

شکل‌بندی آرمان برنامه‌ریز: خوانشی لکانی از فرآیند آموزش برنامه‌ریزی و هویت برنامه‌ریز

محمد حسین شریف‌زادگان^۱، بهزاد ملک‌پور‌اصل^۲

^۱ استاد گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

^۲ دانش‌آموخته‌ی دکتری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۱/۱۴، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۵/۳/۲۶)

چکیده

تعريف مورد پذیرش همگان از انگاشت‌های برنامه‌ریزی همچون خیرعومی، پایداری، و یا حتی نیروهای بازار، ارایه‌نشده و تبیین این انگاشت‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی، همواره این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا به راستی امکان حصولِ معنایی روشن و نامبهم در ارتباط با این انگاشت‌ها امکان‌پذیر است؟ برای بسیاری از آموزش‌دهنده‌گان و دانشجویان، پاسخ به این پرسش دشوار است. با توجه به گشودگی آرای لکان بر عرصه‌ی تفسیر، می‌توان با بهره‌گیری از سویه‌های متنوع نظری مطرح شده از سوی او، زمینه‌ی لازم برای پاسخگویی به پرسش دشوار یاد شده را فراهم نمود. لکان با فراهم‌نمودن خوانش و نظریه‌پردازی نوین از سوژه‌گی انسان و شکل‌گیری "من" که برمبنای آن هویت افراد به طور کلی و برنامه‌ریز به طور خاص شکل می‌گیرد، در پی یافتن پاسخ به پرسش یاد شده است. مقاله، قدرت تبیینی نظریه‌ی لکان را برای درک فرآیند شکل‌گیری هویت برنامه‌ریز و چگونگی شکل‌گیری ایده‌های اصلی برنامه‌ریزی به کار می‌گیرد و در این مسیر از مدل چهار کلام لکان برای واکاوی آموزش برنامه‌ریزی استفاده خواهد کرد. اختیار دیدگاه لکانی، بیانگر آن است که چگونگی شکل‌دهی به آرمان مَن برنامه‌ریز در درون سیستم آموزشی، منجر به ترویج مجموعه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای مرتبط با آرمان یاد شده و در نهایت شکل‌گیری هویت برنامه‌ریز خواهد شد.

واژه‌های کلیدی

برنامه‌ریزی، آموزش، لکان، هویت برنامه‌ریز، ارباب دال.

مقدمه

دانش پژوهانه^{۱۳}، برنامه‌ریزان نویا به انتظام و حرفه‌ای که در ظاهر برخوردار از هنجارها، دانش‌ها و ارزش‌های مشترک است می‌پیوندند، در حالی که به طور همزمان از سوی گفتارهای نظری مبهم و مناقشه برانگیز^{۱۴} جذب می‌شوند و برنامه‌ریزی به دلیل این دوگانگی انسجام - ابهام^{۱۵} دچار سرگشتشگی می‌شود و شکل‌گیری هویت یکپارچه‌ی^{۱۶} او به تاخیری می‌افتد. چرا و چگونه این گفتارهای مناقشه برانگیز پایداری مانند و به حیات خود ادامه می‌دهند؟ افراد براین، چگونه آموزش دهنده‌گان برنامه‌ریزی خودآگاهانه و در برخی موارد ناخودآگاهانه سعی دارند این دوگانگی ارزش‌های مشترک و گفتارهای در حال کشمکش تشکیل دهنده‌ی انتظام برنامه‌ریزی را آموزش دهند؟ این مقاله، نظریه‌ی روانکاوی لکان^{۱۷} را برای پاسخ‌گویی به این پرسش به کار می‌گیرد و نوعی درون-نگری را در ارتباط با چگونگی شکل‌گیری هویت دانشجویان توسط آموزش دهنده‌گان برنامه‌ریزی به دست می‌دهد؛ هویتی که بخشی از انتظام و حرفه‌ی برنامه‌ریزی است. با اختیار تفسیری لکانی از فرایند آموزش برنامه‌ریزی، به طور مشخص در پی طرح این پرسش هستیم که خوانش لکانی^{۱۸} (1977, 1988a, 1988b, 1991, 1992, 1998) چه افقی رو به سوی اندیشه‌ی برنامه‌ریزی می‌گشاید که برمبنای آن می‌توان هویت برنامه‌ریزی را تبیین کرد. در واقع به کارگیری آموزه‌های روانکاوی لکانی، به منظور کشف هویت‌های نهفته در برنامه‌ریزان است، به طوریکه بتواند به کارکردهای آموزش برنامه‌ریزی یاری رساند.

کنش «راستین» برنامه‌ریزی^{۱۹} و تعیین هویت برنامه‌ریزی^{۲۰} که با کنش پاد شده سروکار دارد، همواره مشکل مورد پژوهش در آموزش برنامه‌ریزی^{۲۱} بوده است (Stiftel, 1999; Gunder, 2002; Sanyal, 2002; Hillier and Gunder, 2003; Gunder, 2004). هرگونه کوشش در بررسی و تبیین «هویت برنامه‌ریزی»، از یک سو مستلزم تفکر در مورد مشکل نظریه‌پردازی عمل و کاربرت برنامه‌ریزی^{۲۲} و از سوی دیگر مرتبط کردن برنامه‌ریزی به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تنگناها و قیودی^{۲۳} است که در چارچوب آن برنامه‌ریزی عمل می‌کند (Thomas, 1997; Allmendinger, 2001). این موضوع به بروز شکافی در برنامه‌ریزی منجر می‌شود که شکل‌گیری هویت برنامه‌ریز را با مشکل مواجه کرده و آن را به تأخیر می‌اندازد؛ شکاف‌آمیزگری^{۲۴}. آمیزگری به معنای تأثیرپذیری برنامه‌ریزی از سایر انتظام‌های فکری و ترکیب نظریه و رهیافت‌های گوناگون است. اگرچه گستره و تنوع وسیع برنامه‌ریزی (به دلیل تأثیرپذیری یادشده)، اغلب از سوی غیر برنامه‌ریزان^{۲۵}، به عنوان ضعف و پاشنه آشیل برای این انتظام به شمار می‌آید، اما در ظاهر دامنه‌ی ناهمنگ و وسیعی از تخصص‌های علوم^{۲۶}، عرصه‌های مشکل^{۲۷} «الگوواره»‌های مرتبط، تاحدودی به بدنه‌ی حرفه‌ای متشكل از حرفه‌مندان برخوردار از مجموعه‌ی دانش و ارزش‌های مشترک، ظاهری منسجم بخشیده است؛ حرفه‌مندانی که دارای پس‌زمینه‌های شناختی - فرهنگی^{۲۸} متنوعی هستند (Allmendinger and Tewdwr-Jones, 2002, 15-17; Gunder, 2004, 299). این ظاهر منسجم به لحاظ درونی دارای تناقضی است که شناخت آن نقطه‌ی عزیمت مقاله برای تبیین هویت برنامه‌ریز است. در عرصه‌ی فعالیت‌های

۱. خوانشی کاربردی از آرای لکان به منظور تبیین هویت برنامه‌ریز

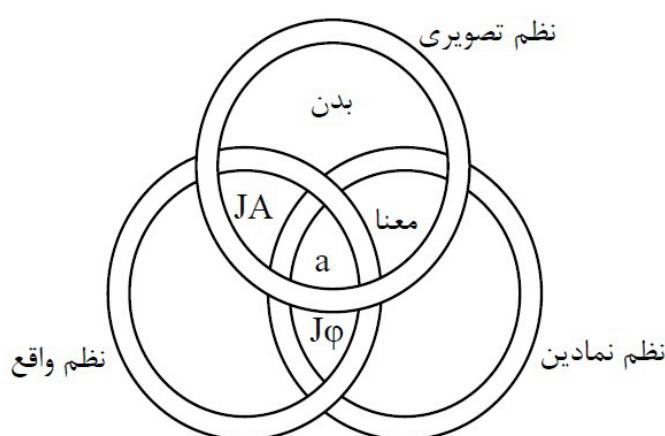
علم زبان‌شناسی بود و در پی ایجاد پیوند مایبن این دو علم از طریق ارایه‌ی نظریه‌ی نوین برآمد. او کوشید نشان دهد که ناخودآگاه‌آدمی از ساختاری شبیه ساختار زبان برخوردار بوده؛ یعنی همان نظام دال و مدلولی^{۲۹} که در نظام زبانی حاکم است، در ساختار ناخودآگاه انسان نیز دارای مصدقی بیرونی است و همانگونه که دال‌هایی همچون اصوات، کلمات و حروف به فراخور نو و زمینه‌ی به کارگیری شان، مدلول‌هایی ویژه در ذهن مخاطب ایجاد می‌کنند، ناخودآگاه ساختار روانی انسان نیز در رویارویی با پدیدارهای مختلف همچون تصاویر، کلمات و حتی رایجه‌های آشنا که نقش دال را بر عهده دارند، مدلول‌هایی همچون خاطرات دوران کودکی یا بازیابی میل‌های سرکوب شده در دوران مختلف زندگی را تداعی می‌کند (Hillier, 2002; Hillier, 2002).

ژک مری لکان^{۳۰} (1901-۸۱)، روان‌کاو پسا-فرویدی^{۳۱}، فیلسوف و نظریه‌پرداز پس‌ساختار باور^{۳۲} و شاعر رئالیست بود.^{۳۳} گشودگی نظریه‌ی لکان در برابر روان‌کاوی در برابر تفسیر، سبب شده است ساختار باوران و پس‌ساختار باوران، اندیشه‌های او را به مکتب فکری خود نزدیک بدانند و در برخی موارد حتی دانشمندان نظریه‌های لکانی را برای تخریب پایه‌های ساختار باوری به کار گیرند (Evans, 1996, 192; Zizek, 2006, 45-48). دانش^{۳۴}، باور و میل^{۳۵} اجزای کلیدی نظریه‌ی روان‌کاوی لکان را تشکیل می‌دهند که از فرا روان‌کاوی فرویدی و سایر سنت‌های نظری به ویژه پدیدارشناسی و فلسفه‌ی اگریستنسیالیتی، زبان‌شناسی ساختاری^{۳۶} و انسان‌شناسی متأثر است (Gunder, 2002, 201). لکان در مقام روان‌کاو، متاثر از دستاوردهای

میانجیگری می‌شود. دیگری شاید پیچیده‌ترین اصطلاح در آثار لکان باشد. ابتدا این واژه تنها به "فرد دیگر" اشاره داشت، اما امداد سال ۱۹۵۵ لکان میان "دیگری کوچک" و "دیگری بزرگ"^{۴۲} تمايز Lacan, 2002; Gunder, 2002; Hillier and Gunder, 2003 داشت (). دیگری کوچک (a) همواره دلالت بر دیگری‌های خیالی دارد. ما با آنها به عنوان الگوهای کامل، یکپارچه و منسجم برخورد می‌کنیم و آنها به عنوان بازتاب خودمان، حس موجودات کامل را در ما ایجاد می‌کنند. از این‌رو دیگری کوچک، فرافکنی^{۴۳} مَن است و در قلمرو نظم تصویری قرار می‌گیرد. اما دیگری بزرگ (A)، نظام نمادین است والگوی کامل و منسجمی نیست. لکان، دیگری بزرگ را با زبان و قانون یکی می‌داند و ما به عنوان موجوداتی محدود و زمان‌مند، درون ساختار زبانی متولد شده و باید آن را بیاموزیم تا قادر به بیان میل خود شویم. امیال ما به شکل تفکیک‌نایذیری وابسته به کلام و امیال اطرافیان ما است. نظریه‌ی لکان درباره‌ی زبان، تحلیل ساختاری از موقعیت فاعلی انسان است که پیوسته در محل تلاقی ادراک خیالی و کلام نمادین قرار دارد، اما برای لکان تنها کلام^{۴۴} است که می‌تواند حقیقت وجودی فاعلی انسانی را آشکار کند. همچنین زبان می‌تواند حامل، تکیه‌گاه و محل آشکارشدن خرد انسانی باشد. به بیانی دقیق‌تر، دیگری بزرگ به منزله‌ی نظم نمادین، یک جایگاه است؛ جایگاهی که گفتار^{۴۵} در آن ساخته می‌شود.^{۴۶} امر واقع متمایاز واقعیت، فراسوی امر نمادین و تصویری قرار دارد و آن چیزی است که تن به نمادینه شدن نمی‌دهد و در برابر آن مقاومت می‌کند. امر واقع، شئ فی نفسِ مجھول ناشناختنی است^{۴۷}. لکان پس از سمینار مهم در زمینه‌ی گره برومئوبی^{۴۸}، بر نسبت و رابطه‌ی میان این سه عرصه و جدای نایذیری آنها تأکید کرد و این الگو را برای تبیین تمامی پدیدارهای روانی به کار بست (Dean, 2000; Bracher, 1993). این گره، روشی برای بیان وابستگی متقابل سه نظام واقع، تصویری و نمادین بود و بدین ترتیب جو اشتراک این سه نظام را نشان می‌داد.

جایی که هر سه نظام همدیگر را قطع می‌کنند، ابته‌ی a کوچک^{۴۹} نام دارد و مازاد^{۵۰} یا تهمانده‌ایست که با ورود امر

سویه‌های مهم نظریه‌ی لکانی که در تبیین «هویت برنامه‌ریزی» رهگشاست، خوانش متفاوت با انسان باوری اولیه از مَن^{۷۱} است. نقطه مرکزی انسان باوری اولیه را می‌توان وجود نفسی پایدار و منسجم دانست که از آزادی اراده و تفوق نسبی بر دنیا بیرون بهره می‌برد؛ این دیدگاه باندای دکارتی در مورد وجود انسان به هدف اساسی فلسفه در غرب تبدیل شد و با به کارگیری انگاشت مَن‌شناسی^{۷۲} از سوی هوسل به اوج رسید^{۷۳}. مَن خودسازمانده^۳، از سوی فروید و نظریه‌ی ناخودآگاه مورد پرسش قرار گرفت و در ادامه لکان، مَن را توهی برساخته‌ی ناخودآگاهی می‌داند که طی فرآیند رشد، کودک صاحب آن می‌شود^{۷۴}. نظریه لکانی مدعی است که «من دکارتی^{۷۵}» از ارائه‌ی تصویری اغراق‌آمیز و نادرست در ارتباط با توانایی مَن در ادراک دنیا شکل می‌گیرد؛ در حالی که این خودآگاهی تنها از طریق عرصه‌ی نمادین کسب می‌شود و این توانایی تنها در پیوند با ساختارهای زبان قابل حصول است. در واقع عرصه‌ی امر نمادین (ساختارهای زبان، قوانین و قیدها) نمی‌تواند من خودآگاهانه^{۷۶} را از سویه‌ی سوژه‌گی میل^{۷۷} و ناخودآگاه جدا کند (Gunder, 2002, 203-65; Moran, 2000, 63-5). لکان سه عرصه را برای تبیین سوژه در نظر می‌گیرد^{۷۸}؛ عرصه‌ی امر تصویری^{۷۹}، نمادین^{۷۷} و واقع^{۷۸}. امر تصویری با رابطه‌ی دوتایی میان مَن و تصویر آینه‌ای ارتباط دارد و نیروی سحرکننده بر سوژه اعمال می‌کند و از تاثیر هیپنوتوژیمی تصویر آینه‌ای بوجود می‌آید. امر تصویری در رابطه‌ی سوژه با تصویر بدن خود ریشه دارد که در ادامه شرح داده می‌شود. امر نمادین که لکان آن را وام‌دار آثار انسان شناختی لوی - استروس^{۷۹} است، اشاره به دنیای اجتماعی دارد که از سوی قوانین خاصی کنترل و ساختاردهی می‌شود (Caudill, 2000, 298). امر نمادین هم قلمرو قانونی است که بر میل مهار می‌زند و هم قلمرو فرهنگ است که در تقابل با نظم تصویری طبیعت قرار دارد. در حالی که مشخصه‌ی امر تصویری رابطه‌ی دوتایی است، امر نمادین به وسیله‌ی ساختارهای سه‌تایی^{۸۰} توصیف می‌شود، زیرا روابط بینا سوژه‌گانی^{۸۱} همواره به وسیله‌ی یک جزء سوم یعنی دیگری بزرگ،

کلید:

a	ابته‌ی a (کوچک)
JA	ژوئیسانس دیگری بزرگ
Jφ	ژوئیسانس فالوس

هویت فرهنگی فرد، شکل گیرد. به کارگیری واژه‌ی آینه از سوی لکان، دارای سویه‌ای استعاری است که در معنای وسیع، میان‌کنش‌های اجتماعی دربرگیرنده‌ی زبان را شامل می‌شود و جامعه‌ودیگران را از طریق زبان، من خودآگاه و هویت فردی (در معنای وسیع‌تر هویت برنامه‌ریز) بر می‌سازند. به این دلیل لکان مَن را توهی برساخته‌ی ناخودآگاه می‌داند و اصالت را به نهاد می‌دهد و براین باور است که سوزه‌ی از همان ابتدا منسجم و توپر نیست و شکاف و تنش درونی شکل گرفته در مرحله‌ی آینه،

سبب شکل‌گیری سوزه‌ی خط خوده^۶ می‌شود.

با اختیار این رهیافت در ارتباط با فرآیند خودآگاهی و شکل‌گیری من، عرصه‌ی نمادین نمی‌تواند مَن خودآگاهانه را از ادراک سوزه‌گی ناخودآگاه و میل جدا کند (Lacan, 1998a; Gunder, 2003). در نظریه‌ی لکان، سوزه‌ی انسانی تنها در شرایطی اجتماعی محسوب می‌شود که در درون عرصه‌ی نمادین که یک فرهنگ را شکل می‌دهد، جای گیرد (Zizek, 1998, 85-88). آموزش برای این فرآیند هویت‌یابی در درون جامعه دارای نقشی مرکزی است و این نقش را از سوران کودکی تا توسعه‌ی حرفا‌ی دربرمی‌گیرد. از این منظر، لکان در سال‌های اخیر در متون مرتبط با نظریه‌ی برنامه‌ریزی نیزوارد شده است. هیلیر (2003; 2002; Hillier, 2002)، امر واقعی لکان را برای تشریح امکان ناپذیری دستیابی به دانش کامل و پروراندن اختلاف‌ها (تخاصم‌ها) به جای هم رأی را مطرح می‌کند. به شکل مشابهی گوندرا (2003)، برای تشریح کاربست‌های ناکارآمد برنامه‌ریزی، عقلانی‌سازی و کنش‌ها، نظریه‌ی او را به خدمت افزودن بعدی تخاصمی (اکشمکش‌گونه) در درون برنامه‌ریزی ارتباطی است. هیلیر و گوندرا (Hillier and Gunder, 2003)، این نظریه را برای تشریح رفتارهای غیرسودمندانه در فرآیند ارزیابی توسعه^۷ نیز به کار گرفته‌اند. این مقاله برانگاشتهای لکانی همچون نظریه‌ی کلام، دانش و به طور ویژه بر نقش ارباب^۸ دال^۹ در بر ساختن هویت انسان، تأکید دارد و سبب می‌شود رهیافتی درونماندگار به آموزش و حرفة‌ی برنامه‌ریزی فراهم شود. این مقاله مدعی است ماهیت واقعی بسیاری از انگاشتهای کلیدی در برنامه‌ریزی، سبب تبدیل شدن آنها به ارباب^{۱۰} دال‌ها و نقطه‌ی آجیدن ایده‌تولوژیک^{۱۱} برای افرادی که با برنامه‌ریزی سروکار دارند، می‌شود. برنامه‌ریزی به مفهوم کلی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به طور خاص، با میل و خیال سروکار دارند و این ارتباط ذاتی در ارتباط با تصویر آتی شهر و منطقه در ابعادی همچون کالبدی و اجتماعی تبلور می‌یابد (Hastings, 1999; Richardson, 2002). تجسم شهر آینده در خیال برنامه‌ریز، در دستیابی به برنامه‌ریزی راهبردی موفق و فرآیند ارزیابی کارآمد توسعه نقشی مرکزی دارد و "این خیال تنها با شناخت و خلاقیت حاصل نمی‌شود و ناخودآگاه نیز در آن دخیل است" (Bridge and Watson, 2000, 3).

برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، به طیف گسترده‌ای از ذی نفعان اجازه می‌دهد میل‌ها و آرزوهای خود را در رابطه با اینکه شهر و منطقه‌ی آینده چگونه باشد، ابراز کند

نمادین به امر واقع باقی می‌ماند. این انگاشت، ملهم از ارزش مازاد مارکسی است و مازادی از رژیوی سانس^{۱۲} است که هیچ "ازش مصرف"^{۱۳} ندارد، بلکه تنها به دلیل یک فدامه می‌یابد. با توجه به این توضیحات، در ادامه به مرحله‌ی آینه‌ای و چگونگی شکل‌گیری مَن و تفاوت آن با من دکارتی که در تبیین هویت برنامه‌ریزی^{۱۴} کلیدی است، اشاره خواهم کرد. از دیدگاه لکان، کودک در ماه‌های نخست، تفکیکی بین خود و دیگری -به ویژه مادر- قائل نیست و بنابراین هیچ درکی از هویت فردی و حتی بَدِن خویش به عنوان یک کل متحده و منسجم ندارد و مَن هنوز در این مرحله شکل نگرفته است. پس از آن، مرحله‌ی آینه فرامی‌رسد که کودک تا شش ماهگی آن را تجربه می‌کند و مرحله‌ایست که کودک با تصویر خود، این همانی^{۱۵} می‌کند؛ این تصویری است همانندشده با سازوکاری از تمامیت سوزه... Hillier and Gunder (2004, 301; Lacan, 1988a, 1988b). مفهوم مرحله‌ی آینه، شکل‌گیری مَن را همان‌گونه که در روان‌کاوی تجربه می‌کنیم، روشن می‌سازد. مرحله‌ی آینه را باید به عنوان مرحله‌ی تعیین هویت درک کرد (Evans, 1996, 142). البته توجه به فرآیند این همانی کودک با تصویر خود به میانجی آینه، عکس آن چیزی است که انتظار می‌رود؛ در این فرآیند ابتدا کودک تصویر را می‌بیند و به یاری آن به درکی از خود به عنوان فردی منسجم و مجزا می‌رسد و این گونه نیست که کودک خود را به عنوان کلی منسجم بشناسد و سپس آن تصویر را تصویر خود تلقی کند؛ از این رو تصویر از همان ابتدا با سوء‌برداشتی از سوی کودک همراه می‌شود و در واقع با تخييل خویش به تصویر درون آینه شکل می‌دهد و آن را باز می‌شناسد و اگویی که در این مرحله شکل می‌گیرد، نوعی فانتزی یا خیال پردازی برخاسته از احساس درونی نیست و به نوعی معطوف به این همان‌سازی با تصویر بیرونی است. به همین دلیل لکان تصویر درون آینه را سورئالیستی می‌داند و مطابق با تعریف سورئال، پدیده‌ای تلفیقی از واقعیت و خیال است و مَن در این مرحله بر اساس تلفیق یاد شده وضع می‌شود. این تصویر بازتابی در مرحله‌ی آینه، به دلیل تحمیل هویت ساختگی بر کودک، بستر ساز ناسازگاری و تنش درونی می‌شود و فرآیند شکل‌گیری خودآگاهی را تتمیماً از خودآگاهی مطرح شده در پریدارشناسی هوسرل می‌کند؛ فلسفه‌ای که از من شروع می‌کند و با «همدلی» به مَن‌های دیگر ره می‌برد. اما لکان، دیالکتیک^{۱۶} شناسایی را مطرح می‌کند و تجربه‌ی خودآگاهی را تجربه‌ای اصیل و آغازین نمی‌داند و آن را برآمد کنش مقابله^{۱۷} می‌داند؛ یعنی شناخت از خود به میانجی چگونگی پاسخ دیگران. بنابراین این خوانش از من، ما را به سمت مورد پرسش قرار دادن هر فلسفه‌ای که مستقیماً از کوجیتو^{۱۸} نشأت می‌گیرد رهنمون می‌سازد (Vans, 1196, 26; Zizek, 48-50, 2006).

بن‌مایه‌ی فکری لکان در ارتباط با تجربه‌ی خودآگاهی، متأثر از ساختار باوری است که ذهنیت را امری ذاتی و جوهری نمی‌داند و آن را مجموعه‌ای از روابطی در نظر می‌گیرد که تنها می‌تواند با فعل کردن نظام دلالتی از پیش موجود و تعیین‌کننده‌ی

آنچا که جهت‌گیری میل به سوی ابزه‌های نمادین^۱ معطوف می‌شود و از دست یافتن به ابزه‌ی واقعی بازمی‌ماند، میل هر بار، برای اراضی خود به سمت ابزه‌های نمادین دیگر جهت‌گیری می‌کند و سبب شکل‌گیری زنجیره‌ی دلالتی^۲ می‌شود (Evans, 1996; Zizek, 2006; Lacan, 1988a, 1988b, 2002). در عرصه‌ی نمادین، سوژه با گردن نهادن بر قوانین زبان، به سوژه‌ای در زبان بدل می‌شود و از طریق دنیای واژه‌ها به بازنمایی مناسبی دست می‌یابد. لکان در سمینار منتشرشده‌اش درباره‌ی این همانی می‌گوید که دال سوژه را تعیین می‌کند و سوژه ساختار خود را مذیون دال است: «سوژه همانا سوژه‌ی دال است و از جانب آن تعیین می‌شود. از این منظر، ساخت نمادین بر سازنده‌ی سوژه است» (Lacan, 1988b, 128) (و سوژه به دال وابسته است و نسبت به آن در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. لکان در سمینارش درباره‌ی نامه‌ی ریوده شده^۳ این وضعیت را «برتری دال بر سوژه» توصیف می‌کند. سوژه تنها به شرطی می‌تواند وجود داشته باشد که قوانین ساخت نمادین را پذیرد و به معلولی از دال تبدیل شود، در واقع شکل‌بندی سوبیکتیویته بدون انقیاد و سرسپرده‌ی، یعنی دلبستگی پرتب و تاب سوژه به کسانی که در انقیاد آنهاست، مقدور نیست (Butler, 1997, 7-8). از نظر لکان، دال همانا جایگاه قدرتی است که سوژه را شکل می‌دهد: «قدرت هم‌جوار منطق دال است» و نام پدربای ساخت نمادین، عامل قدرت است. با این خوانش از دال و زمینه‌های شکل‌گیری سوبیکتیویته بر مبنای منطق قدرت نهفته در دال، می‌توان به سمت شکل‌گیری هویت برنامه‌ریز بر مبنای ارباب^۴ دال‌ها رهنمون شد. ارباب^۵ دال‌ها، واژه‌ها یا اصطلاحاتی برای حد گذاشتن بر بی انتهایی دلالت‌گری دال‌ها در عرصه‌ی نمادین است. لکان در برخی موارد از ارباب دال‌ها به عنوان نقطه‌ی کاپیتلون یا آجیدن^۶ یاد می‌کند؛ چرا که آنها، دال‌ها یا نقاط ثابتی هستند که بر مبنای آن نه تنها شبکه‌ی دال‌های جامعه و افراد تشییت می‌شود و به طور گذرا و نسیی از معنایی ثابت برخوردار می‌شوند، بلکه این شبکه‌ها به یکدیگر دوخته می‌شوند و تمام تحلیل‌های انسجامی گفتار با تکیه بر آن عمل می‌کند. این دال‌ها معنای کل زنجیره‌ی دلالتی را تثبیت می‌کنند و همه انگاشت‌های درون گفتاری حول آنها سامان می‌یابد.

در ارتباط با سیاست عمومی^۷ و برنامه‌ریزی واژه‌هایی همچون «دموکراسی»، «خیر عمومی»^۸، «پایداری» یا «نیروهای بازار»، نام عمومی و نشانه‌وار برای ارباب^۹ دال‌ها محسوب می‌شوند (Alexander, 1984; Afshar and Pezzoli, 2001; Allmendinger, 2002). هر ارباب^{۱۰} دالی، یک نقطه‌ی اتصالی ایجاد می‌کند که از تمامیت زمینه (به عنوان نمونه برنامه‌ریزی) دفاع می‌کند و این پشتیبانی را از طریق حکشدن^{۱۱} در درون آن زمینه و تأثیرگذاری بر آن انجام می‌دهد (Zizek, 1997a; 1997b). ارباب^{۱۲} دال و نقطه‌ی کاپیتلون، هر دو دال‌هایی تهی هستند؛ یعنی از دلالت‌گری ویژه‌ی خود تهی می‌شوند و در ارتباط با مدلول دارای لغزش هستند. نقطه‌ی کاپیتلون یا ارباب^{۱۳} دال تنها در صورتی می‌توانند به صورت نقطه‌ی مرجع عمل کنند که

و با یکدیگر به اشتراک بگذارند و برنامه‌ریزی این رویاها را به میانجی اشکال مختلفی از گفتارها و کاربست‌های ویژه محقق می‌سازد که در واقع گره‌گاو اصلی با هویت برنامه‌ریزی محسوب می‌شود. موارد یادشده، نمونه‌هایی از زمینه‌های به کارگیری آموزه‌های لکانی در تبیین هویت برنامه‌ریزی است.

بعد از مرور کلی بر اهمیت میل در نظریه لکان، چهار کلام اصلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا چگونگی ورود یا اکتساب باورها و دانش در آموزش برنامه‌ریزی بدست آید. البته پیش از آن، بررسی فرآیند ادغام‌شدن سوژه در عرصه‌ی نمادین و چرایی آن الزاماً است.

۲. چگونگی پذیرش نظام دال و مدلول از سوی سوژه‌ی خط‌خورد

بر مبنای آن چه پیش‌تر اشاره شد، مرحله‌ی آینه، مرحله‌ی شکل‌گیری مَن است که در آن کودک به واسطه‌ی بازشناصایی خود و این همانی با تصویرش، تمامیتی یکپارچه و خودشیفته‌وار بر می‌سازد و قدم در عرصه‌ی خیالی (فانتزی) می‌نهد و با اختیار تصویر خیالی و از خودبیگانه، به چندپارگی و انشقاق خود سپوش می‌نهد و به همین دلیل لکان آن را «مَن آرمانی»^{۱۴} می‌نامد و کارکرد سروری برای آن قائل می‌شود. همچنین لکان برای ارائه تعریفی دقیق تراز «مَن آرمانی»، آن را به انگاشت‌های «دیگری کوچک» و «دیگری بزرگ» بیروند می‌زند. دیگری کوچک، دیگری است که در واقع «فرافکنی مَن» است و با «من آرمانی»^{۱۵} گره می‌خورد و از این رو، دیگری کوچک، دیگری است که به واقع دیگری نیست و فرد بر مبنای شباهتی تصویری یا بازشناصایی تصویر خود در آینه آن را برمی‌سازد، اما «دیگری بزرگ» عرصه‌ی نمادین است؛ عرصه‌ی زبان، قانون و فرهنگ؛ عرصه‌ی مشاهده و قضاوتش مَن^{۱۶} (Evans, 1996, 132-133). در واقع، عرصه‌ی نمادین، عرصه یا قلمروی غیریتی ریشه‌ای است که لکان تحت نام دیگری بزرگ به آن اشاره می‌کند و برابر باور است ناخودآگاه به نظم نمادین تعلق دارد و بنابراین ناخودآگاه کلام دیگری بزرگ است. میانجی‌گری دیگری بزرگ (عرضه‌ی قانون، فرهنگ و جز آن) در عرصه‌ی نمادین، سبب می‌شود روابط بینا-سوژه‌گانی برخلاف عرصه‌ی تصویری که دارای ساختاری دوتایی است، از طریق ساختار سه‌تایی توصیف شود؛ زیرا روابط بینا-سوژه‌گانی به وسیله‌ی جزء سوم یعنی دیگری بزرگ، میانجی‌گری می‌شود. گذار از عرصه‌ی خیالی به عرصه‌ی نمادین، آغاز نزاع ادبی است و لکان این میل سرکوب شده را فقدان، حفره یا همان امر واقع می‌نماد، فقدانی که ناشی از ورود به ناگاه پدر به جریان تعامل میان میل کودک به مادر و من خیالی یا آرمانی ایجاد می‌شود. عرصه‌ی نمادین، بستر چیزه شدن کودک براین فقدان یا مغاک است و با اختیار رهیافت ساختار باورانه‌ی لوی-استرسوسی، سوژه پس از ادغام‌شدن در عرصه‌ی نمادین که عرصه‌ی زبان و قانون است و فراگیری زبان و پذیرش نظام دال و مدلول، می‌تواند به گونه‌ای نمادین بر فقدان فائق آید و غیبت امر واقع را به حضور امر نمادین بدل کند. از

دارای چه معنی است؛ اما هریک از آنچه دیگران از این دال در ذهن دارند، پیش فرضی برای خود می سازند و آن را واقعی در نظر گرفته و بنابراین همواره آن را در تمام عرصه های مرتبط با انتظام برنامه ریزی به کار می گیرند. در واقع برنامه ریزان، هویت خود را از طریق به کار گیری زبان مشترک و اصطلاحات فنی که در پیش تر موارد معنای دقیق آن را نمی دانند. باز می یابند؛ اصطلاحاتی همچون «خیر عمومی»، پایداری، جهانی شدن، رشد هوشمند، شهر باوری نوین». همان طور که کانت این دال ها را «پندارهای برگذرنده^{۷۲}» می نامید (هوسرل، ۱۹۹۸) و آنها را غیرقابل سنجش می دانست، در ارتباط با برنامه ریزی نیز، واژه پایداری، پنداری است که افزاون برویزگی متعالی، دالی متصل کننده نیز هست و بنابرآمایت این دال ها، تهی از معنای سراسرت بوده و تنها به کلام های متعارض ساختار می دهد تا مواد همگن مورد نیاز برای یک زمینه ای ایدئولوژیک یکپارچه ی غیرقابل سنجش را فراهم کند (Zizek, 2004; 2006).

۳. ارباب دال ها و آرمان من برنامه ریز (A)

لکان، سه «شكل بندی من» را برای تشخیص تمایزی نظام مند میان سه اصطلاح مرتبط یعنی «آرمان من»، «من آرمانی» و «فرامن» پیشنهاد می کند. آرمان من، دالی است که به عنوان یک آرمان عمل می کند؛ یک طرح درونی شده از قانون و منی که جایگاه سوژه رادر نظم نمادین تنظیم می کند. من آرمانی از تصویر آرایه ای مرحله ای آینه ای نشأت می گیرد و نوبت سنتزی در آینده است که من به آن تمایل دارد. من آرمانی به مثابه ی پندار موهوم در همانندسازی

تجسم همگانیت گروه یا جمعی خاص باشد، یعنی نماینده ی نوعی هستی ناب یا نظام مندی نظام. در فرآیند شکل گیری ارباب دال، دال ویژه ای فراخوانده می شود تا کارکردی فراتراز اضماییت خویش را تجسم بخشد. دال مزبور از دلالت گری ویژه ی خویش تهی می شود تا تمایزی را بازنمایی و دال های ناهمگون بی شماری را مفصل بندی^{۶۸} کند. در عرصه ی سیاست عمومی، ملت، به روشنی دال ۹۹ تهی است که به صورت ارباب دال یا نقطه ی کاپتیون، کل جامعه را وحدت می بخشد^{۶۹}. در ارتباط با برنامه ریزی به مفهوم کلی، واژه ی پایداری ارباب دال یا نقطه ی کاپتیون است که هم چون دال تهی، معنای چندان روشن و سراسرت ندارد و تنها کارکرد آن، جدادن مجموعه ای از کلام های متعارض با معنای متنوع تحت نام یا برجسب پایداری^{۷۰} است. این ارباب دال به عنوان نقاط دوزنده ی انگاشت های مندرج در ذیل خود، ثابت باقی می ماند، اما ویژگی های توصیفی آنها به طور بنیادینی ناپایدار هستند و به روی انواع مفصل بندی ها یا شکل بندی های ایدئولوژیک^{۷۱} و هژمونیک باز هستند. اهمیت بررسی ارباب دال ها و بازکشف نقش آنها در برنامه ریزی، به دلیل نقش انسجام بخشی و تعریف هویتی است که به فراخور ویژگی های فرهنگی یا عرصه ی نمادین هر جامعه بر عهده می گیرند. حرفه ی برنامه ریزی، اجتماعی از حرفه مندانی است که در یک زمینه ی معین دستاوردهای خود را به اشتراک می گذارند و این زمینه، مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها و کاربست های مشترک را در بر می گیرد. آن چیزی که انسجام اجتماع را تضمین می کند، دالی است (دال تهی) که برای خود اعضا نیزشکل یک معما را دارد و هیچ کس به درستی و دقیق نمی داند که این دال

جدول ۱- برخی از ارباب دال های منتخب در برنامه ریزی.

سننی (پیش از دهه ۱۹۹۰ میلادی)	صلحت عمومی ^{۷۶} / منفعت ^{۷۷}
(Alexander, 2002; Campbell and Marshall, 2002)	خلق شهرهای بزرگ اما "شهری عقلانی" ^{۷۸}
(Jacobs, 1961; Boyer, 1983; Friedmann, 2002)	عقلانیت / اثبات باوری / علم باوری ^{۷۹}
(Alexander, 1984, 2000)	عدالت اجتماعی / رفاه عمومی ^{۸۰}
(Harvey, 1973; Low, 1994)	ارتباط بینایینی / کل گرایی / جامع ^{۸۱}
(Myers et al., 1997)	هدایت گر مرتبط با جامعه (جامعه گی) / اتصال دانش به عمل ^{۸۲}
(Friedmann, 1973, 1987, 2002)	آینده نگر ^{۸۳}
	آخر (دهه ۱۹۹۰ میلادی)
(Wheeler, 2000)	پایداری
(Sandercock, 1998)	تفاوت و تبع / چندگانه باوری فرهنگی ^{۸۴}
(Duany and Plater-Zyberk, 1996)	شهر باوری نوین ^{۸۵}
(Weitz, 2001)	رشد هوشمند ^{۸۶}
(Harvey, 1996)	عدالت محیطی ^{۸۷}
(Healey, 1997; Innes, 1997)	ارتباطی / مشارکت / درگیری اجتماع ^{۸۸}
	در حال ظهر (دهه ۲۰۰۰ میلادی)
(Afshar and Pezzoli, 2001; Sanyal, 2002)	جهانی شدن ^{۸۹}
(Castells, 2000)	جامعه ی شبکه ای ^{۹۰}
(Gunder, 2003; Hillier, 2002)	تحاصل ^{۹۱}

مأخذ: (بر مبنای Hillier and Gunder, 2003, 234 ;Gunder, 2004, 305)

می‌کنند. آنان، نقش مدل‌هایی را در حرفه‌ی برنامه‌ریزی ایفا می‌کنند که دانشجویان تمايل دارند به آن الگو تعلق داشته باشند. دانشجو نمی‌تواند نعل به نعل از رفتار استاد تعیت کند، بلکه دانشجو به میانجی ارباب دال‌های بیان شده در جدول ۱، با استاد (آموزش‌دهنده) پیوند برقرار می‌کند. این رابطه زمانی مستحکم می‌شود که دانشجو یک صفت ویژه‌ی معلم خود را- شاید نحوه‌ی حرف زدن و ادای کلمات- تقلید و تکرار^{۹۰} کند و یا به طور ویژه ارزش‌ها و هنجارهای^{۹۱} بیان شده از سوی استاد- ارباب دال‌های برنامه‌ریزی را پذیرد. در این شیوه، دانشجویان یاد می‌گیرند عضوی از یک فرهنگ مکتبی^{۹۲} باشند که واجد ساختار مرجعیت و هنجارهای ویژه است مبنای ارباب دال‌ها و مبتنی بر صفت ویژه‌ی آموزش‌دهنده‌گان، عنصر اصلی تشکیل دهنده‌ی آرمان من برنامه‌ریز نوآموز است. دانشجویان تلاش می‌کنند منش^{۹۳} معلم خود را به کار گیرند و بر مبنای آن عمل کنند؛ این امر به ارضای میل و انسجام بخشی دوباره به من دانشجو یاری می‌رساند (Gunder, 2002؛ Zizek, 2004؛ Gunder, 2004؛ Zizek, 2006). برای لکان، هویت شکل گرفته بر معطوف به فیگور مرجعی به نام استاد می‌کند و این سوگیری، به منظور یافتن ارباب دال یا دانش است؛ از این رو جستجوی دانشجو برای کامیابی از طریق استاد در فرآیند یادگیری، امری حیاتی است. من دانشجویان، در برگیرنده‌ی پیوستار متعارضی از باورها، پندرها و ارزش‌های برخاسته از فرهنگ‌های مختلف است و استاد باعلم به این واقعیت، از طریق فرآیند جابجایی و دستکاری ارباب دال‌های سنتی و جایگزینی آن با ارباب دال‌های نوین و پشتیبانی از زیر- کدها^{۹۴} و مجموعه‌ی ارزش‌های مرتبط با آن، به عدم هم‌رأی و ناهمانگی مابین دانشجویان سرپوش می‌گذارد و در سوی دیگر، دانشجو در پی سازوکارهایی است که هویت خود را با آموزگاران خود تطبیق دهد. اما این سازوکار و موقعیت دفاعی من و درک سوژه از خود، دیگران و محیط پیرامون، در مجموع پیچیدگی سیستماتیکی را بوجود می‌آورند و سبب شکل‌گیری شناختی نادرست از ارباب دال‌های برنامه‌ریزی و زیر-کلام‌های مرتبط با آن می‌شود. لکان، این فقدان و عدم کامیابی کامل دربه چنگ آوردن کامل ابژه- میل را با به کارگیری واژه ابژه^a توضیح می‌دهد. این واژه که در انگلیسی ترجمه نمی‌شود، واژه‌ای فرانسوی است و در نظریه‌ی روان‌کاوی لکان به ابژه- علت میل اطلاق می‌شود که مطلوب دست‌نیافتنی آرزوی سوژه به شمار می‌رود. اشاره دارد به autre به معنای «دیگری» که در تقابل با دیگری بزرگ (زبان/ فرهنگ/ جامعه) تعیین می‌یابد، همان حیطه‌ای که سوژه در برابر آن تعریف می‌شود. ابژه پتی^a در واقع قسمی فقدان است، بازنده‌ی امر واقعی که تکاپوی Evans, 1996, 124؛ Gunder, 2002, 128؛ Gunder, 2004, 308 نمایند. تأویل و تفسیر را به جریان می‌اندازد (Gunder, 2004, 308). در ادامه با اشاره به نظریه چهار کلام لکان و جایگاه ابژه پتی^a در آن، امکان ناپذیری فراگیری دقیق و کامل ارباب دال و درونی کردن آن از سوی سوژه که در این مقاله همان دانشجو است، تشریح خواهد شد.

اولیه (مرحله آینه‌ای) شکل می‌گیرد، اما به ایفای نقش خود به عنوان منشأ تمام همانندسازی‌های ثانویه ادامه می‌دهد. ارباب دال‌ها، ساختارهای نمادین آرمان‌های من را شکل می‌دهند. این دال‌ها، حاوی معانی بسیار بزرگ یا مهمی برای ما هستند و در واقع جنبه‌ی ماهوی (بنیادین) ادراک ما از خودمان را برمی‌سازند (Bracher, 1999, 45-6). ما بدون هیچ تردیدی از هویت نشأت گرفته از این دال‌ها دفاع می‌کنیم. تمام اظهارات، کلام یا گفتار مایک هدف بنیادین دارد و آن، تأیید مجدد اهمیت یا تسلط ارباب دال‌های سوبیکتیو از بک سو و سوژه‌ها یا مدلول‌های این دال‌ها از سوی دیگر است که برآمد این دو، من آرمانی فرد برنامه‌ریز را پشتیبانی می‌کند (Gunder, 2004؛ 2003) و این دفاع از ارباب دال‌های مرتبط با برنامه‌ریزی هویت‌ها است که به ما ویژگی برنامه‌ریز را اعطا می‌کند. جدول ۱، مجموعه‌ای از ارباب دال‌ها یعنی دال‌هایی که اتحاد سوژه‌ها با دانش برنامه‌ریزی را تضمین می‌کند را نشان می‌دهد. جدول ۱، مجموعه‌ای از ارباب دال‌های ایدئولوژی برنامه‌ریزی و همچنین متون کلیدی مرتبط با هر یک از آنها را در برمی‌گیرد. لیست به سه دوره‌ی عام دسته بندی شده است:

دوره‌ی سنتی و پیش از ۱۹۹۰ میلادی، معاصر و در حال ظهرور یعنی دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی: دال‌های سنتی به طور گستردگی از مطالعات مایری و دیگران^{۷۳} برگرفته شده است. دال‌های معاصر را می‌توان به عنوان فرست‌هایی برای آموزش برنامه‌ریزی در نظر گرفت. لیست ادعایی کامل بودن ندارد اما می‌توان آن را گویا دانست. دال‌های در حال ظهور را می‌توان به عنوان دال‌های مهم کلام برنامه‌ریزی^{۷۴} در نظر گرفت. به شکل بحث برانگیزی، همگی نام‌ها شماتیک و فازی هستند که می‌توانند خوانش‌های متفاوت را اختیار کنند و برای ساده‌سازی و فهم کلام برنامه‌ریزی بسیار دشوار به نظر می‌آیند. دال‌های شکل گرفته در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، به روشنی واجد خصوصیات نقطه‌های کاپتیون یا نقاط دوخت هستند و از این منظر می‌توان آنها را دال‌های تهی فاقد معنای سرراست در نظر گرفت. دال‌های بنا نهاده شده پیش از دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی نسبت به دال‌هایی که اخیراً ظهور کرده‌اند، کمتر شماتیک هستند و این موضوع شاید بیانگر چرخش الگووارهای^{۷۵} پسا- مدرنیستی کلام‌های مرتبط با دال‌های سنتی است یا بیانگر وضوح کسب شده بیشتر از سوی دال‌های سنتی است که می‌تواند به دلیل تأمل بیشتر بر روی دال‌های طول زمان باشد. ارباب دال‌های نوین، امروزه به انگاشتهای کلیدی در متون برنامه‌ریزی تبدیل شده‌اند و آموزش‌دهنده‌گان به منظور انسجام بخشی به انتظام برنامه‌ریزی و ایجاد کلیتی یکپارچه و منسجم، در پی انتقال آنها به دانشجویان هستند.

۴. آموزش برنامه‌ریزی بر مبنای شکل دهی به آرمان من برنامه‌ریز (دانشجوی برنامه‌ریزی)

آموزش‌دهنده‌گان برنامه‌ریزی، به شکل‌گیری مجدد و توسعه‌ی آرمان من دانشجویان در راستای برنامه‌ریزشدن کمک

۵. نظریه چهار «کلام» لکانی و چرایی ناممکن بودن فراگیری کامل ارباب دال برنامه‌ریزی

مقصود آنکه هرتلاشی برای تمامیت خواهی محکوم به شکست است. کلام ارباب «انقسام سوژه را پهان می‌کند». کلام دانشگاهی که در این مقاله حائز اهمیت است، از چرخش ربع دایره‌ای (پاد ساعت‌گرد) کلام ارباب بوجود می‌آید. در این کلام، جایگاه مسلط از سوی دانش اشغال شده است. این کلام این واقعیت را به تصویر می‌کشد که در پس تمام تلاش‌هایی که برای انتقال دانشی ظاهرًا خنثی به دیگری وجود دارد، همواره می‌توان تلاش برای ارباب بودن را نیز بازیافت؛ یعنی تسلط بر دیگری که این دانش به او منتقل شده است. اما ادر این انتقال دانش که عمدتاً به میانجی ارباب دال‌ها (برنامه‌ریزی) انجام می‌پذیرد، همواره مازادی (ابزه پُتی^a) وجود دارد که تن به نمادینه شدن نمی‌دهد و محصول سازوکار مقاومت من برنامه‌ریز در برابر فرآیند انتقال است و سبب تزلزل در کلام دانشگاهی و امکان ناپذیری انتقال کامل آن می‌شود. لکان این ناممکنی را با پیکانی که از عامل به سمت دیگری - در کلام دانشگاهی از دانش به سمت ابزه پُتی^a - نشان می‌دهد و ناتوانی را از طریق پیکانی که از سمت محصول به سوی حقیقت است، به نمایش می‌گذارد. در سطح بنیادین، دانشجو (و هرکسی دیگری، حتاً آموزش‌دهنده) شاهد این تناقضات، شکاف‌های در حال فراموشی، ناسازگاری‌ها و جنبه‌های نامطلوب مجموعه‌های دانش و باورهایی است که از ارباب دال‌های خود دانشجو پشتیبانی می‌کند، اما آنچه سبب بی‌توجهی به این موضوع ها می‌شود این است که ما به طور بنیادینی میل داریم دروضع موجود هارمونی ایجاد کنیم و آن را الذت بخش کنیم و تنها دردهای قابل تحمل را پذیرا باشیم و فانتزی‌های خیالی را در این ارتباط در ذهن خود ایجاد کنیم (Zizek, 2006; Hillier and Gunder, 2003). این فانتزی‌های هماهنگ، آنچه را که ما واقعیت مشترک می‌نامیم، تعریف و به اشتراک می‌گذارند. به منظور ترسیم آنچه گفتیم، دوباره به ارباب دال پایداری بازمی‌گردیم. بیشتر دانشجویان (در سطحی گسترده‌تر دانش‌پژوهان و مراجع قدرت) در کشورهای بیشتر توسعه یافته، پایداری را به عنوان ارباب دال پذیرفته‌اند و آن در ارزش‌ها و کاربست‌های برنامه‌ریزی پشتیبانی می‌کنند. همزمان، بسیاری آگاهانه و داوطلبانه به مصرف گسترده و در سطح وسیع ادامه می‌دهند و در آن شرکت می‌جویند؛ اما ردیابی بوم‌شناسخی^{۱۳} محیط پیرامون شان، از ظرفیت بُرُد زمین فراتر رفته است (تصویر^{۱۴}). در این مثال، مادر پی دستیانی به ایده‌آل پایداری آینده‌ای (آنیده‌ی پایدار) هستیم در حالیکه شاهد کاربست‌ها یا رفتارهای روزانه‌ی نایاب‌پایدار هستیم. مَن، به طور مداوم خود را به درک تصویری

مُراد لکان از انگاشتِ کلام، «پیوند اجتماعی است که در زبان پایه‌ریزی می‌شود» و بر طبیعت فرا-فردي زبان تأکید دارد و این روان را در معنایی متفاوت با گفتن و گفتار^{۱۸} به کار می‌برد (Evans, 1996, 190-192). گفتار، با سوژه‌ای دیگر یعنی مخاطب سروکار دارد. این فرمول مشهور لکان که "ناخودآگاه کلام دیگری بزرگ است"، ناخودآگاه را به عنوان اثراتی بر روی سوژه‌ی گفتار نشان می‌دهد که از جای دیگر به او خطاب می‌شود. اما کلام در معنایی متفاوت با گفتار تأکید بر جنبه‌ی بینا - سوژه‌گانی خود دارد و پیوندهای اجتماعی بر سازنده‌ی هویت را در بر می‌گیرد. لکان، چهار نوع از پیوندهای اجتماعی ممکن را شناسایی می‌کند؛ چهار نوع سامان‌بندی ممکن از شبکه‌ی نمادین که روابط بینا-سوژه‌گانی را تنظیم می‌کند (Hillier, 2002; Gunder, 2003).

این چهار کلام عبارتند از: کلام ارباب^۹، کلام دانشگاهی^{۱۰}، کلام هیستربیک^{۱۱} و کلام روان‌کاو^{۱۲}. لکان هریک از این چهار کلام را با الگوریتمی ویژه نشان می‌دهد که شامل چهار نماد جبری زیراست:

$\begin{array}{c} \xrightarrow{\text{دیگری}} \\ \text{عامل} \\ \xleftarrow{\text{محصول}} \end{array} \longleftrightarrow \begin{array}{c} \downarrow \\ \text{حقیقت} \end{array}$

آنچه هر کدام از این چهار کلام را از دیگری متمایز می‌سازد، جایگاه‌های این چهار نماد است. ساختار بنیادین این چهار کلام بر مبنای الگوریتم زیر است:

تصویر-۲- ساختار بنیادین نظریه‌ی چهار کلام لکان.
ماخذ: (Gunder, 2004, 301)

هر کلام با قرارگرفتن چهار نماد جبری در یک جایگاه متفاوت تعریف می‌شود (تصویر^{۱۵}). نمادها ثابت باقی می‌مانند و هر کلام صرفاً نتیجه‌ی چرخش نمادها به اندازه‌ی یک ربع دایره است. کلام ارباب، کلام پایه‌ای است و سه کلام دیگر از آن مشتق می‌شوند. در این کلام، جایگاه مسلط توسط ارباب دال^(S) اشغال شده که سوژه \$ را برابر دال دیگر یا به بیان دقیق‌تر برای همه‌ی دال‌های دیگر^(S) بازنمایی می‌کند. در این عمل دلالتی، همواره مقدار مازادی وجود دارد که همان ابزه پُتی^a است.

$$\frac{S_1}{\$} \rightarrow \frac{S_2}{a}$$

کلام ارباب

$$\frac{S_2}{S_1} \rightarrow \frac{a}{\$}$$

کلام دانشگاهی

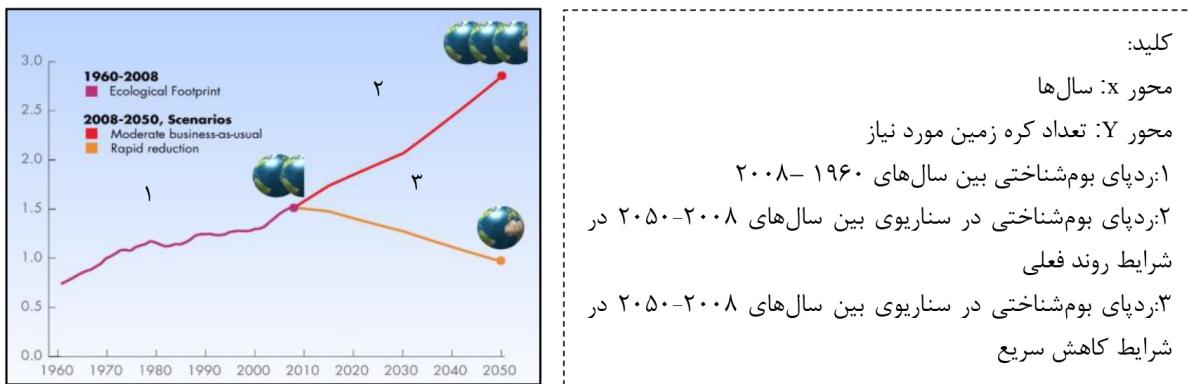
$$\frac{\$}{a} \rightarrow \frac{S_1}{S_2}$$

کلام هیستربیک

$$\frac{a}{\$} \rightarrow \frac{\$}{S_1}$$

کلام روان‌کاو

تصویر-۳- ساختار چهار کلام لکان.
ماخذ: (Evans, 1996, 191; Gunder, 2004, 302)

تصویر ۴- رابطه‌ی بین ردپای بوم‌شناختی و ظرفیت بُرد زمین.
ماخذ: (www.footprintnetwork.org)

و آن، امکان ناپذیری انتقال کامل دانش است و هرگز برای آموزش‌دهنده، انتقال کامل پیام امکان‌پذیر نیست و در همه چیزیک نقصان و کمبودی است. کلام عامل همواره برمبنای میلی است که از حقیقت نشأت می‌گیرد و این حقیقتی است که به طور کامل نمی‌توان در قالب کلمات بیان کرد و در نتیجه عامل نمی‌تواند میل خود را به دیگران انتقال دهد، افزون براین، ارتباط کامل با کلمات به لحاظ منطقی نیز امکان‌پذیر نیست.

چندگانه از واقعیت اختصاص می‌دهد در حالی که مدام این برداشت دچار سوءفهم می‌شود.

این موضوع نشان‌دهنده‌ی آن است که انتقال صرف انگاشت‌ها و آموزش ارباب‌دال‌ها بدون توجه به تناسبات و نیروهای فرادست اقتصادی سیاسی، کارایی چندانی در رسیدن به اهداف مورد نظرخواهد داشت. همچنین مبتنى بر نظریه‌ی لکان، آموزش‌دهنده همواره با یک قید بنیادین^{۱۴} مواجه است

نتیجه

۱۹۹۹) نظام آموزشی را معرفی کرده‌اند که مبتنی است بر پژوهش‌های اخلاقی که موضوع‌هایی همچون بوم‌شناختی، چندگانه‌ی باوری فرهنگی و سنتی، اجزای اصلی تشکیل‌دهنده‌ی آن هستند. فریدمن در سال ۱۹۹۶ میلادی به تخصصی شدن بیشتر و تقویت آن در نظام آموزش برنامه‌ریزی نظرداده است؛ اوزوا و سلتزر (Ozawa and Seltzer, 1999) بر مهارت‌های برنامه‌ریزی مطلوب برای کاربستی کارآمد تمرکز کرده‌اند. نگاه ایدئولوژیک لکانی به مجموعه‌ی پیشنهادهای یاد شده، بعد و چشم‌انداز جدیدی اضافه می‌کند که می‌تواند در ساختار نظام آموزشی برنامه‌ریزی اثربدار باشد. این بُعد برخوبه‌ی پذیرش ارباب‌دال‌های تعیین‌کننده‌ی هویت برنامه‌ریزی و برخوبه‌ی پشتیبانی دانشجویان از آنها تأکید می‌کند، اما به موازات این دو، برگفتمان‌های برنامه‌ریزی محل مذاقه‌ی ما تعارض نیز توجه دارد و آنها را در شکل‌بخشی واقعی به آرمان من برنامه‌ریزی موثر می‌دانند. از این‌رو در خوانش لکانی از فرآیند آموزش برنامه‌ریزی، تقویت رهیافت انتقادی در برنامه‌ریزی و توجه به تناسبات درونی ارباب‌دال‌ها و کشمکش آنها با ساختارهای فرهنگی جامعه مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. افزون براین، اختیار رهیافت لکانی برای درک فرآیند آموزش برنامه‌ریزی، به آموزش‌دهنده‌گان برنامه‌ریزی، در رابطه با آنچه به دانشجویان منتقل می‌کنند و روابط بینایینی با آنها، درون‌نگری و دید وسیع‌تری اعطای می‌کند و

این مقاله در پی آن بود ارزش‌ها و قابلیت‌های آرای لکان را برای درک فرآیند آموزش برنامه‌ریزی نشان دهد. گوندر (۲۰۰۳)، هیلبر (۲۰۰۲ و ۲۰۰۳) و هیلبر و گوندر (۲۰۰۳)، پیش‌ترنشان داده‌اند که می‌توان آموزه‌های لکانی را برابر فهم کاربست برنامه‌ریزی به کار گرفت. آموزش برنامه‌ریزی در نگاهی اولیه، در پی معرفی و بسط دانش معرفتی (S) است، اما آنچه برمبنای آموزه‌های لکان حائز اهمیت است و در پی جربان انتقال دانش قرار دارد، فرآیندی است که به میانجی آن برنامه‌ریزان نوپا به سمت عضویت و ادغام در اجتماع حرفه‌ای برنامه‌ریزان سوق داده می‌شوند. فرآیند مزبور از طریق تعیین هویت‌های نوین و همچنین از طریق ارباب‌دال‌های نوظهور که باورهای مشترک انتظام برنامه‌ریزی را انسجام می‌بخشند، آرمان من برنامه‌ریزان را شکل می‌دهد و آن را از نو تعریف می‌کند. ارباب‌دال‌های برنامه‌ریزی همچون پایداری و شهرباوری نوین، همواره در درون خود دارای تناسبات و گفتمان‌های در حال کشمکش هستند، اما به منظور دستیابی به هم راضی ظاهری درون انتظامی، بر آنها سرپوش گذاشته می‌شود و برنامه‌ریزی نویز باید به آنها باور داشته باشد و آنها را درونی کند. خلق این هویت یا باور در برنامه‌ریزان به میانجی ارباب‌دال‌ها، بخش مهمی از فرآیند آموزش برنامه‌ریزی را در بر می‌گیرد. ساختار گزینه برای آموزش برنامه‌ریزی نیز پیشنهاد شده است: برخی از صاحب‌نظران برنامه‌ریزی (Sandcock, 1997;

زبان‌شناختی ما هستند و برای ایجاد هارمونی در جامعه و تصور آینده‌ای بهتر الزامی هستند.

مبتنی برآرای لکان، کنش راستین برنامه‌ریزی افزون بر کنش کاربردی مبتنی برداده‌ها، می‌بایستی به عنوان هدایتگر اجتماعی بسیار مهم نیز عمل نماید و میل‌های متعارض که مانعی در برابردستیابی به فانتزی جمعی در واقعیت اجتماعی می‌شود را هماهنگ نماید. از این‌رو چگونگی شکل‌دهی آمان من و هویت برنامه‌ریزاسوی آموزش دهنده‌گان این انتظام، بر برآمدهای آینده تاثیر خواهد گذاشت و بهمود این فرآیند مستلزم تامل مستمر در ارتباط با انتظام برنامه‌ریزی از یک سو و درون‌نگر آموزش دهنده‌گان بر کشن‌های خود و چگونگی انتقال دانش و ارزش‌ها و حتی توهمندان خود به محصلین و چگونگی شکل‌گیری هویت آنها براین مبنای از سوبی دیگر است. نظریه‌ی لکانی ابزار انتقادی در اختیار قرار می‌دهد که با توصل به آن می‌توان نقد و درک مستمر مورد نیاز در این زمینه را فرام نمود. بر مبنای آموزه‌ی لکان، نظام آموزش برنامه‌ریزی می‌بایستی با ترویج این آموزه‌ی نقادانه همراه باشد که برای گشودن مشکلات جامعه‌ی انسانی به میانجی سازوکار برنامه‌ریزی، راه حل‌هایی که به طور مطلق سازگار باشند وجود ندارد و ارباب‌دال‌هایی که نقش محوری در فرآیند آموزش ایفا می‌کنند را نباید مصدق راه حل‌های نهایی و مطلق در نظر گرفت. برنامه‌ریزان از رهگذران آگاهی، به این نکته تفطن پیدا می‌کنند که با کاربرد نقادانه‌ی معرفت، احیانا خواهند توانست به راه حل‌هایی خرسندکننده تر دست یابند.

پرسش‌هایی را در این زمینه مطرح می‌کند:

- چرا و چگونه ارتباط دانش پژوهانه مایین استاد و دانشجو شکل می‌گیرد؟

- استاد به چه شیوه‌هایی می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای انتقال مثبت دانش به دانشجویان را فراهم کند و تنها در پی آموزش ارباب‌دال‌های نوظهور برای دستیابی به همراهی ظاهری نباشد که در نهایت نیز به سرپوش گذاشت بر سیاری از موضوع‌های محل مناقشه منجر و به مانعی در برابر جدل دانشوارانه تبدیل می‌شود؟

- در جریان انتقال دانش، همواره بخشی از شور و اشتیاق دانشجوی برای خلاقیت، کشن‌های خودجوش و برنامه‌ریزی نشده و چالش‌های اخلاقی سرکوب و خفه می‌شود. راهکار استاد در برابر این واقعیت کدام است؟

- یکی دیگر از دستاوردهای اختیار دیدگاه لکانی برای تبیین فرآیند آموزش برنامه‌ریزی، دگرگونی نقش ایدئولوژی است که در نظام فکری لکانی مُقْوِم برنامه‌ریزی است و نه عامل گمراه‌کننده‌ی برنامه‌ریزی از مسیر اصلی. در خوانش سنتی، ایدئولوژی دانشی تحریف شده است که دارای بار معنایی منفی است، اما لکان به دلیل کمک به شکل‌گیری و ساختاردهی واقعیت اجتماعی، آن را امری خشنی در نظر می‌گیرد. بر همین مبنای تو ان ادعا کرد که برنامه‌ریزی نباید کار گذاشته شود، زیرا بر سازنده‌ی ایدئولوژی‌هایی به متابه‌ی نقاط اتصال ارباب‌دال‌ها و گفتمان‌های متعارض مرتبط با آنها - در قلمرو واقعیت‌های

پی‌نوشت‌ها

۷. eclecticism gap: در رابطه با شکاف‌های برنامه‌ریزی نگاه کنید به.
دانش‌پور، زهره (۱۳۷۸)، درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی با تأکید ویژه بر برنامه‌ریزی شهری، اشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص ۲۳-۲۵.

8 Non-Planners.

9. نظریه‌ی برنامه‌ریزی بیش از هر چیز ایک نُمو آمیرگرانه‌ی انگاشت‌هایی از انتظام‌های فکری گوناگون به ویژه علوم اجتماعی توسعه یافته است.

10 Problem Areas.

11 Paradigm.

12 Cultural-Cognitive Background.

13 Academic Activity Area.

14 Ambiguous Intellectual Discourses.

15 Consolidate – Ambiguity Duality.

16 Integrated Identity.

17 Lacan Psychoanalytical Theory.

18 Jacques Marie Lacan.

19. لکان مدام از «بارگشت به فروید» سخن می‌راند و به تعییری می‌توان او را پیرو راست‌کیشی (orthodox) فروید نامید (Evans, 1996). به کارگیری واژه‌ی راست‌کیشی در اینجا واحد خوانش مثبت و لوکاچی از این انگاشت است. لوکاچ در کتاب تاریخ و آگاهی طبقانی ادعا می‌کند راست‌کیشی در قلمرو روش‌شناختی جای دارد و باطن، محتوای باورها و نظرها و تبعیت محض از آنها سرو کار ندارد. از این‌رو در ارتباط با مارکس تبیین‌گران روش مارکسیستی و نه کسانی که بازگوکننده‌ی صرف باورهای او هستند، دارای اهمیت است. در

True planning action: غرض از کنش راستین برنامه‌ریزی، کنش مبتنی بر ریشه‌های سیاسی حرفة و کاربست برنامه‌ریزی است که به ترویج و نگاهداشت منافع عمومی در برابر منافع افراد و گروه‌های پردازد. این کنش دریی جiran کاستی‌های نیروهای برنامه‌ریزی نشده‌ی بازار از میانه‌ی سده‌ی بیستم میلادی از راه حل‌های ساده‌انگارانه‌ی فنی دوری جست و باشناخت دقیق تر قیود وارد بر فرآیندهای تصمیم‌گیری بخش عمومی و خصوصی، انگاشت‌ها و راه حل‌های نوینی در راستای رشد اقتصادی و ثبات سیاسی پیشنهاد کرد. در این ارتباط نگاه کنید به:

Faludi, A (ed.) (1973), «A reader in planning theory», Pergamon, Oxford, pp 25-40.

Friedmann, J (1987), «planning in public domain», Princeton university press: Princeton, N.J. (USA), pp 30-62.

Fainstein, S. and Campbell, S (1997), «Readings in urban theory» (2nd ed.), Blackwell: Oxford, Chapters 1-3.

Allmendinger, P and Tewdwr-Jones, M (2002), «Planning futures: New directions for planning theory», Routledge: London & New York, Chapter1.

2 Planner Identity.

3 Planning Education.

4 Planner's Identity.

5 Action and Planning Practice Theorizing.

6 Restrictions.

شکل بندی آرمان برنامه‌ریزی: خوانشی لکانی از فرآیند آموزش برنامه‌ریزی
و هویت برنامه‌ریزی

«من» و عادت‌های منتنسب به آن برخاسته از روابط اجتماعی خواهد بود. به گفته‌ی آلتورس «گذار از وجود زیست شناختی به وجود انسانی تحت تاثیر قانون فرهنگ است»(Althusser, 197, 25). اما از دیدگاه پدیده‌شناسی، دستگاه ادراک یا همان «من برگزرنده»(transcendental ego)، شرط لازم برای هر گونه ادرکی است و هر کنش ادراکی بدون آن، به کنشی زیست شناختی فروکاسته خواهد شد (Moran, 2000).

30 Self-Organized Ego.

۳۱ لکان مدعی است که کوجیتو(cogito) یا عبارت مشهور دکارت (من می‌اندیشم پس هستم)، مظہر درک مدرن غربی از من و بیانگر خود بسندگی و خود مختاری آن است. اما در حقیقت پنداری موهوم است که ما را به مخالفت با هر فلسفه‌ای سوق می‌دهد که به طور مستقیم از کوجیتو نشات گرفته باشد. کشف ناخودآگاه از سوی فروید مفهوم دکارتی سوژه‌گی را دگرگون کرد و روان‌شناسی من با اشاره‌ی دوباره به نوعی پسروی به مفهوم پیشا- فرویدی سوژه به عنوان یک مُن خود مختار است و به نوعی خیانت به روان‌کاوی محسوب می‌شود (Evans, 1996).

32 Cartesian Ego.

33 Conscious Ego.

۳۴ desire subjectivity: لکان در سال ۱۹۴۵ سه نوع سوژه را از هم متمایز می‌کند: نخست: سوژه‌ای غیرخشصی، مستقل از دیگری و ذهنی، دوم؛ سوژه‌ای دوسویه‌ی بی‌نام که با دیگری یکسان و قابل جایگزین است و سوم؛ سوژه‌ی شخصی که یک‌بودنش به میانجی یک کنش خود - تاییدی(self-affirmation) - ساخته می‌شود. این سوینم مفهوم سوژه در آثار لکان، جایگاه محوری دارد. سوژه در این پوششی از نظم نمادین محسوب می‌شود و با سوژه‌گانی با ارتباط بین - سوژه‌گانی به معنای خودآگاهی عملگرایی نیست و با ناخودآگاه در ارتباط است. سوژه‌ی لکانی، سوژه‌ای ناخودآگاه است. چارچوب فکری لکان، متفاوت از درخواست(demand) و نیاز(demand) است. میل، مازادی است که با سامان‌بندی نیاز در درخواست، تولید می‌شود و برخلاف نیاز که می‌تواند ارضا شود و بنابراین تابه وجود آمدن یک نیاز دیگر، برانگیختگی سوژه را متوقف کند، میل هرگز نمی‌تواند ارضا شود؛ نیروی میل ثابت و جاودانه است. سوژه‌گی میل نیز اشاره به همین جنبه‌ی مازادگونه‌ی میل و ارتباط آن با ناخودآگاه دارد (Evans, 1996).

۳۵ تشریح این سه عرصه یا نظام در این مجال نمی‌گنجد. اما به دلیل اهمیت آن در ساختار نظریه‌ی لکان توصیه می‌شود برای مطالعه‌ی بیشتر نگاه کنید به آثار لکان و منبع زیر:

Roudinesco, E (1997), Jacques Lacan, trans. B. Bray, Columbia university press, New York.

36 The Imaginary.

37 The Symbolic.

38 The Real.

۳۹ در دهه‌ی ۱۹۴۰ میلادی، لوی - استروس با به‌کارگیری روش‌های زبان‌شناسی ساختارگرا برای تحلیل داده‌های غیربازانی فرهنگی (اسطوره، روابط خویشاوندی و جزان)، زمینه‌های شکل‌گیری زبان - شناسی ساختارگرا را فراهم نمود.

40 Triadic.

41 Inter Subjectivity Relationship.

42 "the other" and "the Other".

43 Projection.

۴۴ discourse: کلام برماهیت فرا- فردی زبان تاکید دارد و روابط بین‌سوژه‌گانی را بخود حمل می‌کند. کلام نشانگر پیوندی اجتماعی است که در زبان پی‌بریزی می‌شود. در ادامه‌ی متن اصلی، چهار کلام لکانی را شرح خواهیم داد.

۴۵ speech: نقش گفتار در نظام واژگانی لکان تاحدودی مشابه پارول مطرح شده از سوی سوسور است. گفتار تنها در واژه‌ی ورود به حقیقت است و تنها گفتاری حقیقی است که بدون کنترل خودآگاه و در قالب تداعی آزاد باشد.

۴۶ برای آشنایی با دیگری بزرگ نگاه کنید به: محسنی، محمدرضا(۱۳۸۶)، ژاک لکان زبان و ناخودآگاه، پژوهش‌های زبان خارجی، شماره ۳۸، تاستان ۱۳۸۶، صص ۹۸-۸۵.

- Evans, Dylan(1996), An introductory dictionary of Lacanian psy-

این ارتباط نگاه کنید به:

Lucacs, G (1971), "what is orthodox Marxism" in: History and Consciousness, trans. R. Livingston, MIT press, pp1-27.

۲۰ نسبت دادن صفت پسا- ساختاربازی به لکان به لحاظ نظری چندان دقیق نیست. وجود عناصری از ساختاربازی در نظریه‌ی او، این موضوع را با پرسش مواجه می‌کند: نظام طبقه‌بندی بنیادین لکان درباره‌ی ساختار روان انسان بر مبنای سه نظام (نمادین، واقع و تصویری)، بازنمود ساختارهای هم‌زمانی است که توجیه‌گر استدلال او در مخالفت با انگاشت‌های نظری «رشد و توسعه» نیز است. او با تأکید بر همزمانی این ساختارها به جای ترتیب زمانی، موضوع ساختار روان انسان را خلق از هیچ و نه تغییری تدریجی، ازایه می‌دهد و از این رهگذر، هم با انگاشت‌های مذبور مخالفت می‌ورزد و هم خود را به مبانی فکری ساختاربازی انسان نزدیک می‌کند (Gunder, 2002).

۲۱ یکی از پر ارجاع ترین زندگینامه‌های لکان، کتاب زیر است:

Roudinesco, E (1997), Jacques Lacan, trans. B. Bray, Columbia university press, New York.

۲۲ knowledge: لکان میان دونوع دانش تمایز قابل شده است: دانش نمادین (Savoir) و دانش مُن (Connaissance). مورد نخست به دانش رابطه‌ی سوژه با نظم نمادین و دومی دانشی برخاسته از سوء فهم تصویری شکل دهنده‌ی من است. از این رو دانش مُن، دانشی وهمی است که برپایه‌ی فانتزی وحدت و کل منسجم قرار دارد (Evans, 1996).

۲۳ desire: میل را می‌توان مركب‌اندیشه‌ی لکان در نظر گرفت. او در سمینارهایش در اشاره به ریشه‌ی این انگاشت، به اسپینوza ارجاع می‌دهد و همانند او براین باور است که «میل جوهره‌ی انسان است» (اسپینوza، ۱۳۶۴-۱۴۵). گرچه در روانکاوی لکان میل خودآگاه کم اهمیت نیست، اما مواد از میل، همواره میل ناخودآگاه است و آنچه اهمیت دارد میل به متابه بیانی زبانی است؛ به این معنا که ممکن است نیاز تا حدی برطرف شود اما بیان زبانی آن باقی خواهد ماند (Zizek, 2006).

۲۴ structural linguistic: دلیستگی لکان به زبان‌شناسی، ناشی از قابلیت‌های مستتر در روش‌های نظریه‌ی زبان‌شناسی بود که به او اجازه‌ی توسعی دامنه‌ی روان‌کاوی و پاسخ به برخی پرسش‌ها را می‌داد. لکان خوانشی همانند سوسور (۱۹۱۳-۱۸۵۷) از زبان داشت و آن را به متابه ساختاری می‌دانست که نظامی از دال‌ها برپا نموده‌ی آن است (سوسور زبان را نظامی از نشانه‌ها می‌دانست). زبان‌شناسی ساختاربازی که سوسور بنیانگذار آن محسوب می‌شود، افزون بر مطالعات در زمانی (بررسی دگرگشت شیوه‌های اثرباره ساختار زبان در طول زمان)، مطالعات هم‌زمانی (بررسی وضعیت یک زبان در یک نقطه‌ی معین) را بیزور توجه قرار می‌دهد. لکان به میانجی شیوه‌های مطالعات یاد شده در پی تبیین انگاشت‌های فرویدی تراکم و جایه‌جایی (displacement) (برآمد Evans, 1996).

۲۵ signifier and signified order: هر اندیشه‌ای با حضور دال موجو دید می‌یابد زیرا با نشانه‌ها است که معنای در ذهن خلق می‌شود و این همان نظام دال و مدلول است.

26 Identification.

۲۷ ego: فروید در مدل ساختاری خود به سه عملگر(agency) اشاره دارد: مُن، فرامن (super ego) و نهاد (id). اختیار واژه‌ی لاتینی ego از سوی لکان به عنوان برای نهادهای در برابر Ich آلمانی به کار گرفته شده توسط فروید، بیان گر اشاره‌ی مستقیم او به مکتب انگلیسی- آمریکایی روان‌کاوی به ویژه روان‌شناسی مُن (ego psychology) است (نگاه کنید به پی‌نوشت ۲۵). من در مدل ساختاری فروید در ارتباط با نظام ادراکی- خودآگاهی و در تقابل با اصل لذت قرار دارد و نهاد عرصه‌ی نیروهای ناشناخته و خارج از کنترل است که در نظام ناخودآگاه قرار دارد. سهم اصلی لکان در نظریه‌ی نهاد تاکید براین نکته است که نیروهای ناشناخته و خارج از کنترل مورد بحث، نیازهای غیری اولیه نیستند و باید آنها را بر مبنای امور زبان‌شناسی مورد توجه قرار داد. فرامن نیز عملگر اخلاقی است که من را سرزنش می‌کند و بر آن مهار می‌زند (Evans, 1996). از این پس مراد از من در متن، اگوی مرتبط با ساختار روانی انسان و متفاوت با ضمیر اول شخص مفرد در فارسی است.

28 Ego Logy Concept.

۲۹ لکان «من» را نتیجه‌ی ساختارمند شدن اجتماعی می‌داند؛ به طوریکه

۶۴ نگاه کنید به توضیحات پی‌نوشت شماره‌ی ۵۹.

65 Public Policy.

66 Public Goods.

67 Embeddedness .

۶۸ articulation: این واژه را می‌توان با واژه‌ی شکل‌بندی(formation) مطرح شده از سوی لکان مقایسه کرد: شکل‌بندی ناخودآگاه پدیدارهایی هستند منطق و وقوفیں ناخودآگاه به روشنی در آنها قابل دیداری است؛ شکل‌بندی‌هایی همچون بزن، رویا و کشپریشی(Para praxis).

۶۹ دال تهی تهاده در عرصه‌ی نمادین و به میانجی انگاشت دیگری بزرگ، قابل فهم است. این دال مشاهه با دیگری ناظراست و آرمانی است که از بالا اعمال می‌شود و برمن و همه‌ی افراد دیگر ناظراست و آرمانی است که خود را متعلق به آن می‌دانم (آزادی، کمونیسم و ملت). دیگری بزرگ همیشه با ماست و تنها در صورت وجود دارد که سوزه‌ها چنان رفتار کنند که گویی او وجود دارد در حالی که به لحاظ ماهیت، امری مجازی، بی جوهر و شکننده است.

70 Sustainable Label.

71 Ideological Formation.

72 Transcendental Ideals.

۷۳ در این ارتباط نگاه کنید به دو مقاله‌ی مهم نگاشته شده از سوی مایرز و دیگران:

Myers, D (2001), Putting the future in planning: Introduction. *Journal of the American Planning Association* 67 (4): 365–67.

Myers, D; C. Contant; B. Ferguson; D. Howe, J. Kaufman and S. White (1997), Anchor points for planning's identification. *Journal of Planning Education and Research* 16 (3): 223–24.

۷۴ planning discourse: در برخی موارد به دلیل پایبندی به ترجمه‌ی تخصصی واگان لکان از سوی صاحب‌نظران این رشتہ در زبان فارسی، دیسکورس به کلام ترجمه شده و در موارد بیرون از بحث لکان، به گفتار بزرگ‌دانده شده است.

75 Paradigm Turn.

76 Public Good/Interest.

77 Rational City.

78 Rationality /Positivism /Scientism.

79 Social Justice /Public Well-Being.

80 Interconnective / Holistic /Comprehensive.

81 Societal Guidance /Linking Knowledge to Action.

82 Future Orientation.

83 Difference and Diversity /Multiculturalism.

84 New Urbanism.

85 Smart Growth.

86 Environmental Justice.

87 Communicative /Participation /Community Engagement.

88 Globalization.

89 Network Society.

90 Agonistic.

۹۱ repetition: بر مبنای آموزه‌های فروید، وجود یک اجبار برای تکرار ضروری است و شخص تنها زمانی تن به تکرار می‌دهد که ریشه‌های اجبار را فراموش کند. تکرار ارباب دال‌های برنامه‌ریزی و اصول استاد از سوی دانشجو نیز به دلیل فراموشی ریشه‌ی این اجبار و تن دادن دانشجو به این منطق است.

92 Values and Norms.

۹۳ school culture: فرهنگ مکتبی به معنای باور راسخ به عقاید، هنجارها، ارزش‌ها و آرای مکتب فکری است. برخی آن را به عنوان محور اصلی رهبری در عرصه‌ی عمومی به شمار می‌آورند و براین باور ند اصلاحات بدون فرهنگ مکتبی پکه (unique school culture) که اکثریت جامعه بدان باور داشته باشد، به ثمر نخواهد نشست. در این ارتباط نگاه کنید به:

Deal, Terrence E.; Peterson, Kent D (1999), "Shaping School Culture: The Heart of Leadership", ERIC: institute of education science: London.

94 Manner.

choanalysis, Routledge press.

-Lacanian Psychoanalysis: Interview by Jaques Lacan in Returning to Freud: Clinical Psychoanalysis in the School of Lacan, trans. and ed. Stuart Schneider man (New Haven: Yale University Press, 1980), 19–41

۴۷ امرواقع، ابژه‌ی اضطراب و فاقد هرمیانجی ممکنی است. از این‌رو ابژه‌ای بنیادین است که همه‌ی مقولات در برابر آن عقیم می‌مانند و این مواجهه‌ی ناکام است که خود را به شکل ضربه‌ی روانی نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، توهمات به دلیل آن که تن به نمادینه شدن نمی‌دهند و قواعد اجتماعی را برنمی‌تابند، به شکل توهם می‌توانند در عرصه‌ی امرواقع بازگردند. گره بومئوی شکلی بود که بروی گُت خانواده‌ی

Borromean knot ۴۸ برومئو حک و نشانگر خانوادگی آنها محسوب می‌شد.

۴۹ object (petit) a: ابژه پُتی a یا ابژه a کوچک که در انگلیسی ترجمه نمی‌شود و به همین دلیل تلفظ فرانسوی آن را آوردادم. در نظریه‌ی روان‌کاوی لکان به ابژه علّت میل اطلاق می‌شود و مطلوب دست‌نیافتنی آزوی سوزه محسوب می‌شود.

50 Surplus.

۵۱ jouissance: واژه‌ای فرانسوی به معنای کیف (enjoyment) و التذاذ جنسی است.

52 Use Value.

۵۳ این همانی یا همانندسازی، در نظریه‌ی لکان به معنای پذیرش یک تصویر و یکی گرفتن خود با تصویر است. فروید این همانی را پذیرش صفت یا صفاتی از سوزه‌ی دیگر به مثابه‌ی صفت یا صفات خود، می‌دانست.

54 Interaction.

۵۵ cogito: کوچیتو، مظہر درک مدرن غربی از من است، و براساس مفاهیم خودبستنگی، خودشافتی خودآگاهی و خودمختراری من ایجاد شده است (Evans,1996, 26–27).

۵۶ \$\$\$: در نظریه‌ی لکان، سوزه تنها به دلیل تبعیت از دیگری بزرگ، یک سوزه است و سوزه‌ی حقیقی سوزه‌ی ناخودآگاه است. لکان در سال ۱۹۷۵ این نماد را خط می‌زند تا بر انشقاق اولیه و اختتگی نمادین آن تاکید کند.

57 Non-Utilitarian Behaviors in the Development Assessment Process.

۵۸ master signifier: ارباب دال، دالی است که سوزه را برای تمام دال‌های دیگر بازنمایی و معرفی می‌کند، از این‌رو ارباب دال تلاش برای تماییت خواهی است. اما این تلاش محکوم به شکست است، زیرا ارباب دال هرگز نمی‌تواند سوزه را به طور کامل بازنمایی کند: همواره مازادی وجود دارد(ابژه a کوچک) که از بازنمایی می‌گریزد و تن به آن نمی‌دهد.

۵۹ quilting point or anchoring point: نقطه‌ی دوخت یا آجیدن یا تثبیت، برای نهاده‌هایی هستند که می‌توان در برابر ابژه‌های انگلیسی اختیار کرد. در معنای تحت‌اللفظی به معنای دکمه‌ی رویه‌دوزی است که در صنعت مبل سازی برای دوختن مواد بی‌شکل درونی به رویه‌ی اصلی و ایجاد مانع در برای حرکت مواد به اطراف است. با این مقایسه‌ی تمثیلی گره‌گاه دال و مدلول به یکدیگر رامی‌توان نقطه‌ی دوخت نامید. ارباب دال‌ها در انتظام برنامه‌ریزی نقش نقاط دوخت یا آجیدن را یافا می‌کنند و مانع از گستستگی و تخاصم می‌شوند(Evans,1996).

۶۰ ideal ego: من آرمانی متفاوت با آرمان من، در این همانی اولیه در مرحله‌ی آینه‌ای شکل می‌گیرد و ریشه‌ی تمام همانندسازی‌های ثانویه است. اما آرمان من، دالی است که به عنوان یک آرمان عمل می‌کند و جایگاه سوزه را در نظم نمادین تنظیم می‌کند.

61 Symbolic Objects.

۶۲ Signifying chain: لکان زنجیره‌ی دلالتی را برای اشاره به مجموعه‌ای از دال‌های به هم مرتبط به کاربرد.

۶۳ سمینار مهم و مشهور لکان که در سال ۱۹۵۵ به صورت سمیناری مستقل ارائه شده و در شمار سeminارهای بیست و هفتگانه‌ی او جاندارد و در آن به داستان ادکار آلن بو اشاره دارد. از نظر لکان هر نامه‌ای به مقصود می‌رسد؛ افزون برگیرنده‌ی فرضی نامه، گیرنده‌ی دیگری هم در میان است و آن دیگری بزرگ است که نامه بر مبنای قواعد و منطق‌های او نوشته می‌شود. بنابراین نامه با فرض وجود چنین گیرنده‌ای یعنی دیگری بزرگ، خوانده شده محسوب می‌شود.

- Gunder, M (2002), Bridging theory and practice in planning education: A story from New Zealand, *Australian Planner*, 39 (4), 200–204.
- Gunder, M (2003), Passionate planning for the others' desire: An agonistic response to the dark side of planning, *Progress in Planning*, 60 (3), 235–322.
- Gunder, M (2004), Shaping the Planner's Ego-Ideal: A Lacanian Interpretation of Planning Education, *Journal of Planning Education and Research*, 23(1), 299–314.
- Hastings, A (1999), Discourse and urban change: introduction to the Special Issue, *Urban Studies*, 36 ,7 – 12.
- Harvey, D (1973), *Social justice and the city*, Edward Arnold, London.
- Harvey, D (1996), *Justice, nature and the geography of difference*, Blackwell, Oxford, UK.
- Healey, P (1997), *Collaborative planning*, Macmillan, London.
- Hillier, J (2002), *Shadows of power*, Routledge, London.
- Hillier, J (2003), Agonising over consensus—Why Habermasian ideals cannot be “real.”, *Planning Theory*, 2(1), 37–59.
- Hillier, J and M. Gunder (2003), Planning fantasies? An exploration of a potential Lacanian framework for understanding development assessment planning, *Planning Theory*, 2 (3), 225–48.
- Innes, J (1997), The planner's century, *Journal of Planning Education and Research*, 16(2),227–28.
- Jacobs, J (1961), *The death and life of great American cities*, Vintage, New York.
- Lacan, J (1977), *Ecrits*, Norton, London.
- Lacan, J (1988a), *The seminar, book I*, 1953–1954, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Lacan, J (1988b), *The seminar, book II*, 1954–1955, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Lacan, J (1992), *The ethics of psychoanalysis 1959–1960*, Routledge, London.
- Lacan, J (1998), *The seminar, book XX*, 1972–1973, Norton, New York.
- Lacan, J (2002), *Ecrits*, Norton, London.
- Low, N (1994), *Planning and justice*, In Values and planning, edited by H. Thomas., Aldershot,Avebury., 39–117, UK.
- Lucacs, G (1971), what is orthodox Marxism in: History and Consciousness, trans. R. Livingston, MIT press,1–27.
- Moran, Dermot (2000), *Introduction to Phenomenology*, Routledge, London & New York.
- Myers, D (2001), Putting the future in planning: Introduction, *Journal of the American Planning Association*, 67 (4), 365–67.
- Ozawa, C and E. Seltzer (1999), Taking our bearings: Mapping a relationship among planning practice, theory, and education, *Journal of Planning Education and Research*, 18, 257–66.
- Richardson, T (2002), Freedom and control in planning: using discourse in the pursuit of reflexive practice, *Planning Theory and Practice*, Interface 3, 353 – 361.
- Roudinesco, E (1997), *Jacques Lacan*, trans. B. Bray, Columbia university press, New York.
- Sandercock, L (1997), The planner tamed: Preparing planners for the twenty first century, *Australian Planner*, 34 (2), 90–95.
- Sandercock, L (1998), *Towards cosmopolis*, Wiley, Chichester, UK.
- Sanyal, B (2002), Globalization, ethical compromise and planning theory, *Planning Theory*, 1 (2), 116–23.
- Stiftel, B (1999), Faculty labor and intellectual capital: Furthering disciplinary development and institutional positioning in the Urban Planning

۹۵: انتقال به معنای جا به جایی احساس از یک ایده به ایده‌ای دیگر است.

۹۶: میل با علت ابزه- میل متفاوت است: اصطلاح نخست به آنچه میل بدان سوگرفته اشاره دارد اما دومی به علتی که سبب معطوف شدن میل به ابزه‌ای ویژه شده اشاره دارد.

97 Sub – Codes.

98 Speech.

99 The Master's Discourse.

100 The University Discourse .

101 The Hysteric's Discourse.

102 The Analyst's Discourse.

۱۰۳: میزان تخریب و اثر منفی است که هر فرد بر محیط زیست وارد می‌ورد.

104 Fundamental Constraint.

فهرست منابع

اسپینوزا، باروخ (۱۶۴۸)، اخلاق، ترجمه جهانگیری، م، نشر مرکز دانشگاهی، تهران.

هوسربل، ادموند (۱۷۷۲)، ایده پدیده‌شناسی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

Alexander, E (1984), After rationality, what?, *Journal of the American Planning Association*, 50 (1), 62–69.

Allmendinger, P and Tewdwr-Jones, M (2002), *Planning futures: New directions for planning theory*, Routledge, London & New York.

Boyer, M (1983), *Dreaming the rational city*, MA: MIT Press, Cambridge.

Bracher, M (1993), *Lacan, discourse, and social change*, Ithaca, Cornell University Press, NY.

Bracher, M (1999), *The Writing Cure.*, Southern Illinois University Press, Carbondale, 40–88.

Bridge G, Watson S (2000), *Introduction*', in *A Companion to the City*, Eds G Bridge, S Watson (Blackwell, Oxford),1 – 8.

Butler, J (1997), *Excitable speech: A politics of the performative*, Routledge, London.

Campbell, H and R. Marshall (2002), Utilitarianism's bad breath? A re-evaluation of the public interest justification for planning, *Planning Theory*, 1 (2), 163–87.

Castells, M (2000), *The rise of the network society*. Oxford, UK: Blackwell.

Caudill, D (2000), *Lacan's social psychoanalysis*, In *The subject of Lacan*, edited by K. Malone and S. Friedlander, Albany, State University of New York Press. 297–315.

Dean, T (2000), *Beyond sexuality*, University of Chicago Press, Chicago.

Duany, A and E. Plater-Zyberk (1996), Neighborhoods and suburbs, *Design Quarterly*, 164,10–23.

Evans, Dylan (1996), *An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis*, Routledge press ,London.

Friedmann, J (1973), *Retracking America: A theory of transactive planning*, Anchor, New York.

Friedmann, J (1987), *Planning in the public domain*, Princeton, Princeton University Press, NJ.

Friedmann, J (1996), The core curriculum in planning revisited, *Journal of Planning Education and Research*, 15, 89–104.

Friedmann, J (2002), *The prospect of cities*, University of Minnesota Press, London.

- Zizek, S (1997a), *The Plague of Fantasies*, Verso, 14–25, London.
- Zizek, S (1997b), *The Abyss of Freedom*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 51–88.
- Zizek, S (1998), Four discourses, four subjects, In *Cognito and the unconscious*, edited by S. Zizek, 74–113, Duke University Press, London, 75–100.
- Zizek, S (2002), For they know not what they do. 2nd ed, Verso, London.
- Zizek, S (2004), *Organs without Bodies*, Routledge, London, 55–85.
- Zizek, S (2006), *How to read Lacan*, Verso, London, 14–30.
- Academy, *Journal of Planning Education and Research*, 19(1), 207–10.
- Thomas, M.J (1977), Two types of planning theory, Working paper No.33, Department of town planning, Oxford Polytechnic, Oxford.
- Weitz, J (2001), Growing smart: Coming to a classroom near you? *Journal of Planning Education and Research*, 21, 84–91.
- Wheeler, S (2000), Planning for metropolitan sustainability, *Journal of Planning Education and Research*, 20, 133–45.
- Zizek, S (1992), *Looking awry*, MIT Press, Cambridge, MA.
- Zizek, S (1993), *Tarrying with the negative*, Duke University Press, London.