

گردیده است؟!

تحول تدریجی مسالت آمیز، از مرحله سوسیالیسم به کمونیسم، همانطور که باقوانین دیالکتیک متضاد می‌باشد، همچنین، باطیعت اشیاء تضاد پیدا می‌کند زیرا چگونه ممکن است که تصور کنیم که حکومت در جامعه سوسیالیستی، بتدریج از قدرت خویش چشم می‌پوشد و سایه‌اش را کوچک می‌کند، تا آنجا که با دست خویش، خود را ازین میبرد، در حالیکه هر حکومت دیگری در این سیاره، قدرت خود را حفظ می‌کند و تا آخرین لحظه حیات خویش، از وجود سیاسی خود دفاع می‌کند؟!، آیا عجیب‌تر از این محدود شدن یامحو تدریجی که خود حکومت آن را انجام میدهد و در راه تحول اجتماع، حیات خویش را قربانی می‌کند، وجوددارد؟ بلکه آیا چیزی بیگانه‌تر از این مسأله از طبیعت مرحله سوسیالیستی و آزمایش واقعی ایکه سوسیالیسم در جهان امروز مجسم می‌سازد وجود ندارد؟!

میدانیم که از لوازم مرحله سوسیالیستی، پدید آمدن حکومت دیکتاتوری مطلق است، چگونه ممکن است این دیکتاتوری مطلق بطور کلی، مقدمه‌ای برای انهدام حکومت و محو و نابودی آن باشد؟! و چگونه تقویت قدرت سیاسی واستبداد آن، مقدمه‌ای برای محو و نابودی آن می‌شود؟!

بالاخره با تخلیلات مارکسیسم پر راز درمی‌آییم و فرض می‌کنیم که معجزه محقق شده است و جامعه کمونیستی پدید آمده است و هر فردی بر حسب قدرتش کار کرده است و بر حسب احتیاجش گرفته است، با همه اینها آیا جامعه، احتیاج بقدر تی ندارد که این احتیاج را معین کند و در صورت تصادم بر سر یک کالا، بین احتیاجات متضاد، توافق و تفاهمی برقرار سازد، و کار را سازمان داده، آنرا بر شعبه‌های تولید توزیع کند؟!

کاپیتالیسم

- ۱- اصول اساسی سیستم کاپیتالیستی.
- ۲- سیستم کاپیتالیستی نتیجه قوانین علمی نهی باشد.
- ۳- قوانین علمی در اقتصاد کاپیتالیستی رنگ سیستمی دارند.
- ۴- بررسی افکار و ارزش‌های اساسی سیستم کاپیتالیستی.

مقدمه

همانطور که اقتصادمارکسیستی به علم و نظام تقسیم میگردد، اقتصادسرمایه‌داری نیز با این ترتیب تقسیم میشود.

با این صورت که جنبه‌ای علمی در آن هست، که کاپیتالیسم در چهار چوب آن میگوشد مسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آنرا تفسیر عینی بنماید. البته این تفسیر بر اساس استقراء و تجزیه و تحلیل میباشد. همچنین در آن جنبه‌ای سیستمی وجود دارد که تطبیق و پیاده کردن آنرا از کاپیتالیسم میخواهد و خلقها را با آن دعوت میکند.

این دو جنبه در بسیاری از مباحث و اندیشه‌های اقتصاد کاپیتالیستی مختلط گشته‌اند، با اینکه این دو جنبه با هم اختلاف دارند، هر یک از آن‌دو دارای طبیعت و اصول و معیارهای خاصی است.

اگر ما بخواهیم خصوصیات هر یک از این دو جنبه (جهنّم علمی و سیستمی) را به دیگری نزدیک کنیم، قوانین علمی رنگ سیستمی بخود میگیرد، همچنین، اگر شکل علمی اقتصاد را به نظام اقتصادی اضافه کنیم، همانطور که خواهیم دید، در اشتباه بزرگی می‌افتیم.

باید دقت شود که کاپیتالیسم اگرچه مانند مارکسیسم دارای جنبه علمی و جنبه سیستمی است، ولی پیوند بین علم اقتصاد سرمایه‌داری، و نظام سرمایه‌داری در اقتصاد، با پیوندی که بین جنبه علمی مارکسیسم و جنبه سیستمی آن و بعارت دیگر: با پیوندی که بین ماتریالیسم تاریخی، و سوسیالیسم و کمونیسم وجود دارد اختلاف

ذاتی میانشان هست .

وجود همین اختلاف است که ما را و داشته تا اسلوب تحقیق ما ، در باره سرمایه‌داری ، با اسلوبی که در بررسی مارکسیسم بکار برده‌یم اختلاف داشته باشد ، و این موضوع در خلال این فصل (کاپیتالیسم) روشن می‌گردد .

و آنچه که ما در این فصل بررسی خواهیم کرد بقرار زیر است:

- ۱- اصول اساسی سیستم کاپیتالیستی .
- ۲- سیستم کاپیتالیستی نتیجه قوانین علمی نمیباشد .
- ۳- قوانین علمی در اقتصاد کاپیتالیستی رنگ سیستمی دارند .
- ۴- بررسی افکار و ارزش‌های اساسی سیستم کاپیتالیستی .

۱- اصول اساسی سیستم کاپیتالیستی

سیستم کاپیتالیستی بر سه پایه اساسی بی‌ریزی شده است، که از این سه پایه، شکل خاص سیستم کاپیتالیستی بوجود می‌آید. و نیز همین سه پایه است که سیستم کاپیتالیستی را از سیستم‌های دیگر منحابز می‌سازد، و این سه پایه بقرار زیر است:

۱- نظام سرمایه‌داری مالکیت خصوصی را بطور غیر محدود محترم می‌شمرد، در حالی که قاعده عمومی سیستم مارکسیستی، مالکیت اشتراکی بوده که خروج از این قاعده، بجز در موارد استثنائی، غیر مجاز می‌باشد.. در سیستم سرمایه‌داری مسئله درست عکس آنست. زیرا مالکیت خصوصی در این نظام، قاعده کلی و عمومی بوده، که شامل همه زمینه‌ها و ثروت‌های متنوع می‌شود و خروج از این قاعده هم امکان ندارد، مگر در یک شرایط استثنائی، که احیاناً بالاجبار بعضی از برنامه‌های ملی شده، به مالکیت دولت درمی‌آید. و تازمانی که آزمایش اجتماعی ضرورت ملی شدن برنامه‌یا مؤسسه‌ای را اثبات نکند، قاعده اساسی که همان مالکیت خصوصی است، نافذ و پایدار می‌ماند.

بر همین اساس است که کاپیتالیسم به آزادی مالکیت معتقد می‌باشد و اجازه میدهد که جمیع عناصر تولید، از قبیل: زمین و ابزار و ساختمانها و معادن و جز آن، از انواع ثروت به مالکیت خصوصی درآید. از طرفی قانون، در جامعه کاپیتالیستی، حامی و پشتیبان مالکیت خصوصی می‌باشد و نیز به مالک این امکان را میدهد که از مایملک خویش محافظت بنماید.

۲- سیستم کاپیتالیستی، بهر فردی این فرصت را داده است که از مایملک خویش و امکاناتی که در آن وجود دارد بهره کشی کند، واز آن استفاده ببرد، همچنین این اجازه را داده، که با وسائل و اسلوبهای مختلفی که میتواند بکار ببرد ژروت خویش را افزایش دهد. فی المثل اگر یک فرد، مالک یک قطعه زمین زراعی بود، میتواند به صورتی که بخواهد از آن بهره کشی کند، همچنین میتواند آنرا به دیگری اجاره دهد و در ضمن قرارداد آن، شرایطی را که برایش مهم است به مستأجر تحمیل کند، و بالاخره میتواند زمین را بدون هیچگونه بهره کشی و استفاده متروک گذارد.

هدف از آزادی سرمایه داری که سیستم کاپیتالیستی به مالک میدهد، این است که مزد را در حرکت اقتصادی «تنها عامل» قرار دهد، زیرا هیچکس بهتر از خود او به منافع حقیقی خویش آگاهی ندارد و تواناتر بر تحصیل آن نمیباشد. تازمانی که فرد برای بهره کشی از مایملک خویش، چنین آزادی شی نداشته باشد و در کارهایش نیز دخالت خارجی، از طرف دولت وغیره، او را از نوآوری باز ندارد نمیتواند حداقل منافع حقیقی خویش را تأمین کند. و تنها بدینسان است که فرد فرصت کافی میباید، تانحومه بهره کشی از ژروت خویش را اختیار کند و حرفه‌ای را که دوست دارد برگزیند و اسلوبهایی را که برای بچنگ آوردن حداقل ژروت باید بکار برد، اختیار کند.

۳- سیستم کاپیتالیستی همانطور که آزادی بهره کشی را ضمانت کرده، آزادی مصرف را نیز ضمانت کرده است. لهذا هر فردی آزادی دارد هر طور که بخواهد برای رفع نیازمندی‌ها و خواسته‌های خویش خرج کند. و تنها او است که نوع کالاهایی را که میخواهد مصرف کند، اختیار میکند، و احياناً دولت بخاطر بعضی مصالح عمومی، مصرف بعضی از کالاهای مانند مصرف مواد مخدر را تحریم میکند.

این بود مشخصات اصلی سیستم کاپیتالیستی که در سه نوع آزادی خلاصه میشود: آزادی مالکیت، بهره کشی و مصرف.

* * *

از آنچه که گذشت بایک نگاه سریع میتوان فهمید که بین سیستم کاپیتالیستی و سیستم مارکسیستی تضاد عمیقی وجود دارد، چون پایه سیستم مارکسیستی بجای آنکه مالکیت فردی باشد، مالکیت اشتراکی است، و همچنین سیستم مارکسیستی همه آزادی‌های سرمایه‌داری را که بر اساس مالکیت خصوصی پی‌ریزی شده است ازین می‌برد. و آن آزادی‌هارا به‌سلط دولت برهمه‌جانب حیات اقتصادی مبدل می‌سازد.

این گفته مشهور است که: اختلاف مشخصات اصلی دو سیستم کاپیتالیستی و مارکسیستی، اختلاف ماهیت نظریه آندورا، نسبت بفرد و اجتماع منعکس می‌کند. زیرا سیستم کاپیتالیستی بکنظام فردی است، که انگیزه‌های ذاتی را مقدس می‌شمرد، و فرد را چون محوری فرض می‌کند که لازم است «نظام» بخاطر او عمل کند و منافع شخصی او را ضمانت کند. اما سیستم مارکسیستی عکس آن است، چون نظامی است اجتماعی و طبیعتاً انگیزه‌های ذاتی و سودخواهی را مردود می‌شمرد، و فرد را در اجتماع محو و فانی می‌سازد، و جامعه را محور عمل خویش قرار میدهد. بهمین علت سیستم مارکسیستی به آزادی‌های فردی اعتراف نکرده، با آن معتقد نمی‌باشد، بلکه آزادی‌های فردی را بخاطر موضوع اساسی، یعنی اجتماع، بطور کامل نابود و ویران می‌سازد.

حقیقت این است که هر دونظام بر نظریه‌فردی پی‌ریزی شده‌اند، و بر انگیزه‌های ذاتی و سودخواهی تکیه و اعتماد دارند.

کاپیتالیسم خودخواهی بکنار خوش‌شانس را محترم می‌شمرد، و بهمین علت آزادی‌بهره‌کشی و فعالیت او را در زمینه‌های مختلف ضمانت می‌کند، و از آنجا که از نظر اصولی، دیگران چون آن «فرد بهره‌کش» از آزادی‌برخوردار هستند، این آزادی را بدون رعایت اینکه چیزیانها و ظلمهایی به دیگران وارد می‌شود به فرد بهره‌کش اعطاه می‌کند. درحالیکه کاپیتالیسم انگیزه‌های ذاتی خوش‌شانس‌هارا برآورده می‌سازد، و سودخواهی‌های فردیشان را افزایش میدهد.

مارکسیسم متوجه افراد بیشان میشود ، افرادی که آن فرصتها برایشان پیش نیامده است لهذا دعوت عقیدتی خویش را براساس برانگیختن انگیزه‌های ذاتی و خودخواهی آنان و تأکید براینکه باید آنها را برآورده ساخت ، استوار می‌کند.

همچنین مارکسیسم با اسلوبهای مختلفی میکوشد این انگیزه‌هارا ، که تاریخ برای تکامل خویش از آنها استفاده نمیکند ، رشد و تقویت کند و این کار را آنقدر ادامه می‌دهد تا آنرا به نقطه انفجار برساند و بدینسان انفجار انقلابی و یا جهش انقلابی را پدیدمی‌آورد. مارکسیسم به توده‌های محروم توضیح می‌دهد که : دیگران تلاشها و ثروت‌هایشان را می‌چاپند، می‌ذرند، و برایشان ، بهر حال ، امکان ندارد که باین سرقت و چپاول صحه بگذارند ، زیرا این یک تجاوز آشکار سختی است که وجود آنان را تهدید میکند.

بدینسان می‌بینیم که سیستم مارکسیستی براین آتشهایی که اعتماد و تکیه نمیکند ، همان انگیزه‌های ذاتی و فردی است که کاپیتالیسم خواستار آن میباشد.

بنابراین هر یک از دو نظام سرمایه‌داری و مارکسیستی خواستار برآوردن انگیزه‌های ذاتی و رشد آنهاست ، و تنها اختلاف این دو نظام در نوع افرادی است که انگیزه‌های ذاتی و خودخواهیشان با این یا آن نظام انطباق دارد .

اما یک نظام صحیحی که بعنوان یک نظام توده‌ای شناخته شده باشد ، نظامی است که برآتشی از نوع دیگر ، بر نیروهای غیر از نیروهای خودخواهی و انگیزه‌های ذاتی تکیه داشته باشد.

نظام توده‌ها عبارت از نظامی است که در هر فردی شعور عمیق مسؤولیت رادر مقابل اجتماع و مصالح آن بوجود نمی‌ورد ، و اوراملزم می‌سازد که بخاطر مصالح عمومی ، از قسمتی از محصول کار و کوشش و اموال خصوصی خویش گذشت کند . البته نه بخاطر آنکه از دیگران سرقت کرده است و دیگران هم برای استرداد و حقوق خاص خویش علیه او قیام کرده‌اند ، بلکه باین علت گذشت می‌کند که احساس می‌کند . این گذشت قسمتی از وظیفه‌ای است که در برابر اجتماع دارد و نیز این گذشت بیان

ارزش‌هایی است که با آن معتقد می‌باشد.

بعارت دیگر، نظام توده‌های عبارت از نظامی است که حقوق و سعادت دیگران را، با برانگیختن انگیزه‌های ذاتی حفظ نمی‌کند، بلکه با برانگیختن انگیزه‌های اجتماعی همگان و نمودار ساختن سرچشمه‌های خیر و نیکی درونشان، حفظ می‌کند. در مباحث آینده این نظام را خواهیم شناخت.

۲- سیستم کاپیتالیستی نتیجه قوانین علمی نمیباشد

در سر آغاز تاریخ علم اقتصاد، آنگاه که علمای اقتصاد طبیعی کلاسیکی بذرهای این علم و پایه‌های اولیه آن را میریختند، دو اندیشه در مورد فکر اقتصادی، در آن عصر شروع پیدا کرد:

۱- همانطور که پدیده‌های مختلف جهان، موافق با نیروهای منوع طبیعت جریان دارد، حیات اقتصادی نیز طبق نیروهای شخصی طبیعت جریان دارد و این نیروها بر سراسر وجود اقتصادی جامعه حاکم می‌باشد. وظيفة علم اقتصاد در برابر آن نیروهای حاکم بر حیات اقتصادی، کشف قوانین عمومی و اصول اساسی آن است که مسلم‌آبرای تفسیر ظواهر و پدیده‌های مختلف اقتصادی صلاحیت دارد.

۲- آن قوانین طبیعی، که لازم است علم اقتصاد آنرا کشف کند، میتواند سعادت و رفاه بشری را تضمین کند. و این جریان در صورتی است که قوانین طبیعی در محیطی آزاد پیاده شود و بهمه افراد این آزادی داده شود که از آزادی‌های سرمایه‌داری بهره‌مند گردند، آزادی‌های: مالکیت، بهره‌گشی و مصرف.

اندیشه اول، بذر علمی را برای اقتصاد سرمایه‌داری گذاشت. و اندیشه دوم، پایه نظام اقتصاد سرمایه‌داری را بنیان نهاد. ولی این دو اندیشه در بادی امر ارتباط مستحکمی با یکدیگر پیدا کردند، تا آنجا که زمانی بعضی از متفکرین اقتصادی پنداشته‌که: مقید ساختن آزادی افراد و دخالت دولت در شئون اقتصادی، معنای سد شدن در برابر طبیعت و قوانین آن است، طبیعت و قوانین که آسایش و حل همه

مشکلات توده‌هارا ضمانت کرده است ... بنابراین هر اقدامی که بخواهد چیزی از آزادی‌های سرمایه‌داری را از بین ببرد، جنایتی در حق قوانین دادگر طبیعت بحساب می‌آید.

بدینسان این متفکرین باین نتیجه رسیدند که: خود آن قوانین صحیح، پیروی از نظام سرمایه‌داری را لازم می‌کند، و جامعه را ملزم می‌سازد که آزادی‌های سرمایه‌داری را ضمانت کند.

آنچه مسلم است امروز دیگر این گونه تفکر تا حد زیادی مضحك و استثنائی بمنظور میرسد. زیرا کنار گذاشتن یک قانون طبیعی علمی، بدین معنی نیست که در حق آن قانون جنایتی شده است، بلکه اشتباه خود قانون را ثابت می‌کند، و صورت علمی و عینی را از آن می‌گیرد. زیرا قوانین طبیعت در زیر سایهٔ شرایط واوضاعی که لازم دارد فرق نمی‌کند.

بنابراین صحیح نیست که آزادی‌های سرمایه‌دار بعنوان بیان قوانین طبیعت تصور شود، بدینسان که مخالفت با آن جنایتی در حق آن قوانین بحساب آید. قوانین اقتصادی طبیعی در جمیع حالات، هر چند که نسبت آزادی فردی در موارد مالکیت و بهره‌کشی ومصرف متفاوت باشد، از کار و حرکت بازنمی‌ماند.. تنها چیزی که اتفاق می‌افتد این است که گاهی مصدق آن قوانین، در اثر تغییر شرایط واوضاع محیط، با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کند، کما اینکه آثار و نتایج قوانین فیزیکی با اختلاف شرایط واوضاع تغییر می‌کند.

با این ترتیب لازم است آزادی‌های سرمایه‌داری بررسی گردد، ولی نه بعنوان اینکه از ضروریات علمی بوده، که قوانین طبیعت آنها را لازم می‌کند (یعنی همانطور که سرمایه‌داران معتقد هستند)، تا این رهگذر مشکل علمی پیدا کنند.. بلکه باید براین اساس بررسی گردد که تاچه درجه‌ای به انسان سعادت و شخصیت، و به جامعه ارزش و ایده‌های عالی می‌بخشد. این همان پایه‌ای است که بعد از آن، علمای اقتصاد سرمایه‌داری، در بررسی سیستم کاپیتالیستی از آن پیروی کرده‌اند. با توضیحات فوق میتوانیم به فرق ذاتی - که در اوائل این فصل با آن اشاره شد -

بین مارکسیسم و کاپیتالیسم بی بیریم، زیرا پیوندی که بین جانب علمی مارکسیسم و جانب سیستمی آن وجود دارد، با پیوندی که بین علم اقتصاد و سیستم اقتصاد سرمایه‌داری برقرار است، اختلاف اساسی وجود دارد. مارکسیسم معتقد است که نظام مارکسیستی، که عبارت از سوسیالیسم و کمونیسم است، نتیجهٔ جبری قوانین ماتریالیسم تاریخی بوده که قوانین طبیعت تاریخ را بیان می‌کند. پس اگر ماتریالیسم تاریخی در تفسیر تاریخ اسلوب صحیحی را بکار برد بـاشد، طبیعتاً صحت نظام مارکسیستی را ثابت می‌کند. بهمین علت بررسی جهت علمی مارکسیسم پایه‌ای برای بررسی جنبهٔ سیستمی آن بشمار می‌رود، و نیز شرط ضروری قضاوت برله بـا علیه نظام مارکسیستی می‌باشد. و برای یک محقق سیستمی این امکان وجود ندارد که سوسیالیسم و کمونیسم را بطور مستقل و جدا از پایه‌های علمی آن، از ماتریالیسم تاریخی، نقد و بررسی کند.

اما نظام سرمایه‌داری، که سرمایه‌داران آن را بینان نهادند، نتیجهٔ علم اقتصاد نیست و نیز سرنوشت آن ارتباطی با نسبت پیروزی جهت علمی سرمایه‌داری، در تفسیر واقع عینی ندارد.. بلکه نظام سرمایه‌داری، بر ارزشها و اندیشه‌های اخلاقی و علمی مشخصی پی‌ریزی شده که لازم است این ارزشها و اندیشه‌ها معیار قضاوت دربارهٔ نظام سرمایه‌داری باشد.

همچنین روشن می‌شود که در موقعیت ماـبین عنوان که یک نظام اقتصادی معتقد هستیم که از کاپیتالیسم و مارکسیسم متمايز باشد ~ دربرابر مارکسیسم، از موقعیت ما در برابر کاپیتالیسم فرق وجود دارد. ما نسبت به مارکسیسم دربرابر یک نظام اقتصادی هستیم که مدعی است: بر قوانین علم تاریخ (ماتریالیسم تاریخی) حاکم است. لهذا برای نقد این نظام، لازم است آن قوانین علمی ادعا شده را بررسی و روشن کنیم.

بهمین علت بود که مفاهیم و مراحل ماتریالیسم تاریخی را بعنوان مقدمه‌ای برای اصدار حکم دربارهٔ خود نظام مارکسیستی عرضه نمودیم. اما نسبت به موقعیت ما دربرابر سیستم کاپیتالیستی، یعنی آزادیهای سرمایه‌داری.. با سیستمی مواجه

میشویم که طبیعت مایه اصلی خود را از قوانین علمی نگرفته است، تا این قوانین برنامه لازمی برای بررسی و مطالعه خود سیستم باشد.. بلکه مواجه با سیستمی هستیم که مایه اصلی خود را از موازین اخلاقی و عملی معنی میگیرد. ولهذا جهت علمی سرمایه‌داری را مطرح نمی‌کنیم، مگر با آن اندازه که روشن‌سازد: جنبه سیستمی نتیجه‌حتی آن قوانین نبوده، همچنین حامل صورت علمی آن نمی‌باشد، سپس سیستم کاپیتالیستی را بر اساس نظریات علمی و ارزش‌های اخلاقی که بر آن استوار بوده، بررسی می‌کنیم. زیرا مباحث این کتاب درباره سیستمها بوده و فرصت آن را ندارد که جوانب علمی را بررسی و مطالعه کند، مگر با آن اندازه که موقعیت سیستمی با آن نیاز دارد.

بررسی سیستم کاپیتالیستی، براین پایه؛ اگرچه تا اندازه‌ای به تحقیق علمی نیازمند است، ولی آنچه مسلم است، نقش تحقیق علمی در این بررسی، بانقشی که در بررسی سیستم مارکسیستی وجود داشته، اختلاف اساسی دارد. وهمانطور که پیشتر گفته شد، تحقیق علمی درباره قوانین مادربالیسم تاریخی، تنها مرجعی بود که میتوانست قضاوت قطعی را در حق سیستم مارکسیستی کند.

اما تحقیق علمی (علم اقتصاد) در زمینه نقد سیستم کاپیتالیستی، مرجع اعلای قضاوت در حق آن نمی‌باشد، زیرا خود سیستم کاپیتالیستی این ادعا را ندارد که از یک صورت علمی برخوردار می‌باشد.

علت اینکه محقق اقتصادی در بررسی سیستم کاپیتالیستی از مباحث علم اقتصاد کمک میگیرد، بخاراط آن است که نظریه کاملی از نتایج واقعی (عنی)، که کاپیتالیسم در زمینه اجتماعی از آن پدید می‌آید، و چگونگی جهت‌هایی که قوانین حرکت اقتصادی در سایه کاپیتالیسم اتخاذ می‌کند بوجود بیاورد، تا آن نتایج و حهتها که تطبیق سیستم از آن پرده بر میدارد، با معیارهای اخلاقی و افکار عملی که محقق با آن معتقد است مقایسه گردد.

بنابراین وظیفه تحقیق علمی در بررسی و مطالعه سیستم سرمایه‌داری، عرضه داشتن صورت کاملی از واقع جامعه کاپیتالیستی است، تا بتوان آن صورت را با

معیارهای خاص عملی مقایسه کرد. در هر حال وظیفه علم اقتصاد این نیست که دلائلی برای لزوم سیستم کاپیتالیستی یا خطای آن بیاورد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، ممکن است محقق اقتصادی اشتباهات بسیاری درین بررسی سیستم کاپیتالیستی مرتکب شود، البته این جریان ممکن است زمانی رخ دهد که محقق اقتصادی بخواهد سیستم سرمایه‌داری را بعنوان حقیقت علمی، یا جزوی از علم اقتصاد سیاسی، از علمای سرمایه‌دار بگیرد و بین صورت علمی و سیستمی نظریات آنان فرق نگذارد. با این ترتیب موقعي که اقتصاد دانان-برای مثال- نظر میدهدند که توفیر آزادیهای سرمایه‌داری برای همگان، نیکی و آسایش را به ارمغان می‌آورد، محقق اقتصادی می‌پندارد، این اظهار نظر یک نظریه علمی یا براساس علمی استوار می‌باشد، مانند قانون اقتصادی عرضه و تقاضا که میگوید: مثلا: اگر عرضه افزایش باید ارزش تنزل میکند. با این‌که این قانون تفسیری است علمی درباره «ارزشی» که در بازار جریان دارد.

اما نظریه قبلی درباره آزادیهای سرمایه‌داری، نظریه‌ای است سیستمی که طرفداران نظام کاپیتالیستی آن را باور دارند و مسلماً ناشی از ارزش‌های اخلاقی و افکار علمی‌ئی است که اقتصاد دانان سرمایه‌دار با آن معتقد هستند.

بنابراین صحت آن قانون علمی یا قانون دیگری از قوانین علم اقتصاد باین معنی نیست که: این نظر با حکم سیستمی صحیح است، بلکه صحت این حکم یا نظر، بسته به صحت ارزشها و افکاری است که برایه آن نظریه سیستمی استوار گشته است.

۳- قوانین علمی در اقتصاد کاپیتالیستی رنگ سیستمی دارند

در بررسی فصلهایی که گذشت دانستیم که: نظام سرمایه‌داری صورت علمی ندارد و وجود دلائل خود را از قوانین علم اقتصاد نگرفته. در اینجا می‌خواهیم به نقطه ژرفتری در تجزیه و تحلیل پیوند بین جهت‌سیستمی وجهت علمی سرمایه‌داری بررسیم، تا آگاه گردیم: چگونه سیستم کاپیتالیستی داشرۀ قوانین علمی را محدود به اقتصاد کاپیتالیستی می‌کند و بر آن از هر لحظه اثر می‌گذارد؟ و این بدان معنی است که قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، قوانین است علمی در چهار چوب خاص سیستم سرمایه‌داری و مانند قوانین طبیعی فیزیک و شیمی قوانین مطلقی نیست که بر هر جامعه‌ای و در هر زمان و مکانی قابل تطبیق و پیاده شدن باشد.. بلکه بسیاری از آن قوانین، در شرایط اجتماعی‌ئی که اقتصاد سرمایه‌داری و افکار و مفاهیم آن بر آن حاکم است بصورت حقایق عینی هستند.

بنابراین آن قوانین در جامعه‌ای که سرمایه‌داری بر آن تسلط ندارد و افکار آن، جو آن جامعه مفروض را نپوشاند باشد نمیتواند عینیت خود را حفظ کند و در آن جامعه پیاده گردد.

برای اینکه این مسئله کاملاً روشن شود، لازم است طبیعت قوانین اقتصادی را که اقتصاد سرمایه‌داری آن را بررسی می‌کند مورد دقت بیشتری قرار بدهیم، تا آگاه گردیم که: چگونه و تا چه درجه‌ای امکان دارد آن قوانین را بعنوان قانون علمی بشناسیم؟

قوانین علم اقتصاد بدودسته تقسیم میگردد:

۱- دسته اول شامل قوانین طبیعی است که لزوم آن از خود طبیعت بدست میآید، نه از اراده انسانها، مانند قانون «محدودیت عمومی» که میگوید: هر- تولیدی متوقف بر زمین و مواد اولیه‌ای است که در آن وجود دارد، و لهذا تولید طبق کمیت محدودیت زمین و مواد اولیه آن محدود می‌باشد. یا قانون «بازده صعودی» که میگوید: هر افزایشی در تولید به تولید کننده منافعی میدهد که از نظر نسبی از آنچه در هزینه تولید افزایش داده است بیشتر می‌باشد، تا اینکه این افزایش بدرجۀ خاصی میرسد (نقطه اشباع)، در این درجه افزایش در تولید تابع قانون عکس قانون قبلی میگردد، و آن قانون «بازده نزولی»^(۱) است که میگوید: از دیاد محصول در درجه معینی شروع به کم شدن نسبی می‌کند.

طبیعت این قوانین وجهت عینی و حقیقی آن با سایر قوانین جهان که علوم طبیعی آنها را کشف کرده است اختلافی ندارد، ولهذا این قوانین صورت سیستمی

۱- قانون معروف «بازده نزولی» بر پایه این قانون استوار است که میگوید هزینه یک کالا بر اساس کالای دیگر رو به افزایش میرود. قانون بازده نزولی تا حدودی یک رابطه اقتصادی و فنی معروف بستگی دارد. مراد از این رابطه بیان ارتباطی است که بین «صرف عوامل (مانند کارگر) و محصول یک کالای تولیدی (مانند گندم و ذرت) وجود دارد. معنای اخض، مراد از قانون بازده نزولی، اشاره با آن مقدار محصول اضافی است که با افزودن مقادیر مساوی از یک عامل تولید متغیر (مانند کارگر) یک عامل تولید ثابت (مانند زمین) بدست می‌آید.

مثلماً وقتی واحدهای زیادتری کارگر بمقدار ثابت زمین اضافه می‌شود ممکن است نخست به محصول اضافه شود، یعنی «قانون بازده صعودی» گردد، ولی مفهوم قانون بازده نزولی کاهش تدریجی محصول اضافی است که در اثر اضافه کردن مقادیر مساوی عامل تولید متغیر بمقدار معینی عامل تولید ثابت بدست می‌آید. بعارت دیگر: «قانون بازده نزولی» اذاین- قرار است که افزایش برخی از عوامل تولید نسبت به سایر عوامل تولید که مقدارشان ثابت است باعث خواهد شد که کل محصول افزایش یابد. ولی پس از نقطه‌ای، محصول اضافی حاصل از افزایش واحدهای اضافی عوامل تولید (مانند کارگر) رو به کاهش خواهد گذاشت. این کاهش بازده اضافی، دستاوردهای امر است که مقادیر تازه از منابع متغیر (کارگر) بتدریج با مقدار کمتری از منابع ثابت (زمین) ترکیب می‌شود.^{۳۰}

نداشت، متوقف بر شرایط و اوضاع اجتماعی یافکری خاصی نمی‌باشد. و تاموقعی که طبیعت، که تولید با آن تعلق دارد، در هر زمان و مکانی همان طبیعت باشد، بعد زمانی و مکانی در آن قوانین تاثیری نمی‌کند.

۲- دسته دوم عبارت از قوانین علم اقتصاد سیاسی است، که شامل قوانین حیات اقتصادی بوده، و با اراده انسان پیوند و بستگی دارد، زیرا حیات اقتصادی جلوه‌ای از جلوه‌های زندگانی عمومی توده‌ها می‌باشد، که اراده انسانها در شعب و جهات مختلف آن نقش مثبت و فعالی را ایفا می‌کند. مثلاً: قانون عرضه و تقاضا - که مقرر میدارد: تقاضای کالا اگر افزایش یافت، و از طرفی امکان نداشت که کمیت‌هایی به بازار عرضه نمود که به افزایش تقاضا پاسخ بدهد، ناگزیر ارزش کالا بالا می‌رود. مانند قوانین فیزیکی و نجومی یک قانون عینی نمی‌باشد، که بصورت جدای از ادراک انسان عمل کند، همچنین بسان قوانین طبیعی که حاکم بر تولید است و در دسته اول با آن اشاره شد نمی‌باشد.. بلکه قانون عرضه و تقاضا ظواهر زندگی آگاهانه انسان را مجسم می‌سازد. قانون نامبرده، توضیح میدهد: موقعی که تقاضا بیش از عرضه باشد، خریدار برای خریدن کالا ارزشی بیش از ارزشی که در حالت تعادل عرضه و تقاضا میداد می‌پردازد. فروشنده نیز در چنین حالتی از فروش کالای خوبیش امتناع می‌ورزد، مگر به ارزشی بیش از ارزشی که در حالت تعادل عرضه و تقاضا دریافت میداشت.

با این ترتیب، دخالت اراده انسانها در مسیر حیات اقتصادی، بمعنای دور - کردن حیات اقتصادی از نقش قوانین علم اقتصاد نیست، همچنین باین معنی نیست که با دخالت اراده انسانها در امور اقتصادی، تحقیق علمی در آن غیرممکن می‌گردد. این اندیشه‌ای که برخی از متفکرین در آغاز پیدایش اقتصاد سیاسی ارائه داده‌اند. زیرا این متفکرین معتقد گشته‌ند که: صورت جبری و ضرورت قوانین علمی، با طبیعت آزادی، که اراده انسانها آن را منعکس می‌سازد منافات دارد. و اگر زندگانی انسانها تابع قوانین خدش ناپذیر علمی باشد، با آزادی آنان در صحنه زندگی تضاد پیدا می‌کند. زیرا وقتی انسانها خاضص و تابع آن قوانین باشند افزار جامدی

می‌شوند که طبق قوانین طبیعت که حاکم بر مسیر حیات اقتصادی است بطور مکانیکی شکل می‌گیرند و حرکت می‌کنند.

این گمان برپایه مفهوم نادرستی از آزادی توده‌ها، و شناخت معکوس ارتباط بین آزادی واراده، و آن قوانین یی ریزی گشته است. مسلماً وجود قوانین طبیعی در حیات اقتصادی انسان، باین معنی نیست که انسان آزادی واراده خویش را از دست میدهد، بلکه آن قوانین برای تعديل اراده انسانها می‌باشد، بدینسان که آن قوانین که بیان می‌کنند: چگونه انسان باید آزادی خویش را در زمینه اقتصادی بکار ببرد؟ و بطور قطع امکان ندارد که چنین تصور شود که قوانین طبیعی، اراده و آزادی انسان را می‌گیرد.

ولی این قوانین اقتصادی در یک نقطه با قوانین علمی پدیده‌های دیگر جهان، اختلاف دارند، و آن از این قرار است که: این قوانین نظر به پیوندی که با اراده انسان دارند، تحت تأثیر عواملی فرار می‌گیرند که برشور انسانی اثر می‌گذارند، و در اراده و تمایلات او دخالت می‌کنند.

بدیهی است که اراده انسان، که قوانین طبیعی اقتصادی با آن سروکار دارد، بر طبق افکار انسان و مفاهیم او، و نوع نظامی که بر جامعه حاکم می‌باشد، و نیز بر طبق قوانینی که سلوک و رفتار افراد را محدود می‌سازد مشخص می‌گردد و از این رهگذر شکل می‌گیرد. بنابراین همین عوامل است که اراده انسان را مشخص کرده، موقعیت عملی وی را تعیین می‌کنند، و آنگاه که آن عوامل تغییر یابند، مسیر و اراده انسان نیز تغییر می‌کند، و در نتیجه در قوانین عمومی علمی، که مسیر حیات اقتصادی را بیان می‌کنند، اختلاف بروز می‌کند.

بنابراین در بسیاری از اوقات امکان ندارد، که با وجود اختلاف در محدوده‌های فکری و سیستمی و روحی جامعه، یک قانون عامی در باره حیات اقتصادی توده‌ها داد. و از نظر علمی صحیح نیست که از اراده انسان‌ها، در مسیر حیات اقتصادی، انتظار داشته باشیم که همیشه و در هر جامعه‌ای آنچنان حرکت و فعالیت

از خود نشان دهد که در جامعه سرمایه داری ، که اقتصادیون سرمایه دار آن را بررسی کرده اند و قوانین اقتصاد سیاسی را در پرتو آن وضع کرده اند ، حرکت و فعالیت میکند ، زیرا محدوده های فکری و سیستمی و روحی جوامع باهم اختلاف دارد ، و حتی لازم است که این محدوده های فکری و سیستمی و روحی بعنوان معلومات ثابت در زمینه پژوهش علمی اتخاذ شوند . و طبیعی است که با این ترتیب دست آوردهای پژوهش ، در ضمن آن محدوده های خاص فکری و سیستمی و روحی از قوانین جاری کشف می گردند .

برای مثال قاعده اصلی را ، که در پرتو آن بسیاری از قوانین اقتصاد کلاسیک وضع شده است ذکر میکنیم ، و آن : قاعده ای است که انسان محسوس اجتماعی را ، بعنوان انسان اقتصادی معرفی میکند ، یعنی انسانی که هدف عالیش در همه زمینه های فعالیت اقتصادی ، مصلحت شخصیش میباشد .

اقتصادیون از همان اول فرض کردند که هر فردی در جامعه جهت عملی خوبیش را در فعالیت اقتصادی ، همیشه از مصلحت مادی خاص خود الهام میگیرد ، سپس اینان به کشف قوانین علمی (قوانین علم اقتصاد) که بریک چنین جامعه ای حاکم است آغاز کردند . بطور قطع فرضهایی که میکردند ، تا اندازه زیادی نسبت به جامعه اروپائی و ساختمان فکری و روحی و معیارهای اخلاقی و عملی آن با حقیقت توأم بود . ولی این امکان همیشه هست که به مجرد اینکه این پایه تغییر یابد ، و جامعه راهی غیر از راهی که جامعه سرمایه داری پیمود اتخاذ کند ، بدین معنی که پایه عمومی سلوک و رفتار افراد آن ، و افکار و ارزش هایی که با آن معتقد هستند با جامعه سرمایه داری تفاوت پیدا کند ، تحولی اساسی در قوانین اقتصادی حیات جامعه پدیده می آید . و این موضوع تنها به عنوان یک فرض نیست که ما آن را مطرح میکنیم ، بلکه واقعیتی است که از آن سخن میرانیم ، زیرا عواملی که انگیزه های سلوک و رفتار را معین میسازد ، و ارزش های عملی را در زندگانی مشخص میکند ، در جوامع مختلف میباشد .

برای مثال : جامعه سرمایه داری و جامعه ای که اسلام توده ها را با آن دعوت

کرد و توانست بآن جامه عمل بپوشاند، در نظر می‌گیریم. در زیر سایه اسلام توده‌هایی از انسان با تمام وجود زندگی می‌کردنند که پایه عمومی سلوک و معیارهای عملی و محتویات روحی و فکری آنان... با جامعه سرمایه‌داری اختلاف کامل و عمیق و آشنا ناپذیری داشت.

اسلام با این وصف که دین و سیستم خاصی در زندگانی است، اگرچه رویدادهای اقتصادی را بسان علم اقتصاد بررسی نمی‌کند، ولی بر این رویدادها و مسیر اجتماعی آن تأثیر زیادی می‌گذارد، زیرا اسلام با محور آن رویدادها که انسان باشد سروکار دارد، بدینسان که شناخت زندگانی انسان و انگیزه‌ها و مقاصد او را درمان می‌کند، و بطور کلی انسان را در قالب خاص خود میریزد، و اورا در محدوده روحی و فکری خود قرار میدهد. و علیرغم کوتاهی آزمایشی که اسلام در راه ایجاد این جامعه انجام داد، در خشان ترین نتایجی را که حیات انسان بخود دیده است پدید آورد، و ثابت کرد که امکان دارد انسان با خاطری آسوده بداعی‌های دور دست به پرواز در آید، پروازی که هرگز افراد جامعه سرمایه‌داری که در ضروریات مادی و مفاهیم آن تا گردن فرو رفته‌اند، نمی‌توانند بر آن آگاهی یابند.

تاریخ، نتایج در خشان تطبیق اسلام را در زمان کوتاهی (هنگامی که اسلام در متن زندگی قرار داشت: م.) نشان میدهد، بدینسان که پرتوی بر امکانات روح خبرخواهی انباسته در انسان می‌افکند و نیروی نوآوری اسلام را کشف می‌کند، آن نیروئی که اسلام بوسیله آن توانست آن امکانات (امکانات روح خبرخواهی) را تجهیز کند و از آن برای مصالح جریان بزرگ توده‌ها استفاده نماید. در تاریخ آن آزمایش طلائی آمده است که: عددای از مردم فقیر نزد رسول اکرم (ص) آمدند و گفتند: «ای رسول خدا ثروتمندان ثوابه ای برده‌اند، نماز می‌خوانند همانطور که نماز می‌خوانیم، روزه می‌گیرند همانطور که روزه می‌گیریم، و از درآمدهای اموال خویش در راه خیر انفاق می‌کنند».

رسول اکرم در پاسخ آنان فرمودند: آیا خدا چیزی بشمنداده که بوسیله

آن انفاق کنید؟! هر تسبیح و تکبیر و امر معروف و نهی از منکر برای شما در حکم صدقه است. این مسلمانان که نزد رسول خدا(ص) واقع خویش را تشريع کردند استدلال آور دند، ثروت را بعنوان اینکه وسیله‌ای برای کسب نیرو و قدرت، یا پشتونه برا آوردن خواسته‌های شخصی است نمیخواستند، بلکه برایشان سخت بود که ثروتمندان با کردارهای نیک مختلف و در زمینه اجتماعی با مشارکت در مصالح عمومی، در معیارهای معنوی از آنان سبقت بجوینند. بدینسان تاریخ، مفهوم ثروت و حقیقت انسان مسلمان را، در سایه آزمایش اسلامی، که برای زندگی کامل بود، منعکس میکند.

دروصف امور مربوط به دستمزد و بازرگانی در جامعه اسلامی «شاطبی^(۱)

نقل کرده است:

«آن را می‌بینید که حد اقل سود یا دستمزد را می‌گرفتند، تا آنجا که برخی از آنان تلاش کردند که برای دیگران نه برای خویش - کسب و کار کنند، از این رو بیش از حد لزوم پند میدادند. بدینسان که بنظر میرسید و کلای مردم بودند نه مسئول خویش، بلکه طرفداری از خود را - اگرچه جایز باشد - مانند فریب دادن دیگران میدانستند».

«محمد بن زیاد» درباره جلوه‌های تعاون در اجتماع اسلامی میگوید:

«چه بسا بر عده‌ای مهمان وارد می‌شد و دیگر یکی از آنان روی آتش بود، آنکه مهمان براو وارد شده بود، دیگر را بر میداشت و صاحب دیگر که غذای خود را از دست میداد، می‌گفت: چه کسی دیگر را برداشته است. آنکه مهمان براو وارد شده بود می‌گفت: ما دیگر را برای مهمان برداشته ایم صاحب دیگر پاسخ میداد: خدا شمارا در آن

۱- ابو اسحق ابراهیم شاطبی یکی از علمای فقه و اصول بود که در سال ۱۳۸۸

وقات یافت.

برگشت دهد.

بدینسان، دگرگون کردن خودانسان و پدیدآوردن شرایط روحی و فکری جدیدی برای او، نقش مثبت فعال اسلام را در تحول مسیر حیات اقتصادی و قوانین طبیعی آن در کمیکنیم. همچنین، در می‌باییم که چقدر اشتباه خواهد بود که جامعه‌ای را با این صفات و مشخصات تابع همان قوانینی بدانیم که جامعه سرمایه‌داری تابع و خاضع آن می‌باشد، با در نظر گرفتن این حقیقت که جامعه سرمایه‌داری مشحون از خودپرسی و خودخواهی و مفاهیم مادی است.

همچنین امکان دارد برای مثال: قوانین توزیع مداخل، و قوانین عرضه و تقاضا را در نظر بگیریم. لازمه قوانین توزیع مداخل، در اقتصاد کاپیتالیستی، همانطور که «ریکاردو» و دیگر علمای کلاسیکی توضیح میدهند، اختصاص دادن قسمتی از آن بعنوان دستمزد کارگر می‌باشد و مقدار آن طبق ارزش مواد غذائی تعیین می‌گردد، بدینسان که این دستمزد طوری تعیین می‌شود که توانائی تأمین کارگر را داشته باشد و بتواند نیروی اورا حفظ کند، و بقیه توزیع مداخل بصورت سود وربع و ثمرة زمین (رات) (۱) تقسیم می‌شود.

در این باره اقتصاد کاپیتالیستی خلاصه می‌کند که: دستمزدها تابع «قانون مفرغ» (۲) هستند که بموجب آن، امکان ندارد دستمزدها افزایش یا کاهش یابد، اگرچه مقدار پولی را که کارگر بعنوان دستمزد می‌گیرد در اثر بالا یا پائین رفتن ارزش مواد غذائی، افزایش یا کاهش می‌یابد. وبالاخره «قانون مفرغ دستمزدها» چنین خلاصه می‌شود: اگر دستمزدهای کارگران بعلتی افزایش یابد، طبیعتاً وضع زندگی آنان بهتر می‌شود و با نسبت بیشتری اقدام به ازدواج و تواید می‌کنند، در

Rent - ۱ مال الاجاره‌ای که به مالک زمین پرداخت می‌شود. ۰.۴

۲- «قانون مفرغ مزدها» Iron law of wages یعنی دستمزدهای حفیقی نمی‌تواند از حداقل معیشت بیشتر باشد زیرا افزایش رفاه و آسایش، باعث ازدیاد عرضه کارگران می‌شود و اگر دستمزد از حداقل معیشت پائین تر بود، طبیعتاً اضافه جمعیت مضمحل و نابود خواهد شد. این نظریه را که بنام «قانون مفرغ دستمزدها» نامیده می‌شود بوسیله «رابرت مالوس» که جزء اقتصاددانان کلاسیکی است وضع گردیده است. ۰.۴

نتیجه تعداد کارگران افزایش یافته، عرضه آنان مضاعف می‌گردد و بالمال دستمزدها تا حد طبیعی خود کاهش می‌یابد. حال اگر عکس آن رخ دهد؛ ناگزیر دستمزد از سطح طبیعی خود پائین تر میرود و در اثر آن فقر و بیماری در میان صنوف کارگران اشاعه می‌یابد و طبیعتاً از تعدادشان کاسته می‌شود و کمیت عرضه تنزل می‌کند و دستمزدها بالا می‌روند.

این نظریه را اقتصادیون کلاسیکی عرضه میدارند، زیرا این نظریه، تفسیر علمی واقعیت بوده که قانون طبیعی حیات اقتصادی را جلوه‌گر می‌سازد. در حقیقت «قانون مفرغ دستمزدها» جز در شرایط و حدود خاصی انطباق با واقعیت ندارد، و باید در نظر داشت که در اجتماعات سرمایه‌داری ضمانت عام اجتماعی وجود نداشته، تعیین قیمتها براساس دستگاه بازار می‌باشد. اما در جامعه‌ای که تا حدود سطح زندگانی مردم، اصل ضمانت عام اجتماعی حکم‌فرما می‌باشد (مانند جامعه اسلامی) یا در جامعه‌ای که دستگاه بازار در آن ملغی می‌گردد و بدیگر بازار بروظیفه خود که تعیین قیمتها بر طبق نسبت عرضه و تقاضا است عمل نمی‌کند (مانند جامعه سوسیالیستی)... طبیعتاً آن قوانین در چنین جوامعی بدانسان که در جامعه سرمایه‌داری عمل می‌کند، تحکم نمی‌کند.

بهین‌سان آشکار می‌گردد که صورت علمی‌عام اقتصاد کاپیتالیستی، دارای محدوده سیسمی خاصی است که اصالت و پاکی قوانین مطلق علمی را ندارد.

۴ - بررسی افکار و ارزش‌های اساسی سیستم کاپیتالیستی

شالوده اساسی سیستم کاپیتالیستی - که پیشتر عرضه کردیم - نشان میدهد که زیربنای سیستم عبارت از آزادیهای متنوع انسان در زمینه اقتصادی است، از قبیل: تملک، بهره‌کشی و مصرف. بنابراین، «آزادی» با همه‌اشکال متنوع آن، پایه‌ای است که همه حقوق و ارزش‌های سیستمی از آن ناشی می‌شود و این‌همان چیزی است که سیستم کاپیتالیستی آنرا شعار خود قرار داده است، بلکه خود قوانین علمی اقتصاد کاپیتالیستی تفسیری است از واقع عینی‌ئی که در چهارچوب این «آزادی» مجسم می‌باشد.

اگر اندیشه آزادی ریشه‌اصلی و محتوای اساسی سیستم کاپیتالیستی باشد، لازم است هنگام بررسی و مطالعه سیستم کاپیتالیستی این اندیشه (اندیشه آزادی) را نقد و تجزیه و تحلیل نمود، و نیز لازم است بذرهای فکری آنرا بررسی کرد، و همه‌افکار و ارزش‌هایی که بر آن پی‌ریزی شده مطالعه نمود.

نخستین سؤالی که در اثنای تحقیق مطرح می‌شود از این قرار است: چرا لازم است که ساختمان اجتماع بر پایه آزادی اقتصادی بناشود؟ و چگونه حق انسان در چهارچوب این آزادی پدید آمد؟ و این مسئله‌ای است که سیستم کاپیتالیستی بر آن اصرار می‌ورزد، و تجویز هرگونه محدودیت اساسی را در مورد آن مردود می‌شمرد.

لازم است برای پاسخ‌باین سؤال بدانیم: «آزادی» در اندیشه کاپیتالیستی، معمولاً با خیلی از افکار و ارزشها مرتبط بوده، بدانسان که وجود اصلی آن در سیستم

کاپیتالیستی و همچنین جلوه گر شدنش ، بعنوان ضرورت اجتماعی یا انسانی سرشناس خلقها ، ناشی از آن افکار و ارزشها بوده است .

آزادی ، گاه با این نظریه مرتبط میشود که میگوید : بین مصالح شخصی ، که فرد برای تحقق آن بوسیله انگیزه های ذاتی برانگیخته میشود ، و مصالح اجتماعی ، که وجود عمومی آن متوقف بر آن مصالح است ، توافق و هماهنگی وجود دارد . با این ترتیب اگر مصالح فرد و اجتماع موافق و هماهنگ یکدیگر باشد ، سیستم اجتماعی (که هدفش تأمین و تضمین مصالح اجتماعی است) ملزم است که آزادی فرد را تأمین کند و زمینه را برای انگیزه های ذاتی فراهم سازد تا فرد را بسوی تحقق مصالح خصوصیش راهنمائی کند و این جریان بالمال ، بطور ماضینی ، منجر به تأمین مصالح عمومی میگردد . از اینرو از این مقدمه نتیجه میگیریم که «آزادی» بر پایه این نظریه ، وسیله ای است برای فراهم ساختن زمینه آن مصالح عمومی ، و نیز وسیله ای است برای ضمانت نیازهای اجتماع بخاطر تأمین خیر و رفاه عمومی و چون آزادی چنین وسیله ای میباشد ، شایسته است که پایه سیستم اجتماعی قرار بگیرد .

همچنین آزادی ، گاه با نظریه «رشد تولید» مرتبط میشود ، نظریه ای که براین اندیشه پی ریزی شده که میگوید : آزادی اقتصادی بهترین عامل محركه نیروهای مولده است ، و مناسبترین وسیله ای است برای نمایان ساختن انرژیها و امکانات و بسیج آنها برای تولید عمومی ، و در نتیجه برای مضاعف کردن ثروت اجتماعی کشورها . باید توجه داشت که در واقع برگشت این نظریه بهمان نظریه اول است ، زیرا نشان دهنده جهتی از جهات مصالح عمومی است . زیرا نظریه «رشد تولید» عبارت از افزایش تولید اجتماعی است که تحقق آن از طریق آزادی امکان دارد . وبالاخره مفهوم آزادی سرمایه داری با نظریه سوم مرتبط میشود . و آن نظریه ای است که دارای شکل اخلاقی خالصی بوده که معمولاً سرمایه داران با عبارات نامعلوم یا نامأнос آن را بیان میکنند . و این گفته را تکرار می کنند که : آزادی بطور عموم حق اصیل انسانی و بیان عملی عزت بشریت و شعور انسان نسبت بآن می باشد . با

این ترتیب آزادی تنها وسیله رفاه اجتماعی یارشد تولید نیست، بلکه وسیله پدید آوردن انسانیت انسان وجود صحیح طبیعی آن می باشد.

واضح است که ارزش سیستمی آزادی اقتصادی، برپایه دونظریه اول، دارای ارزش عینی و مادی بوده، که برگشت آن به نتایج و آثاری است که در متن زندگی با آن برخورد میکند. اما برپایه نظریه سوم، آزادی بطور عموم که آزادی اقتصادی قسمتی از آن می باشد- ارزش ذاتی داشته، که شعور انسان بوسیله شخصیت انسانی خود آن را پدید آورده است.

این بود اندیشه هایی که معمولاً کاپیتالیسم از طریق آن مفهوم و برداشت خود را از آزادی مدلل می ساخت و نیز از همین راه بود که آزادی را بعنوان یک ضرورت، پایه طرح اجتماعی تئی که طرفداران سیستم کاپیتالیستی با آن دعوت میکردند قرار میداد.

بنابراین آزادی: وسیله محقق ساختن مصالح عمومی است.

و نیز: علت رشد تولید و ثروت عمومی است.

همچنین: بیان اصلی است از شخصیت انسانی و حق انسان در زندگی.

* * *

حال که پایه های فکری نظریه آزادی اقتصادی را بیان داشتیم، لازم است آن را با دقت مطالعه و بررسی کنیم.

الف- آزادی، وسیله محقق ساختن مصالح عمومی است:

این نظریه براین پایه بی ریزی شده که انگیزه های ذاتی همیشه با مصالح عمومی رفاه اجتماعی هم آهنگ و موافق می باشد، البته در صورتی که در زمینه عمل، آزادی برای همه افراد فراهم باشد. زیرا انسان در جامعه آزاد برای محقق ساختن مصالح خویش تلاش میکند، بالمال این جریان مصالح عمومی را تأمین میکند.

براساس همین جریان در واقعه اول اقتصادیون کاپیتالیست پنداشتند که ضمانت سعادت اجتماع و مصالح آن، احتیاج به ارزش های اخلاقی و روحی ندارد، و نیازی

وجود ندارد که مردم را بوسیله آن ارزشها تغذیه نمود. زیرا هر انسانی- حتی آن فردی که چیزی از آن ارزشها را نمیشناسد- اگر در زمینه عمل آزادی داشته باشد، طبق مصلحت خاص خویش عمل میکند و این خود بطور ناخودآگاه با مصلحت اجتماع همگام شده، در نتیجه با آن متفق و هم‌آهنگ میگردد، اگرچه فرض مسئله این است که فرد بوسیله انگیزه خاصی بطرف آن برانگیخته شده است.

بدینسان برای اجتماع این امکان هست که از خدماتی که ارزشها اخلاقی و روحی انجام میدهند بی نیاز گردد، و با روش سرمایه‌داری، مصالح خویش را بدست بیاورد، همان روشی که آزادی هر فرد را تأمین کرده، بوی فرصت میدهد که در پرتو مصالح خاص خویش موقعیت خود را تعیین کند که بالمال منجر به هماهنگی و توافق با مصالح عمومی میشود.

بهمین علت آزادی که کاپیتالیسم توده‌ها را بآن دعوت میکرد، عربان از همه محدودیتها و ارزشها اخلاقی و روحی بود، زیرا حتی در تعیین این ارزشها «آزادی» می‌باشد. و این بدان معنی نیست که آن ارزشها در جامعه سرمایه‌داری وجود ندارد، بلکه این بدان معنی است که کاپیتالیسم به ضروری بودن این ارزشها برای تضمین مصالح اجتماع اعتراف نمی‌کند و مدعی است که اگرچه مردم در مقید بودن بآن ارزشها و بدور افکنند آن آزاد هستند، ولی از طریق فراهم کردن زمینه آزادی افراد، امکان بی نیازی از آن وجود دارد.

طرفداران سرمایه‌داری در استدلالی که می‌آورند، متذکر می‌شووند که: آزادی اقتصادی زمینه رقابت آزاد را بین مؤسسات مختلف تولیدی بوجود می‌ورد. و صاحب مؤسسه در شرایط این رقابت آزاد، که حاکم بر حیات اقتصادی است، همیشه از تفوق مؤسسه تولیدی دیگر بر مؤسسه خویش ورشکستگی بنفع آن می‌هارسد، از این‌رو برپایه انگیزه شخصی خویش تلاش می‌کند که مؤسسه تولید خود را بهتر کرده، آن را مدرنیزه کند، تا بدینسان بتواند با مؤسسات تولیدی دیگر، در جنگ رقابت، در گیر شود و در آتشکده این پیکار جاودانه، پایداری کند. از اهم

و سائلی که در این راه اتخاذ می‌کند، بهتر کردن تکنولوژی مؤسسه می‌باشد، و این بدان معنی است که: در اجتماع آزاد سرمایه‌داری، صاحب مؤسسه تولیدی همیشه مترصد است تا هرشیوه جدید یا هرچیز دیگری را، که امکان تولید با هزینه کمتر را داشته باشد، در مؤسسه خویش معمول بدارد.

آنگاه که صاحب یک مؤسسه تولیدی همه اقدامات فوق را درجهت بهتر و بیشتر تولید کردن انجام داد، می‌بیند که مؤسسات تولیدی هماورده اونیز چنین کرده بهمیزان سطح تولید مؤسسه اورسیده‌اند، بهمین علت برای بار دوم تلاش می‌کند که روش جدیدی بیابد، تا برتری نیروی تولیدی مؤسسه خویش را بر دیگر مؤسسات تولیدی هماورده حفظ کند. طبیعتاً معلوم است که هر کس در این رقابت عقب‌بماند، مؤسسه تولیدی او با ورشکستگی مواجه می‌گردد.

بنابراین رقابت، آزاد در سیستم کاپیتالیستی بسان شمشیری است که بر فراز گردن سرمایه‌داران قرار دارد، بدانسان که ضعیف و تنبل را از بین میبرد و بقای سرمایه‌داران فعال و قوی راضمانت می‌کند. واضح است که این رقابت بالاخره منجر باین میشود که جریان اقتصادی، بنفع مصالح اجتماع پایان پذیرد، زیرا رقابت، سرمایه‌داران را بر میانگیزد تا همیشه از آن‌دیشه عقل علمی و فنی استفاده کنند و نیازهای توده‌ها را با حداقل هزینه ممکن برآورده سازند.

با این ترتیب دیگر لزومی ندارد که مالک مؤسسه تولیدی، مکلف بداشتن تربیت مشخص اخلاقی باشد و نیز لزومی ندارد که سرمایه‌دار را به ارزش‌های معنوی هدایت کرد، یا گوشهای او را با پندها و موعظه‌ها پر کرد، تا از این رهگذر نیاز توده‌ها را با حداقل هزینه ممکن برآورده سازد و استحکام و بهتر کردن کالاهای را افزایش دهد. زیرا تا زمانی که سرمایه‌دار در اجتماعی زندگی می‌کند که آزادی اقتصادی بر آن سایه افکنده، رقابت بر آن حاکم می‌باشد، مصلحت خاص وی میتواند ضامن برانگیختنش در تحقق آن امور باشد.

همچنین یک سرمایه‌دار به موعظه‌ای نیاز دارد که وی را تشویق کند که در اعمال نیک شرکت کند و نسبت به مصالح اجتماع اهتمام ورزد. زیرا او از این نظر

که جزوی از اجتماع است بر طبق مصلحت خاص خویش بطرف اعمال نیک کشانده میشود.

* * *

امروز دیگر داستان توافق بین مصالح عمومی و انگیزه‌های ذاتی، در سایه آزادی سیستم سرمایه‌داری.. بیشتر بیک سخنیه شباهت دارد تا بیک حقیقت. زیرا تاریخ سرمایه‌داری از فجایع و مصائبی که نظیر آن در تاریخ کمیاب است ناله‌های بسیاری کرده است و از تضادهایی که بین مصالح خصوصی و مصالح عمومی وجود داشته، شاهد ضایعات زیادی بوده است، همچنین تاریخ سرمایه‌داری از خلا عظیمی که ثروتمندان از نظرگاه اخلاقی و روحی در جامعه پدید آورده شاهد فجایع در دنیا کی بوده است. زیرا بجای آنکه جامعه از ارزش‌های اخلاقی و روحی سیراب شود، بدنبال خلا مزبور، غرق در انواع ظلم و تجاوز و آذ و طمع گردیده است.

با کمال سادگی میتوانیم از خلال تاریخ آزمایش سرمایه‌داری، جنبه‌های این «آزادی سرمایه‌داری» را که همه محدودیتهای اخلاقی و روحی را سائیده و شکسته است نمایان سازیم. و نیز میتوانیم آثار خطیر آن را نخست در مسیر حیات اقتصادی و سپس در محتواهای روحی جامعه و بالاخره در روابط جامعه سرمایه‌داری با جوامع دیگر آشکار کنیم، تا آنجا که خود سرمایه‌داران احساس کردند که کاپیتالیسم احتیاج به تغییر داشته، لازم است که آزادی آن را محدود نمود، از این‌رو برای رهایی از آثار خطیر آن یا برای مخفی نگهداری آن از انتظار مردم، تلاش کردند که تا حدودی سیستم سرمایه‌داری را اصلاح و ترمیم کنند. بهمین علت سیستم سرمایه‌داری بیش از آنکه سبستمی باشد که در متن زندگی قرار داشته باشد بلکه سیستم تاریخی می‌باشد.

اما در مسیر حیات اقتصادی جامعه سرمایه‌داری؛ آزادی مطلق سرمایه‌داری نهایا سلاح آماده و برنده‌ای است که در دست نیرومندان می‌باشد. نیرومندان نیز بوسیله این سلاح، درها را بروی خود بازمی‌کنند و برای عظمت و اندوه ختن ثروت