

دموکراسی، جامعه مدنی و دولت: جنبش‌های اجتماعی جنوب افریقا

Democracy, Civil society and the State: Social Movements in Southern Africa

کتاب شامل یک مقدمه، دو فصل، کتابشناسی، فهرست اعلام و نتیجه‌گیری و در ۱۹۴ صفحه به رشتۀ تحریر درآمده است.

در بخش اول چارچوب مفهومی دموکراسی، جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی و در بخش دوم مطالعات موردي موضوع بحث قرار گرفته است.

کتاب با این مقدمه آغاز می‌شود که اصلاحات سیاسی و اقتصادی اخیر در اغلب کشورهای آفریقایی، بحث درباره تعریف و محتوای دموکراسی و جامعه مدنی از نوع بومی آفریقایی را موجب شده است. این اصلاحات با مبارزات مردمی در اواخر دهه ۱۹۸۰ م برای سرنگونی رژیم‌های اقتدارگرا آغاز شد و تقاضاهای عمومی برای تغییرات اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر مباحثات مختلف درباره رابطه بین دموکراسی و توسعه، دولت و جامعه مدنی و اهمیت نقش نیروهای بین‌المللی در جهت کمک به فرایند اصلاح قرار گرفت و از سویی دیگر موج مبارزات مردمی برای دموکراتیزه کردن هم باعث بحث‌های معاصر درباره چشم‌اندازهای اصلاحات سیاسی و اقتصادی اخیر گردید و هم محتوای آن را فراهم ساخت به طوری که می‌توان گفت بین بن‌بست‌ها، عقب‌گردها و

تغییرات اقتصادی و سیاسی معاصر و محتوای گفتمانهای فکری، رابطه مستقیم برقرار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین اقدام و عمل سیاسی و مباحثات فکری بازخور مداومی وجود دارد.

این کتاب مطالعات مختلف درباره مفهوم و فرایند دموکراسی و رابطه بین دولت و جامعه مدنی را دربردارد و در صدد ارزیابی نقش کلیه نیروهای مهم و فعال در فرایند دموکراتیزه کردن نیست بلکه به نقش جنبش‌های اجتماعی در جهت مساعدت به این فرایند توجه بیشتری می‌نماید؛ چه جنبش‌های اجتماعی در تحلیل جامعه مدنی و فرایند دموکراتیزه سازی در دوران پس از استقلال کشورهای افریقایی به جد مورد غفلت قرار گرفته و بیشتر مباحث پیرامون ساختارها، فرایندهای سیاسی و اقتصادی دولتی متمرکز شده است.

در بخش نخست کتاب برخی مفاهیم کلیدی که به مثابه مواد اولیه تحلیل موردي - بخش دوم - هستند با نگرش انتقادی مورد بحث قرار گرفته است. نویسندهان بخش نخست معتقدند که دموکراسی، مفهومی به شدت جدال برانگیز است. چون واجد دلالت‌های مختلف ایدئولوژیک و چشم‌اندازهای متعارض گوناگون است، اولین چشم‌انداز، تعریف صوری و حداقلی از آن در قالب سیستم تعدد احزاب، انتخابات ادواری، جایگزینی حکومت بوسیله روندهای قانونی و انتخاباتی را به نمایش می‌گذارد. این تعریف حداقلی با نگرش محافظه‌کارانه لیبرال دموکراسی مرتبط است و در مقابل تعریف فراگیرتر دموکراسی که به دنبال اصلاحات باز توزیعی سیاسی و اقتصادی، مشارکت وسیع‌تر عمومی و حقوق بشر است قرار می‌گیرد.

به نظر نویسندهان این بخش، تعریف صوری و حداقلی از دموکراسی حتی با توجه به ادعای فوکویاما مبنی بر اینکه هیچ جایگزینی برای لیبرال دموکراسی وجود ندارد و دموکراسی سرمایه‌داری نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشر و شکل نهایی حکومت بشری است مورد تردید و سؤال است. چه این ادعا محدودیت‌های آشکار لیبرال دموکراسی، نابرابری‌های اجتماعی ذاتی آن و اشکال تخبه‌گرایانه حکمرانی را نادیده می‌انگارد. با این وجود فوکویاما تنها تعاینده این ادعا نیست که بین دموکراسی و بازار آزاد ارتباط برقرار می‌کند بلکه اغلب گفتمانهای غربی بر رابطه بین آزادسازی سیاسی و اقتصادی تأکید کرده‌اند. این ایده مورد قبول نویسندهان کتاب نیست.

در قسمتی دیگر از مباحثت خود، نویسنده‌گان با نگرش انتقادی نسبت به برخی مفاهیم اخیر، مفهوم جامعه مدنی را به شدت مورد اعتراض قرار داده‌اند و معتقدند که این مفهوم در قالب آفریقای جنوبی از معنای تئوریک و تاریخی اش متزع شده است. همانند مفهوم دموکراسی، مفهوم جامعه مدنی در قالب لیبرالی به کار رفته و به انتقادهای اساسی و مهم برداشت رادیکال نسبت به آن توجهی نشده است.

به نظر نویسنده‌گان کتاب، تفکیک جامعه مدنی و دولت تجسم از خودیگانگی انسان و منعکس کننده اشکال پیچیده نهادینه کردن استثمار سرمایه‌داری در سرتاسر جامعه است. این تفکیک، ماهیت و مبنای حقیقی استثمار در جوامع بورژوازی مدرن را پنهان می‌سازد. به نظر آنان، نمی‌توانیم از جامعه مدنی خودمنختار بدون سخن از ماهیت طبقاتی آن سخن بگوییم. در واقع هر چه تحلیل از جامعه مدنی عمیق‌تر شود، رابطه تفکیک ناپذیر آن با دولت آشکارتر می‌شود. تصور تقابل دولت و جامعه مدنی همچنانکه در اغلب برداشتهای لیبرالی چنین می‌باشد، اشتباه است. رابطه بین آندومستر و دیالکتیکی است.

قسمت دیگری از بحث مفهومی به جنبش‌های اجتماعی می‌پردازد. جنبش‌های اجتماعی اقدامی جمعی با ثبات نسیی در طول زمان و یا درجه‌ای از سازماندهی است که ناظر به تغییر یا حفظ جامعه است و یا عبارتست از گروههای سازمان یافته‌ای که از پایین بسیج شده و به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که نظام موجود و مستقر به ویژه نیروهای سیاسی دولت را به چالش و مبارزه می‌طلبد. بنا براین جنبش‌های اجتماعی، مستقل از دولت بوده و هدف‌شان تغییر جامعه یا جنبش‌هایی از آن یا روابطی است که بر ایشان مهم محسوب می‌شود. البته این تعریف نسبتاً محدود است چون جنبش‌های اجتماعی اشکال مختلف محافظه‌کار یا اصلاح طلب به خود می‌گیرد و نه اینکه ضرورتاً رادیکال باشد.

مطالعات و مثالهای بخش دوم کتاب نشان می‌دهد که چگونه جنبش‌های اجتماعی در جامعه مدنی به مثابه ارگانهای آن، نقش فعالی در فرایند دموکراتیک ایفا کرده‌اند. درجه استقلال آنها از دولت متفاوت است اما اغلب آنها از دولت و نه از جنبش‌های سیاسی توده‌ای مثل ناسیونالیسم یا جنبش‌های آزادیبخش ملی به طور کامل، مستقل نشده‌اند. پس از مقدمه که تکریشی مفهومی به جامعه مدنی، دموکراسی و جنبش‌های

اجتماعی داشت، بخش اول با قلم ساچیکانی چارچوب تحلیلی مفاهیم فوق را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهد. به نظر وی دموکراسی مفهومی است که به شدت مورد اختلاف بین اندیشمندان است و علیرغم ظرفیت قابل توجه آن برای بسیج در تحولات سیاسی افریقا و اروپای شرقی ظرف هفت سال گذشته، هیچ اجماع نظری درباره تعریف آن وجود ندارد. در مجموع می‌توان گفت دموکراسی به معنی فرایندهای مختلف برای نیل به منافع اجتماعی گوناگون است. در گفتمان معاصر درباره دموکراسی، این مفهوم همراه با نوعی سیستم سیاسی است که در آن تنوع احزاب وجود دارد، انتخابات ادواری و آزادانه مبتنی بر حق رأی عمومی معمول بوده و آزادی مطبوعات، حقوق بشر و حاکمیت قانون در آن تضمین شده است. حکومتها و سیاستمداران موظفند از قانون اساسی حمایت کنند، کنترل و موازنۀ در اعمال قدرت وجود داشته باشد و استقلال قوه قضائیه و نقش کلیدی پارلمان در فرایند تقاضی به رسمت شناخته شده است. در گفتمان لیبرال دموکراسی، اصل بازیودن رقابت برای مشارکت کافی است تا سیستم سیاسی به عنوان دموکراتیک شناخته شود.

پس از فروپاشی نظام‌های سیاسی اروپای شرقی، هواداران لیبرال دموکراسی برای کسب سلطه جهانی تلاش می‌کنند. با این وجود نایاپی و کاستی‌هایی در مفهوم و عمل لیبرال دموکراسی وجود دارد. نخست اینکه حتی هواداران پروپاقرص آن مانند فوکویاما اذعان می‌کنند که لیبرال دموکراسی‌ها به وسیله نابرابری‌های اجتماعی اساسی نظیر بیکاری، آلوگی و جنایت به سطح آمده‌اند. به علاوه در این سیستم‌ها روندهای دموکراتیک توسعه الیها و وسائل ارتباط جمعی در اختیار آنان، دستکاری می‌شود.

دوم اینکه دموکراسی به چیزی بیش از حفظ آزادی‌های صوری نیاز دارد. بدون اصلاحات اساسی و باز، توزیع سرمایه‌های اقتصادی، نهادهای نمایندگی به مادگی روابط غیردموکراتیک قدرت جامعه را منعکس می‌کنند. بنابراین دموکراسی به تغییر در توازن قدرت جامعه نیازمند است.

سوم اینکه لیبرال دموکراسی با ساختارها و ایدئولوژی کاپیتالیسم مرتبط است. سیستم سرمایه‌داری سیستمی از سازمان اقتصادی است که به وجود طبقه نسبتاً کوچکی از مردم نیازمند است که مالک و کنترل کننده وسائل و ابزارهای اصلی فعالیت صنعتی، بازرگانی و تجاری و نیز بخش عمده ابزارهای ارتباطی است. در نتیجه این دسته بر

سیاست و جامعه داخل و خارج خود نفوذ پیشتری اعمال می‌نمایند و این در حالی است که دموکراسی، مبتنی بر نفی چنین سلطه و نفوذی است.

به نظر ساچیکانی بحث درباره دموکراسی به مفهوم جامعه مدنی و رابطه آن با دولت معطوف است. برداشت ثولیبرالی از مفهوم دموکراسی بر آزادسازی اقتصادی به عنوان یکی از شروط آن تأکید می‌کند و معتقد است جامعه مدنی به شرطی پیشرفت می‌کند که از دولت، مستقل و منفک شود. طبق این دیدگاه آزادی جامعه مدنی از چنگال دولت شرط اصلی دموکراتیزه کردن است. نویسنده ضمن ارائه تعاریفی از جامعه مدنی بر ضد استقلال و انفکاک آن از دولت بحث و استدلال می‌کند. به نظر وی ریشه‌های استفاده از مفهوم جامعه مدنی به مدت‌ها قبل و به آثار هگل، مارکس و گرامشی برمی‌گردد. در حالی که این مفهوم به این نام در اندیشه سیاسی و جامعه انگلیس در قرون شانزدهم و هفدهم ناشناخته بود، در تمایز هگل بین دولت و جامعه مدنی تحولاتی به خود دید. مارکس تمایز هگل بین دولت و جامعه مدنی را با نفی فراگیر بودن دولت و اصرار بر اینکه دولت ویژگی‌های جامعه مدنی و روابط طبقاتی را روش می‌سازد، تغییر داد.

گرامشی مفهوم جامعه مدنی را برای تعریف زمینه‌های انواع جدید مبارزه که اعتراض علیه کاپیتالیسم نه فقط پایه‌های اقتصادی آن، بلکه ریشه‌های فرهنگی و ایدئولوژیک در زندگی روزمره را گسترش می‌بخشد، مناسب دید. در برداشت ثولیبرالی از دموکراسی، جامعه مدنی دارای نقش اساسی بر ضد دولت محوری است و این در حالی است که دولت‌گرایی یا نقش غالب دولت در فعالیت‌های اقتصادی همراه است. به نظر نویسنده جامعه مدنی مستقل از دولت وجود ندارد بلکه آن دو بر هم‌دیگر نفوذ متقابل دارند. به علاوه به نظر می‌رسد تفکیک اجباری دو بخش از یکدیگر از نظر تحلیلی خیلی مفید نخواهد بود.

استفاده سیاسی مدرن از واژه جامعه مدنی در اندیشه‌های هگل قابل ریشه‌یابی است. او این واژه را برای تمایز بین جامعه سیاسی یا دولت و جامعه مدنی بکار برد. در آثار هگل درباره این موضوع، دولت ملاک عقل و تجسم آزادی در جامعه است و سایر نهادها غیر عقلانی و خودپرست هستند اما نقطه ورود مارکس در آثار اولیه‌اش، خلاف دیدگاه‌های هگل را نشان می‌دهد. به نظر مارکس بازیگر واقعی تاریخ نه دولت بلکه جامعه مدنی است. او تفکیک بین جامعه سیاسی و جامعه مدنی را با ریشه‌یابی آن به

ظهور جامعه بورژوازی از نظر تاریخی بررسی می‌کند. به نظر او جامعه مدنی از درون انقلابهای بورژوازی به عنوان بخش آزادیبخش نیروهای تولیدی سرمایه‌داری سر برآورد.

به نظر مارکس تفکیک جامعه مدنی و دولت تجسم از خودیگانگی انسان و انعکاس اشکال پیچیده نهادینه‌سازی استثمار سرمایه‌داری در سرتاسر جامعه است. این تفکیک در جهت پوشیدن ماهیت حقیقی و مبنای استثمار در جوامع بورژوازی عمل می‌کند. ناگفته نماند که مارکس جامعه مدنی را بیشتر توصیف می‌کند تا تحلیل و تفکیک آن را از جامعه سیاسی به عنوان محصول و نتیجه جامعه بورژوازی مفروض می‌گیرد. کاربرد واژه جامعه مدنی در آثار اولیه مارکس نشان می‌دهد که درک کامل جامعه مدنی به تحلیل روابط مالکیت منجر خواهد شد. اما با مطالعه آثار بعدی وی این نتیجه حاصل می‌شود که او این مفهوم را به عنوان مثالی برای فهم دموکراسی و جامعه به کلی رها کرد.

در گفتمان مارکسیستی معاصر کاربرد واژه جامعه مدنی با گرامشی قرین است. وی این مفهوم را به گونه‌ای به کار برد که با برداشت‌های مارکس و انگلیس ناهمانگ نیست گرچه وی آن را غنی‌تر و پربارتر کرده است. برای درک صحیح از برداشت گرامشی راجع به جامعه مدنی باید به چارچوب و شرایطی که بالحاظ آن این واژه به کار رفته است توجه داشت. دغدغه اولیه و اصلی گرامشی درک مخالفتها علیه قدرت دولت بود. او در این قالب با مفهوم «هزمونی» و نقش دولت، روشنفکران و حزب کمونیست برخورده است و جامعه مدنی را نیز در ارتباط با سلطه دولت به کار می‌برد. همانند مارکس، گرامشی جامعه مدنی را به عنوان تجسم مبارزه و صلحهایی که قدرت واقعی - دولت - مورد مخالفت قرار می‌گیرد، می‌بیند. گرامشی از تفکیک جامعه مدنی از سیاسی انتقاد می‌کند و آن را بیشتر تمایز متدولوژیک می‌بیند تا ساختاری و ارگانیک.

بخش دوم کتاب به مطالعات موردی اختصاص دارد و به بررسی جامعه مدنی، سازمانهای توده‌ای و جنبش آزادیبخش ملی و انتقال به دموکراسی پس از دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی، جنبش‌های اجتماعی در سوازیلند و چگونگی فعالیت و رشد آن پس از استقلال این کشور، جنبش‌های کارگری، جوانان، زنان و سازماندهی مدنی در موزامبیک، زامبیا و زیمبابوه قبل و پس از استقلال پرداخته شده است.

به نظر نویسنده فروپاشی ایدئولوژی کشورهای اروپای شرقی و ظهر مجدد مباحث

درباره جامعه مدنی باعث جلب توجه نویسندگان و مردم جنوب آفریقا نسبت به موضوع رابطه بین توده و سازمانهای سیاسی، دولت و مؤسسات غیردولتی و نیز پیچیدگی‌های ایجاد دموکراسی واقعی شده است.

به طور خلاصه می‌توان گفت: اولاً در جنوب آفریقا مفهوم جامعه مدنی به طور غیرقابل نقدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به طور کامل از معنای تاریخی و توریکش انتزاع شده است. ثانیاً: مفهوم جامعه مدنی با نگرش لیبرالی به کار می‌رود و به تاریخ اتفاق از لیبرال دموکراسی به کلی بی توجهی می‌شود. ثالثاً: مفهوم جامعه مدنی به شکلی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به مثابه حوزه منازعه، با سازمانهای توده‌ای ترکیب شده یا متراffد در نظر گرفته می‌شود و سرانجام اینکه وجود تحلیل درباره دولت به وسیله پیشکسوتان جامعه مدنی کاملاً مفقود است زیرا مفروض این است که دولت ذاتاً بوروکراتیک و غیردموکراتیک است.

کتاب با این نتیجه‌گیری‌ها به پایان می‌رسد: در جنوب آفریقا از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی پیشرفت‌های مهمی به وقوع پیوسته است. این تحولات عبارت بودند از انتقال قدرت به شیوه دموکراتیک در افریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ م. فرایند معرفی مجدد سیستم چند حزبی در زامبیا، مالاوی و مرزامیک، فرایند دموکراتیزه کردن در پادشاهی‌های سوازیتلد و لسوتو.

اما باید اذعان کرد که علی‌رغم این پیشرفت‌ها، فرایند ایجاد دموکراسی - دموکراتیزه کردن - در کشورهای یاد شده بطور اجتناب ناپذیر فرایندی دراز مدت است زیرا همواره و در هر جا دموکراتیزه کردن فرایندی پایان ناپذیر است.

عقب‌ماندگی و مشکلات شدید اقتصادی هنوز یک تهدید بالقوه نسبت به ترتیبات دموکراتیک به شمار می‌رود. یک قاعده کلی درباره جوامع مدنی در کشورهای جنوب آفریقا این است که جامعه مدنی در این کشورها به استثنای آفریقای جنوبی و تا حدی زیمبابوه هنوز ضعیف و فاقد سازماندهی قوی هستند و مبنای غالب زمینداری در اغلب اقتصادهای این کشورها مانع در قبال رشد و تقویت جوامع مدنی این کشورها به شمار می‌رود.

دکتر علی کریمی مله