

درنقد " نظام مردم سالاری دینی " و نظرات آقایان سید محمد خاتمی و دکتر ابراهیم یزدی

مطلوبی در باره " حقوق شهروندی " و " ارزشها " و " بار سیاسی " عناصر تشکیل دهنده " نظام دمکراسی "

(۳)

همانطور که اشاره رفت نمی توان از تحقق یک " نظام مردم سالار " در ایران صحبت بمیان آورد، ولی حاضر نبود به ارزش‌های همچون، قبول " اصل فردیت "، قبول " حق تعیین سرنوشت " و حاکمیت مردم ، " جدائی مذهب از دولت "، کثرت گرائی (پلورالیسم) سیاسی ، جامعه مدنی، طرد هرگونه " حکومت مکتبی و ایدئولوژیک " و " مخالفت با هر نوع قیومیت، استبداد و دیکتاتوری " و محترم شمردن اندیشه و تفکر و آزادی بیان و قلم ... ، که در بوجود آوردن این " نظام " نقش اساسی و محوری دارند توجه نمود یا بدلایلی ناروشن از بخشی از آن " ارزش‌ها " صرفنظر کرد.

اقای دکتر ابراهیم یزدی در نوشه ای تحت عنوان " دموکراسی فرایندی اجتناب ناپذیر و رو به رشد در ایران و جهان "، بدرستی نوشه اند که " دموکراسی ، به عنوان شیوه‌ای برای شکل‌گیری حکومت مشروع ، علیرغم کمبودها، نواقص و ایرادات اصولی که به آن وارد می‌باشد ، بهترین و تنها شیوه قابل قبول برای مدیریت جامعه می‌باشد ". ایشان در آن نوشه متذکر شده اند که " منظور از «مشروعيت» نظام‌های سیاسی در جامعه شناسی معنای رایج «شرعی» بودن در فرهنگ اسلامی ، نیست. بلکه به معنای مقبولیت مردمی نظام‌های سیاسی می‌باشد. " نظراتی که مورد تأیید ما سوسیالیست های مصدقی نیز می باشد.

اقای دکتر یزدی در این نوشه مورد بحث به محتوی " تفکرات سیاسی سنتی " و نقشی که " کلیسا " در اعمال " قدرت سیاسی " بعده داشته است اشاره کرده و متذکر شده اند که مردم در آن نظام سنتی (نظام استبدادی قرون وسطائی) ، " رعایای کلیسا و پادشاه " محسوب می شدند که " فاقد هرگونه حقوقی بودند ، اما در " عصر جدید " چون «حقوق طبیعی» برای انسان " به رسمیت شناخته شد " ، سبب شد تا " حق تعیین سرنوشت انسان به دست خود " و در نتیجه " حاکمیت مردم " ، عملی گردد.

اما ایشان در این نوشه توضیحی نداده و روشن نکرده اند که چه مسئله ای و یا چه معیاری در " تفکرات سیاسی سنتی (استبدادی) " حاکم بر آن جوامع تغییر

پیدا کرد که در اثر آن تغییر، وضع و موقعیت جدیدی را در جامعه سبب شد که در نتیجه آن، مردم دیگر "رعایای کلیسا و پادشاه" محسوب نمی‌شدند و کلیسا نیز متقابلاً دیگر نمی‌توانست بر محور این نظریه که "قدرت مطلق به خداوند و تقویض بخشی از آن به عیسی مسیح و تقویض آن از جانب مسیح به «نواب عام» خود، یعنی پاپ‌ها، و تقویض برخی از این قدرت از جانب پاپ‌ها به پادشاهان، تعریف می‌شده است." تاکید ورزد و مدعی شود که "قدرت سیاسی همچون گذشته از آن اوست.

با توجه به این واقعیت، اگرچه "کلیسا" و "روحانیت مسیحی" قدرت سیاسی خود را در کشورهای مسیحی اروپا از دست دادند، ولی مردم آن جو ا Mum همچون گذشته پاییند به عقاید مذهبی خود باقی ماندند و امروز همچون گذشته از "اروپای مسیحی" صحبت می‌شود.

"خلع قدرت سیاسی" از پاپ اعظم، مطران، اسقف و کشیش‌ها به هیچوجه بخارط ستیز و دشمنی با "مذهب" نبوده است. اگر چه "روحانیت مسیحی" در آنزمان سعی فراوان مبذول داشت و کوشش کرد تا جلوی آن روند اجتماعی را سد کند و خواست "جادی مذهب از دولت" که از سوی بخشی از مردم مطرح شده بود را بغلط، دشمنی با "مذهب" و "خدا" جلوه دهد.

عملکرد "روحانیت دولتی" در ایران و سخنان اخیر آقایان علی مشکینی، هاشمی رفسنحانی، جنتی در روز افتتاح مجلس خبرگان بیانگر این واقعیت نتخ است که "روحانیت دولتی" ایران برای حفظ "قدرت سیاسی" خود، همچون گذشته حاضر به دست زدن به هر عملی، می‌باشد.

آیت الله جنتی سخنگوی شورای نگهبان در جلسه مجلس خبرگان می‌گوید: "بنابراین خبرگان و دیگرانی که به این نظام پاییندند و به خون شهدا و امام بزرگوار، عقیده دارند، ناچارند از نظام دفاع کنند و قهراء دفاع از ولایت فقیه هم، جزو وظایف آنهاست."

آقای دکتر ابراهیم یزدی در نوشه مورد بحث نوشته اند که: "دموکراسی دینی و غیردینی ندارد. دموکراسی، دموکراسی است."

ما سوسیالیستهای مصدقی بر عکس گفتار آقای دکتر ابراهیم یزدی بر این نظریم که نظام "دینی" نمی‌تواند "مردم سالار" و "دماگراتیک" باشد. نظام دمکراسی اصولاً "غیر دینی" است. اگر امکان تحقق "نظام مردم‌سالاری دینی" وجود می‌داشت، حتماً طرفداران "قدرت مطلقه کلیسای کاتولیک"، قبل از اینکه "قدرت سیاسی" را بکلی از دست دهند و مجبور شوند" حق حاکمیت مردم "را برسیت بشناسند، سعی می‌کرند تحت عنوان "مردم سالاری دینی مسیحی" ، بخشی از آن "قدرت سیاسی" سابق را حفظ کنند! اگر به چگونگی روند

"سکولاریزاسیون" در جوامع اروپائی توجه شود ، به این واقعیت پی خواهیم برد که "روحانیون مسیحی" در مقابل هر نوع تغییری که "قدرت سیاسی" آنها را تضعیف می کرد ، بنام "خدا" و "دین" جو سازی می نمودند و مخالفت می کردند.

این سؤال در مقابل تمام عناصر و نیروهای سیاسی طرفدار "دمکراسی دینی" قرار دارد که چرا در جوامع اروپا ، "نظام مردم‌سالار دینی" نتوانست متحقق گردد ؟

نباید از خاطر بدور داشت که "روحانیت مسیحی" و "کلیسا" از همان مقطع تاریخی شروع "روشنگری" دست بمخالفت زندن و با تمام نیرو و امکاناتی که در اختیار داشتند در مقابل مخالفین قدرت استبدادی کلیسای کاتولیک - چه در دوران رنسانس ، چه در دوران رفرماسیون لوتری ، چه در دوران روشنگری و مبارزاتی که بر محور لائیسیته و سکولاریسم انجام گرفت و چه در دوران مبارزاتی که بخاطر برقراری نظام دمکراسی و مردم‌سالاری در جریان بود ... - ، قرار گرفتند و با تمام نیرو از "قدرت سیاسی" خود دفاع کردند.

"نظام دمکراسی" ، اصولاً "غیر دینی" است . در چنین "نظامی" ، "دین" نمی تواند عنوان معیار تعیین کننده چارچوب و حدود "حقوق مردم" در نظام مردم‌سالار بکار گرفته شود و در این مورد نقشی مثبت ایفا کند. زیرا معیار "دین" با خود محدودیتهای زیادی برای بسیاری از مردم بهره‌اه دارد. در حالیکه "اگر" "انسان" - و در این رابطه "حقوق طبیعی انسان" ، "حقوق شهروندی" و "حقوق بشر" - ، معیار قرار گیرد و عنصر تعیین کننده باشد ، در چنین حالتی است که، همه انسان‌ها حقوقی برابر در مقابل قانون خواهند داشت.

آقای دکتر یزدی همچنین نوشته اند "در جامعه‌ای که ۹۷ درصد مردم آن مسلمان و مومن می‌باشند، اعتقاد و باور مردمان در قانون اساسی تبلور پیدا خواهد کرد." اما ایشان روشن نکرده اند که او لا منظورشان از "اعتقاد و باور مردمان" چه می‌باشد و چه مسائل و عناصرهایی ، تحت این عنوان ، مذکورشان هست که می‌باید در قانون اساسی "جامعه‌ای که ۹۷ درصد مردم آن مسلمان و مومن می‌باشد" ، تبلور یابند؟ در حالیکه ارزش‌ها و بار سیاسی هر "نظام سیاسی" که خود را "نظام دمکراسی" می‌نامد ، برای تمام مردم جامعه - صرفنظر از اینکه مردم آن جامعه "بادین" و یا "بی دین" باشند و یا حتی "۹۷ درصد آن مسلمان و مومن باشند" - ، حتماً باید برابر و یکسان باشد تا افرادی مانند آیت الله ناطق نوری ، آیت الله جنتی ، آیت الله محمد یزدی ، آیت الله علی مشکینی ، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی ... همچون دوران قرون وسطی کلیسای کاتولیک برای خود حقوق ویژه طلب نکنند و نتوانند با کمک "حزب الله" ، لباس شخصی‌ها و نهادهای سرکوبگر ، قوه قضائیه و شورای نگهبان... حقوق

مردم جامعه را پایمال کنند و با قوانینی مثل "ناظارت استصوابی" ، "حاکمیت خود را برابر مردم ابدی جلوه دهند.

اگرچه پیدایش و چگونگی روند تکامل "نظام دمکراسی" در تمام جوامع یکسان نبوده است . ولی در هر جامعه ای که ، نظام دمکراسی حاکم شد ، معیار سنجش و تعیین چار چوب "حقوق" مردم ، محور قرار دادن "انسان" و توجه کامل به "حقوق طبیعی" بود. با گذشت زمان و با توجه به روند تکامل جامعه و روشنگری و مبارزات مردم و نیروهای سیاسی ، این "حقوق" بنام "حقوق شهروندی" تکامل یافت. من در قسمت اول این نوشه به رئوس بسیاری از این "حقوق" اشاره کردم و با توجه به آن "ارزش" ها و روابط حاکم بر "نظام دمکراسی" بر این نظرم که **نسبت درصد "دین" مردم - حتی ۹۷ درصد** - نمی تواند و نباید **کوچکترین نقشی** در این امر داشته باشد ، تا قانون اساسی "نظام دمکراسی" ، خصلات عمومی و جهانشمول خود را از دست دهد و جنبه "دینی" پیدا کند.

نظام دمکراسی بر پایه یکسری "ارزشهای عمومی و جهانشمول" تشکیل می شود و نه بر پایه معیار دینی و ایدئولوژیکی.

"مذهب" ، حتی بفرض اینکه مذهب "اکثریت مردم" باشد ، نمی تواند به بخشی از "ارزش" های قانون اساسی "نظام دمکراسی" تبدیل شود. آنهم نه بخاطر دشمنی با مذهب ، آنچنانکه "روحانیت" عاشق قدرت و ثروت و یا عده ای از عناصر و نیروهای دوم خردادری و ملی - مذهبی مدعی اند ، بلکه بدین خاطر که عنصر های تشکیل دهنده "مذهب" ، نمی توانند با "ارزشهای دمکراسی" هماهنگی و همسوئی داشته باشند.

چرا نباید از روند تکامل جوامع اروپائی درس گرفت؟

البته در نظام دمکراسی و مردم سالار احزاب و سازمانهای سیاسی می توانند طرفدار نظرات و عقاید مکتبی و ایدئولوژیک باشند و با احزاب و سازمانهای رقیب خود بمبازه ورقابت بپردازند. هر زمان که نیروهای مذهبی و یا طرفداران نظام ایدئولوژیک ، مورد تائید مردم قرار گرفتند و کاندیدهای آنان از سوی مردم انتخاب شدند ، می توانند هیئت دولت را تشکیل دهند. ولی روابط و ارزشهای نظام مردم سالار ، به چوچه سازگاری و همسوئی با "باور و اعتقاد" مذهبی مردم جامعه را ندارد. برای حفظ ارزشهای نظام مردم سالار ، "باور و اعتقادات مذهبی" نمی تواند به بخشی از قانون اساسی این نوع "نظام" تبدیل شوند .

آقای دکتر ابراهیم یزدی در مصاحبه ای با آقای حمید بهشتی (سایت اینترنیتی ملی - مذهبی ها - ۲۸ مرداد ۱۳۸۲) در مقابل این سؤال که آیا اسرائیل تنها حکومت دموکراتیک در خاورمیانه است؟ اظهار می دارند که :

"مبنای دموکراسی پذیرفتن حقوق طبیعی انسان است. پذیرفتن حقوق طبیعی انسان ، مبنای برابری شهروندان صرفنظر از جنسیت، نژاد، رنگ، مذهب و... در تعیین سرنوشت خود می باشد."

محتوی این بخش از گفتار آقای دکتر ابراهیم یزدی همچنین مورد تأیید ما سوسیالیستهای ایران هست . ولی روشن نیست چرا موقعي که سؤال در رابطه با "حکومت دمکراتیک" در اسرائیل به پیش آمد - کشوری که اکثریت ساکنین آن یهودی هستند - ، دکتر یزدی به "مذهب" عنوان عنصری که در تعیین چارچوب و ارزش های "حقوق طبیعی" بهیچوجه نقشی نمی تواند داشته باشد ، اشاره می کند و همانطور که در بالا اشاره رفت بدرستی می گوید "پذیرفتن حقوق طبیعی انسان ، مبنای برابری شهروندان صرفنظر از جنسیت ، نژاد، رنگ، مذهب و... در تعیین سرنوشت خود می باشد." ، ولی در نوشته مورد بحث ("**دموکراسی فرایندی اجتناب ناپذیر و رو به رشد در ایران و جهان**") ایشان فراموش کرده اند تا در چگونگی روند تبدیل "جامعه سنتی" (جامعه استبدادی) به "عصر جدید" ، با این صراحت و روشنی در رابطه با "حقوق طبیعی" و چگونگی نقش منفی "مذهب" در آن "حقوق" ، صحبت کند.

جامعه "مردم سالار" در هیچ حالتی نمی تواند با "نظام دین سالار" یکسان تقاضا شود."جامعه مردم سالار مسیحی" نتوانست بوجود آید، زیرا مردم اروپا خواستار "نظام مردم سالاری" بودند . جامعه "دین سالار اسلامی" زمانی می تواند به "نظام مردم سالار" تبدیل گردد ، که "دین از دولت" جدا شود، در چنین حالتی دیگر نمی توان از "نظام دینی" صحبت کرد.

اگر بنا باشد "دین" اکثریت مردم ، از جمله ۹۷ درصد مردم ... مسلمان و مومن " در جامعه ای که "نظام دمکراسی" بر آن حاکم شده است ، نقش داشته باشد ، این نقش بهیچوجه نمی تواند در رابطه با دخالت "دین" در امور "دولت" باشد ، بلکه این نقش در رابطه با چگونگی اجرای مراسم مذهبی و فعالیت و کارکردهای اجتماعی و امور خیریه و همچنین تعیین روز های تعطیلی مذهبی ، مثلا روز بعثت پیغمبر مسلمین حضرت محمد ، روز عید قربان ، روز عید فطر و... می تواند مؤثر باشد . و یا اینکه من در اشتباه هستم؟

طرح "جادئی مذهب از دولت" ، بهیچوجه نمی تواند حذف مذهب از جامعه را هدف داشته باشد. چنین ادعائی بی خردانه است.

در رابطه با توضیحاتی که اشاره رفت ، همانطور که قاره اروپا را ، با وجود اینکه در برگیرنده نظامهای "لائیک و سکولار" می باشد ، "اروپای مسیحی"

می نامند، بدرستی می توان گفت، که جامعه ایران، یک جامعه اسلامی است، حتی اگر زمانی نظام سیاسی حاکم بر آن، یک "نظام لایک" باشد.

آقای دکتر یزدی در مصاحبه ای که با هفته نامه "گوناگون" (مرداد ۱۳۸۲) داشته است، اگرچه حکومت استبداد دینی را کاملاً رد کرده است، ولی روشن نیست که چرا بعنوان یک فرد طرفدار "نظام مردم سالاری"، حاضر نشده اند "حکومت دینی" را بطور کلی در مغایرت با "نظام دمکراتی" تلقی کنند. در حقیقت ایشان در این مصاحبه، همچون بسیاری از نوشه های خود به خواننده چنین القاء می کنند که گویا بعضی از حکومت های "دینی" می توانند "مردم سالار" باشند.

دکتر یزدی بیان کرده اند که "نظام مردم سالاری بدون قانون اساسی معنا و مفهوم پیدا نمی کند". نظری که کاملاً صحیح هست. اما ایشان فراموش کرده اند متذکر شوند، در جوامعیکه "نظام دیکتاتوری" نیز حاکم است، همچنین "قانون اساسی" وجود دارد، البته قانون اساسی با محتوی غیر دمکراتیک. فقط در "نظام استبدادی" هست که با "فرمان"، "دستخط" و "حکم حکومتی" اداره امور رتیق و فتق می شوند.
تفاوت بین "نظام دمکراتی" و "نظام دیکتاتوری" مربوط به محتوی اصول قانون اساسی می باشد. چگونگی نسبت حقوق شهروندی از سوئی و حدود اختیارات و حقوق نهادهای دولتی از سوی دیگر بیانگر این "تفاوت" هستند.

آقای دکتر یزدی در مصاحبه خود با هفته نامه "گوناگون" از حکومت استبدادی و حکومت دمکراتی صحبت کرده است. ایشان با توجه به این تقسیم بندی و با نقل یکسری نظرات و عقاید در باره "حکومت دینی"، چنین جلوه داده اند که اگر "نظام دینی"، "استبدادی" نباشد، پس "مردم سالار" هست. نظری که نمی تواند مورد تائید ما باشد.

آقای دکتر یزدی اگر به محتوی قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه می کرد حتماً به این نتیجه می رسید که با اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی همانطور که قبل از نیز متذکر شدم، امکان تحقق "نظام دمکراتی"، تحت عنوان "مردم سالاری دینی" میسر نخواهد بود. همچنانکه با اجرای کامل آن "قانون"، با "نظام استبدادی دینی" نیز روبرو نخواهیم شد.

بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، از جمله اصل ۱۱۰ بیانگر این واقعیت است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای یک "نظام دیکتاتوری" تنظیم و تدوین شده است.

در رابطه با مسائلی که اشاره رفت، این سؤال مطرح است که چرا بسیاری از فعالان سیاسی در گفتار و نوشتار خود در برخورد با "جمهوری اسلامی"، واژه های "استبداد" و "دیکتاتوری" را یکسان و برابر فرض می کنند؟

اگر آن بخش از عناصر و نیروهای دوم خردادی و ملی - مذهبی که وجود "قانون اساسی" و اجرای آن را مساوی با "دمکراسی" تلقی می کنند، قبول کنند که "نظام استبدادی" و "نظام دیکتاتوری" دو مقوله سیاسی کاملاً متفاوت هستند، در آن زمان "نظام دیکتاتوری دینی" که تقاویت ماهوی با "نظام استبدادی دینی" دارد، را بنام "نظام مردم سالار دینی" نام گذاری نمی کرند.

دموکرات ها و آزادیخواهان باید با روشنگری و توضیح مسائل، اجازه ندهند تا "روابط غیر دموکراتیک" موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بصرف تاکید بر اجرای "قانون اساسی" بعنوان اصولی "دموکراتیک" تلقی شوند.

من در قسمت دوم این نوشته، بطور صريح و واضح اشاره کردم که مبارزه آقای سید محمد خاتمی، نیروهای معروف به جبهه دوم خرداد و نیروهای معروف به ملی - مذهبی از جمله آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی، در جهت اجرای کامل قانون اساسی و تحقق "حاکمیت قانون" در ایران، مبارزه ایست در نهایت بخاطر جلوگیری از تحقق "نظام استبدادی" ، امری که مورد تائید و پشتیبانی ماسوسیالیست های ایران نیز هست.

اما نباید اشتباه کرد و چنین فرض کرد که با تحقق کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی، می توان "نظام مردم سالاری" بر ایران مستقر کرد.
تحقیق نظام مردم سالاری در هر جامعه ای که مورد نظر باشد، در گروی یکسری تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ... می باشد. استقرار نظام دمکراسی بدون "جدائی مذهب از دولت" ، بهیچوجه امکان پذیر نخواهد بود.

دکتر منصور بیات زاده

۱۳۸۲ شهریور