

لیرالیسم، در مقام پدیده‌ای تاریخی، یعنی از هر چیز متعلق به غرب و بجهان جدید است، غرب جدیدی که خود ریشه در سه فرهنگ یونانی، فرهنگ رومی و مسیحیت دارد، بتوجھی به این سابقه تاریخی ممکن است به مغالطه «اروپا - محوری» بینجامد.

مقاله‌ای زیب با تذکر نکته فوق بحثی تطبیقی درباره لیرالیسم غربی و استبداد شرقی عرضه می‌کند. نویسنده ابتدا به اصطلاح شناسی واژه «لیرالیسم» پرداخته و سپس به سراغ چگونگی نسبت لیرالیسم با ایده‌های مهم مرتبط با آن (همجون‌آزادی، فرد، تساوی حقوق و...) می‌رود. در ادامه آرای مهمترین متقدان جدید لیرالیسم (مکل و مارکس) ذکر شده، به مغالطه‌های مخالفان - به تعبیر نویسنده - عوام‌گریب لیرالیسم نیز اشاره‌ای می‌شود.

الشريعة مصلحة بشرية بقوة الهيأة وقد تكون سياسة انسية بقوة عقلية: وماعدا هذين الرسميين فهو زور.
شروعت مصلحت بشر است به قوة الهيأة. وسياست حكومت انسان است به قوة عقلية. وهر آنچه از این دورنمی بیرون است ستمکاری است.

ابوسلیمان سجستانی

* * *

و يَعْلَمُ الرِّجُسُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
واو (خدا) پلیدی زابرکسانی که خرد خویش به کار نمی‌بندند مقرر می‌کند. ۱

«صنایع آزاد»، به کار می‌رود (دو دسته شه تایی و چهار تایی از علوم برای تربیت فکری)، اما به تدریج معنای بدی می‌یابد، به طوری که در آثار شکسپیر به معنای آدم «هرزه» (gross) یا «ولنگار» (licentious) است. اما این کلمه رفتارهای معنای قدیم خود، «آزاده» را با تمامی بارهای معنایی اش می‌یابد، یعنی: آدم «گشاده دست» یا «کریم» (generous، open-handed) و «اسخاوتمند» (generous) و «گشاده نظر» (open-minded) یا «open-hearted» (دارای سمعه صدر) اصطلاح «لیرالیسم»، برای اشاره به نظریه‌ای سیاسی درباره آزادی، از نام حزب سیاسی در اسپانیا گرفته می‌شود، یعنی «لیرال‌ها» (liberal) از لاتینی که در قرن نوزدهم از پدید آمدن حکومت تأسیسی (مبتنی بر قانون انسانی/constitutional) در اسپانیا طرفداری می‌کردند. رواج کلمه «لیرال» در کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر مبنی بر سابقه احزابی است که در کشورشان از این نام استفاده کردند و اعتبار یابی اعتباری این احزاب نیز در مقبولیت اجتماعی یا عدم مقبولیت اجتماعی این نام سهمی بوده است. مثلاً در فرانسه بالانگلیس عنوان «لیرال» مقبولیت اجتماعی دارد و حال آنکه در امریکا چنین نیست و به جای آن «دموکرات» یا «لیرالیسم» گفت. لیرالیسم از ابتدای تکوین خود نظریه‌ای بوده است علیه

در پژوهش درخصوص تاریخ اندیشه‌ها و تاریخ اجتماعی انسان دو پیشداوری بد مانع از فهم علمی آنها خواهد بود: (۱) این پیشداوری که هر آنچه در تاریخ اجتماعی و سیاسی اتفاق می‌افتد مبتنی بر نظامی ساخته پرداخته از اندیشه‌ها و افعال فاعلهای مختلف و آگاه است (ویکو و کانت نادرستی این پیشداوری را نشان داده‌اند) (۲) این پیشداوری که جوامع بشری سیر تاریخی و اجتماعی یکسانی را دنبال می‌کنند و مفاهیم و نظایه‌ای فکری واحدی برای شناخت و توسعه این جامعه‌ها می‌توان در نظر گرفت (مسئله‌ای که امروز به نام اروپامداری در علوم اجتماعی شناخته می‌شود). برای پرهیز از این دو پیشداوری روش مقایسه‌ای و تحلیل مفهومی را پیشنه می‌کنیم و بحث اصلی این مقاله را که درباره لیرالیسم است در سه بخش عرضه می‌کنیم: (۱) تجربه غرب: لیرالیسم؛ (۲) تجربه شرق: استبداد شرقی؛ (۳) تجربه اسلام؛

اقتدارگرایی (authoritarianism) بنابراین در دوره قدیم کلیسا و حکومتها خود کامه، و در دوره جدید فاشیسم و کمونیسم و به تازگی بنیادگرایی، دشمنان طبیعی آن محسوب می‌شوند. ارباب کلیسا «لیبرال‌ها» را طرفدار «سرمایه داری» و «دشمن مردم» قلمداد فاشیست‌ها آنان را طرفدار مخالفان خود را مرتکب و دشمن آزادی می‌کردند. لیبرال‌ها نیز در مقابل مخالفان خود را مرتکب و دشمن آزادی قلمداد می‌کنند. اما واقعیت این است که لیبرالیسم، گذشته از دشمنان طبیعی و به دور از مناقشات ایدئولوژیکی، ناقدانی دارد که فاشیست نیستند و آنان را فاشیست نیز نمی‌توان گفت (البته این مخالفان یا ناقدان بیشتر متفکر هستند تا وابسته به احزاب سیاسی). یکی دانستن «لیبرالیسم» با «سرمایه داری» (اگر چیز بدی باشد) نیز به طور منطقی صحیح نیست، گرچه سرمایه داری بزرگترین پشتیبان معنوی و فکری خود را در لیبرالیسم می‌باشد و ظهور این دو مقارن با یکدیگر بوده است.

لیبرالیسم و آزادی
اعتقاد راسخ به وجود آزادی برای نیل به هر هدف مطلوب صفت بارز لیبرالیسم در همه دوره‌هاست و نگرانی عمیق برای آزادی فردالهای بخش مخالفت لیبرالیسم با اقتدار مطلق است، چه اقتدار دولت باشد و چه اقتدار کلیسا یا حزبی سیاسی. اصل بنیادی لیبرالیسم ارزش اخلاقی و ارزش مطلق و کرامت ذاتی شخصیت انسان بوده است. بنابراین باید با هر فرد همچون غایقی فی نفسه رفتار شود و نه همچون وسیله‌ای برای پیشبرداز اغراض و منافع دیگران. آزادی سیاسی فرد، طبق اعلامیه فرانسوی حقوق بشر، عبارت است از: «قدرت انجام دادن هر کاری که به کسی دیگر زیان نمی‌رساند... حدود آن را تها قانون تعیین می‌کند». لیبرال‌ها عیناً اعتقد دارند زندگی بدون آزادی ارزش زیستن ندارد. بنابراین آنان همواره خواستار آزاد

متفرگانی که اندیشه‌های آنان درباره آزادی، ایدئولوژی سیاسی لیبرالیسم را قوام بخشیده است عبارتند از: جان لاک (۱۹۳۲-۱۷۰۴)، ایمانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴)، بی‌زامن کنستان (۱۷۶۷-۱۸۳۰)، ویلهلم فون هومبولت (۱۷۶۷-۱۸۳۵)، جان استوارت میل (۱۸۰۶-۷۲)، هیل گرین (۱۸۳۶-۸۱)، لونارد ترلانوی هابهاوس (۱۸۶۴-۱۹۲۹) و در نیمة دوم قرن بیستم، آیزاک ای برلین (۱۹۰۹-۹۸)، هربرت لایونل آدولفوس هارت (۱۹۰۷-۹۲)، جان راولز (۱۹۲۱-) و رانلد دورکین. ژان ژاک روسو را با آنکه باید قهرمان دفاع از آزادی محسوب کرد به دشواری می‌توان لیبرال گفت. درخصوص هگل نیز شک و تردید

در باره لیبرالیسم، استبداد شرقی، اسلام

محمدسعید حنایی کاشانی

بعدن فرد از اجراء‌های ناعادلانه و بلازدگانه‌ای هستند که حکومتها و نهادهای استهبان بر فرد تحمیل می‌کنند. فرد خود مختار باید آزاد باشد تا شغلش را انتخاب کند، عقایدش را اظهار کند، ملیتش را تغییر دهد و از جایی به جایی برود.

آنچه با آزادی فرد پیوند نزدیک دارد آزادی انجمن است. لیبرالیسم طرفدار حق تأسیس انجمنها از هر نوع - سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و فرهنگی - شده است که هدف‌شان پیشبرداز منافع مشروع اعضا‌شان بوده است. فرد بدون آزادی انجمن در مخالفت بالجبارهایی که نظم حاکم به او تحمیل می‌کند می‌یاورد خواهد بود. با قدرت برخاسته از گروهی منسجم از افراد هم‌دل است که فردمی تواند در برابر بی‌عدالتی و استبداد باشد.

لیبرالیسم و فرد

مفهوم فرد را شاید بتوان محور تمامی مفاهیم دیگر لیبرالیسم شمرد. مفهوم فرد، همچون آزادی، با اینکه در فرهنگهای یونانی و رومی و همچنین مسیحیت شناخته شده بود، کاملاً متعلق به دوره جدید است و معنای تازه‌ای دارد. در واقع، اگر نام آزادی در خود کلمه لیبرالیسم مندرج است، فردگرایی (individualism) تقریباً معادلی دیگر

وجود دارد که او را بتوان لیبرال گفت، گرچه می‌توان قرائتی لیبرال از فلسفه او به دست داد. بزرگترین ناقد لیبرالیسم، بی‌شک، کارل مارکس است (هگل و نیچه و هایدگر نیز انتقادهایی از لیبرالیسم کرده‌اند و همین امر توضیح می‌دهد که چرا فاشیست‌ها از آرای اینان در جهت مقاصل خودشان بهره برداری کرده‌اند و چرا لیبرال‌ها همواره به این سه تن به دیده شک نگریسته‌اند و حتی گاهی ترجیح داده‌اند که فلسفه‌های اینان را در کل فاشیستی قلمداد کنند تا خیال خودشان را تا ابد راحت کنند) و امروز جدیترین ناقدان لیبرالیسم، علاوه بر مارکسیست‌های غربی، طرفداران اصالت اجتماعی ترکیبی از لیبرالیسم و اصالت اجتماع به دست دهنند.

لیبرالیسم چیست؟

لیبرالیسم فلسفه‌ای سیاسی است که برای حقوق مدنی و سیاسی افراد اهمیت پسیاری قائل است. لیبرال‌ها خواستار تضمین قلمرو اساسی برای آزادی شخصی - شامل آزادی و جدان، سخن، انجمن، اشتغال - هستند و تأکید می‌کنند دولت نباید جز برای حمایت از دیگران در برابر زیان، در این امور مداخله کند. بنابراین «لیبرال» به حکومت و

در ک اخلاقی مساوی یا شخصیتی مساوی دارند. مقصود این است که همه در برابر قانون حقوق مساوی دارند و حق دارند از آزادی مدنی برخوردار باشند. هیچ قانونی نباید به برخی امتیازهای خاصی بدهد و به برخی دیگر تعیضهای خاصی تحمیل کند. کمک و حمایت و مجازات باید برای همه یکسان باشد. لیبرالیسم نبرد بی امانی است علیه امتیازهایی که مانع مصنوعی در برابر رشد فردند، چه این امتیازها ناشی از ولادت باشند و چه ناشی از ثروت و نژاد و اعتقدای جنس. لیبرالیسم تأسیس جامعه‌ای را در نظر دارد که در آنجا برای همه فرصت مساوی وجود خواهد داشت تا اکثر استعدادهای فطری شان را به تحقق برسانند، چه این استعدادها کوچک باشند و چه بزرگ.

لیبرالیسم و ناقدانش

لیبرالیسم نظریه‌ای بود که طبقه نوظهوری به نام طبقه متوسط یا بورژوازی شعار خودش قرارداد تا زندگی اجتماعی خود را سامان دهد و بتواند در برابر طبقه زمیندار و صاحب عنوان و نظام سلطنتی و کلیسا قد علم کند. آنچه به پیروزی این طبقه کمک کرد فقط در دست داشتن چند مفهوم فلسفی درباره حکومت نبود؛ تاریخی طولانی از تعصّب و خرافه به نام دین، جنگهای طولانی مذهبی و دینی، جنگ پایان ناپذیر سلطنت و کلیسا بر سر قدرت و برآمدن خورشید علم و کشف مقام انسان و به رسمیت شناختن قوا و استعدادهایش و رشد تفکر فلسفی و علمی از دوره رنسانس به بعد و بالآخره کشف منابع تازه ثروت که مولود کار و داد و ستد باز رگانان و صاحبان حرفه‌ها در شهرها بود و نه تاراج و چپاول دولتها، به این طبقه نشان داد که نمی‌تواند در جهانی زندگی کند که امتیازات موروثی و نالمتی مدنی بر آن حاکم باشد. افراد طبقه متوسط جز به خودشان به کسی دیگر نمی‌توانند متکی باشند، بنابراین، این طبقه به نظریه‌ای متولی شد که آزادیهای فردی و امکان رقابت عادلانه و تضمین اندوخته‌های را به رسمیت می‌شناخت.

با این وصف تحقق این جامعه مانند تحقق هر چیز دیگری رخنه‌ها و ترکهایش را نیز آشکار کرد. متفکرانی از همین طبقه نخستین انتقاد کنندگان از این جامعه جدید بودند، بی‌آنکه واپسگرا باشند یا بخواهند دستاوردهای آن را ناچیز بشمارند. گنرگ و یلهلم فریدریش هگل (۱۸۳۱-۱۷۷۰) و کارل مارکس (۱۸۴۳-۱۸۱۸) بزرگترین ناقدان لیبرالیسم تا امروزنده.

از نظر هگل جامعه لیبرال سه نقص یا تصور ناقص دارد: ۱- آزادی اخلاقی، ۲- آزادی اقتصادی و ۳- فرد.

جامعه لیبرال تصور ناقصی از آزادی دارد، چون آزادی را غایب قیود و محدودیتها می‌پنداشد. براساس این تلقی از آزادی من آزادم اگر دیگران در کارم مداخله نکنند و به آنچه نمی‌خواهم بکنم مجبورم نکنند. اما، از نظر هگل، این تلقی از آزادی یکسویه و ناقص است، برای اینکه قادر بودن به انجام دادن آنچه می‌خواهم بکنم حاکی از آزادی واقعی نیست، چون چه بسا آنچه می‌خواهم به حکم عقل تعیین نشده باشد. در واقع، استدلال هگل این است که (چنان که کانت می‌گفت) توانایی در بازداشت امیال و تدبیر عقلانی درباره ضرورت آنهاست که آزادی واقعی را محقق می‌کند. بنابراین

برای لیبرالیسم و هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف آن است. فرد گرانی لیبرالیسم ریشه در مفهوم فرد در دوره رنسانس دارد؛ آدمی که می‌دانند چه می‌خواهد و چه باید بکند تا به مقصود خود برسد، بی‌آنکه پروای نام و ننگ داشته باشد. این تلقی از فرد، که شروع شن با مایکاولی است، نیروهای بسیاری را در او آزاد می‌کند و بدین طریق او هم در خیر و هم در شر تا منتها درجه پیش می‌رود. نظریه پردازان لیبرال فرد را یگانه عنصر واقعی و خلاق هر جامعه می‌دانند، چراکه تاریخ نشان داده است هر جاکه فرد بودن نفی و فرد سرکوب شده، جامعه راه انحطاط پیموده است.

لیبرالیسم و آزادی و جدان

لیبرالیسم براساس این تشخیص رشد کرد که «تحمل» (tolerance) یکانه راه پایان دادن به جنگهای مذهبی است. پس از آنکه جنگهای بیشمار مذهبی ذهن و جان اروپایان را فرسوده، هم پرتوستان‌ها و هم کاتولیک‌ها پذیرفتند که دولت حق ندارد جانب ایمان واحدی را بگیرد یا ایمان واحدی را به شهروندان تحمیل کند. ضمن اینکه یکانه اساس استوار برای این اصل را از حوزه دین به دیگر کردن کلیسا و دولت بود، لیبرالیسم این اصل را از حوزه دین به دیگر حیطه‌های زندگی اجتماعی نیز تعیین داد، زیرا شهروندان اعتقادهای متضادی درباره معنا و هدف زندگی دارند. دولت لیبرال در صدد حل این تضادها نیست، بلکه می‌خواهد داوری طرفی باشد که هر کس بتواند زندگی و کار خودش را بکند. بدین طریق، لیبرالیسم خود را یکانه پاسخ بشری به کثرت و تنوع ناگزیر جوامع جدید معرفی می‌کند.

لیبرالیسم و حکومت بارضایت و خواست مردم از دیدگاه لیبرال‌ها غرض اصلی از حکومت، پاسداری از آزادی و تساوی و امنیت همه شهروندان است. به همین دلیل، حکومت لیبرال، چه در شکل مشروطه سلطنتی و چه در شکل جمهوری، مبتنی بر حکومت قانون است؛ قانون مصوب قانونگذارانی که در انتخابات آزادبرگزیده شده‌اند.^۳ بنابراین، طبق لیبرالیسم، هیچ حکومتی مشروع نیست، مگر اینکه مبتنی بر رضایت و خواست حکومت شوندگان باشد. لیبرالیسم، برای حمایت از حقوق افراد و اقیلتها، اهمیت بسیاری برای محدود کردن قدرت حکومت قائل شده است. این محدودیتها حقوقی اند که به نامهای مختلفی مشهورند، «آزادیهای مدنی» و «حقوق فطری/طبیعی» و «حقوق بشر» و طبق اعلامیه استقلال امریکا عبارتند از: «حق زندگی و آزادی و تعییب سعادت» و طبق اعلامیه حقوق بشر در انقلاب کبیر فرانسه عبارتند از: «حق آزادی و مالکیت و امنیت و مقاومت در برابر ظلم». این حقوق نقض نشدنی و سلب نشدنی و جهانی‌اند. همه اعمال حکومت نسبت به فرد شهروند باید طبق روند مقتضی قانون باشد و چنانچه این روند نقض شود، قوه مستقل قضایی باید مانع از آن شود.

لیبرالیسم و تساوی حقوق لیبرالیسم مدعی تساوی حقوق برای همه انسانها در همه جاست. اما البته این سخن بدان معنا نیست که همه توانایی مساوی، یا

براساس قرارداد آزادانه در آغاز تشکیل جوامع افسانه است. حقوق آزادی و تساوی نیز به همین سان توهم است. همه این مفاهیم ایدئولوژی ای را تشکیل می دهند که نظام سرمایه داری را توجیه می کنند.

گفته های مارکس چندان هم خالی از حقیقت نیست. با این همه شاید یکی از بزرگترین خیانتهای کمونیست ها و مارکسیست ها در حق جوامع غیر غربی همین دروغ باشد که لیبرالیسم ایدئولوژی توجیه کننده سرمایه داری است. کشورهایی که دیکتاتوری های کمونیستی را به جسم دیدند یا تبلیغات کمونیست ها علیه لیبرالیسم زمینه مناسبی برای ظهور فاشیسم در کشورهایشان فراهم کرده، امروزیه روی دیگر سکه افتاده اند و گمان می کنند چاره همه مشکلات

وقتی تابع تمایلاتی هستم که موابه هر سومی برند، مانند فاعل عاقل عمل نمی کنم ولذا نمی توانم بگوییم آزاد هستم. هگل استدلال می کند که در جامعه لیبرال تأکید بر صرف انتخاب فرد و ارضای نیازش قرار می گیرد و نه بر تصمیم گیری عقلانی خودفرد ولذا این حیث آزادی حقیقی در این جامعه وجود ندارد. اینجاست که باید اخلاق به کمک فرد بیاید تا به او نشان دهد پیروی از قانون اخلاقی و درنظر داشتن خیر عموم به معنای آزاد بودن است.

دومین انتقاد هگل از جامعه لیبرال این است که مفهوم فرد بودن در جامعه لیبرال یکسویه و انتزاعی است. چون این جامعه براساس اقتصاد بازار قوام گرفته و تأسیس شده است، همه افراد به دنبال منافع خودشان هستند و به تدریج تابع ساز و کار بازار می شوند که آنان را از صفات انسانی ساقط می کنند. بنابراین دیری نمی گذرد که همه روابط انسانی به صورت تجاری درمی آید. اساس هر همکاری و تعاون ما با دیگران کسب منافع خودمان می شود.

انتقاد سوم هگل به ریشه کنی فرد از اجتماع، در جامعه لیبرال، مربوط می شود. فرد جامعه را صرفاً ظرفی برای تأمین نیازهای خودمی بیند و هیچ علاقه یا هویت مشترکی اورابا دیگر افراد جامعه پیووند نمی دهد. نتیجه اینها و محصور شدن فرد در خود و خودپرستی محض است. او به آسانی از اجتماعی که در آن زاده شده دل می کند و راه سرزینهای دیگر را پیش می گیرد. به هیچ فرهنگ و سنت و دین و آیینی دل بسته نیست و فقط می خواهد به خواسته های خودش برسد.

انتقادهای هگل از لیبرالیسم، بویژه فردگرایی آن، تا امروز پایدار مانده است. فرد و فردگرایی، باینکه از عهد باستان تا اصرار مسیحیت مطرح بود، در لیبرالیسم، از سرچشمه اش در دوره رنسانس می نوشد: میدان دادن به غرایز و ارضای آنها. به همین دلیل امروز در غرب کلمه فرد و فردگرایی تا حدودی به کلمات مذکوم تبدیل شده اند و برخی متفکران معنای «فرد» را محدود به «فردی با خواهش‌های غریزی» کرده اند و به جای آن «شخص» (person) را به معنای «فردی با تمایلات معنوی» گذاشته اند و «شخص‌گرایی» (personalism) را جانشین فردگرایی کرده اند. کسانی نیز که امروز به طرفداران «اصالت اجتماع» (communitarianism) مشهورند، بدترین ضعف لیبرالیسم را همین فردگرایی می دانند (چارلز تیلور کوشیده است با استفاده از مفاهیم هگلی میان «اصالت اجتماع» و لیبرالیسم جمع کند).

کارل مارکس بنای لیبرالیسم را استوار بر جدایی فعالیت اقتصادی از حکومت دولت می بیند. لیبرالیسم می گوید فعالیت اقتصادی امری قراردادی و خصوصی میان افراد است. ولذا حق مالکیت معمولاً در نظریه لیبرال حقیقی فطری معرفی می شود که عقل طبق قانون فطری آن را کشف کرده است. این حق که در قانون تجسم یافته حاصل نبردهای مختلف تاریخی میان گروههای اجتماعی برسر دست یافتن به منابع مادی است. با ظهور سرمایه داری معنای مالکیت این شد: حق از آن خود داشتن ارزش افزوده؛ ارزش افزوده ای که محصول کار کارگر بر روی ماده خام است. بنابراین، از دیدگاه مارکسیسم، توصیف حق مالکیت به منزله حق فطری باطل است. توصیف اقتصاد به منزله امری خصوصی میان افراد باطل است. تصور تشکیل جوامع انسانی

مدافعان این ارزشها می‌دانند، و حشمت و شوکت خود را مردمون این مقاهم می‌دانند، آن قدر جلوه و جلال یافته است که کمتر کسی جرأت می‌کند صریحاً و علناً با این مقاهم مخالفت کند، چرا که مخالفت با این مقاهم به معنای مخالفت با پیشرفت و ترقی و رفاه و علم و فرهنگ و همه چیزهایی خواهد بود که هر انسانی فطرتاً خواهان آن است. با این همه چه در همین جامعه‌های لیبرال، در گذشته، و چه در برخی کشورهای تازه استقلال یافته، با استعانت از همین مقاهم لیبرال، نظامهای سیاسی ای پدید آمده‌اند که حکومتها خود را بسیار دمکراتیک‌تر و لیبرال‌تر از نظامهای مدعی لیبرالیسم معرفی می‌کنند، اما در واقع مضحکه‌ای از نظامهای سنتی استبدادی سرزمین خود را بانگ و لعابی تازه بیش نیستند.

لیبرال‌ها همواره نگران خطر دمکراسی برای آزادی بوده‌اند (از این حیث با افلاطون اشتراک نظر دارند) و تجربه‌های فاشیسم و فاشیسم و نازیسم در برخی کشورهای اروپایی که سنت دیرپاپی در لیبرالیسم نداشتند، دلایل تاریخی خوبی برای این نگرانی اند. لیبرالیسم فلسفه‌ای سیاسی است و مقاهم اساسی آن هیچ جهت گیری مشخصی را برای معنا و غایت زندگی به فرد پیشنهاد نمی‌کنند. لیبرالیسم فقط در صدد است قواعد بازی اجتماعی را طوری تنظیم کند که هر کس آنچه را در زندگی بالارزش و با معنایی یابد دنبال کند. بنابراین ادیان و مکاتب فلسفی و خرافات و موهومات مدام که در جامعه طرفدارانی دارند حق یکسانی برای ادامه حیات دارند. از همین جاست که خطر بروز می‌کند و این امکان پدید می‌آید که در جامعه‌های لیبرال گروههای ظهور کنند و به قدرت برسند که امکان رشد و نرم‌شان را از همین جامعه یافته‌اند، اما در صددند با کسب قدرت قواعد بازی اجتماعی را تغییر دهند و به زعم خود حکومتی ابدی برای خود فراهم آورند؛ فاشیست‌ها و کمونیست‌ها و بنیادگرایان از این قبیل گروههایند. اینان تا هنگامی که در اقلیتند آزادی و حقوق بشر و همه مقاهمی را که برای آنان حق حیات قائل می‌شود می‌پذیرند، اما همین که به قدرت رسیدند نزدیان انتخابات آزاد را بر می‌چینند و مدعی می‌شوند که حکومت مردمی حکومت برای مردم است و نه به وسیله مردم. در این حکومتها مردم فقط کسانی هستند که حکومت مدام العمر رئیس جمهور یا رهبران همیشگی را می‌پذیرند و کسانی که چنین چیزی را نمی‌پذیرند «مردم» نیستند و «دشمن»‌اند. اینجاست که لیبرال‌ها هشدار می‌دهند: «قیمت آزادی هشیاری دائمی است».

وبالاخره قبل از اینکه این بخش را به پایان ببریم به نمونه‌ای از تفکر سیاسی قدیم توجه می‌کنیم که در وصف بسیاری از ویژگیهای جامعه لیبرال، بی‌آنکه به مقاهم زیربنایی و تفاوت و سیله و غایت توجه شود، گوییست. این نمونه از اخلاق ناصری به قلم خواجه نصیرالدین طوسی است:

و اما مدینه احرار، و آن رامدینه جماعت خوانند، اجتماعی بود که هر شخصی در آن اجتماع مطلق و مُخلّی باشد بالغ خود، تا آنچه خواهد کند، و اهل این مدینه متساوی باشند و یکی را بر دیگری مزید فضلی تصور نکنند، و اهل این مدینه جمله احرار باشند و تفرق نبود میان ایشان الایسی که مزید حریت بود، و در این مدینه اختلاف بسیار و هم مختلف و شهوات متفرق حادث شود چنان‌که او حصر و عذر مجاوز بود، و اهل این مدینه طوابیف گردند، بعضی متشابه و بعضی متفاوت، و هر چه در دیگر مدن شرح دادیم چه شریف و چه خسیس در طوابیف این مدینه موجود

در خصوصی سازی و بازار آزاد است، اما بدون نظامهای دمکراتیک و پذیرفتن مقاهم اساسی لیبرالیسم، این جامعه‌ها همه مقاهم جامعه‌های لیبرال غربی را خواهند داشت، بدون خیرات آن. اینجاست که می‌توانیم بگوییم هیچ کس به اندازه مارکس و مارکسیسم به همین نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم خدمت نکرد؛ از طریق انقاد، مارکسیسم در جوامع عقب مانده شرقی تبدیل به دین تودها و وعده بهشت موعود بر زمین شد. اما در غرب مارکسیسم مکتبی در میان مکاتب علوم اجتماعی است و به پیشبرد شناخت زندگی اجتماعی یاری می‌رساند. بت مارکسیسم در شرق شکسته شد، اما علم مارکسیسم در غرب زنده است، چون در جامعه لیبرال هر چیزی جای خود را دارد، به دور از افراط و نفریط.

امروز برخی از لیبرال‌ها با نظریه بازار آزاد مخالفت می‌کنند و معتقدند که عدالت نیز باید شعار جامعه لیبرال قرار گیرد (جان راولز). آن دسته از لیبرال‌ها را که هنوز از نظریه بازار آزاد طرفداری می‌کنند لیبرال‌های کلاسیک یا لیبرتارین‌ها می‌گویند (فریدریش هایک و رایرت نویک)، به هر حال، لیبرالیسم نیز مانند هر مكتب دیگری طی زمان و با کار نظریه پردازان تحول می‌یابد و برداشتها یا مذاهب متفاوتی از آن به ظهور می‌رسد. به عبارت دیگر، امروز باید از لیبرالیسم‌ها سخن گفت (و نه لیبرالیسم) و اینکه کدام لیبرالیسم مقصود است.

عوام فریبان و لیبرالیسم

امروز مقاهمی مانند آزادی و دمکراسی و حقوق بشر آنقدر در گوشه و کنار جهان بر زبان می‌آید و به واسطه برخی کشورهایی که خود را

در آن روزگار، و بویژه کتاب جمهوری اوست. بنابراین باید به افلاطون حمله کرد، پس حمله به افلاطون راحمله به دین تلقی نکنیم (نتیجه به ماتعلیم می‌دهد که دین مسیحیت چیزی جز فلسفه افلاطون برای عوام نیست. بنابراین هر کس می‌خواهد به دین سنتی حمله کند باید به افلاطون حمله کند).

ابندا به تعریف مدینه فاضله و غیرفاضله از نظر خواجه توجه کنیم: ... و چون افعال ارادی انسانی منقسم است به دو قسم، خیرات و شرور، اجتماعیات نیز منقسم باشد بدین دو قسم: یکی آنچه سبب آن از قبیل خیرات بود، و دیگر آنچه سبب آن از قبیل شرور بود، و اول را مدینه فاضله خوانند و دوم را مدینه غیرفاضله^۵: مدینه فاضله یک نوع بیش نیست، اما مدینه غیرفاضله سه نوع است، نوع اول آن است که «الجزای مدینه»، یعنی اشخاص انسانی، از استعمال قوت نطقی خالی باشند و موجب تمدن ایشان تبع قوتی بود از قوای دیگر و آن را مدینه جاهله خوانند». مبنای این تقسیم بنده نظریه‌ای است درباره خیر و شر، با تقسیمی ثنوی. و این درواقع مشکل تمامی مابعدالطبیعه‌ای است که می‌توانیم آن را «افلاطونی مشرب» (Platonist) بنامیم. این مشکل عبارت از این است که قدمًا هیچ گاه معنای «دیالوگ» و «دیالکتیک» را در فلسفه افلاطون نفهمیدند، یا به دلیلی نخواستند بفهمند، و نتیجه آن شد که گمان کردند فضیلت چیزی است جدای از شر، به تعبیر نیجه، حکم کردند که «انسان اخته انسان نیک است». بنابراین تمامی قرون وسطای مسیحی و جهان اسلامی خهانی بود که دائمًا فضیلت را جار می‌زد، اما قساوت آمیزترین خوزنیزیها و کشتارها و شکنجه‌ها بر آن حاکم بود. اما بارنسانس این مفهوم ظهور کرد که نیروی رانده بشر شرآوست و نگهدارنده او عقل او. انسان در مدرسه عاقل نمی‌شود، در زندگی و تاریخ عاقل می‌شود. بنابراین سلب آزادی انسان به معنای گرفتن امکان رشد و ساخته شدن اوست. همه افراد جامعه به دنبال شر نمی‌گردند، اگر شری نیز بروز کردار آنچه انسان خواهان بقای خویش است، عقل به مدد او می‌اید و او را از شر بازمی‌دارد. این نظریه به «فضیلت شر» موسوم است و کانت نخستین کسی بود که آن را تدوین کرد.

سایر نکته‌هایی که خواجه درباره مدینه احرار می‌گوید، غیر از

بود، و هر طبقه‌ای را تیپی بود، و جمهور اهل مدینه بر رؤساغالب باشند، چه رؤسار آن باید کرد که ایشان خواهند، و اگر تأمیل کرده شود میان ایشان نه رئیس بود و نه مرؤوس، الا آنکه محمود ترین کسی اکذا، کسی ابه نزدیک ایشان کسی بود که در حریث جماعت کوشید و ایشان را با خود گذارد و از اعدا نگاه دارد، و در شهرات خود بر قدر ضرورت اقصار کند و مکرم و ربا خود مساوی دانند چون ازو چیزی بینند از قبیل شهوات و لذات، خود کرامات و اموال در مقابل آن بدو دهند.

و بسیار بود که در چنان مُدن رئیسیانی باشند که اهل مدینه را از ایشان اتفاقاً نبود، و کرامات و اموال بدیشان می‌دهند از جهت جلاالی که ایشان را تصور کرده باشند، به مزاقبت اهل مدینه در طبیعت، یا به ریاستی محظوظ که به ارش بدیشان رسیده باشد، و محافظت آن حق اهل مدینه را بر تعظیم او دارد طبعاً و جملکی اغراض جاهلیت که بر شرمندی در این مدینه بر تماریزین وجهمی و بسیار ترین مقداری حاصل توان کرد، و این مدینه عجب ترین مُدن جاهلیت بود، و مانند جامه وشی به تماشی و اصیاغ متلون آراسته باشد، و همه کس مقام آنچادرست دارد، چه هر کسی به هوا و غرض خود تواند رسید، و از این جهت ام و طوابق روحی بدین مدینه نهند و در کمرت مدینی انبوه شود و تو الدو تسلیم سیار پدید آید، و اولاد مختلف باشند در فطرت و تریست، پس در یک مدینه مدینه های سیار حادث شود که آن را زیکدیگر تهییز توان کرد، و اجزای بعضی در بعضی داخل، و هر جزوی به مکانی دیگر. و در این مدینه میان غریب و مقیم فرقی نبود، و چون روزگار براید افضل و حکما و شعر او خطی او هر صنفی از اصناف کاملان سیار، که اگر ایشان را التقط کنند اجزای مدینه فاضله توانند بود، پدید آیند و همچنین اهل شر و نقصان.

و هیچ مدینه از مُدن جاهلیت بزرگتر از این مدینه نبود و خیرو شر او بغایت برسد و چندانچه بزرگتر نباشد تربود شر و خیر او بیشتر بود. به گمان من بهتر از این قطعه نمی‌توان در توصیف جامعه لیبرال یافت؛ توصیفی که تا حدود بسیاری منصفانه است. با این همه این توصیف مبتنی بر مابعدالطبیعه‌ای است که خود خالی از ایراد نیست.

نخست آنکه خواجه نصیر را متكلم و فیلسوف و دانشمندی مسلمان به مذهب شیعه می‌شناسیم. پس آیا دیدگاه او مبین نظری اسلامی یا قرآنی درباره طبیعت جامعه است؟ خیر، ابدأ چنین نیست. اخلاق ناصری متأثر از آراء اهل مدینه فاضله فارابی و این کتاب نیز به نوبه خود متأثر از فلسفه سیاسی افلاطون، شناخته شده

تجربه اسلام؟

اسلام در مقام دین و اسلام در مقام تجربه‌ای تاریخی که کشورهای مسلمان در طول هزار و چهار صد سال گرد آورده‌اند و چیز متفاوت است. برای مسلمان اسلام در مقام دین منبعی پایان ناپذیر است که او همواره می‌تواند راه زندگی خود را از آن بپرسد. اما آیا مسلمانان تاکنون در باره حکومت پرسیده‌اند؟ تجربه تاریخی اسلام گویای آن است که مسلمانان از نخستین روز رحلت پیامبر م در این موضوع سرگردان بودند (باشدند). چهار خلیفه نخست تاریخ اسلام به چهار شیوه متفاوت به قدرت رسیدند: نخستین فرد را شورایی برگردید که اتفاقی تشکیل شده بود؛ دومی را اولی تعبیین کرد؛ سومی بارأی یک تن از شورایی که دومی تعیین کرده بود به قدرت رسید (و باقتل از قدرت کنار رفت) و چهارمی بایعت عام به قدرت رسید، اما فته انگیزترین دوران را داشت (چون گروههای قدرت طلب فشار عدالت اور اتاب نمی‌آوردند) و بالاخره با کوبدناز صحنه کنار رفت و بعد از اوضاعی برسر کار آمد که تادوران جدید الگوی واحدی به همه کشورهای اسلامی تحمل کرد؛ استبداد شرقی. اما نخستین خیزشها بیداری ملی در شرق از کجا برخاست و چه اندیشه‌های پرچمدار آن بودند؟ انقلاب مشروطیت ایران را چه اندیشه‌های تغذیه کردن و مقاومتی مانند آزادی و استقلال و ملیت و وطن چگونه در اذهان شکل گرفتند؟ جنبش‌های احیای دینی معاصر در چه کشورهایی شکل گرفتند؛ کشورهایی که با جهان جدید بیشترین نزدیکی را داشتند یادِ عقب مانده‌ترین وضعیت اجتماعی به سر می‌بردند و با روح جهان جدید بیگانه بودند؟ مسلمانان معاصر چگونه می‌خواهند به پرشیاهای اساسی روزگار ما پاسخ دهند، بویژه وقتی در موضع قدرت قرار گیرند؟ آیا اصلًا تاب پرسش را خواهند داشت؟ شاید در ابتدای این راه توجه بدین نکته راهگشا باشد که «سیاست» جزء علوم انسانی است و نه علوم دینی.

یادداشتها

۱. ابوسلیمان المنطقی السجستانی، صوان الحکمة و ثلاث رسائل، تصحیح عبدالرحمن بدوی، طهران، ۱۹۷۴، ص ۲۲۰. و سوسه می‌شوم بگوییم استفاده باشون از «بشر» و «انسان» در این عبارات، یادآور تمایز لاتینی میان *homo* (انسان غیر متبدن) و *Humanus* (انسان متبدن) است. برای آگاهی مبسوط و مشروح از اندیشه‌های ابوسلیمان، رجوع شود به: جوشن ل، کرم، فلسفه در عصر و نسائی اسلامی؛ ابوسلیمان محسنستانی و مجلس او، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، مرکز نشر دانشگاهی، به زودی.
۲. سوره یونس، آیه ۱۰۰ (قرآن مجید)، ترجمة عبدالمحمد آیتی، تهران: سروش، ۱۳۷۴.
۳. جان لاک می‌گفت افراد هر چیز حق دارند شکل حکومت را تعیین کنند و تأسی حفرسن خواستار گنجاندن ماده‌ای در اعلامیه استقلال امریکا بود، مبنی بر آنکه حق انقلاب برای همه نسلها محفوظ است.
۴. خواجه نصیر الدین طوسی، اخلاق ناصری، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، علم رضا حیدری، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۶۰، صص ۲۹۶-۲۹۸.

۵ همان، ص ۲۸۰.

جاله نامیدن آن (که نباید ما را بترساند، چون خود افلاطون، از زبان سقراط، به مامی آموزد که تمامی پیشرفت مادر جهل ماست، اگر بدان دانا باشیم. کانت نیز همین نکته را از لسینگ می‌گیرد که می‌گفت: «اگر خدا حقیقت را در دست راستش و خطرا در دست چیز بگیرد و به من بگوید کدام رامی خواهی؟ می‌گوییم خدایا داشت چیز را به من بده»، چون انسان مدام که خطرا می‌کند پیشرفت می‌کند». خلیفه الله بودن انسان، به تعبیر قرآن، ریشه در «ظلوماً جهولاً» ای انسان دارد و ایلیسی شیطان در غرّه شدن به علم و فضیلت در واقع امروز از محسن هر جامعه‌ای محسوب می‌شود.

۲

تجربه شرق: استبداد شرقی

همگل، در بررسی خود از سیر تاریخی مفهوم آزادی، شرق را نخستین آغازگاه تاریخی مفهوم آزادی معرفی می‌کند: آزادی یک تن. در شرق فقط یک تن آزاد است و او خدایگان یا پادشاه یا شخصی اول مملکت است. دیگران هیچند، صفرهایی بی‌اعمیت که به بزرگی یک تن باری می‌رسانند. در شرق فرد هیچ گاه اهمیت نداشته است و جرقه‌های گهگاه آن در طول تاریخ بسیار زود به حاموشی گراییده است. (در آغاز دولت بود...) کتاب جامعه شرقی با این چمله آغاز می‌شود. دولت، در شرق، اژدهایی است هفت سر (به تعبیر امروزی، به نظرمی آید تعدد قوا دارد اما در واقع بر یک تن استوار است) به هرسو می‌چرخد و از هر سو مراقب است: نه اندیشه را از او امانی است و نه پیشه را بی‌رخصت او جانی. زندگی فرد در کفشهای آهنهای محبوس است که جان و تن او را قالب می‌دهند. در استبداد شرقی هیچ کس چیزی را خود به دست نیاورده است و به دست نمی‌آورد. و اگر به دست آورده از دست می‌دهد، همه چیز از بالا می‌رسد. بنابراین چاکری و نوکری راه پیشرفت را هموار می‌سازد. هر دولتی که بروز طبقه حامی او نیز با آن دولت می‌رود، چون حکومت راهی است برای غارت، غارتگران قدیم را غارتگران جدید غارت می‌کنند. دنیادوروز بیشتر نیست و هر کس خوب می‌داند که در این دو روز که نوبت اوست چقدر باید بذدد. در شرق دولت است که طبقات اجتماعی را به وجود می‌آورد و نه طبقات اجتماعی دولت را. به همین دلیل بدترین شکل فرد بودن در جامعه شرقی بروز می‌کند: بدین، سخره گر، گریزان از هر گونه همکاری اجتماعی، منافع آنی خود را در نظر نداشت، دم غنیمتی بودن و هر گونه تلاش و کوشش را بی‌شعر دانستن، چون کسی به سعی و تلاش خودش به جایی نمی‌رسد. آزادی هدیه‌ای بود که شرقی از بیگانگان انتظار می‌کشید. به همین دلیل فرد شرقی هیچ گاه از هیچ نظامی تا پای جان دفاع نمی‌کرده، چون هیچ نظامی برای او نبود و از آن او نیز نبود. برای شرقی تنها سرزمین مادری اش نبود که زندان به شمار می‌آمد، کل جهان زندان بود و تها راه خلاصی از آن مرگ. محنت تنها چیزی بود که شرقی از زندگی می‌دانست و مرگ تنها آزادی ای که می‌شناخت.