

نویسنده هنس فورلیند (Hans Vorländer) برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الله الم 31-08-09

سنت جمهوری خواهی دموکراسی

از ارسقوط بسوی دموکراسی معاصر راه مستقیمی وجود ندارد، بلکه کاملاً بر عکس افکار ارسقوط چندین سده به باد فراموشی سپرده شده بود و تازه بعد از آنکه آثارش در سده های 12 و 13 ترجمه شدند، کشش بسوی افکار او دوباره پیدا شد. ویلهام دومینیکایی اهل موربیک در اواسط سده 13 به عنوان آخرین اثر «سیاست» را به زبان لاتینی ترجمه نمود و توماس فون اکوین در مورد آن تبصره ای نوشت. بدین صورت افکار فلسفی سیاسی ارسقوط به سرعت بسیار زیاد پخش گردیده و بیشتر از همه درسهای قانون اساسی یعنی توپولوژی اشکال نظامهای مختلف تا سده های 18 و 19 مورد بحث قرار گرفت و جایگاه دموکراسی نیز در بین آن تعیین گردید. اما تفکر سیاسی دیگر عصر باستان که تاثیرات تیوریک آن از دولت-شهر ایتالیا تا انقلاب سده 17 انگلیس و سرانجام تا انقلاب امریکای شمالی هم دوامدار بود و در مدل فکری دموکراسی معاصر نیز اثر گذاشت، طرز تفکر جمهوری خواهی بود که ریشه های آنرا در روم باستان و جمهوری روم میتوان سراغ کرد. در اینجاست که دو مین خط فکری ایجاد یک نظم سیاسی متولد شد که در کل نه مانند دموکراسی دولت-شهر آتن به مشارکت بلاواسطه و مستقیم مردم مراجعه می نمود بلکه تحت نام «جمهوری» یک نوع از حاکمیت ویژه و ترکیبی است که آنرا در آغاز مثل آتن در شهر به حیث یک قلمرو سیاسی پیاده گردید اما بعدها در مناطق بزرگتر و یکدست نیز مورد استفاده قرار گرفت.

هر چند نقش مردم در سیاست در عصر جمهوری خواهی نباید دست کم گرفته شود اما در خود روم دموکراسی وجود نداشت. جمهوری روم بیشتر به یک الیگارش یعنی حاکمیت نخبگان مشابه بود. مردم روم هر چند عامل قدرت بودند اما آنها موفق نشدند، نفوذ قشر رهبری کننده سنتی را در هم بشکنند. هر چند از طریق وکالت و تعهدات شخصی قسمت زیادی از مردم به نجیب زادگان رابطه داشتند اما چیزی که باعث آن شد که قشر نخبه صاحب نفوذ، سیاست و تصامیم را تا حدود زیادی کنترول کند، فقدان آمدن یک رفورم در نظام سیاسی روم بود که بتواند سیستم وکالت و قیمومت را در هم بشکند. آن چنانکه در یونان از طرف کلاستینوس در آتن پیاده شد. مرکز سیاسی ارستوکراتی (res publica) صاحب نفوذ در سنای روم قرار داشت، جایی که روی تصامیم مهم رسمی بحث و مذاکره صورت میگرفت. البته قبل از آن در بین اعضای رهبری قشر نخبگان روی مسایل بحث شده و توافق نظر به عمل می آمد. هر چند مجمع عمومی بعد از مبارزات پیغم صاحب صلاحیت های بیشتری شد که نتیجه آن انتخاب دفاتر شوراهای شهری و دفاتر اجرایی بود، اما آنها به هیچوجه حق کنترول مستقیم این نهاد ها را نداشتند. مثلاً طوری که در آتن حاملان قدرت به شکل بلاواسطه و مستقیم به آرای مجمع عمومی و شورای پنجم‌صد نفره وابسته بود. هر چند اصطلاح *senatus populusque Romanus* (سنای مردم روم) نامگذاری رسمی جمهوری روم بود اما شهروندان رومی در زندگی سیاسی سهم بسیار محدود داشتند. مردم سهم فعال در حاکمیت سیاسی نداشتند و بیشتر در زندگی سیاسی پاسیو (غیر فعال) بودند. فقط در زمان انتخابات و آنهم وقتی که مبارزه رقابتی بین قشر نخبگان حاد می شد، تا اندازه ای زمینه برای مجمع عمومی در زمینه اتخاذ تصامیم آماده می شد. افزون بر آن وابستگی ها و پیوندهای اجتماعی در اخذ رأی مجمع عمومی تاثیر گزار بوده و آزادی ها را در اخذ تصامیم تا حد زیادی محدود می کردند. با وجود آن مجمع عمومی تنها محلی بود که در آن سیاست نمایندگی نخبگان به کتله مردم پیشکش و معرفی شده و توسط نجبا به بحث کشیده می شد. مجمع عمومی به این وسیله محل تلاقی بود

که در آن- با تشویق و تمجید و یا انقطاع و تعلیق با مشارکت محدود عامه برگزار می شد و امکان تاثیر گزاری مردم در محتوا و موفقیت برنامه ها تا حدودی باز می شد.

با وجودیکه جمهوری روم نمی تواند به عنوان دموکراسی نامگذاری شود، اما پیشرفت های که تحت تاثیر جنگها برای کسب قدرت و شهرت در آن بوجود آمد، برای دموکراسی مدرن به عنوان الگو و مدل مدار اعتبار قرار گرفت و آن عبارت بود از آزادی، لیبراتی در جمهوری روم، که همراه با وضع قوانین روم، برای بسیاری ها به عنوان پیشروان مفاهیم آزادی مدرن جلوه میکند، اما این در ذات خود یک سوء تفاهم است زیرا تصور روم از آزادی را به هیچوجه نمیتوان به حیث مدل مخالف واژه فرضی آزادی «مثبت» آنها به نمایش گذاشت. آزادی در روم حق اساسی فردی نبود که به شکل انتزاعی و جهانی به حیث حقوق بشر فردی فهمیده شود. با وجود توسعه مناطق شهروندی روم که هم پیمانان مغلوب نیز جزء شهروندان روم به حساب می آمدند. هر چند شواهد نشان می دهد که وضع قوانین حقوق شهروندی در خارج از حوزه تنگ تعیین شده، نیز مدار اعتبار بود و حاملین حقوق یعنی شهروندان جدید از این حقوق مستقید می شدند، اما این به هیچوجه به معنی بنیانگذاری آنچه که امروز از واژه حق و آزادی تصور می شود، نبود. آزادی در روم به معنی حفاظت از خودسری مستخدمین نظام بود. در اثر نتایج مثبت جنگهای قدرت و شهرت گروه های اجتماعی (Ständekämpfe) افراد دیگر مجبور نبودند تا در روند تدقیش عقاید کارمندان دولت اعاده حیثیت کنند. آنها بعد از آن فقط در مقابل دادگاه عوام پاسخگو بودند. این دادگاه در اوایل دادگاه مردم و بعدها دادگاه بزرگ سوگند خوردگان بود. با واژه پروفوکاسیا (provocatio) پایه حقوقی بنیان نهاده شد که افراد را از حملات کارمندان دولت محفوظ نگاه می داشت. اگر آدم بخواهد می تواند آنرا اولین شکل تضمین آزادی شخصی در مقابل قوه اجرائیه یعنی دولت قبول کند (در آتن وجود این نوع حق دفاع غیر ضروری بود زیرا آزادی از طریق تدقیش دفاتر سیاسی از طرف شهروندان تضمین بود). حق قانونی می توانست بعنوان یک بخشی از آزادی احساس شود. قبل از همه منظور آن مساوات سیاسی بود که از حاکمیت فرد یعنی حاکم ستمگر جلوگیری گردد. از افرادی قدرتمند نخبه مانند ماریوی، پومیوس و سیزار که میخواستند حوزه قدرت نخبگان را در هم بشکنند و حاکمیت فردی مطلق العنانی را مستحکم سازند، باید جلوگیری می شد. تا این حدود مساوات به عنوان معیاری حاکمیت قانون یک اقدام محتاطانه ای سیاسی بود تا نظام جمهوری روم را از انحطاط بسوی استبداد محافظت کند.

اما مساوات و آزادی جزء حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر برای هر فردی نبود که بتواند خارج از حوزه نظام روم هم از آن مستقید شود. آزادی شخصی در روم به مانند آتن به حیث آزادی که «زنگی کن همان طور که می خواهی» فهمیده می شد. تا این حدود آزادی اندیشه، آزادی تدریس، آزادی مذهب، گشاده دستی، ابتکار اقتصادی، انتقال و فروش دارایی شخصی، آزادی وراثت، حفاظت مسکن، و بسیاری چیزهای دیگر برای رومی ها یک چیز کاملاً قبول شده بود، بدون آنکه آنها این آزادی ها را با یک کیفیت قانونی به رسمیت بشناسند. یوخن بلاپکین (Jochen Bleicken) آنرا در تحقیقات اش در باره قانون اساسی جمهوری روم چنین خلاصه می کند: «اتوریته دولتی بوسیله تصور حوزه آزادی شخصی به مخاطره نبود اما از طرف دیگر این اتوریته دولتی، حوزه آزادی شخصی را هم به مخاطره نمی اندادت»

تاثیر جمهوری روم بر عکس دموکراسی دولت- شهر آتن در تفکرات سیاسی مدرن بسیار مستقیمتر و عمیقتر بود. از یک جانب علت آن در جانبه روم نسبت به بزرگی این امپراتوری و بعد شکست آن می باشد، که زبان به زبان نقل شده است. از جانب دیگر تاریخ روم همیشه مناسب بوده است تا به عنوان نمونه از فرازها و فرودهای، همراه با فضیلت و اخلاقیات جامعه جمهوریخواه، یاد شود. در پهلوی آن شکل دیگری از تحلیل در روم برقرار می شود که تکیه بر اشکال قوانین اساسی و ترکیب ویژه رومی آن دارد. قبل از همه یک تاریخنویس یونانی پولیبیوس (Polybios) بود که بخود رحمت تشریح تاریخ ارتقای روم را به سوی سرداری جهان در جریان نیم سده ارایه نمود. طوری که او در کتاب چهارم تاریخ خود (Historien) می نویسد، علت این ارتقا را در استحکام و استعداد تغیرپذیری روم می بیند. او در جمهوری روم مدلی رهبری کننده ای را شناسایی کرد، که از خصوصیت ویژه دوران فراز و

فروند آن، ممکن است قوانین اساسی نابی را استخراج کرد. مشابه به ارسسطو پولیبیوس نیز تپولوجی (گونه شناسی) از قوانین اساسی ارائه داد که در آن دموکراسی از جمله قوانین اساسی خوب به حساب می‌آید. اما پولیبیوس از ارسسطو فراتر رفته و اشکال قوانین اساسی را در یک مدل دورانی قرار می‌دهد که در آن به شکل متوالی قوانین خوب و قوانین منحط نشانی می‌شوند. برای بیرون رفت از این چرخ، ضرورت آن بود تا قانون اساسی را پیدا کند که در آن از نقاط ضعف قوانین ناب اساسی (شاهی، استبدادی، ارستوکراسی، اولیگارشی، دموکراسی و اوکولوکراسی) جلوگیری شده و با استفاده از نقاط قوت این قوانین، ترکیب درست آن را برای استحکام و تداوم همیشگی نشانی نماید. برای پولیبیوس دیگر فعل و انفعالات بین شورای وزیران، سنا، تربیون سخنرانی‌ها و مجمع عمومی در جمهوری روم کرکتر همان مدلی را داشت که او بدبلاش بود. این مدل که در به وجود آمدن آن منازعات قبیلوی نقش مهمی داشت، به عنوان سیستمی که تعادل را برقرار می‌ساخت تبارز نمود که نه تنها ثبات داخلی بلکه زمینه توسعه را در موارد مرزاها و به طرف خارج نیز تضمین کرد. پولیبیوس مدل اشرا به عنوان مدل فعل و انفعالات نهادی تفسیر کرد که هم متنکی بر تاثیرات متقابل می‌باشد و هم بر کنترل متقابل اتکا دارد. این سیستم قانون اساسی ترکیبی، همزمان توازن بین نجبا و مردم را ایجاد می‌کند و هم واقعیت عملی موجودیت تقسیم مسؤولیتها، وظیفه محدودیت و کنترول قدرت بین ارگانهای سیاسی را به نمایش می‌گذارد. این سیستم قانون اساسی ترکیبی تا آنجایی که مربوط به اعتدال قدرت، توازن علایق گروه‌ها و افکار مختلف، کنترل نهادهای سیاسی از طریق محدودیت قدرت، می‌شود، در نظام اجتماعات سیاسی نیز قابل اجرا بود که دیگر نه از طریق سلسله مراتب قبایل مختلف بلکه از طریق برابری حقوق شهروندی دولتی از هم تمیز می‌شد. تحلیل جمهوری باستان به این طریق طوری معلوم می‌شود که سهمی سودمندی برای شکل گیری دموکراسی‌های مدرن نیز داشته است. بعدها ماکیاولی در اثرش دیسکورس (Discorsi) که محتوای آن بیشتر مربوط به تاریخ نویس رومی تیتوس لیویوس می‌شد، جیمز هارینگتون (James Harrington) انگلیسی در اثرش (The Commonwealth of the Oceana) و مونتسکو دوباره به میراث تفکرات جمهوریخواهی دست اندادختند. با طرح شکل دولتی جمهوری زمینه مساعد شد تا یک مدل دموکراسی معتمد پایه گزاری شود که برای گفتمان دموکراسی‌های مدرن در عصر پیدایش آنها رهنما گردید.

اما قبل از همه می‌تواند که این سلسله تفکرات جمهوری در اوآخر عصر باستان و در عصر رنسانس در ایتالیا تعقیب شود. در مناطق شمالی ایتالیا تا اوآخر سده 12 یک تعداد از شهرها منجمله پیزا (Pisa)، میلان (Mailand)، جینوا (Genau)، اریتسو (Arezzo)، پادو (Padua)، فلورنس (Florenz)، و سینا (Siena)، در مقابل اقتدار پاپ و یا حاکمیت مرکزی (رایش) یک نوع خود مختاری بدست اورده بودند. هم چنین در داخل خود این شهرها توانسته بودند یک نوع سیستم سیاسی مستحکم را بسازند که تکیه بر شوراهای داشته و متشکل بودند از شهروندان و متصدیان ادارات که بنام پودیستا (Podesta) یاد می‌شند و قدرت اجرایی و قضایی را در دست داشتند. لمباردای و توسکانا به دولتهای شعری مستقلی مستحکم شده بودند که در داخل حکومتهای خودگردان و در خارج خود مختاری داشتند. اما این دولت-شهرها وضع ثابتی نداشتند زیرا هم از خارج استقلال آنها تهدید می‌شد و هم در داخل همیشه جنگ قدرت بین گروه‌های رقیب وجود داشت. به این ترتیب با آغاز سده 14 چندین مراتبه ادارات به اصطلاح سیگنوری (Signori) یعنی ادارات اجرایی تاسیس گردید که نه به شکل انتخابی بلکه بگونه ارثی اشغال می‌شدند. در میلان و بولونیا نیز اداره حکومت به همین شکل بود و در پیزا در اوآخر سده 13 نیز چندین عمل می‌شد. به تعقیب آن پادو و اریستو در سده 14 استقلال اشرا به فلورنس از دست داد. فلورنس تا آغاز سده 16 بشكل جمهوری واحد باقی ماند اما بعد از آن حاکمیت مدیچی‌ها (Medici) دوباره استقرار یافت. تنها و نیدیک توانست تا سده 18 موقف یک حکومت خود مختار را نگهارد.

دولت-شهرهای ایتالیا خود را به هیچ وجه دولتهای دموکرات نمی‌گفتند. این دولت-شهرها خود را جمهوری می‌نامیدند و به این شکل پیوند خود را با سنت رومی‌ها طوری به نمایش می‌گذاشتند که از آثار سیسیرو (Ciceros) و دیگر نوشهای تاریخی مانند سالوست (Sallust) و لیویوس (Livius)

به دسترس آنها قرار داشت. اما در تصور جمهوری یک نوع حاکمیت خودختار و مستقل که با هم یک رابطه از هم جدا نشدنی و مرتبط دارد، نهفته بود. به این شکل سیسیپو افریکانوی موخر (Scipio Africanus dem Jügeren) داده بود، اینطور تعریف کرده بود: «بلی، دولت و دولتمداری کار مردم است». اما برای سیسیپو، مردم قبل از همه به عنوان جماعتی تعریف شده بود که تکیه بر وفاق قانون و رفاه عامه داشته باشد. این مسئله را دولتها جمهوری درست همین طور می دیدند. به این وسیله هر چند روشن بود که جمهوری به عنوان «مسئله مردم» فقط وقتی می تواند مشروعیت داشته باشد که شهروندان در فرمولبندی قوانین و رفاه عامه سهیم باشند، اما تحت آن به هیچ صورت مشارکت مستقیم و بلا منازعه تمام شهروندان آزاد و مساوی فهمیده نمی شد، طوری که قبل از آن در دولت - شهر آتن مروج بود. در جمهوری های شهرها، هر چند روشن بود که جمهوریت به عنوان «سهمگیری مردم» در نظام سیاسی فقط زمانی می تواند مشروع باشد که شهروندان آن در فرمولبندی قوانین و رفاه عامه نقش داشته باشند. اما تحت آن به هیچوجه یک مشارکت مستقیم و بلا منازعه تمام شهروندان آزاد و مساوی، آن طوری که در آتن بود، فهمیده نمی شد. هم در آتن و هم در رنسانس جمهوری ایتالیا زنان، اطفال، خدمتکاران، برگان، پیشه وران و هم اتباع بیگانه جزء محروم بودند. در پهلوی آن مردمی که در سویتاس (civitas) می زیستند به طبقات مختلف تقسیم بندی شده بودند: در یک طرف آنهایی بودند که صاحبان حق حاکمیت بر اساس تبارشان بودند و یا حد اقل به عنوان افرادی به رسمیت شناخته شده بودند که استعداد کامل رهبری اداری را دارند. اینها «شهروندان ممتاز» و «محترم» بودند. گروه های رهبری و شوراها از همین افراد تشکیل می شدند. در پهلوی آن طوری که از روایتها و تبصره های آن دوره معلوم می شود، گروه های دیگری نیز وجود داشتند که هر چند در جمهوری سهیم بودند اما مشارکت آنها صرف به حق رأی محدود می شد. در مقایسه با دولت-شهر آتن این تعویض و یا دست بدست کردن مشاغل اداری و هم امکان انتخاب آن نبود که پروسه تفکر وفاق هسته مرکزی را می ساخت، بلکه قبل از همه حق رأی و مشارکت سیاسی در فرایند تبلور خواستهای حکام در اینجا نقش تعین کننده را داشت. طوری که اولریش مایر (Ulrich Meier) در پژوهشهاش نشان می دهد نقطه مرکزی واژه شهروند در واخر قرون وسطی نه حاکمیت بوسیله دولت بلکه مشارکت در سطوح مختلف دولت در جمهوریت بود. در جمهوریت به صورت عده از طرف شهروندان «فاضل» و محترم یک فرد کاندید حاکمیت می شد. مردم ساده حق رأی و حق تأثید را داشتند و گروه کثیری از مردم که منتقلین دموکراسی آتن از آن به عنوان «پوبل» یاد می کنند، اصلاً از مشارکت محروم بودند. از شهر میلان یک تبصره کتبی سیاسی که احتمالاً در حدود 1300 نوشته شده است، به میراث مانده است که در آن سخن از «جمع حیوانی و غلامی است که این جمع به هیچوجه، جمعی نیست که به سوی فضیلت ترغیب شدنی باشد». این «جمع حیوانی» به مثابه تهدیدی برای جمهوریت بود، همانطور که امیروگیو لوریسیتی (Ambrogio Lorenzetti) در نقاشی تمثیلی دیواری اش در میدان عمومی جمهوری (Palazzo Publico) شهر سینا از دولت خوب و دولت بد، ساختار یک حیوان سیاهی را بنام فورور (Furor) نشان می دهد که چطور یک مرتبه ظاهر می شود تا سنگی را به سوی کارمندان اداری دولت-شهر پرتاب کند.

جمهوریت قبل از هر چیز اصطلاحی بود که خط فاصل و نقطه مقابل فورستها (حکام محلی) و مونارشها بود. به این اعتبار جمهوریت کمال مطلوب حاکمیت شهروندی اواخر قرون وسطی را نشان می داد. این نوع حاکمیتی بود که به آزادی در دو مفهوم تکیه داشت. از یک طرف این یک دولت مستقلی بود که در آن به شکل مونارشی حکومت نمی شد و علیه مداخلات حکومتهای محلی از طرف فورستها بوده و استقلال اشرا حفظ میکرد. از جانب دیگر آزادی به مفهوم حاکمیت خودی شهروندی بود. این هر دو به شکل ایده ال زیر نام زندگی آزاد (viverio libero) با هم تلقیق می شد. بی رابطه نبود که جمهوری های آزاد، مانند لوکا، سینا، فلورنس و یا راگوسا (دوبرو وینک امروزی) استقلال (Libertas) و یا عشق به آزادی (Popolo e Libertas) را شعار شهر شان انتخاب نموده بودند. این فقط در مورد ایتالیا صادق نبود بلکه به همان اندازه در مورد آلمان (حاکمتهای محلی و دوچه رایش)، هالند (بارباند و فلاندرن) و هم چنین در مورد کانتونهای سویس صدق می کند. در همه اینجا ها به مانند

آلمان یک نوع همکاری های متقابل ناحیه وی وجود داشت. رئیس قضا به حیث نماینده جامعه شهروندی فعال بود. در داخل شهر آزادی افراد اعتبار داشت، شهروندان مخالف دستگیری های بی مورد بودند. افزون بر آن شهروند حق مالکیت آزاد و بدون مرز داشت. شهر به حیث یک اتحادیه متعهد محلی شهروندان تکیه بر طرز تفکری داشت که همه شهروندان در برابر همه فشارها و شرکت در مسؤولیتها، به شکل مساوی سهیم باشند. تعیین سرنوشت خودی یا استقلال به معنی استقلال متقابل مشروع اتحادیه های شهروندی بود، اما نه از هر شهروند. این نوع از تعیین سرنوشت خودی و اتونومی که به قول پیتر بلیکله (Blickle Peter) متکی به اجتماع شهروندی «کمونالیسم» می باشد، توانست تا مدت میدی نیز با وجود شاهنشاه و رایش خود را به عنوان ضامن سیستم نشان دهد، اما بعدها با تشکیل دولتهای شهری مدرن و ادعاهای حاکمیتهای فورستهای مقدار، به تنگناه رانده شد و حالت دفاعی را بخود گرفت.

در جایی که جامعه شهروندی آلمانی قادر به ساختن یک تیوری سیاسی تاثیرگذار نبود، باید جایگاه خود را به حکومتهای محلی و رایش و نهادهای دولتی خالی می کرد. تفکر جمهوری ایتالیا که از توماس فون اکوینا (Thomas von Aquin) تا به ماکیاولی میرسد، تیوری جامعه شهروندی جمهوریت، بسط و توسعه یافت که برای شگوفایی دموکراسی مدرن نیز بدون تاثیر نبود. توماس فون اکوین که بوسیله ویلهلم فون موربیکیس (Wilhelm von Moerbekes) از ترجمه آثار ارسسطو و بوسیله استادش آبرتوس مگنوس (Albertus Magnus) با نظریه اشکال قوانین اساسی مختلف به بهترین وجه آگاهی داشت، به این باور بود که جمهوریتهای که شهردار یا مأکیستر اش را خودش انتخاب می کند در مقایسه با شاهی که بالای دو و یا سه شهر حاکمیت می کند بیشتر فضیلت دارد. با وجود آن توماس فون اکوین خود از طرفداران دموکراسی نشد. او مانند ارسسطو، دموکراسی را به مثاله حکومتی که تکیه بر قدرت مردمی داشته و « فقط به حساب تعداد» حکومت می کند و افزون بر آن تمایل به سوی استبداد دارد، چون تلاش می ورزد تا بخشهای دیگر مردم را زیر فشار قرار دهد، با دید انتقادی مینگرد. (Brunetto Latini) استاد دانته در سال 1266 با حق شهروندی یعنی حق انتخاب حکومت، تضمین حق شهروندی را با حفظ علایق مشترک دولت و شهروندان پیوند داد. مارسی لیوس فون پادواس (Marsilius von Padua) نیز در مضمونش در سال 1324 تحت عنوان (Defensor Pacis) با پرنسیپ وفاق تضمین قطعی علایق مشترک و عدالت را شناسایی نمود. هر دو می بایست که بر پایه حق فورموله می شد و این چیزی بود که مارسی لیوس را به این نتیجه رساند که بهترین قانونگذاران را باید در میان مردم و یا کتله شهروندان جستجو کرد. این در آن عصر یک نتیجه کاملاً متغیر کننده و پیشرو بود. انتخابات و یا همایش جمعی مردم باید تعیین می کرد که چه باید کرد و چه نباید کرد. این مربوط به حکومت خودگردن (universitats) شهروندان برای حقانیت حاکمیت بود. اگر کسی خواسته باشد می تواند در تفکر سیاسی مارسیلو یک نوع روند پارلمانی که دارای سلسه مراتب می باشد، شناسایی کند که در آن حکومت کنندگان منتخب شده مستحق اجراء، عملی کردن، تدوین و تصویب قانون صرف به شکل نمایندگی و با پیوند همیشگی با شهروندان به حیث قانونگذاران اصلی آن بودند. وقتی که حکومت کنندگان منتخب از جانب شهروندان سلب اعتماد می شدند بعد شهروندان حق آنرا داشتند تا آنها را از کار برکنار کنند و یا احتمالاً آنها را مجازات نمایند.

این چنین نظرات و نظرات مشابه آن در مورد حکومت خوب و عادل در تفکرات تئولوگها (بیزان شناسان)، فیلسفان و نیز قضات، مدرسین حقوق در کلیسا در اواخر عصر باستان بازتاب یافته و تکامل نمود و اشکال و تجارب حکومت خودگردن شهروندی را در دولت شهر ایتالیا مروج ساخته و آنرا به نظام تفکرات سیاسی سده های مابعد نیز به میراث گذاشت. خاطرات آزادی و شهرت جمهوری ها از عصر روم باستان دست به دست شده و به شیوه خاصی در جامعه جمهوری خواه به یک آرمان تبدیل گردیده و بعد در دیسکورس (گفتمن) ماکیاولی که آنرا بالیویوس (Livius) تاریخ قبلی روم گره می زند و ازه های ماندگار شدند. ماکیاولی پیش فرض های ذخیره ای که جمهوری را که همزمان هم آزاد و هم با ثبات باشد تحقیق نمود و قبل از همه در ونیز در جمهوری سرینیسما (Serenissima) مدل جمهوری یک قانون اساسی آزادی خواه را دید. در فورم نظام جمهوریت یک (Repubblica

رابطه عالی بین رفأ عامه، فضیلت شهروندی و عشق به پدر وطن موجود بود. به این ترتیب رابطه قانونی آزادی و جمهوریت توانست تا از تجارب قسمتهای شمالی ایتالیا به حیث سنت شهروندی جمهوریخواهی و تا حدودی نیز به حیث سویک هومانیسم (civic humanism) (یک نوع از جمهوریخواهی کلاسیک می باشد مترجم) تجلیل و به سنت تبدیل شود و زیربنای یک جنبشی شود که از انگلستان به امریکای شمالی و از آنجا به حیث یک نسخه ثابت دموکراسی دوباره به فرانسه و به حیث یک نسخه معتلتر به آلمان رسید. تفکر جمهوریخواهی با تفکر دموکراسی خواهی گره خورد و در بعضی موردها دموکراسی را رادیکال نمود و در موردهای دیگر آنرا معتل ساخت.