

دو فصلنامهٔ فلسفی شناخت، «ص ۲۹-۴۸»

پژوهشنامه علوم انسانی: شماره ۱۱/۸۱

.Knowledge, No.81/1، ۱۳۹۸/۱ زمستان پاییز و

تبیین نسبت معرفت‌شناسی ابزار‌انگارانهٔ جان دیویی و رهیافت

هرمنوتیکی

مهناز انصاری^۱ - نادر شایگان‌فر^۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۰

چکیده: هدف این مقاله بررسی همانندی میان معرفت‌شناسی جان دیویی و رهیافت هرمنوتیکی در فلسفه است. در این مقاله تلاش بر آن است که نشان داده شود با وجود سرچشمه‌های فکری متفاوتی که میان دیویی و هرمنوتیسین‌هایی مانند دیلتای وجود دارد، می‌توان همپوشانی‌های قابل توجهی میان رهیافت دیویی در معرفت‌شناسی و رهیافت هرمنوتیکی پیدا کرد و نشان داد که در اساس جهت‌گیری کلی این دو رهیافت فلسفی یکی‌ست. آن‌چه در به وجود آمدن این پیوند نقشی کانونی ایفا می‌کند مفهوم «تجربه» است. از سویی دیویی با صورت‌بندی مفهومی از تجربه - که البته خواهیم دید با مفهوم تجربه‌گرایانه آن متفاوت است - تلاش می‌کند بدون توسل به انگاره‌های متافیزیکی و استعلابی، معرفت‌شناسی خود را بنانهد. از سوی دیگر، در هرمنوتیک ویلهلم دیلتای نیز مفهوم «تجربه زیسته» جایگاهی کانونی دارد. این تطبیق آشکار می‌کند که فهم این دو رهیافت از مفهوم «تجربه» تا چه حد همانند یکدیگر است و همچنین چگونه این همانندی در فهم آن‌ها از تجربه، به موضع‌گیری‌های فلسفی بسیار نزدیک به هم منجر شده است، تا جایی که می‌توان رهیافت معرفت‌شناسی ابزار‌انگارانه دیویی را هرمنوتیکی دانست.

واژگان کلیدی: جان دیویی، تجربه، ابزار‌انگاری، هرمنوتیک، دور هرمنوتیکی

۱. داشتجوی دکتری فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. آدرس الکترونیک: mahansari65@gmail.com

۲. دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران (نویسنده مسئول): آدرس الکترونیک: n.shayganfar@auic.ac.ir

Assaying the Relation of Instrumentalist Epistemology of John Dewey and Hermeneutical Approach

Mahnaz Ansari – Nader Shaygan Far

Abstract: The aim of the current essay is to study the similarity between the epistemology of John Dewey and hermeneutical approach in philosophy. The author has sought to show that despite difference in intellectual origins of Dewey and such hermeneuticists as Dilthey one can find considerable overlaps between the epistemological approach of Dewey and the hermeneutical approach, and discern that they are basically of the same philosophical orientation. What is of a key role in the emergence of this interrelation is the concept of “experience”. On the one hand, Dewey seeks via formation of a specific notion of experience – that as we see is different from empiricist’s notion of experience – to found his epistemology without the mediation of any metaphysical and transcendental idea. On the other hand, in hermeneutics of Wilhelm Dilthey the notion of “lived experience” is of central place. This comparison reveals that the understanding of these two approaches of the concept of experience has numerous similarities and how these similarities close their philosophical stances to each other insofar as one can state that Dewey’s instrumentalist epistemology is indeed hermeneutical in its essence.

Keywords: John Dewey, Experience, Instrumentalism, Hermeneutics, Hermeneutic Circle

مقدمه

دیویی نظام معرفت‌شناسی خود را برمبنای ابزارانگاری معرفت صورت‌بندی کردو مکتب پرآگماتیسم را به مکتب ابزارانگاری بدل کرد. در تاریخ فلسفه، معنای حقیقت و روش‌های نیل به آن یکی از پرسش‌های بنیادین است. معرفت‌شناسی یکی از پایه‌های نظری مکاتب فلسفی و تحديدهای کنندهٔ مرزهای آن‌هاست. میناگرایان^۱ بنیان شناخت را برابر پایهٔ اصول نخستین، قطعی و همیشگی می‌دانند. تا پیش از دکارت غلبه با هستی بود و نه شناخت؛ بحث اونتولوژیک بر اپیستمولوژیک غلبه داشت. دکارت، با تغییر این پارادایم مسلط، سوبژکتیویسم را وارد جهان فلسفه کرد. در تفکر او شناخت بازنمایی^۲ جهان خارج در ذهن انسان بود. کانت در امتداد تفکر دکارت در نظر داشت ساختارهای مشترک آگاهی ذهنی^۳ انسان را، که «شرط امکان» شناخت عینی^۴ هستند، بدون توسل به نظامی متافیزیکی تبیین کند. در نظام فلسفی او، «یگانه یقینی که فلسفه می‌تواند فراهم آورد در وجودِ خود ما خانه دارد، نه در چیزی خارج از خودِ ما»^۵. اما پاسخ فیلسوفان حیات - برگسون، نیچه و دیلتای - به این دغدغهٔ تاریخی بر مبنای رویکرد «ضدماهیت‌گرایی»^۶ بود؛ آن‌ها تجربهٔ زیسته را آغازگاه هر شناختی دانستند. جان دیویی نیز در امتداد تفکر پرآگماتیستی اش تجربه را محور معرفت قرارداد.

دیویی در نقد نظام‌های مابعدالطبیعی و خودآگاهی تشدیدیافته، آن چیزی که ریچارد برنشتاين آن را «اضطراب دکارتی» می‌نامد، تجربه را به مثابهٔ پدیداری هرمنوتیک صورت‌بندی کرد. به این معنا که تجربه همواره از پیش امریست معنادار و تفسیری‌ذیر، و نه دادهای ختنی. ویلهلم دیلتای نیز متأثر از رمانتیک‌ها، تجربهٔ زیسته را مبنای شناخت دانست. از نظر او نقطهٔ شروع و پایان برای «علوم انسانی» باید تجربهٔ واقعی و تاریخی و تجربهٔ زندگی باشد. سه محور اصلی معرفت‌شناسی دیلتای معنادار بودن «تجربهٔ زیسته»، تمایل به اظهار این معنا و قابل فهم بودن اظهار و نمود معنا برای انسان است. رجوع به تجربهٔ زیسته نقطهٔ اشتراک فلسفهٔ دیویی و دیلتای است. این مقاله در پی آن است که با تبیین نظام معرفت‌شناسی ابزارانگارانهٔ دیویی و تطبیق با رهیافت هرمنوتیکی به این سوال پاسخ دهد که چگونه تجربه و تعامل با محیط نظام معرفت‌شناسی دیویی را بنیان نهاده و معرفت چه جایگاهی در پدیدار تجربه دارد. آیا نظام معرفت‌شناسی ابزارانگارانهٔ دیویی در فهم معنا، دور هرمنوتیکی تجربی دارد.

محورهای اصلی این مقاله بر اساس گام‌های ذیل تبیین شده‌اند: نخست، به این بحث پرداخته

-
1. foundationalists	2. representation
3. subjective consciousness	4. objective
6. antiessentialism	

شده است که چگونه و چرا دیوبی تلاش می‌کند تا منطقی نوین برای معرفت ارائه دهد؛ منطقی که به مابعدالطبیعه و آگاهی استعلایی اتنکا ندارد. دوم، شاخصه‌های اصلی تجربه از منظر دیوبی، که آن را مبنای برای معرفت می‌سازد، واکاوی شده و نسبت تجربه و معرفت تبیین شده است. سوم، جهت پاسخ به این پرسش که آیا معرفت‌شناسی ابزارانگارانه دیوبی رهیافتی هرمنوتیکی دارد، آراء او و دیلتای، به عنوان فیلسوفی که تجربه زیسته را مبنای شناخت قرارداده، تطبیق داده شده‌اند. چهارم، «دور هرمنوتیکی» به منزله پدیداری تجربی تشریح شده است. در نهایت، عناصر پدیدار تجربه از منظر دیوبی با تمرکز بر «دور هرمنوتیکی» تبیین شده‌اند.

مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی به تأمل در خصوص نظام معرفت‌شناسی دیوبی از منظر هرمنوتیکی می‌پردازد. رویکرد تطبیقی در این مقاله، برای فهم تجربه زیسته به مثابه امری معنابخش در فلسفه پرآگماتیستی دیوبی و هرمنوتیک دیلتای اتخاذ شده است. در تحلیل توصیفی نظام معرفت‌شناختی دیوبی و تطبیق آن با هرمنوتیک دیلتای می‌توان به خوانش‌های غنی‌تری از مفهوم تجربه به منزله محور نظام معرفت‌شناسی دیوبی دست یافت.

دیوبی، پرآگماتیسم، تجربه و معرفت

یکی از بحران‌های فلسفه مدرن پس از دکارت مطرح شدن دوگانه ذهن و جهان بوده است. فیلسوفان گوناگون تلاش کرده‌اند از راههای گوناگونی برای این بحران پاسخی بیابند. چه باستوان جان دیوبی را یکی از مهم‌ترین فیلسوفان در این زمینه دانست. «آنچه که از نظر دیوبی نقش محوری در فراروی از این دوگانه دارد، توجه به تجربه اولیه^۱ یا تجربه غیرتأملی و بی‌واسطه^۲ است». دیوبی بر این باور است که فقط با رجوع به این شکل از تجربه است که می‌توان مسائل فلسفی برآمده از روش‌های غیرتجربی و استعلایی را حل کرد.

دو ویژگی بنیادین فلسفه دیوبی را می‌توان تلقی هگلی از جامعه و پیشرفت و نظریه تحول داروینی دانست. دیوبی انسان و حیات او را به مثابه کلیتی یک پارچه دانسته و تأکید دارد که بر نگاه جزیره‌ای، انزواگرایانه و گسسته به موضوع‌ها و کارکردها غلبه کند. «با توجه به تغییر پارادایمی که داروین در فهم ما از حیات پدید آورد، دیوبی جستجوی یقین از منظری معرفت‌شناختی و مطلق‌گرایی از منظری متفاوتیکی را طرحی ناکام می‌داند و آن را کنار می‌گذارد. [به باور او] همانگ با این چرخش پارادایمی، ما باید توجه خودمان را از «غایات مطلق»^۳ به سمت «شرط خاص زایش»^۴، از ضرورت

1. primary experience

2. direct non-reflective experience

3. Gale 2010: 61, 62.

4. absolute finalities

5. specific conditions of generation

انصاری-شایگانفر

به امکان، از دوگانگی‌ها^۱ به پیوستگی‌ها^۲، از «راحل‌های استعلائی کلی» به «نتایج خاص» در اینجا و اکنون تغییر دهیم^۳. بنابراین می‌توان دیویی را یک هگلی طبیعت‌گرا و داروینیست دانست. بدین معنا که او متأثر از هگل رهیافتی کل گرایانه در فلسفه دارد و در پی فراتر رفتن از دوگانه‌سازی‌های فلسفی است، اما این کار را در چارچوبی طبیعت‌گرایانه انجام می‌دهد و تلاش دارد تا نظریهٔ تکامل داروین را با کل گرایی هگلی ترکیب کند. ازین‌روی است که برای او مفاهیم معرفت، حیات و تجربه اموری در هم‌تنیده هستند.

یکی از اصول پرآگماتیست‌ها نفی دوگانه‌هایی است که یونانیان، دکارت و کانت برای بشر به ارث گذاشته‌اند؛ اصلی که رُرتی اصطلاح «ضددوگانه‌انگاری»^۴ یا «ضدافتالطون‌گرایی» را برای آن برگزید و تعبیر دیویی از آن «جوجه‌ها و آشیان دوگرایی‌ها» بود. از نظر آن‌ها این دوگانه‌سازی‌ها خود اموری برساختمه بشر هستند: «ما افراد معروف به (نسبی‌گرا) مدعی هستیم که بسیاری از چیزهایی که فهم مشترک گمان می‌کند یافته یا کشف کرده است، در واقع ساخته یا ابداع شده است»^۵. مضمون نقد دیویی بر متأفیزیک در تجربه و طبیعت^۶ نیز بر همین مدار استوار است، او بر این باور است که «متافیزیسم‌های گذشته وجود نسبتاً باثباتر و مطمئن‌تر تجربه را جنبهٔ مطلق بخشیده و آن‌ها را به پیشفرضهای اونتولوژیکی صلب و محدود تبدیل کرده‌اند...»^۷. به باور دیویی تنها چیزی که واقعاً دوام دارد تحول مستمر^۸ است. (جهان ... به منزلهٔ یک جریان است، یعنی امری است که پیوسته در تحول و تغییر است. بنابراین بحث از جوهرهای ثابت در این منطق مطرح نمی‌شود)^۹. دیویی با ابتنا بر دستاوردها و روش علمی فهمی کل گرایانه و پویا از جهان را جایگزین فهم متأفیزیکی، ذات‌گرا و اتمیستی کرد. اکنون می‌توان به نقش تجربه در جهان‌بینی فلسفی دیویی پرداخت و این که او چگونه با بهره‌گیری از فهم خاص‌اش از این مفهوم تلاش می‌کند از فهم متأفیزیکی فراتر رود.

تغییر منطق معرفت بر بنیان نفی مابعدالطبیعه و آگاهی استعلائی

حال این پرسش به‌جاست: مفهوم تجربه در کلیت فلسفهٔ دیویی چه جایگاهی دارد. نخستین نکتهٔ

1. dichotomies

2. continuities

3. Perricone 2006: 26.

4. anti-dualist

5. رُرتی ۱۳۸۴: ۲۱.

6. Experience and Nature, 1925.

7. رشیدیان ۱۳۹۴: ۳۱۷.

8. process

9. دیویی ۱۳۷۶: نه.

مهم آن است که دیویی تجربه را رویدادی صرفاً حسی نمی‌داند، بلکه تجربه از منظر او تعامل، تأثیر و تاثیر و انفعال متقابل انسان و طبیعت است. دیویی در نقد فیلسفانی مانند بیکن^۱ و لاک^۲ و کندياک^۳ و هلوسيوس^۴ می‌گويد آن‌ها مذهب اصالت تجربه خود را صرفاً از آن نظر بنا نهادند که اساس معرفت‌شناسی مبتنی بر عقل را فرو ریزند. او با استناد به آراء هیوم بر ناکامی اصالت تجربه صحه می‌گذارد: «هیوم با صراحة و ظرافت خاطرنشان ساخت که تجزیه عقاید به «احساس شده» و «تداعی شده»، افکار و عادات «طبیعی» را به همان مرحله کشانیده که مدعیان اصلاح افکار و رسوم مصنوعی» را کشانیده بودند^۵.

در تفکر دیویی تجربه صرفاً روان‌شناختی یا سویژکتیو نیست، بلکه هم‌زمان در برگیرنده سوژه و ابژه است. ریشه‌های این تفکر را می‌توان در آراء ویلیام جیمز یافت؛ جیمز با ابتنا بر تفکر فلسفی اش که آن را «تجربه گرایی رادیکال» می‌نامد، آگاهی نسبت به روابط را جزئی از جریان آگاهی می‌داند. از نظر او برای پیوستگی عالم تجربه نیاز به عنصری و رای طبیعت ذهن نیست. او می‌نویسد: «جهان به خودی خود دارای نوعی ساختار متصل یا پیوسته است، روابط به طور عینی در جهان حاضرند؛ و به طور ذهنی در تجربه ما از جهان حضور دارند»^۶. جیمز در کتاب جهان کثرت گرایانه^۷ به تأسی از برگسون «تجربه محض»^۸ را به جایگاه واقعیتی متفاوتیکی ارتقاء داد.

او تمایز میان ذهن و بدن را به موضوعی اساسی تر یعنی تجربه محض فروکاست (و آن را به نحوی کثرت گرایانه تفسیر کرد)، و تفسیری پدیدارشناختی از عالم، معلوم و علم ارائه داد. می‌توان گفت که او پس از رد وجود آگاهی به عنوان یک ذات به ایده تجربه محض و رادیکال دست یافت. [با]ین حال باید توجه داشت که فهم جیمز، و متأثر از او دیویی، از تجربه در عین پدیدارشناختی بودن، فرسنگ‌ها با فهم هوسرل فاصله دارد، زیرا هوسرل از آگاهی و ایگوی استعلالتی به عنوان امری سویژکتیو دفاع می‌کرد و مفاهیم تجربه محض و تجربه رادیکال را در بستر تجربه آگاه به نحو آیدتیک

۱. دیویی در تبیین نظام فکری تجربه گرایان کلاسیک می‌نویسد: «طبق نظر تجربه گرایان کلاسیک مبدأ فعالیت‌های فکری ادراکات حسی است که هر کدام پراکنده خود به خود در اندام حسی وارد می‌گردد و در اثر قانون حافظه و تداعی مبدل به نقشی موازیک مانند از تخیلات و تصورات و تصدیقات می‌گردد. بنابراین حواس دروازه علم محسوب می‌شوند» - دیویی ۱۳۳۷: ۸۰

2. Bacon

3. Lock

4. Condillac

5. Helvetius

7. دیویی ۱۳۳۷: ۷۹

8. A Pluralistic Universe

9. pure experience

تقلیل یافته» به کار می‌برد^۱.^۲

از نظر دیویی اشکال نگاه استعلامگرایانه امثال هوسرل آن است که ایشان به جای فهم کارکرد ایضاحی و غنایخشن تجربه نخستین، و مهیا ساختن معنا و کنترلی مضاعف بر این ایده‌ها و مفاهیم، آن‌ها را به عنوان واقعیت‌هایی مستقل و دارای تقدم در نظر می‌گیرند. «او چنین خطای را «مغالطهٔ فلسفی»^۳ نام نهاد^۴ و رامحل را مینا قرار دادن تجربه دانست. دیویی این روش را روش «دلالتی»^۵ نام نهاد، چرا که این روش مبتنی بر توسل مستقیم به چیزی است که در تجربه بیواسطه آشکار می‌شود^۶. از نظر او تفکر نمی‌تواند از صفر و بدون هیچ نوع پیش‌فرضی تعریف شود، چرا که تمام مفاهیم تجربی حاصل تعامل با عوامل اجتماعی و عقلی‌ای هستند که بر کیفیت تجربه دریافت‌شده تأثیر می‌گذارند. افزون بر این، از نظر او چنین امری دلایلی زیست‌شناختی و تکاملی نیز دارد؛ «هنگامی که تجربه با سیر حیات^۷ در یک خط قرار گیرد و به احساسات به عنوان عوامل سازش‌دهنده و تعدیل‌کننده نظر افکنده شود. نظریهٔ اتمیسم^۸ در مورد ادراکات حسی از اعتبار می‌افتد و با بطلان این امر نیاز به قوهای که مفارق عقل تجربی باشد و کارش وصل و فصل و ترکیب باشد از بین می‌رود»^۹.

اما در عین حال باید توجه داشت که دیویی در استفاده از واژهٔ تجربه چیزی بیش از ایدهٔ تعامل موجود زنده با محیط را در نظر دارد. تجربه از منظر دیویی یک متن یا بافتار^{۱۰} است، نه یک حالت ذهنی یا محتوای بلا واسطهٔ آگاهی. تجربه صرفاً رسانه‌ای سیال میان «ذهن» و «ابرهای ذهنی» نیست. به دلیل تأکید بر این ملاحظات است که دیویی از واژه «معامله» یا «دادوستد»^{۱۱} استفاده کرده است. ^{۱۲} به عزم دیویی پیامد پاره‌ای از پیشرفت‌هایی پاره‌ی پیشرفت‌هایی که در علوم طبیعی حاصل

۱. دیدگاه جیمز دربارهٔ تجربه با انتشار کتاب جستارهایی در تجربه‌گرایی رادیکال وارد مرحلهٔ انقلابی شد. آموزهٔ تجربه‌گرایی رادیکال و تجربیهٔ محض جیمز در مقالات مشهور او با عنوانین «آیا آگاهی وجود دارد؟»، «جهان تجربهٔ محض»، «تجربهٔ فعالیت» و «پیوستگی تجربه» ارائه شده است – Mathur 1971: 14.

2. Mathur 1971: 14.

3. the philosophic fallacy

۴. جیمز از این مفهوم با عنوان «مغالطةٌ انتزاع‌گرایی باطل» یاد می‌کند.

5. denotative

6. Mathur 1971: 69.

7. life process

۸. Atomism؛ فلسفه‌ای که جهان را مرکب از ذرات بسیط لاینجزا می‌داند.

۹. دیویی ۱۳۳۷: ۸۴

10. context

11. transaction

۱۲. دیویی در مقاله‌ای مهم با عنوان «سلوک و تجربه» در سال ۱۹۳۳، برای نخستین بار واژه «دادوستد» را به نحوی حساب شده و با قوت و قصد کنونی به کار برده است. همچنین در کتابی با عنوان *Knowing and the Know* در سال ۱۹۴۹، که به صورت مشترک با آقای آرتور اف. Thayer 1952: 26-27 تألیف کرده است، از این واژه همین معنا را مراد کرده است –

شده – به طور خاص انقلاب در نظریه فیزیکی مدرن – آن است که باید در پژوهش، توضیحات دادوستدی^۱ جایگزین توضیحات تعاملی شود. توضیحات تعاملی آن دسته از توضیحاتی هستند که برخی عناصر مرتبط را از بافتار جدا می‌کنند و به عنوان نظامهایی منزوی و مستقل از ذیگر سیستم‌ها و بافت‌ها، آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهند. اما توضیحات دادوستدی آن دسته از توضیحات هستند که در جانمایی^۲ یک مشخصه خاص در درون یک بافتار برای تحلیل، روایطی را شامل می‌شوند که بخشی ضروری از توضیح موردنظر هستند. در بطن این مفهوم از دادوستد، تأکید بر این است که پژوهش یا تحلیل نباید دچار خطای منزوی ساختن یک ویژگی در بافتار تجربه شود، به طوری که نوعی دوگانگی حاصل شود.^۳

تجربه به مثابه امری معنابخش در اندیشهٔ دیوی

پیامد جنبهٔ دادوستدی تجربه آن است که تجربه همیشه در معرض تفسیر است. معنای تفسیر که در تجربه ایجاد می‌گردد، عبارت از جانمایی و تشخیص معنای ای است که در یک تجربه حضور دارند. به معنای جانمایی معنای ای است که در درون یک تجربه مأوا دارند. بنابراین تجربه همیشه معطوف به پرسش‌های ارزشی است. تجربهٔ خالی و عریان وجود ندارد؛ تجربه یا ایجاد تفاوت می‌کند یا اصلاً تجربه نیست. در تفکر دیوی «تجربهٔ بیواسطه، کیفیت غالب، پیشینه، نقطهٔ عزیمت و اصل تنظیمی تمام تفکر است. تفکری که واقعیت وجودی اشیای کیفی را انکار می‌کند، محکوم به تناقض و نفی خود است»^۴؛

دیوی یکی از شاخص‌ترین نیازهای بشر را تلاش برای درک معنای امور می‌داند. «باور به این که معنا، در مقایسه با حقیقت، هم دارای دامنهٔ گسترده‌تری است و هم ارزش پیشتری دارد و دغدغهٔ فلسفه بیشتر معناست تا حقیقت، بنیاد کل فلسفهٔ دیوی است»^۵. به زعم دیوی «انسان موجودی معنابخش در سطحی غیر موضوعی یا پیشاتأمی^۶ و پیشاگاهانه از تجربه است. معنادهی یا معناسازی، فعالیتی التفاتی است که خود و جهان را درگیر «تشیی واحد»^۷ می‌کند»^۸. بنابراین در اندیشهٔ دیوی مفاهیم نه یک تجربه اولیه، بلکه یک تجربه ثانویه را بازمی‌نمایانند. بر اساس نگاه دیوی، سنت فلسفی افلاطونی تفسیر نادرستی از سرشت غیرگزارهای و منشاء تجربه داشته است، چرا که اصلت را در فهم معنا به مفاهیم انتزاعی می‌دهد. اما مفاهیم انتزاعی تهی از عاطفه و احساس هستند؛ بنابراین از نظر دیوی

1. transactional explanations

2. in locating

3. Thayer 1952: 26-27.

4. Grange 2004: 6-7.

5. Kestenbaum 1977: 2.

6. pre-reflective

7. single tension

8. Kestenbaum 1977: 110.

انصاری - شایگان فر

آن‌ها تنها زمانی می‌توانند به عنوان مفهوم کارکرد پیدا کنند که دقیقاً در تجربه به معنای «حیات‌بخشی»^۱ و احساس جای گیرند. «در تجربه به منزله حیات‌بخشی، ما در جهان به مثابه سوژه (سوژه‌های آگاه) ظاهر می‌شویم. حیات‌بخشی در بردارنده امر حسی، حضور عاطفی، ادراک^۲ و دگرگونی است. با حیات‌بخشی، ما وارد جهان دادوستدی می‌شویم که به‌واسطه نمادها صورت می‌گیرد، یعنی جهان صورت‌های معنادار، آن‌چه میدارد...»^۳ (الگوی معنادار می‌نامد). این مطلب ما را به سوی بحث درباره مسئله معناره‌نمون می‌کند. معنا چیست؟ آیا معنا صرفاً واکنشی سویژکتیو به موقعیتی ابزکتیو است؟ در اندیشه دیویی، بنا بر فهم او از تجربه، انسان واقعیت در تعامل با هم به افاده معنا می‌رسند؛ بنابراین در اندیشه او نه انسان فعل ماض و معنابخش مطلق است، و نه واقعیت. این رویه دادوستدی تجربه است و «مقوم کیفیتی است که همیشه در درون مزه‌های تجربه حقیقی یافته می‌شود. تجربه حضوری فعل در جهانی است که هم در زمینه‌ای که رخ می‌دهد و هم در شخصی که تجربه را متحمل می‌شود، تفاوتی واقعی ایجاد می‌کند. این بدان معناست که حضور مقاومت در یک تجربه نشانه نیاز به هوش بیشتر در فرایند انجام کاری و متحمل شدن چیزی است»^۴. دیویی به «تجربه معنای» در زمینه‌ای فراختر از معنای زبانی می‌اندیشد. او معنا را «داشته»^۵ سوژه و پیش شرط تأمل و شناخت می‌داند؛ «تمام وجوده فلسفه دیویی ... بر این تفکر استوار هستند که: بودن^۶ و داشتن^۷ اشیاء به طرقی غیر از شناختن آنها، به طرقی کاملاً متفاوت از شناختن، وجود دارد»^۸. به باور او دنیای زیسته ما جهانی نیست که ابتدا شناخته شده باشد، بلکه معانی بی‌واسطه زیسته شده واقعیت جهان و انسان را

۱. «این اصطلاح در جوهره خویش به مفهوم «تجربه» در قاموس فکری دیویی نزدیک است. با این حال از آن جایی که «تجربه» در اینجا به عنوان یک اصطلاح و مفهوم والا برای اشاره به ویژگی خاص انسان جهان‌مند (دارای جهان) به کار برده می‌شود، به یک اصطلاح جدید نیاز است تا این حالت ممتاز تجربه را مورد اشاره قرار دهد. این اصطلاح ملهم از اصطلاحی است که در کشورهای شمال اروپا و آلمان به کار برده می‌شود – opperlevelse (نروژ، oppervlak)، (دانمارک)، upplevelse (سوئد)، Erleben و Erlebnis (آلمان). مانند این اصطلاح را «تجربه زیسته» [lived experience] ترجمه می‌کنند که در بافت‌های مختلف سودمند است. اما در بافت این مقاله، این نوع ترجمه معايب بسیاری دارد. مهم‌ترین عیب آن این است که تجربه فرایندی زنده و محوری است که باعث می‌شود تجربه زیسته به نظر حشو و زائد بیاید. علاوه بر این، بیان این اصطلاح هم کار آسانی نیست، که طبیعتاً مهم است؛ زیرا تأکید تجربه بر فرایند است نه ساختار. همچنین نوواژه «حیات‌بخشی» ممکن است قابل قبول‌تر باشد، زیرا با توجه به اصطلاحاتی مانند enacted و enactment (کار کردن، عمل کردن، نمایش دادن) ساخته شده است» – Hohr 2013: 28.

2. perception

3. George Herbert Mead

4. Hohr 2013: 32.

5. Grange 2004: 6.

6. had

7. being

8. having

9. Kestenbaum 1977: 2.

هویدا می سازند. «چنین معانی (داشته) و (زیسته)^۱ اهمیت معانی «شناخته»^۲ را در تجربه بشری از آن خودشان نمی کنند. با این حال وجودشناسی دیوبی درباره معنا بدیلی برای آن چیزی است که او از آن به «غالاطه روشنفکرانه» تعبیر می کند - یعنی این همان پنداشتن امر واقعی با امر شناخته شده^۳. از نظر دیوبی این یک «انقلاب کپرنیکی» است که ما برای حصول درکی استثنائی از واقعیت دیگر نیازی به رجوع به معرفت نداریم.

مبانی درک دیوبی از معانی که (داشته) و (زیسته) هستند، برداشت او از مفهوم عادت^۴ است. او در کتاب طبیعت و رفتار انسان عادت را آن نوع فعالیت بشری می داند که تحت تأثیر فعالیت پیشین است و فی نفسه حاوی نوعی نظم و نظامبخشی به عناصر فرعی فعل بشری است؛ عادت به لحاظ کیفی پویا و الگووار است؛ و قابلیت تجلی کامل را دارد. حتی در مواردی که غالب نیست باز به وجهی جلوه گری می کند. عادات آن چیزهایی هستند که دیوبی در مواضع مختلف از آنها با این عنوانی یاد می کند: «معانی پذیرفته شده»، «معانی دارای پشوونه»، «معانی محصل»، و «معانی آلی». عادات انگیزه های رفتار آگاهانه هستند؛ علاوه بر این، آنها مبنای وحدت موجود زنده نیز می باشند. با این حال شاید تقابل التفاتی خود و جهان به نحوی کاملاً بنیادین تر بر عادات ابتنا دارد، زیرا، به تعبیر دیوبی، عادات قوام بخش خود هستند.

عادات نتایج تجربه های فردی را انعکاس داده و ثبت می کنند؛ آنها منابع را در قالب معانی مسلم برای تجربه های آتی بشر فراهم می آورند. هر اندازه که یک عادت کارآمد باشد به همان اندازه نا آگاهانه عمل می کند. بنابراین هر چند نمایش عادات ممکن است در سطحی آگاهانه اجرا شود، تجربه موضوع و منابع آن چیزی هستند که دیوبی در مقاطع مختلف به آن به عنوان اموری نا آگاهانه یا نیمه آگاهانه اشاره دارد. از نظر دیوبی، «عادات همیشه ساكت و حاضرند. همان طور که مرتل پوئنتی می گوید، آنها «ناشناس» هستند».^۵

شاخصه های تکوینی در رویکرد ابزار گرایانه

دیوبی ادراک روابط بین اعمال انسان و پیامدهای تجربی آنها را جزء اساسی شناخت می داند. بنابراین هر چند دیوبی شناخت را حاصل مشاهده حسی می داند، اما از نظر او مشاهده حسی امری عملی و نسبی است و با تکرار و نظریه تکمیل و تصحیح می شود. به طور کلی از نظر او عقلانیت خاصیت یک عضو جداگانه برای فکر - یعنی ذهن - نیست. بلکه طریقی از رفتار در پرتوی معانی درک شده، یعنی

1. lived

2. known

3. Kestenbaum 1977: 2-3.

4. habit

5. Kestenbaum 1977: 3-4.

6. Kestenbaum 1977: 24.

انصاری - شایگان فر

در پرتوی راهنمایی پیامدهای پیش‌بینی شده عمل است. او در توضیح عملی دانستن شناخت می‌نویسد:

علم رایج به ما آموخته است که شناخت آزمایشی وجهی از عمل است. تصورات آزمایشی به قلمرو عقلی که از حواس جدا باشد، متعلق نیستند، و احساس نیز بدون راهنمایی تصورات قادر به ایجاد شناخت نیست. تجربه‌گرایی علم نوین، از طریق به رسمیت شناختن فعالیت تصورات، با عقل در ارتباط قرار می‌گیرد.^۱

دیوبی از نظریه داروین برای رویکردی تجربه‌گرایانه در معرفت‌شناسی و درک تعامل‌های پیچیده میان موجود زنده و محیط پیرامون بهره می‌برد. او بر مبنای نظریه تکامل داروین، تکامل ذهن را واکنش انسان جهت سازگاری با جهان می‌داند. چنین نگرشی به ذهن و فرایند شناخت رویکردی «ابزار‌گرایانه» است. «نظریه دیوبی، همچون «نظریه تحقیق» پیرس و «نظریه حقیقت» در پرآگماتیسم جیمز، تکوین فرایند شناخت را در سه مرحله تبیین می‌کند: وجود مسئله‌ای که با اعمال غریزی حل نمی‌شود، این عدم تعیین صرفاً شناخت‌شناسانه نیست بلکه وجود‌شناسانه است؛ گرینش داده‌ها و عواملی که نیاز به تغییر دارند و در نهایت استفاده از عناصر شناختی به عنوان ابزارهای انتزاعی برای حل مسئله و بهره‌گیری از آن‌ها در عمل. بنابراین این عناصر انتزاعی به صورت پیشین در ذهن انسان وجود ندارند، بلکه در آزمون مفید و کارا بودن شان سنجیده می‌شود»^۲.

به زعم دیوبی آگاهی صرفاً حاصل جمع‌آوری و پردازش گزاره‌های علمی نیست؛ از نظر او آگاهی باطیعت و در طبیعت شکل می‌گیرد، تفکر در ذات خودش یک هنر است: «در تولید خلاقالنه، جهان خارجی و فیزیکی چیزی فراتر از ابزاری صرف یا شرط خارجی ادراکات، ایده‌ها و احساسات است؛ بلکه جستارمایه و تداوم بخش فعالیت آگاهانه است؛ و به این وسیله نشان می‌دهد که آگاهی ساحتی جداگانه از واقعیت نیست، بلکه کیفیت آشکار هستی است، وقتی طبیعت به غایت آزاد و فعال است»^۳. «شاخصه‌های تکوینی»^۴ اصطلاحی است که دیوبی برای بسط ویژگی‌ها یا قدرت‌های جهان‌شمول طبیعت مطرح می‌کند. این شاخصه‌ها در تمام صورت‌های حیات که تحت سیطرهٔ فرایندهای بیولوژیکی رشد و پیشرفت قرار دارند، مشترکاند. «شاخصه‌های تکوینی از طریق دادوستد و تجسم آن‌ها در ذهن و رفتار ما در تولید ارزش‌ها سهیم می‌شوند، که در طی زمان، ساختارهای نوروپیولوژیکی انسان را تحت تأثیر قرار داده و از نو شکل می‌دهد»^۵.

۱. شفلر ۱۳۸۱: ۲۹۱. ۲. رشیدیان ۱۳۹۴: ۳۱۵-۳۱۶.

3. Dewey 1929: 393.

4. generic traits

5. Dalton 2002: 13.

نقش ارزش در رویکرد ابزارگرایانه

دیویی تمایز میان امر ابزاری و امر غایی را مسئله‌ای معطوف به تجربه می‌داند: «تمام فعالیت‌های هوشمندانه بشر، خواه در قالب علم بیان شود یا در قالب هنرهای زیبا یاروابط اجتماعی، در اصل بدل کردنِ روابط علی و توالی به یک رابطه ابزاری-غایی - یعنی معانی - است. وقتی این کار انجام گرفت نتیجه حاصله هنر است؛ و در هنر هر چیزی میان وسایل و غایات مشترک است».^۱

دیویی برخلاف ارسسطو «غایت» را از ارزش ذاتی جدا می‌سازد. او ابزار را کنش‌های واسط دانسته و غایت را و پسین کنشی می‌داند که ما به آن فکر می‌کنیم.

بنابراین این تقسیم تقسیمی نوعی نیست، بلکه تشکیکی یا حکمیست. از منظر دیگر، غایت نامیست برای مجموعه‌ای از کنش‌ها وقتی که به صورت جمع در نظر گرفته می‌شوند. وسیله نامیست برای همان مجموعه زمانی که به صورت توزیعی در نظر گرفته می‌شود. هر کنشی وقتی به عنوان وسیله به کار برد می‌شود، در دنباله‌ای مشخص تنظیم می‌گردد که به یک غایت ختم می‌شود و این ابزار را به صورتی مرتب و درست تنظیم می‌نماید تا غایت مورد نظر تحقق بیابد.^۲

از نظر دیویی غایت در معنای نتیجه واقعی ضامن ابزار به کاربرده شده است. اما غایات ذهنی را از غایات به عنوان نتایج یا پیامدها از هم جدا می‌کند. او نیاز به تأمل درباره غایات و ابزار را به صورت توأم می‌داند. دیوی ارزش ذاتی را انکار نمی‌کند، بلکه این مفهوم از نظر او دارای «ابهام» است. ابزار وقتی از غایات‌شان جدا می‌شوند، ارزش خودشان را از دست می‌دهند. در حقیقت دیوی مفهوم ارزش ذاتی را به اندازه‌ای وسعت می‌بخشد که ارزش ابزار به عنوان کیفیت ذاتی آن‌ها را در بر می‌گیرد.

تجربه زیسته و معنا در هرمنوتیک

هرمنوتیک دانشی مضبوط است که مورد خوانش‌های متفاوت فیلسوفان قرار گرفته است. اما در معنایی کلی می‌توان معنای آن را مطالعه فهم دانست. «اصطلاح هرمنوتیک هم فن و هم نظریه فهم و تفسیر بیان‌های زبانی و غیرزبانی را در بر می‌گیرد؛ در این میان، فن مرتبه اول است و نظریه مرتبه دوم».^۳ یکی از نکته‌های مهم در این بخش تبیین جایگاه مفهوم تجربه در رهیافت هرمنوتیکی است، چرا که در این رهیافت تجربه - البته نه در معنای تجربه‌گرایانه آن، بلکه در معنای تجربه زیسته - امریست که هر معنا و معرفت انسانی برآمده از آن است. نظام استعلایی کانت کل جهان خارج و تمام قوانین طبیعت را تابع شرایط آگاهی انسان می‌داند؛ دیلتانی این تفکر را نقد کرده و در امتداد هرمنوتیک

1. Dewey 1929: 369,370.

2. P. McDonald 2004: 93.

3. رمبرگ، بیورن و گسدال، کریستین ۶: ۱۳۹۳

انصاری - شایگان فر

رمانتیک به زندگی و تجربه زیسته بها می‌دهد. او بنیاد فلسفه‌اش را بر «کلیت تحریف نشده تجربه» و بنابراین «کلیت واقعیت» قرار می‌دهد. به زعم او ذات تجربه معنابخشی به اشیاء است و نه انتزاع مفاهیم از جهان خارج؛ زیرا «شناخت نمی‌تواند واقعیتی را وضع کند که مستقل از تجربه زیسته باشد. شناخت فقط می‌تواند آنچه را در تجربه و در تجربه زیسته به نظام شرایطی داده می‌شود که تجربه توسط آن قابل درک می‌شود، پیگیری کند».

به باور دیلتای «معناداری»^۱ اساساً از بطن نسبت جزء با کلی می‌بالد که در نهاد تجربه زیسته استوار شده است. او در این باب می‌نویسد «فهم یک همدلی یا شهود عرفانی یا حتی «همنوایی» کلی نیست. استفاده از «دور هرمنوتیکی» حتی در بستر زندگی روزمره بخشنی از ساختار روان‌شناختی ماست».^۲ او هر علمی را، اعم از طبیعی یا انسانی، تجربی می‌داند. «هر تجربه‌ای باید به شرایط و زمینه آگاهی، که خاستگاه آن بوده، بازگردد و اعتبار خود را از آن به دست آورد. پس اگر مفهوم تجربه درک بیواسطه امور درونی باشد، در این درک واسطه‌ای میان تجربه‌کننده و تجربه‌شونده وجود ندارد و می‌توان گفت با یکدیگر متحد هستند. بنابراین روش علوم انسانی تجربه‌بی واسطه است و دیلتای از عبارت *Erlebnis* به معنای تجربه زیسته استفاده می‌کند»^۳. از این روی در نگاه هرمنوتیکی فهم معنا در تعامل فرد و روح عینی رخ می‌دهد و معنا نسبت‌های متفاوت این تعامل است؛ «تجربه تابع شرایطی از آگاهی است که آگاهی پی در پی آنها را به عنوان پیش‌فرض‌های ساخت جهان واقعی به میان می‌آورد».^۴ در نتیجه در تفکر دیلتای فهم امری دوریست. مهم ترین پیامد دوری بودن فهم آن است که هیچ نقطه شروع حقیقی برای فهم وجود ندارد، چرا که هر جزو متناسب فرض قبلی اجزاء دیگر است. به عبارتی هیچ فهم «بدون پیش‌فرضی» وجود ندارد، و در پس زمینه هر فهمی متن یا افق مفروضی وجود دارد که در علوم انسانی این متن «تجربه زیسته» است. هر انسانی در درون افق خود فهم می‌کند، افقی که خود جزئی از دور هرمنوتیکی است. مبنای آراء دیلتای این است که زندگی در خودش حاوی تأمل است. «این سوگیری [سوگیری به سمت فلسفه حیات] ریشه در این ایده دارد که حیات در تمامی صور خود متناسب داشت. حتی آشنازی نزدیک، که شاخصه اصلی تجربه زیسته است، حاوی نوعی ملاحظه تأملی درباره حیات بر بنیاد خودش است. ... به نظر دیلتای معرفت مبنای تجربه زیسته ما درباره معناست».^۵ دیلتای آگاهی از تجربه و قوام آن را همانند می‌داند؛ میان آنچه «برای من آن‌جا» است و آنچه در تجربه «برای من آن‌جا» است، هیچ‌گونه جدایی موجود نیست.

۱. دیلتای ۱۳۸۸: ۳۲۰-۳۲۱

2. meaningfulness

3. Dilthey 1985: 51.

۴. دیلتای ۱۳۸۸: ۴۹

۵. دیلتای ۱۳۸۸: ۵۳

6. Gadamer H. G. & Fantel H. 1957: 18.

به عبارت دیگر، تجربه مانند شئ در برابر تجربه من قرار نمی‌گیرد، بلکه دقیقاً همان وجود آن برای من از چیستی آن‌چه برای من در آن حاضر است لاینفک است.^۱

دور هرمنوتیکی تجربی

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا مسئله دور هرمنوتیکی فعالیت ذهنی غیرارادی انسان است و چگونه معنا با اتکا به دور کل و جزء و بالعکس دریافت می‌شود. کریسوستموس مانترواوینوس در کتاب هرمنوتیک طبیعت‌گرایانه، با نقد و تحلیل سه دیدگاه اصلی در باب دور هرمنوتیکی - مبنی بر هستی‌شناختی بودن، منطقی بودن و تجربی بودن آن - دور هرمنوتیکی را به مثابه پدیده‌ای تجربی صورت‌بندی می‌کند. او در تبیین دقیق چگونگی تجربی دانستن دور هرمنوتیکی از نظریه رایل بهره می‌گیرد. رایل بر این باور است که در «مفهوم ذهن» دو نوع شناخت تمایز وجود دارد: شناخت اخباری یا گزاره‌ای در معنای «معرفت به اینکه»؛ که کل شناخت انسان از امور واقع جزئی و نسبت‌های علیٰ حاصل آن است. و شناخت رویه‌ای یا مهارتی در معنای «معرفت به چگونگی»؛ که شامل همه مهارت‌های انسان است. رایل تفاوت مقولی میان این دو شناخت را فرض مسلم می‌داند و بر آن است که خطای مقولی هنگامی رخ می‌دهد که پدیده‌ای که متعلق به یکی از این مقوله‌هاست به مقوله دیگر نسبت داده شود. در چارچوب این تمایز می‌توان این پرسش را مطرح ساخت که شناخت ما از زبان و فهم ما از معنا گزاره‌ای است یا مهارتی؟ و پاسخ بدین‌گونه است: از آن‌جا که فهم زبان با تمرین بهبودیافتنی است، پس نوعی مهارت و معرفت به چگونگی است. کسب مهارت‌ها منجر به انجام سریع‌تر و دقیق‌تر و ساده‌تر کارها می‌شود، تاجیایی که تبدیل به کارهای غیرارادی می‌شوند که در تحقیق آن‌ها هیچ‌گونه قابلیت شناختی موردنیاز نیست. در واقع بدون کوشش آگاهانه اجرامی شوند.^۲ ما معمولاً واژه‌ها را نآگاهانه تلفظ می‌کنیم. پس متن به صورت غیرارادی فهم می‌شود و نه آگاهانه. منابع شناختی هنگامی به کار گرفته می‌شوند که در فرآیند فهم زبان مشکلی پیش آمده باشد. اگر مفسر متنی را بی‌واسطه فهم نکند، «سخن گفتن از دور هرمنوتیکی» توصیفی مبهم است. در اینجا توصیف

۱. پالمر ۱۳۸۴: ۱۲۰-۱۲۱.

۲. در این‌جا مورد فهم زبان، مطمح نظر است. اثر استروب که همنام کاشف آن، ریدلی استروب، است: اگر افراد با اسمای رنگ‌هایی مواجه شوند که در رنگ‌های دیگر چاپ شده‌اند، آبی در قرمز، سبز در سیاه چاپ شده باشد و غیره - و آن‌ها باید رنگ‌هایی را نام‌گذاری کنند که این واژه‌ها در آن چاپ شده باشد، در آن صورت آن‌ها واژه‌ها را خواهد خواند، زیرا خواندن مهارتی غیرارادی است. ما معمولاً واژه‌ها را نآگاهانه تلفظ می‌کنیم، زیرا سال‌ها چنین کاری را تمرین کرده‌ایم - مانترواوینوس ۱۳۹۵: ۷۶.

انصاری-شاپیگان فر

تجربه «آهان»^۱ جایگاه شناخت در فهم را به روشنی تبیین می‌کند؛ شناخت مبنای تجربه‌های آهان است، این تجربه نه نامعقول است و نه پیشینی. چنان‌که فردی زبان یونانی باستان را نداند، از کتاب جمهوری تجربه آهان نخواهد داشت. پس شناخت مبنای اصلی هر نوع فهم است و دور هرمنوتیکی به مثابه پدیده‌ای تجربی رخ می‌دهد.^۲

ابزارانگاری معرفت بهمنزله دور هرمنوتیکی

اکنون بنا بر توضیحات فوق آن‌چه آشکار است نسبت میان معرفت‌شناسی دیویی و رهیافت هرمنوتیکی است و می‌توان ادعا کرد که در اندیشه دیویی تجربه امری هرمنوتیکی است. در رهیافت هرمنوتیکی «معنا در میان اجزا و کلمات است، در نقطه‌گذاری‌ها و علامت‌گذاری‌ها. معنا می‌تواند چیزی بیش از کلمات باشد، معنا کلیت است. معنا اعم از دال و مدلول هاست، معنا یک کل هماهنگ است. در تلقی هرمنوتیکی دیویی می‌توان به جای معنا زندگی و حیات را گذاشت. زندگی یک کل است... زندگی وحدتی انداموار است، کلیتی بهم تاثیره است که اجزای آن از هم جدایی ناپذیرند... زندگی در اندیشه دیویی چیزی است مساوی با معنا در فلسفه گادامر، چرا که در فلسفه گادامر «ما از طریق تأثیر هماهنگی موجود میان اجزا و کل» به فهم معنا نایل می‌شویم».^۳

رابطه ابزار و اهداف در فلسفه دیویی با مفهوم دور هرمنوتیکی هم‌سان است. در فلسفه‌ضددوگانه انگار دیویی هر تجربه‌ای حاصل اتحاد ابزار و نتیجه است. او همان‌طور که تجربه را حاصل وحدت با محیط می‌داند، در دل تجربه نیز مجدداً وحدت را می‌جوید؛ (اشخصه ممیز تجربه آگاهانه - که عموماً به صورت اختصاری به آن آگاهی گفته می‌شود - چیزی است که در آن، امر ابزاری و غایی، معانیای که به عنوان نماد به کار می‌روند، و معانیای که به نحوی بلاواسطه مورد تملک، تلذذ و تالم قرار می‌گیرند، همگی وحدت می‌یابند)^۴. بنابراین هرچند رویکرد کلی دیویی به مسئله معرفت و حقیقت رویکردی «ابزاری» است، اما همواره بهره‌مندی ما از ابزارها درون بستر تجربه و در راستای غنا بخشیدن به آن است که رخ می‌دهد. او در این رابطه می‌نویسد «معرفت نقشی کلیدی در غنا بخشیدن به تجربه من، از طریق کنترل کنشی که توسط این تجربه به کار می‌افتد، دارد. ... اما معرفت از درون زمینه تجربه بر می‌خizد».^۵

بنابراین در نگاه دیویی تمایز تاملی عناصر موجود در بافتار تجربه همیشه به صورتی پسینی صورت می‌گیرد. «در لحظاتی - از تجربه زیسته موجود زنده - که به نحوی وقت بازی تجربه را در حالت

1. aha

2. مانتزاوینوس ۱۳۹۵: ۷۶-۷۹. ۳. شاپیگان فر: ۱۳۹۱: ۸۷.

4. Dewey 1929: 358,359.

5. Jeannot 2001: 10-11.

تشدیدیافته خودآگاهی معلق نگه می دارد. این لحظه با جذب، درگیری و «خودفراموشی خلسه آمیز»^۱، در تقابل است، اما تنها به بهای گراف «خودتهاانگاری» و چهی استعلائی دارد^۲. در اینجا می توان به این نکته اشاره کرد که جایگاه تأمل نیز در نظام معرفت‌شناختی دیویی با نظام هرمنوتیک دیلتانی هم‌گرایی دارد؛ زیرا در تفکر دیلتانی، همانند دیویی، «معرفت [متاملانه]» مبنای تجربه‌زیسته ما درباره معناست^۳.

از سوی دیگر، دیویی تجربه‌بی‌واسطه را مبنای فهم می داند اما «توسل وی به تجربه نخستین در واقع توسل به بلاواسطگی تجربه‌غیرتأملی»^۴ نبود، او به اندازه‌های زیرک بود که دریابد که تمام مفاهیم تجربی فرآورده‌های عوامل اجتماعی و عقلیای هستند که بر کیفیت تجربه دریافت شده تأثیر می نهند. بنابراین دیویی برخلاف هوسرل به هیچ وجه وانمود نمی کرد که تفکر را از صفر و بدون هیچ نوع پیش‌فرضی آغاز می کند^۵. از این‌رو رویکرد ابزارگرایانه دیویی همچون منطق فهم برای دیلتانی است، او فهم را به لحاظ روش همواره باوسطه می داند. در تفکر او فهمیدن (Verstehen) نمی تواند معادل نگرش (Anschauung) و همدلی (Einfühlung) باشد، که هر دو بی‌واسطه‌اند. دیلتانی در این رابطه می گوید «همانقدر که احساس مجاز است در فهم دخالت کند، مفهوم هم‌دلی متضمن خود-از-دستدادنی است که فهم را فاقد جنبه انتقادی می کند»^۶.

نفی سوبژکتیویسم و رجوع به تجربه‌زیسته و هم‌چنین شناخت رانوی عمل ذهنی دانستن، نظام معرفت‌شناختی این دو فیلسوف را همسان می کند. بنابراین جایگاه و رابطه یکسانی میان مفاهیم «تجربه»، «تأمل»، «معنا» و «معرفت» در اندیشه دیویی و دیلتانی وجود دارد. افزون بر این، دیدگاهی که دیویی در رابطه با ابزار و نسبت آن با تجربه دارد، فهمی دوری است، بنابراین می توان گونه‌ای از «دور هرمنوتیکی» را نیز در اندیشه او تشخیص داد. تجربه به منزله حیات‌بخشی در آراء دیویی و تجربه‌زیسته دیلتانی، به دلیل ابتنا بر اراده و احساس و عاطفه در فرایند فهم و انتزاعی ندانستن مفاهیم هم‌نواهی دارند، که در این نقل قول به خوبی نمایان است:

هر علمی، هر فلسفه‌ای جنبه تجربی دارد. هر تجربه‌ای انسجام خود و اعتبار متناظر ش را از زمینه یا بافت آگاهی انسانی حاصل می کند. نزاع بین اصالت معنا (ایده‌آلیسم) و اصالت واقع (رئالیسم) را می توان با تحلیل روانی حل کرد، که می تواند اثبات کند که جهان واقعی دریافت شده در تجربه پدیداری در تصور من نیست؛ بلکه به عنوان چیزی متمایز از وجود خود من بر من معلوم شده

1. ecstatic self-forgetting

2. Jeannot 2001: 6.

3. Jeannot 2001: 10-11: 6.

4. non-reflective experience

5. Mathur 1971: 70.

انصاری - شایگان فر

است؛ زیرا من موجودی هستم که صرفاً تصور نمی‌کند، بلکه اراده و احساس هم دارد. جهان واقعی چیزی است که اراده آن را در آگاهی بازتاب‌دهنده به فاعل دارد، هنگامی که به مقاومت برخورد می‌کند یا هنگامی که دست فشاری راحساس می‌کند. این آگاهی بازتاب‌دهنده به فاعل [reflexive] در مقابل [reflective] از اراده، همان قدر آگاهی از جهان واقعی است که آگاهی از خودش است. پس هم خود و هم جهان واقعی در مجموعه حیات روانی داده شده‌اند. هر کدام در نسبت با دیگری موجود است و به اندازه دیگری بی‌واسطه و حقیقی است.^۱

در نهایت می‌توان گفت رهیافت تجربه‌گرایانه دیویی و دیلتای مبتنی بر عدم بی‌واسطگی معرفت است؛ معرفت «به خودی خود دست نمی‌دهد و مستقل و بی‌نیاز از غیر نمی‌شود، بلکه بستگی تام با سیری پیدا می‌کند که زندگی را قوام و نظام می‌بخشد و آن را به جلو می‌برد»^۲. به عبارتی هر دو فهم را بهمنزله فرایند فهم می‌دانند. دیلتای و دیویی فهم «زندگی» را عمیق‌تر از عقل دانسته‌اند، چرا که زندگی از رهگذار عینیت‌یافتنگی‌ها یا نمودها و الگوهای معنادار قابل فهم می‌شود. شاید بتوان مهم‌ترین تمایز این دو فلسفه را در رویکرد علم‌شناختی و روش‌شناختی دیلتای، و رویکرد وجود‌شناسختی دیویی به تجربه و فهم دانست. دیویی تلاش می‌کند به «انحصاری پدیدار شناختی بنیادهای پژوهش درباره پدیدار وجودی انضمامی فهم را از معرفت‌شناسی به وجود‌شناسی تغییر دهد»^۳.

نتیجه‌گیری

با وجود سرچشمه‌ها و اصطلاح‌شناسی‌های متفاوت جان دیویی و فیلسوفان هرمنوتیسینی مانند ویلهلم دیلتای، همانندی‌های شایان توجهی میان دیدگاه‌های این فیلسوفان وجود دارد؛ از جمله فهمی که آن‌ها از تجربه دارند و نسبتی که تجربه با معنا و تأمل دارد. دیویی مابعدالطبیعه و سویژکتیویسم معطوف به آگاهی را مغالطة فلسفی می‌داند. او اصول ثابت و نامتغير را برساخته دانسته و تجربه را بهمنزله بنیان معرفت صورت‌بندی می‌کند. واژه «تجربه» دارای دلالت و فحوایی ذهن‌گرایانه است، اما تجربه از منظر دیویی طبیعت‌گرایانه و روشمند است. در فرایند تجربه، سوژه و ابژه، جدید و قدیم، معنا و مدلول، سطح و عمق، همگی یکپارچه شده و معنایی جدید می‌یابند. به زعم او تجربه بافتاری برای دادوستد یا معامله موجود زنده با محیط طبیعی و فرهنگی است. بنابراین در بردارنده تفسیر و ارزش‌گذاری است. انسان و واقعیت در تجربه هر دو فعال محض هستند و در اتحاد این دو معنا افاده می‌شود؛ کارکرد واقعیت در این تعامل تحدید مرزهای تفسیر

۸۲. دیویی ۱۳۳۷: ۲.

۱. دیلتای ۱۳۸۸: ۴۶.

3. Jeannot 2001: 2.

است.

رهیافت ابزارگرایانه دیویی به معرفت دارای نسبتی دوری است؛ معرفت از طریق کنترل فعل یا عمل به تجربه غنا می‌بخشد، حال آن‌که خود برآمده از بافت تجربه است. دور هرمنوتیکی به مثابه پدیداری تجربی در ارکان اصلی تجربه از منظر دیویی آشکار است: رویکرد «ابزارگرایانه» او به ذهن و فرایند شناخت، او تکامل ذهن را واکنش انسان جهت سازگاری با جهان می‌داند و به جای عقل واژه «هوش تجربی» را به کار می‌گیرد. تجربه مختل می‌شود و انسان برای حفظ تعادل به تلاش مجدد روی می‌آورد؛ عادات واکنشی حاصل این چرخه است. معرفت عادات را می‌سازد و عادات در روند تجربه به صورت ناخودآگاه عمل می‌کنند. در تفکر دیویی انسان موجودی معنابخش است و این معناده‌ی حاصل فرایندی التفاتی است. به زعم او مفاهیم بدون همراهی با عاطفه و احساس گزاره‌هایی انتزاعی بیش نیستند و فهم معنا از طریق تجربه تفاوت رخ می‌دهد. بنا بر استدلال‌های فوق می‌توان ادعا کرد که گونه‌ای از دور هرمنوتیکی در اندیشه دیویی قابل‌شناسایی است. دیویی زیست را یک فرایند و دادوستد همیشگی با محیط می‌داند، بر همین مبنای است که تجربه از منظر او یک فعل است و نه یک اسم.

منابع

- بیوی، اندره، *زیبایی‌شناسی و ذهنیت از کائنات تا نیچه*، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، فرهنگستان هنر، ۱۳۸۵.
- پالمر، ریچارد ا.، *علم هرمنوتیک*، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، هرمس، ۱۳۸۴.
- جیمز، ولیام، *پرآگماتیسم*، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۶.
- دیلتای، ولیلم، *دانش هرمنوتیک و مطالعه تاریخ*، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران، نشر ققنوس، ۱۳۹۱.
- دیلتای، ولیلم، *مقادمه بر علوم انسانی*، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۸.
- دیویی، جان، *بنیاد نو در فلسفه*، ترجمه صالح ابوسعیدی، تهران، نشر اقبال، ۱۳۳۷.
- دیویی، جان، *منطق: تئوری تحقیق*، ترجمه علی شریعتمداری، تهران، انتشارات دانشگاه

تهران، ۱۳۷۶.

- رُرتی، ریچارد، فلسفه و امید اجتماعی، ترجمه عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، تهران،

نشر نی، ۱۳۸۴.

- رشیدیان، عبدالکریم، فرهنگ پسامدرن، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴.

- زمبرگ، بیورن و کسدال، کریستین، هرمنوتیک (دانشنامه فلسفه استنفورد)، ترجمه مهدی

محمدی تهران، ققنوس، ۱۳۹۳.

- شایگان‌فر، نادر، زیبایی‌شناسی زندگی روزمره دیویسی و هنر پاپ، تهران، هرمس، ۱۳۹۱.

- شِغلر، اسرائیل، چهار پرآکماتیسم، ترجمه محسن حکیمی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۱.

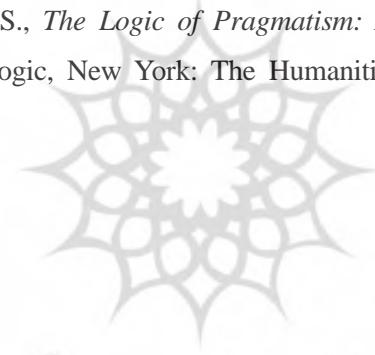
- مانتراؤینوس، کریسوستموس، هرمنوتیک طبیعت‌گرایانه، ترجمه علیرضا حسن‌پور و رقبه

مرادی، تهران، نقش و نگار، ۱۳۹۵.

- Dalton, Thomas C., *Becoming John Dewey, Dilemmas of a Philosopher and Naturalist*, Indiana: Indiana University Press, 2002.
- Dewey, John, *Experience and Nature*, London: George Allen & Unwin, LTD, 1929.
- Dilthey, Wilhelm, *Poetry and Experience*, Princeton University Press, 1985.
- Gale, Richard M., "The Naturalism of John Dewey" In *The Cambridge Companion to Dewey*, Edited by Molly Cochran, Cambridge University Press, 2010.
- Grange, Joseph, *John Dewey, Confucius, and Global Philosophy*, New York: State University of New York Press, Albany, 2004.
- Hohr, H., *The Concept of Experience by John Dewey Revisited: Conceiving, Feeling and “Enlivening”*, Studies in Philosophy and Education 32.1, 2013: pp.25-38.
- Jeannot, Thomas M., "A Propaedeutic to the Philosophical Hermeneutics of John Dewey: "Art as Experience" and "Truth and Method"

in *The Journal of Speculative Philosophy* (2001): 1-13.

- Kestenbaum, Victor, *The Phenomenological Sense of John Dewey: Habit and Meaning*, Atlantic Highlands: Humanities Press Inc, 1977.
- Mathur, D. C., *Naturalistic Philosophies of Experience*, Warren H. Green, St. Louis, MO. 1971.
- P.McDonald, Hugh, *John Dewey and Environmental Philosophy*, New York: State University of New York Press, Albany. 2004.
- Perricone, Christopher. “*The Influence of Darwinism on John Dewey’s Philosophy of Art*” in *The Journal of Speculative Philosophy* 20, no. 1 (2006): 20-41.
- Thayer, H.S., *The Logic of Pragmatism: An Examination of John Dewey’s Logic*, New York: The Humanities Press, Inc. 1952.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی