

محمود سریع القلم*

ترجمه: سعیده لطفیان**

مقاله در تبیین موانع موجود بر سر راه تحقق جامعه مدنی در خاورمیانه به عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی و ساختاری اشاره دارد. نویسنده منطقه خاورمیانه را منطقه‌ای متفاوت از دیگر نقاط جهان تلقی می‌نماید که در آن موانع ساختاری مانع پذیرش دگرگونیهای سیاسی می‌شود. نویسنده با بر شمردن سه مورد مقاوم بودن مردم خاورمیانه نسبت به محیط خارج از آن، غربی بودن مفهوم جامعه مدنی و فقدان دلایل لازم برای تغییر دیدگاههای فرهنگی جوامع خاورمیانه به مسئله موقعیت جامعه مدنی و مفهوم عقلانیت و تأثیر آن در نهادها و ساختارها اشاره می‌کند. به نظر نویسنده جامعه مدنی نتیجه گفتگوی آزاد میان حکومت و نهادهای اجتماعی مستقل است، در حالی که در خاورمیانه مسأله امنیت بر آن برقراری می‌یابد و این روابط را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی در تبیین علل کندی حرکت تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عقلانی به سه رهیافت ذهن خاورمیانه‌ای، مفهوم خاورمیانه‌ای از حکومت و شیوه خاورمیانه‌ای روابط متقابل اجتماعی اشاره می‌نماید و نتیجه می‌گیرد بدلیل ضعف‌های ساختاری موجود، اکثریت جوامع خاورمیانه‌ای بر مبنای سنتهایی کاملاً متفاوت با اصول جامعه مدنی زندگی و فکر می‌کنند و رسیدن به جامعه مدنی مستلزم تعهد پایدار و بطور مداوم توسعه یافته است و برای برداشتن موانع فرهنگی وجود یک نیروی محركه اقتصادی و یا سیاسی قادر تمند بومی یک ضرورت تلقی می‌شود.

* این نوشتار ترجمه مقاله دکتر محمود سریع القلم، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و سردبیر فصلنامه مطالعات خاورمیانه به صورت زیر می‌باشد:

Mahmood Sariolghalam, "Prospects for Civil Society in the Middle East," in Elizabeth Ozdulga and Sune Persson, *Civil Society In the Middle East*, Goteborg University Press, 1997, pp. 55-61.

** دکتر سعیده لطفیان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هفتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۹، ص ۵۹-۷۱.

این نوشتار بر تبیین فرهنگی مشکلات موجود بر سرراه تحقیق جامعه مدنی در خاورمیانه تاکید دارد. در اینجا، عامل فرهنگ یک متغیر سببی مهم برای نهادهای ساختاری و اجتماعی ضعیفی است که باید پشتوانه اصلی جامعه مدنی را تشکیل دهنده. در میان تبیین های مختلف ارائه شده برای نبود شرایط شکل گیری جامعه مدنی، تبیین فرهنگی دارای بیشترین اعتبار بنظر می آید. دلایل چندی برای این ادعای نظری وجود دارد.^۱ نخست آن که، خاورمیانه به عنوان یک منطقه فرعی در جهان، به رغم همگرایی قابل توجه با اقتصاد جهانی، برای اکثریت اشار مردم خود هنوز از لحاظ فرهنگی در برابر محیط خارجی مقاوم باقی مانده است. شاید بتوان گفت فرهنگ بومی خاورمیانه که متمایزترین ساختار فرهنگی را در مقایسه با عرف اساسی غربی دارا می باشد. اکثریت مشخصی از مردم در ترکیه، پاکستان، ایران و جهان عرب بدون تأثیرپذیری از عرف فرهنگی غربی وجود دارند. البته باید تاکید شود که قصد ارائه قضاوتهای هنجاری ندارم. خاورمیانه با سایر مناطق جهان تفاوت دارد. اگرچه مردمان خاورمیانه در پذیرفتن و پیروی از رویه های اقتصادی بین المللی با مشکلات کمی روبرو شده اند، اما از لحاظ فرهنگی و سیاسی خاص هستند و وفاق کمتری با دیگر مناطق جهان دارند. این خصوصیات متفاوت در دو دهه اخیر آشکارتر شده اند. بنابراین، جهانی شدن در این منطقه معنا و مفهوم نسبتاً متفاوتی دارد. با قبول این تفاوت به دلایل امنیتی، سیاست غربی ها به ایجاد یک هویت فرهنگی مجزا در واقع کمک کرده است.

دوم این که جامعه مدنی یک مفهوم غربی است. مفهوم جامعه مدنی در یک موقعیت تاریخی و فرهنگی - اجتماعی معینی توسعه و تکامل یافته است. تسلط اقتصادی جهانی غرب و نگرانی های امنیتی جهانی آن به آغاز یک فرایند موازی معرفی عرفهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی غربی به دنیا انجامید.^۲ به طور آشکار، در آسیا و آمریکای لاتین این پذیرش گسترده تر و واضح تر بوده است. احتمال دارد که این هم آوایی به منطق اقتصادی، سنن مسیحیت و روابط سیاسی تاریخی مربوط باشد. به طور مشابه، رواج دولت رانتی در بیشتر نقاط خاورمیانه ممکن است که دلالت بر وجود یک مانع ساختاری برای پذیرش دگرگونی های سیاسی داشته باشد. تجربه ترکیه حائز اهمیت بسزایی است. در حالی که اقتصاد ترکیه به یک استراتژی

مبتنی بر صادرات^{*} بستگی دارد، و نظام سیاسی آن نیز بسیار متنوع می‌باشد، ساختار فرهنگیش به سمت عرفهای اسلامی و سنتی متمایل است. بنابراین حداقل در مورد ترکیه، مقاومت فرهنگی در نتیجه اصول استدلال عقلی دولت رانتی در کشورهای خاورمیانه عضو اوپک، دارای اعتبار واقعی نیست.^۳ جامعه مدنی مستلزم یک فرهنگ مربوط به خود می‌باشد، مطلبی که بعداً توضیح داده خواهد شد. پیدایش جامعه مدنی در غرب احتمال دارد که حاصل یک پویایی اجتماعی- اقتصادی معینی که پندارهای خاصی را در مورد انسان، جامعه و حکومت بوجود آورد، باشد. بین جامعه مدنی و روشنی که با آن در هر جامعه مشخص مسأله امنیت حل و فصل می‌شود، رابطه نزدیکی وجود دارد. در خاورمیانه، پندارهای رایج در مورد انسان، زندگی، جامعه و کشور به هر دلیلی که باشد کاملاً متفاوت هستند. به رغم رشد مصرف گرایی و توانایی تولیدی صنعتی محدود، چنین رشدی در مقایسه با منطقه آسیای شرقی دارای اثر فرهنگی و اجتماعی حاشیه‌ای بوده است. سنن محلی حتی در عصر ارتباطات مافوق ارتباط با محیط‌های خارجی است. جریان‌های عقلانی و فکری در خاورمیانه در زمان رویارویی با تنوع فرهنگی خارجی بسیار گزینشی بوده، و فرآیند انتخاب معیارهای قومی بومی را در بر دارد. بنابراین، آشکار نیست که آیا می‌توان اصول جامعه مدنی را از محیط‌های اجتماعی خاورمیانه‌ای انتظار داشته باشیم یا نه.

سوم آن که، دلایل مبرمی برای تغییر دیدگاه فرهنگی خاورمیانه وجود ندارد. به ویژه در دودهه پیشین، سیاست در خاورمیانه ناگزیر به انطباق با یک موضع سنتی تر و در ضمن اسلامی‌تر شده است. نگرش خاورمیانه‌ای به جهان عموماً در مقایسه با همطرازانش در پنهان گیتی متفاوت بوده است. در اینجا، بحث این است که بازگشت اخیر به سنت گرایی احتمال پیدایش اصول جامعه مدنی را حتی بیش از پیش کمتر کرده است. گرچه می‌توان استدلال کرد که فرهنگ خاورمیانه دارای سه جزء محلی، اسلامی و غربی است، اما دو عنصر نخستین بسیار مهمتر از عنصر غربی می‌باشند. عناصر غربی بیشتر به رفتار اقتصادی شهر و ند خاورمیانه‌ای مربوط می‌شوند، تابه رفتارهای اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی او. شاید، توضیح

* exports-led strategy

ساده‌ای برای این تجربهٔ آموختهٔ جداسازنده وجود داشته باشد. عوامل اقتصادی و به ویژه مصرف‌گرایی ضرورتاً باعث برهم خوردن محیط رفتاری اجتماعی نمی‌شوند. در حوزه سیاسی، پایه‌های فرهنگی موجودیت سیاسی به طور همیشگی بر اثر منطق امنیت رژیم تقویت می‌شوند. در موقعیتی که امنیت ملی وجودندارد و اصول امنیت رژیم فرهنگ سیاسی جامعه را تعیین می‌کند، انتظار کمی ممکن است برای تغییر و تحول فرهنگی پدیدار شود.^۹ در ضمن لازم است که در کامپلی از تکامل تاریخی نظامهای پدرسالاری و پادشاهی در خاورمیانه داشته باشیم. به نظر می‌آید که حکام در واقع مذهب را به عنوان ابزار توجیه کننده برای حفظ مشروعیت شان بکار بردند. گرچه اشار حرفه‌ای، روشنفکر و تحصیلکرده جوامع خاورمیانه‌ای ممکن است بکوشند تا نظامهای اجتماعی خود را اصلاح کنند، اما نخبگان حاکم و توده‌های مردمی دارای باورها و اولویت‌های کاملاً متفاوتی می‌باشند. در نتیجه، نیروی محرکه زیادی برای دگرگونی در سراسر منطقه وجود ندارد. تمایل ندارم که بیانیه‌های هنجاری ارائه نمایم؛ و تنها بر این باورم که فرهنگ غالب خاورمیانه معاصر از لحاظ ساختاری با فرهنگ جامعه مدنی تفاوت دارد.

زمینهٔ موقفیت جامعه مدنی را مفهوم عقلانیت فراهم می‌آورد، و پذیرش این مفهوم در نهایت به ساختاری اجتماعی منتهی می‌شود که در آن نسبیت و نظم و ترتیب قاعده‌مند روابط حکومت-جامعه را تعیین می‌کنند. اگر در یک کشور فعالیتهای محدود نشود و، تشکیل اجتماعات آزاد و دیدگاههای سیاسی متفاوت را مجاز بداند، بدین معنی است که از لحاظ موقعیت و سیاستهایش احساس امنیت می‌کند. از این گذشته، چنین دیدگاه حکومتی ممکن است نشان دهد که مشروعیت حکومت به طور جدی مورد تهدید قرار نگرفته، و آن حکومت قادر بوده که حمایت مردمی را جلب کند. موجودیت‌های سیاسی تحت حکمرانی یک فرد نمی‌تواند روابط اجتماعی آزاد را مجاز اعلام کنند. عقلانیت سیاسی تبدیل شده به مشروعیت نهادینه شدهٔ حکومت، چرخش قدرت و پیروی امنیت رژیم از امنیت ملی نشانه‌های آشکار بلوغ سیاسی است که می‌تواند به روابط حکومت-جامعه سالم تری منتهی شود. در بحثی که در ارتباط با سببیت عدم وجود عقلانیت سیاسی در خاورمیانه

می تواند مطرح شود، علت [وجود] یک «ساختار باورهای فرهنگی و اجتماعی» است که اهمیتی برای زیرسئوال بردن رفتار حکومت قائل نیست، و مسأله مسئولیت و جواب دهی را درونی نکرده است، و به حکومت نه به عنوان یک همطراز قانونی بلکه به عنوان نهادی برتر از جامعه می نگرد. یک عقلانیت خاصی در بحث جامعه مدنی وجود دارد. در پایه ساخت آن مفهوم فرد گرایی قرار دارد. فرد گرایی غربی را می توان با گروههای هم شأن و تطابق اجتماعی رایج در خاورمیانه مقایسه کرد. از نظر حکومت و شهروندی، عقلانیت رهیافت دوجانبه، ابزار قانونی حقوق و معنای فرد گرایی هر دو باید به طور دقیق بررسی شوند. البته نظامهای اقتصادی مدرن به تجدید ساختار جامعه و موجودیت سیاسی انجامیده است، اما کامل‌آجا از این پیش نیازهای ساختاری، بحث مربوط به عناصر تعهد فردی و دولتی به جامعه مدنی نیز وجود دارد. جامعه مدنی حقوق، آزادی، هویت فرد و گروه را مورد بحث قرار می دهد. جامعه مدنی برپایه عقل و خرد، و معنای توینی از ساختار اجتماعی استوار است. در وضعیت جامعه مدنی، نفوذ احساسات یا هیجان‌های آنی در عقلانیت ضعیف بوده، و عقلانیت مسلط باقی می‌ماند. از این گذشته، وفاداری بیشتر به سمت مفاهیم کارایی، آزادی، روابط متقابل و مسئولیت هدایت می‌شود. در فرهنگ خاورمیانه‌ای، وفاداری فردی به گروه هم شان، قبیله، طبقه اجتماعی، دستگاه حکومت یا به فرد دیگری است. عقلانیت به عقل و خرد مربوط می‌شود. بنابراین، تعهد تمام شرکت کنندگان در یک فرآیند یادگیری به عقلانیت بخش اصلی بحث جامعه مدنی را تشکیل می‌دهد. تجربه غربی در این مورد نسبتاً طولانی و پر رحمت بوده، و بر مفهوم سازی فرد گرایی مثبت، و شیوه‌های اخیر شهرنشینی، نوگرایی و یک چارچوب اقتصادی متکی به داشت استوار می‌باشد.

واقعیت این است که جامعه مدنی نتیجه گفتگوی آزاد بین حکومت و نهادهای اجتماعی مستقل است. در ضمن حقیقت این است که جامعه مدنی زمانی توسعه می‌باید که امنیت رژیم به امنیت ملی منتهی شود، وجود و گسترش انجمان‌های مستقل تهدیدی برای مشروعیت و اقتدار حکومت بوجود نمی‌آورند. اما چنین پیامدی نتیجه یک توسعه ذهنی و مفهومی پیچیده تری است که پیش از پیدایش آزاد انجمنهای کمابیش مستقل بوقوع

تنوع، تحرک و ذوقهای شخصی اعتماد کنند.^۷

خاورمیانه متشکل از جهان عرب، ایران و ترکیه در تکامل تاریخی اش نتوانست ساختار طبقاتی مجازی را که به نیروهای انباشت سرمایه و به کارایی حکومت اجازه پیشرفت خواهد داد، بوجود آورد.^۸ بحران‌های دنباله دار مشروعیت، جوامع بسیار طبقه‌بندی شده، دستگاه‌های حکومتی پراکنده، سوء استفاده خارجی از منابع و سیاست‌های محلی و جهانی شدن تدریجی مانع از پیدایش عقلانیت شده‌اند. به رغم سازگاری ادبیات اسلامی با رشد علمی، طرفداران اندیشه مذهبی در زمینه ارایه کاربردهایی که برآن اساس عقلانیت به عنوان یک فرآیند تعیین روشهای مؤثر برای رسیدن به اهداف تکاملی مستلزم یک اتفاق نظر فلسفی در بین گروههای سیاسی و ایدئولوژیک صاحب نفوذ در هر جامعه است. خاورمیانه که ذهنش به شدت به مسائل امنیتی مشغول است، و تحت نفوذ رژیمهای نگران از امنیت

می‌پیوندد. این مفهوم سازی ممکن است که به عنوان «عقلانیت»— عقلانیت فرهنگ، عقلانیت گروههای نخبه سیاسی فعلی و احتمالی و عقلانیت مربوط به نهادهای اجتماعی و بازسازی اقتصادی— پذیرفته شود.^۹ احتمال دارد که وجود نیروهای خاصی در یک ساختار اجتماعی برای ظهور تفکر، روابط و ذهنیت عقلایی ضروری باشد. در حالی که در تجربه اروپایی، منطق اقتصادی و فشار برای تقویت قابلیت پیش‌بینی و اطمینان به پرورش رفتار معقولانه و ساخت سازی اجتماعی معقولانه کمک کرد، خاورمیانه چنین فرصتها و نیروهای تاریخی را تجربه نکرد. دلیستگی به انسانیت و فرد گرایی نیروهای فرهنگی قدرتمندی بودند که دیدگاه سازمان یافته اروپایی نسبت به زندگی را بوجود آوردند، که به موجب آن وسائل عملی و ابزاری لازم توسعه یافتدند. سور و جنبش بخش خصوصی و دولتی مسئول در حفظ نیروی حرکت در جهت عقلایی سازی زندگی بسیار مؤثر نشان داده شد. در چنین چارچوبی، همه سود برند: فرد از آزادی بیشتری برخوردار شد و توانست به توانایی‌های خود برای تحرک اجتماعی متکی باشد، شرکت‌ها توانستند به فکر سازمان یافته و رفتار منظم شده شهروندان به نفع کارآیی و نیروی تولید و نیز به رویه‌های حقوقی قانونی شده لازم برای حفظ

قراردارد، قادر نبوده است که فرآیندهای توافق‌سازی را تقویت کند. قدرت در طبقات آگاه از کارایی سرمایه‌گذاری نشده است. عقلانیت یک گام فراتر از امنیت است. عقلانیت در این چارچوب شناسی برای رشد تکاملی نداشته است. اختلاف اعراب و اسراییل در نیمة دوم قرن بیستم حداقل در جهان عرب به تعویق انداختن قوهٔ حرکت جامعه مدنی منجر شده است زیرا نبود راه حل [برای این منازعه] به تسلط منافع امنیت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی منتهی شده است. بنابراین برخلاف موقعیت سیاسی و اجتماعی آسیای شرقی که به سرعت اتفاق آرایی را به وجود آورد و برنامه‌های منظم و رویه گسترش عقلانیت اقتصادی و اداری را اجرا کرد، تاریخ خاورمیانه به ویژه در دوران نوگرایی نیمه دوم قرن بیستم کندی، مقاومت، پراکندگی، و شناخت ضعیف از مسایل اساسی جهانی و گرایش‌های مفهومی را به نمایش می‌گذارد.

در تبیین علل کندی تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عقلایی، این مقاله سه زمینهٔ تحلیلی را رائه می‌کند. در یک رهیافت سه‌ضلعی، سه جنبه می‌تواند در نظر گرفته شود: (الف) ذهن خاورمیانه‌ای؛ (ب) مفهوم خاورمیانه از حکومت، و (پ) شیوه خاورمیانه‌ای برای روابط متقابل اجتماعی. این سه زمینه در اینجا به عنوان عوامل تشکیل دهنده یک شبکهٔ ناقض جامعه مدنی مورد بحث قرار می‌گیرند. مشکلات مربوط به این مسایل موانع روانشناسی و جامعه‌شناسی برای قواعد شناخته شده برای تنظیم روابط حکومت-جامعه می‌باشند. مفروض ما در این مقاله این بود که عقلانیت سیاسی و کارایی اقتصادی شروط لازم و اساسی بلوغ حکومت می‌باشند، که به نوبه خود به ظهور نهاد اجتماعی مستقل منجر می‌شود. در تبیین زمینه‌های مسأله دار در پیش ذکر شده، تعریف زیر از جامعه مدنی بکار رفته است:

جامعه مدنی به یک حوزه از روابط متقابل اجتماعی بین اقتصاد و حکومت [اطلاق می‌شود]، که در صدر همه محیط‌های صمیمی (به ویژه خانواده)، محیط اجتماعات (به ویژه اجتماعات داولطلبی)، جنبش‌های اجتماعی، و انواع ارتباطات عمومی قرار می‌گیرد. جامعه مدنی مدرن از راه انواع خود بسیجی و خودگماری ایجاد می‌شود. این جامعه به وسیله قوانین، به ویژه حقوق

ذهنی که وجوه تمایز اجتماعی را متعادل می‌سازند، نهادینه شده و عمومیت می‌یابد. در حالی که ابعاد خود آفریده و نهادینه شده می‌تواند به طور جداگانه وجود داشته باشند، در بلندمدت عمل مستقل و نهادینه شدن هر دو برای تشکیل جامعه مدنی ضروری می‌باشند.^۹

همانطور که در تعریف بالا مشخص شده، تمرکز بر قوانین، نهادینه شدن، عمل مستقل و جنبش‌های اجتماعی نشانه‌های اهمیت روابط متقابل آگاهانه در بین افراد از یک سو، و افراد و حکومت از سوی دیگر هستند. بنابراین مفروضات خاصی در مورد فردیت و ساخت سیاسی و اجتماعی جایز هستند. در ادامه بحث، من استدلال می‌کنم که عقلانیت فکر، عقلانیت رفتار حکومت (ونیز مفهوم دولتمردان از شهرنشی) و عقلانیت روابط متقابل اجتماعی برای تکامل جامعه مدنی ضروری می‌باشد. اینها مشکلات ساختاری در خاورمیانه به نظر می‌آیند.

ذهنیت خاورمیانه‌ای

ذهنیت در این منطقه به ظاهر تابع دو عنصر است: حکومت استبدادی و تعالیم مذهبی تک بعدی. چه چیزی ذهنیت خاورمیانه‌ای را تشکیل می‌دهد؟ به دلیل شکست‌های مداوم حکومت‌ها در طی قرون متتمادی، مردمان این منطقه به طور کلی گرایش دارند تا زندگی را به صورت یک بازی شناسی در نظر بگیرند.^{۱۰} باور این است که فرد چاره دیگری ندارد، و تنها باید از تغییر اوضاع چاره ناپذیر و اساساً منفی زندگی رنج ببرد. زندگی خیالی است و نه واقعی. محیط اجتماعی یک محیط توطئه بین‌المللی دشمنانه با هدف نفوذ و فاسد کردن زندگی مردم است. تقریباً هیچکس وجود ندارد که بتوانید به او متکی باشید. هیچ قاعده‌ای که به وسیله آن بتوان پیش‌بینی کرد وجود ندارد. زندگی مردم خاورمیانه تاحدی دارای یک ویژگی کناره‌جوسی است. از آنجایی که شمار کمی از تشکیلات مذهبی با علوم و روش‌های علمی اندیشه‌آشنایی دارند، فعالیتهای اجتماعی و موعظه‌های آنها تقریباً به طور کامل مربوط به دنیای دیگر و بی اعتباری امور دنیوی می‌شود. چنین دیدگاه تک بعدی از مذهب فرهنگ بنا نهاده خود را ایجاد می‌کند. می‌توان به تفاوت بین اصول پروتستان‌ها، کاتولیک‌ها و

اصول پیوریتن‌ها^{*} در مورد تفسیرهای گوناگونشان درباره امور دنیوی اشاره کرد. نبود دقت، توجه و تعهد از یادآوریهای دایمی در مورد بی اهمیتی این دنیا نتیجه می‌شود. فساد حکومتی همراه با تلقین بدون وقفه این مفهوم بی اهمیتی یک نوع ویژگی بی علاقه‌گری را بوجود می‌آورد. در اینجا نیاز نیست که بر تأثیر قوی نیروهای محیطی بر شکل گیری شخصیت و ماهیت فردی تاکید شود. در حالی که اسلام می‌تواند منبع الهام برای اهداف علمی و تمدنی باشد، تعالیم و فرهنگ تک بعدی و غیر دنیوی در جهان مسلمانان به عنوان موانع شکل گیری کشورسازی معین عمل کرده‌اند. بنابراین، بحث اینجا این است که آرمانهای مرتبط با وضعیت جامعه مدنی ممکن است در ذهنیت خاورمیانه‌ای که بر اثر آموزش تاریخی خاص توسط تشکیلات فرهنگی جاودان شده درک شدنی نباشد.

مفهوم خاورمیانه‌ای از حکومت

پدیده دومی که مانع از تلاش در جهت حرکت به سوی شرایط جامعه مدنی می‌شود، مربوط به دیدگاه تبعیت شهروندان از حکومت است که در سراسر خاورمیانه یافت می‌شود. دیدگاه استعاری که در بخش‌های بزرگی از خاورمیانه وجود دارد می‌تواند منشأ چنین رفتار پیروی کنندگی بشمار آید. در حالی که هرگونه چالشی برای اقتدار تلاشی برای رسیدن به اهداف مادی در نظر گرفته می‌شود، انجمن‌ها برای تغییر وضعیت یک مسأله یا بهبود حقوق قانونی یک گروه یا تقاضا برای اجرای یک قانون تشکیل می‌شوند. تمام اینها مستلزم دیدگاهی جدی نسبت به زندگی و نسبیت قدرت و اقتدار حکومت است. از این گذشته، طبقات بازرگانی ضعیف که در تغییر رفتار حکومت در غرب بسیار مؤثر بوده‌اند، نیروی اقتصادی برای تغییر در خاورمیانه نبوده‌اند. گروههای تجاری در کل نیازی به دستگاه حکومتی مدرن، یا جوامع منظم، سازمان یافته و منسجم ندارند؛ بلکه یک سطح رو به افزایش تقاضای مصرف کنندگان ممکن است برای ایجاد سطوح درآمد رضایت بخش مداوم کافی باشد. گروههای تجاری خاورمیانه‌ای، پیش از بهره‌برداری از نفت و تاحدی پس از آن، زندگی

اقتصادی منطقه را تحت تسلط خود در آورده‌اند. طبقات بازارگانی معمولاً خود را با اقتدار حکومت تطبیق داده و می‌توانند هر شکلی را به خود بگیرند. در سالهای بعد از بهره‌برداری از منابع نفتی، به دلیل قدرت دولت برای توزیع درآمد، صعود دولت را تی‌حتی بیش از پیش وفق دادن خود با سیاستها و ساختارهای حکومت را متداول کرده است. وجود یک بخش خصوصی ضعیف و یا نبود آن، برای حکومت مکانیزم‌ها و فرستهای قدرتمندی برای اشتغال فراهم می‌آورد، و بنابراین بقای اقتصادی را به روحیه فرمانبرداری بیشتر پیوند می‌زند. بعد دیگری که پیروی از رفتار حکومت را تشید می‌کند مسئله امنیت است. در شرایطی که مسئولیت امنیت ملی نهادینه شده نیست، امنیت رژیم و یا امنیت فردی که در والاترین مکان قدرت قرار دارد امنیت ملی پیشی می‌گیرد. همه ابعاد امنیت به حکومت یک فرد، یک خانواده یا گروه کوچکی از افراد خلاصه می‌شود. شهامت و استعداد توسط حکومت به عنوان تهدیدهای امنیتی بشمار می‌آیند. رشد و یا رکود اقتصادی هردو می‌توانند این شرایط روانی را شدت بخشنند. در نتیجه، هم ماهیت حکومت و هم تصویر ثابت عمومی از آن تسلط حکومت در محیط عمومی و مباحث فکری احتمالی مستقل آن را دائمی می‌کند.^{۱۱} در حالی که تغییرات ظاهری کمی در برخی از کشورهای خاورمیانه‌ای به چشم می‌خورد، روند برتر حکایت از تسلط حکومت می‌کند.

شیوه خاورمیانه‌ای روابط مقابله اجتماعی

سومین عنصری که از رشد و نهادینه شدن اصول جامعه مدنی جلوگیری می‌کند، نوع نگرش مردم به اجتماعات و کارهای گروهی در این منطقه است. افراد در خاورمیانه به سرعت بريکديگر نوعی محدودیت نهادی مانند قبیله‌ای، ملی، ایدئولوژیکی، اجتماعی یا سیاسی تحمیل می‌کنند. افراد در برخورد با يكديگر به شیوه ای آزاد و مستقل از محدودیت‌ها، دچار مشکل هستند. مردم خاورمیانه در برقراری روابط با يكديگر برای رسیدن به اهداف روابط مقابله مؤثر مردد می‌باشند. به دلیل سنن حکومتهای استبدادی، ساختار باورهای افراد گرایش به نوسان داشته، و به شدت به محیط اطراف وابستگی دارند. بسیار دشوار است که به

دیگران اعتماد شود به ویژه در زمانی که هویت مشترک و اهداف مشترک مطرح می‌باشند. پندارهای خاورمیانه‌ای از جامعه به شدت تحت تأثیر احساسات و ایدئولوژی قرار دارند. ساختارهای فرهنگی استوار بر موقعیتهای گوناگون باورها، منافع و اسلوبها به شدت در خاورمیانه مورد سوءظن قرار می‌گیرند. چگونه یک جامعه می‌تواند اجتماعات و نهادهایی را بر مبنای مجموعه‌ای از باورها و اهداف تشکیل دهد در حالی که اعتماد و قابلیت اتکاء چنین کالاهای کمیابی هستند؟ به دلیل نبود ثبات سیاسی، خاورمیانه در سطح اجتماعی بیش از حد سیاسی شده است. تقریباً هر مساله‌ای یک بعد سیاسی دارد. در یک موقعیت جامعه مدنی، اقتدار یکی از مشتقات نقش، عملکرد، توانایی، ویژگی‌های شخصی فرد است. در خاورمیانه، اقتدار تابعی از قدرت است. تحرک در این منطقه حاصل کار سخت و تلاش نیست بلکه نتیجه ارتباطات و آشناییهای سیاسی است. به افراد و نهادهای مستقل با دید سوءظن نگریسته می‌شود. وجود یک جامعه متعدد با ساختارها و باورهای ثابت و در حال رقابت از شرایط لازم برای یک جامعه مدنی است. سستی باورها و وفاداریها مانع از تشکل‌های باثبات می‌شوند.^{۱۲} در چنین شرایطی، روابط متقابل اجتماعی در بهترین وضع آن مصنوعی است. روابط متقابل واقعاً قوی بندرت از خانواده یا قبیله پیشی می‌گیرند. تأخیر در تشکیل حکومتهای ملی در خاورمیانه احتمال دارد که یک دلیل ساختاری برای رواج وفاداری‌های فرعی باشد. رویه منظم گفتگوی مفهومی در یک جامعه پیش نیازی برای هر نوع اجتماع است. در خاورمیانه لایه‌های منقاد و گوناگون تفکر دشواری‌های جدی را برای ظهور اجتماعات مستقل، با اهمیت و هدفمند بوجود می‌آورد.

نتیجه‌گیری:

هدف این مقاله تبیین فرآیندهای ناکارآمد در تشکیل جامعه مدنی در خاورمیانه است. در این پژوهش، خاورمیانه به عنوان یک واحد در نظر گرفته شده است. اگرچه ممکن است گروههای حاشیه‌ای متشکل از اعضای طبقات حرفه‌ای و تحصیلکرده وجود داشته باشند که تحت تأثیر این گرایش‌های توصیف شده در اینجا قرار نداشته باشند، اما اکثریت جوامع

خاورمیانه‌ای برمبنای سنتی کاملاً متفاوت با اصول جامعه مدنی زندگی می‌کنند، فکر می‌کنند و با یکدیگر ارتباط دارند. شاید اکثریت مردم بیشتر نگران بهبود شرایط اقتصادی خود هستند تا مفاهیمی مانند مشارکت سیاسی، دولتهاي مسئول، چرخش قدرت، انجمنهای اجتماعی مستقل، وغیره. به طور یقین، این یک انتخاب است. نکته‌ای که کوشیده‌ام تا روشن شود این است که جامعه مدنی مستلزم تکامل پیش‌نیازهای فرهنگی خاصی است که عدم وجود آنها مانع از ایجاد شرایط جامعه مدنی می‌شوند. بازسازی اقتصادی در اروپا که در قرن هجدهم آغاز شده در کل این قاره به کاهش اقتدار حکومتها منجر شد. از این گذشته، یک تعهد بزرگ از سوی گروههای اقتصادی و اجتماعی به فرآیند قانونمندی و مسئولیت‌پذیری سرعت بخشد، بنابراین شرایط رهیافت مدنی در روابط حکومت-جامعه را بوجود آورد. ایجاد این شرایط بر اثر عوامل داخلی و خارجی در خاورمیانه به تأخیر افتاده است. براین باور هستم که موقعیت جامعه مدنی حتی بیش از یک ساختار باورها و بازسازی اقتصادی مستلزم تعهد پایدار و به طور مداوم توسعه یافته می‌باشد. باسازمان اجتماعی و سیاسی داخلی خود، جوامع خاورمیانه‌ای قادر به تولید نیروهای به قدر کفايت قدرتمند برای تغيير روابط جامعه- حکومت خود نبوده‌اند. در پایان می‌توان ادعا کرد که لازمه برداشتن موانع فرهنگی در خاورمیانه وجود یک نیروی محرکه اقتصادی و یا سیاسی بومی قدرتمند می‌باشد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پortal جامع علوم انسانی

1. Augustus Richard Norton, *Civil Society in the Middle East*, Vol. 1, New York: 1995, pp. 7-13.
2. Jean Cohen and Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, Cambridge: 1994, pp. 83-117, 201-225.
3. Ayse Gunes-Ayata, "Roots and Trends of Clientelism in Turkey," in *Democracy, Clientelism and Civil Society*, Luis Roniger and Ayse Gunes-Ayata, eds., London: 1994, pp. 49-65; Peri Pamir, "Turkey in Its Regional Environment in the Post-bipolar Era: Opportunities and Constraints," in *Building Peace in the Middle East*, Elise Boulding, ed., London: 1994, pp. 133-147.
4. Saad Eddin Ibrahim, "Civil Society and Prospects for Democratization in the Arab World," in *Civil Society in the Middle East*, op. cit., pp. 44-48.
5. Ronald Robertson, *Globalization*, London: 1992, pp. 115-129; Robert Merton, *Social Theory and Social Structure*, London: 1968, pp. 604-616.
6. Daniel Hausman, ed. *The Philosophy of Economics*, London: 1984.
7. Cohen and Arato, 1994, pp. 421-492.
8. Ahmad Moussai, "Modern Islamic Fundamentalist Discourses on Civil Society, Pluralism and Democracy," in *Civil Society in the Middle East*, op. cit., pp. 79-120.
9. Cohen and Arato, 1994, p. ix.
10. Edward Mortimore, *Faith and Power*, New York: 1982, pp. 56-121.
11. Ibid., pp. 31-39.
12. Raymond Hinnebusch, "Syria," *Civil Society in the Middle East*, op. cit., pp. 214-242.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی