

مردخای بار-آن^{*}
ترجمه: اصغر افتخاری^{**}

امنیت و صلح (۳) : ملاحظات قومی

۲۲

پیشگفتار مترجم

«قومیت به عنوان نیرویی قدرتمند در حوزه مسائل سیاسی عصر حاضر، همچنان باقی خواهد ماند و از بین نخواهد رفت. [با این حال و علی رغم اهمیت بالای این مقوله] آنچه که در ارتباط با مطالعه سیاستهای قومی بسیار جالب توجه به نظر می‌رسد، این است که گذشته از استثنایات، پدیده احیای قومیت به عنوان یک نیروی سیاسی در اغلب حوزه‌های دانشگاهی، پیرامون تغییر اجتماعی و توسعه سیاسی، نادیده گرفته شده است.^۱»

اگرچه بحث از « القومیت » به عنوان یک عامل موثر در سطح سیاستگزاری داخلی و خارجی، از فردای جنگ جهانی دوم به این سو از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار بود، اما چنان که «تی. دیوید. ماسون» (T. David Mason) نیز اظهار شگفتی نموده، این مقوله به صورت جدی در تحلیلهای سیاسی - بویژه ارایه شده از سوی اندیشمندان جهان سومی - غایب بوده است. به عبارت دیگر، سلطه پارادایمها (Paradigmes) تحلیلی دیگری چون نوسازی و توسعه، عملاً جا را بر این گونه از تحلیلهای تنگ نموده است؛ به گونه‌ای که « القومیت » در حاشیه نظری

* این نوشتار ترجمه و تلخیصی است از:

Mordechai Bar-on, *In Pursuit of Peace: A History of The Israeli Peace Movement*, U.S: U.S Institute of Peace Press, 1996.

** عضوهایت علمی و دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع) مطالعات منطقه‌ای: اسرائیل شناسی - آمریکاشناسی، جلد نهم، ۱۳۸۰، ص ۴۰ - ۲۳.

علوم اجتماعی قرار گرفته و برخلاف روند روبه رشد آگاهی قومی، بدان اقبال جدی نشده است. ادعای «والتر کانر» (Walter Connor) در این ارتباط روشنگر است؛ آنچا که موضوع قومیت را مسئلهٔ فراگیری دانسته که کلیه حکومتها کم و بیش با آن درگیر هستند:

«تعداد معتبربهی از دولتها، چند قومیتی (Multi-Ethnic) هستند. آگاهی قومی در سالهای اخیر، قطعاً در حال افزایش - و نه کاهش - بوده است. هیچ طبقه‌بندی از دولتها ... از اثر تجزیه کننده قومیت مصون نبود و همه آنها به نحوی بدان مبتلا هستند.»^۲

دلات جملات بالا آن است که پیدایش «ملت - کشورها» و سلطه بلا منازع ایده ناسیونالیسم اگرچه در دوره‌ای خاص توانست بر گرایشهای قومیت محورانه سرپوش گذاشته و آنها را مهار کند، اما چنان که «مارتین مارجر» (Martin Marger) نیز اشاره می‌کند، به زودی این سلطه با ظهور پدیده‌های تازه‌ای چون «ناسیونالیسم قومی» - که در درون واحدهای ملی و با ادعای تأسیس «ملت - کشورها»ی براساس قومیت تعریف شده - به چالش فرا خوانده شده، مجددآ احیا می‌گردد. به همین دلیل، نه تنها دولتهای چند قومیتی، بلکه کلیه واحدهای سیاسی با نوع تازه‌ای از «وفاداریهای» مواجه هستند که در ورای ملاحظات صنعتی و فن‌آوری عمل کرده و آگاهی خاصی را نزد شهروندان پدید می‌آورد؛ آگاهی ای که می‌تواند در درون (به ظاهر) یکدست تربیت واحدهای ملی ظهور نمایند:

«موضوعات قومیتی همچنان و تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی توجه سیاستگزاران را در جوامع مدرن - حداقل به دو دلیل - به خود معطوف می‌سازد. اول آنکه برخلاف پیش‌بینیهای اولیه مبنی بر زوال وفاداریهای قومی به عنوان نتیجهٔ فرآیند صنعتی شدن، هیچ گونه نمودی دال بر تضعیف این وفاداریها مشاهده نمی‌شود. دوم اینکه نیروهای موجود تنوع قومی - و به طور مشخص مهاجرت - به نظر نمی‌رسد که در حال از دست دادن قدرتشان باشند.»^۳

بر این مبنای، از جمله الگوهای تحلیلی مناسبی که می‌تواند در تجزیه و تحلیل سیاست امنیتی اسرائیل مورد توجه قرار گیرد، رابطه قومیت با صلح و امنیت در این جامعه است که معمولاً در پرتو تصویر یکدستی قومی جامعه یهود، کمتر بدان پرداخته شده است. حال آنکه، چنان که «مرد خای بار-آن» اظهار کرده، این گمان اگرچه در ابتدای تأسیس دولت یهودی،

صائب به نظر می‌رسید، پس از گذشت دو دهه، از اعتبار ساقط گشته و جامعه یهودی نیز دستخوش گرایش‌های قومیتی می‌گردد که تأثیر آشکاری بر جریان صلح در این جامعه دارد. در سومین بخش از این نوشتار، این نکته مهم را از دیدگاه مؤلف به بحث و بررسی گذازده، ضمن بیان پیش زمینه تاریخی تحولات اخیر جامعه اسراییل، با عوامل قومیتی موثر بر سیاست امنیتی اسراییل آشنا می‌شویم. گفتنی است که به گمان نویسنده از اواخر دهه ۷۰ این گرایشها اجازه ظهور و بروز جدی یافته و تا به امروز تأثیرگذار بوده‌اند. بنابراین، آشنا بی‌با عامل قومیت می‌تواند ابزار موثری در تحلیلهای سیاسی به شمار آید.

۲۵

وجود همین ویژگی در نوشتار حاضر آن را بر موارد مشابه ترجیح داده و مطالعه اش را برای علاقه‌مندان به مسایل «فلسطین» ضروری و مفید می‌سازد. گفتنی است که فصلهای واپسین کتاب با توجه به انسداد باب حرکتهای صلح طلبانه از محل حاکمیت بینش قومیتی تازه در جامعه اسراییل و ظهور «انتفاضه» به بررسی تاریخ و سیر تحول انتفاضه اختصاص یافته است که با توجه به حجم بالای مطالب نگاشته شده در این زمینه، تکرار مجدد آنها و بیان رویکرد «بار-آن» چندان وجهی ندارد. بنابراین به بیان تفصیلی تحلیل قومی مؤلف بسنده نموده، متذکر می‌گردد که: گسترهای قومی از جمله گسترهایی هستند که در تحولات آتی جامعه اسراییل مؤثر بوده و در آسیب شناسی حکومت و جامعه اسراییل - و اتخاذ سیاست امنیتی از سوی اعراب و سایر کشورهای اسلامی - به هیچ وجه نباید نادیده انگاشته شود.

الف) پیش زمینه تاریخی

انسداد راههای تأمین صلح دریی تشدید منازعات و در گیریها میان اعراب و اسراییلی‌ها و گسترش روزافزون این منازعات در دهه ۷۰، عملاً جنبشهای صلح طلب را تضعیف نمود و طرحهای صلح را از رونق انداخت. اما متعاقب تحولات تازه‌ای که در سالهای آغازین دهه ۸۰ در منطقه رخ نمود، فضای سیاسی متحول و تا اندازه‌ای برای طرح مجدد پیشنهادهای صلح آماده گردید. در این میان، رخدادهای نظامی لبنان از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است.

خروج کامل نیروهای ساف از بیروت برای بازیگران اصلی عرصه سیاست در منطقه دارای معنای واضحی بود و آن این که: سرخوردگی از جنگ می‌تواند دلیلی برای اقبال به صلح باشد. به همین دلیل، آمریکا – به مشابه یکی از عوامل مطرح و مهم در منازعه اعراب و اسرائیل – فرصت را مفتتم شمرده، سعی در احیای طرحهای صلح و تحقق آنها می‌نماید. استدلال اصلی تحلیلگران آمریکایی – چنان که ذکر آن رفت – این بود که در پی خروج نیروهای ساف از بیروت، فضای سیاسی به نفع صلح تغییر یافته، بنابراین می‌توان بار دیگر، ادامه جریانی را که تا پیش از این به «کمپ دیوید» رسیده بود، پی‌گرفت.^۴

در این زمینه «رونالد ریگان» در اول سپتامبر ۱۹۸۲ – یعنی درست یک روز پس از اتمام عملیات خروج نیروهای ساف از بیروت – طرح تازه‌ای موسوم به «Fresh Start» را اعلام می‌کند که هدف آن، ایجاد صلح در خاورمیانه بود.^۵ نقطه عزیمت این طرح را توافقات کلان به عمل آمده در «کمپ دیوید» تشکیل می‌داد که پیش از این بدان اشاره رفت. بر این اساس، آمریکا، بار دیگر ایده «صلح در مقابل زمین» را به صورت محدود تأیید می‌کند و این که فلسطینی‌ها در قبال دریافت حق تأسیس یک دولت خودمختار در کرانه غربی و نوار غزه برای پنج سال از درگیری و منازعه با اسرائیل، چشمپوشی نمایند. اگرچه پذیرش الگوی «صلح در مقابل زمین» از سوی آمریکا، از نکات برجسته و باز طرح تازه بود، نباید فراموش کرد که محدودیت زمانی مندرج در این طرح، مقبولیت طرح مزبور را برای اعراب کاهش داده بود. افزون بر آن که اسرائیلی‌های نیز به طور کلی نمی‌توانستند، چنین طرحی را پذیرا شده و به آن گردن نهند.^۶ البته دلیل اصلی مخالفت در این دوره، با آنچه در ادوار پیشین وجود داشت، متفاوت است و در واقع، ریشه در تحولات درونی جامعه اسرائیل و روی کار آمدن نسلی تازه دارد که به مقوله صلح از منظر «قومیتی»، نگریسته و بنابراین، تحصیل آن را به «هر قیمتی»، جایز نمی‌دانست.

برای نیل به این هدف، جرج شولتز (George Shultz) تلاش گسترده‌ای آغاز نمود که هدف آن امضای توافقنامه تازه‌ای بین اسرائیل و ساف بود. در این زمینه، شولتز به سراغ یاسر عرفات و شاه حسین اردنی – که نقش ارزنده‌ای در این زمینه می‌توانست ایفا کند – رفته و

سعی کرد به نوعی طرف عربی این معادله را نسبت به راه حل پیشنهادی تازه مجاب سازد.^۷ حال که برخلاف گمان اولیه، این بار مشکل از درون جامعه اسراییل سر برآورده، به نوعی سیاستهای آمریکا را با مانع موافق می‌ساخت. به عبارت دیگر، سیاست تحصیل منافع آمریکا در منطقه از طریق حل مشکل اساسی فلسطین، به واسطه تحولات اجتماعی جامعه اسراییل و حاکم شدن بینش قومی تازه‌ای که تا پیش از آن چندان مؤثر و تأثیر گذار نبود، به چالش فراخوانده شد. درست از این زمان است که موضوع قومیت به موضوعی حساس در مطالعات اسراییلی شناسی تبدیل گردید.^۸ نخست وزیر اسراییل در اولین اقدام رسمی خود صریحاً و آشکارا طرح (Fresh Start) را رد کرد و پذیرش آن را از سوی اسراییل غیر ممکن خواند و بدین ترتیب، دولتمردان آمریکایی را در عین ناباوری، غافلگیر ساخت.^۹ چنان که «ساموئل لوئیس» (Samuel Lewis)، سفیر آمریکا در اسراییل گزارش کرده است؛ دولت بگین نسبت به این طرح، شدیداً معارض بوده و آن را مخالف مصوبات «کمپ دیوید» ارزیابی کرده که به هیچ وجه اسراییل نمی‌تواند آن را پذیرد.^{۱۰}

همین موضع گیری، چندی بعد توسط اعضای کنیست که در نشست ویژه‌ای به بررسی تصمیم دولت در خصوص مسئله صلح پرداخته بود، به تصویب می‌رسد اعضای کنیست پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدند که: آنچه در لبنان رخ داده، اصولاً باید موضع اسراییل را تقویت کرده باشد، بنابراین، ضرورتی به امتیاز دهی نیست. مشخص شدن برتری نظامی اسراییل – به گمان ایشان – اعراب و از آن جمله شاه حسین اردنی را باید نسبت به این موضع آگاه ساخته باشد که باید بدون چشمداشت کلان، به صلح با اسراییل تن در دهن.^{۱۱} البته این بار نیز هواداران جنبش «صلح اکنون» به طور مؤثر و فعال در صحنه حاضر بودند و سعی می‌کردند به نوعی اعمال نفوذ نمایند. بدین ترتیب که همزمان با طرح مسئله در کنیست اسراییل حدود ۵ هزار نفر از طرفداران این جنبش با تجمع در مقابل کنیست از بی‌توجهی دولت و مجلس به طرح صلح پیشنهادی به انتقاد پرداخته و آن را محکوم نمودند. تقاضای صریح ایشان، بررسی با تأمل و با دیدگاه مثبت طرح پیشنهادی تازه بود و اینکه در نهایت، تصمیمی همدلانه اتخاذ شود. از نظر این افراد، آنچه در لبنان رخ داده باید معیار

تصمیم‌گیری دولتمردان اسرائیلی باشد و غرور ناشی از این تحولات، نباید دلیلی برای رویگردانی از صلح باشد. به تعبیر «تزالی رشف» (Tzali Reshef)، سخنگوی جنبش در جمع معارضان:

«نزاع اسرائیل با فلسطینی‌ها نباید در لبنان تعیین تکلیف شود. مسئله فلسطین یک مسئله

کاملاً یهودی است، بنابراین، حل و فصل آن به طور کامل در ارتباط با ماهیت و هویت

مستقل یهودیان است. این که می‌توان به نوعی بین این دو در این سرزمین جمع کرد یا

خیر؟ مسئله ما است.^{۱۲}

به عبارت دیگر، جنبش، معتقد بود که بدون توجه به موقوفیتهای نظامی حاصله در لبنان، می‌توان – و باید – به موضوع صلح اندیشید. البته این بار برخلاف تجارب پیشین، این رویکرد از توفيق زیادی برخوردار نبود، چرا که سیر جریان تحولات اجتماعی، برخلاف آن بود.

ب . تحول در لایه‌های اجتماعی

با تأمل در تحولات تاریخی پیشین که در دو قسمت قبلی این نوشتار بدانها اشاره شد، معلوم می‌گردد که مبارزه اسرائیل بر ضد اعراب، دارای یک نقطه اتکای قومی نیز است؛ بدین معنا که بررسیها حکایت از آن دارند که نقش اصلی در تصمیم‌گیریهای حساس مربوط به برخورد با فلسطینی‌ها ساعم از درگیری یا صلح – بر عهده «اشکنازی‌ها» بوده است. حال آن که با گذشت زمان، کم کم این روند تغییر یافته و نسل جدیدی که متعلق به «میزراحی»‌ها بودند، نقش آفرین می‌شوند. به عنوان مثال با نگاه به درگیریهای اوخر دهه هفتاد و سالهای آغازین دهه هشتاد، معلوم می‌شود که سربازان و افسران جوان میزراحی به صورت مؤثر و فعالی حضور داشته‌اند. یعنی همان کسانی که متعلق به نسل دوم و سومی بودند که در سیستم آموزش و پرورش اسرائیل رشد کرده بودند.

این تفاوت نسلی، نوید بخش بروز اختلافاتی چند در تصمیم‌سازیهای سیاسی آتی بود که البته کمتر بدان توجه شده بود؛ تا این که ظهور و بروز یافت. این واقعیت که

«میزراحتی»‌های تازه به دوران رسیده – در قیاس با اشکنازی‌هایی که به طور سنتی از سلطه بیشتری در جامعه اسراییل برخوردار بودند – به گونه‌ای متفاوت به مقوله صلح و امنیت می‌نگریستند، رمز درک و تحلیل بسیاری از تصمیمات و استراتژیهایی است که در این دهه و سالهای بعدی – تاکنون – از سوی دولت اسراییل اخذ گردیده است. به عنوان مثال در بحث از صلح با فلسطینی‌ها در قالب طرح «Fresh Start» دولت اگرچه حمایت جدی پیروان جنبش «صلح اکنون» را ملاحظه می‌کرد که مانند قبل از دولت می‌خواستند تا با نظر مثبت به این پیشنهاد نگاه کند، اما در مقابل، با یک جریان داخلی مواجه بود که در گذر زمان در بدنۀ جامعه و دولت نفوذ کرده بود و صلح در این مقطع را به خاطر منافع و ملاحظات خاص قومی، تجویز نمی‌کرد.

از آنجا که این فشار داخلی بر ملاحظات ناشی از عملکرد پیروان صلح، ارجحیت داشت،^{۱۳} دولتمردان اسراییلی مجبور شدند به آن تن در داده و حتی به قیمت پذیرش مخالفتها و انتقادهای جدی از سوی طرفداران صلح – که خود را در جریان افشاگریها و انتقادات واردۀ بر عملکرد دولت در حوادث صبرا و شتیلا به آشکارترین وجهی نشان داد – استمرار جنگ را خواستار گردند. در ادامه جهت تبیین هرچه بهتر موضوع، نخست به یکی از مهمترین تحولات سال ۱۹۸۳، نگاهی خواهیم انداشت و پس از ارایه گزارش تاریخی مبسوطی در این زمینه، به تحلیل زمینه و بنیاد اجتماعی آن خواهیم پرداخت که در مجموع، تحول در لایه‌های اجتماعی جامعه اسراییل را به عنوان عامل مؤثری در جهت دهی به سیاستهای کلان این جامعه در سالهای بعدی نشان می‌دهد.

۱. گزارش تاریخی: در گیریهای مدنی

در دهم فوریه ۱۹۸۳ حدود ۱۰ هزار نفر از طرفداران جنبش صلح در اسراییل در میدان «صهیون» (Zion) در حمایت از صلح به تجمع و ابراز احساسات ضد دولتی دست زدند. بر روی پلاکاردها و پرچمهایی که این افراد حمل می‌کردند، شعارها و مطالبی در مخالفت با آریل شارون نوشته شده بود که حکایت از نارضایتی ایشان از نخست وزیر در عدم

توجه به طرح صلح پیشنهادی می‌کرد. بنابراظهار رسمی و از پیش بیان شده تظاهر کنندگان، جمیعت معتبر در نظر داشت از میدان تا دفتر نخست وزیری به راهپیمایی پردازد. اما این بار فضای حاکم با دفعات پیشین متفاوت بود و حامیان شارون نیز در میدان حاضر بودند و قصد داشتند به نوعی مانع از این کار بشوند. «شومالیت هاریون» (Shulamit Hareven) در مقام ثبت وقایع این روز، از وضعیت ویژه و منحصر به فردی که در جامعه آن روز اسراییل حاکم شده بود، سخن گفته و صراحتاً اظهار می‌کند که اسراییل در آستانه تجربه کردن تحولی دیگر بود.

«همین که تظاهر کنندگان، راهپیمایی خود را زیکی از خیابانهای منتهی به میدان صهیون آغاز کردند، معلوم بود که این بار - همچون دفعات قبل - شاهد تقابل ساده دو دیدگاه مختلف نخواهیم بود؛ حتی معلوم بود که در گیری ساده و معمولی ای را نیز در پیش روی نداریم و حوادث، بسیار مهمتر و حساستر از آئند که بتوان آن را در قالب رخدادهای پیشین تجزیه و تحلیل کرد. قبل از شروع تظاهرات طرفداران «جنبیش صلح اکنون» افرادی در اطراف خیابان مستقر شده بودند که به صورت سازمان یافته‌ای و دقیقاً در نقطه مقابل آنها قرار داشتند. آنها نخست سعی داشتند با نفوذ به درون صفوف به هم فشرده راهپیمایان، به نوعی میان تظاهر کنندگان اخلال ایجاد کرده و ایشان را متفرق سازند، برای این منظور، ضمن سردان شعارهای متفاوت نسبت به ضربه زدن و دور کردن افراد، هرگز کوتاهی نمی‌ورزیدند. جالب آن که نیروهای پلیس نیز در صحنه مهمی مانند این تظاهرات حضور نداشتند. ... کم کم به پرتاب سنگ به سوی یکدیگر کشید. در گیریهای فیزیکی بالا گرفت و به پرتاب سیگار روشن به صورت افراد، حمله به قصد ضربه زدن و ... انجامید. البته تظاهر کنندگان تا حد امکان از در گیری دوری می‌جستند و من به چشم خویش تنی چند از ایشان، از قبیل یاروم (Yarom)، ذوهار (Zohar)، ایمائیل (Emile) و آموس (Amose) را دیدم که با ایجاد یک زنجیره انسانی در جلوی تظاهر کنندگان، سعی می‌کردند از بسط در گیریها ممانعت به عمل آورند.^{۱۴}

بدین ترتیب، ظاهر کنندگان توانستند با تحمل سختیهایی چند خود را به دفتر نخست وزیری برسانند و خانم «چانا ماروه» (Chana Maroh) به ایجاد سخنرانی پردازد. «ماروه» که خود چند روز پیش در طی یک عملیات تلافی جویانه از سوی فلسطینی‌های معترض، مصدوم گردیده بود و یک پایش را از دست داده بود، نخست وزیر را برای عدم پذیرش صلح واستمرار حوادثی از این قبیل که ایمنی شهروندان اسراییل را به خطر افکنده بود، مورد تقد قرارداد. درست در زمانی که ظاهر کنندگان به نشانه تأیید سخنان وی و اعتراض به نخست وزیر، «سرود صلح» را به صورت دسته جمعی سرداده بودند، به ناگاه جمعی به ایشان حمله ور شدند. شدت تهاجم به حدی بود که تنی چند کشته و تعداد بسیاری به شدت مجروح شدند که بیشتر آنها برای مداوا به بیمارستانهای اطراف منتقل گردیدند.^{۱۵}

از جمله افرادی که جان خود را در این واقعه از دست داد و مرگ او آثار چشمگیری در تحولات بعدی نهاد، می‌توان به دکتر «امیل گرونزویگ» (Emil Gruenzweig) اشاره کرد که از فعالان و موسسان بنام جنبش طرفدار صلح در اسراییل به شمار می‌رفت. مرگ «گرونزویگ» نه تنها طرفداران جنبش، بلکه تعداد قابل توجهی از طرفداران دولت را نیز متأثر کرد.

۲. تحلیل تاریخی

واقعه دهم فوریه از آن روی که به درگیری شدیدی در درون جامعه اسراییل منتهی شد، بسیار مهم و حساس می‌نماید که تاکنون مورد تحلیلهای فراوانی قرار گرفته است.^{۱۶} اگرچه هوبت مهاجمان مشخص نشد و تحقیقات در آن زمان به جایی نرسید^{۱۷}، اما تشییع جنازه دکتر «گرونزویگ» نشان داد که هدف مهاجمان، تحصیل نشده بود. در این تشییع جنازه، هزاران نفر شرکت جستند که جمع قابل توجهی از آنها در زمرة هواداران دولت بودند و صرفاً به منظور مردود شمردن کاربرد ایزار زور در حل و فصل اختلافات داخلی در این تشییع جنازه شرکت جسته بودند. این مراسم، حکایت از بروز شکاف قومی در جامعه اسراییل داشت و این که قومیتها در اسراییل به آگاهی لازم دست یافته اند که براساس آن وارد عمل شوند.^{۱۸} در این ارتباط می‌توان به مقاله شدیدالحنین یک روزنامه نگار دست چپی به نام

«آمنون دانکنر» (Amnon Dankner) اشاره کرد که با عنوان «من دیگر برادری ندارم» چاپ و منتشر گردید. مؤلف در این نوشتار مهاجمان به تظاهر کنندگان را در مراسم دهم فوریه مورد خطاب قرار داده، اظهار می‌کند که شما دیگر «برادر» من نیستید، مقاله «دانکنر» نشان داد که در درون جامعه اسرائیل، گستاخی پدید آمده که «میزراحتی» ها را از «اشکنازی» ها متمایز می‌سازد. همین امر با توجه به منافع دوگانه‌ای که هریک از این دو در پی آن هستند، می‌توانند زراع برانگیز باشد و حادثه دهم فوریه مصدقای بارز آن بود.^{۱۹} هم اکنون نیز که چند سال از آن زمان می‌گذرد، جامعه اسرائیل درگیر این پدیده است و می‌توان ادعا کرد که تحلیل وقایع وسیاستهای اسرائیل، دیگر بدون توجه به ملاحظات قومیتی، میسر و صایب نخواهد بود.

ج. عامل قومیتی

جامعه‌شناسی سیاسی اسرائیل، حکایت از نقش آفرینی مؤثر امواج مهاجرتی در مقام تصمیم‌سازی سیاسی در این جامعه دارد. «میزراحتی» ها از آنجا که متعلق به نسل مهاجران هستند که پس از تأسیس دولت به سال ۱۹۴۸ به این جامعه وارد شدند – و در کمتر از دو دهه توانستند برای خود جایگاهی بیابند – دارای منافع خاصی هستند که تا پیش از آن شناخته شده نبود.^{۲۰} این نسل اگرچه تعداد اندکی را شامل می‌شدند – به گونه‌ای که در سال ۱۹۴۹ در مقابل ۷۸ درصد اشکنازی، اقلیت کوچکی را شکل می‌دادند – اما بیست سال بعد متاثر از امواج مهاجرتی تازه و در سال ۱۹۶۸، تبدیل به اکثریتی شدند که در معادلات سیاسی به صورت مؤثری حاضر بودند.^{۲۱} این نسل توانست با دستیابی به تحصیلات عالیه و منابع ثروت و قدرت در درون جامعه برای خود جایگاه نسبتاً مناسبی بیابد؛ بنابراین، به هیچ وجه حاضر به از کف دادن آن نبود. به عبارت دیگر، از اواخر دهه شصت، میزراحتی‌ها در مقابل اشکنازی‌ها مطرح می‌شوند که دارای گرایش‌های ویژه خود بودند و در این میان، موضوع «صلح» نیز مورد اختلاف واقع گردیده بود.^{۲۲} آمارها حکایت از آن دارد که طی این زمان، از اقبال و گرایش جامعه یهودی به احزاب وابسته به «کارگر» پیوسته کاسته شده و در مقابل، لیکود و هروت

وضعیت بهتری داشته اند. به عنوان مثال، پیروان حزب کارگر از ۷۹ درصد در سپتامبر ۱۹۶۹ به ۴۳ درصد در دسامبر ۱۹۷۲ و به ۳۲ درصد در زوئن ۱۹۷۷ کاهش یافته است که تنزل سریع و معناداری است که در پرتو ملاحظه بالا، قابل تفسیر و تحلیل است.^{۲۳} به همین ترتیب، لیکود از روند روبه رشد مشابهی برخوردار بود که عموماً در گرو اقبال میزراحتی ها به این حزب بوده است.^{۲۴} نتیجه تحولات مذکور، تغییر معادلات قدرت در جامعه اسراییل است که به طور مشخص خود را در مسئله صلح نشان می دهد. «میشل شامیر» (Michel Shamir) و «آشر آرین» (Asher Arian) تحولات این دوره را چنین تفسیر نموده اند:

۳۳

«در سال ۱۹۸۱، عامل قومی چنان در انتخابات، نقش آفرینی کرد که تا قبل از آن مشابه آن را شاهد نبوده ایم. تکثر قومی و میزان بالای رقابت‌های سیاسی، دست به دست هم دادند و نوعی از عدم تساهل سیاسی و خشونت ورزی را پدید آوردند که بی سابقه می نمود...»^{۲۵}

خلاصه کلام آن که اگرچه حضور اشکنازی‌ها همچنان در دو حزب قابل توجه می نمود، اما نزد افکار عمومی چنان طرح شده بود که لیکود، حزب میزراحتی‌ها و کارگر حزب اشکنازی‌هاست. از این روست که مسئله صلح، افزون بر بعد ملی، بعد قومی ای نیز پیدامی کند که تعیین تکلیف آن منوط به حاکمیت هریک از این دویتش- اشکنازی یا میزراحتی- بر دولت است.

۱. علل قومی

«افیرا سلیکتار» (Afira Seliktar)، جامعه شناس یهودی در مقام تحلیل علل سیاست ضد صلح میزراحتی‌ها و حمایت پیوسته و مستمر ایشان از این سیاست، علل مختلفی به بحث و بررسی گذاarde است که در این میان، علل قومی از توان تبیین بیشتری برخوردار است. به زعم اوی، میزراحتی‌ها تا قبل از دهه شصت به عنوان «هویتهای از خود بیگانه، (Alienated Identification) در درون جامعه اسراییل مطرح بوده اند. علت این امر نیز به سلطه فرهنگی بلا منازع اشکنازی‌ها بر می گردد که ایشان را ارزشها و باورهای فرهنگی

بومیشان، دور کرده بود.^{۲۶} افزایش تعداد میزراحتی‌ها در جامعه، ارتقای سطح دانش و موقعیت اجتماعی ایشان، کم کم آگاهی قومی آنها را افزایش داده، نسبت به وضعیت پیشینشان معتبر می‌سازد.^{۲۷} در این جاست که «میزراحتی‌های» ارتکس-در مقایسه با اشکنازی‌ها که از تساهل بیشتری برخوردار بودند-در مسئله صلح، قاطعتر ظاهر شده، مقولاتی چون «ارض موعود» را به صورت رادیکالتی تفسیر می‌نمایند. البته نباید فراموش کرد که هر دو گروه-از این دیدگاه-از منظر ملاحظات قومی، باورهای دینیشان را تفسیر و تأویل می‌کردند.

«آفراسیلکتار» اگرچه عامل مهم «تحصیلات» را در تعديل موضع‌گیریهای سیاسی منکر نیست، اما بر این باور است که عامل قومیت، معنادارتر بوده و بهتر می‌تواند تحولات دهه‌های (آخر) هفتاد، هشتاد و بعدها را توضیح دهد. به عنوان مثال، آمارها حکایت از آن می‌کنند که در سال ۱۹۷۲، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از اسرائیلی‌ها، تحصیلاتی کمتر از ۱۲ سال (آموزش) داشته‌اند، بنابراین، بروز گرایش‌های تهاجمی از آنها در این دوران به مراتب بیشتر است. افزایش تعداد تحصیلکرده‌گان تا حدودی این سیاست را تعديل می‌نماید^{۲۸}، اما هنوز مشخص نیست که چرا «میزراحتی‌ها»-حتی تحصیلکرده‌گان آنها- نسبت به صلح بدین بودند؟ به عبارت دیگر، تحصیلات عالیه، علت تعديل موضع اشکنازی‌ها و میزراحتی‌ها را در خصوص منازعات فیزیکی تا حدودی تبیین و تفسیر می‌کرد، اما در خصوص اختلاف زیاد-مخالفت اشکنازی‌ها و موافقت میزراحتی‌ها- با استمرار منازعات، معنادار نبوده و تفسیری برای ارایه نداشت.^{۲۹}

«سلیکتار» به طور مشخص به علت قومی این پدیده انگشت گذارد، منافع قومی ای را که در ورای این تصمیم‌گیری وجود دارد، مورد توجه قرار می‌دهد. به زعم وی این که، «میزراحتی‌ها»، به عنوان «گروه متنفر از اعراب»، شناسانده می‌شوند، نه به آن خاطراست که مشکلات آنها با اعراب، بنیادی‌تر از «اشکنازی‌ها» است و یا این که به علت بهره‌مندی کمتر از دانش، موضع گیری رادیکالتی دارند و یا علل سیاسی و اقتصادی دیگر؛ بلکه علت اصلی، تضارب منفعتی ای است که با «اشکنازی‌ها» دارند. به عبارت ساده‌تر، اشکنازی‌ها برای تثبیت

جایگاه خود و تحصیل منافع بیشتر، مایل بودند هرچه سریعتر به منازعه خود با اعراب پایان بخشد؛ حال آنکه نسل تازه به دوران رسیده «میزراحتی‌ها»، به خاطر منافع دیگری، استمرار منازعه را به صلاح می‌دید.^{۳۰}

«آموس اوز» (Amos Oz)، رمان‌نویس شهیر اسرائیلی به سال ۱۹۸۲ به بهترین وجهی این موضوع را مورد توجه قرارداده و بیان کرده است. او که برای تکمیل تحقیقات خود با تعداد زیادی از میزراحتی‌ها – اعم از سران و پیروان عادیشان – به گفت و گو نشسته بود، تعدادی از این گفت و گوها را منتشر ساخت که بعداً مورد توجه بسیار قرار گرفت. در یکی از گفت و گوها، «اوز» از یکی از پیروان سرسخت «بگین» برای استمرار جنگ با اعراب در خصوص علت اصلی حمایت وی از بگین سؤال می‌کند و این که چرا وی راضی به آرام شدن اوضاع جامعه به قیمت دادن مقداری زمین به اعراب نیست؟ پاسخ این میزراحتی بسیار روشن و معنادار است؛ وی نه بر سر منافع ملی اسرائیل، بلکه به منافع قومی خویش تأکید ورزیده، در پاسخ می‌گوید:

ازمانی که من کودکی بیش نبودم، مربی‌ام در کودکستان یک سفید پوست و دستیار او یک میزراحتی بود. در مدرسه، معلم من یک عراقی و ضوابط حاکم بر مدرسه، همه متأثر از فرهنگ اشکنازی بود. در محلی که پیش از این مشغول به کار بودم نیز وضعیتی مشابه وجود داشت. یعنی رؤسای من عموماً اشکنازی بودند. در بیمارستان هم که بودم، دکتر پژشک، اشکنازی و پرستار یک یهودی مصری بود. در ارتش نیز همین حکم جاری بود؛ افسران و درجه داران عالیرتبه همه اشکنازی و فرودستان، میزراحتی بودند. در تمام عمرم، شاهد فرادستی اشکنازی‌ها و فرودستی میزراحتی‌ها بوده‌ام. من به تو می‌گویم که این وضعیت چقدر شرم‌آور است. اشکنازی‌ها اصولاً مارا فقط برای کارهای پست در جامعه می‌خواهند. بنابراین، اگر هم موفق به تحصیل و کسب مدارج علمی شویم، باز هم در جایگاه خودمان قرار نمی‌گیریم.

به راستی فکر کرده‌ای که چرا پدر و مادر ما به اسرائیل فراخوانده شدند؟ من به شما می‌گویم. زیرا کسی نبود که کارهای پست را در درون جامعه به انجام رساند. والدین

مرا به اسراییل آورده‌ند تا این کارها را انجام دهند! طولانی شدن جنگ و منازعه، اعراب را نسبت به شما بدبین کرده بود، بنابراین، دیگر خدمت شما را نمی‌کردند؛ پس به دنبال جایگزین مناسب بودید. شما کارگر و خدمتگزار می‌خواستید اشما والدین مرا به این جامعه آورده‌اید تا نقش اعراب را برای شما ایفا نمایند.

متأسفم، من دیگر آن گونه که شما می‌خواهید، نیستم. من توانسته‌ام طی دوران گذشته به شغل و منزليتی در خور خودم دست یابم و مستقل باشم. حالا شما آمده‌اید و می‌خواهید برای نیل به منافعتان، داشته‌هایم را از من بگیرید. شما می‌خواهید بادادن زمین و فدا کردن من مسئله خودتان را حل کنید. به راستی اگر مسئله به این نحو حل شود، تکلیف ما چه خواهد شد؟

من به شما می‌گویم. فردای آن روز، اعراب به دنبال کار و زندگی خودشان خواهند رفت و شما به سراغ ما می‌آید و می‌خواهید که نقش گذشته پدرانمان را برای شما ایفا نماییم. اگر من هیچ دلیلی برای مخالفت با این طرح - بجز همین یک دلیل نمی‌داشم - همین کفایت می‌کرد که در این موضوع با شما همگام نباشم. به دختر من نگاه کنید. او هم اکنون کارمند یک بانک است و هر شب یک عرب برای نظافت به این بانک مراجعت می‌کند. شما با این طرحتان می‌خواهید کاری کنید که آن عرب به سرزندگی خودش برود و با شما کاری نداشته باشد تا در آرامش باشید. در عوض از دختر من می‌خواهید که نظافت بکندا همان کاری که پیش از این مادرش انجام می‌داد. این، دلیل اصلی تصرف من از طرح صلح پیشنهادی شماست. تازمانی که بگین قدرت را در دست دارد، دختر من مطمئن است که همچنان کارمند - و نه نظافتچی - خواهد بود. اما اگر شما روی کار بپیاسد و نقشه هایتان را اجرا کنید، او باید هر آن چیزی را که به دست آورده، فدای امیال شما بنماید.^{۲۱}

نتیجه‌گیری

پدیدار شدن گستالت قومی در جامعه اسراییل، در حوزه مسایل مربوط به صلح و امنیت، رویکرد تازه‌ای را بینیان نهاد که معمولاً با نام «جنبیش صلح میزراحتی» موسوم به East for Peace شناخته می‌شود.^{۳۲} اینان اگرچه همچون جنبیش «صلح اکنون» در موضوع ایجاد صلح در خاورمیانه و بویژه با اعراب، نظر مثبت دارند، اما معتقدند که قلمرو و سرزمین اسراییل را باید چنان تحديد و تعریف نمود که «هویت یهودی»، اش را از دست ندهد. ضمناً هرگونه روش و راه حلی را که به نوعی، موقعیت یهودیان شرقی را تضعیف و متزلزل سازد، کلاً محکوم می‌کنند.^{۳۳} چنان که «اشلومو الباز» (Shlomo Elbaz) اظهار کرده، شعار اصلی آنها را صلح و «عدالت اجتماعی»، شکل می‌دهد؛ بنابراین به هر قیمتی، خواستار صلح نیستند. این نوآوری، ناظر بر وضعیت ویژه میزراحتی هاست که پیش از این بدان اشاره رفت.^{۳۴} □



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پاورقیها:

۱. تی. دیوید ماسون، «قومیت و سیاست»، ترجمه اصغر افتخاری، در: جمعی از نویسندگان، گزیده مقالات سیاسی - امنیتی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۹، ج. ۲، ص. ۲۰۸ و ۲۳۲.
۲. پیشین، ص. ۲۰۹.
۳. مارتین مارجر، «سیاست قومی»، ترجمه اصغر افتخاری، در: جمعی از نویسندگان، گزیده مقالات سیاسی - امنیتی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۹، ج. ۱، ص. ۲۵۱.
4. See Shultz, *Turmoil & Triumph*, *op.cit.*, pp. 85-89.
۵. جهت مطالعه در خصوص سیاست آمریکا در قبال صلح خاورمیانه در این دوره، ر. ک: Barny Rubin, The United States and the Middle East in 1983", In Lequm, Shaked and Dishon, *Middle East Contemporary Survey*, 7: 21-29.
۶. جهت مطالعه کامل این متن: ر. ک: Moore, "The Arab-Israeli Conflict, vol.2; *The Difficult Search for Peace 1975-1988*, doc. 249, pp. 1132-1137.
- ۷- نکته قابل توجه آن که ریگان در خاطرات خود اصطلاح «خودگردانی» (self - determination) را ثبت کرده است که از اصطلاح (self-rule) متفاوت می باشد. براین اساس اونیز دولت فلسطین را چندان تأیید نکرده و مد نظر نداشته است. در این ارتباط ر. ک. Ronald Reagoan, *An Amercen Life*, New York: Simon & Schuster, 1990, p. 430. اما «شولتز» از این اصطلاح تعبیر به تأسیس دولت خودگردان کرده است. ر. ک.
- Shultz, *Turmoil & Triumph*, *op.cit.*, pp. 88-90.
8. See U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, "Statement of the Secretary of State- Designate on the Nomiation of George P. Shultz of Califiaornia to be Secretary of State," *Hearings before the Committee on Foreign Relations*, 97th Cong.2d Sess., July 13-14, 1982.
9. Perlmutter, *Life and Times of Menachem Begin*, *op.cit.*, pp. 380-2.
10. See Shultz, *Turmoil & Triumph*, *op.cit.*, p. 94; Moore, *Arab-Israeli Conflict*, *op.cit.*, 2:doc. pp. 251, 1143-45.
۱۱. در این ارتباط به مذکرات پارلمان مورخ ۸ سپتامبر سال ۱۹۸۲ مراجعة شود: Knesset Verbatim Record, 94: 3641-3681.
۱۲. به نقل از کتاب *Peace Now*: تألیف بار-آن، ص. ۶۱.
۱۳. پیش از این در خصوص هریک از وزگان اشکنازی، سفاردي و میزرachi، توضیحات لازم را داده ام. در این ارتباط، کلیه منابع مربوط به شناخت و تجزیه و تحلیل جامعه یهودی سخن گفته اند که می توان جهت توضیح بیشتر به آنها رجوع کرد.
14. Shulamit Hareven, "A Testimony", *Yediot Ahronot*, February 14, 1983. گفتنی است که کلیه نامه های مذکور در این نقل قول افراد یا شخصیتهایی را شامل می شود که هریک به نوبه خود از فعالان و افراد مطرح «جنیش صلح اکنون» بوده اند.

۱۵. از جمله افرادی که در این درگیری مجرح شد می‌توان به آوراهام بورگ (Avraham Burg) فرزند وزیر امور داخلی اشاره کرد که در همان زمان در یکی از جلسات کابینه حضور داشت و بی خبر از فرزند خود، به بحث و بررسی مسائل حکومتی پرداخته بود. بورگ از فعالان و اشخاص عالیه حزب کارگر به حساب می‌آید.
۱۶. این حادثه، سابقه تاریخی هم داشته است. در سال ۱۹۳۳، یکی از رهبران جنبش کارگری به نام Chaim Arlozoroff، کشته شد. عده‌ای این واقعه را ترور سیاسی تلقی کردند، اگرچه اثبات آن هرگز ممکن نشد. در دهه بیست نیز یکی از رهبران جنبش ضد صهیونیستی توسط گروههای زیرزمینی صهیونیست ترور گردید. مصادیق این اعمال در جامعه یهودی کم نیستند که فهرست کردن همه آنها طولانی می‌شود.
۱۷. البته بعد این واقعه از حیث حقوقی پیگیری و تعدادی دستگیر، محاکمه و به زندانهای طویل المدتی محکوم گردیدند.

18. See Lily Galili, "Peace Now-Now," *Ha'aretz*, February 18, 1983.

19. Amnon Dankner, "I Have No Sister!" *Ha'aretz*, February 18, 1983.

20. See *Statistical Abstract of Israel 1991*, Table 5.1, pp. 164-5.

مطابق این جدول، رقم دقیق ۰۶۸۸ نفر بوده است. البته، رقم حاصل از جمع تعداد میزراحتی‌هایی که در فلسطین قبیل از تأسیس دولت اسرائیل زندگی می‌کرده‌اند و افرادی که بعد از آنها ملحق شدند، است. این رقم تا ۲ میلیون نیز بالغ می‌شود که بیش از نیمی از جمعیت اسرائیل را شامل می‌دهند.

۲۱. این ارقام توسط Yochana Peres استخراج شده است. ر.ک.

Ethnic Relations in Israel (in Hebrew), Tel Aviv: Sifriat Poalim, 1977.

22. See *Statistical Abstract of Israel 1981*, *op.cit.*, pp. 293-4; Moshe Lissak, *Social Mobility in Israeli Society*, Jerusalem: Jerusalem Academic Press, 1969; Naomi Kies, "Constituency Support and the Israeli Party System" (Ph.D. diss., Massachusetts Institute of Technology, 1969); Avraham Diskin, "The Jewish Ethnic Vote: An Aggregate Prespective," in D. Caspi, A. Diskin & E. Gutmann (eds.), *The Roots of Begin's Success: The 1981 Israeli Elections*, London: Croom Helm, 1984.

23. Asher Arian, *Politics in Israel: The Second Generation*, Chatham, N.S: Chatham House, 1989, Table 8.4, p. 156.

24. See Hanoch Smith, *Israel's Knesset Elections: An Analysis of Upset*, Jerusalem: American Jewish Committee, 1977; Hanoch Smith, *Election Results 1977*, Jerusalem: Central Bureau of Statistics, 1977.

25. Michal Shamir & Asher Arian, "The Ethnic Vote in Israel's 1981, Elections," in Arian, *Elections in Israel 1981*, *op.cit.*, pp. 9-11.

26. See Rivka Bar Yosef, "Desocialization & Resocialization," in Moshe Lissak, O. Ben David, and B. Mizrachi, (ed.), *Immigrants in Israel*, (in Hebrew), Jerusalem: Academon, 1969, pp. 41-59.

27. See Z. Be-Sira, *Jewish Society in Israel: Ethnic Relations*, Jerusalem: Israeli Institute for Applied Social Research, 1983; Ofira Seliktar, *New Zionism and the Foreign Policy System of Israel*, London: Croom Helm, 1986, pp. 132-133.

28. Louis Guttman, *The Continuing Survey*, February-March 1972, Jerusalem: Israel Institute for Applied Social Research, April 1972, p. 48.

29. See Yoram peri & John Goldberg, *Are the Mizrahim More Hawkish?*, (in Hebrew), Tel Aviv: International Center for Peace in Middle East, 1985, p. 18; U.O. Schmeltz, S. Dellapergola & U. Avenir, *Ethnic Differences Among Israeli Jews: A New Look*, Jerusalem Institute of Contemporary Jewry, 1991.

30. See Swirki, *Israeli: The Oriental Majority*, op. cit., p. 53.
31. Amos Oz, *In the Land of Israel*, London: Flamingo, 1983, pp. 35-6.
32. See Etti Danino, "The Rise of Protest Among Mizrachi Intelligentsia in Israel Society", Master's Thesis, Ben-Gurion University of the Negev 1990.
33. See *New Outlook* 27, nos, 3-4 (April 1984), p. 35.
34. Lilly Galili, *Ha'aretz*, June 13, 1983.

٤٠

