

بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان

با نظر به میزان ابتنای آن بر پرآگماتیسم دیوی^۱

* سعید ناجی

*** مسعود صفائی مقدم **، رستمی هاشم

***** حمیدرضا آیت‌اللهی ****، حسین شیخ‌رضایی **

چکیده

در این مقاله میزان و نحوه تأثیرگذاری فلسفه پرآگماتیسم در برنامه آموزش فلسفه به کودکان (فبک) ارزیابی می‌شود. این مطالعه با شیوه تحلیلی- استنتاجی و عمدتاً در چهارچوب بررسی آرای کلیتون گلدنینگ صورت می‌گیرد، که از اصلی‌ترین طرفداران وجود رابطه تنگاتنگ میان فبک و پرآگماتیسم است. این رابطه در نظر گلدنینگ به گونه‌ای است که پرآگماتیسم را بهترین حامی نظری، معرفت‌شناختی، و فلسفی برنامه فبک می‌کند؛ بر این اساس فبک ماهیت پرآگماتیستی پیدا می‌کند. این مقاله در صدد بررسی این ادعای است. پرسش‌های اصلی از این قرارند: آیا واقعاً تأثیرپذیری برنامه فبک از پرآگماتیسم به گونه‌ای است که می‌توان گفت این برنامه ماهیت پرآگماتیستی دارد؟ آیا پرآگماتیسم در قیاس با دیگر فلسفه‌ها بیشترین تأثیر را در برنامه فبک داشته است؟ آیا می‌توان پرآگماتیسم را بهترین حامی نظری فبک دانست؟ آیا به رغم تأثیرپذیری احتمالی، می‌توان نشان داد که در پاره‌ای موارد مهم همسویی چندانی میان فلسفه پرآگماتیسم و فبک وجود ندارد؟ پاسخ‌گویی به این

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسنده مسئول) s.naji@Ihcs.ac.ir

** دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز safaei_m@scu.ac.ir

*** دکترای روان‌شناسی تعلیم و تربیت، عضو هیئت علمی دانشگاه IIUM مالزی rosnani@iiu.edu.my

**** دکترای فلسفه از دانشگاه VUB بلژیک، استاد دانشگاه علامه طباطبائی h.ayat@ihcs.ac.ir

***** دکترای فلسفه، استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران sheykrezzaee@yahoo.com

تاریخ دریافت: 1390/9/8، تاریخ پذیرش: 1390/10/30

پرسش‌ها و برخی سوالات دیگر درک دقیق‌تری از برنامه فبک را در اختیار می‌نهد و راه را برای اجرای درست‌تر آن آماده‌تر می‌کند. در این پژوهش نشان داده شده است که در بسیاری موارد پراگماتیسم می‌تواند حامی نظری و معرفت‌شناختی خوبی برای فبک باشد، ولی نمی‌توان مطمئن بود که بهترین حامی است، یا در همه موارد می‌توان آموزه‌های فبک را همسو با آموزه‌های پراگماتیسم دیویی دانست.

کلیدواژه‌ها: برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، پراگماتیسم، معرفت‌شناسی، نسبی‌گرایی.

1. مقدمه

در شکل‌گیری برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک)، مکاتب و دیدگاه‌های فلسفی بسیاری می‌توانند تأثیرگذار بوده باشند. متیو لیپمن خود فلاسفه بسیاری را در کار خود تأثیرگذار می‌داند. او از ویتنگشتاین، دیویی، راولز، و فیلسوفان دیگری نام می‌برد که در مبانی فکری او برای تأسیس برنامه فبک تأثیر انکارناپذیری داشته‌اند (Naji, 2005: 25). با وجود این، بر فلسفه پراگماتیسم، به منزله یکی از اصلی‌ترین خاستگاه‌های برنامه فبک، بیش از همه تأکید می‌شود. کلیتون گلدینگ (Golding)، اصلی‌ترین طرف‌دار تنگاتنگ‌بودن رابطه میان فبک و پراگماتیسم، بر این باور است که پراگماتیسم مبنای اصلی شکل‌گیری فبک است. بر اساس چنین دیدگاهی است که برخی معتقد شده‌اند فبک ماهیت پراگماتیستی دارد. این مطالعه با شیوه تحلیلی - استنتاجی، و عمدتاً در چهارچوب بررسی آرای گلدینگ، به بررسی این ادعا و پاره‌ای پرسش‌های دیگر می‌پردازد.

پرسش‌های اصلی این پژوهش از این قرارند: آیا واقعاً تأثیرپذیری برنامه فبک از پراگماتیسم به گونه‌ای است که می‌توان گفت این برنامه ماهیت پراگماتیستی دارد؟ آیا رابطه برنامه فبک با پراگماتیسم رابطه‌ای ذاتی و انفکاک‌ناپذیر است؟ آیا قطع این ارتباط می‌تواند به تضعیف یا زوال برنامه فبک بینجامد؟ آیا پراگماتیسم، در قیاس با دیگر فلسفه‌ها، بیشترین تأثیر را در برنامه فبک داشته است؟ آیا می‌توان پراگماتیسم را بهترین حامی نظری فبک دانست؟ آیا به رغم تأثیرپذیری احتمالی، می‌توان نشان داد که در پاره‌ای موارد مهم همسویی چندانی میان فلسفه پراگماتیسم و فبک وجود ندارد؟ پاسخ‌گویی به این سوالات می‌تواند درک درست‌تری از برنامه فبک پیدید آورد و راه را برای اجرای صحیح‌تر آن هموار کند. با این هدف در این پژوهش رابطه برنامه فبک با پراگماتیسم دیویی را، با نظر به ماهیت

پرآگماتیستی معرفت، با نظر به ماهیت پرآگماتیستی پژوهش یا کندوکاو (inquiry)، با نظر به ماهیت فرایندی و ویژگی خطاب‌ذیرانگارانه نظریات حاصل از پژوهش، و با نظر به ویژگی آزمون‌گرایانه پژوهش بررسی می‌کنیم.

2. رابطه برنامه فبک با پرآگماتیسم دیویی با نظر به ماهیت پرآگماتیستی معرفت

برنامه فبک بر برداشتی از معرفت مبنی است که بر اساس آن معرفت هم ماهیت کشفی دارد و هم ماهیت جعلی. این برداشت از معرفت در مقابل با برداشتی است که معرفت را صرفاً ساخت‌گرایانه یا صرفاً واقع‌گرایانه تعریف می‌کند، بلکه موافق دیدگاهی است که قائل به حضور همزمان عناصری از هر دو دیدگاه در معرفت است. گلدنگ این موضوع را مبنا قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که، در غیبت مبنای صرفاً ساخت‌گرایانه و مبنای صرفاً عینیت‌گرایانه، پرآگماتیسم دیویی مبنای مناسبی برای برنامه فبک است. وی اعتقاد خود را به مبنای پرآگماتیستی برنامه فبک با عنوان ریشه‌های دیویی‌ای بینان می‌کند (Golding, 2007: 6). در پاسخ به این سؤال بوغوسیان که «آیا باید معرفت را درباره جهانی واقعی که مستقل از ماست تلقی کنیم یا باید معرفت را از آن خودمان بدانیم؟» (Boghossian, 2006: 718)، گلدنگ می‌گوید برنامه فبک معرفت را هم برساخته فرد و هم مربوط به جهان واقع می‌داند (Golding, 2007: 6). درواقع بینان‌گذاران برنامه فبک هم همین‌طور فکر می‌کردند. لیpmn و دیگران تأکید دارند که «معرفت چیزی است که هم کشف می‌شود و هم خلق می‌شود» (Lipman et al., 1980: 95). آن مارگارت شارپ این موضوع را به این صورت توضیح می‌دهد:

اگر جهان ما به همان اندازه که ساخته می‌شود کشف شود (و من فکر می‌کنم این اتفاق می‌افتد) نتیجه می‌شود که فرایند دانستن و آگاهشدن برای کودک به همان اندازه که فرایند ساختن است گزارش از امور موجود هم هست. این موضوع مستلزم آن است که جهانی در خارج وجود داشته باشد تا کشف شود، اما تعداد زیادی از مفروضات، مقولات، ایده‌ها، و منظرها (perspectives) توسط فاعلان شناساً به داخل کشف وارد می‌شود که این خودش به آن‌چه آن‌ها کشف می‌کنند تلویں می‌بخشد. در این معنا این افراد همزمان هم ابداع و هم کشف می‌کنند. (Sharp, 1987: 71).

لذا برنامه فبک هم ویژگی‌های عینیت‌گرایی و هم ساخت‌گرایی را می‌پذیرد بدون این که مواضع افراطی این دو را قبول کند. از این‌رو، گلدنگ می‌گوید هنگامی که دانش‌آموزان

درگیر ساختن چهارچوب مفهومی خودند، به گونه‌ای، معنا ساخته می‌شود، ولی «معنا اگرچه ساخته می‌شود در تقید واقعیت است» (Golding, 2007: 6). مثلاً، اشتباها و خطاهای عینی‌ای وجود دارد که می‌تواند نظر ساخته شده را غیر مفید، بدساخت، و نامعقول کند. ما مجبوریم این قیود عینی را کشف کنیم تا معناسازی‌مان را محدود کنند. همین‌طور ما معرفت و درکی از جهان داریم که دال بر نوعی کشف درباره ماهیت این جهان است، با وجود این، چنین نیست که معرفت و معنا به صورت عینی در خارج وجود دارند و متظر کشف ما می‌مانند (ibid).

طرفداران این دیدگاه معتقدند که چون عینیت‌گرایی محض (pure objectivism) معرفت را به منزله بازنمایی واقعیت‌مستقل (independent reality) می‌بیند و ملاک حقیقت یا ملاک صحبت معرفت را مطابقت با واقع می‌داند، عینیت‌گرایی محض یا واقع‌گرایی خام (pure constructivism) مبنای مناسبی برای فبک نیست. آن‌ها همچنین ساخت‌گرایی محض را نیز، به این دلیل که واقعیت مستقل را انکار می‌کند و به دامن ذهن‌گرایی افراطی می‌اندازد، سازگار با برنامه فبک نمی‌دانند. بر این اساس است که گلدنینگ می‌گوید:

فلسفه برای کودکان و نوجوانان با هیچ‌کدام [از این دو نظریه] همنشین نمی‌شود و بیشتر شبیه پرآگماتیسم است که معرفت یا معنا را محملی برای مطابقت [و جفت‌وجورشدن] با واقعیت‌مستقل می‌بیند. معنا، به شرط این که مقید به واقعیت خارجی باشد، چیزی است که در حل مسائلی که ما با آن مواجه می‌شویم به درد می‌خورد (ibid).

گلدنینگ در مقاله «پرآگماتیسم، ساخت‌گرایی، و عینیت‌گرایی سقراطی» نسخه کامل این استدلال را می‌آورد، و بیش از آن که درباره پرآگماتیسم و تطابق اهداف معرفتی آن با اهداف معرفتی فلسفه برای کودکان صحبت کند، به نفی انتساب برنامه فبک به دو دیدگاه عینیت‌گرایی محض و ساخت‌گرایی محض می‌پردازد. گلدنینگ همچنین برای این که نشان دهد برنامه فبک عینیت‌گرای محض نیست، به نفی رابطه عینیت‌گرایی سقراط با این برنامه می‌پردازد و به نقل از راس (G. M. Ross) می‌گوید چنین نیست که برنامه فبک مشابه مباحثه عقلانی کندوکاو سقراطی باشد که هدفش حمله به مواضع یا دفاع از آن‌ها در جست‌وجوی حقیقت است (Golding, 2007 cited Ross, 1996: 3). او ادامه می‌دهد که هدف معرفتی برنامه فبک، به همان میزان که زیرسؤال‌بردن و آزمون ایده‌هاست، بنابردن ایده‌های خود بر اساس ایده‌ها و افکار دیگران است و به همین جهت برچسب «عینیت‌گرایی سقراطی» برای برنامه فبک نامناسب است (Golding, 2007: 8).

گلدنینگ همچنین می‌گوید:

برچسب ساختگرایی نیز برای برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان نامناسب است، چون اهداف معرفتی این برنامه، به همان میزان که ساختن [ایده‌ها] است، کشف هم هست (ibid).

برخی از نسخه‌های ساختگرایی وجود واقعیت خارجی را به‌رسمیت می‌شناسند، ولی به نظر گلدنینگ ما با زدن برچسب ساختگرایی به برنامه فبک به ماهیت ساختنی‌بودن معرفت تأکید کرده و قیود معینی را نادیده گرفته‌ایم. فلسفه برای کودکان بر آن است آن‌چه در ذهن ساخته می‌شود در واقعیت کارایی داشته باشد «نه فقط در سرهای ما و نه فقط به این دلیل که گروه‌های اجتماعی آن را می‌پذیرند» (ibid). ما باید قبل از این‌که ادعا کنیم معرفت یا با عنابودن ایده‌ای برای ما ضروری و مسلم شده است پیشنهاداتمان را با آرای دیگران و منطق در بوته آزمون قرار دهیم. «ما ناچاریم درباره معنا با گروه‌های اجتماعی مان مذاکره کنیم به همان نحو که تلاش می‌کنیم با ماهیت زمخت و نیرومند واقعیت و منطق این کار را انجام دهیم» (ibid).

عینیتگرایی سقراطی ادعا می‌کند که ما می‌توانیم معرفت بی‌واسطه‌ای درباره حقیقت یا بازنمایی دقیقی از واقعیت داشته باشیم و «هدف یافتن توصیف دقیق و درستی از آن واقعیت یا حقیقت است»، اما در فلسفه برای کودکان و نوجوانان، دانش آموzan جهان را، به این منظور مشاهده می‌کنند که ایده‌هایشان را بیازمایند و بررسی کنند که آیا می‌توانند مسائلی را که درباره‌شان به تحقیق و کندوکاو پرداخته‌اند حل کنند یا نه. «آن‌ها بررسی نمی‌کنند که آیا توصیف درستی از واقعیت دارند یا نه» (ibid).

گلدنینگ، با تأکید بر این‌که معانی ای که ما می‌سازیم هم شخصی و هم معطوف به زمینه‌اند، نامناسب‌بودن اهداف معرفتی عینیتگرایی را برای برنامه فلسفه برای کودکان گوشزد می‌کند.

هدف معرفتی عینیتگرایی، برای برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، نامناسب است چون هدف آن دست‌یافتن به حقیقت مطلق است، اما فلسفه برای کودکان و نوجوانان فلسفه را متنه‌ی به پاسخ‌های ابطال‌پذیر و موقتی می‌داند که همیشه محل مناقشه‌اند و راه را برای تجدید نظر باز می‌گذارند (ibid).

البته او اعتراف می‌کند که نسخه‌هایی از عینیتگرایی و نیز ساختگرایی می‌تواند با برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان سازگار باشد، ولی زدن این برچسب‌ها به این برنامه را درست نمی‌داند.

گلدنینگ پس از کنارگذاشتن این دو برچسب، برای برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، پرآگماتیسم را بهترین برچسب از نظر مشابهت اهداف معرفتی می‌داند. او فقط این توضیح را می‌دهد که «برنامه فبک هم به ساخته شدن معرفت و هم به قیود عینی در ساختن معرفت صحه می‌گذارد» (ibid: 9) و درباره قیود عینی و نحوه ساخته شدن معرفت از طریق آن‌ها مطلبی اضافه نمی‌کند. گلدنینگ درنهایت بر این باور است که برنامه فبک در میانه طیف حلق یا جعل و کشف قرار می‌گیرد، که ما می‌توانیم آن را عینیت‌گرایی برساختی (constructed objectivism) یا ساخت‌گرایی عینی (constructed objectivism) بنامیم، اما پرآگماتیسم ساده‌تر است (ibid).

گلدنینگ می‌کوشد فبک را بر پرآگماتیسم مبنی کند، اما نظر او با دلایل متقن و شواهد روشنی استوار نشده است. گلدنینگ گزینه‌ها را به سه انتخاب محدود می‌کند: ساخت‌گرایی محض، عینیت‌گرایی محض، و پرآگماتیسم. او ساخت‌گرایی محض و عینیت‌گرایی محض را با برنامه فبک ناسازگار می‌داند و ارتباط آن‌ها را با برنامه فبک رد می‌کند. سپس نتیجه می‌گیرد که چون آن دو رد شده‌اند پس یگانه گزینه‌ای که می‌توان آن را مبنای فبک قرار داد پرآگماتیسم است. یعنی اگر عینیت‌گرایی محض و ساخت‌گرایی محض نمی‌توانند برنامه فبک را حمایت کنند، پس آن‌چه باقی می‌ماند پرآگماتیسم است که اتفاقاً اهداف تربیتی آن با اهداف تربیتی برنامه فبک سازگار است. نارسایی این استدلال، اگر بتوان آن را استدلال نامید، روشن است. هیچ دلیلی در دست نیست که بر اساس آن بتوان گزینه‌های ناظر به تعریف معرفت را به سه دیدگاه فوق محدود کرد. علاوه بر آن، گلدنینگ شواهد معتبر و مرتبطی دال بر یکسانی اهداف معرفتی فبک و پرآگماتیسم نمی‌آورد.

3. رابطه برنامه فبک با پرآگماتیسم دیویی با نظر به ماهیت کندوکاو/ تحقیق

در اینجا می‌خواهیم آن دسته از مؤلفه‌های مربوط به کندوکاو پرآگماتیسم را بررسی کنیم که گفته می‌شود مبنای برنامه فبک و به خصوص روش پیشبرد حلقة کندوکاو² است. این مؤلفه‌ها از این قرارند:

(الف) در پرآگماتیسم دیویی، کندوکاو برای حل مسائل به رسمیت شناخته می‌شود؛

(ب) در پرآگماتیسم، چنین نیست که حقیقت نهایی وجود دارد؛

(ج) رویکرد آموزشی پرآگماتیسم کشف مجدد «آرای ازبیش تعیین شده» (predetermined positions) نیست؛

(د) رویکرد آموزشی پرآگماتیسم توصیه می‌کند که کندوکاو باید تا جایی که ممکن است ادامه یابد.

1.3 مؤلفه اول: در پرآگماتیسم دیوی، کندوکاو برای حل مسائل به رسمیت شناخته می‌شود
دیوی بی بر آن است که پژوهش یا تحقیق به علت برخورد با مسئله یا مشکل تجربه شده شروع می‌شود و به یافتن راه حلی برای آن مسئله ختم می‌شود (Golding, 2007: 2 cited, 1916, 1933, 1938 Dewey, 1916, 1933, 1938)، اما راه‌های مطرح شده، به خصوص وقتی که مسائل ماهیت فلسفی دارند، راه حل‌های نهایی نیستند. فرایند تحقیق در واقع فرایند تفکر است. به این معنا که به مجرد برخورد با مسئله یا مشکل ارگانیسم از حالت تعادل خارج می‌شود و فرایند حل مسئله، به منظور بازیابی مجدد تعادل از دست رفته، آغاز می‌شود؛ این همان آغاز آفرینش تفکر است. لیپمن طرح کلی آفرینش تفکر در فرایند تحقیق دیوی را متشکل از مراحل زیر می‌داند:

- الف) وضعیت قبل از تأمل؛
- ب) احساس اشکال یا احساس ناامیدی؛
- ج) بسط مسئله‌داری: شک در چیزی که پیش از این مسلم فرض می‌شد؛
- د) تبدیل فرایند شک به پرسش‌گری؛
- ه) صورت‌بندی مسئله؛
- و) فرضیه‌سازی؛
- ز) آزمودن فرضیات بدیل؛
- ح) یافتن مثال‌های نقیض؛
- ط) اصلاح فرضیات؛
- ی) کاربرد فرضیات اصلاح شده در موقعیت‌های زندگی؛
- ک) وضعیت بعد از تأمل (Lipman, 2008: 149).

لیپمن، در توضیح مراحل مختلف تحقیق دیوی، می‌گوید تحقیق با نارسایی یکی از باورهای کلیدی ما شروع می‌شود. وقتی شک به ما رو می‌آورد، متوجه می‌شویم که یکی از باورهاییمان کارایی خود را از دست داده است. این شک است که ما را به تحقیق وامی دارد. با آغاز تحقیق، شروع به تفکر و فرضیه‌سازی می‌کنیم و فرضیه‌ای را پیشنهاد می‌کنیم که بتواند شک و تردید ما را فرو بنشاند.

درنهایت با توقف شک، ما می‌توانیم آرام بگیریم و از این معرفت خاطرجمع شویم [اطمینان حاصل کنیم] که باورهای زیربنایی مان یکبار دیگر به خوبی عمل می‌کنند و می‌توانند باری را که به دوش آن‌ها می‌گذاریم تحمل کنند (ibid: 145-146).

پس مراحل تحقیق دیویی از شک شروع می‌شود و درنهایت به اطمینان خاطر و معرفت منتهی می‌شود. چنان‌که آشکار است فقط این مؤلفه می‌تواند با رویکرد معرفتی پرآگماتیسم و برنامه فبک ارتباط داشته باشد. کندوکاو فلسفی برنامه فبک هم در پی یافتن راه حل‌های فلسفی برای مسائل فلسفی است، که البته پاسخ نهایی برای آن‌ها وجود ندارد، بلکه هر پاسخی موقتی و محل منازعه است. گلدنینگ سخن لیپمن را گواه می‌آورد که فلسفه دربرگیرنده تلاش همیشگی برای رسیدن به پاسخ پرسش‌هایی است که راه حل واحدی را نمی‌پذیرد و نیازمند تجدید بیان و صورت‌بندی مدام است (Lipman et al., 1980: 22). هیچ پاسخ نهایی‌ای وجود ندارد که بتوان به پرسش‌های فلسفی داد. پاسخ‌ها همه موقتی‌اند و در آینده ممکن است به راحتی کنار گذاشته شوند (ibid: 97; Lipman, 1988: 33).

همان‌طور که گفته شد، به‌نظر می‌رسد فقط این مؤلفه است که رویکرد معرفتی پرآگماتیسم را نشان می‌دهد و، از آنجا که این رویکرد در برنامه فبک به‌روشنی به‌کار گرفته می‌شود، رأی به ابتدای فبک بر پرآگماتیسم داده شده است. از دید لیپمن مؤلفه‌های دیگر بیش‌تر جنبه آموزشی و کم‌تر جنبه فلسفی و معرفتی دارند، لذا تأثیرات پرآگماتیسم دیویی بر فبک بیش‌تر جنبه آموزشی و تربیتی دارند و مؤلفه‌های معرفتی و فلسفی پرآگماتیسم کم‌تر در شکل‌گیری فبک تأثیرگذار بوده‌اند.

در توضیح این مطلب، لیپمن در مقاله‌ای با عنوان «دین فلسفه برای کودکان و نوجوانان به دیویی» (Philosophy for Children's Debt to Dewey)، نخست برخی از کاستی‌های پرآگماتیسم دیویی را نشان می‌دهد؛ او می‌گوید:

دیویی ... هیچ نمونه‌ای از برنامه تحصیلی و هیچ نمونه مشخصی از این به‌جا نگذاشت که فلسفه چگونه می‌تواند به متابه قلمرو موضوعی اصلی در مدارس ابتدایی خدمت کند ... دیویی در هیچ‌جای تألیفاتش اشاره‌ای به استفاده‌عملی از فلسفه در امر تعلیم و تربیت نمی‌کند. من معتقدم این امر برای او تصورناپذیر بوده است. به نظر دیویی فلسفه همچون بانوان دربار دوران ملکه ویکتوریا باید روی سکویی سنگی جلوس کند تا از 360 درجه اطراف خود به آن احترام گذاشته شود، اما این محل جایی است که موجب می‌شود فلسفه کاملاً از فعالیت آموزشی دوری گزیند (Lipman, 2008: 149).

اما لیپمن اعتراف می‌کند «در عین حال از دیویی چیزهایی به جا مانده است که شاید ارزش‌مند باشد» (ibid). این موارد شامل مجموعه معیارهایی است که «با آن‌ها می‌توان مشخص کرد که آیا تلاش‌های او [لیپمن] برای دنبال‌کردن طرح بزرگ دیویی به نتیجه رسیده است یا نه» (ibid). لیپمن ادامه می‌دهد:

در آثار دیویی، اشاراتی تلویحی به رهنمودهای تربیتی وجود دارد که می‌تواند برای هر برنامه تحصیلی مفید باشد. این اشارات می‌تواند برای برنامه‌ای همچون برنامه فبک هم که به فلسفه آموزشی اهمیت می‌دهد مفید باشد (ibid).

او فهرستی از معیارهای تربیتی را که دیویی بر آن‌ها تأکید می‌کند، به مثابه مبانی و پایه‌های دیوییایی برنامه فبک، می‌آورد (ibid: 148-150). این معیارها همه، همان‌طور که لیپمن متذکر می‌شود، تربیتی‌اند نه معرفت‌شناسختی. به مواردی از دیدگاه‌های دیویی، به منزله شاهد مدعی، اشاره می‌شود:

۱. منطق، فلسفه، و تعلیم و تربیت هر کدام نوعی تحقیق و کندوکاوند. منطق نظریه تحقیق و فلسفه نظریه تعلیم و تربیت است؛

۲. تعلیم و تربیت باید دانش‌آموزان را مستقیماً در گیر پیجیدگی (مسئله‌داربودن) موضوعاتی کند که برای مطالعه‌اش تلاش می‌کنند. مواجهه مستقیم با مسئله‌داری همان فکرکردن است؛

۳. یکی از خطاهای فاحش در فرهنگ ما مکلف‌کردن شاگردان به پالایش و جلادادن متون دست دوم به جای مواجهه مستقیم آن‌ها با موضوعات خام و دست‌نخورده تجربی است (ibid).

چنان‌که دیده می‌شود مورد اول به تعریف فلسفه، منطق، و تحقیق مربوط است که رابطه تنگاتنگی با پراغماتیسم و مباحث شناختی آن ندارد؛ مورد دوم به تعلیم و تربیت و ماهیت آن مربوط است؛ و سومی درباره نحوه آموزش مناسب نیازهای نسل‌های جدید است. این دیدگاه‌ها متناسب با برنامه فبک است با این همه مختص دیویی نیست و بسیاری از رئالیست‌های انتقادی هم چنین دیدگاه‌هایی دارند (کورسون، 1386: 76-368).

در مورد حصر تأثیرات آموزشی و تربیتی دیویی در فبک و نبودن رد پای تأثیرات فلسفی و معرفتی دیویی در این برنامه، اکمن لَد در مقاله‌ای با عنوان «دیویی و لیپمن» (Dewey and Lipman) به بیان مراحل تحقیق دیویی و مقایسه آن با آرای لیپمن می‌پردازد (Ekman Ladd, 2008: 164).

تربیت دو مشابهتی است که اکمن لد در آرای دیویی و لیپمن پیدا می‌کند. دیویی مدرسه را جامعه‌ای (community) کوچک تلقی می‌کند و لیپمن حلقه کندوکاو (community of inquiry) (یا جمعی که به منظور کندوکاو دور هم گرد آمده‌اند) را برای شکل کلاس پیشنهاد می‌کند (ibid: 156). پس دیدگاه‌های تأثیرگذار دیویی روی برنامه فبک کمتر ماهیت فلسفی دارند و بر اساس تبیین اکمن لد، غیر از مسئله روش تحقیق، اشتراکات درخور توجهی بین رویکرد معرفتی پرآگماتیسم دیویی و برنامه فبک دیده نمی‌شود.

در مقام ارزیابی این مؤلفه می‌توان گفت که، کندوکاو برای حل مسائل را فقط دیویی و پرآگماتیسم مطرح نکرده‌اند. دیویی در تحلیل مفهوم تحقیق و کندوکاو قدم‌های بسیار بزرگی برداشته است، اما این موضوع مختص فلسفه او نیست. برای مثال، کارل ریموند پوپر زندگی را به تمامی حل مسئله تلقی کرده است و این جست‌وجو را بی‌پایان می‌داند (Lakatos, 1978: 4). یا فلاسفه علم چون ایمره لاکاتوش (Lakatos, 1999: 1377: 80-278) و لاری (Laodan) فرایнд کاوش علمی را به نحوی به حل مسئله بربط می‌دهند (لازی، 1377: 80-278) و لاکاتوش نظریه‌ای در مورد علم را به روش‌شناسی برنامه‌های پژوهش علمی (MSRP) اختصاص می‌دهد. پس این موضوع اختصاص به پرآگماتیسم و دیویی ندارد.

2.3 مؤلفه دوم: در پرآگماتیسم، چنین نیست که حقیقت نهایی وجود دارد

در توضیح اهداف معرفت‌شناختی پرآگماتیسم و تفاوت‌های روشی که مریی پرآگماتیست برای پیشبرد کندوکاو در پیش می‌گیرد، گلدنگ می‌گوید:

خانم آدامز، مریی کلاس، پرآگماتیست بود. او فکر نمی‌کرد که حقیقتی نهایی وجود دارد، بلکه می‌خواست مطمئن شود که مفهوم‌هایی از آزادی که دانش‌آموzan [در ذهن] ساخته بودند به طور درخور توجهی بسط داده شده و آزمون شده است. از این‌رو آن‌ها می‌توانستند مسئله‌ای را که در کلاس مطرح شده بود حل کنند (Golding, 2007: 7).

پس به طور خلاصه پرآگماتیست معتقد نیست که حقیقت نهایی وجود دارد. این ادعا که حقیقت نهایی وجود ندارد درخور تأمل است. برای بررسی این ادعا باورهایی را بر می‌شماریم که می‌توان آن‌ها را در انکار حقیقت نهایی مؤثر دانست، سپس از طریق بررسی این باورها دلایل عمدۀ‌ای را ارزیابی می‌کنیم که پرآگماتیست‌ها می‌توانند برای انکار حقیقت نهایی بیاورند.

1.2.3 گزاره‌های مؤثر در انکار حقیقت نهایی

باورهای مؤثر در انکار حقیقت نهایی در قالب گزاره‌های زیر معرفی می‌شوند:

(الف) فلسفه‌هایی که حقیقت نهایی را قبول کرده بودند در جست وجوی آن با ناکامی مواجه شدند؛

(ب) دستگاه ادارکی و قوای شناسایی ما با ضعفها و محدودیت‌های ذاتی مواجه است به گونه‌ای که، به کمک آن‌ها نمی‌توانیم به حقیقت نهایی دسترسی پیدا کنیم؛

(ج) عالم خارج مداوماً در حال تغییر است. یعنی به مجرد آن‌که چیزی را کشف کرده و به اسرار آن پی‌می‌بریم، تغییر ماهیت می‌دهد و علم ما تاریخی می‌شود و، با نظر به حال و هم‌اکنون، تبدیل به جهل می‌شود؛

(د) حقیقت نهایی به قدری لایه لایه است که ما نمی‌توانیم به راحتی به بطن آن دست یابیم. فقط می‌توانیم برخی از پوشش‌ها را از روی واقعیت برداریم و به حقیقت آن نزدیک شویم، بدون آن‌که بتوانیم مطمئن باشیم که به کنه آن می‌رسیم.

2.2.3 بررسی گزاره‌های مؤثر در انکار حقیقت نهایی

(الف) در گزاره اول نوعی استقرا نهفته است. با بررسی تعدادی از فیلسوفان به این نتیجه می‌رسیم که هیچ‌یک از فیلسوفان نتوانسته‌اند به حقیقت نهایی برسند، پس نتیجه می‌گیریم که اصلاً نمی‌توان به حقیقت نهایی رسید و بلافضله این ادعا را توسعه می‌دهیم و می‌گوییم اصلاً حقیقت نهایی وجود ندارد. یعنی از موضوعی معرفت‌شناسختی نتیجه‌ای هستی‌شناسختی گرفته می‌شود. به عبارت دیگر ادعا این است: چون ما نمی‌توانیم حقیقت نهایی را پیدا کنیم پس حقیقت نهایی وجود ندارد. نادرستی این استقرا و جهش از حیطه معرفت‌شناسی به هستی‌شناسی روشن است.

البته گزاره الف را به نحو دیگری هم می‌توان تفسیر کرد: به این علت فلسفه قرون گذشته نتوانسته‌اند فلسفه‌های قابل قبولی بیاورند که وجود حقیقت نهایی را به مثابه اصل پذیرفته بودند و این اصل باعث شده است که کل فلسفه آن‌ها کارایی خود را ازدست بددهد، پس بهتر است نقیض این اصل را فرض کنیم که فلسفه جدید ما کارایی پیدا کند. اثبات این ادعا هم واقعاً مشکل است. باید نشان داده شود که دیگر اشتباهات فلسفه متقدم در شکست فلسفه آن‌ها تأثیری نداشته است و سپس این ادعا را کرد که فقط فرض وجود حقیقت نهایی باعث ناکامی تلاش آن‌ها بوده است.

(ب) گزاره ب نظر به ضعف دستگاه ادرارکی ما دارد. این چیزی است که تقریباً همه فلاسفه در آن اجماع دارند، اما چنان‌چه این گزاره را دلیل درنظر بگیریم، این دلیل نیز با مشکل جهش ناموجه از معرفت‌شناسی به هستی‌شناسی مواجه است. یعنی از این‌که «ما نمی‌توانیم الف را دقیقاً بشناسیم» نتیجه می‌گیرد که «الف وجود ندارد».

(ج) گزاره ج ناظر به حکمی درباره ماهیت جهان خارج است: جهان مستقل از ما ماهیت ثابتی ندارد، بلکه هر لحظه به شکلی درمی‌آید، اما اولاً، این را چگونه باید اثبات کرد غیر از این‌که از لحاظ معرفت‌شناسی بتوانیم به ماهیت جهان دسترسی پیدا کنیم؟ به عبارت دیگر گفته می‌شود که ما جهان را شناخته‌ایم و، بر اساس این شناخت، این حکم را صادر می‌کنیم که جهان ماهیت متلونی دارد، پس قوای ادرارکی ما توانایی لازم را برای شناخت عالم داشته است. دوم، این‌که اصلاً نمی‌توان چنین نتیجه‌ای را از هیچ مجموعه داده‌ای گرفت. به طور خلاصه مشکل در این جاست که اگر ما ادرارکات متعددی را دریافت کرده باشیم، اولین نتیجه‌ای که گرفته می‌شود دلالت بر وجود مدرک‌های متفاوت دارد نه مدرکی واحد با ماهیت‌های متفاوت.

(د) گزاره د حقیقت نهایی را نفی نمی‌کند و دسترسی‌نداشتن به درک آن‌ها را به ضعف وجودی ما نسبت می‌دهد. این استدلال اساساً دلالت بر نفی حقیقت نهایی ندارد، لذا نمی‌توان آن را دلیلی معتبر برای باور به وجودنداشتن حقیقت نهایی تلقی کرد.

3.3 مؤلفه سوم: رویکرد آموزشی پرآگماتیسم کشف مجدد آرای ازپیش تعیین شده نیست

در این‌باره گلدنگ می‌گوید:

خانم آدامز، مربی پرآگماتیست کلاس، شغلش را راهنمایی دانش‌آموزان به کشف دیدگاه‌ها یا آرای ازپیش تعیین شده نمی‌داند. شغل او کمک به دانش‌آموزان است تا کندوکاو را تا جایی که پیش می‌رود ادامه دهند (ibid).

رویکرد آموزشی او هم این است که به دانش‌آموزان کمک شود مفاهیم و ایده‌هایی را که در ذهن خود ساخته‌اند بسط دهند و در بوته آزمون قرار دهند. مخالفت با رویکرد کشف مجدد آرای ازپیش تعیین شده مختص پرآگماتیسم نیست. این مؤلفه به همه مخالفان رویکرد آموزشی دایدکتیک (didactic) و اقتدارگرا مربوط می‌شود که در آن به دانش‌آموزان چیزهایی را یاد می‌دهند که قبل از دانشمندان دیگر کشف کرده‌اند³ و عموماً با عنوان نظریات اثبات شده از آن‌ها یاد می‌کنند. ما در تاریخ می‌توانیم رویکردهای

دیگری را پیدا کنیم که این ویژگی را نداشتند و به افراد دیگر (دانشآموزان) کمک می‌کردند تا دنبال علایق خود بروند و مفاهیم و ایده‌های مربوط به آن حوزه را خودشان کشف کنند و (به اصطلاح ساختگریان) برای خودشان سازند. مونتی در سال 1580 در مقاله‌اش با عنوان «تعلیم کودکان» (The Education of Children) این موضوع را متذکر می‌شود (11 Matthews, 1994: 144 cited Montaigne, 1580/ 1943). سقراط نیز یکی از پیشگامان این دیدگاه بوده است. برای تحلیل بیشتر قاعدة فوق یک بار دیگر با دقت بیشتری به آن نظر می‌اندازیم:

نباید دانشآموزان را مجبور یا ترغیب کنیم تا آرای ازیش تعیین شده را دوباره کشف کنند، اما آرای ازیش تعیین شده می‌تواند دال بر دو امر باشد: یکی سرفصل‌هایی که از پیش تعیین می‌شوند تا به دانشآموزان یاد داده شوند، و دیگری نظریات اثبات‌شده‌ای که دانشآموزان باید آن‌ها را، به منزله محتوای درسی، یاد بگیرد و در حل مسائل به کار بندد تا نمره قبولی را به دست آورد. مورد اول مربوط به موضوعات درسی می‌شود که متولیان تعلیم و تربیت با توجه به نیازهای جامعه (یا دست کم با توجه به تصورشان از علوم مورد نیاز دانشآموزان در حیات اجتماعی‌شان و علومی که با یادگیری آن‌ها دانشآموزان می‌توانند مفید جامعه خود باشند) انتخاب می‌کنند (مثلاً درس مکانیک با سرفصل‌های حاضر). مورد دوم معطوف به چیزی است که دانشمندان درباره این موضوعات کشف کرده‌اند یا درواقع مطالب به اصطلاح اثبات‌شده‌اند (مثلاً قوانین نیوتون در درس مکانیک). هر دو مورد را بررسی می‌کنیم:

۱. نباید دانشآموزان را مجبور کرد تا وقت خود را به مطالعه سرفصل‌های از قبل تعیین شده اختصاص دهند.

این رویکرد به جنبه طبیعی گرایانه پرآگماتیسم برمی‌گردد، اما روشن است که نمی‌توان آن را نگاهی صرفاً پرآگماتیستی دانست. فلسفه‌های مختلف، بر حسب میزان تعهدی که به طبیعی گرایی از سویی و انسان‌گرایی از سوی دیگر دارند، در این رویکرد سهیم‌اند، ضمن آن‌که بر اساس برخی ملاحظات واقع گرایانه نمی‌توان تمکین به فراگیری سرفصل‌های از قبل تعیین شده را یکسره ناموجه دانست. این ملاحظات هم شامل نیازها و ظرفیت‌های ادراکی، عاطفی، و روانی فرد می‌شود، و هم شرایط عمومی مادی و معنوی جامعه را دربر می‌گیرد.

۲. باید دانشآموزان را وادار کرد که کشفیات دانشمندان گذشته را یاد بگیرند (و از نو کشف کنند) و باید به آن‌ها اجازه داد برای کشف واقعیت‌ها (حقایق) روش‌های خودشان را به کار برنند.

دیویی تعلیم صرف داشت مبتنی بر آخرین اطلاعات درباره واقعیات را کافی نمی‌دانست، درست همان‌طور که آموزش صرف استدلال یا آموزش به منظور دست‌یابی به حقایق را کافی نمی‌دانست. کودکان نیز همچون دانشمندان باید گروهی کار کنند، چراکه پژوهش و کندوکاو کلاً مبتنی بر مشارکت و همکاری است. یعنی به‌کلی دربرگیرنده تعمق و هم‌فکری است (ناجی، 1383: 8 به نقل از لیپمن). این سخن درواقع به این معنی است که اولاً، باید به دانش‌آموزان مهارت‌های تحقیق و کشف را یاد دهیم، نه آرای مکشوف گذشته را؛ و دوم، این‌که باید اصرار داشته باشیم که نتیجه اکتشاف آن‌ها همان نتایج اثبات شده قبلی باشد.

این‌که باید تلاش کرد، به جای انتقال محتوای دانش به ذهن دانش‌آموزان، شرایطی را فراهم کرد که دانش‌آموزان خود دست به تجربه بزنند و مسیری را دنبال کنند که دانشمندان در تولید علم طی می‌کنند، هم مبنای معرفتی دارد و هم، به تبع آن، دلالت‌های آموزشی و تربیتی. وقتی معرفت را حاصل فعالیت فاعل شناسا می‌دانیم، به هر میزان که آزادی عمل ذهن فاعل را در انتخاب نوع فعالیت دانشی خود بیشتر کنیم، شانس خلق دانش را افزایش داده‌ایم. این مسئله مبنای آموزشی لازم را برای انتخاب رویکردهای فعال در فرایند آموزش در اختیار می‌نهد. و البته روشن است که، به رغم سازگاری این مبانی و رویکردهای مربوط به آن با پرآگماتیسم، نمی‌توان آن‌ها را در انحصار پرآگماتیسم دانست. رئالیسم انتقادی از جمله نحله‌های فلسفی است که به روشنی از این دیدگاه دفاع می‌کند و حتی خاستگاه معرفتی مناسب‌تری برای آن است.

4.3 مؤلفه چهارم: رویکرد آموزشی پرآگماتیسم توصیه می‌کند که کندوکاو باید تا جایی که ممکن است ادامه یابد

در رویکرد آموزشی پرآگماتیسم پژوهش یا کندوکاو را باید تا آن‌جا که پیش می‌رود (تا آن‌جا که ممکن است) ادامه داد. این رویکرد مربوط به مبحث معقولیت دیویی است که در آن امر معقول در انتهای کندوکاو یا تحقیق مشخص می‌شود نه این‌که از اول مشخص باشد (Dewey, 1938: 9-10). به عبارت دیگر، حقیقت همان است که نتیجه تحقیق ما می‌گوید و تحقیق هر آن‌چه را به ما بگوید حقیقت است. برخی مشکلات درباره این ادعا را مطرح می‌کنیم:

با توجه به ویژگی پایان‌نایزیری مباحث فلسفی که خود گلدنگ به نقل از لیپمن مطرح می‌کند، باید دید که این قاعده چه تفاسیری پیدا می‌کند (Golding, 2007: 2). اگر مباحث

فلسفی پایاننامه‌برند و هیچ پاسخی پاسخ نهایی محسوب نمی‌شود، پس تحقیق را تا کجا باید ادامه داد و توصیه‌مان به دانشآموزان در این زمینه چه باشد؟ اگر باید به دانشآموزان توصیه کنیم تحقیق را تا آن‌جا که ممکن است ادامه دهنده، محدوده امکان را چگونه باید تعیین کرد؟ با نظر به حوزه عمل باید تأکید کرد که تعیین نکردن محدوده زمانی برای انجام‌گرفتن کندوکاو ممکن است منجر به بروز مشکلات عملی شود، یا لاقل به دستاوردهای خاصی منجر نشود. مثلاً، دانشآموز برای اتخاذ تصمیم درست درباره کسی که گمان می‌کند به او ستم کرده است تا چه زمانی باید درباره مفهوم عدالت تحقیق کند؟ یا (اگر مباحث علمی را مدنظر داشته باشیم) برای درک مفهوم علیت (و تأثیر نیروی گرانش)، اگر هر تعریفی که آن‌ها از علیت، نیرو، و گرانش بدنه‌ند تعریف نهایی نخواهد بود، تحقیق دانشآموزان تا به کی باید ادامه یابد؟ مسئله این است که محدودیت‌های متنوع مادی و غیر مادی دانشآموزان و سازمان‌های آموزشی اجازه نمی‌دهند که تحقیق به طور نامحدودی ادامه یابد. درواقع چنین توصیه‌ای ماهیتی کاملاً غیر عمل‌گرایانه دارد، حتی اگر جریانی عمل‌گرا خود مبتکر آن بوده باشد.

برداشت دیگری که شاید بتوان از قاعده کرد این است که تحقیق را نباید در جایی که از قبل معین کرده‌اند (یا جایی که خودمان درست می‌پنداریم) متوقف کرد، بلکه باید تا جایی که خود موضوع می‌طلبید به تحقیق ادامه داد. این تفسیر هم این قاعده را به مؤلفه سوم تأویل می‌کند، یعنی نباید تحقیق را به محض رسیدن به نتایج ازپیش معین شده متوقف کرد.

با بررسی چهار مؤلفه‌ای که گلدنگ آن‌ها را مربوط به پرآگماتیسم می‌داند، متوجه می‌شویم که آن‌ها فقط به این فلسفه مربوط نمی‌شوند، بلکه فلسفه‌های دیگری هم هستند که این ایده‌ها را پذیرفته و آن‌ها را هدف خود قرار داده‌اند. همچنین برخی از این ایده‌ها اصلاً به معرفت‌شناسی (یا معرفت‌شناسی پرآگماتیسم) مربوط نیستند، بلکه مربوط به دیدگاه‌های اجتماعی خود جان دیوی و هر فردی‌اند که بخواهد به کودکان و نوجوانان آزادی بدهد. برخی دیگر از آن‌ها هم مبهم‌اند و یا واقع‌بینانه نیستند. مسئله دیگر جامع‌بودن این مؤلفه‌هاست؛ با این چهار ایده نمی‌توان کل برنامه درسی برنامه‌فبک را پوشش داد. البته هدف گلدنگ هم شاید این نیست که کل برنامه فبک را با پرآگماتیسم مطابقت دهد. او می‌خواهد نشان دهد که در بقیه فلسفه‌ها چنین ویژگی‌هایی نیست ولی، در پرآگماتیسم، این ویژگی‌ها را می‌توان پیدا کرد تا حامی نظری برنامه فبک باشد. با این همه، گلدنگ به مؤلفه‌های اندکی بسنده می‌کند در حالی که، مؤلفه‌های معرفتی برنامه فبک می‌تواند بیش از این باشد.

از آنجا که پیشبرد حلقه کندوکاو فلسفی مستلزم باورداشتن دیگران و بهرسمیت شناختن آنان در ساخت یا کشف معرفت است، و این امر به نوعی تواضع علمی می‌انجامد، برنامه فبک را مؤثر در پرورش روحیه جمعی و ایجاد روحیه متواضعانه می‌داند، اما برخی بر این باورند که حتی این دستاوردهای اخلاقی نیز به نوعی محصول این است که برنامه فبک مبانی پرآگماتیستی معرفت را به کار گرفته است. می‌توان پذیرفت که تواضع، به منزله دستاوردهای علمی و حتی اخلاقی، می‌تواند یکی از نتایج منطقی به کارگیری مفروضات یا مؤلفه‌های پرآگماتیستی فوق به حساب آید، ولی حصر این نتیجه به آموزه‌های پرآگماتیستی نیز نادرست است. از فلسفه‌های دیگری که می‌توانند این تواضع را القا کنند، می‌توان به عموم فلسفه‌هایی اشاره کرد که به خطاطپذیری ذهن آدمی اعتقاد دارند.

4. رابطه برنامه فبک با پرآگماتیسم دیوبی با نظر به ماهیت فرایندی و ویژگی خطاطپذیرانگارانه نظریات

می‌توان یکی از وجوده ربط فبک با پرآگماتیسم دیوبی را برآمده از باور این پرآگماتیسم به ماهیت فرایندی و ویژگی خطاطپذیرانگارانه نظریات حاصل از تحقیق دانست. بر اساس پرآگماتیسم دیوبی، معرفت ماهیت فرایندی دارد و از این‌رو تحقیق نیز از چنین ماهیتی برخوردار است. دیوبی، با اعتقاد به این‌که تربیت عبارت است از تجربه‌کردن و تجدید نظر مداوم در تجربیات، تربیت را نیز واجد ماهیت فرایندی می‌داند. دیدگاه دیوبی درباره هدف تربیت نیز آشکارا نشان‌دهنده باور او به ماهیت فرایندی تربیت است. قائل‌بودن به ماهیت فرایندی تحقیق به این معناست که تحقیق ماهیتاً معروف به کشف راه حل نهایی نیست. هدف تحقیق، با نظر به ماهیت فرایندی آن، چیزی بیش از تجدید نظر مداوم در دستاوردهای تحقیق‌های قبلی (تجربه) و غنابخشیدن مداوم به آن‌ها نیست، اما همان‌گونه که نقطه آغازین تحقیق برخورد محقق به مسئله است، جهت‌گیری فعالیت تحقیق و پژوهش نیز به سمت حل مسئله است. بنابراین غایبخشی به تجربه پژوهش‌گر در چهارچوب تلاش برای حل مسئله صورت می‌گیرد، اما ماهیت فرایندی پژوهش مانع از آن می‌شود که پژوهش‌گر در پی تحقیق نهایی باشد، یا یک نتیجه آخرین نتیجه به حساب آید. نتیجه تحقیق و کندوکاو ما را به یقین مطلق نمی‌رساند، بلکه راهکاری موقت برای رفع مشکل می‌دهد. این راهکار ممکن است بهترین راهکار نباشد، ولی با توجه به داده‌ها و شواهدی که ما در دست داریم، فعلاً مشکل ما را بهتر از راهکارهای رقیب حل می‌کند. پس «هدف تحقیق

پرآگماتیستی یقین نیست بلکه بهبودی [اووضع] است» (Gregory, 2000: 55). گریگوری بهبودی را «جتناب از مصائب پیشینی شدنی و دستیابی به وضعیت بهتر پیشینی شدنی» می‌داند و در توضیح می‌نویسد «در حالی که بهبودی مطمئناً به واسطه نوعی از عینیت حاصل می‌شود، بهوضوح هیچ نوع اتكایی به حقایق تغییرناپذیر ندارد» (ibid). پس هدف تحقیق در پرآگماتیسم رسیدن به توجیه باور درست نیست، بلکه دستیابی به باوری است که می‌تواند مشکل موجود را به نحوی حل کند. در اینجا علاوه بر ربط این راه حل با امور عینی، مسئله خطاپذیرانگاری پرآگماتیسم مطرح است. درواقع نگرش پرآگماتیسم دیویی درباره معرفت در سازگاری کامل با مدل پرآگماتیستی او درباره تحقیق است، یعنی پذیرش خطاپذیرانگاری در مقابل شک‌گرایی (ibid: 58).

5. ویژگی خطاپذیرانگاری نظریات حاصل از تحقیق / کندوکاو در پرآگماتیسم

رویکرد تحقیق پرآگماتیستی به معرفت شک‌گرایانه نیست بلکه خطاپذیرانگارانه است. خطاپذیرانگاری معادل نسبی گرایی نیست. خطاپذیرانگاری دلالت بر این دارد که هیچ یک از باورهای ما نهایی نیستند و ما نمی‌توانیم از پیش تضمین کنیم که هیچ کدام از آنها هرگز نیاز به تجدید نظر ندارند (59)، اما از این، که همه باورهایی که ما به آنها اعتماد داریم کاملاً مطمئن نیستند، نمی‌توان نتیجه گرفت که ما از آنها کاملاً نامطمئن ایم. «ما کاملاً به باورهایی باور داریم که با بهترین شواهد (best evidence) ما توجیه (justify) می‌شوند، اگرچه کاملاً انتظار داریم که زمانی نیازمند تجدید نظر در آنها شویم» (ibid: 58)، بنابراین شک فراغی دکارتی برای فرایند تحقیق پرآگماتیستی ضروری نیست.

پس پرآگماتیسم نتیجه حاصل از تحقیق را هم خطاپذیر می‌داند. «لبله از این نتیجه نمی‌شود که در همین زمان، قبل از این که بفهمیم کدام قسمت از باورهایمان اشتباه (wrong) است، نیازمند تجدید نظر در آنهایم یا این که در همین زمان خودمان را مجبور کنیم که به آنها شک کنیم» (ibid)، بلکه باید متظر یافتن شواهد جدید و نتایج کاربرد عملی نتیجه تحقیق باشیم.

درواقع فقط با اعتماد به باورهایمان است که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم تا خطاهای و محدودیت آنها کشف و آشکار گردد ... اما فقط با شواهد جدیدی که در تحقیق به دست می‌آوریم می‌توانیم شواهد قبلی را رد کنیم (refute) و یا از آنها تفسیر دیگری دهیم (ibid) (reinterpret)

در اینجا نیز همانند موارد قبلی باید اذعان کرد که خطاپذیرانگاری مختص پرآگماتیسم نیست؛ امروزه تقریباً عموم نظریه‌های فلسفه علم و معرفت‌شناسی خطاپذیرانگاری را اصل ⁴ قرار می‌دهند.

6. رابطه برنامه فبک با پرآگماتیسم دیویی با نظر به ویژگی آزمون‌گرایانه پژوهش / تحقیق

یکی دیگر از نقاط اشتراکی که برای برنامه فبک و پرآگماتیسم درنظر گرفته می‌شود، آزمون‌گرایی است.

محور روش پرآگماتیستی تحقیق آزمایش است، یعنی آزمون باورهایمان با تجربه. هدف تحقیق باید کشف نتایج در تجربه زنده باشد. این چیزی نیست که ما بتوانیم به صورت عقلاتی یعنی با غور و تعمق بی‌طرفانه یا آزمون رابطه ایده‌هایمان با یک دیگر کشف کنیم، ... اطمینانی که از تجربه حاصل می‌کنیم فقط ما را به یقین نزدیک می‌کند، ولی به آن نمی‌رساند (ibid).

برای پرآگماتیست‌ها، انتقادکردن و تکرار تجربه‌ها به شکلی از عینیت (a kind of objectivity) مسنه می‌شود، گرچه مسنه به یقین نمی‌شود (ibid).

در مقام ارزیابی این ویژگی، در اینجا نیز باید اشاره کرد که این باور صرفاً پرآگماتیستی نیست. شاید بتوان گفت که در حال حاضر این موضوع، در روش‌شناسی علوم، باوری نسبتاً عمومی است. مثلاً، می‌توان به آزمون‌گرایی پوپر و لاکاتوش اشاره کرد که، در تحدید حدود علم از غیر علم، آزمون‌گرایی ملاک اصلی محسوب می‌شود.

علاوه بر آن، باید به ابهام‌های موجود در مفاهیم اساسی آزمون‌گرایی اشاره کرد. چنان‌که ملاحظه شد عبارات «آزمایش»، «آزمون باورها»، «فرایند کشف»، «میزان نزدیکی به حقیقت باورها»، «تجربه» و تکرار آن، و «عینیت» در آزمون‌گرایی پرآگماتیستی عناصری بسیار مهم‌اند که در عبارات نقل شده فوق هم تأکید به آن‌ها پیداست، اما آیا پرآگماتیسم درباره این موارد نظریه مفصل و دقیقی داده است، یا ما باید به طور شهودی با این مفاهیم کار کنیم؟ آیا در پرآگماتیسم سیستمی وجود دارد که میزان نزدیکی به حقیقت یک باور را مشخص کند یا به ما بگوید که چه آزمونی آزمون تعیین‌کننده است؟

افزون بر ابهامات موجود، در پاره‌ای موارد نوعی تعارض مفهومی هم به نظر می‌رسد. مثلاً، در مورد مفهوم عینیت عموماً پرآگماتیست‌ها (و به ویژه دیویی) دوگانگی عین و ذهن

را قبل‌از سوال می‌برند، به گونه‌ای که «دیوی (و عموم پرآگماتیست‌ها) معروف به انزجار از دوآلیسم (دوگانه‌گرایی) شده‌اند» (Gregory, 2000: 57). آن‌ها چون دوگانه‌گرایی را مفید نمی‌دانند آن را کنار می‌نهند و انکار می‌کنند، اما وقتی در حال صحبت از آزمون و تجربه‌اند به مفهوم عین و ذهن برمی‌گردند. در نظر آن‌ها، «کشف نتایج با تجربه زنده» معادل «آزمون ایده‌های [ذهنی] ما با یکدیگر» نیست و «تکرار این تجربه‌های زنده» آن‌ها را به «شکلی از عینیت» می‌رساند؛ درواقع به تمایز بین ذهن و عین و معارفی که می‌تواند معطوف به این دو باشد اذعان دارند.

پس به طور کلی نه تنها برخی از مفاهیم و ایده‌ها در پرآگماتیسم خوب پرداخته نشده‌اند، بلکه برخی از آن‌ها (دست‌کم ظاهرآ) متناقض‌اند. پس می‌توان گفت که پرآگماتیسم در اهداف معرفتی با برنامه فبک هم خوانی دارد، اما نمی‌توان گفت که می‌تواند برنامه فبک را روشن و دقیق برای رسیدن به این هدف راهنمایی کند، از این‌رو نمی‌تواند بهترین حامی برنامه فبک باشد.

7. نتیجه‌گیری

از میان رهنمودهای تربیتی که در آثار دیوی تلویح‌آ به آن‌ها اشاره شده است، تنها روش تحقیق می‌تواند، به مثابه جنبه معرفتی و فلسفی پرآگماتیسم، با برنامه فبک ارتباط داشته باشد. بقیه رهنمودهایی اند درباره تعلیم و تربیت، فلسفه، نیازهای جوامع جدید، و نحوه آموزش مورد نیاز برای آن‌ها که فیلسوفان دیگر نیز این موضوعات را مطرح کرده‌اند. همان‌طور که قبل‌از ذکر شد فرایند پیشبرد کندوکاو یا حل مسئله را فلسفه‌های دیگری هم به دقت بررسی کرده‌اند و منحصر به پرآگماتیسم نیست. سپس مؤلفه‌هایی را بر شمردیم که ادعا می‌شود برنامه فبک در آن‌ها با پرآگماتیسم مشترک است و نشان دادیم در مورد برخی از آن‌ها تردید وجود دارد و برخی دیگر که پذیرفتی اند در سایر دیدگاه‌ها هم یافت می‌شوند.

مسئله نتیجه تحقیق و ربط با خط‌پذیرانگاری از دیگر موضوعاتی اند که به مباحث معرفتی مربوط می‌شوند. از این نظر می‌توان برنامه فبک را با پرآگماتیسم در تشابه دید، اما خط‌پذیرانگاری نیز فقط مختص پرآگماتیسم نیست و در حال حاضر مکاتب بسیاری آن را به رسمیت شناخته‌اند که تفاوت‌شان فقط در نحوه مقابله با آن و نیتفتادن در دام نسبی‌گرایی و هرج و مرچ و نیز میزان دقت در دست‌یابی به این هدف است. لذا پذیرش

خطاپذیرانگاری در مقایسه با نحوه رفع معقول آن اهمیت چندانی ندارد و باید دید کدام مکتب بهتر می‌تواند آن را پشت سر گذارد.

درنهایت باید نتیجه گرفت که، به رغم همه مشابهت‌ها و حتی تأثیرپذیری‌های روشنی و آموزشی فبک از پرآگماتیسم، فبک برنامه‌ای ماهیتاً پرآگماتیستی نیست و از این‌رو به منطق پرآگماتیسم هم متعهد نیست، ولی نباید این واقعیت را نادیده گرفت که فبک در فضای پرآگماتیستی متولد شده است. بر این اساس، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این برنامه واقعاً ماهیت پرآگماتیستی پیدا کرده و آیا لزوماً فقط در فضایی پرآگماتیستی خواهد باید؟

هرچند فبک در فضای پرآگماتیستی متولد شده است، نمی‌توان گفت ضرورتاً ماهیت پرآگماتیستی دارد یا جنبهٔ پرآگماتیستی آن قوی‌تر از دیگر جنبه‌های آن است؛ زیرا اگر چنین بود، لازم بود فلسفه‌های دیگر رابطه وجودی کم‌تری با فبک داشته باشند، در حالی که برخی از فلسفه‌های دیگر با برنامه فبک سازگاری و ارتباط وثیق‌تری دارند. علاوه بر آن، ممکن است شرایط ویژه‌ای خاستگاه نظریه‌ای باشد، اما همان شرایط نتواند به تنها‌یی ضامن بقای آن نظریه باشد و چه بسا آن نظریه برای ادامه حیات خود به شرایط دیگری نیازمند باشد. بر این اساس، نمی‌توان گفت که ضرورتاً و فقط پرآگماتیسم متضمن بقا و سلامت برنامه فبک است. به خصوص که پرآگماتیسم خود مرهون نظریات فلسفی و معرفت‌شناختی فیلسوفان دیگری بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان لیو ویگوتسکی (L. Vygotsky)، لودویگ ویتگشتاین (L. Wittgenstein)، ژان پیاژ (J. Piaget)، گیلبرت رایل (G. Ryle)، و جان راولز (J. Rawls) را نام برد (Naji, 2005: 25). تأثیرپذیری فبک از پرآگماتیسم درواقع تأثیرپذیری از جنبه‌ها یا آموزه‌هایی از پرآگماتیسم است که اصل‌تاً متعلق به فیلسوفان غیر پرآگماتیست است. علاوه بر آن، باید دید که در حال حاضر چه نظریاتی برنامه فبک را بهتر تبیین می‌کنند، کدام نظریه در حمایت از فبک مؤثرتر عمل می‌کند، و فبک برای رشد و ارتقای خود به کدام نظریه می‌تواند اتکا کند.

پی‌نوشت

1. این مقاله مستخرج از رساله دکتری سعید ناجی، با عنوان «بررسی تأثیر نظریه‌های فلسفه علم بر شکل‌گیری برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان» است.
2. برخی اساتید آن را اجتماع پژوهشی ترجمه کرده‌اند.

۳. البته این رویکرد هم‌اکنون در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر رایج است و به رغم تلاش‌های مخالفان به بقای خود ادامه می‌دهد. ادامه بقای آن هم به این دلیل است که درواقع تلاش‌های مخالفان به نحوی با شکست مواجه می‌شود. این تلاش‌ها حتی در کشورهای پیشرفته هم، بعد از نهیب‌های دیوبی، با شکست مواجه شده است. برخی از سیاست‌های آموزشی و نگاه ابزارگونه والدین و متولیان صنعت به دانش‌آموزان و نیز نظریات مبنای آموزش و پرورش علت اصلی این شکست‌هast.

۴. این‌که عموم نظریه‌پردازان این را اصل می‌دانند دال بر این نیست که بدیهی باشد. یعنی باشد دلایل موجهی برای قبول آن داشته باشیم؛ همچنین این پذیرش عمومی نمی‌تواند دال بر این باشد که برای پذیرفتن خطای پذیرانگاری استدلال‌های خوبی آورده شده است. این گزاره که «همه گزاره‌ها خطای پذیرند» علاوه بر ناتوانی در توجیه مشکلات دیگری نیز در پی دارد، از جمله این‌که می‌توان درباره این گزاره با استفاده از حکمی قضاویت کرد که خودش صادر می‌کند، یعنی این‌که احتمال دارد بطلان خود این گزاره هم در آینده آشکار شود.

منابع

- کورسون، د. ج. (۱۳۸۶). «برداشت‌های کهنه و نو در باب اکشاف در تعلیم و تربیت»، در: دیدگاه‌های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت، انتخاب و ترجمه خسرو باقری، تهران: نشر علم.
- لازی، جان (۱۳۷۷). درآمدی تاریخی به فلسفه علم، ترجمه علی پایا، تهران: سمت.
- ناجی، سعید (۱۳۸۳). «فلسفه و کودکان» گفت‌و‌گو با متیو لیپمن (۲)، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش ۸۲.
- Boghossian, P. (۲۰۰۶). ‘Behaviourism, Constructivism and Socratic Pedagogy’, *Educational Philosophy and Theory*, Vol. ۳۸, No. ۴.
- Dewey, John (۱۹۳۸). ‘Logic: The Theory of Inquiry’, J. A. Boydston (ed.), in *John Dewey*, Vol. ۱۲, Southern Illinois University Press.
- Ekman Ladd, Rosalind (۲۰۰۸). ‘Dewey and Lipman’, Michael Taylor, Helmut Schreier, and Paulo Ghiraldelli Jr. (eds.), in *Pragmatism, Education, And Children: International Philosophical Perspectives*, Amsterdam and New York: Rodopi.
- Golding, Clinton (۲۰۰۷). ‘Pragmatism, Constructivism and Socratic Objectivity: The Pragmatist Epistemic Aim of Philosophy for Children’, Conference Presentation © ۲۰۰۷ Philosophy of Education Society of Australasia.
- Gregory, Maughn (۲۰۰۰). ‘The Status of Rational Nouns: A Pragmatist Perspective’, in *Analytic Teaching and Philosophical Praxis*, Viterbo University, Vol. ۲۱, No. ۱.
- Lakatos, Imre (۱۹۷۸). *The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers Volume ۱*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Lipman, Matthew (۱۹۸۸). *Philosophy Goes to School*, Philadelphia: Temple University Press.
- Lipman, Matthew (۲۰۰۸). ‘Philosophy for Children’s Debt to Dewey’, in *Pragmatism, Education, And Children, International Philosophical Perspectives*, Amsterdam and New York: Rodopi.
- Lipman, Matthew, A. M. Sharp, and F. Oscanyan (۱۹۸۰). *Philosophy in the Classroom*, Philadelphia: Temple University Press.
- Matthews, Michael (۱۹۹۴). *Science Teaching: The Role of History and Philosophy of Science*, New York: Rutledge.
- Naji, Saeed (۲۰۰۵). ‘An Interview with Mathew Lipman’, in *Thinking: The Journal of Philosophy for Children*, vol. ۱۷, No. ۴, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair State University.
- Popper, Sir Karl Raimund (۱۹۹۹). *All Life is Problem Solving*, London: Rutledge.
- Sharp, A. M. (۱۹۸۷). ‘What is a Community of Inquiry?’, *Journal of Moral Education*, Vol. ۱۶, No. ۱.