

تبارشناسی: روش-اندیشه‌ای انتقادی و مواجهه‌ای

دیگر گون با گذشته، حال، آینده

نرگس ایمانی مرندی^۱، سوسن باستانی^۲، شراره مهدیزاده^۲

تاریخ دریافت: ۹۷/۱۱/۱۱، تاریخ دریافت: ۹۸/۵/۱۲

چکیده

در متن حاضر کوشیده‌ایم به بررسی رویکرد تبارشناسانه فوکو و کلیت پژوهه انتقادی اش در مقام نوعی روش‌اندیشه انتقادی پردازیم. ویژگی سرشتمای این روش‌اندیشه انتقادی آن است که در مقام نوعی استراتژی، به «موقعیت‌گیری» دگرگونه سوژه پژوهندۀ در برابر جهان و پرولیمیتیزه‌شدن اکنون می‌انجامد. با این‌همه، این اکنون، اکنونی گستته از گذشته و آینده نیست که بشود آن را در یک ازدواج روش‌شناسانه به بحث نشست. به عکس، به یک تعییر، می‌توان یکی از ساخته‌های انتقادی روش تبارشناسی را نگاه همزمانی به گذشته و حال و آینده، آن هم تحت لوای مفهوم «قدرت» دانست. لذا در متن حاضر، برای تشریح و توضیح همین مدعای سعی نموده‌ایم مواجهه فوکو با زمان گذشته، از خلال مقاله «نیچه، تبارشناسی، تاریخ»، مواجهه‌اش با زمان حال، از خلال مقاله «نقد چیست؟»، و مواجهه‌اش با زمان آینده، از خلال مقاله «روشنفکرها و قدرت»، را واکاویم و تأملی نیز داشته باشیم بر مفهوم قدرت که هر سه این مواجهات را در یک کلیت واحد و معنادار گرد هم می‌آورد و کلید فهم آن در گروی درک این نکته است که قدرت فوکوبی از حیث هستی‌شناسانه نه به صورت مایملک گروه یا نهادی خاص، بلکه به صورت مناسبات نیرو و در کسوت دستگاه‌های قدرت‌دانش □ قابل توجه و پیگیری است؛ دستگاه‌هایی برای دستکاری بدن و از خلال آن، بر ساخت سوژه‌ای منقاد شده.

واژگان کلیدی: تبارشناسی، روش‌اندیشه انتقادی، اکنون، گذشته، آینده، قدرت.

۱ دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (نویسنده مستول)؛ nargesimani194@gmail.com

۲ استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا؛ sbastani@alzahra.ac.ir

۳ دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا،

sh.mehdizadeh@alzahra.ac.ir

مقدمة

هر اندیشمند کلیدی‌ای — کلیدی در معنای دلوزی آن، یعنی اندیشمندی که صفحه جدیدی را در ساحت اندیشه‌ورزی به روی ما می‌گشاید — یک «مکان‌زاپیش» اندیشه است. بدین معنا که از یکسو، مکانی ایستاست که در آن سویه‌های متفاوت اندیشه با یکدیگر تلاقی می‌کنند، و از سوی دیگر، فرایندی پویاست که از خلال همنشینی و درهم‌آمیزی این سویه‌های متفاوت و از آن مهم‌تر افزودن ابداعات متمام‌لانه خود آن اندیشمند بدان‌ها، سطح نوینی از اندیشه‌ورزی خلق می‌شود. در این تعبیر، اندیشیدن؛ تنها کنشی به قصد حصول معرفت راستین درباب جهان همواره-یکی پیشاروی نیست، بلکه کنشی است که از خلال تغییر زاویه دید ما، وجه بودن ما درون جهان همواره-یکی پیرامون، و بدین اعتبار معرفت حاصله از آن را دگرگون می‌سازد. بر این اساس، می‌بایست فوکو را نیز یکی از قابل توجه‌ترین مکان‌زاپیش‌های اندیشه در قرن بیستم به شمار آورد که هم مکانی است برای میراث فکری فراخ‌دامنه روزگار خود، و هم مبدع فرایند و صفحه‌ای نوین در ساحت اندیشه با عنوان «تبارشناسی».

با نظر به این مهم، از یکسو، در هر شکلی از پرداخت تحلیلی به آرای فوکو در مقام یک مکان بودگی — به تعبیری که در بالا از آن یاد شد — هم می‌توان به گونه‌ای ايجابی تأثیرپذيری او از انديشمندانی همچون نيقه، هайдگر، كانت، متفكران مكتب آنال، اسپينوزا، ماركس، ساختارگرایان و... را مطعم نظر قرار داد و هم به گونه‌ای سلبی به نقاط فاصله‌گيري او از اين انديشمندان و يا تخاصمش با انديشمندانی همچون هگل انديشيد. از سوي ديگر و از حيث زايندگي و پويائي انديشه فوکو نيز می‌توان به شرح و تفسير ابداعات تئوريك او در قالب مفاهيمي همچون قدرت‌دانش، سوژه‌منقادسازی، گفتمان، دستگاه و... مبادرت ورزيد. باين همه، نكته حائز اهميت اين جاست که به‌واقع نمي‌توان اين دو وجه را حتى از حيث تحليلی هم تماماً از يكديگر جدا ساخت و مرز قاطعی ميان آنها كشيد، ليكن با نظرداشتن به اين دو بعد از انديشه فوکو، امكان بيشتری برای مواجهات سامان‌يافته‌تر با اين متفكر قرن بيسستمي فراهم خواهد آمد. ما نيز در ادامه قصد داريم با تمرکز بر روش تبارشناسي نزد فوکو، هم اين روش را در مقام نوعي روش‌انديشه خاص فوکو واکاويم و هم با تمرکز بر مفهوم «قدرت»، به عنوان نقطه ثقل موضع‌گيري و پژوهش او در قبال گذشته، حال و آينده، به بخشى از ابداع انديشه ورزانه او پيردادريم.

تبارشناسی در مقام یک روش

فوکو در برخی آثارش به صراحةً عليه چیزی با عنوان روش سخن می‌گوید و چنین اذعان می‌دارد که او روشی که بخواهد در قلمروهای متفاوت به کار ببرد، ندارد. این در حالی است که او در برخی آثارش از «احتیاطهای مربوط به روش»، «تصمیم روش‌شناسانه» و «انتخاب روش» سخن می‌گوید (مشايخی، ۱۳۹۵: ۹). آیا باید در برابر چنین مواجهه دوگانه‌ای با مسئله روش به این نتیجه رسید که فوکو دچار نوعی تناقض گویی است؟ این پاسخ در مقام ابتدایی ترین واکنش، واقعیت نهفته در گفته‌های فوکو و نحوه مواجهه او با مسئله روش را به محقق می‌برد. درواقع باید گفت پاسخ صحیح به این دوگانگی ظاهری آن است که ما در اینجا با کاربردهای متفاوت و برداشت‌های ناهمسانی از روش سروکار داریم. اگر روش را یک الگوریتم صوری و انتزاعی بینگاریم که به شکلی مکانیکی قالبی برای گردآوری و تجمعی داده‌ها فراهم می‌آورد، گشتن به دنبال روش در اندیشه فوکو بی‌حاصل خواهد ماند. پس فوکو به چه معنا از وجود روش در آثارش دفاع می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش، می‌بایست به برداشت‌های متفاوت از مسئله اندیشیدن نظر کرد. در رویکرد منطقی-صوری به مسئله روش، اندیشیدن فعالیتی ناشی از کنجکاوی انگاشته می‌شود که تنها انگیزه‌اش اراده به دانستن است. در این معنا، ما در یکسو، یکسوژه شناسنده بی‌طرف داریم، و در سوی دیگر، یک ابژه قابل‌شناسایی. روش هم تمهیدات منطقی‌ای هستند که به بازنمایی موضوع/ابژه منتهی می‌شوند. نمونه ساختن این شکل از پایبندی به روش را می‌توان در کتاب «گفتار در روش درست به کاربردن عقل» دکارت (۱۶۳۷) سراغ گرفت. دکارت در متن مذکور چهار دستور روش‌شناسانه را به عنوان قواعد راهبر بررسی‌هایش بر می‌گزیند: «نخست این که هیچ‌گاه هیچ چیز را حقیقت نپندارم؛ جز آنچه درستی آن بر من بدیهی شود... دوم آن که هریک از مشکلاتی را که به مطالعه درمی‌آورم، تا می‌توانم و به اندازه‌ای که برای تسهیل حل آن لازم است تقسیم به اجزاء نمایم. سوم آن که افکار خویش را به ترتیب جاری سازم و از ساده‌ترین چیزها که علم به آنها آسان‌تر باشد آغاز کرده، کم کم به معرفت مرکبات برسم؛ و حتی برای اموری که تقدم و تأخیر ندارد، ترتیب فرض کنم. چهارم آن که در هر مقام شماره امور و استقصا را چنان کامل نمایم و بازدید مسائل را به اندازه‌ای کلی سازم که مطمئن باشم چیزی فروگذار نشده است» (دکارت، ۱۳۸۱: ۶۱۴).

چنانچه در مقام تشبیه برآییم، می‌توان گفت روش در این رویکرد همچون پلی است — به ابزاری ترین معنای آن — برای اتصال سوژه و ابژه. این پل هیچ تغییر ماهوی‌ای را در دو سوی

رابطه ایجاد نمی‌کند و چنانچه هر کس در هر زمان از این ابزار-پل استفاده کند، واقعیت را بهدرستی و با یقین خواهد شناخت.

با این‌همه، ما در فوکو با تصویر متفاوتی از اندیشه و به تبع آن روش مواجه هستیم. تصویری که در آن، این فقط سوژه نیست که به‌واسطه کنجدکاوی شخصی‌اش موضوعی را برای اندیشیدن انتخاب می‌کند، بلکه اندیشیدن «موقع گیری‌ای مسبوق به تعرض یک مسئله است. اینجا ما نیستیم که مسئله را طرح می‌کنیم، بلکه مسئله است که گربیان ما را می‌گیرد» (مشايخی، ۱۳۹۵: ۱۰). به بیان دیگر، ما به‌واسطه قرارگرفتن در یک زاویه دید خاص، در معرض تعرض مسئله قرار می‌گیریم. پس بر این اساس، روش عبارت است از آن تمهیداتی که ما را در معرض تعرض مسئله و تغییر زاویه دید قرار می‌دهد. بنابراین در اینجا با روش بهعنوان یک امر استراتژیک سروکار داریم و نه همچون ابزاری صوری-منطقی و مکانیکی.

روش استراتژیک، و به تعبیر دقیق‌تر روش-اندیشه، به تغییر زاویه دید ما و میزان کردن نگاهمان می‌انجامد. البته برای این منظور بی‌شک می‌بایست از مفاهیم بهره جست. لیکن غرض از استفاده از مفاهیم، نه ترکیب آنها در یک چارچوب نظری برای بازنمایی واقعیت، بلکه تبدیل مفاهیم به نیروست؛ نیرویی که زاویه دید را تغییر می‌دهد و دگرگونه‌اندیشیدن را ممکن می‌سازد. از این منظر، مدعای این نوشتار آن است که روش تبارشناسی فوکو نیز به‌مثابه نوعی روش-اندیشه، با اتکا بر مفهوم-نیروی «قدرت» بر آن است تا از خلال موقع گیری متفاوتش در قبال گذشته، حال، و آینده، مواجهه‌ای انتقادی و غیرخنثی با جهان پیرامون رقم بزند و به یک معنا عمل اندیشه‌ورزی را به نوعی پراکسیس مطالبه‌گرانه بدل سازد. برای نیل به این منظور، بر سه متن منتخب از فوکو؛ یعنی مقاله‌های «نیچه، تبارشناسی، تاریخ»، «تقد چیست؟» و «روشنفکرها و قدرت» تمرکز نموده‌ایم تا به‌واسطه تأمل بر آنها و آشنایی با موقع گیری خاص فوکو در قبال گذشته، حال و آینده، از منظری دیگر بر تمهیدات لازم برای اتخاذ موقع گیری تبارشناسانه بیندیشیم.

فوکو و گذشته: «نیچه، تبارشناسی، تاریخ»

فوکو در مقاله‌ای با عنوان «نیچه، تبارشناسی، تاریخ» (۱۹۷۱)، تحت مقوله تبارشناسی، رویکرد تاریخی متفاوتی را در تخالف با مفاهیم رایج در تاریخ سنتی از قبیل تداوم، پیوستگی و پیشرفت اتخاذ می‌نماید. او در این متن می‌کوشد با متمایز کردن تبارشناسی از متافیزیک، پیش‌شرط‌های

مواجههٔ تبارشناسانه با تاریخ را بربشمارد و در عین حال، از برداشت متأفیزیکی با تاریخ دست بشوید. به تعبیر فوکو، این برداشتِ متأفیزیکی، در مفهوم «خاستگاه» متجلی می‌شود. درواقع، مخالفت تبارشناسی با تاریخ سنتی از آن روست که به باور فوکو تاریخ سنتی انبانی است از مفروضاتی متأفیزیکی که مسیر کلی پژوهش تاریخی را پیشاپیش تعیین می‌بخشند و همچون هاله‌ای بازدارنده، از مواجههٔ واقعی با مناسبات برسازندهٔ امور ممانعت می‌ورزند.

اصلی‌ترین مفروضاتِ متأفیزیکی برسازندهٔ ایدهٔ خاستگاه عبارت‌اند از: «سوژهٔ استعلایی» و «نظریهٔ تناظری حقیقت». در تقابل با این دو مفروض، تبارشناسی با تأکید بر بررسی گذشته تحت لوای مفهوم‌نیروی «قدرت»، دو وظیفهٔ اصلی برای خود تعریف می‌کند: ««حقیقت» را به طرزی روش‌شناسانه در پرانتز بگذارد، و به نحوی تاریخی توضیح دهد که چگونه اراده معطوف به حقیقت در مقام نوعی مشکل و مسئلهٔ پدید می‌آید. و دوم، "سوژهٔ استعلایی" را به نحوی روش‌شناسانه در پرانتز بگذارد و به نحوی تاریخی توضیح توضیح دهد که ایدهٔ ناظر بر سوژهٔ استعلایی چگونه پدید آمد» (اوون، ۱۳۹۴: ۲۳۲). ازین‌رو، باید گفت که فوکو به جای پیگیری نوعی تاریخ ایده‌ها، به «تاریخ اندیشهٔ» متمایل می‌شود. او سه انتقاد اصلی را بر پیکرهٔ تاریخ ایده‌ها وارد می‌آورد و با اتکا بر این انتقادات، رویکرد ویژهٔ خود نسبت به تاریخ را وضع و معرفی می‌کند. به‌زعم فوکو:

۱. تاریخ ایده‌ها در صدد بازگشت به راز درونی خاستگاه است،
۲. دارای یک ویژگی کل‌گرایست،
۳. تفسیری غیرنظاممند و بیش از حد تمثیلی است.

به باور فوکو، «در جستجوی خاستگاه پیش از هر چیز تلاش می‌شود که جوهر دقیق چیز، ناب‌ترین امکانش، هویت به‌دقت بازتابورده‌اش و شکل بی‌حرکت و مقدمش بر هرآنچه بیرونی و عرضی و پی‌آیند است، به دست آید. جستجوی چنین خاستگاهی تلاشی است برای بازیافتن «آنچه پیشاپیش بوده است»، «خودیت» تصویری که دقیقاً با خودش مطابق است. جستجوی چنین خاستگاهی عبارت است از عارضی‌دانستن تمام دگرگونی‌های ناگهانی ممکن، تمام نیرنگ‌ها، و تمام تغییر چهره‌ها؛ جستجوی چنین خاستگاهی اقدامی است برای برداشتن تمام نقاب‌ها تا سرانجام هویتی اولیه آشکار شود» (فوکو، ۱۳۹۵: ۱)). در این میان، اگر تبارشناس به جای آن که به متأفیزیک باور داشته باشد، به خود تاریخ گوش بسپارد «درمی‌باید که در پس چیزها، چیزی کاملاً متفاوت وجود دارد: اما نه راز ذاتی و بی‌زمان چیزها، بلکه این راز که چیزها

بدون جوهرند یا جوهرشان تکه به تکه بر مبنای شکل‌هایی که با این چیزها بیگانه‌اند، برساخته شده است» (همان). در تقابل با همین ایده‌هاست که تبارشناس به سراغ «مبدأ» می‌رود. در نقطهٔ مبدأ هر شکلی از ایده‌های فراتاریخی به کناری نهاده می‌شوند، یعنی همان ایدهٔ سوزهٔ استعلایی، و (اقتدار) حقیقت؛ و در عوض، برساخت «سوزه» و «حقیقت» از خلال مناسبات قدرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تغییرِ موضعِ تبارشناسانه در مواجهه با تاریخ، هم حائز پیامدهای روش‌شناسانه است و هم پیامدهای انتقادی. نخست آن‌که، صورت‌بندی جدیدی از رابطهٔ میان فاصلهٔ و نزدیکی به دست می‌دهد:

«تاریخ سنتی در واقع تمایل دارد نگاهی به دوردست‌ها و به بلند‌ها بیندازد؛ والاترین دوران‌ها، رفیع‌ترین شکل‌ها، انتزاعی‌ترین ایده‌ها و ناب‌ترین فردیت‌ها. ... در مقابل، تاریخ واقعی نگاهش را به نزدیک‌ترین نقطه، روی بدنه، روی دستگاه عصبی، غذاها و گوارش و انرژی می‌اندازد؛ ... تاریخ واقعی به نزدیک‌ترین می‌نگردد، اما برای این‌که یک‌باره از آن جدا شود و آن را دوباره با فاصلهٔ درک کند» (همان).

پیامد دوم پرهیز از چشم‌انداز فراتاریخی این است که «تبارشناسی» «قطعیت و اطمینان امور را نمی‌پذیرد» و بنابراین ما را از قدرت اعتماد و اطمینان «عینیت آخرالزمانی» محروم می‌سازد. تاریخ مؤثر به تصادفی بودن آنچه اکنون هستیم اذعان می‌کند و بر هستی ما در میان هستی‌های بی‌شمار از دست‌رفته صحه می‌گذارد» (اوون، ۱۳۹۴: ۲۳۱).

ازین‌رو، و در نقطهٔ مبدأ، آنچه که به‌زعم فوکو می‌بایست به سراغش رفت، یعنی همان عنصری که در مقام نزدیک‌ترین نقطهٔ موردنرسی تبارشناسانه بیشترین فاصله‌گیری تحلیلی را می‌طلبد، تا بدین واسطه بتوان از تصور بی‌واسطگی و بداهت آن گریخت، چیزی نیست مگر «بدن». بدنبالی که می‌توان با تحلیل تاریخ رفته بر آن، هم تاریخ سوزه‌منقادسازی‌های تاریخی را نگاشت و بر ملا کرد، و هم از حقایق ازلی و ابدی الحاق شده بدان «حقیقت‌زادایی» کرد. هم از این روست که به‌زعم فوکو: «ما فکر می‌کنیم که بدنه هم تابع قوانینی غیر از قانون فیزیولوژی‌اش نیست و از تاریخ می‌گریزد. این نیز خطاست؛ بدنه در سلسله‌های از نظام‌ها که آن را شکل می‌دهند، گرفتار است؛ ضرب‌آهنگ‌های کار و استراحت و تعطیلات، بدنه را قطعه‌قطعه می‌کنند؛ سومون — خوارکی‌ها یا ارزش‌ها، عادت‌های غذایی و قوانین اخلاقی همه با هم — بدنه را مسموم می‌کنند؛ بدنه برای خود مقاومت‌هایی را بنا می‌کند» (فوکو، ۱۳۹۵: ۱۱).

بنابراین، در این نقطه، نخستین و به تعبیری بنیادی‌ترین تغییر در زاویهٔ دید پژوهشگر تاریخ رخ می‌دهد. طی این تغییر، گذشته نه تداوم علیٰ وقایع غایتمند، که توالی تصادفی رخدادهای

غیرگایتمند است. علاوه بر آن، سوژه نقش آفرین در تاریخ، نه یک سوژه استعلایی ایستاده در ورای آن، که سوژه‌ای است برساخته مناسبات قدرت‌دانش. به بیان دیگر، تبارشناسی در مقام نوعی هستی‌شناسی تاریخی متفاوت، در صدد بررسی استمرار علی وقایع خطی نیست، بلکه به عکس، در صدد بررسی گسسته‌های ایجاد شده در تاریخ به‌واسطه برآمدن سامانه‌های متفاوت قدرت‌دانش است؛ سامانه‌هایی که با اتکا به نوع معینی از «رژیم حقیقت»، استراتژی‌های خاص خود و متناسب با آن، تکنیک‌های معینی را بر بدن اعمال می‌کنند و از این طریق «سوژه/منقاد» خاص خودشان را «برمی‌سازند»؛ یا به بیان دقیق‌تر، نسبت سوژه با حقیقت، تکلیف، خوبی‌شتن و دیگری را شکل می‌دهند.

فوکو خود تصريح می‌کند:

«هدف من پاسخ‌دادن به این پرسش کلی نیست که "موجود اندیشه‌مان چیست؟" بلکه هدفم پاسخ‌دادن به این پرسش است: "چگونه تاریخ اندیشه‌مان — منظورم نسبتمان با حقیقت، تکالیف، خوبی‌شتمان، و دیگران است — از ما آنچه را هستیم می‌سازد؟" خلاصه اینکه "چگونه می‌توانیم شیوه شکل‌گیری‌مان از خلال تاریخ اندیشه‌مان را تحلیل کنیم؟" و منظورم از اندیشه، منحصرًا فلسفه یا اندیشه نظری یا شناخت نیست؛ نمی‌خواهم آنچه را انسان‌ها می‌اندیشند، مغایر با آنچه عمل می‌کنند تحلیل کنم، بلکه می‌خواهم آنچه را به هنگام عمل کردن می‌اندیشند، تحلیل کنم، آنچه می‌خواهم تحلیل کنم معنای است که انسان‌ها به رفتارشان می‌دهند، شیوه‌ای که رفتارشان را در استراتژی‌های کلی ادغام می‌کنند، نوع عقلانیتی که در کردارها و نهادها و الگوها و رفتارهای متفاوتشان بازمی‌شناست» (فوکو، ۱۳۹۷: ۱۱۸-۱۱۹).

ازین‌رو، چنانچه به تبعیت از فوکو «پژوهشی» او را «تبارشناسی سوژه مدرن» بنامیم (پژوهه‌ای که همزمان شامل سویه‌های دیرینه‌شناسانه و تبارشناسانه است)، این پژوهش می‌بایست در مواجهه با تاریخ، همزمان دو عنصر همزاد قدرت را بکاود: یکی، کردارهای گفتاری (دانش) و دیگری، کردارهای غیرگفتاری (نهادها، تکنیک‌ها) برآمدۀ سوژه. فوکو در توضیح این نوع از اکاوی تاریخ چنین عنوان می‌کند:

«اولاً من در پی پرداختن تاریخی از علوم به طور اعم نیستم، بلکه فقط تاریخی از آن علومی را می‌پردازم که کوشیده‌اند دانشی علمی از سوژه را برآمدند. ثانیاً در پی ارزیابی ارزش عینی این علوم نیستم یا دانستن اینکه این علوم می‌توانند اعتباری جهان‌شمول یابند یا نه. ... به جای این کار، روی تاریخی از علوم کار می‌کنم که به نوعی تاریخی پس‌روانه است که می‌کوشد

کردارهای گفتمانی و نهادی و اجتماعی را کشف کند، کردارهایی که این علوم برآمده از آن‌اند؛ و این تاریخی دیرینه‌شناختی است. و سرانجام ثالثاً این پروژه می‌کوشد لحظه‌ای را کشف کند که این کردارها بدل شدند به تکنیک‌هایی منسجم و سنجیده با اهدافی تعریف شده، لحظه‌ای که گفتمانی خاص از این تکنیک‌ها حاصل آمد و حقیقی تلقی شد، لحظه‌ای که تکنیک‌ها پیوند خوردند به تکلیف به جستجوی حقیقت و گفتن حقیقت. در مجموع، هدف پروژه من بر ساختن یک تبارشناسی سوژه است. روش عبارت است از یک دیرینه‌شناسی دانش و عرصهٔ دقیق تحلیل، آن چیزی است که باید تکنولوژی‌ها بنام «منظور مفصل‌بندی برخی تکنیک‌ها و برخی انواع گفتمان‌ها در مورد سوژه است» (فوکو، ۱۳۹۵: ۱۱).)

در این نوع از نگاه به گذشته، خوانش دیگرگونه‌ای از زمانِ حال مندرج است.

فوکو و حال: «نقد چیست؟»

فوکو بر این باور است که تبارشناسی «تأملی است در باب امروز» به عنوان روزی متفاوت در تاریخ، اما این سخن به چه معناست؟ برای فهم این سخن باید به سلسله مقالات فوکو درخصوص مفهوم روشنگری اشاره کنیم؛ مقالاتی که با تمرکز بر مقاله «روشنگری چیست؟» کانت و طرح خوانشی بدیع از این نوشتار، برخی تمهیدات تحلیلی بنیادین روش تبارشناسانه را شرح و بسط می‌دهند.

به باور فوکو:

«هنگامی که کانت در ۱۷۱۴ می‌پرسد "روشنگری چیست؟" منظور او این است که "چه چیزی در این لحظه می‌گذرد؟" این جهان، این دوره و این لحظه خاصی که در آن زندگی می‌کنیم چیست؟ یا به عبارت دیگر "ما چیستیم؟". ما در مقام روشنگر، به منزله بخشی از عصر روشنگری و در مقام شاهدان این عصر چیستیم؟ این پرسش را مقایسه کنید با پرسش دکارتی "من کیستم؟". من در مقام سوژه‌ای یگانه، اما عام و غیرتاریخی کیستم؟ برای دکارت، من هر کسی، در هر جایی، و در هر لحظه‌ای است، اما پرسشی که کانت مطرح می‌کند، متفاوت است: ما در این لحظه خاص از تاریخ چیستیم؟ این پرسش هم ما و هم موقعیت کنونی‌مان را تحلیل می‌کند» (فوکو، ۱۳۹۵: ۲۲).

کانت در این نوشتار، روشنگری را «خروج از نابالغی به تقصیر خویشتن» و نابالغی را «ناتوانی از به کاربردن عقل و فهم خویشتن بدون اتكا به مرجعیت و اقتدار غیر» می‌داند (کانت، ۱۳۷۰). یکی از مهم‌ترین نکات رساله «روشنگری چیست؟»، که در پژوهش ما نیز به کار خواهد آمد، آن است که ما در این رساله، برخلاف شخصیت فلسفی کانت در «نقد»‌های سه‌گانه‌اش، دیگر با

کانتی مواجه نیستیم که از فهم و عقل جهان‌شمول و غیرتاریخی سخن می‌گوید. درواقع، از دید کانت، آنچه با عنوان بلوغ از آن یاد می‌شود، پدیده‌ای است که در قرن هجدهم به وقوع پیوسته و به یک تعبیر، تا پیش از این زمان، مردم نابالغ بوده‌اند. با این‌همه، ممکن است در اینجا این سؤال مطرح شود که آیا ادعای رخدادن بلوغ اندیشه در یک زمان تاریخی مشخص، یعنی در قرن هجدهم، با مدعای کانت درخصوص ذاتی‌بودن عقل انتقادی در تضاد قرار ندارد؟ پاسخ کانت به این پرسش آن است که، به کارانداختن عقل، مستلزم نوعی دلیری است. به بیان دیگر، «عقل انتقادی کانت مسبوق به اراده‌ای بود که کانت آن را به دلیری تعبیر کرد. اگر این اراده به کاربردن عقل نبود، از عقل کاری برنمی‌آمد» (داوری اردکانی و شجاعی، ۱۳۹۲).

فوکو در اواخر عمرش و با تمرکز بر مفهوم «روشنگری نزد کانت» سه مقاله منتشر کرد: «نقد چیست؟» (۱۹۷۸)، « انقلاب چیست؟» (۱۹۸۳)، و «روشنگری چیست؟» (۱۹۸۴). او در مقاله «نقد چیست؟» اذعان می‌دارد که:

«به نظرم می‌رسد در غرب مدرن (تقریباً و به طور تجربی، از سده پانزدهم شانزدهم به بعد)، شیوه‌ای از اندیشیدن، گفتن و نیز عمل کردن، نسبتی با آنچه وجود دارد، با آنچه می‌دانیم، با آنچه انجام می‌دهیم، نسبتی با جامعه، با فرهنگ و نیز نسبتی با دیگران وجود داشته است که می‌توان به قولی، آن را رهیافت انتقادی نامید» (فوکو، ۱۳۹۵: ۳).

به رغم وجود راه‌های بسیار برای پردازش تاریخ این رهیافت انتقادی، راه منتخب فوکو برای این پردازش، عبارت است از بررسی شیوه خاصی از هدایت امور و مردمان با عنوان شیان‌کارگی^۱ مسیحی که در برهه خاصی از تاریخ رخ نمود. به باور فوکو، شیان‌کارگی، در مقام شیوه خاصی از هدایت مردم و برساخت نوع خاصی از سوزه بهنجرار، واجد ایده‌ای تکین و کاملاً بیگانه با فرهنگ باستان است. ایده‌ای بدین مضمون:

«بر هر فردی، حال در هر سنی و با هر منزلتی، باید از بدو تولد تا پایان عمر و در جزئیات اعمالش حکومت شود و باید بگذرد که بر او حکومت شود، یعنی به سمت رستگاری اش هدایت شود، توسط کسی که فرد رابطه فراگیر و در همان حال موشكافانه و دقیق فرمان‌برداری با او دارد» (همان).

از سده پانزدهم به بعد و پیش از نهضت اصلاح دین، نوعی انفجار تمام‌عيار در این شکل از هنر حکومت‌کردن بر انسان‌ها رخ داد: نخست آن که، کانون مذهبی هنر حکومت‌کردن تغییر کرد

و به نوعی سکولار گردید، به طوری که از این به بعد، این جامعه مدنی بود که تحت حکومت شبانگرانه قرار گرفت. دوم آن‌که، هنر حکومت شبانی به عرصه‌های گوناگونی همچون عرصه حکومت بر کودکان، فقیران، گدایان، خانواده، خانه، ارتش، شهرها، دولتها، بدن خود و ذهن خود نیز تسری یافت.

اما و به رغم چنین تکثیری‌ای، به باور فوکو نمی‌توان از این حکومت‌مندسازی سرشتمای جوامع اروپایی غربی در سده شانزدهم پرسش مهمی را جدا کرد، پرسشی که یکی از بنیان‌های آغازین نقد اکنونیت را بنا نهاده است؛ پرسش از «چگونه حکومت نشدن؟» یا به تعبیری: «چگونه بدین‌گونه، توسط این، به نام این اصول، به‌منظور این اهداف و با چنین روش‌هایی بر ما حکومت نشود؛ نه این‌چنین، نه برای این، نه توسط آنها». بر این اساس، می‌توان تعریفی کاملاً اولیه از نقد در منظر فوکو ارائه داد: هنر آن‌قدرها حکومت نشدن.

از این‌رو، اگر بپذیریم که:

«حکومت‌مندسازی به‌واقع آن جنبشی است که مقصود از آن عبارت است از این‌که در خود واقعیت یک کردار اجتماعی، افراد را به کمک سازوکارهای قدرت مدعی یک حقیقت، سوژه‌منقاد کند، پس باید گفت نقد، آن جنبشی است که به‌واسطه آن، سوژه این حق را به خود می‌دهد که حقیقت را بر مبنای اثرهای قدرت آن و قدرت را بر مبنای گفتمان‌های حقیقتیش به پرسش گیرد؛ پس نقد هنر نافرمانی اختیاری است؛ هنر سرکشی فکورانه. کارکرد نقد اساساً سوژه‌منقاد زدایی ... است» (همان).

فوکو مدعی است تعریف او از نقد، مشابه تعریف کانت از مفهوم روشنگری – و دقت کنید نه مفهوم نقد – در مقاله «روشنگری چیست؟» است. در توضیح این مشابهت باید گفت – چنان‌که پیشتر هم گفتیم – کانت در متن ۱۷۸۴ خود درباب چیستی روشنگری، روشنگری را در تقابل با وضعیت معینی از «عدم بلوغ» تعریف می‌کند، وضعیتی که بشریت در آن نگه داشته می‌شود و مستبدانه هم در آن نگه داشته می‌شود. این عدم بلوغ عبارت است از ناتوانی در به خدمت گرفتن فهم خود بدون هدایت دیگری. به باور فوکو، «کانت این ناتوانی را بر اساس همبستگی معینی تعریف می‌کند: همبستگی میان از یکسو، اقتداری که إعمال می‌شود و بشریت را در این وضعیت عدم بلوغ نگه می‌دارد، همبستگی میان این زیاده‌روی در اقتدار، و از سوی دیگر آنچه او فقدان تصمیم‌گیری و شجاعت به شمار می‌آورد و می‌نامد» (همان). لذا چنانچه شجاعت و دلیری لازم برای ایجادگی در برابر این اقتدار دامن‌زننده به عدم بلوغ

حاصل گردد و بدین واسطه اقتدار همه‌جانبه به پرسش گرفته شود، آنگاه حاصل کار، روشنگری — به بیان کانت — و نقد — به تعبیر فوکو — خواهد بود. لذا موضعی که در رویکرد تبارشناسانه در مواجهه با زمان حال گرفته می‌شود، موضعی از جنس تردید در مناسبات قدرتِ کنونی، و در مقابل، خواستن بودنی دیگرگون است.

فوکو و آینده: «روشنفکرها و قدرت»

ما در این بخش برای ترسیم نوع نگاه فوکو به آینده، به مباحث او در خصوص وظایف و کنشگری‌های روشنفکرانه می‌پردازیم و سعی می‌کنیم از خلال ترسیم هدف کار روشنفکرانه نزد او، تلویحًا به نحوه مواجهه‌اش با آینده در مقام وضعیتی که آبستن امکان‌های متکر است، دست یابیم. برای این مقصود، بر گفتگویی میان دلوز و فوکو با عنوان «روشنفکرها و قدرت» متمرکز می‌شویم. فوکو در این متن با اشاره به ماهیت متفاوت شورش‌های می ۶۸ در فرانسه، اذعان می‌دارد طی این شورش‌ها روشنفکران دریافتند که توده‌ها برای کشف حقیقت دیگر احتیاجی به آنها ندارند. این در حالی است که پیش از آن، تصور رایج در مورد روشنفکران این بود که آنها فیگورهایی هستند که واقعیت را برای آنها بیان می‌کردند. حال آن که به گفته فوکو، شورش‌های مه ۶۸ گواه آشکاری بود بر این که درواقع توده‌ها خود بدون توهمندی، بر همه چیز واقفاند و بهخوبی قادر به بیان حقایق جاری هستند، اما بهواقع نظامی از قدرت وجود دارد که سد راه این سخن و دانش می‌شود و آن را منع و باطل می‌کند. قدرتی که تنها در حکومت سانسورچی‌ها یافته نمی‌شود، بلکه به نحوی عمیق و زیرکانه وارد شبکه اجتماعی بهطورکلی می‌شود. در این میان، روشنفکرها خودشان از عوامل این نظام قدرت‌اند و لذا نقش آنها دیگر این نیست که خودشان را کمی جلوتر و در کنار توده‌ها قرار دهند تا بتوانند حقیقت سرکوب شده را برای دیگران بیان کنند، برخلاف، نقش آنها مبارزه بر علیه شکل‌هایی از قدرت است که آنها را در حوزه «دانش»، «حقیقت»، «خودآگاهی» و «سخن» مفعول و عامل خود می‌کنند. فوکو در ادامه می‌افزاید:

«تئوری، به این معنا، بیانگر برگردان یا کاربرست عملکرد نیست: تئوری خود عملکرد است، ... ولی موضعی و منطقه‌ای است، و نه کلیتبخش. تئوری مبارزه‌ای است بر علیه قدرت، مبارزه‌ای که هدفش آشکارکردن و تحلیل بردن قدرت در نامرئی‌ترین و زیرکانه‌ترین نقاطش است. هدفش بیدارکردن خودآگاهی در مورد اینکه ما در حال مبارزه هستیم نیست، برخلاف، هدف تئوری از توان‌انداختن قدرت و کسب دوباره آن است؛ تئوری کنشی است که در کنار

کسانی که برای کسب قدرت مبارزه می‌کنند، صورت می‌گیرد و نه برای روشن کردن اندیشه‌هایشان از راه دور، "تئوری" نظام موضعی چنین مبارزه‌ای است» (فوکو، ۱۳۷۴).
بر این اساس، کار روشنفکر از دید فوکو عبارت است از:

«گفتن آنچه هست و نمایاندن آن به منزله آنچه می‌تواند آن گونه که هست نباشد. و از همین رو است که این نشان دادن و توصیف کردن امر واقع هرگز دارای ارزشی تجویزی به صورت "چون چنین است، چنان خواهد شد" نیست و نیز از همین رو است که به نظرم می‌رسد روی آوردن به تاریخ از آن رو اهمیت می‌باید که تاریخ نشان می‌دهد آنچه هست همواره نبوده است، یعنی چیزهایی که به نظر ما بدیهی ترین چیزها می‌رسند، همواره در بستر تلاقی‌ها و اتفاق‌ها و در طول تاریخی ناپایدار و گذرا شکل گرفته‌اند. کاملاً می‌توان تاریخ آنچه عقل به منزله ضرر و خود می‌بیند یا تاریخ آنچه شکل‌های مختلف عقلانیت به منزله ضرورتشان ارائه می‌دهند، نوشت و شبکه‌های احتمال‌هایی را بازیافت که این ضرورت از آنها سریرآورده‌اند. با این همه، این بدان معنا نیست که این شکل‌های عقلانیت ناعقلانی بوده‌اند، بلکه به معنای آن است که این شکل‌های عقلانیت بر پایه عمل انسانی و تاریخ انسانی استوارند و از آنجا که این شکل‌ها ساخته شده‌اند، به شرط دانستن چگونگی ساخته‌شدن‌شان، می‌توانیم آنها را تجزیه کنیم» (فوکو، ۱۳۸۶).

هم از این روست که به باور فوکو و در همنوایی با کنش انتقادی روشنفکران در آشکارسازی مناسبات قدرت موجود:

«اگر مبارزه بر علیه قدرت انجام گیرد، آنگاه همه کسانی که قدرت به زیانشان بر آنها اعمال می‌شود، همه کسانی که قدرت را تحمل ناپذیر می‌یابند، می‌توانند مبارزه را در حوزه خودشان آغاز کنند. اینها با پرداختن به مبارزه‌ای که برای منافع خودشان انجام می‌گیرد، اهدافش به آسانی قابل شناسایی است، و روش‌هاییش در دست خودشان تعیین می‌شود، وارد روندی انقلابی می‌شوند. ... همه‌گیری این مبارزه نسبتی با آن کلیت‌بخشی‌ای که خود را در ورای نقاب "حقیقت" عرضه می‌کند، ندارد. همه‌گیری مبارزه از خود نظام قدرت ناشی می‌شود، از همه شکل‌هایی که قدرت از ورای آنها اعمال و به کار بسته می‌شود» (فوکو، ۱۳۷۴).

آنچه از مباحث فوق مشهود است آن است که نقطه تمرکزی که سبب پیوست این سه رویکرد به گذشته، حال و آینده نزد فوکو می‌شود؛ چیزی نیست مگر مفهوم «قدرت» و پیوند وثیقی که با مسئله حقیقت دارد. نزد فوکو، آشکارسازی مناسبات قدرت موجود در گروی تبارشناسی تاریخی این مناسبات در نقطه مبدأ آن است. به واسطه این آشکارسازی، بداهت امور پذیرفته شده در زمان حال به زیر سؤال می‌رود و مناسبات قدرت دامن‌زننده به آنها بر ملا می‌شود.

همچنین امکان‌های بودنی دگرگونه رؤیت‌پذیر می‌شود و لذا آینده آبستن مناسبات قدرت دگرگونه‌ای می‌شود.

بر همین اساس، بخش پایانی نوشتۀ حاضر را به ماهیت قدرت نزد فوکو، بهمثابه گره‌گاه رویکرد او به گذشته، حال، و آینده، اختصاص می‌دهیم.

مختصات و ویژگی‌های مناسبات قدرت نزد فوکو

فوکو برای شرح مبسوط مفهوم قدرت و ارائه تحلیلی عینی از «مناسبات قدرت» — آنچنان‌که او مدد نظر داشت — به تعیین حدود تحلیلی و نیز حدود تاریخی سازوکارهای گوناگون قدرت همت گمارد. این تعیین حدود، با ترسیم مرزهای مشخص میان رویکرد فوکو به قدرت و مدل حقوقی حاکمیت تحقق یافت. از حیث تحلیلی، مدل حقوقی موردن تقاضاً او حائز ویژگی‌های چندی است: نخست: برداشت از قدرت بهمثابه توانایی صرف‌کنش. در این برداشت، قدرت عبارت است از آن توانایی کمی که برای اهداف متنوعی می‌توان آن را به کار برد. از جمله سرآمدان معتقد به این تعریف می‌توان به هابز اشاره کرد. هابز در فصل دهم کتاب «لویاتان» قدرت را چنین تعریف می‌کند: «قدرت مرد عبارت است از وسایل موجود وی برای کسب منافع معلومی در آینده. و این قدرت، طبیعی یا ابزاری است» (هابز به نقل از هیندنس، ۱۳۸۰: ۲۷). هابز می‌گوید:

«نوع اول این وسایل (که طبیعی نیز نامیده می‌شوند) به قوای جسمی یا فکری نظیر "توانایی بدنی، آداب‌دانی، تدبیر، حرفة‌ها، فصاحت، بخشندگی، نجابت" اشاره دارند. دسته دوم ناظر هستند" بر قدرت‌هایی که توسط این ابزارها یا به وسیله بخت به دست آمده‌اند و ابزارها و وسایلی برای تحصیل قدرت بیشتر هستند: نظیر ثروت، شهرت، دوستان و کار پنهانی خدا که آدمیان آن را اقبال نیک می‌نامند» (همان).

دوم: در این مدل، فرد سوژه‌ای است با حقوق یا قوا ابتدایی. این سوژه‌های آرمانی برای بدل شدن به سوژه، باید از بخشی از خودشان یا قدرتشان به نفع فردی که می‌خواهد نقش حاکم را ایفا کند، چشم بپوشند. لذا بر این اساس، قدرت مقوله‌ای تلقی می‌شود که صرفاً از طریق سرکوب و درهم‌شکستن سوژه‌کنیویتۀ بنیادین عمل می‌کند.

سوم: وظیفه این مدل صرفاً توجیه خاستگاه آرمانی دولت است؛ یعنی سعی می‌کند دولت را بر اساس شرایط اولیه برقراری مناسبات نیرو مطالعه کند و نه بر اساس خود مناسبات نیرو؛ زیرا بر این باور است که سوژه‌هایی که حائز میزانی از قدرت کمی هستند، با برقراری ارتباط با یکدیگر مناسبات قدرت را شکل می‌دهند. اهمیت این برداشت از قدرت را خصوصاً در مورد

مباحث مربوط به قدرت حاکم می‌توان دید؛ یعنی در مباحثی که گمان می‌رود قدرت توسط حاکم یک دولت یا حکومت مرکزی اعمال می‌شود. در واقع، شکلی واحد یا نقطه‌ای مرکزی وجود دارد که منشأ تمام آشکال قدرت است. متعاقب این رویکرد، بانفوذترین سنن اندیشهٔ سیاسی مدرن عمدتاً به بحث مشروعيت حاکمیت معطوف گشته‌اند. به طوری که اگر تحمیل قدرت بر پایهٔ رضایت واقعی یا ضمنی عاملین آزاد اخلاقی صورت پذیرد، آنگاه قدرت مشروع و در غیر این صورت ناممشروع بهشمار می‌آید. در واقع فوکو تحلیل خود از قدرت را صرفاً در صورت رهایی از همین بازنمایی حقوقی-گفتمانی از قدرت برمی‌شمارد.

فوکو در مقاله «حلقه‌های تور قدرت» می‌گوید:

«چنین برمی‌آید که بورژوازی که در عین حال از توسعهٔ قدرت سلطنتی و تضعیف و پس‌رفت نظام‌های فئودالی بسیار بهره‌مند شده بود، منفعت بسیاری را در توسعهٔ این نظام حقوقی می‌دید که از سوی دیگر به بورژوازی امکان شکل‌دهی مبادلات اقتصادی را می‌داد و توسعهٔ اجتماعی خاص بورژوازی را تضمین می‌کرد... بورژوازی و سلطنت از اواخر قرون وسطاً تا سدهٔ هجدهم به تدریج موفق شدند، شکلی از قدرت را مستقر کنند که خود را بازنمایی می‌کرد و واژگان حقوقی را به منزلهٔ گفتمان و زبان خود برمی‌گزید. هنگامی که بورژوازی نهایتاً قدرت سلطنتی را از سر خود باز کرد، این کار را دقیقاً با استفاده از همین گفتمان حقوقی — که با این حال گفتمان سلطنت هم بود — انجام داد و این گفتمان را علیه خود سلطنت برگرداند»
(فوکو، ۱۳۹۵: ۴۴).

با این‌همه، به‌زعم فوکو بازنمایی قدرت، به‌رغم تفاوت‌هاییش از لحاظ دوران و اهداف، همچنان تحت سیطرهٔ مفهوم سلطنت قرار دارد. در اندیشهٔ سیاسی هنوز سر شاه قطع نشده است. این در حالی است که از دید فوکو: «اگر می‌خواهیم به تحلیلی دست بزنیم که دیگر نه تحلیلی از بازنمایی قدرت، بلکه تحلیلی از عملکرد واقعی قدرت باشد، باید از همین برداشت حقوقی از قدرت و همین برداشت از قدرت بر پایهٔ قانون و حاکم و بر پایهٔ قاعده و ممنوعیت خلاص شویم»
(همان: ۱۸۲).

درواقع، فوکو بر این باور است که به‌رغم تداوم شکل‌های سلطنت حقوقی، به‌تدریج سازوکارهای ایجابی بسیار جدیدی در قدرت نفوذ کرده‌اند و احتمالاً نمی‌توان این سازوکارها را تا حد بازنمایی حقوق فروکاست. این سازوکارها همان سازوکارهایی است که از سدهٔ هجدهم به بعد، مسئولیت زندگی انسان‌ها، انسان‌ها به منزلهٔ بدن‌های زنده را بر عهده گرفته است. بر این اساس، امر حقوقی کاملاً ناسازگار است با روش‌های جدید قدرت که نه با حقوق، بلکه با تکنیک،

نه با قانون، بلکه با بهنجارسازی و نه با مجازات، بلکه با کنترل عمل می‌کنند و در سطوح و شکل‌هایی فراتر از دولت و دستگاه‌هاییش ریشه دارند. ما از چند سدۀ پیش به این سو وارد آن نوع جامعه‌ای شده‌ایم که در آن، امر حقوقی کمتر از پیش قادر به رمزگذاری قدرت است یا کمتر از پیش می‌تواند بهمنزلۀ نظام بازنمایی قدرت عمل کند. لذا اگر می‌خواهیم قدرت را در بازی عینی و تاریخی روش‌هاییش تحلیل کنیم، باید از تصویر قدرت-قانون یا قدرت-حاکمیت رهایی یابیم و به جای تمرکز بر سازوکارها، تاکتیک‌ها یا سامانه‌های سلبی و حقوقی قدرت، به تکنولوژی‌های به مراتب پیچیده‌تر و ایجابی‌تر قدرت بپردازیم.

فوکو در نوشتۀ‌های متعددش و با بهره‌گیری از اندیشه‌های متفکرانی چند، سعی می‌کند این سازوکارها را به رسانترین شکل ممکن بیان کند، اما شاید بتوان گفت یکی از قابل توجه‌ترین بحث‌های او در این خصوص، آن جایی است که او تحلیل ایجابی قدرت را در آرای «مارکس» (مشخصاً جلد دوم کتاب «سرمایه») پی‌می‌گیرد و اتفاقاً از این طریق، میان رویکرد ایجابی خود به قدرت و رویکرد سلبی-حقوقی مارکسیست‌ها به آن مرزی جدی می‌کشد. بهزعم او، در جلد دوم سرمایه:

«یک قدرت وجود ندارد، بلکه چندین قدرت وجود دارد. قدرت‌ها یعنی شکل‌های استیلا و انقیاد که موضعی و محلی عمل می‌کنند... شیوه عملکرد خاص خود، رویه و تکنیک خود را دارند... باید تلاش کنیم این قدرت‌ها را در خاص‌بودگی تاریخی و جغرافیایی‌شان جای دهیم ... دوم اینکه به‌نظر می‌رسد این قدرت‌ها را به‌سادگی نمی‌توان و نماید مشتق و نتیجه‌نوعی قدرت بنیادین که مرکزی است فهمید. ... مارکس نشان می‌دهد که چگونه بر پایه وجود آغازین و اولیه این خردمناطق قدرت — نظیر مالکیت، برده‌داری، کارگاه و نیز ارتش — کم‌کم دستگاه‌های بزرگ دولت توانست شکل بگیرد. واحد دولتی نسبت به این قدرت‌های منطقه‌ای و خاص که نخست می‌آیند، در واقع ثانوی است. سوم اینکه کارکرد اصلی این قدرت‌های خاص و منطقه‌ای ابدأ منع‌کردن، مانع شدن و گفتن "تونباید" نیست. کارکرد اولی، اساسی و دائمی این قدرت‌های محلی و منطقه‌ای درواقع این است که مولد یک کارایی و قابلیت باشند، مولد یک محصول. ... سرانجام چهارمین ایده مهم، این سازوکارها و این رویه‌های قدرت را باید تکنیک‌ها، یعنی رویه‌هایی به‌شمار آورد که ابداع و تکمیل شده‌اند و بی‌وقفه توسعه می‌یابند. ... می‌توان در میان سطور جلد دوم سرمایه، تحلیل، یا دست‌کم، طرح کلی تحلیلی را یافت که می‌تواند تاریخ تکنولوژی قدرت، همان‌گونه که در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اعمال می‌شد، باشد» (فوکو، ۱۳۹۵: ۴۴).

فوکو در بخش‌هایی از کتاب «اراده به دانستن» برای شرح مبسوط‌تر مفهوم قدرت، یا به تعبیر مناسب‌تر مناسبات نیرو، چندین پیشنهاد را مطرح می‌کند و از این طریق بر فاصله‌گیری رادیکال خودش از گفتمان حقوقی درباب قدرت نیز تأکید می‌ورزد:

«قدرت چیزی نیست که تصاحب شود، به دست آید، یا تقسیم شود، چیزی که نگه داشته شود یا از دست بگیریزد؛ قدرت از نقاط بی‌شمار و در بازی روابطی نابرابر و متغیر اعمال می‌شود؛ - روابط قدرت در وضعیتی بیرونی نسبت به دیگر انواع روابط (فرایندهای اقتصادی، روابط دانش، روابط جنسی) نیست، بلکه روابط قدرت درونی و ذاتی آنهاست؛

- قدرت از پایین می‌آید؛ یعنی در مبدأ روابط قدرت، تقابلی دوتایی و فراگیر (بهمنزله چارچوبی عمومی) میان حاکمان و اتباع وجود ندارد... بلکه باید چنین فرض کرد که مناسبات متکثر نیرو که در ابزارهای تولید، خانواده‌ها، گروه‌های محدود و نهادها شکل می‌گیرند و بازی می‌کنند، پایه‌ای‌اند برای اثرهای گسترده تقسیم‌بندی‌ای که کل کالبد اجتماعی را درمی‌نوردند...

- روابط قدرت نیتمند و در عین حال غیرسوبژکتیواند. درواقع، قابل فهم‌بودن روابط قدرت از آن رو نیست که (برحسب علیت) معلول مرجعی دیگرند، مرجعی که این روابط را "توضیح دهد"، بلکه از آن رو است که محاسبه‌ای سرتاسر این روابط را دربرمی‌گیرد: قدرتی وجود ندارد که بدون مجموعه‌ای از مقاصد و اهداف اعمال شود، اما این بدان معنا نیست که قدرت نتیجه انتخاب یا تصمیم‌گیری سوزه‌ای فردی است... عقلانیتِ قدرت، عقلانیتِ تاکتیک‌هایی است که در سطح محدودی که در آن عمل می‌کنند، اغلب کاملاً صریح‌اند و از آن‌جا که این تاکتیک‌ها زنجیروار به یکدیگر مرتبط‌اند و یکدیگر را ایجاب می‌کنند و تکثیر می‌دهند و در عین حال تکیه‌گاه و شرطشان جای دیگری است، نهایتاً سامانه‌هایی کلی را شکل می‌دهند...

- هر آنجا که قدرت وجود دارد، مقاومت هم وجود دارد و از همین‌رو مقاومت هرگز در موقعیت بیرونی نسبت به قدرت نیست... مناسبات قدرت فقط متناسب با کثرتی از نقاط مقاومت می‌توانند وجود داشته باشند... این نقاط در همه جای شبکهٔ قدرت حاضرند. پس یک مکان امتناع عظیم نسبت به قدرت وجود ندارد، بلکه مقاومت‌هایی وجود دارند که موردی‌اند... [و] به‌گونه‌ای بی‌قاعده توزیع شده‌اند» (فوکو، ۱۳۸۳: ۹۰-۱۱۲).

چنان‌که پیش از این نیز تأکید کردیم، فوکو بر این باور است که چیزی به نام قدرت در معنای امری فراگیر، یکپارچه یا پراکنده، متمرکز یا منتشر وجود ندارد. قدرت فقط در کنش و نسبت وجود دارد. درواقع صرفاً قدرتی وجود دارد که «برخی» بر «برخی دیگر» اعمال می‌کنند.

برای همین هم ما باید بهجای استفاده از مفهوم قدرتِ متمرکر، از مفهوم مناسبات نیروها استفاده کنیم.

«مناسباتی که ذاتی عرصه‌ای‌اند که در آن اعمال می‌شوند و سازمانشان را شکل می‌دهند، بهمنزله بازی‌ای که از طریق مبارزه‌ها و رویارویی‌های بی‌وقفه، این مناسبات نیرو را دگرگون، تقویت و وارونه می‌کند... نباید شرط امکان قدرت را در وجود اولیه نقطه‌ای مرکزی و در کانون یگانه حاکمیت جستجو کنیم... بلکه باید آن را در بنیان متغیر مناسبات نیرو جستجو کنیم، مناسباتی که به دلیل نابرابری‌هایشان وضعیت قدرت را به وجود می‌آورند، البته وضعیت‌هایی همواره موضعی و ناپایدار. همه‌جا حاضر بودن قدرت از آن رو نیست که همه‌چیز را زیر یک پارچگی تزلزل ناپذیرش گرد آورد، بلکه از آن روست که قدرت در هر لحظه و در هر نقطه و به عبارت بهتر در هر رابطه‌ای میان نقطه‌ای با نقطه‌ای دیگر تولید می‌شود، قدرت همه جا هست به این معنا که از همه جا می‌آید... قدرت نامی است که به یک موقعیت استراتژیک پیچیده در جامعه‌ای معین اطلاق می‌شود» (فوکو، ۱۳۸۳: ۱۰۸-۱۰۹).

به‌زعم فوکو:

«[رابطه قدرت] در حوزه‌ای از امکان‌ها عمل می‌کند که در این حوزه، رفتار سوژه‌های کنشگر قرار دارد. اعمال قدرت مجموعه‌ای کنش‌ها بر کنش‌های ممکن است؛ اعمال قدرت بر می‌انگیزد، ترغیب می‌کند، اغوا می‌کند، تسهیل یا دشوارتر می‌کند، باز یا محدود می‌کند، کمتر یا بیشتر محتمل می‌کند؛ و در نهایت ملزم می‌کند یا مطلقاً ممانعت می‌کند؛ اما در هر حال اعمال قدرت همواره شیوه‌ای است از کنش بر یک سوژه کنشگر و این از آن روست که این سوژه‌ها کنش می‌کنند یا قادر به کنش هستند» (فوکو، ۱۳۹۵: ۲۱).

فوکو می‌گوید:

«قدرت صرفاً بر "سوژه‌های آزاد" و از آن حیث که "آزاد" اند اعمال می‌شود. منظور سوژه‌هایی فردی یا جمعی است که حوزه‌ای از امکان‌ها را در برابر خود دارند که انواع متفاوت رفتار، واکنش‌های گوناگون و شیوه‌های متفاوت رفتار می‌توانند در آن باشند» (فوکو، ۱۳۹۵: ۲۱).

درواقع آنچه که در یک رابطه قدرت به وقوع می‌پیوندد، هدایت رفتارها و از خلال آن مدیریت امکان‌هاست.

همزمان با این رویکرد تحلیلی به مفهوم قدرت، چنان‌که گفتیم، فوکو در برشماری خصایص قدرت، با انکا بر یک رویکرد داده‌محور-تاریخی، به داده‌های تاریخی نیز در سطح وسیعی استناد

می‌جوید. او در بررسی تاریخی آنچه که از مناسبات قدرت در نظر دارد به آن فرایند تاریخی‌ای می‌پردازد که از خلال آن، دو انقلاب بزرگ در تکنولوژی‌های قدرت به موقع پیوسته‌اند: کشف انصباط و کشف تنظیم؛ تکمیل کالبدسیاست و تکمیل زیستسیاست. درواقع فوکو به جای فرض قوانین غیرتاریخی و بنیادی سیاست، وقفه‌ای تاریخی، یعنی ناپیوستگی‌ای در عمل سیاسی را تشخیص می‌دهد و بر شکل ویژه‌ای از اعمال قدرت در دنیای مدرن متمرکز می‌شود. او برای فهم تحولات رخداده در سده‌های هفدهم و هجدهم اروپا و متعاقب آن برآمدن این شکل ویژه اعمال قدرت، ابداعات تکنولوژیک در ساحت صنعت مانند ابداع ماشین بخار را مدنظر قرار نمی‌دهد، بلکه سعی می‌کند تاریخ مورد نظرش را حول ابداعات تکنولوژیک در ساحت سیاسی بازگو کند و بنویسد. فوکو تکنولوژی‌های سیاسی مورد نظر خود را به دو دسته تقسیم می‌کند: ۱. تکنولوژی‌های انصباطی که با عنوان «کالبدسیاست» از آن یاد می‌کند و ۲. تکنولوژی‌های جمعیتی که «زیستسیاست» یا «زیستقدرت» نامیده می‌شود.

برآمدن این تکنولوژی‌های سیاسی ریشه در تحولات اجتماعی و اقتصادی قرن هفدهم و هجدهم داشته است. مهم‌ترین این تحولات، عبارت بودند از شتاب در رشد جمعیت و توسعه نظام اقتصادی سرمایه‌داری. اینها شرایط بسترسازی بودند برای ابداع تکنولوژی سیاسی انصباط. فوکو در تعریف انصباط چنین می‌گوید:

«انضباط درواقع سازوکار قدرت است که با آن به کنترل ریزنترین عناصر در بدن اجتماعی نائل می‌شویم و با این عناصر به تأثیرگذاری بر خود ذرات اجتماعی، یعنی افراد، دست می‌یابیم. تکنیک‌های فردیت‌ساز قدرت. چگونه هر کسی مراقبت شود، چگونه سلوک، رفتار و تمایلاتش کنترل شود، چگونه عملکردش تقویت شود، چگونه توانایی‌ها و قابلیت‌های افزایش یابد، چگونه در جایی قرار گیرد که در آنجا مفیدتر باشد: به نظر من انصباط این است» (همان: ۱۱۱).

به بیان دیگر، ما در قرن هفدهم و نیمه نخست قرن هجدهم شاهد ظهور تکنیک‌های قدرتی هستیم که اساساً بر بدن، یعنی بدن فرد، متمرکز بود.

«این تکنیک‌ها شامل کلیه ابزارهای به کارگرفته شده برای توزیع مکانی افراد (تفکیک، صف‌بندی، ردیف کردن، و پایش افراد) و سارماندهی کل قلمرو رؤیت‌پذیری پیرامون آنهاست. همچنین، این‌ها تکنیک‌هایی بودند که می‌شد آنها را برای تحت‌کنترل درآوردن بدن‌ها به کار گرفت. برای افزایش نیروی مولد آنها از طریق تمرین، ممارست و... تلاش‌هایی شده بود. این‌ها همچنین تکنیک‌هایی بودند برای عقلانی‌سازی و بهره‌سازی کامل در قدرتی که به لطف یک نظام تمام‌عیار پایش، سلسه‌مراتب، بازرسی و حسابرسی و گزارشگری — یعنی تمام آنچه

می‌توان تکنولوژی انضباطی کار نامید — می‌بایست با کمترین هزینه ممکن به کار گرفته می‌شد» (فوکو، ۱۳۹۰: ۳۲۲).

به باور فوکو، به غیر از این تکنولوژی‌های انضباطی فردیت‌ساز که در سده هفدهم و هجدهم ظاهر شدند، دسته دیگری از تکنولوژی‌های قدرت با عنوان «زیست‌سیاست» وجود دارند که در نیمة دوم سده هجدهم به‌ویژه در انگلستان ظاهر شد: تکنولوژی‌هایی که افراد در مقام فرد را هدف نداشتند، بلکه بر عکس هدف‌شان جمعیت بود؛

«جمعیت به مثابه موجوداتی زنده که فرایندها و قوانین زیست‌شناسخی آنها را دربر می‌گیرد و بر آنان مسلط و حاکم است. جمعیت دارای نرخ موالید و مرگ‌ومیر است، یک منحنی سنی و هرم سنی دارد، دارای نرخ شیوع بیماری‌هاست، و دارای وضعیتی از سلامت است، جمعیت می‌تواند زوال یابد یا بر عکس توسعه یابد» (همان).

تکنولوژی زیست‌سیاست متنضم پرداختن به فرایندهایی از قبیل نسبت تولد به مرگ، نرخ موالید، باروری، جمعیت و... است. این امور به همراه مجموعه کاملی از مسائل اقتصادی و سیاسی مرتبه، از نیمة دوم قرن هجدهم به مهم‌ترین موضوعات دانایی زیست‌سیاست و اهداف تحت کنترل آن تبدیل می‌شوند. در همین زمان است که نخستین جمعیت‌نگاران، سنجش آماری پدیده‌های خاصی را آغاز کردند. نخست آنها شروع کردند به شناسایی روش‌های کنترل موالید در قرن هجدهم، به طوری که شاهد شکل‌گیری مبانی نوعی سیاست زادوولدی هستیم که برای مداخله در تمام پدیده‌های مرتبط با نرخ تولد برنامه‌ریزی می‌کند. در کنار مسئله زادوولد، زیست‌سیاست به مسئله امراض هم مربوط است. زیست‌سیاست بر همه‌گیری یا به عبارتی شکل، طبیعت، استمرار، امتداد و شدت بیماری‌های شایع در یک جمعیت متتمرکز می‌شود؛ بیماری‌هایی که به مرگ فوری و گستردۀ نمی‌انجامند، اما عوامل همیشگی تضعیفِ توان جمعیت، کاهش هفتۀ کاری، تحلیل انرژی‌ها و حیفومنی‌شدن پول‌ها هستند، هم به دلیل اینکه به تنزل تولید می‌انجامند و هم به این سبب که مداوای آنها گران تمام می‌شود. به علاوه، میدان زیست‌سیاست به تصادف‌ها، سیستی‌ها و ناهنجاری‌های گوناگونی نظر دارد و برای مقابله با آنها سازوکارهای از نظر اقتصادی بسیار عقلانی از جمله بیمه، پساندازهای فردی و جمعی، شاخص‌های سلامتی و... را وضع می‌کند. نهایتاً، «آخرین میدان زیست‌سیاست، کنترل روابط بین نژاد انسانی، یا موجودات بشری به منزله انواع و موجودات زنده، و محیط و پهنه زندگی آنان است. این شامل آثار مستقیم محیط جغرافیایی، اقلیمی، یا آبنگاری است... و همچنین مسئله محیط تا جایی که طبیعی

نیست، بلکه به دست جمعیت ساخته شده و نتیجتاً بر آنها تأثیراتی گذاشته است» (فوکو، ۱۳۹۰: ۳۲۵-۳۲۶).

در انتهای در مقام خاتمه‌بخشی به مبحث قدرت نزد فوکو، لازم است بار دیگر به سراغ مقاله «سوژه و قدرت» برویم و پاسخ او به چگونگی تحلیل رابطه قدرت را مطمئن نظر قرار دهیم. فوکو در این متن اظهار می‌دارد که در تحلیل انصمامی قدرت باید به نکات زیر توجه کرد:

۱. نظام تفاوت‌گذاری‌ها که امکان کنش بر کنش‌های دیگران را می‌دهد: تفاوت‌های حقوقی یا سنتی جایگاه و امتیازها؛ تفاوت‌های اقتصادی در تصاحب ثروتها و کالاهای تفاوت‌های موقعیت و مکان در فرایندهای تولید و... . هر رابطه قدرتی تفاوت‌گذاری‌هایی را به کار می‌بندد که هم شرط‌های این رابطه‌اند و هم اثرهای آن.
۲. نوع اهدافی که هر کنشگری بر کنش دیگران دنبال می‌کند: حفظ امتیازها، انباست سود، إعمال اقتدار قانونی، انجام یک کارکرد یا یک حرفة.
۳. وجههای ابزاری: بسته به این‌که إعمال قدرت از طریق تهدید سلاح‌ها باشد، یا اثرهای گفتمان، از طریق نابرابری‌های اقتصادی، سازوکارهای کم‌وبیش پیچیده کنترل، نظامهای مراقبت، یا ب بدون بایگانی‌ها، بر حسب قواعد آشکار و ضمنی، دائمی یا متغیر، یا ب بدون سامانه‌های مادی و... .
۴. شکل‌های نهادینه‌سازی: این شکل‌ها می‌توانند سامانه‌های سنتی، ساختارهای حقوقی، پدیده‌های مرسوم یا باب روز را در هم آمیزند؛ همچنین می‌توانند روش یک سامانه بسته با مکان‌های خاص، مقررات خاص، ساختارهای پایگان‌مند به دقت طراحی شده و دارای استقلال نسبی کارکردی را در پیش بگیرند؛ همچنین می‌توانند نظامهای بسیار پیچیده برخوردار از دستگاه‌های بس‌گانه را شکل دهند، مثل دولت که کارکردش این است که همه را پوشش بدهد، مرجع کنترل فراگیر باشد، اصل سامان‌دهی و نیز تا حدودی توزیع تمام روابط قدرت در یک مجموعه معین اجتماعی باشد.
۵. درجات عقلانی‌سازی: روابط قدرت به مثابه کنش بر حوزه‌ای از امکان‌ها، ممکن است بسته به کارایی ابزارها و قطعیت نتایج یا بسته به هزینه‌های احتمالی، به طور کم‌وبیش پیچیده اعمال شوند: إعمال قدرت شکل می‌گیرد، تغییر می‌کند، سازمان می‌باید و از رویه‌های کم‌وبیش سازگار با موقعیت برخوردار می‌شود.

آشکار است که تحلیل روابط قدرت در یک جامعه را نمی‌توان به مطالعه سلسله‌ای از نهادها یا حتی به مطالعه تمام نهادهایی که سزاوار نام «سیاسی»‌اند فروکاست. روابط قدرت در کل شبکه اجتماعی ریشه دارند. با این حال، این بدان معنا نیست که یک اصل قدرت اوّلیه و بنیادین وجود دارد که حتی بر کوچک‌ترین اجزای جامعه استیلا دارد، بلکه بدان معناست که با عزیمت از همین امکان کنش بر کنش دیگران که هم‌گستره با هر رابطه اجتماعی است، شکل‌های بس‌گانه تفاوت فردی، انواع اهداف، انواع کاربردهای ابزاری روی خودمان و دیگران، انواع نهادینه‌سازی کم‌وپیش جزئی یا فراگیر و انواع سازماندهی کم‌وپیش سنجیده شکل‌های متفاوت قدرت را تعریف می‌کنند (فوکو، ۱۳۹۵: ۱۱).)

نتیجه‌گیری

برای شرح و تبیین اندیشهٔ فوکو و کاربست ایده‌های او در بررسی ساحت‌های اجتماعی و تاریخی گوناگون، می‌توان راه‌های چندی را برگزید. با این‌همه، روش منتخب ما در این نوشتار، تمرکز بر اندیشهٔ فوکو در مقام روش - اندیشه‌ای انتقادی و یا به تعبیری تبارشناختی است؛ روش - اندیشه‌ای که به‌واسطهٔ اتخاذ برداشتی خاص در باب قدرت، به تغییر زاویهٔ دید پژوهشگر و مواجهه‌ای دیگرگون با گذشته، حال، و آینده منتهی می‌شود. در این مواجههٔ متفاوت، «گذشته» بهسان «گسیست‌های گفتمانی‌ای» بازروایت می‌شود که درواقع هر یک عبارت‌اند از مناسبات قدرت‌دانش متفاوتی که هدفشان برساخت سوزه - ابزه‌ای منقادشده است. متأثر از این روایت قدرت‌مدار از گذشته، «حال» نیز به ماحصلِ تصادفی مناسباتِ قدرت سربراورده در نقطهٔ مبدأ تبارشناسانه بدل می‌شود، و آینده نیز متعاقباً با به‌چالش کشیدن بداهت «اکنون»، آبستن امکان‌هایی دیگر برای «بودنی دیگر» می‌شود، امکان‌هایی که تنها به‌واسطهٔ شناخت تبار تاریخی اکنون و نفی و طرد آن ممکن می‌شود. با این حال، قدرتی که فوکو بدان اشاره می‌کند، تفاوت‌های ماهوی آشکار و بنیادینی با قدرت از منظر گفتمان حقوقی دارد. در گفتمان حقوقی، یک منبع قدرقدرت صاحب قدرت است و آن را بنا بر تصمیم شخصی یا بنا بر قواعد وضع شده، بر دیگران اعمال می‌کند. حال آن که قدرت، یا به تعبیر دقیق‌تر قدرت‌دانش، نزد فوکو نوعی «استراتژی» است که در نقاط بی‌شمار بازتولید و اعمال می‌شود. قدرت از جنس نیرو است، نه از جنس دارایی، برای همین هم تحت تملک هیچ فرد یا نهاد خاصی قرار نمی‌گیرد. آماج اصلی هر شکلی از مناسبات قدرت‌دانش نیز «بدن» است، که به‌واسطهٔ اعمال قدرت بر آن، شکل خاصی از سوزه،

حقیقت، نسبت میان آن دو، و نهایتاً نسبت سوژه با خویشتن خودش شکل می‌گیرد. اتخاذ چنین رویکردی نسبت به مفهوم قدرت، زاویه دید پژوهشگر را در مواجهه با گذشته، حال، و آینده دستخوش تغییرات عظیمی می‌کند و نویدبخش رهایی از امور و انگاشته‌های «بديهی» اکنون می‌شود.

منابع

- اوون، دیوید (۱۳۹۴) بلوغ و مدرنيته (نيچه، وب، فوكو و سرشت دووجهی خرد)، ترجمه سعيد حاجی‌ناصری و زانیار ابراهیمی، تهران: نشر رخداد نو.
- داوری اردکانی، رضا و شجاعی جشوغانی، مالک. «کانت، فوكو و سنت انتقادی»، در نشریه فلسفه، سال ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صص: ۲۶-۹.
- دکارت، رنه (۱۳۸۱) «گفتار در روش راه بردن عقل»، در سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی، تهران: انتشارات نيلوفر.
- دلوز، ژیل (۱۳۸۶) فوكو (چاپ اول)، ترجمه نيكو سرخوش و افшин جهانديده، تهران: نشر نى.
- فوکو، ميشل (۱۳۸۳) /راده به دانستن، ترجمه نيكو سرخوش و افшин جهانديده، تهران: نشر نى.
- فوکو، ميشل (۱۳۸۶) «ساختارگرایي و پساستارگرایي» در ايران روح يك جهان بي روح، ترجمه نيكو سرخوش و افшин جهانديده، تهران: نشر نى.
- فوکو، ميشل (۱۳۹۰) باید از جامعه دفاع کرد (درس‌گفتارهای کلژ دو فرانس ۱۹۷۵ - ۱۹۷۶)، ترجمه رضا نجفزاده، تهران: انتشارات رخداد نو.
- فوکو، ميشل (۱۳۹۵) «حلقه‌های تور قدرت» (۴) در تئاتر فلسفه، ترجمه نيكو سرخوش و افшин جهانديده، تهران: نشر نى.
- فوکو، ميشل (۱۳۹۵) «سوژه و قدرت» (۲) در تئاتر فلسفه، ترجمه نيكو سرخوش و افшин جهانديده، تهران: نشر نى.
- فوکو، ميشل (۱۳۹۵) «سوژه‌مندی و حقیقت» (۵) در خاستگاه هرمنوتیک خود، ترجمه نيكو سرخوش و افشن جهانديده، تهران: نشر نى.
- فوکو، ميشل (۱۳۹۵) «نقد چيست؟» (۳) در تئاتر فلسفه، ترجمه نيكو سرخوش و افشن جهانديده، تهران: نشر نى.
- فوکو، ميشل (۱۳۹۵) «نيچه، تبارشناسی، تاریخ» (۱) در تئاتر فلسفه، ترجمه نيكو سرخوش و افشن جهانديده، تهران: نشر نى.
- فوکو، ميشل (۱۳۹۷) «پرورش خود» در نقد چيست و پرورش خود، ترجمه نيكو سرخوش و افشن جهانديده، تهران: نشر نى.
- فوکو، ميشل «روشنفکرها و قدرت» (مصاحبه ميشل فوكو و ژيل دلوز) (۱۳۷۴) در سرگشتنگی نشانه‌ها (گرینش و ویرایش مانی حقیقی)، تهران: نشر مرکز.
- کانت، امانوئل (۱۳۷۰) «روشنگری چيست؟»، ترجمه همایون فولادپور، در کلک، شماره ۲۲، صص: ۵۸.

مشایخی، عادل (۱۳۹۵) *تبارشناسی خاکستری* / است، تهران: انتشارات ناهید.
هیندس، باری (۱۳۸۰) *گفتارهای قدرت از هایز تا فوکو (چاپ اول)*، ترجمه مصطفی یونسی، تهران: نشر
شیراز.

Owen, David, *Maturity and Modernity: Nietzsche, Weber, Foucault, and the Ambivalence of Reason*, trans. Saeed Hajei Naserei and Zanyar Ebrahimei (Tehran: Rokhdade No, 2015).
Davarei Ardakanei, Reza and Shojaei Jashooghanei, Malek, "Kant, Foucault and Critical Tradition" in *Journal of Philosophy*, 41, No. 1 (Spring and Summer, 2013), pp. 9-26.
Descartes, René, *Discourse on the Method of Rightly Conducting One's Reason and of Seeking Truth in the Sciences*, in Mohammad Ali Forooghei, *The Course of Wisdom in Europe* (Tehran: Niloofar, 2002).
Deleuze, Gilles, Foucault, trans. Nikoo Sarkhosh and Afsheen Jahandeedeh (Tehran: Ney: 2007).

Foucault, Paul Michel, *The History of Sexuality*, Volume I: *The Will to Knowledge*, trans. Nikoo Sarkhosh and Afsheen Jahandeedeh (Tehran: Ney: 2004).

1. Foucault, Paul Michel, "Structuralism and Post – Structuralism" in *Iran: The Spirit of a World Without Spirit*," trans. Nikoo Sarkhosh and Afsheen Jahandeedeh (Tehran: Ney: 2007).

Foucault, Paul Michel, *Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France 1975-76*, trans. Reza Najafzadeh (Tehran: Rokhdade No, 2011).

Foucault, Paul Michel, "Meshes of Power" in *Theater of Philosophy*, trans. Nikoo Sarkhosh and Afsheen Jahandeedeh (Tehran: Ney: 2016).

Foucault, Paul Michel, "The Subject and Power" in *Theater of Philosophy*, trans. Nikoo Sarkhosh and Afsheen Jahandeedeh (Tehran: Ney: 2016).

Foucault, Paul Michel, "Truth and Subjectivity" in *L' origine de l' herméneutique de soi*, trans. Nikoo Sarkhosh and Afsheen Jahandeedeh (Tehran: Ney: 2017).

Foucault, Paul Michel, "What Is Critique?" in *Theater of Philosophy*, trans. Nikoo Sarkhosh and Afsheen Jahandeedeh (Tehran: Ney: 2016).

Foucault, Paul Michel, "Nietzsche, Genealogy, History" in *Theater of Philosophy*, trans. Nikoo Sarkhosh and Afsheen Jahandeedeh (Tehran: Ney: 2016).

Foucault, Paul Michel, "The Culture of the Self" in *What is Critique and The Culture of Self*, trans. Nikoo Sarkhosh and Afsheen Jahandeedeh (Tehran: Ney: 2017).

Foucault, Paul Michel, "Intellectuals and Power" in *Confusion of Signs*, trans. Manei Haghighei (Tehran: Markaz: 1995).

Kant, Emanuel, "What Enlightenment?" trans. Homayoun Fouladpour in *Kelk*, No. 22 (1991), pp. 58-67

Mashaikhi, Adel, *Genealogy Is Gray* (Tehran: Nahid: 2015).

Hinds, Bari, *Speeches of Power from Hobbes to Foucault*, trans. Mustafa Younesi, (Tehran: Shirazeh Publishing House: 2001).