پرکردن فضای خالی دوران برنامه‌ریزی عقلانی - جامع و نظریه‌ی محتوای برنامه‌ریزی (دانش‌پور، ۱۳۸۷: ۴۱۲-۴۱۱).

۲- نظریه‌های ذیرکار برنامه‌ریزی هم کارانه (ارتباطی)

رهیافت برنامه‌ریزی هم کارانه (ارتباطی) متاثر از نظریه‌ی چرخش زبانی^{۲۶} و کنش ارتباطی^{۲۷} هابرماس است. تا قبل از سده‌ی بیستم، فلاسفه توجه چندانی به زبان نداشتند و زبان را ابزاری برای بیان حالات و انفعالات ذهنی می‌دانستند و بر این باور بودند که حداکثر کاری که می‌توان در مورد آن انجام داد، شفاف‌تر و پاکیزه کردن آن است. در سده‌ی بیست میلادی این تصویر از زبان دچار دگرگونی ژرف شد؛ در دنیای فرانسوی زبان، فردینان دوسوسور^{۲۸} با جعل واژگانی از قبیل زبان / گفتار و دال / مدلول^{۲۹} رابطه‌ی مستقیم و شفاف زبان با

22 modernism methodology

23 rational comprehensive planning

24 linguistic turn

25 communicative action

26 de Saussure

27 signifier / signified

جهان خارج را قطع کرد و در ادامه، فلسفه‌های ساختار باوری، پس اساختار باوری و واسازی باوری^{۲۸}، یافته‌های دوسوسور را به شیوه‌ای بدیع به کاربستند. در دنیای انگلیسی‌زبان، دل مشغولی در زمینه‌ی زبان، با فلسفه‌ی ویتگشتن^{۲۹} آغاز شد. وی در کتاب تراکتاتوس، زبان را تصویر گر جهان خارج به شمار آورد و در ادامه آن را با شکل زندگی گره زد. در دنیای آلمانی‌زبان، تلاش هایدگر برای تخریب مابعدالطبیعه از درون، او را به سوی یافتن زبانی مابعدالطبیعی کشاند و این زبان را نزد شعراء سراغ گرفت. در سنت نظریه‌ی انتقادی نیز، که هابرمان از آن برخاسته بود، حساسیت به زبان اندک نبود؛ خاصه نزد آدورنو^{۳۰}. آدرنو تحت تأثیر فلسفه‌ی زبان و تاریخ والتر بنیامین^{۳۱} بر آن بود که خرد و طبیعت در زبان فلسفی زمان حاضر سرکوب شده‌اند و رابطه‌ی میان کلمه و شئ به امری حادث بدل گشته و زبان خصوصیت ارتباطی خود را از دست داده است. دیدگاه هابرمان در ارتباط با فلسفه‌ی زبان شورشی است بر گفته‌ی آدورنو که ارتباط در عصر ما معنا ندارد. از نظر هابرمان برداشت آدورنو از عقل روش‌گری به مثابه‌ی عقل ابزاری خطأ بوده است. بنیان عقل ارتباطی نیز زبان است. چرخش زبانی هابرمان و تأکید بر عقل ارتباطی را می‌توان بنیان‌های نظری برنامه‌ریزی Healy and et al., 1991; Healy, 1997, 2003؛ هم‌کارانه/ ارتباطی در نظر گرفت (Healy and et al., 1991; Healy, 1997, 2003: 345-347). نظریه‌ی کنش ارتباطی نیز در شناخت نظریه‌های زیرکار برنامه‌ریزی هم کارانه دارای اهمیت است. هابرمان برآن است که نظریه‌ی کنش ارتباطی از نوع علوم بازسازنده و در پی کشف قواعد ارتباطی انسانی است. او این نوع علم را بازسازنده‌ی «عمل‌باوری»^{۳۲} عام می‌گذارد. هابرمان معتقد است وظیفه‌ی پرآگماتیسم عام، تشخیص و بازسازی شرایط عام فهم ممکن یا پیش‌فرض‌های عام ارتباط است؛ در نتیجه هر کس بخواهد در فرآیند رسیدن به تفاهم شرکت کند (برنامه‌ریزی هم کارانه) نمی‌تواند مدعی مطرح ساختن این چهار اعتبار نباشد:

- قابل فهم بودن^{۳۳} (چه می‌گویی؟)
- صداقت^{۳۴} (آیا واقعاً منظورت این است؟)

-
28 deconstructionism
29 Wittgenstein
30 Adorno
31 Benyamin
32 general pragmatism
33 comprehensibility
34 truthfulness

درستی^{۳۵} (آیا محقق این را بگویی؟)

صدق^{۳۶} (آیا آنچه می‌گویی صادق است؟)

نظریه‌ی برنامه‌ریزی هم‌کارانه را مطابق با جدول زیر، می‌توان به لحاظ قلمروهای واقعیت در «قلمروی دنیای اجتماعی ما» قرار دارد که دارای ویژگی‌های مطابق با جدول زیر است:

جدول ۱. قلمروهای واقعیت در «قلمرو دنیای اجتماعی ما»			
قلمروهای واقعیت	وجهه ارتباطی؛ پیش اساسی	ادعا‌های اعتبار	کارکردهای کلی سخن
جهان‌صیعت خارجی	شناسختی؛ پیشی عینی کننده	صدق	بازنمون امر واقع
دنیای اجتماعی "ما"	فعالی؛ پیش مبتنی بر سازگاری	درستی	برقراری روابط بین الاشخاص مشروع
دنیای صیعت درونی من	عاضفی؛ پیشی عاضفی	صاداقت	آشکار کردن ذهنیت سخنگو
زبان	-	-	فهمیدنی بودن

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرنگی

پرمال جامع علوم انسانی

منبع: Habermass, 1984

۲-۲- برنامه‌ریزی هم‌کارانه (ارتباطی) به مثابه‌ی تسهیل کننده‌ی ایدئولوژی نولیبرال

برنامه‌ریزی هم‌کارانه ادعا می‌کند فرآیندی میان‌کنشی در اجتماع است، که بر حکم‌روایی مشارکتی^{۳۷} تمرکز کرده و به شکلی آیده‌آلیستی بر مبنای عدالت اجتماعی و توافق اجتماع مبتنی بر هم‌رأیی با هدف افزایش کیفیت فضا و قلمروها شکل گرفته است (Healy, 2003). ” برنامه‌ریزی هم‌کارانه و برنامه‌ریزی ارتباطی-همتای قابل مقایسه‌ی آمریکایی‌اش - هر دو بر پایه‌ی اخلاق گفتاری

35 rightness

36 truth

37 participatory governance

هابر ماسی^{۳۸} و انگاشت عقلانیت ارتباطی^{۳۹} شکل گرفته‌اند؛ انگاشتی که کیفیت کنش‌های دوسویه‌ی اجتماعی موجود را ارزش‌گذاری کرده و آن‌ها را به چالش می‌کشد“ (Healy, 2003: 119). به منظور پی‌گیری آرمان‌های برنامه‌ریزی هم کارانه و با آگاهی از موانع تاریخی دست‌یابی به آن‌ها، پژوهش گران فعال در حوزه‌ی برنامه‌ریزی فرآیندهای هم کارانه، در جستجوی شرایطی هستند که فرآیندهای یاد شده با ویژگی‌هایی هم‌چون فهم‌پذیری، صداقت، مشروعتی، صدق (راستی) و هم‌چنین کیفیت‌هایی دیگری همانند گشادگی^{۴۰}، شمولیت^{۴۱}، خلاقیت و بازتابندگی^{۴۲}، قابل شکل‌گیری باشند. بنابراین، برنامه‌ریزی هم کارانه نوعی آرمان برای فرآیند برنامه‌ریزی محسوب می‌شود که بر پایه‌ی تلاش برای دست‌یابی به توافق مبتنی بر هم‌رأی میان کنش‌گران از طریق مشورت اجتماع محور، آزاد و بدون آشفتگی قرار دارد؛ هم‌رأی‌ای که مقدم بر ظهور هر گونه کنش توافق شده میان کنش‌گران است.

خطادانستن برنامه‌ریزی هم کارانه به دلیل مطرح شدن آن به مثابه برنامه‌ریزی محلی دموکراتیک و ابزاری برای توانمند ساختن اجتماع، امری دشوار است. هرچند، شواهد دال بر این موضوع باشند که برنامه‌ریزی ارتباطی یا هم کارانه در طول زمان براساس نقشی که برای آن‌ها تعریف شده و یا به طور عمده، وارد کارزاری شده است که در راستای پنهان و تسهیل کردن تسلط ایدئولوژی معاصر نیروهای بازار ایفای نقش می‌کنند. افزون بر آن، بیشتر مشارکت‌های عمومی که در سال‌های اخیر بر مبنای اصول اخلاقی گفتار هابر ماسی شکل گرفته‌اند، بیش از آن که رهایی‌بخش باشند، به بخشی از سیستم سلطه تبدیل شده‌اند (Laclau, 1996 Soja, 1997; Bickerstaff and walker, 2005).

برنامه‌ریزی هم کارانه‌ای که در بیش‌تر کشورها و به ویژه در انگلستان و با تمرکز ویژه بر در برگیرندگی اجتماعات محلی^{۴۳} شکل گرفته است، در بهترین حالت به شمولیتی منتهی شده است که به طور گسترده‌ای از تعارض‌های شکل گرفته در اجتماع سیاست‌زدایی می‌کند، بر بسیاری از اختلاف‌ها سرپوش می‌گذارد و به تمام ارشادهای حکومت و منافع بخش خصوصی مشروعتی می‌بخشد (Baeten, 2009). در این شرایط، اجتماعاتی که مستعد یکی شدن و مبارزه برای دستیابی به منابع کمیاب و یا سایر منابع هستند، تبدیل به اجتماعاتی می‌شوند که تخاصم‌های دیرینه را کنار می‌نهند و به کارگزارانی موجه، عقلانی،

- 38 Habermass discourse ethics
- 39 communicative rationality concept
- 40 openness
- 41 inclusivity
- 42 reflexivity
- 43 local community inclusion

با شعور، مسئول و با روابطی مسالمت آمیز با حکومت مرکزی و بدندهای مرتبط، بدل می‌شوند.

خطای مربوط به این نوع از بازی هم‌رایانه که بر نیازهای ویژه و محلی اجتماعات تمرکز می‌کند، این است که در نهایت به حذف و طرد شدن صدای مخالف با جریان سودجویانه‌ی یاد شده، منجر می‌شود. در این فرایند از برنامه‌ریزی به میانجی انکار نیازهای سنتی طبقه، هم‌چون دست‌یابی به مساوات و انصاف^{۴۴}، دوگانه‌ی سیاست/ تخاصم^{۴۵} مورد غفلت واقع شده و با صرف توان برای نابودسازی ایدئولوژیک دوگانه‌ی یاد شده، با حق صریح افراد در ارتباط با اعتراض به نظام سلطه، مخالفت شده و این حق به حاشیه رانده می‌شود، و در نهایت همه‌ی این موارد به آن‌چه که رانسیر (۱۹۹۸) دولت پسادموکراتیک مبتنی بر حکمرانی پلیسی می‌نامید، منجر می‌شود. برنامه‌ریزی هم‌کارانه و ارتباطی، هر دو در اعمال سیاست‌های یاد شده از طریق فراهم کردن زمینه، تسهیل و در نتیجه مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های دولتی (غلب در قالب اسناد سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی، سند توسعه یا برنامه)، نقش مرکزی ایفا می‌کند. این نمونه‌ای از ماهیت مخرب و سوء برنامه‌ریزی است که نیازمند نقد(سنجهش گری) ایدئولوژیک نوینی است؛ نقدی که هابرماس (۱۹۸۴) آن را غیرقابل طرح اعلام کرد و به آن باور بود که دوران نقد ایدئولوژیک به سر رسیده است.

بنگر (۲۰۰۵) ادعا می‌کند که نظریه‌ی برنامه‌ریزی و هم‌چنین برنامه‌ریزی فضایی، ایدئولوژی ساده‌انگارانه‌ای است که انگیزه‌های دولت برای جهانی‌سازی نویلیرال را از طریق انگاشت برنامه‌ریزی ارتباطی از پایین به بالا، تأمین می‌کند و با شکل‌گیری بر مبنای توانمند ساختن ذی‌مدخلان کلیدی، خواسته‌های آن‌ها را صورت‌بندی کرده و مسیر دست‌یابی به خواسته‌ها را به شیوه‌ای هژمونیک (هژمونیک نویلیرالی) پیش روی آن‌ها می‌نهد. بنگر مدعی است که برنامه‌ریزی و حتی قلمروی نظری آن، راه حلی است که از مشکلات موجود نشأت نگرفته‌اند و از این رو، مهم‌ترین کار کرد برنامه‌ریزی هم‌کارانه تسهیل حرکت چرخ‌های اقتصاد نویلیرال بوده و به طور معین کارگزاران بازار عاملاتی املاک محسوب می‌شوند (Bengs, 2005). بر مبنای آن‌چه هابرماس در ارتباط با برنامه‌ریزی ارتباطی در نظر گرفته است، می‌توان پرسش‌های زیر را مطرح نمود: عاملان مرتبط با برنامه‌ریزی ارتباطی، در شرایطی که درون سیستم موجود قرار دارند، آیا می‌توانند عمل ریشه‌ای (بنیادین/ رادیکال) انجام دهند؟ آیا قادر به شکست ایدئولوژی غالب هستند؛ ایدئولوژی‌ای که خود این عاملان به طور اجتناب‌ناپذیری به آن آلوده شده‌اند؟ آیا این نوع از برنامه‌ریزی توانایی کشف

فریب کاری‌های امپراطوری لیبرال را دارد که خود را در پس آرمان لیبرالی ارتباطِ اخلاقی پنهان کرده است؟ (Purcell, 2009).

افزون بر آن، برخی از صاحب‌نظران (Brand and Gaffikin, 2007:288) بر این باورند که برنامه‌ریزی ارتباطی یا همکارانه بر پایه‌ی پیش‌فرض ایدئولوژیک معینی قرار دارند و آن پیش‌فرض در مورد چگونه بودن جهان یا جهان آن گونه که باید باشد، است. درحالی که برنامه‌ریزی ارتباطی هم‌چنان پای‌بندی خود به ارزش‌های توزیعی را حفظ می‌کند، اما دارای سوگیری‌هایی به سمت واقع باوری نوین درباره‌ی اقداماتی است که بایستی در بحبوحه‌ی تغییرات ساختاری در اقتصاد و اجتماع انجام دهد: اقداماتی از قبیل شراکت نوین مابین دولت و بازار. بنابراین برای انجام چنین اقداماتی برنامه‌ریزی هم‌کارانه به سادگی از انگاشت قدرت که همواره در گفتارهای رسمی و غیررسمی و ساختارهای کالبدی حاضر است، صرف نظر می‌کند.

هم‌چنین در این نوع از برنامه‌ریزی به دلیل تأکید ویژه بر سطح محلی، برنامه‌ریزی همکارانه اغلب از تأثیرهای گسترده‌ی جهانی شدن غفلت می‌کند، و این غفلت تا حدی است که در برخی موارد این دو نوع از برنامه‌ریزی را می‌توان یاری‌رسان به جهانی شدن در نظر گرفت و فهمید. پارسل (۲۰۰۹) ادعا می‌کند که برنامه‌ریزی همکارانه به عنوان سازوکاری برای کمک به (در خدمت) مشروعيت بخشیدن به منطق بازار نوکلیبرال و عاملین رقابت عمل می‌کند. برنامه‌ریزی همکارانه نوعی ایدئولوژی است که به طرزی موذیانه (فریب کارانه) و هژمونیک عمل می‌کند. "آنچه پروژه‌ی نوکلیبرال نیاز دارد کاربست‌های مرتبط با تصمیم‌سازی هستند که عمیقاً به عنوان کاربست‌های دموکراتیک پذیرفته شده‌اند، اما به طور بنیادین روابط موجود قدرت را به چالش نمی‌کشنند (یا نمی‌توانند بکشنند). برنامه‌ریزی همکارانه که ریشه در عمل ارتباطی دارد تنها نوعی از کاربست (عمل) تصمیم‌سازی است" (Purcell, 2009:191).

برنامه‌ریزی ارتباطی یا هم‌کارانه تمایل دارند تا گروههای مختلف اجتماعی را در بر گیرند. به منظور پاسخ به این میل، برخی از صاحب‌نظران^[۱۰] [طرح نوعی از برنامه‌ریزی شورشی (طغیان‌گر) و برنامه‌ریزی رادیکال (ریشه‌ای)] را پاسخ‌گو می‌دانند که توانایی غلبه بر تسلط و تعیین ایدئولوژی نوکلیبرال را نیز دارد. نظریه‌ی رژیم شهری را می‌توان به عنوان گزینه‌ای دیگر پیشنهاد کرد، که نقش سنجهش‌گری از ایدئولوژی غالب را بر عهده دارد و این گزینه نسبت به برنامه‌ریزی هم‌کارانه و ارتباطی درگیری بیشتری با قدرت، دانش، سوژه‌گی و فضا دارد، البته لازم به ذکر است هیلی (۲۰۰۳) بر پایه‌ی نظریه‌ی لاکان درباره زبان^[۱۱]، معتقد است برنامه‌ریزی ارتباطی هابرماسی برای دست‌یابی به هم‌رأی

از طریق زبان موفق نخواهد بود؛ دلیل این امر، ناکامل بودن زبان و قرارگیری آن بر مبنای فقدان و عدم‌شناختی است که از تخاصم غیرقابل تعریف در بیرون از حوزه‌ی خیالی و نمادین مشتق شده، تخاصمی که در حوزه‌ی امر واقع قرار دارد (Healy, 2003: 220).

۳- نقد برنامه‌ریزی هم‌کارانه بر مبنای انگاشت آغاز سیاست و بازکشیدن مودم

برخی صاحب‌نظران فلسفه‌ی سیاسی (Sager, 2005; Bengs, 2005)، نقطه‌ی عزیمت بازکشیدن مردم از سوی رانسیر را، اشاره‌ی او به اختلاف نظری حیاتی و مهم میان فلسفه‌ی سیاسی و سیاست می‌دانند: اولی مبحثی نظری نیست که پی‌امون دومی قرار می‌گیرد، بلکه کوششی است برای ختنی‌سازی اثرات اجتماعی برهم‌زننده و اخلاق‌گر آن. آن اختلاف‌نظر در این امر نهفته‌است که ایده‌ی اجتماعی نیک و به‌سامان، متکی است بر به انقیاد درآوردن اجزای این اجتماع به یک کل، کلی که خود به شمارش آن‌ها به عنوان اجزاً مبتنی است؛ ولی جزئی متناقض‌نما در این شمارش وجود دارد، جزئی که بی‌آن که جزء بودنش را از دست بددهد، خود را به مثابه یک کل نمایش می‌دهد.

لاکلائو بر این باور است که مفهوم اجتماع در فلسفه‌ی کلاسیک یونان نوعی تقابل میان روابط بین افراد مبتنی بر مفهوم ریاضیات- هارمونی هندسی- است که در اقتصاد کل، کارکردی ویژه را به هر جزء نسبت می‌دهد و اجتماعی نیک و به‌سامان خواهد بود، اجتماعی که در آن اصل هندسی نقش نهایی را ایفا کند. این شمارش یا توزیع، زمانی دچار شکاف می‌شود که چیزی که از اساس شمارش ناپذیر است، ظهر می‌کند، یعنی ظهر دمous یا مردم، که در حالی که یک جزء محسوب می‌شوند، مدعی کل بودن است. علت این ادعا نیز غیرقابل تعیین بودن آزادی است، یعنی قلمرویی که در آن واحد مردم به عنوان یک اصل ارزش‌شناختی، صفتی برای اعضای اجتماع به طور کلی (عام) و یگانه ویژگی تعریف کننده‌ی - تنها کار کرد جماعت گرایانه - گروه خاصی از مردم است، گروهی که نقش اش تجسم بخشیدن به کل است. این امر الگوی هندسی اجتماع نیک را بر هم می‌زند. بنابراین مردم واقعی از دید رانسیر همان جزئی است که ادعای کل بودن دارد و بخش بدون سهم جامعه است؛ چرا که آن اصل ارزش‌شناختی که قرار بود بدان تعیین بخشد (آزادی)، قادر قابلیت برای تعیین بخشی و ویژگی‌های ایجابی است. مردمی که در هیچ یک از دسته‌ها جای نمی‌گیرند و ایدئولوژی لیبرال (نولیبرال) نیز نمی‌تواند آن‌ها را به شرکا یا هم‌دستان خود بدل کند، کاری که با سایر دسته‌ها یا بخش‌های جامعه به دلیل قرارگیری آن‌ها درون چارچوب یا الگوی نظم هندسی به سهولت انجام می‌دهد و برای آن سهم

متناسب یا کارکردی ویژه تعریف می‌کند و به طرف مشورت با خود تبدیل می‌کند. بنابراین هر کسی که سهمی ندارد - فقیران دوره‌ی باستان، طبقه‌ی سوم یا پرولتاپیای مدرن - نادیده گرفته شده و هیچ محسوب می‌شود؛ و این دقیقاً همان مردم واقعی از دید رانسیر است که نمی‌تواند سهمی جز هیچ یا همه داشته باشد. فرآیند برنامه‌ریزی هم کارانه نیز به طور گسترشده‌ای از تعارض‌های شکل گرفته در اجتماع، سیاست‌زدایی می‌کند و بر بسیاری از اختلاف‌ها سرپوش می‌گذارد و به تمام ارزش‌های حکومت و منافع بخش خصوصی مشروعت می‌بخشد و از این طریق است که مردم شرکت کننده در فرآیند برنامه‌ریزی را به شرکای بخش خصوصی تبدیل می‌کند و صدای مردم واقعی را حذف می‌کند (Laclau, 2005: 27-29).

از دیگر اندیشمندانی که نقدي جدی بر تفکر زیرکار برنامه‌ریزی همکارانه، یعنی عقلانیت ارتباطی وارد کرده، جو دیث اینتر^{۴۶} است. او به عنوان مدافع روش‌های برنامه‌ریزی «ایجاد هم رأی»^{۴۷}، به صراحت بیان می‌دارد که بن‌ماهی کار او بر مبنای انگاشت عقلانیت ارتباطی هابرماس نیست. نقد اینتر بر برنامه‌ریزی هم کارانه مبتنی بر انگاشت «قدرت باز توزیعی»^{۴۸} است. او بر این باور است که فرآیند ایجاد هم رأی، به معنای درک دوسویه و پندراری هابرماسی، در هیچ موردی نمی‌تواند جایگاهی برای قدرت یاد شده باشد و زمینه‌ی بروز آن را فراهم نماید؛ او دلیل این کاستی را در نادیده انگاشتن تاثیرپذیری فرآیند ایجاد هم رأی از ساختارهای قدرت و عناصر معنایی سنتی می‌داند که ریشه در ساختار اقتصاد سیاسی دارد. در حقیقت هم رأی سازی را به عنوان کاربست بدون دانش تلقی می‌کند که هیچ اشاره‌ای به هابرماس ندارد و ریشه‌ی آن در چانه زنی منفعت - پایه^{۴۹}، میانجی گری و واگشاپی بحث‌های گزینه است (Innes, 2004: 5-6).

بسیار سخت به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی هم کارانه را به مثابه‌ی برنامه‌ریزی محلی دموکراتیک و سازوکاری برای توان بخشی اجتماعات در نظر آورد. آن‌چه از شواهد برمی‌آید، این گونه از برنامه‌ریزی به منظور تسهیل فرآیند هژمونیک شدن نیروهای معاصر بازار بسط یافته است (Purcell, 2009). این گزاره بدین معناست که؛ برخلاف ایده‌آل‌های اولیه‌های مرتبط با مرحله‌ی شکل‌گیری، که همان مشارکت عمومی مبتنی بر اصول هم کارانه هابرماسی بود، در ادامه و در مراحل تکاملی، این نوع از برنامه‌ریزی به عنوان بخشی از

46 Judith Innes

47 consensus building planning methods

48 redistributing power

49 interest-based bargaining

سیستم مسلط تعییر شد و ویژگی رهایی بخشی از آن منفک گردید (Bicker-
staff and Walker, 2005: 2140). از این رو گسترش برنامه‌ریزی هم کارانه در
بریتانیا و سایر نقاط جهان، با تمرکز بر تضمین دربرگیرندگی بیشینه‌ای افراد
جامعه در مراحل نخستین شکل‌گیری، در ادامه‌ی مراحل تکاملی، در بهترین
حالت، به دربرگیرندگی کشمکش‌های سیاست‌زدایی شده، اختلافات خنثی و
مشروعیت‌بخشی به حکومت و منافع بخش خصوصی تبدیل شده است (Baeten, 2009; Jackson, 2009; Swyngedouw, 2007; Taylor, 2009; Tiesdell and All-
. (mendinger, 2001; Žižek, 2006, 2007

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

نتیجه‌گیری

مکتب برنامه‌ریزی هم‌کارانه به گونه‌ای استدلالی، ابزارهای مردم‌سالارانه را با هدف ایجاد مسیری که به نتیجه‌ی عادلانه منتهی شود، هدایت می‌کند. این خوانش از عدالت شهری، که عمدتاً به عنوان یک دفاع پسامدرن از سیاست‌های فرهنگی حامی تفاوت‌ها تلقی می‌شود را می‌توان به دو دلیل مورد انتقاد قرار داد؛ نخست، به دلیل ناتوانی در تشخیص این امر که خلق وضعيت‌های گفتار حقیقتاً ایده‌آل در شرایط نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی فاحش امکان‌ناپذیر است؛ و دوم، به دلیل این واقعیت که نتایج ناعادلانه می‌توانند از فرایندهای نسبتاً عادلانه به دست آمده باشند. به عبارتی، شکل‌گیری برنامه‌ریزی هم‌کارانه با تمرکز ویژه بر در برگیرنده‌گی اجتماعات محلی، در نهایت به سیاست‌زدایی از تعارض‌های شکل‌گرفته در اجتماع پرداخته و به تمام ارزش‌های حکومت و منافع بخش خصوصی مشروعیت می‌بخشد. خطای مربوط به این نوع از بازی هم‌رأیانه که بر نیازهای ویژه و محلی اجتماعات تمرکز می‌کند، این است که در نهایت به حذف و طرد شدن صدای مخالف با جریانِ سودجویانه‌ی یاد شده، منجر می‌شود.

برنامه‌ریزی هم‌کارانه که بن‌ماهیه‌ی فکری خود را وام‌دار عقلانیت ارتباطی مبتنی بر درک دوسویه‌ی هابرمسایی است، به دلیل نادیده انگاشتن ساختارهای قدرت و تاثیرگذاری آن بر فرآیند ایجاد هم‌رأی، از سیاست راستین موردنظر رانسیر فاصله گرفته و سبب حذف "بخش بدون سهم" جامعه از فرآیند برنامه‌ریزی می‌شود. سیاست راستین از دیدگاه رانسیر همواره متضمن نوعی اتصال میان بُین امر کلی و امر جزئی است؛ امر جزئی در این خوانش از سیاست به نیابت از امر کلی، ثبات نظام کارکرده "طبیعی" مربوط به مناسبات جاری در بدنی جامعه را بر هم می‌زند و سبب ایجاد تنش میان بدنی ساختاریافته‌ی متعین، که در آن هر بخشی مقام و موقعیتی از آن خود دارد، و آن بخش بدون سهم که مبتنی بر اصل میان‌تهی کلیت این نظم را آشفته می‌سازد، می‌شود. در این شرایط، این امر جزئی بدون سهم با کل یکی می‌شود و یکسان شدن آن بخش از جامعه که هیچ موقعیت و مقام تعریف‌شده‌ای در جامعه ندارد با امر کلی، نخستین گام در جهت مقاومت در برابر پایگاه فرودست نسبت داده شده به بخش بدون سهم است و نقطه‌ی عزیمت روند سیاسی شدن است. برنامه‌ریزی بدون سهم یا طردش‌گان از فرآیند برنامه‌ریزی، مانعی در برابر ایجاد هم‌رأی راستین و پیش‌بُرد روند سیاسی شدن واقعی بر می‌دارد.

مطابق با دیدگاه تبیین شده‌ی رانسیر در این مقاله، توده‌های مردم در جایگاه سوژه‌ی سیاسی قرار می‌گیرند و به این دلیل آن‌چه در این نظریه دارای اهمیت

است و با توصل به آن می‌توان برنامه‌ریزی هم‌کارانه را مورد سنجش قرار داد، احیای انرژی سیاسی مردم است. بعد از جنگ دوم جهانی به ندرت شاهد ظهور و بروز قدرت مردم در صحنه تاریخ بوده‌ایم؛ عرصه‌ای که فراتر از میل طبقه حاکم و جناح‌های سیاسی مختلف به نوعی عرصه‌ی تاریخی را برای انرژی سیاسی مردم باز نگه داشته‌است. سوژه‌ی سیاسی به معنایی که رانسیر بدان اشاره می‌کند به شکل اجرایی، انرژی لازم برای پیش‌بُرد کنش سیاسی را برمی‌نهد و ابزاری برای دست‌یابی به اهداف گروه‌های خاص در جامعه نیست و در واقع فرآیندی است که به انرژی خلاق دگرگون‌کننده‌ی وضع موجود تبدیل می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان در قالب تبیین‌های علت و معلولی، حتی از نوع مارکسیسم کلاسیک آنرا بررسی کرد. از سوی دیگر، احیای سیاست و مردم در درون فرآیند بوروکراتیک درون‌حکومتی دچار انحراف و دگرگشت شده است؛ به طوری که به ابزاری برای چانهزنی با گروه‌های درون قدرت فروکاسته می‌شود و با منافع طبقه‌ی حاکم و فرماسیون اجتماعی سرمایه‌داری گره می‌خورد. در فرآیند برنامه‌ریزی هم‌کارانه انرژی سیاسی مردم به ابزاری در فرآیند دولتسازی تبدیل می‌شود، در حالی که معنای حقیقی سیاست در انگاشت آغاز سیاست، فاصله‌گیری از دولت و همان استقلال سیاست از دولت است. استقلال یاد شده، بر سازنده‌ی پیش‌بینی ناپذیری در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی است و سبب ارجاع دوباره به انرژی سیاسی مردم می‌شود، موضوعی که در برنامه‌ریزی هم‌کارانه رُخ نداده و انرژی سیاسی در فرآیند مشاوره و همکاری با گروه‌های درون قدرت و صاحبان سرمایه مستحیل می‌گردد و از حرکت درون‌ماندگار باز می‌ماند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

ارسطو. (۱۳۷۸). **اخلاق نیکوما خوس**، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.

کیوی، ریمون، کامپنهود، لوک وان. (۱۳۹۱). **روش تحقیق در علوم اجتماعی**، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

دانشپور، زهره. (۱۳۷۸). **درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی با تأکید ویژه بر برنامه‌ریزی شهری**، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

رانسیر، ژاک و دیگران. (۱۳۹۲). **نامهای سیاست**، ترجمه و گرآوری: مراد فرهادپور و دیگران، تهران: انتشارات بیدگل.

ب) منابع انگلیسی

Agamben, G. (2000). **Means without end**, University of Minnesota press.

Alexander, E. (1997). **A Mile or a Millimeter? Measuring the Planning Theory–Practice Gap**, Environment and Planning, 24 (1).

Allmendinger, P. (2001). **Planning in Postmodern Times**, London: Routledge.

Baeten, G. (2009). **Regenerating the South Bank: Reworking community and the emergence of post-political regeneration**, In: Imrie R et al. (eds), *Regenerating London*, London: Routledge.

Bengs, C. (2005). Planning theory for the naïve? **European Journal of Spatial Development**, available at: <http://www.nordregio.se/EJSD/>-ISSN 1650–9544 (accessed 2 September 2009).

Bickerstaff K, Walker G. (2005). **Shared visions, unholly alliances: Power, governance and deliberative processes in local transport planning**, **Urban Studies**, 42(12): 2123–2144.

- Brand, R. and Gaffkin, F. (2007). *Collaborative planning in an uncollaborative world*, *Planning Theory*, 6(3).
- Campbell, H. (2006). Just planning: The art of situated ethical judgment, **Journal of Planning Education and Research**, 26(1).
- Cowell, R. and Owens, S. (2006). Governing space: Planning reform and the politics of sustainability, **Environment and Planning C** 24(3): 403–421.
- Fainstein, Susan. S. (2000). New Directions in Planning Theory, **Urban Affairs Review**, 35(4), 344–70.
- Faludi, A. (1973). **Planning Theory**, Oxford: Pergamon.
- Faludi, A. (1987). **A Decision Centered View of Environmental Planning**, Oxford: Pergamon.
- Feldman, M. (1995). Regime and Regulation in Substantive **Planning Theory**, *Planning Theory*, 14(2).
- Fischer, F. and Forester, J. (eds) (1993). **The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning**, London: UCL Press.
- Forester, J. (1989). **Planning in the Face of Power**, Berkeley: University of California Press.
- Forester, J. (1999). **The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning Processes**, Cambridge, MA: MIT Press.
- Friedmann, J. (1987). **Planning in the Public Domain**, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Habermas, J. (1984), [1981]. **Theory of Communicative Action Volume One: Reason and the Rationalization of Society (Book)**, Translated by Thomas A. McCarthy, Boston, Mass: Beacon Press. ISBN 978-0-8070-1507-0.
- Mirafatab, F. (2009). Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the Global South, **Planning Theory**, February 2009, vol. 8, no. 1 .
- Healey, P. (1997). **Collaborative Planning**, London: Macmil-

lan Press.

Healey, P. (2003). Collaborative Planning in perspective, **Planning Theory**, 2(2).

Healey, P. and McDougall, G. and Thomas, M. (eds) (1991). **Planning Theory: Prospects for the 1990s**, Oxford: Pergamon.

Hillier J. (2003). Agonizing over consensus – Why Habermasian ideals cannot be ‘real’. **Planning Theory**, 2(1).

Hillier, J. (2005). Straddling the post-structuralist abyss: Between transcendence and immanence?, **Planning Theory**, 4(3).

Hillier, J. (2007). **Stretching Beyond the Horizon**, Aldershot: Ashgate.

Hillier, J. (2008). Plan (e) speaking: A multi planar theory of spatial planning, **Planning Theory**, 7(1).

Innes, J. E. (2004). Consensus Building: Clarifications for the Critics, **Planning Theory**, 3 (1), 5-20.

Jackson, J. (2009). Neo-liberal or third way? What planners from Glasgow, Melbourne and Toronto say, **Urban Policy and Research**, 27(4): 397–417.

Laclau, E. (1996). **Emancipation(s)**, London: Verso.

Laclau, E. (2000). **Identity and hegemony**. In: Butler J, Laclau E, and Žižek S. (eds). **Contingency, Hegemony, Universality**, London: Verso.

Laclau, E. (2005). **On Populist Reason**, London: Verso.

Purcell, M. (2009). Resisting neo liberalization: Communitative planning or counter-hegemonic movements, **Planning Theory**, 8(2).

Rancier, J. (1998). **Dis-agreement: politics and philosophy**, translated by Julie Rose, university of Minnesota press.

Reade, E. (1987). **British Town and Country Planning**, Mil-

ton Keynes: Open University Press

Sager, T. (2005). Communicative planners as naïve mandarins of the neo-liberal state?, **European Journal of Spatial Development**, available at: <http://www.nordregio.se/EJSD/-ISSN 1650-9544> (accessed 2 September 2009).

Soja, E. (1997). **Planning in/for Postmodernity**, in G. Benko and U. Strohmayer. (eds). **Space and Social Theory in Interpreting Modernity and Postmodernity**, Oxford: Blackwell.

Swyngedouw, E. (2007). **The post-political city**, In: BAVO (ed.) **Urban Politics Now**, Rotterdam: NAI Publishers, 58–76.

Taylor, N. (2009). Tensions and contradictions left and right: The predictable disappointments of planning under New Labour in historical perspective, **Planning Practice and Research**, 24(1): 57–70.

Thomas, M. (1982). **The Procedural Planning Theory of A. Faludi**, in C. Paris. (ed.). **Critical Readings in Planning Theory**, Oxford: Pergamon Press.

Tiesdell S, Allmendinger P. (2001). Neighbourhood regeneration and New Labour's third way, **Environment and Planning C: Government and Policy**, 19(6): 903–926.

Underwood, J. (1980). Town Planners in Search of a Role, **Occasional Paper**, No. 6, School for Advanced Urban Studies, University of Bristol.

Yiftachel, O. (1989). Towards a New Typology of Urban Planning Theories, **Environment and Planning**, 16(3).

Žižek, S. (1999). **the specter of ideology**, In: Wright E, Wright E. (eds). **The Žižek Reader**, Oxford: Blackwell Publishers.

Žižek, S. (2000). **Holding the place**, In: Butler J, Laclau E, and Žižek S. (eds). **Contingency, Hegemony, Universality**, London: Verso.

Žižek, S. (2006). **Afterword**, In: Rancière J. (ed.). **the Politics of Aesthetics**. London: Continuum.

Žižek, S. (2007). **Some politically incorrect reflections on**

urban violence in Paris and New Orleans and related manners, In: BAVO (ed.) *Urban Politics Now*. Rotterdam: NAI Publishers.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پی نوشت‌ها

(Endnotes)

۱ در این ارتباط نگاه کنید به:

Faludi, A. (1973), *Planning Theory*. Oxford: Pergamon

۲ در این ارتباط نگاه کنید به:

Thomas, M. J. (1982) *The procedural planning theory of - A. Faludi, in C. Paris (ed) critical readings in planning theory*, .Oxford: Pergamon press

۳ Reade, E. (1987) *British Town and Country Planning*. Milton - University Press Keynes: Open

۴ Allmendinger, 2001.

برای نمونه نگاه کنید به: کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۶

۵

رانسیر انگاشت آغاز سیاست را برای نخستین بار به طور مفصل در کتاب زیر تشریح می‌کند:

Ranciere, Jacques.(1998). Dis- agreement: politics and philosophy, .translated by Julie Rose, university of Minnesota press, chap1, pp:1-43

۶ همچنین در این ارتباط نگاه کنید به:

رانسیر، ژاک و دیگران (۱۳۹۲)، نام های سیاست، ترجمه و گرآوری: مراد فرهادپور و دیگران، تهران: انتشارات بیدگل.

۷ Rancière, Jacques: و نخستین بار که در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ پای در صحنه‌ی فلسفه نهاد، در زمراهی پیروان جوان مکتب آلتوسر بود و در کنار چهره‌هایی همچون اتین بالیبار، روژه استابله و بی‌بر ماشri در جریان سمیناری که در سال ۱۹۶۴ در دانشسرای عالی پاریس برگزار شد، مقاله‌ها و اظهارنظرهایی ارائه کرد که در کتاب خطشکن و جریان ساز خوانش سرمایه گرداوری شدند و همراه با کتاب نامآور دفاع از مارکس اثر آلتوسر، مرزهای قلمرو مارکسیسم ساختارباور را ترسیم کردند.

۷ مارکسیسم بوده است. او باور به گفتار علمی در ارتباط با اندیشه‌ی مارکس داشت و شیوه‌ی مارکسیست‌های هگلی و فلسفی را مانعی در برابر فهم گستاخ‌شناسنامه مارکس می‌دانست. هدف کلی آلتوسر جداسازی نظریه‌ی علمی از ایدئولوژی بوده است. در این ارتباط نگاه کنید به:

Althusser, L. (1977). *For Marx*, London, New left books

۸ اخلاق نیکوماخوس(۱۳۷۸)، ارسسطو، محمدحسن لطفی (مترجم)، تهران: طرح نو، صص ۱۷۱-۱۷۵

۹ در این مقاله برنامه‌ریزی هم‌کارانه با برنامه‌ریزی ارتباطی یکسان در نظر گرفته شده‌اند.

۱۰ نگاه کنید به:

Miraftab, Faranak. (2009). *Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the Global South*, Planning Theory February 2009 vol. 8 32-50 :no. 1

۱۱ نظریه‌ی لakan درباره زبان، تحلیل ساختاری از موقعیت فاعلی انسان است که پیوسته در محل تلاقي ادراک خیالی و کلام نمادین قرار دارد اما برای لakan تنها کلام است که می‌تواند حقیقت وجودی فاعل انسانی را آشکار کند. هم‌چنین زبان می‌تواند حامل، تکیه‌گاه و محل آشکار شدن خرد انسانی باشد. در این ارتباط نگاه کنید به:

محسنی، محمدرضا. (۱۳۸۶)، *لکان زبان و ناخودآگاه، پژوهش‌های زبان خارجی*، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۸۶، صص ۹۸-۸۵.

Lacanian Psychoanalysis: Interview by Jaques Lacan in Returning to Freud: Clinical Psychoanalysis in the School of Lacan, trans. and ed. Stuart Schneider man (New Haven: Yale University Press, (1980), 19-41