

* رابرт ولترینگ

** سعید گلکار

چکیده

موضوع اصلی مقاله حاضر، بررسی عناصر و شرایط اولیه‌ای است که یک فرد را به پشتیبانی و حتی عضویت در گروههای اسلام‌گرایانه غیرمی‌نماید. در واقع، پرسش اصلی مقاله آن است که چرا فعالیتهای اسلام‌گرایان در کشورهای مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ نویسنده در این زمینه ابتدا به تعریف مفهوم اسلام‌گرایی می‌پردازد و سپس به ارزیابی ریشه‌های محبوبیت این ایدئولوژی توجه می‌کند. از دید وی، شرایطی که موجب هدایت یک فرد به سمت تمایلات اسلام‌گرایانه می‌شود، ارتباطی با ذات دین اسلام ندارد، بلکه بیشتر ناشی از عوامل گوناگون تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای اسلامی است. در همین بخش، وی به خصوص دیدگاههای ذات‌گرایانه کسانی چون برنارد لوئیس را مورد نقد قرار می‌دهد.

پortal جامع علوم انسانی

کلید واژه‌ها: اسلام‌گرایی، جهان سوم، استعمار، شرق‌شناسی، بحرانهای اقتصادی،

ستیر نسلی

* روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل خاورمیانه

Robbert Woltering , "The Roots of Islamist Popularity," *Third World Quarterly*, Vol.23, No.6, 2002, pp. 1133 - 1143.

** دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دوازدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۴، صص ۱۲۶ - ۱۱۱

در گام نخست و به منظور پاسخ به این سؤال که چه عواملی مسدوم را به حمایت از ایدئولوژی اسلام‌گرایی و امنی دارد، باید به بررسی عناصر اصلی این ایدئولوژی بپردازم. به همین خاطر، ابتدا بحث کوتاهی درباره ادبیات اسلام سیاسی یا آنچه اغلب اسلام‌گرایی خوانده می‌شود، و اهداف این ایدئولوژی مطرح می‌کنیم^۱ و سپس به این نکته خواهیم رسید که گفتمان اسلام‌گرایی برای همیشه نمی‌تواند روی تمام حمایتها بی که از این ایدئولوژی انجام می‌شود، حساب کند. در ادامه بحث مفهوم اسلام‌گرایی را با توجه به گرایشها و اهداف آن، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اسلام‌گرایی چیست؟

به رغم تمام تنوعاتی که میان گروههای اسلام‌گرا وجود دارد، همه این گروهها در یک نکته اشتراک دارند؛ آن نکته عبارت است از خواست و نمایل آنها برای اسلامی کردن جامعه، به عبارت دیگر، آنها خواستار تغییر ساختارهای اجتماعی هستند. اسلام‌گرایان بر این باورند که امروزه هیچ جامعه‌ای در جهان وجود ندارد که بر اساس اصول اسلامی استوار شده باشد، بنابراین هدف خود را در قالب‌های مذهبی مطرح می‌کنند؛ جو امعابد اسلامی تر گردد. مطابق جنبه‌های سیاسی این گرایش، اسلام‌گرایان بر این باورند که حوزه سیاست باید به صورت بنیادین تغییر کند. اسلامی کردن جامعه، ممکن است از پایین و یا از بالا - توسط نخبگان حکومتی - انجام شود، اما نکته مهم اینجاست که اسلامی کردن جامعه تا هنگامی که سیستم سیاسی موجود در آن کشور بایک سیستم اسلامی - که اغلب به صورت مبهم هم مطرح می‌شود - جایگزین نگردد، کامل نمی‌شود. به عبارت دیگر، دگرگونی در سیستم سیاسی منجر به ایجاد یک دولت اسلامی خواهد شد. گرچه راههای پیشنهادی گروههای مختلف اسلام‌گرایانی این تغییر بسیار متفاوت است، اجرای شریعت به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارها، در راستای رسیدن به این هدف (اسلامی کردن جامعه) مورد توجه اکثر اسلام‌گرایان است، هر چند شریعت نیز بیشتر یک اسم جمع است تا موضوعی که دلالت

بر چار چوبهای خاص و شخصی از قوانین داشته باشد. باید به این نکته توجه کرد که به رغم تمایل اسلام‌گرایان برای جایگزینی سیستم سیاسی، گروههای اسلام‌گرایانی توان با احزاب همچون، احزاب دموکرات مسیحی در اروپا یا احزاب هندو در آفریقای شرقی و حتی احزاب یهودی در اسراییل مقایسه نمود؛ چرا که این احزاب نه تنها به دنبال سرنگونی سیستم سیاسی موجود نیستند، بلکه خواستار مشارکت در فرایندهای قانونی سیستم موجود و جذب بیشترین امتیازات در این چارچوب هستند، اما به طور خلاصه، گروههای اسلام‌گرا به منظور اسلامی کردن جامعه، خواستار سرنگونی سیستم سیاسی موجود هستند. تعداد بسیار کمی از این گروهها قادر به شورش در برابر اقتدار حاکم بر جامعه هستند و بیشتر آنها صرفاً به برگزاری جلسات پنهانی و چاپ جزو و کتابچه می‌پردازند، با این حال، تعداد گروههایی که به روش‌های خشنوت آمیز روی می‌آورند، در حال افزایش است. بحث درباره اینکه آیا می‌توان از گروههای اسلام‌گرای میانه رو صحبت کرد، بسیار مشکل است. برای پاسخ دادن به این سؤال باید به مفهوم میانه رو توجه کرد؛ به عنوان مثال، آیا می‌توان کسی را که در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کند اسلام‌گرای میانه رو خواند؟^۲ به نظر من اصولاً نمی‌توان مسلمانانی را که قواعد سیستم سیاسی موجود را می‌پذیرند و در فرایندهای انتخاباتی مشارکت می‌کنند اسلام‌گرانمید؛ چرا که آنان خواهان سرنگونی سیستم موجود نیستند. در واقع، این گروههای بیشتر شبیه احزاب دموکرات مسیحی در غرب هستند، در حالی که هدف اصلی اسلام‌گرایان سرنگونی اقتدار مسلط در جامعه است. با توجه به طبیعت اقتدار گرایانه اکثر نظامهای سیاسی که مورد حمله اسلام‌گرایان قرار دارند، تعجب آور نیست که مانتوانیم هیچ مثالی از تبدیل یک حزب اسلام‌گرای یک حزب مطیع (قانون) پیدا کنیم. شاید بتوان با تسامح، اخوان‌المسلمین مصر را مثال خوبی از عدول از گرایش‌های سیاسی اسلام‌گرایی برای کسب پیروزی در سیستم سیاسی موجود دانست. عملکرد اسلام‌گرایان سیاسی نشان‌دهنده این حقیقت است که احساسات مذهبی به طور اجتناب‌ناپذیری پیرو سیاست واقعی است.^۳

بهترین مثال در این زمینه، فرمان آیت‌الله خمینی (ره) در ۱۹۸۸ است که اقتضانات حکومت را بر اصول اسلامی همچون نماز، روزه و حج مقدم دانست.^۴ در واقع به نظر می‌رسد که اسلام‌گرایان در حوزه مذهبی، تمایل بیشتری برای عدول از اهداف خود دارند تا در حوزه سیاسی. بنابر این، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اسلام‌گرایی یک پدیده سیاسی است که تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی قرار دارد. رهیافت‌های متفاوتی که گروه‌های اسلام‌گرایان می‌کنند، اغلب مستلزم حمایت عمومی است. این حمایتها اغلب از طریق تهیه کالاهای اساسی و خدمات برای عموم مردم به دست می‌آید. در واقع، سازمانهای اسلامی خدماتی شامل تهیه مسکن، غذا، کار و آموزش را برای مردم فقیر فراهم می‌کنند، این خدمات، شرایط زندگی آنان را به طور گسترده‌ای بهبود می‌بخشد. در کنار تهیه امکانات و ازامات زندگی مادی، سازمانهای اسلامی بر ارزشهایی همچون کرامت انسانی و ارزشهای اخلاقی در جامعه تاکید می‌کنند. به طور کلی، اسلام‌گرایی به عنوان ایدئولوژی اعتراض تعریف می‌شود. البته گفتمان اسلام‌گرایی بسیار ساده و غیر منعطف است و به ندرت از حد شعار فراتر می‌رود.

کی، کجا و در میان چه کسانی اسلام‌گرایی محبوبیت دارد؟

اسلام‌گرایی را باید به عنوان یک پدیده مدرن مورد توجه قرار داد. به همین دلیل ما نمی‌توانیم برای این جنبش تاقرن ۱۹ پیشورون و رهبرانی در تاریخ اسلام جستجو کنیم؛ به طور مثال، سید جمال الدین اسدآبادی و محمد عبدی متعلق به قرن ۱۹ هستند. نتیجه این مباحث چنین است که ریشه‌های حمایت از اسلام‌گرایان را باید در پدیده‌ها و شرایط معاصر جهان اسلام جستجو کرد. با توجه به حمایت از اسلام‌گرایی، می‌توان دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۷۰ را نقطه شروع اسلام‌گرایی دانست. ژیل کپل در مورد زمان شکل‌گیری گفتمان اسلام‌گرایی با دقت بیشتری دهه ۱۹۶۰ را عنوان می‌کند و اواخر دهه ۷۰ میلادی را زمان افزایش ناگهانی حمایت از اسلام‌گرایی سیاسی می‌داند.^۵

مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گروه اسلام‌گرا، گروه اخوان‌المسلمین مصر است که توسط حسن البنا در سال ۱۹۲۸ بنیان گذاشتند. شد و امروزه مورد حمایت دانشجویان و سایر اقشار تحصیل کرده‌ای نظری پژوهشکان و مهندسان قرار دارد. شاخه‌های دیگر آن در اردن و سوریه هیچ‌یک نتوانستند محبوبیت اخوان‌المسلمین مصر را کسب کنند و کم اهمیت‌تر از آن محسوب می‌شوند. اغلب این گروه‌ها در جهان عرب زبان شکل گرفته‌اند، اما برخی نیز در ترکیه، نیجریه، پاکستان، افغانستان، اندونزی و ایران تشکیل شده‌اند. این گروه‌ها در تمام این کشورها در یک نکته مشترکند: اکثر این کشورها در یک مقطع زمانی تحت تاثیر غرب بوده‌اند و حتی اگر همه تحت استعمار مستقیم غرب نبوده باشند - سیستم قوانین غربی در آن کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. به علاوه، هیچ‌یک از این کشورها نتوانستند بعد از کسب استقلال به درجاتی از توسعه برسند. تقریباً می‌توان گفت که جهان سوم را کشورهایی تشکیل می‌دهند که تا اواخر قرن ۲۰ نتوانستند استقلال خود را کسب نمایند.^۶ نکته جالب این جاست که ریشه‌های حمایت از اسلام‌گرایی را هم اغلب در این منطقه می‌توان دید. بادقت در مطالعات گسترده‌ای که روی پدیده اسلام‌گرایی انجام شده، این مسئله اثبات شده است که اکثر حامیان این ایدئولوژی را جوانان و به خصوص قشر تحصیل کرده تشکیل می‌دهد.^۷ در مصر، سودان، تونس، افغانستان، ایران، ترکیه، اندونزی و دیگر نقاط اکثر کشورهای مسلمان آماده‌اند. دانشجویان مهم‌ترین نقش را در سنتیزه‌های اسلامی به عهده دارند؛ اگرچه به صورت طبیعی مردان می‌انسال در رأس سازمانهای اسلامی قرار دارند. با توجه به موارد گفته شده، نمی‌توان حمایت از گروه‌های اسلام‌گرا را با عواملی چون فقدان هوش و تحصیلات پایین مورد بررسی قرار داد، بلکه باید به این مسئله توجه کنیم که آنان احتمالاً دلایل محکمی برای حمایت و طرفداری از این گروه‌ها دارند.

چرا دلایل محبوبیت اسلام‌گرایی نمی‌تواند اسلامی باشد؟

در بخش گذشته به این نکته اشاره کردیم که اسلام‌گرایی در بسیاری از کشورهای مسلمان جهان سوم و به خصوص در میان جوانان تحصیل کرده در جهان عرب محبوبیت یافته است و همچنین به این نکته پرداختیم که ایدئولوژی اسلام‌گرایی اولین بار در قرن ۱۹ شکل و در اواخر قرن ۲۰ از جانب مردم مورد حمایت قرار گرفت. نکته مهم اینجاست که در برخی از کشورهای اسلامی شاهد حمایت گسترده‌ای از اسلام‌گرایی نیستیم. در واقع، در حالی که حدود یک میلیارد مسلمان در جهان زندگی می‌کند، اکثر آنها را نمی‌توان حامیان اسلام‌گرایی دانست. نکته آخر اینکه، تقریباً بیش از ۱۳ قرن در تاریخ اسلام هیچ شاهدی برای پدیده اسلام‌گرایی نداریم. بنابر این نمی‌توانیم بر این عقیده پاشاری کنیم که اسلام‌گرایی یک ایدئولوژی سیاسی برخاسته از ذات اسلام است. به عبارت دیگر، بیان این مطلب که اسلام ذاتاً سیاسی است، بدین معناست که در حدود ۱۳ قرن مسلمانان واقعی وجود نداشتند و امروزه نیز اکثر مسلمانان جهان اعتقاد و ایمان واقعی و اصلی ندارند.

معمولًاً یکی از شرایط اصلی پیوستن به انجمنها و گروههای اسلام‌گرا، داشتن اعتقادات محکم و راسخ دانسته شده است و برخی از این نکته نتیجه می‌گیرند که پس اسلام نقش مهمی را در میان اسلام‌گرایان ایفا می‌کند، اما باید به این مسئله توجه کنیم که معمولاً اسلام‌گرایان به قوانین و دانش اسلامی تسلط کامل ندارند. دانشجویان که آشکارا مهم‌ترین و فعال‌ترین افراد در این گروه‌ها محسوب می‌شوند، بیشتر به تحصیل در دانشگاه و در رشته‌های تجربی مشغول هستند و کمتر در حوزه الهیات و یا حتی در حوزه اعلوم دینی آبه تحصیل می‌پردازند.^۸ بنابر این، نمی‌توان بر این نکته اصرار کرد که محبوبیت اسلام‌گرایان ناشی از ایمان برتر آنان است. اما چگونه می‌توان گفت که اسلام‌گرایی، اسلامی نیست؟ چگونه می‌توان گفت این ایدئولوژی که به صراحت تاکید می‌کند باید جامعه را اسلامی کرد و اصول اسلامی را بر جامعه حاکم نمود، اسلامی نیست؟ «آنها بی‌کیفیت تاکید را بر اسلام می‌گذارند، باید بهترین حامیان آن باشند.» امشکل اینجاست که این استدلال بین قدرت واژگان با معنای واقعی

آنها تمایزی قائل نمی‌شود، اگر بخواهیم این بحث را روشن تر کنیم، می‌توان این استدلال را با تبلیغات حکومتهای اقتدارگرا که خود را دموکرات معرفی می‌کنند، و یا حتی با سخنان بوش که جنگ خود را جنگ برای آزادی می‌خواند یا با ایدئولوژی صهیونیست‌ها که ادعایی کنند برای تمام یهودیان جهان تلاش می‌کنند، مقایسه کرد.

تمام مسلمانان به صورت علنی براین باور پاشاری می‌کنند که اسلام بهترین دینی است که خداوند برای انسانها فرستاده است. این عقیده از لحاظ سیاسی ابزار بسیار سودمندی برای بسیج حمایت معنوی و مالی مردم از گروههای اسلام‌گرای است. با این حال، مقصو شناختن اسلام برای حمایت از اسلام‌گرایی مانند مقصو شناختن وطن پرستی فرانسوی برای محبویت زان ماری لوپن است. بهیان دیگر، مسلمان بودن شرط لازم برای اسلام‌گرایشدن است، اما شرط کافی نیست. پس اگر محبویت اسلام‌گرایی ناشی از اسلام نیست و ریشه در عوامل تعریف‌نشده در کشورهای جهان سوم دارد و تقریباً با سرشت دانشجویان آن کشورهادر ارتباط است، پس چرا صحبتی از گروههای دانشجویی مسیحیت‌گرای یا هندوگرای جهان امروز نمی‌شنویم؟

در پاسخ به این سؤال، می‌توان اسلام‌گرایی را یک ایدئولوژی منحصر به فرد تلقی کرد، آنچه اسلام‌گرایی را ز بقیه ایدئولوژیها تمایز می‌سازد، این نکته است که این ایدئولوژی بر پایه اسلام استوار شده است؛ یعنی تنها مذهب مهمی که در اکثر کشورهای جهان سوم مسلط است، به خاطر همین گستردگی جغرافیایی - از مغرب تا اندونزی - است که اسلام‌گرایی دارای ابعاد بین‌المللی است و به همین خاطر خوارک بسیار مناسبی برای رسانه‌های تحت عنوانی چون جیهه جهانی اسلامی وغیره مطرح شود. برای اینکه نشان داده شود که اسلام‌گرایی یک پدیده منحصر به فرد نیست، می‌توان به تاریخ سیاسی کلیساهای مسیحی توجه کرد. حتی ایدئولوژی هندوئیسم نیز در شبه قاره هند در راستای سیاست - چه در بعد صلح‌آمیز و چه در بعد خشونت‌آمیز - مورد استفاده قرار گرفته است. واقعیت این است که در مذهب هندو، هیچ نکته قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد که بتواند استدلالهای سیاسی هندوها را

توجیه کند، اما این مسئله باعث نمی‌شود که برخی از هندوها از تشکیل گروههای ملی‌گرای هندی حمایت نکنند و بابه ترور گاندی یا تخریب مسجد‌بابری نیز دارند. با این حال، همه این مسائل باعث نمی‌شود تا نتیجه گیری کنیم که هندوئیسم یک مشکل است. یک ملی‌گرای هندی می‌تواند تمام هندوها را برای پیوستن به یک حزب ملی‌گرا دعوت کند و تعدادی از هندوها ممکن است با این مسئله موافقت کنند و آن را پذیرند، حتی ممکن است برای توجیه این کار خود از توجیهات مذهبی هم استفاده کنند، اما واقعیت آن است که آنان انتخاب خود را بر مبنای دیگری قرار می‌دهند و اینجا دقیقاً نقطه تمایز اسلام‌گرایی است که مبنای انتخاب خود را تنها بر اسلام قرار می‌دهد.

صورت‌بندی از نیروهای خاص اسلام‌گرایی بیشتر کشورهای اسلامی جزو بلوک جهان سوم محسوب می‌شوند و تقریباً تمام جهان سوم از کشورهایی تشکیل شده است که در گذشته تحت سلطه اروپا بودند یا به عبارتی دیگر، مورد استعمار کشورهای اروپایی قرار داشتند. ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی موجود در این کشورها که توسط قدرتهای استعماری و به منظور رفع نیازهای آنان ایجاد شده بود، بعد از استقلال نیز دست نخورده باقی ماند. کشورهای تحت سلطه اغلب دارای مرزهای غیر واقعی هستند. سیستم حکومتی و ساختارهای اقتصادی گرا و یک اقتصاد بیمار که هدفش تجارت با غرب و قدرتهای مسلط بین المللی بوده است، میراث قدرتهای استعماری پس از ترک این کشورهای است که باعث شد این کشورهای با یک رشته از معضلات عظیم دست به گریبان باشند. این مسئله در سال ۱۹۴۸ توسط جونز، وزیر مستعمرات بریتانیا، به شکل زیر ارایه شده است:

«ما به زودی به یک بحران جمعیتی با بعد غیرقابل باور برخورد خواهیم کرد، به همین دلیل باید منتظر دوره‌ای پراز در دسر و آشوب باشیم؛ چرا که نمی‌توانیم به همه این افراد زمین بدهیم. آنان آرزوهایی دارند که

نمی‌توانند به آنها برسند و از وضع اقتصادی خودشان لذت ببرند، آنان خواهان کسب منافع و فواید تمدن هستند، اما بنیادهای اقتصادی را که لازمه آن است، ندارند. مانمی‌توانیم برای مدتی طولانی همه آنان را راضی نگه داریم، نتیجه این امر عدم رضایت و آشوب خواهد بود.“

نگرانیهای ارایه شده توسط جونز به حقیقت پیوسته و هنوز هم در حال گسترش است. تقریباً تمام کشورهای آفریقایی جهان سوم به صورت نگران کننده‌ای در مشکلات عدیدهای دست و پامی زند. این مشکلات با فشار جمعیت جوان و کسانی که در شرایط استقلال به دنیا آمدند، گسترش بیشتری یافته است. همین افراد هستند که در برابر رژیمهای موجود شورش می‌کنند و اقتدار حاکمان را هدف قرار می‌دهند.^۱ در این شرایط اسلام گرایی تنها یکی از جریانات انقلابی است که احساس عدم رضایت و محرومیت میان جوانان این جوامع را التیام می‌بخشد. به عبارت دیگر، اسلام گرایی یک نیروی جدید و خستگی‌ناپذیری است که از توجیهات مذهبی و تاریخی استفاده می‌کند و مدعی اعتبار در یک گستره وسیع جغرافیایی در جهان سوم - به خاطر گستردگی مسلمانان در این جوامع - است.

افرادی که تصمیم می‌گیرند تا به گروههای اسلام گرا بپیوندند، نقاط اشتراک زیادی با هم دارند. آنان معمولاً جوان و تحصیل کرده هستند، اما در شرایط اجتماعی - اقتصادی ضعیف فرار داشته و از سوی فرایندهای سیاسی حاکم طرد شده‌اند. در بیشتر مواقع آنان در درون جوامع جهان سومی زندگی می‌کنند؛ جوامعی که اغلب یک دوره استعماری را در تاریخ خود تجربه کرده‌اند و ساختارهای سیاسی - اقتصادی - اجتماعی از این دوران را حتی پس از کسب استقلال حفظ کرده‌اند. به همین خاطر، اکثر این جوامع با جنبه‌های کم اهمیت تمدن غرب آشنا هستند. به خصوص در کشورهای ثروتمند دارای نفت، مردم از تفاوت میان رفاه در کشورهای اروپایی و فقر در کشورهای خودشان به خوبی آگاه هستند. در این کشورها، هم رژیمهای مسلط و هم گروههای مخالف ادبیات توده‌ای در تبلیغات ایدئولوژیک خود استفاده بسیاری می‌کنند. در برخی از موارد پوپولیسم به ابزاری برای ایدئولوژیهای ملی گرایانه،

پان عربیستی و پان آفریکانیستی تبدیل شده است.^{۱۱} تمام این ایدئولوژیها برای دهه‌های طولانی مورد تجربه قرار گرفتند، اما در چشم اکثر مردم ناموفق از کار درآمدند. پس از گذشت چندین دهه از زمان کسب استقلال توسط کشورهای جهان سوم، آنها هنوز با مشکلاتی که جونز مطرح کرده بود، دست به گریبان هستند. به همین خاطر اصلاً این مسئله تعجب برانگیز نخواهد بود اگر تعدادی از مردم هنوز به وسیله راه حلهای رادیکال و سوسه می‌شوند و از این چشم‌انداز، اسلام‌گرایی تنها آخرین تجسم ایدئولوژیک این وسسه در بخش‌های اسلامی جهان سوم است. جدا از عوامل اقتصادی و اجتماعی، رابطه‌ای میان حمایت از اسلام‌گرایی و سیاست نسلی در کنار تقسیم بندیهای تحصیلی قابل مشاهده است. فیلیپ فارگو، این پدیده را در جهان عرب مورد مطالعه قرار داده است. در پی کسب استقلال کشورهای جهان سوم، یکی از مهم‌ترین اهدافی که به صورت یک هدف جهان شمول توسعه مورد پذیرش قرار گرفت، بحث آموزش برای توده‌ها بود.

گسترش وسیع آموزش به اختلاف میان نسل‌ها دامن زد؛ چرا که این آموزشها بر جوانان متمرک‌شده بود. این واقعیت که جوانان سوادبیشتری از افراد مسن تر دارند، باعث شده است که ادبیات جوانان نتواند با سیستم پدرسالار حاکم هماهنگ شود. مثلاً آنان نمی‌توانند به سخنان و موعظه‌هایی که برای نسل بی‌سواد مناسب است، گوش فرا دهند. جوانان با کنار گذاشتن ایدئولوژی پدرانشان (سوسیالیسم و عربیسم) به سمت آن ایدئولوژی رفتند که به خودشان تعلق دارد. عوامل نسلی - تحصیلی همچنین قادر به تبیین این موضوع است که چرا اسلام‌گرایی از حمایت مؤثر زنان برخوردار است. نابرابری ایجاد شده میان زنان و مردان توسط مؤسسه‌های آموزشی بر روی نسل بین ۴۰ تا ۶۰ سال تأثیر گذاشته است.^{۱۲} با توجه به نقش سنتی زنان در جهان اسلام، این منطقی است که زنان آموزش دیده خواهان تغییر جایگاهشان در نظام اجتماعی و به دست آوردن مدیریت زندگی خود باشند. در واقع، زنان اسلام‌گرا با نسل والدین بی‌سواد خود در گیر هستند؛ جایی که زنان فقط به مردان گوش فرا می‌دهند و مردان به امام و امام تنها منبع اقتدار سیاسی است. در این جاست که اگر انقلابی

ایجاد شود، راهی که گفتمان اسلام‌گرایی ترسیم می‌کند، تا حد زیادی به هویت افرادی که این مسیر را ترسیم می‌کنند، وابسته است. در غرب، بیشتر مردم در وله‌ای اول اسلام‌گرایی را با شعارهای ضدغربی و پرخاش‌گرانه می‌شناسند. این تصویر باعث جذب حمایت کمتری خواهد شد. اما مردم در مصر، فلسطین یا تونس اسلام‌گرایی را چگونه می‌بینند؟ در سرتاسر خاور میانه مردم از این نکته آگاهند که اسلام‌گرایان بیش از آنان تحت فشار قرار دارند. همچنین آنان از برنامه‌های اجتماعی - اقتصادی گروههای متفاوت اسلام‌گرا آگاهی دارند و بر این نکته آگاه هستند که رژیمهای فاسد آنها از اسلام‌گرا هراس دارند. آنان بیشتر شعارهای ضدفساد اسلام‌گرایان را می‌شنوند تا اینکه غرب شعارهای ضد غربی آنها را بشنود. مردم در این کشورها شاهد افتتاح بیمارستانهای اسلامی و پذیرش مردمی هستند که از عهده تأمین مخارج بیمارستانهای عمومی برنمی‌آیند. مردمی که وارد بیمارستانهای اسلامی شوند، افراد مستعدی برای حمایت از اسلام‌گرایان خواهند شد. این، در واقع همان محرك اجتماعی - اقتصادی است که مردم را به این سومی کشاند که گروههای اخوان‌المسلمین، حماس یا النهضه گروههای قابل احترامی هستند و زمینه را برای پیوستن و پشتیبانی از آنها فراهم می‌کند. بنابراین، آشکارا مشخص است که عوامل اجتماعی - اقتصادی نقش مهمی در جلب حمایت مردم از گروههای اسلام‌گردارد. البته به نظر من عوامل ایدئولوژیک از اهمیت کمتری نسبت به عوامل اقتصادی اجتماعی برخوردار است. با وجود این، ایدئولوژی اسلام‌گرایی حول یک مفهوم اصلی گردش می‌کند و آن مفهوم اصالت است که از یک قسمت تخریبی و یک قسمت سازنده تشکیل شده است. در این قسمت از مقاله صرف‌آبر قسمت تخریبی اندیشه اصالت اسلامی که بر طرد نفوذ غرب استوار است، می‌پردازم. این حقیقت که تعداد زیادی از مردم در این جوامع قادر به خرید کالاهای وارداتی نیستند، یک تبیین اقتصادی مناسب برای پذیرش این ایدئولوژی است. اما یک تبیین ایدئولوژیکی صحیح‌تری نیز در این جا قابل ارایه است. در بحث طرد و محکومیت غرب، به وسیله اسلام‌گرایان، آمریکا اغلب به عنوان دشمن اصلی اسلام‌گرایی مطرح می‌شود. در تبیین این مسئله چنین گفته می‌شود که نفرت

و خشم اسلام‌گرایان از غرب، ریشه در احساس حقارت مسلمانان دارد که از اواخر قرن ۱۸ باشکست آنان از غرب آغاز شده است. این تبیین که توسط برنارد لویس بارها مورد استفاده قرار گرفته، براین پیش فرض استوار است که ما می‌توانیم ردپای مانوی گرایی که کل جهان را عرصه نبرد قدرت میان خیر و شر یا اهورا و اهریمن می‌داند، در تمام مذاهب بزرگ توحیدی ببینیم. مشکل در مورد اسلام این است که این دین هنوز نتوانسته است از شراین عقیده خلاص شود؛ چراکه فرایندهای چون جدایی کلیسا از دولت و یاروش‌نگری را تجربه نکرده است.

در شرایط جهانی فعلی، که جهان اسلام تحت سلطه غرب قرار گرفته است، این عقیده همچنان در بین مسلمانان وجود دارد که در ۱۴ قرن تاریخ اسلام، جنگ میان خیر و شر، اسلام و مسیحیت و غرب و شرق ادامه دارد. همین مسئله است که باعث گسترش خشم و نفرت مسلمانان از غرب به جای رواج سنتهای تساهل و تسامح در میان آنان است.^{۱۳} نقطه اصلی ضعف استدلال لوئیس و هم‌فکران وی این است که در این تبیین، عوامل اجتماعی- اقتصادی که مردم را رو در روی رژیمهای خود قرار می‌دهد و همچنین عوامل سیاسی نظیر فساد رژیمهای حاکم در جهان اسلام، موراد غماض قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، لوئیس فعالیتها و عملکردهای سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان غرب را در کشورهای اسلامی کاملاً نادیده می‌گیرد. در عوض، استدلالهای وی بدترین جنبه‌های شرق‌شناسی کلاسیک را باز تولید می‌کند.^{۱۴} با یک تصور بسیار مبهم از انسان شرقی، یک رهیافت ذات‌گرایانه به اسلام، و در کنار اینها با این پیش فرض که غرب از اسلام متغیر است، لوئیس سعی می‌کند تا نظریه خود را به کل جهان اسلام تعمیم دهد. لوئیس با این کار، در واقع غرب را از کل مسئولیتها یاش در ایجاد حس دشمنی در جهان اسلام تبرئه می‌کند و اعلام می‌کند که «ما غربی‌هانمی توانیم کلاری انجام دهیم».^{۱۵} در این مسئله، آمریکا به عنوان قربانی موفقیت خودش به عنوان پیشرو تمدن غرب شناخته می‌شود، و متأسفانه نفرت از آمریکا، نتیجه نفرت درونی شده مسلمانان از زمان تسلط غرب بر جهان اسلام دانسته می‌شود.

شاید بتوان گفت که در حوزه آکادمیک به ندرت می‌توانیم چنین استدلالها و تبیینهای سیاسی را به خصوص در مورد مسایل پیچیده جهانی پیدا کنیم. لوئیس هیج مدرک و شاهدی برای حمایت از تئوری خودش - که یک تئوری تاریخی و مذهبی است - ارایه نمی‌کند که بتواند توضیح دهد چرا مسلمانان از غرب متفرق هستند، بلکه بر عکس تنها سعی می‌کند تا به تبیینهای دیگری که درباره دشمنی اسلام‌گرایان از غرب وجود دارد، حمله کند و به این طریق تبیین خود را اثبات نماید. به طور مثال، در بحث از تبیینهایی که از مفهوم استعمار برای توضیح نفرت اسلام‌گرایی از غرب ارایه شده است، لوئیس با تأکید بر این نکته که آمریکا هیچ‌گاه یک قدرت استعماری نبوده و بر ملت‌های مسلمان حکومت نکرده است - درست بر عکس اتحاد جماهیر شوروی - این تبیین را مورد نقد قرار می‌دهد. البته این برای من یک مسئله است که چگونه لوئیس از این بیان به عنوان یک استدلال استفاده می‌کند. طبق اندیشه‌های وی، حتی حمایت آمریکا از اسرائیل هم دلیل اصلی احساسات ضدآمریکایی در جهان اسلام نیست؛ چرا که در جهان اسلام هیچ‌گاه به خاطر حمایت اتحاد جماهیر شوروی از اسرائیل (به طور مثال در برابر چکسلواکی) احساسات ضد شوروی شکل نگرفت.

نکته‌ای که لوئیس در استدلال خود نادیده می‌گیرد، این است که شوروی تنها در حدود ۵ سال از اسرائیل حمایت کرد، نه ۵۰ سال. در کنار این مسئله، لوئیس هنگامی که می‌گوید مسلمانان هیچ‌گاه بر ضد اتحاد جماهیر شوروی موضع نگرفته‌اند، کاملاً جنگ مجاهدین افغانستان علیه شوروی را نادیده می‌گیرد. در ضمن، کمونیسم مهم‌ترین رقیب اسلام‌گرایی در تمام جهان اسلام بوده است. اصرار برنارد لوئیس در نادیده گرفتن مسئولیت‌های واقعی جهان غرب در شکل گرفتن گرایش‌های ضد‌غربی در میان اسلام‌گرایان و جهان اسلام، به باقی ماندن تصور غیر عقلانی و اسطوره‌ای در میان مسلمانان (اعراب) کمک می‌کند. ناگفته پیداست که باقی ماندن این تصور، به جای پرداختن به مشکلات واقعی و بیرونی، چه مزایایی برای لوئیس و هم‌فکران او در بردارد. یکی از اهداف آشکار این مقاله، دقیقاً تلاش جهت برکنار

مأذن از تصورات غیر واقعی و فرضی و تاکید بر دلایل عینی، واقعی و تاریخی است. اهمیت تبیینهای استعماری را می‌توان در برخورد با گروه اسلام‌گرایان الجزایری دید؛ چرا که نفرت و خشم آنان نه متوجه آمریکا، بلکه متوجه فرانسه و زبان فرانسوی است.

نتیجه‌ای که می‌توان از این موارد گرفت آن است که ایدئولوژی ضد غربی اسلام‌گرایان به شرایط خاص و معاصر جهان اسلام وابسته است. رژیم الجزایر از لحاظ اقتصادی کاملاً به فرانسه وابسته است، به همین دلیل فرانسه در میان اسلام‌گرایان این کشور دشمن اصلی تلقی می‌شود. در مصر، رژیم حاکم به آمریکا وابسته است و نیروهای امنیتی آن توسط سیا تعلیم داده می‌شوند، بنابراین در مصر، اسلام‌گرایان رودرروی آمریکا قرار می‌گیرند. برای فهم و درک تصویر نامناسب آمریکا در جهان اسلام نباید به میراث مانوی گرایی در مذهب اسلام اشاره کرد، بلکه بهتر است به این نکته توجه کنیم که آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی، منافع خود را در این قسمت جهان در حفظ رژیمهای سرکوبگر می‌داند.

نتیجه‌گیری

این امر بسیار مشکلی است که بتوان از نگرشهای سطحی و کلیشهایی که در مورد اسلام‌گرایی، توسط خود اسلام‌گرایان و رسانه‌های پرنفوذ و حتی برخی از پژوهشگران وجود دارد، دوری جست و از چشم‌انداز جدیدی به این مسئله پرداخت. در این مقاله، سعی شده است تا دلایلی را که باعث می‌شود یک فرد به صورت معنوی یا فعالانه از اسلام‌گرایی حمایت کند، تشریح شود. اشاره شد که این دلایل بسیار متنوع است، به طوری که از بخشی به بخشی دیگر یا از کشوری به کشور دیگر و حتی از فردی به فرد دیگر این دلایل تفاوت دارند. برخی از مردم دلایل گسترده‌ای برای اعتراض از اقتدار حاکم دارند، در حالی که برای برخی از افراد می‌تواند تنها یک دلیل در این اعتراض وجود داشته باشد. فکر می‌کنم که اسلام‌گرایی هم در شناخت دشمن (غرب) و هم در شناخت معنای راه حل (اسلام) دچار بدفهمی شده است؛ چرا که هم دیدگاههای تحریف شده بسیاری از غرب در جهان اسلام وجود دارد و هم دانش

اسلام‌گرایان از منابع و سنتهای اسلامی بسیار اندک است، اما زمانی که با یک جوان سودانی صحبت می‌کردم، بی بردم که اسلام‌گرایی تنها یک تعصّب خطرناک و تنفر غیرقابل درمان از غرب نیست:

«می‌بینید، این کشور واقعاً اسلامی نیست، یعنی اصل‌آسلامی نیست، آنها (حزب مسلط NIF) ادعامی کنند که حکومت اسلامی در سودان تشکیل شده است، اما واقعاً این طور نیست، ما به یک دولت واقعی اسلامی احتیاج داریم. به نظر من، هنوز یک دولت کاملاً اسلامی در جهان وجود ندارد، زیرا حکومت اسلامی آن است که برای مردمش تلاش کند و اگر در این کار قصور داشته باشند، حکومتهای جدیدی جایگزین آنها می‌شوند؛ این چیزی است که از نظر من دولت اسلامی است.»^{۱۶}

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

1. N. Ayubi, *Political Islam; Religion and Politics in the Arab world*. London: Routledge, 1991; D. F. Eickmen and J. Piscatori, *Muslim Politics*, Princeton, N. G.: Princeton University Press, 1996; J. L. Esposito, *The Islam Threat, Myth or Reality?* Oxford: Oxford University Press, 1999; J. Kepel, *Jihad*, Paris: Gallimard, Folio Actuel 90, 2000,
2. D. Pipes, "There are no Moderates: Dealing with Fundamentalist Islam," *National Interest*, Fall 1995.

۳. نگاه کنید به :

3. N. Ayubi, op. cit., pp. 108 - 109; A. S. Sidahmad, *Politics and Islam in Contemporary Sudan*, Richmond: Curzon Press, 1997; and "The Policy of the Islamic Republic of Iran," Lecture by p. Autrs, University of Amsterdam, March 1, 2002.
4. Keyhan, January 8, 1988, in: D. Pipes, "The western Mind of Radical Islam," in M. Kramer, *The Islamic Debate*, Tel Avive: Moshe Dayan Center, 1997, pp. 51- 67, 63.
5. G. Kepel, op. cit., p. 17.
6. F. Halliday, *Islam and the Myth of Confrontation, Religion and Politics in the Middle East*, London: I. B. Tauris, 1995.
7. N. Ayubi, op. cit.; D. F. Eickman and J. Piscatori, op. cit.; P. Fargues, "Demography and Politics in the Arab world," *Population: An English Selection*, vol. 5, 1993, pp. 1-20; A. S. Sidahmad, op. cit.; N. Levzion and R. L. Pouwels, *History of Islam in Africa*, Athens, o. H. : Ohio University Press, 2000.
8. N. Ayubi, op. cit., ch. 6; Lecture by J. JG. Jansen, Amsterdom, Nowember 19, 2001.

۹. نقل شده از :

9. G. Iliffe, *Africans, The History of a Continent*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 241.

۱۰. در مورد زیمبابوه، نگاه کنید به:

10. J. Jeter, "Misery Drives a Desire for Change in Zimbabwe," *Washington post*, March 5, 2002; J. Jeter, "Young Voters Pose Threat to Mugabe," *International Herald Tribune*, March 1, 2002; p. Kennedy, *Preparing for the Twenty-first Century*, London: Fontana Press, 1993.

11. N. Ayubi, *Overstating the Arab State, Politics and Society in the Middle East*, London: I. B. Tauris, 1995.

12. P. Fargues, "From Demographic Explosion to Social Rupture," *Middle East Report*, No. 190, 1994, pp. 6- 10.

13. B. Lewis, "The Roots of Muslim Rage."

۱۴. این رویکرد همواره مورد نقد ادوارد سعید بوده است. نگاه کنید به:

14. E. Said, *Orientalism*, London: Routledge and Kegan Paul, 1978.

15. B. Lewis, op. cit.

۱۶. گفتگو با یک سودانی ناشناس، خارطوم، زوئن ۲۰۰۱