

چرخش‌های ایدئولوژی در گذرتاریخ

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

نوشته: محمد توحیدفام
دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه

واژه «ایدئولوژی» برای نخستین بار در دهه‌های پایانی قرن هیجدهم میلادی توسط تنی چند از متفکران فرانسوی به کار برده شد. در رأس این عده فیلسوف فرانسوی «دستوت دوتراسی» A.L.C. Destutt de Tracy قرار داشت که در سال ۱۹۷۵ میلادی، ایدئولوژی را به معنی «علم آراء و عقاید» یا به عبارت دیگر «تحقیق و بررسی در منشأ تحول و تکامل اندیشه‌ها» اعم از اندیشه‌های مذهبی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی به کار برد. رفته‌رفته کسانی که بدنبال تحقیق و تعقل در منشأ و تکامل آراء و اندیشه‌ها بودند، «ایدئولوگ»—یعنی عقیده‌شناس—نامیده شدند. روشنی که این عده در تحقیق و تبعیج به کار می‌بردند، کم و بیش

واجد سه خصوصیت اصالت تجربه، اصالت ادراک و اصالت ماده بود. این محققان در تحقیقات خود کمتر به مسائل مابعدالطبیعه توجه داشتند و معتقد بودند که آراء و عقاید را باید در شرایط خاص زندگی اجتماعی- اقتصادی جوامع انسانی و به دور از هرگونه جانبداری یا پیش‌داوری بررسی نمود. به باور این عده، اندیشه‌های گوناگون - اعم از فلسفی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی - در شرایط خاص اجتماعی - اقتصادی به وجود آمده و طی زمان دستخوش تغییر گردیده است.

با گذشت زمان، معنای واژه ایدنولوژی نیز دستخوش تغییراتی شد و به جای علم آراء و عقاید معنای آراء و عقاید و اندیشه‌هایی درباره انسان، جامعه و جهان را به خود گرفت. ایدنولوژی به معنای دوم آن - یعنی اندیشه‌هایی درباره انسان، جامعه و جهان - به دو صورت به کار برده می‌شود:^۱ نخست به معنای محدود کلمه^۲ که به مفهوم اولیه آن نزدیک تر است و تنها شامل ایدنولوژی‌ها یا آراء و عقاید و اندیشه‌های افراطی راست یعنی ناسیونال سوسیالیسم و فاشیسم و آراء و عقاید و نظرات افراطی چپ یعنی کمونیسم می‌گردد. دوم به معنای وسیع کلمه که شامل هر نوع نظریه جهت‌داری یا هر نوع تلاشی برای نزدیک کردن علم سیاست به منظمه‌ای از عقاید می‌باشد. به بیانی دیگر ایدنولوژی در معنای عام خود شامل هرگونه مکتب سیاسی خواه افراطی مانند کمونیسم و فاشیسم و یا مبانه‌رو و مانند لیبرالیسم و محافظه کاری و انواع گوناگون اندیشه‌های سوسیالیستی می‌گردد.

در نیمه دوم قرن بیستم گاهی به عبارت «پایان عصر ایدنولوژی» برمی‌خوریم، که در اینجا منظور، ایدنولوژی به معنای محدود و افراطی آن است. متعاقب جنگ دوم جهانی، ورشکستگی ایدنولوژی افراطی راست به صورت فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم به رأی العین مشاهده گردید. امروزه نیز ما شاهد بحران‌زدگی اندیشه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی و نیز نظام‌های اقتصادی- اجتماعی هستیم که می‌خواهند این اندیشه‌ها را جامه عمل بپوشانند، بحرانی که بارقه‌های آن از اوایل دهه ۱۹۸۰ زده شد و با فروپاشی دیوار برلین به اوج خود رسید و با از هم پاشیدگی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری‌های آن، تکمیل گردید. در «بیانیه حزب کمونیست» که در سال ۱۸۴۸ میلادی منتشر گردید، آمده بود «شبھی اروپارا تهدید می‌کند و آن شبھ کمونیسم است» ضمناً با اشاره به بحران سرمایه‌داری بیان شده بود که سرمایه‌داری آخرین مرحل خود را می‌گذراند. ولی امروزه باید گفت که «شبھی کمونیسم را تهدید می‌کند» و آن شبھ همانا شک و عدم اعتماد به نفس است.

همچنان که جنگ جهانی دوم و شکست اردوگاه ایدنولوژی راست افراطی متفکران لیبرالیسم را سرشار از غرور کرد و در دهه ۱۹۵۰ اندیشه پایان عصر ایدنولوژی برای اولین بار از سوی «ادوارد شیلز» آمریکایی و بعداً به صورت نظریه‌ای مدون توسط «دانیل بل» مطرح گردید. در نیمه دوم قرن نیز متعاقب فروپاشی اردوگاه ایدنولوژی چپ افراطی شاهد ظهور نظریه پایان تاریخ هستیم که توسط «فرانسیس فوکویاما» مطرح گردیده است. فوکویاما براین اعتقاد است که آنچه امروز شاهد آنیم تنها پایان جنگ سرد و یا گذشت مرحله خاصی از تاریخ بعد از جنگ نیست، بلکه پایان خود تاریخ است: خط پایان روند تکامل ایدنولوژیکی بشری و جهانی شدن و جامعیت یافتن لیبرال- دموکراسی غربی به عنوان آخرین شکل دولت انسانی در مفهوم غربی آن. وی معتقد است، پیروزی لیبرالیسم در روزگار ما، از نوع هگلی آن است و نه از نوع مارکسی آن.

نظریه پایان تاریخ فوکویاما را باید نوعی مسحور شدگی جهان صنعتی غرب از پیروزی‌های به دست آمده در مقابل کمونیسم قلمداد کرد که متعاقب موفقیت‌های تکنولوژیک و اینترکشنیسم - یعنی روابط انسان با شرایط محیطی خود اعم از محیط ساخته و پرداخته و محیط طبیعی وی - و افول اینتلارگانیسم - یعنی روابط صرف جوامع بشری با یکدیگر به وجود آمده است. اگر انقلابات تکنولوژیک جهان صنعتی را که حالتی جهان‌شمول داشته و خاص جهان صنعتی نیست، به کنار نهیم، نمی‌توان برای نظریه «پایان تاریخ» آینده‌ای بهتر از نظریه «پایان عصر ایدنولوژی» تصور نمود. در بحبوحه بحث‌های ایدنولوژیک، آنچه در عصر حاضر اذهان بشری را به خود معطوف ساخته و در سراسر جهان بحث‌های جنجالی به پا کرده است، همین ایدنولوژی لیبرالیسم است که بعد از یک دوره سکوت مرگبار در پی بحران دهه ۱۹۳۰ می‌رود تا بعد از فروپاشی اردوگاه کمونیسم برای خود جای پای تازه‌ای در صحنه جهانی پیدا کند. بنابراین هرگونه پاسخ درست و واکنش منطقی در مقابل این موج خیزندۀ نیازمند پژوهش جامعی است تا علاوه بر شکافتن تاریخ‌بود ساختاری نظام ایدنولوژیک جهان، بتوان با دیدگاهی انتقادی از این نظام، تحلیل مناسبی از آن به دست داد. مقاله حاضر، با نگاه به وضعیت ایدنولوژی‌های کلاسیک و مدرن در عرصه روابط بین‌الملل و توجه به منشأ و تبار ایدنولوژی‌ها سعی در تبیین روابط موجود میان فلسفه و سیاست ایدنولوژیک با سیاست و اندیشه‌های مدرن دارد، تا در این راستا با دست یابی به نتایج علمی، رهنمودهایی عملی نیز ارائه دهد.

که در ایتالیای مدرن، احیای یک جمهوری به قداستُم قدیم را شاهد باشد. او پیشنهاد می‌کند که تحقق چنین امری فقط به وسیلهٔ انقلابی میسر است که توانایی از بین بردن دشمنانش را داشته باشد. ماکیاولی نخستین کسی بود که ایدئولوژی را به ترس و وحشت پیوند زد.^۷

انگلستان سدهٔ هفدهم جایگاه خاصی در تاریخ ایدئولوژی به خود اختصاص می‌دهد. پیشرفت سریع نیروهای انقلابی در خلال سدهٔ هفدهم، تقاضاهایی برای ایدئولوژی‌ها به وجود آورد تا اعمال افراطی را که در اغلب موارد رخ می‌داد توصیف و توجیه کنند. کتاب «رساله دوم درباره حکومت عرفی» جان لالک نمونهٔ بارزی از ادبیات مدون جهت توصیف حقوق فرد در مقابل استبداد مطلقه بود. رشد نظریات انتزاعی در سدهٔ هفدهم نایانگر ظهور شیوه‌های ایدئولوژیک بود. مقولات ایدئولوژیک در مباحث و گفتمان‌های سیاسی، بطور معمول با رواج کاربرد مفاهیم همچون حق و آزادی (آرمان‌هایی که بر حسب سیاستهای عملی واقعی مورد قضاوت قرار می‌گیرند) همراه هستند.^۸

ایدئولوژی و فلسفهٔ دترمینیست

مفهوم دترمینیسم ایدئولوژیک

دترمینیسم ایدئولوژیک وضعیت تئوریکی است که به وسیلهٔ متفکرانی چون «هگل» و «وبر» (که معتقد است عقاید یا ارزش‌ها به عنوان تأثیرات علی در رفتار اجتماعی نقش دارند) اعتبار یافته است. و بر اعتقاد داشت که مذهب پروتستان توسعهٔ سرمایه‌داران را تسهیل کرده است. اعمال فرد در روابط با دیگران نقش مهمی در تثبیت ارزش‌های جمعی داراست. اعمال اجتماعی در یک جامعهٔ مدرن براساس چنین ارزیابی‌ها و سنجش‌هایی (علقه‌ها، عقلانیت، منابع منحصر به فرد و یونیورسالیسم) قرار دارند.^۹

هگل و مارکس

هرچند واژهٔ ایدئولوژی پس از تاریخ کاربردهای جدیدی یافته است، اما نباید فراموش نمود که واژهٔ ایدئولوژی در فلسفهٔ هگل و مارکس نیز در معنای توهین‌آمیز آن به کار رفته است. این فلسفه ایدئولوژی را «وجدان کاذب» یا «اگاهی ناراستین»^{۱۰} نام نهاده‌اند. هگل معتقد بود که مردم ابزار تاریخند و عهده‌دار نقش‌هایی می‌شوند که زور بدان‌ها تحمیل شده است، به گونه‌ای که از درک آن عاجزند. در این میان تنها فلسفه قادر به فهم مسائل اند. اقدام مهم هگل برای تفسیر واقعیت و حق دادن جهان با آن، به تلاش برای خلق ایدئولوژی ای برای حفظ وضع موجود تعییر و محکوم شده است: اگر افراد را اعداد صفر در نظر بگیریم (و اعمالشان را تعیین شده به وسیلهٔ نیروهای خارجی بدانیم)، در این صورت سعی چندانی برای تغییر یا اصلاح سیاسی یا سایر اوضاع و احوال صورت نخواهد گرفت. مارکس در انتقاد از هگل می‌گوید که ایدئولوژی نوعی جبر ایجاد می‌کند و صراف بر باورهای فربینده استوار است. ایدئولوژی در این مفهوم عبارت است از مجموعه‌ای از عقاید همراه با آنچه که مردم قابلیت درک آن را دارند؛ به عبارت دیگر، نظریه‌ای که در مخالفت با آنچه که صحیح است، آنچه را که آنها بدان فکر می‌کنند شرح می‌دهد، و این خود نوعی وجودان کاذب است.^{۱۱}

در نظریات مارکس و طرفدارانش، ایدئولوژی شامل مجموعه‌ای از عقاید و ارزش‌هایی است که تابع اجتماعی انسجام یافته یک نظم اقتصادی خاص

منشاً ایدئولوژی

ایدئولوژی در عصر انقلاب فرانسه

همانگونه که اشاره شد، اصطلاح ایدئولوژی نخستین بار در انقلاب فرانسه توسط «تراسی» به عنوان تعریف مجلی برای آنچه که او «دانش آراء و عقاید» می‌نامید، به کار رفت. او این اندیشه را از شناخت‌شناسی فلاسفه‌ای چون «لاک» و «کندياک» Condillac وام گرفت. از دید این فلاسفه دانش انسانی همان «دانش آراء و عقاید» بود. اندیشهٔ تراسی بیش از همه مدیون فیلسوف انگلیسی «فرانسیس بیکن» است. او معتقد بود که وظیفه علم نه تنها توسعهٔ گسترش معلومات و دانش بشری بلکه بهبود و اصلاح زندگی بشر در زمین نیز هست. «دانش آراء و عقاید» رسالت ویژه‌ای داشت و آن خدمت به انسان از طریق نجات وی از افکار مغرضانه و تبعیض آمیز و آماده کردن او برای حاکمیت عقل بود.

تراسی و دیگر یاران وی نوعی سیستم آموزش ملی به وجود آوردن و معتقد بودند که این سنت، فرانسه را به جامعه‌ای عقلایی و علمی مبدل خواهد ساخت. آموزش‌های این عده با اعتقادی شدید به آزادی فرد و برنامه‌ای دولتی همراه بود و سرانجام در دورهٔ حکومت «هیئت مدیره» به صورت دکترین رسمی جمهوری فرانسه درآمد. ناپلئون در ابتدای تراسی و یارانش حمایت می‌کرد ولی با مخالفت این گروه از فیلسوفان با بلندپرزاگی‌های امپراتوری وی، از روی نکوهش و اهانت بدان‌ها لقب «ایدئولوگ»^{۱۲} داد و تا آنجا پیش رفت که در دسامبر ۱۸۱۲ شکستهای نظامی فرانسه را به نفوذ و تأثیر ایدئولوژی‌ها نسبت داد. به قول «کارل مانهایم» از آن پس کلمهٔ ایدئولوژیست معنای توهین آمیز به خود گرفت. با وجود اینکه تراسی قصد داشت ایدئولوژی را به صورت واژه‌ای خشک و فنی معروف نماید، اما وابستگی‌های درونی و احساسی وی به دانش آراء و عقاید و ارزش‌ها و اهداف اخلاقی تا اندازه‌ای بود که واژهٔ ایدئولوژی درنهایت موجبات تحسین و تمجید از وی را فراهم اورد. از این پس ایدئولوژی نه تنها در فرانسه بلکه در آلمان، انگلستان، ایتالیا و تمامی زبان‌های دنیا به صورت واژه‌ای دوبله‌برای تمجید و توهین درآمد.^{۱۳}

ماهیت ایدئولوژی‌های مدرن

برخی از تاریخ نویسان فلسفه، سدهٔ نوزدهم را عصر ایدئولوژی نام نهاده‌اند. علت این امر نه صرفاً کاربرد گستردهٔ واژهٔ مزبور در این دوره بلکه آن است که بسیاری از اندیشه‌های این عصر به لحاظ ویژگی‌هایی که دارند از اندیشه‌های غالب سدهٔ های قبلی قابل تمیزند، به گونه‌ای که می‌توان آنها را ایدئولوژیک نامید. موضوع ایدئولوژی همواره موضوعی مناقشه برانگیز بوده است و می‌توان بخشی از این مناقشه را ناشی از عدم توافق اندیشمندان بر سر تعریف واژهٔ ایدئولوژی دانست.^{۱۴}

ایدئولوژی در اندیشهٔ سیاسی قدیم

«ماکیاولی» فیلسوف سیاسی ایتالیا یکی از منتقدان سرسخت «ساونونارولا» Savonarola بود. اما او نیز مانند ساونونارولا طلایه‌دار ایدئولوژی‌های مدرن به شمار می‌آید. تاریخ نویسانی که از ماکیاولی به عنوان یک نظریه‌پرداز غیر اخلاقی یاد می‌کنند، اذعان دارند که او انسانی با آرمانی جمهوری خواهانه بود. «روسو» از کتاب «شهریار» ماکیاولی به عنوان راهنمایی برای جمهوری خواهان یاد کرد. ماکیاولی در این رؤیا به سر می‌برد

می‌کنند) و عقاید یوتوبیا (که شامل نظرات مختلف دربار نظم اجتماعی و نقد نظم موجود می‌باشد) معتقد بود. وی بیشتر میان مفاهیم کلی و مفاهیم ویژه ایدنولوژی تمیز قائل می‌شود. مانهایم معتقد است که تفکرات ایدنولوژیک، طبقه حاکم را محدود نمی‌سازند اما تمامی طبقات یک هستی مخصوص به خود، یک پرسپکتیو اجتماعی مخصوص و مجموعه خاصی از منافع دارند. بنابراین عقایدی که به وسیله تمام طبقات به وجود می‌آیند، ضرورتاً ایدنولوژیک‌اند.^{۲۱}

در هر حال کاربرد واژه ایدنولوژی به مفهوم توهین آمیز «وجدان کاذب» نه تنها در اندیشه مارکس، بلکه در اندیشه دیگر حامیان جامعه شناسی دانش (که شامل جامعه شناسان آلمانی از قبیل ماکس وبر و کارل مانهایم و برخی دیگر می‌شود) نیز مشاهده شود. تعداد کمی از این نویسنده‌گان بر کاربرد این واژه اصرار کامل داشتند. اما ویژگی رویکرد تمامی این افراد، تلقی نظام‌های فکری به عنوان حاصل یا تجلی منافع معین است. آنها وظيفة تحقیقات جامعه شناسی را توضیح آنچه که مانهایم آن را «شرایط زندگی» می‌نامد، می‌دانند. به اعتقاد مانهایم، این شرایط زندگی است که ایدنولوژی‌ها را به وجود می‌آورد.^{۲۲} از این دیدگاه، علم اقتصاد «آدام اسمیت» به عنوان یک ساختار فکری مستقل، قابل فهم نبود، یا حتی نمی‌شد با واژه‌هایی نظری درستی، ثبات یا نظم نیز از آن دفاع کرد، بلکه به عنوان قسمی از ایدنولوژی سرمایه‌داری تجلی منافع بورژوازی بشمار می‌رفت.^{۲۳}

جامعه شناسی دانش برای آنکه نشان دهد ایدنولوژی‌ها عقلایی شدن ناخودآگاه منافع طبقات هستند در بیشتر دستورات و قواعد اخیر خود در جستجوی راههایی برای حمایت از فلسفه فروید (مفاهیم ضمیر ناخودآگاه و عقلایی شدن) است. این روش جامعه شناسان را قادر می‌سازد تا نظریات خود را از تأسیزگاری و عنصر نااگاهی برهانند. آنان بعد از آدام اسمیت را به عنوان قهرمان عادات و رسوم بورژوازی معرفی کردند با این حال هم اکنون از وی به عنوان سخنگوی نااگاه سرمایه‌داری یاد می‌شود. در پاره‌ای موارد جامعه شناسان معتقدند که روانشناسی فروید از شکل ایدنولوژیکی که در علم اقتصاد اسمیت نمود یافته است، دست کمی ندارد. روش روانکاوی فروید ضرورتاً تکنیکی برای وفق دادن افکار سرکش و متعدد با خواست‌ها و فشارهای جامعه بورژوازی است.^{۲۴}

معتقدان جامعه شناسی دانش معتقدند که اگر تمام فلسفه‌ها ایدنولوژی باشند، پس جامعه شناسی هم باید مانند هر نظام فکری دیگر یک ایدنولوژی و عاری از اعتبار مستقل باشد، و اگر تمام حقایق ظاهری در پس منافع عقلانی مستور شده باشند، پس جامعه شناسی دانش نمی‌تواند درست باشد. هرچند ویر و مانهایم بخش اعظم اندیشه‌های خود را از جامعه شناسی دانش الهام گرفته‌اند ولی شاید نوشه‌های آنان ولو تنها از این جهت که حاوی نظریه تایبی از ایدنولوژی نیست از این انتقاد در امان باشد. این هر دو اندیشمند واژه ایدنولوژی را در موقع مختلف و به طرق متفاوتی به کار برده‌اند. ویر نظریه مارکس را دایر بر اینکه تمامی نظام‌های فکری حاصل ساختارهای اقتصادی هستند، با اثبات این مطلب که برخی ساختارهای اقتصادی حاصل نظام‌های فکری می‌باشند تفضیل می‌کند (به عنوان نمونه پروتستانیسم، کاپیتالیسم را به وجود آورد و کاپیتالیسم، پروتستانیسم را). مانهایم نیز سعی دارد تا بالصلاح عقاید مارکس بار دیگر اثبات نماید که ایدنولوژی‌ها محصول ساختارهای اجتماعی هستند. اما تحلیل مانهایم نامفهوم است، زیرا او اعتقاد دارد که واژه ایدنولوژی در نظام‌های فکری ای که کم و بیش محافظه کارند نمود می‌یابد و واژه یوتوبیا در نظام‌های فکری با خصلت انقلابی و هزاره‌ای^{۲۵} جلوه‌گر می‌شود. در هر صورت مانهایم حتی در «ایدنولوژی و یوتوبیا» خود نیز به این تعریف قراردادی پای بند نیست.^{۲۶}

می‌باشد و تنها با آن واقعیت و نه به وسیله حقیقت درونی خود قابل توضیح است.^{۲۷} عملکرد ایدنولوژی، حفظ وضع موجود است و شرایط اجتماعی خاصی را که مورد تأکید قرار می‌دهد به عنوان خصلت‌های پابرجای انسان معرفی می‌کند. ایدنولوژی از طبقه حاکم حمایت می‌کند و این حمایت از طریق اقتاع طبقات دیگر به این که تجویزات طبقه حاکم را پذیرا باشند و به طور طبیعی از فرامین این طبقه تعیین نمایند، صورت می‌گیرد. لذا ایدنولوژی از این دیدگاه دارای سه عملکرد اساسی است: مشروعيت بخشیدن؛ اسطوره‌سازی؛ و ایجاد وحدت.^{۲۸}

به این ترتیب مارکسیسم کلاسیک معتقد است که ایدنولوژی تحت شرایط معین اجتماعی، امری ضروری است ولی با ظهور کمونیسم، حجاب ایدنولوژی کنار رفته و جامعه و سرشت انسان سرانجام به صورت واقعی خود درک خواهد شد. یکی از مشکلاتی که چنین نظریه‌ای با آن روپرداخت است این است که چگونه می‌توان میان عقاید ایدنولوژیک و غیر ایدنولوژیک فرق گذاشت؟ اگر توانیم بین این دو تمیز قائل شویم، چگونه خواهیم دانست که در اعتقادات اجتماعی مان قربانی وجدان کاذب نشده‌ایم؟ یکی از جواب‌هایی که به این پرسش داده می‌شود، در دکترین «پراکسیس»^{۲۹} ارائه گردیده است.^{۳۰}

به هر حال مارکس آن دسته از تخلیات سیاسی را که در نتیجه تعریف اجتماعی یک طبقه پدید می‌آید، ایدنولوژیک نامیده است. وی معتقد بود که عضویت یک فرد در یک طبقه خاص، موحد تصویری برای او است که رنگ تعصب آلد آن طبقه را به خود گرفته است. لذا اعضای یک طبقه در عمل قادر نیستند که دید صحیح و درک عینی درستی از جهان پیرامون خود لداشته باشند.^{۳۱} صرف نظر از این مسئله، مارکس اصراری در استفاده از واژه ایدنولوژی نداشت و در پاره‌ای موارد نیز که این واژه را به کار می‌برد همواره یادآور می‌شد که احتمال دارد یک ایدنولوژی درست و صحیح باشد. مارکسیست‌های قرن بیستم، که از مفهوم توهین آمیز ایدنولوژی دست کشیده‌اند، از مارکسیسم به عنوان یک ایدنولوژی یاد می‌کنند. در تعدادی از کشورهای کمونیست سابق، نهادهای ایدنولوژیک ایجاد شد و فلاسفهٔ حزبی از ایدنولوژی‌های حزبی یاد کردند. لذا مارکسیسم نمونهٔ خوبی از یک ایدنولوژی است.^{۳۲}

جامعه شناسی دانش

مارکس و انگلیس در ایدنولوژی آلمانی (۱۸۴۶)، واژه ایدنولوژی را در معنای جامعه شناسانه آن بکار برداشتند. فلسفه‌ها، آرمان‌ها، قوانین و معلومات اجتماعی به شرایط مادی کسانی بستگی دارد که چنین دانش و مفاهیمی را ارائه داده‌اند. ایدنولوژی به طور خلاصه از این دیدگاه بازتاب منافع طبقاتی، و عملکرد آن در حقیقت کمک به حفظ ساختار طبقاتی موجود است.^{۳۳} بدین ترتیب مارکس و انگلیس یک‌گونه‌ای نظام یافته نظریه‌ای را پدید آورده‌اند که با روابط سیاسی، مذهبی، فکری و معلومات حقوقی ملازم با ساختارهای اجتماعی ارتباط می‌یابد.^{۳۴}

تعییر مارکس ویر از ایدنولوژی تا حدودی شبیه به مارکس بود. کارل مانهایم نیز عقیده داشت که ایدنولوژی دارای منشأ طبقاتی است. وی در کتاب «ایدنولوژی و یوتوبیا» (۱۹۲۹)، اصول نقد ایدنولوژی مارکس و انگلیس را تصحیح کرده و بسط می‌دهد.^{۳۵} وی به تمايز دوسته از اندیشه‌ها، یعنی ایدنولوژی‌ها (عقایدی که درجهٔ حفظ نظم اجتماعی موجود عمل

اهداف و منافع خود را تعقیب می کند. تنوع اهداف و غایبات، ویژگی جامعه مدنی است و هرچند جامعه مدنی باید دارای شهر و ندانی و فدار باشد، اما طبق نظر این نظریه پردازان چنین وفاداری ای باید غریزی باشد و نه غیر احساسی. یک جامعه مدنی معیارهای مناسبی از واستگی ها و طرفداری ها و تفاوقات تقسیم شده را برای ارزش های مشابه اخلاقی و اجتماعی فراهم می آورد. اما این مسئله بیشتر از آن که با وجود و پذیرش عقلایی عقاید ارتباط داشته باشد، به عادت، عرف و سنت مربوط می شود. ویژگی مهم یک جامعه مدنی، تربیت و نزاکت است، تعاملی برای ایجاد تساهل با این واقعیت که دیگران افکار و اهداف متفاوتی از ما دارند.^{۳۱}

ایدئولوژی به طور قطع دشمن یک چنین جامعه مدنی است، بویژه برای ایدئولوگ هایی که تصورشان از جامعه به صورت یک «بنگاه تجاری» با اهداف مشخص است. ایدئولوژی خواهان طرفدارانی عادی و غریزی نیست، بلکه در پی جذب طرفداران باوفا و صادق است. ایدئولوگ ها مفهوم صحیح جامعه مدنی را تحریف کرده اند. به عبارت دیگر، آن را به گونه های مختلفی از جوامع همانند فرقه های مذهبی و یا دسته های نظامی تغییر داده اند.^{۳۲}

ایدئولوژی و مذهب

گاه ایدئولوژی ها از چنان محتوایی برخوردارند که گویی به مقولات منطقی ای همچون مذاهب تعلق دارند. هم ایدئولوژی و هم مذهب به یعنی به مفهوم معینی از «نظام های کلی» در موقعیت های مشخص با مسائل و موضوعاتی همچون حقیقت و رفتار ارتباط می یابند، ولی نباید فراموش کرد که تفاوت های موجود میان ایدئولوژی ها و مذاهب مهمتر از تشابهات آنهاست. نظریات مذهبی بر بنیان های نظم الهی پا گرفته و به ندرت مانند ایدئولوژی ها صرفا در این جهان متمرک می شوند.^{۳۳} ممکن است یک مذهب بتواند دیدگاهی تصویری از مدینه فاضله ارانه بدهد (که در واقع نیز اینگونه است)، اما به آسانی نمی تواند به ارانه یک برنامه سیاسی عملی پردازد. تأکید عمده مذهب بر ایمان و عبادت و خواهان پرهیزگاری است و هدفش رستگاری و یا به عبارتی تطهیر و تصفیه روح انسان است. مخاطبان ایدئولوژی، یک گروه، ملت یا طبقه هستند. بعضی از مذاهب خود را به وحی وابسته می دانند، در صورتی که ایدئولوژی (هرچند به اشتباہ) همیشه معتقد بوده که تنها بر مبانی عقلی استوار شده است. شاید بتوان گفت که این هر دو دارای یک رشته تمهيدات والزمآتندند، اما آیا این تعهد از همان اوان کودکی به فرد پیرو القاء می شود؟ تاکنون نخستین عناصر ایدئولوژیک در جهان مدرن تنها در نهضت ها و جنبش های مذهبی خاص دیده شده اند.^{۳۴}

ایدئولوژی فردگرایی و رمانتیسیسم

اگر گروهی از نظریه پردازان به واستگی و رابطه میان ایدئولوژی و اشکال مختلف الهامات مذهبی معتقد باشند، گروهی دیگر به واستگی و رابطه میان ایدئولوژی و آنچه که آنها خردگرایی (یا تلاش برای فهم بیشتر سیاست بر حسب عقاید انتزاعی و نه تجارت زندگی) می نامند باور دارند. برخی همانند ناپلتون معتقدند که هر سیاستمدار باید یک دوره کارآموزی سیاست بینند، نه اینکه سیاست را با مطالعه کتاب ها فراگیرد.^{۳۵}

کسانی (مانند جان لاک) که معتقدند سیاست را نمی توان با مطالعه کتاب فراگرفت با نظریات سیاسی موافق نیستند. بلکه معتقدند که ارزش هایشان

مانهایم از مفهوم این دکترین که نظام های فکری دارای یک اساس طبقاتی و یک تعاملی طبقاتی اند، به خوبی آگاه بود. او به احتمال بی طبقه بودن روشنفکران ازاد و مستقل پرداخت. وی معتقد بود که چون روشنفکران دارای واستگی ها و منافع طبقاتی نیستند لذا قادرند مستقل بیندیشند. چنین گروه جدایگانه ای باید امیدوار باشد که به دانش و معرفتی سوای از ایدئولوژی دست یابد.

سیاست ایدئولوژیک و سیاست مدن

ایدئولوژی ها همواره با حاکمیت (زمینی و یاروحانی) سروکار دارند ولذا نمی توانند از سیاسی شدن (مگر اصلاحات واکنشی در نتیجه دوری و چشم پوشی کامل از جامعه) اجتناب ورزند. حتی در دورانی که هیچگونه سیاست همکانی مجاز نبود، گروههای ایدئولوژیک خود را به عرصه های سیاسی وارد ساخته اند. از سده هفدهم، هر ایدئولوژی نظرات خاص خود را در مورد سیاست ابراز می کرد. در حقیقت از سده نوزدهم به بعد بود که اغلب ایدئولوژی ها به سیاست های سلطنت تبدیل شدند.^{۳۶}

ظهور اندیشه «هیچ چیز مگر سیاست» و یا به عبارتی دیگر « فقط سیاست و دیگر هیچ » با روش و رفتار سیاستداران حرفه ای (آناتی که سیاست را برای رفع هر معضلی مفید می دانستند) متنطبق نبود. ایدئولوژی ها نیز چنین برداشتی از سیاست داشتند، زیرا سیاست برای آنها برای راه هر امر دیگر بود. ارزیابی اندیشه حاکمیت، یکی از دیدگاههای مرکزی ایدئولوژیک به شمار می رفت و بررسی های دیگر حول آن انسجام می یافت. در این باور هیچ محدوده و قلمرویی واجد ارزش ذاتی نیست و هیچ قلمرو و مستقلی در زمینه هنر، مذهب و فعالیت های اقتصادی یا علمی وجود ندارد. در این دیدگاه، هر چیزی فقط از نقطه نظر سیاسی قابل فهم است.^{۳۷}

ایدئولوژی، از گونه های ظاهر امذهبی آن گرفته تا انواع ضد مذهبیش با عنصر تقدس در ارتباط است. ایدئولوژی با قراردادن هر قسمی از هنر تحت سلط اصول همیشگی حق، در جستجوی تقدیس و تطهیر هستی است. تقدس و بی حرمتی به شعائر مذهبی هردو تحت اراده حاکمیت قرار دارند، ولی اولی در حاکمیتی که توسط ایدئولوژی مورد تصدیق قرار گرفته و دومی در حاکمیتی که بر دینی فانی چیزه شده و ایدئولوژی با آن در تعارض است. از نقطه نظر هر ایدئولوژی، سیاست های متدالوں «پادشاه تاریکی» هستند، در صورتی که سیاست های ایدئولوژیک تلاش و تقلیح برای «روشنایی» در مقابل این «تاریکی» به حساب می آیند.^{۳۸}

مشارکت در نظم سیاسی - اجتماعی زندگی روزمره با روح ایدئولوژیک بیگانه است. در واقع خلوص ایدئولوژیک دستخوش استحاله هایی گردیده و به عبارتی، سیاست خالص ایدئولوژیک، حاشیه ای و استثنایی است. تیاز به ماشینی که آنقدر قوی باشد که چه از طریق توشه و چه از طریق خرابکاری قدرت لازم را برای دولت فراهم نماید، ایجاب می کند که توافق ها و مصالحه هایی با نظم پیشرفت سیاسی و جمیت گیری های بالقوه و موردنظر پیروان ایدئولوژی به عمل آید. سیاست ایدئولوژیک اغلب به درون سیاست مدن رخنه می کند و سیاست مدن نیز در بیشتر موارد به سوی سیاست ایدئولوژیک گرایش می یابد.^{۳۹}

در میان متفکران، عده زیادی میراث خوار یک سنت ایدئولوژیک بوده و سیاست ایدئولوژیک را به عنوان سیاست صحیح مدنظر داشته اند. در مقابل، برخی از نظریه پردازان سیاسی نیز رشد و توسعه ایدئولوژی را به مثابه خطی برای ادامه علم سیاست موجود می دانند و معتقدند که یک جامعه مدنی غیر ایدئولوژیک، جامعه ای با گروههای متعدد و متعدد و افرادی است که هر یک

تجاری ایدنولوژی» تلاش برای پیدا کردن امر مسلم و یقین در تاریخ و پیشگویی‌های علمی را می‌بیند. او معتقد است که ایدنولوژیست‌ها (از) هنگامی که در مورد ماهیت علم به برداشت اشتباه کشیده شدند) تنها توائسته اند غیبگویی‌هایی به عمل آورند که کاملاً از پیشگویی‌های علمی متایز بوده و فاقد اعتبار علمی است. هرچند پوپر در مورد دو مقوله سیاست و اخلاق کاملاً مخالف رهیافتی علمی است، با این همه چنین می‌اندیشد که آگاهی کامل از اهمیت آزمایش (محاکمه) و خطاب (تفسیر) برای هر اندیشمندی (اعم از عالم علم اخلاق و سیاستدار) لازم است.^{۲۱}

تمامی ایدنولوژی‌ها به تعبیری قهرمانان خشونت هستند، اما این ویژگی ایدنولوژی از یک سو در تحلیل و متعالی نمودن اعمال و از سوی دیگر در سازواری اعمال مطابق الگوهای نظامی کاربرد دارد. بسیاری از بنیان‌گذاران ایدنولوژی‌ها به گونه‌ای با زبان نظامی مانوس شده اند که همواره از عباراتی همانند تلاش، مقاومت، حمله، پیروزی و غلبه استفاده می‌کنند. ادبیات ایدنولوژی با این تجلیات نظامی در هم آمیخته به نحوی که متهدان یک ایدنولوژی به عنوان مبارز و پاره‌یزان لقب یافته‌اند.^{۲۲}

در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، برخی از اندیشه‌وران ایدنولوژیک از کاربرد مفاهیم نظامی فراتر رفته و به صراحت استفاده از خشونت را توصیه کرده‌اند، البته نه به این معنی که خشونت به عنوان پدیده‌ای جدید مورد تکریم و ستایش قرار گیرد. «جورج سورل» فیلسوف سیاسی فرانسوی در کتابی تحت عنوان «تأملاتی در مورد خشونت» پیش از جنگ اول جنگ اولیه به اهمیت خشونت توجه نموده بود. سورل بیش از این که سوسیالیست باشد، یک فاشیست بود. او مفهوم ویژه‌ای از واژه خشونت را در نظر داشت. خشونت موردنظر او نوعی تعصب و احساسات تند و شدید و یا به عبارتی دیگر، نوعی انحراف نفسانی بود، نه بمباران و ویران کردن ساختمان‌ها.^{۲۳}

خشونت در میان نویسنده‌گان جنگ طلب دهه ۱۹۶۰ بویژه در نظریات «فرانس فانون» تجلی یافت. افزون براین، نوشته‌های دراماتیک «زان پل سارتر» بنیانی را نهاد کرد که در قالب آن «دست‌های آلوده» در علم سیاست ضرورت می‌یافتد. در این الگو، بدون خونریزی نمی‌توان انتظار وقوع هیچ انقلابی را داشت. علاوه‌نی سارتر به اندیشه انقلاب تا پایان عمر وی همچنان تشدید شد به گونه‌ای که در پاره‌ای از آثار خود خشونت را تنها چیز خوب و نافع معرفی می‌کند.^{۲۴}

سارتر در پاره‌ای موارد واژه ایدنولوژی را در مفاهیم غربی به کار می‌برد. او در بخشی از کتاب «نقدی بر اندیشه دیالکتیک» (۱۹۶۰) میان فلسفه و ایدنولوژی تمایز قابل می‌شود و فلسفه را در مورد نظام‌های اصلی فکری ای همانند خردگرایی دکارتی یا ایدئالیسم هنگلی به کار می‌برد. به عقیده وی، ایدنولوژی نظام فرعی آراء و عقاید است. این نظام در حاشیه فلسفه قرار گرفته و از قلمرو نظام‌های بزرگتر بهره برداری می‌کند. سارتر در «نقد اندیشه دیالکتیک»، از تجدید حیات و نوگرایی فلسفه اصلی مارکس در مورد وحدت عناصر و عواملی سخن می‌گوید که یا از ایدنولوژی گرفته شده اند و یا از سیستم‌های فرعی اگزیستانسیالیسم برگرفته شده اند. آنچه که سارتر در این کتاب بدان اشاره می‌کند، نظریه‌ای است که در قالب آن عناصر اگزیستانسیالیسم آشکارتر از مارکسیست به تصویر کشیده می‌شوند.^{۲۵}

ایدئولوژی و پرآگماتیسم

میان رهیافت ایدنولوژیک و رویکرد پرآگماتیک در علم سیاست همواره تمایز خاصی مشاهده می‌شود. رهیافت پرآگماتیک، اعمال و مسائل را

در واقعیاتی متجلی است که از تجربه نشأت می‌گیرد. «اوکشات» Oackeshott یکی از این گونه اندیشه‌وران است. او نظریه آزادی سیاسی لاک را تحت عنوان «درآمدی بر فهم سنتی انگلیسیان از آزادی» تشریح کرده و همچنین اشاره دارد که این مفهوم یکباره از سنت ریشه کن شده و به یک دکترین خردگرایی و تجدد متفاہیزیکی همانند حقوق پسر تبدیل شده است، که در انقلاب فرانسه نیز از آن صحبت زیادی شد ولی چه در خود فرانسه و چه در دیگر نقاط کثیر بدان عمل شد.^{۲۶}

در حالی که اوکشات ایدنولوژی را به عنوان شکلی از خردگرایی می‌نگرد، ادوارد شیلز آمریکایی معتقد است که ایدنولوژی محصول رمانتیسم افراطی است. او بر این اعتقاد بود که رمانتیسم از دون سیاست‌های ایدنولوژیک در نتیجه از بطن آینین فکری و استهزا امور واقعی به وجود آمده است. او معتقد است سیاست مُدن از هنگام خواهان تافق و تمهد شده و در جستجوی ملاحظه کاری، احتیاط و دوراندیشی واقع بینانه بوده که مخالفت خود را با رمانتیسم آغاز کرده است. بنابراین شیلز نتیجه می‌گیرد که روح رمانتیک به سوی سیاست‌های ایدنولوژیک سوق می‌یابد.^{۲۷}

ایدئولوژی و وحشت

افراطگرایی و خشونت که ویژگی‌های کلی ایدنولوژی را شکل می‌دهند، همواره از سوی منتقدان به تجزیه و تحلیل گذاشته شده است. در این میان، نظرات فیلسوف و نویسنده فرانسوی «آلبر کامو» و فیلسوف انگلیسی «سرکارل پوپر» شایان توجه و دقت نظر بیشتر است. آلبر کامو، بنیان‌گذار اگزیستانسیالیسم عدالت و شایستگی انسان را ارزش‌های می‌داند که در رفتار او متجلی می‌شوند. کامو معتقد بود که سنت مدرنیزاسیون، احساس آسودگی و لذت انسان از زندگی، با سنت متصب آلمانی و پورتین‌های معتقد به انتزاعات متفاہیزیک در تضاد است. کامو در کتاب خود تحت عنوان «طفیانگر» می‌گوید طفیانگر کسی نیست که از برخی ایدنولوژی‌های انقلابی راست اندیش پیروی کند، بلکه کسی است که می‌تواند به بی‌عدالتی «نه» بگوید. یک طفیانگر واقعی، سیاست اصلاح را (همانند اتحادیه صنفی سوسیالیسم) به سیاست توتالیتار مارکسیسم یا نهضت‌های مشابه آن ترجیح خواهد داد. خشونت نظام یافته ایدنولوژیک از نظر کامو غیر قابل توجیه است.

او از ظلم نفرت داشت و باور داشت که ظهور ایدنولوژی در جامعه مدرن و دنیای امروز به میزان شدیدی بر رنجهای انسان افزوده است. هرچند او اعتقاد داشت که هدف غالی اغلب ایدنولوژی‌ها، کاستن از رنج‌های انسان است، اما با این وجود به روشی ابراز می‌دادشت که اهداف و غایبات عالی، کاربرد ابزار ظالمانه و زیان اور را تجویز نمی‌کنند.^{۲۸}

آنچه که کامو «مهندسی اجتماعی تدریجی» می‌نامید از سوی سرکارل پوپر با بیانی دیگر ارائه شد. پوپر معتقد بود که ایدنولوژی نتیجه یک اشتباه منطقی است. او بر این تصور بود که تاریخ می‌تواند به علم تغییر شکل دهد. پوپر در کتاب خود «منطق اکتشاف علمی» ذکر می‌کند که روش صحیح و درست علم روش مشاهده‌ای، فرضیه‌ای و استقرایی نیست، بلکه یک روش ظنی، حدسی و تجربی است، به طوری که مفهوم «ابطال پذیری» نقش مهمی را در این رابطه ایفا می‌کند. با این برداشت از علم به ناجار باید به یک فرایند دانشی از آزمایش و خطاب، و یا به عبارتی محاکمه و تقصیر نیز اعتقاد داشت. حدس و گمان‌ها به محل تجربه زده می‌شوند و آنها که ابطال نشده اند موقتاً مورد قبول واقع می‌گردند. بدین لحاظ هیچ معرفت و دانش قطعی ای وجود ندارد، بلکه دانش موقتی دانما درحال تصحیح شدن است. پوپر در «بنگاه

میانی تحکیم روابط بین الملل در دوران اخیر فراهم آمده است. امروزه روابط بین الملل بدون وجود «ایسم‌ها» پا بر جاتر به نظر می‌رسد. وقوع جنگ‌ها، ایجاد اتحادها و انقاد معاہدات، همگی معلول ملاحظات ایدنولوژیک هستند. توازن قوا در دنیای جنگ سرد، توازنی بود که به وسیله تعهدات ایدنولوژیک پذید آمده بود. بلوك کمونیست با اندیشه‌های رهای طلب مواجه شد و جهان سوم در نتیجه تولد «ملت‌ها»، ظهور ناسیونالیسم را شاهد بوده است.^{۲۸}

البته این بدان معنی نیست که جنگ‌های ایدنولوژیک یا دیبلماسی ایدنولوژیک مسابیلی کاملاً جدید هستند. نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که میان حوادث واقعی تاریخ و تفاسیری که در تاریخ رخ داده‌اند، تبیین قابل شویم. برخی از واقایع وحوادث تاریخی بیش از دیگر وقایع مستعد پذیرش یک تفسیر ایدنولوژیک هستند. دورنمای ایدنولوژیک، همچون اینکه نقش مردم در جنگ و صلح، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. هنگامی که مسابیل دفاع و دیبلماسی از سوی پادشاهان و وزرایشان مطرح می‌شد و جنگ به دست سربازان کارکشته درمی‌گرفت، عموم مردم از هرگونه تصویری در مورد روابط بین الملل تهی بودند. در یک چنین وضعیتی دیگر جایی برای ایدنولوژی باقی نبود.^{۲۹}

براساس شایستگی‌های آنها مورد لحاظ قرار می‌دهد، نه بر مبنای عقاید و نظریه‌پردازان هنوز درگیر این پرسش‌ها هستند که به عنوان مثال آیا علم سیاست باید کمتر ایدنولوژیک گردد، یا این که آیا رهیافت پرآگماتیک در حقیقت بهتر از یک رهیافت ایدنولوژیک است؟^{۳۰}

پس از مرگ «استالین» و طرد استالینیسم از سوی حزب کمونیست، در نهایت اتحاد جماهیر شوروی به جنبه‌های پرآگماتیک امنیت ملی و توازن قوا علاقمند شد و بر عکس اشیاق خود را به اهداف ایدنولوژیک گسترش و توسعهٔ جهانی کمونیسم از سیاست ایدنولوژیک به شود که خصوصیات پرآگماتیک را می‌شد هم در شوروی و هم در آمریکا در قالب سیاست پرآگماتیک «همزیستی مسالمت آمیز» و تقسیم سالالت آمیز «مناطق نفوذ» مشاهده کرد. هم‌اکنون در بسیاری از کشورها دیده می‌شود که خصوصیات دیرینه و قدیمی میان ایدنولوژی سرمایه‌داری و سوسیالیسم به تکنیک‌هایی برای ایجاد اقتصاد مختلف تغییر شکل یافته است. این نظام در بیشتر این کشورها به مرتب بهتر از تمامی سیستم‌های اقتصادی دیگر عمل کرده است.^{۳۱}

نقش ایدنولوژی در جنگ‌های جهانی

در دوران جنگ اول جهانی عنصر و عامل جدیدی پذیدار شد که اشاره بدان اهمیت سیار دارد. جنگ در مراحل نخستین خود به جنگ‌های ملی از نوع سنتی می‌مانست و در ابتدا به نظر نمی‌رسید که عمیقاً دارای آثاری و خیم باشد. هر سربازی در ابتدا تصورش این بود که در یک جنگ عادلانه و درست برای پادشاه و کشورش می‌جنگد. اما متفقین در سال ۱۹۱۶ مصراهه تلاش نمودند تا این اندیشه را در اذهان جای دهند که جنگ وسیله‌ای در این ساختن جهان برای دموکراسی، و یا به عبارتی آماده ساختن جهان برای دموکراسی است. آلمان‌ها در جبههٔ مخالف معتقد بودند که جنگ، تلاش و تقلایی فرهنگی در مقابل پربریت است. تلفات و خدمات در هر دو جبههٔ سیار بیشتر از حد انتظار طرفین بود. در این میان، نیاز به یک ایدنولوژی در تقویت ارادهٔ جنگی، از سوی کلیهٔ کشورهای درگیر احساس می‌شد. در این جا پرسش دیگری مطرح می‌شود: ایا اهداف جنگ واقعاً تنها مقاصد اصلی حکومت‌ها هستند؟ نکته حائز اهمیت این بود که نیاز شدیدی به توجیه جنگ احساس می‌شد. این توجیه لاجرم می‌باشد شکل ایدنولوژیک به خود می‌گرفت. آیا طبیعت و خصلت واقعی جنگ اول جهانی در میان سالهای ۱۹۱۶-۱۸ متحول شد؟ در پاسخ باید گفت که مفهوم غالب و سلط جنگ دستخوش تحول مهمی شد. این مسئله پس از انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ آشکارتر شد یعنی زمانی که پلشیک‌ها به صلح ناگوار با آلمان، آن هم به برجسته دلایل منطقی و عملی، بلکه برحسب دلایل ایدنولوژیک یعنی به خاطر حفظ، توسعه و ترویج کمونیسم تن دردادند. «ولیسون» امریکانیان را به دلیل دیدگاه ایدنولوژیک خود وارد جبهه متفقین کرد تا از صلح همیشگی در جارچوب جامعه ملل محافظت نموده و در تمامی کشورهای پیروزمند حکومت دموکراتیک ایجاد کند.^{۳۲}

پدایش کمونیسم به افزایش نقش ایدنولوژی در روابط بین الملل دامن زد و فاشیسم بر سرعت این فرایند افزود. جنگ‌های داخلی اسپانیا در دهه ۱۹۳۰ رویارویی نسبتاً آشکاری میان ایدنولوژی‌های چپ و راست بود. البته نه چندان آشکار، زیرا ابهاماتی در روابط بین کمونیسم و انانارشیسم وجود داشت.^{۳۳} گسترش ظریف تعهدات و الزامات ایدنولوژیک در جنگ دوم جهانی از

بحث‌ها و مشاجرات پیرامون ایدنولوژی تا حدی از ابهام موجود در خود واژهٔ ایدنولوژی نشأت گرفته است و شاید تا حدی مربوط به رویارویی و مواجهه‌ای باشد که میان ایدنولوژی و پرآگماتیسم وجود دارد. مسائلی را که واژهٔ پرآگماتیسم به وجود آورده است کمتر از مسائل و مشکلاتی نیست که پرآگماتیسم در رویارویی با ایدنولوژی با آنها روپرتو است. ایدنولوژی تنها بدیل پرآگماتیسم در علم سیاست نیست و دوری گزیندن از ایدنولوژی «نیز مستلزم پذیرا شدن پرآگماتیسم نمی‌باشد.^{۳۴}

تفربیاً هر رهیافتی در علم سیاست پدید آورندهٔ نوعی نظام فکری است. برخی از این نظام‌های اعتقادی ساختاری تر، منظم تر و اغلب نظام یافته‌تر از دیگر سیستم‌ها هستند. هر چند یک ایدنولوژی نوعی از سیستم فکری است، اما تمام سیستمهای فکری، ایدنولوژی نیستند. سیستم فکری یک فرد ممکن است شامل یک رشته پیش‌داوری‌های نامناسب و مفاهیم تعریف نشده باشد. سیستم فکری فرد دیگری ممکن است در نتیجهٔ تأملات عمیق و مطالعات دقیق خود فرد باشد. در برخی موارد شاید مناسبت این باشد که از یک سیستم فکری به عنوان یک فلسفه یاد شود و یا بهتر آن باشد که آن را از فلسفه به مفهوم آکادمیک یا تکنیکی آن (مانند یک جهان‌بینی) تمیز دهیم.^{۳۵}

رویارویی میان ایدنولوژی و پرآگماتیسم اگر به تمایزی بین امر ایدنولوژی و امر پرآگماتیک تبدیل گردد، آموزندهٔ ترویج خواهد بود. زیرا این دو صفت همواره به عنوان معیارهای سنجش و ارزیابی مطرح شده‌اند. از این راه، صحبت از معیارهای مختلف رهیافت‌های علم سیاست (که کم و بیش ایدنولوژیک یا کم و بیش پرآگماتیک هستند)، ممکن می‌شود.

ایدنولوژی و روابط بین الملل

ایدنولوژی در سدهٔ بیست تحول عظیمی در روابط بین الملل ایجاد کرده است. تجارب به دست آمده در خلال سده‌های اخیر (از جنگ‌های قومی، ملی و داخلی گرفته تا جنگ‌های امپراتوری یا مشاجرات دیبلماستیک) موجبات طرح مسابیل همچون امنیت ملی یا توسعهٔ ملی یا پیشبرد منافع همیشگی و صلح عمومی را پدید آورده است. در حقیقت در پرتو چنین مؤلفه‌هایی بوده که

عبارت «پایان ایدنولوژی» (از ابداعات لیرال‌های جنگ سرد) نخستین بار توسط ادوارد شیلز بکار گرفته شد.^{۵۸} و بعدها در دست «دانیل بل» Dannie Bell به صورت نظریه‌ای مدون درآمد. لیرال‌های جنگ سرد مدعی بودند که اندیشمندانی غیر ایدنولوژیک و حتی ضد ایدنولوژیک هستند.

با وجود اینکه واژه ایدنولوژی چیزی بیش از یک جهان‌بینی جامع با مبانی اجتماعی و پیامدهای مهم سیاسی نیست، ولی لیرال‌های جنگ سرد همواره واژه ایدنولوژی را واژه‌ای کم اعتبار با معانی محدود در نظر می‌گرفتند.

«برناردکریک» Bernard Creek در اثر خود تحت عنوان «در دفاع از سیاست» مدعی است که ایدنولوژی ذاتاً و ضرورتاً توتالیتر است. نویسنده‌گان لیرال دهه ۱۹۵۰ ایدنولوژی را مقوله‌ای اساساً اشکار، دارای انسجامی آگاهانه و نظام یافته می‌دانستند. همانگونه که شیلز بعدها نوشت: «ایدنولوژی‌ها با مرتبه بالای ازوضوح و قاعده‌مند مشخص می‌شوند... ایدنولوژی‌ها در مقایسه با سایر انگاره‌های عقیدتی به نسبت، بسیار نظام یافته و یکپارچه‌اند». این نظام یافته ووضوح به معنای انعطاف‌ناپذیری است، زیرا پذیرندگان یک ایدنولوژی در مقابل هر نوع استقلال و یا تجزیه‌ای که با انگاره‌های از پیش پذیرفته‌شان جور در نیاید، مقاومت نشان می‌دهند.

شیلز نیز در مقاله‌خود به پسته بودن مشرب ایدنولوژیکی در مقابل شواهد جدید اشاره دارد. «هانا آرنت» Hannah Arendt در مورد انعطاف‌ناپذیر بودن ایدنولوژی‌ها می‌گوید: «اندیشه ایدنولوژیک... با چنان پایداری ای عمل می‌کند که هرگز نمی‌تواند به قلمرو واقعیت پای نهاد... به محض آنکه مقدمات و کانون تغذیه آن استقرار می‌یابد، راه داخله تجریبه بسته می‌شود و از واقعیت نیز نمی‌توان چیزی اموجت». پس انسجام، پایداری و نظام‌مندی در یک مرام سیاسی، نوعی کاستی قلمداد می‌شود، زیرا با واقعیت در تضاد قرار گرفته و نوعی چارچوب ذهنی ضد تجزیه به وجود می‌آورد. دانیل بل اظهار می‌دارد که «ایدنولوژیست‌ها ساده کنندگان و حشتناکی هستند. ایدنولوژی ضرورت برخورد مدام فرد با مسائل شخصی خود براساس توانایی‌های فکری را از میان می‌برد و شخص بلافضل به دستگاه ایدنولوژیک خود مراجعت کرده و جواب حاضر و آماده‌ای به دست می‌آورد».

ایدنولوژی در نزد این عده، صورتی از «مذهب دنیوی» شمرده می‌شد و لذا مبنای فکری لازم برای نگرش‌های سیاسی جنم اندیشانه، اصولی و افراطی و مهتر از همه توتالیتر را پیدی آورد. «ایروینگ کریستول» Irving Christol اعتقاد به یک ایدنولوژی خاص را عملاً به معنی غیر منطقی بودن به کار می‌برد. در مقابل تمامی استدلالات بالا، حامیان نظریه «پایان ایدنولوژی» معتقد بودند که سیاست، کرت‌گرایانه است و هیچ آموزه واحدی نمی‌تواند از درون سردرگمی‌ها رهنمودی بیابد. مسایل فردی باید به گونه‌ای فردی و براساس توانایی‌های فردی حل و فصل شود. کوشش برای مرتبط ساختن این مسائل با حوادث جداگانه و تبدیل آنها به انگاره‌ای واحد، نادرست و خطرنگ است.^{۵۹}

نظریه پایان ایدنولوژی دارای دو جنبه مثبت و منفی است. جنبه منفی آن، تحریب کمونیسم قدرت‌گرا، فاشیسم و رایش هزار ساله نازی‌ها و سرانجام ناکجا آبادگرایی و روزیای بلندپروازانه دگرگونی سرشت انسان و بازسازی جامعه بشری بود. وحشتنی که این مکاتب و نظام‌ها پدید آوردن به معنی پایان امیدهای منجی گرایانه، اندیشه‌های متکی بر وحی، و پایان ایدنولوژی بود. در جنبه مثبت این نظریه (آنچه که دست کم در غرب دموکراتیک نمایان شده بود) سازواری موجود در زمینه شماری از اصول سیاسی بنیادین و قبیل سازش به مثابه ابزاری برای از میان بردن اختلاف نظرهای باقیمانده بود. بنابراین، امر وظه در دنیای غرب در زمینه مسایل سیاسی توافق تقریبی در میان

اهمیت شایانی برخوردار است. جنگ ۱۹۳۹ از یک نقطه نظر ادامه جنگ ۱۹۱۴ بود. انگلستان و امریکا رهبران اصلی جنگ ۱۹۳۹ به مواضع ضد ایدنولوژیک و خصوصیت با نازیسم بیش از ایجاد شق دیگری از ایدنولوژی معتقد بودند. پرسیدن «فرانکلین روزولت» نسبت به امیرالیس فرانسه و انگلستان بدگمان بود و ترویج یک دیدگاه ایدنولوژیک پیشفرته را منظر داشت. او سیاست‌های «چرچیل» و «مارشال دوگل» را به دیده تردید می‌نگریست، ولی در عوض به شکل شگفت‌آوری با استالین مدارا می‌کرد. رواج اهداف جنگی ایدنالیستی ویلسون در منشور آتلانتیک، مبنای ایجاد یک نوع اتحادیه ایدنولوژیک عمومی در میان متفقین را بی‌ریزی کرد. آماً چنین دستورات و قواعدی ثابت کرد که تعماز و مقایسه تعهد عمیق ایدنولوژیک اتحاد شوروی به کمونیسم و تعهد امریکا به موقوفیت بین‌المللی ضد کمونیستی اش دارای اهمیت چندانی نیست.^{۶۰}

ایدنولوژی جنگ سرد

جنگ سرد نوعی رویارویی و مواجهه ایدنولوژیک بود. در حالی که کمونیسم یک ایدنولوژی به شمار می‌رفت، خصلت غیر کمونیستی و یا حتی ضد کمونیستی غرب، حالت یک ایدنولوژی منفی را دارا بود. البته مخالفت با یک ایدنولوژی به معنی قبول و تأیید ایدنولوژی دیگر نیست، ولی تمايلات شدید غرب حاکی از آن است که جهان آزاد برای مقابله با یک ایدنولوژی نیاز به یک ایدنولوژی قدرتمند دارد. اگر چه میان یک جنگ ایدنولوژیک و غیر ایدنولوژیک مژده از جنگ‌ها از برخی دیگر ایدنولوژیک ترند. جنگ‌های مذهبی نمونه‌ای از این دست هستند، که البته واجد نوعی تسلیل تاریخی نیز می‌باشند. جنگ‌های صلیبی مسیحیان در مقابل مسلمانان و جنگ‌های میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در اروپا با برخوردها و تعارضات ایدنولوژیک دوره معاصر، دارای مشترکاتی سیاسی است. جنگ‌های مذهبی در اغلب موارد جنگ‌های فرقه‌ای بوده‌اند (همانند جنگ‌های میان هندوها و مسلمانان در هند)، آما در بسیاری از جنگ‌های مذهبی نیز می‌توان یک عنصر ایدنولوژیک را کشف کرد. حتی در داستان‌ها و حکایت‌های عهد عتیق، قوم اسرائیل جنگ را تلاشی برای پرهیز کاری ذکر می‌کنند. این عامل ایدنولوژیک در گذشته مؤلفه‌ای قدری بود. آنچه که می‌توان به عنوان ویژگی دوران معاصر ذکر نمود این است که عنصر ایدنولوژیک (نخست در جنگ‌های مذهبی که «جنیش اصلاح مذهب» را به دنبال داشت و سپس در جنگ‌های سیاسی و دیپلماتیک دوران اخیر) اکنون به طرز فراینده‌ای مسلط شده است.^{۶۱}

نظریه پایان عصر ایدنولوژی

تقبیح ایدنولوژی به طور کلی خود نوعی ایدنولوژی است.^{۶۲} درک صحیح از مارکسیسم در کشورهای توسعه‌یافته، به تعبیری حرکت به سوی پایان عصر ایدنولوژی بود. مطرح کنندگان و مروجان مفهوم پایان عصر ایدنولوژی خواهان تثبیت وضع موجود بودند. مخالفان «ایده»^{۶۳} براین باور بودند که دیگر هیچ ایدنولوژی‌ای پا به عرصه وجود نخواهد گذارد؛ معیارهای اخلاقی، ایده‌ال‌ها و نظرات، سیاستها و دیدگاههای عمومی و گسترده دیگر جایی در جامعه انسانی نداشتند^{۶۴} و سیاستهای مبنی بر ایدنولوژی مرده‌اند. انسان به عصر تازه‌ای از سیاست‌های عقلانی، واقع بینانه و تجربی قدم گذارده و در حقیقت به «پایان ایدنولوژی» رسیده است.^{۶۵}

تا هنگامی که بحران‌ها، جوامع انسانی را از هم گستته و انسان نیازمند برخورد و تماس با معنویات و مقدسات باشد، ایدئولوژی‌ها نیز وجود خواهد داشت. تا آن زمان که میان عقیده و عمل اختلاف و تفاوت وجود داشته باشد، انگیزه‌های پیدایش ایدئولوژی نیز به قوت خود باقی خواهد بود. سنت ایدئولوژیک نظریات جدید غرب، در حقیقت تضمینی بر بازگشت ایدئولوژی است.^{۶۷}

نظریهٔ پایان تاریخ

همانگونه که در دهه ۱۹۵۰ و پس از شکست فاشیسم، به دلیل سرمتشی بیش از حد لیبرالیسم، نظریه «پایان عصر ایدئولوژی» پاگرفت، از سال ۱۹۸۹ نیز همزمان با شکست ایدئولوژی افراطی چپ یعنی کمونیسم، شاهد طرح نظریه «پایان تاریخ» از سوی «فرانسیس فوکویاما» Francis Fukuyama هستیم. فوکویاما معتقد است آنچه امروز شاهدیم، نه تنها پایان جنگ سرد، یا عبور از مرحله‌ای خاص از تاریخ، بلکه پایان خود تاریخ و به عبارت دیگر، پایان روند تکامل ایدئولوژیک پشتوی و جهانی شدن و جامعیت یافتن لیبرال دموکراتی غربی به عنوان آخرین شکل دولت انسانی در مفهوم غربی آن است. از نظر فوکویاما لیبرال-دموکراتی امروزه در محدوده «ایده» به پیروزی نائل شده و درآینده نیز در قالبی مسلط در عالم واقعیات مادی ظاهر خواهد شد.^{۶۸}

نظریهٔ پایان تاریخ موضوع جدیدی نیست، بلکه کارل مارکس پیش از این را به طور همه‌جانبه‌ای مطرح کرده بود. مارکس بر این باور بود که روند دیالکتیکی تاریخ براساس دترمینیسم اقتصادی به مرحلهٔ نهایی و پایانی تاریخ (یعنی کمونیسم) خواهد انجامید. در این مرحله، تمامی تضادها و تناقضات پیشین پایان یافته و جامعه‌ای جهانی و عاری از طبقه، دولت و مهمتر از همه، حاکمیت انسان بر اشیاء ظاهر خواهد شد. این مقطع در واقع نیل پیشریت به مفهوم کامل و جامع آزادی و انسانیت است.^{۶۹} اما مفهوم تاریخ به عنوان روندی دیالکتیکی و در عین حال تکاملی و واحد آغاز و انجام که از سوی مارکس مطرح شد، در واقع از فلسفهٔ تاریخ گنورگ ویلهلم فردریک هگل (فیلسوف مشهور آلمانی) وام گرفته شده بود. هکل نخستین اندیشه‌مندی بود که پیشریت تکاملی تاریخ را از مرحلهٔ ابتدایی خودآگاهی به مرحلهٔ پایانی خودآگاهی جامع و کامل پشتوی مطرح نمود. از نظر وی رشد و توسعه خودآگاهی با ساختارها و سازمانهای اجتماعی هر یک از مراحل گذاری تاریخ (همچون مراحل قبیله‌ای، برده‌داری، توتکاری و بالآخره مرحلهٔ پایانی «مساوایت دموکراتیک») ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. در باور هگل، از آنجا که انسان ساخته و پرداخته شرایط تاریخی و اجتماعی خویش است، لذا تاریخ در حرکت جبری خود که تجلی آشکاری از عقلانیت واقعیت است به لحظه‌ای مطلق منتهی می‌شود که در آن آخرین شکل عقلایی جامعه و دولت تحقق می‌یابد. به عبارت دیگر، هگل سیر تاریخ پشتوی را در جهت تکامل هرچه بیشتر و سعیت آزادی می‌دید. طبق نظر از ازادی در دوران باستان از آن تعداد محدودی از افراد بود، در مرحله بعد آزادی متعلق به گروه و یا طبقه ویژه‌ای از جامعه شد، ولی در مرحلهٔ پایانی، آزادی از آن همه پیشریت خواهد شد. آزادی و انسانیت در این مقطع، مفهوم کامل و جامع خود را پیدا خواهد کرد.^{۷۰}

فوکویاما با توجه به تفاسیری که از هگل و مارکس در این زمینه ارائه می‌دهد، پیشتر به پیروزی لیبرالیسم از نوع هگلی آن باور دارد تا از نوع مارکسی آن یعنی پیروزی جامعه و دولت.^{۷۱}

«ریعون آبلیو» Raymon Abellio داستان نویس فرانسوی در کتاب

روشنفکران وجود دارد: پذیرش یک دولت رفاه، مطلوبیت قدرت نامتکر، یک نظام اقتصادی مختلط و تکثیرگرایی سیاسی، نمونه‌هایی از این دست هستند.^{۶۲} در هر صورت، مفهوم توریک نظریهٔ پایان عصر ایدئولوژی گسترده‌تر از اینهاست. مطابق این مفهوم، نه تنها هر فرهنگی می‌تواند در هر سرزمینی به وجود آید، بلکه همچنین این فرهنگ در هر جامعه‌ای در حال پیشرفت است، به نحوی که در اغلب موارد به میزان قابل توجهی از تنوع نایاب می‌گردد. این چنین فرهنگی را نمی‌توان به سادگی تحت تأثیر یک ایدئولوژی قرار داد. این نظریه بیان کنندهٔ حالتی ایدئولوژیک است که وجه مشخصه‌آن میزان بالایی از یکپارچگی در میان عناصر یک فرهنگ (ذاتاً حاشیه‌ای و متزلزل) می‌باشد.^{۶۳}

در حالی که بسیاری از ناظران سیاسی معتقد بودند که ایدئولوژی‌ها پس از گذار از دهه ۱۹۵۰ به میزان چشمگیری فروکش خواهند کرد،^{۶۴} گروه دیگری معتقد بودند که دردهه‌های آتی، اگر نه در داخل احزاب سیاسی اصلی، دست کم در میان توده‌ها، شاهد احیاء و تجدید حیات ایدئولوژی خواهیم بود. در سراسر جهان جنبش‌ها و نهضت‌های چهرو مختلف پدیدار شدند تا تمام عادات و رسومی را که سیاست‌های پرآگماتیک برآن اساس استوار بود، به چالش بکشند. نمی‌توان گفت که تمامی این ایدئولوژی‌ها با هم پیوند داشتند و یا همه ایدئولوژی‌های سده نوزدهم دارای ساختار فکری مشابهی بودند، بلکه ایدئولوژی‌ها در کنار یکدیگر ثابت نمودند که هنوز پایان عصر ایدئولوژی فرا نرسیده است.^{۶۵}

از آنجا که «نظریهٔ پایان ایدئولوژی» مدت زمان کوتاهی پس از مطرح شدن از سوی بل، شیلز، لاپت نیز، ریعون ارون و دیگران، خود از رونق افتاد، همین انسان را وسوسه می‌کند که کل این دوره را به عنوان یکی از مقاطع نابجا و نمونه‌ای از کوتنه فکری‌های غرب بینگارد. مقطع «پایان ایدئولوژی» در حقیقت چیزی بیش از انعکاس سیاسی و روشنفکری شکوفایی سرمایه‌داری پس از سال ۱۹۴۵ نبود. واقعیت این است که خود این قطعه یک دوره ایدئولوژیک است.^{۶۶} آنچه موجب قضاوت شتابان بانیان نظریهٔ پایان عصر ایدئولوژی شد، از رشته‌عواملی ناشی می‌شد که بدفهمی آنان را در این مورد می‌نمایاند. در درجهٔ نخست باید به این نکته توجه نمود که هیچ جامعه‌ای بدون یک فرهنگ پرمعنا، رسا، اخلاقی و ادراکی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

معیارهای حقیقت، زیبایی و خوبی ملازم همیشگی ساختار عمل و فعالیت انسانی اند. فرهنگی که از نیازهای اخلاقی و ادراکی نشأت گرفته، گسترش یافته و به وسیله سنت تقویت شده باشد، بخشی از نهاد جامعه را تشکیل می‌دهد. بنابراین از زمانی که جوامع واجد فرهنگ شده‌اند، هر کدام مجموعه جهت گیری‌های پیچیده و دارویی‌های پر ظرافتی نسبت به جامعه و جهان (از جنبه‌های متغیریزیک و اخلاقی ان) داشته‌اند. این آمال و آرزوها، در حقیقت نظریات و عقاید جامعه را تشکیل می‌دهند. برهمین مبنای می‌توان چنین انگاشت که پایانی برای نظریات و عقاید و در حقیقت، پایانی برای نهضت‌های فکری و برنامه‌ها وجود ندارد. اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد از شکست تفکیک میان ایدئولوژی و سایر مفاهیم مزبور ناشی می‌شود.^{۶۷}

فزوون براین، آنانی که از پایان عصر ایدئولوژی سخن به میان می‌آورند، نمی‌توانند ثابت کنند که نوع انسان به شرایط یا مرحله‌ای از پیشرفت رسانید که دیگر به ایدئولوژی نیازی ندارد. بر عکس، به نظر می‌رسد که ایدئولوژی‌ها جزء دایمی ساختار انسانی هستند و همانگونه که شاهدیم توسعهٔ ایدئولوژی تشدید یافته است. نیاز به بهره‌برداری مستقیم از منابع یا نیروهای مبتکر و مشروع، و نیاز به یک سازمان گسترش‌زندگی که خود زاده همان نیروهای است، یک نیاز متناوب در بسیاری از انسانها می‌باشد. تلاقي نیازهای تعریک شده موجب پیدایش و تشدید جهت گیری‌های ایدئولوژیک شده است.^{۶۸}

دیگر محو شده‌اند.^{۷۳} در برداشتهایی از نوع نظریات فوکویاما با نوعی داروینیسم اجتماعی روپرتوئیم که بر اساس آن تنها بهترین‌ها پیروز می‌شوند و چون امریکایی‌ها پیروز شده‌اند، پس بهترین‌ها هستند. و در همین راستا می‌توان گفت اگر لیرالیسم در پایان «تحول ایدنولوژیکی» بشریت پیروز شده به دلیل آن است که بهترین بوده است. در حقیقت فوکویاما توانسته است این نکته را درک کند که لیرالیسم فقط شکلی از اشکال نوگرایی است که در ظاهر بر اشکال دیگر پیروز شده است در صورتی که خود تجد در حال خالی کردن میدان برای شکل دیگری از جهان بینی است که می‌توان آن را «فرانوگرایی» نامید. ما به هیچ وجه شاهد پایان تاریخ نیستیم، بلکه فقط پایان روابط‌های تاریخ‌گرایانه و بحران شدید ایدنولوژی پیش‌رفت را ناظریم. برای باور ایده پایان تاریخ، باید پیشاپیش پذیریم که تاریخ دارای سمت و جهتی است. حال ان که آنچه پایان می‌پذیرد، برداشت خطی از تاریخ است. تاریخی که فقط دارای یک جهت منحصر به فرد می‌باشد، نه خود تاریخ که از نوزاده می‌شود آن هم به گونه‌ی چند مرکزی، جمعی و بیش از همیشه در بردارنده معانی فراوان.^{۷۴}

هگل در کتاب «پدیده شناسی روح» تأکید ورزیده که در اکتبر ۱۸۰۶ (ازمانی که پیروزی ناپلئون بر پروس وضعیت تازه‌ای ایجاد کرده بود که غیر قابل برگشت به نظر می‌رسید) تاریخ در «اینا» پایان پذیرفته است. ولی با وجود این، هفت سال بعد پروس به جنگ‌های رهایی بخش روی آورده و در سال ۱۸۱۵ جنگ واترلو به وقوع پیوست. آیا می‌توان فوکویاما را کامیاب تر از هگل دانست؟ جالب توجه این که تاریخ باز هم از همان پروس قدیم است که بازگشت خود را آغاز نموده است. رویدادهایی که از اوخر دهه ۱۹۸۰ اروپای شرقی را به لرزه درآورد به درستی رویدادهای تاریخی محسوب می‌شوند. تاریخ (که از چند دهه بیش در اروپا به حالت تعلیق درآمده بود) دیگر باره فراسوی اراده انسانها به حرکت درآمده است. ژنوپولیتیک دوباره جایگاه خود را بازیافته و به همراه آن اساسی ترین پویانهای (پویانی ملت‌ها) رشد پیدا کرده است. می‌توان گفت که تاریخ بازگشت خود را با ریختند آغاز کرده است.^{۷۵}

ناتمامی که اندکی پیش از مرگش شروع به نوشتن آن کرده بود و بعده تحت عنوان «مانیفست عرفان نوین» (۱۹۸۹) منتشر شد، یادآور شده بود که از دیدگاه اخترشناسی سرنوشت کمونیسم روسی در گیر چرخه‌ای وابسته است و این نتیجه شگفت‌آور را گرفته بود که چرخه تاریخی کمونیسم در اروپا به پایان خود نزدیک می‌شود. بنابراین پیشگویی او این امر در سال ۱۹۸۹ وقوع می‌یافت ولی فوکویاما اصطلاح «پایان تاریخ» را از تفسیری که «الکساندر کوژه» Alexandre Kojève براندیشه هگل نگاشته، اقتباس کرده است. فوکویاما معتقد است که جهان شاهد «پیروزی حکومت همگن جهانی» بوده و بنایه فرض عصر ما از این جهت نمایانگر ایدنالیسم هگلی خواهد بود. او بر این باور است که میل دستیابی به جامعه مصرفی در درازمدت به لیرالیسم اقتصادی و سیاسی منجر شده و سیستم غربی به طور پایان ناپذیری قابل گسترش خواهد بود. فوکویاما کمترین توجهی به جهان سوم ندارد، جهان سومی که او با تحفیر درباره اش می‌نویسد: «جهان سوم هنوز در تاریخ فرو رفته است... به گونه‌ای که در تحول ایدنولوژیک جهان نقشی ندارد». او معتقد است که دیالکتیک شمال و جنوب (پس از همگن‌سازی نیمکره‌غربی) جایگزین دیالکتیک شرق و غرب خواهد شد.^{۷۶}

نظریه فوکویاما را باید از زمرة نوشه‌های درباره پایان عصر ایدنولوژی و یا به عبارتی، آنچه که به بنیاد ایدنولوژی امریکایی مربوط می‌شود، دانست. همانگونه که «زرار آرو» Gerarrd Araud و «ایلویه مونزن» Olivier Mongin در مقاله‌ای که در نوامبر ۱۹۸۹ در نشریه «اسپیریت» به چاپ رسید، بیان کرده‌اند، اعلام پایان تاریخ یک اصل پایدار اندیشه امریکایی است و به گفته‌این دو، ایالات متحده از نظریه ایدنولوژیکی براساس نفی تاریخ بنا شده است:

رویارویی با اتحاد جماهیر شوروی را از میان بردارید، در آن صورت تعین و توصیف سیاست امریکا در مقابل اروپا و جهان سوم وغیره دشوار می‌شود. واشنگتن فقط در چارچوب دیالکتیک شوروی-امریکا قادر به استدلال است و بس... امریکا می‌تواند به بهشت غیر تاریخی خود بازگردد چون دلایلی که باعث خروجش از این بهشت شده بود (یعنی فاشیسم و به ویژه کمونیسم)

سازند. ایدنولوژیست‌ها یا عقیده‌شناسان روسی را در تحقیق بکار بردن که واحد ۳ خصوصیت بود: الف، تجربه‌گرایی در مقابل اصالت عقل، ب) ماده‌گرایی، ج) احساس‌گرایی.

Quoted in Johnson, op. cit., p.76.

5. Hemingway Benton. Op. cit., p.194.

6. Ibid.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. «Ideology». Encyclopedia of Sociology. The Pushkin Publishing Group. I.T.C. 1974, p. 132.

۱۰. «false consciousness»: وجود با ایدنولوژی کاذب به معنی سرایت ایدنولوژی طبقه حاکم به طبقات تحت سلطه است این ایدنولوژی پس از نابود شدن یا گاه ایجاد انتصاراتی اش از بین نمی‌رود، بلکه مدتی تداوم می‌باید و لی دیگر ایدنولوژی حاکم نیست بلکه از ایدنولوژی‌های روبه‌افول خواهد بود.

11. Hemingway Benton, Op.cit., p.195.

۱۲. هانتینگتون تعریفی مشابه با این دیدگاه از ایدنولوژی ارائه می‌دهد. به نظر وی ایدنولوژی انسان‌شناسانه و روانشناسانه استوار

سیستم‌های ایدنولوژیکی همانند دانش آراء و عقاید تراسی، پوزیتیویسم فلسفه فرانسوی اگوست کنت، کمونیسم و انواع دیگر سوسیالیسم، فاشیسم، نازیسم و انساع مشخصی از ناسیونالیسم را مشخص سازد. نامی این ایسم‌ها که به سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی بازمی‌گردند، نشان می‌دهند که ایدنولوژی‌ها قدیمی‌تر از خود واژه ایدنولوژی نیستند، آنها متعلق به دوره‌ای هستند که ایمان مادی جانشین ایمان مذهبی می‌گردد.

Harry M. Johnson. «Ideology and Social Systems». International Encyclopedia of the Social Sciences ed. David L. Shills. Vol.7. (New York: Macmillan Company and The free Press, 1972), p.76.

3. Hemingway Benlon, op. cit., p.134.

۴. ایدنولوژیست‌ها و یا به عبارتی ایدنولوگ‌ها اعضاء یک گروه فلسفی در فرانسه بودند که هدف‌شان تحقیق و تعلق در منشأ و تکامل آراء و اندیشه‌ها بود. آنان به سنت «کنیدیاک» متافیزیک را رد می‌کردند و برآن بودند که علوم فرهنگی را بر بنیان‌های انسان‌شناسانه و روانشناسانه استوار

■ پانویس‌ها:

1. William and Hellen Hemingway Benton, ed. Ideology. The Encyclopedia of Britannica. Chicago: Encyclopedia of Britannica. I.N.C, 1984. p.197.

۲. Restrictive Sense of Ideology. ایدنولوژی به معنای محدود آن دارای پنج خصوصیت است.

(الف) یک نظریه توصیفی کم و بیش گسترده در مورد تجربه انسان و جهان خارج.

(ب) ایجاد یک برنامه سازمان سیاسی و اجتماعی تحت عبارات عام و خاص.

(ج) درک این برنامه مستلزم تلاش و تقدلاست.

(د) ایدنولوژی نه تنها در بی اتفاق نیست، بلکه خواهان جمع کردن بیرونی با وفا و صادق است که به اصول ایدنولوژیک متعهد باشد.

(ه) خطاب آن متوجه همگان است، اما این احتمال وجود دارد که بخواهد بعضی از نقش‌های مخصوص رهبری را به روشنگران اعطای کند. براساس پنج ویژگی مزبور، فرد می‌تواند

۵۵. عدم درک صحیح واژه ایدنولوژی به این خاطر بود که هم هواداران و هم مخالفان مفهوم «بیان عصر ایدنولوژی» توانستند میان ایدنولوژی و نظریه، و میان ایدنولوژی و برنامه، تمایزی منطقی قائل شوند.
۵۶. Shils. op. cit., p.75.
۵۷. آنتونی، آر بلaster. ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب. ترجمه عباس مخبر. (تهران: نشر مرکز، ۱۳۶۷)، ص. ۴۹۶.
۵۸. عبارت «بیان ایدنولوژی» عنوان سخنرانی ادوارد شیلز در گزارش به انکاشر بود که در جریان پیرگزاری کفارانسی در ۱۹۵۵ ایجاد شد. نقل از آر بلaster. همان منبع. ص. ۴۹۸.
۵۹. همان منبع. ص. ۴۹۶-۹.
۶۰. همانجا.
۶۱. Shils. op. cit., p.75.
۶۲. این حالت فروکش، در کار گذارده شدن تعهد سوسیالیستی نسبت به مالکیت عمومی از سوی حزب سوسیال دموکرات آلمان غربی و گرایش تجدیدنظر طباهه حزب کارگر بریتانیا که بازتابی از این طرز تفکر بود، مشاهده می شود.
۶۳. Hemingway Benton, op. cit., p.197.
۶۴. آر بلaster. همان منبع. صص ۵۰۰ - ۵۰۱.
۶۵. Shils. op. cit., p.75.
۶۶. راسل معتقد است اگر همه افراد جامعه به یک عقیده تتعصب آمیزی باشد، غالباً قدرت آن جامعه افزایش فراوان می یابد. برای همینکی اجتماعی نوعی ایدنولوژی با عاطقه ضرورت دارد. نقل از: برتراند راسل. قدرت. ترجمه نجف دریاباندی. (تهران: خوارزمی، ۱۳۶۱). صص ۱۲۲ - ۱۲۳.
۶۷. Shils, op. cit., p.75.
- سلسله عواملی که موجب از روپنگ افتادن «نظریه بیان عصر ایدنولوژی» شد، اجمالاً عبارتند از: حل نشدن مسائل سیاسی بنیادین انقلاب صنعتی، کشف مجدد فقر، افسای اشکال پایداری از محرومیت در پشت فراوانی همگانی ظاهری، همیزیستی تیره بختی عمومی در کنار ثروت خصوصی، بدید آمدن جنبش حقوق مدنی سیاهان در ایالات متعدد آمریکا اختلاف نظرهای سیاسی عیقیق ناشی از جنگ آمریکا در ویتمام، رکود جهانی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، بازگشت تورم و بیکاری انبوه به دنیا، سرمایه داری پیشرفت و تحلیل رفتار دولت رفاه. نقل از: آر بلaster. همان منبع. ص. ۵۰۰.
68. Francis, Fukuyama. «The End of History?» The National Interest. Number 16, Summer 1989, p.4-5.
69. Ibid.
70. Ibid. p.5-7.
71. Ibid.
72. آن دونوا. «بازگشت تاریخ. شامگاه بلوکبندی ها و بگاه ملت ها» ترجمه رستگار. اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره های ۵۰-۴۹، ۱۳۷۰، مهر و آبان، صص ۱۴-۱۵.
73. همانجا.
74. همان منبع. صص ۱۵۱۶.
75. همانجا.
23. Ibid.
24. Hemingway Benton. Op. cit., p.195.
۲۵. در قرون وسطی در جوامع اروپایی، ما به فرقه های مذهبی ای که به اصطلاح مختلف جهان مذهبی روز بودند و نیز چنینهای تارک دنیا بی برمی خوریم که برخی از آنها طرفدار نظریاتی بودند که به «هزاره گرایی» Millennialian معروف شدند. این معتقد بودند که پس از هزار سال شخصی ظهور خواهد کرد که عدل و انصاف را در جامعه برقرار کرده و مالکیت اموال را به صورت اشتراکی درخواهد اورد.
26. Hemingway Benton. op. cit., p.195.
27. Edward, Shills. The Concept and The Function of Ideology. International Encyclopedia of The Social Sciences. ed., David L. Shills. Vol. IV. New York. Macmillan Company and The Free Press, 1972.p.68.
28. Ibid.
29. Ibid.
30. Ibid., 68-9.
31. Hemingway Benton, Op. cit., pp. 195-6.
32. Ibid.
۳۳. زیر ایدنولوژی ها مذهب جدایی بنیادی میان «زمین و آسمان» و میان بایین و بالا را مجاز می شاراد و تنها مذهب است که بر واژگونی سلسه مراتب ارزش هایی که ایدنولوژی مطرح می سازد، صحنه می گذارد و برتری ایدنولوژی مذهبی از این جهت است که ایدنولوژی نسونه است، قالب شکل دهنده به هرگونه ایدنولوژیک، همانا واژگونی ردیف ارزشهاست که بنیاد خیال را جایگزین بنیاد واقعی می کند.
34. Hemingway Benton. op. cit., p. 194.
35. Ibid., p. 196.
36. Ibid.
37. Ibid.
38. Ibid.
39. Ibid.
40. Ibid.
41. Ibid.
42. Ibid.
43. Ibid. p.196-7.
44. Ibid.
45. Ibid.
46. Ibid.
47. Ibid.
48. Ibid.
49. Ibid.
50. Ibid.
51. Ibid.
52. Hemingway Benton. op. cit., pp. 1968.
53. Ibid.
54. E. H. Carr: The New Society. p. 16.
- عبارت است از دستگاهی از عقیده ها که به توزیع ارزش های سیاسی و اجتماعی پرداخته و یک گروه اجتماعی مهم آن را به خود اختصاص می دهد.
- Quoted in Samuel P. Huntington. Conservatism as an Ideology. American Political Science Review, 1957. p.45.
13. Scruton, Roger. A Dictionary of Political Thought. London. Macmillan, 1982. pan books. L.T.D, 1986. p.213.
۱۴. Praxis: بر اکسیس واژه ای یونانی است که ارسطو آن را برای حکمت عملی در مقابل حکمت نظری بکار برد. در نتیجه استفاده هکل و مارکس از این واژه، بر اکسیس تبدیل به قابلیت عمومی برای انجام اعمالی شد که در چارچوب آن، طرح ها و اعتقادات فردی با تجلیات جهانی همانگ می شود.
- Quoted in Scruton. Op. cit, p.368.
15. Hemingway Benton, Op. cit., p.195.
۱۶. ال.تی. سرنمث. ایدنولوژی های سیاسی عصر ما. ترجمه محمود کتابی. (تهران: انتشارات دانشگاه اصفهان، ۱۳۵۷). ص. ۴.
17. Hemingway Benton. op. cit., p.195.
۲۱. ساراکوفمان در کتاب «تاریخ‌خانه ایدنولوژی» علم عکاسی را به خدمت گرفته تام مفهوم ایدنولوژی را باطرافتی خاص توضیح دهد. او ایدنولوژی را به مثابه تاریخ‌خانه گرفته و از این رهگذر نظرات اندیشه‌مندان صاحب نظر را در قالب‌های تمثیلی به محک نقد گذاشته است.
- نگاه کنید به سارا، کوفمان. تاریخ‌خانه ایدنولوژی، ترجمه ستاره هونم. (تهران: زمان، ۱۳۵۶) ص ۱۰۱-۱۳.
19. Encyclopedia of Sociology. Op. cit., p.113.
۲۰. مانهایم در این کتاب بین دو مفهوم جداگانه واژه ایدنولوژی تبییز قابل می شود، (الف) مفهوم کلی، (ب) مفهوم جزئی یا ویژه. مفهوم جزئی ایدنولوژی دال بران است که مانع است که عقاید و تفسیرهایی که از سوی رقبه اقامه می شود، مشکوک بوده و آنها را کم و بیش در حکم وارونه ساختن آگاهانه ماهیت واقعی مسائلی تلقی کنیم که تعبیر واقعی آنها به صرفه و صلاح او نیاشد. مفهوم کلی یا همگانی ایدنولوژی نیز زمانی مورد نظر است که ایدنولوژی به یک مردم ویژه یا یک گروه اجتماعی مشخص یعنی به یک طبقه مردم بوط شود و بررسی مشخصات و ترکیبات ساختمان کلی اندیشه این گروه مورد نظر باشد. لازم به ذکر است که امروزه کاربرد ایدنولوژی، انقلابی به عنوان یوتوبی بسیار شایع شده است ولی اصطلاح یوتوبی در علوم اجتماعی کاربرد چندانی ندارد.
- Quoted in Karl Manheim. Ideology and Utopia. New York: Carcourt, Brace and World, Inc, 1936. pp.210-220.
21. Encyclopedia of Sociology. Op. cit.,p.113.
22. Hemingway Benton. Op. cit., p.195.