

آرمان بازاندیشانه – آرمان از خودبیگانه در پژوهش دانشگاهی

محمد رضا کلاهی^۱

تاریخ دریافت: ۹۹/۲/۶، تاریخ تایید: ۹۹/۸/۸

DOI: 10.22034/JCSC.2020.121570.2106

چکیده

آینده و آرمان، موضوعاتی هستند که امروز بیش از هر روز، مسئله‌مند شده‌اند. در وضعیت ابهام نامیدکننده‌ای که آینده را فرا گرفته، نیاز فردی، موفقیت شخصی و آینده نزدیک، تلاش‌ها را به خود معطوف کرده و آرمان جمعی و آینده دور، به موضوع ثانوی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی «خود» پیوندش را از زمینه اجتماعی می‌گسلد، از جامعه، تاریخ و از خویش بیگانه می‌شود و به شیوه‌وارگی میل می‌کند. دانشگاه و تربیت دانشگاهی در این میان چه نقشی ایفا می‌کند؟ پرسش مشخص مقاله آن است که دو دسته رشته علوم طبیعی و علوم اجتماعی با این از خودبیگانگی چه نسبتی دارند؟ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان نمونه نوعی یک دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان یک نمونه نوعی دانشکده علوم طبیعی در نظر گرفته شد. با ۱۵ دانشجو از هر یک از این دو دانشکده درباره آرمان‌ها و آرزوهایشان مصاحبه عمقی انجام شد. براساس نتایج بدست آده، قانون علیت تک خطی و تعیین‌گرایانه حاکم بر پژوهش در فضای علوم طبیعی و فنی، به جهان انسانی نیز سوابیت می‌کند. در فضای این رشته‌ها جامعه نه موجودیتی مستقل، که جمع جبری مجموعه افراد منفرد دیده می‌شود و آینده و آرمان چیزی بیش از موفقیت‌های شخصی دانسته نمی‌شود. در مقابل، در فضای سیال و چندپارادایمی حاکم بر علوم انسانی، رابطه فرد-جامعه رابطه‌ای پیچیده، چندجانبه و رفت‌وبرگشتی درک می‌شود. موفقیت شخصی و آرمان جمعی در هم‌تنیده تلقی می‌شود و آرمان، نه موفقیت فردی در قالب وضع موجود، که خواست تغییر در وضع موجود دانسته می‌شود.

واژگان کلیدی: آرمان، خود، از خودبیگانگی، بازاندیشی، شیوه‌شناسی، علوم طبیعی، علوم انسانی.

^۱ عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ kolahi@iscs.ac.ir

مقدمه و طرح مسئله

آینده، امید، آرزو و آرمان موضوعاتی هستند که امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ ایران مسئله‌مند شده‌اند (مالمیر و دیگران، ۱۳۹۸؛ اصل زعیم، ۱۳۹۸؛ فراستخواه، ۱۳۹۸). فقدان چشم‌انداز، ابهام در وضعیت آینده و اضطراب بی‌آیندگی، آینده‌های دور و آرمان‌های جمعی را به اموری بعيد و دور از دسترس تبدیل کرده است. ضرورت‌های فوری، آینده‌های نزدیک، نیازهای فردی، توفیق‌های جزئی و موفقیت‌های کوچک، به غایت آمال و منتهای تلاش‌ها تبدیل شده است. گویی مفهوم زمان به اضمحلال رفته. آدم‌ها در برهوت بی‌آینده، بی‌تاریخ و بی‌جامعه، در تنها‌ی و بی‌زمانی، سرگردان رها شده‌اند. «امر جمعی» دچار مسئله و بحران شده است^۱. نسبت‌ها و پیوندهای میان افراد با مکان و زمان، با جامعه و تاریخ گسیخته شده. فردهای منفرد بر جای مانده‌اند و ضرورت لحظه‌حال. امر اجتماعی تاروپودش از هم گستته و به ذره‌های فردی و جزئی فروپاشیده است. این وضعیت، در سال‌های اخیر، در جایگاه‌های مختلف و مناسبت‌های متفاوت، به بحث‌ها و گفت‌وگوهای پرشوری درباره آرمان، رؤیا، آرزو و آینده دامن زده است^۲. این بحث‌ها سمت‌وسوهای مختلفی دارند، اما در هر صورت، چه‌گونگی پیوند

۱) کثرت یافتن پژوهش‌هایی که به شیوه‌های مختلف خود «امر جمعی» را موضوع پرسش خود ساخته‌اند، گواهی بر این مدعای است. به عنوان مثال در سال‌های اخیر نگرانی درباره «سرمایه اجتماعی» و افول آن بالا گرفته است (برای نمونه نک. زارع شاه‌آبادی و ترکان، ۱۳۹۱). حتی از سال ۱۳۹۵ مجله پژوهشی مستقلی با نام «مدیریت سرمایه اجتماعی» توسط پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر می‌شود. به دنبال موضوع سرمایه اجتماعی، انواع دیگری از سرمایه‌های جمعی؛ از قبیل «سرمایه فرهنگی» هم مطرح شده (برای نمونه نک. بابایی‌فرد و حیدریان، ۱۳۹۸؛ خوش‌فر و دیگران، ۱۳۹۴؛ نصرآبادی و دیگران، ۱۳۹۱) و در این میان، حتی از «سرمایه دانشگاهی» سخن گفته شده (شريعی و سالاری، ۱۳۹۲). مثال قدمی‌تر نگرانی درباره امر جمعی، انواع هویت‌های جمعی است که با عنوان‌هایی از قبیل هویت اجتماعی (برای مثال نک. نیازی و دیگران، ۱۳۹۲) و هویت ملی (برای مثال نک. صمیم و نورمحمد، ۱۳۹۰؛ نیازی، ۱۳۹۰؛ موحد و دیگران، ۱۳۹۰) هنوز هم مورد علاقه پژوهش‌گران است.

۲) تنها به عنوان چند نمونه از این بحث‌ها می‌توان به اینها اشاره کرد:

- کتاب «رؤیای ناتمام» (کشاورز، ۱۳۹۷) که درباره آرزوها و خواسته‌های دختران دانشجو است.

- همایشی با عنوان «امید اجتماعی: چیستی، وضعیت و سبب‌شناسی» که به کوشش دکتر خانیکی توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شده.

- نشستی با عنوان «بیمه‌ها و امیدها در دنیایی پرمخاطره» در: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- پروندهای به نام «رؤیای ایرانی» که به دبیری میترا فردوسی در مجله «ایران ماه» از مهر ۱۳۹۸ شروع شده و هر شماره یک بخش از مجله را به خود اختصاص داده.

- یادداشت‌هایی با موضوع امید از جنبه‌های مختلف، در مجلات اینترنتی؛ یادداشت‌هایی از قبیل: (سلامت، ۱۳۹۷؛ ذاکری، ۱۳۹۷؛ موسوی شفائی، ۱۳۹۵)

میان گذشته، اکنون و آینده (شقاقی و حیدری، ۱۳۹۸) و پیوند امر فردی و امر اجتماعی است که تعیین کننده چه گونگی صورت‌بندی رؤایها و آرمان‌های ماست. در این صورت‌بندی‌ها، گاه گذشته دست بالا را دارد و گاه آینده؛ گاه فرد و گاه جامعه. برخی می‌اندیشند که چه شد که آرمان‌های گذشته ایرانیان رو به زوال رفت (بهشتی، ۱۳۹۸)^۱ و برخی دیگر گذشته را تهی و کم‌مایه می‌دانند و چاره کار را رها کردن آن می‌پندارند.^۲ برخی راه رهایی را اصلاح فردی می‌دانند (ملکیان، ۱۳۸۱؛ ۱۳۹۴) و برخی دیگر فرو رفتن در درون‌های فردی را جامعه‌زدایی و سیاست‌زدایی از وضعیت می‌پندارند و بر اولویت امر جمعی تأکید می‌کنند (محمدی، ۱۳۹۴؛ حجاریان، ۱۳۹۵).

پرسش نوشتار حاضر، آن است که شیوه‌های مختلف پژوهش و آموزش دانشگاهی با شکل‌های مختلف آرمان‌پردازی و درک آینده چه نسبتی دارد؟ اگر رشته‌های دانشگاهی را بتوان به دو دسته کلی علوم طبیعی و علوم انسانی تفکیک کرد، می‌خواهیم بدانیم زیستن و پژورده شدن در فضای هر یک از این دو دسته رشته، چه نوع درکی از آینده پدید می‌آورد و چه نوع آرمان‌ها و آرزوهایی پژوهش می‌دهد.

نوع آرمان‌ها و آرزوهای هر فرد، ربط مستقیمی دارد با نگرش او نسبت به خود، جامعه و به آینده خود و جامعه. اینکه فرد «خود» را چگونه می‌شناسد و وضعیت مطلوب را برای خود چه می‌بیند و این وضعیت مطلوب را چگونه به دست آمدنی می‌پندارد، بر شکل‌گیری آرمان و آرزوی او اثرگذار است. تصویر از «خود» وابسته است به درک فرد از جایگاه خود در جهان، و نسبتی که میان خود با جهان و جامعه برقرار می‌کند. در یک دسته‌بندی می‌توان نسبت‌های میان خود و جهان را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نگاه ذره‌گرایانه زمینه‌زدوده و نگاه زمینه‌مند. رویکرد

مقالات علمی - پژوهشی در مجلات آکادمیک از قبیل: (جهانگیری و محمدی، ۱۳۹۷؛ امیری اسفرجانی و دیگران، ۱۳۹۸؛ افراسیابی و دیگران، ۱۳۹۵؛ جعفری صمیمی و دیگران، ۱۳۹۲؛ علیزاده اقدم، ۱۳۹۱). نکته جالب آنکه مقالاتی که با جستجوی واژه «امید» در پایگاه داده‌های SID به دست می‌آیند، اکثراً در دهه ۹۰ نوشته شده‌اند. این نکته نشان از آن است که در این دهه موضوع امید به مسئله تبدیل شده است. اما بحث‌ها به همین نمونه‌ها هم محدود نمی‌شود. گفت‌وگوهای بسیاری از نوشت‌های تحلیلی و پژوهشی مشابه موارد بالا، تا گله و شکایت که فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی را آکنده است می‌توان سراغ گرفت.

۱. شاید مهم‌ترین نماینده این دسته، «سید جواد طباطبائی» باشد. آراء او در موضوع مورد بحث را می‌توان در آثاری از قبیل «دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران» (۱۳۸۰) و «زوال اندیشه سیاسی در ایران» (۱۳۸۳) دنبال کرد. ۲. از میان کسان مختلفی که می‌توان نماینده نگرش منفی به گذشته دانست، آرامش دوستدار یکی از مهم‌ترین‌هاست و مهم‌ترین اثر دوستدار در این باره، «امتناع تفکر در فرهنگ دینی» (۱۳۷۰) است.

ذره‌گرا، در نگاه به نسبت فرد و جامعه، به چیزی فراتر از تک‌تک افراد قائل نیست و جامعه را هم جمع مکانیکی مجموعه افراد می‌داند. در این نگاه، آرمان جمعی معنای چندانی ندارد و آرزوی فردی چیزی نیست جز موقفيت شخصی هر فرد. در رویکرد زمینه‌مند، دوگانهٔ فرد - جامعه دوگانه‌ای انحرافی دانسته می‌شوند. در این نگاه، فرد و جامعه، رابطهٔ دیالکتیک با هم دارند و تغییر در یکی مستلزم تغییر در دیگری است و برعکس. در این نگاه، آرمان فردی و آرزوی درونی جز از راه دگرگونی‌های جمعی و بیرونی به دست‌آمدنی نیست. به این مباحث به تفصیل در فصل نظری پرداخته خواهد شد.

نوشتار حاضر، می‌خواهد نسبت این دو نوع آرمان را با دو نوع ذهنیت بسنجد: اول، ذهنیتی که با علوم طبیعی آموخته شده و پرورش یافته و دوم، ذهنیتی که در معرض آموزش‌ها و پرورش‌های علوم انسانی و اجتماعی بوده است. پرسش آن است که هر یک از این دو نوع ذهنیت، مستعد کدام شیوه از آرمان‌گرایی و رؤیاپردازی است؟

بحث نظری

نگرش ذره‌گرا به خود و جامعه، نگرشی علیٰ - معلولی و تک‌خطی است که طبق آن، «خود» مطلوب خودی است که بتواند منافع خود را بیشینه کند بهنحوی که زیان دیگران کمینه شود. در چارچوب چنین درکی، نوع خاصی از آرمان‌ها و آرزوها مجال بروز می‌یابند. در این نگاه، آرمان، در نهایت پرروش مهارت‌ها و توانایی‌های شخصی و دستیابی به موقفيت‌های فردی است^۱. اولین و مهم‌ترین ایراد این نگاه^۲ آن است که پیوند میان فرد و جامعه‌اش را می‌گسلد و به این ترتیب، هم فرد را به مثابه موجودی اجتماعی و هم کل جامعه را به مثابه موقعیت بروز کنش‌های فردی منتفی می‌کند. جامعه در این رویکرد، جمع جبری تک‌تک افراد است. جامعه که عبارت است از پیوندهای افراد و میان گروه‌ها و قشرهای مختلف از نگاه ذره‌گرا حذف شده است. آنچه هست، همان افرادند. در این نگاه لازم نیست که افراد با هم پیوندی داشته باشند؛ یا لازم نیست به چنان پیوندهایی توجهی شود. گویا نظریه «دسته‌های ناممی‌بازار»، از بازار به جامعه هم تعمیم داده شده. همین قدر که هر فرد منافع شخصی خود را پی‌گیری کند، آن

^۱ مهم‌ترین نماینده این نگاه، استوارت میل است در کتاب «فایده‌گرایی» (۱۳۸۸). برای شرح و بسط رابطه این نگاه با آموزش عالی و خصوصاً سبب این نگاه با رشته‌های تحصیلی ر. ک. (مردیها و پاکنیا، ۱۳۹۶).

^۲ برای نقدي به نگاه فایده‌گرایانه و ذره‌محور به اخلاق و آرمان ر. ک. (پالمر، ۱۳۸۸)

پیوندها هم به طور طبیعی برقرار می‌شود و جامعه شکل می‌گیرد. بنابراین خود آن پیوندها نیازمند هیچ توجه و مطالعه‌ای نیست. منطق بازار آزاد به جامعه کشانده شده است. جامعه آزاد، جامعه‌ای است که در آن هر فردی منافع خود را دنبال کند.

از طرف دیگر، فرد، تنها زمانی می‌تواند فردیت بیابد که با موقعیت خود وارد تعامل شود. موقعیت کنشگری فرد، همان جامعه است. رویکرد ذره‌گرا با حذف جامعه، در واقع موقعیت فرد برای بروز خود را، و به عبارت دیگر، امکان شکل دادن به این فردیت را نیز منتفی می‌کند و به این ترتیب فرد هم منتفی می‌شود.

از منظر پژوهش حاضر، پژوهش مطلوب، عبارت است از فراهم آوردن وضعیتی که رابطه‌ای سازگارتر و مؤثرتر میان فرد و جامعه امکان‌پذیر کند. هدف اصلی، باید نه پی‌گیری بهتر منافع شخصی، بلکه پیوند خود را عمیق‌تر فرد با جامعه در نظر گرفته شود.

در چنین رویکردی اوّلاً جامعه، نامی انتزاعی برای جمع جبری افراد نیست، بلکه موجودیت واقعی دارد. ثانیاً در عین حال، جامعه موجودیتی جدا و مستقل از فرد نیست. به عبارت دیگر، ما نه با دو موجودیت متفاوت «خود» و «جامعه» که با یک کلیت واحد «خود - جامعه» مواجهیم. در این نقطه، پرسش اول آن است که چنین نگاهی به خود، جامعه و رابطه خود - جامعه، بر کدام مبنای نظری و فلسفی امکان‌پذیر می‌شود. دوم آنکه چگونه می‌توان به خود و نحوه ساخته شدن آن مواجهه‌ای انتقادی داشت؟ چگونه و بر چه مبنایی می‌توان «خود»‌ها را نقد کرد؟

برای پاسخ به چنین پرسش‌هایی آنچه باید مبنای مطالعه خود قرار بگیرد، «رابطه فرد با خودش» است، اما نمی‌توان از خود بیرون از جامعه سخن گفت. به عبارت دیگر، خود، چیزی جز کلیت واحد «خود - جهان» نیست، بنابراین پرسش از «رابطه فرد با خود» چیزی نیست جز پرسش از «رابطه فرد با جهان» و به عبارت دیگر، «رابطه فرد با کلیت خود - جهان». خود، چیزی نیست که از درون و با رجوع به درون خود ساخته شود. فرد، صرف نظر از جامعه، چیزی نیست جز توده‌ای غریزی. آنچه فرد را می‌سازد، مواجهه فرد با موقعیت بیرونی خویش است؛ یعنی مواجهه فرد با جامعه. به بیان دیگر، آنچه فرد را می‌سازد، فرافکنی جامعه درون فرد است و باز آنچه فرد را می‌سازد، بروفنکنی فرد به بیرون از جامعه است. باز به عبارت دیگر، فرد تنها با «عمل کردن» یعنی با اقدام به ایجاد تغییری در بیرون از خود، به عنوان سوژه شکل می‌گیرد. ساختن خود، همان ساختن بیرون از خود است. به این ترتیب، فرد با کنش خود هم‌زمان هم خود را و هم موقعیت خود را می‌سازد. هر کنشی در همان لحظه که در حال شکل دادن به خود فردی است، در حال دگرگون کردن اساختن موقعیت جمعی نیز هست. این، نگاهی است

پویا و بازاندیش که پیوند خود و جامعه/جهان را فراتر از ارتباطی مکانیکی و علی میان این دو می‌بیند و آنها را در رابطه دوطرفه شکل‌دهنده به یکدیگر درنظر می‌گیرد (Jeaggi, 2014). در این نگاه، جامعه، عینیتی بیرون از فرد دارد، اما فرد الزاماً تابع او نیست. فرد می‌تواند جامعه را با کنشگری مؤثر خود بسازد، اما او از جامعه استقلال ندارد. فردیتی بیرون از جامعه قابل تصور نیست، اما این فرد است که می‌تواند هم خود را و هم جامعه خود را دگرگون کند و بسازد. چنین رابطه‌ای چگونه ممکن است؟ به این ترتیب که مناسبات عینی و واقعی در جهان بیرون از فرد، واقعیتی است که پیش از فرد وجود دارد. فرد درون مناسبات معینی متولد می‌شود؛ به درون موقعیتی از پیش موجود پرتاب می‌شود که در ساختنش هیچ نقشی نداشته. این مناسبات از پیش موجود، در دوران طفولیت به درون فرد فرآفکنده می‌شوند و شخصیت او را می‌سازند. این احتمال وجود دارد که فرد تا آخر عمر، چیزی جز انکاس منفعل همان ساختارهای اویله نباشد. این، همان خود بیگانه‌شده از خویش است. خودی است که نمی‌تواند از خلال دست‌کاری و مداخله در جهان، نقشی در ساختن خود ایفا کند. این، یک خود منفعل و شیءواره^۱ است که تابع و مقهور ساختارهایی است که در واقع، ساخته همان خودهاست. او هیچ‌گاه نمی‌تواند از حصار موقعیت خود خارج شود. حتی زمانی که بیشترین تلاش‌ها را می‌کند تا به «موققیت شخصی» نایل آید، مثلاً زمانی که تلاش می‌کند بهترین شغل‌ها را به دست آورد، بالاترین منزلت‌ها را کسب کند یا به ثروت بالایی دست یابد، در واقع، در حال دنبال کردن همان اهدافی است که ساختارهای اجتماعی که از طفولیت او را پرورش داده‌اند، در نهاد او درونی کرده‌اند.

فرد این امکان را دارد که خود را بسازد. ساختن خود، اما مستقل از جهان بیرون ممکن نیست. ساختن خود تنها از راه تغییر در بیرون معنا دارد. «خود» هنگامی ساخته می‌شود که بروزی از خود در بیرون از خود داشته باشد. «خود چیزی نیست جز بروز خود» (Jeaggi, 2016). فرد در همان حال که دست‌اندرکار ساختن خود است، دست‌اندرکار ساختن جهان نیز هست و بر عکس.

به این ترتیب «تغییر» در مرکز نگاه بازاندیش قرار دارد. خود غیربیگانه در این نگاه، خودی است تحول‌یابنده و متحول‌کننده؛ خودی دگرگون‌ساز و دگرگونی‌پذیر.^۲ نگاه‌های قالبی و

^۱ برای بحث درباره رویکردهای نظری جدید به موضوع شیءوارگی ر. ک. (Honneth, 2012) این ایده، هسته مرکزی چیزی است که مارکس در شرح مفهوم «ازخودبیگانگی» در «دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴» به آن می‌پردازد.

شی‌عواره، موقعیت را منجمد و ثابت شده می‌بینند، خود را از تغییر دادن موقعیت ناتوان می‌پندازند و به همین دلیل، عزم تغییر ندارند. نتیجه آنکه تغییر دادن در ذهن آنها صرفاً به تغییر شرایط شخصی و فردی خودشان محدود می‌ماند. همه آرمانشان آن است که به موفقیتی شخصی دست یابند. این موفقیت هم عمدتاً به معنای شغل مناسب است و شغل مناسب به معنای شغلی با درآمد بیشتر است.

روش پژوهش

در این پژوهش، برای مقایسه ذهنیت‌های دانشجویان علوم طبیعی و علوم انسانی، با ۱۵ دانشجوی دانشکده فنی و ۱۵ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، که در سال‌های آخر کارشناسی یا سال‌های اول کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند، درباره آرزوهایشان، آرمان‌هایشان، امیدهایشان و برنامه‌هایشان برای آینده گفتگو شده است. از خلال بررسی این گفتگوها تلاش می‌کنیم زمینه‌زدودگی و از خودبیگانگی روایتها و ذهنیت‌ها یا زمینه‌مندی و بازآندهایشانه بودن آنها را به دست آوریم. هدف آن است که با تحلیل این گفتگوها دریابیم که در روایتها به دست آمده فرد، چگونه به جامعه و زمینه اجتماعی خود پیوند می‌خورد؛ آینده چگونه از خلال پیوند فرد با زمینه اجتماعی اش ساخته می‌شود و تا چه حد این پیوند در روایتها از هم گستته و فرد، به یک خود زمینه‌زدوده و بیگانه شده تبدیل شده است.

مصاحبه‌ها را دو نفر انجام داده‌اند که آنها را با نام‌های «م» و «ی» مشخص کرده‌ایم. مصاحبه‌شوندگان با شماره نام‌گذاری شده‌اند. بنابراین کد «۵ی» یعنی مصاحبه‌شوندۀ شماره ۵ که مصاحبه کننده «ی» با او گفتگو کرده است. رشتۀ فنی را با نام «فنی» و رشتۀ علوم اجتماعی را با مخفف «ع. ا.» مشخص کرده‌ایم. بنابراین هنگام ارجاع به پاسخگوی شماره ۵ که در مقطع کارشناسی در رشتۀ علوم اجتماعی تحصیل می‌کند و مصاحبه کننده «ی» با او مصاحبه کرده از چنین کدی استفاده شده: (۵ی. ع. ا. کارشناسی، پسر).

یافته‌ها

این گزارش بیش از آنکه به دنبال مقایسه‌ای باشد میان دو دسته دانشجویان فنی و علوم اجتماعی، مقایسه‌ای است میان دو موقعیت؛ موقعیتی که ذهن، در کشاکش درگیری با مفاهیم و قوانین طبیعی پژوهش می‌باید و دیگر، موقعیتی که ذهن در کشاکش دیگری با

تحلیل مناسبات زندگی اجتماعی و انسانی پرورش می‌یابد، اما حتی مقایسه همین دو موقعیت هم اولویت اوّل این نوشتار نیست. بیش از آن و پیش از همه این مقایسه‌ها، قصد این گزارش درگیر شدن با دو ذهنیت است، فارغ از اینکه هر یک از این دو ذهنیت، در چه موقعیتی پرورش می‌یابند؛ یکی ذهنیت شیءواره و بیگانه‌شده و دوم ذهنیت آزاد و بازاندیش. قصد آن است که از خلال درپیچیدن و درافتادن با روایت‌های مختلف درباره زندگی و آینده، ابعاد و زوایای ریز ذهنیت شیءواره و از خودبیگانه را واکاویم.

الف. آرمان و آرزوی شیئی شده

آرمان و آرزو جایی است که خود و جامعه به وثیق‌ترین شکل به هم پیوند می‌خورند. هرچه نگاه به خود، زمینه‌مندتر باشد، آرمان‌ها و آرزوها نیز زمینه‌مندترند و هرچه نگاه به خود، زمینه‌زدوده باشد، آرمان‌ها و آرزوها در محدوده زندگی شخصی و فردی باقی می‌مانند و با زمینه اجتماعی گستردere تر درگیر نمی‌شوند. یکی از دانشجویان فنی در پاسخ به این پرسش که «از خودت چه تصویر آرمانی داری؟» گفته است:

«به اون چیزهایی که الان برای ثابت شده که من بهش اعتقاد دارم و واقعاً بهش پاییندم... آرمانی دارم واسه جایی که دارم توش درس می‌خونم؛ اینکه ارشدم را بتونم در تایم مناسب خودش و با نمرات مناسب و با یک دانش نسبتاً خوبی که می‌تونم از اینجا بگیرم، بدست بیارم و برم این را در یک جایی که مرتبط با رشته‌ام هست پیاده کنم؛ کار کنم، بیشتر دوست دارم خودم کار راه بیندازم» (فنی ۲ میلادی، ارشد، پسر).

در این تصویر آرمانی همه چیز به خود فرد و زندگی شخصی ختم می‌شود و پیوندی میان فرد و جامعه برقرار نمی‌شود. از همین پاسخگو درباره آرزوهایش سؤال می‌شود. پاسخی که در این باره می‌دهد نیز به چیزی بیرون از زندگی شخصی او راه نمی‌یابد:

«من در آینده‌ام چیزی که واسم خوبه این است که بتونم یک شغل خوب داشته باشم و یک خانواده خوب درست کنم... من زندگی‌ای که الان ببابام داره را زندگی آرامی می‌دونم، خیلی توش تنش نداشته... یعنی یک چیز متوسط، یعنی در هرجا و هر زمینه‌ای یک حد مشخصی را رعایت کرده. من ایدئالم این است که من هم بتونم همچین زندگی‌ای درست کنم، بلکه بهترش» (فنی ۲ میلادی، ارشد، پسر).

«تشکیل یک خانواده خوب» انتهای آرزوی فنی ۲ است؛ رسیدن به جایی که پدرش بوده؛ و «زندگی خوب» از نظر او یعنی یک زندگی «آرام و معتدل»، «یک چیز متوسط». ایدئال برای

فنی ۲ «متوسط بودن» است. آرزوی او به زندگی شخصی اش محدود می‌شود. این نکته درباره بسیاری دیگر از پاسخگویان فنی هم صدق می‌کند. پاسخگوی دیگری در پاسخ به این پرسش که زندگی ایدئالت چیست، چنین جواب می‌دهد:

«یک مقدار پولی داشته باشم، در کنار یک فرد احساس آرامش کنم و خوشم بیاد ازش و فضای فکری من رو داشته باشه. چون فضای فکری من یک فضای فکری خاصی است که هر کسی این شکلی نیست. یعنی خیلی طبیعی است. فضای فکری من رو درک کنه و آهنگ‌هایی که من دوست دارم را دوست داشته باشه. همین» (فنی ۱۱ ای، ارشد، پسر).

این منتهای آرزوی یک ذهن ایزوله و شئی شده است. علاوه بر اینها تصویر ذره‌گرا از جهان، به‌طور کلی تصویری تقدیرگرا و سخت‌شده و تغییرناپذیر است. فنی ۱۰ م درباره کمک به دیگران می‌گوید:

«بعضی وقت‌ها حس می‌کنم اگر آدمی باشم که قدرت دستم باشه (خب هر کسی خواهان یک قدرتی در هر زمینه‌ای هست). گاهی فکر می‌کنم اون قدر باید خودم رو برسونم به بالا، حتی اگر این باشه که فقط درس بخونم که برسم به این نقطه، سعی می‌کنم این قدر بخونم که یک قدرتی دستم باشه که بتونم به بعضی‌ها کمک کنم».

پرسش: چه کسانی مثل‌^۱؟

پاسخ: «به بچه‌ها. بچه‌هایی که کمک می‌خوان واقعاً» (فنی ۱۰ میلادی، ارشد، دختر).

در روایت‌های ذره‌گرا، اصل بر موقیت شخصی است. کمک به دیگران نتیجه فرعی و پیامد ثانوی این هدف است. نظریه «نشت کردن به پایین»^۱ که در روایت فوق، نمونه‌ای از آن مشاهده می‌شود. در این دیدگاه لانه دارد. نشت کردن به پایین؛ یعنی اگر من وضع خوبی داشته باشم، از قبیل من اطرافیانم هم به نوایی خواهند رسید. کمک به دیگران تنها پس از رسیدن به موقعیت بالا و امکانات کافی ممکن خواهد بود. در چارچوب چنین نگاهی است که کمک به دیگران فرع به رسیدن خود فرد به موقیت است و منطقاً تنها پس از آن ممکن خواهد بود.

تناقض بنیادی این روایت آن است که عاری از «نقد» است. نه ساختار نابرابر رابطه «قوی - ضعیف»، و نه هیچ چیز دیگر مورد نقد قرار نمی‌گیرد. این روایت تنها شامل «ابزار ضایتی» از وجود افراد ضعیف است، نه نقد ساختار نابرابر رابطه «قوی - ضعیف». او می‌خواهد با حفظ همین وضع موجود و در چارچوب منطق این وضع، فقط تک‌تک افرادی را که از این منطق

1 leak down

آسیب دیده‌اند، درمان کند، اما نمی‌خواهد علت این وضع را دگرگون سازد. بهمین دلیل است که بهنحوی متناقض، برای کمک به ضعیفها، خواهان قوی شدن است؛ خواسته‌ای که رابطه نابرابر «قوی - ضعیف» را بازتولید می‌کند.

آرمان‌گرایی خیریه‌ای

از بحث‌های پیش برمو آید که روایت‌های ذره‌گرا و فردمحور، مدام بهدبال نفع شخصی و موققیت‌های فردی هستند. آیا این بهمعنای آن است که ذهنیت ذره‌گرا، ذهنیت خودخواه و خودپسند و فارغ از دیگردوستی و دیگرخواهی است؟ البته چنین نیست. این روایت‌ها از قضا بسیار دل‌رحم و مهربان و کمک‌حال و یاری‌گر هستند. آنها دیگرخواهاند، اما دیگری آنها نه دیگری‌ای جمعی، که دیگران انضمایی و فردی مشخص و معینی هستند. آنها برای بهبود اوضاع، به تغییر مناسبات میان گروه‌ها و قشرها اجتماعی نمی‌اندیشند، بلکه غایت اخلاق‌مداری و یاری‌گری‌شان دست‌گیری از دیگران است. در نگاه آنان، بهبود حال تک‌تک افراد، وضعیت جامعه را بهبود خواهد بخشید. این نتیجه‌گیری، ناشی از درک رابطه خطی یک‌طرفه میان فرد و جمع است که پیش‌تر شرح آن رفت. این، همان منطقی است که پشت ایده «خیریه» وجود دارد. «خیریه» ایده‌ای است فاقد درک رابطه دوسویه فرد - جامعه؛ ایده ساختن جامعه از راه ساختن تک‌تک افراد است. به مناسبات سازنده فرد کاری ندارد. به نقل قول زیر توجه کنید:

«دوست داشتم یک کارخونه بزرگ داشته باشم... بیشتر اهدافم اشتغال‌زایی است. یک همچین حالتی رو خیلی دوست دارم چون مثلاً پسرخاله‌ها و پسردایی‌های خودم رو می‌بینم، مشکل بیکاری واقعاً دامنگیر شده و واقعاً همین بیکار بودن است که آدم رو به‌سمت گناه سوق می‌ده» (فنی ۱۳، ارشد، پسر).

او می‌خواهد مشکل «بیکاری» را از طریق ایجاد شغل برای «بیکاران» حل کند. مشکل «بیکاری» در نظر او با وجود «بیکاران» یکی است. این، همان منطق خیریه است. «کارخانه بزرگی» که او می‌خواهد بسازد، در واقع یک خیریه بزرگ است که با فراهم آوردن شغل برای تعداد زیادی از بیکاران، بیکاری را حل کند. این نگاه، حتی هنگامی که او به «بهبود فرهنگی و فکری» جامعه می‌اندیشد نیز ادامه می‌یابد. می‌گوید:

«من هدفم قبل از این، در بحث پژوهشی است. بیشتر در کار فرهنگی که قبلاً کار می‌کردیم با بچه‌هایی کار می‌کردیم، ... که معمولاً یک عضو خانواده ندارند. یا پدر ندارند، یا مادر ندارند، یا بدسرپرست‌اند. در ۱ نفری که دور هم صحبت می‌کردیم سه نفر پدر نداشتند.

فشنگ یک کمبودی بود که می‌اومند سمت ما. خیلی این اهمیت داره که مثلاً افرادی مثل بچه‌ها، (مخصوصاً خیلی احادیث هم هست) که اینها رو باید یک جوری پرورش داد. چون واقعاً اگر دستشون رونگیری، بیراهه می‌رن» (فنی ۱۳، ارشد، پسر).

کاری که او می‌خواهد انجام دهد، در واقع، تأسیس یک «خیریه فرهنگی» است. جایی که افراد بی‌بضاعت یا بدسرپرست را جمع کند و آنها را پرورش دهد تا بهزعم خودش - به «بی‌راهه» نزوند. حداکثر مشارکت او در بهبود وضع فرهنگی، شناسایی و جمع کردن افراد مشخص و معینی است که می‌توانند در دایره آشنایی او قرار بگیرند، و پرورش دادن آنها.

ب. آرمان و آرزوی بازاندیش

کانون تمایز میان نگرش شی‌عواره و بیگانه‌شده، از نگرش اجتماعی و بازاندیش، درک نسبت میان فرد و جامعه است. این رویکردها به رابطه فرد و جامعه نگاهی خطی دارند. از منظری بازاندیشانه، دوگانه فرد - جامعه، دوگانه‌ای بلا موضوع است. فرد و جامعه دو سوی یک سکه هستند. خود فردی، چیزی نیست جز ابراز خود در سطحی جمعی (Jeaggi, 2014). فرد، با مداخله در موقعیت، به صورت همزمان، هم خود و هم جهان بیرون از خود را می‌سازد.

اکنون پرسش آن است که ذهنیت بازاندیش، در واقعیت عملی چه شکلی به خود می‌گیرد؟ آیا می‌توانیم در میان مردمان اطراف خود، بازاندیش ترها ی را تشخیص دهیم؟ روایت چنین مردمانی از آرمان، آرزو و آینده چیست؟ در روایتهای اجتماعی و غیرذره‌گرا، «موفقیت» فردی و شخصی جای خود را به «پیروزی» جمعی می‌دهد. «آرمان» جای «آرزو» را می‌گیرد:

پرسش: سیر آرزوهات چطوری تغییر کرده؟ بچه بودی آرزوهات چی بوده...

پاسخ: «بچه که بودم مثل فکر همه که این فکر رو داریم که خودمون آدم خیلی خاصی هستیم و مرکز تقل جهانیم، آرزوهای خوب یک جورایی فردی بود. اینکه مثلاً زندگی مرفه‌ی داشته باشم... تو بچگی اون بود تا نوجوانی و اینها. (یعنی همون جریان اصلی آرزوهایی که تو جامعه بود آرزو من هم داشتم). ولی الان خیلی برآم تفاوتی نداره این جنبه‌های فردی. اینکه یک زندگی خیلی معمولی داشته باشم برآم نکته است. یعنی از جنبه فردی آرزویی ندارم، آرزوهایم بیشتر اجتماعی تر شده. دیگه آرزو هم نیست آرمانه» (فنی ۵، کارشناسی، پسر).

در روایتهای اجتماعی، سخن از موفقیت فردی اگر هم به میان بیاید، ذیل یک آرمان جمعی یا در خدمت آن است. در این‌گونه از روایتها، عنصر «خيال» در به تصویر کشیدن وضعیت آرمانی نقشی مرکزی ایفا می‌کند. خیال در این رویکرد از عاملی افسانه‌ساز و رؤیاپرداز به عنصری

پیش رو و پیش برنده تبدیل می شود. نقل قول فانتزی زیر، تصویری مهیب از لحظه‌ای رؤیایی و خیالین است که یکی از پاسخگویان علوم اجتماعی آن را در قالب آرزویش بیان می کند:

«آرزوی واقعی که بخواهم بگم... من خودم را اون لحظه آرزووم هست که در مضاف واقعی ببینم... یعنی یک مضافی که مثل مضاف‌های مقدس هست. یک چیز آخرالزمانی که بالاخره تعیین تکلیف حقیقت را مشخص می کنه. حقیقتی را تعیین تکلیف کنه و من این جوری فکر می کنم که در لحظه واقعی جنگ است که حقیقت کامل آشکار می شه. واسه همین دوست دارم اون لحظه را ملاقات کنم. یک جایی باشه و یک شکلی باشه که یک مضاف تمام و کمال رخ بدهد... نه مثلاً درگیری و این جور چیزها. یک مضاف واقعی. نه اینکه این طرفش همین بدجتنی باشه که اون طرف داره باهاش می جنگه. اینها نه؛ یک مضاف اساسی. اون چیزی که در ذهن خودم هست، یک مضاف آخرالزمانی. مضاف آخرالزمانی که توی ذهن منه مثلاً فیلم ارباب حلقه‌ها رو دیده‌ای؟ مثلاً من این ارباب حلقه‌ها را هریار می بینم، اون لحظه‌ای که اونها توی در دارند می کوبند و اون پشت ایستاده. یک مضافی که روشنی بدهد و همه جا را بگیره. ولی الان باید با دروغ‌ها بجنگیم، اون جا دیگه با دروغ‌ها نمی جنگیم، هرکسی خودش است. من آرزووم اینه که اون لحظه را ببینم» (ع. ا. لیسانس، پسر).

ملاقات آن مضاف آخرالزمانی که تکلیف حق و باطل را روشن می کند و پس از آن روشننایی، کل هستی را فرامی گیرد؛ گویا قیامت را ترسیم می کند. ساده‌سازی واقعیت و زدودن پیچیدگی از آن، تقسیم آن به خوب و بد یا خیر و شر و داوری سیاه و سفید درباره جهان و جهانیان در مرکز نگاه شیءواره قرار دارد و نقل قول بالا هم گویا به همین مشکلات مبتلاست، اما این نقل قول را باید از منظری دیگر خواند. نکته بنیادین نقل قول بالا، نه محتوا، که فرم آن است. کلید اصلی خوانش این نقل قول، بیان فانتزی و سورئال آن است. راوی در روایت فوق، در واقع خواهان هیچ جنگ واقعی میان هیچ خیر و شری نیست. به همین دلیل، اصطلاح «مضاف» را به کار می برد و تأکید می کند که نباید از عبارت «جنگ و درگیری» استفاده کرد. راوی برای آنکه بر فرم روایت خود تأکید کند، فیلم «ارباب حلقه‌ها» را مثال می آورد، یکی از فانتزی‌ترین آثار داستانی این سال‌ها، و لابه‌لای گفته‌هایش تأکید می کند که منظورش از مضاف، هیچ نبردی میان هیچ حق و باطلی یا میان بدجتنی و خوشجتنی نیست. او جهانی فانتزی دربرابر ما می گشاید. دست‌یابی به تخیل و فانتزی غنی‌ترین شکل و عمیق‌ترین گونه فرازدن از خود، بازاندیشی در خود و بازسازی خود است؛ شکلی که در هنر به اوج می رسد.

لحظهٔ تخیل کردن (که نتیجه‌اش در قالب اثر هنری تعین می‌یابد)، لحظهٔ فرارفتن از خود، و لحظهٔ فراهم شدن تغییر مناسبات خود با خود و با جهان است. مخاطب یا مؤلف، به یاری تخیل هنری، جهان را دوباره می‌خواند. کمکی که تخیل هنری به این بازخوانی می‌کند، آن است که پیوندهای رایج و موجود میان واقعیت‌ها را در هم می‌شکند و پیوندهایی دیگرگونه برقرار می‌سازد. تخیل هنری با این کار، سرحدی‌ترین دروازه‌های امکان را به روی مخاطب خود می‌گشاید. «آرمان» معنایی ندارد جز درخواست دیگرگونه بود؛ درخواست عمیق‌ترین تغییر در واقعیت. عمیق‌ترین تغییرشکل در واقعیت، در نهایتِ خود، به تخیل و فانتزی می‌رسد. فانتزی جهان موجود خود را فرومی‌ریزد و جهان دیگری از تو بازمی‌سازد.

از این جهت، شاید به نظر برسد که هنر و فانتزی به همان اندازه که از واقعیت فاصله می‌گیرد، از تعیینات بیرونی هم دور می‌شود و بنابراین نه از اجتماع بیرونی، که از ژرف‌ترین لایه‌های درونی و شخصی فرد نویسنده برمی‌آید. فاصلهٔ هنر و واقعیت، گویا به همان اندازه، نشانی از فاصلهٔ هنرمند از اجتماع بیرونی خویش نیز هست. به این معنا هنر، امری است عمیقاً درونی و شخصی و فردی.

اما این نظر درست نیست. درست برعکس، زبان به‌طور کلی و از جمله زبان و بیان هنری، امری به‌شدت اجتماعی است. فرارفتن از مصدقه‌های فردی و شخصی و رسیدن به بیان انتزاعی دستاورد بزرگ زندگی جمعی انسانی است. فرارفتن از واقعیت اجتماعی موجود و درانداختن فرمی دیگرگونه در واقعیت، تنها با به کار گرفتن همین دستاورد زندگی اجتماعی امکان‌پذیر است. بیرون از این واقعیت، در درونِ تنهایی منزوی فردی، هیچ امکانی وجود ندارد. فرارفتن از واقعیت موجود، با مواجه شدن با آن ممکن می‌شود نه با کنار گذاشتن آن. به این معنا؛ فانتزی، عمیق‌ترین نقطهٔ پیوند میان خود و جمیع، ژرف‌ترین فرم مواجهه با خود و با جهان و اعلیٰ درجه بروز خود است. لحظه‌ای را که روایت بالا، اما آخرین جملات آن است. جملاتی که در آن، جایی که آرزوی‌اش است را تعیین می‌کند؛ آن مصاف، نبرد با دروغ‌ها نیست. آنجا جایی است که در آن «هرکسی خودش است».

ع. ا. ۵، اما در محدودهٔ این جهان فانتزی باقی نمی‌ماند. او در ادامه گفت و گو به زمین بازمی‌گردد و برای زندگی واقعی و انسامی خود طرح‌هایی ارائه می‌دهد:

«در فکرم هست که برای قضیهٔ درآمدی و اینها یک ایده‌ای دارم که بتونم هدیه‌هایی که معنا بدله به زندگی آدم‌ها درست بکنم؛ یعنی مثلًاً برم در فاز اینکه برای مناسبت‌ها، روز پدر، روز

مادر، سالگرد ازدواج، تولد و اینها یک چیزهایی درست کنم که با معنای اون مطابق باشه. مثلاً یک ایده‌هایی دارم که مثلاً می‌خوام روز مادر را به معنای مادر کار فکری بکنم و با توجه به اینکه در ایرانیم و مادر برآمون چه معنی می‌ده و چه چیز داره، یک هدیه‌ای طراحی کنم که آدم‌ها روز مادر به مادرهاشون بدن. مثلاً روز همسر. مثلاً در مورد روز تولد می‌خواهم فکر کنم به اینکه اون معنی‌ای که تولد داره، از لحاظ اینکه وجودی که آدم میاد در این دنیا، این چه معنی‌ای داره. می‌خواهم سعی کنم اون معنی را یک هدیه هنری درست کنم و اینها را بسازم آدم‌ها روز تولد به هم بدن. از طریق این یک معنایی را پخش کنم، متیبارش کنم بین آدم‌ها که هر وقت اون هدیه‌شون رو دیدن، بپشن فکر کنند» (ع. ا. لی، لیسانس، پسر).

برخلاف این ویژگی رویکرد ذره‌گرا، مهم‌ترین ویژگی تصویری که در نقل قول از آینده ترسیم شده، آن است که معطوف به دیگری است و نه فقط معطوف به آنچه یک «موقیت شخصی» دانسته می‌شود. آینده در این نقل قول، در جهت مجموعه فعالیت‌هایی است که هدف اش نوعی از کمک به دیگران و بهبود حال آنان است، اما شاید به‌نظر برسد که این نوع مواجهه با غیر خود نیز دچار همان ذره‌گرایی است که در روایتهای بیگانه‌شده دیده شده بود؛ چراکه گویا در اینجا نیز چیزی که هدف گرفته شده، فردهای دیگر است نه چیزی بیش از آن، اما در این روایت، کنش پاسخگو معطوف به افراد دیگر نیست؛ معطوف به «معنای زندگی» است. او می‌خواهد در معنای زندگی مداخله کند. در واقع، او همان موجودیت انتزاعی را هدف گرفته که در نگاه اول به‌نظر می‌آید چیز ملموس و قابل مداخله‌ای نیست. «معنای زندگی» امری کاملاً اجتماعی و فراتر از شخص‌ها و فردهای مشخص است. او نمی‌خواهد با هیچ فرد مشخصی وارد گفت‌وگو و تعامل شود تا او را تغییر دهد. او می‌خواهد با «معنای زندگی» وارد تعامل شود.

دیگر پاسخگوی علوم اجتماعی آرزوی خود را از این قرار طرح می‌کند:

«اون چیزی که در درجه اول برای آدم اهمیت داره، پذیرفتن انسان به عنوان خود انسان است. یعنی اون حالت بردگی و بندگی که در بین آدم‌ها وجود داره از بین بره. یعنی اینکه برای هر انسانی اون حالتی که می‌تونه دیگران رو ابزار قرار بده یا وسیله قرار بده و ازش استفاده کنه یا زیر یوغ خودش بگیره از بین بره» (ع. ا. م، ارشد، پسر).

برخلاف روایتهای ذره‌گرا، آرزو در این روایت، معطوف زندگی شخصی خویش نیست، معطوف به نوع انسان است. در نقد روایتهای ذره‌گرا پرسشی طرح شد که جامعه – که در واقعیت انضمای خود همان جمع افراد است – چگونه می‌شود کنش و اندیشه، در واقع، به

چیزی بیش از فردفرد انسان‌ها معطوف شود؟ پاسخ را می‌توان در متن روایت‌های اجتماعی مشاهده کرد. در این روایت‌ها می‌توان چگونگی فرارفتن از مصدق‌ها و معطوف شدن به امر انتزاعی را مشاهده کرد. این روایت‌ها در مواجهه با آینده، ناچار نیستند با مصدق‌های شخصی درگیر شوند. می‌توانند امر انتزاعی را موضوع آرزوی خویش قرار دهند.

امکان کنشگری

امکان کنشگری با امکان تغییر در وضع موجود، هم‌پیوند است. اوّلین تفاوت میان ذهنیت قالبی و ذهنیت بازاندیش، تفاوت در پذیرش یا نپذیرفتن امکان تغییر و کنشگری است. روایت‌های قالبی حسی پنهان یا آشکار از عدم امکان تغییر در درون خود دارند. آنها موقعیت‌ها و منطق حاکم بر آنها را وضعیت‌های طبیعی و تغییرناپذیر می‌پنداشند. تغییری که مدتنظر آنهاست، تغییر در چارچوب همان منطق موقعیت و با پیروی از همان منطق است؛ نه تغییر در خود منطق حاکم بر موقعیت. به همین دلیل است که غایت این نگاه به تغییر در وضعیت شخصی و فردی خود محدود می‌ماند. کنشگری از منظر این رویکرد، تغییر وضع فردی خویش یا اطرافیان خویش است، نه تغییر در منطق حاکم بر موقعیت.

در ذهنیت بازاندیش، ساختن خود، تنها با رویارو شدن با موقعیت‌بیرونی خود و با مداخله در منطق حاکم بر آن ممکن است، یعنی با نپذیرفتن وضع موجود، ایستادگی دربرابر آن و تلاش برای تغییر آن. ذهن بازاندیش، به تغییر قواعد می‌اندیشد؛ تغییرات فردی و مصدقی برای او بخشی از دگرگونی در قواعد است. نقل قول زیر از «ع. ا. ۳» به شکلی نمادین، این مواجهه بازاندیشانه با خود و جهان‌بیرون را نشان می‌دهد:

«مدرسه... (مدرسه‌هایی رایج – نه مدرسه‌هایی که کلاس‌های متفاوتی داره – یک مدرسهٔ سنتی) می‌خواهد از آدم‌ها یک تیپ آروم محافظه‌کاری که حرف‌گوش بکنه، بسازه. مثلًاً مثل یک کارمند بروکراتیک. یک همچین چیزی بسازه. احتمالاً همهٔ ماها که در این مدرسه‌های سنتی بودیم، تا حدی این شکلی هستیم، حالا باز هرکسی در ادامه زندگی، شاید یک مسیر دیگه‌ای جلوی پاش باشه. شاید در فضای متفاوتی قرار بگیره که مثلًاً خود من این برام اتفاق افتاد. با اینکه مثلًاً مدرسه‌ام یک مدرسه سنتی بود (مثل خیلی‌ها)، ولی بعداً در دانشگاه در یک فضایی بودم که به این [محافظه‌کاری] کمتر توجه می‌شد و اتفاقاً سعی می‌شد که در برابر این مقاومت بشه؛ و می‌دیدم که در فضاهای دیگه در دانشگاه‌های دیگه، باز همون شکل مدرسه‌ای یک جوری ادامه داره. حالا نه به اون شکل نظم مدرسه‌ای، ولی باز

همین که آدم‌ها خیلی در قبال محیطشون واکنش نشون ندن. خیلی اعتراض نکنند، خیلی حرکتی نکنند و همون چیزی باشند که دانشگاه از اونها می‌خواهد، همون چیزی که قبلاً هم مدرسه‌اشون می‌خواسته» (ع. / ۳. میلادی/رشد).

قانون این اظهار نظر، «درخواست تغییر» است. این پاسخگو «درخواست تغییر» را بدیهی می‌انگارد و هضم شدن در نظم موجود را به عنوان «محافظه‌کاری» نکوهش می‌کند. «مقاومت» در مدرسه را می‌ستاید و دانشگاه را از این نظر مهم می‌داند که مقاومت را به او یاد داده. فراتر از آن، ذهن بازاندیش، جهان را پویا و دگرگون‌شونده می‌بیند و تغییر و شوندگی را جزء ماهیت جامعه و جهان می‌داند.

رویکردهای شیءواره، جامعه را موجودیتی می‌دانند که توسط ذهن‌های فردی طراحی و به دست سوزه‌های فردی ساخته شده. تعاملات و مناسبات میان قشرها، گروه‌ها و طبقه‌های انسانی و منطق حاکم بر آنها که موقعیت‌های انسانی محصول آنهاست، از چنین نگاهی غایب است؛ چراکه آن منطق، پیش‌فرض گرفته شده و ثابت و غیرقابل تغییر دانسته می‌شود. جامعه از این نگاه مانند دستگاهی مکانیکی است که با شناخت قوانین حاکم بر آن، می‌توان آن را طراحی و سپس اجرا کرد. این نگاه، رویکرد فنی و مهندسی به جامعه است. رویکردي که عامل انسانی از ان حذف شده. نگاهی که جامعه را محصول طراحی ذهن‌های هوشیار فردی می‌داند که از بیرون، جامعه را به مثابه یک دستگاه طراحی و هدایت می‌کنند. چنین افرادی، گویا خود بخشی از جامعه و جزئی از روند کلی پویش‌ها و تحولات درونی آن نیستند. این همان نگاهی است که فرد و جامعه را دو موجودیت جدا و مستقل از هم می‌داند.

اما از منظری بازاندیشانه، جامعه، محصول مواجهه‌ها و کنش‌های فعال مجموعه‌ای از افرادی است که خود پیشاپیش توسط جامعه ساخته شده‌اند، اما می‌توانند علیه شکل موجود خود اقدام کنند. مجموعه مواجهه‌های افراد با جامعه، وضعیتی پدید می‌آورد که موجب می‌شود جامعه، چونان ماشینی که محصول طراحی طراحان زبردست است، قابل محاسبه، پیش‌بینی‌پذیر و قابل طراحی نباشد. و در عین حال، این پیش‌بینی‌نابذیری به معنای دست‌بستگی و تسلیم‌شدگی فردها در برابر او تلقی نشود. ع. / ۳. می‌گوید:

«اگر به گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم همیشه از دل این تضادها و درگیری‌ها یک چیزی به وجود می‌یاد که ما هیچ وقت انتظارش رونداشتمی؛ همون طور که شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد از دل تضادهای جامعه فئودالی مثلاً جامعه سرمایه‌داری به وجود بیاید، الان هم به نظر من در جامعه‌ای که ما الان در اون هستیم، شاید برای ما خیلی عجیب باشه که یک جامعه

ای به وجود بیاد که مناسبات تولید، مناسبات توزیع درآمد شبه سرمایه‌داری نباشد. این برای ما خیلی عجیب است. به همین خاطر فکر می‌کنم پیش‌بینی کردن اون حداقل یک مقدار سخت باشد، برای من، ولی این رو می‌دونم که با نگاه کردن به تاریخ، می‌شه یک ذره اون بدینی که من شخصاً دارم رو کنار گذاشت؛ یعنی به تاریخ نگاه می‌کنی، می‌بینی خیلی وقت‌ها اتفاق‌هایی افتاده که فکرش رو نمی‌کردی، انتظارش رو نداشتی و از دل یک جایی اتفاق افتاده که شاید حتی شرایطش هم فراهم نبوده» (ع. ا. ۳، ارشد، پسر).

در این نقل قول، جامعه کلیتی پویا و متحول‌شونده است. این تحول، نه نتیجه طراحی پیشینی؛ که نتیجه تعارض‌ها، تنش‌ها و پویش‌های درونی خود جامعه است. تنش‌هایی که نتیجه‌هایی الزاماً قابل پیش‌بینی به بار نمی‌آورند، اما امید در بطن خود پژوهش می‌دهند. می‌توان پرسید در این میان از یک فرد تنها چه کاری ساخته است؟ آیا فرد می‌تواند کاری از پیش ببرد؟ این پرسش خصوصاً وقتی ساختار بیرونی بسیار صلب باشد و اجازه تغییر ندهد، حادتر می‌شود. روایت زیر مربوط به همین لحظه بسیار حاد است. لحظه‌ای که به نظر می‌رسد هیچ کاری نمی‌توان کرد. در آن لحظه، مقاومت و تلاش برای تغییر چه معنایی می‌دهد؟ این قسمت را با نقل قولی در پاسخ به چنین پرسشی به پایان می‌برم. این نقل قول، از قضا مربوط به یک دانشجوی فنی است:

پرسش: اون لحظه‌ای که می‌دونی از لحظه فردی ناتوانی و حتی شاید نتوانی کسی رو با خودت همراه کنی، چی باعثش می‌شه اون لحظه‌ها هم مقاومت کنی؟
پاسخ: «یک بندۀ خدایی یک حرفی می‌زنه؛ می‌گه آدم‌ها اون لحظه‌ای به سعادت می‌رسند که در اوج نکبت و افتضاح هستند. اون لحظه که در اوج نکبت هستند می‌تونه اون نقطه‌ای باشه که به اون سعادت برسند. به نظرم یعنی وقتی تو فکر کنی اون مقاومت تنها راهی است که تو داری، چه کاری بکنی و چه نکنی شرایط از این بدتر نمی‌شه و چیزی نیست که بخواهی بابت اون مثلاً کوتاه بیایی، اون نقطه می‌شه نقطه مقاومت. احتمالاً خودم هم وقتی یک همچین کاری رو کردم یک همچین شرایطی بوده. می‌خوام مثال خاچش رو در مورد همین کاری که می‌کردم، مشکل خاص‌مون این بود که گرم بود، زیاد بود کارمون نسبت به حقوقی که می‌گرفتیم خب ما دیدیم جای دیگه‌ای هم بیم شرایط‌مون همینه. گفتم خب بگذار حداقل حرف‌هایم رو بزنم، تلاشم رو بکنم، ببینم بهتر می‌شه، نمی‌شه. اگر نمی‌شه باید چکار کنم، اگر می‌شه باید چکار کنم» (فنی‌لام، کارشناسی، پسر).

نتیجه: خود - جهان‌های پژوهش‌های دانشگاهی

دانشگاه، فضای زیست دانشجویی، روابط استادی و دانشجویی، رشتہ‌های دانشگاهی، درس‌ها و حتی مفاهیم، بخشی از موقعیت عینی و بیرونی هستند که دانشجو در مواجهه با آنها خود - جهان خویش را می‌سازد. در این پژوهش، تمرکز ما بر ساخته شدن خود در دو موقعیت دانشکده فنی و دانشکده علوم اجتماعی است. هر یک از دو رشتہ فنی و علوم اجتماعی، جهان دانشجویان خود را به طریقی متفاوت شکل می‌دهند.

در دانشگاه، درگیری با خود و با جهان، از طریق محتوای درس‌ها شکل می‌گیرد. جهان بیرون، از طریق درس‌های دانشگاهی برای دانشجو به مفاهیم انتزاعی تبدیل می‌شود. دانشگاه، امکان مواجهه مفهومی و انتزاعی با جهان بیرون را فراهم می‌آورد و از این طریق، اندیشدن و بازاندیشی پیچیده‌تر به خود و به جهان را ممکن می‌سازد، اما شیوه انتزاعی کردن و مفهوم‌پردازی درباره جهان در رشتہ‌های مختلف، به شیوه‌های متفاوتی انجام می‌شود.

در رشتہ‌های علوم طبیعی، موضوع اصلی؛ جهان اشیاء است. جهان اشیاء جهان قوانین ثابت و بی‌تغییر و غیرقابل تخلف است. طبیعت در میان قوانین خود اسیر و بی‌اختیار است. در فضای تحصیل علوم طبیعی، این نگاه به جهان انسانی نیز سرایت می‌کند. انسان‌ها اجزائی می‌شوند مقهور قوانین طبیعت که چندان اختیاری از خود نخواهند داشت. علاوه بر آن، در صورت‌بندی‌های علوم طبیعی، خصلت موقعیت‌مند و زمینه‌مند زیست انسانی جایی ندارد. جامعه، در بهترین حالت، مجموعه‌ای است از اجزاء و عناصر منفرد. موفقیت هر فرد در نهایت موفقیت جامعه است. بهترین شیوه زندگی، رسیدن به موفقیت فردی است که بیش از هر چیز در موفقیت شغلی و اقتصادی خلاصه می‌شود.

اما انتزاعی‌سازی جهان عینی در رشتہ‌های علوم اجتماعی به شیوه‌هایی پیچیده‌تر، سیال‌تر و متنوع صورت می‌گیرد. خصلت چندپارادایمی آن رشتہ‌ها مانع از آن می‌شود که بتوان جامعه و جهان انسانی را یکبار برای همیشه فرمولیزه کرد. صورت‌بندی‌های جامعه، پرتنوع و مختلف است. توافقی بر سر هیچ چیز وجود ندارد. این، از آن روست که در ساختن مفاهیم انتزاعی، علاوه بر جهان ابزکتیو، جهان سوبیزکتیو هم دخالت دارد. سوژه‌ها، مقهور جهان عینی نیستند؛ آنها هم جهان خود را می‌سازند. علاوه بر آن، نه تنها جهان واقع، که حتی جهان صورت‌های انتزاعی نیز دگرگون‌شونده و متحول است. هیچ چیز ثابتی وجود ندارد. سوژه نیز به اندازه ابزه‌ها در تغییر جهان دخالت دارد. سوژه و ابزه با هم دگرگون می‌شوند، با هم پیش می‌روند و با هم

یکدیگر را می‌سازند. اینها ویژگی‌های نگاه سازنده و بازآندیشانه‌ای است که در نقطه مقابل نگاه شی‌عشده و از خودبیگانه قرار دارد.

بدیهی است که آنچه گفته شد، بهشت به کیفیت دانشگاه وابسته است. آنچه گفته شد مربوط به بهترین دانشجویان و بهترین دانشگاه‌های است. دانشجویان دانشگاه‌های خوب، جایگاه شغلی خود را تضمین‌شده می‌بینند. آنها خود را پس از پایان تحصیل، در جایگاه مهندس در یک مجموعه فنی‌مهندسي می‌بینند و آنها که بلندپروازتر باشند، به تأسیس شرکت خود در آینده اندکی دورتر می‌اندیشند. آنها را از مشاهده زندگی پس از تحصیل دوستان خود می‌توانند این تضمین و اطمینان را به دست می‌آورند، اما این ضمانت، در دانشگاه‌های ضعیف وجود ندارد. پژوهشی لازم است که روایت‌های دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه‌های ضعیفتر را با دانشگاه‌های قوی مقایسه کند و بررسی کند که دانشگاه‌های ضعیفتر چه تصویری از آینده شغلی، از جامعه، از نقش دانشجویان در آینده جامعه خود ترسیم می‌کنند و چگونه رابطه میان خودهای فردی و کلیت جامعه را شکل می‌دهند. چنین بررسی‌ای موضوع پژوهش حاضر، (که تنها در میان دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده) نبوده و نیازمند پژوهشی جداگانه است.

منابع

- اصل‌زعیم، مهدی (۱۳۹۸) امید اجتماعی و دگرگونی فهم تغییرات نزد ایرانیان، در: خانیکی، هادی (ویراستار)، امید اجتماعی؛ چیستی، وضعیت و سبب‌شناسی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ صص ۵۲۷-۵۵۱.
- افراسیابی، حسین؛ خوبیاری، فهیمه؛ قدرتی، شفیعه و دشتی‌زاد، سعید (۱۳۹۵) عوامل اجتماعی مرتبط با امید جوانان به آینده (مطالعه دانشجویان دانشگاه‌های شهر بزرگ)، مجله مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دوره ۱۵ شماره ۳۱ (مسلسل ۹۸) بهار ۱۳۹۵؛ صص ۱-۲۰.
- امیری اسفرجانی، زهرا؛ هاشمیان‌فر، سیدعلی و قاسمی، وحید (۱۳۹۸) کاوش در امید اجتماعی، نظریه‌ای داده بنیاد، مجله مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) دوره ۱۰ شماره ۱ (مسلسل ۸۷) بهار و تابستان ۱۳۹۸؛ صص ۲۷-۵۱.
- بابایی فرد، اسدالله و حیدریان، امین (۱۳۹۸) مطالعه تأثیر اینترنت بر سرمایه فرهنگی دانشجویان، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۵۶(۱۵)، صص ۲۵۰-۲۲۵.
- بهشتی، محمد (۱۳۹۸) نسیان، رؤایی ایرانی را به محاق برد (گفت‌و‌گویی میترا فردوسی با محمد بهشتی)، ایران ماه، مهر.
- پالمر، مایکل (۱۳۸۸)، مسائل اخلاقی؛ متن آموزشی فلسفه اخلاق، ترجمه علی‌رضا آلبویه، تهران: نشر پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی؛ و سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی (سمت).
- جعفری صمیمی، احمد؛ متظری شورکچالی، جلال و تاتار، موسی (۱۳۹۲) امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال مالیم، مجله پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره ۴، شماره ۱۳، صص ۱۱۷-۱۲۸.
- جهانگیری، جهانگیر و محمدی، نسرین (۱۳۹۷) تبیین جامعه شناختی رابطه امید سیاسی و بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز)، مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره ۷ شماره ۱ (مسلسل ۵۵) بهار، صص ۱۲۷-۱۵۰.
- حجاریان، سعید (۱۳۹۵) سیاست‌زدگی یا سیاست‌زدایی؛ گفت‌و‌گویی سعید حجاریان و مصطفی ملکیان، اندیشه‌پویا، شماره ۳۳، اردبیله‌شیوه؛ و شماره ۳۵، خرداد.
- خوش فر، غلامرضا؛ جانلی زاده، حیدر؛ اکبرزاده، فاطمه و دهقانی، حمید (۱۳۹۴) سرمایه فرهنگی و شادی جوانان، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۳۸ (۱۱)، صص ۱۲۰-۸۹.
- دوستدار، آرامش (۱۳۷۰) امتناع تفکر در فرهنگ دینی، پاریس: انتشارات خاوران.
- ذاکری، آرمان (۱۳۹۷) امید کجاست؟، مجله اینترنتی میدان، بازنشانی شده در: ۲۴ مهر، <https://meidaan.com/archive/58243>

- زارع شاه‌آبادی، اکبر و ترکان، رحمت‌الله (۱۳۹۱) رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر بزد، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۸، صص ۱۱۸-۸۴.
- سلامت، حسام (۱۳۹۷) فکر کردن به امید، به وقت نامیدی؛ تأملاتی مقدماتی بر دشواری‌های نازدودنی مفهوم امید، مجله اینترنیتی پروبلماتیکا، بازنگشانی شده در: ۱۴ شهریور، <http://problematicaa.com/the-hope/>
- شریعتی، سارا و سالاری مری میلادی (۱۳۹۲) سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه زیباشناختی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۳۳ (۹)، صص ۱۰۵-۱۳۸.
- شفاقی، معصومه و حیدری، آرش (۱۳۹۸) «مسئلمند شدن جوانی: مطالعه‌ای درباره‌ی رؤیت‌پذیر شدن جوانی در ایران معاصر» فصلنامه‌ی مطالعات جامعه‌شناختی، دوره‌ی ۲۶، شماره‌ی ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، صص. ۳۷-۶۵.
- صمیم، رضا و نورمحمد، نادر (۱۳۹۰) ارزیابی سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برساخت‌های ملی در مواجهه با تکثر قومی (با استفاده از داده‌هایی در زمینه مصرف موسیقایی قومیت‌های مختلف)، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۷ (۲۳)، صص ۱۵۸-۱۴۳.
- طباطبائی، جواد (۱۳۸۰) دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، تهران: نگاه معاصر.
- طباطبائی، جواد (۱۳۸۳) زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران: انتشارات کویر.
- علیزاده اقدم، محمدباقر (۱۳۹۱) بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن، مجله جامعه‌شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) دوره ۲۳، شماره ۴ (پیاپی ۲۸) زمستان، صص ۱۸۹-۲۰۶.
- فراستخواه، مقصود (۱۳۹۸) انسان ایرانی و امیدهایش، در: خانیکی، هادی (ویراستار) امید اجتماعی؛ چیستی، وضعیت و سبب‌شناسی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص ۲۹۹-۳۱۳.
- کارکنان نصرآبادی، محمد؛ جعفرپور، مرتضی و پروردی آرانی، زینب (۱۳۹۱) عوامل مؤثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۲۷ (۸)، صص ۱۷۰-۱۴۳.
- کشاورز، خدیجه (۱۳۹۷) رؤیای ناتمام؛ تجربه رئیس‌تئ دختران دانشجو، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- مارکس، کارل (۱۳۹۷) دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر آشیان.

- مالمیر، مهدی؛ امیرپناهی، محمد و شکریانی، محسن (۱۳۹۸) وضعیت امید اجتماعی در استان‌های کشور: وضع موجود و آینده، در: خانیکی، هادی (ویراستار)، امید اجتماعی؛ چیستی، وضعیت و سبب‌شناسی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص ۲۴۳-۲۵۹.
- محدثی، حسن (۱۳۹۴) «مناقشاتی فرانظری در علوم اجتماعی: تقلیل‌گرایی روان‌شناختی در آثار مصطفی ملکیان» ماهنامه‌ی ایران فردا، شماره‌ی ۱۸، آذر ۱۳۹۴ صص. ۶۴-۶۰.
- مردیها، مرتضی و پاکنیا، محبوبه (۱۳۹۶) دانشگاه نخبه، دانشگاه توده، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- ملکیان، مصطفی (۱۳۸۱) خود را بشناس، در: ملکیان، مصطفی، راهی به رهایی، تهران: نشر نگاه معاصر.
- ملکیان، مصطفی (۱۳۹۴) اصالت فرهنگ و نقد جامعه‌شناسی، سایت صدانت، بازنیشانی شده در ۶ تیر، <https://3danet.ir/> تقد-جامعه-شناسی-مصطفی-ملکیان/.
- موحد، مجید؛ حسینی، مریم و کاووسی، فرزانه (۱۳۹۰) رسانه‌ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه‌ها و هویت ملی دانشآموزان دختر دبیرستان‌های شهر اهواز، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۷ (۲۳)، صص ۱۷۷-۱۵۹.
- موسوی شفائی، مسعود (۱۳۹۵) ضرورت گذار از رئوپولیتیک وحشت خاورمیانه‌ای به رئوآکنومی امید آسیایی، مجله مطالعات راهبردی، شماره ۴ (مسلسل ۷۷)، دوره ۱۹ زمستان، صص ۱۸۹-۱۹۲.
- میل، جان استوارت (۱۳۸۸) فایده‌گرایی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نشر نی.
- نیازی، محسن (۱۳۹۰) رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال ۱۳۸۹. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۷ (۲۴)، صص ۱۵۸-۱۲۹.
- نیازی، محسن؛ شفائی‌مقدم، الهام و خدمتکار، داود (۱۳۹۲) زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی، فرهنگی و ملی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۹ (۳۰)، صص ۲۹۹-۱۹۹.
- Honneth, Axel (2012) *Reification: A New Look at an Old Idea*, Oxford University Press.
- Jeaggi, Rahel (2014) *Alienation*" translated by: Alan E. Smith, Frederick Neuhouser, Columbia University Press.