

نظام حکومتی در ایران و ترکیه با سرمهدهای داری و نظام حکومتی در ایران و ترکیه با سرمهدهای داری و

- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده: سید فرید العطاس
تاریخ: ۱۳۹۷

توضیح مترجم:

ماهیّت نظام اقتصادی و اجتماعی ایران و شکل دولت ایرانی در گذشته یکی از اساسی‌ترین مباحث مربوط به جامعه‌شناسی سیاسی ایران بوده است. این بحث به نویّه خود به بحث گسترده‌تری پیرامون وجود یا عدم فئودالیسم در ایران مربوط می‌شود که از سالهای دهه ۱۳۴۰ به بعد مورد مناقشهٔ محققان ایرانی و خارجی در زمینهٔ مطالعات ایران بوده است.

مقالهٔ کوتني که توسط سید فرید العطاس استاد جامعه‌شناسی دانشگاه جان‌هاپکینز در آمریکا به رشتة تحریر درآمده است، با نگاهی نویّه پیرامون رابطه میان شکل دولت و نظام اقتصادی- اجتماعی در ایران و عثمانی (وترکیهٔ جدید) را مطرح کرده است. نویسنده که خود یکی از شاگردان ایمانوئل والرشتین و چیس دان نظریهٔ پردازان نظام جهانی سرمایه‌داری است، ضمن بحث پیرامون نظریهٔ شیوهٔ تولید آسیایی و ارتباط آن با ایران و امپراتوری عثمانی، تلاش کرده است تحول دولت مدرن در ایران و ترکیهٔ جدید را تحت تأثیر شیوهٔ تولید آسیایی و تأثیرات نظام جهانی سرمایه‌داری موردن بحث و بررسی قرار دهد. گرچه نویسنده مدعی است که در رابطه با انتباط نظریهٔ والرشتین با ایران تاکنون بحثی صورت نگرفته است، اما انتشار کتاب اخیر جان فورن تحت عنوان «مقاآمت شکنند» تلاش تازه‌تری برای بررسی و تحلیل تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران با توجه به نظریهٔ نظام جهانی سرمایه‌داری است. با این همه باید پذیرفت که در آثار مربوط به جامعه‌شناسی سیاسی ایران، بویژه نویشته‌های احمد اشرف، همایون کاتوزیان یا یرواند آبراهامیان بحث چندانی پیرامون ارتباط نظریهٔ نظام جهانی سرمایه‌داری با تحولات ایران صورت نگرفته و تنها بر نویشته‌های مارکس و انگلیس در رابطه با استبداد شرقی و شیوهٔ تولید آسیایی تأکید شده است.

امتیاز دیگر نویّه کوتني آن است که نویسنده با دیدگاهی انتقادی به نظریه‌های شیوهٔ تولید آسیایی و نظام جهانی سرمایه‌داری نگریسته و تلاش کرده است کمبودهای این نظریه‌هارا با توجه به ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی دو جامعهٔ ایران و عثمانی- ترکیه نشان دهد. نویسنده معتقد است که در نظریه‌های مارکسیستی، بویژه آن دست آثاری که از سوی مارکسیست‌های ایرانی یا ترک انتشار یافته، تلاشی برای تعديل و اصلاح دیدگاه مارکس و انگلیس از یک جایگاه بومی صورت نگرفته است. به نظر العطاس نظریهٔ ابن خلدون در رابطه با عصیّت قبیله‌ای می‌تواند کمبود نظریه‌های مارکسیستی را در رابطه با نقش قبایل و علماء در جامعه‌شناسی سیاسی ایران و ترکیه اصلاح کند.

گرچه مترجم با دیدگاه نویسنده در ارتباط با تأکید بر اصالت چهار چوب مارکسیستی و اصلاح آن از طریق نظریهٔ ابن خلدون چندان مأнос نیست، اما بر آن است که ابتکار و ابداع نویسنده در ارائه یک چهار چوب نظری جدید و انتقاد از نگرش‌های مسلط بر بحث‌های جامعه‌شناسی سیاسی خاورمیانه، اهمیّت بحث‌های اورانشان می‌دهد. با توجه به این نکته، مقالهٔ کوتني می‌تواند در کنار نویشته‌های احمد اشرف، همایون کاتوزیان، یرواند آبراهامیان و سایر نویشته‌های مربوط به ماهیّت نظام اقتصادی- سیاسی ایران، به روشن شدن علل و عوامل تحولات مربوط به ماهیّت قدرت و شکل دولت در ایران معاصر کمک کند. اهمیّت دیگر ابن نویشته، تطبیقی بودن آن است. نویسنده تلاش کرده است با مقایسهٔ تحولات ایران و عثمانی- ترکیه، به ارائه یک چهار چوب نظری برای تحلیل تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جوامع خاورمیانه‌ای پردازد.

* Syed Farid Alatas, "The Asiatic Mode of Production and the Formative Turkic and Iranian States in Modern Times", *Central Asian Survey*, Vol.12. No.4 (1993)

● بر پایه نظریهٔ شیوهٔ تولید آسیایی ادعا می‌شود که حاکم مستبد شرقی قدرت خود را از سرنشیت از هم گستاخته جامعه‌اش می‌گیرد. وجود خاندانها، ایلات و گروههای قومی گوناگون در جامعهٔ آسیایی و عدم همبستگی آنها در راستای مرزهای طبقاتی، حاکم را قادر می‌سازد که بر شهر و ندان سلطهٔ کامل بیابد.

مربوط به سده‌های شانزدهم تا بیستم در ایران و ترکیه نظر می‌افکنیم متوجه می‌شویم که نظریهٔ «شیوهٔ تولید آسیایی» در رابطه با مسئلهٔ دولت به کار گرفته شده است. در مورد امپراتوری عثمانی، نظریهٔ شیوهٔ تولید آسیایی به کار گرفته شده و در چهارچوب دیدگاه نظام جهانی مورد انتقاد واقع شده است، چون با پیرامونی شدن آن امپراتوری و ادغام آن در اقتصاد جهانشمول اروپایی، نظریهٔ شیوهٔ تولید آسیایی از فایدهٔ می‌افتد.^۱ از طرف دیگر، نظریهٔ شیوهٔ تولید آسیایی در رابطه با ایران به کار گرفته شده و بدون اینکه دیدگاه نظری دیگری در مارکسیسم، مانند نظریهٔ نظام جهانی، جای آنرا بگیرد، مورد انتقاد قرار گرفته است.^۲ آثار ترنر و احمد‌اشraf نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حالی که هر دو شیوهٔ تولید آسیایی را در رابطه با دولت روبه ضعف ایران و رخنهٔ اروپا مورد بحث قرار می‌دهند، به مسایلی که نظریهٔ پردازان نظام جهانی به آن پرداخته‌اند، نمی‌پردازن. دلیلش آن است که این دو وارد بحث‌هایی که توسعهٔ آن دیدگاه نظری مطرح گردیده، نشده‌اند.^۳

در مطالعهٔ سده‌های شانزدهم تا بیستم، به برخی موضوعات نظری که در متون مربوط به دولت مدرن پیرامونی طرح شده است، پرداخته خواهد شد. یکی از این موضوعات نظری در تاریخ ایران و ترکیه به نقش ایلات کوچنده در تحول دولت مربوط می‌شود. یک پدیده بسیار مشکوک، عدم حضور نظریهٔ عبدالرحمن ابن خلدون داشتمند و جامعه‌شناس بزرگ سدهٔ چهاردهم [میلادی] شمال آفریقا در متون ناچیز مربوط به نقش ایلات در شکل گیری دولت است. گرچه پاره‌ای نظریه‌های مارکسیستی در تبیین برخی از جنبه‌های شکل گیری دولت، همانند نقش طبقات بازرگانان، مالکان و روستائیان بسیار سودمند است، اما من معتقدم که نظریهٔ ابن خلدون برای درک صحیح نقش قبایل و نیز علمای سیار حیاتی است. بعلاوه، بحث دولت‌های عثمانی و ایران براساس نظریهٔ ابن خلدون، پویایی‌های داخلی این جوامع را در کانون توجه خود قرار می‌دهد و این یک تفاوت مهم و جالب با آثاری است که می‌خواهد به تحریکات خارجی تأکید کند. در اینجا نظریهٔ ابن خلدون بعنوان

خاورمیانه بطور عام و ایران و ترکیه بطور خاص عرصهٔ مطالعاتی تحلیلی که منجر به طرح مسایل مهم نظری شده و بر رشته‌ها و مناطق گوناگون اثر گذاشته باشد، نبوده‌اند. این نکته در رابطه با مطالعهٔ دولت نیز چه از نوع مدرن آن سخن بگوئیم و چه از ریشه‌های آن در دوران پیش از سرمایه‌داری و استعمار، به همان اندازه صادق است. هدف این مقاله بعنوان مطالعه‌ای پیرامون شکل گیری دولت مدرن در ترکیه و ایران، آن است که در طرح عرصه‌های نظری تحقیق سه‌می‌ادا کند، نه در عرصه‌های بنیادی و توصیفی. در این مقاله پس از کاربرد نظریه‌های موجود در سنت مارکسیستی در مطالعهٔ ظهور دولت مدرن در ایران و ترکیه، برخی مسایل نظری به بحث گذاشته خواهد شد. دولت مدرن خودبخود مسئلهٔ اساسی مورد نظر ما نیست، بلکه ظهور آن در دوران پیش از سرمایه‌داری در مدد نظر است. در رابطه با ترکیه، به جستجوی ریشه‌های دولت مدرن تُرک (با آغاز دوران عثمانی در قرن شانزدهم) می‌پردازیم و تغییراتی را که در دولت بعنوان یک نهاد سیاسی روی داده دنبال می‌کنیم. در رابطه با ایران، به دورانی نظر می‌افکنیم که از آغاز کار سلسلهٔ صفوی تا سلسلهٔ قاجار و استقرار سلطنت مشروطه را دربر می‌گیرد.

بحث پیرامون دولت‌های عثمانی و ایران در رابطه با ادغام شدن این دو امپراتوری در اقتصاد جهانشمول اروپایی، صورت می‌گیرد. گذشته از بررسی آثار این عامل خارجی بر دولت‌های ایران و عثمانی، تأثیر عوامل داخلی بر دولت در چهارچوب نظریهٔ جانشینی دومنانی ابن خلدون بررسی خواهد شد. نکته ویژه در نظریهٔ ابن خلدون، اهمیّتی است که در روشن کردن نقش علمای در برابر دولت دارد. به دنبال این بحث، به دوران مدرن می‌پردازیم و نظریه‌های گوناگون مربوط به دولت ما بعد استعماری یا پیرامونی را که از مطالعهٔ کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین ناشی شده است، در رابطه با مطالعهٔ ایران و ترکیه به کار می‌بریم.

چه نظریه‌هایی در سنت مارکسیستی برای مطالعهٔ دولت در فاصلهٔ سده‌های شانزدهم تا بیستم وجود دارد؟ هنگامی که به نوشت‌های

● درست است که در تاریخ ایران و ترکیه غالباً قبایل دست به تأسیس دودمانهای حاکم زده‌اند، اما نفس دولت استبدادی را از میان نبرده‌اند. امپراتوریهای عثمانی و صفوی هردو در نتیجه تحرک عشایر کوچنده برپا شدند، ولی در هردو —ورد، فرمانروایان پس از گستراندن سلطه خویش در صدد برآمدند قدرت دیگر گروههای قبیله‌ای را از میان بیرند.

جایگزینی برای هیچ یک از نظریه‌های مارکسیستی طرح نشده است؛ بلکه تلاش می‌شود نشان داده شود که تضعیف دولت مرکزی در ترکیه عثمانی و ایران و نقش طبقات مختلف در برابر دولت را از طریق ادغام نظریه‌ای بن‌خلدون و تحلیل‌های مارکسیستی در رابطه با تحول دولت بهتر می‌توان درک کرد. جالب‌ترین نتیجه این ادغام شاید نشان دادن ماهیّت و کارکرد علماء در تلاش برای سلطه بر دولت باشد. بنابراین به کارگیری نظریه‌ای بن‌خلدون در تاریخ ایران و عثمانی یک عرصه نظری برای این بحث فراهم می‌آورد. پرسش ویژه‌ای که در این رابطه به ذهن خودور می‌کند آن است که «چرا ویارویی گاه به‌گاه علماء با دولت تا سال ۱۹۷۹ به کسب قدرت منجر نشد و چرا قدرت یافتن علماء تنها در ایران روی داد؟» در پاسخهای متعارف به این سؤال، بر تفاوت‌های اسلام سنّی و شیعی انگشت گذشته می‌شود. به نظر من، این تفاوت‌ها تنها بخشی از پاسخ را تشکیل می‌دهد. نسبت دادن قدرت سیاسی و پویایی علمای ایرانی به اسلام شیعی روشن نمی‌سازد که چرا علمای ایرانی از مدت‌ها قبل در تاریخ ایران قادر به فتح دولت نشدند.

درواقع تا آنجا که مسأله قدرت سیاسی مطرح است، آنها از برخی جنبه‌ها با همقطاران سنّی تُرک خود چندان تفاوت نداشتند.

چنین به نظر می‌رسد که در سنت مارکسیستی آثار نظری در رابطه با ماهیّت، کارکرد و ریشه‌های دولت‌های مدرن در ایران و ترکیه در اوآخر سده نوزده و سده بیست وجود ندارد.

نظریه نظام جهانی نیز ظاهرآ در رابطه با عثمانی و رای قرن نوزدهم به کار گرفته نشده است. این نظریه در رابطه با ایران نیز هرگز به کار نرفته است. در بحث‌های مربوط به اوآخر سده نوزدهم و سده بیستم، حوادث به شیوه تاریخی و غیرنظری مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنین می‌نماید که بحث‌های نظری در مورد دولت مدرن که در رابطه با سیاری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین مطرح می‌شود، راه خود را به تحقیقات تُرکی و ایرانی مربوط به شکل‌گیری دولت باز نکرده است. یکی از اهداف

این مقاله، طرح برخی از موضوعات مربوط به مباحث گوناگون دولت و بویژه در رابطه با شکل‌گیری دولت‌های مدرن تُرک و ایرانی است.

شیوه تولید آسیایی و دولت در ترکیه

عثمانی و ایران صفوی

شیوه تولید آسیایی به همکان اندازه که نظریه‌ای در مورد شیوه تولید است، نظریه دولت نیز هست. این بدان خاطر است که دولت در این نظریه بعنوان یک موجودیت مسلط مورد تأکید قرار گرفته است. شیوه تولید آسیایی نیز همانند فئودالیسم، نظامی است که در آن زمین، ابزار تولید می‌شود. فرق این نظریه با فئودالیسم در آن است که شیوه کسب مازاد از طریق مالیات‌بندی بوسیله دولت صورت می‌گیرد. همه مازاد توسط دولت کسب می‌شود و دولت مالک ثانوی دارایی ارضی و صنعتی است.^۴ در فئودالیسم، ماهیّت از هم گستته حاکمیّت ناشی از استقلال اشراف زمین‌دار و صاحبان مشاغل شهری از دولت است؛ یعنی هم در زمین و هم در حرفة‌های صنعتی شهری، مالکیّت خصوصی وجود دارد.

بدین‌گونه، در اینجا موضوع منابع منابع قدرت دولت در شیوه تولید آسیایی مطرح می‌شود. برواند آبراهامیان در بحث خود پیرامون شیوه تولید آسیایی در ایران دوره قاجار، به تبیین دو نکته جداگانه در مورد قدرت دولت آسیایی در نوشته‌های مارکس و انگلس می‌پردازد: (۱) کارهای عمومی به عهده دولت مرکزی بود؛ (۲) سراسر امپراتوری، به استثنای چند شهر بزرگ، به روستاهایی تقسیم می‌شد که سازمانی کاملاً جداگانه داشتند و خود دنیای کوچکی تشکیل می‌دادند.^۵ در تبیین نخست، دولت به علت برخوردار بودن از یک دستگاه دیوانی بزرگ برای اداره کارهای عمومی، یک دولت نیرومند محسوب می‌شود. در تبیین دوم، دولت به علت ضعف و پراکندگی جامعه نیرومند می‌شود.^۶ فرق قائل شدن میان آنچه آبراهامیان آنرا نظریه استبداد دیوان سالارانه (بوروکراتیک)، و نظریه جامعه پراکنده می‌خواند بسیار سودمند است.^۷ با این همه، استبداد دیوان سالارانه و جامعه پراکنده

● سده‌های شانزدهم تا هجدهم میلادی شاهد تفاوت آشکار میان فقر تاریخنگاری در ایران عهد صفوی و غنای آثار مورخان عثمانی است.

خصوصی تبدیل می‌شد. در ایران صفوی، تصرف زمین براساس قرارداد مزارعه قرار داشت که در آن بخشی از محصول بعنوان اجاره پرداخت می‌شد.^{۱۰} این روستاییان بودند که روی همه انواع زمین، یعنی زمین دولتی، ملکی، تیول و وقف کار می‌کردند.^{۱۱} همانگونه که سپاهی‌های عثمانی دارنده زمین‌های تیمار حق داشتند در برابر خدمت نظامی برای دولت به جمع آوری مالیات پردازنده، تازه مسلمانان قفقازی نیز در مقابل خدمات نظامی برای دولت صفوی، به صورت تیول پاداش می‌گرفتند.^{۱۲}

منبع بعدی درآمد، مازاد شهری بود که از طریق مالیاتها و تعرفه‌های وضع شده بر صنایع دستی و تجارت تأمین می‌شد. در امپراتوری عثمانی، صنایع دستی در معرض کنترل شدید دولتی قرار داشت و بخش عمده‌ای از مازاد در آن رشته از دست می‌رفت. صاحبان حرف مالیات‌های سنگینی به محتسب یا بازرس بازار می‌پرداختند.^{۱۳} به نظر می‌رسد که اوضاع ایران با عثمانی متفاوت بوده است. درحالی که از اصناف نیز مالیاتی بنام بنچه و همچنین بیگاری گرفته می‌شد، میزان سودی که آنها بصورت حاشیه‌ای به دست می‌آورده‌اند قابل ملاحظه بوده است.^{۱۴}

اماً در رابطه با تجارت در امپراتوری عثمانی باید گفت که بازارگانان بطور نسبی تحت کنترل دولت قرار نداشتند. این بازارگانان غیراز سودهایی که از تجارت بین‌المللی و بازاریابی برای مازاد روستایی کسب می‌کردند، نقش انتباردهندگان به کشاورزان مالیات دهنده را داشتند و از این طریق نیز سود می‌بردند.^{۱۵} هم در ترکیه عثمانی و هم در ایران صفوی، مازاد جمع آوری شده به اندازه مازاد کشاورزی اهمیّت نداشت. در ایران، حجم تجارت اندک بود، و ابriشم مهمترین منبع پول نقد محسوب می‌شد. بطور نمونه، شاهعباس تا يك سوم محصول ابriشم را بعنوان حق گمرکی خود می‌گرفت.^{۱۶}

در کنار شاه و سلطان و دستگاههای دیوانی آنها که به جمع آوری مازاد می‌پرداختند، علمای نیز بخشی از طبقه حاکم بودند. در ترکیه عثمانی، اوقاف منبع قدرت اقتصادی و درآمد مستقلی برای علماء بود.^{۱۷} نهاد مذهبی - علمیه - در امپراتوری

گونه‌های خالصی هستند که در تاریخ و در خاستگاههای دقیق عینی در کنار یکدیگر وجود دارند.

نظریه استبداد دیوانسالارانه در رابطه با ایران عصر صفوی و ترکیه عصر عثمانی درست می‌آید. گرچه هم در ایران صفوی و هم ترکیه عثمانی، قدرت دولت از کنترل امور عمومی ناشی نمی‌شده، با این وجود این دولتها هردو زمین دار و حاکم بوده‌اند و تقریباً همه مازاد را به شکل مالیات کسب می‌کرده‌اند.

کشاورزی، صنعت و بازرگانی، سه عرصه کسب مازاد محسوب می‌شد. طبقه حاکم شامل اعضای دولت و دیوانسالاران نظامی و نهاد مذهبی می‌شد. محاسبه زیر در مورد منابع و دریافت کنندگان مازاد، پیشتر براساس اوضاع سده شانزدهم در دوران سلیمان قانونی (باشکوه) فرمانروای عثمانی و شاه عباس صفوی استوار است.

در عرصه کشاورزی، زمین بطور کلی در مالکیت دولت بود. در ترکیه عثمانی، روستاییان اجراه داشتند به صورت فردی یا جمیع روی زمین‌های دولت کار کنند و در مقابل، مالیاتی منظمه به نام میری پردازنده. با این همه، به حدّاکثر رساندن درآمد همیشه برترین هدف نبود. در آناطولی، به هنگام نیاز به گردآوری سپاه، زمین به عنوان تیمار یا زعامت (تیول) به سپاهی‌های مسلمان تُرک پاداش داده می‌شد. مالیات‌هایی که سپاهی‌ها جمع می‌کردند به‌منظور حفظ امنیت محلی و نیز نگهداری سربازان در خدمت ارتش عثمانی صرف می‌شد. ^۹ بقیه زمینها اموال غیرمنقول امپراتوری بود که کشاورزان مالیات دهنده (ملتزمه‌ها) از آن کسب درآمد می‌کردند یا به منظور حمایت از ولایان ایالات مورد استفاده قرار می‌گرفت. موقعه‌ها یا اموال مذهبی نیز برای ساختن مساجد و سایر نهادهای مذهبی نگهداری می‌شد. از سوی دیگر، در بخش مصری امپراتوری عثمانی که یک ارتش محلی مصری نگهداری نمی‌شد، دولت عثمانی با جمع آوری مستقیم میری به کسب حدّاکثر درآمد مشغول بود. گاه نیز، سلطان زمینهای دولتی را به افراد می‌بخشید و این زمین‌ها به ملک یا اموال

● تنها در تئوری می شود از دولت در عهد قاجار بعنوان زمیندار و حاکم سیاسی سخن گفت. قاجارها مستبدانه بودند که ابزارهای استبداد را نداشتند، بنابراین به سختی می توان شیوه تولید قاجاری را شیوه تولید آسیایی دانست.

عثمانی قانون، عدالت، مذهب و آموزش را در کنترل خود داشت. شیخ‌الاسلام رئیس نهاد مذهبی بود و بر قضات و مفتی‌های امپراتوری ریاست داشت.^{۱۸}

در ایران صفوی نیز، علماء منابع درآمد ثروت و قدرت اقتصادی مشابهی نظیر زمینهای وقفی داشتند. صدر برابر با شیخ‌الاسلام عثمانی بود و نهاد مذهبی و موقوفات را اداره می کرد.^{۱۹} دولت از طریق صدر به کنترل اوقاف و مدارس دینی دست می‌زد. تفاوت علمای عثمانی و علمای صفوی در درجه استقلال آنها از دستگاه دولت نهفته بود. در حالی که رهبران علماء در دوره

صفوی یک پایگاه اقتصادی در زمینهای اوقاف داشتند، اما صفویان آنها را از خارج دعوت می کردند و در میان ایلات تُرک زبان تشکیل دهنده نیروهای نظامی پایگاهی نداشتند.^{۲۰} علمای عهد صفوی بیش از همتایان عثمانی خود به شاه وابسته بودند. در هردو مورد، علماء متقدمو مخالف دولت بودند و این مخالفت به هنگام بروز مشکلات مالی دولت شدت می یافت. با این وجود، علمای ترکیه عثمانی در یک نهاد مذهبی متحده بودند و در دولت عثمانی ادغام می شدند، ولی این حالت عموماً در رابطه با علمای عهد صفوی صادق نبود.^{۲۱} این تمايز را می توان میان علمای ایرانی محلی و علمای دعوت شده از سرزمینهای عربی نیز که تحت حمایت شاهان صفوی بودند،^{۲۲} قابل شد.

بدین ترتیب، دولت‌های عثمانی و صفوی در سده شانزدهم، دولتهای نیرومندی بودند که از طبقات غیرنظامی، نظامی و مذهبی تشکیل می شدند و تا حد زیادی مستقیماً به گرفتن مازاد از روستائیان، صاحبان حرف و تجارت مشغول بودند.

به یک عنصر دیگر در ساختار طبقاتی این جوامع یعنی جماعت عشایری و ایلی نیز باید اشاره کرد. دو جنبه از جماعت ایلاتی در رابطه با مطالعه ما بسیار با اهمیت است. نخست اینکه ایلات نقش اساسی در استقرار سلسله‌های عثمانی و صفوی ایفا کرده‌اند.^{۲۳} بعلاوه، ایلات گوناگون به اعمال نفوذ بر دولت ادامه داده‌اند. در امپراتوری عثمانی، ایلات، منبع و پشتونهای نخبگان حاکم بودند.^{۲۴} در هر دو امپراتوری، ایلات برای اقتدار مرکزی دولت تهدیدی محسوب

می شدند.^{۲۵} و همراه علماء مخالفان عمدۀ امپراتوری عثمانی و ایران صفوی را تشکیل می دادند و نفوذ متفاوتی بر این دو دولت داشتند. در بحث زیر به موضوع مخالفت ایلات و روحانیّت با دولت و فروپاشی شیوه تولید آسیایی در ترکیّه عثمانی و ایران عهد صفوی می افکنیم.^{۲۶}

فروپاشی شیوه تولید آسیایی در ترکیّه عثمانی و ایران عهد صفوی

در بحث پیرامون ضعف و زوال دولت‌های آسیایی عثمانی و صفوی، یک تفاوت آشکار میان تحقیقات مارکسیستی مربوط به تاریخ عثمانی از یک سو و تاریخ صفوی از سوی دیگر به چشم می خورد و آن کمبود نسبی منابع مربوط به ایران صفوی است. در رابطه با تاریخ عثمانی منابع و نوشته‌های زیادی در چهارچوب مارکسیستی، بویژه در پیوند با دیدگاه نظام جهانی وجود داشته است.^{۲۷} جالب است که با وجود شرایط تاریخی [نسبتاً] مشابه در مورد جامعه ترکیه و بخش آذربایجان ایران و همچنین تماسهای فرهنگی آنها، آثار نظری محققان تُرک، تاریخ ایران را در بر نگرفته است. سنت تحقیقات مارکسیستی موجود درباره تاریخ ایران بیشتر مربوط به ایران‌شناسان شوروی است که تلاش کرده‌اند چهارچوب‌های نظری از قبل تعیین شده را نسبت به تاریخ ایران به کار گیرند.^{۲۸} محققان ایرانی، کمبود تحقیقات مارکسیستی مربوط به تاریخ ایران را اغلب به سرکوب شدید در دوران حکومت شاه نسبت می دهند. گرچه ممکن است این بخشی از علت باشد، اما به نظر می‌رسد که پیشرفت تاریخ‌نگاری ایرانی دست‌تکم از سده هشتم هجری ناچیز بوده است.^{۲۹} درواقع سده‌های شانزدهم تا هجدهم بیانگر تفاوت آشکار میان فقر تاریخ‌نگاری در ایران عهد صفوی و غنای آثار مورخان عثمانی است. البته مشکل نبود دسترسی به اطلاعات تاریخی در مورد ایران نیز مطرح است. با وجود این، هنوز هم می توان تا اندازه‌ای در رابطه با تاریخ ایران، بویژه در پرتو تاریخ عثمانی اظهار نظر کرد.

● نظریه جانشینی دودمانی
ابن خلدون می تواند بخشی از
دیدگاه شرق شناسانه
پیرامون مسئله استبداد به
شمار آید، چون بر نبود
همگرایی شهری و اجتماعی
تأکید دارد و بدین گونه از این
نظر پشتیبانی می کند که طبقه
بعنوان محرک اولیه تاریخ
اهمیّتی ندارد.

شد و این به کاهش قدرت مرکزی دولت عثمانی منجر گردید. جایگزینی سیستم تیمار با کشاورزی مشمول مالیات به این مفهوم بود که بار نظامی بیش از همیشه به دوش ینی چری^{۳۶} گذشته می شد. ظهور کشاورزی مالیاتی نیز در نهایت به سقوط درآمدهای دولت انجامید چون این نوع کشاورزان مالیات هاراجذب می کردند.^{۳۷} توسعه زمینهای کشاورزی بزرگ، متعلق به مالکان جدید، چه از نوع اعیان، دیوانیان پرسلاز (پتریموئیال)، تجّار یا اعضای نهادهای مذهبی که به شکل کشاورزان مالیات دهنده عمل می کردند درآمد دولت را کاهش داد. علت آن بود که این گروهها از دادن مالیاتها طفره می رفتند. از آن میان، اعیان از طریق تسلط بر زمین، کارگر و نیروهای نظامی، قدرتمندتر شدند.^{۳۸}

بدین ترتیب، در سده نوزده با وضعی رویرو می شویم که رابطه دولت ضعیف با اعیان مبهم است؛ بورژوازی توسعه نیافته است؛ بازار گرانان خارجی حضوری نیرومند دارند؛ و طبقه روستایی متحمل پرداخت مالیاتهای ارضی متعدد می شود و از مالکیّت زمین محروم است.^{۳۹} دوره اصلاحات که به دوره تنظیمات معروف شده، شاهد تلاشهای دولت برای به چنگ آوردن مازاد از اعیان، اشراف و پاشاهها (حکّام ولایات) بود. این تلاشهای موفقیّت آمیز نبود و در واقع اوضاع را وخیم تر کرد.^{۴۰} بدین ترتیب، وجود مالکان قدرتمند زمین، تجّار قدرتمند غیر مسلمان، طبقه تاجر مسلمان در حال زوال، صنایع دستی ویران شده، دولت ضعیف و اقتصاد بروزنگر متمايل به عرضه مواد خام به صنعت اروپا، ویژگی های عمدۀ ساختار پیرامونی امپراتوری عثمانی بودند.

در رابطه با مطالعه زوال شیوه تولید آسیایی در ایران عهد صفوی، مطالب تاریخی کمتری در دسترس است. اطلاعات تفصیلی نظیر اسناد مالیاتی و اسناد دیوانی (درباری) که در تاریخ عثمانی موجود است در مورد ایران وجود ندارد. اما باز هم این امکان هست که بتوانیم اطلاعات خود از تاریخ ایران را با دیدگاه نظام جهانی تطبیق دهیم. این کار بویژه پس از بررسی تجربه ترکیه عثمانی طی همان دوره امکان پذیر است.

چنین به نظر می رسد که همانند عثمانی،

دیدگاه نظام جهانی، تأثیر تحولات اروپا در سده شانزدهم بر دگرگونیهای اقتصاد و جامعه عثمانی را مورد تأکید قرار می دهد. برکان (Borkan) و دیگران، طراحی مجدد راههای تجارت بین المللی از یک سو، و انقلاب قیمتها در تیجه ورود گسترده نقره و طلا از آمریکا به اروپا را از سوی دیگر، عنوان دو عامل از مهمترین عوامل تغییر و تحول اقتصاد عثمانی ذکر می کنند.^{۴۱} بروز این دو تحول وسیع در تجارت و قیمت گذاری، ادغام امپراتوری عثمانی را در اقتصاد جهان مشمول اروپایی به جریان انداخت. تحول نخست به مفهوم کسب درآمد کمتر برای دولت بود، چون مالیات دریافتی از تجارت زمینی کاهش میزان مازاد را به همراه داشت. تحول بعدی نیز به دلایل گوناگون منجر به کاهش درآمد دولت شد.

انقلاب قیمت‌ها، به افزایش بسیار زیاد عرضه سرمایه در اروپا در تیجه ورود گسترده فلزات (به بازار) اشاره می کند. این پدیده، به فعالیت صنعتی گسترش‌های در اروپا و جستجوی بازارهای جدید و منابع تازه سرمایه‌گذاری منجر شد.^{۴۲} تأثیر این پدیده بر اقتصاد عثمانی منفی بود. تقاضای زیاد برای مواد خام عثمانی در اروپا، به کمبود مواد برای صاحبان حرف و صنایع بومی انجامید: این پدیده باعث تورم شد و به قاچاق کالاهای ممنوع الصدور منجر گردید.^{۴۳} در حالی که ترکها در گذشته بیشتر اجنس الوکس از اروپا می خریدند و از موازنۀ تجاری خوبی با اروپا برخوردار بودند، اکنون اروپا به امپراتوری عثمانی و دیگر مناطق عنوان بازارهای محصولات ساخته شده عثمانی را نیز واردات محصولات ساخته شده عثمانی را نیز محلود ساخت و تنها به خرید مواد خام عثمانی دست زد. برای نمونه، اروپا وارد ابریشم پرداخت شده عثمانی را متوقف کرد اما به وارد کردن ابریشم خام ادامه داد.^{۴۴} گذشته از این، صنایع دستی عثمانی که با کمبود مواد خام، تورم و رقابت اروپا مواجه بود، توان پیشرفت نداشت.^{۴۵} البته این تحولات، کمبود درآمد دولت عثمانی را به دنبال آورد. دولت به منظور افزایش درآمد خود، امانه دولتی به بازار گرانان و تجّار خارجی اعطای کرد تا به ازای صدور مواد خام، محصولات صنعتی ساخته شده اروپایی وارد کنند.^{۴۶} کشاورزی مشمول مالیات نیز گسترش‌های

دائمی بوسیله شاه عباس به وجود آمد. هدف وی آن بود که با بهره‌گیری از آنها باعث انصار شورشی قزلباش، یعنی ایلات بنیانگذار سلسله صفوی مقابله کند. شاه عباس ناچار بود به منظور پرداخت مخارج این ارتضی دائمی، برخی املاک دولتی را که تیول از آنها داده می‌شد، به خاصه یا املاک سلطنتی که منبع اصلی درآمد شاه بود، تبدیل کند.

زمینهای خاصه که منبع تأمین هزینه این ارتضی دائمی بود بوسیله غلامان اداره می‌شد. این مسأله نیز باعث تضعیف قدرت قزلباش‌ها شد.^{۴۶} نیاز دولت به تبدیل املاک دولتی به املاک سلطنتی حاکی از کاهش کنترل دولت بر والیان بود که مالیات‌ها را برای خود بر می‌داشتند.

ظهور سلسله قاجار در سده هجدهم در چهارچوب یک اقتصاد رویه زوال صورت گرفت که در آن وضع تجارت سخت رویه و خامت گذاشته بود. مناطق روس‌تایی بر اثر چپاول نابود شدند و خانهای ایلی زمینهای را تصرف کردند.^{۴۷} در آغاز سده نوزدهم، صنعتگران مهم ایرانی عصر صفوی از صحنۀ بیرون رفتند و ایران به صادر کننده مواد خام تبدیل شده بود.^{۴۸}

اجاره‌زمین و کسب درآمد از زمین از طریق کشاورزی متکی بر سیستم مزارعه صورت می‌گرفت و بین یک سوم تا نیمی از زمینهای از نوع خاصه بود.^{۴۹}

در این دوره، در مقایسه با دوران شاه عباس دوّم زمینهای کمتری به صورت خاصه اداره می‌شد و این از قدرت رو به زوال دولت قاجار حکایت داشت. با این همه، بخاطر پراکندگی طبقات گوناگون، قدرت دولت در این دوره چشمگیر بود. به نوشته آبراهامیان، قاجارها مستبدانی بودند که ابزارهای استبداد را نداشتند.^{۵۰} با این وجود، مشکل بتوان شیوه تولید قاجاری را شیوه تولید آسیایی دانست. تنها در تئوری می‌توان از دولت [قاجار] بعنوان زمیندار و حاکم سیاسی سخن گفت. به علت ناتوانی دولت در کنترل والیان و لایات، تیولداران و متنفذان محلی، اداره درآمدها در عمل به صورت غیرمتمرکز صورت می‌گرفت.

انقلاب قیمت‌ها در اروپا بر اقتصاد صفوی نیز آثار محرّبی گذاشته است. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد دولت صفوی در دوران حکومت شاه عباس که سرگرم تنظیم دقیق سیاستهای کسب مازاد از تجارت و محصولات بین‌المللی بوده، در آستانه ادغام در اقتصاد جهان‌شمول اروپا قرار داشته است. در این دوره، کمپانی انگلیسی هند شرقی از شاه عباس فرمانی برای تأسیس یک کارخانه در

نزدیکی اصفهان گرفت.

در این مرحله، انگلیسی‌ها تلاش می‌کردند بازارهای بیشتری برای صنایع پوشک خود پیدا کنند، و برای خلاص شدن از پوشک مازاد خود و نیز گشودن باب تجارت کلی با ایران به این کشور چشم دوخته بودند.^{۴۱} به محض اینکه انگلستان کارخانه‌ای در نزدیکی اصفهان تأسیس کرد، هلندی‌ها به تقلید از آنها دست زدند.^{۴۲}

در حدود اوایل سده هفدهم، کمپانی انگلیسی هند شرقی امتیازی از ملکه گرفت که براساس آن متعهد بود سالانه مبلغ ۱۵۰۰۰ پوند کالاهای ساخته شده انگلیسی (بویژه پوشک) صادر کند. از آنجا که مصرف این مقدار کالا در هندوستان غیرممکن بود، بخش زیادی از آن می‌بایست در ایران فروخته شود.^{۴۳} به عبارت دیگر، فرایند اشباع بازارهای ایران توسط صنایع اروپایی از قبل آغاز شده بود.

درست همانند امپراتوری عثمانی، که در آن تجّار ارتدوکس بالکان بعنوان واسطه میان زمینداران مسلمان و تجّار اروپایی عمل می‌کردند، در ایران صفوی نیز بازار گانان ارمنی چنین نقشی داشتند. درواقع آنها اداره تجارت ابریشم، یعنی بزرگ‌ترین منبع درآمد دولت را در دست داشتند.^{۴۴}

هنگامی که شاه صفوی به تخت نشست، کنترل دولت بر تجارت از میان رفت.^{۴۵} رقابت کارخانه‌های انگلیسی و آلمانی در ایران با صنعتگران ایرانی، و همچنین کاهش درآمد دولت از تجارت بین‌المللی، باید دولت صفوی را با کاهش و کمبود شدید درآمد مواجه کرده باشد. فشار دیگری که باعث کمبود شدید درآمدهای دولت شد، از نیاز شاه به حفظ نیروهای مسلح جدید التأسیس غلامان ناشی می‌شد. این ارتضی

● در بیشتر نوشهای تحلیل‌های تاریخی مربوط به تحولات خاورمیانه بر تأثیر عوامل و انگیزه‌های خارجی مانند صنعتی شدن اروپا انگشت گذاشته شده و نقش پدیده‌های داخلی از نظر دور مانده است. نکته مشترک در مطالعات مربوط به ایران و عثمانی، بی‌توجهی به یک عامل خاصّ داخلی یعنی وجود ایلات و عشایر کوچنده است.

تا آنجایی که به دولت آسیایی مربوط می‌شود، از نظریه ابن خلدون برای رد یا تأیید نظریه شیوه تولید آسیایی استفاده شده است. مارکس در جریان توصیف شیوه تولید آسیایی، از رکود جوامع آسیایی در مناطقی همچون هند سخن می‌گوید که «ابداً هیچ گونه تاریخی، بویژه تاریخ شناخته شده نداشتند»^{۵۶}. آندرسکی (Anderski) می‌گوید که نظریه شیوه تولید آسیایی (یا استبداد شرقی) از آنجا به تناقض می‌رسد که بر اساس نظریه جانشینی دودمانی ابن خلدون جوامع شرقی در اقع شاهد تغییرات گسترده بوده‌اند و نه تغییرات کوچک.^{۵۷} با این همه، این پویایی به خودی خود، نقد نظریه شیوه تولید آسیایی محسوب نمی‌شود. بسیار مهم است که میان رکود از یک سو و نبود موانع بر سر راه توسعه سرمایه‌داری از سوی دیگر تفاوت قائل شویم. منظور مارکس این بود که نبود برخی از شرایط لازم برای سرمایه‌داری در جوامع «شرقی» را نشان دهد. به احتمال زیاد، این به آن مفهوم نیست که جامعه «شرقی» دچار رکود به معنی تحت‌اللفظی آن بوده، بلکه هدف طرح این نکته است که جامعه مذکور فاقد پویایی در جهت توسعه سرمایه‌داری به شیوه اروپایی بوده است. از سوی دیگر، نظریات ابن خلدون به منظور تأیید و حمایت از نظریه شیوه تولید آسیایی مورد استفاده قرار گرفته است. در نظریه شیوه تولید آسیایی ادعایی شود که حاکم مستبد شرقی قدرت خود را از ماهیّت از هم گسیخته جامعه‌اش می‌گیرد. قشریندی جامعه آسیایی به خاندانها، ایلات و گروههای قومی و در نتیجه فقدان وحدت میان آنها در راستای مرزهای طبقاتی، حاکم را قادر می‌سازد که بر اتباع خود سلطه کامل داشته باشد. نظریه جانشینی دودمانی ابن خلدون می‌تواند بخشی از دیدگاه شرق شناسانه پیرامون استبداد محسوب شود چون بر فقدان همگرایی شهری و اجتماعی تأکید کرده و بدین گونه از این دیدگاه حمایت می‌کند که طبقه بعنوان محرك اولیّه تاریخ اهمیّتی ندارد.^{۵۸} گرچه ترنر از نظریه شیوه تولید آسیایی انتقاد می‌کند، اما به مسأله احتمال استفاده از دیدگاه ابن خلدون در حمایت از این نظریه اشاره‌ای ندارد.

ایلات، علماء و سقوط شیوه تولید آسیایی در ترکیه عثمانی و ایران

همان گونه که کمال کارپات (Kemal Karpat) گفته است، اغلب نوشهای تحلیل‌های مربوط به تحولات خاورمیانه بر تأثیر عوامل و انگیزه خارجی نظریه صنعتی شدن اروپا تأکید دارد و این باعث شده است که نقش عوامل داخلی نادیده گرفته شود.^{۵۹} گرچه این سخن بیش از پانزده سال قبل گفته شده، اما هنوز هم در مورد مطالعه تاریخ عثمانی و تا حد کمتری در مورد تاریخ ایران صادق است. با وجود این، وجه مشترک مطالعات مربوط به هر دو منطقه، بی‌توجهی به یک عامل خاصّ داخلی در تاریخ عثمانی و ایران، یعنی مسأله ایلات و عشایر کوچنده است. این عامل می‌تواند چند موضوع را درباره مسأله دولت، بویژه تضییف دولت و نقش علماء روشن سازد. در این رابطه، بویژه نیکی کدی از فقدان مطالعه جدی پیرامون نقش ایلات در تاریخ خاورمیانه بطور عام و تاریخ ایران بطور خاصّ شکوه می‌کند.^{۶۰}

این کوتاهی محققان در مسائل خاورمیانه زمانی شگفت‌انگیزتر می‌شود که به یاد آوریم عبدالرّحمن ابن خلدون مورخ (و جامعه‌شناس) شهیر، یکی از صاحب‌نظران بر جسته پیرامون رابطه میان دولت و عشایر کوچنده بوده است. نظریه‌های ابن خلدون از سدهٔ شانزدهم مورد استفاده محققان عثمانی قرار گرفت و آنها کوشیدند راههای مورد نظر خود برای توقف روند سقوط امپراتوری عثمانی را از آن استخراج کنند.^{۶۱} به فراموشی سپردن نسیم هر دو موضوع عشایر و ایلات کوچنده و نظریه ابن خلدون این ضرب المثل معروف را یادآوری می‌کند که «جهان آقدر بزرگ است که هر وقت به آن ضریبه می‌زنم خود را گم می‌کنم». در بررسی مسایل گوناگون مربوط به دولت، از نظریه ابن خلدون به خوبی بهره‌گیری نشده است. در نظریه‌های سنتی مارکسیستی چون نظریه نظامهای جهانی، مقولاتی مانند ایلات و عشایر کوچنده یا علماء مورد بررسی قرار نگرفته است. این نظریه‌ها با مقولات سنتی نظریه کشاورزی، تجارت، زمینداران، روستائیان و بازرگانان بیشتر آشناست.

در یک چهارچوب تاریخی مناسب، نظریه جانشینی دودمانی این خلدون در واقع نقد نظریه شیوه تولید آسیایی است، آنهم نه به تعبیری که آندرسکی می‌گوید، بلکه به این عبارت که شیوه عشاپری کوچنده عامل آشکار ضعف دولت آسیایی است. درست است که در تاریخ ترکیه و ایران قبایل به تأسیس دودمانها دست زده‌اند، اما دولت مستبد را از بین نبرده‌اند. با وجود این تلاش برای درک تاریخ ترکیه و ایران براساس نظریه این خلدون می‌تواند به تبیین مسیر شکل‌گیری دولت در ترکیه و ایران کمک کند. این مسئله بیوژه تفاوت‌های علماء در ترکیه عثمانی و ایران را روشن می‌سازد و همچنین می‌گوید که چرا علماء ایران که همیشه این همه از دولت مستقل بودند، تا این اوخر هرگز کنترل دولت را در عمل به دست نگرفتند.

اما پیش از ادامه بحث، نگاهی مختصر به نظریه این خلدون ضروری است. مفهوم «عصبیه» یا احساس گروهی در نظریه او اهمیت اساسی دارد. تنها جامعه دارای عصبیت نیرومند می‌تواند بر جوامع دارای عصبیت ضعیف سلطه پیدا کند.^{۶۰}

مردمان بدی بخاطر داشتن عصبیت برتر، توانستند مردم اسکان یافته در مناطق شهری را مغلوب کنند و سلسله‌های خاص خود را مستقر سازند. پس از این کار، شیوه زندگی شهری را در پیش می‌گیرند و عصبیت آنها تا اندازه زیادی رو به کاهش می‌گذارد. با تضعیف این عصبیت قدرت نظامی و توانایی حکمرانی آنها نیز به ضعف این گراید. این مسئله باعث می‌شود که آنها در برابر تهاجمات بدیان ماقبل شهری دارای عصبیت نیرومندتر که جای بدیان شهرنشین ضعیف را می‌گیرند، آسیب‌پذیر شوند. اما در اینجا رابطه سلطه قبایل بر شهر مطرح نیست، بلکه سلطه‌ای است در جهت مقابل که دو جنبه مهم دارد. پیش از همه، این که ماهیت وجودی قبایل، آنها را به دلیل نیازهای اساسی زندگی به شهرها وابسته می‌کند^{۶۱}. دوم این که قبایل به علماء، که مذهب را برایشان تفسیر می‌کنند، وابسته‌اند.

هنگامی که یک پیامبر یا قدیس در میان

انگلستان، آنهم بدون اشاره به این خلدون، به نوعی دیالکتیک شهری-روستایی مورد نظر این خلدون اشاره می‌کند که نقل آن خالی از ارزش نیست:

شهرنشینان ثروتمند می‌شوند، جلال و شکوه می‌باشند و تجویزات قانون را نادیده می‌گیرند. بادیه‌نشینان فقیر، به خاطر فقرشان، با حسادت و طمع نظاره گر این ثروت و جلال هستند. از اینجاست که گرد پیامبر یا یک موعود جمع می‌شوند تا به کمک او این از دین برگشتگان را مجازات کنند و با اعاده ایمان کهن دارایی آنها را به جیب گذارند. پس از گذشت یک قرن، دقیقاً همه چیز به همان‌گونه است که بود و از دین برگشتگان نیز همانجا هستند که بودند: منزه‌سازی جدید ایمان ضروری به نظر می‌آید، یک موعود جدید پیادامی شود و بازی از نو آغاز می‌گردد.^{۵۹}

درست است که اگر اجرای مدلهمای این خلدون و انگلستان را بطور انتزاعی، یعنی خارج از محتوا و چهارچوب تاریخی آن در نظر بگیریم، همیشه با نوعی بازگشت به دولت مستبد روبرو خواهیم بود. در این صورت نظریه شیوه تولید آسیایی آنهم به این تعبیر که قدرت اولیه دولت را می‌توان با فراخوانی و گردآمدن قدرت نظامی قبیله‌ای توضیح داد، تا حدی مورد تأیید قرار می‌گیرد. همین قدرت نظامی قبیله‌ای است که یک دودمان جدید پدید می‌آورد و بنیان خود را در مناطقی که کارها و خدمات عمومی گسترش نداشته، نظیر ترکیه عثمانی و ایران عهد صفوی، استوار می‌سازد. اما، جمله اخیر را باید مورد تفسیر قرار داد چون همین بنیان قدرت است که به ابزار سقوط دولت (چنان که بعد توضیح خواهیم داد) تبدیل می‌شود. با این وجود، در نظریه این خلدون، قبیله همراه روزتا و خاندان نقشی در از هم گسترش جامعه بازی نمی‌کند. به عبارت دیگر، نظریه او نظریه جامعه از هم گسترش نیست و نمی‌توان از آن در تأیید و حمایت نظر مذکور استفاده کرد.

با این همه، این مورد تنها حالت انتزاعی دارد.

● گرچه تاریخ ایران شاهد ظهور و سقوط دوری دودمانهای ایلی بوده، اما این روند با الگوی دوری توصیف شده بوسیله ابن خلدون همخوانی ندارد.

چرا عثمانی‌ها بهتر از ایرانیان قادر به کنترل قبایل شدند؟ یک علت آن می‌تواند به موقعیت جغرافیایی قبایل در دو جامعه مربوط باشد. در ایران، وضع زمین به گونه‌ای بود که در مقایسه با امپراتوری عثمانی تمرکز را دشوارتر می‌ساخت. وجود کوهستانها در ایران، کنترل قبایل را مشکل می‌کرد.

دلیل دیگر به زیستگاه گروههای گوناگون ایلی مربوط می‌شود. در امپراتوری عثمانی، گروههای ایلی نه در مرکز بلکه در حواشی قلمرو عثمانی جای گرفته بودند، در حالی که در ایران، بخش بزرگی از ایلات (که در آغاز سده نوزدهم نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند)^{۶۷} نواحی جغرافیایی وسیعی از امپراتوری را در اشغال داشتند.^{۶۸}

سوم این که در نظام عثمانی تیمار، تیماردار کم و بیش از جمعیت ایلی بر نمی‌خاست، در حالی که همتای آن در ایران، یعنی تیولدار بسیاری از خانهای ایلات را در بر می‌گرفت.

همان گونه که قبلًا ذکر شد، عثمانی‌ها از طریق اختراق نظام دیوسرمه، وابستگی خود به قدرت نظامی ایلی را کاهش دادند. شاه عباس تلاش کرد با تکیه بر نو مسلمانان گرجی و ارمنی که آنان را به تقلید از نظام یعنی چری عثمانی گردآورده بود همین کار انجام دهد. این سیستم در ترکیه موقق از کار در آمد، اما در ایران نه: گذشته از این که ایلات کوچ نشین مستقل و مسلح زیادی در ایران به سر می‌بردند، علت این مسأله آن است که دولت ایران برای فراهم آوردن نیروی نظامی وابستگی بیشتری به ایلات داشت.^{۶۹} نزدیکی گروههای ایلی به دولت مرکزی در ایران، و نیز برتری آنها از لحاظ جنگجویی، آنها را به یک تهدید دائمی برای دولت تبدیل کرد. همان گونه که ابن خلدون در رابطه با بدوانان می‌گوید:

آنها در کشور تها بوده و از نیروهای نظامی دور هستند. دیوار یا دروازه ندارند... دفاع از خود را خود به عهده دارند و به دیگری واگذار نمی‌کنند... همیشه سلاح با خود حمل می‌کنند... بر دباری و پایمردی ویژگی آنهاست، و شهامت در سرشتشان.^{۷۰}

آنها پیدا شود و آنها را به اجرای دستورهای خداوند و رهایی از صفات رشت بخواند و وادارشان کند تمام نیروی خود را در راه پیروزی حقیقت صرف کنند، کاملاً با یکدیگر (بعنوان یاک سازمان اجتماعی) متعدد می‌شوند و برتری و اقتدار دودمانی (سلطنتی) کسب می‌کنند.^{۶۶}

بر طبق نظریه ابن خلدون، هنگامی که یک گروه قبیله‌ای به تأسیس دودمان دست می‌زنند و اقتدارش شروع می‌شود، عصبیت از آن رخت بر می‌بنند. حاکم برتر نه با کمک مردم خود، بلکه با کمک دیگر گروههای قبیله‌ای تحت اطاعتیش حکومت می‌کند. با کاهش عصبیت، رشد قدرت دودمانهای حاکم سستی می‌گیرد تا روزی که در نهایت بوسیله گروه قبیله‌ای دیگری که دارای عصبیت برتر است، مغلوب می‌شود. بدین ترتیب دور تکرار می‌شود.^{۶۳}

بسیار روشن است که تاریخ ترکیه و ایران به درجات گوناگون با نظریه ابن خلدون تطابق نمی‌کند. دودمان عثمانی عمر طولانی کرد و توانست از مشکلات گریبانگیر سایر دودمانها بر کنار بماند. گرچه تاریخ ایران ظهور و سقوط دوره‌ای دودمانها را بوسیله گروههای ایلی تجربه کرده است، اما این با الگوی دوری توصیفی ابن خلدون تطبیق نمی‌کند.

امپراتوری‌های عثمانی و صفوی هر دو در نتیجه مهاجرت عشاير کوچنده تأسیس شدند^{۶۴}، و در هر دو سوره، حکام در صدد برآمدند پس از استقرار قدرت خود، قدرت دیگر گروههای قبیله‌ای را پراکنده سازند. بطور نمونه، شاه عباس از راه استخدام بردگان گرجی برای ارتش خود، قزلباشان از قبایل ترکمن را از صحنه راند.^{۶۵} تُركهاروش استخدام نظامی دیوسرمه^{۶۶} (Devsirme) را ابداع کردند تا خود را از حمایت نظامی قبایل بی نیاز سازند. الگوی دوری توصیفی ابن خلدون در هیچ یک از این دو مورد روی نداد. با این همه، در ایران وجود قدرت نظامی ایلی تا قرن بیستم برای به قدرت رساندن دودمانهای سلطنتی ضروری بود؛ در حالی که در امپراتوری عثمانی قبایل چیزی جز اسباب زحمت نبودند.

علمای موافق در دستگاه دیوانی عثمانی جذب و برای گنران زندگی به آن وابسته شدند. کسانی که موافق نبودند، بر کنار می‌شدند.⁷⁵ دولت عثمانی موفق شد نوعی اشرافیت موروثی از نهاد مذهبی عثمانی خلق کند.⁷⁶ روحانیون خارج از نهاد مذهبی متصرکز، طبقه‌ای از علمای فقیر را تشکیل دادند که به توده‌ها نزدیک بودند.⁷⁷ مخالفت نشأت گرفته از درون نهاد مذهبی، از سوی علمای طبقهٔ پائین شروع شد که برای سخن گفتن پشتیبان مالی یا نظامی نداشتند. از سوی دیگر، در ایران میان علمای وابسته به دستگاه دولت و علمای مستقل شکاف پدید آمد. علمای مستقل فقیر نبودند، بلکه در پرتو خمس، در آمد موقوفات، در دست داشتن زمین تیول، و غیره، منابع مالی چشمگیری در اختیار داشتند. علمای اولیهٔ شیعه از سرزمینهای عربی به ایران می‌آمدند و از نظر مالی و سیاسی به حکومت وابسته بودند.

علمای بومی با تلاش‌های دولت برای آوردن این علما از خارج و ادغام نهاد مذهبی در دولت مخالفت می‌کردند.⁷⁸ چه چیزی علما را قادر می‌ساخت که در برابر دولت مقاومت و استقلال مالی خود را حفظ کنند؟ مگر علمای عثمانی نیز از نظر مالی مستقل نبودند؛ به نظر می‌رسد ضعف نسبی دولت ایران مهمترین عامل بوده است. علمای ایرانی نیرومندتر از همتایان خود در امپراتوری عثمانی نبودند، بلکه دولت ایران در برابر جامعهٔ ایرانی ضعیفتر از دولت عثمانی در برابر جامعهٔ عثمانی بود. از سوی دیگر، عامل ایلی در دولت ضعیف ایران به گونه‌ای برجسته نموده‌یافت.

تطبیق نظریهٔ ابن خلدون با تاریخ ایران و عثمانی به ما اجازه می‌دهد که موضع علمای عثمانی و ایرانی را در برابر دولت بررسی کنیم و بر این اساس بتوانیم به این نکته پی ببریم که چرا علماء تا سال ۱۹۷۹ هرگز کنترل دولت را به دست نگرفتند.

علماء در قیامهایی که در طول تاریخ عثمانی و ایران صورت پذیرفتند بود مشارکت کردند و رهبری آنها را به دست داشتند، اما به قدرت نرسیدند. علت ساده است: آنها از قدرت نظامی

دلیل برتری نظامی بدیهی‌ها در شیوهٔ زندگی کوچ‌نشینی آنها نهفته است. آنها باید توان جمع و جور شدن، گریختن و آغاز زندگی در مکانهای دیگر را داشته باشند. آنها به گونه‌ای مؤثرتر از مردم اسکان یافته قادر به این کار هستند، چون تنها باید افراد و گله‌های را منتقل کنند. و به همین دلیل است که کنترل آنها بسیار مشکل‌تر است. در یک دولت اسکان یافته، آنها به یک عنصر بی‌ثبات کننده تبدیل می‌شوند. تاریخ ایران شاهدی بر این مدعّاست. دولت دچار دوره‌های طولانی از هم پاشیدگی شده است، و در این دوره‌ها نیروهای ایلی گوناگون به قدرت رسیده‌اند. برای نمونه، در سدهٔ هجدهم دودمانهای ایلی مانند افشارها، زندی‌ها و قاجارها بر سر قدرت رقابت می‌کردند و قدرت نظامی در چنگ ایلات بود.⁷⁹

اهمیت ایلات بعنوان یک عنصر تضعیف کننده دولت ایران به خودی خود یک نکته در خور توجه است. گذشته از این، استقلال نسبی علماء در ایران را در مقایسه با همتایانشان در عثمانی توضیح می‌دهد. بدیهی است که عوامل روشن کننده دیگری مانند تفاوت‌های اسلام سنی و شیعی هم وجود دارد.⁸⁰ بدون اینکه به عوامل دیگر کم بها بدھیم، هدف این است که نشان دهیم گرچه ضعف دولت عامل قدرت علماء بوده، خود این ضعف تا اندازهٔ زیادی از غلبهٔ قدرت ایلی در ایران ناشی می‌شده است.

در هر دو کشور ترکیهٔ عثمانی و ایران، علماء از منابع مستقل ثروت و درجه‌ای از قدرت سیاسی برخوردار بودند. در امپراتوری عثمانی، این منابع رفته رفته به کنترل دولت درآمد. پیش از ۱۸۲۶، علماء عثمانی به تنهایی موقوفات را اداره می‌کردند. در دوران حکومت سلطان محمود، به منظور متصرکز ساختن کار جمع‌آوری و هزینه کردن در آمد موقوفات در دست سلطان، وزارت اوقاف تأسیس شد.

البته این حرکت، علماء را تضعیف کرد.⁸¹ انتصاب معلمان و کنترل مدارس و دانشکده‌ها به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد و انتصاب قضات و امر قضا به وزارت دادگستری⁸² نهاد مذهبی تحت نظر شیخ‌الاسلام که مفتی‌ها و قاضی‌ها تابع او بودند، متصرکز شد. بدین ترتیب،

در شیوه تولید رخ نمی داد. حکومت گاه به گاه به دست قبایل می افتاد، اما سازمان بنیادی جامعه و اقتصاد دست نخورده باقی می ماند. از سوی دیگر، در چهارچوب پیرامونی شدن تاریخی [کشور]، همان گونه که در ایران دوره قاجار شاهد بوده ایم، کاربرد نظریه ابن خلدون مارا به این نکته رهنمون می سازد که گذشته از انقلاب قیمت‌ها، روایتی نظامی و غیره، کوچ نشینی را نیز عامل دیگری در تضعیف دولت بدانیم.

(دبنه دارد)

پشتیبان برخوردار نبودند. قیامهای آنها ماهیّت «غیر ابن خلدونی» داشت، یعنی به متعدد کردن ایلات برایه یک عصیّت فرآگیر و رهبری قیام در برابر دولت مرکزی دست نزدند. پرسش آن است که چرا این وضع پیش نیامد؟ در تاریخ اسلامی مواردی وجود دارد که روحانیون دست به رهبری قیامهای ابن خلدونی در برابر دولت مرکزی زده اند. نمونه بارز، مهدی سودانی است که موفق به کسب حمایت قبیله‌ای برای سرنگونی حکومت محلی مصر در سودان شد.^{۷۹} در حال حاضر، آمادگی بحث پیرامون این مسائل را ندارم، و فقط می خواهم به برخی جنبه‌های جدید تحقیق اشاره کنم. علمای مخالف نهاد رسمی در عثمانی برخلاف علمای ایرانی از هیچ‌گونه حمایت مالی برخوردار نبودند. اما پشتونهای مالی بدون پشتونهای ظامی برای دست زدن به یک انقلاب کافی نیست. تنها منبع احتمالی قدرت نظامی از جمعیّت ایلی پیدامی شد. در بررسی اقدام سیاسی علمای شیعی و تبیین آن، بیش از اندازه بر شکاف سُنی - شیعی و فرق میان آنها تأکید شده است. بر عکس، علمای قبیله‌ای شbahat علمای سُنی عثمانی و علمای شیعی ایرانی را در ناتوانی تاریخی آنها از قبضه کردن حکومت نشان می‌دهد.

تلash من در بحث گذشته این بود که نشان دهم نظریه ابن خلدون تا چه اندازه می‌تواند برای درک برخی جنبه‌های تاریخ ایران و عثمانی سودمند باشد. همان‌گونه که توضیح داده شد، نظریه ابن خلدون را باید جایگزینی برای مارکسیسم بطور کلی و نظریه نظام جهانی بطور خاص دانست؛ بلکه می‌توان آن را مکمل نظریه‌های مارکسیستی به شمار آورد. در جایی که تبیینهای مارکسیستی در بررسی دو موضوع قبایل و روحانیون نارساست، نظریه ابن خلدون در این رابطه می‌تواند موفق باشد.

سرانجام مساله رابطه میان نظریه ابن خلدون و نظریه شیوه تولید آسیایی مطرح است و به این مساله تنها در چهارچوب‌های خاص تاریخی می‌توان پاسخ داد. چون در دوران ابن خلدون، همان‌گونه که مارکس و انگلیس در نظریه‌های خود به درستی گفتند، تحولات و تغییرات عمیق

منابع

- 1 . Caglar Keyder, “The dissolution of the Asiatic Mode of Production” **Economy and Society**, 5(2), 1976, PP. 178-96; Huri Islamoglu - Inan, “Introduction: Oriental Despotism in World - System Perspective”, in Huri Islamoglu - Inan, ed, **The Ottoman Empire and the world - Economy**, Cambridge University Press, Cambridge and Editions de La Maison des Science de L'Homme, Paris, 1987.
 - اصطلاح «پیرامونی شدن» (Peripheralization) (Peripherization) (به فرایندی اشاره می کند که بر اثر آن فعالیّت‌های اقتصادی در یک منطقه به‌گونه‌ای ساختاربندی مجدد می‌شود که با نظام جهانی سرمایه‌داری تطبیق پیدا کند و در کار گرد آن مشارکت فعلی داشته باشد. نگاه کنید به: Terence K.Hopkins and Immanuel Wallerstein, “Capitalism and the Incorporation of new Zones into the World - economy”, **Review**, 10(5-6). 1987.
 2. Ervand Abrahamian, “Oriental despotism: The Case of Qajar Iran”. **International Journal of Middle East Studies** 5(1), 1974, pp 3-31; Abrahamian, “European Feudalism and Middle Eastern despotism”, **Science and Society**, 39(2), 1975, pp. 129 - 156;
 - احمد اشرف، «ظام آسیایی یا نظام فتووالی»، **جهان نو**، شماره‌های ۱۱-۱۲، ۸۱۰، ۵۷، ۱۳۴۶(۱):
 - Ahmad Ashraf, “Historical Obstacles to the development of a bourgeoisie in Iran,” in M.A.Cook, ed., **Studies in the Economic History of the Middle East**, Oxford University Press, London, 1970.
 - ۳ . نگاه کنید به آثار احمد اشرف (شماره بالا) و نیز Turner “Capitalism and Feudalism in Iran”.
- فصل نهم کتاب او تحت عنوان
Capitalism and Class in the Middle East:

حاکم و علمای جبهه مخالف دولت فرق قائل شد.

22. Said Amir Arjomand. 'The clerical estate and the emergence of a shi'ite hierarchy in Safavid Iran', **Journal of the Economic and Social History of the Orient**, 28, 1985, p. 175.

23. Paul Wittek, 'Le rôle des tribus turques dans l'empire ottoman', in Paul Wittek. **La formation de l'empire ottoman**, Variorum Reprints, London, 1982, p 666; V. Minorsky, **Tadhkirat al-Muluk: A Manual of Safavid Administration**, London, 1943, p. 12.

24. Lewis, *op cit.*, p. 9.

25. Wittek, *op cit.*, p 671; Nikki R. Keddie, 'Class struggle and political power in Iran since 1796', **Iranian Studies**, 11. 1978, pp. 308 - 309.

۲۶. گرچه در اینجا از اصطلاح «آسیایی» استفاده کرد، اما تنها برخی جنبه‌های شیوه تولید آسیایی را که بوسیله مارکس مورد بحث قرار گرفته گزینش کرده‌ام و بنابر این به تعبیر شرق‌شناسانه موجود در این اصطلاح، نظری این دیدگاه که اسلام یک مذهب تقليدی است یا اينکه ترك‌ها تنها اندکی بيش از مردم عشیره‌اي متمن هستند، اشاره‌اي نمی‌کنم. در رابطه با اين ديدگاهها، نگاه كنيد به:

Karl Marx and Frederick Engels. **Selected Correspondence**. Foreign Languages Publishing House. Moscow. nd, p.96; and **The Russian Menace to Europe**. edited and selected by P.W.Blackstone and B.F.Hoselitz, Free Press, Glencoe, III., 1952. pp.137-138.

27. See, for example, Keyder, *op.cit.*, and Resat Kasaba. 'Incorporation of the Ottoman Empire, 1750-1820'. **Review**, 10(5-6), pp.805-847, 1987.

28. Ashraf, *op. cit.*, p.309.

29. Fereydoun Adamiyat, 'Problems in Iranian historiography', **Iranian Studies**, 4 (4), 1971, p.135.

30. Ilay Sunar, 'State and economy in the Ottoman Empire'. in Islamoglu - Inan, ed., **The Ottoman Empire and the World - Economy**, op. cit., p.68; Omer Lutfi Barkan, 'The price revolution of the sixteenth century: a turning point in the economic history of the Near East'. **International Journal of Middle East Studies**, 6(1), 1975. p.5.

31. Barkan, *Ibid.*, p.6.

32. *Ibid.*

33. *Ibid.*, pp. 7-8.

Theories of Social Change and Economic Development

(Heinemann Educational Books, London, 1984). p. 172

در اينجا تنها به وضع تحقیقات نظری در چهارچوب سنت مارکسیستی در مطالعه اقتصاد و جامعه ايران اشاره می‌کنم.

4. Asaf Savas Akat, 'Proposal for a radical reinterpretation of the Asiatic versus the European social formation', in Anouar Abdel Malek, ed., **The Civilizational Project: The Visions of the Orient**, El Colegio de Mexico, Mexico City, 1981, p 70; Caglar Keyder, *op. cit.*

5. 'Marx to Engels, 14 June 1853', in D. Torr, ed., **The Correspondence of Marx and Engels**, International Publishers, New York, 1942, p 70. Cited in Abrahamian, 'Oriental despotism', *op.cit.*, p. 6.

6. Abrahamian, *Ibid.*

7. *Ibid.*, pp. 6 - 7.

8. Roger Owen, **The Middle East in the World Economy**, 1800 - 1914, Methuen, London & New York, 1981. p. 11.

9. *Ibid.*

10. Farhad Nomani, 'Notes on the economic obligations of peasants in Iran, 300 - 1600 AD', **Iranian Studies**, 10 (1-2), 1977, p. 63.

11. *Ibid.*

12. Amin Banani, 'Reflections on the social and economic structure of Safavid Persia at its zenith', **Iranian Studies**, 11, 1978, p. 95.

13. Stanford J. Shaw, **History of the Ottoman Empire and Modern Turkey**, Vol 1; **Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire**, 1280 - 1808, Cambridge University Press, Cambridge, 1976. p. 158.

14. Roger Savory, **Iran Under the Safavids**, Cambridge University Press, Cambridge, 1980. pp.188 - 89.

15. Owen, *op cit.*, pp. 22 - 32.

16. Banani, *op cit.*, p. 98.

17. Shaw, *op cit.*, pp. 161 - 62.

18. Bernard Lewis, **The Emergence of Modern Turkey**, Oxford; University Press, London, 1968, pp. 445 - 446.

19. Savory, *op cit.*, p. 30.

20. Nikki R. Keddie, 'The roots of the Ulama's power in modern Iran', **Studia Islamica**, 29, 1969. pp. 38 - 43.

۲۱. در ايران و ترکيه باید میان علمای وابسته به طبقات

- Orientalism**, George Allen and Unwin, London, 1978, pp. 41-43.
59. Cited in G.H.Bousquet, 'Marx et Engels se sont - ils interesses aux questions islamiques?', *Studia Islamica*, 30. 1969. p. 123.
- ٦٠- ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون (بیروت ، دارالکلام . ١٤٥ و ١٣٩ صص ١٩٨١، [جلد اول، صص ٨٥ - ٣١٣، ٢٨٤]
- شماره صفحات داخل پرانتز به ترجمه روزنال از مقدمه مربوط است. نگاه کنید به:
- The Muqaddimah**, 3Vols.
61. *Ibid.*, p.153 [Vol 1. pp. 308 - 309].
62. *Ibid.*, p151 [Vol 1. pp. 305 - 306].
63. *Ibid.*, p. 154 - 155 [Vol 1. pp. 314 - 315].
64. Wittek, *op. cit.*
65. Ashraf, *op.cit.*, pp. 314 - 315.
- ٦٦ . این پدیده به تغییر دین جوانان غیر مسلمان و داخل شدن آنها به ارتشم سلطان اشاره دارد.
67. Charles Issawi, ed., **The Economic History of Iran 1800 - 1914**, University of Chicago press, Chicago, 1971. p. 20.
68. Keddie, 'Class structure and political power'. *op.cit.*, p. 306.
69. Lambton, *op. cit.*, pp. 47-97.
- 70 . Ibn Khaldun, *op.cit.*, p. 125 [Vol 1. pp.125-126]
71. Keddie, *op.cit.*, p. 307.
- ٧٢ . برای اطلاع از بحث های مربوط به این عوامل دیگر نگاه کنید به:
- Keddie, 'The roots of the Ulama's Power', *op.cit.*
73. Lewis, *op.cit.*, pp. 93-94.
74. *Ibid.*, p. 97.
75. Stanford J.Shaw and Ezei Kurai Shaw, **History of the Ottoman Empire and Modern Turkey**, Vol 2: 'Reform, Revolution. and Republic: The Rise of Modern Turkey. 1808 - 1975', Combridge University Press. Cambridge, pp. 19,22.
76. Serif Mardin, 'Religion in Modern Turkey', **International Social Science Journal**, 29(2). 1977. p. 283.
77. *Ibid.*
78. Arjomand, *op.cit.*, p. 175.
79. On the Sudancse Mahdi see Haim Shaked, **The Life of the Sudanese Mahdi**, Transaction Books, New Brunswick, NJ, 1978.
34. *Ibid.*, p. 8.
35. Sunar, *op.cit.*, p. 69.
36. *Ibid.*, p. 70.
37. *Ibid.*
38. *Ibid.*, pp.72, 76.
39. *Ibid.*, p.75:Kasaba. *op. cit.*, p. 828.
40. Sunar. *op,cit.*, pp. 78-84.
41. Laurence Lockhart, **The Fall of the Safavi Dynasty and the Afghan Occupation of Persia**, Cambridge, at the University Press, 1958, pp.360-361.
42. *Ibid.*, p. 362.
43. *Ibid.*, p. 368-369.
44. Savory, *op. cit.*, p. 198.
45. *Ibid.*, p. 199.
46. *Ibid.*, pp. 79, 231-232.
47. A.K.S.Lambton, **Landlord and Peasant in Persia: A Study of Land Tenure and Land Revenue Administration**, London, Oxford University Press, 1953, p. 134.
48. Ashraf, *op. cit.*, p. 325.
49. A.K.S.Lambton, **Qajar persia**, London, I.B.Tauris & Co. Ltd., 1987, p. 61.
50. Abrahamian, 'Oriental despotism. p. 13.
51. Lambton, **Qajar Persia**, *op. cit.*, pp. 75-76.
52. Kemal H.Karpat. 'The transformation of the Ottoman state, 1789 - 1908'. **International Journal of Middle East Studies**, 3(3). 1972, p.243.
53. Keddie, 'The roots of the Ulama's power'. *op.cit.*, p. 36; 'Class structure and political power' *op. cit.*, p. 308.
54. Cornell Fleischer, 'Royal authority, dynastic cyclism, and "Ibn Khaldunism" in Sixteenth - Century Ottoman Letters', **Journal of Asian and African Studies**, 18 (3-4), pp.198-220.19. IbnKhaldun's **Mukaddima** was first translated into Turkish in All 1143 with a complete translation appearing in All 1277, **Islam Ansiklopedisi**, 47 cuz, Milli Egitim Basimevi, Istanbul, 1950, p. 740.
55. Malay proverb.
56. Karl Marx and Frederick Engels, **On Colonialism**. Progress Publishers, Moscow, 1959, p. 81.
57. Stansilav Andreski, **The Uses of Comparative Sociology**, University of California Prees, Berkeley and Los Angeles, 1969, pp. 172-173.
58. Bryan S.Turner, **Marx and the End of**