

جامعه مدنی در شرق

مروری بر کتاب استبداد شرقی

●● کمال پولادی - دانشجوی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشگاه تهران

پاره‌ای از وجوه خود به جامعه مدنی نیز مربوط می‌شود. صرف نظر از قبول یا رد نظریه نظام آسیایی، که موضوع اصلی کتاب استبداد شرقی است، این کتاب پویزه در بحث از ماهیت و مشخصات دولت خودکامه شرقی و رابطه آن با جامعه، حاوی نکاتی بسیار شایان توجه است. ویتفوگل در شناخت سرشت و سرنوشت جامعه آسیایی یک نظریه کلان طرح کرده که در آن از جمله به مستله، یا بهتر است گفته شود «معضله توسعه سیاسی در جوامع شرقی نیز پاسخ داده شده است. او ضمن شرح شالوده اقتصادی - اجتماعی خودکامگی شرقی موضوع توسعه نیافتگی سیاسی جوامع شرقی را با توصل به ماهیت نظام تولیدی این جوامع توضیح داده است. آنچه در پی می‌آید مروری است کوتاه بر کتاب استبداد شرقی با تکیه بر مباحثت یادشده. از آنجا که کتاب مزبور به فارسی ترجمه نشده، گمان می‌رود آنچه در اینجا می‌آید خالی از فایده نباشد.

کتاب استبداد شرقی نوشته کارل ویتفوگل در گذشته نه چندان دور موضوع بحثهای زیادی در میان بسیاری از روشنفکران بوده است. از آن زمان سالهایی چند می‌گذرد و آن بحثها تا حدود زیادی به فراموشی سهرده شده است. این بحثها در شرایطی دیگر صورت می‌گرفت و محور آن عمدتاً قبول یا رد وجود نظامی به نام نظام تولید آسیایی یا شیوه تولید آسیایی بود. مقاله حاضر قصد تجدید آن بحثها را ندارد، بلکه مدعای منشاء دیگری دارد. این مقاله در اصل کاری مرتبط با بحث و فحصهای دانشگاهی بوده است که نگارنده به تشویق بزرگواری از استادان خود دلگرمی یافته و آن را به صورتی که ملاحظه می‌شود برای نشر آماده کرده است. به این ترتیب مقاله حاضر مروری است بر کتاب استبداد شرقی با تکیه بر مسایل مربوط به جامعه مدنی در شرق. بحث مربوط به جامعه مدنی از بحثهای روز در مطبوعات کشور ماست. ویتفوگل در کتاب استبداد شرقی مطالبی مفصل درباره دولت و جامعه شرقی دارد که در

شده است، اما نه چندان که بنا به انتظار متفکران قرن ۱۹ یکسره ماهیت و خصوصیت خود را عوض کرده باشد. هنوز هم حکومتهای جوامع آسیایی مجذوب سیاستهای بوروکراتیک و اتوکراتیک سنتی هستند. چنین است خط سیر مطالب کتاب استبداد شرقی که در زیر بخش‌هایی از آن، با تفصیل بیشتر خواهد آمد.

برخی از مهمترین مشخصات دولت خودکامهٔ شرقی

پیش از وارد شدن به بحث تفصیلی، بدنیست به پاره‌ای از مهمترین مشخصات نظام آسیایی و دولت خودکامهٔ شرقی که در کتاب مورد بحث قرار گرفته است اشاره کنیم. دولت خودکامهٔ شرقی از لحاظ منشاء به دولت آب پایه می‌رسد. اما در جریان گسترش خود ممکن است تا دولت سوسیالیستی از نوع دولت استالینی در اتحاد شوروی و دولت مانوئیستی در چین امتداد یابد. دولت خودکامهٔ شرقی متکی به یک دیوان سالاری متمرکز، بسیار گسترده و نیرومند است که ضمن داشتن لایه‌های درونی در کلیت خود طبقهٔ اصلی بهره‌کش است. این دیوان سالاری به طور اشتراکی صاحب شرایط و امکانات بهره‌کشی است. این طبقه که در یک دولت نیرومند و متمرکز مشکل شده است جامعه‌ای درهم شکسته و ضعیف را که قادر هر نوع تشکل است مورد بهره‌کشی قرار می‌دهد. در نظام آسیایی بین دولت متمرکز و قدرتمند در یک سو و جامعهٔ مدنی در هم شکسته در سوی دیگر توازن قدرت وجود ندارد. بنابراین در یک سو افراد به صورت پراکنده و در سوی دیگر حکومت به صورت مشکل قرار دارد. با اشاره به چنین وضعی است که ویتفوگل از دولت نیرومند و جامعهٔ ضعیف سخن می‌گوید. این دولت در اصل از یک سازمان اجتماعی مناسب برای اداره شبکه‌های آبیاری روییده و به صورت دولت قدرتمند و پرتوان درآمده است.

در جامعهٔ آب پایه قدرت سیاسی عامل پیدایش طبقه است، نه مالکیت خصوصی و کنترل اقتصادی. در این جامعه مالکیت خصوصی محدود است و زمین متعلق به دولت یا در رأس آن پادشاه است. با این حال حتی در بخش‌هایی از جامعه که احیاناً ملک خصوصی وجود دارد کنترل دولت جای خاص خود را حفظ می‌کند. در جوامع برده‌دار و فنودال اروپا وجود مالکیت خصوصی بر زمین در حفظ توازن قدرت بین جامعهٔ مدنی و دولت مرکزی نقش مهمی داشته است. اما در نظام آسیایی حتی مال التجاره‌ها دستکم از لحاظ نظری متعلق به دولت بوده است، هرچند در عمل بازرگانان تنها به دادن پیش کش به مقامات حکومتی اکتفا می‌کرده‌اند.

دولت خودکامهٔ شرقی دارای یک دین دولتی بوده و پادشاه مقام قدسی را با منصب دنیایی پیوند می‌زده است. سرشت متمرکز دولت خودکامهٔ شرقی وجود دین دولتی را اقتضا می‌کرده است.

نگاهی به مباحث اصلی کتاب

کتاب استبداد شرقی را ویتفوگل، نویسنده آلمانی، در سال ۱۹۵۷ در آمریکا منتشر کرد. ویتفوگل از کسانی بود که با درگرفتن جنگ جهانی دوم مانند بسیاری از روشنفکران آلمانی به آمریکا مهاجرت کرد و کتابش را در آنجا به چاپ رساند. موضوع اصلی کتاب مبانی نظام تولید آسیایی و پایه‌های قدرت نامه است. مستندات تجربی، کتاب حاصل حدود سی سال مطالعات همه‌جانبه نویسنده در تاریخ تمدن‌های آسیایی، اینکا و مایا است. تکیه گاه نظری کتاب، آراء مارکس در باب مبانی نظام آسیایی است که نویسنده کوشیده است با برداشتن بروفق مشرب اکonomیستی آن را با مطالعات و یافته‌های تازه باستان‌شناسی شرح و به حیطه‌های تازه‌ای بسط دهد.

نقطه عزیمت ویتفوگل تشکیل جامعهٔ آبیاری و اقتصاد آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک و ماهیت و مقتضیات اجتماعی و سیاسی چنین جامعه‌ایست که به طور اعم جامعهٔ شرقی یا جامعهٔ آسیایی خوانده شده است. به نظر ویتفوگل وقتی انسانها در مسیر تکامل تاریخی خود مرحلهٔ شکارورزی را پشت سر گذاشتند هنگام ورود به مراحل بعدی دو سازمان اجتماعی متفاوت ایجاد کردند. در مناطق کم آب و نیمه خشک که کشاورزی متکی به آبیاری مصنوعی و ساختن شبکه‌های گسترش ده و پیچیدهٔ آبیاری بود نوعی سازمان اجتماعی به وجود آمد که با آنچه در مناطق مرتبط و پرآب اروپا پدید آمد کاملاً متفاوت بود. این دو نظام از جهت سیر تکامل تاریخی و اجتماعی نیز سرنشوشت جداگانه‌ای داشته‌اند. نظام و سازمان از نوع اروپایی، یعنی آنکه در مناطق مرتبط و بی نیاز از شبکه‌های آبیاری مصنوعی درست شد توانست مراحل برده‌داری و فنودالی را پشت سر بگذارد و به جامعهٔ سرمایه‌داری برسد. اما نظام آسیایی مستعد تکامل از درون نیست و اگر از بیرون تحت تأثیر عوامل تحول زا قرار نگیرد شرایط رکود و عقب‌ماندگی ابدی خود را، بویژه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، باز تولید می‌کند. خودکامگی سیاسی و انقیاد همگانی از جلوه‌های بارز این نظام در عرصهٔ مهمی از حیات اجتماعی است. در این جوامع یک دولت تام گرا (تونالیتر) متکی به یک دیوان سالاری بسیار متمرکز و نیرومند تمام حیطه‌های حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را زیر سلطهٔ خود می‌گیرد و راه هرگونه تحول کیفی جامعه در جهت رشد جامعهٔ مدنی و منازعه طبقاتی و شکل‌گیری نظامهای دموکراتیک را می‌بنند. چنین دولتی برخلاف دولتهای برده‌داری و فنودالی و سرمایه‌داری اروپایی دستگاه سلطه اقتصادی و طبقاتی بخشی از جامعه بر بخش دیگر نیست، بلکه خود یک طبقهٔ بهره‌کش است که به طور جمعی بر شرایط تولید و نیروی کار جامعه کنترل دارد و بالاشتراك طبقات تحت سلطه را استشمار می‌کند. این نظام تا گسترش سیطرهٔ استعماری اروپا دوام آورده و از آن پس زیر تأثیر نظام سرمایه‌داری جهانی و سلطهٔ استعمار دچار تحول

پایه‌های نظری نظام آسیایی

بلکه محصول منطقی شرایط اجتماعی آن کشور است. او پراکندگی روستاها و جماعت‌روستایی را شالوده طبیعی استبداد از روسیه تا هند معرفی می‌کرد.

وقتی انگلیس در سال ۱۸۵۳ موضوع فقدان مالکیت اشرافی زمین در شرق را پیش کشید، مارکس یادآور شد که فقدان مالکیت اشرافی زمین مشخصه اصلی نظام آسیایی نیست. مسئله اصلی کنترل دولت بر اقتصاد است. کنترل دولتی اقتصاد در شرایط وجود حکومت «تک مرکزی» و فقدان نظارت دموکراتیک می‌تواند دولت سویاگریستی را ماهیتاً به دولت آسیایی تبدیل کند. آنچه ساختی نظام‌ها آسیایی را معین می‌کند کنترل دولتی اقتصاد است نه وجود یا فقدان مالکیت اشرافی بر زمین. مارکس در جلد سوم سرمایه، مالکیت آسیایی را آمیزه‌ای از مالکیت خصوصی و تملک اشتراکی جماعت‌روستایی تعریف می‌کند و در عین حال هشدار می‌دهد که زمیندار شرق را نباید با زمیندار فنودال اروپا یکی گرفت.

طبقه حاکمه و بردۀ داری دولتی

دولت در شرق هم بر نیروی کار و هم بر مالکیت سلطهٔ نهایی دارد. این دولت کار جمعی برای ساختن و حفظ تأسیسات آبیاری را هدایت می‌کند. مارکس رابطهٔ بین خودکامگان شرق و تودهٔ اصلی جمعیت را، در قیاس با بردۀ داری یونان و رُم باستان، بردۀ داری دولتی و بردگی همگانی توصیف می‌کند. ویتفوگل می‌گوید که مارکس برای تعیین اینکه چه طبقه‌ای دارای سلطهٔ اقتصادی است مانند آدام اسمیت این سوال را پیش می‌کشد که چه کسی وسایل اصلی تولید را اختیار دارد و مازاد تولید را تصاحب می‌کند. پاسخ این پرسش این است که در جامعهٔ یونان و رُم باستان بردۀ داران، در جامعهٔ فنودالی اروپا اشراف زمین دار، در جامعهٔ سرمایه‌داری معاصر بورژوازی، و در جامعهٔ آسیایی دولت از چنین امتیازی برخوردار است. بدین ترتیب در جامعهٔ آسیایی دولت است که مازاد تولید کشاورزی را تصاحب می‌کند و به مصرف می‌رساند.

انگلیس نیز در آنچه دورینگ از منشاء دوگانه دولت حرف می‌زند: ۱- رشد مالکیت و تولید مبتنی بر مالکیت خصوصی؛ ۲- قدرت سیاسی یک نهاد اجتماعی که در اصل برای همگانی کردن کارهای عمومی درست شده است. در شرق سلطهٔ اجتماعی که در رابطه با کارهای عمومی درست شده است منشاء پیدایش طبقه و دولت بوده است. اما انگلیس در پایان کتاب هنگام بر شمردن انواع جامعهٔ طبقاتی فقط از جامعهٔ بردۀ داری، نظام سرواز و کارمزدگی نام می‌برد. ویتفوگل این بی‌توجهی انگلیس را مورد انتقاد قرار می‌دهد. ویتفوگل همچنین از انگلیس انتقاد می‌کند که در کتاب منشاء خانواده، مالکیت خصوصی

بخشی از کتاب استبداد شرقی شامل یک دیباچه مفصل در ابتدای کتاب و یک فصل در انتهای کتاب به مناقشه بر سر طراز بندی نظام‌ها تولیدی و دیدگاه بنیان گذاران ماتریالیسم دیالکتیک در این باب پرداخته است. ویتفوگل می‌کوشد ثابت کند که مارکس در اواخر عمر خود تکامل تک خطی تاریخ را کنار نهاده و نظام آسیایی را به عنوان نظامی مجزاً طراز بندی کرده است. در اینجا به اختصار به این مطلب اشاره می‌شود. در مورد مناقشاتی که در این خصوص بین مارکسیستها جریان داشته، کتابی به فارسی برگردانده شده است که علاقمندان می‌توانند به آن مراجعه کنند.^۱

جامعه‌شناسان و اقتصاددانان قرن ۱۹ اروپا تحت تأثیر نتایج شکفت انگیز انقلاب صنعتی اروپا مفهوم تکامل تک خطی را ساختند. در آن دوران چنین به نظر می‌رسید که انسان به گونه‌ای مقاومت ناپذیر به سوی آزادی می‌رود. همگل از آزادی نهایی انسان می‌گفت، فوریه از همگانی حرف می‌زدند. در چنین فضایی بود که مراحل تکامل تاریخی در اروپا به تمام دنیا تعمیم داده شد. مارکس نیز تا وقتی به لندن نرفته بود و کتابهای تازه‌ای دربارهٔ تمدن‌های شرق نخوانده بود به گونه‌ای که در بیانیهٔ کمونیست نیز منعکس است همین نظر را داشت. اماً وقتی به لندن رفت و در باب جامعهٔ شرق کتابهای تازه‌ای، از جمله از استوارت میل و ریچارد جوز مطالعه کرد نظر خود را تغییر داد.

کشف مفهوم جامعهٔ آسیایی برای مارکس یک کشف شگفت‌انگیز بود. مارکس در سال ۱۸۵۳ در مقاله‌ای که برای نشریهٔ نیویورک دیلی تریبیون نوشت از مشخصات جامعهٔ آسیایی سخن گفت.^۲ او در این مقاله استدلال کرد که آب و هوا و شرایط اقلیمی باعث شده است که آبیاری مصنوعی به وسیلهٔ کانال‌ها و شبکه‌های آبیاری به صورت شالودهٔ کشاورزی در شرق درآید. مهار کردن سیلاب‌ها و رساندن آب به زمینها در جایی که گسترهٔ سرزمینی بسیار وسیع است، ایجاد اتحادهای داولبهانه و دخالت قدرت‌های متمرکز را ضروری می‌کند. تأسیسات آبیاری، پراکندگی جغرافیایی و آمیختگی کشاورزی در سطح محدود با صنایع دستی خانگی (که از همین پراکندگی ناشی می‌شود) شالودهٔ نظام آسیایی و دولت دیوان سالار آن است. مارکس وضع چین و روسیه را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. در چین، برخلاف دیگر مناطق آسیایی، مالکیت جماعت‌روستایی وجود ندارد، اماً این وضع روی شالودهٔ نظام اجتماعی چین اثر زیادی نگذاشته است.^۳

انگلیس هم به سهم خود مطالبی دربارهٔ نظام آسیایی دارد که ویتفوگل تناقض‌های موجود در آن را مورد نقد قرار داده است. انگلیس در سال ۱۸۷۵ نوشت که خود کامگی حکومت روسیه متعلق در هوا نیست،

آب نیازمند تلاش‌های بیشتری است. کارهایی مثل کنند کانالهای سراسری، بستن سد، درست کردن آبیند و توزیع آب تنها با همکاری، سازماندهی جمعی و سهودن عنان اختیار به دست مقامات هدایت کننده امکان‌پذیر است. در تمدن‌های آب پایه تأسیسات آبیاری بسیار گسترده و عظیمی درست شده بود که طول آن به صدها هزار کیلومتر می‌رسید.⁶ برای کنند و حفاظت این شبکه می‌باشد گروه‌های بزرگی از انسانها به بیفار گرفته شوند. این بیفار نیاز به یک دستگاه مدیریت متصرک و گسترده داشت.

دولت خودکامهٔ شرقی، دولت کارگزار جامعه

دولت خودکامهٔ شرقی، از جمله با توجه به نقشی که در ادارهٔ امور تولید دارد، به قول وینفوگل یک دولت مدیر و تک مرکز است. مفهوم این سخن آن است که دولت خودکامهٔ شرقی نمی‌گذارد نیروهای غیردولتی و جدا از دولت مرکزی به صورت پیکره‌ای مستقل و نیرومند درآیند و امکان پیدا کنند که کنترل ماشین سیاسی را تضعیف کنند یا در برابر آن وزنه‌ای باشند. دولت خودکامهٔ شرقی از لحاظ سیاسی انحصار طلب است. این دولت ممکن است میزان محدودی از آزادی‌های فرهنگی را بهزیرد ولی از لحاظ سیاسی از هرجهت تام گراست. نیروهای غیردولتی که ممکن است در حیطه‌هایی از امور سیاسی و اجتماعی رقیب دولت باشند عبارتند از گروه‌های خویشاوندی و قومی، نمایندگان سازمانهای دینی غیردولتی، سران نظامی و صاحبان املاک خصوصی. در مراحل نخستین رشد حکومت خودکامهٔ شرقی این نیروها معارض دولت مرکزی بودند و برای حفظ استقلال خود می‌کوشیدند، اما در مقایسه با نیروهای مشابه در یونان و روم باستان و اروپای فتووال ضعیف بودند و توان ایستادگی در برابر قدرت مرکزی را نداشتند. در نتیجه، در جوامع آسیایی (به استثنای ژاپن) دولت مرکزی به غولی تبدیل شد که هیچ نیرویی توان ایستادگی در برابر آن را نداشت و ندارد.

دولتهای خودکامهٔ شرقی با دستگاه دیوان سالاری غول آسای خود همه چیز را زیر مهار دارند. این دولت‌ها از کهن ترین روزگاران از مردم، املاک و حتی شمار درختان سرزمین خود آمار دقیق داشتند. حساب و خط و نجوم در بین النهرين توسط این دولتها و در رابطه با نیازهای اجتماعی و اداری آنها پیدا شد. نگاهداری حساب بیفار برای کنند کانالها، ساختن جاده‌ها و کنترل سیلاب‌ها و نیز اخذ و ثبت و ضبط مالیاتها از جمله اموری بود که زمینهٔ پیدایش خط و حساب و نجوم را فراهم کرد. در بابل که کنترل سیلاب‌ها ضرورت تام داشت، نجوم بدون تناسب با دانش‌های آن زمان پیشرفت کرده بود.⁷ در چین، در هزاره دوم پیش از میلاد، نظام منظم محاسبه و نوشت و وجود داشت. در زمان سلسه «چی، این» هر سال در چین سرشماری می‌شد. در مصر از زمان

و دولت نوشه‌های پیشین خود را دربارهٔ منشاء اجتماعی- اداری دولت یکسره فراموش می‌کند. سرانجام وینفوگل مارکس و انگلش هر دورا به خاطر نایپیکری‌شان درخصوص نظریهٔ نظام آسیایی مورد انتقاد قرار می‌دهد و مدعی می‌شود که به عمد این نظریه را نیمه کاره رها کرده اند زیرا دولت سوسیالیستی مورد نظر آنان از جهاتی به دولت کارگزار آسیایی شباهت دارد. وینفوگل ضمن اشاره به نوشه‌های لنین در این باب همین فراموشکاری تعمدی را به او نیز نسبت می‌دهد و می‌گوید این اندیشمندان تعهد علمی را در پای التزام به آرمانهای انقلابی قربانی کرده اند.⁸

شرایط اقلیمی و نهادهای اجتماعی

پس از اشاره‌ای به نوشه‌های بنیان‌گذاران ماتریالیسم دیالکتیک دربارهٔ نظام آسیایی و مهمترین مشخصه این نظام به صورتی که در کتاب استبداد شرقی از آن سخن رفته است، اکنون به بحث وینفوگل دربارهٔ برخی از مبانی و نهادهای نظام آسیایی می‌پردازیم. ابتدا بدنبیست به منشاء و شرایط شکل‌گیری این نظام نظری بیندازیم. وینفوگل نظرش را با این استدلال شروع می‌کند که نفاوت عده در شرایط اقلیمی می‌تواند منشاء تفاوت عده در نهادهای اجتماعی و سیاسی باشد. پیش از پیدایش صنعت و تکنولوژی جدید در دنیایی که کشاورزی محور تولید جامعه بود، هیچ چیز به اندازهٔ آبیاری طبیعی یا آبیاری مصنوعی نمی‌توانست حیات اجتماعی مردمان را آنقدر متفاوت کند. این تفاوت روی چگونگی مناسبات انسانها در تولید و سازمان تولید و توزیع اثر تعیین کننده‌ای داشته است. کشاورزی موفق نیاز به عوامل مختلفی دارد. خاک مناسب، درجهٔ حرارت کافی و رطوبت لازم، در وجود یا فقدان عواملی چون خاک و درجهٔ حرارت مناسب انسانها نمی‌توانند سهی می‌دانند. اما در مورد عامل سوام، یعنی آب، این امکان را دارند که نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا کنند. آب ماده است که می‌توان آن را از جایی به جای دیگر منتقل کرد. با آب می‌توان زیستهای خشک را به کشتزار تبدیل کرد. اما مهار کردن آب و انتقال آن از جایی به جای دیگر نیاز به کار جمعی و سازمان یافته دارد. برای همین این دو نوع کشاورزی از همان ابتدا دونوع جامعهٔ متفاوت را بنیان نهاده اند که هر یک تابع قانون‌ندهایی جدایگانه در عرصهٔ تکامل تاریخی بوده است.⁹

انسانهایی که در مناطق کم آب زندگی می‌کرند ناگزیر به انتخاب بین دوشق بودند: یا به زندگی بدوى ادامه دهند، یا برای بهبود وضع معیشت و حیات خود نظم اجتماعی خاصی را نهیزند که دشمن سرخست استقلال شخصی و حقوق سیاسی آنها بود. کشاورزی مبتنی بر استفاده از سیستمهای پیچیدهٔ جلوگیری از سیلاب و ذخیره و انتقال

کرد و دولتشهرها دین را زیر نظارت شهر وندان قرار دادند. از جمله مقامات سیاسی دولتشهر امور مالی معبد هاراز زیر کنترل گرفتند. به این ترتیب در دولتشهرهای یونان تحولی اساسی در رابطه بین دین و دولت پدید آمد که پایه نظام فکری تازه‌ای را در تمدن اروپا بنا نهاد و به کلی آنرا از نظام فکری شرق مجزاً و متمایز کرد. در دولتشهرهای یونان نظام تنوکراتیک (که در عصر هومری وجود داشت) کنار گذاشته شد، که این نقطهٔ چرخش مهمی در تاریخ اروپا به شمار آمده است؛ بویژه توسط کسانی بین دو فرهنگ دین سالار شرق و فرهنگ دینی ای یا دینیانگ اروپا تمایز بنیادی قابل شده‌اند.^۱ دولتشهرهای یونان رابطه دین و دولت را از میان نبردند بلکه دین را تابع نظارت شهر وندان کردند. به این ترتیب برای دین مستقل و جدا از دولت فرصت لازم به وجود آمد. اما در جوامع شرقی سیر حوادث در جهتی عکس این بود، به این معنی که هر جا سنت دین سالاری (تونکراتیک) وجود نداشت رفته رفته چنین سنتی پا گرفت. طبیعی است در جامعه‌ای که برای رشد دستگاه دولتی به متابه یک ماشین عظیم فرصت یکتایی وجود داشت برای رشد دین مستقل جایی باقی نمی‌ماند. جدایی دین و دولت در اروپای فنودال موضوعی است که نیاز به توضیح ندارد، رقابت بین کلیسا و مستقل و حکومتها در اروپا و بحث «دوشمشیر» انعکاس این واقعیت است. دولتهای مطلقه در سده‌های هفدهم و هیجدهم اروپا نیز دولت دینی نشدن بلکه دین را تابع دولت ملی کردند.

رابطه دین و دولت در تمام تمدن‌های آب‌پایه ثبت شده است. در دولت اینکا (که ویتفوگل آن را هم به انضمام دولت آزتك در زمرة «دولتهای آسیایی» قرار می‌دهد) مقام عالی اقتدار سیاسی خودش را فرزند خورشید می‌خواند.^۲ در مصر، فرعون خودش را خدا و فرزند خدا به حساب می‌آورد. شاهان سومری خود را نمایندهٔ انبیل خدای بزرگ بین النهرين معرفی می‌کردند و مدعی بودند که عصای قدرت را از دست او گرفته‌اند. در چین، مقام عالی اقتدار غیر دینی (امپراتور) خود را از اعقاب خدایان به شمار می‌آورد و به این ترتیب مقام عالی اقتدار دینی را هم به خود منصوب می‌کرد.

در ایران عده‌های خامنشی، فرهنگ دین سالاری هنوز در نیمه راه خود بود و برخی سنت‌های پیشین (که جنبه‌های دین سالاری بارزی نداشت) هنوز پا بر جا بود. با این حال کورش پس از فتح بابل به رسم شاهان بین النهرين خود را نمایندهٔ مردوك (خدای بابلی) معرفی کرد. داریوش نیز در مصر خودش را هروس ایزد بزرگ مصر خواند. در پادشاهی ساسانی در اتحاد مقام عالی دینی و دینی ابهامی نیست. پادشاهان ساسانی دینیاری و شهریاری را یکجا داشتند. در تمدن اسلامی رابطه دینیاری و شهریاری باریگر دستخوش نوعی ابهام شد. خلیفه جانشین پیامبر محسوب می‌شد اما مقام ماوراء طبیعی نداشت ویتفوگل حکومت خلفاً و خلافت را حکومت دین سالار (تونکراتیک) محسوب نمی‌دارد. با این حال دستگاه خلافت نیز از شکل گیری یک دستگاه دینی مستقل جلوگیری می‌کرد. در دورهٔ اسلامی موقعیت شاه و سلطان دستخوش

پادشاهی عهد کهن سرشماری معمول بود. در ایران ساسانی حتی از شمار درختان آمار دقیق وجود داشت، زیرا بر درختها نیز مالیات بسته می‌شد.^۳

ضعیف بودن مالکیت در جامعه آسیایی به نوبهٔ خود به افزایش قدرت دولت مرکزی کمک می‌کند و با آن رابطه انداموار دارد. در جوامع چندمرکزی ولایه‌بندی شده (یونان، رُم، اروپای فنودال) صاحبان املاک خصوصی در برابر قدرت دولتی توازنی ایجاد می‌کردند، اما در نظام آسیایی دولت مرکزی به شیوه‌های مختلف – سیاسی، حقوقی و مالیاتی – با قدرت گرفتن مالکیت خصوصی معارض مقابله می‌کند. مالکیت خصوصی در نظام آسیایی مالکیت ضعیفی است. ضعیف بودن پایگاه مالکیت خصوصی به معنی فقدان مالکیت خصوصی نیست، بلکه به این معنی است که مالکیت خصوصی نباید به نیرویی برای رقابت با قدرت مرکزی تبدیل شود. مالکیت خرد و پراکنده معارض دولت نیست. خردهٔ مالکی زمین فقط وقتی متشکل و دارای قدرت سیاسی باشد معارض دولت محسوب می‌شود. در جامعهٔ فنودال از خرد شدن مالکیت جلوگیری می‌شود. زمین پایگاه مالکان فنودال است و به همین علت در این جامعه زمین و منصب به طور یکجا به پسر بزرگ به ارث می‌رسد. اما قوانین و سنت ارث در جوامع آسیایی موافق با خرد شدن زمین است. در این جوامع زمین پس از هر نسل دستخوش تقسیم و نقل و انتقال حقوقی می‌شود و نمی‌تواند به متابه پایگاه قدرت ایفای نقش کند.

دین در دولت خودکامهٔ شرقی

چنان‌که اشاره شد، دولت خودکامهٔ شرقی دین را به صورت‌های مختلف در حیطه و حوزهٔ اقتدار خود قرار می‌دهد. برای این کار شکلهای مختلفی متصور است. معمولاً دولت از همان ابتدای دین رایج در میان مردم را می‌پذیرد و آن را به صورت دین دولتی درمی‌آورد. البته دولت خودکامهٔ شرقی دولت روحانیان رسمی نیست. در سومر که کاهنان رسمی در رأس دولتشهرها و جماعات بودند کار اصلی آنها امور غیر دینی بود. بدین ترتیب دولت خودکامهٔ شرقی عموماً دولت دین سالار (تونکراتیک) است، هر آینه دین سالاری (تونکراسی) را به این مفهوم بگیریم که اقتدار عالی غیر تجسم اقتدار عالی دینی نیز باشد. فرمانروای جامعهٔ آسیایی ممکن بود مثل فرعونهای مصر خود را خدا بداند یا مانند پادشاهان بین النهرين خود را نمایندهٔ خدا به شمار آورد یا چون شاهان ایرانی خود را صاحب فره ایزدی و نظرکرده‌الهی بداند. به هر حال کار او در درجهٔ اول این جهانی و واجد جنبهٔ سیاسی بود، نه یک کار دینی در مفهوم واقعی آن.

اگر بخواهیم وضع جوامع آسیایی را با یونان باستان مقایسه کنیم به ملاحظات زیر برمی‌خوریم: در یونان عصر هومری، پادشاه خودش را دارای منشأ الهی می‌دانست. این معنا در اسطوره‌ها و همچنین در حماسه‌ای و ادبیه به روشنی دیده می‌شود. اما بعد این وضع تغییر

مستقیماً در دولت سازمان و تشکل می‌یافتد و ابزارها و شرایط تولید را به طور دستجمعی در تملک داشتند و دستجمعی اعضاً جماعت روسایی و توده‌های تولیدکننده را استثمار می‌کردند. دستگاه اداری قدرت در درون خود به طور عمودی به گروه‌های دیوان سالاری بالا، میانه و پایین قابل تقسیم بود. پایگاه اجتماعی این سه لایه نیز به مقام و منصب سیاست‌گذاری در پله‌های قدرت بستگی داشت.

جوامع باستانی جنوب و شرق اروپا که نخستین تمدن‌های این خطه را درست کردند، منشاء آب‌پایگی نداشتند. ویتفوگل می‌گوید این جوامع به هیچ نوع سنتی‌بندی عمدۀ قابل انتساب نیستند. بعدها این جوامع با رشد کاربردگی وارد مرحله برده‌داری شدند. در روم یک قشر از اشرافِ مشکل و منسجم سرکردگی جامعه را به عهده داشت. در مراحل بعدی در برخی بخشها کار سرواز و در بخش‌های دیگر دهقانان آزاد جانشین بردگان شوند. در آن، کار کشاورزی بیشتر توسط دهقانان آزاد صورت می‌گرفت و از کاربردگان در شهرها استفاده می‌شد. بنا به گفته ویتفوگل دو جامعه یونان و روم بعدها به سوی نظام آسیایی رفتند (البته میراث فرخنده پیشین را به اروپا منتقل کردند). اما جوامع کشاورز اروپا و زاین راه دیگری پیغام‌دادند.^{۱۲} در این خطه نوعی روابط فنودالی رشد کرد که پراکنده‌گی سیاسی از مشخصات عمدۀ آن بود. هم در اروپا و هم در زاین پایین‌تر از پادشاه اریابان فنودال در رده‌های مختلف قرار داشتند که برای پادشاه فقط خدمات مشروط انجام می‌دادند و در حقیقت به دستگاه دیوان سالار مرکزی تعلق نداشتند. محدودهٔ قدرت پادشاه نیز معین بود. در این جوامع بود که با گذشت زمان دولتهای مطلقه پیدا شدند و جامعهٔ فنودالی را به مرحله بعدی تکاملش یعنی جامعهٔ سرمایه‌داری منتقل کردند.

مبارزهٔ طبقاتی و تکامل اجتماعی

ویتفوگل می‌گوید فقط جوامع برده‌دار هستند که بنا به سرشت طبقاتی خود قابلیت گذار به مراحل بعدی تکامل را دارند. در جوامع آسیایی فقط با دوره‌های صعود فرهنگی، و از بی‌آن، سقوط فرهنگی روبرو هستیم. در اینجا دورانهای شکوفایی تمدن و فرهنگ تداوم ندارد و به پله‌های بالاتری از تکامل ارتقاء نمی‌یابد. مثلاً در ایران، دوران طلایی تمدن قرن‌های چهارم و پنجم هجری را داریم که گاهی از آن به عنوان رنسانس اسلامی یاد می‌کنند. ایران در آن دوره به چنان سطحی از پیشرفت‌های فرهنگی می‌رسد که در اروپای سده‌های میانه نظیر ندارد. اما این پیشرفت‌ها تداوم نمی‌یابد و در قرن‌های ششم و هفتم به سرشاری سقوط می‌افتد که ویتفوگل آن را امری اتفاقی و مرتبه با هجوم ترکهای آسیای میانه نمی‌داند بلکه امری قانونمند و خاص جوامع آسیایی به شمار می‌آورد. آنچه در ایران قرن ششم و هفتم صورت گرفت در دیگر جوامع آسیایی نیز بارها اتفاق افتاده است. این پیشرفت‌های

تغییرات زیادی شد، اما جنبهٔ دینی خود را از دست نداد و برای پیدايش دین دولتی جایی بازنگرد.

طبقه، بهره‌کشی و قدرت در جوامع آسیایی

در دولت خودکامهٔ شرقی با پیوند شخصی بین طبقه و دولت و یکی شدن بهرهٔ مالکانه با مالیات، عرصهٔ جامعهٔ مدنی به سود عرصه دولت تنگ شد. ویتفوگل بر این وجه از دولتهای آسیایی تأکید تازه‌ای کرده است. او بحث خود را در این مورد با نقد نظریات اندیشمندان قرن نوزدهم اروپا شروع می‌کند: در دنیای مدرن، تجزیه و تحلیل نهادهای سیاسی و اجتماعی در شرایطی شروع شد که مالکیت در جامعهٔ اروپایی و حتی غیر اروپایی به صورت یک نهاد مهم جامعه درآمده بود و در همان نگاه اول نظر جامعه‌شناسان و دیگر اندیشمندان را به خود جلب می‌کرد. بنیان‌گذاران دانش جامعه‌شناسی و اقتصاد کلاسیک در همان نگاه اول جامعه را منقسم به بخش‌های متفاوت و شامل طبقات و گروه‌هایی می‌didند که منشاء آن شکل‌های عمدۀ مالکیت و درآمدهای حاصل از آن بود. مثلاً آدم اسمیت بحث خود را از اینجا شروع می‌کرد که درآمدها در جامعه از سه راه به دست می‌آید: رانت زمین، سود سرمایه و مزد کار. هر یک از این سه بخش قسمتی از درآمده خود را به صورت مالیات به دولت می‌دهد. پس دولت خودش درآمد مستقلی ندارد و طبقهٔ مستقلی نیست. دولت فقط حافظ مناسبات بین این طبقات است.

اما تطبیق این تقسیم‌بندی بر جامعهٔ آسیایی نادرست از کار درمی‌آید. در نظام آسیایی دولت هم بر مالکیت زمین، هم بر سرمایه و هم بر نیروی کار کنترل دارد. بنابراین در جامعهٔ آسیایی با شرایط خاصی سروکار داریم که تقسیم‌بندی خاص خود را می‌طلبید. در این جوامع دولت فقط نمایندهٔ یا ابزار سلطهٔ طبقاتی نیست بلکه خود یک طبقهٔ بزرگ است. ویتفوگل می‌گوید جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کلاسیک که جامعهٔ شرق را با گرته‌برداری از جامعهٔ غرب ارزیابی می‌کردند متوجه این تفاوت مهمن شدند. آنان فکر می‌کردند دولت آسیایی تنها یک مالک بزرگ است که منابع بزرگ آب را در اختیار دارد و در مالکیت زمین نیز سهمی است. آنان به مفهوم قدرت به عنوان یک عامل مستقل در ساختن طبقه توجه نداشتند. به همین علت در ارزیابی جامعهٔ شرقی از همان ابتدا به اشتباه افتادند.

اگر قدرت را یک مفهوم مستقل و شالودهٔ تشکیل طبقه بگیریم، در این صورت در جامعهٔ آسیایی با دو طبقهٔ اصلی روبرو می‌شویم، که البته هر یک لایه‌هایی در درون خود داشته‌اند. این دو طبقه عبارت بوده اند از دستگاه دولتی و توده‌های مردم. دستگاه دولتی یا طبقهٔ بهره‌کش شامل گروه‌های صاحب منصبان ممتاز، فرماندهان نظامی و روحانیان بزرگ زمین‌دار بود که مازاد تولید کار کشاورزی را تصاحب می‌کردند. اینها

عوامل اخیر تحول در جوامع آسیایی

آیا جامعهٔ صنعتی و بازرگانی غرب قادر است جامعهٔ شرقی را به راه تحول تازه‌ای بکشاند؟ بسیاری از اندیشمندان اروپایی چنان می‌اندیشیدند و برخی هنوز چنین می‌اندیشند. استوارت میل می‌گفت: «ملل متعدد تمام کشورهای دیگر را به راهی که خود در زمینهٔ تکولوزی، راه مادی، امنیت فردی و همکاری داوطلبانه پیش گرفته‌اند خواهد کشاند». مارکس نیز معتقد بود که انگلستان استعمارگر در هند نقش دوگانه‌ای خواهد داشت: یکی نقش مخرب و دیگری نقش سازنده. نقش مخرب همان از هم پاشاندن جامعهٔ آسیایی است و نقش سازنده پایه‌گذاری جامعهٔ جدید منطبق با الگوی غربی در این دیار. مظاهر تحول بخشی که انگلستان به هند می‌برد عبارت است از وحدت سیاسی، ارتباطات مدنی (راه آهن، کشتی بخاری، تلگراف) ارتشد جدید، مطبوعات آزاد، مالکیت خصوصی و کارمندان کشوری از طراز نو. مارکس در مورد روسیهٔ تزاری نیز همین را می‌گفت و اظهار خوشبینی می‌کرد که روسیه سرانجام وارد نظام سرمایه‌داری خواهد شد و به قوانین گریزان‌نایزیر آن گردن خواهد نهاد. بنا به گفتهٔ ویتفوگل، مارکس از کار انگلستان در هند در مورد انحلال نظام روسیانی قدیمی هند، به عنوان تنها انقلاب در آسیا نام می‌برد.

اما ویتفوگل در مورد درستی این نظریات و پیش‌بینی‌ها تردید بسیار نشان می‌دهد و می‌گوید تحولات کنونی در جوامع شرقی از الگوی واحدی خبر نمی‌دهد. به نظر او بین دولتهای غربی و جوامع شرق مناسبات مختلفی به وجود آمده است که نتایج متفاوتی به بار خواهد آورد. او با توجه به چگونگی این مناسبات، از جمله اشکال مختلف سلطهٔ نظامی و سیاسی غرب بر جوامع مختلف شرق، چهار الگو را بر می‌شمرد:

۱- کشورهایی که مستقل و منزوی ماندند:

۲- کشورهایی که مجاور اروپا بودند و از لحاظ فرهنگی با آن نزدیکی داشتند و در هجوم استعماری اروپا تحت کنترل سیاسی استعمارگران قرار نگرفتند. از نمونه‌های مهم این دسته روسیه بوده است؛

۳- کشورهایی که به طور کامل تحت سلطهٔ استعمار قرار گرفتند مثل هند، مکزیک، اندونزی؛

۴- کشورهایی که تحت سلطهٔ استعمار قرار گرفتند ولی استقلال سیاسی خود را حفظ کردند.

به طور کلی کشورهای دارای نظام آسیایی بسته به نوع رابطه‌ای که با اروپا پیدا کردن دستخوش تحولات متفاوتی شدند. روسیه که در مجاورت کشورهای پیشرفت‌های اروپا قرار داشت نهادهای فرهنگی غرب را گرفت. بوروکراسی مطلق روسیه از این نهادها برای تداوم کنترل خود استفاده کرد. با این حال صنعت و کارآزاد در این کشور رشد کرد و

فرهنگی را نباید به منزلهٔ تکامل مناسبات اجتماعی دانست. تکامل اجتماعی در جوامعی صورت می‌گیرد که در آنها مبارزهٔ طبقاتی جریان داشته باشد. در جوامع آسیایی آنچه جریان داشته، مبارزهٔ اجتماعی بوده نه مبارزهٔ طبقاتی و سیاسی.

ویتفوگل مبارزهٔ اجتماعی را از مبارزهٔ طبقاتی متمایز می‌کند. مبارزهٔ طبقاتی بین گروه‌های بزرگ طبقات اجتماعی صورت می‌گیرد. مبارزهٔ طبقاتی همواره مبارزهٔ سیاسی است. اما کشمکشهایی که میان لایه‌های اجتماعی در جوامع آسیایی جریان داشته، چه جدال میان لایه‌های بهره‌کش و چه مبارزه بین لایه‌های تحت استثمار با لایه‌های استعمارگر، مبارزهٔ اجتماعی نام دارد که با مبارزهٔ سیاسی متفاوت است. این مبارزات اجتماعی برخلاف مبارزات سیاسی تکامل تاریخی در بی نداشته است.

در جوامع آسیایی امکان برباری با شکوه ترین جلوه‌های تمدن و فرهنگ (البته اگر روابط و مناسبات انسانی را از قلم بیندازیم) وجود داشته است. بزرگی قلمرو، انباشت ثروت در شهرهای دیوانی، توان مدیریتی دولت امکان چنین شکوهی را فراهم می‌کرده است. اما اقدار دیوانسالاری که شرایط چنین شکوه و جلالی را فراهم می‌آورده، خود در عین حال از جهتی دیگر سُرپیشرفت بوده است. دیوانسالاری قدرتمند اگر در مراحلی توان تسلط انسان بر طبیعت را بالا می‌برد در عرض طرفیت او را در عرض کردن مناسبات اجتماعی محدود می‌کند. تسلط انسان بر طبیعت و ارتقاء مناسبات اجتماعی، دورکن اصلی تکامل جامعه است. جوامع آسیایی از حیث رکن نخست ابتدا از جوامع فندالی اروپا و ژاپن جلوتر بوده اند. اما میزان تسلط انسان بر طبیعت به تنهایی برای تکامل تاریخی کافی نیست. پیشرفت در زمینهٔ سلطه بر طبیعت پاید با پیشرفت در زمینهٔ مناسبات اجتماعی همراه باشد. اگر جز این باشد، یعنی پیشرفت در قلمرو نخست (سلطه بر طبیعت) با پیشرفت در قلمرو دوم (روابط و مناسبات انسان با همنوعان) همراه نشود جامعه سرانجام دچار رکود و زوال می‌شود و در نهایت درجا می‌زند. رشد جمعی و احداثهای اجتماعی - فرهنگی لزوماً به معنی رشد کیفی نهادهای اجتماعی - فرهنگی نیست.

جامعهٔ آسیایی گرچه در دوره‌هایی به پیشرفت‌های فرهنگی نایل آمده، اما غول دیوانسالاری جلوی تداوم آن رشد را گرفته است. دیوانسالاری جامعهٔ آسیایی مهارت‌های فنی و فکری لازم را برای حفظ خود و جلوگیری از تحول کیفی در مناسبات انسانی داشته است. کشاورزان و پیشه‌وران در جامعهٔ آسیایی به انگیزه‌های مختلف و برای هدفهای گوناگون مبارزه می‌کرده اند اما تقاضای آزادی‌های سیاسی و حکومت دموکراسی را در برنامه مبارزات خود نمی‌گنجانده اند. بدین ترتیب، در این جوامع چرخ تکامل در مناسبات انسانی می‌لنگیده است.

راه دوم با تمرکز بوروکراتیک بدون نظارت دموکراتیک. استالین راه دوم را پیش گرفت و در نتیجه به جای بنای جامعه سوسيالیستی، جامعه آسیایی را احیاء کرد. چنین در دوران مانو نیز الگوی استالینی را پیش گرفت و در آنجا هم احیای جامعه آسیایی جانشین بنای جامعه سوسيالیستی شد.

خلاصه این که استعمار پس از طی سه قرن سلطه بر شرق نتوانست با ایجاد یک طبقه متوسط قوی، دهقانان آزاد و نیروی کار متشکل و به طور کلی جامعه مدنی قدرتمند، شالوده‌های جامعه تک مرکزی آسیایی را فرو ببریزد.^{۱۲}

۰۰ زیرنویس:

۱. رجوع کنید به: اسفندون، سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، ۱۳۶۸.

2. Karl Wittfogel, **Oriental Despotism** (New York Vintage Book, 1981) p. 374.

3. Ibid, p. 375.

4. Ibid, p. 382.

5. Ibid, p. 14.

6. Ibid, p. 33.

7. Ibid, p. 29.

8. Ibid, p. 50.

۹. بنگرید به:

Max Weber, «The Logic of The Cultural Science» in his *The Methodology of the Social Sciences* (Glencoe, Free Press 1949) ch. 3.

10. Karl Wittfogel, op cit, p. 92.

11. Ibid, p. 96.

12. Ibid, p. 416.

13. Ibid, p. 439.

14. Ibid, p. 444.

راه برای گسترش جامعه چند مرکزی باز شد. اما در بسیاری از کشورهایی که تحت استعمار غرب قرار گرفتند جامعه تک مرکزی به جامعه چند مرکزی تبدیل نشد. استعمارگران در جاهایی که برای سکونت مردمشان مناسب نبود فقط دستگاه‌های اداری خود را برداشتند. در این کشورها نظام روستایی به همان شکل قدیمی باقی ماند. مالکیت اشتراکی گاه تغییری نکرد و گاه به مالکیت خصوصی تبدیل شد. به هر حال در هر دو صورت جامعه مدنی رشد چندانی نکرد و حالت تک مرکزی جامعه تداوم یافت. در این کشورها نوعی حکومت مطلق به صورت آمیزه‌ای شرقی - غربی پیدا شد. پس از اینکه کشورهای استعمارگر خود پا به دوران نضع حکومتها دموکراتیک گذاشتند در پاره‌ای از این کشورها مثل هند و اندونزی اقداماتی در جهت استقرار حکومتها دموکراتیک و انتخابی صورت گرفت. بنابراین در این کشورها فرهنگ دموکراتیک رشد کرد و طبقه متوسط جدیدی پا گرفت که حافظ نهادهای دموکراتیک شد.

در کشورهای نیمه مستعمره نیز تحولاتی به وقوع پیوست. دولتهای کشورهای نیمه مستعمره زیر فشار جامعه صنعتی غرب دست به اقداماتی برای نوسازی زدند. اصلاحات ارضی صورت گرفت اما بیشتر زمینها در دست مالکان غایب ساکن شهرها باقی ماند. گرچه برخی شالوده‌های فنی وارد شد اما طبقه متوسط مدرن و طبقه کارگر رشد زیادی نکرد. دهقانان نیز از نظر سیاسی متشکل نشدند تا جامعه تک مرکزی را به سوی تحولی قابل ملاحظه ببرند. در نتیجه، دور باطل قدرت بوروکراتیک شکسته نشد. وینفوگل می‌گوید که در میان این کشورها ترکیه تنها کشوری است که به سوی نوعی سیستم کرت‌گرا در حرکت است.^{۱۳}

انقلاب بلشویکی نیز راه دوگانه‌ای پیش پای جوامع آسیایی گذاشت: ۱- حرکت به سوی رهایی از نظام آسیایی و استبداد شرقی؛ ۲- احیاء دولت خودکامه شرقی در یک شکل تازه. راه اول با ایجاد نظامی مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز و کنترل دموکراتیک پیموده می‌شد و