

ترکیه قرن بیست و یکم

فرصتها، چالشها و تهدیدها*

رحمن قهرمانپور

خواننده‌ای که در پی یافتن الگویی نظری برای فهم مسائل اساسی ترکیه است، احتملاً از خواندن کتاب به الگویی خاص نخواهد رسید، زیرا به نظر می‌رسد کورنل اساساً چنین هدفی برای خود قایل نیست، اما یک دیپلمات حرفه‌ای، سیاستمداری که باید تصمیم بگیرد و براساس چشم اندازهای آینده نظام سیاسی ترکیه روابط با این کشور را تنظیم کند و نیز پژوهشگری که نیازمند مواد خام علمی است، می‌تواند از این کتاب بهره‌های فراوان ببرد. از این منظر اغراق نیست اگر کتاب کورنل را یک دایرةالمعارف کم حجم در مورد ترکیه قرن بیست و یکم

* . متن حاضر به نقد و معرفی کتاب زیر می‌پردازد:
Erik Cornell, **Turkey in the 21st Century: Opportunities, Challenges and Threats**,
(Surrey: Curzon Press, 2001).

«اریک کورنل»، نویسنده کتاب، دارای درجه لیسانس تاریخ و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه استنکلهم است و از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ به عنوان سفیر سوئد در ترکیه خدمت کرده است. سوابق دیپلماتیک، دید تاریخی و نگاه سیاسی کورنل را می‌توان به خوبی در کتاب «ترکیه قرن بیست و یکم: فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدها» مشاهده کرد. این کتاب حاوی مطالبی تاریخی، توصیفی و عمدهاً مشاهده‌ای در مورد مهم ترین مسائل داخلی و خارجی این کشور است. به نظر می‌رسد پیش فرض اساسی و بنیادی نویسنده را بتوان در این جمله‌وی در مورد مسئله مذهب در ترکیه یافت که «فهم جهان خارج از مسئله مذهب در ترکیه فهم ساده‌ای است که بازتاب دهنده واقعیات نیست» (ص ۱۰۵).

بنامیم؛ دایرةالمعارفی از فرهنگ سیاسی، شخصیت رهبران، نقش نظامیان، شکاف‌های قومی و مذهبی، مسئله کردها، احزاب سیاسی، حقوق بشر، اسلام‌گرایی، روابط با آسیای مرکزی و فرقه‌زار اتحادیه اروپا. در هر یک از مواردی که بر شمردیم، نویسنده کتاب چالش‌ها، فرصلات و تهدیدات پیش روی ترکیه را به صورت توصیفی و بدون مقید شدن در چارچوب‌های علمی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

عدم تقید به چارچوب‌های علمی باعث شده است تا در فصول مختلف کتاب با مطالب مشابه و بعض‌اً تکراری مواجه شویم. در عین حال حسن این کار این است که خواننده در می‌باید مسائل مختلف ترکیه (و تاحدی اغلب کشورهای در حال توسعه) تا چه اندازه به هم گره خورده است و چگونه ارتشی که حافظ قسم خورده نظام سکولاراست، آموزش مذهبی رادر مدارس ترکیه بعد از کودتای ۱۹۸۰ اجباری می‌کند تا چپ‌های افراطی تضعیف شوند. همین ارتش است که در دهه ۱۹۹۰ دولت قانونی اربکان را به دلیل اسلام‌گرایی بایک کودتای سفید بر کنار خلاصه کرد:

۱- مخاطب نویسنده کتاب در درجه نخست خواننده غربی است که می‌خواهد از ترکیه تصویری کلی به دست آورد. او در بسیاری از صفحات به تصویر ارائه شده از ترک‌ها اشاره می‌کند و می‌کوشد آن را تصحیح کند، گرچه معتقد نیست چنین تصویری معلول آن چیزی است که «ادوارد سعید» آن را شرق‌شناسی می‌نامد. در صفحه ۱۷۱ کتاب می‌خوانیم:

تصویری که در اروپا از ترکیه ایجاد شده تصویری است ایستا و مربوط به اوآخر قرن نوزدهم و جنگ‌های بالکان. حتی فرانسه و سوئدکه زمانی در جنگ علیه اروپا قصد همکاری با امپراتوری عثمانی را داشتند، این تصویر را تأیید می‌کنند. منتقدان ترکیه نه تنها ۲۰۰ سال تعامل این کشور را با اروپا نادیده می‌گیرند، بلکه فراموش می‌کنند که در اوج ضدترک گرایی اوآخر قرن نوزدهم (در اروپا)، امپراتوری عثمانی بیمار اروپا فرض می‌شد و نه آسیا». البته این تصحیح الزاماً به معنای ارائه تصویری خوشایند از ترکیه نیست، بلکه بدان معناست که واقعیت‌های مسلم فرض شده مورد بازبینی و تعمق پیشتر قرار بگیرند.

وضعیت کنونی ترکیه و مسائل موجود در آن، معلوم عوامل متعددی است که بدون توجه به آنها درک واقعیت با مشکل مواجه خواهد شد. فرهنگ سیاسی به ارت رسیده از عثمانی‌ها، موقعیت خاص رئوپولیتیکی ترکیه، نحوه و زمان شکل‌گیری جمهوری ترکیه و نیروهای مؤثر در این فرآیند و اهمیت داشتن افراد در سیاست‌های کلان و نیز احزاب، موجب شده‌اند تا وضعیت سیاسی ترکیه ضمن داشتن عناصری مشترک با سایر کشورهای در حال توسعه، حاوی عناصری خاص نیز باشد که فهم آنها حائز اهمیت خاص است. نقش احزاب، نظامیان، مذهب و رهبران سیاسی در ترکیه به مراتب متفاوت از نقش آنها در اروپاست. به همین دلیل معتقد است «ارتشر ترکیه در سیاست مدرن نظری و همانندی ندارد»

۳- گرچه ترکیه در مقایسه با کشورهای همسایه خود دارای امتیازات خاص و از جمله تداوم یک نظام سیاسی تقریباً دموکراتیک است، ولی در مقایسه با کشورهای اروپایی، هنوز از کاستی‌های آشکار و بارزی رنج می‌برد. از همین رو نمی‌توان از این کشور انتظار داشت معیارهای موردنظر اتحادیه اروپا را عملی کند؛ به عنوان مثال «برای یک اروپایی حقوق برابر اقلیت‌های قومی و مذهبی امری عادیست، حتی تشکیل دولت مستقل کردی چندان عجیب نیست، اما در مردم یک عثمانی، زمان زیادی لازم است تا تفکر وی در این مورد عوض شود» (ص ۶۸). در یک نگاه کلی، ارزش‌های غربی هنوز در جامعه ترکیه رسوخ نکرده و عمدتاً در سطح نخبگان متجلی شده است. شاید یکی از دلایل پرتناقض به نظر رسیدن جامعه ترکیه همین نکته باشد.

۴- ترکیه امروز به واسطه تحولاتی که در نیم قرن گذشته پشت سرگذاشته است، با ترکیه زمان آتاتورک تفاوت های بارزی دارد. آخرین پایگاه آتاتورک - و به تعبیری قوی ترین پایگاه اوی - در دهه ۱۹۹۰ با تهدیدات جدی مواجه شده است؛ تهدیداتی که تا حدی نتیجه عملکرد خود سکولارها در دهه ۱۹۸۰ بود که طی آن کوشیدند برای کاستن از نفوذ چپ ها در ترکیه، مظاهر اسلام سنتی (مساجد، مدارس مذهبی و اجباری کردن تعلیمات دینی در مدارس) را تقویت کنند. افزایش شهرنشینی و ادغام گروه های اقلیت قومی و مذهبی، کردها و علوی ها) در

جامعه ترکیه، افزایش فارغ التحصیلان مدارس مذهبی و ظهور یک بخش خصوصی نسبتاً قدرتمند از مهم ترین تحولاتی است که در جامعه ترکیه اتفاق افتاده است. از همین رو ضروریست در تحلیل مسائل ترکیه این موارد را مدنظر داشته باشیم.

۵- مواجهه نخبگان ترک با حوادث دهه ۱۹۹۰ باعث روی آوردن آنها به واقعیت‌ها و اجتناب از بلندپروازی‌هایی شده که در کشورهای در حال توسعه معمول و رایج است. کورنل اشاره می‌کند که ترک‌ها در اولین برخورد با کشورهای آسیای میانه دریافتند این کشورها خیلی هم عقب مانده نیستند و حداقل از لحظه آموختشی چیزی از ترکیه کم ندارند (ص ۱۵۳). همین طور در مورد آذربایجان، نخبگان ترکیه کوشیدند هنگام برکنارشدن ایلچی بیگ (که مورد حمایت ترکیه نیز بود) توسط علی اف و با حمایت روسیه، در امور داخلی این کشور دخالت نکنند تا مبادا آذربایجان حس کند که ترکیه نسبت به این کشور حس برادربرگ ترا دارد (ص ۱۵۸). از طرف دیگر مردم نیاز از بلندپروازی‌های رهبران سیاسی خسته شده‌اند و یکی از دلایل کسب پیروزی «بولنت اجویت» و حزب وی این بود که اجویت به اصول اهمیت بیشتری می‌داد تا نفوذ و بلندپروازی‌های شخصی (ص ۵۵).

کورنل به رغم اشاره به تحولات مهم ترکیه، چند مسئله شایسته توجه را از قلم انداخته است؛ از جمله مسئله دموکراسی، ناسیونالیسم، شکاف سنت و مدرنیته و ظهور بخش خصوصی نظرات، در این جامی کوشیم آنها را مورد نقد و

است. راه حل های نظامی موقت است، چون کاندیداهای نظامی اغلب در انتخابات شکست خورده اند. کودتای ۱۹۸۰ به رهبران نظامی آموخت کودتای نظامی مشکلی راحل نمی کند، بلکه شکاف میان احزاب را افزایش می دهد.

به رغم همه این ها، محافظ نظام سکولار بودن هنوز معنای خود را ازدست نداده است و نظامیان به هنگام افزایش و تعمیق شکاف ها، مداخله را ضروری می دانند. این امر باعث می شود تا مسئولیت سیاستمداران در کنترل وضعیت جامعه، افزایش یابد و آنان بدانند کمبودهای حکومت را نیروهای نظامی جبران خواهند کرد (ص ۲۰). در عین حال «دخلات نظامیان در حکومت با گذشت زمان کمتر شده و توجه آنها پیشتر به افراطیون (اسلام گراها و ناسیونالیست های کرد) معطوف شده است» (ص ۲۱). ارتش ترکیه همیشه در صدد بوده اعتماد مردم و نه سیاستمداران را جلب کند تا این تصور جا بیفتد که ارتش حافظ منافع جمهوریت است (ص ۷۰).

سازماندهی خاص و مرتب ارتش ترکیه، و موضع گیری آن نسبت به کردها و علوی ها از نظامیان در ترکیه در حالت کلی نگاه مشتبی است. دیگر موضوعات مورد اشاره کورنل است، اما نکته ای که نویسنده کتاب توجه چندانی به آن نمی کند، نقش نظامیان در بزرگ نمایی مسئله ناسیونالیسم کردی - و تا حدی اسلام گرایی - است. در واقع ارتش ترکیه بابت مبارزه با چریک های کرد سالانه چندین میلیارد دلار بودجه دریافت می کند و شیوه خرج کردن این

بررسی قرار دهیم.

۱- فرهنگ سیاسی در ترکیه: به اعتقاد کورنل فرهنگ سیاسی در ترکیه شامل چند مشخصه عمده است که می توان آنها را به صورت زیر خلاصه کرد:

الف - پذیرش اقتدار دولت و دولت گرایی؛

ب - پذیرش نقش نظامیان در سیاست؛

ج - ضعف مصالحه، زیرا در امپراتوری عثمانی تساهل نه بر مبنای مصالحه بلکه بر مبنای تفکیک بود (ص ۲۲):

د- توانایی مردم ترکیه برای ترکیب ایمان مذهبی و زندگی سکولار.

نویسنده کتاب ارتباط میان فرهنگ سیاسی حاکم بر امپراتوری عثمانی و فرهنگ سیاسی کنونی را چندان مورد توجه قرار نمی دهد، در حالی که به نظر می رسد این امر شایسته توجه بیشتری است. حتی به اعتقاد عده ای مسائل کنونی ترکیه ریشه در امپراتوری عثمانی دارد و بدون توجه به پیوستگی های میان این دو نمی توان مشکلات ترکیه را حل کرد.^۳

۲- نقش نظامیان در سیاست: نگاه کورنل به نقش نظامیان در ترکیه در حالت کلی نگاه مشتبی است. به نظر وی این نقش ریشه در فرهنگ سیاسی ترکیه دارد. از طرف دیگر هر نوع بحث از وحدت وقدرت دولت ترکیه بدون بررسی نقش نظامیان در جامعه ممکن نیست، اما در حال حاضر آنان موقعیت خود را متزلزل می بینند (صص ۲۰-۲۱). نباید فراموش کرد که اقدامات نظامیان در دفاع از روند کمالیسم بدون حمایت مردمی نبوده

بر
گز

«برنامه‌های حزبی در ترکیه اسیر رهبران سیاسی اندونامزدی در احزاب نه متأثر از نفوذ‌های محلی، بلکه وابسته رهبران و سیستم متمرکز حزبی است» (ص ۱۷)؛ به عنوان مثال وقتی «سلیمان دمیرل» رئیس جمهور و خانم «تائنسو چیلر» به ریاست حزب DYP برگزیده شد، رئیس حزب نتوانست در پارلمان رأی حزب خود را برای تغییر قانون اساسی به دست آورد، زیرا اکثر اعضای حزب هنوز به دمیرل وفادار مانده بودند. به همین دلیل است که در ترکیه - برخلاف اروپا - عملکرد روسای احزاب در جلب آرای مردم نقش بسیار مهمی دارد، حال آن که در اروپا این حمایت مردمی است که باعث واکنش‌های رهبران احزاب می‌شود (ص ۵۵). ج - به دلیل ائتلافی بودن دولت در ترکیه، احزاب مجبورند از برخی خواسته‌های خود بگذرند تاری امردم را زدست ندهند؛ به عنوان مثال برخی احزاب از بزرگ‌نمایی مسئله کرده‌ها توسط نظامیان یا تبلیغات رسانه‌ها که می‌تواند اقدامات نظامیان آگاه‌اند، ولی به خاطر ترس از منجر به کاهش آرای آنها شود، از اعتراض نسبت به این مسئله اجتناب می‌کنند. اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی نیز در چنین مقوله‌ای قابل بررسی است.

۴- شکاف بین علوی‌ها و سنی‌ها: به اعتقاد کورنل شکاف میان علوی‌ها و سنی‌ها به مرتب مهم‌تر از شکاف میان کردها و ترک‌های است، زیرا سنی‌ها غالباً علوی‌ها را به دلیل اعتقادات خاصی که دارند، کافر و بی‌دین می‌دانند. تمایلات مذهبی

بودجه نیز علني نبوده و شامل حساب و کتاب نمی‌شود. فعالان سیاسی نیز باتوجه به این ارتباط تنگاتنگ سعی می‌کنند در این مورد حساسیت به خرج ندهند، چون در این صورت موقعیت خودشان در خطر می‌افتد.

۳- احزاب: نویسنده کتاب در مورد احزاب به چند نکته بسیار مهم اشاره می‌کند:

الف - احزاب ترکیه همگی ریشه در حزب خلق جمهوری (CHP) دارند که توسط آتاتورک بنیان گذاشته شده بود و از همین رو قبل مقایسه با احزاب اروپا که از پایین رشد کرده‌اند، نیستند. اغلب احزاب از آرمان‌های آتاتورک ولو مخالف با معیارهای چپ یا راست اروپایی باشد حمایت می‌کنند. احزاب چپ عمدتاً بر حفظ استاندارد زندگی کارگران تأکید می‌کنند، در حالی که احزاب راست برنامه‌های ریاضت اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهند. هم احزاب چپ سکولار و هم احزاب راست گرایش‌های مذهبی دارند. حزب مام میهن (ANAP) و راه راست (DYP) مشخصاً از احیای سنی گری حمایت می‌کنند و شیعیان علوی اغلب به احزاب چپ رأی می‌دهند. خارج از این موارد مواضع احزاب چپ و راست تقریباً یکی است؛ مثل موضع آنها نسبت به تقدم مبارزه با تروریسم بر بازسازی مناطق کردنشین و نیز لزوم پیوستن به اتحادیه اروپا (ص ۶۲).

ب - احزاب سیاسی در ترکیه همانند اغلب کشورهای در حال توسعه متکی به افراد و شخصیت‌های کاریزماتیک‌اند. به تعبیر کورنل

برخی احزاب و نیز موضع مبهم ارتش در برخورد با علوی‌ها، تقویت کننده چنین دیدگاهی است.

نظامیان به صورت طبیعی از علوی‌ها که یکی از اصلی‌ترین حامیان آرمان‌های آتابورک‌اند، حمایت می‌کنند ولی نگرانی از بابت نفوذ شوروی (روسیه) در میان احزاب چپ همواره موجب نامتوازن شدن این حمایت شده است (ص ۱۱۱). کورنل ضمن بر شمردن ویژگی‌های

مهم مذهب علوی خاطرنشان می‌کند اطلاعات موجود درباره این مذهب واعضای آن خیلی کم است، زیرا این اعضا ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند. نویسنده خاطرنشان می‌کند که میان علوی‌های ترکیه و سوریه و نیز شیعیان ایران علایق چندان مشترکی وجود ندارد، چون علویسم ترکیه در واقع ترکیبی است از زرتشتی‌گری، بوداییسم، شامانیسم و مسیحیت.

۵-مسئله کردها: کورنل در مورد مسئله کردها در ترکیه و نیز کردها در حالت کلی به چند نکته مهم اشاره می‌کند که در جای خود قابل تأمل است:

۱- به نظری، شکاف میان کردهای علوی و کردهای عامل عدم وحدت آنها و نیز بهره‌برداری کشورهای همسایه از کردها بوده و هست. نمایندگان کرد پارلمان ترکیه که اغلب جزو زمین‌داران هستند، حامی شیوه زندگی قبیله‌ای بین کردها هستند و در نتیجه با PKK که در صدد از بین بردن این شیوه زندگی است، به شدت مخالف‌اند.

۲- زیستن اقوام مختلف در کنار هم از قدیم‌الایام در خاورمیانه امری رایج بوده است.

جای تعجب نیست که صلاح الدین ایوبی، سردار بزرگ اسلام، یک کرد بود و طارق عزیز، معاون و دوست صدام، یک مسیحی است (ص ۱۲۲). به همین دلیل است که وضعیت کرده‌ها در ایران و ترکیه تغییر چندانی نکرده، «چون چند قومیتی بودن جامعه زیر سؤال نرفته است. سیاست آتابورک نه اسیمیله کردن، بلکه ایجاد همگرایی میان اقوام مختلف بود» (ص ۱۲۳).

۳- مهاجرت جمعیت قابل توجهی از کردها از شرق به غرب این کشور و ساکن شدن آنان در شهرهای عمدۀ باعث ایجاد شکاف میان رویکرد کردهای ساکن شرق و غرب کشور شده است، زیرا کردهای شهرنشین شده دارای تحصیلات عالیه بوده و در جامعه ترکیه ادغام شده‌اند. حتی گفته می‌شود «تورگوت اوزال» دارای اصلیت کردی بوده است. آن‌چه به نام ناسیونالیسم کردی شناخته می‌شود، اغلب در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه ریشه دارد تا مناطق غرب کشور.

۴- شکاف میان کردهای علوی و کردهای سنی، شکاف میان خودکردها را افزایش داده است. علوی‌های منطقه در سیم (تونج علی) با لهجه کردی زازاً صحبت می‌کنند، ولی خودشان معتقد‌دان زازایک لهجه کردی نیست و آنان نیز قرابت چندانی با کردها ندارند. به عبارت دیگر آنها نسبت به ترک‌های علوی بیشتر احساس نزدیکی می‌کنند تا کردهای سنی (ص ۱۲۶).

سرانجام کورنل این واقعیت را یادآوری می‌کند که آرزوی کردها برای کسب استقلال بیش از

توانایی آنها برای ایجاد وحدت است. پس عاقلانه‌تر آن است که کردها بگوشند در کشورهایی که زندگی می‌کنند به حقوق برابر و دموکراتیک دست یابند. همچنین برای این که جهان از خواسته‌های شان حمایت کند، خود آنان باید به لحاظ درونی احترام متقابل یکدیگر را حفظ و از روش‌های خشن دوری کنند (ص ۱۳۳).^۴ به رغم دیدگاه اروپایی کورنل، نقش کردهای مهاجر ترکیه و کلاً کردها در اروپا در تشديد مسئله ناسیونالیسم کردی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. همین طور پیدایش گرایش‌های اسلام‌گرایی در میان کردها یکی از عوامل قابل توجه در تضعیف ناسیونالیسم قومی کردی بود. شاید این انتقاد را بتوان در کم توجهی به نقش محیط بین‌المللی در تقویت و گسترش ناسیونالیسم قومی کردها دانست، زیرا در یک نگاه تاریخی به نظر می‌رسد که نخبگان فکری و سیاسی گروه‌های زبانی- مذهبی بیشتر تحت تأثیر محیط گفتمان سیاسی مسلط بین‌المللی اوآخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، جذب اندیشه قومیت و ناسیونالیسم قومی شدند.^۵

آن چه در حالت کلی می‌توان از کتاب کورنل استخراج کرد، تصویر کشوری در حال توسعه است که برای رسیدن به اهداف خود نیازمند انجام برخی اقدامات است که نمی‌توان آنها را با معیارهای امروز غرب مورد سنجش و قضاوت قرارداد، زیرا در ترکیه فرآیند توسعه نه از پایین بلکه - همانند بسیاری از کشورهای دیگر - از بالا در حال رخداد است و از همین رو تا اجتماعی ترکیه را تحت تأثیر قرارداده و متغیرهای

نهادینه شدن ارزش‌هایی همچون حقوق بشر، احترام به اقلیت‌ها و دموکراسی راهی بس دشوار در پیش است. تصویر ارائه شده از ترکیه گرچه تا حد زیادی واقع گرایانه است، ولی گاهی این اصل چندان رعایت نمی‌شود و نویسنده مواضعی اتخاذ می‌کند که چندان با واقعیت‌های موجود امروزی هماهنگ نیست. مسئله حقوق بشر و وضع وخیم آن در ترکیه از جمله این موارد است. از طرف دیگر کورنل چند مقوله مهم در رابطه ترکیه را یا از قلم انداخته و یا توجه زیادی به آنها نکرده است و این یکی از ضعف‌های چشم‌گیر کتاب است. مقولات مزبور را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱- عدم توجه به اشتراکات ترکیه با جوامع خاورمیانه: کورنل از منظر یک غربی چندان که باید این واقعیت را مورد توجه قرار نمی‌دهد که ترکیه به رغم داشتن تاریخ مشترک با اروپا، ریشه‌های فرهنگی خاورمیانه‌ای دارد. حتی فرهنگ سیاسی عثمانی متأثر از فرهنگ ایرانی و عربی بود. شاید یکی از دلایل گرایش عامه مردم به موسیقی و هنر شرقی در ترکیه همین ریشه‌های مشترک هویتی باشد. از این رو برای فهم مسائل ترکیه باید اشتراکات آن را با جوامع خاورمیانه نیز مورد توجه قرار دهیم.

۲- کم توجهی به نقش تحولات بیرونی در شکل دھی به جامعه و سیاست ترکیه: شکی نیست که افزایش اتصالات بین‌المللی ترکیه در قضاوت قرارداد، زیرا در ترکیه فرآیند توسعه نه از پایین بلکه - همانند بسیاری از کشورهای دیگر - از بالا در حال رخداد است و از همین رو تا

بیش از آن که خصلت سیاسی - امنیتی داشته باشد، خصلت اقتصادی خواهد داشت.

۵- ظهور مسائل جدید در ترکیه: گرچه جامعه ترکیه و نخبگان آن در رویکردهای خود محافظه کار و طرفدار حفظ وضع موجودند، ولی در سال های اخیر نشانه هایی از دینامیسم لازم برای حفظ اتصالات کنونی این کشور با جهان خارج به چشم می خورد. ظهور یک بخش خصوصی قدرتمند، افزایش شکاف میان سنت و مدرنیته، حرکت به سوی برآورده کردن خواسته های اتحادیه اروپا در مورد معیارهای حقوق بشر کپنهاگ و تحولات در احزاب سیاسی را در این راستا می توان مورد تحلیل قرار داد. سرانجام این که کتاب کورنل به رغم کاستی هایی که از آنها یاد کردیم، دارای امتیازات قابل توجهی است که مهم ترین آن همانا تلاش برای ارائه تصویری واقع بینانه از جامعه و سیاست ترکیه و اصلاح دیدگاه های ساده انگارانه است.

پانوشت ها

- 1- See: Ergun zbudun, **Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation**, (Boulder & London: Lynne Rienner publishers, 2000).
- 2- See: Zalmay Khalilzad, Ian O. Lesser and F. Stephen Larrabee, **The Future of Turkish- Western Relations: Toward a Strategic Plan**, (RAND Publications, 2000).
- 3- See Dietrich Jung with Wolfgang Piccoli, **Turkey at the Crossroads**, (London: zed books, 2001).

^۴ نگ: به حمید احمدی، **قومیت و قوم گرایی در ایران، افسانه و واقعیت**، (تهران: نشر نی، ۱۳۷۹).

جدیدی را وارد تحلیل کرده است؛ متغیرهایی که نمی توان آنها را در بسیاری از موارد نادیده گرفت. حتی مطرح شدن برخی مسائل در ترکیه نظیر حقوق اقلیت ها، ناسیونالیسم کردی، حقوق بشر، و نقش نظامیان بیشتر معلول توجه رسانه های فرامملی به مسائل ترکیه است و چون نخبگان ترک نسبت به این مسئله حساسیت دارند، لذا می کوشند در تصمیم گیری های خود تصویر ترکیه را در جهان خارج بهتر جلوه دهند.

۳- کم توجهی به نقش نخبگان: واقعیت این است که بافت سیاسی و اقتصادی ترکیه تا حد قابل توجهی نخبه گرا است. مخصوصاً نخبگانی که تمایلات غربی دارند، غالباً در رأس قرار می گیرند. این امر گرچه امتیازاتی را برای این کشور داشته، ولی در عین حال ساختار ایستای جامعه ترکیه را تقویت کرده است. به نظر می رسد در سال های اخیر این نقش نخبگان دچار تحولاتی جدی و اساسی شده است.

۴- کم توجهی به بعد اقتصادی: ترکیه به دلایل متعدد و از جمله نداشتن منابع نفتی و به طور کلی انرژی، با مشکلات عدیده ای در این زمینه مواجه است که می تواند رویکردهای این کشور به جهان خارج را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، کما این که در مورد روسیه چنین اتفاقی حادث شده است. همین طور روابط ایران و ترکیه به واسطه انتقال گاز ایران به ترکیه، در حال بهبودی است. تلاش برای توسعه صنعتی این نیاز را باز هم افزایش خواهد داد و در نتیجه می توان گفت که دهه های پیش رو برای ترکیه

برای: