

دموکراسی را با تهمام وجود نپذیرفته‌ایم

کفت و گو با: سیدحسین موسوی تبریزی

ضمیمه اعتقاد شن ۱۸۷۷/۱۱/۸

چکیده: آقای موسوی در این مقاله به هدف مشترک مبارزان قبل از انقلاب اشاره دارد و معتقد است که هدف آنها، سرنگونی حکومت شاه بود. و در ادامه به گونه‌شناسی جویان‌های لعل سیاسی، بعد از انقلاب می‌پردازد. ایشان با مقایسه وضعیت گنونی جامعه، با اوایل انقلاب معتقد است که بعد از سی سال انقلاب، هنوز دموکراسی والعنی در جامعه، پیاده نشده است و احترام به آزادی و رأی اکثریت به معنای والعنی، صورت نمی‌گیرد.

قبل از انقلاب هدف مشترک مبارزان، سرنگونی حکومت شاه بود و ویژگی‌های منفی شاه مثل دیکتاتوری و استبداد، نبود آزادی فکری، نداشتن استقلال و درست مدیریت نکردن مسائل سیاسی و اقتصادی علت شکل‌گیری این هدف بود. اوایل کار بسیاری اعتقاد داشتند حکومت شاه و قانون اساسی مشروطه، در صورت آزادی انتخابات، می‌شود اصلاح شود. بیانات امام^{*} هم در سال ۴۲، بیاناتی از قبیل: من نصیحت می‌کنم و کاری نکن که مردم شمارا بیرون کند، بود؛ یعنی اعتقاد بر این بود که اگر شاه قانون اساسی مشروطه را، به درستی اجرا کند؛ مشکلی نیست، اما شاه به قانون، تن نداد و استبداد دیکتاتوری را، به خاطر وابستگی که به خارج از کشور داشت، گسترش داد و به همین دلیل اوضاع به سمتی رفت که تمام گروه‌ها از آنها که اعتقاد به مبارزة مسلحانه داشتند و آنها که اعتقاد به این موضوع نداشتند، به این جمع‌بندی رسیدند که حکومت شاه باید سرنگون شود. هدف مشترک، این‌گونه شکل گرفت.

حتی آنها که از نظر نوع عقیده مذهبی نیز با هم یکسان بودند، در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی، نظر متفاوت داشتند؛ مثلاً در حزب جمهوری، افرادی روحانی بودند که صد درصد شیعه و طرفدار امام بودند، اما در همین حزب جمهوری، سه انشعاب ایجاد شد. این انشعاب‌ها به دلیل قبول نداشتن تشیع، امام یا ولایت فقیه نبود؛ بلکه به خاطر وجود نداشتن توافق در مسائل مدیریتی بود. عده‌ای می‌گفتند در مسائل اقتصادی باید انساطی برخورد کرد و عده‌ای دیگر عکس این را می‌گفتند یا در مورد مسائل سیاسی، دیدگاه‌های مختلفی داشتند. این صورت ظاهری مسئله است. وقتی به این مسائل انگیزه‌های فردی، قدرت طلبی و تمايل انسان‌ها به مطرح شدن بیشتر هم اضافه شود، مسائل قبلی بهانه می‌شود و انگیزه شخصی باعث می‌شود انشعاب‌ها شدت گیرد.

البته این اختلاف‌هایی که من تا اینجا از آن صحبت کردم، مربوط به گروه‌هایی بود که هم عقیده بودند. این حالت بین آنها که از نظر فکری با هم فرق داشتند، یعنی بین مارکسیست‌ها و مذهبی‌ها و مجاهدین، به طور طبیعی تشدید می‌شود. البته این حد از اختلاف بین گروه‌ها تا حدی طبیعی است. در انقلاب‌های مختلف هم، این مشکلات وجود داشته و گاهی با تعقل به حداقل رسیده است. افراد نیمی از منافع شان، به خاطر رسیدن به حداقل‌هایی دست کشیده‌اند، گاهی هم نه. این اختلاف تا حدی تشدید شد که در گیری و اختلاف وکشت و کشتار تیروها شکل گرفت. این که بگوییم اصلًا راهی وجود نداشت که چلوی تشدید اختلافات بین نیروهای اول انقلاب در ایران گرفته شود، درست نیست. در هر برهمی گروه‌های مختلف در رسیدن به شرایط بنیست، نقش متفاوتی داشته‌اند، اما در هر صورت، هر دو طرف در گیری نقش داشته‌اند و یکی کمتر و دیگری بیشتر.

در رابطه با تحریک مجاهدین خلق تا حدی که به جنگ مسلحانه با حکومت پس از انقلاب برستند، مطمئناً دست خارجی در کار بوده است و خود آنها در ابتداء چنین برنامه نداشتند یا پنهان صدر کسی نبود که در دامن مجاهدین خلق قرار بگیرد. از ابتداء با آنها مشکل داشت. مقالات متعدد علیه آنها می‌نوشت، اما وقتی بنی صدر تا حدی قدرت طلب بود که همه چیز را برای خودش می‌خواست و اطرافیان هم نمی‌توانستند فردی با این خصوصیت را تحمل کنند، این مسائل باعث شد باکسانی همکاری کند که یک سال در روزنامه انقلاب اسلامی علیه آنها مقاله نوشته است. من معتقدم در این در گیری‌ها، به طور قطع دست‌های خارجی هم دخالت داشته است.

واقعیت این است که در ابتدای پیروزی انقلاب، بعضی‌ها بودند که در فضای آزاد و از مسیر قانونی نمی‌توانستند به قدرت برسند. آن زمان وقتی اولین انتخابات مجلس برگزار شد، مجاهدین خلق هم کاندیدا داشتند، شورای نگهبان هم نگفت شما نمی‌توانید کاندیدا داشته باشید، با وجود این که آنها اعلام کرده بودند به قانون اساسی رأی نمی‌دهند. در هر صورت آنها کاندیدا شدند، تبلیغات بسیاری داشتند، به دیگران هم خیلی تهمت زدند، اما رأی نیاوردند. خود من در تبریز دوره اول مجلس کاندیدا بودم. ما چند نفر بودیم. چند نفر از مجاهدین هم کاندیدا بودند. انتخابات تبریز به دور دوم کشیده شد و چند تاز آنها به دور دوم رسیدند، اما رأی نیاورند. انسان عاقل و دوراندیش در چنین شرایطی، وضعیت خودش را جمع‌بندی می‌کند و به این فکر می‌کند که چه چیز را در خودش تغییر دهد تا دفعه بعد بین مردم رأی داشته باشد، اما مجاهدین خیر، از همان زمان که رأی نیاوردن بنای مخالفت با حکومت و این که رأی‌ها باطل است را گذاشتند و سه چهار ماه هم بیشتر نگذشت که آنها مخالفت را بیشتر کرده و حدود یک سال بعد هم اعلام جنگ مسلحانه کردند؛ یعنی مجلس در خرداد سال ۵۹ شروع به کار کرد و این‌ها خرداد ۶۰ اعلام جنگ مسلحانه کردند. آنها رواز طبیعی و قواعد بازی سیاسی را رعایت نکردند. آنها فکر می‌کردند یاما یاهیچ کس. مثلاً بعد از امام [ؑ] مسئله نظارت استصوابی و احراز صلاحیت‌ها را پیش کشیدند. وقتی بحث احراز صلاحیت بشود و این موضوع هم در دست افرادی باشد که معلوم است علاقه‌مند به طیف خاصی یعنی همان طیف راست هستند، نتیجه احراز صلاحیت می‌شود فردی که آنها می‌پذیرند و به آن گرایش دارند. وقتی این نوع احراز صلاحیت پیش می‌آید، آنها که خود را دارای صلاحیتی می‌دانند و پذیرش نشده‌اند (در حالی که بسیاری از این پذیرش نشده‌ها سال‌ها زندان رفته‌اند، جبهه بوده‌اند، منافق و... هم نیستند) حس می‌کنند حق آنها ضایع شده است. اختلافات پیش می‌آید، تشدید می‌شود. در این میان آنها بیکاری که به لحاظ سواد، مدیریت و لیاقت کم‌بصاعت هستند، به اختلافات دامن می‌زنند؛ چون این افراد، با حضور انسان‌های دان و کارآمد نمی‌توانند رقابت بکنند و بقای آنها در حذف دیگران است. بنابراین بسیاری از انسان‌های فرهیخته، کنار گذاشته می‌شوند.

ما هنوز اصول دموکراسی را با تمام وجود نپذیرفته‌ایم. یکی از اصول مهم دموکراسی، توجه به آرای دیگران و آرای اکثریت است و همچنین ملتزم شدن به اجرای آرای اکثریت.

حالاً گاهی بین متدينین اين بحث پيش مى آيد که اگر اکثریت گفتند باید خلاف شرع انجام داد، باید به اين رأی هم تن داد؟ در حالی که وقتی ما مسلمانيم، چرا اکثریت باید به خلاف شرع رأی بدهند؟ در رابطه با مدیریت کشور هم اصولاً مسائل شرع شاید حداکثر دو درصد مطرح باشد، مابقی آن مدیریت عرفی است. قرآن هم می گويد «و امرهم شوري بینهم»؛ يعني اين که مشورت کنید و از آنجاکه در مشورت، همه با هم به اجماع نمی رستند، باید حرف اکثریت پذيرفته شود.

عقلان تدان به رأی اکثریت را قبول کرده‌اند. احزاب مترقبی کشورهای مترقبی هم این اصل را پذيرفته‌اند و اين موضوع را اساس کار قرار داده‌اند، در حالی که ما اصل شورا را که اصل اسلامی و قرآنی است، باور نکردیم و نادرست توجیه کردیم. درباره دموکراسی که مکتبی غربی است، به عنوان فردی روشن فکر سخنرانی کرده‌ایم، اما به صورت قلبی و در درون خودمان آن را پذيرفته‌ایم. در مسائل سیاسی و نظامی می‌توان به سرعت پيش رفت و پیروز شد، اما مسائل فرهنگی اين‌گونه نیستند. مسائل فرهنگی، مسائل ریشه‌دار است. فرهنگ خودخواهی با وجود اين که ذر دین نیست، اما در تفسیر آن توسط انسان‌ها تأثير می‌گذارد؛ يعني با خودخواهی، افراد دین را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که توجیه رفتارهای خودشان را از آن به دست آورده‌اند. مشکل مستبد بودن در مناسبات خانوادگی هم هست. پدر خانواده می‌گويد حرف، حرف من است. به حرف بجهه‌ها و همسر توجه نمی‌شود. بسیاری از اين مشکل‌ها و گرفتاري‌ها که در خانواده‌ها هست، از همين موضوع نشئت مي‌گيرد. حالاً فکر می‌کنيد چرا مبارزه با اين فرهنگ و تغيير آن سخت است؟ چون اين تغيير باید همراه با مبارزه با خود باشد. هر کس خيلي باید با خودش مبارزه کند تا به نظر اکثریتی که مخالف او هستند، احترام قائل شود. ببينيد ممکن است من برای کاري کانديدا شده و رأی نياورده باشم، بعداز آن چهار نفر بيايند و بگويند حق شمارا خوردن، من هم خوشم می‌آيد و قبول می‌کنم، در حالی که اگر خود ساخته باشم، می‌گويم نه من مقبولیت لازم رانداشتمن و مردم در من اين صلاحیت را نديده‌اند که به من رأی بدهند. مبارزه با ديگری آسان است، اما با خود نه. اين همان جهادی است که پيامبر اکرم ﷺ از جنگ بدر که بر می‌گشت، به سپاهيان گفت: «مرجا به قومی که از جهاد کوچک برگشته‌ايد و باید به جهاد بزرگ تر برويد». أصحاب تعجب کردنکه ديگر بزرگ‌تر از اين جنگی که ما کردیم، چیست؟ پيامبر می‌گويد: جنگ با خود

یعنی جهاد اکبر، زمان تقسیم غنائم این موضوع خودش را نشان می‌داد. افرادی که به نیت کشته شدن به میدان جنگ رفته بودند، سرتقسیم غنائم مشکل پیدا کردند.

● اشاره

نچھٹھ گلامر

مطالبی که از طرف آقای موسوی تبریزی پیرامون برخی از مسائل اولیه انقلاب و وضعیت کنونی جامعه، ارائه گردید حاوی برخی حقایق و واقعیت‌های تاریخی است؛ اما به نظر می‌رسد قضاوت ایشان پیرامون وضعیت کنونی جامعه، نیاز به تعمق و تدبیر بیشتر داشته باشد که در ذیل به این موضوع اشاره‌ای می‌شود:

۱. ایشان می‌گوید امام^{۲۷} در ابتدا اعتقاد داشت که اگر شاه به قانون اساسی مشروطه عمل کند، برای حکومت کردن مشکلی نخواهد داشت، اما به نظر می‌رسد با توجه به افکار و اندیشه‌های حضرت امام^{۲۸} چنین شبیتی به امام دادن به راحتی قابل پذیرش نیست. حضرت امام^{۲۹} اصولاً با سلطنت مخالف بود و مشروعيتی برای این نوع حکومت قائل نبود و با توجه به نظریه «ولايت فقیه» حکومت را در زمان غیبت امام زمان (عج) حق و وظيفة فقیه جامع الشرایط می‌دانست. با چنین رویکردی، از امام^{۳۰} نمی‌توان این گونه، در مورد ایشان قضاوت کرد. بنابراین لحن حضرت امام^{۳۱} در آغاز مبارزه مثل این که «آقای شاه شما را نصیحت می‌کنم» یا «کاری نکن که مردم شما را مثل پدرت بیرون کنند» در حقیقت یک نوع تاکتیک مبارزه است که برای آغاز نمودن نهضت و ایجاد هیجان لازم به نظر می‌رسیده است؛ چراکه اگر امام^{۳۲} واقعاً قصد نصیحت کردن و کنار آمدن با شاه را داشت، می‌توانست از طریق مکاتبه و اعزام نماینده این کار را انجام دهد. اصولاً در دکترین سیاسی حضرت امام^{۳۳} چیزی با عنوان سازش، کنار آمدن و همکاری کردن با استبداد و سلطنت وجود نداشت.

۲. ایشان به نظارت استصوابی و احراز صلاحیت‌ها در انتخابات اشکال می‌کند و شاهد مثال می‌آورند که در انتخابات مجلس اول، احراز صلاحیت ملاک نبود و حتی منافقین هم نامزد انتخابات بودند. در پاسخ به این اشکال باید گفت، شرایط کشوری که تازه انقلاب نموده و بسیاری از مسائل را در عرصه مدیریت تجربه نکرده است، قطعاً متفاوت خواهد بود با کشوری که ۲۰ سال از انقلاب آن می‌گذرد. طبیعتاً در اوایل انقلاب، به دلایلی برخی از کارها انجام می‌گرفت که گذر زمان، ناصواب بودن آن‌ها را مشخص نمود. چه کسی می‌تواند تأثیرگذاری منفی نفوذ عوامل ضدانقلاب و کسانی را که اصولاً به نظام اسلامی و قانون اساسی پایبند نبودند، انکار نماید. واقعاً اگر بسیاری از آنان، در مسیر نظارت قانونی و احراز صلاحیت از رسیدن به یکسری مناسب مهم و حساس منع

می شدند، آیا انقلاب باز هم شاهد این همه هزینه داشن بود. به تعبیر ضرب المثل عربی «من جرّب المُجْرِبَ، حلّت به النَّادِمَ» اگر کسی مسیر را اشتباهی رفت، ضربه اش را خورد. اگر دوباره بخواهد برود، به غیر ندامت چیزی عاید او نیست، گرچه سود و فایده‌ای هم برای او ندارد. بنابراین عقل سليم و طبع مستقیم حکم می‌کند که از گذشته برای ساختن آینده‌ای بهتر و برتر استفاده کنیم. بر همین اساس، نظارت استصوابی و احراز صلاحیت درحقیقت خود ضمانتی محکم است که افراد معاف و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در ارکان مهم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نفوذ نکنند. البته این به معنای این نیست که به صورت سلیقه‌ای و شخصی، افراد رد صلاحیت شوند؛ چه این‌که قانون خود برای این مهم سازوکارهای لازم را مدنظر قرار داده است و از هر گونه قانون‌شکنی و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری می‌نماید.

۲. آقای موسوی تبریزی معتقد است در مدیریت کشور، مسائل شرعی حداقل دو درصد مطرح است! و مابقی آن مدیریت عرفی است. در اینجا باید گفت طرح این مطلب از طرف ایشان بسیار بعید است. آیا قابل قبول است که دینی مثل اسلام که داعیه سیاست و حکومت دارد و خود را متنکل تأمین معاد و معاش انسان‌ها می‌داند، تنها به این اندازه در حکومت و مدیریت دخیل باشد و بقیه را به عرف و اگذار نماید. واقعیت این است که بسیاری از احکام فقهی چنین حکومتی و مدیریتی دارد، چه در مباحث قضایی مثل اجرای حدود و دیات و قصاص، چه در مسائل اقتصادی مثل حرمت ربا، احتکار و... و چه در مسائل اجتماعی و سیاسی مانند مشروعيت نوع حکومت و... بنابراین برچه مبنایی می‌شود گفت شرع انور، در مدیریت سهمش دو درصد است.

۴. حجت رأی اکثریت را که ایشان مطرح نموده‌اند، باید حدود و شغورش مشخص باشد. آیا می‌توان گفت رأی اکثریت مطلقاً حجت است؟ واقعیت این است که آنچه در دموکراسی غربی در باب حجت رأی اکثریت مطرح شده، حاکی از یک نوع روش حکومت‌داری می‌باشد که لزوماً ضرورتی ندارد که هر کسی خواست دموکراسی را در جامعه اجرا نماید، مطابق با نوع خاصی از دموکراسی باشد. اسلام به نظر جمعی و مشورت نمودن اهمیت داده است و ترجیح نظر اکثریت بر اقلیت را می‌پذیرد، اما در قالب شرع و شریعت، ولی اگر رأی اکثریت مخالف شرع بود، اسلام برای این رأی هیچ‌گونه حجتی قائل نیست. آقای موسوی برای پاسخ به این اشکال می‌گوید که وقتی ما مسلمانیم چرا اکثریت باید خلاف شرع رأی بدeneد؟ به نظر می‌رسد این پاسخ مبتتنی بر نوعی ساده‌انگاری و آرمان‌گرایی است. ما در طول تاریخ اسلام، شاهد اجماع اکثریتی بودیم که خود را مسلمان می‌دانستند و دم از اسلام می‌زدند، اما در مقابل نص صریح پیامبر ﷺ ایستادگی می‌کردند؛ مانند غصب خلافت حضرت امیر المؤمنین ؑ. بنابراین ما باید با توجه

به ارزش‌ها و هنگارهای اسلامی و ملی خود، دموکراسی متناسب با موازین دینی پذیرفته شده را پایه‌گذاری نماییم و رأی اکثریت را تا هنگامی که خود را در مقابل شرع قرار ندهند، محترم بشماریم. لذا حضرت امام **ره** با دید نافذ و کامل خود، شورای نگهبان را پایه‌گذاری نمود تا مطابق بودن یا نبودن رأی اکثریت، با موازین شرع را تشخیص دهد و اعلام نمایند.

