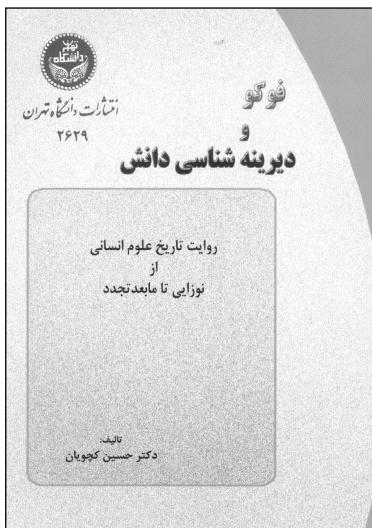

سوژه‌ای ضد سوژه باوری

حسین کچویان

- فوکو و دیرینه‌شناسی دانش: روایت تاریخ علوم انسانی از نوزایی تا مابعد‌تجدد
- حسین کچویان
- انتشارات دانشگاه تهران
- ۱۳۸۲، ۲۶۰ صفحه، ۱۵۰۰ نسخه، ۱۶۰۰ تومان

گفتن ندارم. این عرصه قطعاً عرصه گستره‌ای برای اعمال ترجیحات شخصی در ترجمه یا جایگزینی اصطلاحات است. اما اینجانب در کنار معیارهای زبان‌شناختی مثل ترکیبی یا استقاقی بودن، دو ملاک را در کارهای ترجمه‌ای لازم الرعایه می‌دانم. اولاً معادلهای فارسی باید حتی‌الامکان معنا و مفهوم دقیق اصطلاح را منتقل کند، ثانیاً باید به رویه‌های موجود معادل گزینی پایین‌باشد تا این طریق کار ترجمه و زبانهای تخصصی نظم و نسقی بیابد. بر پایه این ملاک‌هاست که معادلهای ایشان را بعض‌مناسب‌تر یافتم و بعض‌آ نه. معادلهای همچون تمثیل برای analogy و تحلیل تکوینی برای genetic analysis بر معادلهای اینجانب ترجیح دارد.

در هر دو مورد خطای فاحشی از ناحیه اینجانب وجود دارد، چون در مورد تمثیل، خزینه زبانی سنتی ما در فلسفه و منطق و در مورد تحلیل تکوینی، خزینه زبانی جدید ما مؤید ایشان است. شاید وجه خطای اینجانب در مورد دوم آن باشد که در زمان ترجمه به منابع فارسی دسترسی نداشته‌ام، اما قطعاً خطای اول عذربردار نیست، چون از قبل نسبت به آن اطلاع داشتم و می‌دانستم که قدمای ما از زمان ترجمه متون یونانی به عربی تمثیل را معادل analogy قرار داده و آن را به عنوان قیاس فقهی از قیاس منطقی متمایز‌ساخته‌اند.

اما در مورد معادلهای دیگر به دلایل گفته شده، پیشنهادهای ایشان از نظر بنده ترجیح ندارد. مثلاً وقتی برای episteme معادل سامان دانی یا نظم معرفتی گذاشته می‌شود از دو جهت عدم ترجیح به وجود می‌آید. اولاً معادل بنده یک واژه ترکیبی نیست بلکه مشتق از یک لفظ است. به علاوه معنای مورد نظر واژه در دستگاه فکر فوکویی را به دقت می‌رساند. همین جا بگوییم که معادل اینجانب برای اپیستمه «شناسانه» است و «شناسه» از خطاها تحریری کتاب می‌باشد. شناسانه در دستگاه فوکویی آن نظم معرفتی است که امکان شناخت خاصی را موجب می‌شود نه هر نظم یا سامان معرفتی و دانایی. در مورد دیگر نیز ادله‌ای نظری این یا وجود حافظه زبانی و ریشه‌داشتن اصطلاح در سنت

مقدمه تقدیری و اعتذارجویانه

پیش از هر امری اینجانب باید دو تشکر و یک معذرت خواهی داشته باشم. تشکر اول از کتاب ماه علوم اجتماعی یا دست‌اندرکاران محترم آن است که امکان این گونه مباحثات را فراهم آورده‌اند. البته این به معنای تأیید خطی مشی ماهنامه و سیاستهای راهبردی یا کاری آن نیست. اما در هر حال صرف نظر از این عدم توافقها که طبیعی است و بحث درباره آن مجال دیگری می‌طلبید، باز کردن باب مباحثه و نقد کتب، کار درخور و ارزشمندی است. تقدیر و تشکر دوم متوجه جناب آقای دکتر قانعی راد دوست دیرینه اینجانب می‌شود که زحمت معرفی و نقد کتاب را تقبل نموده‌اند و ضمن معرفی خوب، نقدهای متفطنه‌ای نیز بر آن وارد کرده‌اند.

اما معذرت خواهی اینجانب که مقدمه ورود به مباحثه حول نقادیهای جناب دکتر قانعی راد است، هم متوجه ایشان، هم دست اندکاران ماهنامه و هم تمامی کسانی می‌شود که زحمت خواندن کتاب را به خود داده یا می‌دهند. در تأیید نقد اول وارد بر کتاب، بنده با شرم‌مندگی تمام مسئولیت اشتباها و اغلاط تحریری را می‌پذیرم و عذر تقصیر می‌آورم گرچه به واقع مقصراً با قاصر نیستم، مشکلات کتاب از این حیث به اندازه‌ای است که اینجانب همیشه از آن احساس ناراحتی و خجلت کرده‌ام. گرچه حدوداً پنج بار کار بازخوانی و تصحیح متن تحریر شده را تا زمان چاپ انجام داده‌ام. بنده زمان انجام کار نیز متوجه شدم که باید نقصی در فرایند تحریر (مثل ویروسی بودن دستگاه) وجود داشته باشد، چون پس از هر بار تصحیح خطاهای تازه‌ای در متن پیدا می‌شد. ولی علی‌رغم تذکرات مشکل حل نشد و ظاهراً در مرحله پایانی پس از تصحیح آخر تشدید نیز شده است.

مسئله معادلها

اما در مورد معادل گزینه‌های اینجانب که برای رد آنها متواضعانه و کریمانه صرفاً به بیان ترجیحات شخصی ناقد محترم اکتفا شده، بنده مطلب زیادی برای

مفهوم آن را روشن ساخت تناقض آشکار و ناسازگار کار اینجانب را با اندیشه فوکو ظاهر می‌سازد. اما در واقع هیچ تناقضی در این کار وجود ندارد، بلکه اگر مشکلی هم باشد به خود فوکو برمی‌گردد. برای درک مسئله لازم است میان دو دسته از امور تمایز گذاشت. در خصوص فهم فوکو نظریه فهم هرمنفکر دیگر اجتماعی با دو مسئله مواجهیم:

مسئله اول به نوع نظریه یا رویکرد فوکو در فهم جامعه، انسان و نقش وی در تاریخ یا تحولات تاریخی مربوط می‌شود. از این وجه فوکو خواه در دیرینه‌شناسی و خواه در تبارشناسی، خواه در پرداخت به موضوع دانش و خواه در پرداخت به موضوعات سیاست و اخلاق، خدسوژه‌گرا و نافی نقش اراده و خواست آگاهانه انسان در صورت‌بندی جامعه و تعیین ماهیت یا تغییرات آن است. برای فوکو سوزه‌گرائی نظریه اجتماعی و تاریخی به صورت نوعی توهمند، بلکه توطئه عقل ظاهر می‌شود که توسط تجدد کلاسیک یا عقلاست تجدیدی برای از میدان به در کردن سایر عقلاستهایها و تحمیل خود بر تاریخ ابداع شده است. از دید او صورتهای مختلف تاریخی چه در شکل‌شناسانهای معرفتی و چه در قالب نظامات اجتماعی مستقل از اراده و خواست آگاهانه انسانها تعیین و بر آنها تحمیل می‌شود. از این منظر نفی این حقیقت یا دگرگونه نشان دادن آن توسط تجدد و عقلاست تجدیدی به منظور استنکاف از این است که عقلاست و نظم تجدیدی بیرون از مهار و کنترل انسان متعدد قرار گیرد. انسان متعدد با ارائه تفسیر سوزه‌گرایانه از تاریخ و جامعه می‌خواهد خود را مسلط بر خود و حیات خود نشان داده و از این طریق جاودانگی‌اش را صورتی معقول و علمی بخشند. تجدد می‌خواهد از زیر پار این حقیقت شانه خالی کند که در لحظه‌ای تاریخی به بخواهد تجدید با بدون آنکه انسان بخواهد تجدید با ساختارهای معرفتی و اجتماعی خود ظاهر شده و علی‌رغم خواست وی در لحظه تاریخی دیگری از ورای آگاهی و اراده او جای خود را به نظم و جامعه‌ای دیگر خواهد داد.

اما اندیشه فوکو به این ختم نمی‌شود که انسان را به صورت ذره‌ای بی‌اختیار و بی‌مقدار در دست جریانها و رخدادهای بیرون از حوزه آگاهی و خواست سوزه درآورد. این وجه از تفکر فوکو متن نظریه اجتماعی او را بازگو می‌کند. اما اندیشه یا نظریه اجتماعی فوکو بعد دیگری دارد که به خود او یا فرآیند شکل‌گیری نظریه وی برمی‌گردد و بعد دیگری هم به پیامدهای اندیشه‌اش. متن نظریه یک متفکر از جمله فوکو هم ریشه و هم

معرفتی ما (مانند امر فی‌نفسه و لنفسه) و نظایر اینها در ترجیح نگارنده دخیل بوده است. با اعلام اینکه معادل بنده برای sociologism نیز «جامعه‌شناسی‌گرایی» است، احتمال این را می‌دهم که «جامعه‌شناسی‌گری» از اغلاط تحریری موجود در متن باشد که به واسطه مشکلات فنی گفته شده، به وجود آمده است.

نقد محوری؛ قرائت سوزه باورانه از یک ضد سوزه

اما در مورد بحث محتوایی که به قرائت سوزه باورانه بنده از دیرینه‌شناسی دانش، انتقاد وارد می‌کند، چه توضیحی دارم؟ این انتقاد که در عنوان مقاله نیز منعکس شده، مهم‌ترین اشکال ناقد محترم است و از وجهی باید اذعان کنم که ایشان نقد درستی را مطرح کرده‌اند. در کار و اندیشه فوکو، مشکلی وجود دارد که مشهورترین ناقد آن از این حیث هابرماس است. اما این مشکل، صورتی عام دارد و ویژگی عمده طرح یا دستگاه نظری فوکویی (اگر مجاز به استفاده از این اصطلاح باشیم) را منعکس می‌کند. دستگاه نظری فوکو، به عنوان دستگاهی برآمده از اندیشه ساختارگرایی اشتراوس، تاریخ‌نویسی مکتب آنال و بالاتر از همه

نیچه بر پایه حذف عاملیت و کارگزاری انسان در جامعه و تاریخ عمل می‌کند. این دستگاه به طور مشخص با طرح نظریه غریب «مرگ انسان»، ضدیت غیرقابل التیامی با سوزه‌گرایی از هر نوع آن دارد. با اینکه نظریه «مرگ انسان» متعلق به دوره دیرینه‌شناسانه فکر فوکویی است، حاکمیت ناآگاهی بر حیات انسان در دوره تبارشناسانه به یک معنا حتی تشدید نیز می‌شود. در کل، انسان در چارچوب فکری فوکو تقديری فراتر از خواست خود می‌یابد و حیات اجتماعی و تاریخی‌اش در بیرون از آگاهی وی تعیین گردیده و او را با خود همراه و سازگار می‌سازد. به این معنا قرائتی که کار فوکو را به عنوان خواست و اراده اجرای انقلابی در فکر یا عمل عرضه می‌کند، ظاهراً با رویکرد غیر اراده‌گرایانه و ضدآگاهی وی به تاریخ و تحولات فکری یا اجتماعی متناقض است. رویکردی که انسانها را به صورت مترسکها یا بازیچه‌هایی در دست نیروها و جریانهای کور تاریخی می‌بینند؛ نیروهایی برآمده از عمق ظلمانی لایه‌های زیرین دیرینه‌شناسانه و ناشی از سلسله در هم تنیده اعمال غیرگفتمانی و کردارهای گفتمانی با آغاز و ریشه نامعلوم.

همان‌طور که گفته شد این نقد، از وجهی اعتبار دارد و اگر نتوان معنا و

**ناقد محترم فرض را بر این گذاشته که
چون متن نظریه فوکویی، ضد سوزه باورانه است،
توضیح چکونگی شکل‌گیری آن نیز
باید ضد سوزه باورانه باشد؛
اما معلوم نیست که این فرض از کجا آمده،
چون آشکارا فرض غلطی است**

**برای فوکو سوزه‌گرائی نظریه اجتماعی و تاریخی
به صورت نوعی توهمند، بلکه توطئه عقل
ظاهر می‌شود که توسط تجدد کلاسیک
یا عقلاست تجدیدی برای از میدان به در کردن
سایر عقلاستهایها و تحمیل خود بر تاریخ ابداع
شده است**

نیروها شکل گرفته ابتدای تحلیل خود بگیریم. البته این امکان نیز وجود دارد که ریشه‌های نظری و عینی یا کلاً فرآیند سرزدن و بالین یک اندیشه یا یک متفکر را به نحوی سازگار با نظریه او توضیح دهیم. این کار مشروط به آن است که متفکر مورد نظر نظریه‌ای در باب تاریخ اجتماعی، سیاسی یا معرفت داشته باشد یا نظریه‌اش ناظر به چنین توضیح یا تبیینی باشد. روشن است که در مورد فوکو این شرط حاصل است. اما هنگامی که بخواهیم فوکو را بر پایه نظریه خود وی توضیح دهیم دشواری‌هایی بروز می‌کند که توسط بعضی متفکرین نظیر برنز (Burns) یا هایبرماس مطرح شده است. در کتاب، به دشواری زندگینامه‌نویسی فوکو از این حیث اشاراتی داشته‌ام. با این حال معتقدم چنین کاری ممکن است و اگر امکانی بیاب آن را به انجام خواهم رساند زیرا معتقدم می‌توان فوکو را آن گونه که خود می‌خواست از صحنه محور کرد و او را آن گونه که در «نظم سخن» می‌گوید به لحظه‌ای تاریخی بدل ساخت که نمود یا ظهور نیروهای پنهانی زمان و لحظه‌ها باشد و بی‌آنکه تاریخ از او یا فعل و سخن او آغاز شود، تنها او را در مسیر گذر خویش به لحظه‌ای دیگر قرار دهد و به تفکر یا سخن درآورد.

بخشی از تناقضی که در کار بندۀ دیده شده اساساً تناقض نیست بلکه کاملاً با توضیح فوکویی از خودش در چارچوب رویکردش سازگار است

فوکو یک انسان است و صرف نظر از هر تفسیری که در مورد نحوه تعیین شدگی و تحقق تاریخی خود یا دیگران دارد، زندگی روزمره‌اش را با خواست، آگاهی و اراده خود می‌گذراند

انسان در چارچوب فکری فوکو تقدیری فراتر از خواست خود می‌یابد و حیات اجتماعی و تاریخی اش در بیرون از آگاهی وی تعیین گردیده و او را با خود همراه و سازگار می‌سازد

همیشه این امکان وجود دارد که برسیم یک متفکر تا چه پایه با اندیشه‌های خود سازگار عمل کرده یا می‌تواند بکند. این امر شاخص مهمی برای ارزیابی صحت نظریه‌هاست. به واسطه عدم تأمین این معیار است که حوزه جامعه‌شناسی معرفت و علم نتوانسته اعتبار کلی خود را به عموم اهل نظر بقولاند. اما در اینجا توجه ما به این معیار درک این است که تا چه پایه ممکن است نظریه‌های فوکو را به خود وی یا اندیشه‌های او تعمیم داد و کتابی متناسب با رویکرد ضد سوژه باورانه او درباره‌اش تألیف کرد. از این جهت می‌خواهم نشان دهم که صرف‌نظر از مباحثات نظری قبلی همچنان کار اینجانب موجه است.

در هر حال برای پیگیری این مسئله باز باید آن را در دو زمینه متفاوت بررسی کرد. تا آنجا که به فرآیند شکل‌گیری اندیشه‌های فوکو برمی‌گدد، علی‌رغم بعضی مسائل هم می‌توان او را در چارچوب رویکردش توضیح داد، هم اینکه خود او برای تعیین جایگاه و مفهوم کارش از این حدود فراتر نرفته است.

شاخ و برگ یا ثمراتی دارد که بیرون از این تنہ اصلی قرار دارد. یک متفکر تا دست یابی به نظریه خاص خود در هر زمینه‌ای، راهی طولانی از تشخیص یا تعیین مسئله‌اش تا تمهید مقدمات مفهومی و انتخاب روش را طی می‌کند که همگی مستقل از نظریه حاصله در پایان بوده و تحت تأثیر عوامل و دلائل غیر از آنچه در متن نظریه آمده شکل گرفته‌اند. لازم به تأمل چندانی نیست که در دریابیم فرآیند شکل‌گیری یک نظریه نمی‌تواند تحت تأثیر نظریه‌ای باشد که در پایان این فرآیند حاصل می‌شود. کما اینکه پیامدهای عینی و نظری یک نظریه لزوماً محدود به چارچوب متنی نظریه نیست، بلکه تحت تأثیر عوامل و دلایل مختلفی قرار دارد.

برای بازنمایی اندیشه‌های یک متفکر می‌توان از روشها و رویکردهای متعددی استفاده کرد. بخشی از کار بازنمایی یک اندیشه، معطوف به توضیح یا تبیین متن نظریه است. اما بخشی دیگر، ناظر به چگونگی برآمدن و ساخت آن نظریه است. تا آنجایی که به متن نظریه فوکو برمی‌گردد بندۀ همان گونه که در همین نوشتران تأکید کردم اندیشه‌های او را سوژه باورانه نمی‌دانم و در کار کتاب نیز چنین تقریری از آن ارائه نکردم. مشکلی که ناقد محترم در کار کتاب دیده ناظر به هدف دوم یعنی بازنمایی ریشه‌ها و نحوه شکل‌گیری منظومة فوکوی است. ناقد محترم فرض را بر این گذاشته که چون متن نظریه فوکویی، ضد سوژه‌باوری است، توضیح چگونگی شکل‌گیری آن نیز باید ضدسوژه‌باورانه باشد. اما معلوم نیست که این فرض از کجا آمده، چون آشکارا فرض غلطی است.

در تبیین نحوه شکل‌گیری اندیشه‌های یک متفکر حداقل دوگونه رویکرد وجود دارد. رویکرد اول فلسفی - تحلیلی و رویکرد دوم تجربی است. چنین نیست که ما در هیچ یک از این رویکردها ملزم باشیم که دید یا روش سازگار با متن نظریه یا اندیشه‌های متفکر مورد بررسی خود انتخاب کنیم. این در اختیار متفکر یا اندیشه مورد بررسی نیست که چنین چیزی را به ما دیکته کند. تحلیل و فهم بیرونی (فلسفی یا تجربی) یک متفکر یا اندیشه، روش‌های خاص خود را دارد که استفاده از آنها بر پایه معیارهای متن تفکر یا متفکر انجام نمی‌گیرد. بندۀ در اینجاست که فرآیند شکل‌گیری منظومة فوکوی را سوژه‌باورانه فهم کرده و توضیح داده‌ام. البته توضیح دلائل درستی یا تناسب این روش مجال دیگری می‌طلبد، لکن اصل قاعده با عدم

توضیح این دلائل، نمی‌تواند مورد خذش قرار گیرد. هیچ الزامی نیست که نحوه ساخت و ساز و رشد و نمو یا بالندگی و ثمردهی اندیشه فوکو یا هر متفکر دیگری را بر پایه و چارچوب نظریه اجتماعی او، در اینجا دیرینه‌شناسانه و تبارشانسانه یا ضدسوژه‌گرایانه، تبیین کنیم.

بندۀ به دلائل فلسفی یا نظری و همچنین برپایه ادله جامعه‌شناسختی معتقدم بهترین یا مناسبترین شیوه توضیح فرآیند شکل‌گیری یک اندیشه یا فکر رویه سوژه‌گرایانه است. انسانها حتی اگر مترسکی نیز بیش نباشند انسان‌اند و بر پایه اراده و آگاهی عمل می‌کنند. دستگاه فوکوی نافی این سطح از مداخله آگاهی و اراده نیست. این دستگاه، عوامل و نیروهای تعیین‌کننده شکل‌دهنده یا جهت‌دهنده اراده و آگاهی را به بیرون از سوژه منتقل می‌کند. از این منظر، حتی با فرض درستی رویکرد تبارشانسانه و دیرینه‌شناسانه، اشکالی به وجود نمی‌آید که نقطه آغاز تحلیل را فرایندها، روندها یا نیروهای تعیین‌کننده آگاهی و اراده قرار ندهیم، بلکه آنجایی را که سوژه تحت تأثیر این جریانها و

زندگی فوکو را انباشته بود. می‌خواست از نوشه‌های خود رخدادی روشنفکرانه بسازد که قادر باشد در برابر هم‌هویت کردن - و از این رو در برابر بازنمایی - مقاومت کند. (برنز، ۲۳۴-۱۳۷۳) فوکونه تنها نوشته‌هایش را در خدمت غایات یا اشتیاقی قرار داده بود که بدون فرض وجود سوژه در شکل اعلای آن ممکن نیست، بلکه عملانه‌تر با درگیری در فعلیت‌های اجتماعی و تلاش برای مقاومت و درهم شکستن اشکال سلطه‌ای که نمی‌پسند، به عنوان یک سوژه ناب در صحنه حاضر شده است. در واقع اگر توجه کنیم که چرخش وی از دیرینه‌شناسی به تبارشناسی، حاصل یا تبع رخدادهای مه ۱۹۶۸ پاریس است، معلوم خواهد شد که سوژه‌بازاری چه جایگاهی در کار فوکو و تفسیر وی از خود یا کارهایش دارد. با اینکه بنده هنوز این احتمال را می‌دهم که این ابعاد کار و فکر فوکو را به نحوی با رویکرد ضد سوژه باورانه موجود در نظریه‌اش سازگار ساخته، اما در واقع تصور نمی‌توان این ایده را اینجا اشکال دیگری در نظر و کار فوکو وجود دارد که به نقد ناقد محترم ربطی نمی‌یابد.

اما متن سازگاری ای وجود داشته باشد. وی اندیشه‌هایش را برای ایجاد تغییراتی به کار می‌گیرد و خود را در خدمت اهداف مقاومت‌جویانه‌ای قرار می‌دهد که تنها در یک صورت می‌توان آن را با رویکردش سازگار ساخت. او می‌تواند خود را پیامد یا دنباله تاریخی یا لحظه‌ای در تاریخ در حال ظهور بداند که از طریق اقدامات و کارهای او تحقق می‌یابد. اما چنین اعتقادی

مستلزم چیزی بیش از سوژه انسانی است. تنها در صورتی

که فوکو خود را در جای سوژه دینی یعنی خدا قرار داده باشد

امکان دارد جایگاهی این چنین برای خود در تاریخ تصور

کند و کار و اندیشه‌هایش را لحظه‌ای از آن بداند. تنها آنکه

می‌داند تاریخ از کجا آمده و به کجا می‌رود می‌تواند روشن

کند که در هر لحظه چه عمل یا رفتاری در مسیر این تاریخ

قرار دارد!

پاسخ به دو نقد دیگر

اما در پایان مقاله ناقد محترم، مجموعه نقدهایی یک

سطری به طور فشرده و پی‌درپی طرح شده که عمدۀ آنها

به مسئله پیشین یعنی سوژه‌بازاری برمی‌گردد. برای حل

مشکلاتی که در اینجا به عنوان نقد مطرح شده باید میان

فرآیند شکل‌گیری نظریه، متن نظریه و پیامد یا کارکردهای

نظریه تکیک قائل شد و هم‌چنین میان آنچه فوکو در مورد

تاریخ و جهان و نحوه تحول یا صورت‌بندی آن می‌گوید و

آنچه خود او می‌خواهد و می‌کند. آیا این نکته عجیب

نیست که اندیشه‌ای مانند اندیشه‌های فوکو بعد از خود تا

این پایه جهان را تغییر داده و موجبات شکل‌گیری سوژه‌های تازه و جنبشی‌ای نوین اجتماعی را فراهم می‌آورد؟ بر پایه نقدهای وارد معلوم نیست که فوکو یا کسانی که به مدد اندیشه‌های وی به صورت یک مقاومت سازمان یافته در برابر یکسان‌سازی هویت توسط عقلانیت و نظم تجدید ظاهر شده‌اند چرا چنین کرده‌اند. آیا قاعده‌ای مطابق فهم ناقد محترم از رویکرد فوکویی باید می‌نشستند و از انجام هر کاری خودداری می‌کرند؟

وقتی من می‌نویسم «همه چیز نشان می‌دهد که اندیشه انسان جدید نمی‌تواند فراتر از حدودی خاص بیندیشد و محکوم به گونه‌ای خاص از اندیشه‌بین است» آن را به دوگونه با این سخن که «فوکو به دنبال گذر از همه حدود و از جمله این حدود می‌باشد...» (ص ۳۴) سازگار می‌بینم. وجهی از سازگاری به این برمی‌گردد که جمله اول ناظر به محتوای اندیشه یا نظریه فوکوست و جمله دوم ناظر به مقاصد و غایات وی به عنوان یک انسان. اما به علاوه اینها در متن کتاب نیز آمده که فوکو به طور سازگاری با رویکردش شناسانه تجدید را پایان

در واقع بخشی از تناقضی که در کار بندۀ دیده شده اساساً تناقض نیست بلکه کاملاً با توضیح فوکویی از خودش در چارچوب رویکردش سازگار است. فوکو در «نظم اشیاء» کار خود را در انتهای تجدد و به عنوان مدخلی برای عصر ما بعد تجدد می‌داند. یکی از تفسیرهای موجود در کار فوکو این است که دیرینه‌شناسی را ضد علم حوزه تاریخ قلمداد می‌کند که شناسانه جامعه تجدد به آنها امکان ظهور داده است. توضیح بندۀ در کتاب در این خصوص به‌گونه‌ای است که می‌توان از آن توهمند سوژه باوری داشت. زیرا می‌گوییم فوکو جایگاه خود و کار خود را در این عصر قرار می‌دهد. اما علی رغم توهمندی، اعتقاد به چنین دیدی از جانب فوکو یا بندۀ به مفهوم سوژه باوری نیست، زیرا این جایگاه توسط فوکو تعیین نشده است بلکه فوکو خود و کار خود را در ربط با این رخداد تاریخی و ظاهر شناسانه جدید فهم می‌کند. البته در اینجا اشکال دیگری در نظر و کار فوکو وجود دارد که به نقد ناقد محترم ربطی نمی‌یابد.

اما زمینه دیگر بحث به نقش و کارکردی برمی‌گردد که فوکو برای کار خود یا اندیشه‌هایش قائل است. بالاخره این فوکوست که می‌گوید «رسالت اصلی، آزادکردن اندیشه از بندگی‌اش در برابر استعلاف است». یا هموستان که می‌گوید

تجدد می‌خواهد از زیر بار این حقیقت شانه خالی کند که

در لحظه‌ای تاریخ به دلائل نامعلوم بدون آنکه

انسان بخواهد تجدد با ساختارهای معرفتی و

اجتماعی خود ظاهر شده و علی رغم خواست وی

در لحظه‌ای تاریخی دیگری از ورای آگاهی و اراده او جای خود را

به نظم و جامعه‌ای دیگر خواهد داد

با فرض درستی رویکرد تبارشناسانه و دیرینه‌شناسانه،

اشکالی به وجود نمی‌آید که نقطه آغاز تحلیل را فرایندها،

روندهای انسانی و تعیین‌کننده آگاهی و اراده قرار ندهیم،

بلکه آنجایی را که سوژه تحت تأثیر این جریانها و

نیروها شکل گرفته ابتدای تحلیل خود بگیریم

«هدف من این است که تاریخ شیوه‌های متفاوتی را بنویسم که در فرهنگ ما افراد انسان با آن شیوه‌ها تبدیل به سوژه شده‌اند». فوکو یک انسان است و صرف نظر از هر تفسیری که در مورد نحوه تعیین شدگی و تحقیق تاریخی خود یا دیگران دارد، زندگی روزمره‌اش را با خواست، آگاهی و اراده خود می‌گذراند. همین وجه است که به ما اجازه می‌دهد در توضیح اندیشه‌اش به نقش او به عنوان سوژه، و فاعل آگاهی و عمل توجه کنیم. گفته شد که می‌توان این مواجهه با خود را با رویکرد ضد سوژه‌گرایانه او جمع کرد. اما زندگی عملی وی و بعضی تعبیرات او در مواردی علی رغم کوشش فوق العاده وی در جهت سازگاری، ممکن است نتواند در این چارچوب، بی‌تناقض حفظ شود. او در جایی گفته «دوست دارم کتابهایم چون خنجر، کوکتل مولوتوف و میدان مین باشد». اریک برزن در باب این سخن می‌گوید «چنین اشتیاقی چیزی بیش از غریزه استفاده از تاکتیکهای تکان‌دهنده کلامی را بیان می‌کند، غریزه‌ای که فوکو آن را به وفور داشت. زیرا این اشتیاق از آن بلندپروازی ریشه می‌گیرد که تمامی

هنگامی که فوکو روشن می‌کند که
پیوندی میان تجدید و حقیقت وجود ندارد،
جایز است که از برآب بودن بنای تجدید
سخن بگوید

- حیله‌های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه
- محمد عبدالوهاب بحیری
- حسین صابری
- بنیاد پژوهش‌های اسلامی
۱۳۷۶ صفحه، ۵۶-

کتاب پیش‌گفته ترجمه و برگدان کتاب «الحیل فی الشریعة الاسلامیة و شرح ما ورد فیها من الکتاب و السنّة» است که نویسنده آن را برای احراز کرسی استادی دانشگاه الازهر ارائه کرده و نمره ممتاز دریافت‌های است و مترجم هم برای دریافت درجه کارشناسی ارشد خود آن را با افزودن یک مقدمه و کتاب‌نامه به فارسی برگدانده است.

این کتاب همان‌گونه که از نامش پیداست به بررسی حیله‌های شرعی از دید کتاب و سنت می‌پردازد و همانند چین کتابهایی که به تحلیل و بررسی حیله‌های شرعی در فقه شیعه پرداخته باشند در فقه و نیز حقوق اسلامی اندک و بلکه نایاب است و تنها کتاب مشابهی از دکتر علی اکبر ایزدی فرد عضو هیأت علمی دانشگاه بابلسر که در واقع پایان نامه ارشد ایشان است وجود دارد که به معرفی حیل شرعی بخش عقود می‌پردازد و کمتر به تحلیل و بررسی مشروعيت و عدم مشروعيت حیل شرعی پرداخته است و یا کتاب تقلب نسبت به قانون دکتر سید محمود کاشانی که پیش از انقلاب چاپ شده است به نظر می‌آید که اقتباسی از کتاب بحیری باشد بی‌آنکه نامی از این کتاب آمده باشد.

به هر روى، کتاب حیله‌های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه به دو دسته حیله‌های مشروع و ناممشروع در دو بخش جداگانه پرداخته، نخست دلایل روایی و یا عدم روایی هر بخش را با توجه به دلایلی از کتاب، سنت و سیره تابعان بررسی کرده است و در پایان هر بند هم دیدگاه خود را بیان می‌کند. این کتاب به شیوه‌ای علمی و دقیق نگاشته شده و دسته‌بندی‌های هماهنگ و استواری دارد که بر زیبایهای آن می‌افزاید و آن را استوارتر می‌نماید و افزون بر اینکه حیله‌های مشروع و ناممشروع را بررسی کرده است، به نمونه‌های حیله‌ها هم اشاره کرده است.

یافته و خود را متعلق به شناسانه پس از تجدید می‌داند. در نتیجه در عین اینکه خود را محدود به حدود شناسانه تجدید می‌بیند می‌خواهد از حدود این شناسانه درگذرد یا آن را برد.

اما سخن اینجانب در مورد اینکه فوکو «نظریه‌های علمی را ابزاری در دست قدرتهای سیاسی قلمداد می‌کند» (ص ۲۳۰) می‌تواند دوگونه فهم شود. اگر این سخن به معنای معمول آن فهمیده شود قطعاً تفسیر دید فوکو نیست. اما در دید فوکو سیاست و حقیقت پیوند وثیقی با هم دارند. به این معنا که همان‌گونه که حقیقتی خاص بدون سیاستی خاص امکان ندارد، سیاستی خاص بدون در دست گرفتن حقیقتی خاص نمی‌تواند تحقق یابد. از اینجاست که هر دو اینها می‌توانند ابزارهایی برای یکدیگر قلمداد شوند.

اما از مسئله پیوند میان علم و نقدس که مورد نقد قرار گرفته می‌گذرد چون نقد ناقض نه به محتوای این بحث بلکه ناظر به عدم کفایت آن است. این را می‌پذیرم که جایگاه مسئله‌ای به این اهمیت، بیش از ذکر در حاشیه است. اما چه باید کرد که امکانی برای طرح آن در متن کتاب نبود و بالضرورت برای رفع ابهام بایستی به نحوی اجمالی در حاشیه به آن پرداخته می‌شد.

بحث از حقیقت عینی یا عینیت و حقیقت در متن اندیشه‌فوکوی مسئله‌ای ساده و سهل نیست. وقتی کسی از متن عقلانیت عقل سلیم به متن این اندیشه منتقل می‌شود لاجرم با تنگاهایی روبرو می‌شود که انتقادات مطروحه در این باب ناشی از آن است. هنگامی که شما در مقام بیان اندیشه‌فوکو در مورد ربط علم و حقیقت هستید آنچه پیش روی شما و خواننده‌تان است فهم متعارف آنها از این مفاهیم است. بنابراین سخن گفتن از حقیقت عینی یا نفی آن در مورد علم جدید فقط بیان دیدگاههای فوکو در رد این فهم متعارف است. اما سخن گفتن از برآب بودن بنای تجدید نیز به دلایل مشابهی برمی‌گردد. اگر این ادعا رد شود که تجدید به اعتبار حقیقت آن جاودانه است، قاعداً می‌توان از بینانهای لرزان تجدید سخن گفت. تجدید به اعتبار پیوند وثیق خود با حقیقت جاودانه آن‌گونه که همه می‌فهمیم به جاودانگی خود باورداشت و آن را به صورت واقعیتی ابدی عرضه می‌کرد. هنگامی که فوکو روشن می‌کند که پیوندی میان تجدید و حقیقت به این معنا وجود ندارد، جایز است که از برآب بودن بنای تجدید سخن بگوید، کما اینکه در صفحات پایانی کتاب «نظم اشیاء» آن‌گونه که در متن کتاب خود نیز آورده‌ام از پایان تجدید در قالب زبانی استعاری و کنایی به شیوه‌شدن و محو نقشه‌ای حک شده بر شنوهای ساحل تاریخ تعبیر می‌کند.

منبع:

۱- برنز، اریک (۱۳۷۳) میشل فوکو، بابک احمدی تهران: کوهکشان.