

چراغ سوم = پکشم چیغ و زلم داد گه آزادی نیست؟

[در طول چهل سال گذشته] بارها دیده ایم که رسانه های خارجی، برای زیر سؤال بردن تنها جمهوری دینی بر روی کره زمین، این شبهه را مطرح ساخته اند که **جمهوری اسلامی با «بحران مشروعیت» روبرو است.**

طرح چنین اتهامی، از جانب دشمنان خارجی این جمهوری، البته عجیب نیست. چون همه می دانند که آنها به خاطر انقلاب اسلامی در ایران، چه چیزهایی را از دست داده اند. به جرأت می توان گفت سرنگون شدن محمد رضانیم پهلوی، کمترین آسیبی بود که به خاطر این انقلاب، به غربی ها وارد شد. فراموشمان نشود که محمد رضانیم پهلوی (فرزنده رضایک پهلوی و پدر رضاربع پهلوی) کسی بود که خود غربی ها به او لقب ژاندارم دست نشانده غرب در منطقه خاور میانه را داده بودند؛ منطقه خاور میانه ای که - از بخت خوش یا بخت بد - همیشه تاریخ، یکی از مهم ترین مناطق جهان به لحاظ استراتژیک، اقتصادی و ژئوپلیتیک بوده و هست. کافیست از روی محور زمان تا جنگ جهانی دوم به عقب برگردید و بینید چرا ایران را «پل پیروزی متفقین» در آن جنگ نامیده اند. بعد در مسیر بازگشت به زمان حال، نگاهی دوباره به تاریخ جهان بیندازید و بینید حساس ترین و پرتنش ترین منطقه جهان در تمام این سال ها، کدام منطقه بوده است. [وضعیت امروز خاور میانه هم که گفتن ندارد. دور نیست که در کتاب های تاریخ بنویسند: در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ شمسی) یکی از سرنوشت ساز ترین جنگ های دوران اتفاق افتاد؛ جنگی که در آن محور ایران، روسیه و سوریه بر محور عربستان، آمریکا و اسرائیل، پیروز شد. ان شاء الله]

آن چه که عجیب می نماید، طرح همین اتهام - یعنی بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی - از سوی رسانه های داخلی است. من **مکررا در رسانه ها و مطبوعات داخلی، با مقالاتی مواجه شده ام که با صراحت غریبی، مشروعیت نظام حکومتی ما را زیر سؤال برده و گفته اند: این نظام با بحران مشروعیت روبرو است.** یا دست کم **گفته اند: مشروعیت نظام سخت متزلزل شده و با یک تلنگر فرو خواهد رسخت.** [یادم می آید که در ایام ارائه این گفتارها - یعنی مقارن با وقایع تیرماه سال ۱۳۷۸، **برخی از مطبوعات به قول خودشان دوم خردادری که بعدها نام زیبای اصلاح طلبی را حیف خود کردند**، پر بود از مقالاتی با همین ادعا و حتی با همین عنوان!] نکته

عجیب‌تر برای من، همیشه این بوده که بسیاری از این مقالات، در رسانه‌ها و مطبوعاتی منتشر شده‌اند که اصرار دارند خود را پیرو خط امام خمینی بخوانند. بالاخره هم، نزدیک بوده شاخ در بیاورم وقتی دیده‌ام که این اتهام بدتر از فحش ناموسی – یعنی «بحران مشروعیت» – در حالی در مطبوعات داخلی ما منتشر شده که هم‌زمان ادعا کرده‌اند در ایران آزادی بیان هم وجود ندارد. به قول شاعر:

بنم تهمت و بهتان و چو گویند نزن
بکشم جیغ و زنم داد که آزادی نیست

اما مسئله «بحران مشروعیت»، فارغ از این‌که جمهوری‌اسلامی را با آن رویرو بدانیم یا ندانیم، از قضا یکی از مسئله‌هاییست که بنده فکر می‌کنم شدیداً در آن مغالطه رخ می‌دهد. به‌همین جهت، باز کردن این موضوع، می‌تواند بسیار آموزنده و راهگشا باشد. اجازه دهید مثل هر انسان منطقی و خردمندی (بنده که از خرد و منطق بهره‌ای ندارم؛ دست کم اجازه دهید ادای خردمندان اهل منطق را در بیاورم!) بحث را با تعریف مفاهیم اولیه آن آغاز کنیم. اگر بخواهیم درباره **بحران مشروعیت** بحث کنیم، ابتدا لازم است به تعریف دقیق «مشروعیت» پردازیم. یعنی، دقیقاً روش کنیم که «مراد ما از مشروعیت چیست؟».

برای احتراز از برخی مغالطه‌ها، لازم است همین ابتدا یادآوری کنم که «مشروعیت» مورد بحث امروز ما، نباید با «مشروعیت» به معنای شرعی بودن و دینی بودن، خلط شود. این دو مفهوم، دست کم در ابتدای بحث – یعنی جایی که ما الان قرار داریم – هیچ ارتباطی به‌هم نداشته و به قول منطقیون، صرفاً اشتراک لفظی دارند. بله، در آینده ممکن است درباره نسبت میان مشروعیت به معنی مورد بحث ما و مشروعیت به معنای مورد قبول دین بودن، حرف‌هایی بزینیم؛ اما فعلاً چنین بحثی موضوعیت ندارد. «مشروعیت» مورد بحث ما در اینجا، اصطلاحیست در فلسفه سیاسی که امیدوارم هرچه جلوتر برویم، بهتر بتوانیم معنا و مفهوم آن را دریابیم.

برای این‌که بتوانیم به تعریف دقیقی از «مشروعیت» دست پیدا کنیم، باید بتوانیم بین **مفهوم مشروعیت و ملاک مشروعیت**، تفکیک قائل شویم. کسانی که نمی‌توانند این تفکیک مهم را انجام دهند، اولین کسانی هستند که در دام مغالطات گمراه کننده این بحث، گرفتار می‌شوند. [اگر از بنده پرسید، خدمتمن عرض می‌کنم که نویسنده‌گان «ویکی‌پدیای فارسی» و نیز کسانی

که مفهوم مشروعیت را صرفا از طریق مراجعت به معادل لغوی آن در انگلیسی (Legitimacy) معنا می‌کنند و به تبع این‌ها، بسیاری از نویسندهای گویندگان مشهور ما، از زمرة این دسته از گرفتارشدهای در دام مغالطات، به حساب می‌آیند.]

توضیح این‌که، در هنگام بحث از مشروعیت، گاهی به‌دنبال تعریف معنای مشروعیت هستیم و گاهی می‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توان فهمید که امری مشروع است یا ناممشروع. بنابراین، سؤال «مشروعیت چیست؟» را به دو شکل می‌توان تلقی کرد. یکی به این شکل که: «مفهوم مشروعیت چه معنایی دارد؟» و دوم، به این شکل که: «چه چیزهایی دارای مشروعیت هستند و چه چیزهایی مشروعیت ندارند؟». به عبارت دیگر، وقتی کسی از مشروعیت سؤال می‌کند، گاهی منظورش اینست که: به‌طور کلی، هنگامی که درباره «مشروعیت» حرف می‌زنیم، مردمان از معنی این اصطلاح چیست؟ و گاهی نیز منظورش اینست که: ملاک تشخیص مشروع یا ناممشروع بودن چیزی، کدام است؟ اشتباه میان این دو نوع برداشت از سؤال «مشروعیت چیست؟»، می‌تواند بسیار گمراه کننده باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید دو حکومت درباره مشروعیتشان با هم دعوا داشته باشند. یعنی این به آن می‌گوید حکومت تو ناممشروع است؛ و او هم مقابلاً می‌گوید حکومت خودت ناممشروع است. در این مجادله، قبل از هرچیز باید بینیم: آیا هردوی آنها معنای مشترکی از لغت مشروعیت را در نظر دارند یا نه؟ اگر معنای مشترکی از مشروعیت را درنظر نداشته باشند، پس اصلاً دعواهایشان بر سر چیست؟ اما اگر معنای مشترکی از مشروعیت را درنظر دارند، آنوقت باید سؤال بعدی را پرسیم و آن این‌که: از دیدگاه هر کدام از آنها، ملاک و مناطق مشروعیت داشتن یک حکومت چیست؟ و چرا؟ یعنی پس از آن‌که معلوم شد دعوای آنها صرفاً یک نزاع لفظی نیست، آنوقت هر کس باید به این سؤال جواب دهد که: چگونه می‌توان یک حکومت مشروع را از یک حکومت ناممشروع تمیز داد؟

خب؛ ابتدا به سراغ تعریف «مفهوم مشروعیت» برویم. مشروعیت به‌طور کلی یعنی توجیهی که یک حکومت یا یک نظام سیاسی یا یک دستگاه حاکمه دارد، در پاسخ به این سؤال که «چرا من حکومت می‌کنم؟». بینید، شکی نیست که هر حاکمی، برای این سؤال که «چرا و به چه حقی من باید حکومت کنم و در سطح اجتماع، اعمال قدرت نمایم؟»، بالاخره توجیه و دلیلی دارد. حتی اگر از یک دیکتاتور هم بپرسیم که «تو چرا حکومت می‌کنی؟ و چرا دیگران نباید به جای

تو حکومت کند؟»، برای این سؤال جوابی خواهد داشت. مثلا شاید بگوید من حکومت می‌کنم، **چون** مانند پدرانم از خاندانی هستم که شایسته حکومتیم. (توجیهی که احتمالا پادشاهان مستبد، در گذشته ارائه می‌کردند) بنابراین در پاسخ سؤالی که گفتم، **توجیه و دلیلی** ارائه می‌کند. حتی اگر بگوید من حکومت می‌کنم، **برای این که من، من هستم و من ذاتا شایستگی حکومت بر دیگران را دارم**، باز هم، **توجیه و دلیلی** برای اعمال قدرت خود ارائه داده است. این **توجیه و دلیلی** که ارائه می‌شود، صرف نظر از این که درست باشد یا غلط و ما با آن موافق باشیم یا موافق نباشیم، قائل شدن به نوعی مشروعيت است. پس **مشروعيت توجیهی** است که هر حاکمی برای حق حاکیمت خود، مطرح می‌سازد. بنابراین **یک فرد دیکتاتور هم**، در حقیقت به نوعی، برای حکومت خود مشروعيت قائل است. زیرا اعمال قدرت و حاکمیتش را به استناد دلایلی که ارائه می‌دهد، موجه می‌شمارد. درست است که دلایل او مورد قبول ما نیست اما بالاخره همین که ما و او در این خصوص اختلاف نظر داریم و با هم بحث می‌کنیم، نشان می‌دهد که موضوع مشترکی برای گفتگو وجود داشته؛ یعنی لغت و مفهوم مشروعيت در نزد ما و او معنای واحدی دارد، اما در مصاديق مشروعيت و ملاک تعیین مشروعيت، با هم اختلاف داریم. پس همان‌طور که گفتم، **مشروعيت، به‌طور کلی، عبارتست از استدلال و توجیهی** که **هر حکومت نسبت به حاکمیت و اعمال قدرت خود دارد.**

اکنون سؤال مهم اینست که **ملاک مورد قبول ما، برای مشروعيت یک حکومت چیست؟** یعنی: در میان استدلال‌های مختلفی که حکومت‌ها برای توجیه حاکمیت خود مطرح می‌سازند، **کدام استدلال صحیح و کدام استدلال ناصحیح است؟** یا اگر دوست داری بگو: **توجیه کدام حکومت در مقابل حاکمیتی که اعمال می‌کند، از نظر ما توجیهی درست و کدام توجیه، نادرست است؟**

توجه کنید: در این مرحله، هنوز در صدد قضاوت عملی در خصوص مشروعيت یا نامشروع بودن یک حکومت نیستیم. **فعلا به‌دنبال تعیین ملاک منطقی برای بحث مشروعيت هستیم**. مثلا فرض کنید یک حکومتی دموکراتیک بودن را ملاک مشروعيت بداند. ما فعلا کاری به این موضوع نداریم که آیا این حکومت، خودش حقیقتاً دموکراسی را اجرا می‌کند یا نه. این موضوع بحث بعدی ماست. بحث ما فعلا بر سر اینست که: **اگر قرار است دموکراسی، یا دیکتاتوری – یا هر نظریه دیگری – ملاک مشروعيت باشد، به چه دلیل این ملاک را پذیرفته‌ایم؟**

بنابراین، صورت اصلی مسئله، در اینجا اینست که: برای بحث درخصوص ملاک مشروعیت یک حکومت، مبانی منطقی و ملاک‌های عقلانی ما کدام است؟ یعنی: استدلالات ما درخصوص

مشروعیت، منطقاً، بر چه پایه‌هایی باید استوار باشد؟

بله! ممکنست کسی پیدا شود و بگوید که برای تعیین ملاک مشروعیت، هیچ استدلال منطقی و هیچ مبنای عقلانی وجود نداشته و نمی‌تواند هم وجود داشته باشد. از نظر بnde، شجاعت و صداقت چنین کسی قابل ستایش است، اما به هر حال، لازمست برای همین ادعای خود نیز دلیل بیاورد! در این صورت، می‌توان درباره درستی و غلطی دلایل او بحث کرد.

اما اگر کسی پیدا شود که چنین اعتقادی داشته باشد و هیچ دلیلی هم ارائه ندهد، چطور؟ در جواب باید گفت: چنین کسی، در حقیقت معتقد است که برای مفهوم مشروعیت هیچ مصدقی وجود ندارد و نمی‌تواند هم وجود داشته باشد. یعنی از نظر او بحث مشروع بودن یا نامشروع بودن یک حکومت، به کلی بی‌معناست. درست به همین دلیل، برای او منطقاً، امکان هیچ‌گونه قضاوتی میان حکومتها و حاکمان گوناگون، وجود نخواهد داشت. چنین کسی درواقع، یک سوفسطایی تمام‌عیار در عرصه فلسفه سیاسی خواهد بود؛ کسی که **حتی نمی‌توان** او را آنارشیست (هرچه مرج طلب=Anarchist) قلمداد کرد. چراکه اعتقاد به آنارشیسم، خود نوعی موضع‌گیری منطقی (یا دست کم شبه‌منطقی) و اتخاذ نوعی فلسفه سیاسی است! برای این‌که یک آنارشیست هم بالاخره برای درستی اعتقادات خود توجیهی ارائه می‌کند.

بنابراین، هرکس که بخواهد در عرصه فلسفه سیاسی سوفسطایی نباشد – حتی اگر آنارشیست باشد – باید برای «مشروعیت» ملاکی ارائه کند؛ و مهم‌تر از آن، باید بگوید از کجا دانسته که این ملاک برای مشروعیت، ملاک درستی است. یعنی اگر طرفدار دیکتاتوری است، باید ثابت کند که دیکتاتوری مشروعیت دارد؛ اگر طرفدار دموکراسی است، باید درستی آنرا به اثبات برساند؛ حتی اگر طرفدار آنارشیزم – یا هرنظریه دیگری – است، باید برای درستی نظر خود دلیل ارائه کند.

شما هم همین‌طور؛ اگر قرار است از نظام سیاسی خاصی – چه دیکتاتوری، چه دموکراسی و چه هر نظام سیاسی دیگری – دفاع کنید، لاجرم باید بگویید: از نظر شما، ملاک مشروعیت چیست؟ و درستی این ملاک را به استناد کدام دلایل منطقی، ثابت می‌کنید؟

من البته نمی‌دانم پاسخ شما به پرسش‌هایی از جنس پرسش‌های بالا چیست اما یک چیز را می‌دانم و می‌توانم ثابت کنم؛ این‌که: بدون داشتن یک جهان‌ینی - که درباره آغاز و انجام هستی و در پی آن، درباره آغاز و انجام انسان، و خوشبختی و بدبختی او سخن بگوید - هرگز نمی‌توان به این‌گونه پرسش‌ها، پاسخ منطقی داد.

می‌پرسید: چرا؟ اندکی صبر کنید؛ [تا چراغ چهارم را روشن کنیم] به‌زودی جوابتان را خواهید شنید.