

نقد و بررسی

جامعة برين

○ غلامرضا گلی زواره

از جامعه مدنی تا جامعه دینی

بحث و بررسی در خصوص مشخصات و مختصات جامعه مدنی تازگی نداود و در محاذی فکری و عرصه اندیشه‌ها، این موضوع مطرح بوده است. اماً جامعه مدنی در دهه‌های اخیر در غرب بازگردشی نو و تعریف جدیدی از ساختار آن، آن چنان مباحث پرهیجانی را پدید آورد که مسائل سیاسی اجتماعی و تشکیلات حکومتی را تحت الشاعر قرار داد. در میان اندیشمندان و صاحب نظران ایران نیز بررسی درباره جامعه مدنی طی سال‌های اخیر، متداول شد و آثار این گفتمان‌ها به اجتماع نیز سوابی کرده است و تمامی احزاب و جناح‌های سیاسی در تحلیل‌ها و نوشه‌های خویش درباره جامعه مدنی نظر داده‌اند. اما در هیچ کدام از مجامع علمی و مراکز سیاسی اجتماعی تعریف روش و قابل قبولی که مورد اتفاق همه متفکران باشد از آن ارائه نگردیده است.

عده‌ای براین اعتقادند که جامعة سیاسی یونان و روم باستان در گذشتاری پر فراز و نشیب جهان تکامل یافت و این مفهوم دچار تحول شد و سرانجام جامعة مدنی به عنوان ارمعان مهم نظام دموکراسی لیبرال قد برآفرشت. گروهی دیگر این نگرش را رد کرده و خاطرنشان ساخته‌اند که جامعة مدنی میوه و نتیجه دوران مدرنیته است و ساختار و ماهیت آن با جامعة سیاسی دوران باستان متفاوت و متباین است و حتی طرز تلقی امروز از جامعة مدنی با دوران شور و هیجان مدرنیته هم تفاوت دارد. برخی هم سابقه جامعة مدنی را به انجمان‌های صنفی قرون میانه رسانیده و در اثبات ادعای خویش دلایلی آورده‌اند. مضل دیگری که تعریف شفاف و واضح جامعة مدنی را دچار مشکل کرده، این است که هر متفکری از دیدگاه خاصی جامعة مدنی را مورد توجه قرار داده است. بدینهی است تشریح ابعاد یک جامعة مدنی از نظر حقوقی، یا از زاویه جامعه‌شناسی سیاسی و نیز از نظر اقتصاد سیاسی، فلسفة سیاسی و جنبه سیاست موجب می‌شود که نتایج بررسی‌ها باهم هماهنگ نباشند و مولفه‌ها و برآیند هر یک از این رهیافت‌ها با یکدیگر

جامعة برين

جستاری جامعه مدنی و جامعه دینی

سید موسی مدرس

پژوهش

○ جامعة برين (جستاری در جامعة مدنی و جامعة دینی)

○ سید موسی مدرس

○ بوستان کتاب قم

○ چاپ اول، ۱۳۸۰

قانون‌گرایی ارزیابی شده و چنین نتیجه گرفته می‌شود که اگر تفسیر خداوندان اندیشه سیاسی یونان و روم باستان از جامعه مدنی مقبول افتاد، که در واقع منظور از آن دولت شهر یا جامعه سیاسی قانون‌مند بوده است، باید گفت این تفسیری پیشینی یعنی مربوط به پیش از عصر روش‌نگری و تمدن است و تأثیر آن در گفتمان نوین جامعه مدنی ضعیف است.

۲- دوران میانه: نویسنده، جامعه مدنی در این دوران را در دو محور، شامل رهیافت نظری و رهیافت عملی مورد بررسی اجمالی قرار می‌دهد و یادآور می‌شود مهم‌ترین کتاب سیاسی قرون وسطی تا قرن دوازدهم میلادی شهر خدا اثر اگوستینوس است که دربار فلسفه تاریخ و فلسفه سیاست نگارش یافته‌اما هیچ اثری از جامعه مدنی در آن دیده نمی‌شود. در ادامه از پولیکارپیوس، اثر سیاسی مهم جان اف سالیسیری در نیمه دوم قرن دوازدهم میلادی سخن گفته و پس از ارزیابی آن نتیجه گرفته است که مراد از جامعه مورد نظر این نویسنده همان جامعه سیاسی است. از این رو شاید توان گفت اندیشه سیاسی «جان» دربار حکومت و جامعه، باز تولید نظریه جامعه سیاسی افلاطون و ارسطو در دوران باستان است. دور نیست اگر ادعا شود که دیدگاه‌های جان و اکوئیناس بخشی از پیش درآمد گفتمان‌های دوران مدرنیته دربار سیاست و حکومت بوده است. اما باید دانست که در قرون وسطی نهایت ایده‌ای که دربار جامعه مدنی ابزار شده، از جامعه سیاسی باستانی تجاوز نمی‌کند.

در قلمرو رهیافت کاربردی، نویسنده با اشاره به رونق شهرها در قرن پایانی میلادی و گسترش و نوایی عظیم شهری، از نهادی اجتماعی که انجمن‌های صنفی نام داشت سخن می‌گوید و چنین نتیجه می‌گیرد که در بُعد عملی و کاربردی آن چه را می‌توان از قرون وسطی درباره جامعه مدنی برداشت کرد این است که جوانه نهادهایی که در دوران مُدرن جامعه مدنی را سامان دادند در این عصر رویید و با وجود افزایش قلمرو حاکمیت سلطنت و تضعیف موقعیت اشراف زمین‌دار، انجمن‌های صنفی به ویژه در داد و ستد های اقتصادی رونق گرفتند.

۳- دوران مدرنیته: مجموعه فرهنگ و تمدن اروپایی از رنسانس بدین سو مدرنیته نام دارد که از آن می‌توان به عنوان رویکردی فلسفی و اخلاقی برای شناخت امروز و رویکردی در جهت گُستاخ از سنت‌ها یاد کرد. نویسنده پس از آن که نظریات تنی چند از متکران غربی را درباره تغییرات دوران مدرن از دیدگاه خوانندگان می‌گذراند، نتیجه می‌گیرد که شرایط مادی جدید موجب پیدایش روابط اجتماعی تازه‌ای گردید و در نتیجه آن فلسفه جدیدی ظهور کرد که نقش آنها توجیه حقانیت دنیای جدید بود. این فلسفه جدید لیبرالیسم به شمار می‌رود.

اگر مقایر نباشد حتماً متفاوت خواهد بود.
از این موضوعات که بگذریم به مبحث با اهمیت اما پیچیده‌ای می‌رسیم و آن چگونگی ارتقاب جامعه دینی با جامعه مدنی است، در این عرصه نیز صاحب نظران برداشت‌های گوناگونی ارائه داده‌اند؛ عده‌ای اذعان می‌دارند این دو موضوع با یکدیگر هم سخن نبوده و ایجاد ارتباط بین آنها منطقی نیست، گروهی می‌گویند بین این دو اختلافی وجود ندارد و جامعه مدنی می‌تواند در مسیر تکاملی خود تا جامعه دینی ارتقا یابد و برای رسیدن به این منظور مدنیت‌النبی (ص) اسوه‌ای خوب است و با تأسی بر شیوه‌های رسول اکرم (ص) در پایه گذاری یک جامعه دینی می‌توانیم این طریق را با سلامت طی کنیم.

اقای سید موسی میرمدرس از فضایی حوزه علمیه قم که مقالات و نوشتۀ‌های پژوهشی دیگری از ایشان در مقوله‌های تاریخی، اجتماعی و کلامی انتشار یافته است با تالیف کتاب جامعه بربین (جستاری در جامعه دینی و جامعه مدنی) کوشیده است طی سه فصل مباحثی این گونه را متفق و احیاناً تکمیل کند و معضلاتی را که در این راستا وجود دارد سامان دهد و از منازعات در این عرصه بکاهد.

تبارشناسی جامعه مدنی

در فصل اول با عنوان «تبارشناسی جامعه مدنی» نویسنده کوشیده است تبار جامعه مدنی را در چهار مقطع تاریخی مورد بررسی اجمالی قرار دهد:

۱- دوران باستان: با توجه به این که بسیاری از نویسنده‌گان پس از پژوهش‌های آکادمیک و رهیافت‌های باستان‌شناسی سابقه جامعه مدنی را به دولت شهرهای یونان باستان می‌رسانند و حتی برخی از متکران این تحقیقات را تئوریزه نموده و به عنوان نظریه فطری در باستان‌شناسی جامعه مدنی مطرح کرده‌اند، مؤلف با کنکاش در آثار فیلسوفان یونان و با توجه به دو اثر گران‌سنگ کهن در فلسفه و سیاست یعنی جمهور افلاطون و سیاست ارسطو، احتمال این سؤال را داده است که آیا جامعه مدنی از بستر دولت شهرهای یونان برخاسته و پایلده و به شکل کنونی در آمده است یا خیر؟

در ادامه این بحث نویسنده دیدگاه افلاطون و ارسطو را از هم تفکیک می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که نظریه ارسطو قربابت بیشتری با تلقی مدرن از جامعه مدنی دارد، زیرا او دموکراسی را دستاورده روند منطقی فرایندهای تجربه شده بشری می‌شناسد و از مشارکت سیاسی، پاسخگویی دولت و برخورداری مردم از حق انتخاب به نقل از سولون سخن می‌گوید؛ یعنی به نکاتی اشاره دارد که هم اکنون به نام مختصات جامعه مدنی از آنها یاد می‌شود.
در ادامه این بحث از فصل اول، نظرات افلاطون و ارسطو درباره

جامعه مدنی از دولت سخن گفته است و آن را نهادی واسطه میان دولت و خانواده تلقی می‌کند.

بررسی نظریات اقتصاد دانان سیاسی کلاسیک موضوع بعدی این فصل است. مولف در این مبحث اندیشه‌های ا adam اسمیت را درباره جامعه مدنی مورد کنکاش قرار می‌دهد و نتیجه‌گیری می‌کند که چنین متغیرکارانی که جامعه مدنی را متشکل از سه عنصر فردگرایی، مالکیت و بازار می‌دانند مضامین دستور کار لیبرال‌ها را تعیین کردن.

با تحلیل مارکس و انگلیس از جامعه مدنی، تحت عنوان جامعه مدنی و جبر تاریخی، نویسنده بحث را پی گرفته و با ارزیابی مفهوم جامعه مدنی از دیدگاه آنتونیو گرامشی (بنیانگذار حزب کمونیسم ایتالیا) برداشت این شخصیت را از جامعه محدود کننده تلقی می‌کند و تأثیر مهم آرای گرامشی را در جنبش‌های سیاسی و فکری که سال‌ها بعد در سرزمین‌های غیر سرمایه‌داری رخ داد، جستجو می‌کند.

۴ - دوران پسامدرن: پست‌مدرنیسم مجموعه‌ای از تفکرات و نظریه‌ها در زمینه‌های گوناگون است که می‌توان وجه مشترک آنها را نقد مدرنیسم دانست. نویسنده پس از بررسی کاربرد اصطلاح پست‌مدرنیسم از دیدگاه دانشوران و چگونگی راه یافتن آن به زبان انگلیسی، به نقد پسامدرن بر تجدد از دیدگاه متغیرکارانی چون بودریار و فوکو می‌پردازد.

با بررسی ویژگی‌ها و دستاوردهای پسامدرن و ارزیابی نظریات کنت تامپسون در این مورد، مولف این تلقی را از پدیدار شدن گفتمان قرن بیستم اعلام می‌دارد: تمکز زدایی در تعاملی حوزه‌ها، بدین سان که معنا و حقیقت امور تابع گفتمان‌های مسلط در هر عرصه به شمار می‌آید. هر نوع بنیان‌گرایی، ذات‌گرایی و مانند آن در تمامی عرصه‌ها از معرفت‌شناسی گرفته تا انسان‌شناسی نفی می‌شود.

در ذیل این مقوله کتاب جامعه بینین به دلایل طرح نوین جامعه مدنی می‌پردازد و عواملی چون بازیافت هویت و سرخورده‌ی از سرمایه‌داری مدرن، فروپاشی الگوی سوسیالیسم، ظهور جنبش‌های اجتماعی جدید در جوامع سرمایه‌داری غرب و گرایش به تفسیر و تحول در اثر فضای ایجاد شده توسط نظریه پردازان پسامدرن را به عنوان عوامل اصلی طرح جامعه مدنی ذکر می‌کند و در مجموع نقدها و نگرانی‌های مربوط به جامعه مدنی را در سه محور دسته بندی می‌کند:

الف: گروهی که با ایده جامعه مدنی مخالف‌اند، زیرا اصل مدرنیته و شیوه زندگی و مناسبات راچ در جهان سرمایه‌داری را بر نمی‌تابند؛
ب: افرادی که با اصل این ایده موافق‌اند، اما به دلیل مواعنی نسبت به تحقق آن وصول به اهدافش نگران‌اند؛

ج: کسانی که ضمن موافقت با اصل مدرنیته، جامعه مدنی را نامطلوب می‌شمارند و خواستار وقوع اصلاحات جدی در آن‌اند.
 نویسنده غرض از این اشاره را این واقعیت می‌داند که حتی در

در ادامه مولف ذیل نظریه تکامل تاریخی، سه نظریه را درباره جامعه مدنی بررسی می‌کند. دیدگاه اول به توماس هایز فیلسوف انگلیسی اختصاص دارد که نویسنده پس از بررسی آن در عرصه‌های حکومتی، اجتماعی و سیاسی بر آینده‌های ذیل را از فلسفه سیاسی هایز استخراج می‌کند:

الف: جامعه مدنی بربایه قرارداد اجتماعی بنashde و از نهاد دولت تفکیک‌ناپذیر است؛

ب: مبنای مشروعیت اجتماع مدنی، قرار اجتماعی شهر و ندان بین خودشان است نه بین آنان و حاکم و قدرت سیاسی فرمانرو؛

ج: قدرت زمامدار مطلق و تفکیک‌ناپذیر است؛

د: نظریه قدرت باوری یا حمایت از زورگویی هایز با نظریه حق الhei پادشاهان یا مبنای حق توارث ارتباطی ندارد؛
 ه: از آنجا که هایز از جامعه مدنی سخن رانده و آن را بربایه قرارداد اجتماعی سامان داده است، می‌توان وی را بنیانگذار جامعه مدنی در دوران مدرن و مبتکر نظریه قرارداد اجتماعی بنامیم.

جامعه مدنی به قرائت جان لاک دومین دیدگاهی است که تجزیه و تحلیل می‌شود گرچه وی با هایز در تشکیل جامعه مدنی در قبال وضع طبیعی هم داستان است و آن را مبتنی بر قراردادهای اجتماعی می‌داند، ولی در اموری نظریات جان لاک ویزگی‌های مخصوص خود را دارد. نویسنده به چهار مورد اشاره می‌کند: فلسفه مالکیت که در وضع کنونی روح سرمایه‌داری نامیده می‌شود؛ تفکیک حوزه دین از دولت؛ جابتداری از تفکیک قوا؛ عدم اعتقاد جان لاک به قدرت مطلقه و حمایت او از قدرت محدود.

بحث بعدی فلسفه سیاسی ژان ژاک روسو را ارزیابی کرده ویزگی‌های ذیل را به عنوان اصول و مفاهیم جامعه مدنی از دیدگاه این دانشمند ذکر می‌کند: در وضع طبیعی انسان خوب و عاری از آنoldگی است. اگرچه جامعه مدنی با رسمیت یافتن مالکیت خصوصی تکوین یافته وی این مالکیت نامنی و مفاسدی به بار آورده است. در جامعه مدنی اراده کلی شهر و ندان منشأ قوانین است. قرارداد واقعی میان مردم و حاکمان به طور دوجانبه تحقق پیدا می‌کند. در جامعه مدنی انسان از طریق قرارداد نوع والاتری از آزادی را به دست می‌آورد، دین مطلقه دین مدنی است که در این رهیافت قلمرو سیاست از دیانت جدا می‌شود. هر کشوری که تحت هر قانونی اداره شود جمهوری است. تغییر حکومت در صورتی مقبول است که وجود آن مخالف مصالح ملی باشد. نویسنده از این نکات نتیجه می‌گیرد که بین جامعه مدنی و دولت از نظر روسو یگانگی وجود دارد.

مولف تبارشناصی جامعه مدنی را با نگاهی اجمالی بر نظریات هگل، فیلسوف آلمانی، ادامه می‌دهد و این دانشمند را نخستین فیلسوف سیاست‌دانی می‌داند که با شفافیت و صراحة از تفکیک قلمرو

به عنوان دموکراسی شناخته می‌شود غالباً حالت غیر مستقیم دارد که دارای معیارهایی است: همگانی بودن مشارکت، تکثیرگرانی سیاسی، امکان جایه‌جایی قدرت، حکومت اکثریت، حق قانونگذاری، برابری مردم و توزیع خردمندانه قدرت که مهم‌ترین تدبیری که در راستای توزیع هوشمندانه و متعادل قدرت در کشورهای گوناگون به کار گرفته شده این امور است:

- الف: سرشکن کردن قدرت در هیئت فرمانرو؛
- ب: تفکیک وظایف و تعدّد نهادها؛
- ج: ادواری بودن مشاغل سیاسی.

نویسنده پس از این توضیحات خرده گیران و منتقدان دموکراسی را در چهار دسته متفاوت معرفی کرده است: فاشیست‌ها و نازیست‌ها، کمونیست‌ها، کارل ریمون پوپر و پیروانش، اشپنگلر و هواپارانش. آخرین موضوع بررسی شده در این محور پرونده جامعه مدنی و دموکراسی لیبرال است. نظر به این که در هیچ جامعه‌ای همه افراد به یک سیاق فکر نمی‌کنند و اتفاق آرا درباره مسائل و مشکلات امکان ندارد دموکراسی لیبرال اصل تسبیت را در مقابل اصل اطلاق پذیرفته است.

۳ - لیبرالیسم: اساس مکتب لیبرالیسم آن است که فرد موجودی است آزاد که خواسته‌ها و تقاضاهایی دارد و می‌تواند آنها را بشناسد و برای نیل بدانها تلاش کند و رشد او وابسته به این است که در این فرایند آزاد باشد. به لحاظ تاریخی و باستان‌شناسی، جامعه مدنی و لیبرالیسم پیوندی مشترک دارند. از نظر فلسفی و جامعه‌شناسی نیز این ارتباط دیده می‌شود و اصولاً جامعه مدنی در بستر و ساخت لیبرالیسم نشو و نما کرده و با سنت‌های آن تکون یافته و حتی پاره‌ای از ویژگی‌های آن را وام گرفته است، ابعاد لیبرالیسم عبارت‌اند از نوع سیاسی، نوع اقتصادی، نوع سیاسی اجتماعی؛ اگرچه لیبرالیسم جنبه‌های مثبتی چون بیزاری از قدرت خودسرانه و استبداد، بر جسته کردن حقوق بشر، منزلت قابل شدن برای فرد انسانی در تلاش، پویش و گزینش عقلانی و تسلیم وضع موجود نشدن، آزادی تولید، توزیع، عرضه و تقاضا که منشأ رشد و شکوفایی اقتصادی است، را به دنبال دارد، اما انتقادهای ذیل به طور جذی بر آن وارد است: تقدس زدایی و نفی آگاهی‌های وحیانی؛ تحریف عاطفه و احساس عمیق انسانی به دلیل ستایش افراطی عقل؛ انکار وحی به عنوان یک سرجشمه مستقل آگاهی و نیز نفی هدایت دینی و امتیازات الهی و حقوق خداوند؛ اعتقاد به نوعی تسامح در دین که انحرافاتی چون ارتقاد، تغییر دین و مانند آن را در بردارد؛ مخالفت با عدالت اجتماعی، زیرا روند اقتصاد لیبرالیستی میدان عمل را برای افراد و گروه‌های کوچک انسانی تنگ می‌کند و نتیجه آن پیروزی سرمایه داران و برخورداری اندکی از افراد جامعه از مزایای فراوان است.

دوران معاصر تلقی یکسانی از جامعه مدنی وجود ندارد و در میان تجربگان و اندیشه ورزان انتقاداتی از جامعه مدنی یا روند آن به عمل آمده است.

۵ - پیشینه جامعه مدنی ایرانی و اسلامی: در آخرین مبحث فصل اول کتاب به این موضوع پرداخته شده که درباره سابقه جامعه مدنی در سرزمین‌های اسلامی و به خصوص ایران بین محققان اتفاق نظر وجود ندارد و تحقیقات مستند و قابل اعتمادی هم در این مورد وجود ندارد. با وجود این متفکری چون دکتر فتحی شفاقی (بیبر کل شهید جبسن جهاد اسلامی فلسطین) بر وجود یک جامعه مدنی حقیقی در کشورهای اسلامی در طول چهارده قرن تأکید و از آن به عنوان جامعه‌ای مستقل از دولت - که امور آموزش، بهداشت، وقف و مساجد همواره در دست او بوده و حتی فساد و فروپاشی دولت‌ها تاثیر مهمنی بر آن نگذاشته - یاد می‌کند.

در مقابل این نظر کسان دیگری منکر ریشه دار بودن جامعه مدنی در جهان اسلام و به خصوص ایران هستند. نویسنده پس از طرح این دو نظر می‌گوید، به نظر می‌رسد اختلاف این دو گروه از آن که ماهوی باشد شکلی و صوری است زیرا گروه اول که مدعی ریشه دار بودن جامعه مدنی در جهان اسلام از جمله ایران است تنها به مظاهر و نمادهایی ازان تمسک می‌کنند و گروه دوم که وجود چنین جامعه‌ای را منکرند مرادشان هویت اجتماعی - صنفی قانونی ثبت شده است که گروه اول مدعی اثبات آن نیست.

مؤلفه‌های جامعه مدنی

در این فصل عواملی که به جامعه مدنی هویت می‌دهند بررسی شده‌اند که عبارت‌انداز:

۱ - قانون گرایی و قانون مندی: به دو دلیل قانون گرایی از مؤلفه‌های جامعه مدنی است: یکی آن که محدود کردن قدرت دولت و نیروهای بیرون از دولت که می‌خواهند در روند جامعه مدنی خلخ ایجاد کنند، بدون وضع و اجرای قانون مناسب تحقق نمی‌یابد؛ دیگری تردید ناپذیری پیوند دموکراسی با جامعه مدنی است که یکی از مهم‌ترین اصول دموکراسی پذیرش حاکمیت قانون است. نویسنده در ادامه، مفهوم و پیوند قانون و حقوق و نیز فرق بین حقوق فطری و حقوق وضع شده را ارزیابی می‌کند و در پایان این مباحث نتیجه می‌گیرد که در جامعه مدنی منبع و سرچشمه اصلی تمام قواعد حقوقی اراده عموم مردم است که گاه به طور مستقیم و به صورت عرف و عادت منشأ حقوق می‌شود و گاه توسط قوه مقننه و به صورت قانون، قاعده‌ای را پدید می‌آورد.

۲ - دموکراسی (مردم سالاری): اساس این مؤلفه باور به ارزش فرد انسانی و تصمیم‌گیری او در مورد امور عمومی و خصوصی است. دموکراسی دو شکل مستقیم و غیر مستقیم دارد و آنچه در جهان امروز

یکسان‌اند اندیشه نادرستی است...

لازم است همان پیامبر این است که در هر زمانی تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره اوسن و قهرآزم است در دوره ختمیه به آخرین دستورهایی که از جانب خدا به وسیله آخرین پیامبر رسیده است عمل کنیم و این لازمه اسلام یعنی تسلیم شدن به خدا و پذیرفتن رسالت‌های فرستادگان اوست...» (مجموعه آثار، ج اول، شهید مطهری، ص ۲۷۵)

چ - کثرت‌گرایی سیاسی: به معنای باور به کثرت و استقلال گروه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در هر سیستم. نویسنده در این بخش به بررسی نظریه کثرت‌گرایان اکتفا می‌کند و نظر خود را در خصوص نفی و یا اثبات این گونه کثرت‌گرایی اعلام نمی‌کند.

۶ - سکولاریسم: سکولاریسم مردمی است که حیات عمومی را بیرون از قلمرو دین و رهبران آن می‌خواهد. در کشورهای اسلامی این پدیده به کوشش دو گروه و با انگیزه‌های متفاوت گسترش یافت. گروهی که دارای حسن نیت بودند و برای نجات و رهایی دین از چنگال قدرت فاسد به نظریه سکولاریسم روی آورند؛ عده‌ای دیگر به دلیل اغراض و منافع شخصی یا معرفوب شدن از تمدن غرب، به این اندیشه متمایل شدند، ادعای اینها آن بود که پیشرفت مسلمانان در پیروی تمام عیار از غرب نهفته است از این رونته باهی دین از ملک و دولت خوانند.

پس از این بررسی‌ها، نویسنده نظر خویش را درباره سکولاریسم بدين گونه اعلام می‌کند که سکولاریسم چهت‌گیری معرفت شناسانه خاصی است که یک منظومه معرفتی از جهان را برای انسان تصویر و تبیین می‌کند و در پرتو آن، نگاه به جامعه، سیاست، اقتصاد، حکومت و انسان‌شناسی تحول می‌یابد. در این نگرش، اصل بر تفکیک حوزه اندیشه و معرفت متافیزیکی از غیر آن است و چون نظریه جامعه مدنی به قرائت و برداشت جدید - در درون این متنظمه معرفتی شکل گرفته است، از تبعات آن - از جمله جدایی دین از سیاست - برکتار نیست.

۷ - رواداری (تساهل): مدارا به مفهوم روا داشتن وجود عقاید و آرای مخالف و گوتاگون سیاسی، دینی، اجتماعی، فلسفی و هنری در درون یک نظام سیاسی و اجتماعی یکی از مولفه‌ها و شرایط جامعه مدنی است که بدون تحقق آن، جامعه مدنی سامان نخواهد یافت اصحاب تسامح و تساهل می‌گویند: اگر خواهان جامعه‌ای مدارا اگر هستیم باید عدم قاطعیتی، بی تفاوتی و حتی بی عاطفگی را برداشتن عده زیادی از افراد که عقاید راست دارند رجحان دهیم. نویسنده توضیحات مختصرا درباره بحث تولرانس آورده، اما ضمن ذکر نظر برخی متفکران غربی و استفاده از اندیشه‌های روش‌تفکران ایرانی نظر خویش را در این باب درج نکرده است، اما از چگونگی بحث‌هایش

۴ - آزادی: حقوق فردی و آزادی‌های عمومی از مولفه‌ها و شرایط پایه‌ای مردم سالاری و به طریق اولی جامعه مدنی است و بدون وجود این آزادی‌ها تحقق مردم سالاری قابل تصور نیست. البته آزادی حقیقی این است که فرد باید بتواند منافع خود را به هر راهی که می‌پسندد تعقیب کند مشروط براین که به منافع دیگران لطمه‌ای وارد نسازد یا از کوشش آنها برای تحصیل منافعی که با مصالح مشروع وی اصطکاک ندارد، جلوگیری نکند.

آزادی عملکرد فردی دارای اقسام دلیل است: حقوق حیات و آزادی تن؛ امنیت؛ آزادی و مصنوبیت محل سکونت؛ تعریض ناپذیری مکانیه‌ها؛ آزادی رفت و آمد؛ آزادی اندیشه و عقیده، آیین، بیان و آموخت و پرورش؛ همچنین آزادی اخبار و اطلاعات و نمایش‌ها.

آزادی‌های اقتصادی اجتماعی چهارگونه‌اند: آزادی مالکیت، بازرگانی و صنعتی و نیز آزادی کار و مسائل سندیکایی.

۵ - پلورالیسم (تکثرگرایی): کثرت‌گرایی، هم از معیارها و ویژگی‌های دموکراسی است و هم از مولفه‌های جامعه مدنی، مولف تحت عنوان فوق سه گونه کثرت‌گرایی را ارزیابی می‌کند:

الف: کثرت‌گرایی فلسفی: بر اساس این آموذه و با این نگرش کثرت بر وحدت برتری دارد زیرا ساخت جهان حالت تکثری را دارد!

ب: کثرت‌گرایی دینی: در این مقوله نویسنده با استناد به نظریه جان هیک می‌گوید براساس این دیدگاه باورهای دینی بزرگ جهان از درون راههای متنوع فرهنگی و عمدتاً از درون انسان بودن، در بردارنده تصورات و ادراکات گوناگونی از حقیقت یا غایت دارند.

پلورالیسم دینی شامل دو قسم کثرت‌گرایی صدق و حقانیت و کثرت‌گرایی نجات است پیروان نظر اول معتقدند که همه ادیان و مذاهب از حیث صدق و حقانیت در وضع یکسانی قرار دارند اما افرادی که به تکثرگرایی در عرصه نجات اعتقاد دارند دریاب صدق و حقانیت و نفی و اثبات آن خاموش‌اند، ولی می‌گویند اگر کسی التزام جدی و صادقانه به مذهب خود داشته باشد اهل نجات است و از سعادت ابدی محروم نمی‌شود.

مؤلف داوری دریاب درستی و یا نادرستی نظریه پردازان کثرت‌گرایی را مربوط به علم کلام می‌داند ولی نظر خویش را در این باب چنین اعلام می‌کند که این پندار با معارف و حیانی هماهنگ نیست و دین آخرين حقانیت بالفعل سایر ادیان را تایید نمی‌کند، گرچه می‌پذیرد که هرکدام از ادیان الهی گذشته در ظرف زمانی خود حقانیت بالفعل داشته‌اند. نویسنده در اینجا از نظر شهید مطهری کمک می‌گیرد که آن متفکر شهید خاطرنشان ساخته است:

«دین حق در هر زمان یکی بیش نیست و بر همه کس لازم است از آن پیروی کند. این اندیشه که میان برخی از مدعیان روش‌تفکری رایج شده که می‌گویند همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار در همه وقت

می‌گردد: الف - قوانین الهی و شریعت اسلامی که در فقه تبلور یافته است؛ ب - مصالح اسلام و مسلمانان که در قوانین موضوعه تجلی می‌یابد.

البته در هر موردی که شریعت موضع قاطعی از حرمت یا ایجاب ندارد قوه مقننه منتخب مردم اقدام به قانون‌گذاری می‌کند به گونه‌ای که با قوانین شریعت در تضاد نباشد.

ضمانات اجرایی قوانین در جامعه مدنی اسلامی به عهده تربیت اخلاقی می‌باشد، این ویژگی در هر حالتی با ادمی بوده و وظیفه خود را می‌تواند بهتر از هر نگهبان مراقب و بهتر از هر قدرتی که مشفقاته در برقراری نظام سعی است، انجام دهد.

۴ - حکومت دینی: مولف پس از بررسی برداشت‌ها و تلقیات گوناگون در خصوص مفهوم حکومت دینی یادآور می‌شود که حکومت دینی حکومتی است که زمامدار آن، دین‌شناس، عادل و نظام حقوقی اش مبتنی بر قوانین الهی و مصالح جامعه و رفتار کارگزاران آن با مردم براساس ارزش‌های دینی و موازین اخلاقی باشد و هدف آن زندگی شهروندان را جنان سامان پختش که مهم‌ترین اهداف اوضاع و احوال عمومی جامعه، نیل مردم به غایات آرمان‌های دینی باشد.

نویسنده پس از بررسی‌های قرآنی و روایی نتیجه می‌گیرد که تحقیق بسیاری از احکام شریعت و حدود الهی بدون وجود زمامداران دینی امکان ندارد. بنابراین یا باید بپذیریم که خداوند به تعطیل بسیاری از احکام و حدود الهی رضایت داده یا اجرای آنها را به دست زمامداران ناچال همراه با این می‌گیرد که هو دو از ساحت کبریاتی اش به دور است یا باید تشکیل حکومت را جزو رسالت پیامبران و امامان معصوم بدانیم و هر پندر دیگر را ناصواب بشماریم. سپس با استناد به پاره‌ای روایات و درج نظریات حضرت امام خمینی موضوع ولايت فقيه را مطرح می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که همه اختیارات و مسئولیت‌های معصومین در امور حکومتی جز موارد مختص رسول خدا(ص) و جانشینان او را ولی فقیه دارد و می‌افزاید حکومت دینی از آن حیث که مستند به وحی الهی است مشروعيت آسمانی دارد و از آن جهت که مردم با اختیار و ازادی کامل آن را بر می‌گزینند مشروعيت زمینی دارد. سپس مستندات این دونوع مشروعيت را از مصادر معتبر شيعی استخراج می‌کند. آخرین نکته مطرح شده درباره چهارمین مولفه جامعه دینی، یعنی حکومت دینی، این است که در این جامعه زمامدار دینی چگونه نظارت می‌شود. پاسخ، مستند به نهج البلاعه، این است: برای زمامدار سه ابزار نظارت مهم پیش‌بینی شده است:

الف: نظارت ملی و مراقبت احاد مردم همراه با مراقبت نهادهای

ب: نظارت ملی و مراقبت احاد مردم همراه با مراقبت نهادهای قانونی؛

می‌توان فهمید که با طرفداران تساهل موافق نیست.

مفهوم و مولفه‌های جامعه دینی

مولف در آغاز این فصل پس از ذکر تعریف جامعه دینی از دیدگاه‌های گوناگون، تمامی این تعاریف را از کاستی مصنون نمی‌داند و به اعتقاد او جامعه دینی را باید جامعه دین مدار، دین باور، دین داور و مطلوب دین دانست و چون چنین جامعه‌ای دارای معیارهای دینی و وحیانی است، لذا جامعه‌ای تراز قرآن و سنت است و مطلوب و مرضی شریعت که البته با تشریح مولفه‌های آن قلمرو و تمایزش از جامعه غیر دینی مشخص خواهد شد.

نویسنده اضافه می‌کند: مراد ما از دین در گفتمان جامعه دینی اسلام به قرائت امام خمینی است زیرا پذیرفتنی، عقلانی و وحیانی ترین قرائت و تلقی از اسلام است و منتظر از آن، تفسیری از دین است که در پی سعادت دنیا و آخرت مردم است. راز برتری این قرائت از اسلام آن است که امام خمینی اسلام را با همه ابعاد و از همه زوایای ممکن فهم کرده و قرائت نموده است.

مولفه‌های جامعه دینی به صورت ذیل در این فصل معرفی گردیده‌اند:

۱ - حق مداری: از مهم‌ترین مولفه‌های جامعه مدنی، پیروی از حق در فکر و عمل است. نویسنده پس از ذکر نمونه‌های قرآنی و روایی در این مورد می‌گوید حق مداری بخشی از فرهنگ تفکیک‌نایابی دینی است. به اعتقاد مولف در جامعه دینی در صورت تعارض مصاديق حق و پیروی از رأی اکثریت - که مصاديق حق غالباً احکام و اخلاقیات شرعی‌اند - پیروی از حق مقدم است و می‌افزاید این دیدگاه در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو بارزی تبلور یافته و به تایید اکثریت مردم (۹۸/۷) رسیده است.

۲ - عدالت محوری: جامعه دینی جامعه‌ای است که در آن مقتضیات رشد موجود باشد و موانع رشد از بین برود و بنیاد بدل نایابی در ایجاد مقتضیات رشد در جامعه، اجرای عدالت است. براساس شناخت قرآنی با تبیین امام مقصوم، نقطه اوج کمال انسان در تقواست و راه رسیدن به پرهیزگاری عدالت است و تحقق این اصل در اجتماع یعنی جامعه‌ای منهای فقر.

۳ - قانون گرایی: نویسنده با استناد به نظر علامه طباطبائی در تفسیر المیزان از قانونی که تمدن کنونی آن را وضع کرده انتقاد می‌کند زیرا براساس بهره‌مندی از لذاید مادی تنظیم شده و انسان‌ها را در امور دینی و اخلاقی رها می‌کند ولی اسلام قانون‌گذاری خود را براساس توحید و فضایل اخلاقی قرارداده و تمام شئون فردی و اجتماعی انسان‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. سپس خاطرنشان می‌گردد که در جامعه دینی تنظیم روایت و مناسبات گسترده حقوقی مردم با مردم و مردم با دولت و دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها بر دو پایه استوار

ج: تصحیحت رهبران دینی.

۵- تقوایپیشگی: به اعتقاد مولف، مهمترین مولفه‌های جامعه مدنی تقوا و پروایپیشگی است، زیرا به تعبیر قرآن تقوا آثار ارزش‌های دارد از جمله آن که مولود آن حکمت عملی خواهد بود یعنی آدمی در اثر پارسایی بهتر درد خود و داروی آن و نیز راهی را که باید در پیش گیرد می‌فهمد و می‌شناسد و این حالت ارتباطی به عقل نظری ندارد. همچنین هر کس تقوا پیشه کند خداوند راه نجات از فتنه‌ها را برایش فراهم می‌کند و برای او نور هدایت قرار می‌دهد. شخص پرهیزگار دارای بصیرت و روشی بینی خاصی می‌گردد که می‌تواند حق را از باطل تمیز دهد. حتی آبدانی سرمیم و شهرها و جلب رحمت الهی به سوی محل سکونت انسان‌ها در اثر تقوا به دست می‌آید. در ادامه این بحث نشانه‌های انسان‌های پرهیزگار از دیدگاه امام علی(ع) به خواندن‌گان شناسانیده شده است. آخرین نکته‌ای که ذیل تقوا بررسی شده این واقعیت است که تقوا در گام نخست و به طور مستقیم از ناحیه اخلاقی و معنوی به انسان آزادی می‌دهد و او را از قید بندگی هوا و هوس‌ها و امیال باطل آزاد می‌کند و رشته حرص، حسد، طمع، شهوت و خشم را از گردنش برمی‌دارد و به طور غیر مستقیم در زندگی اجتماعی هم آزادی بخش است. زیرا بندگی‌های اجتماعی نتیجه وابستگی به مقام، پول و شهرت‌های کاذب است و تقوا می‌تواند این قیود را برطرف کند.

نقد و بروزی

نویسنده پس از یادآوری رئیس مطالب مطروحه در فصول سه‌گانه کتاب به مقایسه جامعه مدنی و جامعه دینی می‌پردازد اما در آغاز این بررسی یادآور می‌شود که چنین مقایسه‌ای با هریک از رهیافت‌های هشت گانه جامعه مدنی نه آسان است نه سودمند؛ اما مقایسه تطبیقی میان جامعه مدنی به قرائت امروزی و جامعه مدنی دینی، سودمندترین، کاربردی‌ترین و پایاسته‌ترین مقایسه‌های است و سزاوار است که محور سخن قرار گیرد. سپس این مقایسه را در دو حوزه پی می‌گیرد:

۱- مقایسه شکلی جامعه مدنی: از نظر شکلی وجود نهادهای مستقل از حوزه دولت هیچ منافاتی با جامعه مدنی ندارد یعنی در چنین جامعه‌ای با وجود نهادهای مدنی، هم اهداف دین قابل تحقیق‌اند و هم احکام دین. به عبارت دیگر نه تنها میان نهادهای مدنی و جامعه مدنی تضادی ترسیم نمی‌شود، بلکه نهادها و مصلاق‌هایی از جامعه مدنی چون موقوفات، مساجد، هیئت‌ها، اصناف و امثال آنها ریشه در فرهنگ اسلامی دارند و از حیث اهداف دین نیز می‌توانند باشند.

۲- مقایسه محتوایی جامعه مدنی: در این قسمت نویسنده به ارزیابی اجمالی مولفه‌های جامعه مدنی و دینی پرداخته است.

الف: از مولفه‌های مشترک این دو جامعه قانون‌گرایی است با این تفاوت که قانونگذاری در جامعه دینی بر پایه قوانین الهی استوار است یا بر پایه مصالح اسلام و مسلمین تدوین گردیده است اما در جامعه مدنی منبع اصلی تمام قواعد حقوقی، اراده عموم است که گاه به طور

مستقیم و به صورت عرف و عادت منشأ حقوق می‌شود و گاه توسط قوه مقننه و به صورت قانون ایجاد قاعده می‌کند. نتیجه آن که در جامعه مدنی امکان وضع قوانین مغایر با احکام دینی وجود دارد ولی در جامعه دینی قوانین موضوعه هم نباید با احکام شریعت مغایر باشند.

ب: آزادی اگرچه از مولفه‌های جامعه مدنی و دینی است اما محدودیت آن در جامعه مدنی تنها اضراع به غیر است و در غیر این صورت حتی اگر این آزادی مغایر احکام دینی باشد محدودیتی ندارد و ساحت آزادی بیان به گونه‌ای گسترشده است که نفی توحید و تبلیغ علیه مذهب را هم در بر می‌گیرد و عقیده به ارتاد و ابراز آن را یک حق طبیعی قلمداد می‌کند اما در جامعه دینی هر کسی آزاد است، مشروط برآن که برخلاف احکام الهی اقدامی نکند.

ج: دموکراسی در جامعه دینی و مدنی باهم اشتراکاتی دارند اما در جامعه مدنی تشکیل حکومت با شیوه دموکراسی صورت می‌گیرد و مشروعیت حکومت ناشی از اراده اکثریت مردم است. در جامعه دینی مشروعیت حکومت آسمانی، و مقولیت آن زمینی و مردمی است البته در جامعه دینی اراده اکثریت محترم است ولی مطاع بودنش در گرو عدم مغایرت آن با احکام شریعت است و در صورت تعرض حق تقدم با قوانین الهی است.

د: مهمترین جنبه منفی لیبرالیسم که آن را در تضاد کامل با اهداف و احکام دین قرار می‌دهد، تقدس زدایی و انکار وحی به عنوان یک سرچشمه مستقل آگاهی است. پس این مولفه در جامعه مدنی هیچ نقطه مشترکی با جامعه دینی ندارد.

ج: تکثیرگرایی دینی هم در جامعه مدنی پذیرفته است، اما جامعه دینی آن را نمی‌پذیرد زیرا اکثریت گرایی دینی به معنای صدق و حقانیت بالفعل همه ادیان است که با متون دینی یعنی قرآن و حدیث مغایر است. البته کثرت گرایی سیاسی با ملاحظاتی در جامعه دینی مورد قبول است.

ه: سکولاریسم نیز که از مولفه‌های جامعه مدنی است، هیچ سنتیختی با جامعه دینی ندارد. زیرا این مکتب امکان معرفت اخلاقی، دینی یا مواردی طبیعی را نفی می‌کند و بر استقلال عقل - بی‌بنای از دین و معنویت - در تمامی ساخت‌ها تاکید دارد در حالی که جامعه دینی، جامعه‌ای دین باور، دین داور و دین حاکم است و با نفی کارکرد دین به شدت مخالف است.

و: در جامعه مدنی که نگرش لیبرالیستی دارد به تسامح و بی‌تفاوتی اصالت داده می‌شود، اما در جامعه دینی هدف از مدارا تحمل ایده‌ها، روش‌ها و رفتارهای بهنجار مخالف است آن‌هم با رعایت حدود و تغور مشروع و نیز تسامح اصالتی ندارد.

نویسنده پس از این بررسی‌های تطبیقی و مقایسه‌ای اذعان می‌دارد مولفه‌های اختصاصی جامعه دینی همچون حق مداری، عدالت محوری، حکومت دینی و پارسایی که مرز این جامعه را از غیر آن به روشنی مشخص می‌کند و معیار، حق مداری و عدالت محوری است،

مورد تامل در ساختار متن و نیز محظوظاً دارد و اگر بایسته‌های رعایت می‌گردید پاره‌ای مطالب به شکل متوجه تری عرضه می‌گردید. نکات ذیل به عنوان مواردی که به نظر می‌رسد مورد تأمل و نیازمند اصلاح است به عنوان تذکر مطرح می‌گردد:

۱- گرچه بحث‌های کتاب در اکثر موارد با نظری پخته و روابط و روال منطقی به نگارش در آمده است اما به نظر می‌رسد در پاره‌ای موضوعات مولف از سبک نوشتاری نشریات و جراید تأثیر پذیرفته است.

۲- ضمن بررسی نظریه تکامل تاریخی جامعه مدنی به قرائت هابز، جان لک و روسو، مزایا یا نارسایی‌های این قرائتها مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.

۳- لازم بود که عقیده مولف در این باره که دین مورد نظر در رهیافت جامعه مدنی اسلام ناب است، در یک بررسی عمیق علمی، فلسفی و با ذکر دلایل و برخی مستندات ذکر می‌شود و این که چرا از میان ایدیان آسمانی، اسلام به عنوان مصدق بارز جامعه مدنی برگزیده شده است و ایدیان دیگر چه نارسایی‌هایی داشته‌اند که نتوانسته‌اند مشمول این مصدق شوند مورد بحث قرار می‌گرفت.

۴- مولف محترم در گفتمان جامعه مدنی، اسلام به قرائت امام خمینی را به دلیل عقلانی و وجیانی ترین قرائت و تلقی از اسلام پذیرفته است. شایسته بود در این مقوله به نظریات دیگر متفکران مسلمان خصوصاً مشاهیر شیعه هم اشاره‌ای می‌شود و سوابق قرائت جامع و کامل از اسلام مورد کنکاش قرار می‌گرفت. همچنین اشاره‌ای به جامعه مدنیت‌النبی رسول اکرم (ص) و نیز ترسیمی از جامعه مدنی که حضرت علی (ع) تشکیل داد ضروری به نظر می‌رسد.

۵- از مباحث عالی، نو و ابتکاری کتاب فصل سوم است که چگونگی ترسیم مولفه‌های جامعه مدنی در آن مطرح شده است. اما در مواردی مطلب این فصل شکل نقلی صرف می‌گیرد و حضور مؤلف در پاره‌ای مضماین کم رنگ می‌شود.

۶- در فهرست اعلام پایانی کتاب به ذکر نام اشخاص بسته شده است و از فهرست اماکن، قبایل، احزاب، مکتبهای فکری و سیاسی، آیات قرآن، روایات و کتاب‌ها خبری نیست.

۷- شایسته بود نام دانشمندان اروپایی، عنوان کتابهای آنان، نام مکتبهای و نحله‌های فکری به شکل لاتین در خاتمه کتاب درج می‌شود.

۸- ضبط اسامی مشاهیر اروپایی در پاورقی به صورت لاتین در تمامی موارد رعایت نشده است و این ویزگی روند یکسان و یکنواختی ندارد.

۹- اسامی خاص در اکثر موارد داخل گیوهه آمده‌اند اما در مواردی این وضع رعایت نگردیده است.

۱۰- نام عده‌ای از متفکران اروپایی در پاره‌ای از صفحات کتاب به دو گونه ثبت شده‌اند.

۱۱- اعراب گناری برخی از احادیث و آیات کامل نیست و از این جهت خواندن آنها برای کسی که با زبان و ادبیات عرب آشنایی کافی ندارد مشکل است.

در حالی که در جامعه مدنی، با اعتقاد به اصالت فرد و اصالت منافع شخصی، معیار سود فردی و اهتمام به منافع اوست و اگر رأی اکثریت به رسمیت شناخته شده از آن روست که در پرتو آن بهتر می‌توان از اصالت فرد و سود شخصی جانبداری کرد، اما در جامعه دینی اصالت با فرد و جامعه هردوست و نباید یکی فنای دیگری شود.

قرائت پذیرفته از جامعه دینی :

نویسنده در خاتمه کتاب نتیجه می‌گیرد که جامعه مدنی با توجه به مولفه‌ها و بسترها رویش آن با جامعه دینی و اهداف آن مغایر و ناسازگار خواهد بود و مناسب‌ترین الگوی قابل انکا را جامعه دینی معرفی می‌کند اما چون جامعه دینی از مفهومی عالم و فرا اسلامی برخوردار است و دارای ظرفیت‌ها و برداشت‌های متعدد و متحمل قرائت‌های گوناگون است بدان‌سان که پیروان هر یک از ادیان می‌توانند با قرائت خویش از جامعه حمایت کنند، اعلام می‌دارد: آن چه که در این نوشتار با عنوان جامعه دینی و مولفه‌های آن ارائه شده و جامعه مدنی با آن مقایسه گردیده در واقع قرائت پرتر از این جامعه یعنی همان دیدگاه امام خمینی است. به باور پدیدآورنده این نوشتار (کتاب جامعه برین)، این قرائت از جامعه دینی، «جامعه برین» نام می‌گیرد و صرفاً یک نام‌گذاری ساده نیست زیرا جامعه برین قرائتی از جامعه دینی است که دارای مولفه‌ها، ویزگی‌ها و کارکردهای جامعه دینی است و مختصات و حدود و نفوذ آن دارای تعیین و شفافیت است. به باور نویسنده، جامعه برین جامعه‌ای تقویشه، قانون‌مند و حق‌مدار است که ضمن برخورداری از فواید دموکراسی، با توجه به بهره‌مندی از حکومت دینی، به عدالت اجتماعی به عنوان محوری ترین شعار راهبردی در کنار آزادی معقول تاکید می‌ورزد؛ دنیا را از آخرت و سیاست را از دیانت جدا نمی‌داند؛ طالب آبادانی دنیا و آخرت است و به مساوات، سلامت، تنعم و اعتدال جامعه اهمیت می‌دهد؛ مسابقه در نیکی‌ها را ارزش تلقی می‌کند، حرمت انسان‌ها را پاس می‌دارد؛ همه شهروندان را درای حقوق و تکاليف تعریف شده می‌داند؛ به جامعه‌ای پیراسته از فساد، آسودگی، ریا و تقلب چشم دوخته و عزت و اقتدار آن را فریضه می‌شمارد؛ و زمینه رشد و کمال همه شهروندان را فراهم می‌کند.

نویسنده برای تالیف این کتاب که در ۳۲۷ صفحه و در قطع رقیع تدوین شده از ۹۵ مأخذ فارسی، ۳۰ مأخذ عربی و نیز ۱۸ مقاله و گفتگوی مندرج در جراید، نشریات و جزوایت کمک گرفته است.

بایسته‌ها و تأملات

نوشتار مورد اشاره قبل از چاپ به نظر حجه‌الاسلام صادق لاریجانی و نیز دکتر محمود خاتمی رسیده و مولف از تذکرات این دو دانشور بهره گرفته است. آقای ابوالفضل طریقه‌دار نیز ویرایش ساختاری آن را بر عهده داشته است. با این حال نمی‌توان از این واقعیت گذشت که کتاب جامعه برین با همه مزایا و محاسن و نیز نکته‌های تاریخیاب و ناب و بررسی‌های جالب، بدیع و آموزنده نکات