

اندیشه سیاسی پس از پست مدرنیسم

جهانگیر معینی علمداری

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: ۸۴/۴/۱۱

تاریخ تایید: ۸۴/۸/۳

چکیده

نظریه پردازان پست مدرنیسم معمولاً نهنگ می‌شوند، که فاقد هر گونه اصول سیاسی می‌باشند؛ و قادر به پیروی از هیچ عقیده سیاسی خاصی نیستند. به همین دلیل، اجازه رشد افکار غیردموکراتیک را می‌دهند. از این رو، بسیاری از منتقدین آنها را هم دست تفکرات غیردموکراتیک قلمداد می‌کنند. اغلب علت بوجود آمدن این وضعیت را به بی‌اعتنایی پست-

مدرنیسم به شالوده‌ها و نسبی‌گرایی افراطی‌اش نسبت می‌دهند. در مقاله حاضر هر دو فرضیه فوق را می‌شود.

استدلال نویسنده مقاله این است که، اولاً: ضدیت فلسفی پست‌مدرنیستی با شالوده‌انگاری به لادوری گری سیاسی نمی-انجامد و پست‌مدرنیست‌ها در حیطه مسائل سیاسی افراد نسبی‌گرای مطلق نیستند. ثابتاً: نه جانبداری پست‌مدرنیسم از دموکراسی غیرقابل انکار است، بلکه این طرز تفکر به تدریج مبانی لازم را برای استقرار یک فرهنگ مدنی جدید پدید می‌آورد، البته ریشه‌های این فرهنگ مدنی جدید را باید در مدرنیته جستجو کرد. از این لحاظ، پست‌مدرنیسم تداوم بخش سنت‌های دموکراتیک در تاریخ اندیشه سیاسی می‌باشد.

وازگان کلیدی: پست‌مدرنیسم، فرهنگ مدنی، شالوده‌انگاری، دموکراسی، فلسفه سیاسی، لیبرالیسم

«فلسفه به دنیا ابهامی می‌دهد که خیلی عالی است، به عبارتی، فلسفه واقعیت را به تحلیل می‌برد و

از آن جا که واقعیت همیشه چندان مطبوع نیست، این به تحلیل رفتن به داد آدم می‌رسد»

خورخه لوئیس بورتس

در عصر پست‌مدرنیسم چه نصایی برای «اندیشه سیاسی» باقی مانده است؟ چگونه می‌توان از اصول سیاسی، دفاعی فلسفی کرد؟ آیا اصلاً چنین چیزی ممکن است؟ یکی از پیامدهای بارز پست‌مدرنیسم سنت شدن «یقینیات» فلسفی بوده است. جوهر، مبانی، متافیزیک و امور کلی به چالش گرفته شدند و هر گونه حکم کلی درباره واقعیت، با دستاویز نفی ذاتی گری، مورد تردید قرار گرفت. این امر به نوبه خود اندیشه‌های نسبی‌گرا و منتقد عقل‌گرایی را رواج داد. شاهد هستیم چگونه زیر لوای پست‌مدرنیسم یا عناوین شبیه آن، چنین افکاری رشد و گسترش یافته‌اند. این دیدگاه‌ها به قدری تأثیر گذارند که اکنون به بخشی از «فرهنگ فلسفی غرب» تبدیل شده‌اند. این امر، به قول «پل کروتر» استاد فلسفه در دانشگاه بین‌المللی «برمن»، به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان به سادگی پست‌مدرنیسم را نادیده گرفت. به هر حال، اکنون پست‌مدرنیسم بخشی از واقعیت فکری غرب را تشکیل می‌دهد. اما باید پرسید در چنین شرایطی چه باید کرد؟ پیشنهاد «کروتر» این است:

«باید از آن آموخت و فهمید پست مدرنیسم چه دستاوردهایی به همراه دارد» (Crowther: 2003, 43). اگر پست مدرنیسم یک «لحظه تاریخی» در سیر تاریخ بشری باشد، آن‌گاه می‌توان جایگاه آن را در فرآیند تحول ذهن انسان بررسی کرد. از این دیدگاه، پست مدرنیسم نه یک میان‌پرده، کوتاه در فاصله اجرای نمایش بلکه خود به یک نمایش مستقل تبدیل می‌شود که ابعاد آن بدون توجه به نمایش قبل و بعدش قابل درک نیست. در همین نقطه مفهوم «بعد» (After) معنا پیدا می‌کند و عنوان مقاله نیز با توجه به همین موضوع انتخاب شده است. به گمان، بازگشت به دنیای فلسفی پیش از پست مدرنیسم بسیار دشوار خواهد بود. سیاست نیز به نوبه خود از این تحولات فکری کم و بیش تأثیر پذیرفته است. از آنجاکه پست‌مدرنیسم، طبق یک الگوی تمدنی، صورت بندی‌های اجتماعی، فرهنگی و فلسفی معاصر را دگوگون کرده است، بررسی نسبت فلسفه سیاسی با این قالب‌های جدید قابل بحث خواهد بود.

نخستین پژوهشی که در این زمینه قابل طرح می‌باشد، چنین است: آیا با وجود پست مدرنیسم، دیگر می‌توان از اندیشه سیاسی سخن گفت؟ پاسخ نگارنده به پرسش بالا مشتبث است. زیرا هیچ منافاتی میان چارچوب ضدفلسفی پست‌مدرنیسم و تأملاً‌تی فلسفی در سیاست وجود ندارد. به علاوه، چون اندیشمندان پست‌مدرن، به دلایل تمدنی، حداقل‌های سیاسی را پذیرفته‌اند، از این رو از هر نوع سیاستی حمایت نمی‌کنند. همین امر آنها را خواهان‌خواه به جانب مرزبندی سیاسی و دفاع فلسفی از یک نگرش سیاسی بخصوص می‌کشاند. به طور کلی، پست‌مدرنیسم در وضعیت دوگانه‌ای قرار دارد. از یک سو گرایشی فلسفی محسوب می‌شود؛ و از سوی دیگر بسیاری از مفروضه‌های فلسفه سنتی را مردود می‌دانند. همین دوگانگی در مباحث سیاسی پست‌مدرنیستی نیز مشاهده می‌شود. از یک سو، پست‌مدرنیسم بسیاری از یقینیات فیلسوفان سیاسی کلاسیک را به چالش می‌گیرد؛ و از سوی دیگر، بدلیل فلسفی بودن، مباحث فلسفی را در سیاست تشدید می‌کند. به صورتی که با ورود نقادی‌های پست‌مدرنیستی به حوزه‌های مختلف سیاسی، همه این حوزه‌ها مورد ارزیابی مجدد فلسفی قرار گرفته‌اند.

بدین ترتیب، پست‌مدرنیسم در سیاست همان حکم «فارماکون» (Farmakon) افلاطون را دارد. هم زهرست، هم پادزه؛ فارماکون در زبان یونانی به دو معنای داروی شفابخش و زهری مهلک به‌کاررفته است، دریدا به هنگام خوانش همپرسه «فایداروس» (Phaedrus) افلاطون تفسیری تازه از این اصطلاح ارائه داد و به خصوص به جنبه ابهام‌آمیز بودن این واژه، اشاره کرد و این‌که معنا و ارزش واژه فارماکون با توجه به متن و زمینه استفاده از آن تغییر می‌کند. (Taylor and Winquist : 2001, 279)

حکم فارماکون را دارد. زیرا در عین آن که مبادی فلسفی اندیشه‌ورزی در سیاست را به لرزه در می‌آورد، می‌خواهد مرزهای آن را فراتر برد و آن را متحول و روزآمد کند. به گمان، بهتر است در اینجا از روش دریدا پیروی کنیم و قضیه را در متن و زمینه آن بررسی کنیم. در نظر گرفتن متن و زمینه و پرهیز از مطلق‌گرایی به خوبی این نکته را آشکار می‌کند که پست‌مدرنیسم در سیاست امکانات تازه‌ای را برای توسعه موافقین سیاسی و تقویت اصول دموکراتیک فراهم می‌آورد. در مقاله حاضر، به رابطه این امکانات تازه، اندیشه‌ای توجه شده است. با فرهنگ مدنی پست‌مدرن در کنار آن، فرضیه زیر به عنوان فرضیه رقیب رد می‌شود: «پست‌مدرنیسم به نیست‌انگاری سیاسی می‌انجامد». در مقابل، فرضیه نگارنده چنین است: «ضدیت پست‌مدرنیستی با اصالت مبنا در فلسفه به نفی اصول دموکراتیک سیاسی نمی‌انجامد».

پست‌مدرنیسم و فلسفه

فلسفه‌دان اغلب را همچون کاشفانی می‌دانند، که به کشف سرزمین‌های دور مشغولند و در جریان سفرهای ادیسه‌وار به درک جدیدی از خویشتن می‌رسند. این کاشفان دنیاهای نو، خود را دیرینه‌شناسانی می‌پنداشند که از روی حقایق نامکشوف پرده بر می‌گیرند. این تصویر آرامانی اندک-اندک رنگ می‌باشد، اکنون بسیاری از منتقدین مدرنیتی معتقدند، فلسفه بیشتر به اختراع شافت دارد تا کشف. (Jans: 2003, 230)

فلسفه از دیدگاه پست‌مدرنیستی، بیش از کشف حقیقت با تفسیر سر و کار دارد. هر فلسفه‌ای به شکل خاصی دنیا را تفسیر می‌کند. این که فلسفه‌ای به کدام سنت یا فرهنگی تعلق دارد، در نحو تفسیر آن از جهان بسیار مؤثر است. این بازیبینی در تصویرسازی از فلسفه طبعاً انتظار ما از آن را به کلی تغییر می‌دهد، فلسفه موقعیت ممتاز شناخت شناسانه‌اش را از دست داده و این بار رابطه فاعل شناسی و موضوع شناسی و شرایط تولید دانش ما درباره جهان به نحو پیچیده‌تری بررسی می‌شود. در مجموع، فلسفه پست‌مدرن به نحوی از «پایان شناخت شناسی» صحبت می‌کند. «تری ایگلتون» خطوط اصلی چنین دیدگاهی را درباره شناخت شناسی این گونه جمع بندی می‌کند:

«هیچ زبان شناخت شناسانه ممتازی وجود ندارد که به ما مجال دهد که دسترسی بی‌تشویشی به امر واقع داشته باشیم. این امر میسر نیست زیرا برای آن که تعیین کنیم که این زبان چنان که باید و شاید تطبیق یا عدم تطبیق میان مفاهیم ما و جهان را اندازه می‌گیرد، احتمالاً به زبان دیگری نیاز داریم تا کفایت این یکی را تعیین کند.» (ایگلتون: ۱۳۸۱، ۱۰-۳۰)

این دیدگاه ضد شناخت شناسی هیچ نظمی را قابل تحمیل به واقعیت ندانسته و اصولاً واقعیت

را شناختی نمی‌داند. زیرا برخلاف نظر فیلسوفان رئالیست، معتقد است که، زبان آن قدر که بر واقعیت دلالت می‌کند، واقعیت را منعکس نمی‌سازد. در نتیجه، در چارچوب تفکر پست‌مدرن، واقعیت چیزی جز «مجھولی بیان‌ناپذیر» نیست. این موضع گیری ادعاهای شناخت‌شناسی سنتی را درباره امکان دستیابی به دانش و شناخت عینی قبول ندارد. به طورکلی، در دیدگاه‌های «پساواقع گرایانه» (post-realistic) مورد منطق بازنمونی اشیاء تردید می‌شود و دیگر آنچه «هست» فی‌نفسه به خاطر آن که «هست» معتبر دانسته نمی‌شود. در نتیجه وقتی «جاد واقعیت» (Hyperrality) به قدر «واقعیت» اهمیت پیدا کند، چگونه می‌توان امکان شناخت یک واقعیت بیرونی خدشه‌ناپذیر و کشفشدنی را در نظر گرفت؟ با این همه، دیدگاه‌های اخیر در زمینه «پایان شناخت» در ردیف نظریه‌های شناخت‌شناسانه قرار می‌گیرند. زیرا پس از کات و با طرح مسئله عدم تطابق دو موضوع «ماهیت واقعیت» و «شناخت واقعیت» مجال ارائه چنین دیدگاه‌هایی در حوزه شناخت‌شناسی فراهم آمد. به صورتی که با تفکیک این دو موضوع عملاً شناخت‌شناسی از متافیزیک جدا شد. (Fuller: 1988, 5). به عبارتی، پست‌مدرنیسم این تفکیک پس از کات را گترش داد و امکان شناخت را از شناخت‌شناسی متمایز کرد. به صورتی که بتوان مباحث شناخت‌شناسانه را همچنان در چارچوب پست‌مدرنیسم مطرح کرد، بی‌آنکه به هیچ شناختی مقتبه شود.

از جمله پیامدهای تفکیک‌گذاری میان امکان شناخت و شناخت‌شناسی، نفی امکان فهم گوهر امور و بی‌اعتنتایی به نقش شالوده‌های تجربی یا عقلانی در تأملات فلسفی است. این امر به معنای از دست رفتن هرگونه «مشروعیتی» برای اثبات دعاوی درباره جهان است. زیرا به دلیل فقدان مبانی و شالوده‌ها دعاوی شناختی فاقد مشروعیت خواهد بود. گفتمان‌های عقل‌گرا و تجربه‌گرا هر دو از ایجاد چنین مشروعیتی ناتوانند. درنتیجه، دیگر نمی‌توان با یقین درباره حقیقت، تاریخ، دانش و اخلاق اظهار نظر کرد، از این دیدگاه پسندنالیستی، واقعیت یک «ساز ذهنی» است.

از سوی دیگر، میان این رویکرد پسندنالیستی پست‌مدرن و گرایش آن به نسبی‌گرایی و شکاکیت فلسفی رابطه وجود دارد. (Devancy: 1997, 117): پست‌مدرنیسم در غایب اعتماد به نفس نیاکان اروپایی‌اش، هرگونه کوشش برای فهم فرآیندهای عظیم جهانی را بلندپروازانه می‌داند. البته برخی شارحان در مورد درجه شکاکیت و نسبی‌گرایی همه پست‌مدرنیست‌ها اختلاف نظر دارند. به طور مثال، «پانولین روسنائو» آنان را به دو گروه اصلی پست‌مدرنیست‌های شکاک و پست‌مدرنیسم‌های اثبات‌گرا تقسیم می‌کند. گروه نخست هرگونه نگرش علمی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی را رد می‌کند و نسبت به عقل کم باورست. در حالی که دومی چشم‌اندازهای مدرن را درباره معرفت و شناخت‌شناسی به شیوه افراطی طرد نمی‌کند؛ ولی پیشنهاد اصلاح آن را دارد.

(روستانو: ۱۳۸۰، ۱۸۲): به حال، پست مدرنیسم در هر دو روایت شکاک و اثباتی اش، به فقدان یک شالوده، قابل اعتماد فلسفی برای تصمیم‌گیری درباره حقیقت باور دارد. به صورتی که هر گونه تلاشی را برای زمینه‌سازی تحقیق یا تفکری براساس اصول از پیش طراحی شده یا حقایق فرضی نافرجام می‌گذارد. از این رو، پرسش‌های مربوط به واقعیت، صحت، حقیقت، اعتبار و وضوح نه قابل طرح‌اند و نه پاسخی دارند.

پست مدرنیسم و ضد مبنایگرایی در سیاست

حال اگر این ویژگی ضد مبنایگرایانه (Anti-Foundationalist) پست‌مدرنیسم به عرصه سیاست تسری یابد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در درجه اول، این امر یعنی ورود به عرصه یک سیاست «پس‌امتافیزیکی» (Post-metaphysical) که در چارچوب آن از روی استدلال نمی‌توان به هیچ اصول سیاسی متقن و خدشناپذیر عقلی دست یافت؛ یا به طور پیشین از اصولی دفاع کرد. این امر مستلزم شالوده‌شکنی و نقد مداوم کلام محوری (Logocentrism)، و فرارفتن از کلان روایتها می‌باشد. بدین ترتیب، «پازی‌زبانی» (لیوتار)، «رژیم‌های حقیقت» (فوکو)، «حاد واقعیت» (بودریار)، «حضور» (دریدا)، جایگزین حقایق سیاسی متأفیزیکی می‌شود. به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان به یک حقیقت ثابت و قابل ارجاع در سیاست استناد کرد. در این حالت، حقایق سیاسی به یک رشته امور سیال و گذرا تغییر شکل می‌یابند، که به طور عقلانی قابل کشف نیستند.

فیلسوف سیاسی، همانند فیلسوفان، پیش از آن که در مقام کشف باشد، در مقام اختراع قرار دارد. او یک «قانونگذار» نیست، بلکه حدآشتر یک مفسر خواهد بود. برخی با استناد به این مسائل می‌گویند، ورود موج نظرات پست‌مدرنیستی به سیاست نتیجه‌ای جز خردگریزی، نیست انگاری، شکاکیت و محافظه‌کاری در برنداشته است. آنها هرگونه بنیادی را برای تعیین یک رشته موazین عقلانی در سیاست نفی می‌کنند. از دیدگاه این معتقدین به دنبال آن، فرد به ورطه نسبی‌گرایی سقوط می‌کند و جز به رویدادهای جزئی پیرامونش، به چیزی دیگر نمی‌تواند باور داشته باشد. (Gamble: 2000: 15)

چون یقین سیاسی وجود ندارد و نمی‌توان از چنگ محدودیت زمانی و مکانی گریخت، همه باورها و عقاید سیاسی ذاتاً شکنند، و اقتصادی خواهند بود و به هیچ اسطقس یا سنگ بنای زیرین محکمی برای پی‌ریزی شالوده‌ای استوار نمی‌توان رسید. گذشته از این، به عقیده مخالفان پست مدرنیسم تصور فقدان شالوده سیاسی موجب عدم پایندی به هر گونه برنامه سیاسی خواهد بود. در چنین شرایطی، اصولاً شرکت در اقدامات جمعی بی‌معنا می‌شود؛ و فرد آینده‌اش را جز در انتخاب‌های فردی‌اش جستجو نخواهد کرد؛ و اهداف مشترک بی‌اعتبار می‌گردد. این یعنی «پایان

سیاست» و پایان امکان اندیشیدن درباره سیاست به عنوان امری جمعی، به دلایلی می‌توان با استدلال بالا مخالفت کرد. به نظر می‌رسد، ضدمناگرایی پست‌مدرنیستی در سیاست به معنای «قبول پایان سیاست» نیست. زیرا پست‌مدرنیست‌ها همچنان برای مسائل حاد سیاسی مانند قدرت اهمیت به سزاگی قائلند.

از یک سو، از آنجا که سیاست علاوه بر نظریه‌پردازی، عرصه عمل نیز می‌باشد، بنابراین برخلاف تصور، ضدمناگرایی در سیاست به حس تعليق و بی‌تصمیمی سیاسی نمی‌انجامد. این امر می‌تواند خسارات فراوانی به دنبال یاورد؛ در حالی که قضیه درمورد فلسفه فرق می‌کند. تعليق فلسفی اصولاً ضرر عملی چندانی به بار نمی‌آورد، به طور کلی، معمولاً سیاسیون به مراتب یشن از فیلسوفان، خود را موظف به پرداختن به تابعیت عملی عقایدشان می‌دانند. بدون تردید، سیاست عرصه‌ای خطیر است و گریزی از آن نیست. ظاهراً پست‌مدرنیست‌ها کم و یش از این موضوع آگاهند.

پست‌مدرنیسم و اندیشه‌های دموکراتیک

در بالا اشاره شد که پست‌مدرنیسم در سیاست، به رغم ضدمنا بودن، به دلایل عملی، اصول سیاسی برای خود دارد، در این بخش از مقاله این نکته را اضافه می‌کنیم که این اصول از دیدگاه پست‌مدرنیسم حتماً باید دموکراتیک باشد و خارج از دموکراسی، پست‌مدرنیسم در سیاست معنای چندانی ندارد. به عبارتی، ضدمناگرایی پست‌مدرنیسم به هیچ وجه به لادری‌گری سیاسی آن نیانجامیده است. زیرا پست‌مدرنیست‌ها به نحوی دموکراسی را به عنوان مقبول‌ترین شکل حکومت پذیرفته‌اند. بنابراین، پست‌مدرنیسم در سیاست طبعاً نمی‌تواند خلاف اصول دموکراسی باشد؛ و گرنه به تناقض‌گویی دچار می‌شود. پایین‌دی پست‌مدرنیسم به دموکراسی و رویکرد انتقادی اش در برابر اوضاع سیاسی و اجتماعی خواهانخواه صبغه فلسفی آن را تقویت می‌کند و موجب می‌شود که ضدمناگرای پست‌مدرنیسم به لادری‌گری سیاسی نیانجامد. این امر در دموکراسی رادیکال «موفه» و «لاکلا» مشاهده می‌شود. این دو از واضعان تفکرات «پست مارکیست» (Post-Marxist)، می‌باشند و در آثارشان شکاکیت سیاسی را نفی می‌کنند. در این تفکرات دفاع از کثوت‌گرایی، نقد ذات‌انگاری، نفی ایدئولوژی، نقد گفتمان‌های مسلط به دفاع از یک شکل سیاسی خاص انجامیده است. این موضع‌گیری سیاسی مشخص، که اساساً بر مبنای حمایت از یک دموکراسی رادیکال دموکراتیک قرار دارد، به نقد سایر اشکال سیاسی توسط آن دو انجامیده است. به صورتی که در حال حاضر «موفه» و «لاکلا» از جمله منتقلین سرخخت لیبرالیسم، مارکسیسم، ارتدوکس و محافظه‌کاری محسوب می‌شوند. آن دو نقادهای خود را با استناد به دموکراسی و در حمایت از آن مطرح می‌کنند.

اندیشمندان پست مدرن نوعاً با فرآیندی از تجربه‌گرایی صرف به نقد فلسفی سیاست روی آورده‌اند که طبعاً به رویکرد فلسفه سیاسی نزدیک است. اگر چه نمی‌توان طرز تلقی‌های پست مدرنی را یک فلسفه سیاسی نامید، ولی یقیناً برخی اوصاف آن را دارد. یکی از عده‌ترین این اوصاف مشترک تلاش هر دو برای بازاندیشی در نظم سیاسی می‌باشد.

این که فیلسوف سیاسی نمی‌تواند به آنچه در برابر خود می‌بیند، خرسند باشد؛ به معنای انتزاعی بودن وی نیست. او در صدد گریز از واقعیت نیست، بلکه می‌خواهد موازین سیاسی خود را تدوین کند یا به قول «نورمن یاکوبسن» بргناهی اندیشه و تجربه بیافراید. (Jacobson: 1978, Xiii)؛ این جستجویی بی‌پایان است و اشکال بسیار گوناگون و متفاوتی دارد. به رغم آن همگی تابع اصول فکری‌شان هستند و گریزی از این اصول نمی‌بینند و سیاست را برآسانس این اصول تفسیر می‌کنند. از جمله به طور مثال، عدالت مسئله محوری افلاطون بود؛ در حالی که اندیشه ماکیاول به روی موضوع نظم متصرک شده بود یا مفهوم شهروندی یک مفهوم اساسی برای ڈان ڈاک روسو بود. بدین ترتیب، همه آنها ارزش‌های بنیادین داشتند که واقعیت و زندگی سیاسی را بر مبنای آن می‌ستجیدند. پست‌مدرنیست‌ها، با آن که اصالتش برای مبنایان قائل نیستند، ولی به نحوی واقعیت را برآسانس یک رشته اصول سیاسی خاص خودشان می‌ستجند؛ و با توجه به آن در مورد سیاست‌ها داوری می‌کنند. از جمله «رورتی» آزادی را یک اصل مقدم می‌داند، «لیوتار» از ضرورت تکثیر و جایگزینی روایت‌های کوچک (Little narratives) به جای روایت‌های کلان (Grand narratives) می‌گوید و «دریدا» اهمیت کلیدی و مفهوم «سعادت» و «عدالت» را مطرح می‌کند. اینان بی آن که به اصول مبنایی متأفیزکی قائل باشند، استدلال‌های فلسفی درباره اولویت «آزادی» یا «روایت خرد» یا «سعادت» ارائه داده‌اند. به هر حال، اندیشمندان پست مدرن ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی خود را دارند و به منظور دفاع از آن برahan فلسفی می‌آورند. این امر به استدلال آنها چهره‌ای استعلایی می‌بخشد و آنها را از سطح تجربه‌گرایی صرف فراتر می‌برند. در این زمینه بخصوص باید به دریدا اشاره کرد. دریدا ضد مبنایگر است ولی در ضمن، همانند یک فیلسوف سیاسی، درباره ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی استدلال می‌کند. نقل قطعه‌ای از وی در این خصوص موضوع را روشن تر می‌کند: «بسیاری از حملات به شالودشکنی به خاطر آن است که وجه برهانی آن را نادیده، می‌گیرند... در عین حال، من مسأله مسئولیت‌پذیری فلسفی را بسیار جدی می‌گیرم و کماکان معتقدم که یک فلسفه و احساس مسئولیت فلسفی من را به پیش می‌راند. من از فیلسوفان بزرگ تاریخ، به خصوص هوسرل، ضرورت طرح پرسش‌های استعلایی را آموختهام. این امر به من اجازه می‌دهد که در گفتمان شکننده تجربه‌گرایی درجا نزنم» (Derrida: 1997, 81)

«جان کاپوتو» یکی از شارحان برجسته دریدا و از بانیان «هرمنوئیک رادیکال» بادآور می‌شود که، دریدا به «حق فلسفیدن» و «آموزش فلسفه دیدن» اعتقاد دارد، ولی در عین حال می‌خواهد فلسفه را از حالت تخصصی با اصطلاحات فنی عدیده خارج کند و آن را از انحصار حلقه کوچک استادان دانشگاه درآورد و به میان عامه مردم ببرد. (Caputo: 1997, 55) دریدا به فلسفه دلبستگی دارد، به شرط آن‌که فلسفه به شالوده‌شکنی تن دردهد. این مستلزم شالوده‌شکنی فلسفه و در نظر گرفتن شالوده‌شکنی (Deconstruction) به عنوان یک فلسفه است. بدین ترتیب، فلسفه با اوصاف جدیدی موجودیت پیدا می‌کند.

به علاوه، دستیابی به اجماع سیاسی مستلزم اشتراک در نظرات فلسفی نیست، به طور مثال، «رورتی» و «هایبرماس» در مورد بسیاری از مسائل فلسفی با یکدیگر اختلاف عقیده دارند، ولی این موجب نشده که آن دو در مورد بسیاری از مسائل سیاسی از جمله در مورد دموکراسی به توافق نرسند، دلیل بروز این پدیده چیست؟ چرا دامنه اختلاف آرای فلسفی به حیطه پیش شرط‌های اولیه سیاسی امتداد پیدا نمی‌کند؟ به عقیده نگارنده پاسخ این پرسش‌ها را باید در فرهنگ سیاسی آنان جستجو کرد، این فرهنگ سیاسی به گونه‌ای شکل گرفته که اولویت دموکراسی را به مزاج فلسفی باعث می‌شود. وقتی فرهنگ سیاسی منسجم و دموکراتیکی قوام یافته باشد، درگیری‌های فلسفی و فکری تفرقه سیاسی ایجاد نمی‌کند. در اینجا، وقتی یک رشته اصول سیاسی ثابت به عنوان «حداقل» پذیرفته شده باشد و اندیشمندان در مورد رعایت این اصول ثبت شده به اجماع رسیده باشند، ضد-مبناگرایی در سیاست موجود هرج و مرچ و نیست‌انگاری سیاسی نخواهد بود. بنابراین، با وجود آنکه هیچ مبنای فلسفی ملاک قرار نمی‌گیرد، ولی بازهم میان اندیشمندان در مورد برجخی رفتارهای سیاسی توافق حاصل می‌شود؛ همین امر اجماع در خصوص دموکراسی را ممکن می‌سازد. به ویژه، از آنجا که پست‌مدرنیست‌ها «قواعد» بازی دموکراتیک را پذیرفته‌اند، نفی عقلانیت مدرن توسط آنها نه تنها خودگریزی سیاسی را ببار نمی‌آورد، بلکه حتی در خدمت تقویت عقلانیت سیاسی نیز بوده است. از این‌رو، به خوبی می‌توان میان اندیشه سیاسی پست‌مدرن و سنت فلسفه سیاسی در غرب به نحوی ارتباط برقرار کرد.

اندیشه سیاسی پست‌مدرن در چارچوب یک فرهنگ مدنی (Civic Culture)، و منطق وابسته به آن تعریف می‌شود. هنچارهای مدنی تنها وقتی می‌توانند مؤثر باشند که به خوبی درونی شده باشند و افاده از روی اعتقاد به این هنچارها عمل کنند. از این‌رو، فرهنگ مدنی با نوعی اخلاقیات مدنی همراه است که مؤید هنچارهایی می‌باشد که از کلیت سازهای قومی و طبقاتی و غیره، فراتر می‌رود. (Bridges: 1997, 23) «توماس بریجز»، براساس این معیارها از شکل‌گیری یک فرهنگ مدنی

پست مدرن از درون فرهنگ مدنی لیبرال سخن می‌گوید. البته فرهنگ مدنی پست مدرن از برخی لحاظ با اصول سیاسی لیبرالیسم معاصر فرق دارد. پست مدرنیست‌ها برای علقه‌های اجتماعی اهمیت و اعتبار بیشتری از لیبرال‌ها قائلند، عدالت مدنی را بیشتر ترجیح می‌دهند، کثرت‌گرایاند، رعایت حقوق اقلیت‌ها را بیشتر توصیه می‌کنند، مدافعان جدی‌تر برابری حقوق زن و مرد هستند و به دنبال کلیت‌زدایی (Delocalization)، از چشم‌اندازهای فرهنگی می‌باشند. پست مدرنیسم در عرصه سیاست کمتر از این حداقل‌ها را کافی نمی‌داند، با وجود این، برچسب ضدیت با اصول لیبرالی و بی‌توجهی به حقوق فردی زیسته پست مدرنیسم نیست.

در واقع، اندیشه سیاسی پست مدرن میراث‌خوار اندیشه‌هایی است که از اواسط قرن هفدهم میلادی برای کسب برابری سیاسی و اجتماعی ظهر کردند. امروزه، این خواسته‌ها در قالب شعارهای سیاسی پست مدرنیستی نمود دارد، از یک سو، نظریه‌پردازان پست مدرن می‌کوشند از افزایش توانایی فرد برای بیان خواسته‌هایش و به فعلیت رسانیدن هویت شخصی‌اش (Expressivism) دفاع کنند. (۱۳۸۱، ۸۴؛ گیبنز و ریمر)، این حرکت در جهت «آزادی فردی» است. همین‌طور آنان از طریق تأکیدگذاری بر اصول «جلوگیری از طرد دیگری» و «احساس مستویت نسبت به دیگری» در جهت گسترش عدالت و برابری حرکت می‌کنند (۱۳۸۳، ۷۹؛ معینی). از این حیث، پست مدرنیسم از این «رهایی» سیاسی دفاع می‌کند، بی‌آنکه ضرورتاً به امکان تحقق آن امید داشته باشد. بدین ترتیب، موضع‌گیری‌های سیاسی پست مدرنیسم تا حدود زیادی برخاسته از بافت و زمینه سیاسی و اجتماعی است که در بستر آن رشد کرده است.

با این حال، محدود کردن اندیشه‌های پست مدرنیستی به چارچوب‌های لیبرالی گمراهنند، است. آنان متوجه‌اند که به قول «جان گری» نظریه سیاسی لیبرال- مدرن از ابزارهای لازم برای حل معماهای دوره پس‌امدرن برخوردار نیست. (Gray; 2000، 85)؛ به عقید، «گری» لیبرالیسم، در پاسخ به تنوع‌یابی جهان‌نگری‌ها در اول دوره مدرن پدیدار شد و با کوشش در راه به کاربستن پروره مدرنیته پیوندی تکانگ داشت. اندیشه روشنگری توجیه‌های عقلاتی و اخلاقی لازم را برای لیبرالیسم فراهم آورد، اکنون پست مدرنیسم با این تصویرهای روشنگری پیوند گسته است و ایده‌های مدرنیستی مربوط به دوره‌بندی تاریخی و پیشرفت را به چالش می‌طلبد و در مورد پیوند گستن مدرنیته از گذشته تردیدهای زیادی را روا می‌دارد، به تعبیر «م.دونی» شاید پست مدرنیسم از این طریق با گذشته پیوند می‌گسلد، که با ایده پیوند گستن از گذشته قطع پیوند کند.

.(Devaney: 1997, 200)

پست مدرنیسم و ایده بازگشت به سیاست

اگر چه پست مدرنیسم در وهله نخست امری فردبارانه، تنوع طلب، شخصی و غیرسیاسی جلوه می‌کند، ولی در عمل، یکی از بدیل‌های گرایش به سیاست‌زادایی و سیاست‌زدگی محسوب می‌شود. در مقابل این دو، پست مدرنیسم مسئله «فرازدن از سیاست» (Beyond Politics) یا تفکر «پس‌سیاست» (Post-Political) را مطرح می‌کند. در مورد نخست، لیبرال‌های معاصر با اصرار به فردگرایی و اقتصادگرایی مفرط و نادیده گرفتن ریشه‌های قدرت عمومی به نوعی «ضدیت با سیاست» (Anti-politics)، سوق پیدا می‌کند. این ضدیت با سیاست به نوعی «عقلانیت فردبارانه» «ابزارگرایانه بسنده می‌کند و با مدل قراردادن آن برای کنش‌های جمعی، فلسفه کنش سیاسی را به اعمالی فردی تقلیل می‌دهد. (Newey: 2001, 25): البته برخی سیاستمداران از این روند سود می‌برند و به همین دلیل کوچک جلوه، دادن اهمیت سیاست و به حاشیه بردن آن را تشویق می‌کنند. در این میان، نقش رؤسای دیوان‌سالاری‌ها و سیطره شرکت‌ها را در این روند نباید ناچیز انگاشت. همه منافع مزبور در محدود کردن مشارکت دموکراتیک سهیماند و مانع شکل‌گیری یک فرهنگ مشارکتی می‌شوند. پست‌مدرنیسم با این روند سیاست زدایی، سر ناسازگاری دارد و برخلاف آن حرکت می‌کند، همین‌طور، پست‌مدرنیسم با محدودش کردن مزینندی‌های موجود میان «امرسیاسی» (political) و «امر غیرسیاسی» (non-political) از نگرش‌های سیاست‌زادایی، که همه چیز را به مناسبات قدرت و فعل و افعالات درون حکومت محدود می‌کنند، انتقاد می‌کند. از این رو آنها با سلطه تام و تمام امر سیاسی مقابله می‌کنند. (Fraser: 1993, 67) به‌طورکلی، پست‌مدرنیسم در چارچوب «فرازدن از سیاست» نه از پایان سیاست، بلکه از پایان یک نوع برداشت از مفهوم سیاسی - که اتفاقاً دیرینه است - سخن می‌گوید؛ و به موازات طرح مسئله نقد متأفیزیک سیاست دوباره به مسئله چیستی گوهر سیاست می‌پردازد. (Iaco - Labart and Nancy: 1997, 108) و قضیه را به سطح اقتصاد یا قدرت تقلیل نمی‌دهد و به جای آن بر فرهنگ و فلسفه تأکید می‌گذارد. این سبک اندیشیدن در باب سیاست در ردیف «علوم سیاسی» (Political Science) قرار نمی‌گیرد. زیرا علوم سیاسی بیشتر به دستاوردهای علمی مدرنی وابسته است که، پست‌مدرنیسم هیچ اعتمادی به آن ندارد.

با این اوصاف، شاید بهتر باشد که اندیشه سیاسی پست‌مدرن را به عنوان «فلسفه سیاسی پس‌سیاسی» (Post-political political philosophy) قلمداد کنیم؛ نوعی اندیشه سیاسی غیرمتافیزیکی که هر گونه غیریتسازی را رد می‌کند. پست‌مدرنیسم نمی‌خواهد خود را به چارچوب‌های فلسفه سیاسی سنتی محدود کند. زیرا مرز میان فلسفه و غیرفلسفه و سیاست و فلسفه تغییرگرده است. این جابجایی‌ها طبعاً گرانیکای بحث را تغییر می‌دهد و زبان استدلالی را به شکل دیگری درمی‌آورد و حتی

سلسله مراتب موضوع‌های دارای اهمیت را عوض و بدل می‌کند. شاید به همین دلیل مباحثت سیاسی پست مدرنی تا حدودی غریب و نامأتوس به نظر می‌رسند، ولی در نهایت باید گفت، که این چرخش‌ها اندکی گول زننده‌اند؛ و اگر با دقت بیشتری این بحث‌ها را مطالعه کنیم، متوجه می‌شویم که رد پای آنها را می‌توان به صورتی دیگر در برخی اندیشه‌های مدرن یافت. در واقع، اندیشه سیاسی پست‌مدرن یک بینامنتیت (Intertextuality) است، و از متون مختلف الهام گرفته و در زمینه دموکراسی پیروستی است که پیشینه آن در غرب بسیار طولانی است. در نتیجه وابستگی به همین سنت، پست‌مدرنیسم نمی‌تواند هر نوع روایت سیاسی را تأیید کند و آن را پذیرد، با توجه به این نکته می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد، که پست‌مدرنیسم سیاسی به هیچ وجه نسبی‌گرانیست.

حال، با توجه به این مسائل، در خاتمه، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا اندیشه سیاسی پست‌مدرن با مبانی‌شان سازگاری دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش، از دیدگاه نگارنده، مشتبه می‌باشد. به نظرمی‌رسد، میان این مبانی فلسفی و نتیجه‌گیری‌های سیاسی منتج از آن پیوست محکمی وجود داشته باشد و به همین دلیل، نمی‌توان دیدگاه‌های سیاسی پست‌مدرنیست را فارغ از مبانی فلسفی آنها تحلیل کرد. البته این گفته به معنای آن نیست که، ضدمناگرایی پیش‌شرط دموکراسی است. به عبارت دیگر، دموکراسی و افکار ضدمناگرایانه با یکدیگر رابطه ضروری ندارند. در این میان، نوعی تنش میان جنبه‌های ضدمناگرایانه فلسفی پست‌مدرنیست‌ها، و باور آنها به دموکراسی به چشم می‌خورد و در نهایت آنها مجبور می‌شوند، برای جلوگیری از به قدرت رسیدن فاشیسم و خشونت‌گرایی افراطی، تاحدودی حیطه مشارکت در قدرت را محدود کنند. با وجود این، در اساس، این تعارض حالت فرعی دارد و نمی‌توان آن را به کل دیدگاه آنها تعمیم داد.

از سوی دیگر تأکید بر نسبی‌گرایی و ضدمناگرایی، در برخی روایت‌های افراطی تر پست‌مدرن مجال بروز به آنارشیسم سیاسی دارد، ولی از این گفته‌نهی توان برداشت کرد که، پست‌مدرنیسم سیاسی، ضرورتاً به آنارشیسم می‌انجامد. به هر حال پست‌مدرنیست‌ها در این زمینه توافق دارند که کثر گرایی سیاسی، به عنوان یکی از اصول اولیه سیاست حکم می‌کند، که مناسبات سیاسی دموکراتیکی حاکم باشد، و این امر با مبانی فلسفی پست‌مدرنیسم سازگار است.

منابع

- ۱- ایگلتون، تری (۱۳۸۱). درآمدی بر ایدئولوژی، اکبر معصوم بیگی، تهران، انتشارات آگا.
- ۲- رورتن، ریچارد (۱۳۸۲)، اولویت دموکراسی بر فلسفه، خشایار دیپلمی، تهران، طرح نو.
- ۳- روستانو، پاتولین مری (۱۳۸۰). پست‌مدرنیسم و علوم اجتماعی، محمد حسین کاظم زاده، تهران نشر آئید.
- ۴- گینز، جان و ریمر، بو (۱۳۸۱) سیاست پست‌مدرن، منصور انصاری، تهران، نشر گام نو.

۵- معینی علمداری، جهانگیر، (بهار ۱۳۸۳). «دریدا و مسأله سیاست تحولی». *فصلنامه تخصصی علوم سیاسی*. سال نخست، شماره یکم.

- 6- Bridges, Thomas (1997). *The Culture of Citizenship: Inventing Postmodern Civic Culture*, Washington, D.C, the Council for Research in Values and Philosophy.
- 7- Caputo, John (1997). *Introduction to Derrida's Deconstruction in Nutshell*. New York, Fordham University Press.
- 8- Crowther , Paul (2003). *Philosophy after Postmodernism*, London, Rutledge.
- 9- Derrida, Jacques (1997). ©Remarks on Deconstruction and Pragmatism, in Chantal Muff (ed.) *Deconstruction, Pragmatism and the Politics of Democracy*. London, Routledge."
- 10- Devaney, M.J. (1997). *Since at least Plato ...and other Postmodernism myths*. London, Routledge.
- 11- Fraser, Nancy (1913). ©The French Derrideans: Politicizing deconstruction or Deconstructing "Politicizing"? in Gray Madison (ed.), *Working Through Derrida*, Evanston, North Western University Press.
- 12- Fuller, Steve (1998). *Social Epistemology*, Bloomington, Indiana University Press.
- 13- Gamble, Andrew (2000) . *Politics and Fate*, Cambridge, Polity Press.
- 14- Gray, John (2000) ©Where Pluralists and Liberals part company ", in Maria Bayhrawian (ed.), *Pluralism*, London, Routledge.
- 15- Jacobson, Norman (1978). *Pride and Solace: the Foundations and Limits of Political Theory*, New York, Methuen.
- 16- Jans (2003). *African Philosophy Reader*, Oxford, Blackwell.
- 17- Lacoue - Labarth, Philippe and Nancy, Jean Luc (1997). *Retreating the Political*, London, Routledge.
- 18- Newey, Glen (2001). *After Politics*, New York, Pal grave.
- 19- Taylor, Victor and Winquist, Charles (2001), *Encyclopedia of Postmodernism*, London, Routledge.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی