

ظهور دولت مدرن در ایران و ترکیه

استاد پارادانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فرهنگ اسلامی
ترجمه دکتر محمد آزادی

ظهور دولت مدرن در ایران و ترکیه

عوامل خارجی و داخلی مؤثر در تضعیف دولت آسیایی را مورد بحث قرار دادیم. هم نظریه سیستم جهانی و هم نظریه ابن خلدون پیشنهادهایی در مورد علل و عوامل تضعیف دولت آسیایی در ایران و ترکیه به دست می‌دهد؛ اماً اکنون نیازمند طرح این موضوع هستیم که دولت مدرن امروزی چگونه در این دو کشور ظهور کرد. در حالی که نظریه سیستم جهانی در رابطه با ترکیه درجهٔ توضیح علل پیرامونی شدن امپراتوری عثمانی به کار گرفته شده است، موضوع شکل‌گیری دولت مدرن را مورد بحث قرار نداده است. سنت مارکسیستی، در رابطه با شکل‌گیری دولت مدرن در ایران و ترکیه بیشتر بحث تاریخی ارائه می‌کند، و به این خاطر ناچار هستیم برای گزینش دیدگاه نظری خود در جای دیگر به جستجو بپردازیم. سطح گفتمان نظری پیرامون دولت در سنت مارکسیستی، کاملاً توسعه‌نیافته باقی مانده است. گرایش خاصی که به آن اشاره خواهم کرد و تلاش می‌کنم آن را در مورد ترکیه و ایران به کار ببرم، پیرامون تحقیقات افرادی چون جان شائلو، (John Saul)، کولین لیز (Colin Leys)، عیسی شیوجی (Issa Shivji)، و حمزه علوی دور می‌زنند. آنها تلاش می‌کنند با بحث پیرامون دولت سرمایه‌داری، در چهارچوب جوامع بعد از استعمار در آسیا و آفریقا، در مورد دولت پیرامونی نظری‌پردازی کنند. هدف من این است که ببینیم این مباحث تا چه اندازه به ترکیه و ایران مربوط می‌شود.

بطور کلی، مارکس چهار عامل یا شرط قبلی برای توسعهٔ شیوهٔ تولید سرمایه‌داری در درون فئودالیسم در نظر می‌گرفت: (۱) آزاد شدن روستاییان؛ (۲) تحول حرف و صنایع شهری؛ (۳) انباشت ثروت ناشی از تجارت و رباخواری؛ و (۴) ظهور کارخانه‌داران و صاحبان صنایع. در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، همهٔ این عوامل چهارگانه نقش اساسی دارد.

جدایی کار صنعتی و تجارتی از کار

کشاورزی، پیشرفت مهمی در تقسیم کار بود.^{۸۴} هر مرحله از توسعهٔ تقسیم کار، با نوع مالکیت خاص خود تطبیق دارد. می‌توان گفت که توسعهٔ کامل شکل فئودالی مالکیت، که بر روستاییان برده و بدون زمین متکی است، به برخورد و تضاد با شهرها منجر شد.^{۸۵} شکل مناسب مالکیت فئودالی در شهرها، که بر اساس اصناف حرفه‌ای استوار بود، از ضرورت نیاز به تجمع رسمی در برابر اشرف زمیندار و رقابت برده‌گان فراری به شهر ناشی می‌شد.^{۸۶} تضاد میان شهر و روستا که به شکل اتحادیه کارگران در اصناف تجلى پیدا کرد، به چند دلیل اهمیت اساسی دارد. اول این که برده‌ها (سرف‌ها) را کنار می‌گذارد چون برده‌ها بعنوان کارگران روزمزد غیرسازمان یافته و بی‌قدرت قادر به وارد شدن به اصناف نبودند.^{۸۷} دوم این که، اصناف وجود کارگران بالقوه آزاد را امکان‌پذیر ساختند چون توسعهٔ تحول مهارت حرفه‌ای نه تنها به منبع دارایی، بلکه به خود دارایی تبدیل شد.^{۸۸} ظهور شکل تولید مبتنی بر حرف صنفی نشانگر مرحله‌ای از تکامل دارایی خصوصی است. در کار مبتنی بر حرف صنفی «اشتیاق به مصرف» از سوی ارباب و کارگران مزدگیر هر دو وجود دارد.^{۸۹} زوال این رابطه که در آن کارگر «مالک ابزار» کار است منجر به رابطه میان کار و سرمایه در شیوهٔ تولید سرمایه‌داری می‌شود.^{۹۰}

پس از جدایی شهر از روستا، نوبت به تولید و تجارت و ظهور طبقهٔ مشخصی از بازرگانان می‌رسد. این به تجارت میان شهرها و تقسیم بیشتر کار میان افراد منجر می‌شود.^{۹۱} نتیجهٔ مهم این تقسیم کار، ظهور صنعت و تولید خارج از سیستم صنفی است. تولید کنندگان و صنعتگران، روستاییان را به کارگرفتند که هم از روستا می‌گریختند و هم اصناف را ترک می‌کردند.^{۹۲} همزمان با ظهور صنعتگران، و تا حدی به همین دلیل، بود که سیستم اربابی رو به زوال گذاشت. در تتبیجهٔ رها شدن جمعیت روستایی از تعهدات اربابی، هم کارگر مزدگیر آزاد^{۹۳} برای

● در قرن نوزدهم، دولتهای عثمانی و قاجار که با کاهش شدید درآمد و از دست دادن قدرت روبرو بودند، برای تحکیم قدرت خود دست به تلاش زدند. دولت عثمانی در این زمینه موفق‌تر از دولت قاجار بود.

دولت از طریق نمایندگی همه طبقات، و شکستن اقتدار سیاسی آنها بوسیله یک سازمان بوروکراتیک و نظامی عظیم، از خواسته‌های تمایلات هر یک از طبقات مستقل باقی ماند.^{۱۰۰}

حمزه علوی در متنون مربوط به دولت در جوامع پیرامونی، طرح و تدوین مفهوم استقلال نسبی دولت و کاربرد آن در مورد جوامع پیرامونی سهم مهمی داشته است. پیروزی سرمایه‌داری بر فئودالیسم دو طبقه عمدیه یعنی بورژوازی و پرولتاپریا در ضدیت باهم قرار می‌دهد و بورژوازی به استقرار دولت دست می‌زند. در جوامع پیرامونی چنین موردی رخ نداد. در اینجا، بنیادهای طبقاتی پیچیده‌تر هستند. پس از دوران استعمار، دولت مابعد استعماری با سه طبقه مالک مواجه شد که منانع آنها باهم در رقابت بود. با توجه به این مسئله، دولت را نمی‌توان ابزار یک طبقه واحد در نظر گرفت.^{۱۰۱} بر عکس، دولت دارای استقلال نسبی است و میان منافع متقاض و درحال رقابت این سه طبقه مالک، یعنی بورژوازی محوری (متروبول)، بورژوازی بومی و طبقات زمین‌دار میانجی‌گری می‌کند.^{۱۰۲}

اگر بخواهیم از یک موضوع محوری در بحث ادبیات مربوط به دولت پیرامونی سخن بگوئیم، باید استقلال نسبی دولت را مورد تأکید قرار دهیم. استقلال نسبی یعنی چه؟ در مارکسیسم این اصطلاح به دو تعبیر به کار می‌رود.^{۱۰۳} به تعبیر فلسفی، استقلال نسبی به این اندیشه اشاره دارد که عناصر گوناگون روبنا نیز بر جریان تاریخ اثر می‌گذارند و بطور مکانیکی بوسیله بنیاد اقتصادی تعیین نمی‌شوند.^{۱۰۴} یک تعبیر نظری (تئوریک) نیز هست که در آن مفهوم استقلال نسبی در رابطه با کاربرد آن در نظریه دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.^{۱۰۵} دولت بعنوان یک عنصر روبنا به شیوه‌ای مکانیکی تحت تأثیر اقتصاد شکل نمی‌گیرد، بلکه تا حدی از استقلال برخوردار است. این استقلال در جوامع بعد از استعمار، از این واقعیت ناشی می‌شود که دولت ناچار است

صنعتگران پیدا شدو هم بازار برای کالاهای شیوه تولید سرمایه‌داری از بطن شیوه تولید فئودالی سر بر می‌آورد. نقش بورژوازی در چهارچوب تحقق شرایط سابق‌الذکر، انقلابی کردن ابزار تولید، و بدین گونه روابط تولید، و به همراه آنها انقلابی کردن کل روابط جامعه بوده است.^{۹۴}

مفهوم مارکسیستی دولت در جامعه سرمایه‌داری از همین فهم نقش بورژوازی و سربرآوردن آن از درون فئودالیسم ناشی می‌شود. بنا به یک قول مشهور «قوه مجریه دولت مدرن چیزی جز کمیته مدیریت امور عمومی کل بورژوازی نیست».^{۹۵} علت آن است که دولت وابسته به اختیارات تجاری بورژوازی است که از طریق مبادله سهام، مالیات و غیره در اختیار دولت قرار می‌گیرد.^{۹۶} این دیدگاه به مفهوم ابزارگرایانه دولت معروف است، که در آن دولت بخاطر وابستگی اش به بورژوازی، برای بورژوازی و به نمایندگی از آن عمل می‌کند.

با این همه، این تنها مفهوم دولت در آثار مارکس نیست. دیدگاه دیگری وجود دارد که از مشاهدات مارکس در دولت بنی‌پارتی بر می‌آید. کودتای بنی‌پارت به ظهرور یک دولت مستقل منجر شد.^{۹۷} این بدان مفهوم نیست که بنی‌پارت نماینده هیچ طبقه‌ای نبوده است. به گفته مارکس، بنی‌پارت خود را هم نماینده بورژوازی می‌دید و هم روستاییان.^{۹۸}

اما بیش از هر چیز، بنی‌پارت خود را رئیس جامعه دهم دسامبر و نماینده لمپن پرولتاپری می‌دید که خود او، اطرافیانش، دولت او و ارتش وی به آن تعلق داشتند.... این وظیفه تناقض آمیز انسان، تناقضات دولت او و گروه‌بندی سردرگم کننده‌ای را تبیین می‌کند که در پی غالب شدن بر آن است. و در صدد است ابتدا یک طبقه و سپس طبقه دیگر را تحریر کند و همه آنها را بطور یکپارچه در برابر خود متحبد سازد.... [تأکید از مارکس]^{۹۹}

استعماری به ابزار دیوان سالاری- نظامی و مکانیسم حکومت قدرتمندی مجھز است که آن را قادر می‌سازد از طریق عملیات عادی خود طبقات اجتماعی بومی را تابع و زیردست خود سازد.^{۱۱۱} دولت مابعد استعماری این ابزار دیوان سالاری- نظامی بیش از حد توسعه یافته را به ارت می‌برد و از طریق آن قادر می‌شود طبقات بومی را کنترل کند.^{۱۱۲} به اندیشه «دولت بیش از حد توسعه یافته» چند اعتراض صورت گرفته است.

کولین لیز در پاسخ به تأکید جان شائول مبنی بر اینکه برای زیردست کردن و تابع ساختن طبقات ماقبل سرمایه‌داری در دوره استعمار در تازانیا به یک دولت «بیش از حد توسعه یافته» نیاز است،^{۱۱۳} ضرورت این نوع دولت را در صورت فقدان هر گونه طبقه نیرومند بومی مورد سؤال قرار داد.^{۱۱۴} لیز همچنین این نکته را مطرح کرد که حتی اگر درست باشد که برای زیردست ساختن طبقات بومی یک دولت بزرگتر از حد نیاز ایجاد شده باشد، این بدان معنی نیست که در زمان استقلال نیز نیروی دولت وارت باید بیشتر از حد نیاز باشد.^{۱۱۵} به اندیشه «دولت بیش از حد توسعه یافته» اعتراضات دیگری نیز وارد شده است،^{۱۱۶} اما در اینجا به آنها نخواهیم پرداخت، چون همان گونه که بعد خواهیم دید، این اندیشه به ترکیه و ایران ارتباط چندانی پیدا نمی‌کند.

گذشته از دو پایگاه فوق الذکر استقلال نسبی دولت که علوی از آنها بحث می‌کند، بنیادهای دیگری نیز برای آن مطرح است. سوّمین پایگاه، رشد دیوان سالاری (بورو کراسی)^{۱۱۷} است. گرچه این پدیده هم در دولت سرمایه‌داری و هم دولت مابعد استعماری روی می‌دهد، در دولت دوم است که دیوان سالاری از طریق ابزارهای قانونی با سایر ابزارها، از قدرت نسبی بیشتری در برابر بقیه جامعه برخوردار است.

چهارمین اساس استقلال نسبی دولت از کارکرد اقتصادی آن ناشی می‌شود^{۱۱۸} که به مشارکت دولت در اقتصاد، آنهم نه تنها از طریق تنظیم اقتصاد، بلکه از طریق شرکتهای دولتی

میان منافع رقیب سه طبقه مسلط میانجی گری کند. بهمین خاطر است که در برابر هر یک از این طبقات از استقلال نسبی برخوردار می‌شود.^{۱۰۶}

پیش از تلاش برای کاربرد مفهوم استقلال نسبی دولت در مورد ایران و ترکیه، لازم است چند بنیاد استقلال نسبی دولت مابعد استعماری را مورد بحث قرار دهیم.^{۱۰۷}

پیش از همه، استقلال نسبی دولت از جناح‌بندی طبقات گوناگون در جامعه ناشی می‌شود. بر طبق برداشت پولانزاس از آثار مارکس، دولت سرمایه‌داری «تا زمانی می‌تواند در خدمت طبقه حاکم قرار گیرد که از جناحهای گوناگون این طبقه استقلال نسبی داشته باشد تا بویژه بتواند به دقّت هزمونی کلّ این طبقه را سازماندهی کند.»^{۱۰۸} از نظر علوی، این نظر با

دولت بعد از دوره استعمار تطبیق نمی‌کند و در مورد آن کاربرد ندارد. مسأله، وجود جناحهای مختلف در درون یک طبقه نیست بلکه سه طبقه مالک مختلف مطرحد که از حیث منافع رقیب هم هستند.^{۱۰۹} به نظر می‌رسد که علوی برای نکته تأکید دارد که تفاوت میان دولت سرمایه‌داری و دولت مابعد استعماری در این است که مفهوم طبقه متشکّل از جناحهای گوناگون تنها در دولت سرمایه‌داری به چشم می‌خورد. در این رابطه، اتقاد تو ماس اساسی است. بر طبق نظر او، علوی تتوانسته است این نکته را درک کند که در این دو نوع جامعه سرمایه‌داری و مابعد استعماری، طبقات حاکم دچار جناح‌بندی هستند.^{۱۱۰} بنابراین، در میان هر سه طبقه مالکی که علوی از آنها سخن می‌گوید، جناحهای گوناگون وجود دارند. بدین ترتیب، جناح‌بندی شدن طبقات، یکی از بنیادهای استقلال نسی دلت است و دولتهای سرمایه‌داری و مابعد استعماری هر دو این ویژگی را دارند.

دوّمین پایه استقلال نسبی دولت مابعد استعماری، «توسعه یافته بیش از حد» آن است. این به وضعی اشاره می‌کند که در آن دولت

● قلع و قمع اعیان در جامعه عثمانی ایجاد خلاً نکرد؛ یک طبقه متوسط مسلمان متشکّل از صنعتگران، زمینداران و دیگر گروهها در مشاغل گوناگون اقتصادی جای اعیان را گرفت.

● در پی تمرکزگرایی و بوروکراتیک شدن دولت در امپراتوری عثمانی، طبقه‌ای از نخبگان بوروکراتیک مدنی و نظامی سر برآورد که به قدرت مطلق سلطان و بهره‌کشی اعیان از مردم در روستاهای اعتراض داشت.

اعیان و باقی ماندۀ تیمارها را از صحنه بردارد.

سرانجام، ینی چری در سال ۱۸۲۶ منحل شد^{۱۲۰} و سلطان عثمانی بار دیگر به حاکم مطلق تبدیل گردید.^{۱۲۱}

اماً قلع و قمع اعیان در جامعه عثمانی خلاً ایجاد نکرد. یک طبقه متوسط مسلمان، متسلّک از صنعتگران، زمینداران و سایر گروه‌ها در مشاغل گوناگون اقتصادی، که تحول آن کمتر شناخته شده است جای اعیان را گرفت.^{۱۲۲} در ضمن، تمرکزگرایی و بوروکراتیک شدن دولت براساس فرمان ۱۹۳۹ تنظیمات (اصلاحات) ادامه یافت.^{۱۲۳} در نتیجه این جریان، یک طبقه نخبه بوروکرات مدنی و نظامی ظهر کرد که به قدرت مطلق سلطان و بهره‌کشی اعیان [از مردم] در مناطق روستایی انتقاد داشت.^{۱۲۴} بدین ترتیب، میان سلطان و اعیان از یک طرف و روشنفکران بوروکرات در حال ظهور از طرف دیگر، کشمکش روی داد.^{۱۲۵} اماً کشمکش واقعی در درون دولت میان سلطان و نخبگان نظامی- بوروکرات در حال ظهور بروز کرد. در جریان سقوط مالی امپراتوری عثمانی در پایان قرن نوزدهم، نخبگان مذکور توانستند به سازماندهی انقلاب از بالا در ۱۹۰۸ دست بزنند و به سلطه عبدالحمید آخرین سلطان عثمانی پایان دهند.^{۱۲۶} نه اعیان و نه هیچ طبقه دیگری به اندازه کافی قدرتمند نبودند تا این جریان مخالفت کنند. تحت فشار قدرتهای غربی اشغالگر امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی دوم بود که راه برای استقرار جمهوری ترکیه در ۱۹۲۳ هموار شد.

در حالی که در امپراتوری عثمانی در قرن نوزدهم برای دولت از سوی طبقات مسلط با مخالفت چندانی مواجه نشد، اوضاع در ایران کاملاً متفاوت بود. دولت ضعیف و غیرمتمرکز قاجار با مخالفت ایلات، علماء، طبقه تاجر (بازاری‌ها) و گروه کوچکی از روشنفکران که حرفه‌ای یا بوروکرات بودند، روپرتو گردید.^{۱۲۷} قبل‌آمدیدیم که عامل ایلی تا حدی مسئول ضعف دولت ایران بوده است. یکی از دلایل

شاره دارد.

با معنی مفهوم استقلال نسبی دولت و بحث بنیادهای آن، اکنون می‌توانیم دولت‌های در حال ظهور ایرانی و تُرك را مورد بررسی قرار دهیم. در بحث دولت‌های عثمانی و قاجار، آنها را دولت‌های ضعیف و غیرمتمرکز توصیف کردیم. این بطور اوتوماتیک بدان معنی نیست که این دولت‌ها از استقلال نسبی برخوردار نبوده‌اند. وقتی آنها را ضعیف توصیف کردیم، آنها را با دوره‌های قبلی مقایسه می‌کردیم که دولتهای متمرکز از نوع آسیایی، و بنابراین، قدرتمند بودند. به دنبال این بحث که این کشورها در نتیجه عوامل خارجی و داخلی ضعیف شده‌اند، اکنون باید دولت‌های در حال ظهور ایران و ترکیه را در پرتو یک مفهوم محوری مارکسیستی در مطالعه دولت‌های مابعداستعماری، یعنی مفهوم استقلال نسبی دولت مورد بررسی قرار دهیم.

به دلایل گوناگونی که در بالا ذکر شد، دولت‌های عثمانی و قاجار با کاهش در آمد شدید و از دست دادن قدرت مواجهه شدند. در قرن نوزدهم، هر دو دولت برای استحکام مجدد قدرت خود تلاش کردند. در این رابطه، دولت عثمانی موافق تراز دولت قاجار بود.

در امپراتوری عثمانی، رابطه میان اعیان (زمینداران) به گونه‌ای بود که اقتدار مرکزی دولت رو به نابودی می‌گذاشت. از سوی دیگر، اعیان نیز به دولت نیاز داشتند تا با تبلیغ وضع موجود بتوانند به بهره‌برداری از وضع پیرامونی (یعنی صادرکننده مواد خام) ادامه دهند. در این راستا، اعیان در قیام ۱۸۰۷ ینی چری مداخله کردند و در ۱۸۰۸ محمود دوم را به تحت سلطنت نشاندند و به فرایند تأسیس مجدد ارتش متمرکز مدرن که در ۱۷۹۳ توسط سلیمان سوم ایجاد شدو در ۱۸۰۷ منحل گردید کمک کردند. سلطان جدید در پاسخ به کمک نظامی اعیان، با تضمین جان، زمین و حق انتقال زمین به وارثانشان موافقت کرد.^{۱۲۸} با این همه، سلطان پس از استحکام قدرت خود، تقریباً توanst

داشتند. بوروکراسی مدنی و نظامی در حال ظهور در درون رژیم سابق در هر دو کشور، یعنی در ایران به خاطر وجود طبقات متفرق و از هم گسیخته و در ترکیه به دلیل ضعف طبقات مخالف، از استقلال نسبی برخوردار بود. در ایران، این پدیده بر اساس نظریهٔ بن‌خلدون تبیین شده است. هم علمای هم ایلات دولت را تعیین می‌کردند، اماً یکپارچه نبودن آنها نیز باعث می‌شد که دولت تا حدودی مستقل بماند. روشن است که استقلال نسبی دولت نیز از رشد تاریخی بوروکراسی و کار کرد اقتصادی آن در طول تاریخ ناشی می‌شود.

رسیدن به این تایاچ نیازمند یک تحلیل تاریخی است. تنها با یک بررسی تاریخی می‌توان ساختارها و اتحادهای در حال تحول طبقاتی را نشان داد و مشخص کرد که چرا برخی از طبقات در برابر دولت ضعیف و دیگر طبقات در برابر آن نیرومند بوده‌اند.

نتیجه‌گیری

ارزیابی گذشته (ما) از نظریه‌های مارکسیستی دولت در پرتو تاریخ ترکیه و ایران چنین بوده است: نظریهٔ شیوهٔ تولید آسیایی را بعنوان یک نظریهٔ دولت ارزیابی کردیم. سپس به ارزیابی نظریهٔ سیستم جهانی پرداختیم که در رابطه با سقوط شیوهٔ تولید آسیایی و پیرامونی شدن آن تطبیق می‌کرد. سرانجام، به ارزیابی نظریهٔ دولت مابعد استعماری پرداختیم تا تحول دولت‌های تُرکی و ایرانی را تا استقرار جمهوری ترکیه و سلطنت مشروطه در ایران دنبال کنیم. در طول بررسی متوجه شدیم درحالی که نظریهٔ شیوهٔ تولید آسیایی در مورد ایران و ترکیه هر دو، و نظریهٔ سیستم جهانی در مورد ترکیه به کار گرفته شده است، گمان نمی‌رود که کار نظری چندانی پیرامون شکل‌گیری دولت مدرن در سنت مارکسیستی برای هر یک از این دو کشور صورت گرفته باشد.

تلاش ما برای نبوده که نظریه‌های گوناگون مورد اشاره را بطور دقیق به کار ببریم. در عوض،

شکست دولت در تحت تأثیر قرار دادن علمای از طریق وارد کردن آنها به دیوان سالاری دولت، همین مسأله بود.

تلاش‌های دولت برای استحکام قدرت خود نارسا بود. سازماندهی یک هنگ قزاق توسط روسها در ۱۸۸۱، اوج این تلاش‌ها به شمار می‌رفت. توازن نامساعد تجارتی به اعطای امتیازات در زمینهٔ صنایع گوناگون به انگلستان منجر شد، که یکی از مشهورترین آنها امتیاز تباکو بود. در ۱۸۹۰، انحصار فروش و صدور تباکوی ایران به یک شهر و ند انگلیسی اعطای شد. اتحاد بازاری‌ها، علمای و روشنفکران در مخالفت با امتیاز تباکو شاه را به لغو امتیاز و دار کرد. اتحاد آنها انقلاب مشروطه ۱۹۰۵-۱۹۰۶ را نیز به بار آورد. با این همه، حکومت مشروطه تحت فشار روسیه در ۱۹۱۱ از بین رفت و دولت به دست دیوان سالاری و طبقهٔ زمیندار افتاد.^{۱۲۸}

اتحاد و ائتلاف روشنفکران، بازرگانان و علمای تا اندازه‌ای به علت مداخله خارجی و تا حدی فقدان قدرت نظامی، توانست پایدار بماند. ایلات تنها منبع قدرت نظامی بودند. گرچه آنها نیز در جریان نهضت مشروطیت با حکومت به مخالفت برخاستند، اماً به جای وارد شدن به اتحاد، برای افزایش خود مختاری و تهاجمات خود از موقعیت استفاده کردند.^{۱۲۹} ضعف ائتلاف مخالفان و یکپارچه نبودن آنان نیروی نظامی را قادر ساخت که در ۱۹۲۱ کودتا بی به رهبری سرهنگ رضاخان و سید ضیاء الدین طباطبایی به راه اندازد.^{۱۳۰} در سال ۱۹۲۵ رضاخان شاه را بر کنار کرد و خود بعنوان پادشاه سلسلهٔ جدیدی برپا کرد.

حال سئوال این است که آیا دولت در ترکیهٔ عثمانی و ایران قاجار دارای استقلال نسبی بوده است؟ به نظر من، به دلایل مختلف دولت در هر دو کشور استقلال نسبی داشته است. با توجه به بنیادهای چندگانهٔ استقلال نسبی دولت، سه گونه از این بنیادها در ایران و ترکیه وجود داشت.^{۱۳۱} هر دو کشور تجربهٔ انقلاب از بالا را که توسط بوروکراسی مدنی و نظامی هدایت می‌شد،

● در جریان سقوط مالیٰ
امپراتوری عثمانی در پایان
قرن نوزدهم، نخبگان مدنی
و نظامی توانستند در ۱۹۰۸
به سازماندهی انقلاب از
بالادست زندو به
فرمانروایی عبدالحمید
آخرین سلطان عثمانی پایان
دهند.

○ در حالی که برپایی دولت از سوی طبقات مسلط در امپراتوری عثمانی با مخالفت چندانی روبرو نشد، دولت ضعیف و نامتمر کز قاجار در ایران با مخالفت ایلات، علماء، طبقه بازرگان و گروه کوچکی از روشنفکران روبرو گردید.

(در جامعه-م) نقش اساسی داشته باشد.... اماً اینها مانع نمی شود که بوروکراسی نیز در صورت به دست گرفتن کامل قدرت اقتصادی و سیاسی، همانند هر گروه اجتماعی دیگری به صورت یاک طبقه مسلط و استثمارگر در نیاید.

نظریه های مارکسیستی برای ایفای نقش بهتر، ناگزیر باید به نوعی خلاصه پیدا کنند. در سایر سنت ها نظیر سنت ابن خلدون و ماکس وبر، یافته ها و جنبه های نظری گسترده ای خلق شده است. امکان ادغام نظری وجود دارد: برای نمونه، شباهت های جالبی میان شیوه تولید آسیایی مارکس و سلطه پاتریموئیالی ماکس وبر به چشم می خورد.^{۱۳۲} قبل از این، به ارتباط نظریه ابن خلدون با نظریه های مارکسیستی اشاره کردیم. اگر چنین ادغام نظری با سایر سنت ها صورت نگیرد، مارکسیسم گرفتار بحث های گسترده ای نظیر این خواهد بود که آیا چنین یا چنان مفهومی با برخی جنبه های خاص آثار مارکس مطابقت می کند یا نه.

سرانجام مایل هستیم نقش دین در تحول اجتماعی را مورد بحث قرار دهیم. موضع کلاسیک مارکسیستی این بوده است که به دین از جنبه های آرمانی آن بنگرد نه جنبه های مادی آن. منظور ما این است که نوعی تمایل در رابطه با نگرش به دین بعنوان اندیشه ها در سطح روبنا مطرح بوده است نه بر حسب نیروهای مادی. یک نمونه آن تحوّه نگرش آن است که به علماء بعنوان یاک طبقه یا جناحی از یاک طبقه، چنان که در این مقاله نشان دادیم، نگاه کنیم نه فقط به مذهب بعنوان یاک ایدئولوژی مشروعیت بخش. تحلیل دین براین اساس باید با درک جنبه های مثبت اسلام و جنبش های اصلاح طلبانه و انقلابی اسلامی همراه باشد. روشنفکران و فعالان مسلمان تنها می توانند به شیوه ای گزینشی مارکسیسم را پذیرند که درک فکری همراه با همدردی نسبت به اسلام داشته باشد. به عبارت دیگر، مارکسیسم نیز همانند سایر سنت های غربی در علوم اجتماعی، باید در جهان اسلامی بومی شود. این مقاله نشان می دهد که چنین

در پی آن بوده ایم که در جریان کاربرد نظریه ها برخی موضوعات نظری را مطرح کنیم. در بحث دوره پیرامونی شدن دو امپراتوری عثمانی و ایران، مسئله عوامل داخلی در برابر عوامل خارجی تحول دولت و شیوه تولید را مطرح ساختیم. نظریه جانشینی دومنانی ابن خلدون را بعنوان نظریه ای که در بحث گروه های قبیله ای و علماء بر عوامل داخلی تکیه دارد، پیشنهاد کردیم.

به هنگام بحث درباره شکل گیری دولت مدرن، استقلال نسبی دولت بعنوان یک موضوع نظری مطرح شد. قصد نداریم درباره این نتایج را مرور کنیم: اما در عوض در رابطه با سودمندی نظریه های مارکسیستی در مطالعه تاریخ ترکیه و ایران چند نکته را توضیح می دهیم.

پس از بررسی و کاربرد نظریه سیستم جهانی و نظریه دولت مابعد استعماری، آنچه مارا بیش از همه شگفت زده می کند این است که به نظر می آید نکات چندان تازه ای در این زمینه گفته نشده است. برای نمونه، موضوعات و حوادثی که نظریه سیستم جهانی در رابطه با پیرامونی شدن امپراتوری عثمانی به آنها می پردازد، بوسیله کسان دیگری چون کاریات و دوگوارگیل نیز مطرح شده است.^{۱۳۳} تفاوت آنان در کاربرد اصطلاحات است، نه در ذات و محتوی. در رابطه با موضوع استقلال نسبی دولت نیز همین نکه صادق است. اندیشه برخورداری دولت از نوعی آزادی عمل و منافع خاص، در نزد مارکسیست های جدید نیز شناخته شده است، و هر چند که آنها از اصطلاح «استقلال نسبی» استفاده نمی کنند، اما آنرا به نوعی مورد بحث قرار می دهند. بطور نمونه، کمال کاریات دیدگاه کارگزار نوسازی است بخاراط نادیده گرفتن «موقع بوروکراسی بعنوان یاک گروه اجتماعی با سنت و فلسفة خاص خود» مورد انتقاد قرار می دهد. بوروکراسی ممکن است در خلق یک سیستم سیاسی (متشکل از بخش های) متفاوت و ایجاد همگرایی و وحدت

کاری هنوز صورت نگرفته است.

- شکست مارکسیست‌های ایرانی و تُرک در ارائه نظرات خاص و جدید به جای اظهارنظرهای کلّی و شناخته شده، انعکاس شکست آنها در بومی کردن مارکسیسم بوده است.^{۱۳۴} اما علّت این شکست چیست؟ طور کلّی ما معتقدیم که این شکست از ناتوانی در تمیز دادن مارکسیسم بعنوان یک نظریه از مارکسیسم بعنوان یک روش ناشی می‌شود. مارکسیسم بعنوان یک روش در پی نگرش به پدیده‌های مادی بر حسب تحول و واپشتگی متقابل آنها و کشف تضادها و راه حل‌های درونی آنهاست. اماً مارکسیسم بعنوان یک نظریه، به کاربرد این روش برای یک مشکل تاریخی، یعنی تحول سرمایه‌داری اشاره دارد. مارکسیست‌های ایرانی و تُرک در کار کلّی خود تنها بر نظریه تمرکز کرده‌اند. نظریه، برنامه نظری، مفاهیم و موضوعات قابل تمرکز را برای آنها تعیین کرده است. در کاربرد نظریه مارکسیستی، آنها موفق نشدند به اندازه کافی نظریه‌هارا برای درک و بررسی ویژگی‌های ایران و ترکیه، اصلاح و تعديل کنند. اگر آنها به همان اندازه به روش مارکسیسم توجه می‌کردند و در گزینش مشکلات و مفاهیم، استقلال بیشتری داشتند، نتایج متفاوتی به باز می‌آمد. طور نمونه، مارکسیسم بعنوان نظریه به مسئله ایلات و علماء نمی‌پردازد، اماً ایلات و علماء می‌توانند اطلاعات تاریخی - جامعه‌شناسانه روش مارکسیستی را فراهم کنند و جایگاه خود را در یک نظریه مارکسیستی تعديل یافته بازیابند.

● **تلاش‌های دولت قاجار**
برای تحکیم قدرت خود
نارسا بود و سازماندهی یک
هنگ قرّاق بوسیله روسها در
۱۸۸۱ اوج این تلاش‌ها
به شمار می‌رفت.

زیرنویس‌ها

80. Karl Marx, **Pre - Capitalist Economic Formations**, International Publishers, New York, 1965, p. 104; **The German Ideology**, International Publishers, New York. 1978. pp.69.73.
81. **Pre - capitalist Economic Formations**, op.cit., pp.104-105.
82. Ibid., pp. 107-109.

- op.cit., p. 311.
128. Lambton, op. cit., p-31.
129. Keddie, ‘The Iranian power structure and social change 1800-1969: an overview’, **International Journal of Middle East Studies**, 2(1), 1971, p.9.
130. Keddie, ‘Class structure and political power’, op. cit., p. 313.
۱۳۱. اندیشه «دولت بیش از حد توسعه یافته» در اینجا کاربرد ندارد چون این نظریه مختص جوامع استعماری است که در آن دولت استعماری قادر تمند به این جوامع تحمل شده و پس از استقلال رسمی به بقای خود ادامه داده است.
132. Karpat, op. cit.; Dogu Ergil, “Class relations and the Turkish Transformation in historical perspective”, **Studia Islamica**, 39, 1974, pp. 77-94.
۱۳۳. ترنر شاید یکی از محدود افرادی باشد که در کتاب **Marx and the End of Orientalism** تحت عنوان خود تحقیق این مسئله پرداخته است. من خود در پی یافتن شbahat های نظریات مارکس و ویر و ادغام این دو دیدگاه در پرتو تاریخ عثمانی و مالایا بوده‌ام. نگاه کنید به: Syed Farid Alatas, **Marx and Weber, the Asiatic Mode of Production and patrimonialism in the Malay Peninsula, Circa AD 1500**. paper presented to the 28th Annual Convention of the International Studies Association, Washington, DC, 14-18 April 1987; syed Farid Alatas, **On the Historical Sociology of Islam: From The Maghrib to the Malay - Indonesian Archipelago**. Paper presented to the 21st Annual Meeting of The Middle East Studies Association of North America, Baltimore, Maryland, 14-17 November 1987.
۱۳۴. کارپات در ۱۹۶۶ مشاهده کرد که روشنفکران ترک در نتیجهٔ ورود ارزش‌های غربی به ترکیه به سوی چپ کشیده شده‌اند. نگاه کنید به: Karpat, “The Turkish Left”, **Journal of Contemporary History**, 1 (2), 1966, p. 172.
106. Alavi, ‘State and class’, op. cit., p. 302.
107. Clive Y. Thomas, ‘The rise of the authoritarian state in peripheral societies’. **Monthly Review Press**, New York and London, 1984, pp.71-79.
108. Nicos Poulantzas, ‘Capitalism and the state’ **New Left Review**, 58, 1969, p. 74.
109. Alavi, ‘The state in post - colonial societies’, op. cit., p. 72.
110. Thomas, op. cit., p.71.
111. Alavi, Ibid., p. 61; ‘State and class’, op.cit., pp. 299-301.
112. Alavi, ‘The state in post - colonial societies’, op. cit., p. 61.
113. John Saul, ‘The state in post - colonial societies - Tanzania’, **Socialist Register**, London, 1974.
114. Colin Leys, ‘The “overdeveloped” post - colonial state: a re-evaluation’, **Review of African Political Economy**, No. 5, 1976, p.42.
115. Ibid., p. 41.
116. Thomas, op. cit., pp. 72-3.
117. Ibid., p. 75.
118. Ibid., p. 76. See also W. Ziemann and M. Lanzendorfer, ‘The state in peripheral societies’, **Socialist Register**, Merlin Press, London, 1977, pp. 143-177.
119. Karpat, ‘Transformation of the Ottoman state’, op. cit., p. 253.
120. Ibid., p. 254.
121. Ibid.
122. Ibid., p. 256.
123. Ibid., p. 258.
124. Ibid., pp. 262-263.
125. Ibid., p. 266.
126. Caglar Keyder, “The political economy of Turkish democracy”, in I. C. Sehick and E. A. Tonak, eds, **Turkey in Transition: New Perspectives**, Oxford University Press, New York and Oxford. 1987, pp. 28-29.
127. Keddie, ‘Class structure and power’,