

گروههای حرفه‌ای، اخلاق مدنی و دموکراسی

مروری بر دیدگاه‌های امیل دور کهایم

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

از: عبدالعلی رضایی

مشارکت مردم در تصمیم‌گیریهای عمومی در کانون بررسی‌های مربوط به مناسبات دولت و جامعه، و مطالعه فرایندهای گذر به جامعه نو قرار گرفته است. این اندیشه‌ها شغلی و حرفه‌ای و صنفی از مهمترین این نهادهای مدنی محسوب می‌شوند و غیر از نقشی که در دفاع از علاقت اقتصادی و به طور کلی علاقت جزئی اعضای خود دارند، از جهات دیگر، یعنی از نظر آموزش و انتقال اخلاق حرفه‌ای، آفرینش تعهد به «علاقت جمعی» و آموزش دموکراسی و مشارکت در تصمیم‌گیریهای جمعی و نیز متوازن کردن مناسبات دولت و جامعه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مقاله حاضر به بررسی دیدگاه‌های امیل دور کهایم در مورد

مفهوم مشارکت اجتماعی در سالهای اخیر در مطالعات توسعه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته بیشتر بر عوامل اقتصادی، بسیج متابع مادی، عوامل تسهیل کننده انباشت سرمایه و نقش اساسی دولت در زیربناسازی، گسترش سازمانهای اداری و دستگاههای برقراری نظم و نیز برقراری سازوکارهای تنظیم قانونی و حقوقی تأکید می‌شد. اما ۵۰ سال پس از جنگ جهانی دوم و با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق و آشکار شدن کاستی‌های توسعه اساساً مبتنی بر ابتکار دولت (اعم از سرمایه‌داری و غیرآن)، نقش عوامل غیر اقتصادی و بخصوص وضع نهادهای مدنی و نقش آنها در آفرینش «وفاق اجتماعی» و آموزش اخلاق اجتماعی و تسهیل

● آنچه بنیاد جوامع جدید را به گونه‌ای جدی تهدید می‌کند، خلاً اخلاقی و اجتماعی است که در نتیجه توسعه نیافتنگی گروههای میانی (بین فرد و خانواده از یک سو و دولت از سوی دیگر) پدید آمده است.

● اگر دولت مستقیماً تحت تأثیر و نفوذ افراد، توده‌ها و تجمعات زودگذر آنها باشد، اسیر احساسات توده‌ای (بویژه غوغاهای تبلیغاتی دارندگان منافع قدرتمندتر) می‌شود و نتیجه چنین وضعی، افراط و تفريط در سیاستها و روزمرگی و «طوفان در سطح و سکون و رکود در عمق» خواهد بود.

(Lukes, 1973: 139). دورکهایم در مطالعات اولیه خود درباره تقسیم کار و اشکال نابهنجار آن، خودکشی و... نشان داده بود که گسترش وسیع تقسیم کار و فرایند صنعتی شدن به روندهایی دامن زده که استمرار حیات جامعه را با مشکلاتی مواجه ساخته است. بحران جوامع اروپایی اوآخر قرن نوزدهم به اعتقاد او ناشی از آن است که بخش مهمی از زندگی افراد در خارج از حوزه‌هایی می‌گذرد که نظارت اخلاقی منظمی برآن وجود دارد. به عبارت دیگر، با گسترش اقتصاد مبادله‌ای و تمرکز فعالیت اقتصادی و کار در خارج از واحدهای بسته اقتصاد فنودالی (خانوار، ملک اربابی) یا اصناف شهری قرون وسطایی، نظام اخلاقی متناسبی شکل نگرفته است که این نوع فعالیت انسانی را تنظیم کند. به اعتقاد دورکهایم، هیچ شکلی از فعالیت اجتماعی نیست که بتواند بدون نظام اخلاقی متناسبی به کار خود ادامه دهد. از این‌رو، مطالعه «واقعیات اخلاقی» دلنشیوه اصلی دورکهایم در تقریباً سراسر نوشه‌های جامعه شناختی و فلسفی است. یکی از مهمترین آثار دورکهایم در این زمینه، اخلاق حرفه‌ای و اصول اخلاق مدنی¹ (ترجمه انگلیسی 1957) است که به صورت درس‌هایی در دانشگاه بوردو بین سالهای ۱۸۹۶ و ۱۹۰۰ ارائه (Lukes, 1973: 255-265-74) و پس از مرگ او منتشر شده است.

دورکهایم واقعیات اخلاقی را «قواعد رفتاری که ضمانت اجرایی دارند» (1957:2) تعریف می‌کند. این قواعد رفتار در سه قلمرو زندگی اجتماعی قابل مطالعه‌اند: خانواده، زندگی حرفه‌ای و شغلی، و دولت و کشور. خانواده قلمرو اصلی ظهور و شکل‌گیری اخلاق فردی است.

ضوابط اخلاق فردی میانی کلی و بنیادین همه نوع اخلاق را در وجدان فردی مستحبکن می‌کند. این ضوابط بنیان همه اصول اخلاقی دیگر است. قلمرو اصلی اخلاق مدنی، دولت (کشور) است و این قواعد «که وظایف افراد را [صرف نظر از هرگونه تعلق به گروههای اجتماعی خاص] در قبال سایر انسانها صرفاً برایه فضیلت انسان بودن تعیین می‌کند، نقطه اوج اخلاق و تکامل یافته‌ترین آن است». (1957:3). بین این دو قلمرو زندگی اجتماعی، زندگی شغلی و حرفه‌ای و فعالیت‌های افراد در گروههای خاص است که قواعد اخلاق حرفه‌ای باید وظیفه تنظیم و سامان‌بخشی به آن را بر عهده گیرد. بحران جوامع اروپایی

تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای اختصاص دارد. این بخش از نظرات دورکهایم که تاکنون در منابع فارسی مطرح نشده، در سالهای اخیر مورد توجه بعضی از محققان اجتماعی قرار گرفته است، به طوری که کتاب «اخلاق حرفه‌ای و اصول اخلاق مدنی» ۳۵ سال پس از انتشار چاپ نخست ترجمه انگلیسی آن، در سال ۱۹۹۲ با مقدمه‌ای جدید از «براین

ترنر» توسط انتشارات راتلچ مجدداً منتشر شده است. به اعتقاد دورکهایم، گروهها و اتحادیه‌های شغلی و حرفه‌ای از یک سو علائق و منفعت طلبی‌های خودخواهانه فردی را مهار می‌کنند و اخلاق اجتماعی را به اعضای خود می‌آموزند و از سوی دیگر با آفرینش قدرت اجتماعی، بر میل دولت به سلطه نامحدود بر جامعه مهار می‌زنند.

دورکهایم در بحث پیرامون اخلاق اقتصادی و نظم کلی در جوامع مدرن و شرایط جلوگیری از پدید آمدن وضع آنومیک و «قانون جنگل» (دورکهایم، ۱۳۶۹، ص ۹) بر ضرورت گسترش گروههای شغلی و تشکل‌های حرفه‌ای تأکید می‌کند. به گفته او «تنها جامعه شکل گرفته است که از برتری اخلاقی و مادی لازم برای اعمال قانون بر افراد خود برخوردار است... برای آنکه نابسامانی پایان یابد لازم است گروهی باشد یا پیدا شود که نظام قواعد ناموجود کنونی در داخل آن شکل گیرد» (۱۳۶۹، ص ۱۰-۱۱).

به اعتقاد او، «این گروه همان است که صنف (corporation) یا گروه حرفه‌ای نامیده می‌شود» (ص ۱۱). این گروهها از یک سو برخی کارکردهای اخلاقی را که زمانی توسط خانواده انجام می‌شد بر عهده می‌گیرند تا «زندگی اقتصادی اخلاقی شود» (دورکهایم، ۱۹۵۷، ص ۲۹) و از سوی دیگر در سطح ملی نقشی اساسی در تنظیم روابط دولت و جامعه، و عملکرد اقتصاد سازمان یافته بر عهده می‌گیرند تا نظم کلی اجتماعی حفظ گردد و دوام یابد.

با پیشرفت و پیچیده شدن تقسیم کار در جوامع جدید، دولت بزرگتر می‌شود و وظایف و کارکردهای آن گسترش می‌یابد و در همان حال فرد نیز به تدریج از تابعیت «و جدان جمعی» رها می‌گردد. گسترش فزاینده فعالیت‌های دولت می‌تواند به جباریت بوروکراتیک بینجامد و دولت به سازمانی سرکوبگر و منفک از علایق افراد در جامعه تبدیل شود. این امر زمانی تحقق می‌یابد که گروههای ثانوی که بین فرد و دولت قرار دارند به اندازه کافی توسعه نیافته باشند. « فقط اگر این گروهها به اندازه کافی قدرتمند باشند که بتوانند قدرتی معادل کننده قدرت دولت تشکیل بدهند، حقوق افراد می‌تواند حفظ گردد.» (Giddens, 1971: 101)

نظم اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای

موضوع اصلی مورد علاقه دورکهایم در مجموع آثارش، نظم اجتماعی و عوامل برهم زننده و شرایط تحکیم آن است. در نامه‌ای به بوگله می‌نویسد: «موضوع جامعه شناسی در مجموع، تعیین شرایطی است که برای حفظ و بقای جوامع لازم است.» (نقل شده در

عامل است. یکی فقدان برنامه‌ریزی تولید و متناسب کردن آن با سطح معرف در هر دوره زمانی معین است که خود را به ملموس ترین شکل در بحرانهای ادواری تجاری و در اضافه تولید صنعتی (و پدیده‌های همراه با آن: بیکاری دوره‌ای، ورشکستگی‌های گسترده و...) نشان می‌دهد؛ دوم، تخصصی شدن بیش از حد و ظایف کارگران و عدم اطلاع آنان از کل فرایند تولید و هدف آن است که به بیگانگی آنان انجامیده است. (۱۳۶۹، صص ۹۷-۳۷۸).

عامل سوم تقسیم کار اجباری است که در جوامع مدرن ناشی از نابرابری‌های مرتبط با ثروت و قدرت است. (در جوامع ماقبل مدرن تقسیمات کاستی و جز آن علت تقسیم کار اجباری است). عامل چهارم عدم توزیع مناسب نقش‌ها و ناکافی بودن کار و در واقع عاطل ماندن ظرفیت و توانایی و خلاقیت‌های فردی در تقسیم کار است. (۱۳۶۹، صص ۴۲۱-۳۹۹).

اما همه این مشکلات با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح اجتماعی قابل حل است. آنچه بنیاد جوامع جدید را به طور جدی تهدید می‌کند، همان خلاصه اخلاقی و اجتماعی است که در نتیجه توسعه نیافنگی گروههای میانی (بین فرد و خانواده از یک سو و دولت از سوی دیگر) پدید آمده است.

دور کهایم صرف پیجوبی منافع و علاقه فردی را برای ایجاد هماهنگی اجتماعی کافی نمی‌داند و در تقسیم کار و جاهای دیگر مکرر بر این نکته تأکید می‌کند که اقتصاددانان کلاسیک به این مستله توجه نداشته‌اند که فعالیت اقتصادی فی نفسه هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای تأمین اهداف دیگر (آرامش و همیزی و بهره‌مندی از رفاه) است. آنچه پیجوبی افراطی و بیمارگونه علاقه فردی را مهار می‌کند گروهی است که فرد به آن احساس تعلق داشته و خود از اقتدار لازم برای وضع قانون و حدود بر رفتار فرد بربوردار باشد. عملکرد مؤثره‌رنظام اخلاقی فقط در صورتی ممکن است که «گروه آن اصول اخلاقی را به وسیله اقتدار خود حفظ کند. نظام اخلاقی تشکیل می‌شود از قواعدی که ناظر بر رفتار افراد است و آنها را وادار می‌کند به این یا آن شکل عمل کنند و بر امیال آنها حدودی مقرّرمی کند و انها را از فراتر رفتن از این حدود منع می‌نماید. فقط یک قدرت اخلاقی- مشترک برای همه - وجود دارد که بر فراز فرد قرار می‌گیرد و به طور مشروع می‌تواند برای او قانون وضع کند و آن قدرت جمع است». (۱۹۵۷:6-7).

گروه حرفه‌ای و انواع گروههای ثانوی محیط و فضایی را ایجاد می‌کنند که این اصول اخلاقی در درون آنها زاده می‌شود و تکامل می‌یابد و بهترین راه ایجاد چنین محیط‌هایی «گردهم اوردن افراد عضو یک حرفه» است. هرچه ساختار این گروهها مستحکم تر و هر چه روابط اعضای آنها گسترده‌تر و مکررتر باشد، «مبادله افکار و احساسات» بیشتر و «افکار عمومی حاصلی از این تعاملها و مبادلات فراگیرتر می‌شود و عده بیشتری را در برمی‌گیرد». (pp.7-8).

اقتصاددانان کلاسیک و جامعه‌شناسانی نظری اسپنسر از آن رو وضع هرج و مرچ گونه اقتصاد رقابتی آزاد را پذیرفته اند که به نظر آنها تولید باصره، اصل و همه چیز دیگر فرع بر آن محسوب می‌شود. اما دور کهایم می‌پرسد: «فایده افزایش وفور چیست اگر تواند به آرزوها و امیال اکثریت مردم پاسخ گوید، بلکه بر عکس، فقط ناشکیلای و خشم آنها را برانگیزد.... جامعه اگر برای مردم اندکی آرامش- آرامش قلبی و

ناشی از آن است که این حوزه (عرصه کلی جامعه مدنی) تابع نظم اخلاقی مخصوصی نیست. علت این وضع نیز تا حدود زیادی ناشی از آن است که خود این گروهها سازمان منسجمی ندارند و از این‌رو قادر اقتدار اخلاقی لازم برای نظارت بر اعمال اعضای خود و «اخلاقی کردن» زندگی اجتماعی اند. ویزگی اصلی اخلاقیات حرفه‌ای آن است که موضوع مورد توجه همه اعضای جامعه نیست و ناظر بر فعالیتهایی است که همگان به آن مشغول نیستند و از این‌رو «احساسات عمومی از نقض این اصول اخلاقی به شدت جریحه دار نمی‌شود» (p.6).

تائید دور کهایم براین گروهها ناشی از دیدگاه کلی اودرمور اصول اخلاقی و اخلاق به طور کلی است. به اعتقاد او، اخلاق منشاء اجتماعی دارد و هرگونه نظام اخلاقی تابع سازمان اجتماعی است. بدون وجود گروه اجتماعی منسجم و سازمان یافته، اخلاق گروهی نیز وجود نخواهد داشت: «همه نظاههای اخلاقی ای که مردم بدان عمل می‌کنند تابع سازمان اجتماعی این مردم است، و با ساختارهای اجتماعی آنان پیونددارد و همراه با آن تغییر می‌کند.... اخلاق فردی... نیز از این قانون مستثنی نیست، زیرا به بیشترین درجه ممکن اجتماعی است. [این اخلاق فردی] به ما کمک می‌کند که تشخیص دهیم جامعه انسان ایده‌آل را چگونه انسانی می‌داند، و هر جامعه‌ای [انسان] ایده‌آل را بر اساس تصویری از خود [جامعه] در نظر می‌گیرد.»

(1953:81) مشکل جوامع مدرن این است که از یک سو نقش خاتواده در نظارت بر رفتار فرد و اموالشها و هنجارهای اجتماعی تضعیف شده و از سوی دیگر فعالیت اقتصادی از امری که در قرون وسطی مذموم شمرده می‌شد و به طبقات پست تر جامعه واگذار شده بود به «عالی ترین» و مهم‌ترین فعالیت انسانی تبدیل گشته است. نهاد اجتماعی اصلی نیز که وظیفهً معنا بخشیدن به حیات انسانی و تحکیم اصول اخلاقی را بر عهده داشت، یعنی کلیسا، به حاشیه رانده و از اقتدار آن کاسته شده است. نیروی سنت کاهاش یافته و مجموعهٔ قواعد اخلاقی و حتی قانونی جدیدی نیز که به فعالیت در این قلمروهای وسیع زندگی اجتماعی نظم بخشد هنوز به وجود نیامده است.

به این ترتیب در قلمرو صنعت و تجارت قواعد و تعهدات بربوردار از ضمانت اجرای محکم به اندازهٔ کافی وجود ندارد که روابط کارگر و کارفرما، تولیدکنندگانی که در رقابت دائم با یکدیگرند و تولیدکننده و مصرف کننده و... را تنظیم کند. نتیجه این وضع، عدم تعادل هرج و مرچ گونه‌ای است که در آن «هیچ بر جای نمی‌ماند مگر اشتها و امیال فردی، و چون این امیال بالطبع نامحدود و سیری ناپذیرند، اگر چیزی برای مهار آنها وجود نداشته باشد خود قادر به مهار خویش نیستند». (11:1957). نظم اقتصادی جوامع مدرن بدین علت هرج و مرچ گونه و غیر اخلاقی است که علایق فردی و خودخواهانه بر آن سیطره دارد و این نیز، همان طور که گفته شد، تا حدی ناشی از رهاسدگی فرد از قبود اخلاقی گروهها و زندگی جمعی است. البته به اعتقاد دور کهایم این وضع گنرا و «غیر عادی» ناشی از سرعت صنعتی شدن و نیز نابرابری فرصت‌هast که با سازمان یابی مناسب زندگی اقتصادی و دخالت دولت در تنظیم و برنامه‌ریزی تولید و ایجاد امکانات برای رشد فردی بر طرف خواهد شد.

وضع نابسامان (آنومیک) در قلمرو اقتصاد عمدتاً ناشی از چند

● وظیفه اصلی دولت این نیست که دریافت کننده و مجری عقاید و خواستهای تودهٔ شکل نایافته مردم باشد. دریافت این داده‌ها و آگاهی از مسائل گوناگون اجتماعی نقطهٔ شروع یک زندگی فکری جدید است.... حکومت باید به شیوهٔ خاص خود به تفکر پردازد. این فلسفهٔ وجودی حکومت است.

● مشکل اساسی جوامع (اروپائی) مدرن این است که با افول قدرت و نفوذ سنت‌ها، مذهب و خانواده، و رشد شدید فردگرانی، مجموعهٔ اصول اخلاقی منسجم و جاافتاده‌ای تکامل نیافته است که علاقه خودخواهانه (و بعضًا مخرب) فردی را مهار کند.

● تولید و کارکردهای اقتصادی را نباید مجرزاً و منفک از دیگر جنبه‌های زندگی اجتماعی مورد مطالعه قرار داد. تولید فی نفسه هدف نیست و اگر به بقای جامعه و همزیستی انسانها لطمه زند، ارزش هزینه‌ای را که برای آن پرداخت می‌شود ندارد.

صلح و همزیستی در روابط متقابل آنها - به ارمغان نیاورد، فلسفه وجودی اش را از دست می‌دهد. اگر صنعت فقط به بهای برهم زدن این آرامش و به راه انداختن جنگ می‌تواند مولد باشد، در آن صورت ارزش هزینه‌ای را که بابت آن پرداخت می‌شود ندارد.» (1957:16).

اصناف و سیر تحول نهادهای صنفی

پس اگر قرار است زندگی اقتصادی «اخلاقی» شود، لازم است این نوع فعالیت توسط گروههای شغلی و حرفة‌ای و... سازمان یابد. الگویی که دورکهایم در این مورد در نظر دارد الگوی صنف (corporation) است. اما اگر این ضرورت وجود دارد، باید دید چرا اصناف قرون وسطی با پیدایش دولتها مطلقه و جوامع ملی جدید اهمیت خود را از دست دادند و در انقلاب فرانسه پیکربی جان آنها نیز به خاک سپرده شد. دورکهایم معتقد است حذف اصناف از صحنۀ اجتماعی در انقلاب فرانسه «پدیده‌ای بیمارگونه» و ناشی از این واقعیت بوده است که اصناف نتوانستند خود را از نهادهایی صرفاً شهری و محلی و محدود، به ارگانهای ملی متحول کنند و فعالیتهای خود را با مقتصیات صنعت بزرگ مقیاس تطبیق دهند. با این حال به نظر دورکهایم اگر اصناف «از اغاز بنیاد شهرها تا اوچ امپراتوری [رم]، واز تولد جوامع مسیحی تا انقلاب فرانسه ضروری بوده اند، احتمالاً بدان علت است که به نیازی دایمی و عمیق پاسخ می‌گفتند.» (1957:19). دورکهایم پیدایش اصناف را به اغاز پیدایش شهرها و نخستین اشکال جدایی فعالیت صنعتی از فعالیت کشاورزی مرتبط می‌داند. در دوره امپراتوری رم اصناف شهری گسترش یافته و حکومت برای آنها وظایف اجباری تعیین کرد. مثلاً اصناف تهیه کننده غذا (نانوایان، قصابان و...) مسئول تهیه غذای شهرها بودند. در این دوره طبق قوانین حکومتی نوع شغل و وظایف مرتبط با آن جنبه ارشی پیدا کرد و پشهوران و صاحبان حرفة‌ها نمی‌توانستند کار خود را رها کنند مگر آنکه کسی را جانشین خود کنند. به اعتقاد دورکهایم این دوره، دوره برگگی اصناف است.

با فروپاشی امپراتوری رم و افول زندگی شهری در غرب، سازمان اصناف و زندگی صنفی نیز فروپاشید و اکثر صاحبان حرفة‌ها در روستاها پراکنده شدند. اما با رونق مجدد زندگی شهرها در قرون بازدهم و دوازدهم میلادی اصناف بار دیگر در سراسر شهرهای اروپای غربی پدیدار شدند و به تدریج برقدرت و ثروتشان افزوده شد و نظام صنفی قرون وسطی (guild system) تا انقلاب فرانسه دوام یافت.

دورکهایم در فصل دوم کتاب اخلاق حرفة‌ای و اصول اخلاق مدنی، به بررسی تفاوت‌های اصناف قرون وسطی و اصناف رومی (collegia) می‌پردازد. به گفته او اصناف رومی براساس الگوی خانواده ساخته شده بودند و بیشتر سرشنی مذهبی داشتند. این انجمن‌ها خدایان و آیین‌های مذهبی مشترک داشتند، در مراسم جمعی (اعیاد، عزا...) شرکت می‌کردند و گورستان مشترک داشتند. در اصناف رومی، اعضا «برادران» یکدیگر شمرده می‌شدند.

اصناف قرون وسطی (guilds) از برخی جهات با اصناف رومی تفاوت داشتند. آنها افراد را براساس شغل متحد می‌کردند و قوانین مفصلی در مورد وظایف متقابل استادان و شاگردان، نحوه معامله با مشتری، ضوابط عرضه کالا و رعایت صداقت و امانت در کار حرفة‌ای تدوین کرده بودند. همیاری مالی و نظارت بر رعایت انحصارات

صنفی از دیگر وظایف نظام صنفی قرون وسطی بود. بدین ترتیب، به اعتقاد دورکهایم «اصناف قرون وسطی هم محیط اخلاقی برای اعضای خود ایجاد می‌کردند» (1957:22). این محیط اخلاقی در نتیجه تجمع علاقه اقتصادی، شرکت در مراسم و این‌های جمعی، کمک و همیاری متقابل و «تجمع برای نیایش» ایجاد می‌شد و انسجام اخلاقی می‌آفرید. به گفته دورکهایم شواهد تاریخی نشان می‌دهد که «گروه حرفة‌ای به هیچ وجه ناتوان از این نیست که فی نفسه حوزه ای اخلاقی باشد زیرا سرشت آن درگذشته چنین بوده است.» (1957:23).

پس، این گروهها وظیفه ایجاد نظم جمعی^۲ می‌بینی بر «افکار عمومی» و تفاهم متقابل را بر عهده دارند و کارکرد آنها در حیطه زندگی اقتصادی، وارد کردن نیروهای اجتماعی ای است که امیال و منافع سیری ناپذیر فردی را تا حدودی مهار کنند. دورکهایم در اینجا برآنچه «اجتماعی کردن اقتصاد» می‌نماد تأکید دارد و می‌گوید هدف از تجدید سازمان اصناف نه تحمیل قوانین جدید از بالا برانها بلکه عمدتاً به این منظور است که «اندیشه‌ها و نیازهای بجز اندیشه‌ها و نیازهای فردی به قلمرو فعالیت اقتصادی راه یابد و خلاصه آنکه فعالیت اقتصادی، اجتماعی (socialized) شود.» (1957:29). پس وظیفه اصلی این گروهها ایجاد محیط و فضایی است که «علاقه جمعی» در آن شکل می‌گیرد.

این دیدگاه دورکهایم در مورد سازمان مناسب فعالیت اقتصادی، در میانه طیفی قرار می‌گیرد که نظرات لیبرالی مبتنی بر فعالیت نامحدود بازار آزاد در یک سو و دیدگاههای مارکسیستی طرفدار برنامه‌ریزی متصرک دولتی درسوی دیگر آن قرار دارد. از این نظر، اندیشه‌های دورکهایم تا حدودی به آراء سوسیالیستهای صنفی انگلیسی در آغاز قرن بیستم و سوسیال دموکراتی اروپایی نزدیک است.^۳

دوم آنکه شواهد تاریخی نشان می‌دهد که مقررات و قوانین ناظر برقراردادها با تکامل جوامع بیشتر و گسترده‌تر شده است نه آنکه به حداقل کاهش یافته باشد. دورکهایم در این مورد می‌گوید «تاریخ به ما نشان می‌دهد که به موازات توسعه بیشتر جوامع و رسیدن آنها به سطحی عالیتر، حقوق اداری به طور منظم توسعه یافته است؛ بر عکس، هرچه بیشتر به عقب برگردیم، حقوق اداری ابتدائی تر است. آن دولتی که اقای اسپنسر آن را کمال مطلوب می‌داند در واقع شکل ابتدائی دولت است... برای اینکه تنها نقش‌های معمولی این دولت به عقیده اسپنسر نقش‌های تأثیری عدالت و اداره امور جنگی است، دست کم در حدی که جنگ امری ضروری شعرده می‌شود.» (۱۳۶۹، ص ۲۳۷-۲۳۸). در واقع منظور دورکهایم آن است که گسترش حقوق اداری نشانگر رشد و ظایف و کارکردهای دولت است.

سوم آنکه، نقش دولت و کارکردهای آن به موازات پیشرفت آزادی‌های فردی گسترش یافته است.^۲ به عبارت دیگر، رشد دستگاه‌های اداری دولت و گسترش وظایف آن با رشد فردیت همراه بوده و بنابراین دولت لزوماً محدود کننده آزادی‌های فردی نبوده است تا لازم پاشد برای حفظ این آزادی‌ها وظایف به حداقل کاهش یابد. (دورکهایم، ۱۳۶۹، ص ۴۱-۲۳۷). دورکهایم سپس به بررسی نقش گروههای ثانوی در «جوامع سیاسی» جدید می‌پردازد. این گروههای از نظر او به خودی خود هدف محسوب نمی‌شوند بلکه هدف از ایجاد آنها برقراری موازنۀ نیروهای اجتماعی است که شکل نوین دولت (و دموکراسی) بر آن استوار است. تنها در چنین موازنۀ‌ای است که آزادی‌های فردی تضمین می‌شود و در عین حال علاقت جمعی حدودی بر منافع فردی مقرر می‌دارد که اصل بقای جامعه و استمرار حیات آن را مختل نکند.

دورکهایم قلمرو عمل «اخلاق مدنی» را جامعه سیاسی می‌داند و منظورش از اخلاق مدنی مجموعه قواعد و هنجارهایی است که بر روابط متقابل افراد و دولت ناظر است. به گفته او «قواعده‌ی که در مجموع از تضمین [به شکل حرمت یا تأیید =sanction] برخوردارند و تعین می‌کنند که این روابط چه باید باشد، آن چیزی را تشکیل می‌دهند که اخلاق مدنی خوانده می‌شود.» (۱۹۵۷:۴۲).

دورکهایم سپس می‌کوشد تعریفی از جامعه سیاسی عرضه کند که عالی ترین «ارگان» آن دولت است. نخستین مشخصه جامعه سیاسی وجود اقتدار تمایز از افراد و گروههایی است که تابع این اقتدارند (تمایز میان حکومت کنندگان و اتباع). به اعتقاد او با پیشرفت جوامع این تمایز مشهودتر و ملموس‌تر می‌شود. دومین مشخصه، قلمرو سرزمینی (territory) است که تأکید بر مرازهای مشخص و دقیقاً تعریف شده آن امری نسبتاً جدید و متعلق به قرون شانزدهم و هفدهم میلادی به بعد است.

اما مشخصه تعیین کننده جامعه سیاسی از نظر دورکهایم، وجود جمعیتی است که در گروههای اجتماعی ثانوی، تابع اقتدار واحد سازمان یافته‌اند که خود تابع هیچ اقتدار بالاتری نیست. به این ترتیب، جامعه سیاسی «جامعه‌ای است که بر اثر گرددۀ آمدن تعداد زیادی از گروههای اجتماعی ثانوی تشکیل می‌شود که تابع اقتداری واحدند؛ اقتداری که خود تابع اقتدار عالی تری نیست.» (۱۹۵۷:۴۵). اهمیت این گروههای فقط از آن جهت نیست که علاقه‌جنگی و خاص (حرفه‌ای، محلی و...) را به پیش می‌برند، بلکه از آن روست که «شرط مقدماتی

* جایگاه اندیشه دورکهایم در طیف دیدگاه‌های مربوط به سازمان ایدآل فعالیت اقتصادی

لیبرالسیم بازار آزاد	دورکهایم	سوسیالیسم دولتی
فردی کردن فعالیت	اجتماعی کردن	برنامه‌ریزی متمرکز
اقتصادی و دخالت حداقل و اخلاقی کردن	دولتی و لغو مالکیت	اقتصاد (سازماندهی صنفی) خصوصی
دولت	اچلاق مدنی و جامعه سیاسی	

تأکید بر اهمیت گروههای حرفة‌ای و شغلی و به طور کلی گروههای مبتنی بر علاقه‌خاص و جزئی، این سوال را پیش می‌آورد که آیا توجه اعضای این گروهها به همین علاقه‌جنگی، آنان را از انجام وظیفه اساسی که دورکهایم در نظر دارد یعنی وارد کردن «علاقه‌جمعی» به حوزه اقتصاد و مهار زدن بر امیال و علاقه‌خواهانه دور نمی‌کند؟ آیا این گروهها با برقراری انحصار و مقررات دست‌پایاگیر و مفصل خود به محیط‌هایی بسته و محدود که روح محافظه‌کاری و گروه‌گرایی غیر اجتماعی را تقویت می‌کند تبدیل نمی‌شوند؟ آیا این گروهها، همان طور که در مورد اصناف قرون وسطایی صادق بود، شخصیت و استقلال و آزادی‌های فردی را محدود نمی‌کنند؟ دورکهایم در پاسخ به همین سوالات است که وارد مباحث جامعه‌شناسی سیاسی خود می‌شود و به بررسی روابط متقابل دولت و گروههای ثانوی و مسئله دموکراسی می‌پردازد. به اعتقاد او، اگر این گروهها استقلال کامل یابند و به حال خود رها شوند، قطعاً مانع در راه تحقق آزادی‌های فردی خواهند بود. شخصیت مستقل فرد و فردیت واقعی و قوی می‌تواند ظهور یابد که گروههای ثانوی جدید چنان مستقل نباشند که خود بدیک جامعه کوچک و منفک از سایر علاوه در درون جامعه بزرگ‌تر تبدیل شوند. به اعتقاد او «هر نیروی جمعی که به وسیله نیروی مختلف الجهتی از نوع خود خنثی نشود راه جباریت خواهد پیمود.»

دورکهایم در اینجا به بحث پر امون رشد همزمان فردیت و کارکردها و ظایف دولت در جوامع جدید می‌پردازد و نظرات اسپنسر را رد می‌کند.

به اعتقاد اسپنسر، مهمترین شاخص تحول جوامع از مرحله نظامی به مرحله صنعتی، رشد حجم و اهمیت قراردادهای از ادانه بین افراد در روابط اجتماعی و محدود شدن فعالیت دولت و کاهش آن به حداقل ضروری برای حمایت از جامعه مدنی و تضمین قراردادهای و مجازات تخلف از قوانین و قراردادهای است. دورکهایم دیدگاه‌های اسپنسر را از چند جهت نقد می‌کند. نخست از این نظر که علاقه‌ی فردی که در روابط مبادله‌ای و در شکل قراردادهای خصوصی و آزاد مبتلور می‌شود، به خودی خود هماهنگی اجتماعی ایجاد نمی‌کند بلکه انسانها را فقط به طور مقاطعی به هم پیوند می‌دهد. در جریان مبادله و قرارداد «وجدانها فقط به طور سطحی در تماس هستند. هیچ نفوذی در یکدیگر ندارند و هرگز بصورتی نیرومند به هم نمی‌گرند... در جایی که تنها منفعت حاکم است هر منی در برابر من دیگر به حالت آماده باش جنگی است.» (دورکهایم، ۱۳۶۹، ص ۱۹-۲۱۸).

آنچه قرارداد را به عاملی پیوند دهنده تبدیل می‌کند «عناصر غیر قراردادی» است که در فرهنگ و سنت و رسوم جامعه ریشه دارد و همین نیروی الزام آور جامعه است، نه صرف نفع شخصی، که پاییندی طرفین قرارداد را به قول و امضای خود تضمین می‌کند.

راه حل باید؛ و اگر فرضًا چنین کاری ممکن باشد آیا چیزی از آزادیها و استقلال فردی باقی خواهد ماند؟ دورکهایم به این نکته اندیشه‌یده است و می‌گوید اساساً امکان ندارد که دولت در جوامع بزرگ و پیچیده امروزین بتواند از علاقه افراد و گروهها به طور کامل مطلع شود، چه رسید به اینکه برای آنها راه حل ارائه کند. دولت نمی‌تواند به شرایط و عوامل ویژه محلی، گروهی و به طور کلی شرایط ویژه زندگی افراد و گروهها وقوف حاصل کند و بنابراین تلاش برای تنظیم زندگی اجتماعی در این سطح منجر به اعمال خشونت و تحریف علاقه افراد و گروههای اجتماعی می‌شود.

از سوی دیگر، اگر دولت به طور مستقیم تحت تأثیر و نفوذ افراد، توده‌ها و تجمعات زودگذر آنان باشد، اسیر احساسات توده‌ای (وعلى الخصوص غوغاهای تبلیغاتی دارندگان منافع قدرتمندتر) می‌شود و نتیجه چنین وضعی نیز افراط و تغییر در سیاستها و روزمرگی و «طوفان در سطح و سکون و روکود در عمق» است. آماً گروههای کوچک این امتیاز را دارند که از یک سو افکار و علاقه‌فردی در آنها طرح می‌شود و به این ترتیب «علاقه‌جمعي» در مقیاس خرد شکل می‌گیرد و در نتیجه از تأثیر احساسات توده‌ای بر دولت کاسته می‌شود، و بخصوص تأثیر آن دسته از علاقه‌قدرتمندی که با توصل به هیجانات توده‌ای و به خاطر امکان دسترسی به وسائل ارتباطی، منافع خاص خود را به عنوان علاقه‌جمعي و «خواست مردم» و... مطرح می‌کند کاشه می‌یابد. شکل کیفری علاقه‌جمعي و افکار عمومی در مقیاس خرد این گروهها این خاصیت را دارد که افکار فردی از یک صافی جمعی می‌گزند و تا حدودی پالایش می‌یابد و مسائل و موضوعات نیز مشخص تر و شفاف تر می‌شود.

این گروهها همچنین به علت نزدیکی به شرایط واقعی زندگی افراد و اطلاع عینی از آنها بیشتر قادرند خود را با تغییرات لحظه‌ای و سریع منطبق سازند و مشکلات را در هر سطحی که به آنها مربوط است تشخیص دهند و زمینه را برای یافتن راه حل مناسب آمده کنند.

دورکهایم برای آماده‌سازی زمینه بحث خود در مورد سایر ضرورتهای وجود این گروههای ثانوی، به نظرات اسمنس و دیدگاههای معتقد به «حقوق طبیعی» و فطری افراد بازمی‌گردد و به طرح این سوال می‌پردازد که اگر حقوق و آزادیهای فردی جنبه طبیعی یا فطری دارند و گسترش کارکردهای دولت و دخالت آن در جامعه این حقوق و آزادیها را محدود می‌کند چگونه است که آزادیهای فردی و وظایف و حجم دستگاههای دولتی و چارچوب صلاحیت‌های آن (jurisdiction) به طور موازی رشد کرده‌اند. «شواهد تاریخی» که دورکهایم در تأثید این ادعای خود مطرح می‌کند لغو تدریجی امتیازات و محدودیتهای جامعه فضایی توسط دولتهای مطلقه و سپس «دولتهای بورژوازی» است که منجر به رشد فردگرایی، آزادی تحرک و انتخاب شغل و فراهم شدن امکان تحرک اجتماعی و ارتقاء منزلت فردی شده است. دورکهایم تنها راه حل این معضل را مناقشه کردن در اصل این فرضیه می‌داند که حقوق فرد فطری و طبیعی است. به گفته او «باید بهذیریم که استقرار و تحکیم این حقوق در واقع دقیقاً وظیفه دولت است. دران صورت... می‌توانیم درک کنیم که کارکردهای دولت می‌توانند گسترش پیدا کنند بدون آنکه مقام فرد تنزل یابد. این را نیز می‌توانیم درک کنیم که فرد هم می‌تواند تکامل یابد بدون آنکه موجب تنزل دولت شود، چرا که فرد از بعضی جهات خود محصول دولت است و از این رو فعالیت دولت ماهیتاً برای فرد آزادیبخش است.... تاریخ شواهد متغیر

هرگونه سازمان عالی تر اجتماعی محسوب می‌شوند. [این گروهها] نه تنها در تقابل یا مخالفت با آن گروه اجتماعی ای که قدرت حاکم به آن سپرده شده و به طور اخص دولت خوانده می‌شود نیستند، بلکه دولت فقط وقیعه می‌تواند وجود داشته باشد که این گروهها وجود داشته باشند. بدون گروههای ثانوی، اقتدار سیاسی هم وجود ندارد.... (همانجا).

دورکهایم بین دولت و جامعه سیاسی تمایز قائل می‌شود و دولت را به طور اخص «نمایندگان اقتدار حاکم» می‌داند، در حالی که جامعه سیاسی «گروه پیچیده ای است که دولت عالی ترین ارگان ان محسوب می‌شود». (p.48).

دورکهایم برای به دست دادن تعریفی از دولت به بررسی سطوح «حیات فکری» در جامعه می‌پردازد. زندگی فکری در جامعه در دو سطح جریان دارد. یکی در سطح پراکنده و غیر مرکز افکار فردی و گروهی، جزئی و خاص که مهمترین ویژگی آن همین پراکنده و جزئی بودن است: دوم، در سطح مرکز و تخصصی و مبتنی بر تأمل و بررسی عقلانی منظم. او مجموعه فرایندهای شناخت عقلانی مسایل اجتماعی و پیدا کردن راه حل و تدوین برنامه‌ها و خط مشی‌ها، یعنی کار مجموعه دستگاههای سیاستگذار و برنامه‌ریز را «آگاهی دولتی» می‌نامد و معتقد است این نوع دوام اندیشه، زندگی ای مختص به خود و متمایز از آگاهی توده مردم و «افکار عمومی» دارد. کارکرد اصلی دولت این است که، به این معنی، «فکر کند» و برای کل جامعه تصمیم بگیرد. به گفته اودولت «گروهی، قائم به ذات، از مقامات رسمی است که در درون آن طرح نظرات و تصمیم‌گیریهای مربوط به جامعه انجام می‌شود، اگرچه این [نظرات و تصمیم‌ها] محصول مستقیم جامعه نیستند». (pp. 49- 50).

منظور دورکهایم آن است که دولت در تعامل با جامعه از نیازها و دیدگاهها و مشکلات و افکار و عقاید مردم مطلع می‌شود اما این نظرات و... را به همان شکل که داده شده اند نمایندگی نمی‌کند، بلکه از طریق بررسی و تأمل کارشناسانه این داده‌ها را به موضوعات مشخص و قابل تبدیل می‌کند و سپس با استفاده از مجموعه فکر و اطلاعات موجود آنها را به اهداف قابل تعریف اجتماعی تبدیل و راه حل‌های مشخصی تدوین می‌کند. دولت صرفاً وسیله‌ای برای جمع اوری نظرات و تفکرات موجود در جامعه و تمرکز آنها در ارگانهای خاص نیست. دولت صرفاً نماینده علاقه و مجری ترجیحات افکار عمومی نیست، بلکه این علاقه و... در درون ارگانهای آن پالایش می‌یابند، «شفاف» می‌شوند و به شکل سیاستها و برنامه‌های مشخص برای اجرا به ارگانهای اداری و اجرایی سپرده می‌شوند. مشخصه این فرایند بازنمایی (representation) درجه بالاتر آگاهی و تأمل موجود در آنهاست.

به عبارت دیگر، کارکرد اصلی دولت سنجش و پالایش علاقه و نظرات و دیدگاههای موجود در جامعه است، نه صرفاً نمایندگی و اجرای سیاستها. اجرای برنامه‌ها و خط مشی‌ها کار دستگاههای اداری و اجرایی است که نسبت آنها با دولت مثل «نسبت عضلات با سیستم مرکزی عصبی» است. دولت به معنای دقیق کلمه، «ارگان اصلی فکر اجتماعی است». آماً این نوع تفکر، کاری صرفاً نظری یا تدوین اینها نیست بلکه «معطوف به اهداف عملی» است (1957:51).

سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دولت می‌تواند از تمامی مشکلات جامعه و علاقه افراد مطلع گردد و برای آنها

دورکهایم نقش سومی را نیز برای این گروهها در نظر دارد و آن مبتلور ساختن آگاهی اجتماعی (در معنای طرح و فرموله کردن و شفافیت بخشیدن به مسائل اجتماعی) است. همان طور که قبل ذکر شد باورها، احساسات، عقاید و آرمانهای موجود نزد افراد و گروهای کوچک شکلی پراکنده، جزئی (partial) و غیر سیستماتیک دارد. براساس این باورها و... نه می توان به شناخت درستی از وضع و شرایط اجتماعی و مسائل و مشکلات جامعه دست یافت و نه خطمشی ها و سیاستهای سنجیده ای تدوین کرد. دورکهایم این عقاید و احساسات و محركها را به بخش «نیمه هشیار» ضمیر انسان تشییب می کند. در اینجا، احساسات و محركها و عاداتی برفرد تأثیر می گذارند که منشاء آنها و کیفیت شان دقیقاً شناخته شده نیست. اما وضع در بخش «هشیار» ذهن ما به گونه ای دیگر است. در این بخش فرد بالاطلاع نسبتاً کامل از واقعیات و با کمک فرایندهای استدلال و تعقل عمل می کند. این نوع آگاهی صرفاً بازتاب محركها و انگیزه های میهم نیست بلکه ماهیتی متفاوت با عکس العمل های لحظه ای و خودانگیخته دارد.

عقاید و افکار و احساسات پراکنده در توده افراد جامعه نیز چنین نسبتی با «آگاهی حکومتی» دارد. هرچه موضوعات و مسائل مورد توجه دولت متنوع تر و گسترده تر باشد و فرایندهای کسب شناخت و دستیابی به راه حل ها و خطمشی های اصلاحی وغیره بیشتر مبتنی بر بحث و استدلال و تعقل جمعی باشد، آگاهی حکومتی گسترده تر و شفاف تر است.

تعداد حکومت کنندگان و تعداد آراء حامی آنها به تنها ملاکهای مناسبی برای طبقه بندی حکومتها محسوب نمی شود، بلکه نوع و ماهیت «آگاهی حکومتی» و نحوه ارتباط آن با آگاهی های پراکنده در جامعه است که باید به عنوان ملاک اساسی مورد توجه قرار گیرد. هرچه فرایندهای بحث و بررسی در مورد برنامه ها و خطمشی های اجتماعی و فرایندهای علني تر و دربرگیرنده اذهان و اندیشه های بیشتری باشد حکومت ممکن است این فکر کنندگه شد که از نظر دورکهایم دولت «ارگان فکر جامعه» است. ممکن است این فکر و اندیشه در ادارات و دوایر محدود حکومتی متصرک باشد یا به عکس، در کل جامعه پراکنده و فاقد شکل مشخص باشد. در این هر دو صورت، دموکراسی امکان ظهور نمی یابد. دورکهایم این وضع را چنین تصویر می کند: «هرجا از ارگان حکومتی متعصبانه پاسداری شود و اکبریت از تحولات درون آن بی اطلاع باشند، آنچه در درون آن رخ می دهد ناشناخته باقی می ماند. توده جامعه اثرات اعمال این ارگان حکومتی را دریافت می کند بدون اینکه حتی از راه دور در بحث های آن مشارکتی داشته باشد و بدون آنکه انگیزه های محرك حکومت کنندگان را در مورد اقدامات یا احکام صادره درک کند....»

اما در مواقعي نیز دیوارهای «مستحکمی» که این قلمرو خاص را از بقیه جامعه جدا می کند کمتر نفوذناپذیر است.... بخش بزرگی از اقداماتی که در این قلمرو انجام می گیرد کاملاً علني است و بحث ها چنان انجام می شود که همگان قادر به شنیدن آن باشند.... [دران صورت] هر کس می تواند ستوالاتی را از خود بکند که حکومت کنندگان از خود می کنند.» (1957:81).

اگر چنین ارتباطات متقابلی بین آگاهی مردم در سطوح مختلف جامعه و آگاهی دولت وجود داشته باشد دولت دیگر نمی تواند عقاید و

در مورد این رابطه علم و معلولی بین پیشرفت فردگرایی اخلاقی و پیشرفت دولت ارائه می کند. بجز در موارد غیر عادی... هرچه دولت قوی تر باشد فرد بیشتر مورد احترام است.» (1957:57).

اما تحقق استقلال و آزادیهای فردی مستلزم وجود شرایط و ترتیبات اجتماعی است که تنها با تصویب قوانین و تأکید بر حقوق بشر در آنها، فراهم نمی شود. دورکهایم در این مورد به «اعلامیه حقوق بشر و شهر و ند» فرانسه اشاره می کند و می گوید تصویب این اعلامیه مانع از آن نشد که فرانسویان در یک سده پس از تصویب آن «به آسانی زیاد... رژیم های مستبد را در خلال همین قرن [نوزدهم]» پذیرند (P.60).

شرایط و ترتیبات اجتماعی لازم برای تحقق این حقوق و احترام به آنها همان سازماندهی گروههای واسط است به نحوی که بین فرد و دولت «قضایی» پدید اورند که از رویارو شدن مستقیم آنها جلوگیری کنند. اما این گروهها برای امکان پذیر کردن ارتباطات مبتنی بر موازنۀ قدرت سیاسی بین دولت و فرد باید لااقل دو ویژگی اصلی داشته باشند.

نخست آنکه ضوابط کلی و قوانین عام ناظر بر کار آنها توسعه ارگانهای قدرت عمومی (بارلمان و...) تنظیم شود تا خود به جوامع منزوی و بسته و منفک از علاقه کلی جامعه تبدیل نشوند؛ دوم آنکه، باید با سایر گروههای مشابه در سطح ملی ارتباط ارگانیک و مستمر داشته باشند تا ورود افکار و علاقه متنوع به آنها ممکن گردد و توانایی شناخت مسائل و مشکلات اجتماعی و فرآیندهای گسترده خود را داشته باشند. را به دست آورند.

به اعتقاد دورکهایم، اگر در جوامع پیچیده جدید، در مقابل دولت با کارکردها و منابع گسترده آن «نیرویی جمعی» وجود نداشته باشد، دولت راه استبداد خواهد پیمود. در چنین وضعی دولت «به عنوان تنها قدرت جمعی همان آثاری را ایجاد می کند که هر قدرت جمعی که به وسیله نیروهای مختلف الجهت مشابه ختنی نشود بر فرد خواهد داشت. در آن صورت دولت خود نایاب دکنده نوعها و سرکوبگر خواهد شد.» (1957:63).

نتیجه ای که دورکهایم از این مطالب می گیرد این است که اگر قرار است دولت پاسدار آزادیها و علاقه فردی باشد لازم است قدرت آن به وسیله قدرت های جمعی دیگری متوازن شود. از این موازنۀ قوای اجتماعی است که «آزادیهای فردی زاده می شود». به این ترتیب، نظریه دورکهایم درباره دولت نظریه ای فردگرایانه است اما وظایف دولت را به اعمال عدالت سلبی محدود نمی کند.⁵

دموکراسی

دورکهایم دموکراسی را براساس دو مفهوم آگاهی و ارتباطات تعریف می کند. پیشتر گفتیم که موازنۀ نیروهای اجتماعی حاصل از تشکل گروههای ثانوی و ارتباطات متقابل آنها با دولت عاملی است که دورکهایم آن را در پیدایش و حفظ آزادیهای فردی، و اساساً مفهوم فرد به معنای دقیق کلمه، ضروری می داند. تشکل ها و گروههای جامعه مدنی از یک سو محیطی اخلاقی و جمعی ایجاد می کنند که علاقه خودخواهانه فردی (و بعضًا مخرب) را مهار می کند و از سوی دیگر با ایجاد «قدرت اجتماعی» بر گرایش قدرت سیاسی به خود کامگی مهار می زند.

صادق است). دورکهایم همه اینها را می‌گوید تا به آنچه خود مشکل اساسی جامعه مدرن می‌دانست و آن را در تقسیم کار و خودکشی به تفصیل شرح داده است بازگردد.

در جوامع مدرن، از یک سو، سنت قدرت نظارت و تنظیم کنندگی خود را از دست داده است و از سوی دیگر، نهادهای تنظیم کننده و «محیط»‌های اخلاقی جدیدی نیز به وجود نیامده است تا امیال خودخواهانه و علاقت فردی را تنظیم کند. در این شرایط «زمین زیریابی جامعه سفت نیست» (p.94). به اعتقاد دورکهایم، سازمان نیافتنگی جامعه مدنی و فقدان گروههای اجتماعی واسطه، جامعه را در مقابل دو وضع نامطلوب قرار می‌دهد: یا رابطه دولت و توده (mass) چنان نزدیک و بی‌واسطه است که دولت زیر سلطه احساسات متغیر و پالایش نیافتنه جمعی (یا گروههای اقلیتی) که با بسیج و کاتالیزه کردن این احساسات به رقابت در زمینه کسب منابع می‌پردازند) قرار می‌گیرد و از این رو سیاستهای آن روزمره و متناقض و بی ثبات کننده است، و این جوامع که به این ترتیب دستخوش نوسانات روزمره می‌شوند «در سطح طوفانی، [اما] پای بسته زنجیر روزمرگی می‌مانند»؛ یا اینکه دولت ارگان بسته و محدودی است که شناخت درستی از تنوع و چندوچون مسائل اجتماعی ندارد و در اعمال سیاستهای خود مجبور به کاربرد خشونت و محدود کردن آزادیهای فردی و اجتماعی می‌شود. بنابراین، معضل سیاسی جوامع مدرن ریشه در وضع اجتماعی خاصی دارد که در پی انقلابهای سیاسی و اجتماعی قرون هجدهم و نوزدهم پدید آمده است. دورکهایم کل بحث خود را در قطمهٔ زیرخلاصه می‌کند: «بیماری^۷ سیاسی ما ناشی از همان علتی است که سبب بیماری اجتماعی ما است؛ یعنی فقدان چارچوبهای ثانوی که بین فرد و دولت قرار گیرند. دیدیم که اگر قرار باشد دولت فرد را مورد تعذی قرار ندهد وجود این گروههای ثانوی ضروری است؛ اما اگر قرار باشد دولت به اندازه کافی از افراد مستقل باشد، باز وجود آنها ضروری است.» (p.96).

دورکهایم دو نوع از این گروهها را حایز اهمیت بسیار می‌داند. گروههای دارای منشاء منطقه‌ای (کمونها، شوراهای استانی و محلی) و گروههای حرفة‌ای (شغلی). به نظر او حتی انتخابات دستگاههای قانونگذاری مملکتی نیز می‌تواند براساس گزینش دو مرحله‌ای، ابتدا در این گروهها و سپس از میان برگزیدگان آنها برای مجمع پارلمانی، انجام گیرد. در این صورت «ارتباط مستمر بین دولت و شهر وندان حفظ خواهد شد اما دیگر مستقیم و بی‌واسطه نخواهد بود.» (p.96). ولی از آنجا که پیوندهای محلی و منطقه‌ای بر اثر تعرک گسترش خانوارها و افراد در عصر سرمایه‌داری سست تر از پیوندهای شغلی و حرفة‌ای است، دورکهایم گروههای حرفة‌ای را برای انجام وظایفی که ذکر شان رفت مناسب تر می‌داند. به گفته او «به نظر می‌رسد که می‌توان این گروهها را فراخواند تا مبنای نمایندگی سیاسی و نیز اساس ساختار اجتماعی ما درآینده شوند.» (p.97).

جمع‌بندی

در جمع‌بندی نظرات دورکهایم در مورد ضرورت سازمان یابی جامعه مدنی و شکل گیری گروههای ثانوی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

- مشکل اساسی جوامع (اروپایی) مدرن این است که با افول

اندیشه‌های مردم را نادیده بگیرد و در نتیجه آنها را به حساب می‌آورد. این مشخصه اساسی دموکراسی است.

مهمترین دلیل امکان‌پذیر شدن چنین ارتباط متقابلی از نظر دورکهایم، تغییر ماهیت دولت در نتیجه تحولات اجتماعی عصر مدرن است. دولت دیگر موجودی متعالی و برخوردار از سرشی رمزآلود نیست که مردم فقط وظیفه اطاعت از آن را بر عهده داشته باشند. نمایندگان اقتدار عمومی دیگر به واسطه این کیفیات برتر، از عame مردم متمایز نمی‌شوند. بلکه «دولت به انسانها نزدیک تر شده و انسانها نیز با آن مواجه گردیده اند. ارتباطات نزدیک تر شده و به این ترتیب مداری که ذکر شد رفت برقرار شده است.... هر آنچه در حوزه‌های سیاسی رخ می‌دهد توسط همگان مشاهده و کنترل می‌شود و نتیجه این مشاهده و کنترل و تأملات و بحثهایی که بر می‌انگیزد متقابلاً بر حوزه‌های حکومتی تأثیر می‌گذارد. از این علائم است که یکی از اویزگی‌های بارز آنچه را معمولاً دموکراسی خوانده می‌شود تشخیص می‌دهم.» (1957:82)

نتیجه این تحول جدید و گسترش ارتباطات میان فکر شخصی حکومت و افکار و عقاید موجود در جامعه این است که موضوعات و مسائل متنوع و متعددی در دستور کار دستگاههای حکومتی قرار گرفته است. شناخت دقیق تر موضوعات و پدیده‌های اجتماعی نیز امکان دگرگونی و تحول اجتماعی را گسترش داده است. از این‌رو، دورکهایم می‌گوید برای فهم تفاوت مذکور باید مسائل اندکی را که در دستور کار حکومت‌های قرن هفدهم قرار داشت با «هزار و یک موضوع مقایسه کنیم که در بررسی‌های دولت‌ها در زمانه‌ما مورد توجه قرار می‌گیرد.» (1957:86) هرچه مسائل اجتماعی نامشخص تر و مبهم تر و پراکنده تر باشد، حل آنها دشوارتر می‌شود و دولت نیز قادر به یافتن راه حل مناسب برای آنها نخواهد بود. دولت‌های مطلقه قرن هفدهم در برایر فرد، بسیار قدرمند بودند اما در برابر وضع اجتماعی (état) و در کار تغییر ساختار جامعه بسیار ناتوان محسوب می‌شدند: «لویی چهاردهم آشکارا قادر بود احکام حکومتی خود را در مورد هر کس که میل داشت صادر کند، اما قدرتی نداشت که قوانین موجود و موارد کاربرد آن، رسوم مستقر و جاافتاده یا باورهای پذیرفته شده را تغییر دهد.» (p.87) تغییرات سریع اجتماعی در زمانه‌ما از آن روممکن شده است که همه این مسائل (از وضع قوانین و کیفیت آموزش و پرورش و تربیت اجتماعی نسل‌ها تا اشتغال و الگوهای مصرف...) در حوزه «آگاهی حکومتی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پس دویزگی اصلی دموکراسی اینهاست: ۱) گستره وسیع آگاهی دولت؛ ۲) ارتباطات نزدیک بین این آگاهی و مجموعه آگاهی‌های فردی.

وظیفه اصلی دولت این نیست که دریافت کننده و مجری عقاید و خواسته‌های توده شکل نیافتنه مردم باشد. دریافت این داده‌ها و اطلاع از مسائل متعدد اجتماعی «نقشهٔ شروع یک زندگی فکری جدید است.... حکومت باید به شیوه خاص خود به تفکر پردازد. این فلسفه وجودی (raison d'être) حکومت است.» (p.92).

آنچه دورکهایم در این موارد می‌گوید البته وضع ایدآلی است که برای دولت در نظر دارد. در جامعه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نه دولت چنین وظایفی را انجام می‌داد و نه مجموعه منسجمی از اصول اخلاقی عمیقاً ریشه دار در وجود این های فردی وجود داشت تا فرد را به علاقه کلی تر اجتماعی مقيّد کند. (این نکته اخیر ظاهرآهنگ هم

سازمانهای صنفی در پیشبرد این مشارکتها می‌تواند مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.

■■ منابع

۱. دورکهایم، امیل (۱۳۶۹). درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر برهام، بابل: کتابسرای بابل.
۲. Durkheim, E. (1915), *Suicide: A Study in Sociology*, trans. J.A. Spaulding and G. Simpson, Glencoe, Free Press.
۳. Durkheim, E. (1958), *Socialism and Saint - Simon*, trans. C. Sattler, Yellow Springs, Antioch Press.
۴. Durkheim, E. (1957), *Professional Ethics and Civic Morals*, trans. Cornelia Brookfield, London: Routledge and Kegan Paul.
۵. Giddens, A. (1971), *Capitalism and Modern Social Theory*, Cam.: Cambridge Uni. Press.
۶. Lukes, S. (1973), *Emile Durkheim; His Life and Work: A Historical and Critical Study*, Harmonds worth: Penguin Books.

□ زیرنویس ها:

۱. Professional Ethics and Civic Morals (1975) دورکهایم افزون براین اثر، نقش گروههای حرفه‌ای را در دوره درس‌های درباره سویالیسم: (۱۹۵۸: ۲۰۳)، در بخش تئیجه گیری خود کشی (۱۹۱۵: ۳۷۸-۹۲) و در پیشگفتار برچاپ دوم تقسیم کار (۱۳۶۹: ۳۷-۱۰۰) مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین ر.ک. لوكس (1973) صفحات ۲۶۵ تا ۷۷۶.

2. collective discipline.
۳. به گفته لوكس (1973: 268) این دیدگاههای دورکهایم به هیچ وجه یادآور کورپوراتیو فاشیستی، یا آن گونه که نسبت گفته است «نویسالیز برای قرون وسطی» نیست. بلکه هم تقدیم‌های سرمایه‌داری است و هم آن نوع سویالیسم صنفی متصرکزی که به عنوان علاج پیشنهاد می‌کند و بسیار شبیه به دیدگاههای متصرک سویالیست انگلیسی، آراج. تاونی در کتاب زیر است:

R.H. Tawney, *The Aquisitive society*, London: Fontana edition, 1961.

۴. همان طور که می‌دانیم دورکهایم رشد موازی فردیت و آزادیهای فردی و گسترش کارکردهای دولت را بر اساس گسترش تقسیم کار و پیدایش مشاغل و فعالیتهای اقتصادی و خدماتی جدید و همیستگی ارگانیک ناشی از نیاز متقابل انسانها به یکدیگر توضیح می‌دهد: «تقسیم کار فرآیند منحصر به فردی است که آشنا ضروریات انسجام اجتماعی را با اصل فردیت ممکن کند» (Lukes, 1973: 147 در 1904: 185).
۵. دورکهایم یک نظریه دیگر را نیز درباره دولت دارد و آن نظریه هکل است که به اعتقاد او، دولت را به مفهومی «مرزاوله» تبدیل کرده است. درین نظریه، دولت تجلی «علاقت عام» است و گرداندنگان آن «طبقه‌ای کلی» محسوب می‌شوند. به نظر دورکهایم، دولت موردنظر هکل وظیفه پیکری و تحقق اهداف «حقیقتاً اجتماعی» را بر عهده دارد که ارتباطی با اهداف فردی ندارد و فرد صرفاً وسیله‌ای محسوب می‌شود برای تعقیق اهدافی که خود در تعیین آنها نقش نداشته است.

۶. دورکهایم ملاک تعداد آرا را به عنوان ملاک منحصر به فرد دموکراسی را می‌کند. به اعتقاد او دستیابی به اکثریت واقعی در جوامع جدید معمولاً امکان ناپذیر است و مثلاً با مرور آرای انتخابات ۱۸۹۲ پارلمان فرانسه می‌گوید از جمعیت ۳۸ میلیون نفری کشور تنها ۷ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده و اراه این عدد هم در میان اعزام و گرایش‌های مختلف تقسیم شده است و به این ترتیب «اگر خود را به تعداد محدود کنیم باید اذعان کنیم که هر گز هیچ دموکراسی وجود نداشته است.» (1957: 78).

۷. دورکهایم واژه malise را در این مورد برگزیده که به نظر می‌رسد انتخاب آگاهانه‌ای است. یعنی حالت بهمارگونه‌ای که علت کاملاً شاخنه شده‌ای که بتوان آن را به فوریت رفع کرد ندارد اما انسان از آن رنج می‌برد.

قدرت و نفوذ سنت‌ها، مذهب و خانواده و رشد شدید فردگرایی، مجموعه اصول اخلاقی منسجم و جاگذاهه‌ای تکامل نیافته است که علاقت خودخواهانه (و بعض‌اً مخرب) فردی را مهار کند.

۲- تعقیب منافع فردی به خودی. خود هماهنگی و یکهارچگی اجتماعی ایجاد نمی‌کند. اینکه اقتصاددانان کلاسیک و جامعه‌شناسانی نظری اسپنسر برآزادی نامحدود پیجوبی علاقت فردی و محدود شدن وظایف دولت به «حداقل ضروری» تأکید می‌کردد ناشی از آن بود که تولید و کارکردهای اقتصادی را به طور مجزا و منفک از سایر جنبه‌های حیات اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌دادند. تولید کند ارزش هزینه‌ای را که بابت آن پرداخت می‌شود ندارد.

۳- گروههای ثانوی (حرفه‌ای، منطقه‌ای و...) علاقت و افکار و احساسات فردی را جذب و آنها را پالایش می‌کنند به نحوی که شیکل مشخص پیدا کند و «افکار عمومی» و علاقت جمعی در مقیاس خرد شکل بگیرد.

۴- این گروهها با ایجاد «محیط‌ها» و فضاهای اخلاقی، علاقت اجتماعی را به عنوان وزنه‌ای متعادل کننده وارد قلمرو مناسبات نفع پرستانه بازاری و اقتصادی می‌کنند.

۵- شواهد تاریخی نشان می‌دهد که آزادیهای فردی و فردگرایی، و گسترش کارکردها و وظایف دولت به طور موازی رشد کرده‌اند. در واقع، این دولت مدرن است که فرد را از قیود امتیازات و انحصارات جامعه فنودالی آزاد کرده است.

۶- اما اگر قدرت سیاسی دولت به وسیله «قدرت اجتماعی» گروههای ثانوی (واسطه، میانجی) محدود نشود دولت راه خود گامگی و استبداد خواهد پیمود. این گروهها با ایجاد قدرت اجتماعی، اقتدار سیاسی را متوازن می‌کنند.

۷- ویژگی‌های اصلی دموکراسی عبارتند از حیات فکری و آگاهی متمایز دولت به عنوان «ارگان فکر اجتماعی» و ارتباط گسترده و متقابل این آگاهی با عقاید و افکار و آگاهی‌های فردی و گروهی پراکنده در سراسر جامعه. هرچه فرآیندهای شناسایی مسائل و موضوعات اجتماعی و ارائه راه حل‌ها و خطمسنی‌ها علی‌تر، گسترده‌تر و مشارکت جویانه‌تر باشد دموکراسی مستحکم‌تر است.

مع ذلك دورکهایم در سطحی نسبتاً انتزاعی بحث می‌کند و به طور مشخص نمی‌گوید که این گروههای ثانوی چگونه شکل می‌باشد و ابتکار عمل در این کار را چه کسی باید بر عهده گیرد. اما از اشارات او می‌توان دریافت که مخالف ایجاد گروههای صنفی به وسیله دولت و تحمیل قوانین از بالابر آنهاست و در مواردی به طور مشخص به اصل داوطلبانه بودن و خودانگیختگی این گروهها اشاره می‌کند.

در هر حال مسئله اصلی این است که این گروهها محصول مشارکت افراد (اعم از صاحبان مشاغل و حرفه‌های مشترک یا افراد دارای علاقت مشترک در هر سطحی از جامعه) محسوب می‌شوند. بدون مشارکت داوطلبانه افراد و بدون اینکه میل و اراده‌ای در این زمینه وجود داشته باشد این گروهها وظیفه شکل گیری علاقت جمعی و آفرینش «قدرت اجتماعی» را نمی‌توانند انجام دهند.

فرض اصلی این نظریه را می‌توان چنین دریافت که مشارکت در زندگی این گروههای شغلی و صنفی و...، مشارکت اجتماعی و سیاسی را تشویق و تسهیل می‌کند. دقیقاً همین فرضیه است که در مطالعات اجتماعی درباره مشارکت سیاسی و اجتماعی در ایران و نقش