

• این، تکریم اغنیاست یا تحریر فقیران

ثروت و فقر ملل

(جزء ایضاً بعضی‌ها چنان شر و تمندند و بعضی‌ها چنین فقیر؟)

نوشته دیوید می. لندز

ترجمه دکتر ناصر موفقیان

مۆسسه عالى پژوهش تامین اجتماعى و انتشارات گامنو

چاپ لول: ۱۳۸۴، ۶۴۰ صفحه وزیری، ۸۰۰۰ تومان

نشر شیرین و مثال‌ها و شاهدهای جذاب – گرچه نه جای گرفته درون یک قالب نظام‌مند تحلیلی – نقل قول‌های گویا و دلچسب، و بالآخره محتوای اطلاعاتی بالا در کتاب ثروت و فقر ملل، از یک سو، و ترجمه

خوب و روان و درست این کتاب، از دیگر سو، مرا از گفتن اینکه این کتاب دارای روش‌شناسی نادرست و چه بسا ناموفق و بسیار تکراری در تبیین تاریخ شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری است بازنمی‌دارد. توییسنده کتاب که اقتصاددان است تبحر و تجربه در تاریخ اقتصاد، اقتصاد اجتماعی، و تحولات در تکنولوژی دارد. او برای کارهایش منابع فراوانی را مرور می‌کند. برای همین کتاب از ۱۰۹ صفحه مأخذ استفاده کرده است. مترجم فهرست منابع را حذف کرده و خواننده را به موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ارجاع داده است، کاری که شاید همگان نپرسندند. (و من، از جهت ملاحظات اقتصاد کتاب، بر آنم که شاید خوب بود جداگانه تکثیر و مجلد می‌شد و به تعدادی کمتر از شمارگان کتاب چاپ می‌شد و به خریداران علاقه‌مند با قیمت نازل ارائه می‌شد). مترجم در مقدمه خود (ص ۱۰) می‌نویسد: «... شواهد و مستندات تاریخی در هر یک از نتیجه‌گیری‌های او (یعنی توییسنده) چنان شفاف و زنده است که با اندکی کنجکاوی و حقیقت‌طلبی می‌توان آنها را دست کم تفکرانگیز دانست.» حرف من این است که من نه با اندکی بلکه با کنجکاوی نسبتاً کافی دانستم که چگونگی و روش استفاده توییسنده از منابع، بجز آن که فقط کمی فراتر از دایرة المعارف به خواننده اطلاعات می‌دهد، هرگز نظریه‌ای قابل دفاع یا نقد اساسی به نظریه‌های جا افتاده مربوط به تکوین و تحول در تاریخ سرمایه‌داری به دست نمی‌دهد. اگر خواننده به یاد داشته باشد می‌داند که در انسان‌شناسی (مردم‌شناسی فرهنگی)

فریزر چه حجم وسیعی از اطلاعات را جمع آوری و زندگی اقوام متعددی را مروج کرده است. دستش درد نکند. قابل بهره برداری است اما روش شناسی مناسب برای نظریه سازی و استنتاج علمی و نظری توانمند ندارد. ویل دورانت نیز در چندین جلد تاریخ تمدن خود اطلاعات قوی از منابع مختلف را یک جا گرد آورده است – او هم دستش درد نکند – اما معلوم نمی کند که سمت و سو، قانونمندی، نیرو، و اهرم های تاریخ تمدن یا چند تمدن اساسی کدامند؟ هر دو کتاب یاد شده نیز لز اشتباوهای جدی جدا نیستند با این وصف ارزش اطلاعاتی آنها غیر قابل انکار است.^۱

من در مطالعه کتاب ثروت و فقر ملل متوجه شدم که دو روش آنال و جامعه شناسی تفہمی ماکس ویر در مطالعات تاریخی و استنتاج های نویسنده به کار رفته اند. روش تفہمی برگرد آوری عوامل متعدد مؤثر بر پدیده اجتماعی تأکید می کند، بی آن که چندان به تله پوزیتیویسم ساده انگارانه بینفت و اگر بینفت ارزش عام خود را از دست می دهد. روش آنال (که در کتابی به نام سرمایه داری و جات مادی، اثر برودل با مقدمه ای از پرویز پیران بخوبی و روشنی تشریح شده است^۲) در واقع گامی است برای گریز از قید و بند های ساده انگاری های دیدگاه اثباتی و محدودیت های مخرب آن. اما بجز آن، روش آنال از او اخر قرن نوزدهم از اتفاقی صرف بر وقایع و محدود شدن تاریخ نگاری به ردیف کردن رخدادها ضمن جدا کردن رشته های تاریخ از یکدیگر اعتراض می کرد. تاریخ، زندگی پیچیده آمدوشد مردم است و نه ردیف کردن زندگی مسخره کاخ نشینان. تاریخ باید با علم و فلسفه درهم آمیزد. روش آنال، اما، به نظر من از تاریخ خوانی ناتاریخ گرایانه مارکس سرپیچید به این امید که پرده از واقعیت های بیشتری بردارد، اما در عوض خود حقیقت عادی تاریخ را فدای نوعی علم زندگی مطالعه تاریخی کرد – که البته گامی به پیش نسبت به پوزیتیویسم آگوست کشت بود.

جامعه شناسی تفہمی و بر، گرچه مدعی است که مخالفتی با مفهوم کلی جامعه شناسی

۱. ما همه می دانیم فرمانروایان و شاهان و سرداران در غرب و شرق چگونه بخشی از جریان سلطه و تجاوز و جباریت و خون آشامی بوده اند. اما باید روشی در کار باشد که در مثل داریوش دوم و اسکندر و جنایت های بی پایانشان را بر اساس واقعیت های مادی ضمن بیان تفاوت های محیطی توضیح دهد نه آن که این و آن خصلت و واقعه را نشان دهد و نتواند آنها را در مسیر معین هدایت و آزمون کند و دست آخر نتواند به ما بگوید آن همه کفرخواهی و خشونت و کشتار شاهان و دیوانیان هخامنشی، که برای شماریشان هیچ سندی در دست نیست بلکه به ذهنیات بر می گردد، چگونه با منشور حقوق بشر کوشش سختگیر، و خصلت یهودی نوازی او با روحیه امپراتوری اش جور می آید و چگونه اسکندر که معتقد بود در حمله به ایران مهندسی پل سازی (فن و شگرد ایرانیان) به کار نمی آید بلکه باید از کشت هاشان پشته ساخته و رودخانه ها را پر کنیم می توانست برنامه احترام و سازندگی معابد مردم یا پل و اورشلیم را به اجرا در آورد (تاریخ تمدن، صص ۴۱۶ - ۴۴۵).

۲. پایه گذاران روش آنال هانری بر، لوسبن نور، و مارک بلوك هستند، اما برودل آن را توسعه داد. روش آنال به آموزه های تاریخ نگاری رادیکال و مارکسی نزدیک و روش ویر با آن متضاد است.

فارشته‌ای که می‌خواهد روابط عام اجتماعی را بشناسد و به یک دانش قانون‌شناسی نایل شود ندارد، اما در واقع بشدت مخالف ارتباط دادن جامعه‌شناسی و بر به شناخت کلی و عمومی است. شناخت کلی و عمومی باید کنار گذاشته شود زیرا پیش‌داوری نباید در کار باشد و مطالعه امور جزئی و منفرد و تشریح تمام وقایع مختص برای یک پدیده اجتماعی خاص می‌تواند شناخت علمی ویژه آن پدیده را به دست دهد. و بر علمی را جامعه‌شناسی می‌داند که می‌خواهد از راه تفسیر به فهم کردار اجتماعی نایل شود و سپس با شیوه علیتش چگونگی گسترش و آثار بر این کردار را تبیین کند. به این ترتیب، جامعه‌شناسی تفہمی نیز نخست از حضور در زمینه‌های مادی و علت‌العلل‌ها سرمی‌پیچد و سپس دل‌مشغولی برای جامعه‌شناسی و اقتصاد اجتماعی پدید می‌آورد تا سر خود را به هر جا بچرخاند، اما البته در محدوده ظرف زمانی و مکانی و موردی ویژه. دیالکتیک تحول و نقش پیشین زمینه‌های مادی در جامعه‌شناسی آنال رنگ می‌بازد (اگرچه در این روش انسان‌محوری برجسته‌ای وجود دارد که در جامعه‌شناسی تفہمی وجود ندارد). این روش جامعه‌شناسی تفہمی ویراست که او را در جست‌وجوی کشف چگونگی بروز نظام سرمایه‌داری به پرستانيسم می‌کشاند و برای تکمیل بحث آن را به عقلاتیت مستب می‌کند و آن را نیز ویژگی همان سرمایه‌داری می‌داند که گویا از دوران تمدن‌های بابل و روم و چین و هند وجود داشته است. این تفسیر هیچ‌جا به ویژگی روابط‌کار و بهره‌کشی در نظام بازار و همانند آنها نمی‌پردازد و ناگزیر خصلت‌های متافیزیکی خود را تحمیل می‌کند.

این کتاب کاوش در تحولات تاریخی را با گردآوری اطلاعات زیاد دنبال می‌کند تا به این نتیجه برسد که تحول در ذهن آدمیان در قرن ۱۸ اروپا و تحول در تکنولوژی، که در واقع جدا از پایه‌های آن و تنها به صورت شگردها و «اختراع اختراع» مطرح می‌شود، موجب پدیداری نظام سرمایه‌داری در آنجا شده است. اگر در قرن پانزده در چین تجارت و دریاگردی با مانع رویرو شد و به تحول تاریخی نینجامید علت آن «نفرت دولت کنفوشیوسی» از تجارت بود و مثلاً توطئه معاون وزیر جنگ محافظت‌کار علیه رئیس پلیس مخفی بود، که به برانگیختن علاقه مردم و دولت به مأموریت‌های دریابی علاقه داشت. بنابراین ذهن دریانوردی، روحیه کنگکاوی و فتح و نوآوری در چین کشته شد (همان، فصل ششم).

اما تویسنده در مورد انگلستان که انقلاب صنعتی قرن ۱۸ را تجربه کرد می‌گوید: «من شخصاً برآمده‌سازی (انباست معلومات و کاردانی‌ها) و مانع شکنی (رسیدن به آستانه‌ها و فراتراز آنها) تأکید می‌نمهم». این در واقع توجه به ذهن و فرهنگ به عنوان عامل وصل و جدا کردن آن از شرایط مادی، تحلیل طبقاتی، انباست سرمایه و فن، و بالآخره در یک کلام رسیدن از ذهن به

واقعیات مادی است که همان نهادن مخروط بر نوک آن است، اشکالی که مارکس آن را با استوار کردن تحلیل و دیالکتیکی بر پایه هایش گشود و در واقع زمینه و روش شناسی تازه‌ای که تاکنون نیز معتبر بوده است، برای تحلیل تاریخی ارائه داد.

نویسنده هیچ رابطه منطقی، اندام وارهای، دیالکتیکی، سیستمی یا نوع دیگر برای تحولات ذهنی و شگردهای تولید با مبانی مادی به دست نمی‌دهد. نویسنده البته ضمن واقعه‌نگاری‌های پی‌درپی از تحولات مادی درون‌زا، مثل انباشت سرمایه (بویژه فصل‌های ۱۴، ۱۰ و ۱۵) صحبت می‌کند، اما نمی‌تواند یا نمی‌خواهد آن را به گونه‌ای علمی در متن تحول تاریخی قرار دهد و بدین ترتیب ستایان از آن می‌گذرد. در این کتاب از روش آنال استفاده‌هایی شده است اما به واقع نوع پوزیتیویسم مارکس وبری، یعنی نخست طبقه‌بندی عوامل و سپس برقراری رابطه علت و معلولی مورد استفاده قرار می‌گیرد

دکتر فریبرز رئیس‌دانان

(بویژه بند میانی صفحه ۱۲۳ را بخوانید). به نظر شمار زیادی از پژوهشگران وبر در این تحلیل به پرستانتیسم به عنوان عامل اصلی پدیداری سرمایه‌داری می‌رسد. البته (ژولین فرونڈ می‌گوید صاحبان این نظر درباره وبر ساده‌انگاری می‌کنند، اما واقعیت این است که خود او و وبر بالآخره نگفته‌اند آن فرایندهای تاریخی غیرمتافیزیکی برای شکل‌گیری سرمایه‌داری چیست و چرا ما در بیان پرستانتیسم وبری ساده‌انگاری می‌کنیم.

نویسنده کتاب به سه عامل راه می‌یابد: یک) خودمختاری فزاینده جستارهای خردمندانه (خودمختاری مستقل از شرایط عینی و جستارهای خردمندانه خودمختار واقعاً چقدر پایه علمی دارند؟؛ دو) توسعه وحدت در عدم وحدت، یعنی آنکه به رغم خودمختاری نوعی روش مشترک و زیان استدلالی خاص فراگیر شده است (و من نمی‌دانم چرا همزیستی روش‌ها بویژه پس از قرن ۱۸ و تحول تاریخی در روش‌شناسی را نادیده می‌گیرد؛ سه) و بالآخره، اختراع اختراع یعنی روزمره کردن امر تحقیق و انتشار نتایج آن (و من ندانستم این اختراع اختراع چیزی مثل هنر برای هنر و شعر به خاطر روح ناب شعر است یا اگر روند مادی دارد و با محیط پیرامون مرتبط است، چگونه روند مستقل است).

نویسنده البته بر این امر تأکید می‌گذارد که باید تحولات ذهنی و تکنولوژی تأثیراتی در بازار و توزیع منابع بجای می‌گذاشت تا می‌توانست به تحول تاریخی و پدیداری نظام سرمایه‌داری منجر شود. او هم‌چنین از انباشت سرمایه (اول فصل ۱۷) یاد می‌کند. با این وصف اصلی‌ترین بحث، یعنی

تحول در شیوه تولید، در بررسی او گم شده است. این موضوع که اتفاقاً تحول در توزیع منابع و بازار بوده است که زمینه‌های تحول در فن‌شناسی را پدید آورد و سپس این دو پیوند مادی یافتند، و هنوز نیز چنین است در بحث‌های کتاب جایی ندارد و سرنا از سرگشادش نواخته می‌شود.

البته من مانده‌ام که چرا ثروت و فقر ملل برای نام‌کتاب انتخاب شده است در حالی که بحثی از ستم تاریخی، سرکوب، غارت و عقب‌ماندگی تاریخی $4/5$ میلیارد از مردم کره زمین و وضعیت متوسط 1 میلیارد و خوشبختی $5/0$ میلیارد دیگر در میان نیست. نویسنده در دفاع از عقل سرمایه‌داری به مثابه عامل قطعی و پیشرفت می‌گوید نظر مارکس، که تجربه بریتانیا را جلوه‌ای از منطق تاریخی می‌دانست، از حیث استعاری درست است ولی در سطح جزئیات این گفته مارکس درست نبود. نویسنده در پی استدلال خود می‌گوید: «هر کشوری منابع و توانایی‌های خاص خود را دارد و اگر اجازه بدهد که عقل و بازار حکم‌فرما باشد توسعه اقتصادی اش همان راه‌هایی را دنبال خواهد کرد که منابع و امکاناتش در پیش خواهد گرفت.» این اظهار نظر با آن اظهار نظر که راه پیشرفت را بازار و عقل می‌داند و سه عامل خودمختاری جستارهای خردمندانه، زیان استدلالی مشترک، و بالآخره روزمره شدن اختراع را نیروهای اصلی تحولات تاریخی در نظر می‌گیرد، سرآبا تنافق دارد. منابع و امکانات پدیده‌های مادی هستند که البته در شکل‌بندی طبقات اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و تحقق عینی می‌یابند (نویسنده کتاب با بحث و تحلیل طبقاتی بکلی بیگانه است).

از همه اینها گذشته آیا واقعاً حکمرانی و عقل و بازار عامل ثروت آن هم ثروت ملل است. من آن کسی نیستم که خوابیده از نهری آب می‌نوشید، با این وصف، معمولاً در بحث‌های اجتماعی و اقتصادی از عقل سودگرایان می‌پرسم عقل یعنی چه؟ منظور عقل سود است؟ آیا قدرت جهانی سرمایه‌داری صنعتی غرب که با عقل سود تاکنون به جلو آمده به فقر و نکبت جهانی هیچ ربطی نداشته است؟ (به گمان کتاب، البته که نه یعنی هر فقیری مسئول فلاکت خود است). آیا جهان ما جهان تمدن سرمایه‌داری نیست، نویسنده آن را تصدیق می‌کند اما به این که در این جهان $1/3$ میلیارد فقیر مطلق وجود دارد و $2/8$ میلیارد نفر فقیر نسبی و 810 میلیون نفر گرسنه توجهی نشان نمی‌دهد. آیا آنها عقل نداشته‌اند؟ چه کسی آنها را بی‌عقل آفریده است؟ نژاد؟ آب و هوا؟ پروردگار یا نظام‌های جبارانه و فقرزا و ضدآزادی در جهان؟ اینها گویا به نویسنده کتاب ارتباطی ندارد.

دیگر اینکه کجا علم اقتصاد مترقی می‌گوید بازار عامل توسعه است، مگر این همه فقر و نکبت و بیکاری ناشی از تحلیل سیاست‌های تغییر ساختاری و بازارگرایی مبتنی بر عقل سود برای نشان دادن راه ثروت نادیده انگاشته شوند؟ من کتابی از این دست را که این چنین حرف‌های تکراری و پوسیده در دفاع از نشولیبرالیسم در قالب نقل و حدیث و روایت سلسله وقایع

شیرین اما نامرتبط به هم تحویل می‌دهد به هیچ روی راهگشا نمی‌دانم گرچه محققان تاریخ اقتصادی، حتی آنان که به عظمت تحلیل‌های هابز بام پس برده‌اند، می‌توانند و باید با این‌گونه استدلال‌های خطأ روپرورد شوند؛ دل‌سپردگان نشولیبرالیسم که جای خود دارند.

بحث دیگر اینکه ملل جمع ملت است. ملت اگر معنایی تاریخی و فرهنگی دارد باید نویسنده آگاه می‌بود که مفهوم ملت در ایران و چین و انگلستان متفاوت است. ناسیونالیسم بورژوازی و تحقیق‌گرانه اروپای غربی با مفهوم ملت و «ملی» در ایران که در خود آزادی‌خواهی، حاکمیت توده مردم و کنترل سلطه‌گری‌ها و بالآخره رهایی از ستم کلینالیسم و امپریالیسم را دارد متفاوت است. مفهوم ملت در چین به این مفهوم ایران نزدیک‌تر است و از مفهوم ناسیونالیسم غرب‌گرایانه بسیار متمایز. ملت فقط مرز نیست و مرز تنها برای دفاع از مکان تجمع سرمایه و رابطه جغرافیایی آن، و بالآخره به کار گرفتن نیروی انسانی درون آن را در خدمت انباشت به کار نمی‌رود. وقتی می‌گویند ثروت ملت‌ها، حتی اگر آدام اسمیت (این فیلسوف نادرست شناخته شده از سوی کسانی که یک خط هم از خود آدام اسمیت نخوانده‌اند) بگوید باید پرسید مگر درون ملت طبقات، منابع طبقاتی، تضادهای طبقاتی، گروه‌های اجتماعی و قومی و مذهبی وجود ندارند که یکسره از ثروت ملت سخن می‌گویند. حتی در امریکا ۸۰ درصد از ثروت ملت نصیب چند درصدی از مردم می‌شود و فقر، بویژه فقر نسبی، رو به افزایش است. واقعاً ملت‌ها به ضرب فشار دولت‌ها، بازارگرایی را در حدی که در توان سرمایه‌داران و ثروتمندان محدود و صاحب نفوذ بوده تحت عنوان بخش خصوصی آزموده‌اند. عقل سود در میان دولت‌های سرمایه‌داری همه جهان حاکم بوده است. آنچه حاکم نیست عقل توامندی اجتماعی و اراده مردم، عدالت و آزادی واقعی است. نویسنده به‌تندی علیه این نظریه که ثروت ملل باید در دسترسی توده مردم به منابع مادی و مثلاً در دستمزدهای کافی متبلور شود می‌آشوبد (مثلاً نک، ص ۵۳۷).

ایراد روش‌شناختی این کتاب وقتی به بحث امپراتوری می‌رسد به بیشترین وجه خود را نشان می‌دهد. نویسنده نظریه کهنه‌ای را تکرار می‌کند (ص ۵۱۰): «تاریخ این پیوندهای ذاتی امپریالیسم با سرمایه‌داری را تکذیب می‌کند». بعد مثال می‌آورد که نمونه آن امپراتورهای باستانی، مصر، چین، آشور، ایران، و روم بوده است و آنها نظام‌های سرمایه‌داری نبوده‌اند. نمی‌دانم چقدر باید کم‌دانش یا غرض‌ورز بود که در همان حال نگفت که بسیار خوب امپریالیستی هم نبوده‌اند. به‌نظر نمی‌رسد خواننده نداند که امپریالیسم با امپراتوری (هر چقدر هم از حیث لغوی آنها را به یکدیگر بچسبانیم) تفاوت دارد. امپریالیسم سلطه جهانی سرمایه در نظام سرمایه‌داری است اما به منظور جذب مازاد انباشت و پاسخ به سود، اما امپراتوری حکومت منطقه‌ای و دست‌نشاندگی با

مرکزیت سیاسی است. اگر امپراتوری هخامنشی، و بخصوص خشایارشا و داریوش دوم و سوم، همان امپریالیسم است، حرکت اسکندر را نیز باید امپریالیستی توصیف کرد، پس تکلیف چیزهایی مثل جهانی‌سازی نیز روشن است: جهانی‌سازی از عصر کورش و خشایارشا و اسکندر می‌آید. ممکن است در واقع گرایش‌های جهان‌گیری را تا همان حد دنبال کرد اما ناگاهی زیادی می‌خواهد که یک نفر با مطالعه ۱۰۹ صفحه منابع نداند که به هر حال جهانی‌سازی عصر نشولیبرالی حتی با روند جهانی شدن که از قرن ۱۹ شروع می‌شود و جریان‌های دو قطبی جهانی در جنگ سرد تفاوت دارد و به هر حال بخشی از جهان سرمایه‌داری رو به تغییر است.

باز در نهایت شکفتی نویسنده به خاطر بی‌دانشی اش می‌نویسد استعمار همان امپریالیسم است با منظرهای تیره‌تر (ص ۵۱۰) و می‌افزاید: «می‌توان گفت که نظریه رایج درباره امپریالیسم که گویا در مغرب زمین اختراع شده و به عنوان یک پدیده انحصاری از سوی اروپاییان به مردمان غیراروپایی تحمیل شده است چندان اصلتی ندارد» (ص ۵۱۲). شاید اگر نویسنده مقداری از وقت خود را صرف مطالعه نوامپریالیسم در عصر جهانی‌سازی می‌کرد اگر جنبش‌های سیاسی موفق یا ناموفق و جریان‌های رو به تزايد اجتماعی علیه سلطه‌گری نوامپریالیستی را، که در سطح جهان می‌خواهد با سلطه سرمایه‌تام و تمام درهم آمیزد، مورد توجه قرار می‌داد متوجه می‌شد که فقر و عقب‌ماندگی جوامع، هم ریشه طبقاتی دارد هم از ناگاهی ناشی می‌شود و هم به مسائل تاریخی و سلطه‌های امپریالیستی مربوط می‌گردد، حتی اگر نقشهای این عوامل به هم پیوسته در کشورها کمابیش تغییر کنند. می‌گویند نقش منابع جهانی برای امریکا ناچیز است پس عملکرد امپریالیستی در این کشور وجود ندارد. اما گویندگان به این توجه نمی‌کنند که این نقش برای سرمایه‌های جهانی شده و فرامليتی‌ها حیاتی است و این همان نوامپریالیسم است. وانگهی این نقش به گونه‌ای تاریخی برای اروپای غربی حیاتی بوده است چنان که برده‌داری برای امریکا راستی چرا نویسنده به ثروت امریکایی‌ها و عوامل تاریخی آن، از لشگرکشی اروپاییان و غارت بومی‌ها تا جنگ سرد، سلطه مالی ایالات متحده و عصر جهانی‌سازی نپرداخته است؟ لابد این در موضوع تحقیق نبوده است؛ بسیار خوب.

نویسنده در آغاز کتاب (فصل‌های ۱ و ۲ تحت عنوان‌های «نابرابری‌های طبیعت» و «پاسخ‌هایی به جغرافیا: اروپا و چین») مساعدت طبیعت برای دست‌یابی به آب، آب و هوای معتدل، سرد شدن زمستان‌ها که برای جلوگیری از رشد و تکثیر آفات‌های بیماری‌زا مفید بود، عدم آزاردهندگی گرما، اختراقات اروپایی متناسب با آب و هوا و به‌طور کلی نقش جغرافیا و طبیعت را – که به گونه‌ای رادیکال‌نما آن را در برابر نقش نژاد قرار می‌دهد و به خود از این

انسانیت می‌بالد (ص ۸) – عامل اصلی شروع تجمع ثروت در مغرب می‌داند بی‌آن که این ریشه تاریخی بسیار قدیمی را، که گیرم درست هم باشد، به عصر روشنگری و تحولات مادی اروپای فقیر، زجر دیده، طاعون‌زده، سرشار از فلاکت کلیساوی و بشدت ستمگرانه ارتباط دهد. در واقع چنین ارتباطی از راه روابط اجتماعی ویژه و بلافاصله سرمایه‌داری (مثلاً سرمایه‌داری تجاری) میسر است و نه با تکیه صرف بر منابع طبیعی. در شرق منابع کافی و خاک‌های حاصلخیز و رودخانه‌های پر آب نیز موجود بوده‌اند؛ مثلاً در بین النهرين، مساوراء النهر، استپ‌های آسیای مرکزی، منطقه سند و دلتای نیل. باید از نویسنده پرسید پس چرا در آنجا ثروت‌اندوزی آغاز شد. البته پاسخ او برمی‌گردد به برتری فرهنگی در غرب – نویسنده البته نژادپرست نیست.

نویسنده در بخش‌هایی از فصل دوم کتاب بر نظریه‌های آب - پایه چنان تأکید می‌کند که گویا روابط اجتماعی شامل سلطه، بهره‌کشی، خراج‌گزاری و جز آن صرفاً به وسیله عوامل طبیعت و نه از طریق سازکارهای اجتماعی، که در ارتباط دیالکتیکی با طبیعت نیز بودند، تعیین می‌شود. این نگاه مکانیستی شماری از اقتصاددانان نولیبرال است، وقتی که به تاریخ می‌پردازند. اعتقاد به دیدگاه مائوئیستی که نظریه‌های آب - پایه و تیفوگل را با تلخی و سرزنش و اتهام رد می‌کند البته درست است اما این نه نگرشی مردمگرای، هدایت‌خواه و رشدخواه انسانی برای توده‌های مردم از سوی حکومت کمونیستی و دولت است و نه ایجاد به و تیفوگل را (که از پایه گذاران تحلیل نظریهٔ شیوهٔ تولید آسیایی است و از این حیث ارزش‌های علمی خوب و مفیدی به جای گذاشته است) منتفی می‌سازد. نویسنده از درک سلسله مراتب خراج‌گزاری (نظریهٔ سمیرامین) و (سپوتیسم شرقی عاجز مانده است و ناگزیر بین تنظیم امور آب‌رسانی در سطح محلی (که مثلاً در بخشی از چین بر چاه‌ها یا در ایران بر قنات‌ها استوار بود) و نظریه تصمیم‌گیری مقامات بالا برای نهروسازی، سدبندي، سیل‌بندها و جز آن گیر می‌کند و دومی را پیشداوری سیاسی خود می‌پذیرد. (نظریهٔ شیوهٔ تولید آسیایی چه آنجاکه این شیوه را کلاً نادیده می‌گیرد و چه آنجاکه آن را مطلق می‌سازد و به نظام آب - پایهٔ فراگیر می‌رسد جنبهٔ سیاسی دارد و ریشهٔ آن مباحثات دههٔ سی حزب کمونیست اتحاد شوروی است).

شاید مهم‌ترین جمع‌بندی کتاب را بتوانیم در مقدمهٔ مترجم و در صفحات آخر کتاب نشان دهیم: «... توسعه علمی و قومی نشان می‌دهد که توسعه علمی و مختص جهان غرب پدیده‌ای نیست که یک‌شبیه به وجود آمده باشد، بلکه جریان پیوسته و مدامی است که در طول چند قرن صورت گرفته و، بنابراین، بستر فرهنگی مشخصی برای آن وجود داشته است - بستری که بدون آن هرگونه توسعهٔ علمی و اقتصادی اصیل عمل ناممکن خواهد بود ویژگی‌های این بستر فرهنگی، به اعتقاد مؤلف،

چیزی نیست جز حرمت فائل شدن بولای کار، صرفه جویی، عقل معاش، بردباری، و پشتکار (صص ۹-۱۰). به این ترتیب از نظر مؤلف این بستر فرهنگی مادی است که رشد و ترقی را می‌سازد (و رشد ترقی برای همگان با روی گرداندن از تضادها و تمایزهای اجتماعی) و نه شرایط مادی. آنجا که شرایط مادی مطرح است موضوع برمی‌گردد به اثر مستقیم طبیعت در چند هزار سال پیش. و اما بگذارید موارد حرمت را یکی یکی باز کنیم:

یکم، کار، گویا بقیه در جهان کار نمی‌کنند و جان نمی‌کنند لابد برای نویسنده (یا مترجم) رنج و محرومیت و بیکاری کارگران و زارعان و معلمان و پرستاران و پاسبانان و کارمندان و رانندگان ایولان هیچ چیز نیست و باید تسمه از گرده آنان برکشید. همه کار می‌کنیم پس چرا ثروتمند نمی‌شویم. من برخلاف نویسنده موضوع را به سلطه گری، بهره‌کشی و نبود دموکراتیسم و نظام وابسته و ناکارآمد مرتبط می‌کنم نه به حرف‌های خیالاتی مانند فرهنگ پیشرفت‌خواهی و پشتکار و وفاداری به کار و سربیزیری و این جور چیزهای فردی و شخصی. دوم، صرفه‌جویی. این حرف جدیدی نیست همان یافته پرستاییسم ماکس ویر است. ضمناً مگر بخش اعظم مردم کشورهای کم‌توسعه دیگر چیزی در بساط دارند که آن را به نفع سرمایه‌دارانی که جز فرار دادن سرمایه‌ها به مقصد مراکز مالی جهان کاری ندارند، پس انداز کنند. وقتی از صرفه‌جویی و سلیمان‌نفس بودن سرمایه‌داران، چونان عوامل رشد و ترقی صحبت می‌شود، یاد یادآوری مارکس نسبت به نظر جان لایک می‌افتم که او نیز از همین حرف‌های تو خالی و پندگویانه و تحفیرآمیز زده بود که ثروت نتیجه کف‌نفس‌شماری اندک به نام سرمایه‌دار و پرخواهی و ریخت‌وپاش و بی‌عقلی فقیران است. مارکس جنایت‌های دوران نخستین سرمایه‌داری در مستعمرات را در جریان انسان ریایی و برددهاری، غارت منابع، توطئه و نیرنگ و در داغان کردن فرایندهای رشد درون‌زا و تحلیل شیوه‌های تولیدی که در مقابل خود مقاومت بالنده نیروی انسانی را نمی‌یافت، اما تسلیم شدگان را به کار می‌گمارد یادآور می‌شد و نادانی جان لایک را وقتی تولد سرمایه‌داری در چرک و خون و کثافت را فراموش می‌کرد، بسادگی نشان می‌داد. لوم، عقل معاش و این چیزی نیست جز همان عقلانیت کانتی و ماکس ویر و همه علمای سرمایه‌داری معاصر و نشولیبرال و نیز محافظه‌کار شامل فون‌هایک، فریدمن، شولتز، و همین دیوید لندز. معنای این عقلانیت این است که هر کس جز به نظام بازار و سود، که توسط قوانین و فشارهای مردمی برای برخورداری از حق حیات محدود می‌شود، بیندیشد قادر عقل است. راستی آیا رفتار ایالات متحده در عراق و افغانستان عقلایی است؟ چهارم، بردباری و این را خیلی ساده می‌توانید بخوانید تسلیم شدن به ظلم و فرو بردن هرچه بیشتر جامعه و خانواده‌ها و

مردم به فقر، محرومیت و عقب‌ماندگی (که حاصل آن نداشتن همان فرهنگی است که نویسنده غرب را به آن مفتخر می‌کند و مردم محروم از آن را مستحق عقب‌ماندگی می‌داند) به امید آن که روزی روزگاری اوضاع درست می‌شود. مردم در دنیای معاصر از پس از کودتای امریکایی ۲۸ مرداد ۳۲ تا امروز، در مرداد سال ۱۳۸۵، پس از ۵۳ سال سعی از خود می‌پرسند پس چه شد نتیجه تحمل ظلم؛ به توصیه اقتصاددانان توجیه گر فلاکت و قتل عام اقتصادی که آن را بردباری می‌نامند؟ بالآخره پنجم، پشتکار، که این نیز هم در نظر رسواشده مبنی بر اندیشه جان لاک امتحان خود را پس داده است و هم از آن نتایج تضادآمیز اجتماعی و اقتصادی برمی‌خیزد؛ ثروتمندان نیز پشتکار دارند و لبوفروش سرکوچه نیز همین طور. دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه...

در آخر، نویسنده کار نشان دادن فقر و غنا را رها می‌کند و چند نیشتر به عقده‌های چرکین سیاسی خود می‌زند. می‌خواهد کاردوسو پیرو مکتب رائول پریش و طرفدار مهار اقتصادی به نفع توسعه همگانی و حذف بهره‌بری امپریالیستی را هم تمسخر و هم عامل فقر برزیل معرفی کند (صص ۶۱۹ و ۶۲۰). نویسنده آنقدر شجاعت و صداقت عملی ندارد که نتایج سیاست‌های کاردوسو و لولا (رئیس جمهورهای پیشین و امروزی برزیل) را با اقتصاددانان راستگرای افراطی مقایسه کند و روند تاریخی واقعیت‌های اجتماعی را ببیند که به موجب آن هنوز ۲۴ میلیون فقیر برزیلی در معرض خطر تهاجم سرمایه در چارچوب سیاست‌های تعدیل ساختاری‌اند. استیگلیتز، اقتصاددانی که زمانی از پیشتازان این سیاست بود، امروز در نقد این نظریه و ضرورت مقابله جهانی با آثار وحشتناک آن نشان می‌دهد که چگونه این تمسخرها بخشی از سیاست جهانی برای جا انداختن و جدان نشو امپریالیستی است. اما تغییرگاه ایالات متحده، امریکای لاتین، به عقل فراتر از عقل ابزاری سود می‌رسد. کویا زنده است، و نزوئلا توطندهای سیاه دولت بوش را شکست می‌دهد. در بولیوی حکومت چپ‌گرا بر سر کار آمده است تا سیاست‌های تعدیل و بوش‌گرایانه را بر زیاله بیندازد. شیلی و هائیتی و نیکاراگوا در راهند. این هم مرهمی برای عقده‌های ضدبشری اقتصاددانان راستگرای افراطی و پاسخی به این پیش‌بینی به سبک پیامبر دزدان که (ص ۶۲۴): دنیا به طور مداوم رو به ثروتمند شدن می‌رود و مردم فقیر به پای ثروتمندان خواهند رسید. راستی که ۲۰ سال پیش پیش‌بینی همین اقتصاددانان برای فقر جهانی کمتر از ۹۰۰ میلیون بود که امروز به ۱۳۰۰ میلیون رسیده است. باری هنوز که هنوز است و در این جهان و جنبش‌های فزاینده ضد سلطه جهانی نشان می‌دهند راز فقر را در هر گوشه‌ای که می‌جوییم باید آن را از رمز غنا جدا نکنیم.