

با توجه به اینکه واقع گرایان بر اساس اصولی چون دولت گرایی و بقا و خود پزیری بنا شده است، مفهومی چون عدالت جزء دغدغه های اصلی واقع گرایان نیست. به همین دلیل برای توضیح و بیان این مفهوم می توان از مفاهیم اصلی این مکتب بسازی گرفت و وارد مقوله عدالت شد؛ هر چند که تعدادی از اندیشمندان واقع گرا، ضمن بحث های اصلی مورد نظر واقع گرایان، در این مورد نیز به بیان نظریات خود پرداخته اند یا توجه به تاکید واقع گرایان بر قدرت است، مقوله عدالت هم به همین دلیل توجه ضدها اما چون واقع گرایان نیز از شاخه ها و نسل های گوناگونی تشکیل یافته، در این جستار بیشتر از دیدگاه کلاسیک و تفوق کلاسیک در باره عدالت پاری گرفتاریم.

یکی از بزرگترین بینگفتارن مکتب واقع گرایان، هوس بدیده است وی که تاریخ جنگ جهانی اول را در قرن پنجم پیش از میلاد مسیح نوشته در میان گفتوگو و مباحثه آنزمان چیره و مالوسی های ناتوان، از قول آنسها خطاب به مالوسی های خولهان عدالتند، آورده است. «ما و شما - هر دو می داریم که در از ناطق های آسمان، عدالت آنجا معنی دارد که هر دو طرف از احاطه قدرت برابر باشند و در غیر این صورت طرف قوی تر کاری را که بتواند می کند و ضعیف چاره ای جز پذیرش ندارد.» (۱) بحث در مورد عدالت از نظر واقع گرایان - به ویژه در سطح کلان - بدون توجه به جایگاهی که آن اجتماع یا مصلحت از احاطه پهرصدی از قدرت برخوردار هستند، چندان درست به نظر نمی رسد. مفهومی برابر سازی و آزادی می تواند بزرگی ورود به بحث واقع گرایی و عدالت مورد استفاده قرار بگیرد، با توجه به اینکه واقع گرایان توجه فزونی به بازیگران دولتی دارند باید این سوال را پرسید که آیا دولت مردان و مردمان کشورهای متدفع که در یک برهه زمانی زندگی می کنند - چه رسد به مردمانی که در دوره های مختلف می زیستند - در این اجتماعی ملی و قومیتی زاده شده و دارای فرهنگ

خاص خود بوده و تیز در جایگاه کم و بیش مشخصی از قدرت و منزلت در قبال دیگر مردمان و ملت ها و کشور ها هستند، نظرات یکسانی نسبت به مفهوم عدالت یا آزادی و برابری دارند؟ آیا اصلان فی نفسه بدون هیچ آموزش و بی هیچ نوع تجربه زندگی اجتماعی، ملی، زبانی و فرهنگی ویرمای قدر به ترک مفهوم عدالت با هر مفهوم مشابه دیگری خواهد بود؟ آیا مردمان کشوری قدرتمند مانند ایالات متحده با فرهنگ جهان گستر و ابزار های قدرت عمده خاص به خود، دقیقا مصداق های عدالت را مانند مردم بر کره ها می بینند که چندان جایگاهی در نظام بین الملل ندارند؟ آیا بر کره ها با تو تسدی های محدود می تواند عدالت را در کشوری یا گسترده گی و پیچیدگی آمریکا تعریف و اجرا کند؟ آیا این کار نتیجه ای جز بی نظمی و هرج و مرج و در نتیجه بی عدالتی خواهد داشت؟ در حالی که عکس این مورد را بسیار شاهدید و داریم.

فرض از پرسش های بالا، نشان دادن این امر بود که عدالت مفهومی ذهنی و فترانی، فراملی و مکتبی و غیر اجتماعی نیست. صاحبان قدرت که بهره بیشتری نسبت به دیگر ملت ها دارند، علاوه بر تعیین مفهوم و مصداق عدالت در سطح گسترده نقش بیشتری می توانند داشته باشند. چه بسا پذیرش مفهوم غربی عدالت - که عصفنا بر آموزه های لیبرالیسم استوار است - از سوی مردم دیگر کشورها یا فرهنگ های متفلسف، اساسا به نفعشان نباشد یا در مقایسه سودمندی کمتری برای آنها نسبت به غربی ها داشته باشد. یک مفهوم هر چند پاک و زیاده می تواند به طور ناخودآگاه جنبه های از قدرت و مسلطه را در خود مستتر داشته باشد و در عین حال به ظاهر عادلانه و دارای جهت گیری تلقی نشود. با این حال در عمل شاهد پذیرش مفهوم غربی عدالت در بیشتر نقاط جهان هستیم که دلالتش عدم برخورداری آن مناطق از ابزار های کافی و مناسب برای رویارویی با قدرت غرب است. اما اگر بدین امر قائل شویم که عدالت مفهومی وابسته به قدرت است، آیا به اینجا نمی رسیم که قدرت، توان کردن و زیر سؤال بردن آن را نیز دارد؟ آیا ضعیف و قوی نمی شوند و به نفعه اکثرانی از مفهوم عدالت بر سرند؟ آیا قائل

شدن نسبیست در مورد عدالت، پاک کردن صورت مسئله عدالت نیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها ابتدا به مفروضاتی که مکتب واقع گرایان در آن استوار است، اشاره می کنیم. هر هیات واقع گرایان بر ۴ فرض استوار است (۱) دیدگاه پدیدارنگه نسبت به ماهیت انسان (۲) نظر به اینکه روابط بین الملل ترور نامشخص است (۳) امنیت ملی و بقای دولت بالاترین ارزش است (۴) پدیدینی نسبت به اینکه سیاست بین الملل بتولد همانند زندگی سیاسی داخلی پیشرفت کند. این فرضیات جوهره اندیشه های اندیشمندان و نظریه پردازان واقع گرا از گذشته تا به حال بوده است. (۲)

مکتب واقع گرایان با ماهی فلسفی و دیدگاه انسان شناختی پدیدارنگش نسبت به ماهیت انسانی، اصولا نمی تواند به این گزاره ختم شود که انسان در هر جایی و تحت هر شرایطی موجودی عادل است و عدالت را همان گونه که برای خود می پسندد، برای دیگری هم می خواهد. با اینکه انسان به صورتی زاده می شود که از بدی ها و خوبی ها چیزی نمی داند اما در هر سه اجتماع و زندگی انسانی، می آموزد که عمل عادلانه آن است که منجر به هیئت نفس و بقای او شود. البته نه انسان بلکه هر موجود دیگری به طور غریزی خودخواه زنده می شود و میل به بقا مهربورین عنصر و انگیزه حرکت و جودی اش است. مسلم است که انسان ها در دوره های از زندگی بشری به دلیل زندگی شبه حیوانی و عدم برخورداری از زبان، فرهنگ، ذهن و دیگر هنر ها، به گونه ای می زیستند که به جز بقا و حفظ خود در برابر خطرات زندگی بیرونی و دیگر گروه های انسانی به چیز دیگری نمی توانستند بپردازند. مورگتا بر این نظر است که درون جامعه ملی، همه از نظر تابعین عدالت و برخورداری یکسان از عدالت به طور یکسان نصب نمی برند و بدین امر اشاره دارد که گروه های قدرتمند می توانند با اعمال قدرت، خواهان اجرا شدن عدالت در مورد خود شوند، در حالی که گروه های ضعیف تر از چنین ابزاری برخوردار نیستند، از چنین مزیتی بهره مند نمی شوند.

از این رو حتی اگر گروه های ضعیف و قدرتمند جامعه به یک اجتماع در مورد تعریف عدالت برسند، در عمل گروه قدرتمندتر، آزادی سیاسی و اقتصادی فزون تر و تیز بهره مندی بیشتری از منابع و منابع خواهد داشت. در سطح نظام بین المللی نیز دولت هایی که از توانایی های مادی و تکنولوژیک گسترده تری برخوردار هستند، جایگاه بین المللی بهتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند و می توانند عدالت را همان گونه که می خواهند معنا ببخشند.

بنابر این بحث بر سر این نیست که آیا عادلانه است که عدالتی فدک بر جمعی بی شمار اعمال قدرت کند و کشور یا کشورهای انگشت شماری بر حدود ۲۰۰ کشور دیگر جهان برتری داشته باشند یا نه - چون همیشه چنین بوده است - بلکه بحث بر سر این امر است که قدرتمندان عرصه داخلی یک کشور یا کند، گروه های توانمند عرصه بین المللی، چگونه اعمال قدرت می کنند و آیا می توانند هنر مشمرت که در عرصه داخلی و صلح و امنیت را - هر چند به طور نسبی - در پهنه نظام میان - دولتی به از معنای بیابانند؟ در عرصه داخلی کنار گذاشتن کامل دیگر گروه ها توسط گروه های قدرتمند، دراز مدت باعث از میان رفتن قدرت و مشروعیت آنها شده و در عرصه بین المللی، کنار گذاشتن کامل و نفس گسترده حقوق کشورهای ضعیف از سوی کشورهای پیشرفته، مسبب افزایش ناامنی و تهدید امنیتی و ملی برای بسیاری از کشورها شده است. به شیوه هایی چون تروریسم - می شود.

اگر از تعریف های اروپایی در مورد عدالت و برابری و آزادی یگانگی به طریقی ایجاب می کنیم که دیدگاه هشی شناسی آن نسبت به اصلان، بر آنچه در عمل انسان ها انجام می دهند و آنچه که به واقع هستند استوار باشند، نه بر آنچه که انسان ها

باید انجام دهند و باید باشند. سیاستمداری که واقع گرا و واقع بین نیستند و به دنبال برنده کردن عدالت در سطح بین المللی اند، بدون اینکه ابزار های کافی و قدرت قابل توجهی را برای چنین کاری داشته باشند، تنها در سطح بین المللی باعث ایجاد هرج و مرجع به نام گسخته و زیر سوال بردن عدالت می شود. پذیرش دیگر بازیگران می شوند، بلکه مسبب معر و فتنه منافع داخلی کشورشان در راهی می شوند که نتیجه اش جز تهاشی امکانات درونی و ایجاد بی عدالتی در حق مردم خود - به امید بوجوا مندن یک عدالت خیالی در سطح بین المللی و جهانی - نیست. هرج بازیگر و نهادی در سطح جهان از قدر فراموش نیست که بتولک یک مفهوم برابر سازی و آزادی، و عدالت فترانی یک را برای همه مردم گوئی، به ارمان بر آورد.

حتی اگر تعریفی از عدالت افراد بیشتری را جذب خود کند، آنی که این تعریف مشترک را فراگیر کند، در عمل سود بیند ستری از اعمال و پیدایش آن مفهوم در سطح وسیع خواهد برد. باید از خود سوال کنیم که اعتقاد به یک معنای خاص و معطانی از عدالت - که باعث ایجاد مشکلات و درگیری های داخلی و بین المللی شود - بهتر است یا اعتقاد به نسبی بودن آن که مشکلات کمتری را در عرصه داخلی و خارجی یک کشور ایجاد می کند؟ از این رو دیدگاه واقع گرایان - که عدالت را بیشتر بر پایه سیاست داخلی می جویند نه عرصه بین المللی - آشوب کمتری را در این گستردها نسبت به دیدگاه کسانی که از ملتی و اپنولوژیک و مطابق گرایش عدالت می نگرند، به وجود می آورد. در عرصه داخلی، تنها ملتی می توانیم اعمال گروه های قدرتمند و نخبگان جامعه را خلاف عدالت بنسیم که اصلشان باعث زیر سوال رفتن بقا و امنیت کل جامعه شود. ولی اگر نمایان و توانمندان فکری و مادی و ابزارهای یک کشور - هر چند که تعداد اندکی را نسبت به کل افراد آن جامعه دارا باشند - قادر باشند امکانات مادی و آزادی های فردی را برای کل جامعه به ارمغان بیاورند - هر چند که خود هم بهره بیشتری از امکانات مادی و آزادی های سیاسی ببرند - آیا می توان گفت که عدالت رعایت نشده است؟ آیا افزایش ثروت و قدرت ثروتمندان و فقرتمندان یک کشور - که به کشور و فرهنگ ملی عشق می ورزند - تاثیر در زندگی دیگر افراد و انتشار مختلف آن کشور و افزایش قدرت آن دولت نخواهد داشت؟

اگر چه واقع گرایان به مقوله عدالت بی اعتنا نیست اما در مجموع مقوله عدالت و دیگر مفاهیم اخلاقی و هنجاری در آن ذیل بحث های اصلی قرار می گیرد. اگر بخواهیم در این مکتب درون سیاست والا و ملتی جایی برای عدالت پیدا کنیم، مطمئنا جای آن در سیاست مصلی قرار دارد. فهم چنین به عنوان یک قاعده عمومی، به هر حال قضاوت اخلاقی نفسی تقریبا جزئی در تعیین سیاست والا برای می کند. برای رفتن به سمت دولت بقای ملی، خود پزیری، استقلال و ایجاد نظم در عرصه داخلی، بسیار مهمتر از مفاهیم اخلاقی است. زیرا بر این ظاهرند که اگر دولت از میان برود، دیگر نیرو و نهادی وجود ندارد که بتواند حامی عدالت و دیگر مفاهیم اخلاقی باشد. واقع گرایان مخالف اخلاقی و عدالت نیست و از عدالت و اخلاقیات و مفاهیم هنجاری تا آنجا که باعث تضعیف دولت نشود، نظمش را زیر سوال نبرد و بقایش را تهدید نکند - حمایت می کنند.

پلوشتها
۱. بیلیس، جان، سمیت استیو، جاتی شین، ساید، ریویک بین المللی در عصر نوین، مترجم اولادفسم، راه چینی، او، جنرال، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی، ایران، مهر، ۱۳۸۲، ص ۳۳۱
۲. جکسون، فرانت، سورسوس، گیتو، که در آسیدی، ریویک بین المللی، مترجم علی مهدی، قاکری، احمد، ترجمه حسن مهدی، کلامی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، ص ۳۲
3. Gray, Colin a., "Force, Order, and Justice: The Ethics Of Realism in Statecraft", in: Global Affairs, Vol. LIII, No. 3, Summer 1993, p. 2

واقع گرایی