

ماهیت و دامنه علم سیاست گمراهیها و سرگردانیهای علم سیاست

با وجود آنکه فاصله‌ای بزرگ امرسن Emerson و برنارد شا Shaw را از یکدیگر جدایی‌کننده، نظریاتشان دراین نقطه به هم می‌رسد که این هردو برای علم سیاست اهمیتی بسزا قایلند. بنابر عقیده فیلسوف آمریکایی، علم سیاست «بزرگترین دانشی است که در خدمت بشریت قرارداده»، و نمایشنامه نویس ایرلندی به آن به دیده تنها دانشی می‌نگردد که می‌تواند نجات دهنده تمدن پژوهیانشدم. نویسنده بریتانیایی، ف. س. آلیور F. S. Oliver نیز سیاست رابه عنوان «اصیلترين راهی که یک مرد می‌تواند برگزیند»، «می‌ستاید. و بالاخره هوگو گروسو Hugo Grotius، بنیادگذار حقوق مملکت، از دولت، که مهمترین سازمان سیاسی است، به عنوان «کاملترین سازمان انسانهای آزاد» یاد می‌کند که «گردد هم آمده‌اند تا از حقوق و مزایای مشترک برخوردار شوند.» از سوی دیگر، اسقف دوران پیشین مسیحیت، دوناتوس کبیر، دولت را جز پیکرهای اهریمنی نمی‌داند، و سیمون بولیوار، ناجی آمریکای جنوی، اعلام می‌دارد که ما باید «با پریشانی خاطر شاهد این باشیم که سراسر جهان قربانی حکومتهای ناسازو نشست بوده و هست.» درحالی که به عقیده استین او مالی Austin O'mally، باکتریشناس آمریکایی، تنها فرق یک سیاستمدار و یک سیاستگر^۱ است که «سیاستمدار پشم گوسفندان را می‌ترآشد، اما سیاستگر پوست آنها را می‌کند.» با کل Buckle، مورخ انگلیسی، شکایت دارد که «سیاست بسی بیش از آنکه دانش مستقلی باشد، عقب مانده ترین هنرهاست.» و سرانجام اینکه فیگیس، یکی از نماینده‌گان انگلیسی علم سیاست، به ما اندرز می‌دهد که هنگام مطالعه تئوریهای سیاسی این اعتقاد را دلیل راه قرار دهیم که: «دوان چیز راستین ونی نیست و براستی اصل مسئله هیچ است.»

آیا اصولا می‌توان این همه گفته راهای متناقض را بایکدیگر آشتبانی داد؟ در هر حال

۱. مترجم سیاستمدار را معادل statesman و سیاستگر را معادل politician برگزیده است.

یک سئله روش است و آن اینکه علم سیاست متفکران سرشناس را به خود مشغول کرده و در اذانشان آشوبی پدیدآورده است. مخالفان آن و مدافعانش در این قول متفقند که علم سیاست با پدیده هایی با میدان برد و سیاست را کاردار دواین شاخه از داشت دارای اهمیت جاتی است، اما سخت مایه شگفتی است که این رشته پس از این آموزش هنوز نه به دقت کاوش شده و نه به دقت تعریف. یکی از رؤسای دانشگاه هاروارد به لحن سخت تمثیل آمیز درباره سیاست چنین گفته است: « این رشته هنوز از یکی از برجسته ترین نشانه های علوم امروزی بری است و آن داشتن زبانی است که برای مردمان با فرهنگ غیرقابل فهم باشد ». واژه بدنی: « علم به اصطلاح سیاست هنوز دارای نامی نیست که مورد قبول همگان باشد ». ^۱

در حقیقت نیز کتاب بزرگی لازم است تا هرج و مرچی را که علفهای هرزه مفاهیم، معانی و تعابیر گوناگون در این رشته از داشت پدید آورده به قاعده و نظمی درآورد. بنابراین، ناگزیریم برخی از مفاهیم اساسی را، پیش از آنکه معنی آنها را کاملاً روشن کیم، در اینجا بیاوریم. بدیهی است نویسنده فرض را برای نهاده است که خواننده از معنای این مفاهیم تصویری در ذهن خویش دارد.

علوم اجتماعی - فرهنگی

نام « علم سیاست » خود نشانه ای از آن است که امروزه علم از چه حیثیت و اعتباری برخوردار است، چرا که علم در نبرد پایان ناپذیر انسان باطیعت به صورت سلاحی توانا درآمده است. پس از آنکه ارشمیدس - خلاقترین متفکر دالش یونانی - قانون اهرم را یافت، با اینکه برآورد که: « نقطه اتکایی محکم برای ایستادن به من بدید تا کرمه زین رانیز از جایلند کنم ». از آن پس علمای طبیعی خود به صورت اهرمی درآمدند که به یاری آنان انسان توانسته است نه تنها چهره جهان را تغییر دهد، بلکه قدرت نابودی یکسره آن را نیز یافته است. از این رو، بدیهی می نماید که رشته های نوین فعالیت ذهنی بشربرآن باشند که تاج افتخار عنوان « علم رازپورتارک خود سازند ».

در علوم طبیعی انسان به عنوان مکانیسم فیزیکی یا اورگانیسم بیولوژیک تظاهر می کند ولی رشته های اجتماعی - فرهنگی بر نمودهای تکیه می زند که ویژه انسان و آفریده است. علوم فرهنگی خالص، یعنی علوم به اصطلاح عقلی، که فرآورده های گوناگونی چون منطق و

۱. در آمریکا اگرچه اغلب اصطلاح political science به کار می رود، اما اصطلاحات civics و حتی government، politics رواج دارد، اما تازگی اصطلاح politologie نیز کم و پیش رایج شده است.

رباخييات ، هنرودين ، زيان و ادييات ، اخلاق و تاحدى حقوق را تفسيرمي کنند ، انسان را به عنوان موجود نسبتاً انتزاعي و معنوبي مطالعه می کنند که آفریننده عرفها ، سمبولها ، وارزشها است . سистемهای تئولوژيك يا نظامهای عرفی حقوق و اخلاق اگرچه در طی جريان تاریخ و ازیان جوامع بشری پدیدمی آيند ، اما دیریازود از ضمیر خود آگاه کسانی که آنها را آفریده اند جدا می شوند و موجودیتی مستقل می یابند که جاویدان می نماید . از اينرو ، هگل از « روح عیني و مطلق » سخن می گفت و در آن يك نوع « آگاهی برتر » (Überbewusstsein) می ديد . اما ، در هر حال ، همه اين رشته ها روی هم بخشی از « سنت فرهنگی » را تشکيل می دهند .

علوم اجتماعي

فرهنگ هيچگاه نمی تواند دستاورد يك فرد تنها و بدون پيوند باشد ، بلکه آفریده انساني است که به عنوان عضو يك گروه در تکاپوست . حتى انسان به عنوان فرد نيز بخشی از جامعه است و فردیت او از طریق جامعه و برای جامعه تحقق می یابد . وی نه تنها به علت ادامه نسل بلکه به خاطر حراست وجود خویش نیز از رابطه بادیگر انسانها ناگزیر است . دوهزار و چهارصد سال پيش از اين اسطو اين معرفت را به اين زيان ساده بيان کرد : انساني که قادر نیست خویشن را در جامعه محاط کند یا به آنچنان کمالی دست یافته است که از جامعه بنياز گشته ، به حیوان یابه خدمامي ماند .^۱

جامعه قدیمترین نیازمندیهای انسان را از راه دادن خوراک و مسکن به او ، حفاظت از او و غمخواری برای او برمی آورد (و نیز جامعه است که برخی از بدويترین و سرکشترین غرایز او را پس می راند یا محدود می کند) . روبنسون کروزوئه Robinson Crusoe از اين رو قادر بود که برای خویش يك زندگی انسانی فراهم سازد که جامعه نخست او را به دانش و ابزار کاري مجهز ساخته بود . اما اگر او از همان ایام کودکی از جامعه دور می شد و در حمایت گرگها پرورش می یافت ، با وجود ظاهر انسانی ، نیازمندیها ، توانها و خوی و رفتار گرگها را کسب می کرد . حتى يك فرد خارق العاده – يك نابغه یا يك رانده از جامعه – محصول محیط اجتماعی خویش است . اينکه انسان زمین را شخم می زند ، ازدواج می کند ، و کودک می بپرورد ، تصویری می کشد ياخدايی را می ستاید ، دهی يашهری را بنیاد می نهد ، یا عليه اقتدار و سنت به پیکار برمی خیزد ، در همه حال به عنوان عضو يك گروه انسانی یا يك پیکره اجتماعی عمل می کند . « بيهوده است اگر پرسیم که چه می شود که فرد خود را جامعی می کند . وجود

۱. اسطو ، سیاست ، کتاب اول ، فصل دوم ، بخش نهم .

افراد گروهی است و گروهی اثر می‌گذارند. «^۱ اما بشر، در عین حال، مدام ضرورت قد برآورده باشد در رابطه خاطر حفظ فردیت خویش یا به خاطر ارزشها و آرمانهای والا احساس می‌کند.

بدین ترتیب، پدیده‌هایی که به فعالیت گروه مربوطند پدیده‌های اجتماعی نامگذاری می‌شوند، و علومی که با این پدیده‌ها سروکاردارند علوم اجتماعی. بنابراین، «علوم اجتماعی را می‌توان علومی دانست که شیوه رفتار فرد را به عنوان عضو گروه بررسی می‌کنند.»^۲ در هین ارتباط اجتماعی ساخته‌ای گوناگونی از شیوه رفتار پدید می‌آید که در جارچوب آن آدمی نیازمندیهای اجتماعی خویش را بررسی آورد. از این رو، دانش‌های گوناگونی به وجود آمده‌اند که می‌خواهند منشاء، ماهیت، و وظایف این شالوده‌ها را روشن سازند. علم اقتصاد و سیاست، روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و تاریخ نیز تاریخ، همه اینها شیوه‌ها و مبنیهای چند جانبه بشر را بررسی می‌کنند.

جامعه‌شناسی، علم عمومی اجتماع

واینکه به بررسی رابطه علوم اجتماعی بایکدیگر، بویژه رابطه جامعه‌شناسی با اقتصاد و علم سیاست می‌پردازیم. جامعه‌شناسی اغلب به عنوان علم اجتماع یا آنچه که اجتماعی است تعریف می‌شود. در فرهنگ لغات اجتماعی، جامعه‌شناسی به عنوان: «علم اشکال گوناگون همزیستی انسانها» یا «نمایه انسان و محیط انسانی او در جارچوب مناسبات متقابل»^۳ تعریف شده است. اما میدان این تعریف وسیعتر از آن است که جامعه‌شناسی بتواند همه آن را در برگیرد، چراکه جامعه‌شناسی به قلمروهایی از حقیقت اجتماعی گام نمی‌گذارد که برحسب سنت به علوم دیگر تعلق دارند. مثلاً، مدت‌ها پیش از آنکه اگوست کنت نام «سوسیولوژی» را وضع کند و مقام علمی آن را تثبیت کند، علم اقتصاد و علم سیاست به بررسی مسائلی پرداخته بودند که از کسب ثروت و تلاش برای بدست آوردن قدرت سیاسی ناشی می‌شوند.

دست کم در آمریکا جامعه‌شناسی تا کنون از تجاوز به مزه‌هایی که به علم اقتصاد و علم سیاست تعلق دارند، پرهیز کرده است و در عوض به قلمروهایی پرداخته است که تا آن وقت مورد کاوش قرار نگرفته بودند، مانند جنایت و تحقیق، نژاد و جمعیت، یا مناسبات و تأسیسات و نهادهای انسانی مانند گروه، ازدواج، و خانواده.

۱. John Dewey, *The Public and its Problems*, New York, 1927.

۲. Seligman, «What are the Social Sciences,» in the *Encyclopaedia of the Social Sciences*, 1930, Vol.I.

۳. F. Bülow, *Croterbuch der Soziologie*.

گذشته از این، جامعه‌شناسی برآن است که: «اصول کلی حاکم بر تمام پدیده‌های اجتماعی»^۱ را نیز بکارود تا «مبانی هر نوع همیستی»^۲ را روشن سازد. چنانکه می‌بینیم، در اینجا تکیه سخن بر «اصول کلی» و «مبانی» است نه بر نمودها و سائل آن بخش از جامعه که خود موضوع علوم اجتماعی دیگرند. طبق یک تعریف «پارادوکس»، جامعه‌شناسی به کاوش در همه نمودهای غیراختصاصی رفتار اجتماعی اختصاص دارد. از این رو، به پژوهش درباره مناسبات، جریانات، و پیکرهای اجتماعی مانند اطباق و اقدار، رقابت و همکاری، همبستگی ویگانگی، خانواده، طبقه و ملت می‌پردازد. سائل نظام اجتماعی و شالوده‌ای، هماهنگی و تفکیک ممیزی در زمرة مسائل اصلی جامعه‌شناسی هستند. مثلاً، اگر یک جامعه شناس بخواهد مسئله مهمی مانند قدرت اجتماعی را بررسی کند، دامنه پژوهش خویش را به بررسی اشکال گوناگون قدرت، فی‌المثل قدرت اقتصادی، سیاسی یا قدرت پدری محدود نمی‌سازد، بلکه بیشتر برآن است که طبیعت، خصلت و اثرات قدرت اجتماعی را به عنوان یک یدیده اصلی و همه جانبیه بورده طالعه قرار دهد. او از خود می‌پرسد که آیا قدرت اجتماعی، رهبری فونکسیونی، یا کنترل اجتماعی پدیده‌هایی همانندند؟ قدرت چه وقت فونکسیون هماهنگ کننده دارد؟ آیا قدرت باتمام جوامع انسانی بطورناگسستنی پیوند خورده است یا اینکه پدیده‌ای است که در مرحله خاصی از تکامل تاریخی جامعه متظاهر می‌شود؟

سرانجام، جامعه‌شناسی پدیده‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی را براساس تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر از جنبه سیستماتیک و تاریخی مورد پژوهش قرار می‌دهد. مثلاً، اثر صنعتی شدن را بر هنر شعر و اثر دنیاگی شدن مذهب را برخانواده بررسی می‌کند. کتاب ماکس وبریه نام اخلاق پروتستان و روح کاپیتالیسم و اثر پروفسور تونی Tawney به نام دین و برآمدن کاپیتالیسم را می‌توان به عنوان کوششهایی نمایان در این زمینه یاد کرد که در آلمان آن را «جامعه‌شناسی فرهنگی» می‌نامند. چون جامعه‌شناسی با تأثیر متقابل جامعه، فرهنگ، و تاریخ سروکار دارد، ناگزیر در صدد وجود آوردن همبستگی بیان دانش‌های اجتماعی و عقلی نیز هست و از این طریق یک دیدسراسری از جهان اجتماعی فرهنگی در جریان حرکت تاریخی آن به دست می‌دهد.

علم اقتصاد، علم اختصاصی «رفاه»

آنچه که ایروز علم اقتصاد می‌ناییم، در هر حال، سابقه‌اش به آثار سیاستمداران و بازرگانان «مرکانتیلیست» قرن شانزدهم می‌رسد. نشستهای نخستین آن روزی علم ویژه اقتصاد، زایش و نمودن نظام مدرن اقتصادی ما را درخویش منعکس می‌سازد. تکامل یک کاپیتالیسم

۱. Judah Rumney, *The Science of the Society*, London, 1938.

۲. Seligman, همان کتاب، ص ۵.

پویا (دینامیک) دستاویزی به تئوریدانان داد که نظام اقتصادی را شکل و پژوهای از روابط انسانی مشاهده کنند که هدفش اباحت و کسب ثروت بود. ناگفته نماند که « سیاستمدار اقتصادی » در قرن هفدهم و هجدهم به این واقعیت آگاه بود که جهان اقتصاد خود جزوی از کل نظام اجتماعی است و بانهادهای سیاسی جامعه گره خورده است.

در جامعه های به اصطلاح « ابتدایی » قبیله ای اقتصادبا سیاست ، مذهب ، هنر و غیره آمیخته بود. در دولتشهرهای یونان نیز، با وجود گوناگونی درخشنان فرهنگش، قلمرو اقتصاد هنوزیه صورت بخش مشخص و جداگانه ای ارزش دار گی اجتماعی و فرهنگی در نیامده بود. حتی در دوران قرون وسطی، مثلا، یک صوبه در عین حال یک سمع دینی و آموزشی، سیاسی و اقتصادی بود که هم مزرعه داشت و هم کارگاه، هم دزبود و هم کاخ دادگستری، هم آموزشگاه بسود و هم عبادتگاه.

از قرون پانزدهم به بعد این یگانگی عبادت و جنگ و کار، که ویژه قرون وسطی بود، بر اثر انقلاب بازارگانی رفته از میان رفت و این انقلاب بازارگانی خود طلایه انقلاب صنعتی قرن هجدهم و نوزدهم بود. نشانه ویژه آن دوران تاریخی این بود که قلمرو اقتصاد و سیاست به راههای تکامل جدا از یکدیگر افتادند تا آنکه سرانجام، در قرن پیش، نظام اقتصادی یک کاپیتالیسم رسیده و پخته - دست کم به دیده برخی از مشاهده گران آن زمان - استقلال کامل خویش را از یک سو، از نظام سیاسی، و از سوی دیگر، از داریست اجتماعی به طور کلی به دست آورد.

شاخص اقتصاددان « لسےفر » (laissez - faire) نسل پیش و پیشتر این بود که اونظام اقتصادی خود را به چشم جهانی مستقل نگاه می کرد. به ویژه اقتصاد و نظام حکومتی به عنوان دوقلمرو می ارتباط با یکدیگر تلقی می شدند که اقتصاد از حکومت فقط به عنوان حافظ و حاسی خویش استفاده می کرد. اقتصاد کاپیتالیستی به عنوان یک مکانیسم می نیاز از خارج تلقی می شد که قوانین چون قانون جاذبه اعتباری جاودان داشت. از این رو، شگفتی نداشت که دانشمندی که این جهان مجزا و ییگانه را می کاوید چنین پیندارد که او فقط نقش مشاهده گر عینی « اقتصاد خالص » را به عهده گرفته است.

امروزه نیک می دانیم که قلمرو اقتصاد و قلمرو سیاست هیچگاه، حتی در دوران شکوفایی « لسےفر » نیز، کاملا از یکدیگر مستقل نبوده اند. در عصر ما این هردو قلمرو آنچنان با یکدیگر درآمیخته اند که به عنوان بخش های تفکیک ناپذیریک فرهنگ همه جانبی به تظرمی رستند. بدین ترتیب، می توان علم اقتصاد را به عنوان « علم اختصاصی رفاه » در چارچوب علم اجتماع بطور کلی مطالعه کرد.

اینک در مطالعه رفاه و ثروت نظر عالم اقتصاد دیگر متوجه عینیت های مادی قایسم به ذات نیست. اودیگریه خصایل طبیعی طلا و گندم علاقه نشان نمی دهد، بلکه بیشتر متوجه

مناسبات اجتماعی است که از شرایط تولید، توزیع، و مصرف کالاهای کم ویش کمیاب ناشی می‌شود.^۱ انسان برای برآوردن نیازمندیهای خود نسبت به غذا، پوشش و مسکن و برای ارضاء خواست خود از جیت آسایش و تجمل، دست به کار تولیدی می‌زند و مواد خام طبیعت را به وسائل تامین می‌عیشت خویش تبدیل می‌کند. او نیک می‌داند که در صورتی که برای مبارزه با طبیعت بالسانهای دیگر همکاری کند، کارش پر ثمر ترخواهد شد. اما او در عین حال بسر تقسیم ثمره‌های کوشش با آنها نزاع می‌کند. چنین است که «اقتصاد بازار آزاد» به صحفه‌ای می‌ماند که در آن تولید کننده و مصرف کننده، بستانکار و بدھکار، کارگروکار فرما با یکدیگر همکاری، رقابت، و نزاع می‌کنند.

مبارزه اقتصادی معمولاً بالشکال مسالمت آمیز انجام می‌گیرد، چراکه جامعه در قلمرو اقتصادی تحمل خارت، قتل، و تصادمهای مسلحه را ندارد، و در صورت ضرورت برای مقابله با اینها از دولت و قانون مدد می‌گیرد. اما اینکه رانده شدن خشنترین اشکال جبر و زور از قلمرو زندگی اقتصادی بدان معنی نیست که پادشاهی اقتصادی – از قبیل سود، بهره، اجاره، دست مزد یا حقوق – همیشه یاصولاً با خدمات اجتماعی تناسبی عادلانه و درست داشته باشد. قدرت وضعف، اقبال ویدیاری هنوز هم نقشی بازی می‌کنند که گاه در رقابت اقتصادی کاملاً قاطع و تعیین کننده نیز هست. «برجسته ترین نشانه‌های دوران کاپیتالیسم تمرکز اقتصادی و موقعیت وخیم پرولتا ریا، نمودهای قدرت یانمودهای ضعفتند». ^۲ در یک نظام اقتصادی، کار سخت و بهارت، و کوشش و صرف‌جویی می‌توانند پاداشی کلان بگیرند، اما به عکس، در نظامی دیگر سهم شیری تولید اجتماعی می‌تواند نصیب زورگویان، کلاهبرداران، استثمار کنندگان، و انگلها شود. براسی نیز نمی‌توان حدفاصل میان معاملات «قانونی» و دیسیسه های تجاری «غیرقانونی»، میان معاملات پولی صادقانه و سفته بازیهای غیر صادقانه را به درستی تعیین کرد. اگرچه یک اقتصاد، اگرچو اهد مدتی طولانی دوام بیاورد، نمی‌تواند از تأمین نیازمندیهای زیستی نوده بدم چشم بپوشد، و اگرچه گاه برخی از فونکسیونهای سودمند اجتماعی را به پاداش می‌رساند، اما موقعیت کارگران مزد بگیرد رنظام کارخانه در قرن نوزدهم و سرنوشت یکاران در قرن بیستم، اثرات وحشتناکی بیگانگی و سلب شخصیت از انسان را نشان می‌دهند که در قلمرو اقتصاد بطور پنهان وجود دارند و انسانها را همیشه تهدید می‌کنند.

۱. اقتصاد با اشیاء سروکار ندارد، بلکه سروکارش با مناسبات میان افراد و در آخرین تحلیل میان طبقات است. اما این مناسبات همیشه به اشیاء بسته‌اند و به صورت اشیاء نمودار می‌گردند. فریدریش انگلز، مقالات کوتاه اقتصادی، برلن، ۱۹۳۱، ص ۶۰.

۲. Herman Finer, *The Theory and Practice of Government*, New York, 1934, PP. 11.

علم سیاست ، دانش اجتماعی قدرت سیاسی

هم‌اکنون تکامل علم اقتصاد را دنبال کردیم و دیدیم که این علم هنگامی شکل گرفت که اتحاد فئودال قرن وسطی درحال از هم پاشیدن بود. تأکید کردیم که علم اقتصاد، با وجود موقعیت نسبتاً مستقلش، فقط یک نمود از کل فرهنگ و جامعه است. این داوری در مورد علم سیاست نیز صادق است. کلمه «سیاسی»، پس از یک تاریخ متحرک ۲۰۰ ساله، وباهمه انشاق‌ها یش (سیاست، سیاستگر، وغیره) فقط به زحمت اتحاد زندگی را در «پولیس»، یعنی دولتشهریونانی کهنه، به یادی آورد. آری، حتی در آمریکا کلمه «سیاسی» صورت دشنا م به خود گرفته است. اما یونانیهای قدیم به سیاستمداران آنقدر بدین نبودند که به تجارت پیشگان. هرمس Hermes، خدای محافظ بازارگانان، خدای محافظ دزدان نیز بود. اگر کتاب دولت، اثر جاویدان افلاطون، یا سیاست، کتاب بی‌همتای ارسطو را ورق بزنیم، می‌بینیم که برای شهروندان (citizens) آتن قدیم سیاست مجموعه زندگی والامقام عame معنی می‌داد که در بازارها، تالار دادگاه، معبد، تئاتر، دیبرستان و حتی آرایشگاه نشوونمایی کرد. این زندگی یک زندگی کاملاً عام و به زبان حال بسته بود، و دین و معبد در داد و ستد جامعه موقعیتی کم اهمیت داشت. وانگهی، زندگی عame در آتن، به عکس فرهنگ نظامی اسپارت، ساخت غیرنظمی بود. از این‌رو، کوششهای فلاسفه یونان—که درباره مسائل بسیاری می‌اندیشیدند که امروز نیز موضوع علوم گوناگون عقلی و اجتماعی است و جامعه شناسی درصدی ایجاد همبستگی میان آنان است—سرشته همگانی داشت.

می‌بایست دوهزار سال از القراض دولتشهریونانی بگذرد تا جهان سیاست به عنوان یک بخش مستقل فرهنگی بررسی شود. چنانکه گفتیم، در نظام زندگی قرون وسطی، سیاست و اقتصاد بخش‌های همبسته یک‌کل اجتماعی و فرهنگی بودند. مسیحی قرون وسطی، به عکس یونانی دنیابی و معتقد به چند خدایی، وجود خویش را به زندگی پس از مرگ بسته می‌دید. بنابراین، بسیاری از فونکسیونهای دولتشهریونانی به کلیسا‌ی کاتولیک انتقال یافت که به زندگی جامعه رنگ مذهبی می‌داد. به این حساب، یک گوشۀ حقیقت در این ادعا نهفته است که «کلیسا در قرون وسطی فقط یک دولت نبود، بلکه همه دولت بود، و دولت، یا به عبارت بهتر، قدرت جهانی، وظیفه‌ای جز پاسبانی کلیسا نداشت.»^۱ پس تصادفی نیست که در آن زمان تئوری سیاسی—یعنی فلسفه سیاست— فقط خدستکارالاهیات بود، که سلطان علومش می‌نمایدند. الاهیات میان علوم عقلی آن زمان همراهی و همبستگی ایجاد می‌کرد. کتاب جمعیت‌الاهیات توباس آکویناس Thomas Aquinas فقط جمعیت‌الدانش مذهبی نبود، بلکه ترکیب همه دانش پژوهیهای قرون وسطی، به طور کلی، بود.

۱. N. Figgis, *Studies of Political Thought from Gerson to Grotius*, 1414-1625.

گفته‌اند که « قرون وسطی در زمانهای مختلف و مکانهای مختلف به پایان رسید ». این فراگرده به یک معنی در سال ۱۳۰۳ با « روز مخفوف آناگنی » Anagni نامه از حقوق‌دانهای سرشناس پادشاه فرانسه به خوابگاه پاپ Bonifacius Bonifatius وارد شد و او را دستگیر ساخت. به یک حساب دیگر، قرون وسطی در سال ۱۸۷۰ به پایان رسید، هنگامی که پاپ حکومت روم را به دولت نوین ایتالیا سپرد. به هر حال، آرزوی مسیحی « گرد آوردن گله‌های بیشمار زیر حمایت یک شبان با خواستهای خدایی، منشاء خدایی و حاکمیت خدایی، به اروپایی مبدل شد که به صورت موطن فرقه‌های رقیب و ملتهای جدا از یکدیگر درآمد، تا هنگامی که مقدمات و شرایط سیاست مدرن پدید آید ». ^۱

از دیشه‌های تئولوژیک و آرسانهای مذهبی رفته رفته رنگجهانی گرفتند. نخست‌جای خود را به مقاهم و معیارهای اخلاقی و حقوقی دادند و سپس به مقوله‌های تاریخی، جامعه‌شناسی، و روانشناسی. اما دنباله این فراگرد درازآهنگ مدام به علت احیاء نیروهای مذهبی قطعی شد. بدین ترتیب بود که در قرن شانزدهم اصلاح طلبی پروتستان برآن شد که به آرمان‌های حکومت روحانی قرون وسطی زندگی تازه‌ای بخشید.

اما در همین قرن بود که فرمانروایان و سیاستمداران دوران رنسانس در ایتالیا خویش را از بندهایی رها ساختند که آنها را به « رایش مقدس روم » و « کلیسا مقدس روم » می‌بست. بدین ترتیب، هنر سیاست برای امیران و نیکوکلرو ماکیاولی (۱۴۶۹-۱۵۲۷) است، کتاب امیر Prince را نوشت، تقواها و گناهان مردانی را در مدنظر داشت که حاضر بودند جانشان را در راه یک خدای تازه، خدای قدرت، فدا کنند. تصادفی نبود که نویسنده و دیپلمات فلورانس پژوهش‌های خود را متوجه یک مسئله جهانی کرد و برآن شد که سیاست را از بخش‌های دیگر فرهنگی، به ویژه از اخلاق و مذهب، جدا و مستقل بینند. از این رو، ما حق داریم که ماکیاولی را، با وجود همه شیفتگیش به عهد عتیق و بدینی مطلقش به انسان، به عنوان بنیان‌گذار علم سیاست جدید قلمداد کنیم.

پیدایش علم سیاست

تصادفی نیست که اصطلاح علم سیاست (science politique) برای نخستین بار در سال ۱۵۷۶

^۱. فیگیس، همان کتاب، ص ۱۵

در کتاب مشهور شش کتاب جمهوری *Six livres de la republique* وضع شد^۱. مردی که از راه تعریفی که از حاکمیت کرده، شهرت یافته است، در عین حال حقوق دان و نماینده طبقه سوم نیز بود. بنابراین، وی در شخص خویش ایدئولوژی پیمان سلطنت را با ایدئولوژی بورژوازی در مبارزه با قدرتهای کهن فثودال متبلور می‌ساخت.

برآمدن آهسته بورژوازی در قرنها بعد، نخست در شکوفایی حقوق طبیعی منعکس شد. از آنتزیوس، گروسیوس، سپینوزا، و پونتوردوف گرفته تا لاک، روسو، کانت، و فیشه، فلاسفه بیشتر علاقه نشان می‌دادند که به نحوی انتزاعی در بارهٔ ما هیت جاوید دولت کمال مطلوب و حقوق عادلانه اندیشه کنند تا آنکه به تحلیل واقع بینانه حقیقت سیاسی و حقوقی پردازند. در این دوران نبرد بر سر یک نظام سیاسی، آمپریستها بیان کردند که جانب یک منش سیاسی جدید را می‌گرفتند، اغلب در سایهٔ غولهای متافیزیسین قرار داشتند. از این رو، توماس فیتسهربرت Fitzherbert، یکی از همعصران بیکن، کاملاً حق داشت که در سال ۱۶۰۶ از «قصص همه جانبی علم سیاست» سخن گوید. اماد رقرن هجدهم بود که الکساندر همیلتون Hamilton، یکی از سخنگویان بورژوازی جوان آمریکا، پس از پیروزی این بورژوازی که در تاریخ اهمیت جهانی داشت، گفت: «علم سیاست، مانند همه علوم دیگر، موقعیت بهتری یافته است.»^۲ ولی در آغاز «قرن دانش» بود که به کوشش دو تن انگلیسی، یعنی ویلیام گادوین Godwin تشوریسین آنارشیست و فیلسوف فایده گرای (utilitarian)، و جرج بنتام Jeremy Bentham از مفهوم علم سیاست تعریف دقیقتری شد. برخی برآند که آغاز راستین علم سیاسی تجربی Dahlmann به نام سیاست، منطبق با اساس و معیار اوضاع موجود، Die Politik، را در اندالمن auf den Grund und das Maass der gegebenen Zustande Zuruekgefuhrt و کتاب توکویل، دربارهٔ دموکراسی در آمریکا *De la Democratie en Amerique* بینند - اما در حقیقت مسئله در اینجا بر سر پلهٔ تازه‌ای است در تکاملی دراز آنکه هنوز نیز به پایان نرسیده است. علم سیاست از آن پس تا کنون فراگرد پختگی و تکامل درازی را پیموده است.

پیش از جنگ جهانی نخست مرکز نقل پژوهش و آموزش سیاسی به ممالک متحده آمریکا انتقال یافت و به اصطلاح «علم سیاست» (political science) نه تنها به عنوان حریه‌ای علیه اولیگارشی و ارتشهای به کار آمد، بلکه به عنوان یک رشتہ مستقل دانشگاهی

۱. نام کتابی از زان بودن Jean Bodin . — .

۲. *Federalist*, Oxford, 1948, No. 9. PP. 38.

نیز شناخته شد. موضوعاتی که در راکز بیشمار پژوهشی و آموزشی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته است دامنه‌ای وسیع دارد که، مثلاً، «گورک پله‌خانوف و دوره ایسکرا»، «کره به عنوان آزمایشی در باره اثر و اعتبار مفهوم امنیت دسته جمعی»، «سیاست رسمی و صنعت کاغذ سازی» و «استراتژی و تاکتیک کمونیستی در چکسلواکی در سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۰» را می‌توان یاد کرد. در فرانسه، انگلستان، و آلمان نیز برآهمیت علم سیاست روز به روز افزوده می‌شود.

هرمن هلر Hermann Heller گفته است که امنیت علمی این مقوله پیش از این بوده است که «پدیده‌های سیاسی و انتقاد دقیق و معتبر پدیده‌های سیاسی پیرا شده باشد. بدون اینکه بخواهیم دراینجا یک تعریف رسمی به دست دهیم، می‌توالیم بگوییم که موضوع علم سیاست همگانی بودن «پدیده‌های سیاسی» است. ... برای سیاست برآن است که ایستایی ساخت سیاسی و بیوایی فراگرددهای آن را در برگیرد. تاکنون اکثر بررسی های سیاسی دانشگاهی متوجه آنچه که ایستاست، یعنی نهادها و عرفها بود، بطوریکه توصیف و تعبیر دولت، اورگانها و قوانینش و نیز اندیشه‌های سیاسی و «نظام قانونی» در مرکز ثقل مشاهدات قرار داشت. اما نظرها رفتۀ متوجه بررسی پویایی کردار سیاسی، فراگردها، مسائل و روندهای آن می‌گردد (processes).

مشکل علم سیاست

عصر ویکتوریا به عنوان دوران حرکت بزرگ دانش در تاریخ ثبت خواهد شد. در آن زبان علم مجموعه فرهنگ و جامعه را هرچه بیشتر در بر گرفت و راه اختصاصی شدن پیمود. اما، در عین حال سیاست، که تا آن زمان تیول فرمانروایان، نجبا، و روحانیت بود، نخست به صورت مسئله بورژوازی صاحب مکنت و فرهنگ و سبیس همه توده مردم درآمد. گذشته از این، قلمرو سیاست جامعه بورژوازی کمال یافته در قرن پیش استقلال یافت و به صورت بخش فرهنگی جداگانه‌ای درآمد و مانند اقتصاد، مذهب، و خود علم و تکنیک.

اگرچه در دوران «لسه فر» و «دولت شبگرد» سیاست هنوز درسایه پدیده‌های دیگر فرهنگی، به ویژه اقتصاد و حقوق، قرارداشت، اما پیش از جنگ جهانی اول گرایش تازه‌ای نمودارشد؛ دولت شبگرد به دولت نظامی و دولت رفاه مبدل شد. دولت و اقتصاد دوباره به هم نزدیک شدند، حکومت و حقوق مناسبات متقابل نزدیکتری یافتند و سیاست و فرهنگ در یکدیگر تداخل کردند. جامعه، اقتصاد، و فرهنگ رنگ سیاسی به خود گرفتند، و سیاست، که روزی حدودش به سیاست داخلی و خارجی ختم می‌شد، امروز در کسوت سیاست اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جلوه می‌کند. مسائل بزرگ عصر ما دیگر رنگ سیاسی خالص، اقتصادی

خالص ، یا اخلاقی خالص ندارند و سائلی که اصلا سیاسی‌نند رنگ‌نمودهای اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی ، و فرهنگی به خود می‌گیرند . ازسوی دیگر ، مسئله تخصص و تفکیک ، که ویژه عصر ماست ، انشعاب هرچه بیشتر علوم را به دنبال دارد . اماما هیئت علم سیاست نوین به عملت سرشت همه جانبه موضوعش ، اجازه نمی‌دهد که این علم به صورت یک علم اختصاصی با مرزهای مشخص و محدود درآید ، و چنین نیز نباید بشود . علم سیاست باید در جین فراگرد پختگی اختصاصی نیز بشود ، اما فقط وقتی قادر به دربرگرفتن سائل بزرگ عصر ما خواهد بود که در اتحاد همه علوم اجتماعی و فرهنگی سهمی بسزا داشته باشد .

پیش از پایان این پیش درآمد ضرور است که به یک مشکل دیگر نیز اشاره شود که در اصطلاح «علم سیاست» وجود دارد . علم ، با وجود تعاریف گوناگونی که ازان شده است ، پیش از هرچیز جستجوی شکیبا واقعه و بیغرضانه حقیقت ، تحلیل عینی پدیده ها و مشاهده بینظر آنها نه توأم با بی‌اعتنایی — واقعه هاست . اما سیاست — باز هم در اینجا کوششی برای تعریف آن نمی‌کنیم — مارا به یاد تلاش برای قدرت و فرمانروایی ، مبارزه بین اندیشه ها و علقه ها و جستجوی راه حلها ، سنجش های ذهنی و اعمال جانبدارانه می‌اندازد . در سیاست مدام مبارزه های پر حرارت درسی گیرد ، مطلق گرایی و مبالغه به چشم می‌خورد ، حققت کامل مسکوت گذاشته می‌شود و خیال‌بافی رونق می‌گیرد — و علم همیشه باید خیال‌بافی‌هارا بزداید ، نسبیت را برقرار کند و گاه مورد سوال بودن اعمال سیاسی را مطالعه کند . پس شگفتی ندارد که امکانات «سیاست به عنوان علم» مدام مورد تردید قرار گرفته است . این مفهوم تائیجا سوه تعییر می‌شود که سیاست و علم را نمی‌توان به سادگی یکی دانست ، چرا که این دو هر یک به جهانی جداگانه تعلق دارند . اما با این همه علم و سیاست ، با وجود درستی کنشی که میانشان وجود دارد ، رابطه نزدیک و تأثیر مستقابل دارند . سیاست می‌تواند بر علم اثر بگذارد و مدام این کار را می‌کند . سیاست می‌تواند علم را پیشرفت دهد و نیز آن را دچار وقفه سازد . و حتی نابودش کند . کافی است که انحراف علوم اجتماعی را در نظامهای توتالیتی به یاد آوریم . ازسوی دیگر ، علم نیز می‌تواند سیاست را در حیطه اقتدار خویش درآورد . در اینجانمی خواهیم دراین بورد داوری کنیم که سیاست تا چه حد می‌تواند به خدمت هدفهای علمی گمارده شود ، بلکه فقط به مطالعه علمی سیاست و موقعیت دانشمند سیاسی نسبت به موضوع این علم نظر داریم .

رابطه دانشمند سیاسی و سیاست در آن واحدی که رابطه منطقی و مشتبث است . دانشمند سیاسی باید به سیاست قرابت داشته باشد و در عین حال فاصله اش را با آن حفظ کند . ماکس ویر براین نکته تکیه کرده است که علوم عقلی و اجتماعی پدیده های سیاسی ، هنری ، ادبی ، و اجتماعی را در شرایط پیدایشان مطالعه می‌کنند و می‌آموزنند ، اما پاسخ پرسشها را نباید رخداد آنها جست ، صرف نظر از اینکه این پدیده های فرهنگی ارزشی داشته باشند یا نه . پژوهندهای که فاجعه ها یا

یماریها، یا حیوانات درنده یا جانوران موذی را مطالعه می‌کند، اغلب با موضوعات پژوهش خویش رابطه‌ای دوستانه ندارد. سورخی که جنگ را برسی می‌کند، یا دانشمند اجتماعی که دیکتاتوری را تحلیل می‌کند، می‌تواند خود صلح‌دوست یا آزادیخواه باشد. زیلونه^۱ Silone به‌ماندرز داده است که برای اینکه چیزی از بذهب کاتولیک دستگیرمان شود، آثار پروتستان را بخواهیم و برای اینکه چیزی از کاپیتالیسم بفهمیم به آثار سوسیالیستها مراجعه کنیم. نمایش یک بیرون گود ایستاده هوشمند و حتی یک دشمن مدبر، می‌تواند در شرایطی آسوزنده‌تر باشد تا یک هواخواه نایينا. اما پژوهنده علوم اجتماعی باید علاقه‌ای واقع‌بینانه، درک درست و احساس اصیل و حتی حس ویژه‌ای برای بی‌بردن به موضوع پژوهش خویش داشته باشد. دانشمند سیاسی می‌تواند حتی به قلمرو سیاست به عنوان یک قلمرو بیگانه با ارزش‌های انسانی نظری انتقادی داشته باشد. اما برای اینکه کشش میان علوم و سیاست ثمر بخش باشد، پژوهنده باید دارای یک نوع تفاهم سیاسی و به اصطلاح احساس سرانگشت سیاسی باشد، «صرف‌نظر از اینکه خود سیاستمدار باشد یا نباشد». به همان میزان که حواریون علوم سیاسی این قابلیت‌ها را داشته باشند، می‌توانند در زودهن بیگانگیها از سیاست – اگرچه نه یکشیه – سهمی داشته باشند یا این بیگانگیها را دست کم به میزانی که برای بشریت قابل تحمل باشد تعریف کنند.

ترجمه هوشنگ وزیری

۱. ظاهراً مقصود ایگناسیو زیلونه، نویسنده معاصر ایتالیایی، است. — م.