

اگر تاسیس دموکراسی دینی با هدف دستیابی به عدالت صورت گرفته باشد، در این صورت ممنوعیت مورد بحث می‌باشد ممنوعیت دموکراتیک (و نه صرفاً دینی) باشد.

-۳- اگر در دموکراسی دینی کلیه بایدها و نبایدها در حوزه عمومی توجیه دموکراتیک نداشته باشد (یعنی پارهای از آنها توجیه دینی و پارهای دیگر توجیه دموکراتیک داشته باشند) و وضعیت حاکمیت دوگانه دین و دموکراسی پدیدار می‌شود. به عبارت دیگر، اگر حکومت دموکراتیک دینی بالذات دموکراتیک است و بالعرض دینی، بنابراین منع فعالیت پاره ای از گروه‌های اجتماعی صرفاً با توجه به آموزه‌های دینی، جای ذاتی و عرضی را در این حکومت عوض می‌کند و بین تنظیم مشخص

هومان دوراندیش

دموکراسی دینی و مسئله دگرباشی

مالیستی و تصریح این نکته که از درون این دموکراسی، هموسکسوالیسم بیرون خواهد آمد، چالشی اساسی را پیش روی دموکراسی دینی قرار می‌دهد، زیرا پیش فرض اصلی تاسیس دموکراسی، اعطای مجال فعالیت به گروههای اقلیت و امکان تبدیل اقلیت به اکثریت است. طرح نکته مذکور از جانب دکتر سروش، این سؤوال را به ذهن مبادر می‌سازد که آیا عدم پذیرش حق فعالیت رسمی برای پاره ای از اقلیت ها در دموکراسی دینی، توجیه دموکراتیک دارد؟ مگر نه اینکه گروه های اقلیت در جوامع دموکراتیک می باشند از حق تاسیس تشکل و انجمان و نیز تبلیغ مشی و منش خویش برخوردار باشند؛ این مسئله از چند منظر قابل بررسی و پاسخ است:

الف - ممکن است گفته شود دموکراسی دینی بنا به دینی بودن خود از فعالیت پاره ای از گروه های اقلیت جلوگیری می کند و اصولاً به همین دلیل دموکراسی دینی نام گرفته است. این پاسخ به چند دلیل قابل تقبیل نیست:

۱- دموکراسی دینی مبتنی بر قرائتی دموکراتیک از دین است و این قرائت به دست داده نشده است مگر برای ایجاد سازگاری و تلاطم میان درک دینداران از دین و "شرط عدالت زمان" که همان دموکراسی باشد. بنابراین، اگر قرار باشد ممنوعیت مورد بحث بدون توجه به آموزه‌های دموکراتیک، صرفاً از دل آموزه‌های دینی استخراج شود، دیگر ضرورت و دلیلی برای پیوند دین و دموکراسی باقی نخواهد ماند. در چنین شرایطی بهتر است به همان حکومت دینی صرف اکتفا شود و سخنی از حکومت دموکراتیک دینی به میان نیاید.

۲- در حکومت دموکراتیک دینی، دموکراتیک بودن اصل است. این اصل که خود برگرفته از اصل تقدم عدالت بر دین است، احکام و سیاست‌های را که صرفاً توجیه درون دینی دارند و در تقابل با درک عمومی از عدالت قرار می‌گیرند فاقد پشتوانه عدالت معرفی می‌نمایند. پس

▼ منطق دموکراسی، به یک معنا، منطقی عرف ویرانگر است. ویرانگری این منطق، ناشی از توصیه و اهتمام آن به رفتار برابر در قبال "ایغار" و به رسمیت شناختن آنان است. مفهوم "غیر" البته خود در گرو مفهوم «عرف» است. تا عرفی پدید نیامده باشد، غیری نیز در کار نخواهد بود. رواج و تحکیم و استمرار هنجارها و ارزش‌هایی معین در هر جامعه، عرف حاکم بر آن جامعه را قوام و دوام می‌بخشد. بدینهی است که عرف‌ها و نرم‌های اجتماعی از آنجایی که معلول بیش و کشن عاملان و حاملان خویش، یعنی افراد انسانی‌اند، در بازتوالیدی مدام و مستمر به سر می‌برند. چه عرف هر جامعه خود عین هویت اجتماعی و یکی از مقومات اصلی هویت فردی افراد آن جامعه است. غیر در صحنه اجتماع همواره آن کسی است که مطابق متر و معیار عرف عمل نمی‌کند دگراندیش است یا دگرباش. وجودش عین اعتراض به عرف جامعه و انکار و نادیده انگاشتن آن است. اگر پذیرش اغیار مبنای دموکراسی باشد، التزام عملی به این اصل، همواره نتایجی خلاف عرف به بار خواهد آورد. چه در این صورت هر غیری می‌تواند معتقدان و ملتزمان به عرفی خاص را دعوت به مسامحه و مدارا در قبال خویش کند. اما آیا تعریف دموکراسی بر مبنای پذیرش غیر، لزوماً به لیبرال دموکراسی ختم می‌شود؟ ظاهراً به نظر می‌رسد که غیرپذیری در دموکراسی دینی تنها در قبال قبیل دگراندیشی است که می‌تواند تا منتهای منطقی خود بسط یابد. به عبارت دیگر، نوعی باور عمومی وجود دارد که پذیرش مطلق و تام و تمام دگرباشی در یک جامعه دموکراتیک دینی، معنایی جز انتقای دموکراسی دینی و ابتدای لیبرال دموکراسی به جای آن نخواهد داشت، چرا که این تنها لیبرالیسم اخلاقی (حق آزاد زیستن از قید اخلاق) است که می‌تواند پذیرش دگرباشی را تا منتهای منطقی اش تحقق بخشد. طرح مقوله دموکراسی مینی

- هزار خواننده و مستند در هر ماه، اعتیاری است که افکار عمومی برای تشریه کارش، قابل است.

-۲۱- آنلاین پرداخت و خرید اینترنتی

تهران - صندوق پستی ۵۴۹۷ - ۱۲۱۵۵
تلفن اشتراک و سفارش آگهی: ۰۲۱-۸۸۸۳۷۷۶۱

ماهیات

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی

ها به جای آنکه حکومت دموکراتیک دینی را به رویکرد غیردموکراتیک در قبال اقلیت مورد دفاع خویش متهمن سازند می توانند تلاش کنند تا این ناهنجاری کلان را به نوعی ناهنجاری خرد در جامعه ایران تقلیل دهند؛ تلاشی که بسیار بعید است نتیجه ای بهتر از آب در هاون کوییدن در برداشته باشد. کلام آخر اینکه حتی اگر دموکراسی را بر مبنای پذیرش «غیر» تصرف کنیم، این «غیرپذیری» تهها شامل اغیاری می شود که حاملان ناهنجاری های کلان نیستند. میان دموکراسی دینی و دموکراسی لیبرال از این حیث تفاوتی وجود ندارد. تفاوت این دو دموکراسی در این است که در دموکراسی لیبرال راه تبدیل ناهنجاری های کلان به ناهنجاری های خرد بازتر است و به عبارت دیگر دموکراسی لیبرال در قبال چنین تبدیلی اقتضا است. نه آن را تجویز و نه تحریم می کند. اما دموکراسی دینی را حداقل در قبال تبدیل پاره ای از ناهنجاری های کلان به ناهنجاری های خرد، اقتضا نیست و با زنده نگه داشتن فرهنگ دینی جامعه، مانع از تحقق این امر می شود. به دیگر سخن تفاوت های اساسی دین (یا فرهنگ دینی) و لیبرالیسم (یا فرهنگ لیبرالی) موجب می شود که لیبرال دموکراسی در مقایسه با دموکراسی دینی از رظرفیت فراخ تری در تبدیل ناهنجاری های کلان به ناهنجاری های خرد برخوردار باشد. اینکه این ویژگی مطلوب است یا نامطلوب، موضوعی است که بررسی آن محتاج مجال و مقالی دیگر است.

خلاف عرف جامعه اند، ولی در حوزه ای محدود و در میان اقلیتی محدود و یا حتی چشمگیر، در حکم عرف محسوب می شوند. بدین ترتیب می توان گفت که ناهنجاری های خرد در واقع خرده هنجارهای پذیرفته شده در کنار عرف قالب جامعه به شمار می روند. رسمیت یافتن ناهنجاری های کلان تنها در مقام نظر قابل تصور است و در عمل هیچگاه قابل تحقق نیست. برای تعاملی جوامع (دموکراتیک و غیر دموکراتیک) می توان فهرستی از ناهنجاری های خرد و کلان ارائه کرد. به عنوان مثال، ظاهر شدن افراد به صورت کاملاً عربان در مراکز عمومی (مثل محل کار و مراکز خرید) حتی در لیبرال ترین جوامع نیز نوعی ناهنجاری کلان به حساب می آید و در نتیجه امکان تحقیق ندارد. اما ظاهر شدن برخی از شهروندان با چنین وضعیتی در مکان هایی خاص و از پیش تعیین شده، نوعی ناهنجاری خرد محسوب می شود و طبیعتاً از سوی اکثریت جامعه قابل تحمل است. ناهنجاری های خرد و کلان در جوامع اسلامی نیز بالطبع قابل تصور است. به عنوان مثال در عموم جوامع اسلامی که اکثریت زنان ملتزم به حجاب اسلامی هستند، بی حجابی زنان در عداد ناهنجاری های خرد قرار دارد، اما هموسکووالیته نوعی ناهنجاری کلان به شمار می رود. این گونه است که حتی در جوامع اسلامی بخوردار از حکومت های غیردینی، برخلاف غرب هموسکوالیسم پدیده ای راچی و پذیرفته شده (به معنای ناهنجاری خود) نیست. بدینهی

شرايط جوامع ليلار، لازم مي آيد که جوامع دموکراتيک
دیني نيز مشی و رویه ديگري در پيش گيرند.
ج - به نظر مي رسد که توجه دموکراتيک ممنوعيت
فعاليت پاره اى از اقلیت ها در جامعه دموکراتيک ديني تنها
با توجه به مظهر فلسفی دموکراسى، یعنی پرآگماتيسم
امكان پذير است. در اثبات اين نكته حداقل دل دليل
نمود، توان اقامه کرد:

۱- عالمان سیاست بر این باورند که دموکراسی به عنوان مقوله‌ای که متشتمن برابر همگان در حوزه سیاسی و حقوقی است، خود ناشی از اتخاذ روابطی عملگرایانه در مقابل ارزش‌های متعارض درون فرقه‌ای گروههای متفاوت حاضر در صحنه اجتماع است. بنابراین، دموکراسی به یک معنا مبتنی بر اصل نسبیت ارزش‌ها است و هیچ معیار مطلقی را برای ترجیح ارزش‌های مورد نظر یک گروه بر سایر گروههای اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد. تکون و تولد این مبنای روابط عملگرایانه معمول تأمیل عقلایی جوامع دموکراتیک به رفع تعارضات و تخاصمات برخاسته از تقابل ارزش‌های درون گروهی نیزهای متفاوت اجتماعی است. بدیگر سخن، حل و فصل تششیح و کشمکش‌های نشأت گرفته از باورهای متعارض نیزهای اجتماعی، فراعت حکومت از صحت و سقم این دعاوی متعارض و اعطای مجال فعالیت به کلیه صاحبان ادعاهای گوناگون را ضروری می‌سازد. اما چنین روابطی در خلاء شکل نمی‌گیرد و جانانکه

است که رویکرد دموکراتیک (به معنای ایجاد برابری سیاسی و حقوقی) در قبال گروه های اجتماعی گوناگون، در تمامی جوامع، تنها شامل گروه هایی می شود که پرچمدار ناهنجاری های کلان محسوب نمی شوند. چه در غیر این صورت، دموکراسی بیش از آنکه خاری از سر راه بردارد، باری بر دوش آن می نهاد. التفات به این نکته که تاسیس حکومت اصولاً غایقی جز بسامان کردن حیات اجتماعی آدمیان ندارد، در اینجا می تواند راهگشا و بصیرت افزای باشد. بنابراین دموکراسی از آن رو که نوعی از حکومت است نمی تواند در قبال رسمیت یافتن ناهنجاری های کلان که موجود نابسامانی های عظیم اجتماعی اند، بی تفاوت باشد و در ممکن است تهدید کارگر است.

۲- ناهنجاری‌های اجتماعی را می‌توان به دو دسته خرد و کلان تقسیم کرد ناهنجاری‌های کلان رفتارها و اعمالی را شامل می‌شود که عرف جاممه به هیچ وجه قادر به تحمل آنها نیست. اما ناهنجاری‌های خرد، گرچه