

بررسی مفهوم مسئولیت مدنی

و شکل‌گیری دموکراسی مشورتی از نظر مایکل والزر

وحید اسماعیلی

دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران

عباس کریمی^۱

استاد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶)

چکیده

مسئولیت مدنی را نمی‌توان مفهومی پیشینی و ساده درنظر گرفت، بلکه این مفهوم چندلا� و تفسیربردار است که از دید رویکردهای گوناگون قابل بررسی است. از این‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع از منظر نظریه پرداز معاصر مایکل والزر است. براساس این بررسی، پاره‌ای از یافته‌ها عبارت‌اند از اینکه مسئولیت مدنی یا شهروندی از نظر والزر امر ثابت و ایستا نیست، این مفهوم مطابق شرایط زمانی و مکانی دگرگون می‌شود و عدالت و برابری پیچیده نیز مفاهیمی واقعی مبتنی بر شرایط زمان و مکان است. در واقع مسئولیت مدنی دیالکتیک میان فرد و گروه اجتماعی است که سنتز آن دولت را تشکیل می‌دهد. جنبه‌های دیگری از موضوع در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی

برابری پیچیده، خیر اجتماعی، دموکراسی مشورتی، مسئولیت مدنی.

۱. مقدمه

در طول تاریخ اندیشه سیاسی، نظام جمهوری، از میان نظام‌های سیاسی مطرح شده، همواره مورد نظر بوده است. متفکران جمهوری خواه در طول تاریخ اندیشه سیاسی تفکرات متفاوتی را ارائه داده‌اند. اولین متفکر جمهوری خواه ارسسطو است که شاخه‌های اصلی جمهوری خواهی وی تأکید بر خیر و جدا نبودن اخلاق از سیاست است. ارسسطو در جمهوری خواهی، هنجار اخلاقی و سیاسی را جدا از یکدیگر در نظر نمی‌گیرد و به دنبال امر سیاسی است. بعد از ارسسطو، خطیب رومی، سیسرو، اندیشه جمهوری خواهی را با خود سیاست و مسئولیت مدنی مرتبط ساخت؛ سیسرو برخلاف ارسسطو، در پی کلی گرایی نیست، بلکه به دنبال مسائل انضمامی است و مفهوم سیاست را با معاش و امور جزئی پیوند می‌دهد (فروردیس، ۱۹۵۰). در نظر سیسرو نیز اخلاق از سیاست جدا نیست؛ اما با اندیشه‌های ماکیاولی برای اولین بار هنجار اخلاقی از سیاست جدا می‌شود و در گفتارها از نظام جمهوری دفاع می‌کند و مسئولیت مدنی در ماکیاولی با فضیلت‌های مدنی که انضمامی و جزئی‌اند، مرتبط می‌شود (ماکیاولی، ۱۹۵۰). با اندیشه‌های کانت و هگل، مفهوم اخلاق و سیاست دوباره با هم عجین می‌شود. کانت در نقد دوم خود با پیش کشیدن جدایی انسان از طبیعت و اینکه طبیعت عرصه ضرورت است و سیاست، عرصه انسانی و آزادی است، مفهوم مسئولیت مدنی را با حقوق بشر پیوند داد (اسمیت، ۱۹۲۹). هگل در کتاب فلسفه حق خود با طرح مفهوم خانواده سجامعه مدنی و دولت؛ جامعه مدنی را عرصه مسئولیت مدنی و پلورالیسم دانست که افراد منافع خصوصی خود را از طریق نهادهای اجتماعی دنبال می‌کنند و دولت را ناظر و داور حل منازعات در عرصه جامعه مدنی دانست؛ به عبارت دیگر، از نظر هگل اخلاق و سیاست با یکدیگر عجین است (هگل، به نقل از ایرانی طلب، ۱۳۹۳). کمونیتاریانیست‌ها از جمله مایکل والزر، مایکل سندل و چارلز تیلور، همگی تحت تأثیر جامعه مدنی هگلی، فرد را عضو جامعه مدنی قلمداد می‌کنند که در جامعه مدنی مسئولیت‌هایی برای اوی متصور است و مسئولیت مدنی بستری برای شکل‌گیری دموکراسی.

ارسطو در رساله سیاست، نظام جمهوری را شکل واقعی حکومت مطرح می‌کند که بین حکومت دموکراسی و حکومت الیگارشی قرار دارد. وی حکومت جمهوری را حکومتی واقعی می‌داند که بایان آن طبقه متوسط هستند و این طبقه باید نقش شهروندی را بر عهده گیرد. در خصوص شهروندی فضیلت نیز مطرح است که این فضیلت را باید دولت در شهروندان ایجاد کند. با اندیشه‌های ماکیاولی در دوره رنسانس ایده شهروندی مطرح می‌شود. در ماکیاولی با جدا شدن هنجار اخلاقی از هنجار سیاسی همچنان فضیلت در شکل‌گیری جمهوری خواهی مطرح است، با این حال، فضیلتی که ماکیاولی از آن نام می‌برد، فضیلت مدنی است که در راستای حفظ دولت است نه اینکه دولت این فضیلت را در اختیار شهروندان قرار دهد. بنابراین

به نظر می‌رسد که مبنای جمهوری خواهی در ارسطو و ماکیاولی همچنان رابطه بین شهر و ندان و دولت است؛ در ارسطو شهر و ندان مبتنی بر مشارکت سیاسی و در چارچوب امر سیاسی است و در ماکیاولی شهر و ندان در چارچوب سیاست است. مسئله‌ای که در این مقاله در پی آنیم، آن است که جمهوری خواهی در پاسخ به چه مسئله‌ای در اندیشه سیاسی به وجود آمده است و مسئله دیگر آن است که در نظام جمهوری خواهی چه اجزایی وجود دارد که در سایر نظام‌های سیاسی دیده نمی‌شود. نظام جمهوری خواهی مشخصه‌هایی دارد که مهم‌ترین مشخصه‌های آن عبارت‌اند از: ۱. وجود جامعه مدنی، ۲. تکثیرگرایی، ۳. دید ارگانیکی نسبت به ارتباط بین خانواده و جامعه مدنی و دولت، ۴. عدالت، ۵. تأکید بر نفع عمومی و نظارت آن توسط دولت یا نهادهای زیرمجموعه آن، ۶. آزادی، ۷. عدم جدایی ارزش‌ها از واقعیات و درنظر گرفتن فضیلت‌های مدنی و ۸. عضویت فرد در گروه‌های اجتماعی (پوتوی، به نقل از مجلسی‌پور، ۱۳۸۸). به نظر می‌رسد که ایده مسئولیت مدنی از بدو پیدایش ایده سیاسی و مبتنی بر خیرهای اجتماعی بوده است؛ همان‌طور که در ارسطو تبلور یافت. این مقاله درصد است که با استفاده از اندیشه والزر که نوارسطویی است، به مسئله ارتباط بین مسئولیت مدنی، جامعه مدنی و دولت پردازد.

۲. پیشینه موضوع و دیدگاه‌های مطرح در بحث مسئولیت مدنی و نسبت آن با نظام سیاسی و دموکراتیک

همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، مفهوم مسئولیت مدنی از ابتدا مفهومی سیاسی بوده است. مفهوم حق در یونان کلاسیک با واژه اورتوس، به معنای درست بود. به عبارت دیگر، این مفهوم با مفهوم طبیعت یا فوسيس، به کار می‌آید. بنابراین، حق در راستای حقیقت و طبیعت بود. در عصر مدرن، در قرن هفدهم، فرانسوی سوارز متفکر اسپانیایی مفهوم حق (ایوس) را به معنای چه باید کرد، به کار برد و براساس برخی تفاسیر، ویلیام اوکامی (۱۳۴۹-۱۲۸۰) اولین کسی بود که به صراحت واژه حق را به معنای چیزی که می‌تواند مملوک شخص واقع شود، به کار برد. گروسیوس هلندی در نیمة دوم قرن هفدهم، بار دیگر مفهوم حق یا ایوس را با معنای اخلاقی شخصی (moral) به جای معنای عمومی اجتماعی (ethical) به گونه‌ای تعریف کرد که به شخص بر می‌گردد. از زمان گروسیوس، هابز و بیکن تا لاک، کانت و هگل، حق با قدرت انسان و تملک فردی عجین شد. در قرن نوزدهم حقوق طبیعی و حقوق مدنی به چالش کشیده شد. دو مخالف جدی حقوق طبیعی به نام جرمی بتام و ادموند برک بودند. جرمی بتام بنیانگذار فایده‌گرایی، حق را به معنای منفعت و فایده تعریف کرد. هگل، متفکر هم‌عصر بتام نیز، ایده حق طبیعی را نقد می‌کند و بر آزادی اراده و آشتی بین منش کانتی (مورالیتی یا فضیلت کارکرد خودبینیاد) از یک سو و زندگی اخلاقی اجتماعی که همان اخلاق ارسطویی یا

اتوس است، تاکید می کند (منوچهری، ۱۳۹۵). با پیدایش مفهوم حق در روم، ایده مسئولیت مدنی ابتدا توسط سپرسرو و بعدها در قرن هفدهم توسط گروسیوس به نام حقوق بین ملت‌ها مطرح شد و سپس با شکل‌گیری مفهوم فرد که مفهومی مدرن است، مفهومی به نام حق فردی شکل گرفت که بعدها این مفهوم حق محور نسبت به مسئولیت مدنی توسط لیبرالیست‌ها دنبال شد. بنابراین بهنظر می‌رسد که در طرح بررسی مفهوم مسئولیت مدنی می‌توان این تقسیم‌بندی تاریخی را ارائه کرد:

۱. مفهوم باستانی و یونانی مسئولیت مدنی که مبنی بر امر سیاسی است که با مفهوم مشارکت سیاسی مطرح می‌شود؛

۲. مفهوم رومی مسئولیت مدنی که مبنی بر خود سیاست است که با مفهوم انضمامی پول و اقتصاد عجین است؛

۳. مفهوم قرون وسطی مسئولیت مدنی که با مفهوم امر سیاسی و بحث‌های الهیاتی و کلامی عجین است؛

۴. مفهوم مدرن مسئولیت مدنی که با شکل‌گیری مفهوم فردیت ایجاد شد و نحله‌های گوناگونی در اندیشه مدرن از جمله لیبرالیسم، مارکسیسم، فاشیسم و کمونیتاریانیست (جماعت‌گرا) به این مفهوم پرداختند.

در لیبرالیسم اولویت در مسئولیت مدنی با حق است. در اندیشه مارکس، لنین و استالین جامعه مدنی نفی می‌شود و مفهوم مسئولیت مدنی به‌نظر می‌رسد اهمیت چندانی نداشته باشد. در فاشیسم از آنجا که جامعه را قبول ندارند، مفهوم مسئولیت مدنی مطرح نیست، ازین‌رو مانند مارکسیست‌های روسی نظری لنین و استالین که به چنین مفهومی قائل نیستند، آنها نیز به مسئولیت مدنی باور ندارند و باور نداشتن آنها به مسئولیت مدنی به توالتاریسم و استبداد می‌انجامد (وینست، به نقل از ثاقبفر، ۱۳۹۲)، درحالی‌که با اندیشه‌های گرامشی و طرح مفهوم جامعه مدنی این مفهوم جایگاه دارد و عاملی برای توسعه از پایین است (گرامشی، به نقل از میلانی، ۱۳۹۶). نظر به اینکه اندیشه کمونیتاریانیسم که مایکل والزر اندیشمند مطرح این حوزه است، در واقع انتقادی بر اندیشه‌های بعضی نحله‌های لیبرالیسم است، در ادامه بیشتر به لیبرالیسم و رابطه آن با مسئولیت مدنی می‌پردازیم.

۳. دیدگاه لیبرالیسم در خصوص مسئولیت مدنی

مفهوم لیبرالیسم به صورت طیفی وجود دارد، ازین‌رو نحله‌های فکری متفاوتی در این چارچوب قابل بررسی است که از آن جمله می‌توان به سه نحله عمده لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم کانتی، لیبرالیسم افراطی و لیبرالیسم هگلی اشاره کرد. لیبرالیسم بر فردگرایی و

حق محوری تأکید دارد. در بررسی این مفهوم می‌توان به لیبرالیسم‌های کلاسیک مانند جان لاک و آدام اسمیت اشاره کرد و لیبرتارین‌ها مانند رابرت نویزیک و موری راتبارد را بررسی کرد که هریک از آنها نظریات مختلفی در مورد این مفهوم دارند. برای مثال در لیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد کلاسیک مانند آدام اسمیت و اندیشه‌های لیبرتاریانیستی تأکید بر نقش فرد و کار است و تنها نهاد مطرح در این محله از لیبرالیسم، بازار آزاد است و قائل به دخالت حداقلی دولت است. جامعه مدنی شکل‌گرفته در این‌گونه از لیبرالیسم مبتنی بر کار است و دولت وظیفه حفظ مالکیت و انتقال مالکیت خصوصی را دارد. در این محله از لیبرالیسم ایده مسئولیت مدنی مبتنی بر «حق» است و حق امری بیرونی است که فرد به‌دبیال آن است و مشارکت به معنای رسیدن به فضای مشترک از طریق رسیدن به نظریات مشترک در زمان و مکان واقعی و بهصورت تجربی وجود ندارد (منان، به نقل از احمدی، ۱۳۹۴). در صورت بررسی اندیشه جان لاک، اندیشه قرارداد اجتماعی میان اتباع و شهروندان که حاصل رضایت شهروندان است، در وضعیت انتزاعی (پیشینی) و کلی مطرح می‌شود.

ایده حق محور، کلی‌گرا و انتزاعی از مسئولیت مدنی را می‌توان در اندیشه لیبرالیست‌هایی که از کانت تأثیر گرفته‌اند، ملاحظه کرد که از آن جمله می‌توان به لیبرالیسم روالز و دورکین که قائل به اولویت حق نسبت خیرنند، اشاره کرد. لیبرالیست‌های تحت تأثیر کانت، اصل مداخله را حق می‌دانند، از این‌رو حقی برای مسئولیت مدنی از طریق اصل مداخله قائل‌اند و منظور از اصل مداخله که اصلی در حقوق بین‌الملل است، مداخله در امور دیگر کشورهاست. در حالی که گروهی دیگر از لیبرالیست‌های افراطی یا لیبرتارین، مانند هایک و نویزیک، که اولویت را به آزادی می‌دهند، اصل مداخله را مطلوب نمی‌دانند، زیرا مخل اصل آزادی است و قائل به اصل عدم مداخله‌اند. مسئولیت مدنی در این اندیشه عبارت است از حق داشتن مالکیت خصوصی و توانایی انتقال دادن مالکیت.

نحله دیگر از لیبرالیسم که از هگل تأثیر گرفت است، لیبرالیسم اجتماعی نام دارد. در این نحله از لیبرالیسم، جایگاه دیگری به رسمیت شناخته می‌شود. به رسمیت شناختن دیگری را می‌توان در اثر او به نام پدیدارشناسی روح هگل یافت. هگل در فلسفه حق به ایده مسئولیت مدنی، شکل‌گیری خانواده، جامعه مدنی و دولت می‌پردازد. از نظر هگل عرصه خانواده، عرصه‌ای خصوصی است و عرصه جامعه مدنی، عرصه‌ای عمومی و ضامن بقای دولت است و تکثرها و تفاوت‌ها در جامعه مدنی به رسمیت شناخته می‌شود. از نظر هگل ایده مسئولیت بنیادین در جامعه مدنی شکل می‌گیرد و تکامل آن در دولت است. اندیشمندان کمونیtarianism (اجتماع‌گر) مانند مایکل والزر، مایکل سندل و چارلز تیلور از این ایده هگل ایده گرفتند (ساندل، به نقل از احمدی، ۱۳۷۴). مسئله کمونیtarianism (اصالت علقه) چگونگی ارتباط بین فرد و

گروه اجتماعی و رسیدن به منافع اجتماعی با درنظر گرفتن عدالت و تکثرگرایی است، بنابراین ایده مسئولیت مدنی و نسبت آن با دولت در اندیشه لیبرتاریانیست‌ها گسترش و عمق بیشتری دارد، زیرا در این نحله فکری ایده مسئولیت مدنی نه فقط شامل «حق» و تنها حقوقی نیست، بلکه به مفهوم شهروندی و مرتبط با فضیلت مدنی است که بهنوعی در فضیلت مدنی مفهوم نفع عمومی و بهنوعی تعامل بین فرد و گروه اجتماعی مطرح است.

۴. دیدگاه کمونیtarیانیسم در خصوص مسئولیت مدنی

در کمونیtarیانیسم، جامعه مدنی الایی دارد و مسئولیت مدنی در جامعه مدنی شکل می‌گیرد و هم مفهومی حقوقی است و هم سیاسی؛ حقوقی است از آن جهت که فردیت به رسمیت شناخته می‌شود و فرد دارای حقوقی است. با این حال، این حقوق فردی ایستا و کلی مطرح نیست، بلکه مبتنی بر ساختار جامعه است و باید دیگری هم به رسمیت شناخته شود و از آنجا که می‌باشد بین فرد و دیگری بینادهنیتی حاصل شود، مفهومی سیاسی است. کمونیtarیانیست، بهنوعی در پی احیای اندیشه جمهوری خواهی ارسطوی است. ریشه اندیشه جمهوری خواهی به اندیشه‌های ارسطو در رساله سیاست برمی‌گردد. بعضی مفسران، اندیشه جمهوری خواهی کلاسیک را با جمهوری خواهی نوین متفاوت می‌دانند؛ اندیشه جمهوری خواهی کلاسیک به تربیت شهروندان برمی‌گردد و اندیشه جمهوری خواهی نوین به شیوه تأمین معاش اجتماعی. ولی از نظر پوکاک، اندیشه جمهوری خواهی کلاسیک مبتنی بر حکومت ترکیبی است و اندیشه جمهوری خواهی نوین مبتنی بر سیستم «چک و بالانس» (داغر، ۲۰۰۴: ۱۷۰). در اندیشه جمهوری خواهی جدید می‌توان از اندیشه‌های ژان ژاک روسو بهخصوص اثر «منشأ نابرابری»، «اقتصاد سیاسی» و «قرارداد اجتماعی» او نام برد. داغر (۲۰۰۴: ۱۶۷) در مورد نزدیکی اندیشه جمهوری خواهی و کمونیtarیانیست بیان می‌کند که در اندیشه کمونیtarیانیست به دنبال اجتماع هستیم و در اندیشه جمهوری خواهی در پی چیز عمومی یا رس پوبیلک، و این دو مفهوم به یکدیگر نزدیک‌اند. اندیشه اجتماع‌گرایی (کمونیtarیانیست) از زمان قرن نوزدهم در اندیشمندان انگلیسی و فرانسوی نمود یافته است. اندیشمند فرانسوی به نام اتینی کابت و پیرژوزف برای اولین‌بار لفظ کمونیtarیانیست را به کار برداشت و در دیکشنری آکسفورد لفظ کمونیtarیانیست را گودی بارمبی به کار برده است. اجتماع‌گرایی را برخی نزدیک به اندیشه کمونیست و سوسيالیست می‌دانند، درحالی‌که این دو مربوط به اندیشه چپ است و اجتماع‌گرایی مربوط به اندیشه راست. در اندیشه کمونیtarیانیست و جمهوری خواهی مفهوم «مسئولیت مدنی» بارز و برجسته است. این مفهوم مبتنی بر مفهوم توجه به دیگری است و مسئولیت مدنی به معنای انجام اعمال دلخواهی، غیرمتاملانه و بی‌اعتنای قانون نیست. بلکه

مسئولیت مدنی در اندیشه جمهوری خواهی و کمونیتاریانیست به معنی انجام متأملانه در چارچوب قانون است. در دوره معاصر متفکرانی مانند السدر مک ایتایر با اثری با نام بعد از قضیت (۱۹۸۱)، مایکل سندل با اثر لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت (۱۹۸۳)، چارلز تیلور با اثر کاغذهای فلسفی (۱۹۸۵) و مایکل والزر با اثر حوزه‌های عدالت این ایده را دنبال می‌کنند. والزر متفکری است که در آثار خود به ارتباط بین فرد و اجتماع، به صورت موردی و خاص اشاره می‌کند و مفهوم مسئولیت مدنی را به شیوه مدرن، از طریق مفاهیمی مانند دموکراسی مشورتی، حوزه‌های عدالت، برابری پیچیده، تربیت سیاسی و قضیت‌های مدنی توضیح می‌دهد. در ادامه به تفصیل بیشتری به آرای والزر در این بخش پرداخته خواهد شد.

۵. طرح دیدگاه والزر در خصوص مسئولیت مدنی

والزر نظر خود را در کتاب حوزه‌های عدالت با بحث برابری آغاز کرده و بیان می‌کند که منظور وی از برابری، معنای تحت‌اللفظی برابری نیست. منظور از برابری «حذف همه تفاوت‌ها نیست، بلکه حذف مجموعه‌ای خاص از تفاوت‌هاست». هدف والزر از برابری پیچیده، رهایی از سلطه است. مردان و زنان از نظر برابری اخلاقی و سیاسی زمانی برابرند که هیچ‌کس زمام ابزارهای سلطه را به دست نداشته باشد. ابزارهای سلطه به طرق مختلف در جوامع متفاوت ساخته می‌شود، مانند مواهب اجتماعی نظری اصل و نسب، ملک و املاک، سرمایه، تحصیلات، فیض الهی، قدرت دولتی (والزر، ۱۳۹۴: ۱۷). از نظر والزر مواهب و خیرهای اجتماعی نباید موجب سلطه و سرکوبی شود. در واقع خیرهای اجتماعی برای رسیدن به نفع عمومی است. والزر در مقدمه کتاب حوزه‌های عدالت، از فایده‌گرایان لیبرال مانند بتام و میل نام می‌برد که به نفع شخصی توجه دارند و نمی‌توانند نفع عمومی را در نظر بگیرند، ازین‌رو برابری آنها موجب سلطه می‌شود و از سوی دیگر برابری مارکسیستی همچون کل است و به جمع توجه دارد. این نوع برابری نیز سبب سلطه می‌شود که والزر از این نوع برابری به نام برابری ساده نام می‌برد و در مقابل آن برابری پیچیده را قرار می‌دهد (والزر، ۱۳۹۴: ۱۸).

در واقع نظر والزر در مورد خیرهای اجتماعی مبتنی بر نظریه مواهب است که بیان می‌دارد در این شش مورد مواهب اجتماعی می‌توانند عاملی جهت سلطه محسوب نشوند و در جهت خیر عمومی عمل کنند: ۱. همه خیرهایی که عدالت توزیعی با آنها سروکار دارد، خیرهای اجتماعی‌اند و ارزش خیر را نباید به صورت فردی در نظر گرفت، بلکه می‌بایست به صورت اجتماعی در نظر گرفت. از نظر والزر خیرهای اجتماعی در جهان معناهای مشترک دارند، زیرا تصور و خلق خیرهای اجتماعی فرایندی اجتماعی است؛ ۲. از نظر والزر خیرهای اجتماعی با تولد افراد عجین است و جنبه تاریخی دارند؛ ۳. خیرهای اجتماعی انتزاعی و کلی نیستند و در

مکان‌ها و زمان‌های مختلف معناهای خاص خود را دارند، برای مثال غذا در مکان‌های مختلف معناهای مختلف دارد و به صورت کلی نمی‌توان غذا را تنها به عنوان نیاز انسان برای زندگاندن درنظر گرفت، غذا در جایی به نام بدن مسیح است و در جایی نماد روز سبت است و در جایی ابزار مهمان‌نوازی است؛^۴ خیرهای اجتماعی در صورتی ضامن نفع مشترک‌کارند که با پول نتوان آنها را خرید؛^۵ معانی اجتماعی خیر به صورتی است که در گذر زمان مطابق زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر می‌کند؛^۶ خیرهای اجتماعی خصوصیات متمایزی دارند و یک خیر اجتماعی را نمی‌توان به تمامی حوزه‌های اجتماعی تسری داد، برای مثال عرصه بازار، عرصه پول است و عرصه کلیسا، عرصه دین و عرصه دانشگاه، عرصه علم است و این موارد را باید به صورت مستقل درنظر گرفت و نمی‌توان بحث پول را در مورد کلیسا و دانشگاه آن‌طور که در دانشگاه مطرح می‌شود، مطرح کرد و چنین موردی سبب انحصار می‌شود (والزر، ۱۳۸۹: ۲۳).

در تمام این موارد که والزر در مورد خیرهای اجتماعی مطرح می‌کند، مفهوم مسئولیت مدنی به معنای لفظ حد وسط و درنظر گرفتن زمان و مکان و جلوگیری از سلطه مطرح است. به این معنا که اگر شهروندی در کار نباشد، تمامی خیرهای اجتماعی به سلطه می‌انجامد و این وظيفة شهروندان است که مطابق عقلاً نیت خود از نظر معرفت‌شناسختی و هستی‌شناسختی این تعادل را رعایت کنند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد در والزر معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی در هم دیگر در هم‌تئیده است و با یکدیگر قرابت انتخابی دارند. به این معنا که در سپه‌ری از زندگی این دو مستقل‌اند، در جایی هستی‌شناسی ذیل معرفت‌شناسی و در جایی دیگر معرفت‌شناسی ذیل هستی‌شناسی و در نهایت گاهی این دو در هم‌تئیده‌اند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد از نظر والزر مفهوم خیر اجتماعی به معنای درنظر گرفتن دیگری و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و برابری در فرست‌ها در زندگی روزمره است. از نظر وی مسئله اخلاق در رسیدن به خیر اجتماعی است و اخلاق از نظر والزر به معنای تشخیص آنچه خوب یا بد در شرایط و موقعیت است. خیرهایی که والزر از آنها نام می‌برد عبارت‌اند از: ۱. عضویت، ۲. امنیت و رفاه اجتماعی، ۳. پول و کالا، ۴. منصب، ۵. کار سخت، ۶. اوقات فراغت، ۷. آموزش، ۸. خویشاوندی و عشق، ۹. فیض الهی، ۱۰. خودشناسی و ۱۱. قدرت سیاسی. برای نمونه اولین و مهم‌ترین خیر اجتماعی که والزر به آن می‌پردازد، عضویت در جامعه سیاسی است. والزر در کتاب سیاست و شور از دو عضویت نام می‌برد؛ یکی عضویت اجباری (عضویت اولیه) و دیگری عضویت اختیاری (عضویت ثانویه). از نظر والزر، عضویت‌های اجباری مشتمل بر عضویت از طریق خانواده و عضویت از طریق طبقه اجتماعی و عضویت در کشور و جنسیت، و عضویت اختیاری مانند تبعه یا شهروندی مضاعف است (والزر، ۲۰۰۴).

مسئولیت مدنی از نظر والزر، مرتبط با سه سطح تحلیل فردی، اجتماعی، سیاسی است. در سطح تحلیل فردی ارتباط بین فرد با خودش مطرح است و مسائلی مانند عرت نفس، تساهل، خودکاوی و تأمل مطرح است. در سطح فردی مفهوم مسئولیت مدنی مفهومی حقوقی مبتنی بر حق فرد در جامعه است. در سطح اجتماعی مسائلی مانند به رسمیت شناختن دیگری، به رسمیت شناختن تفاوت‌ها، تکثرگرایی، آزادی و ایجاد بیناذهنیت مطرح است و مفهوم مسئولیت مدنی در این سطح پیامدهایی مانند دموکراسی مشورتی، عدالت، برابری پیچیده، تساهل، نقد درونی و خیر اجتماعی را در بردارد. در کتاب *لیبرال‌ها و کمیتیاریست‌ها* به خوبی مفهوم مسئولیت مدنی اجتماعی والزر قابل پیگیری است. این کتاب به نقد والزر از روش‌شناسی جان رووالر اشاره می‌کند و روش رووالر را بسیار کلی و انتزاعی می‌داند، درحالی‌که والزر استدلال خود را مبتنی بر خاص‌گرایی و روش والزر را مبتنی بر عام‌گرایی درنظر می‌گیرد. منظور والزر از خیرهای اجتماعی، خیرهایی است که از اجتماع نشأت گرفته است. از نظر والزر خیر، مفهوم سطحی و طبیعی نیست، بلکه خیر مفهومی تفسیربردار است مبتنی بر فهم که وجهی خلاقانه دارد و خیر در فرایندی شکل می‌گیرد که مبتنی بر بافتار اجتماعی است و نه مبتنی بر فرد تنها. از نظر والزر معنای خیر اجتماعی در جوامع متفاوت، مختلف است (مال هال و سویفت، ۱۹۹۶: ۱۳۳).

در بعد سیاسی مفهوم مسئولیت مدنی از نظر والزر مبتنی است بر انسجام اجتماعی. در کتاب *لیبرالیسم*، جامعه و فرهنگ به تأکید والزر بر مسئله ارزش‌های مشترک و انسجام اجتماعی پرداخته می‌شود؛ به این معنا که نه مانند پست‌مدرن‌ها در تفاوت می‌ماند و نه مانند لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها در کل‌گرایی و عام‌گرایی و تشابه‌سازی قرار می‌گیرد، بلکه تفاوت را از طریق انسجام ممکن می‌داند. انسجام اجتماعی از نظر والزر مبتنی است بر زبان، تاریخ و فرهنگ. از این‌رو مسئولیت مدنی از نظر والزر در سطح سیاسی حصول ناسیونالیسم و انسجام اجتماعی است (کیمیکا، ۱۹۹۱: ۲۲۲).

۶. بررسی جامعه مدنی و نظام سیاسی از نظر والزر

والزر در مورد نسبت بین جامعه مدنی و نظام سیاسی به مفهوم شهروندی استناد کرده و این خصوصیات را برای جامعه مدنی ذکر می‌کند: ۱. جامعه مدنی در دنیای واقعی تشکیل شده، مبانی نظری صرف ندارد و تنها مبتنی بر خصوصیات فردی صرف نیست؛ ۲. در جامعه مدنی، ملاک عضویت اختیاری شهروندان است و بدون یاری دولت قادر به ادامه فعالیت نیست؛ ۳. دولت می‌بایست تضادهای موجود در جامعه مدنی را منسجم سازد و سبب تقویت تکثرگرایی و تساهل و خیر عمومی در جامعه مدنی شود. از نظر والزر دولت و جامعه مدنی از

طريق مسئوليت شهروندی می‌بايست بین نيازهای فرهنگی، سياسی و... تعادل برقرار کند (والزر، ۱۴۰۰:۸۷). آنچه در دموکراسی مشورتی از نظر والزر مهم است، مسئله مسئوليت مدنی است که از طريق «عقل جمعی» حاصل می‌شود. دموکراسی مشورتی از نظر والزر نوعی قرارداد اجتماعی است، ولی نه قرارداد طولانی مدت و کلی، بلکه قراردادی است که مسئولیت‌ها در آن شرایط و مکان معین، تفکیک شده است. این قرارداد در دو سطح کلی و جزئی منعقد می‌شود. بسیار تفکیک شده و متکثر است، اما در کلیت میل به انسجام بخشیدن و همپوشانی تنش‌ها دارد. به عبارت دیگر، این قرارداد در جزئی بودن با هنر تفکیک حوزه‌ها و همپوشانی تنش‌ها مرتبط است (والزر، ۱۹۹۹). مسئوليت مدنی سبب عدالت می‌شود که از نظر والزر عدالت در شرایط زمانی و مکانی بهخصوص حاصل می‌شود که در اصطلاح والزر به آن حوزه‌های عدالت می‌گوید. از نظر وی مسئوليت مدنی و عضويت فرد در گروه‌های اجتماعی که خيرهای اجتماعی را در پی دارد، سبب‌ساز عدالت در حوزه‌های مختلف زندگی روزمره می‌شود. والزر در بررسی رسیدن و ابداع دموکراسی مشورتی جامعه مدنی را که مبنی بر مسئوليت مدنی شهروندان است، لازم می‌داند و برخی از مسئولیت‌های مدنی را که برای حصول دموکراسی مشورتی لازم و ضروري است، به نحو زیر برمی‌شمرد: ۱. تربیت سیاسی، ۲. نهادسازی، ۳. همپوشانی و تکثیرگرایی، ۴. تظاهرات برای بیان خواسته‌ها، ۵. اعلامیه‌ها برای بیان خواسته‌ها، ۶. مناظره، ۷. چانهزنی، ۸. لابی کردن، ۹. یاری رساندن به شهروندان، ۱۰. جمع‌آوری کمک، ۱۱. نبود فساد، ۱۲. کارهای داوطلبانه و ۱۳. وضع چارچوب و قاعده برای انجام امور (والزر، ۱۴۰۰:۲۰۰). حال سؤال این است که آیا مسئوليت مدنی بر عهده نخبگان است یا کل اعضای جامعه. به نظر می‌رسد که از نظر والزر با طرح مسئله برابری پیچیده که تفاوت‌ها را درنظر می‌گیرد، مسئوليت مدنی تنها در نخبگان خلاصه نمی‌شود و در تمام افراد و گروه‌های اجتماعی این مفهوم جريان دارد.

نقد اجتماعی از نظر والزر: والزر نسبی‌گراست؛ موضوعی که در آثار او به نام حوزه‌های عدالت و تفسیر و نقد اجتماعی دیده می‌شود. از نظر والزر مسئله مهم، نقد درونی یا مرتبط است. وی در نقد درونی به مسائل فرهنگی و درونی توجه می‌کند و نقدی عام و کلی نیست، بلکه خاص، جزئی، موردي و عملی است (مال هال و سویفت، ۱۹۹۶:۱۴۳). نقادی در اندیشه والزر عملی اخلاقی است و مسئله‌ای مانند مدارا را مطرح می‌کند که در مقابل عدم مداراست. مدارای والزر از نوع اخلاقی و مرتبط است با به حداقل رساندن خير عمومی و اينکه دولت باید در مورد توزيع خيرهای اجتماعی بى طرف باشد. به اين صورت که نه چيزی را ممنوع کند و نه چيزی را تجويز کند و پروسه نقادی خود کنشی است که از مسئوليت مدنی شهروندان حاصل می‌شود تا بتوانند به خوبی انتخاب و کنش اجتماعی مطابق با فضیلت‌های مدنی انجام

دهند و بدون نقادی و مدارا، رسیدن به دموکراسی مشورتی مشروعیت خود را از دست می‌دهد و نظام سیاسی و دولت میل به غیردموکراتیک شدن می‌یابند. نقد در اندیشهٔ والزر به معنای فاصلهٔ گرفتن و تأمل کردن است. از نظر وی دو نوع نقد برقرار است: ۱. نقد درونی و ۲. نقد بیرونی.

۱. نقد بیرونی: از نظر والزر فیلسوف بهطور کامل از اجتماع جدا می‌شود و در پی حقیقت است. والزر این شیوه از نقد را درنظر ندارد، بلکه شیوه نقد درونی را درنظر دارد (والزر، ۱۹۹۳). ۲. نقد درونی: منظور والزر از این نقد، نقد در درون اجتماع است که همراه با فاصلهٔ انتقادی صورت می‌گیرد (سویفت، ۱۳۸۵: ۷۲). بهنظر می‌رسد نقد درونی از نظر وی با شیوهٔ استدلال «افراد» با توجه به «تجربیات آگاهی‌شان» و خواسته‌های آنها از اجتماع صورت می‌گیرد و نقد درونی مرتبط با زندگی روزمره افراد در اجتماع و در جهت بهتر شدن وضعیت زیست آنها در سطح فردی، اجتماعی و سیاسی صورت می‌گیرد. این نقد نوعی بیان خواسته‌های معقول و منطقی است، در این شیوه نقادی مانند نقد بیرونی ملاک حقیقت نیست، بلکه واقعیت بر مبنای تجربهٔ زیسته‌شده است و ویژگی‌های نقد درونی عبارت است از:

۱. نقاد درونی به یک متتقد متصل است. وی فاصلهٔ انتقادی را به معنای درونی و کلی و ضروری درنظر می‌گیرد.

۲. نقاد درونی، عملی فرالخلاقی انجام می‌دهد، زیرا دغدغهٔ وی ایجاد هنجارهای مطلق نیست، بلکه با درنظر گرفتن اخلاق خاص آن موقعیت، تکثرا را در اجتماع درنظر می‌گیرد و در جهت فهم تکثرا و تفاوت‌ها گام برمی‌دارد.

۳. پس از فهم تکثرا و تفاوت‌ها مسائلی را مانند برابری پیچیده، عدالت نظام سیاسی مطلوب، از بین رفتن جباریت و تساهل در صدد عملی شدن آن است.

۴. نقاد اجتماعی درونی در پی بایدها و نبایدهای مطلق اخلاقی نیست، بلکه به‌دلیل آن است که انسان‌ها در اجتماع «خوب» زندگی کنند، منظور از خوب زندگی کردن درنظر گرفتن خیرهای اجتماعی، رفاه، دموکراسی، آزادی و برابری است. اگر چنین مواردی در اجتماع نباشد، نقاد اجتماعی خواسته‌های خود را برای رسیدن به این موارد ذکر می‌کند.

نقد درونی از نظر والزر راهی است برای رسیدن به پلورالیسم و تساهل و رسیدن به خیر اجتماعی، زیرا به‌نظر می‌رسد در نقد درونی «ایدئولوژی» به معنای قائل شدن به ایدهٔ مطلق و همچنین ایدئولوژی به عنوان «ایده‌آل» مطرح نیست، زیرا ایده‌آل به‌دلیل اتوپیا است. والزر با بیان حوزه‌های عدالت «اتوپیای فرضی و انتزاعی» را نمی‌پذیرد، بلکه «فضای» واقعی، عملی، انضمایی، جزئی و خاص را می‌پذیرد که توأم با عقلانیت کلی است. نقد درونی از شاخص‌های مسئولیت مدنی است که با توجه به مفهوم برابری پیچیده که مرتبط با شکل‌گیری

ذهنيت و عينيت در فرد و سپس تعامل آن با گروه اجتماعی است، در صدد حل مسائل و بحران‌های پيش آمده در جامعه مدنی است. وظيفة مسئولیت مدنی شهروندان بهبود موردي و واقعي زندگی روزمره است و دولت نيز وظيفة بستر سازی برای ايجاد اين نوع نقد را بر عهده دارد و به حل مسائل و بهبود زندگي در سطح فردي، محلي و بين المللبي مي پردازد. به عبارت ديگر نوع نقد درونی والزر مبتنی بر «واقع گرایي انتقادی» است.

از نظر والزر نقد بیرونی کلي است و نمی تواند آگاهی تاريخي و آگاهی منطبق بر زمان و مكان را درنظر بگيرد. البته نقد بیرونی مكانمند است، ولی زمانمند نیست، به عبارت ديگر، نقد بیرونی نقدی رئاليستي است که واقعيت بیرونی را ثابت مي داند و در مورد واقعيت بیرونی حکم مي دهد و نقدی واقع گرایانه است، ولی نقد درونی واقعيت را قبول دارد و قائل به واقعيت ديالكتيکي است که پيوステ در حال تحول و دگرگونی است و نقدی مبتنی بر «واقع گرایي انتقادی» است. به نظر مي رسد انتقاد اصلی والزر از ليبراليسم و ماركسيسم نيز از وجهي روشي مبتنی بر نگاه به واقعيت است. از نظر والزر ماركس در بيان برنامه گوتا، دچار کلي گرایي شده است. از نظر والزر ماركس واقعيت را کلي و تقليل گرایانه مبتنی بر شيوه توليد درنظر مي گيرد و تعليمي تفکر مي كند و روالز نيز بسيار انتزاعي مطابق با پيش فرض هاي انتزاعي مانند «حجاب جهل» واقعيت را ثابت و انتزاعي درنظر مي گيرد. به عبارت ديگر، هم ليبراليسم و هم ماركسيسم از نظر والزر دچار اидеآلism شده‌اند. در نتيجه مفاهيمی که در ماركسيسم و ليبراليسم شكل مي گيرد، کلي و به دور از واقعيت تاريخي است. برای مثال مفاهيمی مانند «برابری»، «عدالت» و «آزادی» کلي گويانه و تقليل گرایانه است، به طوري که برای مثال در ماركسيسم برای بررسی اين مفاهيم تنها گروهها و ساختارها را درنظر مي گيرند و به افراد توجهی نمي شود و به نوعی حذف فرد و نظریات آن در اندیشه ماركس دیده مي شود و در ليبراليسم هم توجه به کارگزار و فرد سبب شده است که نتوانند به گروهها و جمع بپردازنند. به عبارت ديگر ماركسيسم دچار تقليل گرایي «جمعي» شده و ليبراليسم دچار «تقليل گرایي فردي» شده است. والزر از نظر روش‌شناسي نقد درونی را پاي مي داند برای اجتناب از اين گونه تقليل گرایي ها و رسيدن به بستری مناسب برای حل معضلات اجتماعي و سياسي و بهبود سبک زندگي و درنظر گرفتن اخلاق و مسئولیت مدنی و رسيدن به زندگي خوب براساس مشارکت فعالنه شهروندان در نظام سياسي (والزر، ۱۹۹۳). بنابراین والزر تلقی عدالت روالز و ماركس را از عدالت غيرقابل قبول مي داند. به نظر مي رسد در اندیشه والزر عدالت و مسئولیت مدنی از هم جدایي ناپذيرند، به اين معنا که بدون عدالت نمي توان به مسئولیت مدنی و بدون مسئولیت مدنی به عدالت رسيد.

بررسی عدالت از نظر والزر: پیش از بحث عدالت شایان ذکر است که این موضوع درنظر گرفته شود که برای بررسی مسئله عدالت که مسئله‌ای اخلاقی است، والزر سه رویکرد را نسبت به اخلاق معرفی می‌کند که عبارت است از: ۱. رویکرد کشفی نسبت به اخلاق که حقیقت از پیش موجود را باید کشف کنیم و حقیقت امری ثابت است؛ ۲. رویکرد ابداعی نسبت به اخلاق (رویکرد عام) که مفاهیم اخلاقی حاصل قرارداد، توافق و ابداع است؛ ۳. رویکرد تفسیری نسبت به اخلاق (رویکرد خاص) که مفاهیم اخلاقی در تعامل با دیگری شکل می‌گیرد و این مفاهیم در اثر رابطه با دیگری تفسیربردار است. از این‌رو در این رویکرد والزر به مسئله خیرهای اجتماعی و فضیلت مدنی و تساهل و پلورالیسم و «حوزه‌های عدالت» قائل است (والزر، ۱۹۹۴).

والزر در کتاب حوزه‌های عدالت از «برابری پیچیده» سخن می‌گوید، برابری پیچیده در مقابل عدالت توزیعی و برابری ساده مارکسیسم و لیبرالیسم قرار دارد. از نظر والزر، در حوزه‌های عدالت، عدالت توزیعی را مبتنی بر اصل واحدی بیان می‌کند که این اصل واحد در جهت درنظر نگرفتن تفاوت و شبیه‌سازی است. از نظر والزر، معیار واحدی برای توزیع عدالت در کار نیست، بلکه معیارهای دیگری مانند شایستگی، صلاحیت، اصل و نسب، دوستی، نیاز، مبادله‌ای آزاد و وفاداری سیاسی و تصمیم‌گیری دموکراتیک نیز دخیل است. والزر به جای «سیستم واحد عدالت توزیعی» که به برابری ساده منجر می‌شود، خیرهای اجتماعی مبتنی بر برابری پیچیده را درنظر می‌گیرد.

از نظر والزر برابری پیچیده با مسئولیت مدنی مبتنی بر آگاهی از هویت‌های چندلایه پیوند دارد. والزر عدالت را در حوزه‌های متفاوت زندگی بررسی می‌کند و آن را امری تفسیربردار درنظر می‌گیرد و معتقد است معانی اجتماعی در شکل‌گیری عدالت دخیل‌اند. والزر برابری پیچیده را حلقة واسط میان هویت چندلایه و عدالت که عامل شکل‌گیری مسئولیت مدنی و شهروندی است، درنظر می‌گیرد. برابری پیچیده از نظر والزر عرصه‌ای است مرتبط با خیرهای اجتماعی و در درون جامعه مدنی شکل می‌گیرد، و تعارضات و تضادها را از طریق شناسایی دیگری و گروههای اجتماعی در کنار هم می‌نشاند و حاصل روند دیالکتیک خود و دیگری است (مال هال و سویفت، ۱۹۹۶: ۱۸۹).

عدالت در والزر وجهی پدیدارشناسانه دارد و حاصل تجربه زیست فرد در جامعه است و از آنجا که جامعه از نظر والزر دارای تکثر است، سپهرهای متفاوت دارد. والزر عدالت را در سپهرهای متفاوت جامعه مدنی درنظر می‌گیرد و از آنجا که عدالت و تعادل سبب ایجاد تعادل و حد وسط است، بنابراین توازن و خیر اجتماعی مبتنی بر منافع عمومی را در جامعه مدنی ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد نگاه والزر که مبتنی بر تکثرگرایی است و بر تجربه زیسته در

حوزه‌های مختلف تأکید می‌کند، از ایدئولوژیک شدن و تقلیل‌گرایی دوری می‌جوید. همچنین تاکید او بر مفهوم خیر اجتماعی که مبتنی بر نفع عمومی و زندگی روزمره است، وی را در مقابل مارکس و روالت قرار می‌دهد.

نسبت بین مسئولیت مدنی، عدالت و نظام سیاسی از نظر والزر واقعیت جدا از ذهن نیست و نسبت دیالکتیکی با فرد و شناخت او نسبت به گروه‌های اجتماعی دارد. بنابراین در نگاه والزر واقعیت از پیش تعیین‌شده‌ای وجود ندارد و مواجهه با واقعیت‌هاست (باباخانی، ۱۳۹۱). منظور از نسبت در اینجا لوگوس است که هم وجه عقلانی دارد و هم وجه هستی‌شناسانه. به عبارت دیگر، مفهوم مسئولیت مدنی در نظر والزر با هویت‌یابی و ساخت هویت در اثر عضویت فرد در گروه مرتبط است و از آنجا که عدالت نیز زمانی و مکانی است، عاملی که سبب ایجاد عدالت می‌شود، مسئولیت مدنی است و نظام سیاسی حاصل سنتز بین مسئولیت مدنی و عدالت است. عاملی که نسبت بین این دو را برقرار می‌کند، معانی اجتماعی بر ساخته از تعامل فرد در گروه است که به تعبیر والزر در «برابری پیچیده» نمود می‌یابد. مسئولیت مدنی از نظر والزر، سه وجه دارد: ۱. وجه فردی مسئولیت مدنی که مربوط به من فردی است. این هویت در خانواده و اجتماع است و به شناخت فرد از خود واپسی است؛ ۲. وجه اجتماعی مسئولیت مدنی: به معنای آن است که هویت در اجتماع شکل می‌گیرد و انسان موجودی فرهنگ‌ساز و اجتماع محل بروز تفاوت و تکثر است؛ ۳. وجه سیاسی عبارت است از دیالکتیک بین فرد و گروه که برای آن می‌توان وجه تاریخی هویت در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت را نیز درنظر گرفت. برابری پیچیده حلقه واسطه بین مسئولیت مدنی و عدالت است. برابری سبب ایجاد نسبت بین هویت و عدالت می‌شود. معنای پیچیدگی در والزر به معنای غایت‌مندی نیز است، هویت در خانواده شکل می‌گیرد و به تدریج به غایت خود می‌رسد. برابری پیچیده، نوعی برابری است که افراد در عین تفاوت و نابرابری و با توجه به شایستگی‌های خود، نقش‌های اجتماعی گوناگون و متفاوت با یکدیگر به تعامل می‌پردازند و این تعامل منجر به شکل گیری دموکراسی می‌شود. مسئولیت مدنی از طریق برابری پیچیده سبب ایجاد عدالت اجتماعی در سپهر اجتماع می‌شود و بدون مسئولیت مدنی عدالت اجتماعی شکل نمی‌گیرد. مسئولیت مدنی در اجتماع عرصه تکثیرگرایی و نفع فردی است که این منافع فردی از طریق مسئولیت مدنی، منسجم و عادلانه می‌شود.

نسبت بین مسئولیت مدنی و دموکراسی مشورتی: دموکراسی مشورتی در جامعه مدنی شکل می‌گیرد. در نگاه والزر، جامعه مدنی فربه است و دولت لاغر. مسئولیت مدنی سبب ارتقای مشارکت شهروندان در شکل‌گیری نظام سیاسی و در نتیجه امر سیاسی می‌شود. برای فهم بیشتر نسبت بین مسئولیت مدنی و دموکراسی مشورتی، فهم نسبت بین مسئولیت مدنی و

دولت کمک‌کننده است. در مورد نسبت بین مسئولیت مدنی و دولت شایان ذکر است که در دولت دیالکتیکی بین وجه پیشینی و وجه پسینی مسئولیت مدنی شکل می‌گیرد؛ به این معنا که دولت موردنظر والزر، دولت رفاه است و تفاوت آن با دولت لیبرالیستی آن است که در دولت لیبرالیستی مسئولیت مدنی تنها وجه حقوقی دارد. به این معنا که دولت لیبرالیستی دولتی حداقلی است و وظیفه ندارد رفاه شهروندان را ایجاد کند، بلکه مسئول حفظ امنیت و مالکیت است. در حالی که دولت از نظر والزر در ایده جمهوری خواهی است و مسئولیت به سعادت رساندن شهروندان و ایجاد رفاه و زندگی خوب را برای آنها دارد. به عبارت دیگر، نسبت مسئولیت مدنی و دولت در لیبرالیسم معطوف به «سیاست» است و نسبت مسئولیت مدنی و کمونیتاریانیست که والزر از منادیان آن است، معطوف به «امر سیاسی» است. مارکسیسم در پی اضمحلال دولت است و مفاهیمی مانند مسئولیت مدنی را زائد نظام سرمایه‌داری می‌داند، از این‌رو در مارکسیسم مانند فاشیسم دولت فریه و جامعه مدنی به حداقل خود می‌رسد و در مارکسیسم جامعه مدنی و دولت در نهایت باید مضمحل شود تا در نهایت به جامعه کمونیستی برسد. به عبارت دیگر، فاشیسم با حذف جامعه مدنی می‌خواهد دولت به طور مستقیم با مردم ارتباط برقرار سازد و نوعی پوپولیسم افراطی شکل می‌گیرد و در مارکسیسم طبق اندیشه‌های مارکس، لنین و استالین جامعه مدنی مفهومی سرمایه‌دارانه است که مورد قبول آنها نیست و به نظر می‌رسد نوعی دیگر از توتالیتاریسم شکل گرفت.

در اندیشه کمونیتاریانیست (اجتماع‌گرایی)، اولویت خیر بر حق مطرح است. والزر مفهوم مسئولیت مدنی را معادل شهروندی می‌داند. در اندیشه والزر ایجاد و انجام مسئولیت مدنی به دموکراسی مشورتی می‌انجامد. از نظر والزر، نظام سیاسی مطلوب در دموکراسی مشورتی شکل می‌گیرد (والزر، ۲۰۰۴: ۹۰). از نظر والزر، دموکراسی مستلزم زندگی عمومی است و در حوزه عمومی، مطابق گفته روسو، شهروندان باید از قانون اطاعت کنند و این خود بیانگر مسئولیت مدنی است، به این صورت که شهروندان با قانون نسبت به یکدیگر متعهد می‌شوند و فضیلت‌های مدنی راهی است برای رسیدن به دموکراسی (والزر، ۲۰۰۴: ۶۴). والزر ویژگی‌های جامعه مدنی را که در آن شهروندان به کنش و عمل می‌پردازند، عبارت می‌داند از: آزادی، وجود گروه‌های متفاوت، تکثرگرایی، تساهل و مستقل بودن جامعه مدنی (والزر، ۱۹۹۲). تقویت جامعه مدنی بر عهده دولت و شهروندان است و هرچه جامعه مدنی از استحکام بیشتری برخوردار باشد، حصول دموکراسی آسان‌تر است. والزر مانند روالتز بر پیش‌فرض «حجاب جهل» حرکت نمی‌کند و به پیشینی دیدن و انتزاعی دیدن روالتز در نظریه عدالت انتقاد دارد. جامعه مدنی از نظر والزر عرصه برابری کامل و ساده نیست. نگاه والزر به جامعه مدنی، پلورالیستی و تکثرگرایانه است که در آن تفاوت‌ها به رسمیت شناخته می‌شود و تعاملات و

بیناذهنیت با به رسمیت شناختن تفاوت‌ها حاصل می‌شود؛ مارکسیسم به برابری کامل افراد از نظر اقتصادی توجه دارد و در پی کلگرایی است. اما در کمونیتاریانیست والزر، جامعه مدنی عرصه نابرابری و تفاوت است و مفهوم شهروندی را که از طریق آن مسئولیت مدنی شکل می‌گیرد، در جامعه مدنی مطرح می‌کند.

۷. نتیجه‌گیری

به عنوان جمع‌بندی به نظر می‌رسد که مفهوم مسئولیت مدنی، مفهومی اخلاقی و دارای سطوح گوناگون است که این مفهوم از نظر لفظی، مفهومی جدید و مربوط به دوره مدرن و روشنگری است. ولی در اندیشه والزر مفهوم مسئولیت مدنی شبیه مفهوم شهروندی ارسطوی است، با این تفاوت که ارسطو تنها مردان آتنی را جزء شهروند می‌داند، ولی والزر تمامی اعضای جامعه را شهروند به حساب می‌آورد. نتیجه دیگری که می‌توان در مورد مفهوم مسئولیت مدنی گرفت، آن است که این مفهوم علاوه بر اینکه مبتنی بر سنت یونان و ارسطوی است و مبتنی بر اتونس یا اخلاق است که وجه پیشینی جامعه مدنی است، ولی مبتنی بر شکل‌گیری مفهومی از فرد و نیز به معنای نوعی مورالیته یا اخلاق فردی است که کانت از آن در نقد عقل عملی بحث می‌کند و بعدها هگل این مورالیته کانتی را به مفهوم زیتلویش گایت یا اخلاق مبتنی بر شرایط به کار برد است. به عبارت دیگر، مفهوم مسئولیت مدنی از نظر والزر چندوجهی و تفسیربردار است. مسئله دیگر که باید به آن توجه شود آن است که مسئولیت مدنی در نظر والزر مانند ایده شهروندی در ارسطو، با هویت فرد عجین است و عاملی که سبب می‌شود فرد بتواند در گروه‌های اجتماعی عضو شود و مشارکت سیاسی را تؤمن با درنظر گرفتن نفع عمومی و به رسمیت شناختن تساهل و کنش سیاسی در ساختار اجتماع و دولت انجام دهد، مسئولیت مدنی است.

منابع و مأخذ الف) فارسی

۱. بایخانی تیموری، معزالدین (۱۳۹۱). هویت، عدالت، شکل‌گیری نظام عادلانه سیاسی از نظر ارسطو و مایکل والزر، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
۲. پوتی، فیلیپ (۱۳۸۸). جمهوری خواهی، ترجمه فرهاد مجلسی‌پور، تهران: شیرازه کتاب.
۳. ساندل، مایکل (۱۳۷۴). لیبرالیسم و معتقدان آن، ترجمه احمد تدین، تهران: علمی فرهنگی.
۴. سوئیفت، آدام (۱۳۸۵). فلسفه سیاسی، ترجمه پویا موحد، تهران: ققنوس.
۵. گرامشی، آنتونیو (۱۳۹۶). دولت و جامعه مدنی، ترجمه عباس میلانی، تهران: اختران.
۶. منان، پی بر (۱۳۹۴). تاریخ فکری لیبرالیست‌ها، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران: آگه.

۷. منوچهری، عباس (۱۳۹۵). *فراسوی رنج و رویا، پژوهشکده تاریخ اسلام با همکاری مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی*.
۸. والزر، مایکل (۱۳۹۴). *حوزه‌های عدالت*، ترجمه صالح نجفی، تهران: ثالث.
۹. وینست، اندره (۱۳۹۲). *ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی*، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: فتوس.
۱۰. هگل، گنورک؛ فردیش، ویلهلم (۱۳۹۳). *عناصر فلسفه حق*، ترجمه مهدی ایرانی طلب، تهران: قطره.

ب) خارجی

11. Dagger, R (2004). *Communities and republicanism, handbook of political theory*, London: Sage publication...
12. Fordyce, C. (1950). Cicero: De Inventione, De Optimo Genere Oratorum, Topica. With an English translation by H. M. Hubbell. *The Classical Review*, 64(2), 74-74.
13. Kymlicka, W (1991). *Liberalism, Community and Culture*, Oxford University Press.
14. Machiavelli, N. (1950). *The prince and the discourses*, New York: Modern Library.
15. Mulhall, S., Swift, A. (1996). *Liberals & Communitarians*, Blackwell Publishers Ltd.
16. Smith, N. K. (1929). *Immanuel Kant's Critique of pure reason*, Boston: Bedford.
17. Walzer, M (1993). *Interpretation and Social Criticism*, Harvard University Press.
18. Walzer, MI (1999). *On Toleration*, Yale University Press.
19. Walzer, M (2004). *Politics and Passion: Toward a more Egalitarian Liberalism*, new haven: Yale University Press.
20. Walzer, M (1992). *The politics of identity*, Polity press.
21. Walzer, M (1994). *Thick and thin: Moral Argument at home and Abroad*, Notre Dom: university of Notre doom press.