

الگوهای دموکراتی*

تاریخ دریافت: ۸۲/۵/۱۱

تاریخ تأیید: ۸۲/۶/۲۰

دکتر سید محمد ناصر تقی

مقاله حاضر برای تبیین دموکراسی و مدل‌های آن براساس رویکردهای مختلف، نگارش یافته است. در این راستا مدل‌های متعدد و مختلفی براساس دیدگاه‌های هلد، هانتینگتون، راسل، ارمه، جی، گراهام، کت و هابرمان ارائه شده و خصوصیات آنها بیان گردیده است.

واژه‌های کلیدی: دموکراسی، هلد، هانتینگتون، راسل، ارمه، جی، گراهام، کت، هابرمان.

درآمد

تأمل در الگوها و مدل‌های ارائه شده از دموکراسی پیش از هر چیز بیان گر این نکته است که دموکراسی و روش‌های دموکراتیک یکسان نبوده و می‌تواند تجليات مختلف و متنوعی پیدا کند. اهمیت این بحث هنگامی افزون خواهد شد که توجه داشته باشیم در شرایط کنونی جامعه ایران موضوع «مردم‌سالاری دینی» و طراحی مبانی نظری آن در چالش و نوسانی از ابراز عقیده‌ها - از امتناع ذاتی طرح آن تا وجوب پرداخت به این مقوله - قرار دارد. این مقاله به اهم تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در خصوص دموکراسی و الگوهای ارائه شده از آن می‌پردازد.

دموکراسی؛ بازار الگوها و مدل‌ها

نویسنده‌گان و اندیشمندانی که درباره دموکراسی بحث کرده‌اند، هر یک از زاویه‌ای خاص و به اعتباری

ویژه، دموکراسی را به انواع و اقسامی تقسیم کرده است. برخی با توجه به جلوه‌های ظهور و شاخصه‌های تجلی یافته انواع حکومت‌های دموکراتیک، و بعضی دیگر با عنایت به تأثیر و نفوذ انواع نظریه‌ها در حکومت‌های دموکراسی، مدل سازی کرده‌اند.
در این مقاله به برخی از الگوهای ارائه شده که از درجه‌ای از اهمیت و ابتکار برخوردارند اشاره می‌کنیم.

۱. دیوید هلد (یازده مدل دموکراسی)

وی در کتاب مدل‌های دموکراسی در سال ۱۹۸۷ تحقیقی منضبط در خصوص انواع صورت‌های بروز یافته دموکراسی ارائه کرده است. مدل‌ها و تقسیم‌بندی‌های هلد از دموکراسی به قرار زیر است:
دموکراسی کلاسیک: از خصوصیات این دموکراسی مشارکت مستقیم شهروندان در امور قانون‌گذاری است. این مدل در یونان باستان و با خصوصیات شهروندان محدود آن رهگیری شده است.^۱
دموکراسی حمایتی: علت نام‌گذاری این دموکراسی این است که مردم یا شهروندان فعال برای اطمینان حاصل کردن از این که حاکمان سیاست‌هایی در جهت منافع آنها را پیگیری می‌کنند خواستار به دست آوردن حمایت حاکمان و نیز حمایت از یکدیگر هستند. در این دموکراسی اگر چه حاکمیت در نهایت متعلق به مردم است، اما به نمایندگانی تفویض می‌شود که از سوی شهروندان اعمال حاکمیت کنند. در این دموکراسی حوزه دولت از جامعه مدنی مجزا است و اختیارات دولت محدود است. وجود کانون‌های قدرت و گروه‌های رقیب نیز از شاخصه‌های این مدل است.^۲

دموکراسی تکاملی رادیکال: در این مدل شهروندان از برابری سیاسی و اقتصادی و نیز آزادی برخوردارند و هیچ یک بر دیگری رجحان و تفوق ندارد. تقسیم وظایف قوا از خصوصیات اصلی این دموکراسی است. شرایط عمومی تحقق آن، اجتماع کوچک غیرصنعتی است.^۳

دموکراسی تکاملی: در این دموکراسی، مشارکت در حیات سیاسی صرفاً برای پاسداری از منافع شخصی و فردی نیست، بلکه برای ایجاد شهروندانی آگاه، مسؤول و رشید نیز ضروری است. از ویژگی‌های این دموکراسی این است که حق رأی همگانی بوده و تفکیک قوا به طور کامل در آن وجود دارد به نحوی که حتی دستگاه بوروکراسی دولتی نیز از حاکمان منتخب مردم، کارکردی جداگانه دارند و تفکیک شده‌اند. تحقق این دموکراسی در جامعه مدنی مستقل همراه با اقتصاد رقابتی و مالکیت خصوصی میسر است.^۴

دموکراسی مستقیم مارکسیستی: این نوع مدل را دیوید هلد به همراه شرح نظریه‌های مارکسیستی در گرایش‌های مختلف آن شرح می‌دهد. از خصوصیات حاکم بر این مدل که در دو حالت سوسیالیسم و

کمونیسم تبیین شده، این است که پیش شرط تحقق آزادی واقعی، پایان استثمار و در نهایت برابری کامل اقتصادی و سیاسی است. شرایط جوامع سوسیالیستی مثل تنظیم امور به وسیله کمونها و آرمان‌هایی چون شکست بورژوازی و وحدت پرولتراها (کارگران) و نیز از بین رفتن تمامی طبقات از شاخصه‌ها و بسترها تحقق این مدل است.^۵

دموکراسی نخبه‌گرای رقابتی: در این مدل نویسنده با طرح نظریات شومپیتر و حملات وی به دموکراسی کلاسیک، مدلی از حکومت دموکراتیک را بیان می‌دارد که در آن نخبگان سیاسی کارآمد و کاردان تصمیم‌گیرندگان اصلی هستند. در این مدل طبق نظریه‌های شومپیتر نقش شهروندان معمولی بسیار محدود است. مدل نخبه‌گرایی رقابتی شاهد خصوصیاتی چون حاکمیت سیاست‌های حزبی در پارلمان، تمرکز در رهبری سیاسی و حکومت پارلمانی با قوه مجریه قوی هستیم. از شرایط عمومی مطرح در این مدل می‌توان به جامعهٔ صنعتی، انتخاب کنندگان کم اطلاع یا عاطفی و همچنین فرهنگ سیاسی تحمل‌پذیر و متساهم اشاره کرد.^۶

دموکراسی تکثیرگرایانه: در این مدل به دیدگاه تجربی در دموکراسی که مبتنی بر نظریات اندیشمندان و نویسنده‌گان آمریکایی است توجه می‌شود. از خصوصیات این مدل کم کردن آسیب‌پذیری حکومت به وسیله حفظ اقلیت‌ها و تأمین آزادی‌های همه جانبه سیاسی است. آزادی بیان، آزادی تشکیلات سیاسی و غیر سیاسی، تنوع گروه‌های در پی کسب نفوذ در سیاست و میانجی‌گری و داوری حکومت بین تقاضاها و مطالبات متکثر، از ویژگی‌های این مدل به شمار می‌رود.^۷

دموکراسی حقوقی: در مدل حقوقی، اهتمام و توجه به اصل اکثربیت برای حفظ آزادی و حفاظت از افراد در مقابل حکومت خود رأی توصیه می‌شود. همچنین خصوصیاتی چون حداقل مداخله دولت در جامعه مدنی و زندگی خصوصی و حداکثر میدان عمل برای جامعه بازار آزاد و وجود رهبری سیاسی در محدوده اصول لیبرالی را می‌توان برای آن برشمرد.^۸

دموکراسی مشارکتی: در این مدل گفته شده که حق مساوی برای تکامل شهروندان و تأمین منافع آنان صرفاً در یک جامعه مشارکتی تحصیل می‌شود. مشارکت مستقیم شهروندان در نهادهای اصلی جامعه چون محل کار و محله و فعالیت احزاب مشارکتی در قالب ساختارهای پارلمان‌گونه یا کنگره‌ای از خصوصیات این مدل است. برای تحقق دموکراسی مشارکتی به حداقل رساندن قدرت بوروکراسی غیر مسئول در زندگی عمومی و خصوصی لازم شمرده شده است.^۹

دموکراسی خودمختار: در مدل مزبور بر شرایط و خصوصیات خودمختاری دموکراتیک تأکید می‌شود. شرایطی که در آن به زندگی دموکراتیک بیش از رأی دادن ادواری شهروندان توجه می‌شود.

در دموکراسی خودمختار می‌بایست فرصت‌هایی برای شهروندان ایجاد شود که بتوانند ظرفیت‌ها و استعدادهای خود را بروز دهن و در برخورداری از این فرصت‌ها و محدودیت‌ها می‌بایست افراد یک جامعه با هم برابر باشند. دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات برای تضمین تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در کلیه امور، ایجاد مسؤولیت جمعی در زمینه امور اجتماعی و تقلیل کار روزمره به حداقل ممکن و همچنین وجود بنگاه‌های اقتصادی خودگردان و شرکت‌های خصوصی متعدد و نظام حزبی رقابتی از ویژگی‌ها و شرایط دیگر این مدل است.^{۱۰}

دموکراسی (فراگیر) جهانی: در این مدل، دموکراسی با لحاظ شرایط عصر جهانی شدن مورد بحث قرار گرفته است. در دموکراسی جهانی^{*} با توجه به این که در شرایط موجود روابط منطقه‌ای و جهانی با یکدیگر اصطکاک افزون‌تری دارند، اصول خودمختاری سیاسی نیازمند آن است که در یک مرزبندی و سنگربندی^{**} جدید در سیستم ارتباطی «منطقه‌ای» و «جهانی» باز تعریف شود. نویسنده مقاصد و خصوصیاتی را در دو مرحله بلند مدت و کوتاه مدت برای تحقق این مدل پیشنهاد می‌کند. مواردی چون بازسازی نقش رهبری سازمان ملل و توابع آن چون شورای امنیت، ایجاد یک دادگاه حقوق بشر بین‌المللی جدید، تأسیس نیروی نظامی مؤثر بین‌المللی، تفکیک میان علائق و منافع اقتصادی و سیاسی و تأسیس پارلمان جهانی از جمله خصوصیات پیشنهادی در این مدل هستند.^{۱۱}

۲. ساموئل هانتینگتون (امواج سه‌گانه دموکراسی)

هانتینگتون در تبیین روند تحولات دموکراسی‌ها، از امواج دموکراسی بحث می‌کند. اگر چه بحث از موج‌های دموکراسی منحصر در آرا و نوشهای هانتینگتون نیست^{۱۲} ولیکن شهرت تقسیم بندی وی از امواج دموکراسی بیش از دیگران است. مقصود از موج دموکراسی سلسله تحولات و تغییراتی است که در مدت زمان نسبتاً کوتاه و فشرده‌ای در نظام‌های سیاسی جهان و در مناطق مختلف که دارای تشابه هستند اتفاق افتاده و تأثیراتی ویژه در روند دموکراتیزاسیون از خود به جای می‌گذارد.^{۱۳}

هانتینگتون ضمن یادآوری این نکته که تعیین تاریخ دقیق موج‌های دموکراسی شدن و برخاستن امواج برگشت آن، صرفاً یک تعیین شخصی و خصوصی است، تاریخ موج‌های دموکراسی را از نظر خویش چنین بیان می‌کند: نخستین موج طولانی دموکراسی شدن از ۱۸۲۸ تا ۱۹۲۶، نخستین موج برگشت مخالف از ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۲، دومین موج کوتاه دموکراسی شدن از ۱۹۴۳ تا ۱۹۶۲، دومین

موج برگشت مخالف از ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۵ و بالآخره سومین موج دموکراسی شدن از ۱۹۷۴ آغاز و تا زمان نگارش کتاب (۱۹۹۱) ادامه دارد.

جدول شماره یک

مهم ترین مصداق، شاخصه‌هایا مصاديق	تاریخ برآمدن امواج	شناسه‌های امواج موج‌ها و ضدموچ‌های دموکراسی شدن
ریشه در انقلاب‌های فرانسه و آمریکا دارد - لغوامیات در انتخابات ۱۸۲۸ آمریکا - افزایش رأی دهندگان در کشورهای اروپایی -	۱۸۲۸ - ۱۹۲۶	موج اول طولانی دموکراسی شدن
رژه نظامی در ۱۹۲۲ در رم توسط موسولینی - به قدرت رسیدن هیتلر در ۱۹۳۳ در آلمان - استیلای توالتاریسم در کشورهای اروپایی - برآمن ایندولوزی‌های کمونیسم، فاشیسم و میلتاریسم -	۱۹۲۲ - ۱۹۴۲	موج اول برگشت (مخالف)
آغاز جنگ جهانی دوم و افزایش نهادهای دموکراتیک در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین	۱۹۴۳ - ۱۹۶۲	موج دوم دموکراسی شدن
برسراکار آمدن نظامیان اقتدارگرا در آمریکای لاتین و آسیا و عصر کودتای نظامی پایان دیکتاتوری در سی کشور اروپا، آسیا و آمریکای لاتین در ۱۹۷۴ - تقویت دموکراسی در قالب جنبش‌ها - فرآیند موج دموکراتیک در دنیا کمونیست	۱۹۵۸ - ۱۹۷۵ [۱۹۹۱]	موج دوم برگشت
		سومین موج دموکراسی شدن

از نظر هانتینگتون، از آن جا که موج‌های دموکراسی و موج‌های مخالف بر طبق الگوی دو گام به جلو و یک گام به عقب عمل کرده‌اند، در مجموع جنبش دموکراسی به صورت جهانی در آمده و غالب کشورها را در نور دیده است. این امر اگر چه باعث گشته تا شمار کشورهای اقتدارگرا تا سال ۱۹۹۰ رو به کاهش گذارد و لیکن به عقیده هانتینگتون موج سوم دموکراسی در ۱۹۹۰، نسبت کشورهای دموکراتیک را در جهان در مقایسه با ۳۸ سال قبل که این نسبت در اوج بوده، بالا نبرده است.^{۱۴} هانتینگتون در تشریح موج سوم دموکراسی، ضمن بحث از الگوهای اقدام به دموکراسی، پنج الگو را به تبع واینر^{۱۵*} بر می‌شمرد که عبارتند از: ۱. الگوی دورانی^{**}; ۲. الگوی آزمایش دوم^{***}; ۳. الگوی

* wiener

** Cyclicalpattern

*** Second-Try pattern

دموکراسی گسته؛^۴ الگوی گذار مستقیم^{۵*}؛ الگوی غیر مستعمره شدن. آن گاه بر اساس این الگوها نمونه‌هایی را در بستر دموکراتیزاسیون موج سوم بر می‌شمرد.^{۱۶} از خصوصیات این اثر هانتینگتون این است که ضمن داشتن نگاه به شدت «آمریکا - محور» به روند دموکراتیزاسیون در کشورهای جهان، بدون مجامله از اتخاذ روش‌های خشونت بار و قهرآمیز برای ایجاد دموکراسی در سایر کشورها سخن می‌گوید و در قالب دستورالعمل‌ها و رهنمودهایی مکانیزم این توسل به خشونت را حتی در همراهی با ژنرال‌ها و نظامیان به نمایش می‌گذارد.

۳. برتراند راسل (شش نوع دموکراسی)

راسل اگر چه کمتر به مباحثی چون دموکراسی و جزئیات آن پرداخته است، اما از همان تراوشهای اشاره‌گونه وی در باب دموکراسی نیز نمی‌توان گذشت.^{۱۷} شاید بیشترین مباحث مربوط به دموکراسی در کتاب قدرت آمده است، راسل بر خلاف هانتینگتون، معتقد است در مقام تزاحم اخلاق و برقراری دموکراسی، نمی‌باید به روش‌های غیر اخلاقی و شیوه‌های خشونت‌بار روی آورد، حتی در حفظ دموکراسی نیز بر این باور است که اگر راه انحصاری حفظ دموکراسی در خفه کردن کودکان در اتاق گاز یا کارهای خشونت باری از این قبیل باشد، این دموکراسی پذیرفتی نیست.^{۱۸}

راسل دموکراسی را به اعتبارات مختلف تقسیم بندی کرده است. در یک معنا راسل دموکراسی را به «دموکراسی حقیقی» و «غیر حقیقی» تقسیم می‌کند که ملاک این تقسیم‌بندی و مهم‌ترین شاخصه حقیقی بودن دموکراسی از نظر وی، احساس قدرت قوی رأی دهنده‌گان است و بر این اساس از حق رأی خود استفاده کنند؛ از سوی دیگر، وقتی احساس قدرت رأی دهنده‌گان آن قدر ضعیف باشد که غالباً لازم نبینند از حق رأی خود استفاده کرده یا به هنگام رأی دادن مجبور باشد به یکی از دو تن نامزد انتخاباتی که مورد علاقه‌شان نیستند رأی دهنند، دموکراسی غیر حقیقی شکل می‌گیرد.^{۱۹}

راسل با ذهنیت معطوف به شرایط پیرامونی خویش و مشخصاً حکومت‌های ناپایدار و هیتلر، تقسیم دیگری از دموکراسی را بیان می‌دارد: دموکراسی استوار و دموکراسی ناپایدار (نااستوار). دموکراسی ناپایدار، دموکراسی‌ای است تازه و نوظهور که از خشم مردم بر ضد صاحبان پیشین قدرت سرچشمه می‌گیرد. به نظر راسل این دموکراسی تا زمانی که تازه است استوار نیست. از نظر وی مردمانی که خود را دشمن سلطنتی یا الیگارشی پیشین معرفی می‌کنند ممکن است خودشان نظام سلطنتی یا الیگارشی تازه‌ای را بنا کنند؛ از این رو دموکراسی فقط در جایی که دوام کافی داشته و

سنت شده باشد امکان ثبات دارد. بنابراین دموکراسی برای آن که «استوار» شود باید جنبه سنتی پیدا کرده و ریشه دواند». ۲۰

راسل در تقسیم بندی دیگری متأثر از نظریات مارکس، دموکراسی را به دو قسم سیاسی و اقتصادی تقسیم می‌کند. وی با این تقسیم، معتقد است کاستن کاربرد خودسرانه قدرت علاوه بر شرایط سیاسی، نیازمند شرایط اقتصادی نیز هست. بر این اساس دموکراسی سیاسی در عین این که پاره‌ای از مشکلات ما را حل می‌کند، ولی به هیچ وجه تمام آنها را حل نمی‌کند. راسل در این موضوع مؤیدانه به سراغ این گفته مارکس می‌رود که تنها از راه سیاست نمی‌توان به تساوی قدرت رسید در حالی که قدرت اقتصادی به صورت سلطنتی یا الیگارشی باقی مانده باشد. بنابراین نتیجه این می‌شود که قدرت اقتصادی باید در دست حکومت باشد و حکومت نیز باید دموکراتیک باشد. راسل معتقد است تا وقتی هر دو جنبه و هر دو نوع دموکراسی سیاسی و اقتصادی ترکیب نشوند، به هیچ راه حلی نمی‌توان دست یافت.

جدول شماره دو

ردیف	انواع دموکراسی	ملاک تقسیم بندی و ویژگی آن
۱	یک: دموکراسی حقیقی	رأی دهنگان دارای احساس قدرت قوی هستند.
	دو: دموکراسی غیر حقیقی	رأی دهنگان دارای احساس قدرت ضعیف هستند.
۲	سه: دموکراسی استوار	دارای دوام کافی بوده و تبدیل به سنت شده است (سنتی).
	چهار: دموکراسی ناپایدار	از خشم مردم بر صاحبان پیشین قدرت برآمده و تازه تأسیس است.
۳	پنج: دموکراسی سیاسی	تساوی قدرت سیاسی.
	شش: دموکراسی اقتصادی	تساوی و توزیع عادلانه قدرت اقتصادی.

۴. گی ارمه (دو نوع دموکراسی)

نویسنده فرانسوی گی ارمه* در کتاب فرهنگ و دموکراسی، سخن از دو مکتب فکری به بیان می‌آورد که در این دو مکتب به دموکراسی از منظر تعیین هدف غایی آن نگریسته می‌شود. مکتب نخست دموکراسی را یک سازوکار محض فرمانروایی می‌داند که عاری از هرگونه هدف اجتماعی یا تاریخی است و دومی برعکس، دموکراسی را کمتر یک تشکیلات نهادین و بیشتر طرحی برای یک جامعه می‌داند که هدف آن ارتقاء کامیابی فردی و جمعی تمام شهروندان است.

گی ارمه ضمن ذکر مثال هایی برای این دو مکتب معتقد است در مجموع می توان از دو نوع دموکراسی سخن گفت. دموکراسی «روشی» و دموکراسی «ارزشی». در دموکراسی روشی، بارزترین خصوصیت وجود مجموعه‌ای از نهادها و از آن مهم‌تر وجود نوعی قاعده بازی سیاسی است. هدف این نوع دموکراسی اگر چه مهم است، اما محدود به حفظ افراد و جامعه در مقابل مخاطرات خودکامگی و استبداد است. به عقیده ارمه، این نوع دموکراسی از انقلاب آمریکا الهام گرفته است که می خواهد دو اصل نسبتاً متناقض اراده اکثریت و آزادی هر شخص را با هم آشتبانی دهد. اما پیش فرض های دموکراسی «ارزشی» یا «ذاتی» دقیقاً وضع معکوسی نسبت به دموکراسی روشی دارند. این دموکراسی به باور نویسنده، ملهم از انقلاب فرانسه و پس از آن انقلاب روسیه بوده است که شکل های نهادین، شیوه ها و ساختارهای انتخاباتی و نمایندگی مجلس، مشارکت سیاسی و نیز ساختارهای اقتصادی، همه در بهترین حالت ابزارهایی هستند در خدمت هدفی که فراتر و والاتر از همه اینهاست و فقط این هدف والاتر است که شایستگی توصیف صفت «демократик» را دارد و آن پیشرفت برابری مردان و زنان در جهت تکامل تا جایی که بتوانند بهترین بهره را از استعدادهای شخصی خویش داشته باشند. در دموکراسی ارزشی هدف اهمیت دارد نه ابزارها و وسائل وصول به آن. گی ارمه معتقد است هر دو نوع این دموکراسی ها از عامل متغیر انسانی بیش از حد غافل مانده اند. دموکراسی به عنوان ارزش به دلشنگولی های اخلاقی نمی پردازد و دموکراسی به عنوان روش دیگر خود را به مجموعه‌ای از هنجرهای قانون اساسی محدود نمی کند.^{۲۱}

جدول شماره سه

نوع دموکراسی	خصوصیات مهم این نوع حکومت
دموکراسی روشی	وجود مجموعه‌ای از نهادها و وجود قاعده بازی سیاسی؛ هدف مهم اما محدود، حفظ جامعه و فرد در مقابل خودکامگی؛ ممنویعت هرگونه عمل خلاف قانون؛ وظیفه صرفأ یاریگری برای دولت؛ تلائون برای آشتبانی دادن دو اصل نسبتاً متناقض اراده اکثریت و آزادی فردی. ملهم از انقلاب فرانسه و سپس انقلاب روسیه؛
دموکراسی ارزشی (ذاتی)	نهادها و حقوق فردی و جمعی و همه ساختارهای حکومت ابزار دموکراسی هستند؛ هدف اصلی، برابری زنان و مردان و تا جایی که بتوانند بهترین نخواز استدادهای شخصی خود بهره گیرند؛ هدف اهمیت دارد نه وسائل وصول (مثل انتخابات و نمایندگی و...) به آن.

۵. ریچارد جی (چهار الگوی دموکراسی)

قبل از ذکر الگوهای چهارگانه جی، باید گفت که وی از جهتی دیگر و در یک تقسیم بندی جداگانه، دموکراسی فرانسوی را در مقابل دموکراسی آمریکایی و انگلیسی قرار داده و تفاوت دموکراسی فرانسوی با نمونه‌های آمریکایی و انگلیسی دموکراسی را در این نکته می‌داند که در فرانسه این سنت انقلابی بود که سبب پیدایش نوعی دموکراسی مردمی شد. به عقیده جی، نویسنده‌گان بسیاری دو مسیر کاملاً متمایز را برای سنت‌های دموکراتیک تشخیص داده‌اند: یکی، سنت انگلیسی - آمریکایی است که سخت تحت تأثیر قانون اساسی لیبرالی است و قائل به چندگانگی قدرت سیاسی و «وحدت در تنوع» می‌باشد، و دیگری، سنت انقلابی جمهوری خواه فرانسوی است که در آن وحدت و یکدستی مردم در اعتقاد به جمهوری واحد و تقسیمناپذیر تجلی داشته است.^{۲۲}

چهار الگوی دموکراسی جی عبارتند از: ۱. الگوی شومپیتری که با طرح رقابت جرگه سالارانه حزبی،^{*} معتقد بود دموکراسی از این جهت با دیگر نظامها تفاوت دارد که در دموکراسی امکان فعالیت برای رقابت آزادانه انتخاباتی بین حزب‌های سیاسی جرگه‌سالار وجود دارد. شومپیتر معتقد بود سیاستمداران مانند بازرگانان هستند که روی آرا معامله می‌کنند تا در نهایت به حکومت برسند؛ ۲. الگوی چندگانگی (تکثر) قدرت سیاسی که به باور ریچارد جی در فضای باز سیاسی بازتر، سیال‌تر و بی‌شک آمریکا ایجاد شد و بیشتر به گروه‌های فشار و بیوندهای ثانوی که تلاش دارند تا با فعالیت خود بر سیاست تأثیر گذارند توجه نشان می‌داد. در این الگو نیروها و گروه‌های فشار به شهر و ندان فعال فرصت‌های بیشتری برای مشارکت و تأثیرگذاری می‌دهند؛ ۳. الگوی کورپوراتیوستی یا صنف گرایانه که در آن به همکاری در روابط طبقاتی در جهت هدف مشترک رشد اقتصادی ترغیب می‌شود؛ ۴. الگوی دموکراسی اتحاد^{**} که در جستجوی حکومتی باثبات در جوامع دارای چند دستگی مذهبی، قومی یا ایدئولوژیک است. در این نوع دموکراسی نقش رهبری نیرومند سیاسی در نظارت بر دسته‌های اجتماعی مختلف و همکاری نخبگان بسیار پراهمیت است؛ رهبری‌ای که بتواند با اطمینان بخشی به سهم داری منصفانه همه گروه‌ها از منافع عمومی، آنها را در جهت یک ائتلاف بزرگ راهنمایی کند.^{۲۳} نکته مهم این که در همه این الگوهای انتخاب کنندگان و عامه مردم به جای آنکه بخشی اساسی از روند دموکراسی محسوب شوند، معمولاً در حاشیه بوده و اهمیت چندانی ندارند.

جدول شماره چهار

مهم ترین ویژگی‌ها	نوع دموکراسی
سنت انقلابی سبب پیدایش آن شده؛ اعتقاد همه جانبه مردم به جمهوری واحد و تقسیم‌ناپذیر؛ متاثر از اندیشه‌های روسو و مشخصاً اراده عمومی.	دموکراسی فرانسوی
به شدت متاثر از قانون اساسی لیبرالی است؛ قابل به چندگانگی و تکثر در قدرت سیاسی است (وحدت در تنوع).	دموکراسی امریکایی و انگلیسی

بارز ترین ویژگی‌ها	الگوهای دموکراسی
مبتنی بر نظریات شومپتر (الگوی شومپتری)؛ در دموکراسی رقابت آزاده انتخاباتی بین احزاب وجود دارد؛ سیاستمداران این نوع دموکراسی مانند بازگاناند و برروی آرای معامله می‌کنند.	الگوی اول، رقابت جرگه سالارانه حزبی
در فضای سیاسی آمریکا ایجاد شد؛ به نقش گروه‌های فشار و تأثیر آنها بر سیاست توجه داشت. گروه‌های فشار فرصت مشارکت سیاسی شهر و ندان را افزایش می‌دهند.	الگوی دوم، چندگانگی قدرت سیاسی
به همکاری در روابط طبقاتی در چهت هدف مشترک اقتصادی ترغیب می‌شود. برخی منافع نزد دولتها مهمنه تراز بعض دیگرند و در حکومت دخالت بیشتری دارند.	الگوی سوم، الگوی صنف گرایانه
ایجاد حکومت با ثبات در جوامع چند فرهنگی و چند مذهبی و چند قومی؛ تسهیم قدرت برای ائتلاف بزرگ؛ رهبری نیرومند سیاسی برای ائتلاف بخشی و نظارت بر دسته‌های مختلف اجتماعی.	الگوی چهارم، الگوی دموکراسی اتحاد

۶. کیث گراهام (چهار تئوری دموکراسی ساز)

هرچند مشابه تقسیم بندی‌ها و بعضی دسته‌بندی‌های گراهام را می‌توان در دیگر آثار مربوط به دموکراسی دید، ولی به اقتضای رویکرد فلسفی نویسنده و علاقه‌مندی‌های تخصصی وی در حوزه فلسفه سیاسی، انتظام و روش محتواهی مباحث او از جذابیت خاصی برخوردار است.

وی در کتاب نزاع دموکراسی مباحث خویش را به دو بخش تئوری محض* و تئوری‌های اجرا شده و به کار رفته در صحنه عمل** تقسیم کرده است. در بخش دوم کتاب، به هنگام بحث از تئوری‌های معطوف به اجرا و عمل در دموکراسی، در چهار فصل جداگانه، تئوری‌های رهگیری شده در انواع دموکراسی‌ها را بررسی می‌کند. تئوری‌های ارائه شده‌ای که وی در باب دموکراسی بر می‌شمرد عبارتند از تئوری نخبگی، تئوری مشارکت، تئوری مارکسیستی و تئوری لینینیستی.^{۲۴} هر یک از این تئوری‌ها زاینده دموکراسی‌هایی چون دموکراسی نخبگان، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مارکسیستی و دموکراسی لینینیستی است.

جدول شماره پنج

pure Theory	The grounds of democracy
1	interests
2	liberty
3	equality

Applied Theory	Theories
1	Elite theory
2	Participation theory
3	Marxist theory
4	Leninist theory

۷. هِلنا کَت (سه مدل دموکراسی)

هِلنا کَت*** در کتاب دموکراسی در عمل و در جمع‌بندی مدل‌های دموکراسی، به سه نوع دموکراسی اشاره کرده است. مدل‌های دموکراسی از نظر خانم کَت عبارتند از: ۱. مدل دموکراسی مشارکتی؛ ۲. مدل دموکراسی مستقیم؛ ۳. مدل نمایندگی یا لیبرال دموکراسی. وی در توضیح شاخه‌های اصلی دموکراسی مشارکتی می‌گوید در این نوع دموکراسی مردم به وسیله مباحثات و گفت و گوهای جمعی در مورد مسائل مورد نیاز و انتخاب بهترین راه حل و چاره‌جویی برای گروه‌ها و دسته‌ها نقش ایفا می‌کنند. در دموکراسی مستقیم نیز مردم به وسیله تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مربوط به خود وارد

* Puretheory

** Applied theory

می‌شوند، اما این بار رأی‌گیری در پاسخ به پرسشی ویژه و معین که برای آنان قرار داده شده اغلب به صورت رفراندوم نمود دارد. نوع سوم، دموکراسی نمایندگی است که به عقیده کت، این نوع مأнос‌ترین و آشناترین شکل از میان دیگر مدل‌های دموکراسی است و در آن گروهی از نخبگان انتخاب می‌شوند. به این گروه وظیفه تصمیم‌گیری برای امور مربوط به مردم محول شده است.^{۲۵} نکته قابل ذکر در تقسیم بندی «کت» این است که وی دموکراسی مشارکتی را در تعریف خود، تقسیم دموکراسی لیبرال یا «نمایندگی» قرار می‌دهد. حال آن که در دیگر تقسیم بندی‌های شایع، دموکراسی مشارکتی در تعریف مشهور آن، خود یکی از اقسام دموکراسی لیبرال است.

جدول شماره شش

توصیف	مدل دموکراسی
مردم درباره اختیارات بحث و گفت و گو کرده و سپس بر تصمیمی اجماع و اتفاق می‌کنند.	دموکراسی مشارکتی
رأی‌گیری و اظهار نظر مردم در پاسخ به پرسش‌های معینی که از آنان می‌شود تجلی دارد.	دموکراسی مستقیم
مردم نمایندگانی را برمی‌گزینند تا از جانب آنان تصمیم‌گیری کند.	دموکراسی نمایندگی یا لیبرال دموکراسی

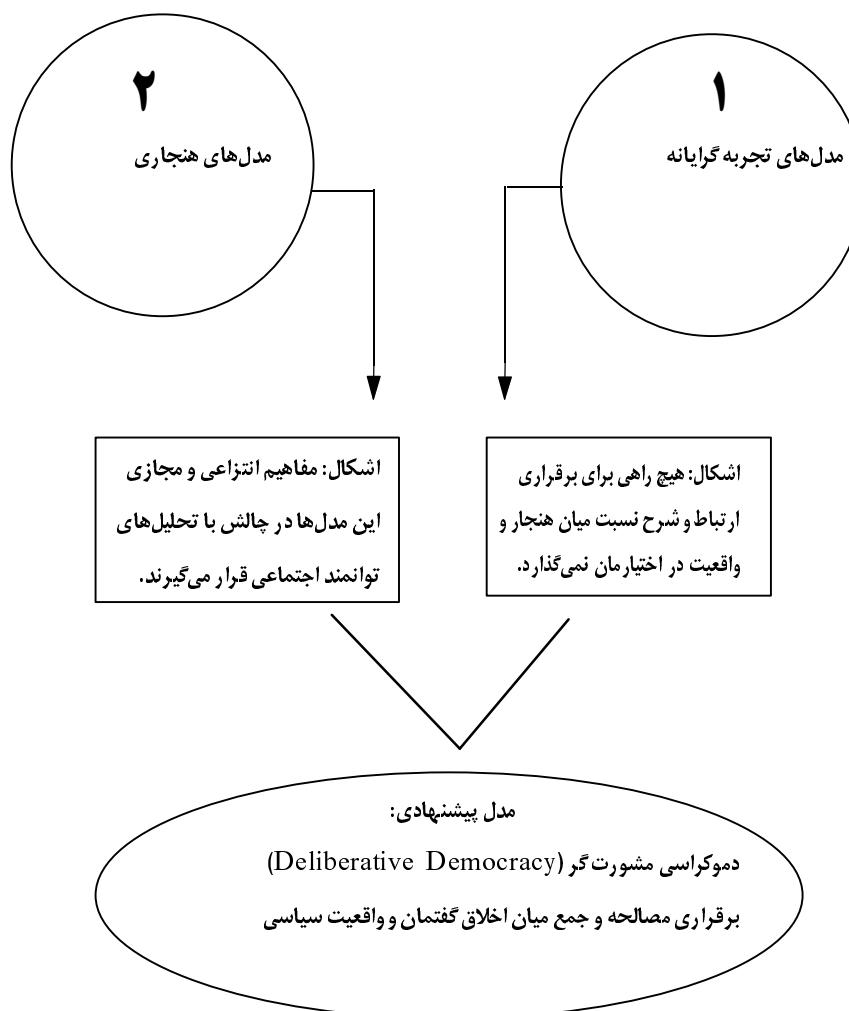
۸. یورگن هابرمانس (کلان مدل‌های دموکراسی)

هابرمانس در کتاب نظریه کنش ارتباطی دموکراسی را در قالب دو قسم مدل‌های هنجاری و مدل‌های تجربه‌گرایانه تقسیم‌بندی کرده است.^{۲۶} هابرمانس معتقد است در بازشناسی مدل‌های تجربه‌گرا می‌بینیم که این مدل‌ها هیچ راهی برای پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان بین هنجار و واقعیت ارتباط برقرار کرد پیش روی ما قرار نمی‌دهند و البته این در حالی است که از این سو مفاهیم انتزاعی و مجازی مدل‌های هنجاری دموکراسی در چالش با تحلیل‌های توانمند اجتماعی قرار می‌گیرند.^{۲۷} وی ضمن آن که دموکراسی را نظامی از حقوق می‌داند که در آن حق مشارکت برای هر فرد در فرایند قانون‌گذاری تضمین می‌شود، از بین دو دسته از دموکراسی‌های یاد شده «دموکراسی مشورتگر»* را بهترین راه حل ممکن برای مصالحة میان واقعیت و ارزش یا به تعبیری بین اخلاق گفتمان و واقعیت سیاسی می‌داند. وی در آثار دیگرش تلویحاً به تقسیم بندی‌های دیگر از دموکراسی همچون

* deliberative

دموکراسی صوری و غیر صوری یا انواع قدیم و جدید دموکراسی بورژوایی اشاره کرده و آنها را می‌پذیرد.

جدول شماره هفت

پی‌نوشت‌ها

1. David Held, *models of Democracy* 2nd Edition, polity press, Great Britain, 1996, P. 33.
2. *Ibid*, P. 99.
3. *Ibid*, P. 61.
4. *Ibid*, P. 116.
5. *Ibid*, P. 152.
6. *Ibid*, P. 197.
7. *Ibid*, P. 217.
8. *Ibid*, P. 261.
9. *Ibid*, P. 271.
10. *Ibid*, P. 324.
11. *Ibid*, P. 338.

۱۲. برای مثال فیلیپ اشميتر (از متفکران کورپوراتivist) نيز در تقسيم‌بندی خود از چهار موج در روند دموکراتيزاسيون کشورها سخن گفته است.

۱۳. هانتینگتون موج دموکراسی شدن را چنین تعریف کرده است: «موج دموکراسی شدن عبارت است از یک سلسه گذارهایی از رژیم‌های غیر دموکراتیک به دموکراتیک که در زمان‌های خاصی صورت پذیرفته و همچنین گذارهای مشخصی را در همان زمان در جهت مخالفت به همراه آورده است». ر.ک: ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا (تهران: انتشارات روزنه، ۱۳۷۳)، ص ۱۸.

۱۴. همان، ص ۲۹ و ۳۰.

۱۵. در نوشته مايرون واينر با اين مشخصات:

Myron Weiner, *Empirical Democratic political science theory*, PS 20 (Fall 1987).

این مقاله در کتاب

Competitive Elections in Developing countries, Ed. by Ergun Ozbudun
and Myron Weiner (Duke University Press).

.۱۶. ساموئل هانتینگتون، پیشین، ص ۴۹ و ۵۰.

.۱۷. ر.ک: برتراند راسل، اخلاق و سیاست در جامعه، ترجمه محمود حیدریان (بی‌جا: بی‌نا، ۱۳۴۹) [ترجمه از متن انگلیسی

.[۱۹۵۴

.۱۸. برتراند راسل، قدرت، ترجمه نجف دریابندری (تهران: خوارزمی، چاپ سوم، ۱۳۷۱) ص ۱۳۰.

.۱۹. همان، ص ۲۴۳

.۲۰. همان، ص ۲۴۹ - ۲۵۰.

.۲۱. ر.ک: گی ارمه، فرهنگ و دموکراسی، ترجمه مرتضی ثافب فر (تهران، ققنوس، ۱۳۷۶) ص ۲۲ - ۲۶.

.۲۲. یان مکنزی و دیگران، مقدمه‌ای بر ایدئولوژی‌های سیاسی، ترجمه م. قائد (تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۵) ص ۱۹۵ - ۱۹۶.

.۲۳. همان، ص ۲۰۵ - ۲۰۷.

24. keith Graham, *The Battle of Democracy*, Harvester Press, Great Britain, PP. 125-148.

25. Helena Catt, *Democracy in practice*, (Routledge, U. S. A and Canada, 1999), PP. 12-13.

26. Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms*, (Polity press, U. K. 2nd print, 1996), PP. 289-328.

27. *Ibid*, P. 296.

.۲۸. برای نمونه ر.ک: رابرت هولاب، یورگن هابرمان: نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه (تهران: نشر نی، ۱۳۷۵)

.۲۹. یورگن هابرمان، بحث مشرعیت، ترجمه جهانگیر معینی (تهران: گام نو، ۱۳۸۰) ص ۱۷۱.