

می دانیم که جایگاه مفهومی عقلانیت در آثار هابر ماس کلیدی تلقی شده است، لطفاً بر داشت او را در این باب بیان نمایید.

برای پاسخ به این پر سش باید به مکتب انتقادی و به ویژه به نظر گاه های اولیه هورک هایمر، اَدورنو و یا تفاوت های مارکو زه و افراد بسیار دیگری اشاره کرد. عقلانیت در مكتب انتقادي يا مكتب فرانكفو رت بحثى مفصل است که به از خو د بیگانه شدن عقل (Reason)مربوط می شو د که خود در بحث های هگل و مارکس جایی کلیدی دارد. به نظر تمامي افرادي كه نام برديم، عقل به دو بخش يا پاره تقسيم مي شو د كه عبار تند از (objective Reason) عقل برون نگر و (Subjective Reason) عقل درون نگر ، این تقسيم بندي به يو نان باستان باز مي گردد و افلاطون بحثي مستوفي درباب آن دارد. عقل بروننگر ياعيني بر محاسبه استوار است و عقل درون نگر بر غایت جویی و آرمان بنا شده است. شاید بتو ان با مسامحه یذیر فت که این دو معادل عقل جزئي و عقل كلى در فلسفه و عرفان اسلامي-ایرانی اند. عقل برون نگر بر اصل فایده و سود آنهم تنها در رسيدن فوري به هدف، استوار است. حال آنكه عقل دروننگر ياعقل كلى هم به ارزيابي وسيله و هم به ارزش گذاری هدف می پر دازد. با هم بو دن این دو رفتار تعادلی انساني مي بخشد و از خو دبيگانگي عقل يعني تجزيه عقل

به درون نگر و برون نگر عقل برون نگر بر کلیت عقل به

هابرماس؛ از عقلانیت کاربردی تاجنبش های اجتماعی جدید

اندیشه های هابر ماس در گفت و گو با دکتر پرویز پیران

«پورگن هابرماس» آلمانی از معدود جامعه شناسان و نظریه پردازان علوم اجتماعی غرب است که نظراتش مورد اقبال نسل جدید روشنفکران و جامعه شناسان ایرانی قرار گرفته است. نفوذ کلام و نظرات وی تأثیر زیادی بر تعدادی از اصلاح طلبان ایران گذاشته است. هفته آینده وی برای چند روزی میهمان مرکز گفت و گوی تمدن ها خواهد بود. در طول روزهایی که هابرماس درتهران اقامت دارد نشست هایی با روشنفکران، جامعه شناسان و دانشگاهیان ایران خواهد داشت. برای آشنایی بیشتر با نقطه نظرات این جامعه شناس شهیر آلمانی گفت و گویی با دکتر پرویز پیران استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام داده ایم که می خوانید:

معنای جامعه ای بیمار است.

که در عین حال در بعدهاوی با سرعتی شگرف به پیش می تازد و همه چیز را به شیئی تبدیل و انسان و کنش و واكنش هايش رابه كالابدل مي سازد و همه چيز راقابل خرید و فروش اعلام می دارد (نگاه کنید به پیران

برپایه این توضیح مقدماتی که نمی توان بیش از این

بدان پر داخت باید گفت که چنین بحثی را به گونه دیگری نز د ماکس و بر آلمانی می توان دید. مکتب فرانکفو رت بر یایه نگاه مارکس جو ان و هگل خو ان به باخو د بیگانگی عقل ازیک روباوام گیری از ویر (WEBR)درباره عقلانیت، از سوی دیگر، بر مفهوم عقلانیت ابزاری (Ration ality Instrumental) تأکید روا داشته است که هابر ماس نیز در نو شته های دهه های ۶۰و ۷۰وسیعاً به تحلیل آن پر داخته است. نگاه کنید به کتابهای به سوی جامعه عقلانی و نظریه و کاربرد یا عمل ، بحران مشروعیت. عقلانیت كاربردي وسيله نگر است و به ارزش داوري درباب هدف نمی پردازد. سرمایه داری با چنین عقلانیتی در آمیخته است به همین دلیل چارچوب روشی پوزتیویسم را نیز رسمي ساخته است و اين دو مفهوم موضوع نقدهاي جدی هابر ماس بو ده است.

بحث عقلانیت از منظر دیگری و درواقع پابه پای تحول فکری هابر ماس مطرح بوده است.

هابر ماس برعکس متفکران اولیه مکتب انتقادی که نسبت به آینده جامعه بدبین بو دند، نگاهی خوش بینانه عرضه مي دارد كه بر پايه يو توپيا ارائه شده از سوي او استوار است (۱۹۷۰)بر ای هابر ماس تا کجا آباد جامعه عقلانی است که در آن مواضع تحریف ارتباطات از میان بر داشته مي شو دو ايده ها به صورت آزاد ارائه مي شو ند تا در مقابل نقداز خود دفاع کنند. البته او در جامعه ایده آل خو د برای نقدو تفكر انتقادي جايگاهي رفيع قائل است زيرا زماني كه

برارتباطات تحريف شده غلبه شود، معرفت بدون واسطه از خود جامعه تراوش مي كند. لذا ارزيابي نقادانه استدلال های رقیب که پایه معرفت سازی است تضمین كننده اين امرند كه أنچه كه به عنوان حقيقت بروز مي كند و متجلى مي شود، حاصل توافق ديدگاه ها و عقايد است. هابر ماس بر این مرحله و وضعیت «موقعیت ایده آل سخن»نام نهاده است. در این مرحله دیگر قدرت وزور تعیین کننده این امر که چه استدلالی پیروز می شود، نمى باشد بلكه كيفيت استدلال رمز برترى هر استدلالي است که در فضایی برابر طرح می شوند.

در تشریح بیشتر بستری که به ارتباطات تحریف شده منجر مي شو د بايد به تضاد و تمايز بين ار تباطات متقارن و ارتباطات غیر متقارن اشاره کرد. این تمایز برای درک «نظریه شر ایط ایده آل ارتباطات»هابر ماس ضر و ری است. همین تضادو تمايزنيز براي تشخيص ارتباطات تحريف شده و تحریف ناشده لازم است که مبنای بحث اَسیب شناسی ارتباطات نیز به شمار می رود. باید توجه کنیم که برای هابر ماس ارتباطات كليد درك روابط متقابل و ساختار ها در جهان معاصر است. او همچنین ارتباطات را کلید رهایی مي داند و استدلال مي كند كه جامعه معاصر سر كو بگر انه است براین اساس ارتباطات تحریف می شود. ارتباطات در شرایط سر کوب جهان معاصر، دیگر بیان کننده حقیقت نيست، بلكه ابزار گسترش ايدئولوژي است كه براي ارتقاء منافع قدر تمندان و توجيه أن ساخته و پر داخته مي شود. برای آنکه توده هارهایی یابند، باید دو علت اصلی تحریف شدن ارتباطات یعنی ایدئولوژی و مشروعیت بخشی شناسایی گردد.

اینجاست که هابر ماس در واقع در مکتب انتقادی به ويژه در حلقه ألماني أن رنسانس پديد مي أورد (١٩٨٤)

آیا بهتر نیست در باب ارتباطات تحریف شده توضیح بیشتری ارائه دهید؟

زیرا تفسیری نو آورانه از سلطه و سر کو بارائه می دهد و این پاسخی است به آن گروه از منتقدان که بر مکتب انتقادی تاختهاندو مدعى اندكه اين مكتب تنها نقدمي كندو سهم مثبتی در طرح دیدگاههای بدیل ندارد. اما هابرماس مشخص نمی دارد که موانع ارتباطات تحریف شده چگونه مرتفع می شود.

در واقع بسیاری از پرسشهای من در باب سیستم فكرى هابر ماس پاسخ داده شد. حال بهتر است به نكته مهم دیگری در نظرات هابر ماس اشاره شودو آن حمله تند او بر اثبات گرایی است. آیا می توانید در این باب مهمترین نکات طرح شده توسط او را بیان دارید؟

درواقع این نقد از طریق طرح نگاه هابرماس به علوم اجتماعي روشن مي شود. هابر ماس براي علوم اجتماعي وظيفهاي تبييني قائل است وبدين دليل علوم اجتماعي را رهايي بخش و نقاد مي داند. در واقع اين بحث هم به آثار اوليه او در باب عنصر رهايي بخش معرفت بازمي گردد و نظم به يروژه متأخر او در باب علم جدیدی که پیشنهاد می کند. او می گوید علم جدید علم بازسازی واقع گرایانه توانمندی های ارتباطاتی بشر است که ضرورتی غیر قابل انکار به شمار می رود. بر این اساس او حمله ای صف شکنانه بر مدل یو زیتو سیتی معرفت ارائه می دهد و راه را برای رنسانس مکتب انتقادی باز می کند. او این عقیده علم گرایی را رد می کند که علم تنها توليد كننده معرفت است.

لذا علوم اجتماعي نمي تواند به تجزيه و تحليل علیت خارجی بپردازد. زیرا جهان با تفسیری از قبل با

واقعیت آن است که هابرماس در زمینههای بسیار متنوعی آنهم در طی ۴۰ سال فعالیتی یایدار، نظراتی بسیار جدی ارائه کرده است. بحث او در باب عرصه همگانی، بحثهای مفصل او درباره کنش

ار تباطاتی، بحثهای مفصل او در باب فرآیند زندگی اجتماعي باجهان اجتماعي كهبه نظر اوييوندي نهادينه و درونی با حقیقت دارد، از آن جملهاند اگر اجازه دهید این بحثها و اهمیت آنها برای شرایط ایران معاصر را به گفت و گوی دیگری در روزهای اقامت هابرماس در ایران بگذاریم و با طرح سؤالی در باب جنبش های اجتماعی جدید و جایگاه هابرماس در این باره سخن را به پایان ببریم.

واقعیت همین است که بیان کر دید، مباحث دیگری هم وجود دارد مثلاً مفهوم عقلانیت تکنولوژیک که ابزار ایدئولوژیکی دیگری برای سلطه ای جدید است. یا بحث عرصه همگانی (۱۹۸۱) که برای تحلیل آن باید به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی از یونان و رم باستان به بعد نظر افکند وتفكيك ماركس دركتاب كروندريسه بين ارتباطات اجتماعي وارتباطات سياسي رايادأور شدواز جهاني شدن نظري اجتماع ارتباطاتي سخن گفت و به جايگاه كوي وبرزن و كافه اشاره كرد. لذا پيشنهاد شما را مي پذيرم و با بحثي از جنبش هاي اجتماعي سخن امروز را به پایان می برم و بحث هایی که اشاره کردید را برای گفت و گویی در روز های آتی می گذارم. اما در باب جنبش های اجتماعی باید گفت که هابر ماس (۱۹۸۱)مانند او فه ۵۸۵ offe ملو چی (۱۹۸۵) Melucci جنبش های اجتماعی را فضایی بینا بین جامعه مدنی و دولت می داند قضایی بینابینی. برای هابر ماس جنبش های اجتماعی در محدوده ای خرده نهادی، عمل می کنند که بین نظام یا سیستم و جهان زندگی قرار دارند. او همچنین به نو بودن تجارت زندگی اشاره می کند که به خلق معنای جدید نیاز مندند تا دنیای زندگی اجتماعی را دوباره تعریف کنند. لذا هابر ماس از توجیه کردن یا عقلانی نشان دادن ارتباطاتی یاد

می کند که به موازات شیوه های توجیه کر دن منظم جريان يافته و خصيصه مدرنيته به شمار مي رود. با رجوع به چنین پیش فرضی، جنبش های اجتماعی در قالب نگرشی دوگانه، مورد توجه قرار می گیرد. جنبش های اجتماعی از یک سو اعتبار الگوهای موجود جهان زندگی را به نقد می کشد و مورد تردید قرار می دهد و از این طریق فضا یا عرصه همگانی را گسترش می دهد. اما همچنین به طور همزمان به عنوان جنبش های تدافعی در مقابل تجاوز اسیب شناسانه مداوم به عرصه های زندگی که به و سیله ساز و کار های توجیه کردن و عقلانی نشان دادن منظم اقتصادی و سیاسی به تعریف در می آیند و فرایندهای ارتباطاتی را ملغی می کنند و به مقاومت می پردازند.

در مرکز تفکر هابر ماس اعتقاد به تو انمندی انسان برای عمل جمعی نهفته است و بدین دلیل جبر های اقتصادی، محیطی و غیره را نمی پذیرد و باور دارد که انسان کنشگری فعال است و در سه بعد جامعه یعنی در محیط مادی زندگی آن هم از طریق آنچه که هابر ماس «کار» نام می نهد، در مقابل فر آیند های سلطه و قدرت و بالاخره در سومین بعد یعنی رهایی و کوشش در مستقل زیستن، دست به مبارزهای بی امان می زند. جنبش اجتماعي در اين سه عرصه فعال مي شوند و به