

هیوبرت دریفوس

وستیز نظری با تکنولوژی اطلاعات و اینترنت

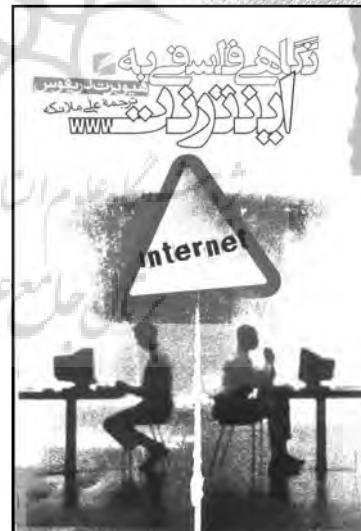
هیوبرت دریفوس را در دنیای معاصر، اهل فلسفه و فرهنگ کم و بیش می‌شناسند: او فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد، مدرس فلسفه در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست MIT و دانشگاه برکلی است.

• دکتر محمد مددپور

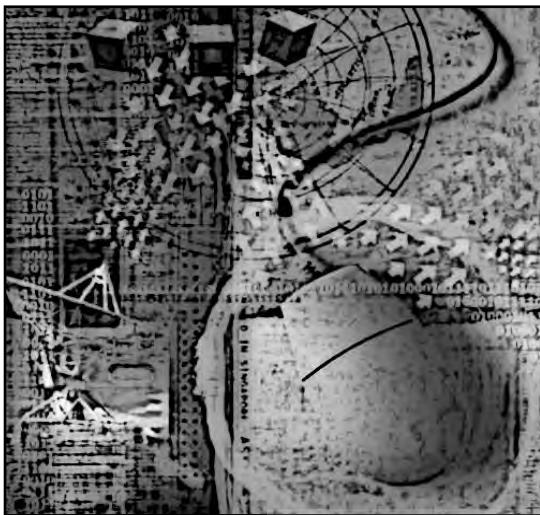
تالیفات دریفوس در حوزه فلسفه عبارت است از: هوسدل: فلسفه و علوم شناختی، میشل فوکو: فراسوی ساختار انگاری و زندآگاهی و بودن در این جهان: تفسیری بر هستی و زمان هیدگر. هیوبرت دریفوس از مفسران و شارحان معتبر آثار هوسدل، هیدگر، مارلوبونتی و فوکو است. او پل رایبینو گزارش مفصل و جامعی از اندیشه میشل فوکو ارائه داده‌اند که حسین بشیریه آن را ترجمه کرده است.

علایق نظری در حوزه پدیدارشناسی و فلسفه اگزیستانس، مدار و محور اصلی و اساسی اندیشه و تلاش او، برای نشان دادن محدودیت‌های قابل ذکر پرتوهای عقل و هوش مصنوعی (artificial intelligence) در کتاب درباره اینترنت است. این کتاب با عنوان فرعی آنچه کامپیوترها هنوز نمی‌توانند انجام دهند، همراه شده است. کتاب درباره اینترنت به همراه کتاب ذهن، برتر از ماشین: قدرت شهود و مهارت انسانی در عصر کامپیوتر از معروف‌ترین آثار دریفوس در زمینه نقدهای فوتوریستی^۱ درباره اینترنت و ستایشگری نارسیس گونه از توانمندی‌های تکنولوژی اطلاعات است.

او در کتاب درباره اینترنت، به طور کلی از موضوعی پدیدارشناسانه و اگزیستانسی و با استفاده از آرای رقیق شده سورن کی‌برکه‌گور، فریدریش نیچه، مارتین هیدگر و موریس مارلوبونتی چنین استدلال می‌کند که «وجود» در اینترنت «اصالت» ندارد!



• هیوبرت دریفوس، نگاهی فلسفی به اینترنت، ترجمه علی ملانکه، تهران: انتشارات گام‌نو، چاپ اول، ۱۳۸۳، صفحه ۱۷۰، ۲۸۳ صفحه، فارسی، وقعي.



می‌انجامد که از آن جمله می‌توان به امکان دسترسی به هرگونه اطلاعات به وسیله موتورهای جستجوگر، رونق اقتصادی از طریق تجارت‌با‌نکاری و پست‌الکترونیک، آموزش عمومی فراگیر اشاره کرد، که انسان را در معرض آشنازی و تماس با کل واقعیت قرار خواهدداد.

بنابراین از نظر ستایشگران اینترنت انسان هویتی‌هایی هرچه انعطاف‌پذیری‌سیستم به گذشته کسب خواهدکرد. به این ترتیب وجوه جدیدی از معنادرزندگی چهره خواهدگشود و موجب گسترش دایرۀ ادراک انسانی خواهدشد.

از نظر دریفوس به شهادت پژوهش‌های موجود، نتایج اینترنت چنین نیست، از باب نمونه هنگامی که به افراد امکان دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات داده می‌شود، آنان در می‌یابند که دچار احساس انزوا و افسردگی شده‌اند. چیزی که از نظر دریفوس از عدم حضور متوجه افراد در برابر یکدیگر ناشی شده است. در اینجا ارتباط دیجیتالی اینترنتی در ساخت ذهن و هوش مجازی از جمله دوستی از روی شبکه اطلاعاتی نسبت به دوستی‌های نزدیک و حضوری جسمانی و بدنی بسیار محدودتر و شکننده‌تر است و هرگز ارتباطات الکترونیک نمی‌توانند پیوندهای محکم انسانی را برقرارسازند.

بدین ترتیب نظریه نیچه‌ای دریفوس شکل می‌گیرد که حذف حضور تنی و فیزیکی انسان به مثابه وجود کلی او^۲ در فضای سیبری‌نتیک را به معنی گرایش افلاطونی افراطی‌ترین طرفداران شبکه تلقی می‌کند. این گروه افراطی از بسط شبکه در دراز مدت انتظار دارند، هر یک از انسان‌ها به زودی بتوانند از محدودیت تحمیل شده برخود از جانب جسمشان رهایی پیداکنند. در این باب جان پاری بارلو (John Perry Barlow) می‌گوید: «دنبالی است که هم در همه جاست و هم در هیچ کجا، اما در آنجا که بدن ما زندگی می‌کند، نیست».

شاید اینجا به نحوی در صدد انکار تقدیر تکنولوژیک انسان برآمده است.^۲

جالب است بدانید دریفوس از جمله نخستین استادانی است که درس گفتارهای خود را با عنوان «اگزیستانسیالیسم در ادبیات»، در پنجاه و دو فایل با حجم کلی ۴۸۲ مگابایت در اینترنت گذاشته است.

در همین کلاس‌ها صدایش را می‌شنویم که می‌گوید: «این اینترنتی‌ها فکر می‌کنند فناناً پذیر شده‌اند، چون می‌توانند از همه کارهایشان و شاید از کل وجودشان نسخه پشتیبان تهیه کنند».

تأملی فلسفی درباره اینترنت

دریفوس با توجه به پیشینه گفتار «چنین گفت زرتشت» کتاب به نقد جنبه‌هایی از اینترنت می‌پردازد.

مقدمه با عبارتی از نیچه در پیشگفتار «چنین گفت زرتشت» آغاز می‌شود: «من به شما آبر انسان را می‌آموزم. انسان موجودی است که براو می‌باید چیره شد. برای چیره شدن براو چه کرده‌اید؟» وی با قبول تعریف هیدگری تکنولوژی می‌گوید: اینترنت نه تنها یک ابداع مدرن و نو تکنولوژیک، بلکه صرفاً گونه‌جدیدی از این امر است؛ ابداعی که آشکارکننده ماهیت خود تکنولوژی است.

اینجا اینترنت نیز مانند دیگر اختراتات تکنولوژیک آثاری غیر از آنچه که از آن انتظار می‌رود، آشکار می‌کند. به عنوان نمونه، اگر قصد اولیه تاسیس شبکه‌های اطلاعاتی برای حفظ و اشاعه دانش و اطلاعات برای دانشمندان بوده است، اکنون صرفًا چنین نیست. چنانکه تلفن و اتومبیل نیز ابتدا برای راحتی ارتباطات و انتقالات اختراع شد، اما در پی اختراع آنها مزاحمت و تخریب محیط زیست و رهایی سکس نوجوانان پیدا شد.

از نظر دریفوس اکنون ارتباط میان دانشمندان در شبکه جهانی وب (net world wide web) به موضوعی جانبه تبدیل شده است. شبکه چنان غول آسا شده که آن نیاز خاص اولیه، دیگر امری کاملاً فرعی می‌نماید. از اینجا هر کاربر تازه آن، امری غافلگیر کننده است.

اگر جوهر تکنولوژی آن باشد که هر چیز را به آسانی قابل دسترس و بینیه کند، در این صورت اینترنت وسیله تکنولوژیک کاملی است. این گرایش به انعطاف‌پذیر ساختن هر چیز تا حد امکان است که در نتیجه ما را به دیجیتال و رقومی کردن و پیوند دادن بینایی‌ی هر میزان از واقعیت که بتوانیم سوق داده است.

میزان امکاناتی که شبکه جهانی برای انجام این کار در اختیار ما قرار می‌دهد به معنای اصلی لفظ نامحدود است. این انعطاف‌پذیری محض به طور طبیعی به رقابت افراد برای پیش‌بینی‌های عجیب و غریب در مورد شکل‌های آینده شبکه

واقع انگلارتر از بارلو افرادی مانند استر دایسون نیز در مقام مرشدی از یوتوبیای سبیرنتیکی و ورود به فضای جدید و سطح نویی از تمدن سخن می‌گویند: «فضای سبیرنتیکی، سرمزمین دانش است و کاوش در این سرمزمین می‌تواند والاترین و حقیقی ترین رسالت یک تمدن باشد.»

از نظر دریفوس افرادی مانند بارلو و مور، رهبر استریوپین ها با این نظریه و اغراق در حذف بدن در فضای دیجیتال اینترنت به نحوی تفکر افلاطونی گراییده‌اند، در حالی که آنها مدعی طرفداری از نیچه‌اند و نه افلاطون. دیدگاه ضد افلاطونی نیچه در مورد بدن در کتاب چنین گفت زرتشت در باره آبرانسان یا آبرمرد بیان می‌شود که استریوپین‌ها، شیفتۀ نقل قول از او هستند. نیچه در باب خوار شمرندگان جسم گفته است: «من به راه شما نخواهم رفت، ای خوارشمرندگان! شما را به سوی آبرمرد راهی نیست!»^۵

نیچه می‌اندیشد که مهم‌ترین مسئله در باره انسان‌ها توانایی عقلانی آنان نیست، بلکه توانایی‌های عاطفی و شهودی بدن آنهاست. او در پیکار بی‌امانش بر ضد مذهب افلاطونی و مسیحیت، حتی در پنهانی ترین اشکالش در علم و تکنولوژی، به واقع نظر به فرا رفتن از محدودیت‌های انسانی و بدل شدن به آبرانسان داشت، اما مقصود او از این مبارزه قدرت یافتن انسان‌ها برای تصدیق کردن بدن‌های ایشان و فانی بودن آنها بود، به جای اینکه به انکار مرگ و تناهی ادامه دهند.

او در حالی که به این نویسنده‌گان با نگاه نیچه‌ای به نحوی تحقیرآمیز می‌نگرد، می‌نویسد: این پشت سرگذاشت جسم باعث خشنودی افلاطون می‌شد، با این گفته که بدن قبر روح است، موافق و در این ادعا پیرو سقراط بود^۶ که بالاترین مقصد وجود انسانی بایست مردن از بدنش و تبدیل شدن به ذهن محض باشد. همان طور که سقراط می‌گوید: «در خوارشمردن جسم و اجتناب از آن و مجاهدت برای استقلال یافتن، روح فیلسوف پیشگام همه دیگران انسان‌هاست.»

بدن در نظر آنها نه تنها جسم فیزیکی ماست، بلکه خلقيات انسانی که ارزش و اعتبار و اهمیت اشیا و امور را برای ما تعین می‌کند نیز شامل می‌شود. موضع مادریک زمینه معین این است که مجبوریم با اشیا و افراد کنار بیاییم و شیوه‌های بسیاری که براساس آنها ناگریز از پذیرش نومیدی و شکست و نیز جراحت و مرگ می‌باشیم. به طور خلاصه منظور آنها از تجسد، همه جنبه‌های تناهی و آسیب‌پذیری ماست.

از نظر دریفوس این نکته چندان دشوار نیست که تحول انسان با پشت سرگذاشت بدن حیوانی که اکنون هویت‌های زبان‌شناختی و فرهنگی مادران محبوس است، به کمال می‌رسد. کیست که آرزو نداشته باشد تبدیل به موجودی تجسد نیافته شود و بتواند در هر کجا جهان باشد و برای پرهیز کردن از جراحت و مرگ نسخه بدل

کمکی از خود به وجود آورد.^۷

در فرجام سخن، دریفوس می‌پرسد، آیا می‌توانیم بدون این کالبد خاکی سرکنیم؟ آیا جسم ما تنها با قیماندهای از تبار حیوانی ماست؟ یعنی محدودیتی برآزادی که اکنون نژاد انسان قصد دارد از آن رهایی یابد، یا اینکه آن چنان که نیچه اعدا می‌کند، بدن نقشی تعیین کننده حتی در حیات روحی و عقلی ما دارد؟ اگر نیچه برق بادش، بزرگ‌ترین امتیاز فرض شده برابر شبکه، یعنی رهایی آن از محدودیت‌های تحمیل شده از سوی اجسام ما، به نحوی طعنه‌آمیز به بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن بدل می‌شود.

در فصل اول کتاب او ادعای بازیابی سریع و دقیق اطلاعات به وسیله اینترنت و آبر پیوندهای اطلاعاتی را به نقد می‌کشد. این فصل کتاب سمتراز مقدمه و دیگر فصول به نظر می‌آید.

فصل دوم، به مسئله آموزش و روایی یادگیری از راه دور از جمله به وسیله اینترنت می‌پردازد و تفاوت آن را با شاگردی کردن مستقیم از لحظه‌کیفیت و مهارت به دست آمده مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت برتری دو می‌را بر اولی تایید می‌کند.

در فصل سوم، اثر تقلیل دهنده عدم حضور جسمی و بدنی در ارتباطات انسانی، از راه اینترنت تشریح می‌شود. از نظر دریفوس بدن به عنوان منع حس از احاطه و تسلط بر واقعیت حکایت می‌کند، اما در ارتباط اینترنتی این گونه پیوستگی و هماهنگی پس زمینه‌ای که درک واقعیت افراد و اشیا را می‌سازد، غایب می‌شود.

سرانجام در فصل چهارم، نویسنده به گمنامی و نیست انگاری اینترنتی معطوف می‌شود. مؤلف در این فصل نقد ریشه‌ای سورن کی یزکه‌گور به مطبوعات و حوزه عمومی فرهنگ را از لحظه عدم تعهد و گمنامی مشارکت‌کنندگان و کاربران به اینترنت بسط می‌دهد. معنا در حیات انسانی نیاز به تمهد صادقانه دارد و تعهد اصیل و حقیقی مقتضی خطر کردن و ایشار است، حال آنکه گمنامی و امنیت (بی‌دغدغه) تعهداتی مجازی برروی شبکه، به زندگی بدون معنا منتهی می‌شود.

علی‌رغم همه‌این مراتب دریفوس خود دریافت‌های انسان در حال مواجهه با جهان ناشاخته‌ای است ولی آن قدر هوشمند است که دریابد دیگر نقد تکنولوژی به مثابه سرنوشت محتوم بشری به وسیله اتباع نحله فرانکفورت چندان روانیست. از این رو چنین می‌گوید: «من به عنوان یک فیلسوف قصد ندارم به محکوم کردن برخی از کاربردهای اینترنت و تحسین کردن جنبه‌های دیگر آن بپردازم. پرسش من، پرسشی نظرورزانه تر است: اگر شبکه نقشی بنیادی در زندگی پیدا کند، چه رخ می‌دهد؟ یا اگر فرهنگ جایگزین مقاومت ناپذیر، تحقق یابد چه خواهد شد؟ آیا به همان نسبت که به زندگی کردن در بخش بزرگی از حیاتمان در فضای سبیرنتیکی نزدیک‌تر شویم، آبرانسان تر می‌شویم یا فروانسان تر؟»

هیوپرت دریفوس و سیتیز نظری با تکنولوژی اطلاعات و اینترنت

راکه با نفرتی افزاطی از هرگونه هنرستی و تقاضای سازش ناپذیرانه مدرنیسم توأم بود، اعلام کرد.

۲. هیدگر معتقد است، تفکر روزگار ما درباره تکنولوژی بسیار سطحی و سرسری است. آنها یا با تکنولوژی مخالفند یا با تکنولوژی موافق. انسان عصر ما باید فراتراز موافقت یا مخالفت به تکنولوژی بیندیشد. به هر تقدیر انسان عصر مدرن به تکنولوژی متعهد و متزم شده است و اگر تکنولوژی برداشته شود تمدن فرو می‌ریزد. از طرفی در نظر هیدگر تکنولوژی انرژی نهفته و امکانات و تغییرات عجیب و غریب را ظهر و بروز می‌دهد که اتفاق‌جاه استهای در برابر آن چیزی نیست. هر چند بیشتر معتقدان تکنولوژی مانند اصحاب نخلة فرانکفورت بیشتر انتقاد خود را معطوف به مراحمت‌ها و درس‌های محلی مانند بیکاری و آلودگی وغیره دانسته‌اند و به آن اعتراض کرده‌اند. البته نمی‌توان از خطر تکنولوژی برای نابودی بشربه دست خود صرف نظر کرد. بی‌تردد امکانات مخوبی در مجتمع تکنیکی وجود دارد.

هیدگر از این پس به ریشه‌های تکنیک و هنر برای رهایی بشر فکر کرد. رجوع شود به: پرسش از تکنیک اثر هیدگر.

۳. از نظر هیدگر ماهیت تکنولوژی گشتل است. گشتل حکایت از این می‌کند که با انکشاف تکنولوژی بشر جهان را به صورت منبعی از ماده و انرژی قابل استحصال و تصویر قابل محاسبه تصویر و ادراک می‌کند.

۴. نیچه در چنین گفت رزتشت می‌گوید: «من تن و روانم». کودک چنین می‌گوید. و چرا چون کودکان سخن نمی‌باید گفت؟

اما مرد بیدار دانا می‌گوید: من یکسره تن هستم و جزان هیچ؛ روان تنها و از های است برای چیزی در تن ...

برادر در پس اندیشه‌ها و احساس‌هایت فرمانروایی قدرتمند ایستاده است، دانایی ناشناس، که نامش خود است. او در تن تو خانه دارد: او تن توست. موریس مارلو پنچی بیدارشناسی ادراک حسی به نحوی دیگر به این نظر نیچه توجه دارد: جسم ما برای داشتن یک جهان است، گاهی این داشتن به کنش‌های ضروری برای حفظ حیات متحضر است و بر این اساس در اطراف ما جهانی زیست‌شناختی قرار می‌دهد؛ این واسطه در اوقات دیگر با فراتراز کش های ابتدایی و حرکت از معنایی واقعی به معنایی استعاری، هسته‌ای از دلالت جدید را شکار می‌کند: این امر در برآوردهای حرکتی مانند رقصیدن صادق است. گاهی در نهایت به معنایی مورد هدف نمی‌توان به یاری ابزار طبیعی بدن دست یافته، اینجاست که این معنای باید خودش ابزاری بسازد و بین سان خودش دنیای فرهنگی در اطراف خویش ترسیم می‌کند.

۵. نیچه خرد بزرگ را از آن تن می‌داند. انسانی که این حقیقت را درک کرد، من نمی‌گوید، اما من را در کار می‌آورم.

۶. سقراط گفته است: زمانی از یکی خردمندان شنیدم که می‌گفت، ما اکنون مرد‌ایم و اینکه بدن ما *summa pyc* قبر sema است.

۷. این کلمات ذیل اشاره به سخن فوتوریست‌هایی مانند بیتر و هانس مورواک وری کرزویل و اکستروپین‌ها و رهبرشان ماکس مور به قلم آمده است. بیتر در کتاب برج در سال ۱۹۲۸م، در فصل دریانوری به سوی بیزانس، گفته بود: «روحش به حیوانی در حال مردن بسته شده است.» دو نویسنده بعدی ملهم از رایانه و نگاهشان به فضای شبه مثالی سیبرنیک است.

دریفوس در پاسخ به این پرسش‌های دشوار، می‌گوید: «باید در برابر تحقیق، این امکان را گشوده باشیم که هنگام ورود به فضای سیبرنیکی و پشت سرگذاشتن خویشتن های شبه حیوانی، عاطفی، شهودی، دارای موقعیت معین، آسیب‌پذیر و تجسس یافته‌مان و از آنجا، به دست آوردن آزادی نوی استثنایی که هرگز بیش از این در دسترس انسان‌های نویده است، ممکن است هم‌مان برخی از توانایی‌های بسیار مهم خود را از دست بدھیم ... از جمله توانایی درک تمیز امور مربوط و نامربوط، احساس جدی بودن موقعیت و شکست که در یادگیری ضروری است، توجه به دنیا که حسی از واقعیت امور به انسان می‌دهد و در نهایت تعهد صادقانه و خطر آن و تشخیص آنچه که به زندگی انسان معنایی بخشد.»

بنابراین مقدمات به عقیده دریفوس، با تحوّلات ناشی از بسط شبکه اگر بدنها از دست برود، ارتباط، مهارت، واقعیت و معنا هم از دست می‌رود. شاید سرانجام، چشم انداز سپری کردن زندگی در درون و از طریق شبکه، با چنین بهایی، چندان جذاب به نظر نیاید. به هر حال نگاه دریفوس به اینترنت ملغمه‌ای پست مدرنی و شکاکانه به آثار مدرنیتی است بی‌آنکه فرجامی بیدا کند. از اینجا با تردید آغاز و با تردید پایان می‌گیرد.

به شبکه‌های هوشمند که چنین در تقدیر محتوم انسان مدرن به ظهور آمده، می‌توان از منظری دیگر نگریست بی‌آنکه دچار پریشانی نیست انگارانه پست مدرنی – نیچه‌ای شد.

اکنون در دنیای معاصر، انسان آن قدر اندیشیده که دلتایی جلوی رودخانه خویش درست کرده، دلتایی که راه ورود اورا به دریا سد کرده است. در آغاز بسط مدرنیتی کتاب‌ها نقش دلتا را دارند. آنها رسوباتی در مسیر رودخانه هستند، اما سرانجام در پایان قرن بیست شبکه‌های اطلاعاتی و اینترنت تلاش می‌کنند این رسوب‌ها را از بین ببرند. در گذشته و حال نویسنده‌گان مأخذشان را با افتخار ذکر می‌کنند، اما اگر نوشه‌های تکراری حذف شود، اندک داشن باقی مانده چند کتاب خواهد شد؟ این سخن بدان معنا نیست که مردم معلوماتی نداشته باشند، اصولاً معلومات چندانی وجود ندارد. از این منظر اینترنت و شبکه‌های هوشمند و فضای مجازی، اموری مقدس و عرشی می‌شوند که راه رهایی انسان را می‌گشایند، زیرا اورا از بند معلومات بی‌پایه رها می‌سازند، چنین اینترنت و رسانه‌های شبکه‌ای و ماهواره اشیایی مقدس و مرکب‌هایی می‌شوند که بعد از هزار و اندی سال آمده‌اند، تا در خدمت سوارکار موعود و شهسوارش قرار گیرند.

پانوشت‌ها:

۱. Futurism نظریه‌ای در زمینه هنر و تکنولوژی که در دوران فاشیسم در ایتالیا در سال ۱۹۰۹م. بیانیه فیلیپو مارینتی شاعر ظهور کرد. در نظر معتقدان آن که از پیدایی عصر ماشین به وجود آمده بودند، وجود هنر جدید «خشونت، نیرو و شجاعت»