

فرامی خواند که در قلمروهای دانشگاهی و آکادمیک فرانسه رخ می‌دهد. هرچند که او معتقد است این نزاع و سنتیز متعلق به تمامی قلمروهای تولیدات فرهنگی است (و فقط خاص فرانسه نیست): «میدان دانشگاه، همچون هر میدان دیگری، محل مبارزه برای تعیین شرایط و معیارهای عضویت مشروع و سلسله مراتب مشروع است.... دسته‌های مختلف افرادی که (کم و بیش به صورت گروه تشکل یافته‌اند) براساس این معیارها تعیین شوند، از این معیارها نفع می‌برند» (ص ۲۳۸).

از این رو جنکینز پیشنهاد می‌کند، برای دستیابی به چشم‌انداز جامعه‌شناسی بوردو، یعنی جامعه‌شناسی به عنوان یکی از تولیدکنندگان میدان فرهنگی، بیش از هر چیز می‌باید «آن را در متن فهم خود وی از زبان و تولید فرهنگی بنشانیم» (ص ۲۰). او نیز براین نظر است که بوردو منکر وجود چیزی به نام معرفت، زبان و فرهنگ به طور کلی است. به بوردو «فقط زبان، فرهنگ و معرفتی وجود دارد که در هر متن وزمینه‌ای، کم و بیش مسلط است» (ص ۲۱).

اینکه بگوییم قلمرو فرهنگ و تولیدات فرهنگی، برای هرگونه نگرشی، منبعی به شمار می‌آید که می‌تواند آن را صرف تبیيت منافع و ماندگاری خود کند، مطلبی است جدا از آنچه بوردو اعلامی کند. در نگاه آخر جامعه‌شناسی گواهی دهد.

دانشگاه شفیلد است، وی در اثری که بیش رو داریم، بیشترین تلاش خود را کرده است تا با انتقاد حرفه‌ای و منصفانه خویش از بوردو، به اهمیت نظر اراده از در حیطه جامعه‌شناسی گواهی دهد.

مسلمانًا با توجه به محدودیت این مقاله، پرداختن به تمامی مباحث مورد نظر جنکینز در آن امکان پذیر نیست. اما با توجه به رهیافت بوردو به جامعه‌شناسی که اصرار دارد جامعه‌شناسی جامعه‌شناسی باشد، مطالبی را در این باره برگزیده‌ام.

بوردو کار خود را که در حقیقت عینی‌سازی عینی‌سازی‌های جامعه‌شناسی است، جامعه‌شناسی تاملی می‌نماید تا تمايز بین خود و سایر جامعه‌شناسانی را که ادعای عینی ساختن دیدگاه عینی کنده جامعه‌شناسی را دارند، ادامه در مقام نقد جهان یعنی مسلط نشست که فرضًا با ابتدا خاص خود، این منع را بحران ارزشها و هنجارها رو برو ساخته است.

اما در جامعه‌شناسی تاملی بوردو، این حیطه ارزشی و هنجاری با اقتدار غالب یکی گرفته می‌شود. و اگر هم ت Xiaoheim این گونه مسئله را فرموله کنیم باید بگوییم از نظر وی فرهنگ محل نزاع و سنتیز خدایان و پری است. با این تفاوت بزرگ که و بر جایگاهی والا برای آگاهی فردی و عمل آگاهانه معطوف به عقلانیت و آگاهی تا نظر برآن قائل بود. حال آنکه بوردو منکر آگاهی و عمل عقلانی است (در این باره بیشتر خواهیم گفت). به قول جنکینز، فرهنگ در آثار بوردو چندان به کار تبیین نمی‌آید: «یا به صورت ملغمای از مصنوعات مادی قابل مصرف - هرچیزی از آهنگهای موسیقی پاپ تا لباس‌های کودکان تا نقاشی‌ها - یا به صورت مفهومی انتزاعی و فن‌بیانی ظاهر می‌شود که حوزه ناگاه را اشغال می‌کند» (ص ۱۴۷). در نگرش بوردو «همه فرهنگها به یکسان خودسرانه هستند... و در پشت همه فرهنگها ضمانت خودسرانه قدرت عملی منطقی، نظاممندی و ابطال پذیری تجربی باشد» (ص ۲۳).

در حقیقت این مفهومیت از مدل‌های دقیق و محتاطانه‌ای کنار هم بچینیم تا شمار زیادی از واقعیت‌های قابل مشاهده تجربی را توضیح دهد و تابع شرایط انسجام بکار می‌روند. ما ناچاریم دستگاههای تبیینی منسجمی از متغیرها خلق کنیم و گزاره‌ها را در مدل‌های دقیق و محتاطانه‌ای کنار هم بچینیم تا شمار زیادی از واقعیت‌های قابل مشاهده تجربی را توضیح دهد و تابع شرایط انسجام هستند: کوئی روح ندارند. چیزی از گونه‌ی مهر و کین، جاذبه و دافعه، رفتار حماسی و ثبات در عقیده در آنان نیست.

این که جنین شخصیت‌های خنثی، مستغل، بی‌هویت، بی‌ستانامه و نسی‌گونه‌ای تا چه اندازه به مصدقه‌های واقعی شان با وجود این هنگامی که بوردو نذکر می‌دهد که «عینی سازی موقیت جامعه‌شناس در جهان تولید فرهنگی» را در نظر گیریم، در واقع ما را به مشاهده جنگ و مبارزه‌ای

ریچارد جنکینز

بی بود بوردو

ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان

بوردو و جامعه‌شناسی جامعه‌شناسی

زهره روی

بی بوردو. ریچارد جنکینز. ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان. تهران: نشری، ۱۳۸۵، ۲۷۶ صفحه. ۲۸۰۰۰ ریال.

آثار بوردو «به بهترین، و مثبت‌ترین معنای ممکن این کلمه، تحریک کننده هستند. نوشته‌هایی که او برای مایه جا گذاشت، اصرار دارند که ما باید منتقد آنها باشیم، فقط با این کار، ونه کمتر از آن، می‌توانیم به اهمیت آنها شهادت دهیم» (ص ۲۸).

عبارت بالا از ریچارد جنکینز، استاد جامعه‌شناسی

نشر گل‌آذین منتشر کرده است:

راهی به هزار توی رمان نو
رامان نو

در اثواری از:
کوندر، ساروت،
روبگری به

جواد اصحابیان

حقیقت این است که رمان
نو فاقد سهرمان است:

ناگریز خواننده قادر نیست
در کنار قهرمان، در برابر

دیگران موضع گیری کند. شخصیت‌ها فاقد روان‌شناسی خاص

هستند: کوئی روح ندارند. چیزی از گونه‌ی مهر و کین، جاذبه و

دافعه، رفتار حماسی و ثبات در عقیده در آنان نیست.

این که جنین شخصیت‌های خنثی، مستغل، بی‌هویت،

بی‌ستانامه و نسی‌گونه‌ای تا چه اندازه به مصدقه‌های واقعی شان

در جامعه شبیند، البته خردمندی است که بر رمان نو وارد است.

تهران: صندوق پستی: ۱۵۸۱-۱۵۱۳۵-۸۱۶ • تلفن: ۶۶۹۷۰۸۱۶

تلفنکس: ۶۶۹۷۰۸۱۷

تصویر ناپذیر حذف می‌شوند و این کار با نوعی متابعت فوری از نظم انجام می‌گیرد که عاملان را به توفيق اجباری و امتناع از چیزی که در هر صورت از آنها دریغ می‌شود و اراده کردن آنچه حقیقی و اجتناب ناپذیر است، متمایل می‌سازد.» (ص ۱۳۰)

جنکینز می‌گوید: «آنچه بوردیو در اینجا می‌گوید شباهت در خود توجهی با کارکردگرایی ساختاری و حتی کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز دارد: ثبات اجتماعی، محصول درونی شدن از شهدا، عقاید و هنجارهای مشترک است.» (ص ۱۳۱)

به هر حال، در رهیافت فاصله‌گذارانه بوردیو، آنچه از مفهوم ریختار و نیز چشمداشت ذهنی از احتمالات عینی حاصل می‌شود (هرچند وی آن را خوش نمی‌آید و انکار می‌کند)، جبریتی است که همواره پیش از هر کنش و فضای ارتباطی کنشگر موجودیت دارد. و صد البته جبری که خود کنشگر از آن مطلع نیست. بنابراین سخنی گزار نیست اگر بگوییم، تاریخ در نگرش بوردیو به ناگزیر وضعی تداومی و تکراری پیدا می‌کند. وی در خصوص ارتباط بین ریختار و تاریخ می‌گوید: «ریختار که محصول تاریخ است، اعمال فردی و جمعی تولید می‌کند - و بر تاریخ می‌افزاید - و این در انطباق با شاکله‌هایی صورت می‌پذیرد که توسط تاریخ ایجاد شده‌اند» (ص ۱۲۹). اما وی توضیحی در این باره نمی‌دهد که ریختار چگونه توسط تاریخ ایجاد شده است. به قول جنکینز، بوردیو هیچ رغبی به پروراندن مدلی نظری درباره «جوایی اعمال مردم یا اینکه چرا اوضاع به گونه‌ای که هست، هست» ندارد. «تاریخ و فرآیند، به جای در کشدن، توصیف می‌شوند. برای مثال، تغییر اجتماعی می‌تواند زمانی که فروید در کتاب ناخشودیهای فرنگ خویش، پرده از عامل سرکوبگری فرنگ برداشت، ضمن غافلگیری دله راه‌آمیز مخاطب، او را به تأمل عمیق نسبت به فرآیند پیچیده «جامعه‌پذیری» و «فرهنگمندی» انسان اجتماعی و اداشت؛ تاظله‌گر پارادوکسی باشد که فقط گریبان‌گیر انسان دارای هستی فرنگی است. تمامی این تأملات در من مخاطب نوعی، تنها از این روی رخ می‌دهد که وی اقدام به آسیب‌شناسی‌هایی کرده بود که در هیئت روان رنجوری ناشی از خودسازی و خودمحodosازی، به تاخودگاه پناه برده بودند. به بیانی، ناخودگاه از نظر فروید، محل نه گفتن غریزه زندگی به محدودسازی‌های آزادی و خودسازی‌های فرنگی بود. حال آنکه از دید بوردیو، نه تنها اعتراضی صورت نمی‌گیرد، بلکه اصلاح‌آجی برای درک حس تحت ستم بودن و کینه نسبت به نابرابریهای اجتماعی، توسعه کنشگر اجتماعی وجود ندارد! این جهت نیست که در جامعه‌شناسی بوردیو، نه تنها با تابعه‌هنجارهای اجتماعی و تشهیای اجتماعی ناشی از در حاشیه قرار گرفتگی گروههای مطرود مواجه نمی‌شونیم، بلکه به عکس گرایش عجیبی به یکدست سازی جامعه می‌بینیم: در یک سو طبقه یا گروه غالب قرار دارد و در سوی دیگر، گروههای و طبقات تحت سلطه؛ بین این دو گروه همکاری به ظاهر مسالمات آمیزی که ریختار آن راهدایت می‌کند، وجود دارد. گروه اول در صدد تأمین منافع اجتماعی - طبقاتی خویش است و گروه دوم از طریق ریختار طبقاتی اش، بدون هر گونه در کی معترضانه، بناه عادت و حتی ایمان به نمادهای فرنگی ای که در واقع حفظ و بازتولید وضع اجتماعی موجود است، به استمرار حیات سلطه گروه اول باری می‌رساند و این ساز و کار فارغ از هر گونه آگاهی، تنها به وسیله ریختاری صورت می‌گیرد که سازنده و شکل دهنده خلق و خواهایی است که در حقیقت سازگار کننده فردی با وضع موجود است. از نظر بوردیو، همین خلق و خواهای بروشی هستند که فرد را وامی دارند، فقط آن چیزی را بخواهد و آرزو کند (به اصطلاح بوردیو، چشمداشتهای ذهنی ای داشته باشد) که در جهان اجتماعی عینی خویش، جزو شرایط قابل امکان (احتمالات عینی) است. بر این اساس بوردیو می‌گوید:

شاید بخشی از علی که خواننده بوردیو (به رغم نظریه استراتژی پردازی^۳ او) استنتاجی جبرگرایانه از وی دارد،

عجب اینجاست که در رهیافت جامعه‌شناسی تأملی بوردیو این این «خود-سانسوری» و «خود-محodosازی» بازدهای پیامدهای آسیب‌شناسنامه اجتماعی و روانی همراه نیست. به نظر می‌رسد که از دیده او کنشگران اجتماعی تحت سلطه (گروهها و طبقات فروdest) به صورت همدستانی ظاهر می‌شوند که بی‌آنکه بوبی از این توطئه نهادینه کردن نمادهای طبقه حاکم ببرند یا اصلاح ضرورتی برای در ک آن احساس کنند، از طریق پذیرش بی‌چون و چرا موقیت اجتماعی خویش و نیز تطبیق دادن و سازگار کردن خود با شرایط طبقاتی خویش در استمرار آن همکاری می‌کنند:

«...این جبریت‌ها، لازم نیست که آگاهانه در ک شوند تا افراد را مجبور کنند که تصمیم‌های خود را برمنای آنها، به عبارت دیگر بر اساس آینده عینی مقوله اجتماعی خویش اتخاذ کنند.» (ص ۱۷۳)

زیرا همان گونه که جنکینز به توضیح نظریه خشونت نمادین و بازتولید اجتماعی بوردیو می‌پردازد، «ریختار^۲ طبقات فروdest، در ایجاد پذیرش مشروعت نظام، محرومیت و ناب خورداری آنها را تقویت می‌کند.» (ص ۱۷۴)

زمانی که فروید در کتاب ناخشودیهای فرنگ خویش، پرده از عامل سرکوبگری فرنگ برداشت، ضمن غافلگیری دله راه‌آمیز مخاطب، او را به تأمل عمیق نسبت به فرآیند پیچیده «جامعه‌پذیری» و «فرهنگمندی» انسان اجتماعی و اداشت؛ تاظله‌گر پارادوکسی باشد که فقط گریبان‌گیر انسان دارای هستی فرنگی است. تمامی این تأملات در من مخاطب نوعی، تنها از این روی رخ می‌دهد که وی اقدام به آسیب‌شناسی‌هایی کرده بود که در هیئت روان رنجوری ناشی از خودسازی و خودمحodosازی، به تاخودگاه پناه برده بودند. به بیانی، ناخودگاه از نظر فروید، محل نه گفتن غریزه زندگی به محدودسازی‌های آزادی و خودسازی‌های فرنگی بود. حال آنکه از دید بوردیو، نه تنها اعتراضی صورت نمی‌گیرد، بلکه اصلاح‌آجی برای درک حس تحت ستم بودن و کینه نسبت به نابرابریهای اجتماعی، توسعه کنشگر اجتماعی وجود ندارد! این جهت نیست که در جامعه‌شناسی بوردیو، نه تنها با تابعه‌هنجارهای اجتماعی و تشهیای اجتماعی ناشی از در حاشیه قرار گرفتگی گروههای مطرود مواجه نمی‌شونیم، بلکه به عکس گرایش عجیبی به یکدست سازی جامعه می‌بینیم: در یک سو طبقه یا گروه غالب قرار دارد و در سوی دیگر، گروههای و طبقات تحت سلطه؛ بین این دو گروه همکاری به ظاهر مسالمات آمیزی که ریختار آن راهدایت می‌کند، وجود دارد. گروه اول در صدد تأمین منافع اجتماعی - طبقاتی خویش است و گروه دوم از طریق ریختار طبقاتی اش، بدون هر گونه در کی معترضانه، بناه عادت و حتی ایمان به نمادهای فرنگی ای که در واقع حفظ و بازتولید وضع اجتماعی موجود است، به استمرار حیات سلطه گروه اول باری می‌رساند و این ساز و کار فارغ از هر گونه آگاهی، تنها به وسیله ریختاری صورت می‌گیرد که سازنده و شکل دهنده خلق و خواهایی است که در حقیقت سازگار کننده فردی با وضع موجود است. از نظر بوردیو، همین خلق و خواهای بروشی هستند که فرد را وامی دارند، فقط آن چیزی را بخواهد و آرزو کند (به اصطلاح بوردیو، چشمداشتهای ذهنی ای داشته باشد) که در جهان اجتماعی عینی خویش، جزو شرایط قابل امکان (احتمالات عینی) است. بر این اساس بوردیو می‌گوید:

«...بنابراین، تامتحمل ترین اعمال به عنوان چیزهایی

جنکینز می‌گوید: «نخستین تاکتیک براندازی بوردیو این است که فرنگ (به معنای قریحه برتر) را در فرنگ (در معنای کلی انسان شناسنامه) حل کند» (ص ۱۹۶). اما به باور من، بوردیو (با توجه به نگاه صرف‌کارکرده‌گرایانه اش به فرنگ) از این هم فراتر می‌رود. چرا که قبل از هر چیز آن را عرصه‌ای می‌بیند که هم وسیله‌ای است برای ایجاد سلطه، هم هدفی جهت چیرگی بر آن چیزی که مورد منازعه است. وبالآخره میدان چنگی است که نزاع در آن رخ می‌دهد (ص ۱۸۵). به هر حال بوردیو بر پایه همین نگاه کارکردگرایانه مبتنی بر قدرت است که منکر کلیت فرنگ می‌شود و به مفاهیمی چون خشونت نمادین و مشروعت ناشی از آن می‌رسد. خصلت سلطه طبلانه فرنگ «از دو جهت، یا به دو معنا، دلخواهی و خودسرانه است: تحمیلی بودن اش و محتوایش» (ص ۱۶۳). و همین امر سبب می‌گردد تا نظامی از نمادها و معناها به گروههای و طبقات اجتماعی تحمیل گردد. و بوردیو، این امر تحمیلی حاوی نمادها و معناها (هیچ فرقی نمی‌کند چه محتوایی داشته باشد) را خشونت نمادین می‌نامد (ص ۱۶۲، ۱۶۳). جنکینز که سعی دارد با فواداری به زبان متن بوردیو به توضیح نظریه خشونت نمادین دست یازد (ص ۱۶۲). و همین امر سبب می‌گردد تا زیرا همان گونه که جنکینز به توضیح نظریه خشونت نمادین و بازتولید اجتماعی بوردیو پردازد، «فعالیت پرورشی و تربیتی» (ص ۱۶۳)! «کنش تربیتی، همراه بازتولید فرنگ با همه خودسری‌های آن، روابط قدرت را نیز بازتولید می‌کند و این روابط قدرت، بر عملکرد کشش تربیتی مذکور مهر تأیید می‌زند» (ص ۱۶۴، ۱۶۳). برای کسانی که با نگرش کارکردی - ساختارگرایانه پارسونز آشنایی دارند، نحوه دیدن بوردیو به قلمرو فرنگ و تولیدات فرنگی (به مثابه وسیله‌ای برای بازتولید ساختار مسلط)، بی‌شك یادور نگرش اوست. باری، جنکینز باز کردن نظریه خشونت نمادین و قرارگاه اصلی آن، برایمان روش می‌کند که این خشونت به هیچ وجه خشونتی فیزیکی نیست؛ بلکه فرآیند تربیت و تلقینی را مظلوم دارد که به واسطه آن، نمادها و معناهایی در جامعه مشروع داشته باشند که شوند که تأمین کننده منافع گروههای و طبقات حاکم هستند. منافعی که از راه بازتولید مجدد آن نمادها (به باری نهادینه شدن شان در سیستم‌های آموزشی و تربیتی)، ساختارهای اجتماعی از نو بازتولید می‌گردند (ص ۱۶۴-۱۶۵). بوردیو خود در این باره می‌گوید:

«جامعه‌شناسی نهادهای آموزشی، خصوصاً نهادهای آموزش عالی، ممکن است سه‌م قاطع و تعیین کننده ای در عیان ساختن جنبه به وفور فراموش شده جامعه‌شناسی قدرت داشته باشد که مشتمل بر علم پویش‌های روابط طبقاتی است. در واقع، در میان همه راه حل‌هایی که در طول تاریخ برای مسئله انتقال قدرت و امتیاز مطرح شده، احتمال هیچ کدام را کارآنه تر از راه حل نظام آموزش و پرورش نبوده، که به همین دلیل مناسب حال جوامعی است که معمولاً شکلهای رسوای انتقال و راستی قدرت و امتیاز رانمی‌پذیرند، چرا که این نظام در بازتولید ساختار روابط طبقاتی سهیم است ولی با این نیزه و تزییر همراه است که کارکرد فوق را زیر نقایق از بی‌طرفی انجام می‌دهد.» (ص ۱۷۱)

از نظر بوردیو، هر قدر کار تربیتی بیشتری در امر تلقین نمادهای خودسرانه فرنگی صورت گیرد، خشونت نمادین، گرایش بیشتری به پنهان شدن و پنهان عمل کردن دارد. به بیانی حفاظت از نظم موجود افرادینه‌های خودمحodosازی و خود-سانسوری به عهده می‌گیرند (ص ۱۶۶). اما نکته

پردازی دوباره‌ای درباره‌مدل قشریندی اجتماعی و برآست» (صص ۲۹ و ۳۰، ۲۱۰)، اما تا جایی که اطلاع دارم هیچ کس تا قبل از بوردو این چنین پرده از روابط طبقاتی موجود در کنش گفتاری برنداشته بود. هیچ گاه جامعه‌شناسی تا پیش از این صحنه بازشناسی اصرار یک قشر یا گروهی خاص در به کارگیری ادبیاتی خاص نبوده است. بوردو با استفاده از استعارات اقتصادی به طور مستقیم پلی بین ساختار قدرت و قلمرو زبان می‌زند و به آشکار کردن نمادهای فرهنگی و زبانی ای می‌پردازد که به متابه ابزار قدرت در اختیار گروه یا طبقه خاصی قرار می‌گیرد.

اما از آنجا که قلمرو اقتصاد، به گفته ویر (و تمامی اقتصاددانان و نیز تمامی جامعه‌شناسان معتقد به کنش آگاهانه و عقلانی)، قلمروی است که در آن کشگر اجتماعی، آگاهانه منافع و اهداف خود را دنبال می‌کند، بوردویی که پیش از این آگاهی و شناخت آگاهانه کشگر را منحل کرده است، چگونه می‌تواند از استعارات قلمرو اقتصاد استفاده کند؟

با وجودی که بوردو برای پرهیز از اتهام اقتصادگرایی و تناقض گویی، معتقد است برخلاف اقتصاددانان که برای آنها فقط یک نوع سود یعنی تعقیب منافع شخصی مادی و عقلانی وجود دارد، برای او صورتهای متعددی از سود و نفع به تعدد میدانها وجود دارد و آهارا بر ساختهای فرهنگی یا تاریخی ای می‌داند که موضوع مبارزه هستند (ص ۱۳۹) اما به واقع نمی‌توان منکر سخن کاملاً به حق جنکیز بود و با او همراهی نکرد:

«این مواضع بوردو، بخشی از مخالفت او با نظریه کنش عقلانی نیز می‌باشد. با این حال، در اینجا تناقض و ابهامی در تفكرا و وجود دارد. می‌توان پذیرفت که منافع متغیر و متعددند، اما دشوار می‌توان تصور کرد که چگونه «سود» می‌تواند چیزی غیر از هدفی باشد که کشگران آگاهانه تعقیب می‌کنند. تنها بدیل ممکن این است که داشتمند اجتماعی منفصل و مشاهده‌گر تصمیم بگیرد که منافع کشگران چیست و چه چیزی به نفع آنهاست. و این رهیافتی است که بوردو پیوسته رد می‌کند. به رغم اعتراضها و مخالفتهایی که بوردو در تعریف و فرمول بندی‌هایش مطرح می‌کند، استفاده از واژه «نعمت یا سود» یا جنبه اجتناب ناپذیر تصمیم گیری آگاهانه و حسابگرانه را وارد تحلیل می‌کند، یا غرور و خود بینی معرفت‌شناختی [دانشمند اجتماعی] را که غیر قابل دفاع است.» (همان جا)

اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم، بوردو با خصلت رادیکالی خود را حذف و انکار فرهنگ، به جای فرهنگ به متابه منبعی که به تصرف قدرت حاکم درآمده است و یا به عنوان نظامی «مشروع ساز» در خدمت به یک نظام سیاسی خاص و نمادهای بازتولید کننده آن؛ نیز حذف و نفی آگاهی، به جای آگاهی کاذب تحت سلطه منافع قدرت مسلط، لطمۀ جبران ناپذیری به جامعه‌شناسی متاملانه خود وارد کرده است. وی نه تنها بازگرش کارکردی-ساختاری معطوف به قدرت، کشگر اجتماعی تحت سلطه را به عاملیت ساختاری-اجتماعی فاقد درک سistem طبقاتی تبدیل می‌کند و بدین ترتیب به روی امکان کمترین آگاهی انتقادی در کشگر اجتماعی از وضع موجود چشم می‌بندد، بلکه با این نگرش به رغم ادعاهایش در برداشتن فاصله بین عین و ذهن به مدد ریختار، با شکاف عمیقی که بین شناخت و عمل ایجاد می‌کند، از نوبین ذهن و عین جدایی می‌افکند. جنکیز در خصوص انکار بوردو نسبت به وجود چیزی به نام آگاهی در

(تلقینی؟) دارند که از طریق چشمداشت‌های ذهنی از احتمالات عینی و نیز خشونت نمادین، یکدیگر را تقویت و بازتولید می‌کنند، این همه بدون باری زبان در مفهوم بوردویی میسر نخواهد شد:

«روابط زبان‌شناختی همیشه روابط قدرت هستند و، در نتیجه، در محدوده‌های تحلیل صرف‌آزادی‌شناختی نمی‌توان آنها را توضیح داد. حتی ساده‌ترین مبادله زبان‌شناختی نیز شبکه‌ی پیچیده و پرشاخ و پرگی از روابط قدرت تاریخی را وارد صحنه می‌کند که میان سخنگو، که از اقتدار اجتماعی معین برخوردار است، و مخاطب، که این اقتدار را به درجهات متفاوت باز می‌شناسد، و همچنین میان گروههایی که هریک به آن تعلق دارد، برقرار است.» (ص ۲۳۳)

بوردو (همان جا)

بنابراین از نظر بوردو، زبان ذاتاً پدیده‌ای

اجتماعی و عملی است و «تفکیک میان زبان‌شناختی و جامعه‌شناسی برای هر درسته به فرجام و زیانبار است» (ص ۲۳۲). چرا که همان گونه که در نقل بالا از دیدیم، هر دو به تفسیر جنکیز با «نحوه تحقق سلطه از طریق دستکاری منابع نمادین و فرهنگی، و از طریق همدستی زیر سلطه‌ها» ارتباط دارند (همان جا).

بوردو در این طریقه فاصله‌گذاری مضاعف‌ش (جامعه‌شناسی جامعه‌شناسی) که با یک روش کارکردی ساختاری مشابه، قلمروهای متفاوت را مورد بررسی قرار می‌دهد، علاقه‌شیدیدی به استفاده از واژگان اقتصادی در این بررسی‌ها دارد. برای مثال می‌توان به استفاده اواز استعارات سرمایه^۴، بازار^۵ و حتی «سود اشاره کرد. مثلاً از نظر بوردو، از آنجا که «تفاوتهای زبانی» بازتر جمان تفاوت‌های اجتماعی هستند، بنابراین بازارهای زبانی، کاملاً در چنبره میدان‌های خاص قرار دارند.» [و] زبان مشروع حاکم، سرمایه‌های ممتازی است که در گفتار، حس تشکش گوینده را، که سود این سرمایه است، ایجاد می‌کند. همین شد، از نظر بوردو، این ریختار است که فرمان انتخاب گزینه چشمداشت‌های ذهنی از احتمالات عینی را برای کشگران صادر می‌کند: «ما همیشه می‌توانیم بگوییم که افراد دست به انتخاب‌هایی می‌زنند، به شرطی که فراموش نکنیم که آنها اصول این انتخاب را انتخاب نمی‌کنند.» (ص ۱۲۵)

بنابراین نظریه استراتژی پردازی وی با وجود اینکه به ظاهر از آزادی عمل فی الدها به برخاسته از تجربه برخوردار است، به دلیل حکمرانی پیشاپیشی ریختار در قلمرو تجربه، عمل‌انافی خود می‌شود. جنکیز در این باره می‌گوید: «مدل عمل او، به رغم همه اشاره‌هایی که به بداهه‌پردازی و سرطانی و سیلیت می‌کند، دست آخر به ضیافت همنوایی کورکورانه و خالی از تفکر تبدیل می‌شود.» (ص ۱۵۳)

و از سویی «شناخت در جامعه‌شناسی متاملانه بوردو، وضعی کاملاً مبهم دارد. به باور جنکیز این شناخت که سرچشمه‌ای ریختاری دارد، با وجودی که پایه و اساس اعمال فردی را شکل می‌دهد، «نوعی معرفت ناآگاهانه

جمعی درباره بخت‌های زندگی دسته‌های کشگران است» (ص ۱۵۴). حال آنکه جنکیز معتقد است، شناخت کشگران از دنیای اجتماعی بسیار بیشتر از آن چیزی است که بوردو حاضر به پذیرش آن است (همان جا).

به هر حال، اگر بپذیریم که شناخت و عمل در جامعه‌شناسی متاملانه بوردو، خاستگاهی ریختاری و پرورشی - تربیتی

هوشیارانه و عاری از غرض وی سبب می‌شود تا خوانته باشد کتاب را به پایان برد.

۱. «میدان، نظام ساخت یافته موقعیت‌هایی است - که توسط افراد یا نهادها اشغال می‌شود - که ماهیت آن، تعریف کننده و ضمیم برای دارندگان این موقعیت‌هاست. میدان همچنین نظام نیروهایی است که بین این موقعیتها وجود دارد؛ یک میدان، از درون بر اساس روابط قدرت ساخت می‌یابد» (ص ۱۳۶).

۲. شاید توانیم در اینجا ریختار (مادل انتخابی متجمان در برابر habitus) را به معنای «نظم و الگویی در نظام تمایلات» (ص ۶۹) هر فرد یا گروه اجتماعی بدانیم که در نهایت در تفسیر بوردیو به صورت «ناخداگاه فرهنگی» تلقی می‌شود. از نظر بوردیو ریختار، با توجه به بیوندن آن با جایگاه طبقاتی، برای افراد متعلق به هر طبقه اجتماعی، چشمداشتها و توقعات متفاوتی از موقعیت عینی اجتماعی ایجاد می‌کند.

۳. «یعنی در نظر گرفتن این واقعیت که ... سرچشمۀ عمل کنشگران را در تجربه خود آنها از واقعیت - حس عملی آنها یا منطق عملی آنها - جای دهد تا در مدل‌های تحلیلی که داشتمدان اجتماعی برای تبیین این عمل برمی‌سازند.» (ص ۱۱۷).

۴. «استفاده از واژۀ سرمایه برای توصیف اقلام با ارزش میدانهای اجتماعی» (ص ۱۳۸).

۵. «استفاده از استعاره بازار به عنوان بدیلی برای مفهوم میدانهای اجتماعی» (ص ۱۳۹).

هدف می‌گیرد.» (ص ۲۴۶) شاید در این لحظه با خود بگوییم، برای چه، چرا باید راهی را برویم که در نهایت به تمثیل عمل خویش منجر می‌گردد؟! آیا این تصویرسازی نوینی است از فلکِ لعبت باز در هیئت ریختار!

می‌توان با همین آشنازی به استقبال نظریات بوردیو رفت؛ اما اگر صبوری پیشنهاد کنیم و نظریات اورانه بازگویی واقعیت، بلکه بازگویی تحقیقات پژوهشی خود وی تعییر کنیم، می‌توانیم اورا به قول جنکینز «رفیق و همراه خوبی برای اندیشیدن» بینیم. برای مثال، اگر همان گونه که جنکینز تأویل می‌کند، ریختار رانه به صورتی که بوردیو تفسیر می‌کند، بلکه حوزه‌ای مابین دو سطح فرآیندهای ذهنی آگاهانه و ناآگاهانه قلمداد کنیم، در این صورت قلمروی برای تبیین عادتهای اجتماعی شده خواهیم داشت و بدین ترتیب اهمیت جامعه‌شناسختی شایانی پیدا خواهد کرد (ص ۲۶۸). براساس چنین تلقی ای جنکینز می‌گوید:

«در همین حوزه است که اجتماعی شدن و یادگیریهای اولان کودکی، قوی ترین ریشه‌های خود را می‌داشند. اکنون به انسانی می‌توانیم با سطح این استدلال به سرچشمۀ های نیرو گرفن فرایندهای نهادی شدن برسیم.» (همانجا)

به هر حال، جامعه‌شناسی بوردیو، هر چند مصون از خطای لغزش نیست، اما آموزه‌های سپاری در جهت تأملات انتقادی با خوددار و تلاش صادقانه جنکینز در ساده سازی زبان پیچیده و غامض بوردیو و نیز نکته‌سنجهای اجتماعی او کوئد می‌است که به خود نیش می‌زند؟

تبیین‌هایی که کنشگران از عمل خویش دارند، می‌گوید: «بوردیو، به رغم مخالفت با نخوت معرفت شناختی ساختارگرایی، که در آن داشتمد اجتماعی (همچون مادر) همه چیز را بهتر می‌داند، سرتاجام موضع مشابهی اتخاذ می‌کند. شاید کنشگران باور داشته باشند که کش آنها، دست کم تا حدی، به واسطۀ تعیین اهداف و اتخاذ تصمیم‌ها و به اجرا گذاشتن آنها صورت می‌گیرد. ممکن است آنها این اهداف و تصمیم‌هارا برای جامعه‌شناس محقق نیز توضیح دهند. اما جناب بوردیو ایست که می‌داند این یک توهم و خطاست؛ تبیین حقیقی رفتار را باید در ریختار یافت.» (ص ۱۵۱)

با توجه به اینکه از نظر بوردیو تعیین کننده قصد و هدف از عمل، نه خود کنشگر بلکه ریختار است؛ این پرسش پیش می‌آید که آیا این بوردیو است که بازهایت و شناخت خلاق و بدبخت خویش، فرضا به آشکارسازی روابط طبقاتی در کنش گفتاری دست‌زده است، یا اینکه این ریختار طبقاتی ایست که در جهت تثبیت قدرت مسلط و بازیلدوابط طبقاتی، اورا به اتخاذ چنین نگرشی و اداست؟ بنابراین به عین ابعاد لطمۀ ای را می‌بینیم که بوردیو با حذف آگاهی و نیز جدایی بین عمل و شناخت کشگر به جامعه‌شناسی خود وارد کرده است. آیا چنین نگرشی او کوئد می‌است که به خود نیش می‌زند؟

«اگر جامعه‌شناسی مورد نظر من تفاوت مهمی با سایر جامعه‌شناسی‌های گذشته و حال دارد، این تفاوت در وهله اول در این است که این جامعه‌شناسی، سلاحهای علمی خویش را پیوسته به سمت خویش بازمی‌گرداند و خود را

اینس در جان من

ایزابل آنلن
ترجمه محمدعلی مهمنان‌خانان

قلب و روح

کلی زوکاو و لیندا فرانسیس
ترجمه آرش مرادی برساری

هزاران خورشید قابان

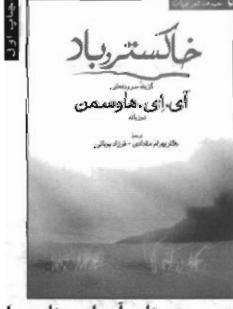
کالد حسینی
ترجمه هریسا سلیمان‌زاده - زیبا گنی

چهره پنهان عشق

سیامک گلشیری

خاکستر و باد

گزیده سروده‌های آی، آی، هاوسمان
(دوزبان)
ترجمه بهرام مقداری - فرزاد بویانی

عروس بیوه

جویس کروول اتس
ترجمه رویا بشنام

من و مولانا

زندگانی شمس تبریزی
وبلدم چیتل
شهاب‌الدین عباسی

روش مطالعه ادبیات و نقدنویسی

جان پک و مارتین کوویل
ترجمه سرویلاسیان چوارمیان

- سرگشته دنیای تور گنیف / ولیام ترور، ترجمه الهه دهنوی
- تخم مرغ های شوم / میخاییل بولگاکف، ترجمه پونه معتمد • کلاگنامه از اسطوره تا واقعیت / عباس صفاری
- زمان لرزه / کورت ونه‌گلت، ترجمه مهدی صداقت‌پیام • ترانه‌های بی‌هنگام (نگاهی به حاشیه و متن شعرهای تقدیمی احمد شاملو) / محمدرضا رهبریان
- مشکل گشای زبان انگلیسی / احمد بی‌نظیر