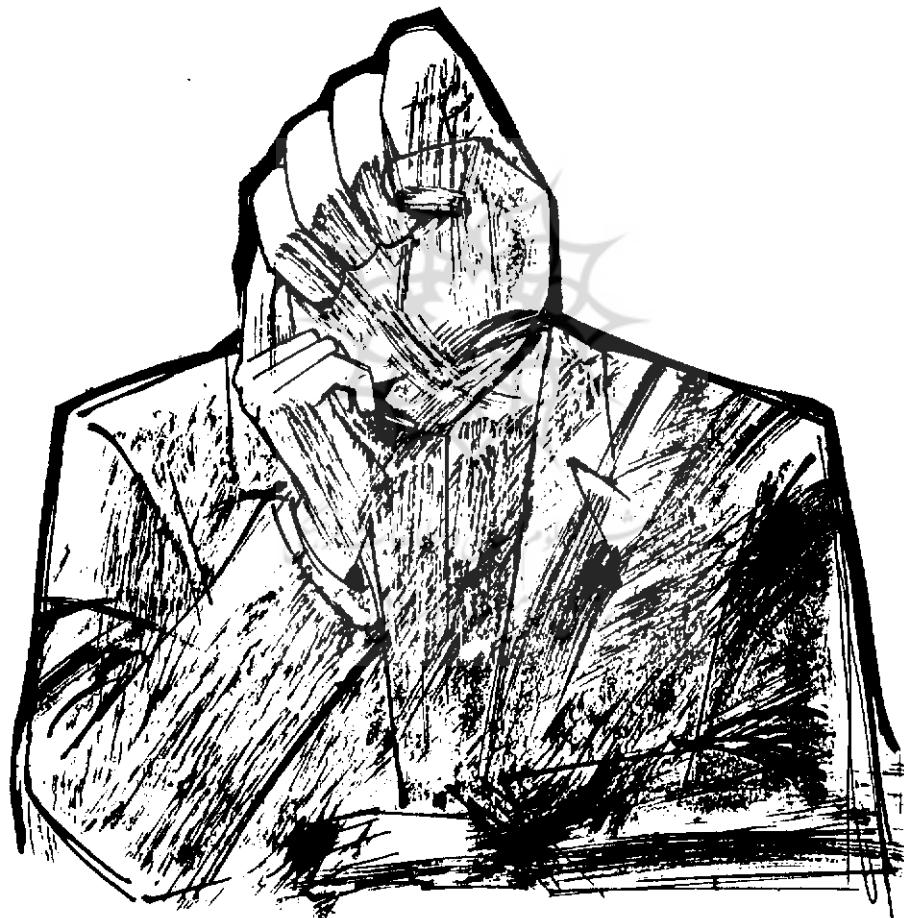


درآمدی بر "جامعه مدنی"

سرگذشت عقل و ایدئولوژی

حمید پارسانیا



پرسش از نسبت ایدئولوژی با عقل و دین، یکی از اهم ارکان تئوریک جامعه‌مدنی را در غرب تشکیل می‌دهد. آنچه در زیر می‌آید، می‌تواند پیش درآمدی بربورسی این مناسبات جهت درک و تحلیل دقیق‌تر مفاهیم دخیل در ماهیت جامعه‌مدنی غربی باشد.

تعریف ایدئولوژی:

از عمل، غافل می‌باشند و بلکه مرد عمل نیستند،
او آنها را ایدئولوگ خواند.

مارکس، ایدئولوژی را نه به معنای معرفت و ایده‌شناسی بلکه به معنای اندیشه و آگاهی به کار بردا. در اصطلاح او، ایدئولوژی، اندیشه‌ای است که در ارتباط با رفتار اجتماعی و سیاسی طبقه حاکم و برای توجیه وضعیت موجود، سازمان می‌یابد و به همین دلیل ایدئولوژی را اندیشه‌ای کاذب می‌دانست. و این اندیشه کاذب، شامل مجموعه عقاید، باورها و اعتقادهایی می‌شود که به عمل اجتماعی، جهتی خاص می‌دهد.

ایدئولوژی در کاربرد نخستین خود در آثار مارکس، معنایی منفور دارد و لکن به موازات آن، معنای مشبّتی از ایدئولوژی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و آن مجموعه عقاید، باورها و اعتقاداتی است که نه برای توجیه وضعیت اجتماعی و

ایدئولوژی، ترکیبی از «ایده» و «لوژی» است و این ترکیب ظاهراً نخستین بار در پایان قرن هجدهم، بعد از انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) یعنی به سال ۱۷۹۶ توسط «دوتراسی»^(۱) به کار رفت «دوتراسی» به پیروی «کوندیاک»، مسلک^(۲) تجربی (empircism) داشت و مراد او از ایدئولوژی، دانش «ایده‌شناسی» و یا علم مطالعه ایده‌ها بود. این دانش به مقتصای دیدگاه فلسفی او برای ایده‌های بشری، منشاء حسی قائل بود و می‌کوشید تا آنها را شناسایی نماید. ایدئولوژی در این تعبیر، معنایی نزدیک به اپیستمولوژی و معرفت‌شناسی دارد.

ناپلئون، ایدئولوژی را در مقام تحقیر، به عنوان وصف برای کسانی به کار برد که دلیسته مطالعه درباره تصوّرات ایده‌ها هستند، چندان که

هستند که لفظ ایدئولوژی به آن دلالت می‌کند. کارهای «هابز» و «گروتیوس» در طی قرن هفدهم، علی رغم اختلافاتی که در مفروضات نظری آن دو وجود دارد و تلاشهای نظریه‌پردازان سیاسی در قرن هجدهم، که با تکیه بر مقولات عقلانی از قبیل حقوق و قوانین طبیعی و در قالب قراردادهای اجتماعی، سازمان می‌یافتد نمونه‌هایی آشکار از تلاش ایدئولوژیک قبل از کاربرد لفظ ایدئولوژی است. انقلاب فرانسه مهمترین حرکت ایدئولوژیک قرن هجدهم است که بدون استفاده از لفظ ایدئولوژی انجام شد.

قرن نوزدهم از تحرکات ایدئولوژیک فراوانی برخوردار است که تفاوت‌های چشمگیری با قبل دارد. در قرن هفدهم و هجدهم، اندیشه‌های سیاسی بیشتر از روش تحلیلی و عقلی بهره‌مند هستند. کانت با آن که در قرن هجدهم هجوم جدی خود را به عقل نظری سامان می‌دهد، بر

اعتاً عقل را بعد از عمل برای منشاء و قواعد پنهان و ستوار ساخته و می‌داند. این تحلیل همان عقلی شکار می‌شود و در قرن نوزدهم صوری تحلیل، مستلزم می‌شود که انسان را از اندیشه‌های ناتائجی رها کنند. برای عقل نظری پیش‌شانی می‌کنند و اگر نز

سیاسی حاکم بلکه برای تبیین و تفسیر وضعیت مورد نظر طبقه پیش‌تاز سازمان می‌یابد. ایدئولوژی در این معنا نیز، عقاید و ارزش‌های معطوف به عمل اجتماعی در رفتار سیاسی است. کارل مانهایم پس از مارکس، ایدئولوژی را بیشتر درباره مجموعه عقاید ناظر به وضع موجود به کار برده و مفاهیمی را که در خدمت جامعه و نظام آرمانی به کار گرفته می‌شوند با عنوان «اوتوپیا» در برابر ایدئولوژی قرار داد و لکن او نتوانست کاربرد ایدئولوژی را در معنای مقابله با اوتوبیا، محدود کند و ایدئولوژی از قرن نوزدهم به بعد، هم چنان به معنای مجموعه باورها، اندیشه‌ها و ارزش‌های ناظر بر رفتار اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود. ایدئولوژی در این معنا، بخشی از فعالیت ذهنی آدمی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در خدمت رفتار انسان فرار می‌گیرد.

ایدئولوژی، تنی جهان قرن نوزدهم در معنای کار و کار رفاقت، اکثر این اندیشه‌ها که عمل سیاسی مختص به این رفتار نیستند و ناتائجی تحلیلی بخش عظیمی از اندیشه‌دان سیاسی‌های مدنده و هدجهم، سیاست‌پذیر انسان معطوف



قرار گرفت.

فروپاشی بلوک شرق به اقتدار اندیشه «پایان ایدئولوژی» افزود، و اندیشمندان سیاسی دیگری که در حقیقت، نقش ایدئولوگ‌های نظام سیاسی غرب را ایفا می‌کنند به صورتهای مختلف بر پایان پذیرفتند حرکتهاي ایدئولوژيک، تأکید ورزیدند، نظیر تافلر، و هابر ماس که پایان ایدئولوژی را خصیصه تمدن جدید و حاصل فروآیند عقلانی شدن جهان در تمدن غربی می‌داند و فوکویاما که با عنوان پایان تاریخ، حرکتهاي ایدئولوژيک را عقیم و نازا می‌داند.

نسب ایدئولوژی با دین:

آنچه گذشت مروری کوتاه بر واژه ایدئولوژی و تاریخ دو صد ساله تطورات آن است. اصطلاح ایدئولوژی در این دو سده، دارای دو ویژگی اصلی است. اولاً کار و فعالیتی ذهنی است، و ثانیاً معطوف به عمل و ناظر به رفتار آدمی است. ویژگی اول، تجربه‌ای است که ایدئولوژی را از دین، اسلام، دهد و ویژگی دوم، موج استار ایدئولوژی از علم می‌شود و البته این دو استار براساس هرچی از تاریخی است که نسبت

پایان سده هجده با ورود رمانتیسم به حوزه اندیشه سیاسی، ایدئولوژی‌هایی پدید می‌آید که کمتر به تحلیل‌های عقلی محسن، وفادار می‌مانند، و به موازت آن ایدئولوژی‌هایی شکل می‌گیرد که در صدد تفسیر علمی (نه عقلی) می‌باشند. تلاش مارکس برای ارائه ایدئولوژی علمی و کوشش آگوست کنت برای تحکیم مواضع «مذهب انسانیت»، نمونه‌های برجسته‌ای از ایدئولوژی‌های علمی قرن نوزدهم هستند.

سالهای نخستین قرن بیستم، سالهای درگیری‌های فراوانی است که با عنوان حرکتهاي ایدئولوژیک خود را معرفی می‌کنند، ناسیونالیسم، مارکسیسم، فاشیسم، عناؤین ایدئولوژیکی هستند که مسئولیت بخش عظیمی از نزاع‌های دهه‌های نخستین قرن بیستم را بر عهده می‌گیرند.

نخستین بار در سال ۱۹۵۵ «ادوارد شیلز» اصطلاح پایان ایدئولوژی را به کاربرد و بدل «در اوائل دهه تسعده تکلیف را با این نام می‌گذارد. این بده مدت دو دهه، این اصطلاح در مجموعه‌های مجامعت‌گذاران و تبرائیستها تفسیر می‌شود. از سده کمال پیروزی‌های آزادی و سیمود لیست



به دین و با علم وجود دارد.

اگر دین را فعالیت ذهنی بشر برای تفسیر عالم و آدم بدانیم، عقاید و باورهای دینی به دلیل نقش و اثری که در فعالیتهای سیاسی انسان دارند به صورت نوعی ایدئولوژی شناخته می‌شوند. مارکس به همین دلیل اعتقادات بشر را در زمرة ایدئولوژی‌های کابدی می‌دانست که برای توجیه منافع اقتصادی طبقه حاکم سازمان می‌یابند، و اما اگر دین، هویتی صرفاً ذهنی و یا عقلی نداشت، و معرفتی باشد که پس از فنای انسان و ملاقات او با خداوند سبحان حاصل می‌شود و یا آن که با وحی و الهام الهی به افق فهم و ادراک آدمی نازل می‌گردد، نمی‌توان آن را در چارچوب اصطلاح رایج ایدئولوژی گنجاند. دین در این تعریف، گرچه هدایت انسان را به سوی سعادت ازلی و ابدی و راهبری او را برای تکوین مدنیه فاضله و جامعه الهی بر عهده می‌گیرد و در

نتیجه ناظر به رفتار فردی و اجتماعی انسان نمی‌باشد و لکن تلاوی نهادین ایدئولوژی دارد

کهنه، آنچه را از ایدئولوژی انتظار می‌زود و یا ایدئولوژی، مدعی آن است، با شور و حرارتی قوازی اتفاق می‌دهد و لکن حبس اکاذبی حسی و

یا معرفت مفهومی - عقلی بشر نمی‌باشد. قرآن کریم، دین را حاصل معرفتی می‌داند که بشر، هر چند با توان علمی خود به حقانیت آن پی می‌برد و لکن از نزد خود و بدون وحی و الهام الهی، هرگز نمی‌تواند به آن دست یابد، در آیات قرآن، انبیاء چیزی را به انسان، می‌آموزند که بدون ارسال رسال و انزال کتب، هرگز نمی‌تواند آن را فراگیرد: و یعلّمکم مالِم تکونوا تعلمون، انبیاء به شما آنچه را که از نزد خود نمی‌توانید فراگیرید، تعلیم می‌دهند.

ست نیز اگر به معنای ذهنیت رسوب یافته‌ای باشد که در اثر ممارست و تکرار، به صورت عادت در آمده است، در قالب یک ایدئولوژی محافظه‌کارانه تفسیر می‌شود. لکن اگر به معنای راهی باشد که از متن شهود دینی برخاسته و به سوی آن راه می‌برد، در محدوده تعریف مصطلح ایدئولوژی نمی‌تواند قرار گیرد.

ست ایدئولوژی بالادویق دارکن و ممل الاعظم:
اللَّهُ بِرَأْيِهِ مَا يَدْعُهُ، مَعْنَى هِيَكُلِّي أَسْتَ كَهْ دِر
آن معنایی بتواند باستثنی و دین، قربت داشته باشد لایده در معنای رایج و مصطلح آن، چیزی

مجموعه مفاهیم و مقررات سازمان یافته‌ای است که معطوف به عمل و کنش سیاسی می‌باشد. معنای دیگری که «ایده» دارا بود، آن است که در نزد افلاطون و سقراط سابقه داشت. «ایده» در نزد افلاطون، امری مفهومی نیست بلکه واقعیتی کلی و ثابت است و حقیقت آن از طریق تزکیه - سلوك و شهود - حاصل می‌شود. شهود در نزد افلاطون و ارسطو، یک بداشت مفهومی نیست، بلکه اتصالی وجودی است که موجب گسترش واقعیت سالک می‌شود.

«ایده‌ها» یا «مثال»؛ ارباب انواع و مدبرات امور طبیعی هستند، و همه آنها در تحت احاطه و شمول «مثال خیر مطلق» می‌باشند.

مثال، علاوه بر آن که از طریق اشیاء طبیعی - که در حکم سایه‌های آنها هستند - پیام عام خود را به ساکنان طبیعت می‌رسانند، از طریق ارتباط خاصی که با اهل سلوك پیدا می‌کنند، پیامهای ویژه‌تری را جهت تدبیر و تنظیم عمل فردی و اجتماعی آنان ابلاغ می‌نمایند. سقراط بر اساس همین باور بود که پیام الله معبد دلفی را که از طریق کاهن آن معبد به مردم، ابلاغ شده بود، محترم می‌شود و در نهایت نیز حان خود را

جز تصورات و اندیشه‌های ذهنی بشر نیست. این معنا از قرن هفدهم به بعد، مقبولیت یافته است. دو جریان فلسفی راسیونالیستی و آمیریستی، که با دکارت و بیکن آغاز می‌شوند «ایده‌ها» را به معنای مفاهیم ذهنی بشری در نظر می‌گیرند و تفاوت این دو جریان، در این است که حسن گرایان، ایده‌ها را برخواسته از حواس انسانی می‌دانند و عقل‌گرایان، برای آنها هویتی ذهنی قائل هستند، و از تقلیل و ارجاع آنها به داده‌های حسی، سرباز می‌زنند. دکارت، ایده‌ها را مفاهیمی می‌دانست که عقل بی‌واسطه، شهود می‌کند. شهود عقلی در نزد دکارت، چیزی جز دریافت واضح و بدون واسطه مفاهیم ذهنی نیست. سیستم‌های فلسفی که پس از دکارت تا کانت، دوام یافت، حاصل فعالیتهای ذهنی است که بر مدار همان ایده‌ها و مفاهیم ذهنی شکل می‌گیرد. کانت با انقلاب کبرنیکی خود، اعتبار سازه‌های مزبور را مورد تردید قرار داد و ایدئولوژی دور قرون نوردهم و بیستم، معنای اصطلاحی خود را واسدار همان معنای را بخواست که از دکارت به بعد، برای «ایده»، پیدا نشود. ایدئولوژی در معنای اصطلاحی خود را



برای اجرای آن پیام تقدیم نمود.

ایدئولوژی اگر نظر به معنای افلاطونی و سقراطی «ایده» و «مثال» داشته باشد، با دین و سنت، قرابت پیدا می‌کند و لکن معنای اصطلاحی ایدئولوژی در قرن نوزدهم توسط کسانی وضع یا به کار برده شد که با معنای افلاطونی «ایده»، بیگانه هستند و آن را چیزی جز پندار و خیال نمی‌دانند، در نزد آنها، مُثُل افلاطونی از سخن ایده‌های ذکارتی هستند که به غلط، واقعیتهاي عيني شمرده می‌شوند. چه اين که در نظر آنها دین و سنت نیز چیزی جز ذهنیت تبدیل یافته و واگون شده انسان نیست و به همین دلیل، آنها فلسفه افلاطون و ادیان و سنن الهی را چیزی فراتر از یک ایدئولوژی بشری نمی‌بینند.

به رغم اصراری که ایدئولوگ‌های معاصر در دو سده اخیر بر هویت ایدئولوژیک مُسئلَ افلاطونی و یا سنن دینی دارند، امتیاز دین و سنت و هم چنین امتیاز ایده‌ها و مثل افلاطونی، با ایدئولوژی‌های انسانی محفوظ است، زیرا هیچ یک از این امور، خصیصه نخست ایدئولوژی را ندارند، یعنی براساس تعریفی که دین از خود ارائه می‌دهد و یا براساس تعریفی که افلاطون از مُثُل می‌دهد، هیچ یک از آنها هویتی ذهنی و یا صرف‌مفهومی نداشته و بلکه حقایقی عینی و محیط هستند که از طریق شهود، دریافت می‌شوند.

ایدئولوژی و علم پژوهی‌سنجی:

خصوصه دوم ایدئولوژی، امتیاز ایدئولوژی را با فعالیتهای ذهنی که معطوف به عمل نیستند حفظ می‌کند، زیرا ناظر به رابطه ایدئولوژی با عمل است و براساس برخی تعاریفی که درباره علم شده است، بخشی از مفاهیم علمی و براساس بعضی دیگر از تعاریف، همه مفاهیم علمی، فارغ از پیوندهای رفتاری و عملی انسان، سازمان می‌یابند. در نزد فیلسوفان عقل‌گرا، با صرف نظر از این که به دانش شهودی و تعاریف



بر عمل، تحت تسلط آن قرار می‌گیرند. این دسته از مفاهیم که وهمی و خیالی - و نه عقلی - هستند، به رغم پیوندی که با رفتار اجتماعی دارند، فاقد هویت علمی می‌باشند.

«علم» در تعریف پوزیتویستی آن، حلقه‌ای از ذهنیت بشری است که در قبال حلقة مفاهیم ایدئولوژیک قرار گرفته و مباین با آن است و علم ناب در این تعریف، علمی است که با خصلت آزمون‌پذیری، همه تأثیرات و تأثرات خود را از علقه‌های عملی عالمان، قطع کرده و فارغ از هرگونه معرفت پیشینی به کشف حقایق عینی و خارجی نائل گردد. علم در این تعریف، مباین با ایدئولوژی است یعنی هیچ یک از گزاره‌های علمی، ایدئولوژیک نیست و هیچ یک از قضایای ایدئولوژیک، علمی نمی‌باشد.

ایدئولوژی و عقل:

تاکنون دو مقدمه مهم، بیان شد. مقدمه اول درباره تعریف ایدئولوژی بود و در آن به تاریخ تکوین این لفظ و دوره‌های درخشش و افول آن اشاره شده در مقدمه دوم به تفاوت ایدئولوژی با دین و همچنین نسبت آن با علم، اشاره شد.

فراعقلی، اذعان داشته باشد، بخشی از دانش مفهومی بشر، نظریه علوم طبیعی که با تجربه و استقراء به دست می‌آیند و یا علوم ریاضی که از قیاسات برهانی استفاده می‌کنند، پیوند مستقیمی با رفتار سیاسی و اجتماعی عالم ندارند. متافیزیک یا فلسفه به معنای خاص نیز دانشی است که مفاهیم و اصول برهانی آن با فراغت از تأثیرات اجتماعی، سازمان می‌یابد و اگر ارتباط و پیوندی نیز بین آنها و عمل اجتماعی باشد، ارتباط غیر مستقیم و یک سویه است به این معنا که متافیزیک، بنیانها و اصول موضوعه علمی را تامین می‌کند که به طور مستقیم، در پیوند با رفتار اجتماعی است.

علمی که از نظر آنها به طور مستقیم در ارتباط با کنشهای اجتماعی قرار می‌گیرد بخشی از علوم عملی - و نه نظری - است که به آن، علم تدبیر مدن و یا علم سیاست می‌گویند. تدبیر مدن و سیاست، علمی برهانی است که از یک سو ریشه در متافیزیک و فلسفه به معنای خاص دارد و از دیگر سو، مسلط بر رفتار آدمی بوده و آن را جهت بخشیده و هدایت می‌کند. از نظر این گروه، بخشی دیگر از مفاهیم هستند که به جای سلطه



اینک به بیان نسبت ایدئولوژی و عقل می پردازیم. تا به رمز دوره نشاط ایدئولوژی و سر افول آن دست یابیم.

مدعای ما در این بخش این است که معنای مصطلح ایدئولوژی، تنها در مقطعی خاص از تاریخ معرفت و تفکر انسان، فرصت بروز می یابد و پس از آن، دوره حرکت‌زنی آن به سر می آید. تا هنگامی که علم و معرفت، هویتی دینی داشته باشد و دین به عنوان معرفتی الهی که از طریق فنا و شهود و به وساطت وحی و الهام، حاصل می شود، در مرکز آگاهی و علم قرار گیرد و هم چنین تا وقتی که معنای افلاطونی مثال و ایده، معتبر باشد زندگی و عمل فردی و اجتماعی انسان بر مدار سنت‌هایی سازمان می یابد که از معنای آسمانی و حقایق محیط، نازل می شوند و این سنت‌ها راه سلوک و مسیر وصول انسان را به سوی حقایق محیط ارائه می دهند.

تفکر فلسفی از ارسطو و به بعد روا آن که محور کل ادب خود را بر تبیین مذاہلات مذاہبیم ذهنی و تفسیر عالم از راویه آن مذاہبم قرار داده بود و لکن پر شمول حقائق عقلی نسبت به امور طبیعی و عقول جزئی انسانها اصرار می ورزید و از

همین طریق، مسانخت خود را با افلاطون و یا دیدگاه‌های دینی حفظ می کرد. فیلسوفان مسلمان و اندیشمندان مسیحی با توجه به ظرفیت‌های موجود در اندیشه ارسطوی بود که از خردورزی‌های فلسفی برای اثبات سنتهای دینی بهره می برندند.

«عقل مفهومی» تا زمانی که نظر به سپهر «شهود» می دوزد، به عنوان رقیقه و صورت نازله عقل عینی و محیط و در حکم پیامبر و نبی باطنی در طول پیامبر و نبی خارجی قرار می گیرد و در این حال، عقل در قبال دین و سنت قرار نمی گیرد بلکه در کنار نقل و در متن دین می نشیند. مستقلات عقلی در حکم حجج و سنن دینی قرار می گیرد و تلاش «عقل» برای کشف مفاد «نقل» نیز در حکم چراگی که به شناخت راه می پردازد، معتبر شمرده می شود. و با این وصف، ره آورد عقل و احکام معطوف به عمل آن، با آن که ضمن حفظ مأموریت نقادانه خود، شوالگزاری ملکه مقدس و الهی است، او سخا ایدئولوژی‌های پیشوی نمی باشد.

ایدئولوژی در معنای مصطلح آن هنگامی وجود می آید که «ایده»، صورت عینی و خارجی



خود را از دست می‌دهد و دست عقل، از آسمان «شهود» کوتاه می‌شود، و مشاهدات عقلی به دریافت‌های مفهومی، منحصر می‌گردد.

عقل در این حال، کاشف و یا اظهارکننده سنن دینی و آسمانی نیست بلکه صرفاً ناظر قوانین طبیعی و «قراردادهای اجتماعی» است که از نظر به طبیعت انسان و با صرف نظر از ابعاد الهی آن، کشف می‌شوند.

تمام تلاش‌هایی که در سده هفدهم و هجدهم برای تفسیر روشنگرانه زندگی اجتماعی انسان می‌شود و همه حرکتهای فکری که به انقلاب فرانسه، ختم می‌شوند، از این قبیل است. اندیشمندان دو سده روشنگری و خرد، خود بر این نکته واقف بودند که کار آنها از سنخ کار دینی قدریسان و یا کوشش ذهنی مجتهدان نیست بلکه نوعی بازسازی زندگی اجتماعی است که با هدف حذف شیوه‌های دینی و سنتی زیست، انجام می‌شود.

اندیشه سیاسی در این دو سده با دو ویژگی غالب همراه بود، اول: هویتی عقلانی داشت. دوم: از پوشش علمی بهره‌می‌برد، و این دو ویژگی بود که نشاط پی‌گیر حرکت‌های ایدئولوژیک را می‌ساخت. جمع دو خصلت فوق، به معنای اجتماع علم و عقل است یعنی در این دو سده، علم از هویتی عقلانی برخوردار است، گرچه هویت دینی و فرامفهومی خود را از دست داده است. ایده‌ها نیز جزوی فراتر از مفاهیم ذهنی نیستند، ولکن علم از ابعاد عقلی خود دفاع می‌کند، علم عقلی، حتی آن که می‌تواند خود را با دین و علم قدسی، قطع می‌کند، توان داد و سی و نهمین گیری نیست به گواهه‌های عملی را دارد.

اندیشوران اجتماعی در این دو سده، گروه محسول کار خود را «ایدئولوژی» نمی‌دانند بلکن کار آنها به راستی، تلاش ذهنی پی‌گیری بود که نظریه رفتار اجتماعی معاصر خود داشت.

عقل انسان به دلیل معرفت و شناختی که نسبت به ابعاد وجود انسان دارد به دو بخش نظری و عملی تقسیم می‌شود، عقل نظری، بخشی از داوریهای عقلاتی را که به خارج از حوزه عمل انسان، نظر دارند شامل می‌شود، و عقل عملی، داوریهای را در بر می‌گیرد که به حوزه عملی و رفتار مربوط هستند.

علم، پس از آن که حقیقت دینی خود را از دست داد، سنتهای دینی نیز فاقد اعتبار و ارزش شدند و به همین دلیل عقلاتی که به گذشته و یا ریشه دینی خود، پشت کرده بود، باید در اولین فرصلت یا کاوشهای سیاسی خود خلاط ناشی از سنت را پرمی کرد و از همین جهت، عقل عملی پس از رنسانس از اعتبار و جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد و این جایگاه، فراتر از محدوده اعتبار عقل نظری دوام آورد.

ایده‌هایی که برای تفسیر زندگی انسان،

سازمان می‌یافتد، ارشاد و اعتبار عقل عملی پیشنهاد می‌گیرند و به سلطنت هلم تحملی، بر درستی خود استدلال می‌کرده و بنا آن که بر سلطolan و کشیدن ایده‌های رقیب، احتجاج می‌ورزیدند و این اصرار نهضاط می‌نظیر را در

گفت‌وگوها و محاضرات ایدئولوژیک پدید می‌آورد. گرمی این گفت‌وگوها یادآور نشاط منازعات و نقادیهای عالمان دینی و پژوهشگران علوم قدسی بود.

«اسپینوزا دستگاه اخلاقی خاصی براساس روش هندسی پدید می‌آورد. لایپ نیتس، گام را فراتر می‌گذارد. وقتی که از لایپ نیتس خواستند تا درباره این مسأله نظر بدهد که از میان چندین مدعی تاج و تخت لهستان، کدامیک حق است، او مقاله‌ای نوشت و کوشید نظرش را - که برگزیدن استانی‌سلاطوس تیزینسکی بود - با براهین صوری اثبات کند، کریستیان ول夫، شاگرد لایپ نیتس که از سرمشق استادش پیروی می‌کرد، نخستین کسی بود که درباره قانون طبیعی، یک کتاب درسی به روش ریاضی محض نوشت».^(۳)

تفسیرهای ایدئولوژیک جانبداری: نکته‌ای که اشاره احتمالی به این می‌باشد نیست این است که تعبیر ایدئولوژیک این دو سده نظام اجتماعی و دولت با تفاسیر صریحاً طبیعی و برمدار قراردادهای اجتماعی تبیین

شريعت با قرائتی صرفاً خردورزانه، کانون توجهات نظریه پردازان سیاسی قرار می‌گیرد.

سبب پرسش از چیستی ایدئوگرایی:

عقلانیت، وقتی که ارتباط خود را با «معرفت شهودی» قطع کرد، در دایرة تنگ مفاهیم و ایده‌های ذهنی افول کرد و در این سقوط از ریشه‌های اصلی و سرمایه‌های زندگی خود جدا گشت و در نتیجه، از توجیه خود بازماند و به همین دلیل، بیش از دو سده نتوانست دوام آورد و بلکه از پایان قرن هجدهم نشانه‌های ضعف و زوال در آن آشکار گشت. کانت در نیمة دوم همین قرن بود که به همراه انکار شهود عقلی بر بی‌ریشه بودن خرد انسانی تصویر کرد. با افول اعتبار عقل، علم نیز سنگر دوم خود را از دست داد. سنگر نخست «علم»، آگاهی دینی بود که از خرازاین علم الهی سرچشمه می‌گرفت و به اطاعت آن دینی معرفت عقلی بود که ریشه در سنگر دوم آن، معرفت عقلی بود که ریشه در آن دینی داشت و استدلال اینکه فقط ریشه‌های خود نمی‌رسید، راه افتاد و ناچیز بر بی‌موده بود. علاوه بر این دو اتفاق، آنکه بعد از این دو اتفاق

می‌شوند، و با گسترش و تبلیغ این ایدئولوژی‌ها، جامعه غربی، همه ظرفیتهای دینی خود را از دست می‌دهد، زیرا هنگامی که نظام قانونی و اجتماعی بر مبنای حقیقت و هویت الهی انسان، تفسیر نشود و به طبیعت عقلی و یا به اعمال آزادانه فردی تأویل گردد که قادر تعریف عقلی نیز باشند؛ مبدأ آسمانی احکام و قوانین زندگی و ابعاد غیبی و ملکوتی رفتار بشری مورد غفلت قرار می‌گیرد و اسراری که به برکت اقدامات الهی و معرفت ربوبی بر عقل و ادراک بشر، چهره می‌گشایند، فراموش می‌شوند، و به تعبیر کاسیرر، «راز سرپسته منشاء دولت منتفی می‌شود. چون قرارداد هیچ راز و رمزی در بر ندارد»^(۴).

قراردادهایی که تمام حقیقت آنها باعقل مفهومی سده هفدهم و هجدهم آشکار می‌شود چه رازی در آنها می‌تواند باشد تا شناخت آنها محتاج به وضی و متأسیی است. آنچه از این دو بانفو این حقیق است که قبّة قدرتی و قدرتی و برندگی از مدن جامعه‌ای که شهر خدا و پیرست و امامتی دینی نشاند می‌شود، برخشنودی بین اینها و Civil society.



قرن نوزدهم و ایدئولوژی‌های علمی:

به رغم پرسشهای جدی که در باب ایدئولوژی، مطرح می‌شود، تلاش‌های ذهنی برای

می‌کوشید تا بدیل جامعه و سنت دینی را در قالب حقوق طبیعی و لائیک بشری سازمان بخشد و همین امر، دوره‌ای پر تحرک از مجادلات صرف‌اً عقلی را به دنبال آورد و این دوره تا انقلاب فرانسه، تداوم یافت. زوال عقلانیت و خروج علم از مواضع عقلی خود موجب شد تا نزاع‌های ایدئولوژیک، صورت و پایگاه علمی خود را از دست بدهد، و این امر، حرکت‌های ایدئولوژیک بشر را نیز در معرض تردید و پرسش قرار داده و به همین دلیل، تلاش ذهنی بشر برای پرداختن ایدئولوژی‌های مختلف که دو سده ادامه یافته بود به صورت پرسش از حقیقت و چیستی ایدئولوژی درآمد.

قرن نوزدهم، قرنی است که در آن، حقیقت ایدئولوژی در مرکز مباحثات قرار می‌گیرد و ایدئولوژی‌نیزلفظی است که در همین سده، وضع می‌شود تا آن که با عبارتی کوتاه بر ذهنیت‌های معطوف به عمل انسانها دلالت می‌کند.

حمایت از اصل ایدئولوژی و کوشش برای تبیین صورتهای خاصی از ایدئولوژی، همچنین امید به ساختن و پرداختن بدیلی کارآمد برای ایدئولوژی، در همه قرن نوزدهم ادامه پیدا می‌کند، و در مسیر این تلاشها دو جریان فکری قابل توجه شکل می‌گیرد.

جریان نخست، جریانی است که به رغم از دست دادن مواضع عقلی علم، همچنان در پی دفاع علمی از ایدئولوژی و به عبارت دیگر، دفاع از یک ایدئولوژی علمی است. علم در نزد این گروه، هویتی عقلی ندارد بلکه دانشی است که با تقدیم به احسان و آزمون، حقیقتی صرفاً تجربی پیدا کرده است. آگوست کنت، نمونه بارزو آشکار نظریه‌پردازانی است که در طول قرن نوزدهم در بی‌ارائه ایدئولوژی علمی هستند. کوششهای این جریان در طی قرن نوزدهم، ریشه در رسوبات تفکر عقلی دارد زیرا علم تجربی در حد ذات خود، قادر توان برای ارائه ایدئولوژی است. بخش عظیم گزاره‌های ایدئولوژیک، گزاره‌های ارزشی است و بخش دیگر آن، گزاره‌های متافیزیکی و قضایایی است که در حوزه حقایق و هستی‌های آزمون‌ناپذیر بیان می‌شود. علم تجربی، دانشی

عقلاتیت و علم عقلی، در امید به ساخت و پرداخت بدیلی مناسب برای ایدئولوژیهای عقلی به سر می‌برد، جریانی است که بر ناتوانی «علم تجربی» نسبت به این مهم نیز واقف است. این جریان فکری بیش از همه در حرکت رمانیستهای آلمانی جلوه‌گرمی شود.

هنگامی که بنیانهای عقلی حرکت‌های ایدئولوژیک، تخریب شود، ایدئولوژیها متزلزل و بی ثبات می‌شوند زیرا علم تجربی نیز با از دست دادن هویت عقلی خود نمی‌تواند در خدمت حرکت‌های ایدئولوژیک قرار گیرد. رمانیستها با نظر به وضعیت متزلزل ایدئولوژیها از آغاز قرن نوزدهم، حرکت جدیدی را به سوی دین و سنت آغاز کردند. آنها در این حرکت، حقایق محیطی را که معرفت عقلی از ادراک آنها عاجز بود، گرامی داشته و به یاد ایام و روزگارانی که سنت‌های دینی از زندگی و حیات بهره می‌برند، مرثیه سروندند و با این همه، آنها به هیچ سنتی دست نیافتدند و بلکه نتیجه کار آنها چیزی جز افزودن بر برخی از ایسم‌های جدید، و ارائه بعضی ایدئولوژیهای توین نبود.

دست آورد آنها ایده‌ها و تصورات ذهنی

است که تنها به گزاره‌های آزمون پذیر می‌پردازد. عجز دانش حتی و تجربی از داوری درباره گزاره‌های ارزشی، حقیقتی است که در قرن هجدهم مورد توجه فیلسوف حس‌گرای انگلیسی، هیوم، قرار گرفت و لکن این مهم در طول قرن نوزدهم مورد غفلت غالب کسانی بود که با انکار دانش دینی و عقلی، وفاداری خود را به علم تجربی اعلام می‌کردند. این گروه در طی قرن نوزدهم هنوز از دانش حتی، انتظار کاری داشتند که نظریه پردازان قرن‌های هفدهم و هجدهم با اعتماد به علم عقلی انجام می‌دادند و به همین دلیل، قرن نوزدهم، قرنی است که مکتب سازیها و ایدئولوژی پردازیهای علمی در آن به شدت رایج است. لکن روتق این بازار که از کسدادی بازار عقلی حاصل شده بود، نتوانست چندان دوام آورد، زیرا که علم تجربی در ذات خود فرقی‌تر از آن بود که بتواند کالای مورد نیاز این بازار را تأمین کند، دهه پایانی قرن نوزدهم، دهه‌ای است که افول ایدئولوژی‌های علمی در آن آشکار می‌شود.

رمانیسم و دفاع غیرعلمی از ایدئولوژی:
جریان دومی که پس از پشت کردن به



جدیدی از قبیل ناسیونالیسم بود. این ایده‌ها بدون آن که از دفاعی عقلی بهره‌مند نباشند بدلتازی‌های کاذبی از مُثُل افلاطونی و یاالله‌های اساطیری بودند.

واقعیت این بدلهای چیزی جز تصورات ذهنی شاعران و گویندگان ادبی آن نبود و به همین دلیل، کار آنها گرچه به نام و یاد «دین و سنت»، حلاوت می‌یافتد و لکن حاصل آن از حوزه تئوری پردازی‌های ایدئولوژیک فراتر نرفت.

همانگونه که عقل با پشت کردن به دین و سنت، از ریشه خود جدا شده و دوام خود را از دست می‌دهد، سنت نیز بدون حضور عقل و استفاده از آن، به دست نمی‌آید. عقل چراغی است که انسان را به سنت، راه می‌برد، و تمایز آن را از بدعثت می‌نماید. یعنی به کمک عقل است که سالک، راه وصول و شهود را می‌شناسند و پای در راه سلوک می‌گذارند و اگر به این حجت و پیامبر درونی، جفا شود، دست آدمی از پیامبر و حجت بیرونی، کوتاه می‌ماند. رویکرد به شهود، بدون هدایت و راهبری عقل، تنها بر غنای تخیل و وهم می‌افزاید و هرگز سنت را که حاصل فنازی انسان در حق مطلق است، به ارمغان نمی‌آورد.

سان و سنت‌گذار حقیقی، کسی است که پس از وصول به حق و سیر در اسماء و صفات حق در سفر سوم، بر ابلاغ کلام و پیام خداوند، می‌عوشت شده باشد.

رمانیستها راهی به سنت نبودند، آنها کوشیدند تا باشیوه‌ای مشابه شیوه کسانی که در قرن نوزدهم ایدئولوژی علمی ارائه دادند، رونق از دست رفته حرکتهای ایدئولوژیک دو سده هدفهم و هجدهم را باز گردانند. ایدئولوژی با زوال عقلانیت، بنیانهای خود را از دست داده بود، و پوزیتیویستها برای پیشگیری از زوال ایدئولوژی، از نام «علم»، بهره می‌برند، و رمانیستها به شیوه‌ای مشابه، از یاد سنت استفاده می‌کردند حال آن که با زوال عقلانیت، راهی به سوی سنت باقی نمی‌ماند و آثار «علم» نیز از بین می‌رود.

علمی که هویت عقلانی خود را از دست داده باشد، جز سفسطه نیست و برفرض هم که «علم» باشد، آنچنان که گذشت، توان دفاع از ایدئولوژی را نمی‌تواند داشته باشد.

خلاصه گفتار فوق این است که ایدئولوژی به معنای ذهنیت معطوف به عمل، وارثه نوینی است



پی نوشت‌ها:

- ۱- ارنست کاسیرر، افسانه دولت، ترجمه: نجف دریابندی - چاپ اول - انتشارات خوارزمی - تهران، ۱۳۶۲ - ص ۲۱۱.
- ۲- همان - ص ۲۲۰.

که از قرن نوزدهم به بعد، مصطلح شده است. و لکن مفهوم و معنای آن، پس از زوال علم دینی و سنت و در پناه عقلانیتی که به بینیانهای دینی خود پشت کرده، فرصت بروز می‌یابد و هنگامی که این عقلانیت بی‌رشه زایل شود، دوران خلاقیت و نشاط آن نیز پایان می‌پذیرد.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتم جامع علوم انسانی

