

نوشته: دکتر علی اکبر فرهنگی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

نگرشی کوچاه بر ساختهای فکری تکنولوژی و مدیریت توسعه

آنچه که در گذشته شناخته شده متفاوت است. مثلاً مصرف سرانه انرژی برای یکنفر در سال ۱۹۷۹ در چند کشور پیشرفت‌های صنعتی بر حسب ذغال سنگ به کیلوگرم عبارتست از: کانادا ۱۳۱۶۴، آمریکا، ۱۱۸۶۱، نروژ ۱۱۷۴۹، سوئد ۸۲۵۸، آلمان فدرال ۶۲۶۴ در حالیکه این آمار برای چند کشور در حال توسعه عبارت از: یونان ۲۲، ایوپی ۲۰، نپال ۱۳، برونی ۱۷ و مالی ۲۸ کیلوگرم است.^۱

تکنولوژی حاکم بر آنها نیز با انواع تکنولوژی‌های گذشته کاملاً تفاوت دارد. تکنولوژی جدید دیگر تکنولوژی کشاورزی نیست، بلکه از آن بسیار فاصله گرفته است. تکنولوژی نو با استحالة انرژی کاملاً مؤثری که صنعت نامیده می‌شود شناسایی می‌شود.

کشف انرژی نهفته در سوخت که منجر به نیروی بخار و استفاده از ماشینهای بخار و موتورهای احتراقی گردید، تکنولوژی جدیدی را برای عالم بشریت به ارمغان آورد که دگرگونیهای عمیق و عظیمی در کلیه شئون زندگی انسانی ایجاد کرد و عصر صنعت را پدید آورد. باید توجه داشت که صنعت گرائی تنها به تکنولوژی ماشینی محدود نبوده،

امروزه صنعت بر بخش بزرگی از فعالیتهای جوامع گوناگون حاکم شده است و اکثر جوامع، کم و بیش، در سلک صنعتگران درآمده، یا در سودای قرار گرفتن در این گروه می‌باشند. پس از جنگ جهانی دوم جهان به دو قطب کاملاً متمایز تقسیم شد، از یکسو توسعه‌یافته‌گان بودند که شرایط، کاملاً آنها را به سوی ساختاری صنعتی سوق داده بود و از سوی دیگر در حال توسعه‌ها یا عقب ماندگان یا عقب نگهداشتگان یا هر عنوان دیگری که به آنها داده شود که شرایط حاکم بر آنها، آنها را به سوی ساختاری متمایز از نوع اول کشانده بود. اگرچه صنعت در آنها توسعه چندانی نیافتد، لیکن سودای دستیابی به آن آرمان انکارناپذیر همه آنها می‌باشد. همه با تلاشی زایدالوصف در جهت صنعتی شدن گام برمی‌دارند و بر آن می‌باشند که دیر

یا زود خود را در جرگه گروه اول قرار دهند.^۲

جامعهٔ صنعتی، از نظر مصرف انرژی، نوعی جامعهٔ تکامل یافته است که بنیاد اجتماعی و سیاسی خود را در مقایسه با آنچه که در گذشته بوده کاملاً متحول ساخته و نوع دیگری از بنیانهای اجتماعی را جایگزین آن ساخته است. این جوامع از سطح بالای مصرف انرژی برخوردار بوده و منبع انرژی آنها با

قرارداد.^۵

با انتقال جامعه «ماقبل صنعتی» به جامعه «صنعتی» طبیعت روابط اجتماعی کاملاً دگرگون شد. دیگر آن وحدت و انسجام اجتماعی و گروهی پیشین که در «Gemeinschaft» وجود داشت مشاهده نمی‌شد. افراد از یکدیگر جدا شده در شرایطی دگرگون و توان از تنفس و کشاکش در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. تعارض (Conflict) جزء ماهوی جوامع صنعتی گردید. تعارض در ابعاد گوناگون شکل گرفته و خود را نشان می‌دهد.^۶ در این جوامع حوزه عملیات و قدرت افراد دقیقاً جدا و مرزبندی شده است. این امر خود به سهولت روابط بین افراد و خصوصیات اولیه روابط گروهی لطمہ چشمگیری وارد آورده است. روابط اجتماعی جدید همان است که «تونیس» آنها را «جامعه» یا «گرل شافت» (Gesellschaft) نامگذاری کرده است. فعالیتهای «جامعه» محدود به هدفها و وسائل محدودی است که نوعی کاملاً تخصصی از تقسیم کار و تخصص را به وجود آورده است. در اینجا نه «تفاهم» بلکه قرارداد است که اساس روابط اجتماعی را تشکیل می‌دهد. توسعه «Gesellschaft» به توسعه بازار - چه ملی و چه بین‌المللی - و انباست وابهوی سرمایه انجامید و سبب شد که کارگران فقط مالک نیروی کار و عرضه کننده آن گردند و تدریجیاً از مالکیت ابزار کار محروم شوند و در مقابل به بازار گنان آزاد و سرمایه‌داران، این توان را بخشدید تا بر کارگران سلطهٔ خاصی پیدا کنند.^۷

تصویر «تونیس» از «Gemeinschaft» اساساً پاسخی به طبقه‌بندی اجتماعی «امیل دورکیم» (Emile Durkheim) براساس «انسجام اور گانیک» (Organic Solidarity) است که به نظر «دورکیم» بر همه چیز مقدم است.^۸

[جوامع] نه بر اساس وجود مشترک و اجزاء

بلکه سبب دگرگونی سازمانهای اجتماعی و سیاسی نیز گردیده است. سازمانهای جدید اجتماعی و روابط اجتماعی جدید با شبکه‌های ارتباطی گسترده حاصل تکنولوژی پیشرفت روزگار اخیر است. دیگر سازمانهای اجتماعی و سیاسی گذشته نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای روز باشند و در صورت عدم توجه به این مهم، این دوگانگی (Dualism) به گستاخیها و ناهنجاریهایی منجر می‌شود.^۹ دشواری بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از طرق گوناگون به تکنولوژی جدید دست می‌یابند، انطباق سازمانها و نهادهای اجتماعی خود با این پدیده نورسیده است.^{۱۰}

در جوامع ماقبل صنعتی (Pre-Industrial)، مثل جوامع رتبه‌بندی شده، طبیعت روابط اجتماعی، کم و بیش، براساس آنچه که «فردیناند تونیس» (F. Tonnies) اجتماع یا «گمین شافت» (Gemeinschaft) می‌نامد متمرکز بود. هرچند روابط اجتماعی، «Gemeinschaft» بنا بر توسعه جوامع متفاوت می‌باشد، اساساً در این اجتماع فرض بر این است که یگانگی کاملی میان انسان به عنوان یک پدیده طبیعی با طبیعت که ریشه اصلی اوست وجود دارد. در «Gemeinschaft» روابط اجتماعی با روابط «دوگانه» (Dyadic) زن و شوهری در یک خانواده آغاز و به یک شبکه نسبتاً بزرگ از خویشاوندی، همسایگی و دوستی گسترش می‌یابد. نابرابری در این روابط اجتماعی به ندرت مشاهده می‌شود، زیرا گسترش نابرابری در این اجتماعات به از بین رفتن ماهیت «Gemeinschaft» منجر خواهد شد، خصوصیت مهم دیگر روابط اجتماعی دریافت «Gemeinschaft» براساس عواطف الزام آور متقابلی است که «تونیس» آنها را «تفاهم» (Understanding) می‌نامد. از این‌رو، می‌توان گفت در این گونه از اجتماعات روابط بین اعضاء اجتماع بیشتر براساس تفاهم استوار است تا

اینک بهتر است مختصری به فرضیه «دور کیم» و کاربرد آن در توسعه صنعتی بپردازیم. «دور کیم» تمرکز اجتماعی و «تراکم اجتماعی» (Social Condensation) را که همان «یگانگی ارگانیک» (Organic Unification) اجزاء اجتماعی و توسعه «روابط درون - اجتماعی» است مورد بحث قرار می‌دهد. «دور کیم» سه علت اساسی را که سبب توسعه و پیشرفت «تراکم اجتماعی» در خلال توسعه تاریخی جوامع می‌گردد بشرح ذیل بیان می‌کند:

اولین آن توسعه و تمرکز جمعیت است که خود توسعه شهرهای بزرگ را که دومین علت است در پی دارد. و سومین علت توسعه شبکه وسیع و مؤثر ارتباطات (Communication) و حمل و نقل (Transportation) است.^{۱۰}

بدین ترتیب مؤسسات پیشرفته جدید رشد یافته و جوامع از حالتی به حالت دیگر تغییر جهت و شکل دادند. «دور کیم» بر این باور است که توسعه تکاملی نتیجه شکست در تعادل ساختار اجتماعی است که این خود ایجاد کننده تعارضات درون و برون - اجتماعی است. او بر این عقیده است که این تعارضات توسط یک تقسیم کار توسعه یافته‌تر و سازگارتر با خصوصیات اجتماعی جامعه، قابل حل و برطرف شدن است.^{۱۱}

علل اول و دوم که در بالا به اختصار بررسی شدند، روابط انکارناپذیری با سیستم انرژی نظام صنعتی - که به وسیله انسان به شکل کار نیازمند است درمنی آیند - دارند. این نیروی انسانی با توجه به (Gesellschaft) باید بصورت کارگران آزاد مورد توجه باشند. با تحقق این شرایط، رشد جمعیت و گسترش شهرها پی‌آمدی بر آن خواهد بود. علت سوم، که به ویژه، برای توسعه نظام صنعتی اهمیتی خاص دارد، تکنولوژی جدید است که نه تنها سنگ آهن را از زمین

متجانس، بلکه براساس نظامی از اجزاء متفاوت که هر کدام نقش ویژه‌ای داشته و هر یک از قسمت‌های متفاوتی بوجود آمده تشکیل یافته‌اند... آنها... با یکدیگر بر محور یک جزء مرکزی که وظیفه رهبری آنها را داشته گرد آمده و همکاری و فرمانبرداری می‌نمایند... در نتیجه، افراد در جوامع جدید، گروه را، جدا از خصوصیات فردی و فقط بر اساس طبیعت خاص فعالیت اجتماعی که به آن وابسته‌اند، تشکیل می‌دهند.

از مطلب فوق می‌توان چنین دریافت که، انسجام اورگانیک زمانی بدست می‌آید که تقسیم کار پیشرفت‌های که به موجب آن هر فرد ایفاگر نقش خاصی است و حوزه‌ای از اقتدار را در اختیار دارد بوجود آمده باشد. در غیر اینصورت چنین امر مهمی تحقق نمی‌پذیرد. این حوزه اقتدار نه تنها فردیت او را به عنوان یک ایفاگر نقش (Role Player) نشان می‌دهد، بلکه همینظر رابطه او را که جزئی از ساخت اجتماعی است با ساختار اجتماعی معین می‌کند. در اینجا است که مفهوم «فرد» و «گروه» بصورت تفکیک شده مطرح می‌گردد و نقش هر کدام روشن می‌شود. بهمین جهت در مطالعات جامعه‌شناسی و مدیریت این دو با تأکید ویژه مورد توجه قرار می‌گیرند.^{۱۲} «دور کیم»، مفهوم «انسجام ارگانیک» را به مثاله حالت پیشرفت‌هه «بهم پیوستگی اجتماعی» (Social Cohesion) در مقابل «انسجام مکانیکی» (Mechanical Solidarity) معرفی می‌کند. در حقیقت، «انسجام مکانیکی» به نوعی «انسجام اجتماعی» اطلاق می‌شود که جامعه در حالت «متجانس» (Homogeneous) بوده، و از هر نوع تقسیم کار معین شده و شکل گرفته عاری باشد. بنابراین، درجه گسترش تقسیم کار در یک جامعه، مبین درجه دگرگونی جامعه از ساخت اجتماعی مبتنی بر انسجام مکانیکی به انسجام ارگانیک است.

می کند:^{۱۲}

عاطفی در برابر بیتفاوتی

(Affectivity Vs. Affective Neutrality)

خویشتن گرائی در برابر جمع گرائی

(Self-Orientation Vs. Collective Orientation)

جامع گرائی در برابر محدود گرائی

(Universalism Vs. Particularism)

کسب موفقیت در برابر منزلت موروثی

(Achievement Vs. Ascription)

خاص در برابر عام

(Specificity Vs. Diffuseness)

این الگوها به سطوح گوناگون تقسیم می شوند: سطح واقعی و تجربی که فرد ایفا گر نقش باید پنج انتخاب مجزا را انجام دهد؛ سطح جمعی که نقشهای شناسایی شده در قالب الگوی متغیرها ریخته می شود؛ سطح فرهنگی که جنبه های گوناگون معیار ارزشها از طریق این متغیرها شناخته می شوند.

از میان این الگوی متغیرها سه زوج که بیشتر به بحث این نوشته مربوط است انتخاب و به بررسی در مورد آنها خواهیم پرداخت:

«کسب موفقیت در برابر منزلت موروثی»؛

«عام گرائی در مقابل خاص گرائی» یا به عبارت دیگر «جامع گرائی در برابر جزء گرائی» و «خاص در برابر عام» به این گروه یک زوج دیگر، «عقل گرائی در مقابل سنت گرائی»^{۱۳} (Traditionalism Vs. Rationalism) را باید اضافه کرد. این چهار جفت متغیر در اینجا به صورت چهار زنجیره متفاوت در کنار هم قرار گرفته اند که هر زنجیره دارای دو قطب تعیین کننده می باشد. در این نوشته به جنبه های فرهنگی این زنجیره ها توجه بیشتری مبذول گردیده است. فرض بر این است که اجتماعات با درجات متفاوت توسعه تکاملی - جوامع صنعتی با رشد متفاوت نیز

بر گرفته و به ماشین آلات و ابزار و وسائل پیشرفته دیگر تبدیل می کند، بلکه در روابط اجتماعی و گروهی نیز تغییرات عظیم و عمیقی به وجود آورده است. روش های مؤثر ارتباطات و حمل و نقل که به نوبه خود منبعث از اختراع و توسعه ماشین بخار و بکار گرفتن سوخت، بکار گرفتن نیروی برق، ارتباط از راه دور (Tele Communication) و مانند آن است. همانا صنعت گرائی، روابط بازرگانی و نیز مبادله اطلاعات و آگاهیها و فنون را همانند مبادله نیروی کار دگرگون می سازد. توسعه صنعتی و استقرار نظام صنعتی، موجب توسعه چند بعدی حوزه های سیاسی، اقتصادی، و فنی دولتها می شود. هر اندازه توسعه اجتماعی گسترش یابد، به همان میزان، نظام انرژی به روابط اجتماعی فیما بین وابسته می گردد.

همانطور که در توسعه «جامعه» (Gemeinschaft) مشاهده کردیم، «قرارداد» به عنوان بنیاد صنعت گرائی از طریق عمل تقسیم کار مورد استفاده قرار گرفته است. بر عکس «تفاهم»، «قرارداد» اصلی عقلانی است که قصدش بدست آوردن اهدافی معین از طریق وسائلی مشخص است. توسعه و ترقی صنعتی عمدتاً بر «تراکم» - به مفهومی که فوقاً تعریف شده - و بر کارآئی تکیه دارد.

نظام صنعتی به خلق و توسعه الگوهای می پردازد که به تعیین موضع افراد و کنش اجتماعی آنها در داخل سازمان اجتماعی و روابط فرد و سازمان اجتماعی توجه دارد. هرچه نظام صنعتی پیشرفته تر گردد، این الگوها پیچیده تر می شوند. برای روشن شدن مطلب بهتر است به بحث در «الگوی متغیرها» (Pattern Variables) که توسط «تالکوت پارسونز» (Talcott Parsons) در کتاب «نظام اجتماعی» مطرح شده است پردازیم: «پارسونز» الگوی متغیرهای اصلی در کنش اجتماعی را در پنج زوح بقرار زیر عنوان

مورد توجه نیستند. پدر گرائی یا قوم گرائی نمونه‌ای از جزء گرائی است. در کشورهای در حال توسعه‌ای چون «زامبیا» (Zambia) و «تانزانیا»^{۱۶} که در حالت نوعی تغییر تدریجی از «Gemeinschaft» به «Gesellschaft» قرار دارند نمونه‌های زیادی از بقایای جامعه رتبه‌بندی شده که هسته مرکزی ارزش‌های ویژه‌اند مشاهده می‌شود. در مقابل کشورهای پیشرفت‌منتهی، معمولاً ارزش‌های خاص را با تقسیم کار که برای جامعه صنعتی جنبه حیاتی دارد به صورت اصل تطبیق می‌دهند. شک نیست که بیشتر کشورهای در حال توسعه در این مرحله گذار با مشکلاتی مواجه می‌شوند که به آسانی نمی‌توانند آنها را حل و فصل نمایند. عمدۀ این مشکلات عدم تطابق تغییرات فرهنگی با تغییرات تکنولوژیکی است، که دومی بسرعت انجام می‌پذیرد درحالیکه اولی به این سادگیها و بسرعت قابل دگرگونی نمی‌باشد.^{۱۷}

در مورد زنجیره «خاص - عام» یا به عبارت دیگر «روابط معین» (Substantive Relations) که در جوامع پیشرفت‌منتهی به روشنی و «وضوح» گرایش دارد درحالیکه در کشورهای در حال توسعه «ابهام» و گنگی بر اکثر روابط بین افراد و جامعه حکم‌فرماست. در کشورهای پیشرفت‌منتهی برای روابط افراد با یکدیگر و جامعه قوانین روشن و لازم‌الاجرای وجود دارد که بوسیله آنها افراد به راحتی می‌دانند که چه باید بکنند و از چه چیزی باید بپرهیزنند. در مقابل در کشورهای در حال توسعه و سنتی این روابط به وسیله عرف و عادت و ویژگیهای فردی تنظیم می‌شود و در تمام موارد ابهام و گنگی بر روابط حاکمند.^{۱۸} در این زنجیره ژاپن مثالی از «عام» است. با آنکه جامعه ژاپن، جامعه‌ای صنعتی و پیشرفت‌منتهی است، نظام اجتماعی آن بمقدار زیاد از رنگ و بوی جوامع شرقی کشاورزی - برخوردار است.^{۱۹} باوجود آنکه آداب و رسوم و سنتها

مورد توجه‌اند - از یک قطب به قطب دیگر حرکت دارند. بنابراین، اگر اجتماعی به سوی صنعت در حرکت باشد، حرکتش در هر زنجیره بسوی حد نهائی معیار ارزش‌ها خواهد بود که این وضعیت سبب استفاده بیشتر و مؤثرتر از نظام صنعتی می‌شود و به نوبه خود افزایش مؤثر و بیشتر انرژی را بدنبال دارد.

زنجیره نخست «کسب موقیت - منزلت موروژی» را دربر می‌گیرد. کسب موقیت در اینجا بمعنی ایفاء موقیت آمیز و مؤثر نقشی است برای رسیدن به هدفی معین که دقیقاً برای افراد مفهوم است. در مقابل، منزلت موروژی، بر صفات و ویژگیهای مورد نظری، همچون؛ جنس، سن و پایگاه اجتماعی که شرایط لازم ایفاء نقش اند تلقی می‌شود. جامعه هندوستان مثال بارزی در همبستگی بین عینیت صنعت گرایی و معیار ارزش‌های اجتماعی است که براساس «کسب موقیت - منزلت موروژی» قابل بررسی است.^{۲۰} نظام اجتماعی هندوستان و در نتیجه نیروی کار و انرژی آن جامعه بیشتر به نظام «کاست» (Caste)^{۲۱} وابسته است، که بنا به تعریف فوق درجه منزلت موروژی در سطحی بالا بوده و پایگاه اجتماعی برای مردم آن حائز کمال اهمیت است، و بدین جهت، صنعت گرایی در آن بسیار محدود است. بر عکس، در جامعه آمریکا، فشار بیشتر روی «کسب موقیت» است تا «منزلت موروژی» و در نتیجه رشد صنعت در آن بسیار بالاست.

«جامع گرائی» (کل گرائی) در مقال «جزء گرائی» (ویژه گرائی)، دو مین زنجیره مورد نظر است. «جامع گرائی» در اینجا بمفهوم تعمیم نظام ارتباطی‌ای است که آگاهانه دارای اعتبار است و به خصوصیات ایفاء نقش ارتباط دارد. نمونه‌های آن عبارتند از: اخلاقیات مشترک و قابل قبول جهانی یا اجبار در انجام تعهد. «جزء گرائی» به عواملی اطلاق می‌شوند که خاص یک جامعه بوده، در سطح جهانی

سوی معیارهای جامع گرا است. ژاپن در این مورد نیز به نسبت دیگر کشورهای پیشرفت‌های صنعتی استثناء است. تجزیه و تحلیل‌های دقیق از روابط اجتماعی ژاپن در سازمانهای مختلف از طریق بررسیهای گوناگون نشان می‌دهند که صنعت گرایی ژاپنی براساس حرکت متفرقانه بسوی جزء گرائی است.^{۲۲} تکنولوژی پیشرفت، روابط اجتماعی جامعه ژاپن را آنطور که در کشورهای دیگر مخصوصاً در غرب دگرگون کرده است، شدیداً زیر و زیر نکرده و تاثیر چندان شگرفی بر آن نگذارد است. اما کشورهای در حال توسعه‌ای که در سودای صنعتی شدن می‌سوزند عمیقاً تحت تأثیر چنین پدیده‌ای می‌باشند. آنها دیگر نمی‌توانند در روابط خود با دیگران و یا روابط افراد درون جامعه با یکدیگر آن جزعنگری سابق را داشته باشند. معیارهای جزعنگر قومی و قبیله‌ای تدریجاً جای خود را به معیارهای جامع (Universal) می‌دهد و همین باعث از هم پاشیدگی ارزشها و بالمال روابط اجتماعی می‌گردد.^{۲۳}

همانطور که در گذشته اشاره شد، جوامع پیشرفت‌های صنعتی، از نظر گسترش صنعت گرایی و دگرگونی مصرف انرژی و بالا بودن میزان مصرف آن به زنجیره‌ای از روابط، چون؛ «قرارداد گرایی - آشنا گرایی» مرتبط می‌شوند. هرچه میزان قرارداد گرایی در جامعه‌ای بالاتر باشد روح صنعتی در آن بیشتر و هرچه به «آشنا گرایی» بیشتر تمایل داشته باشد، روح کشاورزی بر آن غالب‌تر است. بعنوان مثال، جامعه ایالات متحده آمریکا براساس قرارداد گرایی متکی و روابط قراردادی و حقوقی منظمی حاکم بر روابط اجتماعی افراد است. درحالیکه در مقابل، در جامعه عربستان سعودی یا دیگر کشورهای غیر صنعتی مثل نیجریه، نظام عشیره‌ای از هر چیز دیگر اهمیت بیشتر بوده و آشنا یک گرایی در روابط فیما بین از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. این اعتبار نظام عشیره‌ای، حتی در

سخت آن جامعه را به خود وابسته کرده‌اند، صنعت نیز در آن رشد یافته است. مثال بارز «خاص» توسط جامعه ایالات متحده آمریکا عرضه می‌شود. «خاص» حالتی است که حد و مرز نقشی را که به فردی محول می‌شود دقیقاً مشخص می‌کند و بدین طریق، حد علاقه یا عدم علاقه و وظایف یک فرد را در مقابل صاحبان نقشه‌ای دیگر معین می‌کند. فرد در مقابل دیگران دارای نقشی است و این نقش از حالت دیگر دگرگون می‌شود. زمانی رئیس است، وقتی مرئوس. زمانی فروشنده است و دیگرگاه خریدار. وقوع در نقش خاص از او آنرا می‌طلبد که به آن نقش وابسته است نه چیز دیگری را.^{۲۰} درواقع، او به افراد دیگر فقط بخاطر علاقه خاصی مرتبط می‌شود. در مقابل «خاص» در ایفای نقش «عام» و یا اختفای نقش ویژه قرار دارد. در عام همانطور که اشاره شد، فرد برای برخی از صاحبان نقش در روابط فیما بین حد خاصی قائل نبوده و عملأ در تمام احوال برای آنها اهمیت خاصی قائل است. بعنوان مثال: یک مستخدم سازمانی د. یک سازمان صنعتی با بازرگانی در ایالات متحده آمریکا برای رئیس خود در خارج از محدوده شغلی نقش رئیس را نمی‌پذیرد و رفتارش با او با آنچه که در مؤسسه بهنگام کار است کاملاً متفاوت است. بر عکس فرد ژاپنی در همه حال در رابطه خود با «فرادرست» خویش نقش ریاست و کیاست او را بخاطر داشته و همیشه با او رفتاری مشابه دارد.^{۲۱} در کشورهای غیر صنعتی در حال توسعه نیز وضع بهمین منوال است، فرادست همواره و در تمام شرایط سلطه خود را به زندگی «فرادرست» اعمال می‌کند، و اساساً پذیرش چنین امری از نظر جامعه کاملاً توجیه شده است.^{۲۲}

در مورد «جامع گرائی - جزء گرائی»، توسعه صنعتی، آنگونه که در بسیاری از جوامع صنعتی نشان داده است، براساس حرکت از معیارهای جزء گرا به

نیازمند توسل به عقل گرایی است. خلاصه آنکه، در اینجا، تلاش بر این است تا روش شود که در استفاده از انرژی و استقرار نظام صنعتی، تسلط عقل گرایی در زنجیره «عقل گرایی - سنت گرایی» بر سنت گرایی مسلم است و بر عکس جامعه «سنت گرا» عمیقاً با صنعت گرایی فاصله دارد.

در خاتمه این مقال، هر قدر جوامع، بسوی صنعت گرایی در حرکت باشند و سطح مصرف انرژی خود را افزایش دهند، اساس دگرگونی معیارهای آنها به سوی استفاده حداکثر از «کسب موفقیت»، «جامع گرایی»، «خاص گرایی» و «عقل گرایی» در حرکت خواهد بود.

آنچه از مباحث بالا برمی‌آید، جامعه پیشرفت‌صنعتی می‌کوشد که سازمانهای اجتماعی خویش را با تغییرات تکنولوژیکی همساز کند و از طریق آنها به توسعه صنعتی و مدیریتی خویش رونق بخشد. در اینجا ما بر آن نیستیم که ارزیابی مبتنی بر ارزشها و هنگارهای اجتماعی از تکنولوژی و توسعه و یا عدم توسعه بنمائیم و بگوئیم که آیا تکنولوژی خوب است یا بد که توانسته است بشر امروزی را با امکان دسترسی به کیهان و عمق اقیانوسها خوشبخت کند و یا آنکه او را در سیه چالی از دلتانگی و خود بیگانگی فرو ببرد. زیرا این امر مستلزم بررسی عمیقتری است.^{۲۰} اما آنچه که بیشتر مورد توجه است اینستکه با توسعه تکنولوژی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی گوناگون هر یک طرح دگرگونهای را می‌طلبند. دگرگونی در یک نهاد اجتماعی، دگرگونی در دیگر نهادها را بهمراه خواهد آورد. بعبارت دیگر، طبیعی است که وقتی سازگاری در میان نهادهای مختلف اجتماعی وجود داشته باشد، با ورود تکنولوژی و دیگر عوامل توسعه که مستقیماً بر اقتصاد و ابزار تولید اثری ژرف می‌بخشند، عدم تعادل میان نهادها بروز خواهد

سازمانها و نهادهای اجتماعی جدید نیز مشاهده می‌شود. حتی در یک نظام دانشگاهی افراد قبایل و عشایر در صورتی پذیرفته می‌شوند که از قبیله مسئولین و کارکنان دانشگاه باشند. این امر بدان حد رایج و جاری است که حتی بین مسئولین سهمیهای برای هر یک از قبایل سه گانه نیجریه تعیین می‌شود تا تعادل میان قبایل کاملاً برقرار شود.^{۲۱}

آخرین زوج که در شمار زنجیره توسعه و عدم توسعه مورد توجه‌اند «عقل گرایی و سنت گرایی» است. در حالیکه از دید «سنت گرایانه» بیشتر واکنشهای فرد در مقابل افراد دیگر متکی به واکنشهای غیرارادی و سازش فرد با کنش یا واکنشی در چارچوب سازمانهای اجتماعی حاکم است؛ از دید عقل گرایانه تکیه فرد در ارائه کنش یا واکنش براساس عقل و منطق و ارزیابی وسیله و یا هدف می‌باشد و طبعاً شقوق مختلف با دقت بررسی می‌شوند. سنت گرایی بیشتر در «اجتماع» یا «Gemeinschaft»، با تقسیم کار ابتدائی مشاهده شده است و عقل گرایی در جوامع پیشرفت‌صنعتی و یا آنگونه که «تونیس» آنرا نامگذاری کرده است در «جامعه» و یا (Gesellschaft) (Robert Merton) در تحقیق ارزشمند خود مبتنی بر تأثیر «پاکی گرایی» (Puritanism) (تکنولوژی جدید) بر روی دولتها چنین می‌نویسد: «علقه‌های عمیق مذهبی آن عصر (قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی) برای نشان دادن عظمت و قدرت خالق و تسلط بر جامعه فاسد آن روزگار به مطالعه منظم عقلانی و تجربی طبیعت پرداخته بودند.^{۲۲}» «مرتون» بر این باور است که بگوید: «ترکیب عقل گرایی و تجربه گرایی که در اخلاق منزه گرایی بسیار اهمیت دارد، جوهر روحیه علمی جدید را تشکیل می‌دهد.^{۲۳}» صنعت گرایی، همانند علم جدید است و توسعه آن نیز

کرد».^{۳۰} این تحمیل خواهناخواه تعارضی (Conflict) اجتناب ناپذیر میان جریان تکنولوژی و نهادهای مختلف اجتماعی پدید می‌آورد که با مفهوم سازگاری که اساس شکل‌گیری جوامع است مغایر می‌باشد. «رابرت و هلن لیند» مثالی از این تعارضات در تحقیق کلاسیک خود بنام «میدل تاون» ارائه داده‌اند.^{۳۱} بیشتر جوامع پیشرفت‌های صنعتی، به ویژه ایالات متحده آمریکا، تاکنون، توانسته‌اند کنترلی بر این تعارضات داشته و علیرغم آن به رشد صنعتی خود ادامه دهند.

به گفته «هایل برونز»، تکنولوژی نوعی ساخت تاریخی را با خود بهمراه آورده است. به این ترتیب، تکامل تکنولوژیکی نتیجهٔ ضرورت تاریخی است. این نگرش به تکنولوژی قدرت فوق العاده‌ای اعطاء می‌کند و به آن اجازه می‌دهد که فشارهای زیادی بر جامعه وارد کرده و شقوق جدیدی فراراه دست‌اندرکاران مسائل اجتماعی قرار دهد.

فیلسوف و جامعه‌شناس معروف معاصر «هربرت مارکوزه» (Herbert Marcuse) به تکنولوژی و نیروی مسلط آن به گونهٔ زیر می‌نگرد:

«اشکال چشمگیر کنترل اجتماعی به تکنولوژی وابسته‌اند، برای اطمینان ساختار فنی و آثار سازنده و مخرب دستگاهها از نظر تقسیم و دستگاهها از نظر تقسیم کار و طبقه‌بندی اجتماعی و سیله اصلی سلطه بر جمیعت در دوران جدید است... کنترل‌های تکنولوژی باین صورت وانمود می‌شوند که منطقاً به نفع تمام گروههای اجتماعی و افراد ذینفع می‌باشند. با این حساب تمام تنافضات غیر منطقی و تمام تضادها ناممکن خواهند بود».^{۳۲}

«مارکوزه» چند صفحه بعد چنین می‌نویسد:

«بیشترین حوزهٔ پیشرفت‌های جامعهٔ صنعتی از خلال این دو جنبه نشان دادنی است: گرایش به سوی استعمال عقل‌گرایی فنی و تلاشهای عظیم برای جا دادن

کرد. یعنی توجه به اقتصاد و نهادهایی که فعالیت آنها ملموس است بیشتر شده، بقیه نهادها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. در این حال، برای ایجاد جامعه‌ای سالم باید هرچه بیشتر سعی در رسیدن سریعتر به نقطهٔ تعادل داشت. در این راستا لازم است تک‌تک نهادها را بسرعت با تغییرات ایجاد شده در تکنولوژی و اقتصاد هماهنگ کرد. ما در اینجا بر آن نیستیم که به بررسی این نکته بپردازیم که تکنولوژی زائیدهٔ چه عوامل و منبعث از چه دگرگونیها و در چه نهادهای اجتماعی است زیرا مسلماً زمینه‌های فکری و اجتماعی و فرهنگی و مادی زیادی در تحقق آن دخیل‌اند. بنابراین این زمینه‌ها که ممکن است هر یک وابسته به نهادهایی باشند ضرورت دگرگونی را در آن نهادها فراهم می‌سازند. اگر جامعه را بصورت ماشینی بی‌احساس و بی‌تفکر در نظر آوریم، بصورت طبیعی، کم و بیش، این تعادل به نحوی ایجاد می‌شود. اما جامعه‌انسانی به انسانها وابسته است و احساسات و عواطف و تفکرات انسانها به نحوی در آن مؤثر می‌باشد، و در نتیجه از سیر طبیعی جامعه جلوگیری بعمل می‌آورد. مثلاً؛ حس خودخواهی و قدرت طلبی گروهی که تکنولوژی را در دست گرفته‌اند مانع از آن است که همه اعضاء جامعه به نسبت مساوی یا مطلوب از مزایای آن بهره‌مند گردند. بنابراین تفاوت‌هایی میان اعضاء جامعه پدیدار می‌شود و فواصل روز بروز بیشتر می‌گردد. عدهٔ قلیلی از تمام مظاهر مادی و دلپسند تکنولوژی برخوردار می‌شوند و عدهٔ کثیری فقط از معایب آن رنج می‌برند. طبیعی است در این حالت، تعادل منطقی نمی‌تواند حادث شود. چنین جامعه‌ای همواره درحال خوف و رجا بسر برده و هر آن حادثه‌ای کوچک می‌تواند تعادل کاذب آنرا فرو ریزد و به گفتهٔ «هایل برونز» «...تکنولوژی غالب، خود را با کمال قدرت به ساختارهای سازمانی و تولیدی جامعه تحمیل خواهد

(بوروکراسی) عریض و طویل داده‌اند. جز خانواده و گروههای کوچک غیررسمی، کم کم گروههای کوچک از میدان خارج شده‌اند. واحدهای بزرگ که در رأس همه آنها سازمانهای ملی تحت عنوانین مختلف وزارت یا سازمان ملی، مثل وزارت دارائی، وزارت دفاع ملی، سازمان ملی ارتباطات، سازمان ملی کشتیرانی و غیره قرار گرفته‌اند، قدرتها را قبضه کرده و بقیه سازمانها و گروهها را خواهناخواه بدنبال خود می‌کشند. در این حال، با اینکه ظاهرآ صحبت از حکومت «مردم سالار» (دموکراسی) می‌گردد، باطنآ گروه کوچکی که در رأس سازمانهای ملی قرار گرفته‌اند تصمیم‌گیرنده اصلی بوده و تسلط خود را به نحو که صلاح بدانند موجه جلوه می‌دهند.

باتوجه به نکات بررسی شده فوق، نظام صنعتی، تا کنون در جوامع پیشرفت‌ه صنعتی غرب، پدیده دو گانه‌ای از «فرد» و «نقش» است که مستلزم بررسی دقیقتر است. نظام صنعتی مبتنی بر تکنولوژی، به گفته «دانیل بل» (Daniel Bell) روابط اجتماعی را در دو قلمرو ناسازگار با یکدیگر قرار می‌دهد.^{۳۷} اولین، قلمرو نقش است که بطور فزاینده بر تخصص تکیه دارد و بیشتر به عمل و کارآیی توجه دارد، تا به خصوصیات شخصی افرادی که آنرا بعهده می‌گیرند. این قلمرو با سلسله مراتب، خصوصیات شغل، شرح مسئولیتها و وظایف، نظام ارزشیابی مشاغل، ترفیع و مسائل دیگر اداری سر و کار دارد. قلمرو دیگر، فرد است که بصورت منحصر بفرد در دنیای شخصی خویش درنظر گرفته می‌شود. این خود می‌تواند موضوع مقاله جداگانه‌ای شود که فرد در این دنیای ظاهرآ شخصی با چه مسائلی روبرو می‌شود و چگونه بیگانگی خود را با جهان اطراف خویش توجیه می‌کند؟

این گرایش در نهادهای مسلط.^{۳۸} او در خاتمه نتیجه می‌گیرد که القاء اجباری و توأم با فشار این تعقل صنعتی از طریق نهاد سیاست بر مردم و سازمانهای اجتماعی ایشان، جامعه‌ای تک بعدی (One Dimensional Society) است که انواع دیگر تعقل را مردود و راههای دیگر زندگی و ارزش‌های اجتماعی مغایر با تکنولوژی حاکم را مسدود می‌کند. مخالفت و ستیزه با تسلط فنی بطور مطلق با چارچوب نهادهای سیاسی و اقتصادی‌ای که خود را با تفکر صنعتی سازگار کرده‌اند امکان‌پذیر نمی‌باشد.

«ژاک الول» (Jacques Ellul) فیلسوف فرانسوی که مطالعات ارزنده و عمیقی در، اثر تکنولوژی بر زندگی اجتماعی انسانها، داشته است، در کتاب ارزشمندش، «جامعه فن سالار» شمول تکنولوژی را بر زندگی انسان امروز اجتناب ناپذیر دانسته و ضمناً می‌گوید: «تکنیک دایره کوچکی می‌سازد»^{۳۹} و ادامه می‌دهد که: «ما باید خصوصیات مستقل آنرا [تکنیک را] بخاطر داشته باشیم.» باین طریق نباید از این حقیقت غافل باشیم که انسان خود بالاترین درجه از ذهنیت را داراست و هیچ تکنیکی را توانایی محاسبه خصوصیات آن نیست.^{۴۰}

خصوصیاتی که از طریق تکنولوژی و تسری آن بر روابط اجتماعی مردم در جوامع صنعتی حاکم گردیده است، نوعی رفتار تجریدی در مردم پدید آورده است. روابط اجتماعی به میزان زیادی غیرشخصی و بیشتر طبقه‌بندی شده است. روابط «رویارویی» (Face-to-Face) نقش وسیع خود را که در گذشته و یا در جوامع غیرصنعتی داشته و دارد از دست داده است.^{۴۱} گروههای کوچکی که در گذشته در کنار یکدیگر زیست کرده و اعضاء آن کاملاً یکدیگر را شناخته و از سرنوشت مشترکی تبعیت می‌کردند، کم کم جای خود را به سازمانهای بزرگ و دیوانسالاری

یادداشتها

1. Rothwell, R. and W. Zegveld; **Industrial Innovation and Public Policy**, London; Frances Pinter, 1981
2. E. Wayne Nafziger; **The Economic of Developing Countries**, Belmont, Cal; Wadsworth Publishing 1984, PP. 13-19.
3. Michael P. Todaro, **Economic Development in the Third World**, Chapter 3.
5. F. Tonnies, **Community and Society**; Sec. 1, «Theory of Gemeinschaft,» PP. 37-64.
6. Hugh J. Arnold and Daniel C. Feldman, **Organizational Behavior**, New York; McGraw - Hill, Book Company, 1986, P. P. 224-225
7. Robert L. Heilbroner, Do Machines Make History? In **Technology and Culture**, ed. M. Kranzberg and W. Davenport. New York: New American Library, 1975, P. 35.
8. E. Durkheim, **The Division of Labor**, PP. 182-183.
9. David G. Myers, **Social Psychology**, 2 ed. New York; McGraw - Hill Book Company, 1988, P. 316.
10. Durkheim, P. 257.
11. Ibid, P. 270
12. Talcott, Parsons, **The Social System**, Glencoe, Ill; Free Press, 1959, PP. 58-67.
13. Max Weber, **The Theory of Social and Economic Organization**, Translated A. M. Henderson and Talcott Parsons, P. 115.
14. Milton Singer and Bernard Cohen, eds; **Structure and Change in Indian Society**, Chicago: Aldine, 1968.
16. J. G. Lieberman, **Colonial Rule and Political Development in Tanzania**. Evanston: North Western Universith Press, 1971.
18. Charles Kindleberger, **Economic Development**, New York: McGraw-Hill, Book Company, 1979.
20. Arnold and Feldman, **Organizational Behavior**, P. 462.
21. Chie Nakane, **Japanese Society**, Berkeley: University of California Press, 1972.
22. Nafziger, **Economics of Developinq Countries**, P. 75.
23. Robert Cole, **Japanese Blue Collar**, Berkeley: University of Californina Press, 1972.
24. Charles Kindleberger, P. 236.

25. John Garr, «Higher Education in the Nigerian Society,» (Unpublished Paper; Ohio University, the College of Education, 1982).
27. Robert K. Merton, **Social Theory and Social Structure**, New York: Free Press, 1988, PP. 628-290.
28. Ibid, 633.
30. Robert Heilbroner, «Do Machines Make History?» P. 340.
31. Robert Lynd and Helen Lynd. **Middletown in Transition**. New York: Harcourt Brace, 1937.
32. Herbert Marcuse, **One Dimensional Man**, Boston: Beacon Press, 1964, P. 9.
33. Ibid, P. 170.
34. Jacques Ellul, **The Technological Society**, Trans, John Wilkinson, New York: Vintage Books, 1964, P. 393.
35. Ibid, P. 395.
36. Robert Nisbet, «The Impact of Technology on Ethical Decision-Making,» In **the Technological Threat**, Ed. Jack Douglas, Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, 1971, PP. 39-54.
37. Daniel Bell, «The Disjunction Of Culture and Social Structure,» In Douglas, **The Technological Threat**, P. 114.