

قانون اساسی مدنی و حقوق شهروندی

قانون اساسی تنها قانونی است که می‌تواند با تحقق بخشیدن به حقوق انسان، عدالت را در جامعه برقرار سازد. کافته در مقاله «صلح پایدار» آشکارا از دشواری قانون گرایی به عنوان «دشوارترین کار»^۱ سخن به میان می‌آورد. بشر با خودسری‌ها و تمايلات سودگر ایانه‌اش، چگونه می‌تواند جانبدار اجرای یک قانون اساسی بین باشد؟ کافته سخن مدعیان را می‌شنود و آرای آنان را سیک و سنگین می‌کند، اما در اندیشه‌ او، انسان موجودی است خردگرا که می‌تواند از سر اختیار، طرح یک جامعه مدنی را درآزاد و بر آن فرمان براند. چنان‌که پیش از این آوردهم، کافته می‌اندیشد که حتی اگر انسان خود به لحاظ اخلاقی خوب نباشد، ناگزیر است شهروند خوبی باشد؛ هر اندازه کار تأسیس یک دولت، پیجیده و دشوار باشد، می‌تواند توسط یک ملت شرور به انجام برسد، به شرط اینکه آن ملت از درک و فهم برخوردار باشد. کافته سیس می‌افزاید: «بنابراین، می‌توانیم بگوییم که طبیعت، به گونه مقاومت ناپذیر خواهان آن است که سرانجام، حق برتری پاید». ^۲ کافته در مقاله «صلح پایدار» از سه گونه حق یاد می‌کند: «حق مدنی»، «حق بین‌المللی»، و «حق جهانشهری» و برهمنی اساس از سه نوع «قانون اساسی» سخن به میان می‌آورد:

۱. قانون اساسی بر پایه حقوق مدنی افراد در چارچوب یک ملت.

۲. قانون اساسی بر پایه حقوق بین‌المللی دولتها در روابطشان با یکدیگر.

۳. قانون اساسی بر پایه حقوق جهانشهری که افراد و دولتها را به متابه شهروندان یک حکومت جهانی نوع بشر، دربر می‌گیرد.^۳ کافته این طبقه‌بندی را دلخواه و تحکمی نمی‌خواند، بلکه «ضروری» می‌شمارد. در اینجا به قانون اساسی بر پایه حقوق مدنی می‌پردازیم.

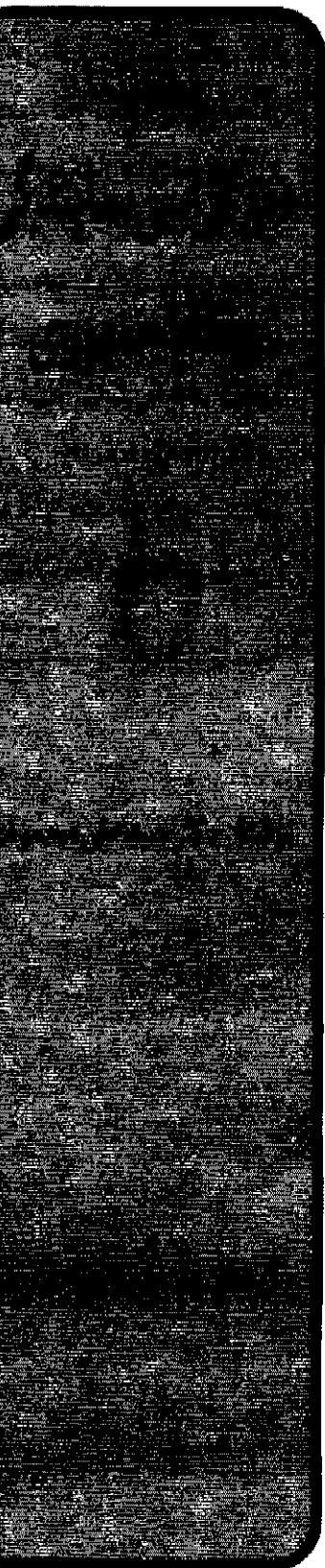
قانون اساسی مدنی که شالوده حکومت جمهوری است، بر سه اصل استوار است: نخست، اصل آزادی برای همه اعضا یک جامعه (به عنوان انسانها)؛ دوم، اصل تعلق افراد به قانون

عمومی یگانه (به عنوان اتباع)؛ و سوم، اصل برابری همگان در برابر قانون (به عنوان شهروندان). چنان‌که می‌دانیم، قانون اساسی مدنی در فلسفه سیاسی کانت، از ایده یک قرارداد اولیه بر می‌آید و شالوده دیگر قانونها محاسب می‌شود، بنابراین، کافته برای انسان سه شخصیت کنشگر در نظر می‌گیرد؛ نخست در مقام انسان، که موجودی است خردمند و آزاد و به متابه غایت فی نفس، هیچ‌گاه نمی‌تواند نباید به عنوان ایزلا و آلت در نظر آید یا به کار گرفته شود؛ دوم در مقام تبعه، که باید تابع دولت و اجرائکننده قانونها و فرمانهای حکومت باشد. تبعه یک انسان است، اما کنشگری او در پیروی از دستورهای حکومت خلاصه می‌شود. از این‌رو، تبعه کنشگری منفعل است و در برابر حکومت، حالت پذیرندگی دارد و همواره گوش‌هوس به فرمانهای زمامداران خود می‌سپارد. بنابراین، تبعه عنصری مطبع است نه کارپذیر است نه کاردار، سامان‌پذیر است نه سازنده، و بندۀ است نه خداوندگار.

انسان به عنوان غایت فی نفسه، می‌تواند به متابه شهروند حکومت مدنی، تبعه چنین حکومتی نیز باشد. اما هرگاه نقش او در جامعه، در اطاعت از قانونها و فرمانهای حکومت فرو کاهیده شود، او صرفاً از اتباع حکومتی به شمار می‌آید که در آن نه شهروندی نمی‌توان یافت و نه حقوق شهروندی به رسمیت شناخته می‌شود. بدینه است چنین حکومتی نمی‌تواند حکومت مدنی باشد که نمونه برتر آن از دیدگاه کانت، جمهوری است.

شخصیت سوم انسان، در مقام شهروند تبلور می‌یابد. شهروندان در برابر قانون برابرند؛ قانونی که هر چند بر ایده حق ذاتی و پیشینی انسان استوار است، اما خود شهروندان در جایگاه قانون‌گذار آن را تنوین می‌کنند. بنابراین، شهروند، کنشگری است فعلی و مشارکت جو که در معماری جامعه مدنی، در فعلیت یافتن قرارداد اجتماعی و در نهادن قانون اساسی و در تأسیس نظام جمهوری، نقش بنیادین و محوری دارد.

کافته در مابعد الطیبیه اخلاق برای شهروند سه ویژگی اساسی بر می‌شمارد که می‌توان در آن سیمای شهروندراد دقيقتر دید:

○ کانت می‌اندیشد که حتی اگر انسان خود به لحاظ اخلاقی خوب نباشد، ناگزیر است شهر وند خوب باشد؛ هر اندازه کار تأسیس یک دولت، پیچیده و دشوار باشد، می‌تواند توسط یک ملت شرور به انجام برسد، به شرط اینکه آن ملت از درک و فهم بر خوردار باشد.

می‌نویسد: «جون در قانون، عمومیت اراده و عمومیت موضوع هر دو جمع است، اگر یک نفر از طرف خود امری بدهد قانون نیست، آن یک نفر هر که می‌خواهد باشد». ^۵

شهر وندان در جامعه مدنی حق رأی دادن دارند. بهره‌گیری از چنین حقی برای ایجاد استقلال شهر وندان استوار است. بنابراین، همان‌گونه که استقلال یکی از ویژگیهای شهر وندان برشمرده شد، شهر وند صاحب رأی - به تعییر کانت - «عضو» جامعه مدنی محسوب می‌شود نه «بخشی» از آن؛ به این معنی که با «اراده آزاد خویش، به گونه فعلی در امور جامعه مشارکت می‌کند». ^۶

از دیدگاه کانت، اگر در رأی گیری اتفاق آراء حاصل نشود، همگان باید به رأی اکثریت گردن نهند، هر چند باب مباحثه حقوقی میان اقلیت و اکثریت، هیچ گاه بسته نخواهد بود. در این میان، اصل رضایت دادن به تصمیمهای اکثریت، باید به اتفاق آراء و توسط همگان بذیرفته شود و در سیمای یک قرارداد تجسم باید. چنین قراردادی باید شاملوده نهایی استقرار حکومت مدنی به شمار آید. ^۷

فیروزهای سه‌گانه در حکومت مدنی

حکومت مدنی که بر پایه قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرد، در نگاه کانت «تحادیهای از ابیوه مردم است که تحت قانونهای منصفانه» تأسیس می‌شود.^۸ حکومت مدنی در بر گیرنده سه نیرو است: نیروی قانون‌گذاری که در هیأت نهادن قانونهای مدنی، فعالیت می‌کند؛ نیروی اجرایی که بر پایه قانون به وجود می‌آید و نیروی قضایی که کار داوری را به عهده دارد. کانت می‌اندیشد که نیروی قانون‌گذاری فقط می‌تواند بر زمینه اراده متعدد مردم شکل بگیرد. از آنجا که همه حق از این نیرو ناشی می‌شود، قانونی که این نیرو می‌گذارد، به گونه مطلق نباید موجب بی‌عدالتی نسبت به هیچ کس بشود؛ زیرا فقط اراده متعدد هر فرد که برای همگان تضمیم یکسان می‌گیرد و اراده متعدد همگان که برای هر فرد تضمیم یکسان می‌گیرد - یعنی اراده متعدد همگانی مردم - می‌تواند قانون بگذارد.^۹ البته انتظار نمی‌رود که همه مردم بتوانند قانون بگذارند؛ آنان به گونه

۱. آزادی قانونی: شهر وند از هیچ قانونی اطاعت نمی‌کند، مگر آن قانونی که رضایت خود را نسبت به آن ابراز داشته است.

۲. برابری مدنی: شهر وند، هیچ کس را در جامعه به عنوان موجود برتر به رسمیت نمی‌شناسد، مگر کسی را که از نظر اخلاقی شایستگی داشته باشد.

۳. استقلال مدنی: شهر وند، زندگی و معیشت خویش را در گرواراده تحکمی هیچ فرد و مقامی نمی‌داند؛ بلکه بر پایه استقلال مدنی، صرفاً به حقوق و توانمندی‌های خویش به مثابه عضوی از جامعه همسود تکیه می‌کند. او از آنجا که دلایی شخصیت مدنی است، قیامت هیچ کس را در مسائل حقوقی نمی‌پذیرد.^{۱۰}

بر پایه این ویژگیهای سه‌گانه، می‌توان دریافت که در نگاه کانت، شهر وندان اعضای فعلی و کنشگران صاحب اختیار جامعه مدنی هستند. آنان با رضایت به قانون گردن می‌نهند، زیرا خود آفرینش قانونند و از این‌دو، خود به خود از قانون اطاعت می‌کنند و اگر از پیروی قانون خودداری ورزند، قدرت سیاسی آنان را به اطاعت وا می‌دارد. پس می‌توان پذیرفت که در جامعه مدنی، اصل بر این است که شهر وندان از سر رضایت و با طیب خاطر، کردارهای خویش را بر پایه قانون تنظیم کند. افزون بر اینها، شهر وندان بر زمینه وجدان اخلاقی، به آن کس به عنوان انسان برتر احترام می‌گذارد که برخوردار از شایستگی اخلاقی باشد. بنابراین، قرار گرفتن فرد در جایگاه قدرت، از این حیث که لو دلایی قدرت سیاسی یا نظامی یا روحانی است، نمی‌تواند احترام شهر وندان را برانگیزد. بنابراین آشکار است که جامعه مدنی، جامعه قانون محور است نه فرد محور؛ چه رسد به اینکه فرد محوری افراطی، صورت فردپرستی و بتپرستی به خود بگیرد و خدایگان، جای را بر قانون و حاکمیت آن تنگ کند و فرمانهای فردی خود را، برایر یا فراز از قانون بداند. البته این ادعایه دستورهای سرکرده یک حکومت در حکم قانون است، به طنز و مطابقه تزدیکتر است و از دیدگاه حقوقی، لرستان و بی‌بنیاد است. روسو به درستی و روشنی، این بی‌بهادی را در قرارداد اجتماعی نشان می‌دهد، آنجا که

غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که بر می گزینند.
در قانون گذاری مشارکت می کنند.

کانت در مورد ارتباط میان نیروهای سه گانه با یکدیگر، سه نکته اساسی را مطرح می کند:
نخست اینکه، نیروهای سه گانه در عینیت بخشیدن به قانون اساسی، مکمل یکدیگرند و از هماهنگی برخوردارند. دوم اینکه، هیچ یک از نیروهای می تواند به قلمرو نیروی دیگر دست اندازی کند، و هر یک از اصول خودپیروی می کند. سوم اینکه، پیوند این دورابطه - یعنی مکمل یکدیگر بودن و رعایت حریم یکدیگر - می تواند حقوق هر شهروند را تضمین کند. کانت از تصمیمهایی که نیروهای سه گانه در حکومت مدنی می گیرند، آشکارا دفاع می کند و آثار اغیر قابل تخلّف و مقاومت تأثیر می دارد. بر این اساس، در فلسفه سیاسی کانت نیروهای سه گانه با نامهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، از یکدیگر «متمايز»ند و به حکومت مدنی، خودبینادی یا خودفرمانی می بخشند تا بر پایه قانون، خود را سازماندهی کند و استقرار یابد.

چرا کانت نیروهای سه گانه حکومت مدنی را «متمايز» از یکدیگر می داند نه دلایل استقلال؟
به نظر می رسد او به عمد نیروهای سه گانه را «مستقل» از یکدیگر بر نمی شمارد؛ زیرا پیش از گفته است که این نیروها هر چند نباید به قلمرو اختیارات یکدیگر دست اندازی کنند، اما پیازمند گونه ای هماهنگی و پیوند با یکدیگر نداشت.
کانت می افزاید که در سایه همبستگی نیروهای سه گانه، حکومت به رفاه دست می یابد؛ اما این رفاه را نباید متراوف بهزیستی و سعادت شهروندان دانست؛ زیرا ممکن است دستیابی به بهزیستی و سعادت شهروندان، از راههای راحت تر و مطلوبتری فراهم آید؛ مانند وضع طبیعی آن گونه که روسو مطرح می کند یا از رهگذر حکومتی خود کامه.
کانت می اندیشد که رفاه دولت آن گاه فراهم می آید که «قانون اساسی در رابطه ای بسیار تنگاتگ به اصول حق تزییک شوند و خرد از راه حکم تتجیزی، مارا ملزم سازد که در جهت تحقق آن جدّ و جهد کیم». ^{۱۱}

کانت در اینجا بار دیگر قدرت سیاسی را بر دو پایه حق و اخلاق بنامی کند؛ چرا که حق و

○ در نگاه کانت، شهروندان
اعضای فعال و کنشگران
صاحب اختیار جامعه مدنی
هستند. آنان بار ضایت به
قانون گردند می نهند، زیرا
خودآفرینندۀ قانونندواز
این رو، خود به خود دار قانون
اطاعت می کنندواگر لاز
پیروی قانون خودداری
ورزند، قدرت سیاسی آنان
رابه اطاعت و امی دارد.

اخلاق، دو ایده بربایی حکومت مدنی هستند. ما می توانیم (یعنی این توافقی را دریم که) بر سازماندهی کار ملک و ملت، از رو شها و ابرازهای بد و نکوهبد (سودگر ایانه) استفاده کنیم و بر کارآمدی حکومت بیفزاییم؛ اما کانت به ما می گوید که چنین حقیقی نداریم. یاسپرس در همین زمینه در تفسیر اندیشه سیاسی کانت نوشته است: «... ماقع نداریم بدرا و سیله قرار دهیم. برای ما - که باشندگانی هستیم خردمند و از این رو اخلاقی - هر گونه برنامه ریزی برای دستیابی به قدرت، باید تابع معیار قانونی اخلاقی باشد.». ^{۱۲} یاسپرس در ادامه، به درستی به مخالفت فلسفه کانت با «کل گرایی» اشاره می کند و می نویسد: «فلسفه کانت مخالف نظری است که می خواهد همه چیز را به تبعیت یک کل دربر گیرنده درآورد؛ یعنی همان کاری که با سیستم های ایده آلیسم آلمانی آغاز گردید و به وسیله مارکسیسم به صورت داشن فراگیر و برنامه ریزی فراگیر به کار برده شد.». ^{۱۳} کانت نه داشن فراگیر را می پنیرد - که دعوی در بر گرفتن و روشنگری همه چیز را دارد - و نه برنامه ریزی فراگیر را. برنامه ریزی فراگیر که همه چیز را در برمی گیرد، فضارابر آزادی تنگ می سازد و دست حکومت سیاسی را در همه ابعاد زندگی افراد به گونه ای نامشروع نامحلود بازمی گذارد. پیامد چنین سیاستی جزو فرو افکنند در فتش آزادی، تحقیر انسان و به هیچ شمردن شخصیت و اراده ای او خواهد بود.

کانت بر این اساس، با حکومتهای خود کامه، اقتدارگر و تمامیت طلب مخالفت می کند. کانت از آن و قانون اساسی پادشاهی بریتانیا را در قرن هجدهم رد می کند که به نظر او، طرحی است برای حکومت استبدادی مطلق. کانت در مورد خود کامگی هر گونه حکومت فردی، اعلام خطر می کند. برای نمونه، یک پادشاه همواره در خطر تبدیل شدن به زمامداری خود کامه است؛ زیرا ستمنگی و خود کامگی، همواره انسان راوسو و اغوا می کند. از این رو کانت با نظام پادشاهی سراساز گاری ندارد. در چنین نظامی - حتی اگر مشروطه باشد - پادشاه می تواند نیروهای سه گانه را در ارائه معطوف به خود کامگی منحل کند و فرمانهای شخصی خوش را فراتر از قانون

بداند.^{۱۴}

کافت با در نظر گرفتن خطرهای سهمگین سو واستفاده از قدرت متمرکز فردی، باروسو در این اندیشه همنوامی شود که يك نفر نمی تواند سرشناسه نمایندگی اراده متحدد همگانی را به تنهاي در دستان خود بگیرد. بنابراین، کافت در پيشاني حکومتهای فردی - که فاقد بنيادهای قانون گذاري، اجرائي و قضائي الٰه و اگر هم باشند، در عمل مطیع محض فرماتروای خود کامه هستند - نور رستگاری نمی بیند.

کافت با تأمل در مفهوم قدرت و کاویدن ژرفای آن، شکلهای گوناگون قدرت سیاسی را از نظر می گذراندو گاه آهارا با یکدیگر مقایسه می کند. اوپس از ارزیابی و نقد حکومتهای مختلف، برایه فلسفه سیاسی خود، الگوی برگزیده زمامداری برتر - یعنی حکومت جمهوری را - مطرح می سازد.

حکومت فردی، حکومت اشرافی و دموکراسی

کافت در مابعد الطیعة اخلاقی، رابطة فرماتروا و مردمان را به شکلی سه گانه در نظر می آورد: نخست اينکه يك تن بر مردمان فرماتروايني کند. چنین حکومتی، «فردی» (autocratic)^{۱۵} است؛ دوم اينکه چند نفر بارتبا بر ابر بر مردمان فرماتروايني کنند. چنین حکومتی، «اشرافي» است؛ سوم اينکه همگان دستجمعی فرماتروايني کنند. چنین حکومتی، «دموکراتیک» است.^{۱۶}

کافت، حکومت فردی را ساده‌ترین شکل فرماتروايني داند، زیرا فقط در برابر گيرنده رابطة يك تن و ديگر مردمان است. چنین کسی قانون گذاري را نيز بر عهده دارد. حکومت اشرافي در برابر گيرنده دو گونه رابطه است: يكى رابطة اشراف به عنوان قانون گذار با یکدیگر که برایه آن حکومت را بنياد می گذارند؛ ديگرى رابطة فرماتروايان و مردم. در برابر اين دو گونه حکومت، کافت می اندیشد که حکومت دموکراسی «مرگب ترین» و پیچیده‌ترین نوع زمامداری بهشمار می آيد؛ زيرا حکومت دموکراسی باید نخست، خواست همگان را متحدد کند تا يك «ملت» بوجود آورد. دوم، خواست شهروندان را

○ کافت در اینجا بار دیگر
قدرت سیاسی را بر دو پایه حق و اخلاق بنامی کند؛ چرا که حق و اخلاق، دو ایده بر پایی حکومت مدنی هستند. مامی توانیم (یعنی این توانایی را داریم که) در سازماندهی کارملک و ملت، از رو شهادا بزارهای بدونکوهیده (سود گرایانه) استفاده کنیم و بر کارآمدی حکومت بیفزاییم؛ اما کافت به مامی گوید که چنین حقی نداریم.

متحدد سازد تا يك «جامعة همسود» پیدید آورد؛ و سوم، خواست آنان را متحدد کند تا بتواند بر جامعه همسود فرماتروايني بگمارد که جسم اراده متحدد همگان باشد.^{۱۷}

درست است که سادگی شکل حکومت فردی به خودی خود خوب است، اما حکومت فردی در ارتباط با موضوع حق، خطرناکترین شیوه زمامداری است، زیرا سخت مستعد تبدیل شدن به حکومت خود کامه فردی است. ساده‌سازی می تواند به یقین خردمندانه‌ترین اندرز در فرایند مکانیکی متحدد کردن مردم باشد. هنگامی که قانونهای اجباری، يك ملت در مانده و کلیدیز را، مطیع و منقاد فردی می سازد که به اسم سرکرده و پیشوا، بالای سر آنان قرلر می گیرد، ساده‌سازی در وحدت ظاهری و ساختگی، رخ می نماید. در چنین حکومتی، مردم شهروند نیستند، بلکه به تعییر کافت، بایوسنگی مکانیکی در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

کافت می اندیشد که شاید مردم در زیر استیلای حکومتی فردی، خود را بدین گونه تسلی بدهند که هر گاه فرماتروای آنان آدم خوبی باشد. یعنی دارای اراده و بصیرت لازم باشد. بهترین قانون اساسی عینیت می یابد. کافت این باور را چیزی جز حشو قبیح نمی دارد، چرا که «صرف‌آبه این معنی است که بهترین قانون اساسی آن است که به واسطه آن رئیس کشور، بهترین فرماتروا شود».^{۱۸}

کافت در کشاکش نیروها، از طبیعت فاسد-کننده حکومت فردی، هرچند از قانون اساسی برخوردار باشد، با ذکر نمولة بریتانیا در روزگار خویش، پرده بر می دارد. حکومتی که در آن يك تن در مقام فرماتروا، به عنوان «عقل کل»، «قدّر قدرت»، فرزانه زمان و نادره دوران معرفی می شود، چندی نمی گذرد که سوریانهوار تاریخ داد قانون اساسی را می جود و تباہ می سازد و خود به تنهای محور همه چیز می شود.

اگر کافت نمی تواند در زیر استیلای حکومت اقتدارگرای بروس، زیان به انتقاد از ساختار و کارکرد قدرت سیاسی بگشاید، دست کم می تواند از شهر کونیگسبرگ، نظام سیاسی بریتانیا را به محک نقد فلسفه سیاسی خود بزند:

۲۳

دانستیم که کانت دموکراسی را در مقایسه با حکومت فردی و حکومت اشرافی، پیچیده‌ترین و دشوارترین نوع حکومت می‌خواند. کانت همان‌گونه که حکومتهای فردی و اشرافی را در بوتة نقد می‌گذارد، با نگاهی تیزین و موشکافانه به نقد دموکراسی می‌پردازد. نقد کانت لز دموکراسی بسیار دقیق است و اگر در فهم زرفای آن دقت و تأمل لازم صورت نیزدیرد، چه بساموجب ساده‌نگری، بدآموزی و سوءاستفاده شود.

کانت در «صلح پایدار»، آشکارا دموکراسی را در معنی دقیق خود (استبداد) می‌خواند زیرا قدرتی اجرایی بنیاد می‌گذارد که از رهگذر آن، همه شهر و ندان درباره یک تن و در واقع بر ضد الو بی کسب رضایت او تصمیم می‌گیرند. بنابراین، تصمیمها توسط همه مردمان گرفته می‌شود و با این حال توسط همه مردمان گرفته نمی‌شود و این بدان معناست که اراده عمومی، با خود و هم‌جنین با آزادی در تناقض قرار می‌گیرد.^{۲۴}

کانت گونه‌ای از دموکراسی را که در آن با تکیه بر اراده عمومی، جدایی نیروهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی تابیده گرفته می‌شود و یک فرد یا گروه - یعنی در اقلیت قرار گرفته است - از آزادی مخالفت، دگراندیشی و دگرباشی محروم می‌شود، استبداد می‌خواند. بنابراین، دموکراسی بر کنار از تفکیک نیروهای سه‌گانه و آزادی اقلیت، از نظر کانت عین استبداد است.

در اندیشه سیاسی کانت، یک تن نمی‌تواند در یک زمان، هم قانون‌گذار باشد و هم اجراکننده خواست خود. این امر، به ضرورت غیرمتعارف و خلاف قاعده است؛ درست همان‌گونه که در منطق، یک قضیه کلی نمی‌تواند در آن واحد یک قضیه جزیی باشد. اگر بر حکومتی نام دموکراسی بگذاریم، امّا در آن، نیروهای اجرایی و قانون‌گذاری در دست یک تن باشد، چنین حکومتی چه تفاوتی با حکومت استبدادی فردی دارد؟ تکیه بر اراده عمومی بدون به کار گیری سازوکار تفکیک نیروهای سه‌گانه، گرهی از کار

گفته می‌شود که قانون اساسی آنان، اراده پادشاه را از راه دو مجلس به عنوان نمایندگان مردم، محدود می‌کند. با این وصف، همگان به خوبی می‌دانند که نفوذ پادشاه برای نمایندگان، آن قدر زیاد و خطان‌آذیر است که مجلس‌های یادشده، هیچ تصمیمی نمی‌گیرند مگر اینکه اعلیحضرت [جرج سوم (۱۷۳۸-۱۸۲۰)] پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند با وسیله وزیران خود خواستار آن باشد و آن را توصیه کند.^{۲۵}

کانت می‌افزاید که شاه به منظور ظاهر به وجود آزادی پارلمانی، قطعاً تصمیمهای می‌گیرد که اورا با تناقض روبرو می‌سازد (مانند لغو تجارت برد)؛ اما چنین کارهایی به گونه‌ای خیانت آمیز، مردمان را در جستجوی قانون اساسی راستین و نهادینه شدن آن، به گرداب یأس و نومیدی می‌افکند. مردمان در برابر ظاهر سازی حکومت استبدادی فردی، به سادگی اغفال می‌شوند و می‌بندارند که به راستی نظام پادشاهی آنان مشروطه است. فساد جنان دامن گستر می‌شود که نمایندگان مردم با دریافت رشوه، خود را به خودکامگی می‌فروشند و مخفیانه دور از چشم مردم - متفاقد فرمانروای خودکامه می‌شوند و در برابر لو با فرمایگی خصوص می‌کنند.^{۲۶}

کانت درباره تفاوت پادشاه خودکامه و پادشاه مشروطه می‌نویسد: پادشاه خودکامه «کسی است که جنگ به فرمان او فوراً آغاز می‌شود، هنگامی که بگوید باید چنین شود». در برابر، پادشاه مشروطه «کسی است که باید نخست از مردم بپرسد آیا باید جنگ کرد یا نه، و اگر مردم بگویند باید جنگید، جنگی در کار نخواهد بود». کانت بار دیگر برای نمونه از «پادشاه بریتانیای کبیر» یاد می‌کند و می‌نویسد او تاکنون دست به جنگ‌های گوناگونی زده است، بی‌آنکه رضایت مردم را خواستار شده باشد. پس پادشاه بریتانیا فردی خودکامه است. او می‌تواند قانون اساسی را زیر یا بگذارد و با اعمال زور، نمایندگان مردم را با خود دمساز کند، چرا که با قدرت مطلقی که فراینگ آورده است، همه مقامها و منصبها را مقرر می‌دارد. به هر حال، چنین نظام فاسدی نمی‌تواند به گونه طبیعی از خوشنامی و اعتبار برخوردار

○ کانت درباره تفاوت

پادشاه خودکامه و پادشاه مشروطه می‌نویسد: پادشاه خودکامه «کسی است که جنگ به فرمان او فوراً آغاز می‌شود، هنگامی که بگوید باید چنین شود.» در برابر، پادشاه مشروطه «کسی است که باید نخست از مردم بپرسد آیا باید جنگ کرد یا نه، و اگر مردم بگویند باید جنگید، جنگی در کار نخواهد بود.»

○ کانت دموکراسی رادر مقایسه با حکومت فردی و حکومت اشرافی، پیچیده‌ترین و دشوارترین نوع حکومت می‌خواند. کانت همان گونه که حکومتهای فردی و اشرافی رادر بونه نقدمی گذارد، با نگاهی تیزین و موشکافانه به نقد دموکراسی می‌پردازد. نقد کانت لز دموکراسی بسیار دقیق است و اگر در فهم ژرفای آن دقت و تأمل لازم صورت نپذیرد، چه بسا موجب ساده‌نگری، بدآموزی و سوءاستفاده شود.

اکثریت افراد ملت فرمان دهنده اقلیت فرمان برند. دیگر اینکه ممکن نیست مردم مملکت هر روز برای تعشیت کشور گردهم آیند و اگر بخواهند برای این مظنو کمیسیون‌هایی از طرف خود انتخاب نمایند، طرز اداره امور عوض می‌شود.^{۲۸}

روسو در سیمای دموکراسی متصور خود، «خطر جنگهای داخلی و انقلابهای درونی» و گرایش به تغییر می‌بیند و شرط رسیدن به دموکراسی را ایروی راهه و ثبات قدم فرد وطنبرست و تکرار تلقین وار این عبارت می‌داند که: «آزادی را با مخاطرات آن، به مراتب بیشتر از بندگی با آسایش بست می‌دارم». ^{۲۹} روسو در قرارداد اجتماعی نسبت به دموکراسی دشمنی نمی‌ورزد، اما از آنجا که برداشت وی از دموکراسی، گونه‌ای خام و بسیط دارد، ^{۳۰} حکومت دموکراسی را شایسته «خدایان یا فرشتگان» می‌داند، چرا که به زعم او، «حکومتی به این خوبی و کمال، برای آدمیزاد مناسب نیست». ^{۳۱}

کانت، دموکراسی نمایندگی و نظام جمهوری

کانت-جنان که گذشت. به دشوارهای دموکراسی آگاه است و در این پاره دغدغه‌های روسو را نیز به خوبی درک می‌کند، اما تناولت لو با روسو در این است که با مشاهده ناکل آمدی دموکراسی ناب، بر طرح حکومت دموکراسی مُهر ابطال نمی‌زند و آن را به بایگانی نمی‌سپارد. کانت با کاوش در امتیازات و اشکالات دموکراسی، قرائتی تازه و طرحی نواز آن را نه می‌کند که در برگیرنده مشروعیت و کارآمدی ممکن باشد. روسو، دموکراسی را روشی خوب اماً آسمانی و آرمانی برای زمامداری می‌داند و از این رو می‌یندلود که مناسب آدمی نیست. کانت می‌کوشد با تدبیل دموکراسی، آن را لز آسمان به زمین فرود آورد، به گونه‌ای که به مشابه بهترین روش زمامداری به کار گرفته شود. کانت که منتقد سرخست دموکراسی در صورت بسیط آن بود، از حکومت دموکراتیک بریایه «(دموکراسی نمایندگی)» دفاع می‌کند. قرائت کانت از دموکراسی بریایه اصل نمایندگی و اصل تفکیک

استبداد نمی‌گشاید و خودکامگی را به دموکراسی تبدیل نمی‌کند.

اگر رهبری اجرایی حکومت، زمام قانون گذاری را نیز در دست بگیرد، همواره در معرض ارتکاب بی‌عدالتی نسبت به افراد است. هرگاه نیروی اجرایی، خود قانون بگذارد، مشروعیت و اقتدار حکومت را مستخوش بخان و بی‌اعتباری می‌سازد، چرا که قانون را آن گونه می‌گذارد که بتواند کار خود را پیش ببرد، بی‌اینکه دغدغه‌دادگری و انصاف داشته باشد. اینکه در یک نظام دموکراتیک هر کس مجاز باشد قانون بگذارد و خود آن را به اجراء درآورد، پیامدی جز «خودکامگی اکثریت» تخواهد داشت که جان استوارت میل در سلسله نویزدهم در روش‌نگری آن کوشید.^{۳۵}

روسو نیز مانند کانت با جنبه‌های متفاوت و گرهای ناگشودنی دموکراسی، سخت دست به گریبان است. روسو در اینکه نیروی قانون گذاری کار نیروی اجرایی را نیز انجام دهد، در نگاه نخست محسانی می‌بیند، اما سپس بی‌تر دید و آشکارا، از اصل تفکیک قوادفعای می‌کند و در قرارداد اجتماعی می‌نویسد: «چون هیأت حاکمه با حکومت یکی هستند، مثل این است که حکومتی وجود نداشته باشد»^{۳۶} و «به هیچ وجه صلاح نیست واضع قوانین، مجری آن هم باشد». ^{۳۷} روسو می‌اندیشد که در دموکراسی خطرناکتر از تأثیر منافع خصوصی بر امور عمومی وجود ندارد. هرگاه اجرای قوانین به شمار اندکی از افراد و اهاله شود، بیم آن می‌رود که بخشی از قدرتی که باید صرف منافع عمومی شود، به سود خود این افراد به کار رود. در برای، هرگاه همه مردمان اجرای قوانین را عهده دار شوند، منافع خصوصی به دست آمده، بهایجاد تغییر در وضع قوانین به سود آنها می‌انجامد و این کار، نهاد قدرت سیاسی را به فساد می‌کشاند. روسو گزینه دوم را زیانبارتر می‌داند. بنابراین، داوری روسو در باب دموکراسی که در سخنان زیر تجسس یافته، غیرمنتظره نیست:

هیچ وقت در دنیا حکومت دموکراسی به مفهوم واقعی آن وجود نداشته و نخواهد داشت؛ زیرا برخلاف ظلم طبیعی است که

به شمار می‌آید.
موتسکیو معاصر کافت بوده است. هنگامی که موتسکیو رساله روح القوانین را غستین باز به سال ۱۷۴۸ در پاریس منتشر کرده، کافت در دانشگاه کونیگسبرگ مشغول کار بود. آشنایی کافت با اندیشه‌های موتسکیو، برای فیلسفی که هیچ‌گاه از زادگاه خود خارج نشد، امادگر گوئیهای علمی و فکری و رخدادهای بزرگ اجتماعی و سیاسی جهان را با دقت و ژرف نگری زیر نظر داشت، کاری طبیعی و اساسی بود. افزون براین، روسو که بر اندیشه‌های کافت آثاری ترقی نهاد، در مطابق روح القوانین به دقت نظر کرده بود و در فراهم آوردن قرارداد اجتماعی از آن مایه گرفته بود.^{۳۴}

موتسکیو در روح القوانین، پس از تأکید بر تفکیک سه نیروی قانون گذاری، اجرایی و قضایی در حکومت و بر شمردن وظایف هر يك، براین نظر است که آمیختگی نیروی قانون گذاری و نیروی اجرایی و سیرین این دو به يك تن یا هیأتی از زمامداران، آزادی را از میان می‌برد؛ چرا که این بیم همواره در میان است که آن فرد یا هیأت، قانونهای ظالمانه بگذارد و آنها را استمنگرانه به اجرا درآورد. همچنین جدا نبودن نیروی قضایی از دو نیروی قانون گذاری و اجرایی، براندازندۀ آزادی است؛ زیرا در این صورت «اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد، خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقتن بود و خودش هم اجرا کرد، اقتدارات او جایبرانه خواهد بود.»^{۳۵} موتسکیو پیوستگی نیروهای سه گانه و قرار گرفتن سرشته آن در دست يك تن یا يك مجمع را، بدین سان که هم قانون بگذارند، هم آن را به اجرا درآورند، هم اختلافات را حل کنند و هم جنایات را کیفر نهند، موجب از میان رفتن همه چیز می‌داند.^{۳۶}

برایه اندیشه‌های موتسکیو، نیروی قانون گذاری باید بی‌آنکه ولرد کارهای اجرایی شود، قانون بگذارند و بر اجرای درست قانون نظارت کنند و در کار نیروی اجرایی به داوری بنشینند.^{۳۷} انتخاب نیروی قانون گذاری و نیروی قضایی نباید دائمی باشد.

قوه قضاؤت نباید به دست يك هیأت دائمی

نیروها، راه حکومت بر اساس اراده عمومی همگان را با پرهیز از تتقاضاها و دشواریهای آن، می‌گشاید.

کافت با طرح دموکراسی نمایندگی، مرزهای واقعی دموکراسی را از استبداد جدا می‌کند. در حکومت دموکراسی نمایندگی، مردمان در مقام شهر وند از راه برگزیدن نمایندگان خوش، در کار قانون گذاری مشارکت می‌کنند. دموکراسی نمایندگی بر پایه تفکیک نیروهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی شکل می‌گیرد. بنابراین، نیروی قانون گذاری، قانون وضع می‌کند و خود را در اجرای قانون درگیر نمی‌سازد. کافت باره «دموکراسی مستقیم» که از دید او جیزی جز استبداد نیست، روش «دموکراسی غیرمستقیم» یا نمایندگی را پیشنهاد می‌کند. مجتمع نمایندگان برگزیده مردم، می‌تواند در پرتو گفتگو و مباحثه خردمندانه پیرامون مسائل، دموکراسی واقعی را تحقق بخشد.

کافت بر دموکراسی نمایندگی نام «نظام جمهوری» می‌گذارد. در نظام جمهوری، باید نمایندگان مردم در کار قانون گذاری، مفهوم نمایندگی را عینیت بخشند و در وظایف نیروهای اجرایی و قضایی دخالت نکنند. کافت نقش نیروهای سه گانه را به زمینه عقل عملی، در يك قیاس منطقی به شکل زیر مطرح می‌کند:

قضیه کبری، بیانگر آن است که قانون گذار به وضع قانون می‌بردند. قضیه صغیری، بیانگر آن است که اجرا کننده قانون، بر پایه قانون فرمان می‌راند.

تیجه، بیانگر آن است که قوه قضاییه در مورد درستی و نادرستی هر مورد خاص، تصمیم قانونی خود را اعمال می‌کند. (تعیین مجازات).^{۳۸}

موضوع تفکیک وظایف نیروهای سه گانه قانون گذاری، اجرایی و قضایی در نظام جمهوری - که کانت بر آن تأکید می‌ورزد - از آموزه‌های بنیادین موتسکیو در رساله نامور روح القوانین^{۳۹} است. البته موتسکیو در طرح این موضوع، نظام حکومتی انگلستان را در نظر داشته است، اما تبیین وظایف نیروهای سه گانه برایه تفکیک و تعديل از يك سو و ارتباط این جداسازی با اصل آزادی از سوی دیگر، از تو آوریهای درخشنان وی

○ روسو در سیمای
دموکراسی متصور خود،
«خطر جنگهای داخلی و
انقلابهای درونی» او گرایش
به تغییر می‌بیندو شرط
رسیدن به دموکراسی
راتیروی اراده و ثبات قدم فرد
وطن پرست و تکرار
تلقین و لاراين عبارت می‌داند
که: «آزادی را بامحاطرات
آن، به مراتب بیشتر لازمگی
با آسایش دوست می‌دارم.»

○ روس و در قرارداد اجتماعی نسبت به دموکراسی دشمنی نمی‌ورزد، اما از آنجاکه برداشت وی از دموکراسی، گونه‌ای خام و بسیط دارد، حکومت دموکراسی را شایسته «خدایان یا فرشتگان» می‌داند، چراکه بذعهم او، «حکومتی به این خوبی و کمال، برای آدمیزاد مناسب نیست».

نظام جمهوری که به واقع چیزی جز نظام پادشاهی موروژی نیست. کانت در نظام جمهوری مورد نظر خود، مجالی برای ستعنگری و خشونت نمی‌بیند. او همان‌گونه که دموکراسی مستقیم را چیزی جز استبداد نمی‌داند، هرگونه جمهوری را نیز به صرف اینکه جمهوری است تأیید نمی‌کند. آن جمهوری که بر پایه نظام نمایندگی نباشد نیز حکومت خود کامه است. کانت در این مورد در «صلح پایدلو» می‌نویسد: «جمهوری‌های روزگار باستان، چنین نظام [نمایندگی] را بوجود نیاوردند و از اینرو به ناگزیر به خود کامگی فرو افتادند».^{۲۸}

حکومتی که بر شالوده نظام نمایندگی استوار نباشد یک هیولا است، چرا که قانون گذار می‌تواند اجرائکنده لراده خویش باشد.^{۲۹} در فلسفه سیاسی کانت، فقط نظام جمهوری شایسته عنوان حکومت مدنی است. همخوانی اندیشه سیاسی روسو و کانت در باب نظام جمهوری، توجه هر پژوهشگر فلسفه سیاسی را بر می‌انگیرد. روسو، زمامداری بر مدار قانون را مملکتی که تحت فرمان قانون اداره شود جمهوری است، طرز اداره آن هر چه می‌خواهد باشد؛ زیرا سودمند به حال مردمان می‌داند: «بنابراین، هر مملکتی که تحت فرمان قانون اداره شود جمهوری است، طرز اداره آن هر چه می‌خواهد باشد؛

دو نظام جمهوری، همگان پیرو قانونند (قانونی) که خود آن را نهاده‌اند، اما هر کس خود آزادانه راه رسیدن به سعادت خویش را دنبال می‌کند. نظام جمهوری با پاسداری از قانون، از حق، آزادی و عدالت جانبداری می‌کند، اما برای تأمین سعادت و نیکبختی افراد، تکلیف تعیین نمی‌کند و از تجویز و تحمیل سیاستی خاص بر مردمان می‌پرهیزد. اگر نیک بنگریم در می‌باییم که پاسداری از حقوق و آزادیها از یک سو و صورت بندی و ابلاغ بخشنداموا راه را می‌خواهیم که به روای جمهوری اداره می‌شود و نظام آشکار روپرمو می‌سازد؛ زیرا فرمانفرمایی به این

داده شود، بلکه باید به عده‌ای که از میان توده در بعضی اوقات سال بر طبق مقررات قانون انتخاب می‌گردند، تفویض گردد و آنان دادگاههای تشکیل دهنده که دوام آن بسته به لزوم آن باشد. در این صورت، قوه قضایت که در نظر مردم بسیار مهم است، یک حرفة دانمی نخواهد بود و در واقع غیر مرتب است و چون قضات همیشه جلوی چشم مردم نیستند، مردم از قضایت می‌ترسند نه از شخص قضایی و در عین حال، قضایت در دست دولت هم نیست.^{۳۰}

از آراء موتتسکیو در باب نیروهای سه گانه حکومت بر می‌آید که او نگاهی ساختاری به نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی کشور داشته است. به گونه‌ای که به جای تکیه بر فردیا افراد، باید ساختارهای لازم بر زمینه لراده مردم بنیاد نهاده شود. موتتسکیو، برآیند چنین قدرتی را «دولت آزاد» می‌خواند که در آن «هر فرد روح آزادی دارد و باید تحت لراده خویش باشد».^{۳۱}

کانت بر همان زمینه‌ای به موضوع تفکیک وظایف نیروهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی می‌نگرد که در اندیشه‌های موتتسکیو می‌توان دید؛ با این تفاوت که در آثار کانت، استقلال نیروی قانون گذاری از نیروی اجرایی، بر جستگی ویژه‌ای دارد. کانت بارها بر این استقلال پای می‌نشارد و با بیانهای گوناگون، ضرورت دخالت تکردن نیروی اجرایی در نهاد قانون گذاری را گوشزد می‌کند. در نگاه کانت، مجلس نمایندگان مردم (نهاد قانون گذاری)، گراییگاه قدرت در حکومت مدنی است که در سیمای نظام جمهوری ظاهر می‌شود. کانت در باره نیروی قانون گذاری و اجرایی، نسبتاً به تفصیل آراء خود را مطرح ساخته است؛ اما در باب نیروی قضایی، سخن چندانی نمی‌گوید و به اشاراتی بسته می‌کند.

کانت از آن رو که می‌اندیشد راه و رسم حکومت باید با ایندیه حق سازگار باشد، از دموکراسی نمایندگی در سیمای نظام جمهوری جانبداری می‌کند. البته مردمان بیشتر نگران راه و رسم حکومتند تا شکل آن. چه بس از نظام پادشاهی که به روای جمهوری اداره می‌شود و نظام استبدادی که نقاب دموکراسی بر جهره دارد و

قانون گذاری، از سوی دیگر است. نیروی قانون گذاری به همان اندازه که در حکومت مدنی کانت جایگاهی بنیادین دارد، در اندیشه سیاسی روسو نیز دلایل اهمیت است. روسو نیروی قانون گذاری را به مثابه «قلب دولت»، «سبب بقای دولت» و نیروی اجرایی را به منزله مفسر می‌داند که همه عضوها را به حرکت درمی‌آورد. از دیدگاه روسو، نقش نیروی قانون گذاری در کالبد حکومت مدنی، بسی با اهمیت تر و حیاتی تر از نیروی اجرایی است؛ زیرا امکان دارد مفسر از کار بیفتد و با این حال انسان زنده بماند، اما به محض اینکه قلب از کار افتاد، موجود زنده می‌میرد.^{۲۲}

ممکن است در کشوری نیروی اجرایی در دست یک پادشاه موروثی باشد. هرگاه پادشاه، قانونهای نهاده شده توسط نیروی قانون گذاری را به اجرا درآورد و به هیچ وجه در کار نهاد قانون گذاری دخالت نکند، «روح جمهوری» در این پادشاهی حاکم خواهد بود. بنابراین در یک حکومت فردی، سر رشته امور اجرایی می‌تواند در دست یک نفر به نام پادشاه باشد، اما براساس نظام جمهوری، او نباید هیچگونه نفوذی بر نهاد قانون گذاری اعمال کند. برایه اندیشه سیاسی کانت، می‌توان یک نظام جمهوری را در نظر آورد که با وجود نیروهای سه گانه و حتی نهاد قانون گذاری برگزیده مردمان، در عمل تدقیک نیروها در آن وجود نداشته باشد و نیروی اجرایی در نهاد قانون گذاری، به گونه مستقیم و غیرمستقیم دخالت کند و با نفوذ در مجمع قانون گذاری، اراده معطوف به قدرت نامحدود را بر نهاد مستقل قانون گذاری اعمال کند. چنین نظامی، از دیدگاه کانت چیزی جز خودکامگی دیو آسان خواهد بود.

بنابراین، در فلسفه سیاسی کانت:

همه گونه‌های حکومت برایه اینه یک قانون اساسی استوار است که با حقوق طبیعی انسان سازگاری دارد؛ بدین گونه که آنان که از قانون اطاعت می‌کنند، باید به عنوان نهاد متحده قانون‌گذاران نیز اقدام نمایند. بنابراین اگر ما به جامعه همسود بر حسب مفهومهای عقل محض می‌اندیشیم، می‌تواند یک اینتل افلاتونی خوانده شود که تصوری تو خالی صورت که آنجه «من» (حکومت خودکامه) در مورد مناسبات افراد و خواسته‌ها و علاقه‌آنان می‌گوییم باید انجام شود و آنجه «من» مردمان را از آنها باز می‌دارم باید انجام شود، ددمنشانه‌ترین و هولناکترین صورت خودکامگی فردی است. بدین سان حکومت استبدادی، حقوق و آزادی مردم را زیر پای می‌گذارد. پس همان گونه که یاسپرس به زرفای جمهوری کانتی دست یافته است، در نظام جمهوری هر کس در جستجوی سعادت خوش است و هر شهروندی آزاد است که با هر شهر وندی دیگر سروکار و دادوستد داشته باشد. دولت حق ندارد که افراد را از این کار باز دارد. اصل تعیین کننده یک جامعه جمهوری، سعادت نیست بلکه حق (یاداد) است. اصل حق را باید چون یک پیمان اجتماعی فهمید. «جمهوری همانا سازمانی قانونی است که آزادی همگان را به نیروی قانون، پاس می‌دارد».^{۲۳}

اگر حکومتی غیر از جمهوری تأسیس شود، با اینه نخستین قرارداد اجتماعی در تناقض خواهد بود. فقط در یک نظام جمهوری، اینه قرارداد اجتماعی تحقق یابیر است، چرا که مردمان با به هم بیوستن اراده‌های خوش، از سر رضایت یک اراده عمومی همگانی پدید می‌آورند که در نظام جمهوری به مثابه سزاوارترین نوع حکومت مدنی، تبلور می‌یابد. اما نظام جمهوری مورد نظر کانت، با نظامهای جمهوری روزگار ماتفاق است و یکسانی نام «جمهوری» نپاید مارا در این باره به اشتباه بیندازد. در نظریه سیاسی کانت، نظام جمهوری - چنان که دانستیم - دو ویژگی بنیادین دارد: نخست، تدقیک نیروها، شامل نیروی قانون گذاری، نیروی اجرایی و نیروی قضائی؛ دوم، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (غیرمستقیم) در چارچوب تأسیس مجمع نمایندگان قانون گذاری. کانت چنین ساختار سیاسی را جمهوری می‌داند. این جمهوری می‌تواند در نظام پادشاهی و در نظام اشرافی نیز اعمال شود. آنجه کانت بیش از همه مورد تأکید قرار می‌دهد، انتخابی بودن نیروی قانون گذاری از یک سو و دخالت نکردن نیروی اجرایی در نهاد

○ کانت که منتقد سر سخت
دموکراسی در صورت بسیط آن بود، از حکومت دموکراتیک برپایه «دموکراسی نمایندگی» دفاع می‌کند. قرائت کانت از دموکراسی برپایه اصل نمایندگی و اصل تفکیک نیروها، راه حکومت براساس لراده عمومی همگان را با پرهیز از تنگناهای دشواریهای آن، می‌گشاید. کانت با طرح دموکراسی نمایندگی، مرزهای واقعی دموکراسی را از استبداد جدا می‌کند.

نیروی قانون گذاری به همان اندازه که در حکومت مدنی کانت جایگاهی بنیادین دارد، در اندیشه سیاسی روسو نیز دلایل اهمیت است.

روسو نیروی قانون گذاری را به مثابه «قلب دولت»، «سبب بقای دولت» و نیروی اجرایی را به منزله مفسر می‌داند که همه عضوها را به حرکت درمی‌آورد. از دیدگاه روسو، نقش نیروی قانون گذاری در کالبد حکومت مدنی، بسی با اهمیت تر و حیاتی تر از نیروی اجرایی است؛ زیرا امکان دارد مفسر از کار بیفتد و با این حال انسان زنده بماند، اما به محض اینکه قلب از کار افتاد، موجود زنده می‌میرد.^{۲۴}

ممکن است در کشوری نیروی اجرایی در دست یک پادشاه موروثی باشد. هرگاه پادشاه، قانونهای نهاده شده توسط نیروی قانون گذاری را به اجرا درآورد و به هیچ وجه در کار نهاد قانون گذاری دخالت نکند، «روح جمهوری» در این پادشاهی حاکم خواهد بود. بنابراین در یک حکومت فردی، سر رشته امور اجرایی می‌تواند در دست یک نفر به نام پادشاه باشد، اما براساس نظام جمهوری، او نباید هیچگونه نفوذی بر نهاد قانون گذاری اعمال کند. برایه اندیشه سیاسی کانت، می‌توان یک نظام جمهوری را در نظر آورد که با وجود نیروهای سه گانه و حتی نهاد قانون گذاری برگزیده مردمان، در عمل تدقیک نیروها در آن وجود نداشته باشد و نیروی اجرایی در نهاد قانون گذاری، به گونه مستقیم و غیرمستقیم دخالت کند و با نفوذ در مجمع قانون گذاری، اراده معطوف به قدرت نامحدود را بر نهاد مستقل قانون گذاری اعمال کند. چنین نظامی، از دیدگاه کانت چیزی جز خودکامگی دیو آسان خواهد بود.

بنابراین، در فلسفه سیاسی کانت: همه گونه‌های حکومت برایه اینه یک قانون اساسی استوار است که با حقوق طبیعی انسان سازگاری دارد؛ بدین گونه که آنان که از قانون اطاعت می‌کنند، باید به عنوان نهاد متحده قانون‌گذاران نیز اقدام نمایند. بنابراین اگر ما به جامعه همسود بر حسب مفهومهای عقل محض می‌اندیشیم، می‌تواند یک اینتل افلاتونی خوانده شود که تصوری تو خالی

○ کانت بر همان زمینه‌ای به موضوع تفکیک و ظایف نیروهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی می‌نگرد که در اندیشه‌های مونتسکیو می‌توان دید؛ با این تفاوت که در آثار کانت، استقلال نیروی قانون گذاری از نیروی اجرایی، بر جستگی ویژه‌ای دارد.

خودکامه در نهاد قانون گذاری فرو کاست و سپس مجلس قانون گذاری را از سیطره‌وی آزاد کرد. هرگاه قانون گذاری به شیوه اصلاح گرایانه از دخالت پیروری اجرایی آزاد شود، مرزهای چنین حکومتی به نظام جمهوری دوران جدید بسیار نزدیک می‌شود و دموکراسی نمایندگی بر کشور سایه می‌افکند. گراینگاه نظام جمهوری کانتی، قرار گرفتن لرده فرماتواری اجرایی در امتداد اراده عمومی همسکان است. اگر استقلال نهاد قانون گذاری در عمل پرسمیت شناخته شود و اگر رهبر اجرایی حکومت، اراده فردی خود را در طول اراده ملی قرار دهد، نظام جمهوری متحقق شده است.

کانت از حکومت شماری اندک جابداری می‌کند که مردم آنان را اهتمامی کنند و قدردان را محدود سازند. افزون بر این، او شکلهای حکومت را امی نهاد و بازرساندیشی، نظر خویش را به ماهیت ساختار قدرت سیاسی معطوف می‌سازد. حق ذاتی و پیشینی، ایده قرارداد اجتماعی، قانون اساسی، تفکیک نیروهای سه گانه، دموکراسی نمایندگی و نظام جمهوری، خطوط اساسی نظریه سیاسی اور انسان می‌دهند. اما کانت در مورد برخی از این مفهومها، به کوتاهی سخن می‌گوید و دامن سخن رانگشود فرو می‌چیند. برای نمونه، تصویری که از مجمع نمایندگان قانون گذار ارائه می‌کند، بسیار کلی و نامشخص است و در مورد ارزیابی کارایی و کفايت نمایندگان قانون گذار، ملاکهای لازم را در اختیار مانعی گذارد.

با یاد آوردن کانت در روزگاری از ماهیت قدرت، ددمنشانه بودن حکومت استبدادی فردی و ضرورت برایی حکومت مدنی بر زمینه قانون، اخلاق و دادگری، سخن رانده است که حکومتی فردی و اقتدارگرا بر پروس فرمان می‌رانده است.

لو در دانشگاهی به عنوان استاد، فلسفه تربیس می‌کرده است که زیر نظرارت و بازرسی چنین حکومتی قرار داشته است. بنابراین، آنچه کانت در باب حقوق، قانون، شهر وند و نظام جمهوری در رساله‌ها و مقاله‌های خود نگاشته است، از دلیری آمیخته با درایت و کارданی در وجود فیلسوفی بزرگ حکایت می‌کند.

نیست، بلکه یک نمونه ابدی برای همه قانونهای اساسی مدنی است. به هر صورت که باشد. و وسیله‌ای است برای پایان بخشیدن به همه جنگها.^{۴۵}

کانت برایی جامعه مدنی بر مدار قانون اساسی و همنوا با قانونهای آزادی را، نمونه‌ای از جامعه نوع افلاطونی در عالم تجربه می‌داند. گام نهادن در چنین حکومت مدنی، از دیدگاه کانت یک وظیفه بدشمار می‌رود؛ اما از آنجا که راه درازی تاریخی به چنین حکومتی در پیش است، وظیفه پادشاهان است که به روش یک جمهوری (نه دموکراسی) زمامداری کنند، هرجند به شیوه حکومت فردی فرمان براند. به بیان دیگر، آنان باید با مردمان بر پایه اصولی که با روح قانونهای آزادی هم سنت باشند و مردمان برخوردار از قدرتهای خردمندانه بالغ، [آنها را] برای خود تجویز می‌کنند، رفتار نمایند؛ هرجند به صورت شفاهی از رضایت مردمان پرسش نشده باشد.^{۴۶}

بر این اساس، هرجند نباید نظام جمهوری مبتنی بر مفهومهای عقل محض را هیچ گاه از یاد ببریم، اما از آنجا که نظام جمهوری در جهان تجربه از پایه‌ها و ملاکهایی برخوردار است، یک پادشاه در حکومتی فردی بیز می‌تواند به روش دموکراسی نمایندگی، فرمان براند و روح جمهوری را در جامعه حاکم سازد. درست است که پادشاه می‌تواند هر فرد به فساد و نادرستی آلوده شود، اما کانت ناممکن نمی‌داند که چنین فرماتواری، با قانون و الزامات آن از سر آشتبانی درآید و با در دست گرفتن سکان کشتی سیاست، به کارهای اجرایی خود سرگرم شود و حرمت و حریم قانونگذاران را با دخالت نکردن در کار آنان، پاس بدارد.

کانت که برایی نظام جمهوری را در افق فلسفه سیاسی خود ترسیم کرده است، بانگاهی عینی واقع گرایانه می‌اندیشد که راه گذار از نظام استبدادی فردی را باید به شیوه‌ای تربیجی و اصلاح گرایانه پیمود. هنگامی که حکومت خودکامه فردی در کشوری استقرار دارد، باید در گام نخست آرام آرام از نفوذ و دخالت فرماتواری

قدرت اجرایی (حکومت) از قدرت قانون‌گذاری جدا باشد.^{۲۰} کانت در طراحی نظام جمهوری بر شالوده تفکیک نیروهای سه گانه و استقلال نهاد قانون‌گذاری که از رهگنر نمایندگی شکل می‌گیرد، بیش از همه به انقلاب آمریکا نظر داشته است. او در ساختار سیاسی آمریکا، سیمای نظام جمهوری خود را می‌داند، همان‌گونه که در ساختار قدرت سیاسی بریتانیا، چهراً یک حکومت فردی خودکامه را مشاهده می‌کرده که در آن نیروی اجرایی و نیروی قانون‌گذاری، در عمل در دستان پادشاه استبدادگر است.

یادداشتها

1. Reiss, *Perpetual Peace*, p. 112.
2. Ibid.
3. Ibid., p. 98.
4. Reiss, *The Metaphysics of Morals*, p. 139.
5. روسو، قرداد اجتماعی، ص. ۷۹.
6. *The Metaphysics of Morals*, p. 139.
7. Ibid.
8. Reiss, *Theory and Practice*, pp. 78-9.
9. *The Metaphysics of Morals*, p. 138.
10. Ibid.
11. Ibid., p. 142.
12. یاسپرس، کانت، ص. ۲۸۵.
13. همان.
14. Reiss, *The Contest of Faculties*, p. 186.
15. از دیدگاه کانت، «حکومت فردی» (autocratic) با «حکومت شهریاری/ پادشاهی» (monarchic) متفاوت است و نباید این دوراییکی دانست؛ زیرا شاهزاد (Monarch) کسی است که برترین قدرت را دارد است، در حالی که «زماده‌ریگانه» (مطلق) (Autocrat) تمام قدرت را در اختیار دارد.
- (*The Metaphysics of Morals*, p. 161).
16. *The Metaphysics of Morals*, p. 161.
17. Ibid., p. 162.
18. Ibid.
19. *The Contest of Faculties*, p. 186.
20. Ibid., pp. 186-7.
21. Ibid. p. 186.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. *Perpetual Peace*, p. 100.
25. John Stuart Mill, *on Liberty*, pp. 62-3.
- (ومیل، رساله درباره آزادی، صص ۴-۳۲).

هواداری کانت از جمهوری خواهی تا آن مایه نیز و مند بود که یکبار دفاع جانانه و آشکار وی از نظام جمهوری در برابر یک بازار گان انگلیسی، تزدیک بود مشاجره آنان را به زد و خورد پکشاند. کانت از یک سو بازبردستی جلوی این کشمکش را گرفت و از سوی دیگر، در میدان اندیشه و استدلال، برخیف انگلیسی خود چیره شد. این بازار گان انگلیسی جوزف گرین نام داشت. از پس این ماجرا، گرین که در کوئیگرگ زندگی می‌کرد، دوست تزدیک کانت شد.^{۲۱} البته روابط دوستانه کانت و انگلیسی‌ها به گرین خلاصه نمی‌شد؛ اما این دوستی‌ها، تأثیری بر دیدگاه‌های انتقادی کانت از نظام حکومتی خودکامه انگلستان و جانبداری استوار وی از نظام جمهوری خواهی نداشت.

کانت در ساختار حکومت، دو شیوه مرسوم را می‌کارد و می‌آزماید:

نخست؛ خودکامگی. «هر گاه قانونها توسط یک قدرت یکسان وضع شود و به صورت دلخواه و تحکمی به اجرا در آید، خودکامگی در یک کشور چیرگی می‌یابد، و این قدرت فقط تا آنجا اراده مردم را باز می‌تاباند که به عنوان فرماتروا، اراده مردم را به عنوان اراده شخصی خودش در نظر بگیرد.^{۲۲} براین اساس، محور اصلی حکومت، فرماتروا خودکامه است و اراده مردم فقط تا آنجا درای اعتبر است که بتواند در اراده شخصی وی گنجانده شود.

دوم؛ دموکراسی مستقیم. کانت، چنان که گذشت این شیوه را چیزی جز استبداد و خودکامگی نمی‌داند، چرا که با چشم پوشیدن از رضایت فرد، دریلۀ او تصمیم می‌گیرند و بدین سان اراده عمومی همگان، با خود و با آزادی در تناض قرار می‌گیرد. تکیه صرف بر اراده عمومی، بی‌پذیرش تفکیک نیروهای سه گانه و تضمین آزادی مخالفان دولت واقعیت‌ها، در نگاه کانت چیزی جز خودکامگی نیست، هر چند نام دموکراسی بر آن نهاده شود.

کانت پس از نقد ساختار سیاسی مبتنی بر خودکامگی و دموکراسی، راه سومی پیشنهاد می‌کند که همان نظام جمهوری است:

«جمهوریت اصلی سیاسی است که بر پایه آن،

○ کانت از آن رو که

می‌اندیشد راه و رسم
حکومت باید باشد؛ از دموکراسی
نمایندگی در سیمای نظام
جمهوری جانبداری
می‌کند. البته مردمان بیشتر
نگران راه و رسم حکومتند تا
شكل آن. چه بسانظام
پادشاهی که به روای
جمهوری اداره می‌شود
نظام استبدادی که نقاب
دموکراسی بر چهره دارد و
نظام جمهوری که به واقع
چیزی جز نظام پادشاهی
موروثی نیست.

○ کانت بر پایی جامعه مدنی
بر مدار قانون اساسی و همنوا
با قانونهای آزادی را،
نمونه‌ای از جامعه‌نوع
الاطوپی در عالم تجربه
می‌داند. گام نهادن در چنین
حکومت مدنی، از دیدگاه
کانت یک وظیفه به شمار
می‌رود.

45. The Contest of Faculties, Reiss, p. 187.
 46. Ibid.
 47. Roger Scruton, Kant, p. 9.
 48. Perpetual Peace, Reiss, p. 101.
 49. Ibid.
۲۶. روسو، قرارداد اجتماعی، ص ۱۱۵.
 ۲۷. همان.
 ۲۸. همان، ص ۱۱۶.
 ۲۹. همان، ص ۱۱۷.

کتابنامه

Kant, Immanuel, on the common Saying: 'This My be True in Theory, but it does not Apply in Practice', trans. by H.B. Nisbet, Kant; Political Writings, ed. by H.S. Reiss, Cambridge University Press, 1991.

_____, The Metaphysics of Morals, trans. by H.B. Nisbet, Kant; Political Writings, ed. by H.S. Reiss, Cambridge University Press, 1991.

_____, Perpetual Peace: a Philosophical Sketch, trans. by H.B. Nisbet, Kant; Political Writings, ed. by H.S. Reiss, Cambridge University press, 1991.

_____, The Contest of Faculties, trans. by H.B. Nisbet, Kant; Political Writings, ed. by H.S. Reiss, Cambridge University Press, 1991.
 Mill, John Stuart, On Liberty, London, Penguin, 1987.

Scruton, Roger, Kant, Oxford University Press, 1987.

روسو، زان زال، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرکزاده، تهران، شرکت سهامی چهر، ۱۳۵۰.

موتسکیو، روح القوایین، ترجمه علی اکبر مهندی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۴۲.

یاسپرس، کارل، کانت، ترجمه میر عبدالحسین نقیبزاده، تهران، طهوری، ۱۳۷۲.

۳۰. روسو برای حکومت دموکراتی شرایط چهار گانه‌ای بدین قرار ذکر می‌کند: نخست آینکه، کشور بسیار کوچک باشد تا بتوان به آسانی مردم را جمع کرد و هر یک به سادگی و خوبی، دیگران را بشناسد. دوم، اخلاق و آداب و رسوم بسیار ساده باشد، تا زیباییش مسائل اختلافی و از مشاجرات طولانی جلوگیری شود. سوم، برایری در مقام و دارایی تا حد ممکن، چهارم، تبودن یاد است که پایین یون تجمل، زیرا تجمل سبب می‌شود که انسان میهن خویش را در راه آسایش و خودپسندی بفروشد، و از پیروی دولت سر باز زند. (روسو، قرارداد اجتماعی، ص ۱۱۶.).

۳۱. روسو، قرارداد اجتماعی، ص ۱۱۷.

32. The Metaphysics of Morals, p. 38.

33. Spirit of the Laws.

۳۴. برای نمونه بنگرید به قرارداد اجتماعی، فصلهای ششم و هشتم از کتاب نوم و فصلهای یکم و چهارم از کتاب سوم.

۳۵. موتسکیو، روح القوایین، ص ۲۹۷.
 ۳۶. همان.

۳۷. همان، صص ۳۰۱ و ۳۰۵.

۳۸. همان، ص ۲۹۹.

۳۹. همان، ص ۳۰۰.

40. Perpetual Peace, p. 101.

۴۱. یاسپرس، کانت، ص ۲۶۸.

۴۲. روسو، قرارداد اجتماعی، ص ۷۹.

۴۳. یاسپرس، کانت، ص ۲۶۸.

۴۴. روسو، قرارداد اجتماعی، ص ۱۴۲.