

سال ششم / تابستان ۱۳۹۶

پایان لسه‌فر^۱

• ترجمه نیما شجاعی

۱

این گرایش به امور عمومی که به راحتی در فردگرایی^۲ و لسه‌فر^۳ خلاصه‌اش می‌کنیم، امکان حیاتش را از جویبارهای بسیار متفاوتی از اندیشه و چشمehای احساس گرفته است. بیش از یک‌صد سال است که فیلسفه‌ان بر ما حکومت کرده‌اند، زیرا همه آن‌ها به‌طور معجزه‌آسایی تقریباً یا ظاهراً بر این یک چیز توافق داشته‌اند.

از آن زمان تاکنون هنوز نتوانستیم با نوای جدیدی همراه شویم. اما، تغییری در راه است. صدای پایش را به‌طور مبهمی می‌شنویم. صدایی که زمانی واضح‌ترین و متمایز‌ترین صدا بود [او] همیشه بشر سیاسی^۴ را آموزش داده بود. در آخر آن ارکستر با سازهای گوناگون و گُرال رسا در دوردست‌ها به پایان می‌رسد.

در پایان سده هفدهم «حق‌الهی پادشاهان» جای خود را به «آزادی طبیعی و قرارداد» داد، و «حق‌الهی کلیسا» جای خود را به اصل «تساهل و رواداری» و به این دیدگاه داد که کلیسا «جامعه‌ای متشكل از افراد داوطلب» است، آن‌هم به گونه‌ای «کاملاً آزاد و خودانگیخته» (لاک)، نامه‌ایی در باب تساهل و رواداری). پنجاه سال بعد، بنیان‌الهی و ندای مطلق وظیفه^۵ جای خود را به محاسبات سود و فایده داد. این آموزه‌ها به کوشش لاک و هیوم مبنای فردگرایی قرار گرفتند. این پیمان حقوق فرد را مسلم می‌انگاشت؛ این اخلاقیات جدید که فرد را محور همه‌چیز قرار داده بود چیزی بیش از مطالعه علمی پیامدهای خوددوستی عقلانی^۶ نبود. هیوم می‌گفت «تنها مسئله‌ای که

۱- مقاله حاضر که در رساله‌ای با کوشش انتشارات هوگارت در ژوئیه ۱۳۲۶ منتشر شده است، براساس سخنرانی جان مینارد کینز در دانشگاه سیدنی بال آکسفورد، در نوامبر ۱۹۲۴ و سخنرانی دیگروی در دانشگاه برلین، در ژوئیه ۱۹۲۶ تنظیم شده است.

2- individualism

3- Laissez-Faire

4- political mankind

5- duty

6- rational self-love

فضیلت^۱ اقتضا می‌کند صرف محاسبه و ترجیح‌ای دائمی برای خوشبختی بیشتر است» (جستاری در باب اصول اخلاق، بخش ۶۵).

این ایده‌ها با اندیشه‌های عملی محافظه‌کاران و حقوق‌دانان سازگار بود. آن‌ها بنیان فکری قابل قبولی در مورد حقوق مالکیت و آزادی فردی که در مورد خود و خواسته‌هایش مختار بود، فراهم آورده بودند. این‌ها بخشی از سه‌م [اندیشه] سده هجدهم بود که ما همچنان در آن فضا تنفس می‌کنیم.

هدف پشتیبانی از فرد، به زیر کشیدن [سلطه] پادشاه و کلیسا بود؛ نتیجه آن—به واسطه معنای اخلاقی جدیدی که به قرارداد داده شد—تقویت مالکیت و حق آب و گل بود. ولی، این مسئله چندان پیش از زمانی رخ نداد که طرفداران جامعه، دعاوی‌شان را علیه فرد مجدداً مطرح کردند. پیلی^۲ و بنتام^۳ لذت‌گرایی فایده‌گرایانه^۴ را از هیوم^۵ و پیش‌سینیانش گرفته بودند، ولی آن را به فایده‌گرایی اجتماعی^۶ بسط دادند (اسقف پیلی گفت: «من بخش اعظم دکلمه معمول درباره مقام و ظرفیت طبیعتمان، برتری روح نسبت به جسم و [قسمت] عقلانی نسبت به بخش حیوانی سرشتمان [را] کنار گذاشتم؛ دکلمه‌ای که مبتنی بر شایستگی، فرهیختگی، ظرافت برخی از خشنودی‌ها، خست، فضاحت، شهوانیت و برخی دیگر موارد است. زیرا معتقدم لذت‌ها در هیچ‌چیز با هم تفاوت ندارند مگر در میزان استمرار و شدت‌شان»—اصول فلسفه اخلاق و سیاست، کتاب ۱، بخش ۶). روسو^۷ ایده قرارداد اجتماعی^۸ را از لاک^۹ گرفت و از آن اراده عمومی^{۱۰} را استنتاج کرد. به هر ترتیب، این تغییر و تحول به سبب تأکید تازه‌ای بود که بر مفهوم «برابری» می‌شد. «لاک قرارداد اجتماعی اش را برای اصلاح برابری طبیعی بشر به کار می‌بندد، تا حدی که آن عبارت برای برقراری امنیت عمومی دلالت بر برابری در مالکیت یا تساوی در امتیازها دارد. در برداشت روسو برابری نه تنها نقطه آغاز است، بلکه هدف نیز هست». (لیتل استفان، اندیشه انگلیسی در سده هجدهم، ۲، ۱۹۲).

پیلی و بنتام از مسیرهای متفاوت به مقصدی مشابه رسیدند. پیلی به مدد یک خدای ماشینی، از این امر اجتناب کرد که در تفکر لذت طلبانه‌اش به یک نتیجه‌گیری خودمحورانه برسد. او می‌گوید «برای بشر انجام دادن کارهای نیک، با تبعیت از اراده پروردگار و به خاطر خوشبختی بی‌پایان،

1- Virtue

2- Paley

3- Bentham

4- utilitarian hedonism

5- Hume

6- social utility

7- Rousseau

8- Social Contract

9- Locke

10- General Will

فضیلت است» – از این طریق خود و دیگران را به یک [نوع] برابری می‌رسانم. بنتمام با استدلال منطقی محض به نتیجه‌ای مشابه رسید. او گفت که هیچ بنیان عقلانی‌ای برای ارجحیت خوشبختی یک فرد، حتی خوبشتن، نسبت به دیگری وجود ندارد. از این‌رو، بیشترین خوشبختی بیشترین افراد، تنها موضوع عقلانی قابل بحث است – او [اصل] فایده‌مندی را از هیوم اتخاذ می‌کند، ولی نتیجه منطقی آن انسان فرزانه را از یاد می‌برد: «این مسئله برای من با خرد تباین ندارد که به جای نابودی جهان، صلاح را در این بدانم که دستم زخمی نشود». «این مسئله برای من با خرد تباین ندارد که صلاح را در عدم نابودی خودم بدانم تا از شرایطی جلوگیری کنم که در آن یک بومی یا فردی که برای من کامل‌ناآشنای است، در حداقل ناخشنودی به‌سر برد ... خرد به‌اجبار برده احساسات است، و هیچ‌گاه نمی‌تواند ظاهر به کاری غیر از خدمت‌رسانی و تبعیت از آن‌ها کند».

روسو برابری را از وضع طبیعی اتخاذ کرد، پیلی از اراده خدا، [و] بنتمام [آن را] از قانون ریاضی بی‌تفاوتی گرفت. به این ترتیب، برابری و نوع‌دوستی وارد فلسفه سیاسی شدند، و از فلسفه روسو و بنتمام هم دموکراسی و هم سوسیالیسم فایده‌گرایانه حاصل شد.

این جریان دوم – که از مناقشات منسخ به‌دست آمده و با تحریف‌های بی‌پایه و اساس به راهش ادامه داده است – هنوز هم فضای فکری ما را در بر گرفته است، با این‌همه [موفق نشد] نوع پیشین را از میدان بدر کند. با آن آمیخته شد. در اوایل سده نوزدهم اتحادِ معجزه‌آسایی رخ داد. در آن زمان، فردگرایی محافظه‌کارانه لاک، هیوم، جانسون^۱، و برک^۲ با مساوات‌طلبی دموکراتیک و سوسیالیسم روسو، پیلی، بنتمام و گادوین^۳ هم‌نوا شد. (گادوین با تأکید مداوم بر لسکفر به اینجا رسید که تمام حکومت‌ها شر هستند، نتیجه‌ای که بنتمام [انیز] تقریباً با وی در مورد آن موافق بود. آموزه برابری توسط او به یکی از آموزه‌های فردگرایی افراطی تبدیل شد. به چیزی که شبیه آنارشی بود. او می‌گوید: «کاربرد جهان‌شمول قضاوت شخصی، آموزه‌ای بهشت جذاب و گیرا است که سیاست‌مدار واقعی قطعاً نارضایتی بسیاری نسبت به نظر مخالف آن خواهد داشت» – نک. لیتل استفان، ۲، ۲۷۷).

با وجود این، در آن زمان دست‌یابی به همنوایی در تضادها سخت بوده است، مگر برای اقتصاددانانی که در آن وقت به تازگی شهرتی کسب کرده بودند. ایده همنوایی الهی میان نفع شخصی^۴ و کالای همگانی^۵ از پیش در کار پیلی آشکار است. اما این اقتصاددانان بودند که به این

1- Johnson

2- Burke

3- Godwin

4- private advantage

5- public good

اصطلاح پایه و اساس علمی مناسبی دادند. تصور کنید مطابق با قوانین طبیعی^۱، افراد به صورت آگاهانه در شرایط آزاد^۲ منافع خودشان را دنبال کرده، [و] به طور همزمان تمایل داشته باشند که از منفعت عمومی^۳ پشتیبانی کنند! [در این صورت] مصائب فلسفی ما حل می‌شند – حداقل برای یک انسان عمل‌گرا، کسی که آن وقت می‌توانست تلاش‌هایش را برای حفظ شرایط ضروری آزادی متمرکز کند. [اما] به این آموزه فلسفی که حکومت هیچ حقی برای مداخله ندارد، و آن امر الهی که نیازی به مداخله نیست، این برهان علمی نیز اضافه شد که مداخله به مصلحت [هم] نیست. آن‌چه بیان شد جریان سوم اندیشه است، که تازه به کوشش آدام اسمیت روشن شده بود، کسی که در این دریای اندیشه آمده بود تا کالای همگانی را به «تلاش طبیعی هر فرد جهت بهبود شرایطش» موکول کند، ولی [این ایده] تا آغاز سده نوزدهم به صورت کامل و خودآگاهانه بسط نیافت. اصل لسه‌فر پیش از آن آمده بود تا فردگرایی و سوسياليسیم را همنوا کند، و خودمحوری هیوم را با [آموزه] بهترین کالاهای بیشترین تعداد آن، یکی کند. دیگر فیلسوفان سیاسی به نفع تاجر^۴ از کار برکنار می‌شدند – چرا که این تاجر قادر بود خیر مطلق^۵ مورد نظر فیلسوف را صرفاً با دنبال کردن سود شخصی‌اش^۶ به دست آورد.

برای کامل کردن این دسر عناصر دیگری نیز لازم بود. ابتدا، فساد و ناتوانی حکومت‌های سده هجدهم، [و] میراث عظیمی که از آن‌ها برای سده نوزدهم باقی مانده بود. فردگرایی فیلسوفان سیاسی‌ای که به لسه‌فر اشاره داشت‌اند. همنوایی الهی یا علمی‌ای (بر حسب چیزی که ممکن بود) که با توجه به لسه‌فر میان سود شخصی^۷ و نفع همگانی^۸ وجود داشت. ولی بیش از همه، نادانی مدیران دولتی‌ای^۹ که در دفاع از لسه‌فر بهشدت طرفدار انسان عمل‌گرا بودند – احساسی که به هیچ وجه محونشده است. تقریباً تمامی کارهایی که دولت^{۱۰} در سده هجدهم مازاد وظایف حداقلی‌اش انجام داد، در واقع یا به ظاهر مضر یا ناموفق بود.

از سوی دیگر، رشد مادی در سال‌های ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ بر اساس ابتکار فردی بود، و تقریباً به‌طور کلی هیچ ربطی به اثر هدایت‌کننده جامعه سازمان یافته نداشت. در نتیجه، این تجربه عملی [نیز] استدلال منطقی پیشین را تقویت کرد. [همچنین] فیلسوفان و اقتصاددانان با استدلال‌های

1- natural laws

2- condition of freedom

3- general interest

4- business man

5- summum bonum

6- private profit

7- private interest

8- public advantage

9- public administrator

10- State

منطقی و قوی گوناگون به ما گفتند که در کل کسبوکار خصوصی‌ای که از قیدوبند رها باشد، بیشترین فایده را به بار خواهد آورد. چه چیزی برای یک تاجر بهتر از این است؟ و آیا یک ناظر عمل‌گرا، که در کارهای وی جستجو می‌کند، می‌تواند انکار کند که برکاتِ رشد شاخص آن زمان نتیجه فعالیت‌های افرادی که سرگرم «پول در آوردن» هستند نبود؟

بر این اساس، فضابرای این آموزه مهیا شد که در آن به دلایل الهی، طبیعی، یا علمی می‌بایست عمل دولت محدود و زندگی اقتصادی آزاد باشد. یعنی تا جایی که امکان‌پذیر است مقررات‌زدایی شده [او] به مهارت و قدرت تشخیصِ تک‌تک شهروندانی بها داده شود تا آن‌ها با انگیزه ارزشمند تلاش برای پیشرفت در این جهان به کار واداشته شده‌اند.

زمانی که تأثیر پیلی و افرادی شبیه وی به تدریج کم شد، نوآوری‌های داروین پایه‌های ایمان [آن زمان] را به لرزه درآورد. هیچ‌چیز نمی‌توانست به اندازه آموزه قدیم و جدید با هم در تقابل باشد — آموزه‌ای که به جهان همچون کار یک ساعت‌ساز قدیمی می‌نگریست و آموزه‌ای که به نظر می‌رسید همه‌چیز را بر حسب تصادف^۱، آشوب^۲ و زمان قدیم^۳ توضیح می‌دهد. ولی، در آن زمان ایده‌های جدید زیر پر و بال قدیمی‌ها را گرفتند. اقتصاددانان آموزش می‌دادند که ثروت، تجارت و ماشین‌آلات فرزندِ رقابت آزاد هستند — رقابت آزادی که به ساخته شدن لندن منتج شد. ولی داروینی‌ها قادر بودند چیزی بهتر از آن عرضه کنند — رقابت آزاد به ساخته شدن انسان منتج شده بود. انسان اصلاح^۴ دیگر یک طرح نمایشی نبود، که به صورت معجزه‌آسایی همه‌چیز را به بهترین شکل طراحی کند؛ بلکه دست‌آوردي عظیم در نتیجه شناس و اقبال بود که تحت شرایط رقابت آزاد و لسکفر عمل می‌کرد. اصل بقای اصلاح می‌توانست به مثابه تعمیم موسع اقتصاد ریکاردویی در نظر گرفته شود. مداخله‌های سوسیالیستی، در پرتو این ترکیب بزرگ‌تر، نه تنها غیرمعقول، بلکه کفر بودند. به این دلیل که باعث تأخیر در روند حرکت رو به جلوی فرایندِ قدرتمندی محسوب می‌شدند که با کمک آن خودمان را همچون آفروdit^۵ از لجن زارِ ماقبل تاریخ خارج کرده بودیم. در نتیجه، من یکپارچگی ویژه‌ای در فلسفه‌ی سیاسی روزِ سده‌ی نوزدهم تا موفقیت آن در همنوا کردن مکاتب متنوع و متخاصل، و یکپارچه کردن تمام چیزهای خوب در فرجامی واحد می‌بینم. در مورد هیوم و پیلی، برک و روسو، گودوین و مالتوس^۶، کوبه^۷ و هاسکینسون^۸، بنتام و

1- Chance

2- Chaos

3- Old Time

4- human eye

5- Aphrodite

6- Malthus

7- Cobbett

8- Huskisson

کولریچ^۱، داروین و اسقف آکسفورد کاشف به عمل آمد که همگی در عمل چیز واحدی را -فردگرایی و لسهفر- موعظه می‌کنند. دو مفهوم فردگرایی و لسه فر مانند کلیساي انگلستان و آن فیلسوفان حواریونش بودند، حال آنکه همراه شدن اقتصاددانان برای اثبات این نکته بود که کوچکترین انحراف به سوی بی‌ایمانی به سقوط مالی منتج خواهد شد.

چه بدانیم یا نه — و اکثرمان در چنین روزهای روبه‌زوالی بهشدت نسبت به این مسئله ناآگاه هستیم که — این استدلال‌ها و فضای ترسیم شده، دلایلی برای پاسخ به این [پرسش] هستند که چرا بهنفع لسه‌فر چنین سوءگیری شدیدی را احساس می‌کنیم، و این که چرا اقدام دولت برای تنظیم ارزش پول، جریان سرمایه‌گذاری، یا جمعیت، چنان سوءظن‌های آتشینی را در سینه بسیاری از راست‌قامتان برمی‌انگیزد. [در واقع] ما مطالب این نویسنده‌گان را [بهدرستی] نخوانده‌ایم؛ اگر بتوان آن‌ها را گیر انداخت، بحث‌هایشان مضحك خواهد بود. با وجود این، تصور می‌کنم نبایستی اینگونه فکر کنیم که هابز، لاک، هیوم، روسو، پیلی، آدام اسمیت، بنتمام، و خانم مارتینیو نیندیشیدند و نوشتند آنچه نوشتند. بررسی تاریخ عقاید یک پیش‌نیاز ضروری برای رهایی ذهن است. من نمی‌دانم کدام انسان را بیشتر محافظه‌کار می‌کند — اینکه چیزی جز حال نداند؟ یا اینکه چیزی جز گذشته نداند؟

۲

من گفته‌ام این اقتصاددانان بودند که علمی را بنا کردند که انسان عمل‌گرا با اتکای به آن می‌توانست تضاد میان خودمحوری و سوسياليسیم را حل کنند؛ تضادی که در طی فلسفیدن سده هجدهم و اتحاطاتِ دینِ منزل^۲ ظهر کرده بود. اما دلیل گفتن گزاره یاد شده بدون اطاله کلام این است که عجله دارم تا آن را هرچه زودتر تحدید کنم. این همان چیزی است که فرض می‌شود اقتصاددانان گفته‌اند. در واقع یک چنین آموزه‌ای هیچ‌گاه در آثار بزرگترین نویسنده‌گان یافت نشده است. این چیزی است که پوبولیست‌ها و عامی‌ها می‌گفتند. این همان چیزی است که اگر فایده‌گراها می‌خواستند به سنتزی دست یابند، باید به آن ایمان پیدا می‌کردند. همان فایده‌گرایانی که هم زمان خودمحوری هیوم و مساوات‌گرایی بنتمام را پذیرفتند. (آن‌گونه که لیتل استفان جمع‌بندی کرده است فرد می‌تواند با دیدگاه کولریچ^۳ قرابت فکری داشته باشد که فایده‌گرایان ذره انسجام را از بین بردن، [فضای] جامعه را به مبارزه در جهت منافع خودخواهانه تبدیل کردن، و تیشه به ریشه هرچه مظهر نظم، میهن‌پرستی، شعر و مذهب بود زندن). اقتصاددانان خودشان را به خوانش لسه‌فر متعهد کردند اما، بایستی مسئولیت عمومیت پیدا کردن این آموزه را گردن فیلسوفان سیاسی آن

1- Coleridge

2- revealed religion

3- Coleridge

روز انداخت، کسانی که بیش از اقتصاددانان سیاسی وقوع این مسئله را فراهم کردند. قاعده کلی لسنهناس‌فر^۱ به صورت سنتی به لژاندر تاجر^۲ نسبت داده می‌شود که کولبرت^۳ را در زمانی در انتهای سده هفدهم مخاطب قرار داده است. کولبرت می‌پرسد «چه چیزی به شما کمک می‌کند؟» لژاندر پاسخ می‌دهد «لسنهناس‌فر»^۴. شکی نیست که اولین نویسنده‌ای که از عبارت یاد شده استفاده کرده و آن را به طور آشکار در ارتباط با آموزه لسفل به کار برده است، مارکی دی ارگنسون^۵ در حدود سال ۱۷۵۱ بوده است. (برای تاریخ این عبارت نک. به اونکن «مرگ اصلی لسفل و لسنه‌پیسر»^۶، کسی که اکثر نقل قول‌های بعدی از اوست. ادعاهای مارکی دی ارگنسون^۷ تا زمانی که اونکن آن‌ها را ارائه کرد نادیده گرفته شده بودند، تا حدی به علت بی‌نام بودن قطعات مرتبط با این موضوع که در طول زندگی اش چاپ کرده بود — مجله او اکونومیکو، ۱۷۵۱ — و تا حدی به این علت که آثار وی در زمان حیات اش به صورت کامل چاپ نشدند — اگرچه احتمالاً در زمان حیات اش به صورت شخصی دست به دست می‌شدند — تا زمان ۱۸۵۸ — مجله خاطرات، آثار منتشر نشده‌ی مارکی دی ارگنسون).

مارکی اولین مردی بود که با حالتی احساساتی درباره مزایای اقتصادی آزاد گذاشتند تجارت از جانب حکومت‌ها صحبت کرد. او گفت که فرد برای بهتر حکومت کردن، بایستی کمتر حکومت کند. («یک حکومت بهتر، بایستی کمتر حکومت کند.») او اظهار داشت علت حقیقی افول کالاهای تولیدی‌مان مراقبتی است که از آن‌ها انجام می‌دهیم: («می‌توان اذعان کرد به همان اندازه [در مورد] کارخانه‌های ما [صدق می‌کند]: دلیل واقعی زوال آن‌ها محافظه‌کاری بیش از حد در سازش و مواجهه با بازار آزاد است.») «بازار آزاد، این شعار تمام مقامات دولتی از زمانی است که جهان متمدن شده است. اصل اساسی نفرتی است که قدرت را در تضعیف همسایگان می‌یابد، این اصل نه تنها در بطن خود کینه‌توزی و شرارت را مجاب می‌دارد، بلکه مخالف منفعت و سود هم است. بازار آزاد، لعنت! بازار آزاد!!»^۸

در اینجا آموزه اقتصادی لسفل را در کنار اظهارنظری آتشین در مورد تجارت آزاد^۹ داریم که کاملاً به زیور کلام آراسته شده است. این عبارات و ایده یاد شده می‌بایست بعد از آن در پاریس

1- laissez-nous faire

2- merchant Legendre

3- Colbert

4- این گزاره‌ها در اصل به زبان فرانسه بیان شده‌اند.

5- Marquis d'Argenson

6- Onken, 'Die Maxime Laissez faire et laissez-passé'

7- Marquis d'Argenson

8- تمام نقل قول‌های این پاراگراف به زبان فرانسه بیان شده است. از دوستم مصطفی حیدری که در ترجمه آن‌ها به من کمک کرده است، تشکر می‌کنم. (متوجه)

9- free trade

جريانی را شکل می‌دادند. ولی، آن‌ها برای جا انداختن خودشان در نوشه‌ها سرعت لازم را نداشتند؛ و سنتی که از طریق فیزیوکرات‌ها^۱، و مشخصاً گورنی^۲ و کوئنسنی^۳ آن را همراهی می‌کردند، حمایت ناچیزی از نوشه‌های این مکتب دیدند، گرچه قطعاً آن‌ها از طرفداران همنوایی ذاتی منافع اجتماعی و فردی بودند. عبارت لسه‌فر در کارهای آدام اسمیت، ریکاردو، یا مالتوس وجود ندارد. حتی ایده آن نیز به صورت جزم‌اندیشانه در هیچ یک از آثار این نویسندگان وجود ندارد. قطعاً آدام اسمیت از طرفداران تجارت آزاد بود و مخالف بسیاری از محدودیت‌هایی که در سده نوزدهم در تجارت وجود داشت، اما نگرش وی نسبت به کنش‌های هدایتی^۴ و قوانین رباخواری^۵ نشان می‌دهد که او جزم‌اندیش نبوده است. حتی قطعه معروف وی در مورد «دست پنهان»^۶ انعکاس فلسفه‌ای است که بیشتر به پیلی مرتبط است، تا جزم‌اندیشی اقتصادی در مورد لسه‌فر. همان‌گونه که سیچ‌ویک^۷ و کلیف لیتل^۸ اشاره کرده‌اند، دفاع آدام اسمیت از «سیستم واضح و ساده آزادی طبیعی»^۹ از دیدگاه یزدان‌گرایانه^{۱۰} و خوش‌بینانه^{۱۱} او نسبت به نظام جهان که در نظریه احساسات اخلاقی‌اش^{۱۲} وجود دارد گرفته شده است، تا چنانکه باید و شاید از یک قضیه مناسب در اقتصاد سیاسی (سیچ‌ویک، اصول اقتصاد سیاسی، ص ۲۰).

تصورم بر این است که عبارت لسه‌فر برای اولین بار از طریق نوشه معروفی از دکتر فرانکلین عمومیت یافت. (بنتام از عبارت «لسه‌ناس‌فر» استفاده می‌کند — مجموعه آثار، ص ۴۴۰). در آخرين کارهای بنتام — کسی که اصلاً اقتصاددان نبود — قانون لسه‌فر را در شکلی که اجدادمان می‌فهمیدند، می‌بینیم که سپس برای کمک به فلسفه فایده‌گرایی اتحاد شد. برای نمونه، وی در راهنمای اقتصاد سیاسی (نوشه شده در سال ۱۷۹۳، فصلی که توسط کتابخانه بریتانیا در سال ۱۷۹۸ منتشر شده بود، و چاپ اول کامل آن توسط بورینگ انجام شد — ۱۸۴۳) نوشه است: «قانون کلی این است که حکومت نباید هیچ کار یا تلاشی را صورت دهد؛ شعار یا اسم رمزِ حکومت، در چنین موقعی، باید این باشد — ساكت باش ... تقاضای کشاورزی، صنایع تولیدی، و تجارت از حکومت بسیار کم و عقلایی است، بهمان ترتیبی که دیوژن^{۱۳}، [فیلسف] کلبی‌مسلک که در پاسخ

1- physiocrats

2- de Gournay

3- Quesnay

4- Navigation Acts

5- usury laws

6- the invisible hand

7- Sidgwick

8- Cliff Leslie

9- obvious and simple system of natural liberty

10- theistic

11- optimistic

12- Theory of Moral Sentiments

13- Diogenes

به سوال اسکندر] پاسخ داد: جلوی نور را نگیر.»

از این زمان به بعد است که مبارزه سیاسی برای تجارت آزاد به راه می‌افتد، با اثربازی از بهاصطلاح مکتب منچستر^۱ و فایده‌گرایان طرفدار بنتام که توسط سخنرانی‌های مقامات اقتصادی دارای اهمیت ثانوی و قصه‌های آموزشی دوشیزه مارتینیو^۲ و سرکار خانم مارستن^۳، لسفل در اذهان عمومی به عنوان نتیجه‌ی عملی اقتصاد سیاسی ارتدوکس جا افتاد؟[!] با این تفاوت عظیم که همزمان که دیدگاه مالتوسی در مورد جمعیت توسط آن مکتب فکری مورد پذیرش قرار گرفته بود، لسفل خوشبین نیمه دوم سده هجدهم جای خود را به لسفل بدین نیمه پایانی سده نوزدهم داد. (مقایسه کنید با سیچویک، به نقل از صفحه‌ی ۲۲: «حتی آن اقتصاددانانی که در اصل هوادار آدام اسمیت در مورد محدودیت‌های سپهر حکومت بودند، این محدودیت‌ها را نه با احساس افتخار، بلکه با ناراحتی تقویت می‌کردند؛ نه همچون دلستگان نظم اجتماعی موجود که ناشی از «آزادی طبیعی» است، بلکه به عنوان کسانی که متلاطف شده‌اند این نظم برتر از هر نظم مصنوعی دیگری است که حکومت ممکن است قادر باشد جایش را بگیرد.»)

در گفت‌وگوهایی درباره اقتصاد سیاسی از خانم مارستن (۱۸۱۷)، کارولین تا آنجا که می‌تواند در برابر کنترل مصارف ثروتمندان ایستادگی می‌کند. اما در صفحه‌ی ۴۱۸ بالاخره شکست را می‌پذیرد:

کارولین: هرچه بیشتر در مورد این موضوع می‌آموزم، احساس می‌کنم بیشتر متلاطف می‌شوم که منافع ملت‌ها، [او] همچنین افراد، نه تنها در تقابل با هم نیستند، بلکه در بیشترین حد هماهنگی هستند

خانم بی: دیدگاه‌های لیبرال و توسعه‌یافته همیشه به نتایج یکسانی می‌رسند، و به ما یاد می‌دهند که احساساتِ عام خیرخواهانه در مورد یکدیگر را پاس بداریم؛ از این‌رو، [شاهد] غلبه علم بر دانش عملی محض هستیم.

تا سال ۱۸۵۰، کتاب درس‌هایی ساده برای استفاده جوانان از اسقف واتلی^۴، که جامعه ترویج دانش مسیحی^۵ در مقیاس گسترده توزیع‌اش کرد، تردیدهای خانم بی را حتی برای سرگرمی هرازگاهی کارولین هم که شده نمی‌پذیرفت. آن کتاب کوچک نتیجه می‌گیرد که «تقریباً هر مداخله حکومت در تراکنش‌های پولی مردم به جای منفعت احتمالاً به ضرر و زیان بیشتر منتهی خواهد شد، حال در هر نوع [قرارداد] اجاره کردن یا اجاره دادن، خرید یا فروش می‌خواهد باشد.»

1- Manchester School

2- Miss Martineau

3- Mrs Marctet

4- Archbishop Whately

5- Society for Promoting Christian Knowledge

آزادی حقیقی^۱ از این قرار است که «باید همه را رها کرد تا دارایی‌شان، زمان، توان و مهارت‌شان را در هر مسیری که خود فکر می‌کنند مناسب است صرف کنند، در صورتی که هیچ خبطی در قبال همسایگان‌شان مرتکب نشوند».

به‌طور خلاصه، این اصل جزمی دستگاه آموزش موجود را تسخیر کرد؛ [و] به یک شعار تمام‌عيار تبدیل شد. فلسفه سیاسی‌ای که در سده‌های هفدهم و هجدهم برای برانداختن پادشاهان و اسقفان شکل گرفته بود، حالا برای بچه‌ها شیر آماده می‌کرد و عیناً وارد مهدکودک شد.

درنهایت، در آثار باستیت^۲ به عجیب و غریب‌ترین عباراتِ دوآتشه یک اقتصاددان سیاسی دین می‌رسیم. در کتاب همنوایی اقتصادی‌اش می‌گوید: من متعهدم که همنوایی در قوانین مشیت الهی را که بر جامعه بشری حاکم است آشکار کنم. آن‌چه این قوانین را همنوا می‌کند و نه نامتوازن، عبارت است از این‌که تمامی اصول، انگیزه‌ها، سرچشمه‌های کنش، منافع، همگی برای یک هدف عظیم در کارند ... و آن هدف، نزدیک کردن نامحدود تمامی طبقات به سطحی همیشه رو به صعود است؛ به عبارت دیگر، برابر کردن افراد با اصلاح عمومی.^۳

و زمانی که مانند دیگر کشیشان کتاب اصول اعتقاداتش را آماده می‌کرد، این‌گونه ادامه داد:

من معتقدم او که عالم مادی را مرتب و منظم کرده است توجه خود را از ترتیبات جهان اجتماعی دریغ نخواهد کرد. من معتقدم او [تمام عناصر این عالم را] یکی کرده و دلیلی شده برای حرکت همنوای عوامل آزاد، همچنین برای ملکول‌های ساکن ... من معتقدم که در میان مردم گرایش اجتماعی راسخ و استوار عبارت است از نزدیکی مداوم به یک سطح مشترک اخلاقی، فکری، فیزیکی و همزمان ارتقاء تضادی و نامحدود آن سطح. من معتقدم که تمام آنچه برای توسعه تدریجی و صلح‌آمیز بشر نیاز است، این است که گرایشاتش نباید مختل شود، یا حرکت‌هایشان از میان رود.

از زمان جان استوارت میل^۴، اقتصاددانان صاحب‌نظر واکنش شدیدی علیه چنان ایده‌هایی داشته‌اند. همان‌گونه که استاد گنان^۵ بیان کرده است «به ندرت اقتصاددان انگلیسی مشهوری را خواهیم دید که به‌طور کلی در حمله مستقیم علیه سوسیالیسم اقدام کند» اگرچه، وی همچنین می‌افزاید «تقریباً تمامی اقتصاددانان، چه شناخته شده باشند یا نباشند، همیشه آماده‌اند اکثر رخنه‌های طرح‌های سوسیالیستی را نمایان کنند». (نظریه‌های تولید و توزیع، صفحه ۴۹۴).

اقتصاددانان دیگر هیچ ارتباطی با فلسفه‌های الهیاتی یا سیاسی‌ای که از درون آن‌ها اصل جزمی

1- True liberty

2- Bastiat

3- general amelioration

4- John Stuart Mill

5- Professor Cannan

همنوازی اجتماعی متولد شد ندارند، و تحلیل‌های علمی‌شان نیز آن‌ها را به یک چنین نتایجی نمی‌رساند.

کارنس^۱، در افتتاحیه درس‌گفتار «اقتصاد سیاسی و لسکفر»، که در یونیورسیتی کالج لندن در سال ۱۸۷۰ ارائه کرد، احتمالاً اولین اقتصاددان ارتدکسی بود که صریح به لسکفر حمله کرد. او اشاره می‌کند که «شعار لسکفر به طور کلی هیچ مبنای علمی‌ای ندارد، ولی در بهترین حالت، صرفاً قانون مناسبی برای عمل است.» (کارنس در همان درس‌گفتار به خوبی «اصطلاح رایج»^۲ را در متن روبرو توضیح داده است: «اصطلاح رایج همانی است که مورد قبول بی. ای. است، اصطلاحی برای نشان دادن اینکه ثروت ممکن است با بیشترین سرعت انباشت شود و در منصفانه‌ترین حالت توزیع شود؛ این مسئله به این معنا است که سعادت بشر^۳ ممکن است با فرایند ساده به حال خود گذاشتن افراد به صورت کاملاً مؤثری ببهبود یابد؛ یعنی، به حال خود گذاشتن افراد در دنبال کردن انگیزه‌های [کسب]^۴ منفعت شخصی، توسط دولت و آرای عمومی، تا جایی که آن‌ها دست به زور و تقلب نزنند. این آموزه‌ای است که به طور رایج تحت عنوان لسکفر شناخته می‌شود؛ و بر این اساس فکر می‌کنم اقتصاد سیاسی به صورت خیلی کلی، بهنوعی، همچون ابزار تحقیق علمی این شعار باشد — دفاع از آزادی در کسب‌وکار فردی و قراردادها، به عنوان راه حل یگانه و مکفی برای تمامی مشکلات صنعتی.»^۵)

آن‌چه بیان شد در پنجاه سال گذشته دیدگاه تمامی اقتصاددانان بر جسته بوده است. برخی از مهم‌ترین کارهای آلفرد مارشال^۶ — به عنوان نمونه — متوجه شرح موارد بارزی بود که در این‌ها منفعت خصوصی^۷ و منفعت اجتماعی^۸ همنوا نیستند. با وجود این، نگرش محتاطانه و غیرجزمان‌دیشانه بهترین اقتصاددانان، علیه این دیدگاه کلی شایع نشد که لسکفر فردگرایانه^۹ چیزی است که هم بایستی آن را آموزش دهند و هم در واقع آن را درس می‌دهند.

۳

اقتصاددانان، همچون دیگر عالمان، فرضیه‌های را انتخاب کرده‌اند که کارشان را با آن شروع کرده‌اند؛ فرضیه‌هایی که به مبتدیان عرضه می‌کنند، چون این آسان‌ترین کار است، و نه به این دلیل که آن‌ها از همه به واقعیت نزدیک‌تر هستند. من می‌پذیرم، تقریباً به این دلیل که فرضیه‌های یاد شده با وجود پیشنهای این موضوع دارای سوءگیری‌اند، با مفروض انگاشتن شرایطی آغاز می‌کنند

1- Cairnes

2- prevailing notion

3- human well-being

4- Alfred Marshall

5- private interest

6- social interest

7- individualistic laissez-faire

که در آن شرایط توزیع ایده‌آل منابع تولیدی را می‌توان با فرایند آزمون و خطا در کنش مستقل افراد فراهم کرد، به این ترتیب که در [یک فرایند] رقابتی، آن‌هایی که در مسیر صحیح قدم بر می‌دارند، دیگرانی را که به جهت اشتباه می‌روند از میدان بدر خواهند کرد. این مسئله بیان‌گر این واقعیت است که هیچ دل‌رحمی یا حمایتی برای آن‌هایی که سرمایه یا کارشان را در جهتی اشتباه به کار می‌اندازند وجود ندارد. شیوه‌ای که موفقین در کسب سود را در مبارزه‌ای بی‌رحمانه برای بقاء در جایگاه بالا قرار می‌دهد، چرا که [این شیوه] با ورشکسته کردن ناکارآمدان، کارآمدترین‌ها را مشخص می‌کند. این شیوه، هزینه مبارزه را به حساب نمی‌آورد، ولی فقط به منافع نهایی‌ای می‌نگرد که تصور می‌شود ابدی است. [در این شرایط] مسئله زندگی چگونگی خوردن آخرین برگ‌های [موجود در] بالاترین شاخه‌های درختان می‌شود، که محتمل‌ترین شیوه تحقق آن آزاد گذاشتند بلندترین زرّافه‌ها به ضرر گرسنگی کوچک‌ترین‌هاست.

قضیه‌ای مشابه در ارتباط با این شیوه دست‌یابی به توزیع ایده‌آل ابزارهای تولید برای مقاصد مختلف، در مورد چگونگی دست‌یابی به طبقه‌بندی [اقلام] مصرفی نیز وجود دارد. در ابتدا هر فرد به صورت آزمون و خطا از میان اشیاء مصرفی محتمل بیشترین [اکالایی] را که دنبال می‌کند «در حاشیه»^۱ پیدا خواهد کرد، و در این شیوه نه تنها هر مصرف‌کننده‌ای مصرفش را در به صرفه‌ترین حالت طبقه‌بندی خواهد کرد، بلکه هر شیء مصرفی‌ای خود را هش را برای رسیدن به دهان مصرف‌کننده‌ای که در مقایسه با دیگران منظره‌بهترین است پیدا خواهد کرد، به این علت که مصرف‌کننده کنونی رو دست دیگران بلند خواهد شد. بر این اساس، اگر زرّافه‌ها را صرفاً به حال خودشان رها کنیم، ۱. بیشترین مقدار برگ‌ها خورده خواهد شد، زیرا زرّافه‌های با گردن بلند که دیگر زرّافه‌های کوچک‌تر را در گرسنگی از میدان بدر می‌کنند، بیش از دیگران به درختان نزدیک می‌شوند؛ ۲. هر زرّafe، از میان برگ‌های که می‌یابد خوشمزه‌ترین‌هاش را خواهد خورد؛ و ۳. زرّافه‌هایی که در انتظار بی‌صبرانه بهترین برگ‌ها هستند [گردن خود] تا بیشترین حد بالا می‌کشند تا به آن برگ‌ها برسند. در این شیوه بیشترین و خوشمزه‌ترین برگ‌ها درسته بلعیده خواهند شد، و تک‌تک برگ‌ها سهم گلویی‌اند که خود را محق نتیجه زحمت بسیارش می‌داند.

به هر حال، این قضیه که در هر شرایط انتخاب طبیعی بدون مانع به پیشرفت منتهی می‌شود تنها یکی از دو قضیه موقتی است که اگر به عنوان حقیقت محض در نظر گرفته شود به حامی دولوی لسه‌فر تبدیل می‌شود. قضیه دیگر سودمندی است، و در واقع ضرورتی برای فرصت کسب نامحدود پول به صورت فردی است که به عنوان مشوّقی برای به حداقل رساندن تلاش است. در شرایط لسه‌فر، سود متعلق به کسی است که آن را چه از طریق بخت و اقبال یا توسط مهارت

[فردی] همراه با منابع مولّدش در مکان و زمان مناسب کسب می‌کند. سیستمی که اجازه می‌دهد فردی ماهر و خوش‌شانس در این بزنگاه تمامی میوه‌ها را درو کند، به‌وضوح مشوق بزرگی برای تمرين هنر در زمان و مکان مناسب بودن است. بر این اساس، یکی از قدرتمندترین انگیزه‌های بشری، بهنام پول‌پرستی^۱، از طریق شیوه دقیق محاسبه افزایش ثروت با فعالیت در توزیع منابع اقتصادی تحت کنترل در می‌آید. مطابق با آنچه بیان شد هم‌اکنون تشابه میان لسفل اقتصادی^۲ و دارونیسم^۳ قابل مشاهده است، همانگونه که هربرت اسپنسر^۴ برای اولین بار به این مسئله دست یافته بود، در واقع، خیلی نزدیک شده بود. داروین عشق جنسی را که از طریق انتخاب جنسی محقق می‌شود، در مقام دستیار انتخاب طبیعی [او] رقابت به کمک طلبید تا [این‌ها مسیر] تکامل را در جهت‌هایی که باید مطلوب و مؤثر باشند هدایت کنند، پس یک نفر که فردگرا است به عشق پول متولّ می‌شود، [او] همچون دستیار انتخاب طبیعی، به‌دبال سود می‌رود تا تولید را به حداکثر ممکن برساند؛ در حدی کاملاً مطلوب که توسط ارزش مبادله^۵ محاسبه می‌شود.

زیبایی و سادگی چنین نظریه‌ای آنقدر زیاد است که به راحتی مسئله به‌دست آمدن این نظریه از فرضیه‌ای که به‌دلیل سادگی اش به کار رفته است، [ونه اینکه] از امور مسلم واقعی گرفته شده باشد، فراموش شود. علاوه بر دیگر نقدهایی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد، این نتیجه‌گیری که اگر افراد مستقلأ برای سود خودشان عمل کنند بیشترین حجم ثروت تولید خواهد شد، مبتنی بر قضایای غیرواقعی متعددی است، چون پیش‌آگاهی کافی از شرایط و نیازمندی‌ها، و همچنین فرصت کافی برای به‌دست آوردن اش وجود ندارد، نمی‌توان فرایندهای تولید و مصرف را مطلقاً طبیعی قلمداد کرد. اقتصاددانی که عموماً پیچیدگی‌های به‌دست آمده را – ۱. وقتی که واحدهای تولیدی کارآمد همگی با واحدهای مصرفی متناسب باشند، ۲. وقتی که هزینه‌های بالاسری یا هزینه‌های مشترک وجود داشته باشند، ۳. وقتی که اقتصاد داخلی به تجمعی تولید تمایل دارد، ۴. وقتی که زمان مورد نیاز برای تطبیق بسیار طولانی باشد، ۵. وقتی که نادانی بر دانایی غلبه پیدا می‌کند، و ۶. وقتی که انحصارها و مجموعه‌ها برای چانه‌زنی مشکل ایجاد می‌کنند – به مراحل بعدی بحث‌شان می‌سپارند، تحلیل امور مسلم واقعی را نیز به مراحل پایانی بحث خود موکول می‌کنند. همچنین با اینکه بسیاری از آن‌هایی که اذعان دارند یک فرضیه ساده شده دقیقاً با واقعیت منطبق نیست، ولی همان‌ها به این نتیجه می‌رسند که آن فرضیه «چیزی را بازنمایی می‌کند که «طبیعی» و در نتیجه ایده‌آل است». آن‌ها این فرضیه ساده شده را به عنوان چیزی طبیعی و سالم

1- love of money

2- Economic laissez-fair

3- Darwinism

4- Herbert Spencer

5- exchange value

در نظر می‌گیرند، و پیچیدگی‌های بیشتر را همچون بیماری لحاظ می‌کنند.

در کنار این پرسش در مورد واقعیت ملاحظات دیگری نیز که به اندازه کافی آشنایند وجود دارند، آن‌هایی که دقیقاً به محاسبه هزینه و ماهیّت خود مبارزه رقابتی و گرایش به توزیع ثروت منتهی می‌شوند؛ در جایی که چندان قدری ندارد. اگر از صمیم قلب سعادت زرافه‌ها را بخواهیم، نبایستی از درد و رنج کوچک‌ترها که بهدلیل گرسنگی تلف شده‌اند، یا برگ‌های خوشمزه‌ای که روی زمین افتاده و در حین مبارزه زیر پاها لت و پار شده‌اند، یا تعذیه بیش از حد بزرگ‌ترها، یا نگاه حسرت‌آمیز همراه با خشونت یا مبارزه با حرص و ولعی که بر صورت‌های ساده تode مردم نقش بسته است چشم‌پوشی کنیم.

اما، اصول لسه‌فر علاوه بر کتاب‌های درسی اقتصادی، متّحدین دیگری هم داشته است. باید پذیرفت آن اصول در اذهان متفکران درست و حسابی و عموم منطقی بهدلیل ضعفِ کیفیت طرح‌های مخالف – از یک سو، سیاست حمایت از صنایع داخلی و از سوی دیگر، سوسیالیسم مارکس‌گرا^۱ – مورد تأیید قرار گرفته‌اند. ولی، هر دوی این‌ها صرفاً یا عمدتاً به‌واسطه زیرپا له کردن پیش‌فرض‌های کلی مدافع لسه‌فر معروف نیستند، بلکه به‌واسطه سفسطه منطقی‌شان^۲ نیز شناخته شده‌اند. هر دو نمونه‌هایی از فقر اندیشه، و ناتوانی برای تحلیل یک فرایند و به نتیجه رساندن آن است. اگرچه مباحثه‌ای از آن‌ها توسط اصل لسه‌فر قوام می‌یابند، اما جداً از آن بی‌نیازند. سیاست حمایت از صنایع داخلی که در این دو نحله فکری وجود دارد، امری قابل قبول و پذیرفتی است، و جای نگرانی برای عواملی که به‌دبیال ترویج آن‌اند وجود ندارد. اما، سوسیالیسم مارکس‌گرا همیشه باید یک علامت برای تاریخ‌دانان اندیشه باشد – این که چگونه آموزه‌ای که آن‌قدر غیرمنطقی و ضعیف است توانسته چنین قدرتمند و بادوام اثرش را بر اذهان بشر بگذارد، و از آن طریق بر رخدادهای تاریخی نیز مؤثر باشد. به هر ترتیب، نواقص علمی آشکار این دو مکتب کاملاً به منزلت و اقتدار لسه‌فر سده‌ی نوزدهم کمک کرد.

مهم‌ترین اختلاف در کنش اجتماعی متمرکز در یک مقیاس عظیم – مسیری که در آخرین جنگ پیموده شد – نیز اصلاح‌طلبان را تشویق نکرد و تعصبات خاک‌خورده را از بین نبرد. حقیقت این است که بسیاری مطالب در مورد هر دو طرف قابل بیان است. تجربه جنگ در سازمان تولید سوسیالیستی برخی از شاهدان نزدیک آن واقعه را امیدوارانه مشتاق تکرار آن در شرایط صلح نگه داشت. سوسیالیسم جنگی بی‌شک به تولیدِ ثروت در مقیاسی فراسوی آن‌چه در [شرایط] صلح تجربه کرده بودیم دست یافت، زیرا اگرچه کالاها و خدمات ارائه‌شده برای نابودی سریع و بی‌ثمر

1- Marxian socialism

2- logical fallacy

بودند، [با اینهمه،] لاجرم آن‌ها ثروت بودند. با این وجود، اتلاف حاصل کار همچنان عظیم بود، و فضای ضایعات و عدم محاسبه هزینه آن‌ها برای هر روح صرفه‌جو و عاقبت‌اندیشی منزجر کننده بود. درنهایت، فردگرایی و لسه‌فر علی‌رغم ریشه‌های عمیق‌شان در فلسفه‌های سیاسی و اخلاقی اواخر سده هجدهم و اویل سده نوزدهم اگر بخواهند مطابق نیازها و خواسته‌های جهان تجاری روز خود باشند قادر نیستند خودشان را در برابر جریان امور عمومی^۱ مصون نگه دارند. آن‌ها امکانات کاملی را به قهرمانان پیشتر یاد شده ما یعنی تجّار بزرگ داده‌اند. مارشال می‌گفت «حداقل نیمی از با استعدادترین‌های جهان غرب در تجارت فعالیت می‌کنند». در نتیجه، بخش بزرگی از «بهترین تفکرات خلاق»^۲ زمانه به خدمت گرفته شد. امید ما به پیشرفت، به فعالیت‌های این افراد متکی بود. افراد این طبقه (مارشال در «امکانات اجتماعی شوالیه‌گری اقتصادی»، مجله اقتصادی، شماره ۱۷، ۹-۱۹۰۷، نوشته است) در خواب و خیال‌های دائمًا متغیری زندگی می‌کنند که در ذهن‌شان نقش بسته است، که عبارت‌اند از مسیرهای گوناگون برای رسیدن به مقصد مطلوب‌شان؛ مصائبی که در هر مسیر، طبیعت، پیش‌پایشان خواهد گذاشت، و امیدواری به ترفندهای که بتوانند از پس آن برآیند. این تفکرات نیازی به کسب اعتبار از طرف مردم ندارند، زیرا این تفکرات اجازه‌ی افتخارش در این است که اهداف بزرگ را توسط ابزارهای آنچنان ساده‌ای به دست آورده که هیچ کس نخواهد فهمید، و فقط اهل فن شاید تنها حدس بزنند که چگونه یک سری مصالح دیگر را که هر کدام به همان اندازه برای شاهد عجول جلوه دارد کنار گذاشته است. تفکر یک چنین مردی مانند یک استاد شطرنج به کار گرفته می‌شود؛ تأمل در پیش‌بینی موانعی که ممکن است در برابر فرجام موفقیت‌آمیز پژوهش‌های بلندنظرانه‌اش قرار گیرد؛ او به صورت مُدام پیشنهادهای بی‌نظیر را رد می‌کند، چرا که تصویری که از خودش دارد در تضاد با آن‌هاست. نیروی شدیداً نا‌آرامش، در حالت کاملاً متضاد با طبیعت انسان بی‌مسئولیت نا‌آرام است، که سرش را در برنامه‌های اتوپیایی عجولانه‌ای می‌پوراند، چیزی که بیشتر با ساده‌اندیشی متهرانه یک بازیگر ضعیف قابل مقایسه است که به سرعت سخت‌ترین مسئله شطرنج را با قبول مسئولیت جابجا کردن نه تنها مهره سیاه بلکه مهره‌های سفید حل و فصل می‌کند.

این یک شمای دقیق از فرمانده ارشد در صنعت است، او استاد فردگرای^۳ است، کسی که با خدمت به خود به ما خدمت می‌کند، تنها همان گونه که هنرمند این کار را انجام می‌دهند. ولی این فرد زمانی که نوبتش شود به بتی از جلا افتاده تبدیل می‌شود و ما بیشتر دچار شک می‌شویم که

1- public affairs

2- higher imagination

3- master-individualist

آیا اوست که ما را با دست خالی به بهشت هدایت خواهد کرد؟

این عناصر گوناگون به سوءگیری‌های روشنفکرانه کنونی که ساخته‌های ذهنی و شیوه معمول روز است، منتج شده است. نیروی برانگیزاننده بسیاری از افکارِ اصیل از بین رفته است، ولی به طور معمول آثار و پیامدهای [مختلف] بیش از آن‌ها عمر می‌کنند. اشاره به کنشی اجتماعی برای کالاهایی عمومی در شهر لندن، همچون بحث در مورد منشأ انواع^۱ با یک اسقف، در ۶۰ سال پیش است. واکنش ابتدایی روشنفکرانه نیست، بلکه اخلاقی است. یک فکر متعارف به زیر پرسش رفته است، و هرچه آن مباحث اقنانع کننده‌تر باشند دفاع از این فکر سهمگین‌تر خواهد بود. ولی من به هر ترتیب با خطر کردن و رفتن به غار هیولای خواب‌آلود، مدعیات و تبارش را دنبال کرده‌ام تا نشان دهم که او بیشتر بهدلیل حق و راثت بر ما حکومت می‌کند تا شایستگی فردی.

اجازه دهید از اصول متفاوتیکی و کلی‌ای که لسهفر گهگاه بر آن اساس ساخته شده است رفع ابهام کنیم. [این مسئله] صحیح نیست که افراد از یک «آزادی طبیعی» تجویزی^۲ در فعالیت‌های اقتصادی‌شان بخوردارند. هیچ حقوق بخشیدنی و «بسته‌بندی‌شده‌الی‌الابدی برای آن‌هایی که بخوردارند یا آن‌هایی که به دست می‌آورند وجود ندارد. جهان چنان از بالا اداره نمی‌شود که همیشه نفع شخصی و اجتماعی با هم تلاقي داشته باشند. مدیریت از پایین چندان اعمال نشده است که آن‌ها در عمل تلاقي داشته باشند. این مسئله که آگاهی از نفع شخصی همیشه به نفع جمعی منتج می‌شود استنتاج درستی از اصول علم اقتصاد نیست. این نیز صحیح نیست که همیشه در مورد نفع شخصی آگاهی وجود دارد؛ بیشتر موقع افرادی که به صورت مجزا به دنبال تحقق اهداف‌شان هستند آنقدر ناآگاه و کمبینیه‌اند که حتی نمی‌توانند همین‌ها را به دست آورند. تجربه نشان نداده است که زمانی که افراد یک واحد اجتماعی را شکل می‌دهند کاملاً از بصیرت کمتری بخوردارند تا زمانی که انفرادی عمل می‌کنند.

در نتیجه نمی‌توانیم بر اساس مسائل انتزاعی تصمیم بگیریم، ولی بایستی دقیقاً از مزایایی مطلع شویم که بر ک در آن مورد گفته است: «به عبارت دیگر، یکی از مشکلاتِ ظریف در [بحث] قانون‌گذاری تعیین این است که دولت باید مسئولیت چه چیزهایی را به عهده بگیرد تا آن چیزها به دست خرد جمعی هدایت شوند و چه چیزی را با حداقل امکان مداخله از طرف خودش به ابتکار فردی^۳ واگذار کند.» (نقل شده در مکاله‌وج در اصول اقتصاد سیاسی). ما باید میان آنچه بنتمام از اصطلاحات مناسب و فراموش‌شده برنامه^۴ و غیربرنامه^۵ مُراد کرده است تفاوت بگذاریم، و بایستی

- 1- Origin of Species
- 2- prescriptive “natural liberty”
- 3- individual exertion
- 4- Agenda
- 5- Non-Agenda

این کار را با کنار گذاشتن این پیش‌فرض وی انجام دهیم که مداخله دولت هم «کلاً غیرضروری»^۱ و هم «کلاً زیان‌بار»^۲ است (رساله بنتام در اقتصاد سیاسی، منتشر شده پس از مرگ، در نسخه باوریتینگ - ۱۸۴۳). احتمالاً در حال حاضر وظیفه اصلی اقتصاددانان این است که دوباره میان برنامه حکومت از غیربرنامه تفاوت بگذارند؛ و وظیفه ملازم علم سیاست نیز این است که در یک دموکراسی شکل‌های حکومتی را طرح‌ریزی کند که امکان تحقق آن برنامه را داشته باشد. من در ادامه از طریق دو مثال آنچه را در ذهنم دارم روشن خواهم کرد.

(۱) من باور دارم در بسیاری از موارد اندازه ایده‌آل واحد کنترل و سازمان در جایی میان فرد و دولت مدرن قرار دارد. در نتیجه، بحث من ناظر بر این است که پیشرفت، به رشد و به رسمیت‌شناصی مجموعه‌های نیمه‌مستقل درون دولت‌مجموعه‌ها^۳ متکی است، جایی که معیار کنش، آنگونه که فهمیده می‌شود، تنها و تنها مبتنی بر کالای عمومی است، و جایی که انگیزه‌های قصدمندانه^۴ برای منافع شخصی وجود ندارد؛ اگرچه ممکن است تا زمانی که دامنه نوع دوستی^۵ بشر بیشتر رشد کند همچنان ضروری باشد بخش‌هایی آزاد گذاشته شود تا در آن‌ها [آزادانه] میان منافع گروه‌ها، طبقات، یا قوای مشخص تمیز داده شود — مجموعه‌هایی که اساساً در مورد فعالیت‌های عادی [مطابق با قانون] خود مختارند، اما در وحله‌ی نهایی تابع حکومت دموکراسی متکی بر پارلمان می‌باشند.

ممکن است بیان شود که من پیشنهاد می‌کنم به مفهوم قرون وسطی ایی خود مختاری‌های مستقل^۶ برگردیم. اما، به هر ترتیب در انگلستان شرکت‌ها شیوه‌ای از حکومتند که هیچ‌گاه از اهمیت‌شان کاسته نشده است و رویکردی مشفقاته نسبت به نهادهای ما دارند. به سادگی می‌توان نمونه‌هایی در مورد خود مختاری‌های مستقل ارائه کرد تا شیوه‌ای که مشخص کردم را به‌طور کامل یا نسبتاً روشن کند — دانشگاه‌ها، بانک انگلستان، اداره بنادر لندن، شاید حتی شرکت‌های راه‌آهن. در آلمان نیز نمونه‌های مشابه غیر قابل تردیدی وجود دارد.

اما مورد جالب‌تر از این موارد روند مؤسسه‌های سهامی اشتراکی است، زمانی که آن‌ها به قدمت و اندازه مشخصی می‌رسند که در این شرایط بیشتر شبیه موقعیت شرکت‌های دولتی می‌شوند تا کسب‌وکارهای خصوصی فردگرا. یکی از جذاب‌ترین و دیده‌نشده‌ترین آن‌ها که در دهه‌های اخیر گسترش یافته است، تمایل کسب‌وکارهای بزرگ به اجتماعی کردن خودشان است. نکته‌ای

1- generally needless

2- generally pernicious

3- State-bodies

4- deliberation motives

5- althruism

6- separate autonomies

در رشد یک مؤسسه بزرگ وجود دارد— مخصوصاً یک شرکت راه‌آهن بزرگ یا شرکت رفاهی عمومی گسترد، و همچنین یک بانک یا یک شرکت بیمه‌ی بزرگ — که مالکان سرمایه، یعنی سهامداران اش، تقریباً به طور کلی از مدیریت کنار گذاشته می‌شوند، با این نتیجه که نفع شخصی مستقیم این‌ها از نفع کلانی که تولید شده است تقریباً کم‌اهمیت‌تر می‌شود. زمانی که این مرحله فرا رسید، ثبات و شهرت عمومی مؤسسه بیشتر به پای مدیریت گذاشته می‌شود تا حد اکثر نفعی که سهامداران رسانده‌اند. سهامداران بایستی به سود مشارکتی متعارف و مکفی بسنده کنند؛ اما زمانی که این [سود] تأمین شد، منفعت مستقیم مدیریت، اغلب در احتراز از نقد در میان عموم و مشتریان آن سهام است. این مسئله مشخصاً زمانی وجود دارد که بزرگی آن‌ها یا جایگاه نیمه‌انحصاری‌شان موجب شود که آن‌ها در مرکزِ توجه عموم قرار گرفته و در برابر حمله‌ی عمومی آسیب‌پذیر نشان دهند. شاید نمونه افراطی این گرایش نسبت به یک مؤسسه که از لحاظ نظری شامل دارایی بی‌حد و حصری از اشخاص آزاد است بانک انگلستان باشد. کاملاً صحیح است که بگوییم زمانی که رئیس بانک انگلستان می‌خواهد در مورد سیاست‌گذاری‌هایش تصمیم‌گیری کند هیچ طبقه‌ای از افراد در پادشاهی وجود ندارند که کمتر از سهامداران اش به آن‌ها توجه کند. حقوق آن‌ها، متجاوز از سود متعارف سهام‌شان، تقریباً به نزدیک صفر سقوط کرده است. ولی، این مسئله همچنان در مورد بسیاری از مؤسسات بزرگ دیگر تقریباً صادق است. آن‌ها خودشان را در گذر زمان اجتماعی می‌کنند.

نه اینکه این موسسات مختلط نباشند. همان علل منجر به محافظه‌کاری و نزول شرکت می‌شوند. در واقع، ما تا کنون در این موارد هم اشتباهات متعدد و هم مزایای ای را از سوسياليسم دولتی دیده‌ایم. با اين‌همه، من فکر می‌کنم در اينجا شاهد مسیر طبیعی تکامل هستیم. همیشه سوسياليسم در جنگ با سود شخصی بی‌حدود حصر برنده شده است. این جنگ در چنین موقعیت‌های معینی — این مسئله هنوز در دیگر موقعیت‌ها بحرانی باقی مانده است — دیگر مسئله‌ای اضطراری نیست. برای نمونه، واقعاً هیچ پرسش به اصطلاح سیاسی‌ای بی‌اهمیت‌تر و بی‌ارتباط‌تر از ملی کردن راه‌آهن وجود ندارد که برای بازسازماندهی زندگی اقتصادی بریتانیای کبیر وجود داشته باشد.

درست است که بسیاری از کارهای بزرگ، مخصوصاً شرکت‌های رفاهی عمومی و دیگر تجارت‌هایی که به سرمایه‌ی ثابت بزرگی وابسته‌اند همچنان نیازمندند که نیمه‌اجتماعی باشند. ولی، ما باید هوش و حواس‌مان را در نسبت با شکل‌های این [وضعیت] نیمه‌سوسياليستی آماده نگه داریم. ما باید کاملاً از گرایش‌های طبیعی موجود استفاده کنیم، و احتمالاً شرکت‌های نیمه‌مستقل^۱ را به اعضای حکومت مرکزی که وزرای دولت مستقیماً در آن مسئول هستند ترجیح دهیم.

من به آموزه جزمی سوسياليسم دولتی نقد دارم، نه به اين دليل که به دنبال انگيزه های نوع دوستانه بشری^۱ در جهت خدمت به جامعه است، يا به اين دليل که از لسه فاصله گرفته است، يا از آزادی طبیعی بشری می کاهد تا کلی پول در آورد، يا شجاعت لازم را برای تجارب متھر انه دارد. تمام این موارد از نظر من اهمیت دارند، [ولی] من به سوسياليسم دولتی نقد دارم زیرا میزان اهمیت چیزی را که واقعاً در حال رخ دادن است فراموش می کند؛ در واقع، به اين دليل که سوسياليسم دولتی [اتتها] به میزان خیلی کم، بهتر از آثار مبهم برنامه های مقابله با مشکلات در پنجاه سال پیش است، که همین مبتنی بر تعبیری غلط از حرف یکصد سال پیش یک نفر بود. سوسياليسم دولتی سده نوزدهم از بنتمام، رقابت آزاد و غیره ناشی شد، و بهنوعی واضح تر، نسخه مغشوش تری از همان فلسفه مشابه ای است که زیربنای فردگرایی سده نوزدهم بود. هر دو به یک میزان تمام تأکیدشان را بر آزادی می گذاشتند، یکی به صورت سلبی برای مقابله با محدودیت های موجود در برابر آزادی، و دیگری به صورت ایجابی برای نابودی انحصارات طبیعی یا اکتسابی. هر دو واکنش های متفاوتی به یک فضای روشن فکری مشابه بودند.

(۲) من در ادامه به مشخصه یک برنامه می پردازم که خصوصاً با آن چه برای آینده ضروری و نیاز است مرتبط باشد. ما باید هدفمان تمیز میان خدماتی باشد که از نظر فنی اجتماعی و آن هایی که از نظر فنی فردی اند. مهم ترین برنامه دلت به آن فعالیت هایی ارتباط ندارد که تاکنون توسط افراد انجام شده است، بلکه به آن کار کرده ای ربط دارد که بیرون از حوزه فردی اند، آن تصمیماتی که توسط هیچ کس مگر دولت گرفته نمی شوند. مسئله مهم برای حکومت این نیست که کارهایی را انجام دهد که پیش از این افراد انجام می دادند؛ بلکه انجام کارهایی است که در حال حاضر به هیچ وجه من الوجه ای انجام نمی شوند.

هم اکنون هدف من این نیست که در مورد این موضوع سیاست های عملی ای را ارائه کنم. در نتیجه، چند مثال می زنم که در موردنام بیشتر تأمل داشته ام. بسیاری از بزرگ ترین مصائب اقتصادی دوران ما در نتیجه ریسک، عدم قطعیت، و عدم آگاهی رخ می دهند. به این دليل که افراد به خصوصی که در موقعیت یا در قابلیت هایی از شانس خوبی برخودارند قادرند حداکثر استفاده را از این عدم قطعیت و عدم آگاهی ببرند، و همچنین به دليل همین عدم قطعیت و عدم آگاهی است که غالباً تجارت بزرگ قمار محسوب می شود [وا] نابرابری های قابل توجهی در ثروت در پی دارد؛ و این عوامل همچنان علت بی کاری کارگر، یا نا امیدی از انتظارات معقول تجاری، و صدمه به کارآیی و تولید می باشند. در حالی که درمان آنی مسئله خارج از توان افراد است، حتی ممکن است که به نفع آن افراد باشد که بیماری یاد شده را تشدید کنند. من باور دارم که برای این مسائل بخشی از درمان

در کنترل حساب شده پول و اعتبار توسط یک نهاد مرکزی است، و بخشی دیگر در جمع آوری و انتشار حجم عظیمی از اطلاعات مرتبط با وضعیت اقتصادی می‌باشد، که عبارت است از نشر کلیه واقعیّات تجاری، در صورت لزوم به صورت قانونی، که دانستن شان مفید است. این اقدامات جامعه را از طریق کنش‌های درخور، با به کار بردن کامل و رهنمون عقل، درگیر بسیاری از پیچیدگی‌های درونی تجارت خصوصی می‌کند، ولی این مسئله ممکن است ابتکار عمل و فعالیّت خصوصی را بی‌هیچ مانعی آزاد بگذارد. با این وجود، حتی اگر ثابت شود که این اقدامات ناکافی بوده باز همین‌ها در مقایسه با وضعیت کنونی، ما را به دانش بهتری جهت گام بعدی مجهز می‌کنند.

مثال دومم به پس اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها ارتباط دارد. من معتقدم که [در این مورد] لازم است تا ذهن بشری به نحوی جهت داده شود که پس انداز را به طور کلی برای اجتماع عملی مطلوب قلمداد کند، و این را نیز [تصویر کند] که سازمان کنونی بازار سرمایه‌گذاری پس اندازها را صدرصد در راه تولید ملی پخش می‌کند، تا این میزان که حتی این پس اندازها به صورت سرمایه‌گذاری خارجی به بیرون مرزها بروند. من تصور نمی‌کنم که این مشکلات کاملاً باید به شانس و اقبال در نظرات شخصی و سود شخصی، به این ترتیبی که در حال حاضر وجود دارد واگذار شوند.

مثال سومم در مورد جمعیت است. وقت آن رسیده که هر کشوری بداند راه چاره‌ی نهایی این است که یک سیاست ملی حساب شده در مورد اندازه جمعیت، چه بزرگ‌تر یا کوچک‌تر یا مشابه وضع کنونی، مورد نیاز است. و با برقرار شدن این سیاست باستی قدم‌هایی را برای عملیاتی کردن اش برداریم. احتمالاً کمی دیرتر [و] پس از آن است که اجتماع به مثابه یک کل باید متوجه کیفیت ذاتی و تعداد مخصوص اعضای آینده‌اش باشد.

۵

این تأملات به پیشرفت‌های ممکن تکنیک‌های سرمایه‌داری مدرن توسط کنش جمعی سوق پیدا کرده است. در آن‌ها چیزی وجود ندارد که کاملاً با آنچه از نظر من ویژگی اساسی سرمایه‌داری است ناسازگار باشد، یعنی، تأکید بر غریزه‌های پول در آوردن و پول‌پرستی افراد، به عنوان مهم‌ترین نیروی انگیزشی آن ماشین اقتصادی. حال که اینچنین به پایان بحث‌ام نزدیک شده‌ام نباید از این شاخه به آن شاخه بپرداز. با این وجود، بهتر است در نتیجه به خوبی بهتان یادآور شوم که در سال‌های آتی وحشیانه‌ترین جنگ‌ها و شدیدترین خط‌کشی‌های پوشالی افکار در خواهد گرفت، احتمالاً در مورد پرسش‌های فنی، جایی که بحث‌ها از هر طرف اساساً اقتصادی خواهد بود، بلکه حول و حوش مسائلی که به بیان بهتر احتمالاً روان‌شناختی یا شاید اخلاقی نامیده شوند.

در اروپا، یا حداقل در برخی از نقاط اروپا —اما من فکر می‌کنم که در ایالات متحده‌ی آمریکا به این ترتیب نباشد— تقریباً به صورت گسترش و اکتشافی پنهان علیه این وجود دارد که پایه جامعه بر اساس رشد، ترغیب، و محافظت از انگیزه‌های کسب پول گذاشته شود. اولویت در تنظیم کارهای میان

به این صورت که کشش برای انگیزه کسب پول در آن‌ها حداقل بوده، تا اینکه حداکثر باشد، نیازمند این نیست که کاملاً به صورت پیشینی^۱ صورت گیرد، بلکه می‌تواند بر اساس مقایسه تجارب باشد. افراد مختلف، با توجه به انتخاب حرفه‌شان، متوجه می‌شوند که انگیزه کسب پول نقشی زیاد یا کم در زندگی روزمره‌شان ایفا می‌کند، و تاریخ‌دانان می‌توانند به ما در مورد بخش‌های مختلف سازمان اجتماعی بگویند که در آن‌ها این انگیزه خیلی کم‌تر از آنچه اکنون وجود دارد ایفای نقش کرده است. بی‌اعراق بیشتر ادیان و فیلسوفان شیوه زندگی‌ای را که اساساً مبتنی بر دغدغه‌های کسب پول برای نفع شخصی باشد محکوم کرده‌اند. از سوی دیگر، امروز بیشتر مردم اندیشه‌های زاهدانه^۲ را رد می‌کنند و هیچ شکی در مورد مزایای واقعی ثروت ندارند. به علاوه، برای آن‌ها این مسئله آشکار است که یک نفر بدون انگیزه کسب پول کاری از پیش نمی‌برد، و این مسئله فارغ از رسوم منفی مسلمی که وجود دارد کار خودش را به خوبی انجام می‌دهد. در نتیجه، یک انسان متعادل توجه‌ای به این مشکل نداشت، و هیچ ایده مشخصی ندارد که واقعاً چه اندیشه‌ای و چه احساسی در مورد تمام آن مسئله‌ی لعنتی [در ذهن] دارد.

آشفتگی در اندیشه و احساس به آشفتگی در گفتار منجر می‌شود. بسیاری از کسانی که مخالف سرمایه‌داری به عنوان یک شیوه زندگی هستند، بهنحوی بحث می‌کنند که گویی آن‌ها به دلیل ناکارآمدی سرمایه‌داری در تحقق اهدافش مخالف آن هستند. بر عکس، طرفداران سرمایه‌داری اغلب شدیداً محافظه‌کارند، و اصلاحات را به دلایل فنی اش رد می‌کنند، چیزی که ممکن است واقعاً آن را تقویت و حفاظت کند، به دلیل ترس از این که ممکن است این‌ها اولین قدم‌ها برای دور شدن از خود سرمایه‌داری باشند. با وجود این، زمان آن ممکن است فرا رسد که ما به صورت آشکارتری نسبت به وضع کنونی که سرمایه‌داری یک شیوه کارا یا غیرکارا و چیزی که خود مطلوب یا قابل نقد است بحث کنیم. تصورم بر این است که سرمایه‌داری که هوشمندانه مدیریت شده قادر است احتمالاً برای به دست آوردن اهداف اقتصادی کارآمدتر از هر سیستم دیگری باشد، اما این خودش به صور گوناگون شدیداً قابل نقد است. مشکل ما این است که سازمان اجتماعی‌ای را بسازیم که به اندازه ممکن بی‌آنکه به اندیشه‌هایی در مورد شیوه رضایت‌بخش زندگی حمله کند از کارایی برخوردار باشد.

قدم بعدی آشوب‌های سیاسی یا کارهای بچگانه نیست. بلکه رجوع به اندیشه است. ما نیاز داریم با تلاش فکری احساس‌هاییمان را مشخص کنیم. در حال حاضر احساس و قضاؤت ما در مسیرهای مختلفی قرار گرفته است، وضعیتی که برای ذهن دردناک و فلجه‌کننده است. اصلاح‌طلبان در حوزه

1- priori

2- ascetic notions

عمل موفق نخواهد بود مگر بتوانند به صورت ثابت یک موضوع واضح و مشخص را در هماهنگی آگاهی و احساس‌شان دنبال کنند. از نظر من هیچ حزبی در جهان کنونی وجود ندارد که اهداف درستی را از طریق روش‌های درست دنبال کند. فقر مادی دقیقاً در شرایطی که جای خوبی برای تجربه وجود دارد انگیزه‌ها را تغییر می‌دهد. گرایش مادی، انگیزه را از بین می‌برد. درست زمانی که ممکن است امکان برخورداری از شناسی وجود داشته باشد. [در حال حاضر] اروپا در ابزار دچار کمبود است، و آمریکا فاقد اراده‌ی [ازم] برای حرکت است. ما نیازمند یک سری قوانین جدید هستیم که به صورت طبیعی از بررسی صادقانه احساس درونی‌مان در ارتباط با واقعیت‌های بیرون به دست آمده باشد.