

F O R U M
H U M A N I S T Y C Z N E

przy współudziale:
Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej UW
Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie
Instytutu Historii i Archiwistyki UMK
w Toruniu
Instytutu Historii i Stosunków
Międzynarodowych UWM w Olsztynie

zaprasza na VI konferencję naukową
z cyklu *Colloquia Humaniorum*
pt.

H u m a n i s t y k a i d o m i n a c j a

ODDOLNE DOŚWIADCZENIA SPOŁECZNE W PERSPEKTYWIE
ZEWNĘTRZNYCH ROZPOZNAŃ

PENSJONAT „ZŁOTY STRUG” W PLUSKACH k. OLSZTYNA
22-23 października 2010 r.

Za istotną wskazówkę służącą doprecyzowaniu pola problemowego wyznaczonego formułą powyższego tematu uznać można dyrektywy brytyjskiego socjologa i etnografa Paula Willis. Twierdzi on, że różnego rodzaju aktorzy społeczni, starając się żyć i przeżyć, podejmują niezliczone próby zrozumienia własnej sytuacji. Powstające w ten sposób przedstawienia nie odwołują się jednak najczęściej do żadnych stanowisk „spekulacyjnych” i w swej strukturze ich nie naśladują. Podmioty społeczne, przekonuje Willis, nie są bowiem „uczonymi socjologami”, ani „nie tworzą grup seminaryjnych”, dlatego sens ich działań trudny jest do uchwycenia w planie kategorii elit. Co więcej, sądy i znaczenia oddolne pozostają często ucieleśnione i nie tylko nie znajdują wyrazu w języku, ale często są „w taki sposób zorganizowane by się językowi przeciwzić”.

W trakcie kolejnego spotkania proponujemy podjęcie próby rozpoznania w jaki sposób doświadczenia, które powstają wewnątrz społeczeństw poddawane są zewnętrznym interpretacjom oraz w jaki sposób umieszczane zostają w ramach dyskursów humanistyki. Pod pojęciem dyskursów humanistyki rozumiemy takie interpretacje badaczy, intelektualistów i publicystów, które powstają w akademickiej tradycji praktyk lekturowych i często przyjmują w społecznym, publicznym użyciu pozycję dominującą, legitymizującą tym samym pewną marginalizację oddolnych sposobów komunikowania doświadczeń społecznych.

Przyjmując perspektywę przywołanego Paula Willis'a chcielibyśmy zastanowić się, czy w dzisiejszej humanistyce istnieje potrzeba stworzenia języka służącego do opisu oddolnych sposobów komunikowania doświadczeń społecznych, języka, który stawiałby treść owych komunikatów na równi z „zewnętrznym” dyskursem elit. Czy we współczesnej, rodzimej humanistyce istnieje poczucie potrzeby włączania do publicznego dyskursu najbardziej prywatnych, często nietekstowych wzorów doświadczeń podmiotów społecznych. Jakie przesłanki przemawiają za lub przeciw podejmowaniu tego typu prób.

Zarysowana wyżej problematyka skłania również do postawienia pytania o ważność (doniosłość) rozwiązań badawczych ferowanych na gruncie zinstytucjonalizowanej humanistyki. Czy oferowane przez nią rozstrzygnięcia są ważne dlatego, że stoi za nimi autorytet dotychczasowej praktyki badawczej, legitymującej się znacznym już doświadczeniem i świadomością własnych, kulturowych uwarunkowań? Czy humanistyka akademicka ma prawo narzucać własny ogląd świata, własne interpretacje dyskursom pozaakademickim, które takiego doświadczenia nie mają? Czy dyskursy akademickie tworząc wewnętrznie spójny język pojęć i teorii nie gubią w istocie możliwości nawiązania dialogu ze społecznościami będącymi „przedmiotem” ich zainteresowania? A może współczesna humanistyka nie powinna pochylać się nad pozaakademickimi praktykami dyskursywnymi w próbie ich uchwycenia takimi, jakie one są w doświadczeniu ich uczestników? Czy próby tego typu są w ogóle potrzebne i możliwe? Jakie wartości przyświecają przyjmowanym w tej kwestii rozwiązaniom? Jakie cele stawiane są w programach badań humanistycznych formułowanych w kluczu zarysowanej wyżej alternatywy?

W tak zakreślonej przestrzeni tradycyjnie oczekujemy na refleksję natury zarówno ogólnohumanistycznej, jak i uwzględniającej optykę partykularnych dyscyplin współczesnej humanistyki.

Zgłoszenia – referatów oraz osób chętnych do udziału w dyskusji – prosimy kierować do dnia 30 czerwca 2010 r. na wskazany poniżej adres. Szacujemy, iż tegoroczna opłata konferencyjna wyniesie około 200 zł i w całości przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wyżywienia oraz noclegu uczestników spotkania. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Z pozdrowieniami

dr Tomasz Rakowski
dr Radosław Kawczyński
dr Jacek Kowalewski
dr Wojciech Piasek
mgr Weronika Plińska

Adres do korespondencji:

Jacek Kowalewski
e-mail: jkowalew@poczta.onet.pl