

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΟΧΗ

Dr. Eileen Hooper-Greenhill

Διευθύντρια και Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Leicester

Τα τελευταία χρόνια, όσοι ασχολούνται με το μουσείο έχουν αρχίσει να δέχονται ότι οι επισκέπτες δεν αποτελούν μια παθητική και ομοιογενή μάζα ανθρώπων, "το ευρύ κοινό", αλλά ότι μπορούν να αντιμετωπισθούν ως άτομα με τις ιδιαιτερες ανάγκες τους, τις μαθησακές τους προτυπώσεις και τις κοινωνικές και πνευματικές τους ιδέες και προκαταλήψεις. Το κύριο χαρακτηριστικό των επισκεπτών του μουσείου είναι ότι αντιλαμβάνονται τα πράγματα με το δικό τους τρόπο¹. Το παλιό παθητικό "ευρύ κοινό" έχει εξελιχθεί σε νέους "ενεργούς επισκέπτες"². Ο θεωρίες μάθησης και επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν την εμφάνιση του μεταμοντέρνου ενεργού επισκέπτη.

Εκπαιδευτικές θεωρίες

σιαστικά να διευκολύνει και να καταστήσει δυνατή τη διαδικασία μάθησης.

George Hein έχει επισημάνει³ πως οι εκπαιδευτικές θεωρίες συναποτελούνται από θεωρίες γνώσης (επιστημονίες) και θεωρίες εκμάθησης. Μια θετικιστική, ή ρεαλιστική, επιστημονία αντιλαμβάνεται τη γνώση ως εξωτερική πραγματικότητα σε σχέση με τον μαθητευόμενο, ως ένα απόλυτο σύνολο γνώσων. Ως γνώση ορίζεται αυτό που μπορεί να παρατηρεθεί, να μετρηθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί. Από την άλλη πλευρά, η κοντρουτικιστική επιστημονία αντιλαμβάνεται τη γνώση ως σύνθετη διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο μαθητευόμενο και το κοινωνικό περιβάλλον. Υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε την υποκειμενική ερμηνεία, καθότι είναι μέρος της ουσίας της γνώσης⁴. Η μάθηση, σύμφωνα με τη θεωρία της συμπεριφοράς, αντιλαμβάνεται τη γνώση ως τη συλλογή γεγονότων και πληροφοριών κατά τρόπο επανέτητικό, ενώ η κοντρουτικισμός αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως διαδικασία επιλογής και οργάνωσης συναφών δεδομένων, που προέρχονται από την πολιτισμική εμπειρία⁵.

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στηρίζεται σ' αυτές τις δύο ευρείες προσεγγίσεις της επιστημολογίας και των μαθησακών διαδικασιών. Μια ρεαλιστική επιστημονία δέχεται ότι το έργο της διδασκαλίας είναι η μετάδοση γνώσης στον μαθητευόμενο. Ο τελευταίος θεωρείται ως "κενό δοχείο προς πλήρωση". Για τους κοντρουτικιστές όμως (και άλλους, προγενέστερους θεωρητικούς⁶), ο ρόλος του δασκαλού είναι ου-

από όσους εργάζονται στη μουσειακή εκπαίδευση, λίγοι είναι εκείνοι που δεν θα υιοθετάντων κάποια μορφή της κοντρουτικιστικής αντιλήψης. Ο ρόλος του μουσειοπαίδαγωγού έγκειται πράγματι στη διευκόλυνση της ενεργούς μάθησης μέσω από τη χρήση και εξέταση των αντικειμένων, και μέσω συζητήσεων που θετίζονται με συγκεκριμένες εμπειρίες. Τα μουσεία διαθέτουν πολλά παραδείγματα κοινωνικών και πολιτισμικών πλαισίων για μάθηση και, παρόλο που χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να καταδειχθεί η ποικιλία των ερμηνειών που δίνουν οι επισκέπτες, οι υπάρχουσες μαρτυρίες δύνονται ένα στίγμα για το πόσο απρόβλεπτες και ιδιομόρφες είναι αυτές οι ερμηνείες⁷. Στο πρόσωπο του μουσειοπαίδαγωγού, το μουσείο είναι σε θέση να παρέχει διευκολύνσεις, μέσα σ' ένα κοντρουτικιστικό παράδειγμα, στο πλαίσιο της μουσειακής εκπαίδευσης. Όμως, σε άλλες ζηνές της σχέσης του με το κοινό του, το μουσείο μπορεί να υιοθετήσει μια διδακτικότερη στάση, που θα εμπνέεται από μια πιο θετικιστική επιστημολογία.

Θεωρίες επικοινωνίας

Οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις συνδέονται με την εκπαιδευτική θεωρία. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε δύο ευρείες προσεγγίσεις – το μεταδοτικό και το πολιτισμικό μοντέλο⁸.

Το μεταδοτικό μοντέλο θεωρεί ότι η επικοινωνία μεταδίδει πληροφορίες και στέλνει μηνύ-

ματα, μεταβιβάζοντας ιδέες από μια γνωστική πηγή σε έναν πιθήτικό αποδέκτη. Με την έναρξη των επικοινωνιακών σπουδών, στις αρχές του αιώνα μας, το αναλυτικό επίκεντρο τόνιζε ιδιαίτερα την τεχνολογία της επικοινωνίας, τα μέσα και τις τεχνικές που τη συναρτούσαν. Οι κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις δεν λαμβάνονταν υπόψη. Στη δεκαετία του 1940, είχε σχηματισθεί ένα μοντέλο επικοινωνίας ως μετάδοση, όπου η διαδικασία της επικοινωνίας εθεωρείτο γραφική, εκείνος που προσδιόριζε το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν ο μεταδότης ή ο επικοινωνών, και ο αποδέκτης του μηνύματος έπρεπε να δέχεται πιθήκτικά τις πληροφορίες όπως διαβιβάζονταν.

Υπάρχει από το συσχετισμό της θεωρίας της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης.

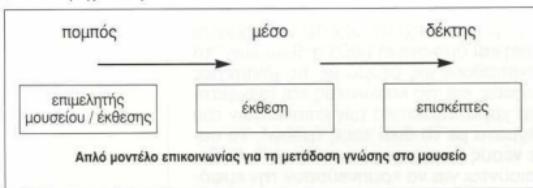
Η δεύτερη όψη της επικοινωνίας είναι η τελετουργική ή πολιτισμική άποψη. Η επικοινωνία νοείται ως διαδικασία συμμετοχής και συσχετισμού. Η επικοινωνία ελκαμβάται ως σειρά διδικασών και συμβόλων μέσω των οποίων η πραγματικότητα παράγεται, συντηρείται, διορθώνεται και μεταβλέπεται¹¹. Η ύποψη αυτή επιστρέφεται ότι η "πραγματικότητα" δεν έχει πεπερασμένη ταυτότητα, αλλά αποκά υπάρχει, παράγεται, μέσω της επικοινωνίας. Όπως εκφράζουμε τα πιστεύων και τις αίσες μας μέσω από πολιτισμικά σύμβολα (λέξεις, χάρτες, μοντέλα), έτσι πλάθουμε και την πραγματικότητα, η οποία, επομένως, συνεχώς ορίζεται και επανορίζεται μέσω σ διαπραγματευτικά πλαίσια ή "ερμηνευτικές κοινότητες"¹².

Οι "γνωρίζουμε" παράγεται μέσα από την προσωρινή κατασκευή νοημάτων, αλλά και μέσα από την εξέταση και την εκλέπυνση της ερμηνείας μας στα πλαίσια ουσιαστικών κοινοτήτων. Οι τελευταίες μπορεί να είναι κοινότητες ιστορικών της τέχνης (που συνδέονται μέσω της εξειδικευμένης γνώσης τους), καλλιτεχνών (ένα συγκεκριμένο επάγγελμα) ή ποδοσφαιροφίλων (ένα κοινό ενδιαφέρον). Καθεμιά από αυτές τις ομάδες ανθρώπων θα μοιράζεται κάποιες ερμηνευτικές στρατηγικές, και θα "ελέγχει" τις ερμηνείες αντιπαραθέτοντάς τις με άλλες από την ίδια προτίμησης τους. Όπου στηρίζονται εκθέσεις, όπως "Ο Επικουμπός του Λονδίνου"¹³, στο Μουσείο του Λονδίνου, και "Η Τέχνη του Τάινσεϊντ"¹⁴ (Art of Tyneside) στην Πινακοθήκη Λαϊκή στο Νιουκάρτλ, σε συσχετισμό με το κοινό και συνεργασία με ενδιαφέρομένα άτομα και ομάδες, δημιουργείται μια "ερμηνευτική κοινότητα", και, μέσω διαβούλευσεων, μια κοινή εμπειρία που παρουσιάζεται μια η περισσότερες όψεις της "πραγματικότητας".

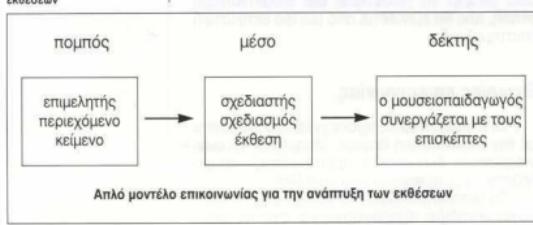
Αυτή η όψη της επικοινωνίας δεν ασχολείται με τη μετάδοση μηνυμάτων με σκοπό τη δύναμη και τον έλεγχο. Η επικοινωνία γίνεται αντιληπτή ως πολιτισμική διαδικασία, που συνθέτει τους ανθρώπους μέσα σε ιδιαίτερα χώρο-πλαίσια, και ως τιμήμα συγκεκριμένων "τελετουργικών" διαδικασιών. Ασχολείται με την παραγωγή ερμηνειών κατόπιν διαπραγμάτευσης, και όχι διά της επιβολής. Κατά την άποψη αυτή γίνονται δεσκέτες πολλαπλές ερμηνείες, αντί μας και μοναδική, οι οποίες είναι διαπραγματεύμενες, ανόμοιες και όχι ενοποιημένες, και που δικαιολογημένα θεωρούνται υποκειμενικές.

Αξέτασμουμε συγχρόνως τις μαθησιακές και επικοινωνιακές θεωρίες, και αν λάβουμε υπόψη τις ιστορικές τους αλλαγές, μπορούμε διστακτικά να παρατηρήσουμε ότι, κατά τα τελευταία διακόπια περίπου χρόνια, έχουν επικρατήσει μια θετικοτερή επιστημολογία, μια διδακτική μαθησιακή θεωρία και μια μεταδότηκή άποψη της επικοινωνίας. Οι μαθητές ή αποδέκτες της μεταδόσιμης γνώσης θεωρούνταν ως αδιάφοροποίητη μάζα και ως γνωστικά παθητική.

Παράσταση 1: Απλό μοντέλο επικοινωνίας ως μετάδοση

Παράσταση 2: Η εφαρμογή του απλού επικοινωνιακού μοντέλου στην εξέλιξη των εκθέσεων

Σταδιακά τον τελευταίο μισό αιώνα, και τα χύτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια, μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια κίνηση στην εκπαιδευτική και επικοινωνιακή θεωρία, που αποδεχόταν ότι οι άνθρωποι δρούν ενεργά για να κατανήσουν το κοινωνικό τους περιβάλλον, και οι συντάργαν πολλαπλές και κάποτε αντίθετες απόψεις.

Το Μοντέρνο και το Μεταμοντέρνο

Τα μουσεία στη σημερινή τους μορφή είναι δημιουργήματα του Διαφωτισμού, ιδρύματα που είδαν το φως στην περίοδο που σημειώθηκε ως το Μοντέρνα περίοδο. Κατά τη Μοντέρνα περίοδο, επικαλεσθήκαμε τη λογική για να εκπονήσουμε τις προκαταλήψεις και τις υποκειμενικές γνώσεις προτρύπουμενών εποχών¹⁷. Έγιναν προσπάθειες να οικοδομηθούν γνώσεις πάνω στις οποίες θα μπορούσαμε να στριχθούμε, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Αναπτύχθηκαν μεγάλες αφηγήσεις (μετα-αφηγήσεις)¹⁸, οι οποίες θεωρήθηκαν έγκυρες και πέρα από το πλαίσιο του χώρου από όπου εξαγγέλθηκαν. Δρώματα όπως τα μουσεία διδασκαλητήκαν για να διαδιδούνται εκείνα που μπορούσαν να εξετασθούν, να μετρηθούν, να καταταγούν, να ονομασθούν, και που παρουσιάζαν μια οικουμενική έγκυρη και βάσιμη εικόνα του κόσμου.

Σήμερα βρισκόμαστε πιο κοντά στο να καταλάβουμε ότι η γνώση είναι ιστορική εξαρτημένη. Αποδεχόμαστε ότι η πρέβεληση της γνώσης σχετίζεται με αυτό που θεωρείται λογικό. Η φεμινιστική κριτική έχει αποκαλύψει ότι οι μοντερνιστικές μετα-αφηγήσεις, μια εκ των οποίων είναι η υπεροχή του αρσενικού, είναι αβάσιμες¹⁹. Οι μετα-αποκιοκρατικές προσεγγίσεις έχουν καταδειχθεί στον Ευροκεντρικό πυρήνα των μεγαλύτερου μέρους της ιστορίας και της κουλτούρας που δεσχόμαστε ως δεδομένη στη Δύστη²⁰. Οι απόλυτες βεβαϊότητες του Μοντερνισμού έχουν αντικατασταθεί από τη ρευστότητα του Μεταμοντερνισμού, κι ακόμη προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Όσον αφορά τα μουσεία, ίδιοι κάποιοι σχετικά ερωτήματα: πώς πρέπει να οργανώσουμε ή να αναδιοργάνωσουμε το παρελθόν; Τι ιστορίες μπορούν να λεχθούν για το παρελθόν και το παρόν, και ποιος δικαιούται να τις πει; Πώς να αντιμετωπίσουμε τεχνουργήματα που, τον καιρό της συλλογής τους, δεν επηρεάζονταν από τη γλώσσα της περιγραφής τους, ενώ τώρα είναι φανερό ότι τα λεγούμενα μας επηρεάζουν τη θεάση τους; Πώς μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν το μουσείο για την προσωπική τους ανάπτυξη, ενδυνάμωση και αυτο-προσανατολίζουμενη μάθηση; Και ποιες είναι οι κοινωνικές χρήσεις των μουσείων στην εποχή μας;

Σημειώσεις-Βιβλιογραφία

1. Silverman, L., "Visitor meaning-making in museums for a new age", *Curator*, 38 (3) 1995, σσ. 161-170.
2. Το "ενεργετικό κούνο" είναι μια έννοια των σπουδών επικοινωνιας. Barris, M. και Thomsom, H., *Media Studies: a Reader*. Edinburgh University Press, 1996. Θεωρώ αυτή την έννοια αρκετά χρήσιμη ως συντομογραφία, αν και σπρέτασται στη μεταδοτική αποψή της επικοινωνιακής διαδικασίας, που συγχέεται πιο κάτω.

3. Hein, G., "The constructivist museum", *JEM* 16, 1995, σσ. 21-23.

4. Πολλά μπορούν να λεχθούν εδώ για το πώς η απομική γνώση επικυρώνεται ως κοινωνική γνώση. Κατά από τη παρούσα συνέννοηση χρησιμοποιείται η έννοια "communicative space" ή "communicative space". Bakhtin, M., *The Dialogic Imagination*, Βασιλείου, Ελλάς, 1980. Fish, S., Is there a text in these classes? *The Authority of Interpretive Communities*, Harvard University Press, 1980. Η "επιμερική ανοικτότητα" του Foucault, που συγχέεται με τη θεωρία του λόγου είναι έπιμερης μεγάλης σημασίας. Bakhtin, M. και Rabkin, P., *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, University of Chicago Press, 1982.

5. Hein, G., *Learning in the Museum*, Routledge, London, 1998, κεφ. 2.

6. Russell, T., "The enquiring visitor: usable learning theory for museum contexts", *JEM* 15, σσ. 19-21, 1994. Hinton, M., "Handling collections: a whole museum issue", *JEM* 14, σσ. 16-19, 1993.

7. Worts, D., "Extending the frame: forging a new partnership with the public", στο Pearce, S. (ed.), *New Research in Museum Studies*, 5. Athlone Press, 1995, σσ. 169-191.

8. Cossens, N., *Communicating as Culture: Essays on Media and Society*, Unwin Hyman, Boston, 1989, σσ. 13-36.

9. Bakhtin, M. και Cameron, D., *A viewpoint: the museum as a communications system and implications for museum education*, *Curator*, 11, 1968, σσ. 33-40, και Miles, R., "Exhibitions: management for a change", στο Cossens, N. (ed.), *The Management of Change in Museums*, National Maritime Museum, London, 1985.

10. Bakhtin, M., Hodge, R. και D'Souza, W., "The museum as a communicator: a semiotic analysis of the Western Australian Gallery, Perth", στο Hooper-Greenhill, E., *The Educational Role of the Museum*, London, Routledge, 1994, σσ. 37-46, για ένα πορεύεμα μεταξύ εκθέσεων που μεταφέρεται τις κοινωνικές ομάδες και τη πολιτική ιστορίας με τις οποίες ασχολείται ως κήρυκας του μουσείου.

11. Carey, 1989, 23.

12. Fish, 1989.

13. Meriman, N., "The 'Peopling of London' project", στο Hooper-Greenhill, E. (ed.), *Cultural diversity: Developing Museum Audiences in Britain*, Leicester University Press, London and Washington, 1997, σσ. 119-148.

14. Millard, J., "Art history for all the family", στο Hooper-Greenhill, E. (ed.), *The Educational Role of the Museum*, Routledge, London, σσ. 152-156.

15. Δεν αρνούμαστε ότι είναι δυνατόν και δύντας μεταβολή σε ερμηνευτικές κονιτάτες. Ωστό μια κονιτάτη είναι αρκετά μεγάλη και θερμιδούμενη ώστε να στηρίξει τη δική της άποψη. Ερμηνευτικές κονιτάτες αντικαίνονται στη συνάντηση των κοινωνικών μέσων τρίτων σειράς. Υπάρχει μια σημαντική και ενδιαφέρουσα διαλογική σύγκλιση ανάμεσα στο απόκοντικο και την αυτόν μεταξύ αναπούμενης της γνώσης.

16. Άυτο χρησιμοποιείται μεταφορικά. Bakhtin, 1989.

17. Best, S. και Kellner, D., *Postmodern Theory: Critical Interrogations*, MacMillan, 1991. Wheeler, W., "The Enlightenment effect" a Signs of the Times discussion paper, April 1997, *Signs of the Times*, PO Box 10684, London N15 6XA.

18. Lyotard, J.-F., "Answering the question: what is post-modernism?", στο Jenkins, C., *The Post-modern Reader*, Academy Editions, London, σσ. 138-150, 1992.

19. Hooper-Greenhill, E., *Museums and the Shaping of Knowledge*, Routledge, London, 1992.

20. Nicholson, D., *Feminism/postmodernism*, Routledge, London, 1992.

21. Williams, P. και Chisman, L., *Colonial Discourse and Post-colonial Theory: a Reader*, Harvester Wheatsheaf, New York and London, 1994. Ashcroft, B., Griffiths, G. και Tiffin, H., *The Post-colonial Studies Reader*, Routledge, London, 1995.

Thinking about museum education and communication in the post-modern age

Dr. Eileen Hooper-Greenhill

During the last half-century and gathering pace in the last twenty years, there is a move in education and communication theory towards acknowledging people as active in making sense of their social environments, and towards acknowledging that plural and sometimes conflictual views exist. Consequently, the museum world has begun to accept that museum visitors from being a homogeneous mass of people, are individuals with their own particular needs, preferred learning styles and cultural agendas. The active post-modern museum visitor can be explained and approached through theories of learning and communication. These theories may also influence museums in their definition and understanding of their role in contemporary and future societies, of their impact on people and of their power to define past, present and future.