

دموکراسی از جمنی

یا نظام خادمان محلی

در تبیین ساختاری برای تحقق حاکمیت مردم ایران

مهدى جامى

نشر نیشت

۱۴۰۰ بهمن

دموکراسی انجمنی

یا نظام خادمان محلی

در تبیین ساختاری برای تحقق حاکمیت مردم ایران

مهندی جامی

تمام حقوق معنوی و مادی این کتاب متعلق به پدیدآورندگان آن است.

Copyright © 2022 Mehdi Jamī

شابک: 978-1913161217

حق نشر و یا بازنشر این اثر متعلق پدیدآورندگان آن است و تکثیر آن به شکل چاپی، الکترونیک و یا دیگر اشکال رسانه‌ای بدون توافق رسمی با پدیدآورندگان مجاز نیست.

نسخه چاپی این کتاب از وبسایت فروشگاه نشر نبشت، لولو و سایر فروشگاه‌های معتبر اینترنتی معتبر جهان ارائه شده است.

صفحه آرایی: نشر نبشت

برای آگاهی از جنبه‌های حقوقی و قانونی مرتبط با چاپ این کتاب با این ای‌میل تماس بگیرید:

inbox@nebesht.media

نشر نبشت
nebesht.com/npress
با همکاری انتشارات عقل سرخ
۲۰۲۲

با یاد مهندس برازنده، داربوش و پروانه فروهر و همه
شهیدان وطن از مشروطه تا امروز،
با احترام به نسرين ستوده و نرگس محمدی و همه زندانیان
فکری و سیاسی وطن پیش از انقلاب و بعد از آن،
با یاد دهخدا و اهل قلم و اقدام مشروطه و پدران ملت ما،
با یاد همه انجمن‌ها و کانون‌های ایرانی که پیوسته شکسته
شدند تا مردم قدرت نیابند،
با یاد طاهر احمدزاده و زنان و مردان مبارز راه آزادی و آبادی
ایران،
با بزرگداشت نائینی و کاویانی و طالقانی و بازگان و
بنی صدر و شریعتی و خلیل ملکی و فیرحی و خاتمی و
میرحسین موسوی و هزار نام بلند خادمان ایرانشهر،
و با یاد ریحانه دختر از دست رفته‌ام و مادر و پدر فقیدم،
تقدیم به:
پسرم امیرعلی و همه جوانان برومند ایرانی از زن و مرد که
جان شان به مهر ایران روشن است و خورشید ایران از جان و
خرد ایشان دگربار درخشان خواهد شد.

فهرست نکات و اشارات

سرسخن

۱۳

مقدمات و تمهیدات

۲۱. رهایی از روایتهای ناپایدار
۲۵. سیاست رسالتی است به زبان قوم
۲۶. یک کلمه: قانون؛ یعنی نظام توزیع قدرت
۲۸. توزیع قدرت، تنوع مردم و رهایی از حذف و تبعیض
۳۱. نقش مردم؛ از مشارکت در رای تا پرورش راه حل
۳۲. نقش فرد و رشد او؛ از جمع به فرد
۳۳. از فرد به گروه؛ سیاست با گروه شکل می‌گیرد
۳۳. جامعه به قاعده استوار است؛ به ساختارهای رهنمون

فصل یکم: اصول راهنمای ارزش‌ها

۱. آموختن از سنت‌های سیاسی ایرانی
۲. شاهی آرمانی، اعتماد و دادگری
۴۰. سنت‌گرایی مقابله نوگرایی یا مطلقه گرایی مقابله مشروطه خواهی؟
۴۲. کفر آری ظلم نه
۴۳. حریم نخبگان و همنوایی ایشان
۴۴. گذار از جهان دوقطبی
۴۴. گذار از نظام تحمیل
۴۵. تحمیل و دولت به مثابه پیشران جامعه
۴۶. تحمیل و غیاب ارزش‌های مشترک
۴۷. سنت شفقت بر خلق
۴۸. هنر تلفیق یا جامعیت فرهنگی
۴۹. توزیع قدرت و دیگر اصل‌های پایه
۴۹. اصل ساختاری است که در آن تجمعی قدرت ممکن نباشد
۴۹. اصل توزیع قدرت یا توزیع ثروت و زدودن فقر
۵۰. اصل حکومت بر نمایندگی است
۵۱. اصل عزل وکلا و نمایندگان

۵۱	۲.۵ اصلِ کثرت مرکزها و وحدت ناشی از کثرت
۵۳	۲.۶ اصل بر آسان سازی است؛ آرمانشهر دارالراحه
۵۴	۲.۷ اصل دخل و تصرف نکردن دولت در فرهنگ است
۵۵	۳. آیا مدل کشورهای راقیه جهانرو است؟
۵۷	۳.۱ اهمیت بنیادین شناخت خود
۵۹	۳.۲ خودی و تطور مدنی؛ از خانقه تا حزب
۶۰	۳.۳ خودی و خودستیزی
۶۲	۴. دولت و ماهیت آن
۶۲	۴.۱ دولت و ولایت عهد
۶۳	۴.۲ دولت و دین
۶۴	۴.۳ دولت و صلح
۶۵	۴.۴ بحران و هویت دولتیان
۶۶	۴.۵ دولت و عصبه و انجمن
۶۷	۴.۶ شخصی‌سازی/آشنازی دولت
۶۸	۴.۷ افسانه‌های دولتخداگی
۷۰	۴.۸ فضیلت و حکومت
۷۱	۴.۹ خاستگاه طبقاتی دولت
۷۲	۴.۱۰ رهبر واحد یا رهبران کثیر؟
۷۲	۵. قدرت و آدمیت
۷۳	۵.۱ قهر و قدرت
۷۴	۵.۲ لویاتان قدرت مطلقه
۷۵	۵.۳ معنویت دولتی
۷۶	۵.۴ ارزش مهر به ایران
۷۷	۵.۵ ارزش ساختار ضدخودکامه
۷۸	۵.۶ علیه کفورمیسم
۸۰	۵.۷ ساختار همزیستی، آزادی، برابری
۸۱	۵.۸ قدرت صوفی و قدرت مرد سیاسی
۸۳	۵.۹ سیمرغ و لویاتان
۸۴	۶. عرف؛ منشا قانون و الگوی حکمرانی
۸۴	۶.۱ چرا باید عرف منشا قانونگذاری باشد؟
۸۵	۶.۲ عرف معروف و عرف منکر در قانونگذاری
۸۶	۶.۳ عرف همبسته‌ساز و عرف تفرقه‌انداز

۸۶	۶.۴ عرف و شرع
۸۹	۶.۵ آیا دموکراسی سکولار راه حل است؟
۹۲	۷. عرف، سنت و پایداری
۹۲	۷.۱ سنت حافظه قومی است
۹۵	۷.۲ شناخت پاینده‌های فرهنگی و تداوم آنها
۹۶	۷.۳ درباره سنت‌های الهی
	فصل دوم: نظام انجمنی
۹۹	تمهید: ابهام زدایی از مفهوم دموکراسی انجمنی
۱۰۰	۱. از انجمن تا دموکراسی انجمنی: از نائینی تا طالقانی و فیرحی
۱۰۰	۱.۱ انقلاب انجمنی از مشروطه تا طالقانی
۱۰۴	۱.۲ شورا و نهادهای محلی بعد از انقلاب
۱۰۵	۱.۳ دموکراسی مشورتی / دموکراسی گفتگویی
۱۰۷	۱.۴ گذار از نظام مشروطه
۱۰۸	۲. سیاست انجمنی
۱۰۸	۲.۱ انجمن ساختار تقاضم است
۱۰۹	۲.۲ از ملت-دولت به دولت-شهر
۱۱۰	۲.۳ تاریخ شهرها پشتونه نظام دولتهای محلی
۱۱۰	۲.۴ نظام مرعیت شیعی موبد نظام خادمان محلی
۱۱۱	۲.۵ اهمیت مرکز و محور در فرهنگ و سیاست
۱۱۲	۲.۶ توزیع مناسب و توسعه متوازن مرکزها
۱۱۳	۲.۷ انجمن‌ها و حق مهار قدرت حاکم
۱۱۴	۲.۸ مهار قدرت حاکم و مساله مالکیت
۱۱۴	۲.۹ مساله نظارت عمومی
۱۱۶	۲.۱۰ اصلی‌ترین وظایف رسانه‌ای چیست؟
۱۱۷	۳. شباهت‌های نظام خادمان با نظام‌های موجود
۱۱۷	۳.۱ آیا نظام خادمان همان (لیبرال) دموکراسی است؟
۱۱۷	الف. نفی تسلط اکثریت بر اقلیت
۱۱۸	ب. نظام اقلیت‌های کثیر و بالاترین تحرک اجتماعی
۱۲۱	۳.۲ آیا نظام خادمان ناسیونالیستی است؟
۱۲۲	۳.۳ آیا نظام خادمان همان فدرالیسم است؟
۱۲۳	۳.۴ نظام خادمان با رانت و نابرابری اقتصادی چه می‌کند؟

- ۳.۵ آیا اقتصاد دولتی نظام‌های سیاسی ایران تکرار می‌شود؟
 ۱۲۳
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۶
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۲
 ۱۳۳
- ۳.۶ سرمایه‌داری یا سوسیالیسم؟
 ۱۲۵
 ۳.۷ با ارتش واحد و امنیت ملی چه باید کرد؟
 ۱۲۶
 یک. رزم پهلوانی
 دو. تنوع و تمدن
 سه. مساله سربازی
۴. از پیمان مهر تا پیمان ملی (قانون اساسی)
 ۱۲۷
 ۴.۱ برادری یا اخوت
 ۱۲۸
 ۴.۲ پیمان و مهر
 ۱۲۹
 ۴.۳ پیمان‌های عرفی و حقوقی
 ۱۳۰
 ۴.۴ دکترین آبادی نه امپراتوری
۵. انجمن‌ها چگونه کار می‌کنند تا از کثرت وحدت پدید آید؟
 ۱۳۱
 تمهید اول: دموکراسی انجمنی و روشنی عرصه عمومی
 تمهید دوم: دموکراسی انجمنی و گروه‌های اخوانی
 ۱۳۲
 ۱. قدرت افزایشی از پایین به بالا
 ۱۳۳
 ۵.۱ شبکه انجمن‌ها و انتخابات پایه واحد
- فصل سوم: طرحی برای پیمان ملی**
- تمهید اول: منطق الطیر سیاست انجمنی
 ۱۳۵
 ۱. نفی ربویت دولت
 ۱۳۵
 ۲. نظم خودجوش و ساختارمند
 ۱۳۶
 ۳. وحدت در عین تنوع
 ۱۳۶
 ۴. پاسداری از پیمان
 ۱۳۶
 ۵. چیدمان قدرت از پایین
 ۱۳۷
 ۶. اصل عدم تمرکز
 ۱۳۷
 ۷. مساله عدالت؛ قدرت و برابری
 ۱۳۷
 ۸. ایران برای همه ایرانیان
 ۱۳۸
 ۹. حق انتخاب شدن
 ۱۳۸
 ۱۰. چرخش نخبگان
 ۱۳۸
 ۱۱. حق عزل منتخبان
 ۱۳۸
 ۱۲. حق نظارت عمومی
 ۱۳۹
 ۱۳. همزیستی، زبان و دین
 ۱۳۹
 ۱۴. توسعه متوازن ملی و توسعه جبرانی محلی

- تمهید دوم: آنچه از قانون انجمان‌های ایالتی و ولایتی همچنان زنده است
- ۱۳۹ ۱۳۹ ۱. مهار قدرت مطلقه
- ۱۴۰ ۱۴۰ ۲. توزیع جغرافیایی قدرت
- ۱۴۰ ۱۴۱ ۳. حاکمیت واحد و حکومت جمعی
- ۱۴۱ ۱۴۱ ۴. شفافیت در قبال شهروندان
- ۱۴۲ ۱۴۲ ۵. ملتی که دولت می‌سازد
- ۱۴۲ ۱۴۲ ۱. خطوط اصلی ساز-و-کار نظام انجمانی
- ۱۴۲ ۱۴۲ تمهیدات
- ۱۴۲ ۱۴۲ مفهوم ایالت
- ۱۴۳ ۱۴۳ مهستان‌های ایران
- ۱۴۶ ۱۴۶ امیران کشور
- ۱۴۷ ۱۴۷ بودجه ملی و ایالتی
- ۱۴۸ ۱۴۸ روند تشکیل انجمان‌ها / مهستان‌ها
- ۱۴۹ ۱۴۹ تشکیل دولت محلی و ملی
- ۱۴۹ ۱۴۹ قواعد ضد فساد
- ۱۵۰ ۱۵۰ دادگستری ایران
- ۱۵۱ ۱۵۱ زبان و هویت
- ۱۵۲ ۱۵۲ ۲. در تعمیم ساز-و-کار نظام انجمانی
- ۱۵۲ ۱۵۲ دیوان عالی پیمان ملی
- ۱۵۲ ۱۵۲ دیوان نظارت عمومی
- ۱۵۳ ۱۵۳ رابطه دولت ملی با امیران ایالتی
- ۱۵۴ ۱۵۴ ساختار سازمانهای دولتی
- ۱۵۴ ۱۵۴ انجمان‌های شهری و روستایی
- ۱۵۴ ۱۵۴ رسانه‌ها و انجمان محلی
- ۱۵۵ ۱۵۵ ۳. دوره انتقال
- ۱۵۵ ۱۵۵ ۳.۱ اصل راهنما
- ۱۵۶ ۱۵۶ ۳.۲ مساله دولت موقت
- موخره: موانع حضور همگانی
- ۱۵۷ ۱. مخالفت با دموکراسی انجمانی از جانب چه گروه‌هایی خواهد بود؟
- ۱۵۹ ۱. چگونه باید با مقاومت‌ها روبرو شد؟
- ۱۶۰ ۲. سیب و آسیب درونی نظام انجمانی
- ۱۶۳ یادداشت‌ها

سرسخن

اندیشه کانون‌های مردمی را نسل من در زبان و بیان دکتر شریعتی یافت. من نیز از شمار هزارانی بودم که سال‌ها به شریعتی اقتدا می‌کردند و فکر کانونی او که ایجاد هسته‌های خیرخواه در جامعه بود هرگز از نظرم دور نشد و هر چه گذشت به اهمیت آن بیشتر پی بردم. از سی سالگی به بعد دیگر مقتدا ای نداشتم و بت‌های ذهنی‌ام یکی یکی شکسته می‌شد. بسیاری از آرای شریعتی نیز بتدریج در نظرم قابل بحث بود. اما از هر مراد و مقتدا ای چیزی میراث باقی می‌ماند. از شریعتی قدرت اش در برانگیختن عقول و جلب قلوب برایم ماند و وقتی در چهل‌مین سالگرد درگذشت او قرار شد مجموعه‌ای برای او نشر کنیم و کار دبیری بر عهده من افتاد آنچه درباره او نوشتم دقیقاً همین بود و همانجا هم به این نکته اشاره کردم که اندیشه کهنه نشدنی شریعتی ایجاد کانون‌های مردمی است: «این شعار محوری شریعتی بود. هدف اش تربیت گروه‌های کوچک اما همبسته‌ای بود که در راه خیر عمومی ثابت قدم باشند. او این سنت تاریخی را خوب می‌شناخت که همه جریان‌های بزرگ در تاریخ از خانه‌ای و مخلفی و جمعی کوچک آغاز شده‌اند.»^۱

در دوران جنبش سبز هم یکبار خیز برداشتم تا بلکه کانونی جمعی برای رهبری جنبش شکل گیرد از کسانی که نام شان با جنبش گره خورده بود. عمدتاً زنان و مردان جوان آن جنبش.^۲ و بعدها باز هم از گروه و کانون‌های رشد فردی و اجتماعی نوشتیم و این حقیقت ساده که «از هر گروه چیزی آموخته‌ام و می‌بینم که بدون گروه چیزی چندان نیاموخته بودم» و بتدریج درک می‌کردم که «چرا نظام برآمده از انقلاب هر نوع گروه و تشکیلاتی را به هم می‌ریزد. حتی کافه کتابفروشی‌ها را هم تحمل نمی‌کند. هیچ پاتوقی باقی نمی‌گذارد. تا می‌تواند در کار گروه شدن مردمان اخلاق می‌کند.»^۳

۱ «آموختن از شریعتی در انگیش اجتماعی»، در: جمعی از پژوهشگران، شریعتی، امروز و آینده ما، نگاهی به میراث فکری او پس از چهل سال، لندن: اچ‌اند اس، ۱۳۹۶، ص ۱۲۹.

۲ «عیدمبارکی با ۲۲ نفر و چند نفر از خانواده جنبش سبز»، سیاست، ۲۱ مارس ۲۰۱۱، <http://sibestaan.malakut.org/4017>.

۳ «گروه ما را گرم می‌کند»، سیاست، ۱۴ آوریل ۲۰۱۲، <http://sibestaan.malakut.org/4050>.

هیچ نمی‌دانستم که روزی به نوشتن این رساله خواهیم رسید که فکر مرکزی آن گسترش مفهوم کانون و همگانی ساختن انجمن‌هایی است که کار خیر عمومی را در اداره ایران آزاد بر عهده داشته باشند. اما امروز نیک می‌دانم که اگر اندیشه شریعتی ممکنی به اصلی عتیق و قدیم است که قرآن آن را جاودانی ساخته است ((و باید از میان شما گروهی باشند دعوی‌گر به خیر)), در دوره معاصر ما که از مشروطه آغاز می‌شود یکی از اندیشه‌های اصلی در تدبیر مدنیه بوده است. من همه کسانی را که به اندیشه انجمن‌های مردمی توجه کرده‌اند از پیشگامان فکر دموکراتیک در ایران می‌دانم و در این فرقی نیست که آنها سوسیال دموکرات بوده‌اند یا سوسیالیست خداپرست یا ملیون مسلمان و مشروطه خواه. اما اندیشه آنها از هر سو که بنگریم مردمی ترین سیاست ممکن را بر اساس تجربه زیسته ایرانیان ارائه می‌کند. این دفتر بسادگی ادامه اندیشه ایشان است و به راهنمایی چراغ‌هایی که آنان برآورده‌اند طی مسیر می‌کند و به اتکای تجربه‌ای که از به گروگان رفتن انقلاب ناکام بهمن از سر گذرانده‌ایم.

میان طرح گروه و کانون و این دفتر یک مدت نیز به ایده شاهی آرمانی اندیشیدم و ایده‌های اولیه را در مقالتی آوردم.^۴ خواننده‌ای که با نوشتۀ‌های این قلم آشنا باشد نشانه‌های متعددی از آنچه در این دفتر آمده در آن مقاله و دیگر یادداشت‌های پیشین من خواهد یافت. اما این دفتر قرار است به همه اندیشه‌ها و جستارها و تاملات سال‌های بعد از جنبش سبز انسجام بخشد و ایده انجمن‌های مردمی همچون پایه ساختار نظام سیاسی را مدلل سازد. نظره این دفتر در سوالی بوده است که من مدت‌ها از گروه‌های مختلف اپوزیسیون پرسیدم و جوابی نشنیده‌ام؛ چرا در این چهل سال برنامه و فکر و ایده جانشینی نیارده اید؟ چرا درباره آینده ایران جز کلیاتی مثل پاییندی به حقوق بشر چیزی نمی‌گویید؟ در واقع مشکل این است که اپوزیسیون زیادی روی اهداف خود تاکید دارد ولی به ما نمی‌گوید چگونه می‌خواهد به آن اهداف برسد. پرسوه برایش مهم نیست. هدف مهم است - هر چند این هدف در ابری از ابهام باقی مانده باشد. اما اگر پرسوه را نشانسیم چطور به هدف می‌رسیم؟ به عبارت دیگر، کم کاری تئوریک اپوزیسیون ایرانی درباره آینده ایران و طرح‌های ممکن نقطه عزیمت من برای جیران این کم کاری بوده است. تئوری‌ها و دکترین‌های پیشین یعنی آنچه تا امروز درباره دولت می‌شناسیم به کار آینده ما نمی‌آید و هر کدام از سلطنت و جمهوری مسائل خاص خود را دارد و آلترناتیو‌های دیگری هم که در باره محتوای نظام آینده گفته می‌شود از جمله لیبرال دموکراسی به اندازه کافی نه تناسب‌اش با جامعه و نیازهای ما بررسی شده است و نه اصولاً جزئیات آن روشن است. من بر اساس شناختی که از چهل و اندي سال انقلاب و تحولات آن به دست آورده‌ام فکر می‌کنم برای تامین نیازهای امروز ما نگره تازه‌ای باید در میان آورد که تجربه‌های تلح و شیرین ما را و طرح‌های خوب و فراموش

۴ «شاهی آرمانی و ارزش نجات بخشی آن»، میهن، شماره ۲۴، دسامبر ۲۰۱۸، <http://mihan.net/1397/09/11/1636>.

شده یا زمین مانده را و هر آنچه در بایست است در نظر گیرد و راهی خاص ما که با طبع مدنی و تاریخ ما در پیوند باشد و تنوع مردم ما را ساختار سیاسی بخشد پیش نهاد.

حاصل اندیشه‌ها و خواندها و تجربه هایم را در این دفتر جمع آوردم تا مگر به یکی از صور ممکن طراحی آینده وطن دست یابم. اما آنچه پیش نهاده ام ادعایی بیش از این ندارد که یکی از بهترین مدل‌های سیاست دموکراتیک را که در وطن ما سنت و تاریخ دارد به میزان وسع خود پرورد است و امید می‌برد که مایه بحث و گفتگوها و پیشنهادهای بهتر و جامع تر باشد یا با نقد و بررسی بتواند مایه‌ای برای چنان پیشنهادهای فراهم سازد. این دفتر دعوتی است به بحث آزاد درباره آینده ایران. آینده‌ای که در آن از ستم تعیض خبری نباشد و ایران برای همه ایرانیان باشد و به اتکای همت همه هموطنان راه آبادی و سعادت وطن را بپیماید. پیش‌پیش می‌دانم که آنچه نوشتہ‌ام در هر باب پسیار کوتاه و اشاره وار است. گرچه

به نظرم هر بحث و نکته‌ای در این مقام فی نفسه آنقدر آشکار است که اشاره به آن کفایت می‌کند. وانگهی عمر کوتاه است و مجال تنگ و کشور در بحرانی گره بر گره گرفتار. نه اینکه شتابزده نوشتہ باشم که این نکات و اشارات ماحصل اندیشه سالیان است اما فرصت تفصیل هم نداشته‌ام. باید سخن را به گویاترین و کوتاهترین شیوه بیان می‌کرده‌ام. در هر باب مدارک و شواهد بسیار است و بزرگان بسیاری در هر باب قلم زده‌اند و داد سخن داده‌اند. قصد تکرار سخن‌های گفته شده را نداشته‌ام. هدف ام تذکر به منابع فرهنگی مان و تلفیق همه آنها برای رسیدن به یک ساختار مطلوب سیاسی بوده است. واقعیت این است که نخست فصل آخر را نوشتہ‌ام و سپس برای توضیح آن که نتیجه خواندها و اندیشه‌های چندین ساله است فصل اول و دوم را نوشتہ‌ام تا خواننده بداند با چه مقدماتی به چنان نظام و نتیجه‌ای رسیده‌ام. پس دامن سخن را به شاخص‌ترین نکته‌ها فروکاسته و زواید را پیراسته‌ام و در طول کار مرتب فصل آخر را نیز ویراسته‌ام تا بهترین صورت خود برسد.

بخشن مقدمات و تمهیدات با اشاره‌ای به «شرم» شروع می‌شود. به نشانه تضاد فرهنگ مردمی با فرهنگی که دولت پهلوی تبلیغ می‌کرد. فرهنگ دولت همان فرهنگ ملت نبود. این شرم مردمی و آن پرده دری دولتی نهایت کار را به انقلاب کشاند. از اینجا این نکته به مساله تبدیل می‌شود: چگونه می‌توان به سیاستی رسید که به زبان قوم باشد؟ چرا آن یک کلمه که قانون بود محقق نشد و ما گرفتار خودکامگی دولتی شدیم؟ کیمیای سیاست حاکمیت ملت است. اما چگونه؟ چه سیاستی مارا از چرخه باطل حذف و تعیض نجات می‌دهد؟ اینها در این بخش مورد توجه قرار گرفته است و نشان داده‌ام که مشارکت معمول کافی نیست. یعنی رای دادن به معنای آن مشارکت رهایی بخشن نیست. باید عرصه عمومی روش و زنده و فعال باشد. این به گروه نیازمند است. به انجمن. و همین انجمن رشد فرد را هم همراه خواهد داشت. یعنی که گرهگاه رشد فرد و جمع و سیاست انجمن است. بحث این بخشن به تمثیلی از چهار راه ختم می‌شود. جامعه شبهه چهار راهی است که باید چراغ قرمز و سبز آن کار کند تا هر کسی فارغ از جنسیت و قومیت و عقیده شخصی راه خود را پیدا کند. اما وقتی جامعه از سیاست عزل شده باشد چراغ‌ها خاموش‌اند. سردرگمی و آشفتگی حاکم است.

در فصل اول کوشیده‌ام اصول و ارزش‌های یک نظام مطلوب ایرانی را توصیف کنم. طبعاً نخستین قدم آموختن از سنت‌های سیاسی ایران است. هیچ نظام سیاسی بدون اتکا به سنت ملی پایدار نخواهد بود. و پایدارترین نظام سیاست در کشور ما شاهی و شاهنشاهی بوده است. این نظام چند هزاره تاریخ دارد. این تاریخ را باید بازخوانی کرد. من این را در قالب شاهی آرمانی بازخوانده‌ام که کمال این نظام کهن در کشور ماست و بنیاد آن بر دادگری و فضیلت و اخلاق و لا استوار است. بنابرین اساساً برای استقرار نیکی است همان که امروز به آن خیر عمومی اطلاق می‌کنیم. بعد بر این نکته تامل کرده‌ام که آیا مساله ما سنت و نوگرایی است یا مهار قدرت مطلقه با مشروط ساختن قدرت به قانون و پیمان. خلاصه کردن بحث در سنت و تجدد ما را از این نکته غافل کرد که بدانیم مساله اصلی ما قدرت مطلقه است. باید این قدرت را مهار کرد. چه سنتی و فاجاری باشد چه مدرن مثل عصر پهلوی. مشکل سیاسی ما سنت نیست. گرایش قدرت به نادیده گرفتن ملت است و نظام را برابر با شاه رهبر گرفتن. این را باید عوض کرد. نظام سیاسی یعنی مردم یعنی ملت یعنی حاکمیت ملی و تا این نکته به دست نباید مدرن‌ترین دولت‌ها نیز بر ضد مردم کار خواهند کرد. نمونه‌اش در همسایگی ما کم نیست. چه در شمال چه در جنوب. اساس فکر مدرن و دولت مدرن حاکمیت اراده عمومی است. ما در بحث سنت و تجدد ره گم زده‌ایم. از اتفاق سنت به ما می‌گوید اصل سیاست در دوری از ستم به مردمان است نه پاسداری از ایمان مردم. یعنی که دولت کارش ابادی و شادی مردم است نه تجسس در عقاید ایشان. این است که می‌گوید نظام کفر با پرهیز از ستم می‌ماند و نظام متکی به ایمان با ستمکاری ریشه خود را می‌سوزد و بدترین نوع خودوپرانگی را نشان می‌دهد. سوی دیگر بحث گذار از جنگ سرد و جهان دوقطبی است. ما به تجربه چهل ساله بعد از انقلاب سوخته شعار ضد امپریالیسم هستیم که اصلاً از تقابل دو قطب سیاسی روزگار انقلاب برآمده بود. جهان سی سال است از آن دوران بیرون آمده است. مشکل امروز ما آمریکا نیست. نظام تحملی است. مساله روز خود را باید بشناسیم و برای آن چاره کنیم. آمریکا مدت‌های است دیگر مساله نیست.

برای بیرون آمدن از نظام تحملی نیازمند توزیع قدرت‌ایم. نظام سیاسی مطلوب آینده ایران باید مقید به توزیع قدرت و برآمده از توزیع قدرت باشد و ساختاری داشته باشد که در آن تجمعی قدرت ممکن نباشد. یعنی نظام نمایندگی باشد. نظام کثرت و تنوع مردم ایران باشد و دولت در آن حق دخل و تصرف در فرهنگ و عرف جامعه نداشته باشد. کار مردم باید به مردم سپرده شود. دولت همه کاره نیست. تجربه‌های صد ساله ما پس از مشروطه به ما آموخته است که باید این نظام بر اساس سنت و عرف ایرانیان ساخته شود و لزوماً با تقلید صرف یا با اندک دستکاری در نظام‌های سیاسی غربی نمی‌توان از آن برای نظام سیاسی ایران الگو ساخت. این امر ما را به تأمل در خویش دعوت می‌کند. هر قدر خود را بهتر بشناسیم نظام سیاسی خود را بهتر سازمان می‌دهیم. و این شناخت هم نه به معنای تقدیس خود و تاریخ خودی است و نه با تحریر خود و تاریخ خودی ممکن است. شناختی است عالمانه و منصفانه و با دیدن ایران در جهان و روزگاران و یافتن محور بقا و پایداری آن.

بعخشی از شناخت خود شناخت گروه و انجمان‌های ایرانی است و شناخت دولت چنان که ایرانی آن را تصویر کرده و خواستار بوده است. برای ما که چهل سال زیر سایه مدام جنگ زیسته‌ایم و از این مدت را نزدیک به یک دهه درگیر جنگ نظامی بوده‌ایم و باقی را درگیر جنگ اقتصادی و تحریم، مهمترین مساله سیاستی مبتنی بر صلح است. صلحی که نتیجه آن آزادی سفر باشد و حرمت ایرانیان هر جا که هستند و می‌روند. آزادی تجارت است. برچیدن نظام ارتعاب است. و تکیه کردن به مذهب عتیق ایرانی که دین مهر است نه قهر. اگر برگزیدگان ملت به مهر ایران آراسته باشند طبعاً راه آسودگی ملت را هموار می‌کنند و برای آبادی وطن می‌کوشند. و صلح بهار فرد و جامعه است. موجب رضایت عمومی است. پشتونه دولت است در آنچه به نیابت از ملت می‌کند. و بازتاب چنین صلحی در میان خود ایرانیان نیز نظام همزیستی و رعایت و آزادی و برابری خواهد بود. و اینها با انجمان کردن و گفتگوی دائمی و به تفاهم رسیدن ممکن است.

برای انجمان کردن مردم قاعده اصلی عرف است. نه ایدئولوژی دولتی و نه شرع و قوانین عتیق و مطروح هیچ یک چاره‌گر نیست. باید به آنچه مردم به آن عمل می‌کنند نزدیک شد. قانون باید از عرف بیانگازد و در عرف بماند و از عرف و معرفت و معارف مردم دورتر نزد. اما اینجا هم بحث از عرف به معنای سکولاریسم یا عرفی گرایی رایج نیست. یافتن راهی ایرانی برای نظام سیاسی است. قرار نیست همه از راه غرب به رشد و توسعه و آبادی برسند. هر جامعه‌ای باید با طی مراحل طبیعی و ضروری خود به مقصد معین و مطلوب خویش برسد. راه حل از بیرون نمی‌آید. از درون پیدا می‌شود. و در این همگان باید شریک باشند. قید همگانی بودن به معنای تفاهم بر نظامی است که حداقل رضایت عمومی را با خود دارد و بیشترین هماهنگی را با عرف و معارف مردم پیدا کرده است.

فصل دوم یکسره بحث از نظام انجمانی است و سیاست انجمانی و پیشینه آن در ایران معاصر. اینجاست که با کمال شگفتی می‌بینیم صفحی از بزرگان و نخبگان و پیشگامان در این عرصه کوشیده‌اند و نظام انجمانی هر بار که با سکوت یا سرکوب روپرتو شده باز بعد از مدتی سر بر آورده است. در طول صد ساله پس از مشروطه پیشنهادهای بسیاری برای نظام سیاسی مطرح شده است اما در فراگیر بودن و مردمی بودن هیچ یک به پای نظام انجمانی نمی‌رسد. این است که هر از چندی این بحث مطرح شده است و احیاگرانی پیدا کرده است. آیت‌الله طالقانی شاخص ترین ایشان است تا زمان انقلاب و پس از او داد و فیرحی این ایده را ادامه داده است و در این میان امام موسی صدر توانسته مدلی از آن را در لبنان اجرا کند تا همه گروههای مردمی را در آن کشور در برگیرد. اما این ایده هنوز طرفیت‌های بسیار دارد. اصل اساسی آن همان است که طالقانی به صراحت بیان کرده است: در نظام عادلانه باید از پایین به بالا الهام بشود. ایده‌ای که به نحوی در قانون اساسی بعد از انقلاب هم در قالب شوراهای منعکس شد اما بیست سال مسکوت ماند تا در دوره اصلاحات به ظهور رسید اما بعد بتدریج نفس شورا گرفته شد و حتی مجلس شورا هم به زیردست ولایت تبدیل شد تا به مرکزی برای بحث نمایندگان مردم. اما در این دوران بیست و پنج ساله بعد

از اصلاحات کارهای نظری متعددی انجام شده که جهتگیری اصلی نظام انجمنی را تایید می‌کند و تعمیق می‌بخشد جز اینکه به نام دموکراسی مشورتی یا گفتگویی ارائه می‌شود تا مشخصاً نام انجمنی داشته باشد. اما اگر اصل دموکراسی‌های گفتگویی رسیدن به تفاهم باشد و بالندگی عرصه عمومی، انجمن ساختار چنین تفاهمی است. از برآمد بحث‌های انجمنی است که می‌توان امیدوار بود سرانجام ایران به رشدی متوازن دست یابد زیرا هر انجمن ناچار به آبادی محیط زیست و زندگی اعضای خود توجه خواهد داشت و سهمی نیز در قدرت گرفتن انجمن‌های بالادستی دارد و از قدرتی برخوردار است که بتواند حقوق خود را پی گیرد و اجرایی کند.

انجمن‌ها درد ظاهرا بی درمان مهار قدرت را چاره‌گری می‌کنند. نظارت عمومی محقق می‌شود و رسانه‌ها پاره‌ای جدانشدنی از بدنه نظام انجمنی خواهند بود. انجمن‌ها بدون تکیه به دوگانه اقلیت-اکثریت و دموکراسی «نیم به علاوه یک» و بر اساس تفاهم و اجماع حرکت می‌کنند و بهترین صورت نظام مردمی و دموکراتیک‌اند و بالاترین تحرك اجتماعی را فراهم می‌کنند. کسی که در یک انجمن شهری انتخاب شده است به سادگی ممکن است به انجمن‌های بالادستی وارد شود و سرانجام به امیری و رهبری در ایالت خود یا در سطح ملی برسد. زن باشد یا مرد. در این نظام اقلیت وجود ندارد. همه اقلیت‌اند. و از طریق ائتلاف می‌توانند اکثریت‌های موضعی بسازند. این نظام به حزب واحدی تعلق ندارد. حزب‌های ابدی ندارد. تقسیم قدرت میان دو حزب و چند حزب محدود انجام نمی‌شود. اما دموکراسی خودجوش و بومی ایران است برای همه ایرانیان بدون هیچ گونه تفاوت و تبعیضی. دموکراسی انجمنی مشکل عظیم اقتصاد دولتی را نیز چاره می‌کند. زیرا نظام اقتصادی اش شیوه نظام سیاسی آن متکی بر برنامه‌ریزی از پایین، مشارکت جمیعی و حق انتخاب و اولویت مردم محلی است. نظامی نیست که اجازه انباست ثروت بدهد و «یک در صد»‌ی بسازد که به اربابان مردم تبدیل شوند.

در دموکراسی انجمنی برادری و برابری ایرانیان اصل است که معنای دیگر عدالت است. قانون اساسی اش پیمان ملی است و حفظ این پیمان با مهر ایران و همزیستی همراه است. قانونی است که می‌تواند هر بیست و پنج سال یکبار ترمیم و تکمیل شود و تجربه‌های نسل‌های نو را برای مدیریت بهینه امور کشور به صورت پیمان درآورد. پیمان ملی در دموکراسی انجمنی سرتاپا برای آبادی ایران است نه برای ساختن امپراتوری. و اینجا هم ایده‌های امپریالیسم ولایتی را دفن می‌کند. گسترش نفوذ و اقتصاد و فرهنگ ایران در دموکراسی انجمنی از راه ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی صورت می‌گیرد نه از راه جنگ‌های نیابتی و هژمونی طلبی سیاسی و اعتقادی.

نهایتاً فصل سوم طرحی می‌ریزد از یک پیمان ملی. نه طرحی همه جانبه که طرحی برای شناسایی چارچوب قدرت و چگونگی شکل گیری نظام سیاسی انجمنی. بر اساس این طرح، یک انتخابات سراسری در شهرهای ایران اعضای انجمن‌های شهری را مشخص می‌کند. سپس از اعضای این انجمن‌ها نمایندگانی به انجمن‌های استانی فرستاده می‌شوند

که بزرگترین انجمن‌های کشور خواهند بود. انجمن‌های استانی با ارسال نمایندگان خود مهستان ایالتی را تشکیل می‌دهند و این مهستان امیر ایالت را انتخاب می‌کند. پس از آن مهستان‌های ایالتی نمایندگان خود را برای تشکیل مهستان ملی معرفی می‌کنند و امیران ایالت‌های کشور امیر ایران را بر می‌گزینند. همه انجمن‌ها حقوق خدش ناپذیر دارند و هر انجمنی می‌تواند نمایندگانی را که به انجمن‌های بالادستی فرستاده استیضاح یا عزل کند و نمایندگان دیگری به جای آنها تعیین کند. و روشهای مختلفی برای نظارت بر کار مقامات کشور پیشنهاد می‌شود تا کسی نتواند از قانونگذاری مهستانی و پیمان ملی سرپیچد. زیرا اصل فساد سیاسی از قدرت بی‌قانون و بی‌قاعده است. دموکراسی انجمنی قدرت را از همه جهت تابع قانون می‌سازد و تحت نظارت انجمن‌ها. شبکه قدرت انجمن‌ها نظام را حفظ می‌کند و مقامات را از خودکامگی باز می‌دارد و رضایت عمومی را که هدف مشروطه بود تحقق می‌بخشد، و قدرت را سرانجام به مردم بر می‌گرداند و حضور همگان را -که نتیجه آن بهار آزادی سال ۵۷ بود- به شیوه‌ای ساختاری تایید و تضمین می‌کند.

سپاسگزاری و قدرشناسی

برخی دولتان و سروران به من منت‌نهاده و فصل‌هایی از این دفتر یا تمام آن را خوانده‌اند و هر یک با پرسشی و پیشنهادی به بهبود بیان و رفع ابهام و روان‌سازی استدلال‌ها و انگاره‌های آن یاری کرده‌اند. از استاد اصغر شیرازی که نقدشان متوجه چگونگی رابطه سنت سیاسی با نیازهای مدرن ما بود تا دکتر سهراب رزاقی که به توانمندسازی جامعه و ارائه راه کارهای عینی برای پرهیز از اتوپیانویسی تاکید داشتند و از دکتر بهمن ذکری پور که نقد و نظرشان متوجه مباحث تمهدی این دفتر و عمدتاً متمرکز بر سنت و سیاست و روش‌نگران بود تا جناب حسن یوسفی اشکوری که در بسیاری از بندهای نسخه پیش‌نویس نقد و نظر خود را ثبت کردند و این دفتر را حاوی طرحی ملی دانستند. از میان دانشورانی که این دفتر را پیش از انتشار خوانده‌اند برخی خود نخواستند به مصالحی نام ایشان در اینجا یاد شود و برخی را نیز من بنا به این مصلحت که در ایران زندگی می‌کنند، نمی‌توانستم به نام یاد کنم. اما از همه آنان صمیمانه سپاسگزارم و از نقد و نظرهایشان کوتاه یا بلند و انتقادی یا پیشنهادی آموخته‌ام و کوشیده‌ام پرسش‌ها و ابهام‌هایی را که ایشان یاد کرده‌اند در بازنگری‌های مختلف متن مستقیم و غیرمستقیم پاسخ دهم، چنان که ارجاعات بیشتری هم بتدریج وارد متن شده است تا برخی گزاره‌ها مستبدتر شود.

مباحث این دفتر در طول سال‌های اخیر شکل گرفته است و در مسیر تکوین آن بسیار مدبیون گفتگوهای مداوم خود با دوست دیرین مهدی خلجی عزیز هستم که دغدغه‌های او و مطالعاتش و نکته‌پردازی‌های هوشمندانه‌اش هم‌مان به من کمک می‌کرد سیاست را از

منظور فلسفی او هم بهتر بشناسم و برخی مسائل جاودان آن را از زبان او باز بشنوم و مطمئن شوم که در هر طرح سیاسی آینده‌دار باید جایی استوار و مرکزی برای این مسائل از دادگری تا اخلاق مدنی در نظر داشت. شاید نخستین بار که اندیشه این دفتر شکل گرفت در آمادگی برای گفتگویی بود که من با او در باره «سیاست و سعادت» داشتم.^۵

این رساله زمانی نوشته شد که همسرم شهزاده سوگوار از دست دادن ناگهانی برادرش بود. یاد آن برادر عزیز، محمد نازنین، با این نوشته در آمیخته است. جایش جنت باشد که جوانمردی بود و دل صاف و جانی بی‌غش داشت. از دست رفتن او بکار دیگر موابه این نکته متوجه ساخت که بر عمر اعتمادی نیست. پس می‌باید تا فرصت هست آنچه در سینه و اندیشه دارم و داریم بازگوییم و ثبت کنیم. شاید گرهی گشود یا الهامی بخشید و دست کم نشانی از روزگار ما ماند برای آیندگان تا بدانند روزها را با کدام سوزها سر کرده‌ایم.

این دفتر در حکم گزاردن وام من به انقلاب است. انقلابی که در پدیدآمدن و گسترش یافتن و پیروزی اش مديون حضور همگانی بود و سپس به دست اقلیتی افتاد که همگان را از صحنه راندند. هدف نهایی آنچه نوشته‌ام بازگشت به همان حضور همگانی است. و جز این نیست که از آنچه نوشته‌ام اصلاح امور و شادی و آبادی وطن و اهل وطن را خواسته‌ام. ان ارید الا اصلاح ما استطعت. بادا که به بهترین توفيق ختم شود و دستیار انجمن‌های بسیار مردمی شود و راهی باز کند برای دموکراسی اینچمنی در ایران عزیز و جاودان که مردم اش شایسته بهترین نظام سیاسی‌اند؛ تا بهترین ثمره کار و ابتكار ایشان از پراکندگی و دلسربدی به شکوفایی و امید بی‌زوال رسد و سرانجام بعد از بیش از صد سال آرمان حاکمیت ملی را کما هو حقه تحقق بخشنند.

مهری جامی

يلدای ۱۴۰۰

۵ بنگرید به: «سعادت و سیاست؛ از ارسطو تا آرنت، از غزالی تا شریعتی و حکیمی»، وبسایت راهک، ۲۶ مرداد ۱۳۹۶،

<https://raahak.com/?p=13629>

مقدمات و تمهیدات

«موافق فهم مردم سخن بگوییم و هر راه و رسمی را که مانع از
وصول ما به مقصد نباشد، بپذیریم». - اسپینوزا^۱

«درباره هیچ انسانی تصمیمی بدون مشورت با خود او نمی‌توان
گرفت». - محمدعلی موحد^۲

۱. رهایی از روایتهای ناپایدار

وقتی نوجوان بودم تلویزیون زمان شاه گاهی برنامه‌های باله پخش می‌کرد و من از دیدن رقصندوهای مرد که لباس چسب پوشیده بودند غرق شرم می‌شدم و درست نمی‌فهمیدم آنچه دارم در تلویزیون می‌بینم درست است یا آنچه در عرف جامعه مسلط است و چنان پوششی را بی‌شرمی و مایه سرزنش و گناه می‌شمارد. به نظرم می‌رسید چیزهایی در تلویزیون پخش و تبلیغ می‌شود که زیاد با فرهنگ من و شهر من مشهد سازگار نیست. کلاسهای باله‌ای برای دختر بچه‌ها در برنامه‌های کودک پخش می‌شد که ساخت مرکز تلویزیونی شیراز بود. در ذهن خود همیشه سوال داشتم که چرا شیراز طور دیگری است و انگار بچه‌ها را جور دیگری تربیت می‌کنند. البته در همان زمان‌ها هم می‌دیدم و می‌فهمیدم که قشر مرغه‌تر شهر ما طور دیگری زندگی می‌کنند که شبیه چیزی است که در تلویزیون نشان می‌دهند.

یک مدت هم با خانواده‌ای از جنوب ایران آشنا شدم که دختران شان کمی از من بزرگتر بودند و لباس‌هایی می‌پوشیدند که تا حد بدن نما نازک بود. احساسی آمیخته شرم و شوق داشتم از تجربه‌های تازه و یا ورود به دنیایی که تلویزیون پیشگام اش بود. ولی سنگینی نگاه مردم را حس می‌کردم. سالیانی بعد که انقلاب را تجربه کردیم

متوجه بودم که یک دلیل شوریدن بر رژیم شاه حس گناه بود. من از عمق جامعه مذهبی می‌آدم و عموم جامعه و قطعاً جامعه مذهبی حس می‌کرد گناه زیاد شده است. یک طرف میخانه بود و یک طرف «ته دانسان» و طرف دیگر کاباره و شوهای تلویزیونی بی‌پرو. خاصه در پایتخت و در شمال کشور یا در همان شهرهای جنوب. اما در شهر ما هم بتدریج از این نمودهای فرهنگی پیدا می‌شد اگر چه دور از مرکز و حرم در خیابان‌های اعیان نشین و یا اصلاً کمی بیرون از شهر.

از سال ۱۳۵۶ من و بسیاری چون من که نوعی بیداری مذهبی پیدا می‌کردیم و با شریعتی آشنا می‌شدیم و جلسات قرآن می‌رفتیم، تلویزیون را تحریم کرده بودیم چون بر亨گی و همخوابگی در آن زیاد شده بود. یک صحنه را خوب به یاد دارم که در فیلم مستندی درباره نقاشی مدل عریانی را که نشسته بود و در واقع چمباتمه زده بود، نشان می‌داد و دوربین دور او می‌چرخید. این صحنه را از آن رو به یاد دارم که پس از آن دیگر دیدن تلویزیون را ترک گفتم.

یک دلیل چرخش جامعه ایرانی به سمت مذهب و انقلاب مذهبی همین احساس دوگانگی و عذاب وجودان بود. تلویزیون با وجود بسیاری از برنامه‌های خوب و مردم‌پسند خود خطی را می‌رفت که به تعییر دقیق تبلیغ فرهنگ آمریکایی بود (و چه بسا آمیخته به فرهنگ فرانسوی ماب آن روزگار^۳). این سیاست فرهنگی رژیم و حامی آن آمریکا فقط در ایران اجرا نمی‌شد بلکه در دیگر کشورهایی که در آن روزگار آمریکا جای پایی داشت، همین مسیر پیموده می‌شد. از جمله در افغانستان. بعضی عکس‌های آن دوران از نهادهای تمدنی جدید ایران و افغانستان مثل کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهها و ادارات چنان شبيه همان نهادها در اروپا و آمریکاست که اگر کسی نگوید این عکس در کابل یا در شیراز گرفته شده مخاطب امروزی براحتی می‌تواند تصور کند عکسی است که در پاریس یا لندن گرفته شده است.

شیراز ما در آن دوران به خاطر جشن هنر و بی‌پرواپی‌های آن مشهور شده بود. در واقع، ایده اصلی برگزارکنندگان این بود که آنچه در پاریس قابل اجرا و نمایش است عیناً در شیراز هم می‌تواند نمایش داده شود. و این خطای فاحش بود و پیامدهای سنگینی داشت. ولی البته منحصر به هنر نبود. سیاست هم از همین مسیر به خط می‌رفت.

سقوط رژیم افغانستان در سال جاری و در آستانه بیستمین سالگرد یازده سپتامبر ۲۰۰۱ از نظر بسیاری از ایرانیان مشابه سقوط شاه بود. و فارغ از هر دلیل دیگر، نقش آمریکایی کردن فرهنگ عمومی افغانستان در این سقوط کاملاً آشکار است. یعنی

آن خطای ۴۰-۵۰ سال پیش یکبار دیگر در افغانستان باعث پیامدهای هولناکی شد که امروز با توجه به بسط سواد عمومی و شبکه‌ای شدن اخبار و اطلاعات و حضور دائمی مردم در شبکه‌های اجتماعی آشکارتر از زمانی است که انقلاب نوار کاست در ایران به وقوع می‌پیوست. من وقتی آریانا سعید با آن لباس چسبان در میانه استادیوم شهر آواز می‌خواند می‌فهمیدم که اینجا چیزی نابجا است. بعدها دیدیم که همو ناچار شد یکی از لباسهای بدن نمای خود را بسوزاند تا از شر هجوم‌های گروهی در شبکه‌های اجتماعی رها شود. حتی وقتی دختر هنرمندی در اعتراض به رفتارهای آزارنده مردان در افغانستان نسبت به دختران خوشپوش و امروزی سپری طراحی کرد و با پوشیدن آن به بازار رفت، چنان مورد هجوم تهدیدها واقع شد که ناچار از کشور گریخت و به پاریس رفت. در خروج انبوه افغانستانی‌هایی که همکار سازمان‌ها و رسانه‌های غربی بوده‌اند پس از سقوط کابل هم باز می‌توان چیزی را دید که حاکی از ناهمانگی کار و حرفة آنان با وضعیت جدید ناشی از تسلط طالبان است.

بسیاری از تحلیلگران مدعی می‌شوند که طالبان دارای پایگاه مردمی در افغانستان است. من نمی‌دانم چقدر این سخن درست است، ولی نمی‌توانم حیرت خود را پنهان کنم از اینکه چطور همین تحلیلگران طی بیست سال گذشته به حمایت از آمریکایی کردن فرهنگ عمومی در افغانستان پرداختند و آن را تحسین کردند یا اصولاً در برآورش سکوت کردند و به ناهمسازی چنین رویکردی با فرهنگ بومی افغانستان اشاره نکردند.

سرنوشت ایران و افغانستان لزوماً میان دو قطب طالبانی/ولایی از یک طرف و آمریکایی/غربی از طرف دیگر رقم نمی‌خورد. اسلامیست‌های ولایی در ایران واکنشی به آمریکایی شدن فرهنگ دوره پهلوی بودند. طالبان هم خود را رقیب فرهنگ آمریکایی قلمداد می‌کند. نه طالبان اصلتی دارد نه آن اسلامیسم ولایی. عرف و فرهنگ پویا و بالنده کشورهای ما و دیگر کشورهای منطقه از مصر تا پاکستان با هیچ یک از دو سوی این قطب سازگاری ندارد. واقعیت این است که هر دو قطب را دولت‌ها و سیاست‌های آنان تعیین کرده‌اند نه مردمان و عرف ایشان. وقتی تلویزیون مصر را در این سال‌های اخیر نگاه می‌کنم، گرایش تند آن را به آمریکایی کردن فرهنگ عمومی مصر بعینه مشاهده می‌کنم.

روشن است که این رویکرد چیزی نیست که مردم مصر در آن سهم داشته باشند بلکه سیاست فرهنگ دولت نظامی حاکم بر این کشور است. این خودفریبی ژنرال سیسی، یا اشرف غنی و شرکا و یا محمد رضا پهلوی شاه ایران مانع دیدن واقعیت جامعه است. واقعیت جامعه متوجه تر، مذهبی تر، شرمگین تر، محافظه کارتر و

آهسته‌تر از چیزی است که آنها در کمالهای دولتی و رسانه‌ها و روزنامه‌های وابسته به دولت نشان می‌دهند و می‌خواهند آن را به مردم خود و حامیان خارجی خود وانمود کنند.

این نظامهای دستوری و خلاف عرف منظومه‌های فرهنگی متناسب خود را نیز تولید می‌کنند. نظامهایی که ناپایداری در ذات آنهاست، چون برآمده از عرف و فرهنگ جامعه خود نیستند و مثل همان فرهنگ وارداتی و تقليدی که چشم و گوش‌ها را پر کرده سیاستی ساخته‌اند که صرفا برای تبلیغ و نمایش و حفظ ظاهر خوب است، اما فاقد آن انرژی و انگیزش در دل جامعه است که بازتاب صدا و رای مردم باشد و از ایشان نیرو بگیرد.

از زاویه دیگر، آن «فرهنگ» برای چنین «سیاست»‌ای طراحی شده است. اگر در سیاست راههای شنیده شدن صدای مردم بسته باشد، طبعاً در فرهنگ هم راه‌ها برای شنیده شدن صدای مردم مسدود خواهد بود. پس ناچار فرهنگی وارداتی تبلیغ و تشویق می‌شود. اگر صدای مردم شنیده شود آن سیاست هم ترک برخواهد داشت. بنابرین در جهتگیری کلی فرقی میان جمهوری‌های ایران و مصر و افغانستان نیست. سیاست در این کشورها اقتضا می‌کند صدای مردم خاموش بماند. به همین دلیل فرقی هم بین شاه و آخوند یا کرزی و طالبان یا سیسی و مبارک نمی‌ماند.

من نمی‌دانم دولت بی‌دولتی طالبان چقدر در افغانستان عمر می‌کند. از پیش بینی آینده جمهوری نظامی مصر هم ناتوان ام. اما می‌دانم که عمر نظام اسلامیستی در ایران رو به پایان است و حداقل عمر آن تازمانی است که از حیات رهبر آن باقی مانده است. و می‌دانم که این بار نباید خطای تاریخی دوران پهلوی را تکرار کرد. اگر اسلامیست‌های ولایی معرف و نماینده ما نیستند، لیبرالیسم وارداتی (و دیگر ایسم‌های مشابه و مخالف هم) معرف و نماینده ما نیست. ما هر دو را آزموده‌ایم و بلکه از لیبرالیسم درباری به دامن اسلامیسم حوزوی گریخته‌ایم.

پس چه باید کرد؟ اگر فردا نظام ولایی به دلیل بی‌لیاقتی‌های آشکارش فروپاشید چه طرحی داریم که آن را معرف فرهنگ ایرانی بدانیم؟ چه نوع نظامی را باید پیشنهاد کنیم که عیوب این ولایت را نداشته باشد و از مزیت‌های سیاست مدرن بهره مند باشد ولی همچنان بومی و ایرانی باشد؟ و در این نکته تأمل کنیم که چرا خواست روش‌نفکران پیشین درباره نظامی ملی و بومی به نتیجه نرسیده است؟ جستار این دفتر در جستجوی پاسخ به این پرسش بنیادین است. بدون اینکه بخواهد مدعی شود که تنها پاسخ ممکن است.

۲. سیاست رسالتی است به زبان قوم

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَوْمِهِ

در جستار ما این سنت الهی که هر رسولی در بایست است تا به زبان قوم سخن گوید بدان معناست که: راههای سیاست و هدایت و مدیریت هر جامعه‌ای از درون همان جامعه باید برآید و به زبان فرهنگ آن جامعه باشد و گرنه به آشناگی بیشتر و گمراهی دامن می‌زند. زبان فرهنگ ما در طول قرون آمیخته‌ای از تجربه‌های يومی و دینی و جهانی بوده است. امروز هم چنین است. آمیزه‌ای است از تجارب سیاسی خاصه از مشروطه به این سو، از نوشدن درک دینی و آشنایی روزافرون با فرهنگ غرب و تمنای دموکراتی. گرچه این تجربه‌ها سویه تاریک و تلخ هم داشته است؛ چه در وعده‌های نقد نشده در سیاست ملی و خاصه بعد از انقلاب و چه در رویارو شدن با استانداردهای دوگانه غربی که برای ما دموکراتی نخواسته است یا با درک عمیق تر از «دورویه تمدن بورژوازی غربی» - به تعییر استاد فقید عبدالهادی حائزی^۴ - چشم ما را به روی واقعیت‌های ناشیرین باز کرده است.

گفته‌اند که دوست قدیم اش به و ابزار جدیدش. «حکیم گفت از همه چیزها نو اختیار کن و از دوستان کهنه». ^۵ دوست دیرین ما فرهنگ ماست. فرهنگی که از همه تجربه‌های ما فراهم آمده و شماری از اصول آن با همه فراز و نشیب‌ها در طول زمان باقی مانده و پایداری نشان داده است. بهترین راه حل‌ها مبتنی بر آشنایی و بهره‌وری از نو ترین ابزارهایت و همزمان تکیه بر فرهنگ قویم و قدیم و مانوس. این انس فرهنگی شاهراه اصلی چاره گری هاست. پیش از انقلاب بهمن نیز این راه بتدربیج به همت روش‌نگران سنت‌شناس هموار می‌شد اما بعد از انقلاب با دیوار ستبر قدرت مطلقه و ایدئولوژی اسلامیستی که وطن برایش ارزشی نداشت متوقف شد.

بزرگترین تحول در جامعه و سیاست معاصر ما از دهه چهل به این سو و خاصه بعد از انقلاب تغییر شمار مردمانی است که از فرهنگ رعیتی به فرهنگ شهر وندی درآمده‌اند. فرهنگ سیاسی ما تا تجربه انقلاب هم عمدتاً متکی بر فرهنگ شبانی - رعیتی بوده است و به نوعی سیاست نخبگانی تکیه داشته است. امروز این نخبگان تکثیر شده‌اند و صرفاً قشر نازکی از جامعه نیستند که گرد امیر و وزیر و حاکم جمع باشند. ناچار نیازمند بازنگری در فرهنگ سیاسی خود هستیم به ترتیبی که روش اعیان و نخبگان پیشین را طوری بازآفرینی کنیم که با جمع شهر وندان، که گسترش یافته همان اعیان/نخبگان‌اند، سازگار افتد و طبقات شهر وند نشده را هم به شیوه‌ای خردمندانه در برگیرد. این آن چیزی است که من از «(زبان قوم)» می‌فهمم. نوسازی و

بازسازی و بازنگری به شیوه‌ای که زبان و بیان فرهنگ اقتضا می‌کند تا درهای را که به خاطر بی‌اعتنایی به انبوی مردمان پرتکاپوی سرزمین مان میان ملت و حاکمیت افتد و آن را به حکومت اقلیت تبدیل کرده و ابزار حفظ قدرت اش را به انواع تحقیر و تحملی و تبعیض فروکاسته از میان برداریم.

۳. یک کلمه: قانون؛ یعنی نظام توزیع قدرت

گفته‌اند بارها در این صد ساله و بیشتر که قانون همان یک کلمه‌ای است که ایران برای آبادانی و رشد ملی نیازمند آن است و بارها به کتاب یک کلمه (از مستشارالدوله)، تالیف ۱۱ فوریه ۱۸۷۱ میلادی / ۲۲ بهمن ۱۲۴۹ شمسی) ارجاع داده‌ایم. اما کمتر بحث شده که زیرساخت قانون رای و رضایت عمومی است (به قول مستشارالدوله «به قبول دولت و ملت»^۲) و این با توزیع قدرت میسر می‌شود و هیچ «قدرت متمرکز»‌ای نمی‌تواند بر رای و رضایت عمومی تکیه داشته باشد. شاهد آن تاریخ صد و پانزده ساله بعد از مشروطیت است. امری که با تغییر طبقه حاکمه بعد از انقلاب هم تغییر نکرد. انقلاب گویا بر این محور بود که مردم شاه را بردارند و رهبر دیگری به جای او بگمارند و بروند به کار خود بپردازنند.

اما این رها کردن حاکمان به حال خود نتیجه نداد و به حذف تدریجی ولی دائمی گروههای مختلف سیاسی و مردمی انجامید. از بازرگان تا بنی صدر. از آیت‌الله شریعتمداری تا آیت‌الله منتظری. از کاظم سامی و مهندس برازنده تا داریوش و پروانه فروهر. از خاتمی تا موسوی. و اخیراً هاشمی و روحانی. حذف‌ها همگی در جهت کاستن از قدرت و اعتبار روشنفکران و روشن‌بینان و رهبران شهروندان طبقه متوسط بوده است.

سال‌ها تصویر روشنفکران پیشگام ما این بود که قانون باشد، می‌توان با قدرت مطلقه به نوعی کنار آمد. این است که وقتی ملکم خان در عصر ناصری می‌کوشید با قانونمند ساختن دستگاه دولت آن را نوسازی کند و معایب آن را در قیاس با دول اروپایی مرفوع سازد، در راس نظام قانونی خود به ولایت و قدرت مطلقه پادشاه گردن می‌گذاشت^۳ و اصولاً می‌کوشید با اعطای همه قدرت‌ها به او و اذعان به آن شاه را تشویق کند تن به قانون بدهد.

در واقع، او در تنظیمات پیشنهادی خود «همه سرنوشت تقینی و اجرایی را به اراده مطلق سلطان و انهاده است».^۴ آرزوی ملکم که بازتاب بسیاری در فکر سیاسی معاصر داشته نظم و قانون بود نه دولت مردمی و حاکمیت مردم و رهایی از زور و اجبار دولت قاهر و آزادی رای و انتخاب.

این است که نهایتاً این رضاشاہ بود که آن آرزوی جمعی شده بود، برآورده ساخت و دولتی پدید آورد که هیچ کس نتواند از فرمان آن سرپیچی کند. نظام خودکامه اساساً نیاز به قانون ندارد. چرا که شاه یا رهبر نظام خود قانون است! آخرین نمونه از این تلاش‌ها را دهه‌ها بعد از ملکم در عهد اصلاحات دیدیم. محمد خاتمی تلاش کرد بدون رویارویی با ولایت مطلقه حاکمیت قانون را برقرار سازد. و دیدیم که ممکن نشد و اساساً ممکن نبود.

ملکم استدلال می‌کرد که سلطنت مطلقه قانونمند هم می‌توان داشت چنانکه در فرنگ دارند.^۹ اما به دلایل مختلف در ایران خودکامگی قانونمند ناممکن است. به همین دلیل و بنا به تجربه تاریخی، آن «یک کلمه: قانون» امروز معنای دیگری دارد. چرا که مردم صاحب رای‌اند و شهروند. کارشنan را مالکان و علماء و تجار و افسران نظامی عهده کردن نمی‌توانند. حتی اگر نمایندگان دلسوزی باشند. امروز قانون باید معنی نوشته شود تا معتبر بماند. و هیچ راهی برای اعتبار پایدار قانون نیست مگر رای آزاد مردم و نمایندگان واقعی ایشان که معتمدان آنان بوده باشند و به رضایت و شناخت به آنها رای داده باشند و قدرت بر اساس تصویب ایشان توزیع شده باشد. یعنی قانون مظهر اراده عمومی باشد و هیچ صورتی از تحمیل و غلبه و هژمون در آن کاربست نشود و هیچ کس نتواند از قانون بالاتر باشد یا مدعی شود که خود قانون است.

وقتی قدرت توزیع شده باشد یک جهت خیر همگانی تامین شده است: یعنی مشارکت عموم در قدرت ملی. جهت دیگر که ارزشی برابر دارد بازداری نظام سیاسی از انباستثمرت ثروت در دست گروه‌های صاحب قدرت است که مستلزم محروم ساختن گروه‌های کثیر مردم و فقیر ساختن ایشان است. توزیع قدرت مانع انباستگی ثروت و لاجرم همراه است با توزیع ثروت عمومی و شریک ساختن عموم شهروندان در ثروت کشور. در نظامی که قدرت و ثروت توزیع متعادلی داشته باشد فقر و حاشیه‌نشینی و تبعیض اگر نه محوا اما بسیار کمزنگ خواهد شد.

این جستار و پیشنهادهایش در چنین جهتی است. کدام نظام رای خواهی و رای دهی می‌تواند حداقل رضایت را با عالمانه‌ترین رای فراهم کند؟ بدون اینکه به سیطره کمیت ختم شود یا اکثریت‌های ضعیفی را بر اقلیت بزرگی حاکم سازد؟

۴. توزیع قدرت، تنوع مردم و رهایی از حذف و تبعیض

vox populi, vox Dei

یدالله مع الجماعه

نظام ولایی نظام حذف و تبعیض بوده است. به ناچار راهی برای بقا ندارد. همه راههای اصلاح را خود به دست خویش مسدود کرده است. پس ناچاریم در آینده خود رزنگی کنیم و از این رو باید به آن فکر کنیم. زنجیره حذف نظام ولایی همه گروههای طبقات را در بر می‌گرفت. نخست از کنشگران سیاسی مخالف شروع شد به نام مبارزه با چپ یا انحراف عقیدتی مجاهدین و سپس به گزینش و حذف سیستماتیک استادان دانشگاه و ولای دادگستری و ثروتمندان رسید و بزودی مراجع تقليد و روحانیون ارشد مثل آیت الله شریعتمداری و حتی آذربای قمی، مدیر روزنامه رسالت، را در بر گرفت و به خوارداشت و حبس و زجر آنان ختم شد و نهایتاً نه نخست وزیر دوران دفاع مصون ماند، نه دوست پنجاه ساله رهبر و نه تنها رئیس جمهوری که با رای ۲۲ میلیونی پیشگام اصلاحات سیاسی بود. و در آخرین مرحله به ارادل النassی رسید که فهم شان نه به شناخت ایران می‌رسید، و نه به شناخت جهان؛ نه از علم چیزی می‌دانستند و نه از اقتصاد؛ نه دیپلماسی را قبول نداشتند و نه حتی به انتخابات نیمه ناقصی که خود پذیرفته بودند، احترام گذاشتند. به فرقهای ختم شد که هیچ کس را در آن راه نبود. و این مقدمه روشنی برای فروپاشی است که با آسیب‌ها و خطرات بسیاری همراه است. علاوه بر آسیب‌هایی که دوام این وضعیت در بیش از چهل سال به همراه آورد است.

پیش از دوران معاصر یعنی تا صد سال اخیر «سیاست در انحصار شهریاران، سیاستمداران، فیلسوفان و حقوقدانان بود. مردم در امور عمومی نقشی نداشتند» و به سیاست هم در نظر یا عمل نمی‌پرداختند^۱ با وجود اینکه انحصار علم سیاست به پایان رسیده است^۲ اما ورود مردم به ساختارهای سیاسی و تعیین نظام حکمرانی خیلی آهسته صورت گرفته است و، از طرف دیگر، نظامهای دورانی که در آن مردم نقشی در سیاست نداشتند، به سختی تن به زوال یا ترمیم داده‌اند. و در بسیاری کشورهای جهان هنوز نظامهای کهنه با شیوه‌های التقاطی حکومت می‌کنند و مردم به اندازه میزان التقاط آن نظام با مفاهیم و ساختارها و روشهای نوین سیاست می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها نقش پیدا کنند. اما نخبگان حاکم همچنان دست بالا دارند. نخبگانی که لزوماً از مردم بر نیامده‌اند و ریشه در الیگارشی‌ها یا هزارفامیل طبقه حاکمه دارند و ثروت و قدرت خود را از دسترنج مردم خود و فقیر نگه داشتن ایشان ابانت می‌کنند تا در این توهمند غرق شوند که قدرت و موقعیت شان ابدی خواهد بود.^۳

نظام سیاسی برآمده از انقلاب ایران هم نظامی التقاطی از اندیشه‌های قدیم حکمرانی بر محور «فرد برگزیده» و ضرورت‌های نظام‌های انتخاباتی مردمی شکل گرفت و بتدریج مشکلات آن برای نقش دادن به مردم آشکار شد و امروزه یک نظام اقلیت است تا نظامی برآمده از رای و رضایت و مشارکت عمومی. و سبب آن همان خطای مکرر است که خواجه نظام الملک در سیاست‌نامه آورده است و عاقبتی جز ویرانی ندارد که «بر کارهای بزرگ کارداران خرد و نادان گماشتندی و دانش را و اهل دانش را دشمن داشتندی»؛^{۱۳} و وزیران ایشان «مجهولان و بی‌اصلاح و بی‌فضلان را عمل فرمایند و معروفان و فاضلان و اصلاحان را معطل بگذارند و یکی را پنج شغل فرمایند و یکی را یک عمل نفرمایند»؛ و چون چنین شد لاجرم «در آن مملکت مردمان معطل و محروم بیش از آن باشند که مردم با عمل». ^{۱۴} و این همان نظام اقلیت است و موجب آنکه کاردانان «محروم و بی‌نصیب مانده از دولت» بگویند «امید ما از این مملکت ببریده» است.^{۱۵}

البته این نکته را باید متذکر شد که رشد و تربیت سیاسی عمومی و فراهم ساختن زمینه برای گسترش دایره حکومت و سیاست کاری آسان نیست و در صدساله گذشته در ایران تلاش‌های بسیاری برای برقراری حکومت مردمی صورت گرفته است تا این رشد فراهم شود و مردم ما بتوانند بر اساس یک تربیت و بینش سیاسی که منافع ایشان را حفظ می‌کند وارد عرصه سیاست شوند. امروز به دنبال همه آن کوشش‌ها می‌توان گفت قدرت تصمیم‌گیری سیاسی به دلیل رشد شهر و روستا به میزان قابل توجهی ارتقا یافته است. بنابرین ادامه نظام‌های کهن‌های که ممکن است به خانواده‌های راس نظام و شرکای آنها بود هر روز بیش از پیش ناممکن تر می‌شود. ابیوه بن بست‌ها و بحران‌های نظام ولایی هم ناشی از همین امر ناممکن حکمرانی به سبک قدیم در دنیای جدیدی است که دنیای شهروندان صاحب رای است.

یکی از مهمترین بن بست‌های نظام حاکم در ایران حاشیه‌نشین کردن بسیاری از مردم یا راندن و تاراندن آنها از کشور و ممانعت‌های بسیار برای ارتقای ایرانیان در هرم سیاسی و اجتماعی است. بنابرین اگر سیاست به معنای اداره خردمندانه زندگی باشد^{۱۶} نظام حاکم از خردمندی تنهی است چون نتوانسته یا اصلاً نخواسته نظام سیاسی را در خدمت همه ایرانیان قرار دهد و ناچار گروه گروه از مردم ما را رانده و از زندگی سالم و بانشاط اجتماعی محروم داشته است. به عبارت دیگر، شهروندان ایرانی از سهیم شدن در قدرت، که اساس سیاست است، بازداشت شده‌اند. از این رو، این قدرت نمی‌تواند در جامعه‌ای از شهروندان پایدار بماند. لاجرم با شهروندان می‌ستیزد و ایشان را به شیوه‌های مختلف محدود می‌کند تا هوس سهیم شدن در قدرت نکنند.

یعنی حق انتخاب شدن را از آنها سلب می‌کند و به افراد و گروه‌های خاصی که خودی محسوب می‌شوند اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر، انتخابات یکطرفه است و در کمالی معین که به تایید نامزدهای نظام ختم شود. شما ظاهرا قدرت رای دادن/انتخاب کردن دارید اما قدرت انتخاب شدن ندارید یا نماینده مطلوب شما نمی‌تواند انتخاب شود. بنابرین انتخابات به نقشی تزئینی فروکاسته می‌شود.^{۱۷}

پس قدم بعدی در طراحی هر نوع نظام سیاسی آینده دار و پایدار در ایران خواه ناخواه باید بر اساس اذعان به نقش مردم و طراحی نظام بر اساس رای و تصمیم مردم باشد تا همه شهروندان توان سهیم شدن در قدرت داشته باشند و قدرت از پایین هرم اجتماعی به صدر آن داده شود و همواره در اختیار عامه مردم باقی بماند و باعث حاشیه‌نشین شدن شهروندان صاحب رای نشود. این جستار و پیشنهادهایش در چنین جهتی است.

حاشیه‌نشین نشدن مردمان ایران به معنای آن است که عرف محترم باشد و دولت حق نداشته باشد به عنوان عقل کل چیزی را بر عرف عمومی تحمیل کند. بعد از یک دوره تحمیل سکولاریسم بر مردم (در ۵۷ ساله اول قرن شمسی) و یک دوره تحمیل دست اسلامیسم بر مردم (در چهل و سه سال دوم قرن) باید برای همیشه از تحمیل دست برداشت و نظم طبیعی جامعه را اساس قرار داد و محترم شمرد و به چنان نظمی و تحولات آن تکیه کرد. هر ملتی چیزهایی به وجود می‌آورد که می‌ستاید! ما در سال ۵۷ آیت الله خمینی را ستایش می‌کردیم و ناچار به او و حکومتی که او مطلوب می‌دانست، هم مجال دادیم به وجود آید و بر ما حکومت کند.

امروز اگر فکر شهروندیگری در میان ما آنقدر رشد کرده باشد، که آن را ستایش کنیم، نظام آینده بر این پایه بنیان خواهد شد. پس طبیبانه باید دانست که گرفتن نبض مردم مهم است. باید دانست هر طرحی هر قدر خوب و سنجیده باشد استقبال نمی‌شود. هر کتاب و ایده‌ای خواننده کثیر پیدا نمی‌کند و اثرگذار نمی‌شود. راست این است که حافظانه فکر می‌کنم اصلاح کار اصلی ما طرحی جدید نیست. باید گشت و گشتن و گشتن و بهترین ایده‌هایی را که به کار امروز ما می‌آید از تاریخ دور و نزدیک یافتد و جمع آورد. در همه چیزهایی که ستوده‌ایم، رنگی از ما هست و نیک بنگریم چه بسا امروز نیاز ما را پاسخگو باشد. پس آنچه درد ما را درمان افتد، احتمال ستایش آن هست تا نیرویی شود که برای تحقیق اش تلاش کنیم.

۵. نقش مردم؛ از مشارکت در رای تا پرورش راه حل

چرا فکر می‌کنیم مردم ایران مدلی را برای سیاست آینده وطن می‌پسندند و می‌ستایند که در آن بیشترین مردم با بیشترین مداخله در تصمیم‌گیری شرکت داشته باشند؟ استدلال کلی من این است که تاریخ معاصر از دستکم سی چهل سال قبل از مشروطه (به قول دهخدا)^{۱۸} خواهان مشارکت بیشتر در سرنوشت و تصمیمات ساختار سیاسی بوده و با همه موانع داخلی و خارجی این خواست تغییر نکرده است چه زمانی که مدتی کوتاه پس از مشروطه روس و انگلیس در قرارداد ۱۹۰۷ به تقسیم ایران میان خود پرداختند و چه در تعطیلی اساس مشروطه در عهد رضاشاه و چه برانداختن حکومت ملی مصدق با کودتای انگلیسی-آمریکایی. اگر رضاشاه اعتایی به مشارکت مردم نداشت، محمدرضاشاه نیز جز به صورت ابزاری و در قالب طرح‌هایی مثل انقلاب سفید برای پیشگیری از نفوذ چپ و شوروی به مشارکت مردم توجه نداشت و در واقع انقلاب ایران وقتی رخ داد که او فضای سیاسی را واقعاً باز کرد، اما بسیار دیرهنگام. انقلاب مظہر خواست عمومی برای مشارکت در سرنوشت و سیاست کشور بود. اما آنها که هدایت قطار انقلاب را بر عده گرفتند، یکی یکی گروه‌های سیاسی منتقد و مخالف را کنار زدند و پیاده کردند یا زیر چرخ‌های قطار انداختند. مردم ما دوباره در ۱۳۷۶ قدرت خود را برای اعمال رای و نظرشان با انتخاب محمد خاتمی نشان دادند و چون جریان اصلاحات سرکوب شد و میراث اش به دست بی‌کفایت‌ترین مردان سیاست افتاد بعد از چهار سال در ۱۳۸۸ دوباره به جنبش «رای من کو؟» روی کردند و جنبش سبز را ساختند.

در تمام این دهه‌های دور و سال‌های نزدیکتر مردم ایران با روش‌های خاص خود مانع از آن شده‌اند که اراده سیاسی شان حذف شود. معمولاً در بحث از مشارکت و تعیین سرنوشت نظرها به سوی برخی گروه‌های خودمختاری طلب یا حتی تجزیه‌طلب بر می‌گردد. اما این گروه‌ها نیز گفتار سیاسی خود را بر همان تمایل عمومی به مشارکت در تصمیم‌گیری بنا کرده‌اند. این تمایل اما صرفاً به گروه‌های خاصی در میان اقوام ایرانی محدود و منحصر نیست و تمایلی در همه ایرانیان است که امروز بالاترین درجه شهر و ندی را به نسبت تاریخ ۱۵۰ ساله اخیر دارا هستند و تحقیقاً از قریب به اتفاق ملت‌های منطقه به حقوق مدنی خود آگاه‌ترند.

در آخرین انتخابات ایران در ۱۴۰۰ رژیم حاکم توانست بعد از ۲۵ سال مردم را از صندوق‌های رای بتاراند تا بتواند دور از رای و نظر مردم دولتی دست نشانده خود تشکیل دهد. چرا مردم از رای گریزان شدند؟ زیرا بعد از تجربه‌ای دراز به این نکته تفطن یافتند که رای دادن به تنهایی کافی نیست. این نکته‌ای کلیدی در فهم

شهر وندیگری در ایران و آمادگی برای تغییر نظام حکمرانی است به شیوه‌ای که مردم رسماً در محور تصمیمات قرار بگیرند و حکومت واقعاً از آن ایشان باشد و مقامات منتخب رای آنها و مسئول در قبال اختیاراتی باشند که ملت به آنها تفویض کرده است. دلزدگی و سرگردانی فعلی ناشی از خستگی مردم در پیگیری رای و نظر خود نیست بلکه ناشی از به نتیجه نرسیدن درباره مدلی از یک نظام و نظام سیاسی مطلوب است که باید از تجربه‌های تلخی که در تاریخ معاصر خود و خاصه بعد از انقلاب داشته‌اند مصون باشد و از دستکاری مقامات ارشد سیاسی هم. یک جنبه دیگر از این سرگردانی بحرانی است که بهترین دموکراسی‌های مورد توجه مردم ایران با آن روبروست. یعنی هم در آمریکا و در هم در بریتانیا مشکلات بزرگی رخ نموده و فرانسه هم با مشکلاتی مشابه دست به گریبان است. مساله این است که کدام مدل از دموکراسی به مشارکتی مطلوب منجر می‌شود که از نقایص نظام ولایی و هم از نقایص نظام اکثریت-اقلیتی مبراً باشد.

نقد دموکراسی‌های اقلیت-اکثریتی امروزه امری شناخته شده است. برای همین دموکراسی‌های مشورتی و دموکراسی‌های گفتگویی پیشنهاد شده‌اند.^{۱۹} که اساس آن اقتداری سیاسی است که بر سر آن سازش/توافق شده باشد و این توافق مستمراً تجدید شود.^{۲۰}

۶. نقش فرد و رشد او؛ از جمع به فرد

پرورش فرد آزاد مهمترین هدف یک نظام مدنی و سیاسی مطلوب است. هیچ چیزی نباید عمدتاً راه رشد فرد را سد کند. بنابرین همه آنچه به رشد فرد یاری رساند باید مورد حمایت جمع و نظام مدنی و سیاسی باشد و در جهت یاری به آن تنظیم شود و حرکت کند. فرد آزاد ایرانی باید برای آزادی و آزادگی خود از آزادی بیان مدنی برخوردار باشد. بدون آزادی بیان کسی نمی‌تواند خود را درست بشناسد و بیان کند و در جهت کمال بخشی به استعدادهایش رشد کند. شهر وندی که مداوماً خود را از ترس خانواده و محله و مدرسه و محیط کار و جامعه و دولت و اذناب آن بپوشاند چنان ریاکاری و دوزبانگی و روان‌پریشی خواهد شد و رشد او مرتباً به تعویق می‌افتد.

شهر وند آزادی‌بیان کسی است که بتواند ضمن خویشتنداری مدنی یا رعایت عرف و ادب (civility) اندیشه خود و تاملات خود و نقد و اعتراض خود را بدون ترس از مجازات و بایکوت شدن در گروه‌ها و انجمن‌ها و رسانه‌ها مطرح سازد و همزمان آماده نقد و بحث آزاد باشد.

۷. از فرد به گروه؛ سیاست با گروه شکل می‌گیرد

سوی دیگر مساله آن است که فرد در صورت مدنی و رشید خود هرگز تنها نیست، «چون وجود نوع بی‌تعاونت صورت نمی‌بندد و معاونت بی‌اجتماع محال است، پس نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع».^{۲۱} فرد ضروری است که رشد کند و باید جمع و جامعه در خدمت این رشد باشد. اما فرد از همین جمع و جامعه جدا نیست. فردگرایی وقتی جدا از جمع و جامعه باشد به معنای برخورداری مستقیم و غیرمستقیم از حمایت جمع است ولی ترک وظیفه متقابل نسبت به جمع.

نمونه‌های افراطی فردگرایی وقتی اتفاق می‌افتد که فرد دچار نوعی تجزیه طلبی مدنی می‌شود. تهایی فردی ستوده می‌شود به نام‌های مختلف از جمله استقلال فرد. خوداختیاری فرد. اما موضوع به این سادگی نیست. رشد فرد مستلزم عضویت در گروه است. نخستین گروه خانواده است و شبکه خویشاوندان. سپس نوبت به همبازی‌ها و مدرسه و کلاس می‌رسد. آنگاه فرد خود را در گروه اولیه‌ای که به استعداد او نزدیک است می‌یابد. مثلاً در گروه ورزشکاران یا اهل تئاتر و نوازنده‌گان یا دیگر فعالیت‌های مدرسه. این تعلق به گروه در سال‌های بلوغ نیز دنبال می‌شود و نمی‌توان فرد سالمی را تصور کرد که به هیچ گروه و انجمنی وابسته نباشد یا برای آن فعالیت نکند یا توفیق آن را آرزو نکند. و این همان سیاست مدنی است.

قدم بعدی آن است که فرد از خانواده که گروه طبیعی اوست به جامعه که گروه برساخته اوست پل بزنده، جامعه را دارای ارزش مستقل بشناسد و آن را عرصه قدرت نمایی خود و خانواده‌اش و امتیازهای ایشان در نظر نگیرد. پیوندهای فرد به جامعه برای یک نظام انجمنی باید تقویت شود تا در فعالیت‌های گروهی ایرانیان جامعه به مثابه خانواده بزرگتر تلقی شود (نیز بنگرید به بند ۴.۱، برادری یا اخوت در فصل دوم) و کار جمع عمدتاً با کامیابی همراه باشد تا ناکامی. (به سبب و آسیب نظام انجمنی در فصل سوم باز می‌گردیم).

۸. جامعه به قاعده استوار است؛ به ساختارهای رهنمون

جامعه از یک منظر شیوه یک چهارراه است. وقتی چراغ راهنمایی کار کند هر کسی جای خود و زمان حرکت خود را بجا می‌آورد. مهم نیست که چه پسز مینه‌ای دارد. سیاه است یا سفید. به کدام حزب و سازمان و گروه وابسته است. چه عقیده دینی دارد یا اصلاً دین دارد یا ندارد. چه سن و سالی دارد یا جنسیت اش چیست. نوع ماشین‌اش و مدل و قیمت آن فاقد اهمیت است. و هر چیز دیگری که بتوان یک جمع را با آن

طبقه بندی کرد در این قاعده دخالتی ندارد. قاعده چراغ قرمز و چراغ سبز برای تنظیم روابط همه این افراد است در نوع ایشان. چهارراه حتی استنایها را هم قاعده‌مند می‌کند. ماشین آمبولانس یا آتش نشانی مثلاً استنای این قاعده است.

اما وقتی چراغ راهنمای خاموش است اصل تنظیم سبز و قرمز و حق و قاعده و تقدم دیگر حاکم نیست. هر کسی فکر می‌کند باید نوبت او باشد. بزودی از هر چهارسو راننده‌ها حرکت می‌کنند تا به سمت دلخواه خود بروند بدون اینکه قاعده‌ای وجود داشته باشد. اینجا آشوبی رخ می‌دهد که همیشه با خطر بیشتر، کندی بیشتر، تنش بالاتر و نارضایتی عمومی همراه است. و باز هم فرق زیادی نمی‌کند چه کسی چه نژادی یا عقیده‌ای دارد. میزان برخورداری اش چقدر است یا جنسیت اش چیست. همه می‌خواهند زودتر به جهت مطلوب خود بروند. حتی استنای هم در این میانه کارگر نیست. آمبولانس در این آشوب گیر می‌افتد. قاعده‌ای در کار نیست که استنایی در کار باشد. تنش عمومی آغاز می‌شود. قاعده و ساختار برای رهایی از تنش‌های چهارراه اجتماعی است. در قاعده اصل بر تنظیم روابط است و برای هر کسی یکسان عمل می‌کند. رفتار واحد و از پیش قابل انتظاری دارد حتی برای استنایها.

در فصل بعد در اصول و ارزش‌های سیاست مدنی و قواعد ملت-دولت بیشتر جستجو می‌کنیم.