

تطور نظریه‌های هویت در غرب: از تجدد تا مابعد تجدد

تاریخ دریافت: ۸۴/۶/۲۰ تاریخ تأیید: ۸۴/۶/۲۷ * دکتر حسین کچویان ** دکtor محمدرضا جوادی یگانه ***

از بررسی گفتمان‌های هویتی یا نظریه‌های هویتی غرب (که با معنای بسط داده شده در این مقاله، متفاوت از نظریه‌های هویت است) به دست می‌آید که تاکنون در تجدد، حداقل دو گفتمان حول مسئله هویت شکل گرفته است: ۱. گفتمان هویت ملی، که فرآیند شکل‌گیری آن از فروپاشی گفتمان هویت مسیحی در پایان قرون وسطاً و آغاز دوران نوزایی تا اوایل قرن بیستم را دربر می‌گیرد. این گفتمان بیان کامل و جامع خود را در ایدئولوژی ملی‌گرایی پیدا می‌کند؛ ۲. گفتمان هویت: در مقابل گفتمان هویت ملی، گفتمان دیگری از اوآخر قرن نوزدهم که زمان ظهور بحران تجدد است، به تدریج شکل می‌گیرد که بیان کامل آن را در عصر مابعد تجدد و نظریه مابعد تجددگرایی می‌بابیم. این گفتمان، گفتمان هویت یا گفتمان تفاوت و تکثرگرایی هویتی است، که بر عکس گفتمان اول اساساً متوجه هدم گفتمان هویت ملی و اجزا و عناصر بر ساخته آن نظیر ملت، ملیت و حتی دولت - ملت می‌باشد. در این مقاله، علاوه بر ذکر تاریخچه مختصری از این دو گفتمان، به ویژگی‌های این دو گونه گفتمان نیز پرداخته می‌شود.

واژه‌های کلیدی: گفتمان‌های هویتی، تجدد، هویت ملی، تکثرگرایی فرهنگی، ناسیونالیزم، نظریه هویت، نظریه هویتی.

* عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

** عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

در باب هویت و عناصر و علل شکل‌گیری آن و نیز اقبال و افول آن بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند. در مقاله حاضر، سعی بر این است که از منظری دیگر به مسأله هویت نگاه کنیم. چارچوب با رویکرد تحلیلی این مطالعه به شکلی بسیار کلی رویکرد تحلیل گفتمان است. با این حال بیش از آن که، در قالب تعبیرات فوکویی به رویکرد تبارشناسانه نزدیک باشد، به دیرینه‌شناسی گرایش می‌یابد. از این جهت توجه و تأکید آن بیشتر بر جهان گفتمان‌هاست تا قلمرو اعمال و کردارهای غیر گفتمانی. به این منظور در این کار، به پاسخ‌هایی که گفتمان‌های مختلف به سؤال از کیستی جمعی ما داده‌اند، نحوه صورت‌بندی آنها از معضله یا بحران هویت، دیدگاه آنها در باب ابعاد یا مؤلفه‌های هویتی، عناصر اصلی آن و روش‌شناسی این گفتمان‌ها توجه نشان داده است.

البته در کنار تمرکز بر توضیح و تشریح محتوای گفتمان‌های هویتی، بخش مهمی از این متن ناظر به جهان غیر گفتمانی یا شرایط واقعی پیدایی گفتمان‌هاست. از این حیث به غیر از توجه به پایگاه اجتماعی راویان این گفتمان‌ها یا مخاطبان آنها، و همچنین شرایط داخلی سیاسی - اجتماعی زمان شکل‌گیری‌شان، توجه عمده‌ای نیز به شرایط بیرونی به ویژه تطورات تاریخی تجدد شده است. به این جهت نیز این مطالعه صورت کاری کلی را به خود می‌گیرد که مسأله هویت را به عنوان معضله تجدد نگاه می‌کند.

از آن جای که در این مقاله، تفکیکی میان دو دسته یا دو سطح از نظریه پردازی در باب هویت شده، توضیحی در این خصوص ضروری است. در مطالعات موجود در خصوص هویت، معمولاً میان آن دسته از نظریاتی که به طور جوهري به تعریف هویتها دست می‌زنند و آنها یی که به شکل صوری نحوه این نظریه پردازی را بیان می‌کنند، تفکیک نمی‌شود. اما روشن است که ما در اینجا با دو سطح مفهومی یا نظری متفاوت روبرو هستیم. در یک سطح مسأله این است که روشن شود مثلاً هویت ایرانی، ترک، عرب یا اسلامی چیست و از چه مؤلفه‌ها یا عناصری تشکیل شده است؛ اما در سطحی دیگر، مسأله ما تعیین نحوه کار در سطح قبلی است. در سطح درجه دوم، نظریه هویت بعد صوری یاروش‌شناسانه و معرفت‌شناسانه دارد و از خلال آن روشن می‌شود که به شکل کلی از هویت چه تلقی‌ای وجود دارد و چگونه یا به چه روشنی تعریف و شناخته یا ایجاد می‌گردد. در این گونه نظریات، سؤالاتی از قبیل آن که آیا هویت مقوله‌ای ثابت است یا نه، عینی است یا سازه‌ای، طرح می‌شود. ما برای تفکیک این دو نظریه، اولی را «نظریه هویتی» و دومی را «نظریه هویت» نامیده‌ایم. برای درک بهتر، باید توجه داشت که این تفکیک شبیه تفکیک میان ایدئولوژی و نظریه ایدئولوژی است. در حالی که نظریه هویتی پاسخی به معضلات هویتی گروه‌های اجتماعی مورد بحث است، نظریه هویت ربطی به آنها پیدا نمی‌کند، بلکه مورد علاقه اهل نظر می‌باشد. گرچه هر نظریه هویتی

در بطن یا پس زمینه خود یک نظریه هویت را مفروض می‌گیرد، ممکن است الزاماً در مورد آن اشعار آگاهانه وجود نداشته باشد.

پیامدهای تجدد: پیدایی معضله هویت

مفهوم هویت ملی، نظری بسیاری دیگر از مفاهیمی که از حدود ۱۵۰ سال پیش کشور ما، جهان اسلام و کلاً کشورهای غیر غربی درگیر آن بوده‌اند، مفهومی مرتبط با تجدد است. تاریخ این مفهوم ریشه در تطوراتی دارد که کشورهای غربی و به تبع آنها دیگر کشورها را با تأخیر زمانی، از دوران نوزایی یعنی آغاز تمدن معاصر غرب، در خود فرو برده است. دوره نوزایی در عین حال که آغاز ظهور جمعی تجدد است، شروع پایان نظم کلیسايی یا مسیحی قرون وسطای غرب نیز می‌باشد. در واقع نفس همین طلوع و غروب بوده که مسأله هویت را به یکی از معضلات تمدن غربی و به تبع آن سایر تمدن‌ها و از جمله تمدن اسلامی بدل کرده است.

تلاث برای جایگزینی نظام مسیحی: ملیت، موضوع پرستش یا علقه جمعی جدید

تا پیش از دوران تجدد، بشر نه با مفهوم هویت ملی به طور خاص و نه با مفهوم هویت به طور عام آشنا بوده است. البته این سخن را نبایستی بدین معنا گرفت که آنچه ما با مفهوم هویت بدان اشاره کرده یا در باب آنها صحبت می‌کنیم نیز وجود نداشته است، زیرا باید میان مفاهیم به عنوان ابزارهای تحلیلی برای درک وقایع و نفس وقایع فرق گذاشت. با این حال نظری بسیاری از مجھولات بی‌نهایتی که هم‌اکنون داریم اما بدانها حتی اشعار نداریم چون نالندیشیده یا اندیشه‌نشدنی‌های ما را می‌سارند، تا موضوع یا امری به معضله یا مسئله بدل نشود، در حیطه آگاهی و دانش انسانی درنمی‌آید. برای تمدن یا جهان ماقبل تجدد نیز مقوله یا موضوعی که اکنون ما با مفهوم هویت یا هویت ملی بدان اشاره می‌کنیم در برھه‌های نادری تبدیل به معضله یا مسئله می‌شود و در این مقاطع خاص و گذرا نیز به واسطه سطح دانش موجود به حیطه مفهوم سازی نمی‌رسید. اما از آغاز دوران تجدد، به دلیل تحولاتی که مجملأً به آن خواهیم پرداخت، هویت برای جوامع غربی و به تبع آنان برای سایر جوامع، به مسئله اساسی و به بیان دقیق‌تر، اساسی‌ترین معضلات بشری تبدیل گردید.

تا پیش از تجدد در غرب، انسان غربی خود را ذیل درک یا هویت دینی فهم و تصویر می‌کرد. البته وجود کثیری از اجتماعات قومی و محلی در این تاریخ و آثار ناشی از آنها، از جمله ستیزه‌ها و روابط‌های آنها با یکدیگر، گویای این است که هویت‌های متعدد و ناسازگاری در جهان ماقبل تجدد غرب وجود داشته است. با این حال این تکثر و تعدد را نبایستی می‌بین عدم وجود هویتی یکپارچه و

واحد در آن در طی این دوران دانست. هویت دینی برای انسان غربی تا پیش از پیدایی تجدد تنها هویت اجتماعی نبوده است، اما این هویت، هویت فائق و جامعی بود که تمام اجتماعات و گروههای اجتماعی دیگر را تحت پوشش خود قرار می‌داد. هویت مسیحی به کل غرب، علی‌رغم تنوع درونی اش، وحدت می‌بخشید و آن را به عنوان وجود جمعی متمایزی در برابر سایر گروه‌بندی‌های انسانی به ویژه جهان اسلام که «دیگری» مسلط و اساسی غرب در بخش مهمی از تاریخ آن بود، سرپا نگه داشته و تحقق می‌بخشید. با این که تاریخ خونبار نزاع‌های قومی غرب‌گویای آن است که وحدت دینی جهان مسیحی، وحدتی بدون مسئله و مشکل نبوده است، اما تا پیش از تجدد، معارضه‌جویی ناشی از هویت‌های دیگر، خلی در این وحدت اساسی و بنیانی وارد نمی‌کرد. حل و فصل و مهار معارضه‌جویی‌های قومی از طریق حکمیت کلیسا و با ارجاع به قواعد و هنجارهای مسیحی، نیز نشان می‌دهد که هویت دینی در آن دوره هویت برتر و تعیین‌کننده بوده است.

هر کس و هر گروه یا قومی در جهان ماقبل تجدد در غرب، خود را بیش و پیش از هر چیزی مسیحی تعریف می‌کرد و تعلق خویش به دارالمسيح^{*} را تعلقی می‌دانست که معنای زندگی، کیستی و چیستی وی را تعیین و تعریف می‌نمود. اما فروپاشی جهان مسیحی که تدریجیاً - به واسطه شکاف‌ها و ترک‌های رو به گسترش و ازدیاد در بنیان‌ها و دیواره‌های آن - به وقوع می‌پیوست، همزمان با فروریزی هویت دینی، ابهام در کیستی و چیستی انسان غربی را نیز به همراه خود می‌آورد. ظهور مشکل یا پیدایی چارچوب‌ها و بنیان‌های جدید تعریف از خود در غرب را شاید به بهترین وجه بتوان در ارائه تعاریف تازه از معنا و مفهوم انسان، به ویژه انسان ایده‌آل، در دوران نوزایی ردیابی کرد که آشکارا یا به طور ضمنی دامنه آن ایده‌آل‌ها و تصورات مسیحی در باب انسان و حتی حضرت مسیح^{علیه السلام} را نیز دربرگرفته و آنها را در معرض باز تعریف و تفسیرهای تازه قرار می‌داد.^۱ اما با این که این تحول بنیانی در معنا و مفهوم انسان و انسان ایده‌آل، چرخشی انسان شناختی به سوی جست و جوی هویتی تازه را نشان می‌داد، ضرورت‌های عینی تری نیز از نقطه و جایی دیگر اروپا و غرب را با فشار و قوتی متزايد در سمت و سوی این جایگزینی یا جست و جوی هویتی سوق می‌داد. در این جهت شاید هیچ رخدادی نظیر جنگ‌های صد ساله و سی ساله و نظایر آن که در پایان قرون وسطای غرب تدریجیاً و برای مدت‌های طولانی، مردم اروپا را گرفتار مصایب، خسارات و تلفات دردناک و خونبار خود کرد، نتواند ضرورت و قوت این نیاز را به رشد را بازگو کند. با فروپاشی نظم کلیسا‌ی و تجزیه دارالمسيح، حدود ۵۰۰ دلت - شهر در کل اروپا به وجود آمدند که همگی با التجا و پناه‌جویی

* Christendom.

به ویژگی‌های محلی - قومی خود به صورت گروه‌ها و اجتماعاتی بالقوه یا بالفعل معارض هم‌دیگر درآمدند، زیرا عنصر وحدت‌بخش و یکپارچه‌ساز هویتی خود را از دست داده و فاقد نسبت مشترک و متفقی که آنها را در چارچوب اجتماعات بزرگ‌تر گرد هم آورد، شده بودند.

اما بی‌اعتباری پاپ و از هم پاشیدن ساختار کلیسا که وحدت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اروپا را شکل می‌داد، با پیدایی و ظهرور ساختارها و سازوکارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تازه نیز همراه بود. در واقع به یک معنا آن فروپاشی معلول این ظهرور و زایش بود، در این میان، تحول اساسی، پیدایی حکام و دولت‌های مطلقه سکولار یا غیر دینی بود که تلاش آنها برای استقلال یابی و خروج از نظم کلیسا‌ای، بخش مهمی از روایت فروپاشی تاریخی کلیسا و نظم مسیحی را می‌سازد. از وجهی ظهرور این دولت‌ها و حکام غیر دینی یا سکولار را می‌توان در هیأت یا صورت شکل‌گیری بنا و نظمی تازه بر ویرانه‌های نظم مسیحی دید، که در عین ایجاد فرآیند تجزیه و انحلال نظم قبلی، با فرآیند ساخت و ساز نظم و هیأتی با هویت اجتماعی جدید اروپا بر پایه مواد خام و باقی مانده‌های حیات قدیم و الزامات و نیازهای آن نیز رویارو بود. به این معنا این دولت‌ها و حکام در حالی که با عملکرد و رفتار خود گروه‌های مختلف قومی را از نظم کلیسا‌ای یا مسیحی جدا می‌ساختند، می‌باید مبنیا یا بنیان اجتماعی جدیدی بیابند که بتواند همزمان آنها را بر اساس و پایه آن وحدت بخشیده و در هیأت یا هویت تازه‌ای به عنوان تابعین و نیروهای تحت امر خود درآورند.

هویتی جمعی جدیدی که به این ترتیب در اروپا به دنبال از دست رفتن هویت دینی و به جای آن ظاهر شد، «هویت ملی» یا ملت بود که پس از پیدایی حکومت‌های سکولار و نفی حاکمیت سیاسی کلیسا دومین ضربه تعیین کننده و ویرانگر را بر دیانت و جهان دینی در غرب وارد کرد. ملت در عین این که واحد اجتماعی به مراتب کوچک‌تری از هویت یا جهان اجتماعی دینی را نمایندگی می‌کرد، از هویت‌های پاره و متکثر قومی - محلی که کل اروپا را به سمت جهان ماقبل مسیحی و ماقبل رومی قبیله‌ها، خاندان‌ها و طوایف پس می‌راند، بسی جامع تر و شامل تر بود. اما ملت علاوه بر این که هویتی به مراتب محدودتر از هویت مسیحی را عرضه می‌کرد، تفاوت‌های ماهوی نیز با آن داشت. در حالی که هویت دینی از پیوند و مشارکت آدمیان در یک جهان معنایی و ارزشی متعالی شکل می‌گرفت، ملت از تعلق خاطر و پیوند آن به محدوده‌ای این دنیا‌ای یا سرزمین خاص و حکومت کاملاً غیر دینی ساخته می‌شد. اما در این میان، مسأله عمدۀ و اساسی این است که ملتی یا هویت ملی دقیقاً در ربط با نیازهای اجتماعی - سیاسی حکومت‌ها یا حکام مطلقه سکولار یا غیر دینی به وجود آمد. این حکومت‌ها از یک طرف می‌خواستند تعلق خاطر، وابستگی و وفاداری تابعین خود را فراتر از پیوند‌ها و وابستگی‌های قومی - محلی متکثرشان به سوی خود جلب کنند و از طرف دیگر نیز میان

این گروه‌بندی‌های مختلف علی‌رغم تفاوت‌های قومی، خویشاوندی یا خونی، ارتباط و الفتی به وجود آورند که امکان زندگی آنها را در درون واحدهای سیاسی جدید ممکن سازد.

اما در حالی که نیازها و ضرورت‌هایی که به پیدایی ملت و ملت به عنوان بنیان‌های هویتی تازه در اروپا منتهی شد، از همان آغاز با شدت و قوت خود را نشان می‌داد، این هویت تازه طی فرایندی بطيئی و به شکلی کاملاً غیربرنامه‌ریزی شده و به تعبیر کوستلر، خوابگردانه شکل گرفته و مفهوم گردید. در واقع علی‌رغم این که پس از نزوایی، در اروپا شاهد ظهور تدریجی این هویت تازه هستیم، به لحاظ مفهومی و نظری در مراحل اولیه، کمتر شاهد نظریه‌پردازی صریح در این خصوص می‌باشیم. حتی در موردی مثل نهضت اصلاح دینی یا پروستانیزم، که در آن به وضوح نقش‌آفرینی گرایش‌های قومی به ویژه آلمانی‌ها مشهود است، این هویت تازه نه در کانون بلکه در پس‌زمینه و حاشیه بر تحولات اثرباری می‌کند، با این که نهضت اصلاح دینی به اعتبار تعلق رهبران آن به قومیت آلمانی و جهت‌گیری آنان به سمت ایجاد کلیساها یا مذاهب قومی مستقل و خدمختار بالنسبه به کاتولیزم و کلیسای پاپی، می‌تواند حاصل عملکرد هویت اجتماعی تازه یا نقطه‌ای مهم در شکل‌گیری و ارتقای این هویت باشد. اما کل حرکت در چارچوبی بیرون از چارچوب مفهومی هویت ملی یعنی بر پایه دلالت‌های دینی توجیه و تعریف می‌گردد.

در واقع، در مرحله اول شکل‌گیری هویت اجتماعی جدید غرب، نظریه‌پردازی به جای آن که متوجه مفهوم‌سازی در خصوص هویت جمعی جدید یا ملی در معنای اجتماعی آن باشد، به طور اساسی در جهت مفهوم‌سازی برای دولت‌های سکولار یا غیر دینی، تأسیس بنیان‌های فلسفی آن و فراهم‌سازی توجیه و استدلال سیاسی - اجتماعی لازم برای آن عمل می‌کند. این امر را می‌توان با دنبال کردن اندیشه و نظریه سیاسی تجدید، از ماکیاولی در دوران نزوایی و پس از وی هابز و در نهایت تا منتسبکیو در اوآخر قرن هجدهم میلادی، دریافت. از این جهت این دوره را می‌توان دوره پیش تاریخ مفهوم هویت ملی به حساب آورد، زیرا این مفهوم یا مفهوم ملت و ملت، اساساً به طور مشخص و صریح از اوایل قرن نوزدهم میلادی در کانون نظریه‌پردازی سیاسی غرب قرار می‌گیرد. در این مرحله نیز در بد این مفهوم یا مفاهیم مشابه نظریه «روح قومی» که اشاره به هویت‌های اجتماعی تازه دارد، نه در حوزه سیاست بلکه در جریان برپایی نهضت رمانتیزم که نهضتی ادبی - فلسفی است، پیدا می‌شود. اما در هر حال در این مرحله است که تا پایان قرن، هویت‌های ملی به همراه ایدئولوژی ناسیونالیسم به طور کامل نظرًا شکل گرفته و در عمل کل سیاست جوامع و دول اروپایی را تحت نفوذ و سلطه خود درمی‌آورد.

در مرحله اول شکل‌گیری هویت جمعی جدید غرب، در حالی که هویت سیاسی و نیازها و

اقتصادی مربوط به بنیان‌گذاری دولتهای غیر دینی مستقل از دولت، حکومت یا نظام سیاسی مسیحی در کانون تحولات عملی و نظری قرار داشت، در مرحله بعدی مسئله اساسی و محوری نه به حوزه سیاست (به معنای خاص و حکومت) بلکه به حوزه اجتماع یا جامعه مدنی ناظر بود. پس از انقلاب فرانسه که به فروپاشی کامل نظام کهن و حذف تمام و تمام نیروها، جریان‌ها و نهادهای اجتماعی آن از حوزه عمومی و سیاست منجر گردید، کل اروپا در مسیر مشابهی به حرکت درآمد. از این پس ضرورت مبرم دولتها و ساختارهای سیاسی متعدد، شکل دادن و وحدت‌بخشی به اجتماعات و گروه‌بندی‌های جمیعی‌ای شد که با فروپاشی کامل و تمام نظمِ ماقبل تجدد، به معنایی صورت سیال و شناور و در واقع بی‌جهت و مبهم به خودگرفته بودند. به طور مشخص اکنون در فضای بین‌المللی عینی هویت اجتماعی گذشته، مردم باید فراتر از الزامات و امکانات سیاست، خود را به طور کامل و یکجا در چارچوب هویتی تازه و با هیأت اجتماعی متفاوتی تعریف و تصویر می‌کردن، که بالاترین و برترین حیثیت و هستی آنها تلقی می‌شود. این ضرورت به ویژه از آن رو با فشار و قوت تمام خود را نشان می‌داد که ارتقا و رشد دولتهای مدرن و سکولار به واسطه رقابت‌های رو به تزايد با یکدیگر و همچنین شکل‌گیری ستیزه‌های استعمارگرایانه می‌نشان، کاملاً به جلب وفاداری و تعلق خاطر بی‌چون و چرای تابعین خود مشروط و وابسته گردیده بود. این ضرورت به علاوه از این جهت نیز تشدید می‌شد که این کشورها تحت فشارهای ناشی از توسعه و صنعتی شدن نیز قرار داشتند که به طور متزايدی هم به بسیج جمعی و هم به اقناع عمومی برای قبول مشکلات و فداکاری نیاز پیدا می‌کرد. به این معنا، در این مرحله، نیاز دولتهای جدید غربی صرفاً محدود به این نمی‌شد که به شکل سلبی تعلقات مردم خود را از نظم، ساختار و کلاً هویت اجتماعی - دینی گذشته‌شان قطع کنند، یا مانع از بروز ستیزه و خصوصت در میان گروه‌های قومی و اجتماعات محلی رها شده از نظم قدیم گردند، به ویژه که اکنون به واسطه از دست دادن هویت و وحدت سابق به شکل دشمنان بالقوه یا بالفعل هم درآمده بودند، بلکه فراتر از این، این گروه‌ها بایستی به طریقی به شکل ایجابی به یکدیگر پیوسته و به وحدتی دست می‌یافتدند که آنها را برای رویارویی با شرایط تاریخی و اقتصادی اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...) جدید تجهیز، بسیج و مهیا کند.^۲

منابع نظری تعریف هویت ملی: رمانتیزم، ناسیونالیزم و علوم تجربی

از دل اوضاع و احوال تاریخی و ضرورت‌های اجتماعی ای که به علت انحلال جهان مسیحی، غرب را تحت فشار قرار می‌داد، هویت جمعی جدید یعنی هویت ملی، اما نه با این عنوان و نام بلکه تحت مفاهیمی نظیر ملت، ملیت یا روح قومی، سر برآورد. با این حال از لحاظ نظری در این مرحله بدوى،

دو منبع عمدۀ، یعنی رمانتیزم و ناسیونالیزم، این مفاهیم جدید را معنادار می‌کرد.

منبع اول، «نهضت رمانتیزم» بود که عمدۀ ترین ظاهر آن از آلمان و متفکران آلمانی تغذیه می‌کرد. نهضت رمانتیزم در کل واکنشی در برابر عصر روشنگری اروپا و متفکران این عصر بود. تقابل رمانتیزم با عصر روشنگری، یعنی عصر اولین تظاهر خودآگاهانه تجدد، ابعاد مختلفی را در بر می‌گرفت. اما در حوزه نظریه اجتماعی مهم‌ترین وجه تقابل این دو، خود را در برابر دیدگاه فردگرایانه - عقل‌گرایانه یا حسابگرایانه و نفع‌گرایانه جریان فکری قرن هجدهم در رابطه با انسان، وجود، جامعه و تاریخ نشان داد. آنچه در دیدگاه این عصر به ویژه موجبات واکنش و مخالفت متفکران رمانتیک را برمی‌انگیخت، رویکرد قراردادگرایانه، اراده‌گرایانه و مکانیکی آنان در مورد حیات اجتماعی بود. رویکرد عقل‌گرایانه متفکران لیبرال عصر روشنگری، با توجه به تأکیدی که بر اصالت فرد داشتند، جامعه را مخصوصی مصنوعی تلقی می‌کرد که از دل تصمیمات کاملاً ارادی و عقلی، یا حسابگری‌های مبتنی بر نفع افراد منفرد بیرون آمده و بر ساخته شده است. به طور مشخص آن گونه که نظریه غالب این دوران یعنی نظریه «قرارداد اجتماعی» جامعه را تصویر می‌کرد، حوزه حیات اجتماعی چیزی ماورای آنچه افراد از طریق پیوستن به توافقی عقلانی برای ایجاد نهادهایی جمعی بدان دست می‌یابند. در خود و با خود ندارد. این نظریه که برای نفی گذشته و رهاسازی انسان و جامعه جدید از الزامات و تقيیدات جامعه ماقبل تجدد و تأسیس جامعه‌ای کاملاً متجدد شکل گرفته بود، نقش سنت‌ها و نیز تاریخ بشری را در پیدایی و تطور اجتماعات انسانی نادیده گرفته و بلکه کاملاً نفی می‌کرد. اما اینها دقیقاً همان جهاتی بود که نهضت رمانتیزم در نظریه اجتماعی عصر روشنگری نادرست می‌یافتد. از نظر این متفکران متجدد ضد روشنگری، فرد اساساً نقشی در تأسیس و پیدایی جامعه نداشته و تابعی از آن است. به نظر آنان، جامعه واقعیتی ماورای فردی بود که به عنوان یک کل، خصایص و ویژگی‌های خاص خود را دارد. از این منظر به جای آن که جامعه ساخته فرد باشد، سازنده فرد است؛ به جای آن که جامعه در محدوده ویژگی‌های عقلی و ارادی فرد تعریف و تعیین شود، ویژگی‌های آن، ویژگی‌های فرد را مشخص و تعیین می‌کند. هر جامعه کلیتی است که دارای روح و خصایص ویژه جمعی خود بوده و افراد با اعضای آن منعکس کننده این روح و خصیصه جمعی یا کلی هستند.

این خصیصه که در نهضت رمانتیزم عمدتاً با عنوان «روح قومی» بدان اشاره می‌شد، به شکل تاریخی ساخته می‌شود و تظاهرات تاریخی نیز دارد. هر قومی روح خاص خود را دارد که کاملاً متمایز از اقوام دیگر است، به علاوه این که در هر مرحله از مراحل تاریخی اش نیز تظاهرات یا هستی متفاوتی را به خود گرفته و ظاهر می‌کند. تمامی دست‌آوردهای یک قوم که در کل سنت‌ها یا

دستآوردهای فرهنگی آن را می‌سازد، محصول این روح قومی بوده و نشان خاصه آن را با خود دارد، کما این که این نشان را بر افراد یا اعضای خود نیز حک می‌کند. از این منظر، زندگی طبیعی و سعادت یک فرد در پیوستن به این روح قومی قرار دارد. روح قومی همان هویت اجتماعی هر فرد است که از طریق انعکاس یا تظاهر آن در فرد، جامعه را به وحدت و تمامیت خود می‌رساند. از آن جایی که روح قومی نماد و معرف کل جامعه بوده و کل تاریخ و تمامی دستآوردهای فرهنگی - اجتماعی یک قوم حاصل آن است، موضوع تعلق خاطر، دلبستگی و افتخار یا پرستش افراد آن قوم نیز می‌باشد. رمانیزم روح قومی را بازیگر اصلی صحنه تاریخ اجتماعات بشری می‌داند که هر آنچه یک قوم و افراد آن کرده و شده‌اند، را به وجود آورده و هدایت می‌کند. روح قومی ماهیتی تاریخی دارد که ماجراجویی‌های تاریخی هر قومی نیز از آن بر می‌خizد. از این منظر روح قومی، به علاوه تاریخ آن، در ساخته‌ها یا آفریده‌های مختلف آن تجلی می‌کند. به این معنا این روح قومی و خصایص یا ویژگی‌ها، امتیازها و دستآوردها و علو و کمال آن را می‌توان در مظاہر مادی و معنوی به ویژه دستآوردهای فرهنگی اش جست و جو کرد. جلوه‌های فرهنگی و تمدنی یک قوم و تاریخ خاص آن به ما این امکان را می‌دهد که آنچه را که فی نفسه دستنایافتنی و دور از تجربه حسی است، یعنی روح قومی را، شناخت و فهم کرد.

این رویکرد جمع‌گرایانه که نقش مهمی در شکل‌دهی به درک جدید از هویت ملی داشته، اختصاص به نهضت رمانیزم و متفکران آن ندارد. به یک معنا کل متفکران متجدد قرن نوزدهم از جمله هگل و مارکس یا جامعه شناسانی نظری کنست و دورکیم با چنین رویکردی به جامعه، حیات اجتماعی و نسبت فرد و جامعه نگاه می‌کردند. حتی مخالفان تجدد از جمله کاتولیک‌های محافظه کار فرانسوی نیز که نقش مهمی در ایجاد جامعه‌شناسی و چارچوب نظری آن داشته‌اند^۳ از مهم‌ترین منابع این فکر بوده و به یک معنا در شکل‌دهی آن نوعی تقدم هم دارند.

منبع دوم، که دید تثبیت شده مؤثر و همه‌گیر بعدی را در مورد هویت ملی شکل داد، «ناسیونالیزم» یا ملی‌گرایی است. با ظهور این جریان است که مفهوم هویت ملی با عنوان رسمی و ویژه خود به تدریج ظاهر می‌شود. ایدئولوژی ناسیونالیزم یا ملی‌گرایی به یک معنا در امتداد منبع یا جریان اول قرار دارد و با توجه به ویژگی تاریخی خاص ایدئولوژی ناسیونالیزم، شاید اساساً تفکیک این دو جریان، به لحاظ واقعی ناممکن یا دشوار باشد، چون نهضت رمانیزم بخشی از تاریخ تکوین ایدئولوژی ناسیونالیزم است. اما با توجه به تحولی که تحت تأثیر ناسیونالیزم در مفهوم هویت ملی، اجزا و عناصر آن یا بنیان‌های نظری آن به وجود آمده، حداقل به لحاظ تحلیلی انجام این تفکیک مهم می‌باشد. در هر حال، در جریان شکل‌گیری این ایدئولوژی به سبب اتكای آن به دو جریان

نظری تازه، ما با تصویر جدیدی از هویت ملی و ابعاد متفاوت آن روبه رو می‌شویم. این دو جریان، یکی تحت تأثیر طرح نظریه تکاملی داروین و دیگری از ناحیه نظریه‌های نژادی - زیستی وارد بحث هویت ملی می‌شود. همان طوری که ماهیت این دو نظریه نشان می‌دهد، در اینجا پایی «زیست‌شناسی»، علم رو به رشد و مسلط قرن نوزدهم در میان می‌باشد. زیست‌شناسی در شکل‌گیری کل نظریه‌های اجتماعی این قرن و حتی رمانتیزم و جامعه‌شناسی نقش ایفا کرده است، اما در این مورد ما با نقش مستقیم آن رویارو هستیم. تحت تأثیر دو نظریه مورد بحث، از این نقطه هویت ملی مایه و بنیانی زیستی - خونی نیز به خود می‌گیرد. در نتیجهٔ این تحول، ملت‌ها و ملت‌ها و در معنای خاص مورد بحث هویت ملی، ویژگی‌گروه‌های نژادی تلقی می‌شوند که به اعتبار تمایزهای خونی و زیستی از هم جدا می‌شوند. به این معنا هر ملت‌ها را مشخص می‌سازد. از این منظر ملت ماهیتی طبیعی و نه است که قابلیت‌ها و توانایی‌های ملت‌ها را مشخص می‌سازد. از این منظر ملت ماهیتی طبیعی و نه تاریخی پیدا می‌کند که سرنوشت یا تقدیر آن از آغاز خلقت با آفرینش و خلق آن رقم خورده است.^۳ در نتیجهٔ مظاهر فرهنگی و مادی یا کلاً تمدنی هر ملتی، به طور طبیعی از آغاز آفرینش آن در آن تعییه شده و تاریخ تنها بستر و زمینه ظهور آن است. با این که این مظاهر همچنان به عنوان تظاهرات تاریخ ملت‌ها مورد توجه یا ستایش قرار می‌گیرد، اما آنها نه فی نفسه، بلکه به اعتبار ظاهرسازی یا نمایش آن قابلیت‌های نژادی - زیستی موضوع تفاخر هستند. از این جهت، نه تنها ماهیت تاریخی هویت ملی در حاشیه یا سایه قرار می‌گیرد، بلکه ماهیت معنای یا فرهنگی آن نیز در محقق خصایص زیستی - نژادی‌ای قرار می‌گیرد که طبیعی و غیر قابل تغییر قلمداد می‌شوند. از این منظر هویت‌ملی هر کس از پیش تعیین می‌شود و غیر قابل جایگزینی است و به عنوان خصیصه‌ای طبیعی، ویژگی انتسابی یا محول و نه اکتسابی دارد. در نتیجهٔ هر کس که به دنبال خود واقعی اجتماعی خود است، باید نژاد ویژه خویش را یافته و خود را به آن ملحق سازد تا بتواند تقدیر تاریخی خویش را ایفا کند.

افول هویت ملی و ظهور آن در هیأتی نو؛ تبدیل ملت از کانون پرستش به موضوع تنفر
 با پیدایی و تکامل ایدئولوژی ناسیونالیزم، که تا اوایل قرن بیستم میلادی به پختگی یا اوج خود رسید، هویت ملی نیز کمال مفهومی خود را در غرب به دست آورد، گرچه این کمال چیزی جز ابهام و گنجی در بر نداشت. اما جالب این است که یک معنا همزمان با این پختگی مفهومی، بعد از تغییر شرایط اجتماعی و اوضاع و احوال تاریخی، تحت تأثیر تحولات عینی و نظری مختلف، مباحثات مربوط به هویت ملی در غرب تدریجیاً به همراه افول ناسیونالیزم از صحنه فکری - اجتماعی غرب محو شد.

پشت سر گذاشتن مراحل توسعه و تکامل سیاسی دولت - ملت‌های غربی و همچنین پایان یافتن فرایند صنعتی شدن غرب را باید از جمله این دلایل دانست. اما دو جنگ ویرانگر بین‌المللی که ناسیونالیزم دولت‌های اروپایی نقش مهمی در ایجاد آن داشت، شاید از عمدۀ ترین دلایل ایجاد تنفر از ناسیونالیزم و مفاهیم و مباحثات مرتبط با آن نظریه هویت ملی، نزد غربی‌ها و تقریباً همگان باشد، به نحوی که اجتناب از آن نظر و عملاً به طور خودآگاه و ناخودآگاه ترویج و ترغیب می‌گردید. البته به اینها باید پیدایی و رشد تقریباً عالمگیر ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و کمونیستی را نیز افزود که به تدریج از اواسط قرن نوزدهم، اگر نه به شکل کامل حداقل به شکل غالب، کل فضای فکری - اجتماعی غرب را محصور و مسحور خود کرد. تأثیر منفی رشد این جریان‌های روشنفکری - نظری و همچنین سیاسی بر این مباحثات از این جهت بود که چپ، در کل نوعی جهان - وطنی را تبلیغ می‌کرد و به ملی‌گرایی و ملیت خواهی حتی در اشکال رقیق آن به شکل معضله‌ای به جای مانده از گذشته و در خدمت سرمایه‌داری و به ضرر منافع واقعی طبقات فقیر و تحت ستم نگاه می‌کرد.

اما با افول تدریجی ملی‌گرایی غربی، با کمی تأخیر زمانی در جهان غیر غربی، بواسطه ضرورت‌ها و نیازهای مشابه با مرحله اول توسعه غرب که عمدتاً تحت تأثیر استعمار و گسترش تجاوزگرایانه تجدد به وجود آمد، نوعی جدید از ملی‌گرایی به تدریج دست بالا در سیاست و نظر به دست می‌آورد که با وجود تفاوت‌ها و تمایزات طبیعی، بحث هویت ملی را همچنان داغ و زنده نگه می‌داشت. این نوع ملی‌گرایی که ملی‌گرایی جهان سومی خوانده شده است، حد فاصل میان مرحله قبل نظریه‌پردازی در باب هویت ملی با مرحله اخیر آن در غرب را می‌پوشاند. یعنی در همان زمان‌هایی که غرب بحث در این خصوص را به دست فراموشی می‌سپرد، غیر غربی‌ها در جریان مبارزات ضد استعماری و تشکیل دولت‌های مستقل آن را در کانون مباحثات و بلکه منازعات نظری و عملی خود قرار می‌دادند. با این حال غیبت مباحثات مربوط به هویت ملی در غرب همیشگی نبوده است. بحث در این خصوص بار دیگر از اوایل دهه هفتاد قرن بیستم به تدریج در کانون جریان‌های فکری و اجتماعی غرب قرار گرفت. با این حال این برگشت را نبایستی به معنای برگشت کامل یا نوعی رجعت تام به آن نوع مباحثات قبلی دانست. در واقع از حیثی شاید بتوان گفت که این تنها رجعت یا برگشتی اسمی است. فراتر از این حتی می‌توان گفت که برگشت بحث هویت به فضای اجتماعی و فکری موجود در غرب، حتی مشابهت اسمی یا عنوانی نیز با مباحثات قبلی ندارد؛ زیرا از یک جهت این بار بحث هویت در معنای عام و به شکلی کمایش معارض با رویکرد قبلی آن، موضوع مباحثات موجود در غرب است. به علاوه در مواردی نیز که به طور خاص از موضوع ملیت و هویت ملی سخن به میان می‌آید، این کار در چارچوب شرایط یا نظریه جهانی شدن انجام می‌گیرد، که فضای گفتمانی آن کاملاً

متفاوت از دوره تجدد اولیه یا کلاسیک است. در این نوع مباحثات جدید به یک معنا، نه تنها هویت ملی در کانون قرار ندارد، بلکه به صورت حاشیه‌ای نیز کمتر مورد توجه است، یا این که در صورت توجه، به آن به عنوان معضله یا مسئله‌ای اجتماعی نگاه می‌شود. از این منظر تازه، یا سخن از افول یا مرگ دولت - ملت‌هاست و یا این که اوج‌گیری و احیای ملی‌گرایی‌های جدید و جنبش‌هایی نظیر حرکت صرب‌ها و هندوها به عنوان حرکات ارتجاعی و انفعالی دیده می‌شود. در مباحثات اخیر در غرب، آنچه بیش از هر چیزی مطرح است مسئله هویت فردی است و فراتر از این، یعنی در خصوص گروه‌ها، مباحثات مربوط به هویت تحت عنوان عام هویت جمعی و عمدتاً هویت‌هایی به غیر از هویت ملی مورد توجه می‌باشد. در واقع شرایط و مقتضیات عینی‌ای که مجدداً مسئله هویت را به مسئله‌ای جالب توجه یا مهم برای غربی‌ها ساخته، آن چنان با شرایط و مقتضیات قبلی متفاوت است که به مباحثات هویتی جدید به لحاظ گفتمانی خصایص کاملاً متفاوت و بلکه متضاد با گفتمان قبلی هویت داده و به پیدایی یک نظریه هویت جدید منجر شده است.³

تغییر شرایط تجدد و ضرورت ایجاد گفتمانی جدید

می‌توان گفت که بنیانی ترین تفاوت در شرایط ذی مدخل در پیدایی گفتمان هویتی تازه تجدد، از این جا بر می‌خیزد که در مرحله اخیر، بر عکس مرحله اولیه، غرب یا مقتضیات و الزامات تأسیس ساختارهای عینی تجدد بر کنار بوده و در تقابل با ساختارهای عینی جهان ماقبل تجدد روبه رو نیست. در مرحله اولیه ضرورت تأسیس و بنیان‌گذاری تجدد، بعلاوه اقتضائات و نیازهای مربوط به هدم جهان مسیحی، خشکاندن نیروهای آن و ممانعت از احیای مجددشان، مسئله ایجاد کانون تعلق و وفاداری تازه، بافتمن رشته‌های همبستگی و پیوند اجتماعی جدید، برقراری وحدت و همگونی جمعی نو به همراه نیاز به روایت‌های تاریخی متفاوتی از گذشته که تحقق این هدف را ممکن سازد به پیدایی مفاهیم ملت، ملیت، دولت - ملت، هویت ملی و ناسیونالیزم منجر گردید. اما در این مرحله که مرحله تمامیت و تسلط تجدد است، شرایط عینی، نیازها و ضرورت‌هایی کاملاً معکوس را به وجود آورده است. بخشی از این نیازها یا مقتضیات به ورود سرمایه‌داری به مرحله‌ای ربط می‌یابد که لش از آن با تعبیر «سرمایه‌داری ناسازمان یافته»⁴ یاد می‌کند. این سرمایه‌داری نامت مرکز یا تمرکزگریز، در تقابل با دو شکل سرمایه‌داری اولیه، یعنی سرمایه‌داری تجاری ماقبل قرن نوزدهمی و سرمایه‌داری پس از آن یعنی سرمایه‌داری مت مرکز و سازمان یافته، قرار می‌گیرد. ورود سرمایه‌داری

* disorganized capitalism.

به این مرحله به معنای گذر تجدد از مرحله‌ای است که توسعه آن مستلزم تمرکز ساختاری و اجتماعی و وحدت نیروها و علائق و همگونی و یکسانی رفتارها و جهتگیری‌ها بود. اگر نظریه‌جا افتدگ‌لنرو هابز باوم از ناسیونالیزم را پیذیریم، گذر از این مرحله به معنای از بین رفتن شرایط عینی این ایدئولوژی و مفاهیم مرتبط با آن است، زیرا مطابق تحلیل آنها، ناسیونالیزم تنها در ربط با ضرورت‌ها و نیازهای مرتبط با صنعتی شدن ظاهر شده و رشد کرده است.

اما از نظر سیاسی نیز تحولاتی که منجر به پیدایی جامعه ملل و پس از آن سازمان ملل متحد و ساختارهای نظیر اتحادیه اروپا و ناتو گردید، مبین از بین رفتن شرایطی بود که دولت - ملت‌های اروپایی و غربی را در چارچوب تنگ ملی گرایانه محدود می‌کرد. بعلاوه پس از مرحله اولیه رشد، این دولت‌ها که از طریق لشکرکشی و سپس استعمار مستقیم انجام گرفت، با آزادسازی و استقلال کشورهای غیر غربی روابط دول غربی یا غیر غربی به مرحله استعمار فرانو یا مابعد تجدیدی^۶ در مرحله مابعد استعمار کلاسیک رسید. این به معنای آن بود که هم به اعتبار تحول در روابط میان دول غربی و هم به اعتبار تحول در روابط آنها و کشورهای غیر غربی، به جای رقابت، ستیزه و خصوصت باید گونه‌ای جدید از روابط حاکم گردد که به هیچ رو در محدوده ملی گرایی تند و حد قبلی نمی‌گنجید. چارچوب این ساختار ارتباطی جدید در میان دول غربی همانی بود که بعداً به جهانی شدن معروف گردید. گرچه این وضعیت جدید، از حیثی، به سایر نقاط جهان نیز گسترش داده شده، اما جهانی شدن در واقع و علی‌الاصل وضعیتی جز وضعیت کشورهای پیشرفته غربی، یعنی آمریکا و اروپا و در نهایت ژاپن، را در این مرحله از توسعه تجدد و سرمایه‌داری بازگو نمی‌کند.^۷

به لحاظ فرهنگی، وضعیت این مرحله از توسعه تجدد را مابعد تجددگرایی^{*} مشخص می‌کند که از نظر جیمسون «منطق فرهنگی سرمایه‌داری متأخر» یا سرمایه‌داری غیر متمرکز می‌باشد.^۸ ویژگی فرهنگی این مرحله از تجدد، آن گونه که در نظریه مابعد تجددگرایی صورت‌بندی شده، رد چارچوب‌های عام و کلی، هنجارهای همگون کننده، و قواعد وحدت بخش و یکسان کننده می‌باشد. از لحاظ اثباتی، این فرهنگ، فرهنگی است که به تکثرگرایی، تنوع و تفاوت ارزش می‌نهاد و به دنبال اختصاصات و تمایزات، و نه مشابههای و یکسانی‌های فرهنگی است. به این معنا وضعیت یا موقعیت مابعد تجدد، وضعیتی است که در حوزه فرهنگ چند فرهنگ‌گرایی^{**} و در حوزه سیاست، سیاست تفاوت یا هویت^{***} را به عنوان صورت‌های قابل قبول و موجه ترغیب و تشویق می‌کند.

* Postmodernism.

** multiculturalism.

با نظر به ویژگی‌ها یا اختصاصات عینی شرایط جدید تجدد به راحتی در می‌یابیم که چرا مسأله هویت یا آنچه «سیاست هویت» نامیده می‌شود در تقابل و تضاد با مسأله هویت یا سیاست هویت دوره اول قرار دارد. در مرحله اول تجدد، ابناشت و تراکم ثروت یا توسعه سرمایه‌داری، از طریق نظام تولیدی که فوردیسم نامیده شده انجام می‌گرفت که بر ایجاد خطوط یا زنجیره‌های تولیدی، تولیدات انبوه مشابه، استاندارد کردن جریان تولید و تقسیم کار انتکا داشت. این نظام تولیدی بر تمرکزسازی، یکسان‌سازی و وحدت هرچه بیشتر عوامل تولید گرایش داشت. چون محصولات این نظام تولیدی کالاهای مشابه و یکسان بود، نیازها و تمایلات مصرفی مشابه و یکسانی را نیز می‌طلبید. به همین دلایل است که گلنر ملی‌گرایی را لازمه ایدئولوژیکی چنین ساختاری می‌داند، چون ملی‌گرایی دقیقاً یکسانی، تشابه و وحدتی را که لازمه این گونه تولید و مصرف است تأمین می‌کند. اما سرمایه‌داری در مرحله متأخر خود، به واسطه اشباع نیازهای مصرفی برای تضمین حاشیه سود مناسب و تداوم خود دقیقاً متوجه ایجاد وضعیتی می‌گردد که ملی‌گرایی به عنوان خصم و سم مهلك آن تلقی می‌شود، یعنی وضعیت مابعد فوردیسم^۹ در این مرحله از توسعه، سرمایه‌داری امکان بقا و رشد خود را از طریق ایجاد نیازهای مصرفی تازه می‌دید که تنها راه آن در تأکید بر خصوصیات خاص مصرف‌کنندگان و نه مشابهت‌های آنها تلقی می‌شد. سرمایه‌داری متأخر نه سرمایه‌داری تولید، بلکه سرمایه‌داری مصرف است که محركه‌های خود را از تمایزات نیازهای مصرفی و دامن زدن به این تمایزات می‌گیرد.

همان نیازها یا ضرورت‌هایی که سرمایه‌داری را در موطن خود یعنی غرب، به سمت توجه به اختصاصات نیازهای مصرفی مصرف‌کنندگان غربی کشانده، پراکندگی و عدم تمرکز ساختار تولیدی آن را نیز موجب شده است. سرمایه‌داری متأخر در جست و جوی سودی که به دلایل مختلف حاشیه آن هر روز بیش از روز گذشته کاهش می‌یابد، اکنون به صورت خانه به دوشی درآمده که هر جا که سود بیشتری برای آن متصور باشد رحل اقامت می‌افکند. رقابت رو به تزايد، اشباع مصرف در غرب و بالا رفتن هزینه‌های تولید کالا در غرب به واسطه فشارهای سیاسی - اجتماعی ناشی از نیروی کار و هزینه‌های محیط زیستی، سیاست تمرکز و یکپارچه سازی مکانی تولید را به صورت سیاست نامطلوبی برای آن در آورده است. همه این ضرورت‌ها سرمایه‌داری متأخر را به سمت این سوق داده است که فرایند تولید را گسیخته و نامتمرکز کرده و خود را از قید و بندهای ناشی از پیوستگی به مليت‌ها و کار در محدوده دولت - ملت‌ها برهاند. در نتیجه بحث تأثیر تلاش برای پراکندگی در جهان،

* Post fordism.

سرمایه‌داری به بیان اولریک بک^{۱۰} به صورت «سرمایه‌داری بدون یا بی‌نیاز از نیروی کار»* در می‌آید، زیرا سرمایه می‌تواند با حرکت در سطح جهان و انتقال سریع از یک کشور به کشور دیگر به راحتی بر محدودیتها و نظارت‌های محلی به ویژه سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها و فشارهای کارگری فایق آید و دیگر نیروی کار نتواند شرایط خود را حتی از طریق سیاست و دولت بر آن تحمیل کند.

در حالی که اقتضایات رشد سرمایه‌داری و تجدد در مرحله پیشین آن را به سمت یکسان‌سازی، وحدت و یکپارچگی در سطح ملی می‌کشاند، این اقتضایات آن را در این مرحله به سمت نیازهای مشابهی، اما نه در سطح ملی بلکه در سطح جهانی می‌کشاند. از این جهت سرمایه‌داری در مرحله اخیر توسعه خود صرفاً ملیت‌ها و دولت - ملت‌های موطن اصلی خود را مشکل تلقی نمی‌کند، بلکه یکبار دیگر در برابر ملت‌های غیر غربی نیز قرار می‌گیرد. بدون حدودی از یکسان‌سازی، مشابهت آفرینی و یکپارچگی در سطح جهان، هیچ یک از پیش نیازهای قبلی امکان تحقق ندارد، یا اگر داشته باشد به هزینه آن نمی‌ارزد، زیرا حاشیه سود لازم را برای سرمایه‌داری متأخر ایجاد نمی‌کند. در مسیر افزایش هرچه بیشتر سود که تضمین آن برای سرمایه‌داری متزايداً دشوارتر می‌شود، هزینه‌های نقل و انتقال مواد خام، نیروی کار، کالا و سرمایه در جهان نیز بایستی کاهش یابد. لازمه این کار رفع تمامی یا اکثر موانع و محدودیت‌هایی است که به واسطه وجود دولت‌های ملی در جهان ایجاد گردیده است. یکسان‌سازی قوانین گمرکی و تجارت، ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ای یا اعمال سیاست لیبرالیستی تعديل و خصوصی سازی که از طرق مختلف مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دنبال می‌گردید، همه در جهت تحقق این هدف یا نیاز به ایجاد بازاری یکپارچه برای سرمایه‌داری غیر متمرکز عمل می‌کرد. طبیعی است که چنین اقتضایاتی، که تحت عنوان جهانی‌سازی سرمایه‌داری از آن یاد می‌شود، با مرزهای دولت - ملت که مانع جدی در برابر آن است، سازگاری ندارد. اما بی‌اثر سازی دولت‌های ملی نیز کل مشکل این سرمایه‌داری را حل نمی‌کند، زیرا ملت‌ها به عنوان هویت‌های فرهنگی متمایز، بر کنار از دولتها یشان، مانع در برابر گسترش این سرمایه‌داری هستند که جز به انباشت ثروت نمی‌اندیشند. از این جاست که سرمایه‌داری غرب در این مرحله چیزی به غیر از ادغام کامل جهان در نظام اقتصادی خود را قبول نمی‌کند، چون آن را حل مشکل نمی‌داند.

در نتیجه نه تنها دولت‌ها با این از طرق مختلف عقیم شوند، بلکه ملت‌ها نیز بایستی استحاله هویتی یافته و حساسیت‌های فرهنگی آنان به طرق گوناگون طرد و خنثی گردد. از این روست که در این مرحله، ملی گرایی برچسب بیگانه‌ستیزی می‌خورد و در نظریه‌های جهانی شدن به عنوان

واکنشی ارتجاعی و انفعالی در برابر بسط و توسعه آن نمایانده می‌شود، چون سدی در برابر سیلان سرمایه، کالا و در کل سرمایه‌داری هر جایی یا جهانی ایجاد می‌کند. سرمایه‌داری متاخر به جای ملی گرایی، جهان وطنی را تبلیغ می‌کند که گرچه باهویت‌های محلی و متکثر سازگاری نشان می‌دهد، اما هویت‌های یکپارچه ملی را خصم خود تلقی می‌کند. از این جاست که سیاست هویتی این نوع سرمایه‌داری به سمت ایجاد تکثرگرایی هویتی و میدان دادن به هویت‌های متفاوت غیر ملی متوجه می‌شود. این سیاست هویتی در موطن اصلی تجدد، تنوع نیازهای مصرفي و رهایی از هزینه‌های اجتماعی - سیاسی را موجب می‌شود و در بیرون از این مواطن اصلی، با از بین بردن یا تضعیف دولت‌های ملی و ملیت‌ها موانع پیشاروی حرکت جهانی سرمایه‌داری را بی‌اثر ساخته یا آثار آن را کاهش می‌دهد.

گفتمان‌های متضاد هویتی غرب: از شکل‌گیری تجدد تا تجدد متاخر یا خالص
چنانچه ذکر شد، تاکنون در تجدد، حداقل دو گفتمان حول مسأله هویت شکل گرفته است: گفتمان اول که فرآیند شکل‌گیری آن از فروپاشی گفتمان هویت دینی یا به طور خاص گفتمان هویت مسیحی در پایان قرون وسطاً و آغاز دوران نوزایی تا اوایل قرن بیستم را در بر می‌گیرد، بیان کامل و جامع خود را در ایدئولوژی ملی گرایی پیدا می‌کند. این گفتمان، گفتمان هویت ملی است. در مقابل گفتمان هویت ملی، گفتمان دیگری تدریجیاً از این زمان، یعنی اواخر قرن نوزدهم که زمان ظهور بحران تجدد است، شروع به شکل‌گیری می‌کرد که بیان کامل آن را در عصر مابعد تجدد و نظریه مابعد تجددگرایی می‌باییم. این گفتمان را «گفتمان هویت» یا «گفتمان تفاوت و تکثرگرایی هویتی» می‌نامیم که بر عکس گفتمان اول اساساً متوجه هدم گفتمان هویت ملی و اجزا و عناصر بر ساخته آن نظیر ملت، ملیت و حتی دولت - ملت می‌باشد. در این بخش هدف این است که به ویژگی‌های این دو گونه گفتمان پرداخته تا از این طریق امکان درک بهتری از مسأله هویت و آثار و نتایج آن بر گفتمان‌های هویت در جهان غیر غربی پیدا شود.

ملی گرایی: گفتمان هویتی بی‌هویت و پر تناقض

اولین گفتمان هویتی تجدد در فرایندی حدوداً سه قرنه شکل گرفته که ضرورت‌های بنیان‌گذاری و تأسیس جوامع متعدد بر آن حاکم بود. به این معنا، فرآیند شکل‌گیری این گفتمان اولیه هویتی، که نهایتاً به صور تبندی هویت ملی ختم می‌شود، تحت همان اوضاع و شرایطی قرار داشته که نفس تجدد را در نظر و عمل متعین می‌ساخته است. آنچه در این خصوص در این جا باید بر آن تأکید شود،

ماهیت خوابگردی شکل‌گیری و رشد تجدد از جمله شکل‌گیری گفتمان هویتی اولیه آن است. به این معنا تنها عنصری که در این فرآیند خودگوش، بی‌برنامه و پر پیچ و خم مشخص و متعین بوده و به شدت و قوت نیز نحوه حرکت و شکل‌گیری آن را تحت نفوذ و تأثیر خود داشته، عنصر سنت یا دین بوده که به گونه‌ای سلبی نقطه فرار یا گریزگاه تجدد را می‌ساخته است. این وضع دقیقاً همان وضعی است که در جریان شکل‌گیری گفتمان هویتی تجدد اولیه، ینی ملی‌گرایی می‌بینیم که تنها نیروی هدایت کننده آن نفی گفتمان هویتی سنت و ایجاد هویتی جایگزین هویت دینی می‌باشد.

از آن جایی که شکل‌گیری هویت تازه در غرب و در نتیجه صورت‌بندی گفتمان ملی‌گرایی همزمان و همعرض شکل‌گیری تجدد و فروپاشی گفتمان هویت مسیحی آغاز گردید، ما در مورد ایدئولوژی ملی‌گرایی با وضعیتی کاملاً متفاوت با سایر ایدئولوژی‌های تجدد رو به رو هستیم. این همان وضعیتی است که از آن تحت عنوان بی‌هویتی گفتمان یا ایدئولوژی ملی‌گرایی یاد شده است.^{۱۱} با این که ملی‌گرایی بیش از هر ایدئولوژی دیگر تجدد، در شکل‌گیری تجدد و ساختارهای آن مؤثر بوده است، این بسیار عجیب می‌نماید که تاریخ شکل‌گیری آن روایتی ساده نیست. در مورد این ایدئولوژی، مسأله تنها این نیست که ما نمی‌توانیم مؤسسان، فلاسفه یا ایدئولوگ‌های بزرگی نظیر مارکس، لاک و ویلیام جیمز را بیابیم، یا تاریخ آن از نام‌ها، اسمای بزرگ و مشهور خالی است، بلکه همان گونه که گفته شده، این ایدئولوژی متون پایه‌ای و معتبری که نظیر «مانیفیست» کمونیست یا «رساله آزادی» استوارت میل عمل کند، نیز ندارد.^{۱۲} نه معلوم است که چه کسی یا کسانی این ایدئولوژی را بنیان‌گذاری یا صورت‌بندی کرده‌اند، نه این که اصول و قواعد آن مشخص و روشن است؛ اما نامتعارف و ابهامات در مورد ایدئولوژی ملی‌گرایی به همین حد ختم نمی‌شود. عجیب‌تر این که در مورد ایدئولوژی‌ای که تا این پایه در شکل‌گیری تجدد نقش داشته و صدها جنگ کوچک و بزرگ و دو جنگ بین‌المللی را موجب گردیده و بعدها با انتقال به جهان غیر غربی آثار عظیمی را بر جای گذاشته، تا همین اواخر یعنی پایان عصر ایدئولوژی ملی‌گرایی و گفتمان هویت ملی در غرب، مطالعه در خوری درباره آن انجام نگرفته و تنها از دهه ۱۹۷۰ است که با کارهای گلنر^{۱۳} آن هم به واسطه رشد ملی‌گرایی‌های جهان سومی، رفته رفته مطالعه ملی‌گرایی در دستور کار صاحب نظران و مؤسسه‌های تحقیقاتی قرار می‌گیرد. این دقیقاً آن زمانی است که ملی‌گرایی ظاهرًا کار خود را در غرب به پایان برد و جای خود را به گفتمان هویتی جدید معارض و متضاد با آن می‌دهد.

ابهامات موجود در گفتمان ملی‌گرایی و هویت ملی به نحوی است که حاصل این گفتمان نه یک ایدئولوژی ملی‌گرایی یا یک مفهوم از هویت ملی، بلکه کثیری ملی‌گرایی و تفسیر از هویت ملی است.^{۱۴} بعلاوه همان طور که گلنر نشان داده، این گفتمان انواع تقریباً پایان ناپذیری از ملی‌گرایی،

ملت و درک از هویت ملی به ما عرضه می‌کند؛ اما به غیر از این که مشکل مشابهی در دیگر اجزا و عناصر مفهومی این گفتمان نظری شاخص‌های ملیت و هویت ملی یا معیارهای آن مطرح می‌باشد، مشکل حادتری نیز در این زمینه وجود دارد. این که گلنر می‌تواند بر این استدلال کند که ملی‌گرایی به طور پایان‌ناپذیری درک از ملیت یا انواع ملت‌ها را تولید می‌کند، ناشی از این مشکل حاد و بنیانی تر است؛ مشکل این است که منطق کانونی این گفتمان به طور ذاتی چنین تکثری را موجب می‌شود. مسأله هم در اینجا این نیست که مثلاً انواع ملی‌گرایی‌های فرانسوی، آلمانی یا انگلیسی وجود دارد، بلکه مشکل اساسی این است که تحت تأثیر این منطق در یک مورد یا دولت - ملت خاص نظری انگلیس، انواع متفاوت ملی‌گرایی داریم که در خیلی موارد در تضاد و تعارض با یکدیگر قرار دارند.
 آنچه وضعیت گفتمان هویت ملی و ملی‌گرایی را بیش از اینها عجیب و معماً می‌سازد، این است که این گفتمان اساساً گفتمان وحدت خواه یا وحدت‌بخش است؛ به این معنا که هدف غایی این گفتمان این است که چارچوب نظری آن، جریان‌ها و گروه‌ها و دسته‌بندی‌های موجود در محدوده جغرافیایی خاص یا تابع یک حکومت و دولت را به وحدت برساند و آنها را به صورت جمعی واحد درآورد. بعلاوه در چارچوب این هدف، این گفتمان متوجه ایجاد همبستگی و پیوندهای عاطفی عمیق‌تر و گسترده‌تر نیز است. اما از آن جایی که این گفتمان به لحاظ نظری دچار چنین مشکل بنیانی و تناقض‌آمیز است، عملًا نقض غرض کرده و سیزه‌های بی‌شماری را موجب شده است. با درک این ویژگی اکنون می‌توانیم دریابیم که چرا ملی‌گرایی و حساسیت‌های هویتی ناشی از آن در خیلی از موارد به جای ایجاد وحدت جمعی، به تکثر و پارگی اجتماعی و شقاق‌ها و تعارض‌های خونین و حتی جنون‌آمیز دامن زده است. این پیامد یا نتیجه نیز صرفاً محدود به این نبوده که ملیت‌های برساخته در چارچوب گفتمان‌های ملی‌گرایانه را به سیزه و رقابت با هم بکشاند، بلکه فراتر از این هدف یا نتیجه خواسته، به طور ناخواسته در درون ملیت‌های واحد نیز شکاف ایجاد کرده و جنگ‌های خونینی به راه انداخته است. در واقع، اگر این طور به نظر می‌رسد که این گفتمان به میزانی که وحدت و همبستگی ایجاد کرده تکثر و سیز نیافریده، این را نباید به منطق درونی این گفتمان نسبت داد. همان طوری که بسیاری، از جمله گلنر، به این اشعار یافته‌اند که توفیق ملی‌گرایی در ایجاد ملیت‌های واحد و پیوند میان مردم آن دقیقاً به این منوط بوده است که بسیاری از ملی‌گرایی‌های دیگر توفیق نیافته یا سرکوب شدند. از این رو اگر شرایط تاریخی و به کارگیری سیاست‌ها و راهبردهای سرکوب از صحنه حذف می‌شد یا حذف شود و کار به دست گفتمان ملی‌گرایی و منطق درونی آن می‌افتد، قطعاً نتیجه‌ای عکس حاصل می‌گردید. به این معنا اگر گفتمان ملی‌گرایی و هویت ملی بود و بس، عملکرد آن کلاً می‌بایستی یک فاجعه عظیم بشری تلقی می‌شد، زیرا منطق این

گفتمان نظرآ و کلاً خود شکست دهنده است و پیگیری آن هر نوع وحدتی را ناممکن و هر نوع پیوندی را تحقق نایافتی می‌سازد، به نحوی که اجرای کامل آن جز تکثرو خصوصت نتیجه نخواهد داد.

در هر حال، صرف نظر از این مشکلات، گفتمان ملی‌گرایی و هویت ملی را می‌توان گفتمانی دانست که می‌کوشد به لحاظ نظری و عملی وحدتی خاص برای مردم مشخص اثبات کند و آنها را به لحاظ اجتماعی به هم پیوند دهد. مفهوم عنصری و اساسی در این گفتمان از این حیث، یعنی وحدت‌بخشی و ایجاد همبستگی اجتماعی، مفهوم ملت یا ملیت می‌باشد. مفهوم هم‌عرض یا در راستای این دو مفهوم که کارکرد مشابهی دارد، مفهوم «هویت ملی» است که خصیصه جمعی یا کیستی اجتماعی افراد متعلق به یک ملت یا ملیت را مشخص می‌کند. اما سؤال اساسی این است که ملت یا ملیت چه نوع پدیده‌ای است که افراد مختلف به اعتبار تعلق به آن واجد هویتی مشترک به نام هویت ملی می‌گردند؟ پاسخ به این سؤال در واقع پاسخ به سؤال دیگری در مورد عناصر سازنده هویت ملی نیز است. این هر دو مسأله از غامض‌ترین معضله‌های گفتمان ملی‌گرایی و هویت ملی می‌باشند که بدون حل و فصل آنها این گفتمان، گفتمان ابtro و ناکارآیی خواهد بود.

به یک معنا اساساً گفتمان ملی‌گرایی و هویت ملی چیزی جز تلاشی نظری برای حل دو معضله و مسأله یاد شده نیست. این دو معضله نه تنها بنیان و کانون این دو گفتمان را می‌سازد، بلکه اساساً این گفتمان فراتر از اینها چیزی برای عرضه نیز ندارد. از وجهی پاسخ به سؤال از چیستی ملت یا ملیت بسیار ساده است، زیرا این مفهوم بدیل این دنیا‌ای دین را برای انسان متعدد می‌سازد که باستی نقطه غایی ارزش‌ها، توجهات، علایق و دلبستگی‌های وی گردد. اما سؤال هنگامی دشوار و غامض می‌شود که بخواهیم بدانیم چنین جایگزینی کجاست و چگونه واقیتی است. در این زمینه بسته به منابع یا شیوه‌ای که برای پاسخ به این سؤال به کار گرفته می‌شود، دو گونه گفتمان شکل گرفته است. گونه‌ای از این گفتمان که تقدم تاریخی داشته و صورت اولیه گفتمان هویت ملی را می‌سازد، بر دیدگاهی تأکید دارد که اسمیت آن را «ازل‌گرایی»^{۱۵} می‌نامد. این دیدگاه تناسب مشخصی نیز با مدعاهای گفتمان ملی‌گرایی داشته و ادله ریشه‌شناختی نیز برای تأیید و اثبات تبارشناسی کهن آن به کار گرفته می‌شود. از نظر مدعیان پرشور ملی‌گرایی و بسیاری از عوام، این دیدگاه نه تنها صورت اولیه بلکه شکل طبیعی آن را هم می‌سازد. در هر حال مطابق این نظر، ملت یا هویت ملی، همانگونه که معنای اصل و ریشه لاتینی آن دلالت دارد، خصیصه‌ای طبیعی نظیر خون و ویژگی‌های زیستی است که با تولد افراد مهر خود را بر آنها می‌زند و همراه آنهاست. این خصیصه‌ای غیر قراردادی و

جادومنه است که زمان آن به قدمت عمر انسان می‌باشد. این بدان معناست که ملیت و هویت ملی محصول دوران تجدد نیست، بلکه از آغاز باشر بوده است و هرگز نیز از او جدا نخواهد شد؛ چیزی ساختنی، قراردادی و جعلی نیست که بتوان آن را از افراد گرفت یا به آنها داد؛ خواسته یا ناخواسته با فرد است و هرگز از آنها جدا نخواهد شد؛ بعلاوه به عنوان یک خصیصه طبیعی و عینی، ملیت و هویت ملی به راحتی قابل تشخیص و تعیین است، کما این که دیگر ویژگی‌های زیستی انسان چنین است. اما در مقابل دیدگاه قبلی، دیدگاهی قرار دارد که متأخرین تقریباً بر آن اجماع دارند. بعد از کار آندرسون تحت عنوان «اجتماعات تخیلی»^{۱۶}، این کار به عنوان بهترین معرف و نماینده این دیدگاه تلقی شده که بسیاری از صاحب نظران جدید با آن همراهند.^{۱۷} مطابق این دیدگاه ملت و ملیت، ماهیتی بر ساخته و مفهومی است. نه تنها این مفاهیم از ویژگی‌های طبیعی در انسان سخن نمی‌گوید یا ناظر به آنها نیست، بلکه ابداعی و کاملاً جدید می‌باشد و قدمت آن در معنای دقیق به قرن نوزدهم و با تسامح به قرن شانزدهم می‌رسد. به این معنا این مفاهیم و مفاهیم مرتبط با آن نظیر هویت ملی خاص دوران تجدد بوده و از ابداعاتی است که در درون این نظریه پروریده شده و بسط یافته است. اما مشکل اساسی تری که هر دوی این زیرگفتمان‌های هویت ملی را به نحو مشابهی با پیچیدگی و غموض رو به رو ساخته، در جای دیگری قرار دارد. در واقع این مشکل همانی است که در کل، ابهامات و تناقض‌های گفتمان هویت ملی و ملی‌گرایی را موجب گردیده است. این مشکل به نحوه‌ای مربوط می‌شود که این گفتمان از طریق آن می‌کوشد ملت، ملیت یا هویت ملی را تعریف و توصیف کند. این کار از طریق ارائه معیارهایی انجام می‌شود که بر پایه آن این مفاهیم کانونی و بنیانی معنا یافته و مشخص می‌شوند. در صورت کلی در این جا معیارهای متعددی مطرح می‌شود که معیارها و ویژگی‌های نزادی - قومی، ویژگی‌های سرزمینی - جغرافیایی، ویژگی‌های سیاسی (حکومت)، ویژگی‌های تاریخی و ویژگی‌های فرهنگی شامل دین، ارزش‌ها و باورها، اساطیر، آداب و رسوم، سنت‌ها، و نهایتاً زبان را دربر می‌گیرد. این ویژگی‌ها به منابعی که بر اساس آن به نفع خود ملت، خصایص یا هویت ملی استدلال می‌شود ارتباط می‌یابد.

بعضی از گفتمان‌های ملی‌گرایانه - همان‌گونه که گفته شد - از علوم تجربی به ویژه زیست‌شناسی متأثر بوده و خود را بر پایه نظریه‌های نزادی قرن نوزدهم توجیه می‌ساخته‌اند. اما بعضی دیگر که از نهضت رمانتیزم مایه گرفته‌اند، بر تاریخ و ابعاد فرهنگی دست گذاشته‌اند که تأثیرپذیری آنها را از فلسفه‌های تاریخ و علوم اجتماعی نشان می‌دهد. اما همان طوری که می‌توان حدس زد، پای منبع

* Imagined communities.

دیگری در میان بوده است که ظاهراً مورد غفلت صاحبنظران در این زمینه قرار گرفته است. ویژگی‌های سرمیانی یا سیاسی در واقع به دوره اول رشد و پیدایی دولت - ملت‌های غربی باز می‌گردد، که در آنها عنصر سیاست و حکومت تعیین کننده و اساسی بوده است.

گفتمان ملی‌گرایی و هویت ملی گفتمانی است که بیش از آن که محصول تأملات نظری و اندیشه‌شده باشد، محصول تحولات تاریخی بوده است. این گفتمان به شکلی تدریجی و تحت تأثیر عوامل مختلفی که حتی نمی‌توان تمامی آنها را احصا کرد، شکل گرفته است. با این که در شکل‌گیری گفتمان‌ها، عمل و کردارهای غیرزبانی همیشه نقش غیرقابل اجتناب داشته و دارند، در این مورد نقشی به مراتب بنیانی و اساسی تر را باید در نظر گرفت که تحت تأثیر این وضعیت خاص است که ما در زمینه معیارهای تعیین کننده هویت ملی و ملیت با این تنوع و چندگونگی روبه‌رو هستیم. این معیارهای سه‌گانه در واقع محصول دوره‌های مختلف پیدایی و توسعه تاریخی این گفتمان می‌باشد. در حالی که در هر دوره‌ای معیارهای خاصی برای تشخیص ملیت و تعیین هویت ملی به کار گرفته شده، در مرحله نهایی این معیارها به شکل کلی به عنوان شاخص تعریف ملت‌ها مطرح شده است. اما از آن جا که ادغام این معیارها در درون این گفتمان بر پایه فکر فلسفی و تأمل نظری انجام نگرفته، حاصل آن وارد کردن ناسازگاری غیر قابل التیام در درون آن بوده است. از این جاست که این گفتمان با معضلات کثیری روبه‌رو گردیده که تا پایان حل ناشده باقی مانده و اکنون نیز حل ناشدنی است.

مشکلی که از ناحیه معیارهای ارائه شده در گفتمان ملی‌گرایی و هویت ملی به وجود می‌آید، به هر طریقی که چاره شود، خود مشکلات دیگری به وجود می‌آورد. مسأله اول در این گفتمان حل این معضله است که آیا این معیارها با هم ملیت و هویت ملی را می‌سازد یا نه. اگر این گزینه انتخاب شود که ملت، مردمی یا قومیت و نژاد مشترک، سیاست و حکومت یگانه، تاریخ و فرهنگ واحد (شامل دین، رسوم و سنت‌ها، اساطیر و زبان مشترک...) هستند و در سرمیان و محدوده جغرافیایی یکسانی زندگی می‌کنند، مشکل این خواهد بود که در آن صورت هیچ ملتی در عالم وجود نخواهد داشت. نه در گذشته و نه در حال و احتمالاً نه در آینده نمی‌توان مردمی و اجتماعی را یافت که در تمامی این خصوصیات وحدت داشته و هویت واحد مبتنی بر اینها داشته باشند. برای حل این معضله دو راهبرد دیگر وجود دارد: یکی این که بگوییم ملت، مردمی هستند که حداقل در دو تا از این خصوصیات یا بیشتر اشتراک داشته و هویتی متشکل از اینها را در پاسخ به کیستی یا چیستی خود بگویند؛ راهبرد دوم این که بگوییم ملت را تنها یکی از این عناصر چندگانه می‌سازد. به این معنا که اشتراک در یک عنصر به نحو عام برای داشتن هویت ملی کفایت می‌کند. با این که صاحب‌نظران برای حل معضلات

ناشی از نظریه ملی‌گرایی و مفهوم هویت ملی تدریجأ به سمت این دو راهبرد گرایش پیدا کردند، اما این گرایش نیز در این خصوص چاره‌ساز نبوده است. اگر نگوییم که مشکلات را افزون کرده است. هیچ مردمی را در دولت - ملت‌های موجود نمی‌توان یافت که حتی از لحاظ یک عنصر هویتی به تمامه اشتراک داشته باشند، چه رسد به این که در دو ویژگی یا بیشتر وحدت داشته باشند. در جهان به هیچ معنا یک ملت خاص نداریم و نمی‌توانیم بیابیم.

ارنسن رنان بیان جالبی در مورد شیوه معمول تاریخ برای اثبات ملیت‌ها یا ایجاد ملت‌ها و هویت ملی در گفتمان‌های ملی‌گرا دارد. وی که مؤلف رساله «ملت چیست» - از محدود منابع کلاسیک در حوزه گفتمان ملی‌گرایی - است می‌گوید برای این که بتوان وجود ملتی را اثبات یا به تعییر بهتر خلق کرد، باید تاریخ را به نحو نادرست و تحریف شده‌ای روایت نمود. تاریخ مملو از رخدادها و حوادثی است که به اشکال مختلف در تقابل و تعارض با تصویر مطلوب از ملت‌ها و شکوهمندسازی آنها قرار دارد و به ویژه نافی وحدت و استمرار هویتی آن است. در نتیجه برای این که بتوان از دهان آن داستانی نقل کرد که از وجود این موجود خیالی به ویژه ثبات و پایداری تاریخی آن خبر دهد، چاره‌ای جز این نیست که به تحریف تاریخ، حذف قسمت‌ها و رخدادهای نامیمون آن و ابداع روایتی متفاوت از واقعیت عینی آن دست زد. اما نکته مهم این است که آنچه رنان در مورد نحوه رویکرد گفتمان ملی‌گرایانه یا گفتمان هویتی کلاسیک تجدد در باب ملیت نسبت به تاریخ، به عنوان یکی از معیارهای تشخیص یا اثبات ملیت و هویت ملی می‌گوید، عیناً در مورد سایر ملاک‌ها نیز مصدق و صحت دارد. ملیت نیازمند هویت ملی واحد، یکسان و مشابه است. اما از آن جا که در واقعیت نمی‌توان بر پایه هیچ یک از معیارها به چنین موجودی با این ویژگی‌ها دست یافت، چاره‌ای نمی‌ماند جز این که به اقتضا، برای ابداع ملیت و هویت ملی مشترک به تحریف یا تخطئه واقعیت دست زد. این طور نیز نباید تصور کرد که این سخن صرفاً جنبه فرضی یا نظری دارد. اگر ملی‌گرایان ترک برای حدود یک قرن، نافی وجود قومی به نام کرد می‌شوند که در بخش مهمی از ترکیه کنونی زندگی می‌کنند و به جای کرد آنها را «ترک‌های کوهی» می‌خوانند، نباید تعجب کرد. البته چنین تمھیدی بسیار عجیب و خلاف عقل سليم می‌نماید، اما معضله‌ای که ملی‌گرایی و هویت ملی آفریده، تنها راه حل آن چنین طرق نامعقوق و طنزآمیزی است. این طور نیز نباید تصور کرد که چنین تمھیدی صرفاً وجه عملی یا سیاسی دارد. این گونه تلقی از مسأله، موجب غفلت از عمق نظری آن می‌شود. البته این به معنای آن نیست که این تمھید ارزش عملی یا سیاسی ندارد. برای حل مشکلی که ترک‌های ملی‌گرا به این نحو غیر معمول و مضحك به آن پاسخ داده‌اند، راه حل‌های متفاوت دیگری نیز وجود داشته است. این که آنها به سمت چنین راه حلی می‌روند که آنها را نه صرفاً در تعارض با عقل غیر، بلکه با عقل خودشان قرار داده، به دلیل

ماهیت گفتمانی است که از درون و بر پایه آن با مسائل خویش مواجه می‌شوند. اتفاقاً از این حیث باید آنها را به واسطه وفاداری اصولی به آن و عدم تناقض رفتاری تحسین نیز نمود. التجای آنها به راه حل‌هایی که به معنای زیر پاگذاشتن عقل است، بیش از هر چیزی و بدواناً ناشی از نقصان گفتمانی اعتقادات آنهاست.

البته برای حل معضلاتی که گفتمان هویت ملی به وجود آورده طرق دیگری نیز وجود دارد. یکی از این طرق را به شکل خاص جان استوارت میل در رساله «ملاحظاتی در باب حکومت نمایندگی» (فصل شانزدهم) مطرح کرده است. این رساله از منابع قلیلی است که در آن یک فیلسوف صاحب نام مطالبی در مورد ملت و ملیت گفته است. وی در این رساله در جریان بحث از مسأله نمایندگی و دولت، به اقتضا در فصلی مجزا مسأله ملیت را «از آن وجهی که به حکومت پارلمانی ربط می‌یابد» مورد توجه قرار می‌دهد. در این فصل، بعد از ارایه تعریفی روان‌شناسانه از ملیت، میل که مخالف هویت‌های فرهنگی-قومی یا ملیت‌های کوچک است، از این که ملیت‌های بزرگ این‌گونه هویت‌ها را بعلیه و در خود هضم کنند، دفاع می‌کند. موضع وی علی‌رغم مشرب لیبرالیستی‌اش، در مورد هویت‌های قومی یا ملیت‌های کوچک از شدیدترین مواضع است. این اقوام که مطابق معیارهای ملی‌گرایی هویت واحدی را ساخته و شایسته داشتن حکومت ملی هستند، از نظر او هیچ حقی در این خصوص ندارند. به جای آن وی این‌گونه اقوام را دعوت می‌کند که به جای چسبیدن به «میراث نیمه وحشی گذشته» شان، خود را با شور و شوق در ملیت‌های بزرگ‌تر ادغام و محو کنند.^{۱۸} به این معنا راه حل وی محدود کردن بدون معیار و بی‌ضابطه معیارهای مطروحه در گفتمان ملی‌گرایی و جلوگیری از عملکرد سازگار منطق آن است. البته میل بر پایه غایات یا اهدافی که از نظر وی انسانی‌تر یا مترقیانه‌تر است، چنین می‌کند؛ کما این که از تعبیر کوتاه نقل شده از وی نیز روشن است. اما مبنای منطقی که وی بر پایه آن چنین می‌کند، بیرون از منطق گفتمانی هویت ملی و ملی‌گرایی است. اگر بر پایه معیارهای ارائه شده، ملیت تمام هویت غایی یک جمع را می‌سازد که بر پایه این یا آن ویژگی تعیین می‌شود، نفی این حق به عنف یا به ترغیب، غیرموجه و غیر اصولی است. اما به اعتبار مشکلات مورد بحث در نظر و عمل، چاره‌ای جز التجا و پناه به چنین راه حل‌هایی وجود ندارد. همان طوری که از بیان و استدلال گلنر بر می‌آید، می‌توان گفت که معتقدان به این گفتمان یا بایستی بر روی این قمار کنند که همه اقوام نخواهند مطابق منطق ارائه شده توسط آنها عمل کنند، یا این که تلاش کنند نظرآرا اقوام دیگر را انکار کرده و موجو دیت آنها را نفی کنند که جای لازم برای ملیت مورد نظر آنها باز شود، یا این که در صورت بالاگرفتن ادعاهای نامطلوب، به ترغیب یا به سرکوب، راه را برای توفیق ملی‌گرایی و هویت ملی خود باز کنند. البته می‌دانیم که در بیشتر موارد این راه دوم بوده که انتخاب شده است، زیرا

ملی‌گرایی نظرأ و عملاً ستیزه‌آفرین است. تنها راه برای آن، راه‌های خلاف عقل در نظر و عمل است، زیرا معضلات آن چاره دیگری جز این ندارد.

مابعد تجددگرایی: گفتمان تکثر و انشقاق هویتی

گفتمان‌های هویتی و نظریه هویت تجدد متاخر، از اقتضائاتی کاملاً متضاد با اقتضائات عینی و نظری تجدد اولیه پیروی می‌کند. در حالی که گفتمان‌های اولیه بر پایه ضرورت ایجاد، تأسیس و تثبیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تجدد و هویت جمعی‌ای که می‌باشیست در درون ساختار ماقبل تجددی و در تقابل با هویت مسیحی به عنوان «دیگری» انسان متعدد غربی باشد شکل گرفت، گفتمان‌های ثانویه آن بر پایه ضرورت‌های متضاد با آن، یعنی انحلال هویت ملی عمل می‌کند. این گفتمان‌ها با ضرورت‌های جهانی شدن جوامع غربی و تجدد، که این جوامع را به سمت خروج از ساختارهای ملی در عرصه‌های مختلف فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد تحت فشار قرار داده، ربط می‌یابد. این به معنای آن است که گفتمان ثانویه تجدد در مسیر پاسخ‌گویی به این فشارها در جهت اضمحلال و تخریب تمامی ساختارهای وحدت‌بخش، یکسان‌کننده و همگون‌ساز تجدد اولیه عمل می‌کنند. نتیجه این پاسخ‌گویی، پیدایی گفتمان از هویت است که ملی‌گرایی، جنبش‌های ملی، وطن‌دوستی، وحدت و هویت ملی را برnmی‌تابد و آنها را به دلایل مختلف طرد و رد می‌کند.^{۱۹} این گفتمان به جای این وحدت‌ها و هویت‌های جامع، شامل و عام، هویت‌های خرد، محلی و در نهایت شخصی و فردی را می‌نشاند. از این منظر تکثر، تعدد، گوناگونی و حتی بی‌ثباتی و تغییرات مداوم هویت‌ها مطلوبیت می‌یابد و تمامی اهداف گفتمان هویت ملی یعنی وحدت، ثبات و استمرار هویتی، وجودی منفی و نامطلوب می‌یابند.

گفتمان‌ها و نظریه هویت تجدد ثانویه یا متاخر، به لحاظ نظری، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی در درون گفتمان کلی مابعد تجددگرایی جا می‌گیرد. در واقع این گفتمان هویت از درون رشد گفتمان اخیر و همزمان با آن سر برآورده و رشد کرده است. با این که اغتشاش گسترده و عظیمی در مورد ماهیت نظریه مابعد تجدد یا مابعد تجددگرایی وجود دارد، اما بعضی ویژگی‌های مورد اتفاق آن در شکل‌گیری گفتمان هویت تجدد متاخر نقش مهم و عمده‌ای داشته است. در صورت کلی این نظریه مابعد تجدد، با نقد عقل مدرن یا عقل‌گرایی تجدد اولیه (که پایه و بنیان اصلی گفتمان هویت اولیه تجدد را می‌ساخته) مشخص می‌شود. این عقل‌گرایی با جست و جوی قوانین عام و شامل، روایت‌های کلان و جامع و تأکید بر امکان دست‌یابی به صورت‌های کاملی درک از جهان، از جمله جهان اجتماعی، تعریف می‌شد. به تبع همین ویژگی‌ها، در عمل، تجدد اولیه از ضرورت پریزی و

ساخت اجتماعات، نهادها و تأسیسات جمیعی بر پایه این دریافت‌های عام و همه‌جایی سخن می‌گفت. تأکید بر هویت‌های عام و جامع نظیر هویت ملی، نظام و همگونی اجتماعی و ساختارهای کلان سیاسی نظیر دولت - ملت‌ها و ایدئولوژی ملی‌گرایی، برنامه‌ای است که بر این ضرورت‌ها ابتنا داشته و نتیجه عینی و عملی آنها و عقلانیت آن است. اما گفتمان مابعد تجدد گرایی در نقد عقلانیت تجدد، دقیقاً امکانی را نشان گرفته که این صورت‌ها، ضرورت‌ها و برنامه‌ها از دل آن بیرون می‌آمد. نقد عقلانیت تجد از این منظر، همان‌گونه که در اولین صورت‌بندی نظری و به معنایی مانیفست مابعد تجدد گرایی یعنی «شرایط مابعد تجدد» توسط «لیوتار» بیان گردید،^{۲۰} نفی امکان روایت‌های کلان از هرگونه آن است. در حوزه معرفت این به معنای نفی امکان دریافت‌های عام، کلی و قوانین فرازمانی - مکانی بود. مابعد تجدد گرایی به اعتبار نفی این امکان، کل برنامه عملی و فلسفه تجدد اولیه را در حوزه اجتماعی ناممکن می‌دید و نیز به طور مستقل طرح‌های مفهومی نظیر هویت ملی و ایدئولوژی‌های ناظر به آن یعنی ملی‌گرایی را نیز دست‌نایافتنی تلقی می‌کرد. این از آن رو بود که مابعد تجدد گرایی در جهان نظر جای پا یا پایگاهی قابل اتکا و استناد نمی‌یابد که از آن جا بتوان همگان را ملزم به فراروایت‌هایی نظیر ایدئولوژی ملی‌گرایی یا هویتی عام و شامل همچون هویت ملی ساخت.

در فقدان هر نوع امکان عقلانی برای عام‌گرایی، مابعد تجدد گرایی پیگیری طرح‌هایی نظیر ایجاد هویت عام و ملی را نه تنها فاقد اعتبار بلکه سلطه‌طلبانه می‌بیند. اصولاً نقد مابعد تجدد گرایی از عقل تجدد از بعد سیاسی - اجتماعی نقد سلطه عقلانی نیز هست. آن گونه که در کارهای بعضی از متفکران این حوزه، که چندان نیز اقبالی به مفهوم مابعد تجدد ندارند، نظیر فوکو مشخص است، عقل تجددی، عقل سلطه‌طلب و زورگوست که مدعیات تاریخی و خاص خود را با لباس و پوشش کلیت و عمومیت عرضه می‌کند. اما این پوششی فربیکارانه و کوششی بی‌انجام است، چون عقل تجدد ماهیتی تاریخی دارد. در نتیجه تمام آنچه این عقل آن را عرضه کرده و از آن دفاع می‌کند، از جمله ابداع هویت‌های همگانی صرفاً طرح یا توطئه‌ای تاریخی می‌شود که با هدف سرکوب هویت‌های متعارض و ناساز با هویت مدرن ارائه شده است. این به آن معناست که از منظر این گفتمان، عنصر اساسی و تعیین کننده در ایجاد و ثبت هویت‌های ملی، سیاست است. این نگاه گفتمان هویتی تجدد متأخر را به دیدگاه‌هایی در مورد هویت ملی تزدیک می‌کند که از میان عناصر مختلف تعیین کننده هویت ملی، بر عنصر حکومت‌ها یا دولت - ملت‌ها دست می‌گذارند، به جای آن که بر عناصری نظیر تاریخ یا سنت‌ها تأکید داشته باشند. از این دید، هویت‌ها اساساً ساخته دولت - ملت‌ها و تنها حاصل یک انتخاب یا علقه سیاسی است که در ربط با منافع اجتماعی مشخص قرار دارد. این هویت

صرفًا حاصل برتری دادن یا تأکید بر بعضی از عناصر یا ویژگی‌ها به ضرر بعضی ویژگی‌ها و عناصر دیگر است، که به منظور نفی و سرکوب سایر هویت‌های اجتماعی ناساز با هویت مدرن انجام گرفته است. از این جاست که نفی هویت ملی در واقع به معنای نفی سلطه می‌باشد.

بنابراین از منظر گفتمان مابعد تجددگرایی و بالتبع گفتمان هویتی آن، رهایی از هویت ملی صورت یک هدف مقدس و آرمانی را به خود می‌گیرد. هویتی که حاصل توطئه عقل و سیاست یا بازی حقیقت و قدرت است، در گفتمان هویتی متعدد متأخر از اریکه اعتبار و ارزش به پایین کشیده می‌شود تا در نتیجه آن امکان پیدایی هویت‌های دیگر باز شود و تنها از طریق نفی هویت‌های قاهر و تحمیل‌گر ملی است که چنین امکانی پیدا خواهد شد. به همین معناست که طرح یا پروژه این گفتمان نه ایجاد و تثبیت هویت‌های عام به ویژه هویت ملی، بلکه آزادسازی انسان متعدد از تمامی هویت‌های تحمیلی، خاصه هویت ملی می‌باشد، که بنا بر مبنای این گفتمان نمی‌تواند سلطه‌طلبانه نباشد.

علی‌رغم تمایزاتی که میان مابعد تجددگرایی مثبت و منفی گذاشته شده، در کل گفتمان مابعد تجددگرایی در حوزه اجتماع، رهایی و آزادسازی را هدف خود قرار داده است. به تعبیر واتیمو، مابعد تجددگرایی در فروپاشی عقل تجددی امکان آزادی بیشتر را می‌بیند.^{۲۱} آزادی بیشتر از این دید به معنای رهاسازی خود از هر محدودیت و هویتی است که مانع ظاهر آزاد، مطلق و رهایی نفس می‌گردد. از این جهت است که این گفتمان هویتی، مقاومت منفی و مثبت علیه تمامی سلطه‌گری‌های سیاست و اجتماع بلکه الزامات عقل وجود را تصویب می‌کند.^{۲۲} در صورت خاص یا تاریخی آن، از بارزترین صورت‌های سلطه‌گری زمانه تجدد، از این دید، تلاش برای ایجاد هویت ملی است. اما در صورت کلی، هدف عالی آن نه تنها رهایی از هویت ملی بلکه نفی تمامی هویت‌های تحمیلی بر خود است. با این حال، در عمل این گفتمان احتمالاً به اعتبار خصلت ضد تجددی و گرایش سنتی آن، با هویت‌هایی غیر هویت مدرن در تعارض نیست، بلکه در چارچوب تکثرگرایی و تنوع فرهنگی از آنها دفاع می‌کند. وجه نظری آن این است که از نظر مابعد تجددگرایی به لحاظ معرفت‌شناسانه، عامگرایی را خصیصه نظریات تجدد تلقی می‌کند و معرفت سنتی را فی نفسه خاص و محلی به حساب می‌آورد. به هر حال از همین جاست که جنبش‌های هویت خرد، یعنی جنبش‌های زیر سطح ملی از نوع جنبش‌های اجتماعی‌ای قلمداد شده که در درون گفتمان هویت مابعد تجددگرایی ظاهر می‌شوند، زیرا در کانون توجه و تعلق این جنبش‌ها، هویت‌های محلی و خاص قرار دارد. به این معنا در جایی که گفتمان تجدد اولیه به جنبش‌های ملی دامن می‌زد، این گفتمان به شکل‌گیری جنبش‌های قومی-قبیله‌ای یا گروه‌های خاص اجتماعی کمک می‌رساند. با این حال این

هویت‌های محلی و خاص تنها و جهی از هویت متکثراً هستند که این گفتمان آن را بارور می‌سازد. از این رو اگر این هویت‌های اختصاصی نیز بخواهند در تقابل با هویت‌های متنوع و متکثراً که فرد می‌تواند بپذیرد قرار گیرند و آنها را سرکوب کنند، نمی‌توان آنها را محصول گفتمان هویتی مابعد تجددگرایی دانست. این گفتمان هویتی اساساً هیچ هویتی را که مانع از رهایی خود و آزادی آنها در گزینش هویت‌های متعدد و تفسیر دائمی خود باشد، نمی‌پذیرد.

در واقع اگر به خوبی دقت شود تجدد متاخر یا مابعد تجدد به معنای درست، فاقد هر نوع گفتمان هویتی است. آنچه در تجدد خالص وجود دارد صرفاً نظریه هویت است نه نظریه هویتی. مابعد تجددگرایی با نظریه خاص خود در باب معنا و مفهوم هویت و دیدگاه ویژه‌اش به چگونگی شکل‌گیری و ساخت هویت‌ها، همه چیز را در این قلمرو به دست علائق و منافع شخصی یا گروهی و خواست قدرت و سیاست و انداخته است. چون با رد معیارهای عام، جز اینها، هیچ مبنای برای ترجیح یا قبول هویتی باقی نمی‌ماند، این گفتمان نمی‌تواند با ایجاد نظریه هویتی خاصی افراد را به آن ملزم کند. البته در تجدد خالص حتی بیش از تجدد اولیه نظریه هویتی ایجاد می‌شود. در واقع در این مرحله از تجدد، در هر زمان انواع نظریه‌های هویتی امکان ظهور و پیدایی دارد و عملاً آن گونه که در صحنه واقعیت می‌بینیم نیز همزمان کثیری از آنها در حال رقابت با یکدیگر هستند، اما نفس این واقعیت دال بر عدم امکان داشتن نظریه هویتی ای به نام «نظریه هویتی مابعد تجددگرایی» است. نه مابعد تجددگرایی این ظرفیت نظری را در خود می‌یابد که یک هویت مشخص را به عنوان تنها هویت ممکن یا مطلوب عرضه کند و نه هیچ یک از این نظریه‌ها این امکان را در خود می‌یابد که در این فضای گفتمانی خود را به عنوان تنها نظریه هویتی مابعد تجددگرایی معرفی نماید. چون هیچ هویتی، خواه مدرن یا سنتی، ملی یا مذهبی، جنسی یا قومی، و یا نظایر اینها نمی‌تواند بر هویت‌های دیگر رجحان بیابد، هیچ یک نمی‌تواند خود را هویتی بداند که مابعدگرایی آن را مطلوب قلمداد می‌کند. مابعد تجددگرایی، نه می‌تواند به ما بگوید چه باشیم و چگونه باشیم، و نه اینکه تعیین هویت را به این شکل مطلوب می‌داند. مابعد تجددگرایی به دنبال بازگشایی فضایی است که در آن هر کس بتواند بدون هیچ محدودیتی هرچه می‌خواهد، باشد و هرگونه که می‌خواهد خود را بسازد. شکل مطلوب هویت برای آن، هویتی است که هر کس انتخاب می‌کند. از آن جا که به این ترتیب نظرآ ب تعداد افراد هویت مطلوب وجود دارد، امکانی نیز برای این نیست که مابعد تجددگرایی به تعریف و تحدید هویت مطلوب پرداخته و نظریه هویتی ارایه دهد.

به بیان دیگر، تجدد متاخر از آن رو گفتمان هویتی ندارد که هیچ هویت جوهری را ترغیب و دنبال نمی‌کند. آنچه تجدد متاخر به دنبال آن است آزادسازی سوژه یا نفس است که در معنای مورد نظر آن

از موقعیت بلاشرط و نامتعین آن در برابر هر هویت خاص حاصل می‌گردد. از این منظر الزام خود به اتخاذ هر نوع هویتی، منافات با این رهایی مطلق دارد. نفس باید آزاد باشد که بتواند هر لحظه به رنگی درآید. اگر این گفتمان به لحاظ هویتی تکثیرگرا و چندهویتی تلقی شده و از هویتهای محلی، سیاست هویت یا سبکهای زندگی^{۲۳}، در برابر هویت ملی یا مدرن و یا هر هویت عام‌گرای دیگر دفاع می‌کند، به دلیل تمجید یا ارزش‌گذاری بر هویتهای محلی و خاص نیست. آنچه در چنین دفاعیهای ظاهر می‌شود رویکرد سلبی آن به هویت عام یا کلان مدرن، ملی یا هر نوع دیگر است که آن را تحمیلی قلمداد می‌کند. به لحاظ ایجابی در نظر گفتمان تجدد متاخر، هیچ هویتی نسبت به هویت دیگر برتری یا مزیت ندارد، همه تا آن جا که توسط نفس یا خود انتخاب می‌شوند مورد احترام و ارزش هستند و اگر همین انتخاب‌های هویتی صورت الزام برای دیگر خودها بیابد، نفی می‌شوند.

به همین جهت، بر عکس آنچه که بداؤ یا معمولاً فهم و تبلیغ می‌شود، این گفتمان هویت بیش از آن که تصور می‌شود، با گفتمان هویتی سنت ناسازگاری و معارضه دارد. در واقع نفی و نقد هویت مدرن و هویت ملی بیشتر از آن که از منظر ماهیت تجددی آنها باشد، به واسطه پیوند این مفاهیم با سنت است. در نقد مابعد تجددی گفتمان هویتی تجدد اولیه، باید ردیا یا بازگویی نقدی را دید که نیچه از عقل مدرن دارد. از نظر نیچه عقل مدرن به اعتبار جست و جوی صورت‌های عام و پایدار در حوزه نظر و واقعیت، در واقع گفتمان سنت را تداوم می‌بخشد و به همین دلیل باید طرد شود. از این جهت گفتمان هویت مابعد تجدد بر جبین گفتمان هویت ملی نشان وحدت خواهی و ثبات جویی سنت را می‌بیند. آنچه این گفتمان را با هر دو در تعارض قرار می‌دهد، این اعتقاد است که هویت‌ها ماهیتی طبیعی و واقعی ندارند، بلکه آنها تماماً تابع مقاصد سوژه‌ها بوده و در درون گفتمان‌ها شکل می‌گیرند.

گفتمان هویت تجدد متاخر به اعتبار نسبتی که با نظریه معرفتی مابعد تجدد دارد، اساساً بر عکس گفتمان اولیه هیچ نوع اتکا یا رجوعی به علم یا علوم تجربی ندارد. حتی آن جا که گفتمان هویتی تجدد متاخر به نحوی به علوم انسانی یا اجتماعی ارجاع می‌دهد، درک و فهم متفاوتی از این علوم را مد نظر دارد. در واقع این گفتمان به جای اتکای بر عقل و علم بر عاطفه و احساس اتکا دارد؛ از این رو به جای آن که به استدلال دست بزنده، به ترغیب و تشویق روی آورده و معرفت یا فلسفه را به این اعتبار نمی‌پذیرد که حاوی حقیقت است، بلکه آن را همچون ادبیات یا شعر به اعتبار خیال انگیزی به عنوان امید اجتماعی عرضه می‌کند.^{۲۴} این از آن روست که هیچ بنای معرفتی معتبری برای الزام دیگران به قبول این یا آن هویت نمی‌بیند به همین جهت تلاش‌های این گفتمان برای شکل دهی به هویت‌های جدید را بایستی در حوزه ادبیات و هنر دنبال کرد.

گفتمان هویتی تجدد متاخر در عین این که پیوند وثیقی با مابعد تجددگرایی دارد، با نظریه جهانی

شن نیز ارتباط می‌یابد. البته ممکن است به اعتبار بعضی گرایش‌های جهان‌وطنانه در حوزه تجویزی نظریه جهانی شدن که از ضرورت ایجاد نظام جهانی واحد سخن می‌گوید، این طور به نظر برسد که این دو ارتباط سازگاری با هم ندارد. این از آن روس است که این جهان وطن‌ها از تحقق یا ضرورت ایجاد هویتی عام و مشترک میان عالمیان سخن می‌گویند که در تناسب با جامعه جهانی قرار دارد. اگر این تلقی درست باشد، ما با مشکل جدی مواجه خواهیم بود، ظاهراً جست و جو یا تحقق هویتی کلان نظیر هویت جهانی به هیچ رو در درون گفتمان هویتی تجدد متاخر امکان ندارد، زیرا چنین هویتی حتی عام‌تر و فراگیرتر از هویت ملی است. به این معنا یا باید در ویژگی‌های گفتمان هویتی تجدد متاخر تجدید نظر کرد، یا در نسبت جهانی شدن با تجدد متاخر که همگان در مورد آن اتفاق دارند؛ با این حال با کمی تدقیق روشن خواهد شد که در هیچ سو‌الزامی به تجدید نظر وجود ندارد.

این طور به نظر می‌رسد که از وجهی پیوند این گفتمان هویتی با نظریه جهانی شدن کاملاً سراسرت و مشخص باشد. اقتضای کاملاً آشکار و مستقیم جهانی شدن نظام‌های غربی، پیوند ساختاری و درونی این جوامع با یکدیگر و گسترش آنها به جوامع موارای غرب، نفی هویت‌ها و ساختارهای ملی در کل جهان است. توسعه جهانی غرب در این مقطع در تقابل با گفتمان هویت ملی، ملی‌گرایی و مفاهیم ویژگی‌های عینی ناشی از آن قرار دارد. اما آنچه مشکل ساز است، این است که گفتمان هویتی جدید غرب فراتر از وجه سلبی، یعنی از وجه ایجابی نمی‌تواند مؤید و مشوق هویت‌های جمعی کلان‌تر از ملت‌ها باشد. این گفتمان تنها هویت‌های گروهی کوچک و خرد را معنادار دیده یا تشویق و ترغیب می‌کند. با این حال شاید بتوان فراتر از این وجه که در هر حال وجهی اساسی است، میان این دو گفتمان پیوندی یافتد. البته این مشکل، مشکل جدی و بنیادین است که امکان جهانی شدن تجدد در کل و حتی در محدوده کشورهای غربی، به یافتن پاسخ راه حلی برای آن منوط است. لکن باید به این نکته توجه کرد که جهانی شدن کنونی به شدت ماهیتی فردگرایانه و لیبرالیستی داشته و از شور و شوق تجدد به رهاسازی خود از تمام قالب‌های جمعی و سنت‌ها مایه می‌گیرد. چیزی که هست این میل بنیادین را نبایستی صرفاً نیروی تخریب کننده تمامی ساختارها و قالب‌های فرافردی در نظر گرفت. همان طوری که دیدگاه‌های جهان‌گرایانه موجود در گفتمان جهانی شدن دلالت دارد، این فرد در عین حال به عنوان نقطه کانونی توجهات و علائق جهان آینده نیز ارائه می‌شود. به این معنا فردی که هویت خود را در درون گفتمان هویتی متجدد متاخر کسب می‌کند، همان فردی است که انسان‌های آینده بر محور آن از طریق تبدیل به آن یا وحدت هویتی با آن به یگانگی و اشتراک می‌رسند. البته این فرد یا هویت به شدت فردگرایانه جدید، به لحاظ جوهری

ماهیت و ذات چندان غنی و پری را عرضه نمی‌کند؛ اما به هر حال این فرد در طرح‌های جهانی شدن به اعتبار بعضی ویژگی‌های صوری از جمله میل شدید به رهایی و حق رهایی، که از آن به حقوق بشر تعبیر می‌شود، به عنوان وجه مشترک یا کانون علائق و دلبستگی‌های جمعی آن جهان یا هویت آدم‌های جامعه جهانی معرفی و عرضه شده است.

امکان این که چنین هویت صوری و نامتعینی بتواند جامعه یا اجتماعی را به سامان آورد و منشأ پیوند میان انسان‌ها گردد، به شدت محل تشکیک و تردید است. در واقع بنا به ماهیت، چنین هویتی به اعتبار این که میل به رهایی مطلق دارد و هر منع یا تقید غیر فردی و بیرونی را مانع بر سر راه شکوفایی خود می‌داند، بیشتر ستیزه خواهد آفرید تا همبستگی. اما این مشکل در اینجا چندان به بحث ما ارتباط نمی‌یابد. روشن است که برای تجدد، هیچ امکانی جز اتکا به نظمی ابزاری یا غیر جوهری بر پایه عقلانیت فنی نمانده است و به این دلیل، این هویت نامتعین فردی بهترین پایه را برای نظامدهی به آن ایجاد می‌کند، زیرا به اعتبار ماهیت صوری و توخالی آن، قابل مهار و کنترل بیرونی است و برای ادغام آن در نظامهای اجتماعی از جمله نظام جهانی، به بستگی معنایی مشخصی نیاز ندارد.

در هر حال به این ترتیب روشن می‌شود که برای این گفتمان مسأله هویت ملی اگر کلاً متنفی نباشد به تمامه در هیأت متفاوتی ظاهر می‌گردد. البته این به شدت دشوار است که بتوان از دل گفتمان هویتی تجدید متأخر، دفاعیه یا توجیه یا ترغیبی به نفع هویت ملی درآورد. تکثر خودها که ارزش غایی این گفتمان است، به هیچ رونمی تواند امکانی در هویت ملی بیابد. با این حال حداقل به لحاظ نظری از این منظر این امکان وجود دارد که گروه کثیری از مردم چنین هویتی را برای خود پذیرفته یا جعل کنند. در چنین صورتی تا جایی که این هویت به زور یا الزام بر دیگران تحمل نشود و مانع از جست و جوهای هویتی دیگران ولود تعارض با هویت ملی نشود، می‌تواند تحمل شود. اگر مابعد تجدیدگرایی از حرکت‌های ملی گرایانه و هویت‌های قومی دفاع می‌کند، دقیقاً در چنین چارچوبی به این کار مبادرت می‌کند. این دفاع از یک هویت محلی در برابر هویت عام‌گرایانه تجدید یا هویتی است که می‌خواهد از بالا و به اجبار خود را بر هویت‌های انتخابی سایر گروه‌های اجتماعی از جمله اقوام و ملل غیر غربی تحمل کند. اما اگر هویت‌های ملی یا قومی بخواهند خود را به شیوه‌ای مشابه به زیرگروه‌های اجتماعی درون اجتماعات ملی یا قومی اعمال کنند، مابعد تجدیدگرایی بر پایه گفتمان هویتی تکثر گرایانه‌اش این گونه ملی‌گرایی یا قوم‌گرایی را نیز رد می‌کند. در هر حال ماهیت انتخابی هویت ملی در این منظر امکان تغییر و تحول و احلال آن را باز گذاشته، بلکه در صورت لزوم ترغیب نیز می‌کند.

به همین ترتیب بحث از مسأله اجزا و عناصر هویت ملی در این گفتمان یا متنفی است، یا این که

در صورت دیگر ظاهر می‌شود. این گفتمان بر ماهیت سازه‌ای و مصنوعی هویت ملی تأکید می‌گذارد. اصولاً این گفتمان سؤال یا معضله اساسی تجدد اولیه را بی‌وجه می‌داند. به بیان دیگر این سؤال خطا و نادرستی است که از درک نادرست هویت‌های جمعی از جمله هویت ملی به وجود آمده است. البته این که گروه‌هایی از مردم بخواهند با برگشت به تاریخ، سنت‌ها و یا ویژگی‌های دیگری بر عنصر یا عناصری به عنوان ویژگی‌ها هویت جمعی یا ملی خویش دست بگذارند، از دید این گفتمان، همچنان مجاز است. اما جواز این کار ماهیت مسأله را تعییر نمی‌دهد. این تنها یک رویکرد از رویکردهای راهبردهای ممکن برای تعریف هویت جمعی یک گروه از مردم است. هویت‌ها در درون گفتمان‌ها شکل می‌گیرند و گفتمان‌ها به اشکال مختلفی می‌توانند برای روایت ویژگی‌های هویتی ساخته شوند. در نتیجه اگر هدف از برگشت به تاریخ یا سنت‌ها یافتن ویژگی‌های عینی هویت است، به نحوی که نافی اجزا عناصر دیگر باشد، از این منظر نتیجه‌ای بر آن مترتب نیست. هیچ امکانی در این گفتمان وجود ندارد که بتوان بر پایه آن یک هویت از میان هویت‌های بی‌نهایت یا یک عنصر از میان عناصر کثیر هویتی را بر دیگر هویت‌ها یا عناصر به نحو مطلق و خدشه‌ناپذیر غلبه داد.

نکته قابل تأکید این است که این گفتمان هیچ بعدی از ابعاد مسأله هویت ملی یا عناصر سازنده آن را مصون از نقد خود نمی‌گذارد. این نقد حتی شامل عناصر و ویژگی‌هایی که از منظری دیگر طبیعی می‌نمایند، نیز می‌شود. از اینها عنصر زمان و مکان یا تاریخ و جغرافیاست که عموماً به عنوان ویژگی‌ها و عناصر اصلی تعیین کننده هویت ملی قلمداد می‌شود. این تلقی طبیعت گرایانه از زمان و مکان تنها در صورتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که واقع‌گرایی و عینیت خواهی گفتمان اولیه تجدد یعنی علم تجربی و عقلانیت آن مورد پذیرش قرار گیرد. گفتمان هویتی تجدد متأخر، پیش‌آپیش از طریق پیوندی که با مابعد تجدد‌گرایی دارد، این علم و عقلانیت و عینیت‌گرایی و واقع‌گرایی مبنایی آن را رد کرده است. برای آنها تاریخ عینی، و همزمان جغرافیای عینی وجود ندارد. به جای آن انواع مختلف طرح‌های زمانی و مکانی یعنی انواع مختلف تاریخ‌ها و جغرافیا وجود دارد که بسته به گفتمان‌های روایت‌گرا آنها از هم تمایز می‌یابند.^{۲۵} هیچ امر تفسیرناشده‌ای از جمله جغرافیا، آب، خاک و جمعیت وجود ندارد که بتواند پشتونه هویتی خاص یا هویت ملی قرار گیرد. آنچه هست روایت‌هایی است که صورتی خاص به زمان و ویژگی مخصوص به مکان یا فضا می‌دهند. روایت گفتمان هویت ملی در این مورد تنها این ویژگی را دارد که «روایت کلی و جامع» است که به منظور جعل حقوق و اختصاصات ویژه برای یک قوم خاص در زمان و مکان ابداع شده است.^{۲۶} در نتیجه این گفتمان هویتی نه تنها تصویر دیگری در هویت ارائه می‌دهد، بلکه اساساً مسائل و معضلات ناشی از گفتمان اولیه تجدد را به عنوان سؤالاتی غلط و ناموجه کنار گذاشته و به مباحثات بی‌پایان و عقیم در این زمینه پایان می‌بخشد.

پی‌نوشت‌ها

1. A. Heller, *Renaissance Man* (London: Routledge, 1978).
2. Ernest Gellner, *Nations and Nationalism* (Albany: state university New York press, 1986); Ernest Gellner, *Nationalism*, (London: widenfeld and Nicolson, 1996); E.J. Habsbawn, *Nations and Nationalism since 1780: programme, Myth and reality* (Combrige: Combrige university press, 1990); Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflection on the origins and spread of Nationalism* (London: Verso edition and New Left Boks, 1983).
3. Zetlin, *Ideology and the Development of sociological Theory* (NJ: prentice hall, 1968); R. Nisbet, *The social Band*, (NY: Alferd A.Knope, 1970); R.Nisloet, *The sociological Tradition* (London: Heinemann, 1967).
4. Anthony smith, *Theories of Nationalism* (New york: Harper and Row, 1971).
5. Scott lash, *The sociology of postmodernism* (International Library of sociology series) _ (London and New York: Routledge, 1990).
6. حسين کچویان، «استعمار فرانو یا استعمار مابعد تجدد»، روزنامه کیهان، ۱۳۸۳/۹/۱۴؛ همو، «ملی گرایی یا ایدئولوژی معجزه‌گر: تناقض‌های ایدئولوژیک جنبش‌های ملی گرا»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، ش ۳، ص ۱۲۴ - ۱۳۹.
7. Ronald Axtmann (ed), *Globalization and europe: Theoretical and Empirical Investigations* (pinter publishers Ltd, 1998).
8. Feredric Jameson, *postmodernism: or, the cultural logic of late capitalism* (London: Verso edition and New left boks, 1991).
9. Ash Amin (ed.), *Post_Fordism: A Reader* (studies in urban and social change) _ (Oxford: Blackwell, 1994).

سال
سازمان
پژوهشی
پژوهشی
پژوهشی
پژوهشی

-
10. Ulrich Beck and Elisabeth Beck_Gernsheim, *Individualization: Institutionalized Individualism and Its social and political consequences* (Theory, culture and society series)_(London: SAGE Publications, 2000).
 11. حسین کچویان، «ملی گرایی، ایدئولوژی بی‌هویت» کتاب نقد، ش. ۲۸.
 12. Paul Gilbert, *The Philosophy of Nationalism* (Colorado and oxford: westview Press, 1998) P.4.8.
 13. Ronald Beiner, *Theorizing Nationalism* (Colorado and Oxford: westview Press, 1999) P. 2.
 14. Ernest Gelner, *Op. cit.*
 15. Paul Gilbert, *The philosophy of Nationalism* (colorado and oxfor: westview press, 1998) p.4.8.
 16. A. D. Smith, *Nations and Nationalism in Global Era*. (London: Polity press, 1995) P. 31_41.
 17. Benedict Anderson, *op.cit.*
 18. David Mccrone, *The sociology of Nationalism* (London and New york: Routledge, 1998); Paul gilbert, *op.cit*; Roger Scruton, "In defence of Nation", in Derek matrarers and Jon Pink (eds.), *Debets in Contemporary political philosophy: Anthology* (London and New york: Routledge, 2003); E.J. Ha. bsbawm, *op.cit.*
 19. Joun stuart Mill [John Garry (ed)], on Liberty and other Essays (oxford worlds Classics) - (oxford: oxford unversity Press, New Ed edition, 1998), P. 427 - 434.
 20. روسنائو، ۱۳۸۰، ص ۲۳۱، ۲۳۷.
 21. Jane - Fran Cois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (Theory and History of Literature) - (Minnesota: university of Minnesota Press 1984).
 22. Vatimo (1988).
 23. J. Baudrillard, "The Ecstasy of communication", In Hal Foster, ed. The

Anti - Aesthetic: *Essays on Postmodern Culture*, PP. 126 - 134 (seattle, Washington: Bay Press, 1983) Translated by John Johnston.

24. Anthony Giddens, *Moderernity and self-Identity: self and society in the late modern Age* (stanford: stanford university press, 1986).

25. Rorty, *Philosophy and Social Hope*. (1999).

۲۶. روسانو، فصل ۴. (۱۳۸۰).

۲۷. همان، ص ۹ - ۱۲۸.

