

امکان هرمنو تیک سیاست

(ورودی تطبیقی به شرایط و مقدمات آن)

نوشته دکتر سید موسی دیباچ

مقدمه

بحث از امکان و شرایط یک تفسیر سیاسی یا هرمنوتیک سیاسی در اینجا به معنای خاصی، فراتر از گفتگوهای معمول درباره موضوعات سیاسی، است. در هرمنوتیک سیاسی ما با مبانی تفسیری مباحث و موضوعاتی رویرو هستیم که محل آن در حوزه‌های علوم مربوط به روابط سیاسی، روابط و حقوق بین‌الملل، جامعه‌شناسی سیاسی و یا حتی تاریخ فلسفه سیاسی می‌باشد.

قبل از هرچیز باید گفت که امکان تفسیر سیاسی در مبنای خویش، مشروط به امکان تفسیر به طور مطلق یا به تعبیری امکان تفسیر به مفهوم عام فلسفی است. این هرگز بدان معنی نیست که تفسیر سیاسی را از سنخ تفسیری فلسفی تعبیر کنیم که با قضایای فلسفی قوام یافته است. اگرچه اساساً، این تفسیر فلسفی است که ما را قادر می‌سازد تا درباره عوالم خارج از عالم تنها خویش به تفکر پردازیم. در ذیل تواناییهای انسان در پرداختن به تفسیر فلسفی یا تفلسف است که تفکر فلسفی به قلمرو انتیهای سیاسی یا مبحث مدینه فاضله وارد می‌شود. تفسیر سیاسی در مقدمات خویش متکی بر مبانی، تعاریف و اصول تفسیر علی‌الاطلاق فلسفی است، گرچه آن، در عالم خویش یعنی عالم سیاست محدود شده است و امکان تعدی از حدود این عالم برای یک مفسر وجود ندارد، مگر در صورتی که وی از اشتغال در قال و مقال و سخن سیاسی به مقوله سخن فلسفی تعالی یابد. لذا باید در قدم اول بین نقد فلسفی محض و نقد سیاسی تمیز داد و آن دورا از یکدیگر جدا ساخت.

از سوی دیگر می‌باید از قبل بین نقد متأفیزیکی یک موضوع و گزارش هرمنوتیکی آن فرق گذارد. در بیان و نقد تاریخی فلسفی و به عبارتی در مقوله نقد متأفیزیکی از یک موضوع سیاسی می‌توان به بررسی نظریه‌های سیاسی (political theories) پرداخت در حالی که در گزارش و نقد هرمنوتیکی بیشتر با تحقیق درباره مفروضات و پیش‌فرضهای مربوط به علم سیاست (fundamental prejudices in the study of politics) سر و کار داریم. گزارش هرمنوتیکی سیاست در واقع بازگو کننده این حقیقت است که انسان چگونه به تقویم و تأسیس امکانات مختلف در عالم سیاسی می‌پردازد. اهمیت بیان و نقد هرمنوتیکی یک موضوع مربوط به ساحت سیاسی - اجتماعی انسان در این است که آن، تکریں و رشد و نمو بنیادهای سیاسی انسان را بازگو می‌کند و بسط می‌دهد. با این مقدمه باید گفت که هرمنوتیک سیاسی به پدیدارشناسی قدرت سیاسی بسیار نزدیکتر است تا به تفلسف در مبانی تاریخی قدرت و آینده آن.

از آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته می‌شود که بحث از امکان وجود یک تفسیر سیاسی مستلزم فرض امکان تفسیر محض آن است. با توجه به نظر ارسسطو، امکان تفسیر به طور بنیادی شرط امکان شهر و شهر وندی و وجود جامعه سیاسی به عنوان شانی از شنون جامع انسانی است. این درست است که هر موجود سیاسی از زمان و جایگاه ویژه‌ای در تفسیر سیاسی و اجتماعی برخوردار است، بدین معنی که هر فرد انسانی، مفسر و گزارشگر نموده‌ای از وضع و حال دوره تاریخی خویش و از جمله وضع و حال شهر (Politics) خویش است. مع ذالک در یک هرمنوتیک سیاسی اصیل، تحقیق درباره مجال و امکان تفسیر یک موضوع سیاسی همواره به اصل امکان تفسیر هرمنوتیک محض آن بازگشت دارد. تنها بالاتکاء به همین بازگشت‌پذیری است که علم تفسیر سیاسی می‌تواند از حیطه بحث درباره تعیبات جوامع و گروههای سیاسی مشخص فراتر رود. چه بسا از برآیند همین اصل تأویل هرمنوتیک سیاسی است که مؤسس هرمنوتیک عصر حاضر؛ پروفسور هانس گادامر (Hans George Gadamer) خود در عنوان تفکر فلسفی اش، به تبعیت از جمهوری افلاطون، بیشتر چون یک فیلسوف سیاسی ظاهر می‌شود تا یک فیلسوف هرمنوتیک. او در سیر استکمالی اندیشه و در اوج پختگی فکری خود پایه‌های نظری هرمنوتیک محض را تشریع می‌کند.

به هرحال، در این نوشتة مختصر، فرصت مناسبی برای پرداختن به همه جوانب هرمنوتیک سیاسی نیست. تنها به اجمال باید اشاره کرد که از نظر ما طرح مباحث تطبیقی در سیاست بیژه در دوره کنونی، در حکم طریقه‌ای برای تأسیس هرمنوتیک محض خویش است؛ به هرنحو که باشد. در مقابل، امکان هرمنوتیک محض مستقل برای ما، به عنوان مدعیان وجود عالم و آدمی دیگر - دربرابر عالم و آدم دراندیشه متافیزیکی و تاریخ غرب - همچون پیشفرض اولیه برای امکان هرمنوتیک سیاسی مخصوص ماست. می‌دانیم که پرسش از نسبت هرمنوتیک سیاسی و هرمنوتیک محض بسیار اساسی است. هرمنوتیک محض همانند پرسش اصیل و بنیادی از وجود، مقدمات هرمنوتیک سیاسی را فراهم می‌کند. هرمنوتیک سیاسی هم مبادی خود را در علم تفسیر محض جستجو می‌کند. خاستگاهها و زمینه‌های هرمنوتیک محض با هرمنوتیک سیاسی یکی نیست گرچه در غایت، مقاصد این دو دانش متحدد است. از همینجاست که می‌بینیم تشابهات بسیاری بین منافع سیاسی یک فیلسوف هرمنوتیک و مقاصد فلسفی یک انسان سیاسی وجود دارد. با این حال، تازمانی که دانش هرمنوتیک برمبنای اصالت مرجع هرمنوتیکی پی‌ریزی نگردد هیچ‌گاه یک تأثیف واقعی بین این دو، صورت نخواهد گرفت؛ چه، راهی برای آشتنی بین پرسش از هستی به معنای مطلق و پرسش از هستی هستی (موجود) سیاسی (Political being) نیست مگر اینکه بنیاد هرمنوتیک سیاسی را بر هرمنوتیک فلسفی (یا محض) بنا نهیم و مرجع تفسیر سیاسی را با ارجاع به هستی متناسب آن به نحوی اصالت بخشیم. با این تأویل، مبدأ تفسیر سیاسی انسان، یعنی خاستگاه پرسش لمّی از هستی - در - شهر (being-in-the-polis) با پرسش آنّی از هستی - در - عالم درهم می‌آمیزد و چونان یک پرسش جلوه می‌کند. به اعتقاد ما، تنها به این طریق است که معماهی متافیزیکی و تاریخی حکیم حاکم و حاکم حکیم، که اسطوره معروف مدینه فاضلۀ افلاطونی است، به بهترین وجه گشوده می‌شود. گرچه برای فیلسوفان بزرگ، همان‌طور که اشتراوس اشاره می‌کند،^۱ زمینه مسائل فلسفی محض در تاریخ تفکر اروپا بسیار مهمتر از مطالب سیاسی جلوه می‌کند، لیکن سرانجام تاریخ فلسفه، همچنانکه در نیچه مشاهده می‌کنیم، این دو را با یکدیگر سخت عجین می‌کند.

از سوی دیگر باید اذعان کرد که پرشدن شکاف عمیق فلسفه و مذهب که در طی

تاریخ اروپا سبب پیدایش عمیقترین دوگانگی در تاریخ هستی بشر شده است تنها در جایی امکان دارد که برخلاف عقیده اشتراوس، مذهب راگنگ تعبیر نکنیم و زبان خاص آن یعنی وحی را قابل کشف و تفسیر بدانیم. هرمنوتیک محض با قبول امکان وجود زبان و تفسیر در مذهب، مذهب را همپای فلسفه در تعالی هرمنوتیک انسان مثمر قلمداد می‌کند. این نکته؛ یعنی همراهی مذهب با فلسفه هیچ‌گاه به معنای نفی اصالت زبان مذهب - که زبان وحی است - نخواهد بود. بسیار پرسش‌ها و تأملات در اینجا وجود دارد که فعلًاً به آن نمی‌پردازیم؛ از جمله اینکه؛ آیا در تفسیر سیاسی بشر این امکان و یا قابلیت وجود دارد که با رازهای پیج در پیج وحی و کتب مقدس الهام دینی مشحون و متعدد گردد؛ به گونه‌ای که با تجلی و کشف حجاب از این رازها در تفسیر سیاسی، امکان پایه‌ریزی یک قدرت سیاسی دینی و به تعبیر امروزی حکومت بنیادگرایانه فراهم شود؟ و ...

شایان ذکر است که هرمنوتیک سیاسی در برابر فلسفه سیاسی قرار ندارد بلکه فلسفه سیاسی تا آنجاکه مربوط به علل، لوازم و امکانات وجودی «هستی سیاسی» است خودبه خود متراծ با هرمنوتیک به معنی نوین آن است. از دیدگاه ما یعنی نظریه اصالت مرجع تفسیری، که در آن تفسیر بر مبنای متن تعیین می‌یابد، چون، پرسش در محدوده هرمنوتیک سیاسی تابع پرسش بسیط هرمنوتیکی است پس این مصدر وجودی تفسیر خود شارع هرمنوتیک سیاسی است که هر تفسیر سیاسی را موجه می‌سازد. دلیل این نکته برواضع است: تفسیر سیاست بر مبنای اصول هرمنوتیک به عنوان مثال به بررسی مفروضات شون و لوازم قدرت سیاسی و امکان و چگونگی تقسیم آن، مسئله زمان و قدرت و نسبت این دو، شناخت اراده معطوف به قدرت (پیرو نیجه) و از این قبیل می‌پردازد. درحالی که در فلسفه سیاست به دلیل محدودیت موضوعی نمی‌توان از تفسیر قدرت من حيث هو هو سخن راند و این وظیفه به فلسفه محض ارجاع داده می‌شود. در برابر چشمان یک هرمنوتیکی بیش از هرجیز دیگر، پرسش از پیش‌فرضها و امکانات تفسیر قدرت قرار دارد.

پس اجمالاً باید این را مفروض گرفت که یک تفسیر سیاسی، در غایت افاده خویش، متکی بر اصل قراردادن مرجع تفسیر در موضوع سیاسی است، مرجعی که خودبه خود اصالت داشته و به هیچ امر ثانوی وابسته نبوده است و تلاش تفسیر سیاسی محدود به

توصیف (modification) آن است. جوهر امر مورد تفحص در تفسیر سیاسی، همیشه پنهان است و هرمنوتیک سیاسی از این جوهر، چیزی جز توصیفات خود از این جوهر در بر ندارد. مسلم است که در تفسیر از یک متن سیاسی مانند کتاب جمهوری افلاطون، یک امر ناگفته [X] وجود دارد که گویی در انتهای تفسیر ایستاده است و خود خیر قابل دسترسی می نماید؛ بد رغم اینکه تفسیر با تکیه بر آن، از آغاز ممکن و میسر می شود. این است سبب آنکه می بینیم کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی سیاسی، طرح‌ها و برنامه‌ها و درگیری‌ها و چاره‌اندیشی‌های بشرگویی چون حلقه‌های بهم پیوسته یک سلسله نامرئی به دنبال یکدیگر رخ می دهند و هر فعل سیاسی آینه فعل سیاسی دیگر می شود. این نکته بسیار مهم، بیش از آنکه در حیات سیاسی عملی راهگشای معضلات سیاسی در این یا آن جامعه باشد اشاره به وجود مفهوم مستقل «زمان سیاسی» دارد. اینجا می توان درک کرد چرا، به تماثل از دیدگاه مارلوبونتی - فیلسوف فتومنولوژیست هگلی - که گفته بود نه تنها تاریخ فلسفه را می توان و باید به تحقیق آورد بلکه تاریخ تفسیر از فلسفه را نیز باید به مورد تحقیق درآورد مانیز باید علاوه بر تحقیق در تاریخ فلسفه سیاسی به تحقق تفسیر عملی سیاسی توجه داشته باشیم. بدینه است این دیدگاه لزوماً به معنی جدایی فلسفه و هرمنوتیک سیاسی نیست چه، همان طور که اشاره شد همچون اتحاد علمی و عملی در عالم فلسفه، تفسیر سیاسی با متن فلسفه سیاسی متعدد و یگانه خواهد بود. ما این نکته را باز مورد مطالعه قرار خواهیم داد، لیکن بیش از هرچیز، به فصولی چند از امکان هرمنوتیک سیاسی اشاره می کنیم.

کفایت ذاتی هرمنوتیک سیاسی

هرمنوتیک سیاسی از سخن آنگونه معرفتی نیست که از پیوند امور واجزای جدای از هم تشکیل یافته باشد، آن مجموعه‌ای از ملاحظات سیاسی با مبانی مختلف در سیاست نیست که صرفاً تحت یک عنوان گردآوری شده باشد. هرمنوتیک سیاسی اجزای سازنده ملاحظات سیاسی را به نحوی در مجموعه تفسیری تنظیم می کند که رابطه بین اجزای هرمنوتیکی و بیان آن، به نوعی بازگوکننده رابطه مصدق و مفهوم گشتالت می باشد. هرمنوتیک سیاسی یک موضوع خاص متعین به فضای خاصی است که در آن اجزای تفسیر

شونده، تحت الشعاع مرجع یا مصدر تفسیری واحدی، سیر و سلوک می‌کنند. از سوی دیگر هر جزوی از تفسیر یک پدیده سیاسی، به نوبه خود، یک متن تفسیری خواهد بود که باز به تفسیر درآمدنی است؛ امری که سبب پیدایش پدیده‌ای می‌شود که آن را تودرتو شدن تاریخ سیاسی انسان می‌خوانیم. در هرمنوتیک محض شاهد بودیم که هر جزو تفسیری که در خود تنبیه می‌شود، هرازگاهی به اقتضای شرایط، سربه در می‌آورد و مستقل برپای خود می‌ایستد، در هرمنوتیک سیاسی نیز این قانون مصدق دارد. هرمنوتیک سیاسی متشکل از اجزای عامل در تفسیری است که در عین اینکه حدود خود را کاملاً حفظ می‌کنند بی‌حضور یکدیگر نمی‌توانند وجود داشته باشند. این نظریه در هرمنوتیک سیاسی اشاره به صورت جدیدی از توجیه صحت و سقم قضایای تفسیری دارد. مسلماً یک تفسیر ممکن است بر تفسیر دیگری برتری و یا برآن احاطه داشته باشد، اما این بدان معنا نیست که حقیقت در هرمنوتیک سیاسی نقطه بی‌اراده‌ای باشد که به هر سو کشیده شود. از سوی دیگر، حقیقت هرمنوتیکی به مطابقت امر تفسیر شده و تفسیر محدود نیست. حقیقت هرمنوتیک سیاسی در مبدأ و غایت آن است؛ یعنی چیزی که یک تفسیر سیاسی از آن شروع می‌شود و به آن بازمی‌گردد. به عبارت دیگر در تفسیر از یک امر سیاسی، حقیقت همواره بستگی تام به متن یا مرجعی دارد که ما از آن تفسیر می‌کنیم. برهمین اساس می‌بینیم حقیقت، اعتباری ابیستمولوژیک یا منطق شناسانه ندارد و بلکه خود را بیشتر در توافق با عملکرد عملی و در حیات سیاسی فردی و اجتماعی می‌نمایاند. آنچه در تفسیر سیاسی تطبیق با واقعیت دانسته می‌شود غالباً ناشی از معیاربودن ذاتی آن چیزی است که در کنش و واکنش سیاسی مورد گفتگوست. این مرجع مورد گفتگو مأوای همه منازعات و کشمکش‌ها و برخوردها و مصالحه‌ها و آشتی‌های است. پس تنها در صورتی می‌توانیم یک پدیده سیاسی اجتماعی، از جمله پدیده‌های مربوط به ارتباط جمعی را [بنا به نظر هابرمان و گادامر]^۱ مناطصحت و سقم یک کنش و رفتار سیاسی بدانیم که از پیش آن را، چونان مرجع مورد تفسیر اعتبار کرده باشیم. تنها بدین منوال است که حقیقت در قاموس هرمنوتیک سیاسی چنان برخوردار از ضبط و ربط اجزای خویش می‌گردد که می‌تواند به نحوی همه علوم دیگر را به عنوان مقدمات تفسیری دربرگیرد.

پیش شرط زمان تاریخی در هرمنوتیک سیاسی

در تفسیر هرمونوضع سیاسی معضلی وجود دارد که ناشی از نحوه تلقی غیرتاریخی و گستته امور و قضایای متعلق به یک موضوع سیاسی است؛ بدون آنکه به ترتیب و تقدم زمانی در تفسیر سیاسی توجه شده باشد. انسان به اقتضای طبیعت قوه تجربید ذهنی خویش تمایل دارد تا امور و قضایا را از روح و حیات آنها در جریان زمان تهی کند و برای فهم صوری هرچه بیشتر و درنهایت مقوله بندی قضایای مذکور آنها را از هم بگسلاند و یا بر عکس به طور دلخواه به هم پیوند دهد. این کار، اگرچه انسان را از پیچیدگیهای خاص مربوط به امور صعب التفسیر می رهاند، اما با این حال موجب می شود تا با تخلیه مراحل گوناگون وقوع یک امر از بستر زمانی آن -که با اختلال در شناخت تاریخی از محیط همراه است - انسان از عالم خویش خارج شود و به عالم ایهام مضاعف وارد شود. وظیفه یک هرمنوتیک اساسی سیاسی در تنظیم قضایای مربوط به یک امر، ارجاع و بازگرداندن این قضایا به نظام تاریخی آنها به نحوی است که تفسیر، هرچه بیشتر ما را به درک متلازم زمانی (Synchronical comprehension) از مؤلفه های (عوامل) موثر سیاسی نزدیک گرداند. این دیدگاه ما را به اصل یک قضیه یا یک حادثه سیاسی و، به نحو کلی تر، متن اساسی تفسیر سیاسی، بسیار نزدیک تر می کند. پیوند و اتحاد تفسیر فلسفی و وجودی و تفسیر سیاسی از همین جا تحقق می یابد.^۳

طرح امور و قضایا بدون توجه به مقام زمان در تفسیر، خود سبب غفلت از گذشته سیاسی می گردد. مارکس به نحو ضعیفی در طرح الیناسیون انسانی به این نکته توجه کرده است؛ مشکل طبقات متنازع انسانی را باید بیش از هرچیز در درک ناهمگون آنها از زمان جستجو کرد. تاریخ در نظر دیدگاه گروهها و طبقات مختلف اجتماعی، مختلف جلوه می کند. این سؤال براستی مهم است که تاریخ را چگونه باید نگریست. به هر حال تاریخ را میراث گذشته دانستن و آنگاه بر مزار آن تحسرخوردن، از علایم بیماری هرمنوتیکی

جدیدی است که گریبانگیر انسان امروز شده است. روشن است که توجه به تاریخ و امر تاریخی به معنی آن نیست که تاریخ را می توان در ضمن یک هرمنوتیک سیاسی بازسازی کرد، بلکه، باید اساس تلاش، بر تفسیری استوار گردد که مطابق با مضمون تاریخی و در بنیاد، مبری از علایم تشتت و انفکاک وجودی داشاین باشد. به این معنی تاریخ چونان نهادی

نخستینی در تحقیق و تفسیر سیاسی عمل می‌کند.

مفهوم دولت چونان ضرورت تفسیر سیاسی:

یکی از خصوصیت‌های هرمنوتیک سیاسی، ضرورت مفهوم دولت است. در پرسش‌هایی چون «آیا دولت ایده‌آل منبع تفسیر از مفهوم دولت است؟» و یا «آیا دولت به معنی موجود - یعنی دولتی که ما انسانها با آن سر و کار داریم و در سایه آن زیست می‌کنیم - مبنای تفسیر سیاسی ماست؟» ضرورت تعریف مفهوم دولت باید نصب‌العین قرارگیرد. هرگونه برداشت و تلقی‌ای هم که از مفهوم دولت در یک تفسیر مورد نظر باشد، به هر حال در تفسیر سیاسی - همچنانکه مشاهده می‌کنیم - باید صرف مفهوم دولت، مفروض اخذ شده باشد تا امکان تفسیر سیاسی فراهم شود. تنها براساس همین ضرورت هرمنوتیکی است که از این مفهوم بارها و بارها در تفسیر تاریخی نظامات سیاسی سخن به میان آمده است. در روش هرمنوتیک سیاسی تعریف دولت در مفهوم صرف، ضرورتی نخستینی [دربرابر دولت به معنی موجود] دارد. روشن است که برای پی‌ریزی یک هرمنوتیک اصیل از دولت، تصور افلاطونی دولت گرچه راهگشاست اما برآورنده همه لوازم و شرایط تفسیر سیاسی نیست. ره‌آورده افلاطون برای هرمنوتیک این است که دولت به معنی کامل کلمه با تفسیر اصیل سیاسی تمامیت می‌یابد. در هگل این تمامیت در عین حال یک تمامیت فلسفی است. آغاز و انجام تاریخی دولت برای وی، با تحقق فلسفه برآورده می‌شود. بدون اتكاء به مفهوم دولت، امکان تفسیر سیاسی مفهوم دولت با توجه به جنبه تاریخی آن وجود ندارد. شاید بتوان گفت مراد فلسفه هگل، در نهایت، شناخت مفهوم دولت است.

بنابراین، با تفسیر سیاسی اصیل، آغاز و انجام تاریخی دولت نه در فلسفه و از حيث شناخت مفهومی - آنچنانکه مورد نظر هگل است - بلکه بر صرف امکان تفسیر آن بنیاد می‌یابد. هرمنوتیک سیاسی به آن سوی شناخت مفهومی می‌رود و در عین حال که از مفهوم دولت ایده‌آل غافل نیست، از اهمیت پیشفرض دولت موجود در آن مفهوم هم غافل نیست. سؤال افلاطونی این است که آیا دولت، همان دولتی است که با آن سر و کار داریم و برآتن حکومت می‌کند و یا اینکه دولت می‌باید یک دولت و حکومت خاص فیلسوفانه باشد (همچنانکه خود افلاطون آن را دولت ایده‌آل می‌نامد). برای ما پرسش این است که چگونه

می‌توان در تفسیر از مفهوم دولت انضمامی، دولت ایده‌آل را تفسیر کرد. در سیاق چنین تفسیری آیا شورش و انقلاب جایی دارد یا نه؟ اگرچه دولت موجود (عینی) در همان درجه و مرتبت دولت ناپیدا و یا دولت موعود نیست اما در فلسفه سیاسی به معنای عام آن، دولت متعین موجود، تفسیری از دولت موعود است. به تعبیر هگلی عین آن است اما همان، نیست. سوفیست‌های قبل از سقراط براین شیوه بودند که دولت همان دولت یونانی (Polis) و اخلاق شایع عامه هم یک اخلاقی نسبی است. در تفسیر سیاسی افلاطون دولت پدیدار موجود می‌باید ضرورتاً دریک صیرورت دیالکتیکی، به دولت ایده‌آل منجر گردد و قدرت، تعالی خویش را در دولت ایده‌آل بجوبد. به هر حال اهمیت دولت برای افلاطون نه به سبب تأمین و حمایت از قوانین اخلاقی، بلکه در تأسیس و تکرین این قوانین است و لذا دولت ایده‌آل فلسفی افلاطونی، دولتی است که ناشی از رشد و تکامل اخلاق و یا مذهب بلکه بر عکس موجد و صورت دهنده آن است. علیرغم ارجحیت دولت در هرمنوتیک سیاسی، ساختارهای قدرت براین اساس، به گونه‌ای تعریف و تحدید می‌شود که به هیچ وجه مخل بنتیادهای متعالی دینی نیست.

اینکه ما از دولت ایده‌آل چه تفسیر هرمنوتیک سیاسی مستقلی می‌توانیم داشته باشیم مهمترین نقش را در «اقتدار آینده» دولت این سرزمین خواهد داشت. باید اشاره کرد که با توجه به تلاشهای حوزه‌های شیعی ایران، دریک هرمنوتیک سیاسی نه چندان نیرومند اما مستقل، اعتقاد به مفهوم دولت ایده‌آل مهدوی مهمترین دلیل بر پذیرفتن مشروعت قدرت موجود است. برهمنی اساس می‌بینیم که در امت شیعی، اعتقاد به اصل مهدویت سبب پیدایش نهضت‌ها و جنبش‌های اجتماعی و ایستادگی در برابر قدرت موجود و نهادهای آن شده است. از سوی دیگر اصل مهدویت برای هرمنوتیک اصیل سیاسی ما صرفاً در میل به ایجاد دولت ایده‌آل به کمال خود نمی‌رسد. و با آنکه وقوع دولت ایده‌آل می‌تواند در نظریه هرمنوتیک سیاسی شیعه - برخلاف آنچه افلاطون می‌پندارد و گادamer تأیید می‌کند - امری قابل حصول و تحقق یافتنی باشد؛ در این هرمنوتیک سیاسی که به طور طبیعی تحقیق یک دولت ایده‌آل را امکان‌پذیر می‌کند، شکاف‌های بین مفهوم دولت و منبع مشروعت قدرت سیاسی به طور کلی متفقی می‌شود. باید گفت در تفسیر هرمنوتیک شیعی از دولت، دیگر نیازی به نفی مطلق و نیهیلیستی وار سارتر از خلقت و بشر باقی نمی‌ماند. اینک ما می‌توانیم

مفهوم عبارت معروف هگل را در «فلسفه حقوق» - مبنی بر اینکه دولت مارش و سیر خدا در زمین است^۴ (Es ist der Gang Gottes in der Welt, dass der Staat ist) - از این منظر بازیابیم. «مارش خدا بر زمین» آن هنگام معنی درستی می‌یابد که خدا حکومت ایده‌آل را حکومت عدل بسازد. در این صورت ما نه تنها مفهوم استوارتری از دولت خواهیم داشت بلکه تفسیر هرمنوتیکی دولت، هرچه بیشتر با مرجع تفسیر وجودی - تاریخی، هماهنگ و یکنواخت خواهدگردید. بعلاوه در تفسیر شیعی، نه تنها از مفهوم دولت تشریعی به معنی انضمامی آن غفلت نشده است بلکه بر تعالی وجودی دولت الهی نیز صحه گذارده شده است. دولت مهدوی را می‌باید بیشتر نماینده خدا بر روی زمین دانست تا حکومت بی‌واسطه خداوند بر زمین و از این جهت با دولت ایده‌آل هگلی شبیه است. گرچه این دو با یکدیگر در معنی قرابت دارند لیکن از حیث تمیز ظاهر از مظہر و یا مظاہر (وباتقریب به اصطلاح هگل: تمیز معنی از مفهوم) فرق خواهند داشت. در این باره که دولت مهدوی، یک دولت مبتنی بر میراث‌های ساختاری قدرت امروزی؛ یعنی میراث دولت به مفهوم رومی و یونانی کلمه است یا نه، پرسش‌های زیادی در الهیات تطبیقی قابل طرح است. در حالی که مرجع سخن هگل در مفهوم دولت خدایی همان سنت و میراث دولت رومی است که آخرین چهره آن را ناپلئون بازگو ساخته است. با اصطلاح دولت مهدوی، مفهومی از دولت تفسیر می‌شود که به طور اساسی برنهی تفسیر متافیزیکی غرب از تاریخ مبتنی است تا بر قبول و تعالی آن. پس در تفسیر اصیل سیاسی، این معنی همواره در مد نظر است که دولت مهدوی ثمره و عاقبت دولت غربی (رومی) نیست. دولت مهدوی مضمون نوید قرآنی «و هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُون» است. دولت غایی مهدوی، مظہر دولت حقه و حقیقت الهی است. آن دولت مظہر عدل آخرالزمانی است نه ظاهر آن. آن اسم ظاهر عدل است که این مظہر را ممکن می‌سازد و بی آن، این امکان‌ذیر نخواهد بود. این همان نکته مهمی است که در تفسیر هگلی از دولت غایی نادیده انگاشته شده است. عیب نظریه هگل در اینجاست که سعی دارد دولت منجی را، حتی پیش از زمان آن، به ظهور آورد.

افزون بر این، درسوی دیگر قضیه، در آن هرمنوتیک که اصالت را به مرجع تفسیر می‌دهد نمی‌توان مفهوم روح مطلق را مشروط به جلوه و بروز تاریخی آن دانست.

زبان و قانون هرمنو تیک سیاسی

قانون یک تفسیر سیاسی با زبان ولایت آن هم خانواده است. در حالی که قانون یک تفسیر سیاسی به امر معقول و کلیت مضمون یک تفسیر سیاسی توجه دارد زبان یک چنین تفسیری پاپای آن به توصیف کلیت قانون هرمنو تیک معطوف خواهد بود. توضیح آینکه زبان تفسیر سیاسی صرفاً یک وسیله نیست و چیزی نیست که به آسانی قابل ترمیم و تکمیل باشد. زبان هر تفسیری ریشه تاریخی خود را دارد و از منابع تاریخی تغذیه می شود و رشد می کند. همین خصوصیات انضمامی زبان نشانگر این است که قانون مدینه صرفاً در بردارنده یک ویژگی سویزکتیور نیست بلکه کاملاً امری وجودی است و طابق النعل بالنعل با مراتب وجودی تفسیر سازگاری و هماهنگی دارد. این قضیه را که قانون و فرقان همانند زبان و منطق، یک امر وجودی است و به پرسش وجودی باز می گردد، می توان مطابق مبانی نظریه اصالت مرجع تفسیر هرمنو تیک توضیح و تبیین کرد. دریک مباحثه سیاسی، به اقتضای مورد و حال، زبان و منطق خاصی به کار گرفته می شود که کمتر قابل تغییر است و تعین خاص خود را دارد. فی المثل زبانی که جمهوری فرانسه ژاک شیراک در مقابل سیاست های اروپایی امریکا باتکیه به آن وارد محاورات سیاسی می شود کاملاً با زبانی که فرانسه به هنگام تسخیر مسکو و به آتش کشیدن آن توسط ناپلئون بنپاپارت به روس ها دیکته می کند، هم به لحاظ مضمون وهم به لحاظ صورت، کاملاً اختلاف دارد. زبان هرمنو تیک سیاسی نسبت به شرایط و محیط و زمان خویش بسیار حساس است به نحوی که گاهی با وجود ادامه همان «منظقه» قبلی، معنی کاملاً تغییر می یابد و منطق قدیم جای خود را به منطق نوین می دهد. در هر تفسیر سیاسی یک موضوع و حادثه همیشه به دنبال زبان خاص خویش است. اما نباید از نظر دور داشت که در هر موضوع یا حادثه ای، زبان تفسیر یک زبان منقطع از رویدادهای به لحاظ تاریخی قبلی و بعدی نیست. گویی امر مشترکی در ورای این اختلافات و گوناگونیهای ناشی از مقتضیات مختلف وجود دارد که زبان را در شراشر مبسوط موجود سیاسی همچون یک عامل زنده حاضر می کند و به آن وحدت حیاتی می بخشد. این به آن معنی است که زبان، حتی در تغییر و تبدیل روزمره خود هنگامی به عنوان زبان تلقی می شود که تطبیق و پیوستگی مرجع تفسیری خود را در این و آن موضوع و در صیرورت بی پایان زمان (و صیرورت و ریزش لایتناهی حوادث در پی یکدیگر) بیابد و هیچگاه از خود بی خود نشود.

بزرگترین توهین در خرد سیاسی این است که مراتب زیان سیاسی کاملاً و بالذات منقطع و غیرقابل تفہیم نسبت به یکدیگر درآید؛ چه به طور طبیعی این عمل به معنی تجزیه اتمی وجود واحد انسانی است. ما اگرچه برگسیختگی زیان امروزی، به همان معنی که هیدگر آن را سخن لغو (Idle Talk) می‌نامد، شهادت می‌دهیم مع ذلك تفسیر سیاسی را بالضروره در زیان موسوم به لغو منحصر نمی‌کنیم، بلکه آن را ساحتی از ساحات زیانی بشر که ذاتی وی است می‌دانیم.

هرمنوتيك اصيل همچنانکه گادامر اشارات آن را در افلاطون جستجو می‌کند به همان اندازه به پيش فرض نمودن قوانين نانوشته شهر (Polis) علاقه‌مند و مشتاق است که به قوانين نوشته و مدون، قوانين نوشته و نانوشته در هرمنوتيك سیاسی باهم یکی‌اند، از یکدیگر ناشی می‌شوند و در یکدیگر تأثیر می‌گذارند و به یکدیگر ارتقای وجودی می‌دهند. مراد از قوانین نانوشته همان حدودی است که اساس و بنیاد گشتالت اجتماعی برآن بنیادگرده و تفسیر سیاسی به سختی قادر است به معماي ناگشوده و راز آن پی برد. این عالم ناگشوده و پرمعنی عین گشتالت متن تفسیر بشری دریک اجتماع بوده و به وجهی حکایتگر معماي اسطوره تاریخي و راز قومی است. قوانین شهر و مدینه انسانی به کلی مفهور این گشتالت است. این سخن که چگونه یک قانون در جامعه و مدینه انقلابی می‌تواند ثبات اجتماعی ایجاد کند جز با تأکید و تکیه بر مفهوم گشتالت اجتماعی قابل توضیح نیست. در مراحل مختلف ایجاد و تکوین یک قانون، غلبه گشتالت اجتماعی انسان بر نحوه ادراک و تفسیر وی از قانون مشهود است. در موضوع تغییر و تحول قوانین اساسی ایران، که برای انقلاب سیاسی و اجتماعی اخیر حاصل شده است، تأثیر این گشتالت اجتماعی قابل تعقیب است. برای تقریب به معنی تأثیر گشتالت اجتماعی ذکر مثالی مفید است: فرض کنیم که امکان جایگزینی قانون اساسی و حقوق مدنی ایران با قانون اساسی و حقوق مدنی فرانسه وجود می‌داشت و شواهد صوری قانون و نحوه اجرای آن در ایران و فرانسه یکی می‌بود، مع الوصف هرگونه تفسیری که در زیان و فرهنگ ملی ما از قانون اساسی و حقوق مدنی فرانسه در منصة عمل سیاسی و اجتماعی پدید آید به کلی مخصوص به خود و منحصر به فرد و متمایز از سایر تفاسیری است که در فرانسه از همان قانون اساسی و حقوق مدنی به عمل می‌آید. در این زمینه مسائل بسیاری قابل طرح است، از جمله آن که موضوع دمکراسی

از حیث گشتالت اجتماعی ملت ما بیشتر به عنوان مفید موضوعی مطرح است درحالی که برای ملت فرانسه دمکراسی در افاده و ضعی آن موردنظر است ولذا بنیاد و محور قانون اساسی فرانسه را دمکراسی تشکیل می‌دهد، بنابراین در تحلیل موضوعی دمکراسی در قانون اساسی ایران، باید به این حقیقت توجه کرد که ضرورت توسل به مفاهیم دمکراسی از جمله مسئله مشاورت اجتماعی، نقش مجلس قانونگذاری و مسئله تقسیم قوا، مانع از شناخت گشتالت غالب بر فضای سیاست‌های سنتی اصیل نبوده و بلکه منوط به آن است. در مباحثات تاریخی مجلس مؤسسان اول جمهوری اسلامی ایران شاهد آن بودیم که چگونه چندین تفسیر از قانون اساسی جمهوری فرانسه به عنوان پیش‌نویس مقدماتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. چنانچه واضح است این تفاسیر به طور عمدۀ مبنی بر گشتالت اجتماعی ما و برخوردار از روح تفسیر شیعی است. ما درباره تفسیر شیعی و نسبت آن با اساطیر شیعی ایرانی درجای خود سخن گفته‌ایم. اینجا فقط اشاره می‌کنیم که این تفسیر اساساً مبنی بر عالم اسطوره‌ای خاصی است که در برابر عالم فاقد راز و سراسر پدیداری تفکر تفسیری اروپای مسیحی قرار دارد.^۵

تقدیر فرهنگ انسانی و تفسیر سیاسی

تا اینجا روشن شد که سخن از امکان تفسیر سیاسی، سخن از یک امر اختیاری و انتخابی انسان نیست. بیش از هر چیز فرهنگ سیاسی، به معنی موردنظر دیلاتی، گربیانگیر انسان است. تأکید کلام علمای سیاسی این است که آراء و نظرات سیاسی، به هیچ وجه فرهنگ سیاسی موجود را خرق نمی‌کند. برای روشن ساختن این احاطه و سیطره فرهنگی می‌باید نسبت و رابطه هرمنوئیک و فرهنگ و ادبیات سیاسی را شناخت؛ و دانست این رابطه چگونه به وجود آمده است. برای مثال، آیا هرمنوئیک سیاسی به تبع قواعد هرمنوئیک محض می‌تواند شعر را که نقطه اعلای تمواج خیال بشری است آزادانه به خدمت یک دیدگاه سیاسی درآورد؟

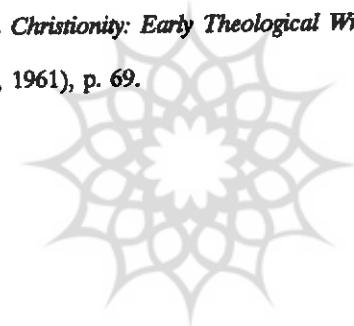
نگاهی به تفسیر و عمل سیاسی:

آیا صورت بستن هرگونه عمل و فعالیت سیاسی مستلزم و مفروض بر یک شناخت

سیاسی است؟ پاسخ بالضروره مثبت است. سخن مارلوپرتوی از اینکه «هرچه هست انجام بده و به عاقبت آن میاندیش» خود مستلزم این است که پیش از انجام یک فعل سیاسی تفسیر سیاسی انجام گرفته باشد. مع ذلک این تفسیر سیاسی بالضروره در عمل سیاسی نقش تکوین می‌پذیرد؛ چه تفسیر سیاسی خارج از عمل سیاسی مبهم، غیرقابل وضوح و تاقدی انتزاعی است. این سخن به عبارتی دیگر ناظر برآن است که ما در عمل سیاسی خویش فاقد تفسیر سیاسی نیستیم. مادر فعالیت سیاسی خویش از پیش یک تفسیر سیاسی خاص را فرض می‌کنیم. تفسیر سیاسی بدون این فعل سیاسی ناممکن و بهتر است بگوییم تحقق نایافتنی است. بسیاری از تعارضات در هرمنوئیک سیاسی به مسئله حیات عملی سیاسی بازگشت می‌کند. به عبارت دیگر، چه بسیار هرمنوئیک سیاسی واحدی که در صحنه کشمکش و جدال و فعالیت سیاسی به تشتم و چندگانگی تفسیر انجامیده است. ما می‌توانیم به تبع افلاطون - که فلسفه را بر سیاست ترجیح می‌داد - اشتغال به تفسیر سیاسی محض را به معنی دقیق آن بر فعالیت سیاسی ترجیح دهیم. با این همه به پیروی از همان نظریه معروف مُثُل افلاطونی، ناگزیر هستیم که انعکاس تفسیر سیاسی را در شراشر عمل و کنش سیاسی مشاهده کنیم. از سوی دیگر هرمنوئیک وسیله‌ای برای پیشگویی، غیبگویی و تعیین ترجیح تفسیری بر تفسیر دیگر - به هنگام ضرورت انجام عملی سیاسی - نیست. در واقع اصالت هرمنوئیک بسته به بیان و تبیین متن هستی‌شناسانه هر تفسیری است که مقوم تفسیر است. به این وسیله ما می‌توانیم در میان تلاطم تفاسیر گوناگون در صحنه عمل سیاسی به کشف متن تفسیری نایل شویم. صحبت از ترجیح یک هرمنوئیک بر دیگر هرمنوئیک همانا صحبت از ترجیح و گرینش متنی تفسیری بر متن دیگر است. به بیان اجمالی، اختلاف در تفسیر بازگشت‌پذیر به اختلاف در مرجع تفسیر است و این اختلاف امری ذاتی و درونی است و چیزی نیست که حل آن بر عهده تفاسیر و هرمنوئیک‌های گوناگون باشد. بدین معنی نوعی عنصر بی‌تفاوتی در مرجع هرمنوئیکی نسبت به تفرقه و تشتم در میان تفاسیر وجود دارد. و چهی از این بی‌تفاوتی را می‌توان در بی‌تفاوتی مونادهای تاریخی مدینه نسبت به یکدیگر مشاهده کرد که هریک به عنوان مرجع و مصدر تفاسیر گوناگون تقرر یافته است. بنابراین اهمیت هر کنش و واکنش سیاسی در نسبت آن با این مونادهای تفسیری است.

پی‌نوشتها:

1. Leo Strass, *Thoughts on Machiavelli*, The Free Press, 1958. p. 13.
2. Jürgen Habermas, *Towards a Theory of Communicative Competence*, inquiry 13 (1970) pp. 360-76, and: H. G. Gadamer, *Truth and Method*, N. Y.: Seabury Press, 1975, pp. 330-33, 345-51.
3. Harry Brod, *Hegel's Philosophy of Politics*, West View Press, Copyright 1992, p.159.
- ۴ - نباید نادیده گرفت که هگل قضیه مذکور را به صورت شرطی آورده و از ارادت شرطیه dass استفاده کرده است که تخفیف در معنای اثباتی آن می‌دهد.
5. G. W. F. Hegel, *On Christianity: Early Theological Writings*, Trans. T. M. Knox and R. Kroner (New York, 1961), p. 69.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی