

نظریه سیاسی و گفت‌وگوی تمدنی

فرد دالمایر

ترجمه امید ملکی

از خواب جهل، خواب زیست غیرانعکاسی و غبیت ذهن است. سوال ابتدایی فلسفه این است که ما باید چگونه زندگی کنیم؟ موضوع زندگی ما چیست؟ معنای خوبی و حقیقت چیست؟ این ها سوالات پیشینی فلسفه هستند. اگر این گونه باشد و به من اجازه دهد تا فقط آنچه را هست، فرض بگیرم، آن گاه این سوال مطرح می شود که نظریه سیاسی یا فلسفه سیاسی چیست؟ به نظر من نظریه سیاسی یا فلسفه سیاسی توجه به زیست انعکاسی در حوزه اجتماعی است. توجه محوری نظریه سیاسی یا فلسفه سیاسی همواره به این نکته معطوف بوده که ما چگونه می توانیم در کنار یکدیگر زندگی کنیم؟ به نظرم این هسته نظریه سیاسی است و پرسش های اولیه آن عبارتند از این که برای ما چگونه ممکن است که در کنار یکدیگر زیستی شایسته، عادلانه، بخردانه و انعکاسی داشته باشیم؟ یا چگونه می توانیم در کنار یکدیگر زیستی بدون تهدید، بدون خسارت و بدون فساد را تجربه کنیم؟ به عبارت دیگر، چگونه می توانیم با هم اخلاقی، عادلانه و صلح آمیز زندگی کنیم؟

اگر این گونه باشد که فلسفه در حال حاضر یک صدای بیداری بخش برای زیست انعکاسی و تفکر درباره زندگی متعارف باشد و همچنین اگر صدق این گزاره را پذیریم که نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی در زمانه کنونی بیداری بخش برای تفکر درباره چگونگی با هم زیستمان در اجتماع باشد، سوال کنونی ما این است که چگونه می توان آن را امروز به انجام رساند؟ نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی در زمان ما که زمانه جهانی شدن - زمانهای که در آن جوامع و فرهنگ ها به طور فزاینده ای دارای وابستگی متقابل هستند و یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند- است، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ در چنین شرایطی نظریه سیاسی باید در این سوال انعکاس

نخست مایلیم از عیاس منوچهری به دلیل دعوی که از من برای شرکت در بحث امروز به عمل آورد، تشکر کنم. آن طور که متوجه شدم، نشست امروز ما درباره موضوعی خطیر است: ارتباط میان اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی با گفت‌وگوی تمدن‌ها. این ارتباط و اهمیت آن، به واسطه بستری است که ما خود را در آن می‌یابیم: بستر جهانی شدن، بستری که به طور هم زمان شامل جهانی شدن تور و تور متقابل نیز هست و عمیق تر شدن آنچه جنگ‌های ترور خوانده می شود در شرایطی پایدار قرار دارد. به نظر من انعکاس توسعه یافته‌گاهی های معاصر در اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی، موضوعی برجسته است. مطمئناً نظریه سیاسی از سنتی قدیمی و والا برخوردار است و نظریه پردازان سیاسی نیز بر به یادسپاری این سنت، توصیه اکید کرده‌اند. با این همه، بدون امکان دسترسی به نظریه پردازی به منظور انعکاس تغییرات زمان و مکان، میراث اندیشه سیاسی به مثابه تجسس در قالب اشیای موزه‌ای و آثار باستانی خواهد بود که فاقد هرگونه درسی برای اکنون و آینده است. بنابراین این تلاش نظریه پردازان سیاسی را که در اینجا دور هم جمع شده‌اند تا به موضوعات داغ زمان ما پردازند، ارج می‌نهاد.

اجازه دهید اندکی درباره آنچه من درباره نظریه سیاسی در زمانه کنونی می خوانم، سخن بگویم، نظریه سیاسی یا فلسفه‌ای که مناسب با نیازهای زمانه ما باشد. اما بهتر است ابتدا چند کلمه‌ای درباره چیزی نظریه سیاسی یا فلسفه گفته شود. با فلسفه شروع می کنم. آن طور که من می فهمم، فلسفه عشق به خرد است.^۱ به معنای عشق ورزیدن به نوع خاصی از زندگی است که انعکاسی بخردانه و محظاوه‌انه محسوب می شود. بنابراین فلسفه نوع خاصی از زیست انعکاسی است که به معنای بیداری

در زمانه ما، با توجه به این که نظریه سیاسی یا فلسفه سیاسی به یکدیگر مربوطند، باید راه صحیح با هم زیستن در جامعه جهانی را بیابیم

اسلام، باید نظریه سیاسی آسیایی، نظریه سیاسی آفریقایی و نظریه سیاسی امریکایی لاتین را نیز شامل شود و هیچ کدام از این صدایها در آن، هژمونیک و یا برخسته‌تر از سایرین نباشد. در این شرایط هر سمت و هر صدایی باید به صدای دیگری گوش فرا دهد و تلاش کند با دیگران به مواجهه درباره این سوال پیردادزه عدالت چیست؟ راه عادلانه‌ای که برای ما جهت با هم زیستن در جهان مشترک‌مان وجود دارد، چیست؟ بنابراین گفت و گویی تمدن‌ها یک سوال حاشیه‌ای در نظریه سیاسی نیست، بلکه "مشخصاً" سوال نظریه سیاسی امروز است.

فلسفه توجه به اندیشیدن درباره زیست ماست، این که چگونه زندگی می‌کنیم و چگونه باید زندگی کنیم. فلسفه سیاسی کوششی برای انکاس و تفکر درباره زندگی جمعی و چگونگی آن است. سخن من این است، در عصر جهانی شدن، تنها راه برای انکاس با هم زیستن مان در یک جامعه جهانی از راه گفت و گو و فرآیند یادگیری متقابل است نه از طریق غلبه و استثمار. برای من این ایده گفت و گو و معمار سازه^۱ است که از سنت دیرینه هرمونوتیک می‌آید. از یک زاویه خاص، گفت و گو یک وضعیت انسانی است و نه فقط صحبت درباره روش گفت و گویی یک نفر با دیگری. این بودن من در جهان است که مرا به گفت و گو می‌کشاند. من بدون این که در معرض گفت و گو با دیگران قرار گیرم، نخواهم دانست چه کسی هستم. این نحوه بودن ما در جهان است. شعر معروفی از شاعر آلمانی، هولدرلین هست که می‌گوید: ما، به عنوان انسان گفت و گوی هستیم. ما گفت و گو را نمی‌سازیم، ما گفت و گو هستیم. برای من گفت و گوی تمدن‌ها و نظریه سیاسی ارتباطی معنادار دارد. این دو غیر قابل انفکاکند. آرزو می‌کنم این نظرات، زمینه آغاز بحث ما را فراهم آورد.

باید که ما چگونه می‌توانیم در جامعه جهانی با یکدیگر در مسیری عادلانه و قابل دفاع - مسیری غیرظلالمانه و غیراستثماری - زندگی کنیم؟ اگر این مساله‌ای حیاتی باشد، سوال ما این است که چگونه می‌توانیم معنایی برای عدالت بیابیم که برای اجتماعی گستردتر، یک اجتماع جهانی و یا یک اجتماع چند فرهنگی، قابل پذیرش باشد؟

در این راستا پاسخ‌های گوناگونی پیشنهاد شده است. برخی بر این اعتقادند که مانیار مzend قبول معنایی جهانی از عدالت هستیم که انسان‌ها در سراسر جهان آن را پذیرفته باشند، به نوعی یک اعلام جهانی مفاهیم برای مفاهیم اخلاقی. این همان چیزی است که به آن "جهان گرایی" گفته می‌شود. در سوی دیگر کسانی بر این باورند که ما هیچ گاه نمی‌توانیم موافق با استانداردهای جهانی رفتار کنیم. ما باید خود را به استانداردهایی محدود کنیم که توسعه آن‌ها به طور تاریخی در یک اجتماع فرهنگی یا تمدنی رخ داده استه چیزی که غالباً "نسی گرایی" خوانده می‌شود. در حال حاضر، من به طور شخصی طرفدار این نوع جهان گرایی نیستم که استانداردهای جهانی را از بالا به پایین تدوین کرده و به عبارت دیگر، نوع هژمونیک جهان گرایی است که در آن یک فرهنگ یا سنت خاص، تعریف مفهوم عدالت را برای سایر نقاط جهان در انحصار خود می‌گیرد. همچنین طرفدار نسبی گرایی نیستم که در آن هر فرهنگی خود بسنده است و توجهی به سایر فرهنگ‌ها ندارد و از یادگیری سایر سنت‌ها و تمدن‌ها احساس استغنا می‌کند. این دو گانه مرا مستقیماً به گفت و گویی تمدن‌ها می‌کشاند.

در زمانه ما، با توجه به این که نظریه سیاسی یا فلسفه سیاسی به یکدیگر مربوطند، باید راه صحیح با هم زیستن در جامعه جهانی را بیابیم. باور من این است که با هم زیستن در جامعه جهانی تنها از طریق گفت و گوی متقابلی ممکن می‌شود که در آن همه مشارکت‌کنندگان به دنبال یادگیری از یکدیگر باشند. این به آن معناست که نظریه سیاسی دیگر نمی‌تواند به طور تمام و کمال بک حق انحصاری غربی باشد، بلکه نظریه سیاسی