

ابن خلدون (۷۳۲ ق. ۸۰۸ تا ۱۴۰۷ م) نیروی انسانی را عاملی مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌داند؛ از این‌رو جمیت را یکی از ارکان اصلی تمدن برمی‌شمارد. مقاله حاضر در پی شناخت گریدهای از اندیشه‌های جمعیتی و اجتماعی ابن خلدون است. وی اندیشه‌های خود را در حدود شش صد سال پیش در کتاب العبر که بخشی از آن در فارسی مقدمه نام دارد، ارائه کرده است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. در این زمینه، از استاد و مدارک، منابع و آثار ابن خلدون بهره گرفته‌ایم تا درزمینه موضوع مدنظر به جمع‌بندی برسیم. بنابر یافته‌های تحقیق، او بسیاری از مسائل جمعیتی مطرح در زمان کنونی را بررسی کرده است؛ نظری نقش جمعیت در پیشرفت و اتحاطاً تمدن در جوامع بشری و متغیرهای اساسی در تغییرات جمعیتی از جمله مرگ‌ومیر، باروری، مهاجرت و... . این متفکر اسلامی، کره زمین را به هفت اقلیم تقسیم و آن را براساس توزیع و تراکم جمعیت تشریح کرده است. ابن خلدون معتقد است جمعیت‌های انسانی، در هریک از نقاط زمین، با اوضاع و احوال متفاوت توزیع شده‌اند. نیز بین جمعیت‌ها و محیط طبیعی که این جمعیت‌های انسانی در آن رشد می‌کنند، ارتباط نزدیک وجود دارد. او با توجه به اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در زمان خود، کاهش جمیت را از عوامل تباہی عمران معرفی می‌کند. ابن خلدون، از سویی، افزایش جمیت را در سلامت هوا مؤثر می‌داند و از سوی دیگر، نگران افزایش بی‌رویه جمیت است. او خواهان جمعیتی متناسب است که با امکانات موجود سازگار باشد؛ اما برای این تناسب، شماری قائل نیست.

ابن خلدون، سنت‌شناسی اجتماعی، تغییرات اجتماعی، سلامت هوا، طول عمر، مرگ‌ومیر، باروری، مهاجرت، شکوفایی، اتحاطاً تمدن.

دوفصلنامه علمی پژوهشی نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان / سال اول، شماره اول، پائیز و زمستان ۱۳۹۰

مطالعه‌ای درباره اندیشه‌های جمعیتی ابن خلدون

عهدیه اسدپور

کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
ahdieasadpor@yahoo.com

مقدمه

آرا و اندیشه‌های فلسفی و علمی گوناگونی درباره پدیده‌ها و واقعیت‌های اجتماعی انسانی وجود دارد. امروزه، درباره این آرا و اندیشه‌ها، نظریه‌ها و تعریف‌های مدرن و فلسفی و علمی ارائه کرده‌اند. شاید مطالعه دیدگاه‌های صاحب‌نظران گذشته کاری بیهوده به‌نظر برسد، اما درواقع، چنین نیست؛ چراکه در آرا و افکار آن اندیشمندان، مبانی استواری برای خلق اندیشه‌ها و نظریه‌های جدید وجود دارد. با درنظرگرفتن این نکته، تحقیق حاضر تلاشی برای برطرف کردن برخی ابهام‌ها و بیان نظریه‌های علمی جمعیتی متکری مسلمان و کلاسیک، به نام ابن خلدون است.

برخی عبدالرحمان ابن خلدون اندلسی را به‌متزله شخصیتی بزرگ و تاریخی که در قرن چهاردهم و پانزدهم می‌زیسته است، قلمداد کرده‌اند؛ ازین‌رو به‌جای اینکه از اندیشه او برای فهم دوران معاصر استفاده کنند، بیشتر، او را فردی درنظر گرفته‌اند که در گذشته تمدن اسلامی مطرح بوده است؛ باوجوداین، اندیشه‌های او در قرن بیستم، منشاء بعضی داوری‌های علمی و سیاسی بوده است. بسیاری از دیدگاه‌های اوی به‌ویژه در مقدمه و کتاب مفصل العبر آمده است. پژوهشگران در حوزه‌های تاریخ، جامعه‌شناسی، فلسفه و دیگر دانش‌های مرتبط، بارها اندیشه‌های او را بررسی کرده و به بحث گذاشته‌اند.

برخی محققان با استناد به کتاب مقدمه، ضمن تأیید نبوغ فکری و بارقه ذهنی ابن خلدون، او را پیشگام علومی همچون فلسفه، تاریخ، جامعه‌شناسی و... دانسته‌اند. برخی نیز او را طراح نظریه‌های بدیع درباره جغرافیا، اقتصاد و تشکیل و انحطاط دولتها و... قلمداد کرده‌اند (رحیم‌لو، ۱۳۸۳: ۴۴۴؛ ۱۳۵۴: ۱۸۱ و ۲۰۷). ابن خلدون خود را واضح علمی به نام عمران می‌داند (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ۶۹). گفتنی است که ابن خلدون در بستر تاریخی و اجتماعی خود، بی‌پیرو و تاحدی گمنام ماند. محققان اروپایی مانند دوساکی و هامر پورگشتال، در دهه نخست قرن نوزدهم او را شناساندند (رحیم‌لو، ۱۳۸۳: ۴۵۵). اگرچه مشهور است که محافل عثمانی نیز با وی آشنا بوده‌اند (بلک، ۱۳۸۶: ۱۳۹). با این‌همه، میزان پختگی مقدمه به‌اندازه‌ای است که لوید، ابن خلدون را پیشگام کسانی چون ویکو، آدام اسمیت، تورگو، مونتسکیو و... می‌شمارد که تاریخ را درویکدی اقتصادی و اجتماعی نگاشته‌اند (اتکینسون و دیگران، ۱۳۷۹: ۲۵۸؛ سالاری شادی و دیگران، ۱۳۸۸: ۷۵).

عده‌ای از متکرمان و اصحاب علوم اجتماعی، در کشورهای اسلامی و ایران، برای طراحی علم جامعه‌شناسی به آنچه ابن خلدون تحت عنوان علم عمران مطرح کرده، با تأکید بر مفهوم عصیت، اشاره کرده‌اند. آنان درصدند ابن خلدون را به‌متزله یکی از چهره‌های اصلی در میان اندیشمندان مسلمان معرفی کنند؛ در حالی که او یافته‌های دیگری نیز در لابه‌لای سطور مقدمه دارد که اگر ارزشمندتر از دیدگاه‌های شناخته‌شده و مشهور او نباشد، کمتر از آن‌ها نیست؛ از جمله این یافته‌ها، توجه به مفاهیم جمعیتی است. تبیین پدیده‌های جمعیتی سابقه‌ای طولانی دارد. این اظهار نظرها و تبیین‌های

جمعیتی، تا چند قرن پیش، مبتنی بر آمار و ارقام نبوده و تنها براساس برداشت‌های کلی از اوضاع و احوال جامعه بوده است. نمونه بارز آن، نظر ابن خلدون درباره جمعیت است. وی تغییرات رشد جمعیت، رابطه جمعیت و توسعه و مهاجرت را بدون ارائه رقم، تبیین می‌کرد. نظریات او، در این زمینه، صرفاً براساس برداشت‌های کلی بود.

از این نظریات و مفاهیم می‌توان برای شناخت و فهم جامعه بشری بهره گرفت؛ اما برای رسیدن به این هدف در جامعه علمی، چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل، ضرورت دارد مفاهیم اصلی در اندیشه او را شفاف و بدان تصریح کنیم. همچنین باید این مفاهیم را با نظریه‌های جدید در علم جمعیت‌شناسی، تطبیق دهیم. شناخت و بررسی آرای این متفکر مسلمان که اندیشه‌هایش پستوانه دینی دارد، از ضروریات جامعه دانشگاهی است. کندوکاو در نظریات اجتماعی و جمعیتی ابن خلدون موجب سرافرازی مسلمانان است و دیدگاه‌های علمی موجود در آن دوره را به دیگر جوامع می‌شناساند. این موضوع، نشان از برخورداری جامعه اسلامی در نظریه‌پردازی و روش‌های تجربی دارد.

هدف مقاله حاضر، شناساندن این متفکر و نیز بررسی این نکته است که آیا می‌توان اندیشه‌های وی را بار دیگر در جوامعی نظیر جوامع فعلی، برای تبیین و توضیح مسائل جمعیتی و اجتماعی تاریخی به کار برد؟

اندیشه‌های ابن خلدون را از جنبه‌های مختلف بررسی کرده‌اند؛ برای نمونه می‌توان به اندیشه‌های اجتماعی (علیمردانی؛ ۱۳۸۵: ۱۰۷ تا ۱۱۶؛ خدیوی، ۱۳۸۷: ۷۷۶؛ شجاعی زند، ۱۳۸۷؛ کوست، ۱۳۶۳؛ لطیفی، ۱۳۸۸: ۸۵ تا ۹۰؛ فتحی و دیگران، ۱۳۸۸: ۷۲ تا ۸۰؛ اسدی کوییجی، ۱۳۸۹: ۸۰ تا ۱۲۱؛ خوشرو، ۱۳۶۴: ۹۱ تا ۱۲۲)، نظریه‌های اقتصادی (فتحی و دیگران، ۱۳۸۹؛ آراء سیاسی (فسائی، ۱۳۷۹: ۷۷ تا ۸۸؛ دهقان‌نژاد و کجباف، ۱۳۸۷: ۲۷ تا ۲۹؛ مجدالدین، ۱۳۸۴: ۱۳۰ تا ۱۴۱)، آراء سیاسی (فسائی، ۱۳۷۹: ۷۷ تا ۷۴)، دیدگاه‌های فلسفی (سلیمان حشمت، ۱۳۹۰: ۵۲ تا ۵۴؛ محمدی، ۱۳۸۷: ۷۴ تا ۷۷)، دیدگاه‌های فلسفی (سلیمان حشمت، ۱۳۸۰: ۵۶۶ تا ۵۷۱؛ طه، ۱۳۸۲: ۴۲ تا ۴۷ و شیخ، ۱۳۸۸: ۵۳ تا ۵۸؛ ربانی و دیگران، ۱۳۸۵: ۶۹ تا ۷۸)، روش‌شناسی (غرباب، ۱۳۷۶: ۲۳۹ تا ۲۵۲؛ احمدوند، ۱۳۸۹: ۹۹ تا ۱۰۵؛ شریف‌الدین، ۱۳۸۸: ۷۹ تا ۹۰؛ واسعی، ۱۳۸۷: ۱۸۲ تا ۱۸۱)، آرایی درباره تاریخ (سالاری شادی و دیگران، ۱۳۸۸: ۷۵) و... اشاره کرد. باید گفت اندیشه‌های جمعیتی این متفکر را در محافل علمی به‌طور جدی و نظامی‌افتہ بررسی نکرده‌اند. باتوجه به خلاً اندیشه‌های جمعیت‌شناختی، در بین متفکران اسلامی، بررسی دیدگاه‌های جمعیتی ضرورت دارد. جامعه اسلامی معاصر نیز برای فائق‌آمدن بر ضعف‌ها و کاستی‌ها، به این اندیشه‌ها نیاز دارد. ابن خلدون درباره بسیاری از مسائل جمعیتی نظیر توزیع جمعیت در اقلیم‌های هفت‌گانه، راه‌های افزایش و کاهش جمعیت، نقش جمعیت در پیشرفت و انحطاط تمدن و... ایده‌هایی مطرح کرده است. می‌توان نظریات او را بازسازی و تئوری‌های وی را از متن مقدمه استخراج کرد و در نظام فکری جامع و فعال، جای داد. چنین فرایندی، رهنمون ما از میراث و عقب‌نشینی دربرابر واقعی ناگهانی و فراز و نشیب‌ها خواهد بود. نیز درک موضوعاتی که امروزه با آن

مواجه هستیم، آسان خواهد ساخت.

بهطور کلی، پژوهش حاضر در صدد پاسخ‌گویی به سؤالات زیر است:

۱. ابن خلدون در چه اوضاع و احوالی نظریات اجتماعی و جمعیتی خود را ارائه داده است؟

۲. دیدگاه‌های جمعیتی ابن خلدون شامل چه موضوعاتی است و چگونه آن‌ها را تشریح و تحلیل و تبیین می‌کند؟

۳. نظریات جمعیتی این متفکر مسلمان، جزء کدام دسته از نظریات جدید جمعیتی است؟ نظریات موافق، مخالف، ثابت یا حد متناسب جمعیت؟

در این پژوهش، وضعیت جامعه و ویژگی‌های جمعیتی در عصر این اندیشمند مسلمان را مطابق با نوشه‌های تبیین خواهیم کرد. جامعه‌ما نیز بخشی از جامعه بزرگ اسلامی است و دولت جمهوری اسلامی ایران، بنیاد اسلامی دارد؛ ازین‌رو شاید بتوان از یافته‌های ابن خلدون، در این‌باره، به عنوان درآمدی بر طرح نظریه‌های بومی برای دستیابی به توسعه پایدار در جوامع اسلامی سود برد.

اوضاع تاریخی اجتماعی مؤثر بر نظریه‌پردازی ابن خلدون

شكل‌گیری اندیشه متاثر از عواملی خاص نظریه عوامل زیر است: ۱. متغیرهای اجتماعی‌دروزی؛ ۲. متغیرهای اجتماعی‌بیرونی؛ ۳. متغیرهای فردی‌روانی؛ ۴. متغیرهای فردی‌بیرونی (اسدی کویجی، ۱۳۸۹: ۳۰). دو عامل آخر را به دلیل نداشتن تخصص در حوزه روان‌شناسی، در مقاله حاضر بررسی نمی‌کنیم.

متغیرهای اجتماعی‌دروزی همان وضعیت خانوادگی، پیوندهای دینی و روابط متفکر با استادان و دوستان و نیز مسافرت‌هایی است که در طول عمر خود کرده است. ابن خلدون دودمان خود را به اعراب یمانی خضرمoot در جنوب شبه جزیره عربستان می‌رساند. وی منتبه به یکی از دودمان‌های اصیل عرب یمانی است که در آن سامان، اغلب حکومت را در دست داشتند (صادقی فسائی، ۱۳۷۹: ۱۷). پدر بزرگ وی نیز در مشاغل مختلف دولتی انجام وظیفه می‌کرد (کوست، ۱۳۶۳: ۴۲)؛ اما پدر ابن خلدون از زندگی سیاسی کناره گرفت و تمام اوقات خود را صرف مطالعه و تحقیق کرد. وی در صرف و نحو، فقه و سرودن شعر به مقام والای رسید. خانه‌اش محفل بزرگ ادبی بود و علمای مشهور در آنجا جمع می‌شدند. ابن خلدون در چنین خاندانی پرورش یافت. خانواده‌وی، به دلیل موقعیت مرفه و مت念佛 خود، در زمان سلطنت بنوحفض، تمام شرایط لازم را برای رشد فکری و اخلاقی فرزندان خود فراهم می‌کردند (نصر، ۱۳۶۶: ۱۵).

در فاصله سال‌های ۳۰ تا ۷۴۶ ق، تونس پس از چهل سال اغتشاش و آشوب و تجزیه مملکت میان قبایل، به همت سلطان ابوبکر، آرامش و رفاه یافت و از نوعی ثبات سیاسی برخوردار شد. ابن خلدون در چنین محیطی و متاثر از متغیرهای اجتماعی‌دروزی، زیر نظر پدر و علمای دیگر، آموزش‌های سنتی را فرا گرفت (غربا، ۱۳۷۶: ۲۳).

متغیرهای اجتماعی‌بیرونی شامل اوضاع اجتماعی در دوران ابن خلدون است. در زمان

او، جهان اسلام به دو بخش یا قلمرو تقسیم می‌شد: «... مغرب و مشرق. کشورهای واقع در میان مصر و اقیانوس اطلس را مغرب، مصر و ممالک عربی زبان پس از آن را از قبایل عراق، شام و... را مشرق می‌خوانند. اندلس از لحاظ موقعیت جغرافیایی، در زمرة بلاد مغرب به شمار می‌رفت؛ ولی از کشورهایی که آن‌ها مغرب می‌نامیدند، جدا بود» (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ۴۴).

بلاد مغرب از زمان انراض موحدان به سه دولت تجزیه شد و سه خاندان بر آن حکومت می‌کردند. این دولتها همیشه در جنگ و نزاع بر سر تحصیل تاج و تخت سلطنت بودند. ساختار این حکومتها قبیله‌ای بود و قبایل مختلف برای کسب قدرت و جانشینی در نزاع بودند. ذکر این نکته در تبیین اندیشه ابن خلدون اهمیت دارد. در عصر او، طبقه زمین‌دار شامل دو گروه بود: ۱. زمین‌داران بزرگ و شیوخ عشایر که دارای نفوذ حکومتی بودند؛ ۲. زمین‌داران کوچک که بر مؤسسات شهری حاکم بودند. وی ریشه این دگرگونی‌ها را در اعصار گذشته می‌دانست: بهویژه در قرن ششم، یعنی زمانی که قبایل عرب به مغرب هجوم آورند و بر ساکنان آن یعنی بربرها غلبه کردند (خاتمه، ۱۳۷۹: ۲۷۹). در گیری سیاسی نظامی بین قبایل همراه با هجوم دولتهای اسلامی به یکدیگر، باعث ضعف و انحطاط روزافزون تمدن اسلام می‌شد؛ اما در همین دوران، غرب وضعیتی متفاوت را تجربه می‌کرد و از خواب قرون وسطایی خود بیدار می‌شد. اروپا پس از جنگ‌های صلیبی و اقتباس از صنایع و علوم مسلمانان، ارتباط خود را به کلی با جهان اسلام قطع کرده بود (اسدی کویجی، ۱۳۸۹: ۲۳۲-۲۵۰). دوران رستاخیز و تحول فکری و بیداری مردم اروپا از همین زمان آغاز شد. بوتول می‌گوید، اندیشه ابن خلدون در وضعیتی تنافق‌آمیز شکل گرفته است: ازسویی، تمدن اروپایی رو به رشد نهاده و ازسوی دیگر، تمدن اسلامی روند انحطاط خود را آغاز کرده است.

ابن خلدون، در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، تمام تلاش خود را برای وحدت دوباره غرب صرف کرده، اما خود را در این وادی، خسته و آشته و متحیر یافته است: «چرا این شهرهای ویران، چرا این زمین‌های داغ‌زده، چرا این عمارت ویران شده، چرا این جاده‌های خراب؟ چرا این بی ثباتی، چرا این دریای هرج و مرچ؟ زمانی، خورشید افتخار بودیم، چه شد که آن افتخارها از دست رفت؟ دریغ و افسوس» (کوست، ۱۳۶۳: ۶۹). وی تحقیق و تفحص را برای فهم دلایل این بی ثباتی‌ها مقصود خویش قرار داده است: «او می‌خواهد با مطالعه اوضاع و احوال مغرب، به قاعده‌ای کلی و عمومی دست یابد که [در جاهای دیگر، سوای مغرب انطباق پذیر باشد]» (کوست، ۱۳۶۳: ۷۱).

از دیگر عوامل اجتماعی بیرونی، می‌توان به حمله مغول، همچنین بیماری مرگبار وبا، تقلیل گسترده‌گی قلمرو حکومت اسلامی و تعارض بین عرب و ببر از قرن پنجم اشاره کرد (اسدی کویجی، ۱۳۸۹: ۳۱). با توجه به این نکات، «مقدمه صورت زنده‌ای از زندگی اجتماعی در جوامعی است که او خود، یکی از آن‌ها بود» (اسدی کویجی، ۱۳۸۹: ۳۲). ابن خلدون یازده سال پس از مرگ دانش در تونس زاده شد (پایان رمضان ۷۳۲ق/۱۳۳۲هـ). او همچنین هم‌عصر پیتر آرگ و یوکاچیو بود و یک ربع قرن پس

از مرگ او (۱۶ مارس ۱۴۰۶م) صنعت چاپ در اروپا اختراع شد (خاتمی، ۱۳۷۹: ۲۷۹). لسان الخطیب، در شرح زندگی این متفکر مسلمان، تأییفات وی را این‌گونه برشمرده است: رساله‌ای در منطق، تلخیص برخی نوشتۀ‌های ابن‌رشد، شرح قصیده برده، لباب‌المحصل که تلخیص کتاب فخر رازی است و شرح رجزی در اصول فقهه. تنها کتاب مهم به جامانده از ابن‌خلدون، العبر است که موضوع آن، تاریخ و سرگذشت بشر از ابتدای خلقت تا زمان ابن‌خلدون است (خلیلی تیرتاش، ۳۸۰: ۳۰ تا ۳۱). وی در تالیف این کتاب و در تفکیک روایات و اخبار درست و نادرست، روش‌های خاص خود را به کار برده که تا آن زمان بی‌نظیر بوده است؛ از جمله روش مشاهده که بیشتر از علم تاریخ استنتاج شده، روش تاریخی و مقایسهٔ طبیقی (علی، ۱۳۸۲: ۲۸ تا ۲۹).

اندیشه‌های اجتماعی ابن‌خلدون دربارهٔ جمعیت سنخ‌شناسی اجتماعی

ابن‌خلدون انسان‌ها را مدنی بالطبع می‌داند. او معتقد است انسان برای تأمین نیازهای ضروری و به‌منظور دفاع از خود، دربرابر خطرها، به زندگی جمعی نیاز دارد. به باور او، انسان در پرتو حیات جمعی به کمال دست می‌یابد و شایستهٔ جانشینی خدا بر روی زمین می‌شود؛ از این‌رو استدلال می‌کند که زندگی اجتماعی به دو شکل تحقق می‌یابد: ۱. بادیه‌نشینی؛ ۲. شهرنشینی.

۱. بادیه‌نشینی: زندگی انسان‌هایی است که برای تأمین نیازهای ضروری خود، در کوه یا بیابان یا بادیه گردhem می‌آیند.

۲. شهرنشینی: شهرنشینان گروهی از بادیه‌نشینان هستند که برای تأمین نیازهای تجملی خود، شهرها را ساخته و در آن ساکن شده‌اند (خوشرو، ۱۳۶۴: ۹۹ تا ۹۸). وی به چگونگی تبدیل بادیه‌نشینی به شهرنشینی و رشد کمی و کیفی جمعیت نیز اشاره کرده است.

بادیه‌نشینان اخلاقی نیکوتر از شهرنشینان دارند و دلاوری و رزم‌آوری و تندخوبی آنان بیش از اهالی شهر است. همچنین دارای زندگی ساده و ابتدایی هستند و از سرما و گرما به شکاف کوه‌ها و خانه‌های ساخته‌شده از پشم حیوانات و شاخه درختان و سنگ‌های طبیعی پناه می‌برند. آنان معیشت خود را به سختی، از کوه و دشت و صحراء تهیه و خوارکشان را از مواد طبیعی فراهم می‌کنند. رابطهٔ جمعیت بادیه‌نشین با محیط طبیعی خود، نوعی رابطه تعاملی با هدف تأمین مایحتاج است و توانایی تسلط بر طبیعت ندارند. همچنین، این‌گونه زندگانی توأم با سختی، نیازمند تلاش دسته‌جمعی بیشتری است و بر نیروی فیزیکی اعضای قبیله تأکید فراوانی دارد. این موضوع به تولید مثل بیشتر بادیه‌نشینان در مقایسه با شهرنشینان می‌انجامد.

ابن‌خلدون بر اساس نوع خوارک، بادیه‌نشینان را به سه دسته تقسیم می‌کند: دستهٔ اول، کشاورزی می‌کنند و در قریه‌ها و کوهستان‌ها ساکن‌اند. دستهٔ دوم، به مال داری و مانند آن، اشتغال دارند و بین دشت‌ها و چراگاه‌ها در حرکت‌اند. دستهٔ سوم، از طریق

شترداری امرار معاش می‌کنند و دائم در حال بیابان‌گردی‌اند (خوشرو، ۱۳۶۴: ۱۰۷-۱۰۵؛ علیمردانی، ۱۳۸۵: ۱۱۲). نوع تفکیک و تقسیم‌بندی ابن خلدون نشان می‌دهد که وی به وضع فعالیت اقتصادی و توزیع جغرافیایی جمعیت در سرزمین‌های گوناگون توجه کرده است.

از دیدگاه ابن خلدون، «بادیهنشینان پس از اینکه در اثر کار و تلاش، وضعیت معاش و اقتصاد خویش را بهبود بخشدیدند، امیال رفاه طلبانه و گرایشات تجمل خواهانه در ایشان بروز می‌کند و آنان را وامی دارد که به تأسیس یا تسخیر شهرها پردازند و شهرنشینی را جایگزین بادیهنشینی کنند. در شهر پیش‌رفته، عیش و نوش و خوش‌گذرانی معمول و متداول بوده و وسائل فراهم کردن آن‌ها پریه‌است» (شیخ، ۱۳۶۳: ۵۰). این توصیفات حاکی از تمایل شهرنشینان به رفاه و تجمل پرستی است. از دیدگاه ابن خلدون، گسترش شهرها با افزایش جمعیت و همچنین افزایش نیازها و تجملات همراه بوده است. وی دربارهٔ پیوند میان صنایع و جمعیت می‌گوید: «تمام صنایع در همهٔ شهرهای کم جمعیت و پر جمعیت دیده نمی‌شود؛ چنان‌که گرمابه را می‌توان از این مقوله شمرد که تنها در شهرهای پر جمعیت یافت می‌شود؛ زیرا تجمل خواهی و ناز و نعمت توانگری، بنیان نهادن آن‌ها را ایجاد می‌کند» (آزاد ارمکی، ۱۳۷۴: ۲۹۸). در شهرهای پر جمعیت، ثروت و وسائل ناز و نعمت فزونی یافته است. جمعیت‌های انسانی به این گونه نیازمندی‌ها خو می‌گیرند که نتیجهٔ تبدیل وسائل ناز و نعمت به ضروریات زندگی است؛ اما «تجمل گرایی و گسترش نیازهای غیرضروری سبب گسترش فساد و درنهایت، سقوط عمران می‌شود». بهیان دیگر، زندگی شهری به‌سوی تجمل گرایی، آسایش‌طلبی، زیاده‌خواهی، لابالی‌گری، سستی در روابط خانوادگی، خودمحوری، ترس و مانند آن، سوق می‌یابد و هرگاه این صفات به اوج خود برسد، طومار زندگی شهری را درهم می‌پیچد» (خوشرو، ۱۳۶۴: ۱۳۳-۱۳۴).

تغییرات اجتماعی

ابن خلدون بر این عقیده است که جمعیت انسانی، از طریق عوامل متعدد، تغییر و تحول پیدا می‌کند. یکی از این عوامل، پیدایش دولت جدید در اثر پیروزی جمعیت بادیهنشین بر شهرنشینان است. همچنین دولت جدید، خود، منشأ دگرگونی‌ها و ارزش‌های تازه‌ای است که آن نیز تحول در ساختار درونی جامعه را پدید می‌آورد (آزاد ارمکی، ۱۳۷۶: ۲۸۲-۲۸۴).

تحولاتی که با استقرار دولت جدید روی می‌دهد، بسیار است. برخی از این تحولات، ناشی از تأثیر بادیهنشینان بوده و عبارت است از: ۱. کشته‌شدن تعدادی از جمعیت شهرنشین در اثر جنگ با بادیهنشینان و درنتیجه، افزایش نرخ مرگ‌ومیر؛ ۲. پناه‌بردن شماری از شهرنشینان به دولت‌های همسایه که حاکی از فزونی مهاجرت و تحرک مکانی شهرنشینان به‌علت جنگ است؛^۳ ۳. پذیرش مشروعیت حاکمان جدید توسط شمار فراوانی از شهرنشینان و حتی گماشتن افرادی در دولت جدید. از سوی دیگر، بادیهنشینان

نیز از زندگی شهری تأثیر می‌پذیرند. بادیهنشینان در صدد ارتقای سطح کمی و کیفی تولید و ساختن جامعه‌ای نو، ایجاد تمدنی تازه و خلق فرهنگی نوین هستند؛ ازین‌رو به صنعت، توان مالی، ابزار اقتصادی، اختراعات و فناوری تمدن پیشین نیاز دارند. شهرنشینان نیز برای تهیه و گردآوردن تجملاتی همچون غذاهای متنوع، انواع پوست و مواد چرمی متعدد، محتاج بادیهنشینان هستند (آزاد ارمکی، ۱۳۷۶؛ ۲۸۵ تا ۲۸۶)؛ به عبارت دیگر، بین این دو نوع جمعیت، یعنی بادیهنشینان و شهرنشینان، رابطه متقابل همراه با تأثیر و تاثر پدید می‌آید.

دولت و تمدن نیز ممکن است همانند دولت و تمدن قدیم زوال یابد. از نظر ابن خلدون، علت مرگ تمدن گذشته و تولد عمران (تمدن) بعدی و بدیل را باید در زندگی شهرنشینی که قرارگاه و مرکز دولت و حکومت کنونی است، جستجو جو کرد. بنابراین، هرگاه در زندگی شهری، بیماری‌های مسری شایع شوده دستگاه دولتی فاسد و مختل شود، جمعیت بیش از حد لازم افزایش یا کاهش یابد، فساد، تنبیلی و کم‌کاری در اثر تلاش برای برآوردن امیال و هوس‌ها پدید آید، دولت از گرفتن مالیات اجتناب کند، روحیه تجمل پرستی اوج گیرد و نیز احترافات جنسی، قیمت کالاهای روحیه پستی و حقارت افزایش پیدا کند، دولت جدیدی جایگزین دولت قبلی می‌شود (آزاد ارمکی، ۱۳۷۶؛ ۳۰۱ تا ۳۰۲)؛ بدین معنا که دولت قبلی در پی بروز عوامل مذکور فرو می‌پاشد و جای آن را دولتی جدید می‌گیرد.

ابن خلدون، در بروز تغییرات، به عوامل متعدد جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، جغرافیایی و دینی توجه می‌کند. این بدان معناست که وی، تغییرات اجتماعی را متأثر از عاملی مسلط نمی‌داند؛ بلکه آن را حاصل روابط متقابل و مقارن مجموعه‌ای از عوامل مادی و غیرمادی می‌داند. وی در صدد است تا ریشه‌های مسائل و حوادث اجتماعی هر جامعه و دوره را براساس عوامل و اوضاع موجود در همان جامعه و همان دوره خاص بیابد.

۱۱۸

دیدگاه‌های اکولوژیکی مرتبط با جمعیت

تأثیر روابط متقابل انسان و محیط زیست، توجه صاحب‌نظران در بسیاری از علوم را به خود جلب کرده و زمینه‌ساز پژوهش‌های اساسی در زمان ما بوده است. تأثیر جمعیت و جوامع بر محیط زیست، به تراکم جمعیت و نحوه استفاده آنان از محیط بستگی دارد (میرزاوی، ۱۳۷۷: ۴). از جمله مسائلی که بسیاری از کشورهای دنیا بعضًا و کلًا با آن‌ها دست به کریباند، عبارت است از: کمبود آب، کمبود انرژی، تخریب منابع طبیعی و جنگل‌ها، فرسایش خاک یا آلودگی محیط، آلودگی هوا، آلودگی صدا و بهطورکلی، بار آلودگی‌ها در مناطق شهری و بهویژه، شهرهای بزرگ و پرجمعیت. دیدگاه جمعیت‌شناسی و اکولوژیک این خلدون را باید از نگاه وی به مفهوم قدرت و تأثیرپذیری آن از محیط بررسی کرد. وی بر این باور است که عوامل جمعیت‌شناسی و اکولوژیک، در ارتباط انسان با محیط، اهمیت بسیار دارد. از نظر او، این عوامل ممکن

است در تعادل قدرت مؤثر باشد. مردمان مناطق کوهستانی و بیابانی، مایل به خودگردانی در قبیله‌اند؛ اما مردمان یکجانشین که در دشت‌ها زندگی می‌کنند، به فرمان‌بری از قدرت‌های منظم گرایش دارند. ابن خلدون، با بیان این مقدمه، مباحث گسترده‌تری در این زمینه ارائه می‌دهد. او در نوشهای خود، به ارتباط متقابل جمعیت و آلودگی هوا اشاره می‌کند. وی از نمونه‌هایی تجربی و عینی، در زمینه تأثیر کم و کیف جمعیت بر آلودگی یا سلامت هوا، نام می‌برد و افزایش جمعیت را در سلامت هوا مؤثر می‌داند. کاهش جمعیت، بیش از حد معمول در شهر، موجب فاسدشدن هوا و شیوع بسیاری از بیماری‌ها می‌شود. دلیل آن این است که جمعیت زیاد، در هوای شهر، تحرک و جریان ایجاد می‌کند؛ اما با جمعیت کم، چنین تحرک و جریانی به وجود نمی‌آید؛ لذا هوا فاسد می‌شود و مرگ و میر شیوع پیدا می‌کند. ابن خلدون، در این زمینه، شهرهای قابس و فاس در مراکش را مثال می‌زند که در گذشته، پرجمعیت بوده و اثری از بیماری یا هوای فاسد در آن‌ها نبوده است؛ اما به علت کم‌شدن جمعیت، هوای بی‌تحرک آن‌ها فاسد شده و بیماری‌های زیادی پدید آمده است. ابن خلدون در این زمینه می‌گوید:

»... و هرگاه شهری پرجمعیت باشد و رفت‌وآمد ساکنان آن فزونی یابد، هوای آن متموج می‌شود و بادهایی که هوای راکد را به جنبش در می‌آورد، پدید می‌آید. بنابراین، جمعیت بسیار در شهر به حرکت و تمحور هوای آن کمک می‌کند و به عکس، اگر شهری کم‌جمعیت باشد، موجی برای جنبش و تمحور هوا یافت نمی‌شود؛ درنتیجه هوا راکد می‌ماند و عفونت آن فزونی می‌یابد و زیان بسیار به ساکنان آن می‌رسد. شهر قابس، هنگامی که افریقیه از عمران و اجتماع فراوان بهره‌مند بوده، جمعیت بسیار داشته است که به سبب رفت‌وآمد ساکنان آن، از این سوی بدان سوی، موجات تمحور و حرکت هوای شهر مزبور نیز فراهم می‌شده و هوای مزبور آسیب کمتری به مردم می‌رسانده است. اما همین که جمعیت آن تقلیل یافته، هوای گندیده شهر، بر اثر تباہی آب‌های آن، راکد شده است؛ درنتیجه عفونت و بیماری هم در شهر افزایش یافته است و علت بیماری مردم قابس جز این نبوده است. شهرهایی که هنگام بنیان نهادن آن‌ها، پاکیزگی و خوبی هوا در آن‌ها را عایت نشده و جمعیت آن‌ها اندک بوده و بیماری‌های بسیاری در آن‌ها وجود داشته، همین که بر جمعیت آن‌ها افزوده شده، وضع هوای آن‌ها تغییر کرده و هوای زیان‌بخش آن‌ها به هوای سالم تبدیل شده است که نمونه آن، شهر فاس است...« (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ۶۸۵).

نیز می‌گوید: «درنتیجه توسعه اجتماع و افزایش جمعیت، هوا فاسد می‌شود؛ زیرا هوای شهرهای پرجمعیت با مواد گدیده و رطوبات فاسد درمی‌آمیزد و هرگاه هوا فاسد شود، این فساد به مزاج آدمی راه می‌یابد» (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ۵۸۸). این عبارات نشان می‌دهد که وی قائل به حجم بهینه‌ای برای تراکم جمعیت در هر منطقه است. اگر جمعیت در منطقه‌ای کم باشد، ممکن است آب‌های سطحی و باتلاق‌هایی که موجب گندیدگی محیط و آلودگی هوا می‌شود، مهار نشود؛ در این صورت، ممکن است افزایش جمعیت، با آبادکردن مزارع و باغ و بستان، باتلاق‌ها را خشک و آب‌های آن را

صرف زراعت و باغداری کند و با افزایش تحرک در حومه شهر، به پاکیزگی محیط و طراوت هوا بینجامد. ولی ممکن است جمعیت بیش از اندازه افزایش یابد و فاضلابها را در حومه شهر متراکم کند، به نحوی که جذب طبیعت نشود؛ در این صورت، موجب گندیدگی محیط و آلودگی هوا می‌شود و بیماری‌های مختلفی را به وجود می‌آورد؛ پس می‌توان ادعا کرد تراکم جمعیت، در نزد ابن خلدون، حد بهینه و متناسبی دارد.

در نظریات معاصر درباره علم جمعیت‌شناسخی نیز اعتقاد بر این است که از دیاد رشد جمعیت، از جمله عواملی است که به مسائل مرتبط با محیط زیست دامن می‌زند. از سوی دیگر، تخریب و آلودگی محیط زیست، اثراتی نامطلوب بر انسان‌ها و جوامع انسانی تحمیل می‌کند.

اندیشه‌های جمعیتی ابن خلدون عوامل تغییرات جمعیتی

افزایش و کاهش جمعیت از دو راه صورت می‌گیرد: اول، از راه طبیعی، یعنی درازشدن یا کوتاهشدن عمر و نیز پیشی‌گرفتن شماره نوزادان و شماره مردگان اجتماع از یکدیگر؛ دوم، از راه افزایش یا کاهش اجتماعی، یعنی پیشی‌گرفتن شماره کسانی که به اجتماع مهاجرت می‌کنند، از کسانی که از آن اجتماع می‌کوچند و به عکس؛ بنابراین برای دریافت حرکت جمعیت باید عواملی مانند شماره نوزادان و مردگان و مهاجرت را در نظر گرفت.

۱. باروری؛ شماره نوزادان: یکی از عوامل مهمی که ابن خلدون، در باروری و توالد و تناسل مردم مؤثر می‌داند، حمایت دولت از مردم و رعایاست. او می‌گوید: «هرگاه دولتها شیوه اعتدال در پیش گیرند و با مردم همراه باشند، رعایا امیدوار می‌شوند و با جنبش و کوشش، در راه تهیه کردن وسایل عمران و آبادانی تلاش می‌کنند؛ درنتیجه اجتماع توسعه می‌یابد و توالد و تناسل مردم افزون تر می‌شود» (فیضی، ۱۳۶۸: ۲۰۹).

همچنین وی در بررسی کاهش توالد و تناسل از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی می‌نویسد:

«هرگاه ملتی ابزار بیگانگان قرار گیرند و به آن‌ها متکی شوند، نوعی سستی و زبونی در نهاد آنان پدید می‌آید که سرانجام، به نومیدی منجر می‌شود؛ درنتیجه، توالد و تناسل، در میان آنان، رو به ضعف می‌نهد. قبیله‌ها و ملت‌هایی که بدین‌سان، مملوک و بندۀ بیگانه شده باشند، همواره راه اضمحلال می‌پیمایند و جمعیت آن‌ها رو به نقصان می‌رود تا سرانجام، به کلی منقرض و نابود می‌شوند» (جهانفر، ۱۳۵۴: ۱۶۱).

به عبارت دیگر، وقتی کشوری تحت سلطه جامعه‌ای دیگر قرار گیرد، کاهش باروری و درنتیجه، کاهش رشد جمعیت در آن امکان‌پذیر است.

۲. مرگ و میر: مرگ و میر علل پیچیده و گسترده‌ای دارد و تحلیل آن دشوار است؛ اما ابن خلدون تفاوت‌های موجود در میزان این واقعه حیاتی را به تفکیک مناطق شهری و روستایی بررسی کرده است. وی اذعان می‌دارد که مرگ، به عنوان عاملی طبیعی برای

تغییرات جمعیتی، در همه مناطق یکسان نیست و در شهرها بیشتر از مناطق روستایی و کوهستانی رخ می‌دهد. او در این زمینه بیان می‌دارد: «پدیده شهنشینی، در عین اینکه سبب ازدیاد جمعیت می‌شود، قلت جمعیت را هم باعث است؛ زیرا با پیدایش شهرنشینی و رونق آن، مردم به تدریج جذب شهرها شده و در آبادانی و عمارت آن، خصوصاً هنگام جوانی دولتها می‌کوشند. همین تراکم و افزایش جمعیت سبب فساد هوا و درنتیجه، مرگ و میر می‌شود و در هنگام فرسودگی و پیری دولتها، جمعیت رو به نقصان و کاهش می‌گذارد» (نفیسی، ۱۳۶۸: ۲۰۹). به عبارتی، ابن خلدون شیوه توزیع مرگ در مناطق مختلف غرافیایی را بررسی و تشریح کرده است.

وی علاوه بر پدیده شهنشینی، به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر مرگ و میر، کمبود غذا و قحطی را نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در نقصان جمعیت ذکر می‌کند: «آنچه باعث قحطی می‌شود، مالیات‌ها و باج‌های سنگینی است که کشاورزان و رعایا می‌باشد به دستگاه دولتی پرداخت کنند. چون کشاورزان قادر به پرداخت چنین مالیات‌های هنگفتی نیستند، کشاورزی را رها می‌کنند و آواره می‌گردند؛ اما علت قحطی این است که اغلب مردم، دست از کشاورزی بر می‌دارند؛ چه در این مرحله، یعنی اواخر عمر دولتها، از راه خراج‌های گوناگون، به اموال مردم تجاوز می‌شود یا به علت فرسودگی و پیری دولت، سرکشان قیام می‌کنند و فتنه‌ها و آشوب‌ها پدید می‌آید که رعایا آواره می‌شوند و کار کشاورزی نقصان می‌پذیرد» (نفیسی، ۱۳۶۸: ۲۱۰). باید گفت که این متفکر اسلامی، میزان یاری خاصی برای مرگ و میر بیان نکرده است. افرون بر آن، به تفاوت‌های مرگ و میر در بین دو جنس زن و مرد و همچنین در بین گروه‌های سنتی مختلف (گروه‌های سنتی منفرد یا پنج ساله که در جمعیت‌شناسی کنونی رایج‌ترین تقسیم‌بندی است) اشاره‌ای نکرده است؛ در صورتی که سن و جنس، از متغیرهای مهم جمعیتی در این رشتۀ علمی به شمار می‌رود. شاید یکی از علل ذکر نکردن آمار و ارقام، نبود داده‌های آماری در آن دوران بوده است.

۳. مهاجرت: مهاجرت یکی از پدیده‌های مهم در بحث جمعیت‌شناسختی و یکی از زمینه‌های تحلیل جمعیت است: پدیده‌ای که به نقل و انتقالات سکونتی انسان از مکانی به مکان دیگر مربوط می‌شود (زنجانی، ۱۳۷۸: ۱۶۵). ابن خلدون در کتاب مقدمه این پدیده را بررسی کرده است. وی ازسویی، به علل مهاجرت و ازسوی دیگر، به انواع آن اشاره می‌کند.

مهاجرت ممکن است از بادیه به شهر و به دلیل افزایش زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی در شهر صورت گیرد. این موضوع شهر را با نقل و انتقالات شدید جمعیتی روبرو می‌کند. به عبارت دیگر، توسعه و پراکندگی جمعیت، از چگونگی توزیع امکانات تبعیت می‌کند. ابن خلدون به این نوع از مهاجرت و افزایش جمعیت اشاره می‌کند. او می‌گوید با شروع عمران و آبادی که نشان‌دهنده رشد و توسعه اقتصادی در کشور است، کار نیز افزایش می‌یابد. مردم از نقاط مختلف به آنجا روی می‌آورند و جمعیت این کشور همواره روبرو شد خواهد بود. هنگامی که تمدن رو به انحطاط می‌رود، مردم

از کار و فعالیت، چیزی عایدشان نمی‌شود و تجارت از رونق می‌افتد؛ از این‌رو دوباره این شهر یا کشور را ترک می‌کنند (رادمنش، ۱۳۵۷: ۲۱۵). علاوه‌بر این، شیوع بیماری‌های مرگبار نیز یکی از عوامل تحرک جمعیتی از نقطه‌ای به نقطه دیگر است. در قرن چهاردهم میلادی، هم‌زمان با ایام جوانی ابن خلدون، مردم برای رهایی از بیماری واگیر طاعون مهاجرت کردند.

ابن خلدون، در مقدمه، به انواع مهاجرت و علل آن، اعم از جنگ، مهاجرت برده‌ها، مهاجرت برای معيشت بهتر، مهاجرت برای سیاحت و مهاجرت برای بهره‌مندی از آب‌وهوای بهتر اشاره می‌کند (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ۱۱۶). نظریات ابن خلدون، درباره مهاجرت، نقاط قوت بسیاری دارد و مطالعات کنونی در داخل یا خارج کشور نیز مشابه نظریات ابن خلدون در این زمینه است.

طول عمر و سن طبیعی

یکی از شاخص‌های جمعیتی در بررسی هر کشور و گزارش درباره آن، متوسط طول عمر یا امید به زندگی است. ابن خلدون، طول عمر و سن طبیعی را برای جوامع و افراد گوناگون، متفاوت می‌داند. «باید دانست که سن طبیعی انسان، به‌گمان پزشکان و ستاره‌شناسان، ۱۲۰ سال است که در نزد ستاره‌شناسان، عبارت از سال‌های قمری است. سن اشخاص، در هر نسل، بر حسب قرآنات متفاوت است و با عمر طبیعی بیش‌وکم می‌شود؛ چنان‌که سن برخی قرآنات، صد سال کامل و برخی دیگر، پنجاه یا هشتاد یا هفتاد سال است» (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ۳۲۴). به عبارت دیگر، وی اعتقاد دارد که انسان‌ها، به‌مانند هر نظام سیاسی، ۱۲۰ سال عمر طبیعی دارند که در سه نسل خلاصه می‌شود. هر نسل، عمر متوسط شخص یعنی چهل سال است. «چهل سالگی پایان دوره رشد و نمو تا غایت آن است» (اطهری مربیان، ۱۳۷۸: ۲۸). امروزه، در علم جمعیت‌شناسی، این بدین معناست که هر فرد، بعد از متولدشدن، با فرض ثابت‌ماندن الگوی مرگ، امید دارد به طور متوسط چهل سال زندگی کند. شاخص امید به زندگی، یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی اجتماعی در هر جامعه است. این شاخص به‌مانند یک طیف، دارای میزان حداقلی و حداکثری است که از ۲۵ سال تا +۸۵ سال در نوسان است. به‌همان‌دازه، جامعه از نظر بهداشتی و درمانی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی توسعه یافته‌تر باشد، افراد آن، امید بیشتری برای زندگاندن دارند؛ اما پایین‌بودن این رقم، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی و به عبارتی، توسعه‌نیافتگی آن جامعه است. گفتنی است میانگین سال‌های امید به زندگی، تحت تأثیر مستقیم میزان مرگ‌ومیر است. در زمان ابن خلدون نیز به علت نبود امکانات بهداشتی، نبود پزشکی مجهز برای درمان بیماری‌ها و پیشگیری از آن، به‌ویژه بیمارهای مسری، جنگ و درگیری میان دولت‌های مختلف، قحطی و کمبود غذا و... میزان مرگ‌ومیر در سنین پایین زیاد بود؛ درنتیجه، سال‌های امید به زندگی نیز کاهش می‌یافتد.

وی می‌گوید، وضع غذا و پوشاش و مسکن، در میان اقشار مرفه و اقشار کم‌درآمد،

متفاوت است. گروهی خاص دارای امکانات بوده و از لحاظ منابع غذایی تأمین هستند و درنتیجه، کمتر دچار فقر و بیماری می‌شوند و مرگ‌ومیر در این گروه کمتر است و طول عمر افراد افزایش می‌یابد؛ اما در اقشار کم‌درآمد، به دلیل نبود منابع غذایی کافی و امکانات، مرگ‌ومیر بیشتری رخ می‌دهد (رشیدی، ۱۳۸۱: ۶۷) و درنتیجه، طول عمر افراد کاهش می‌یابد؛ پس این خلدون به تفاوت طول عمر درین طبقات مختلف اجتماعی قائل بوده است. نکته دیگر، در این زمینه، تفاوت میزان شاخص ϵ (امید به زندگی در بدو تولد) بر حسب جنسیت است. این موضوع در زمان این خلدون، دغدغه نبوده و درنتیجه، در اندیشه‌های خود، به آن اشاره نکرده است. دو متغیر مهم جمعیتی، در مباحث این رشته، سن و جنس است که همواره در کنار یکدیگرند. امروزه، دولت‌ها نیازهای اولیه و اساسی شهروندان خود را تأمین می‌کنند. افزون بر آن، به ارتباطات اجتماعی، آزادی‌های فردی، تحصیلات بالا، ثبات و امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و دوری از فشارهای عصبی ناشی از آن و حقوق مدنی شهروندان خود توجه می‌کنند. از این طریق، از فرسودگی جسم و ابتلا به بیماری‌های گوناگون جلوگیری کرده و بر سال‌های امید به زندگی در میان شهروندان خود می‌افزایند.

توزیع جمعیت روی زمین

ابن خلدون معتقد است جمعیت‌های انسانی، در هریک از نقاط زمین، با اوضاع و احوال متفاوت توزیع شده‌اند. از نظر او، بین جمعیت‌ها و محیط طبیعی که این جمعیت‌های انسانی در آن رشد می‌کنند، ارتباط نزدیکی وجود دارد. وی در تحلیل خود، از جوامع عرب، ترک، بربار و مغول بهره گرفته و داده‌های تحلیلی خویش را بر اساس ویژگی‌های این جوامع جمع‌آوری کرده است (Ahmed, ۲۰۰۲: ۳۴). به طور کلی، این خلدون اعتقاد دارد، در طول تاریخ، تمدن‌های بزرگ و جمعیت‌های ابتو و مترکم، فقط در نقاط خاصی از زمین به وجود آمده است. جز این محدوده‌ها، هرگز تمدن و فرهنگ و جمعیت انبویی پدید نیامده است. بر همین اساس، نقش محیط طبیعی را در شکل‌گیری و ساختار تمدن‌ها و جمعیت‌های انسانی، انکار ناپذیر می‌داند. وی بخش مسکونی زمین را به هفت اقلیم تقسیم‌بندی می‌کند: «بر روی زمین، یک خط پدید می‌آید که از غرب به شرق می‌رود و آن را خط استوا می‌گویند که مبدأ اقلیم نخستین از اقلیم هفت‌گانه واقع می‌شود و کلیه عمران، در جهت شمالی آن خط است و در پایان اقلیم هفتم، عمران پایان می‌یابد» (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ۹۰).

به نظر ابن خلدون، زمین مسکونی، در بخش شمالی، آبادتر و پر جمعیت‌تر از بخش جنوبی است. وی معتقد است که هریک از اقلیم هفت‌گانه، از نظر شمار جمعیت و نواحی آباد و مسکونی با هم متفاوت‌اند؛ چنان که عمران در اقلیم اول و هفتم، از اقلیم‌های دیگر کمتر است، به این دلیل که «این دو اقلیم را سرزمین‌های پهناور نامسکون و ریگزارها و دشت‌های بی‌آب و علف فرا گرفته است. در اقلیم سوم و چهارم و آنچه پیش از آن هاست، شمار ملت و مردم از حد می‌گذرد و نواحی آباد و شهرهای

۱۲۴

آن فراوان است؛ اما بخش جنوبی، سراسر نامسکون است که حکیمان علت آن را گرمای شدید می‌دانند» (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ۸۹ تا ۸۸).

ابن خلدون می‌گوید شدت گرما در جنوب و شدت سرما در بخش شمالی از زمین مسکونی، مانع از آن می‌شود که جمعیت و آبادی در آن نواحی پدید آید. در بخش مسکونی زمین، شمال و جنوب با هم تضاد دارند؛ از این‌رو باید به‌سوی اعتدال بروند تا آبادانی و عمران هرچه بیشتر در آن به وجود آید. بر همین اساس، وی نهایت آبادانی و عمران زمین مسکونی را میانه آن می‌داند؛ از این‌رو «باید از این کیفیت در هر دو سوی زمین مسکون کاسته شود تا در مرکز زمین، اعتدال حاصل آید. به‌همین ترتیب، اقلیم چهارم برای عمران و آبادانی بهتر است و اقلیم‌های سوم تا پنجم، پس از اقلیم چهارم، به اعتدال نزدیک‌ترند و اقلیم‌های دوم و ششم از اعتدال دور و اقلیم‌های اول و هفتم به نسبت بیشتری دورند. به‌همین سبب، دانش‌ها، هنرها، ساختمان‌ها، پوشیدنی‌ها، خوردنی‌ها و همهٔ چیزهایی که در این اقلیم پدید آمده‌اند، به اعتدال اختصاص یافته‌اند. افراد بشری که ساکنان این اقلیم معتدل را تشکیل می‌دهند، از حیث جسم، رنگ، اخلاق و ادیان مستقیم‌تر و راست‌ترند و حتی نبوت‌ها و پیامبران، بیشتر در این اقلیم ظهرور کرده‌اند؛ چراکه کامل‌ترین افراد نوع بشرند. به‌همین ترتیب، ساکنان این اقلیم، در نهایت، به اقلیم میانه که از همهٔ اقلیم‌های دیگر مناسب‌تر است، روی می‌آورند و هنر را در زندگی خود به کار می‌برند. سرانجام، جمعیتی عظیم به وجود می‌آید که در بیشتر حالات، از کرج‌روی و انحرافات دوری می‌کند. در اقلیم اول، دوم، ششم و هفتم نیز جمعیتی به وجود می‌آید؛ اما نه به کیفیت جمعیت و عمران در اقلیم سوم و چهارم و پنجم، به این دلیل که به‌سبب شرایط جوی (گرما یا سرما) زیاد عده‌کمی در آنجا پدید می‌آیند که در بیشتر موارد، در جنگل‌ها و غارها به‌سر می‌برند، از اعتدال و انسانیت به دورند، به هیچ دینی گرایش ندارند، دانشی در میان آن‌ها به وجود نمی‌آید، به انحراف نزدیک‌ترند و هیچ انس و الفتی با یکدیگر ندارند و به‌همین‌سان، آبادی و عمران بسیار اندکی نسبت به اقلیم معتدل در آن اقلیم‌ها به وجود می‌آید. مردمان اقلیم اول و دوم، به‌دلیل گرمای بیش‌از‌حد در این منطقه، سیاهپوست هستند و در مقابل، اقلیم ششم و هفتم، به‌دلیل سرما می‌سخت، دارای مردمانی سفیدپوست است» (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ۱۵۰).

ابن خلدون، در مسکونی‌بودن هریک از اقلیم‌های هفت‌گانه، چندین متغیر را برشمرده است: وضعیت آب‌وهواهایی، زمین مساعد برای کشاورزی و وجود جمعیت مناسب. با تغییر در نقش هریک از این عناصر، آبادانی در اقلیم‌های دیگر نیز امکان‌پذیر است و عمران منحصر به اقلیم چهارم و اقلیم نزدیک به آن نخواهد بود. با وجود اوضاع مناسب، از جمله‌هوا، زمین، آب، جمعیت، سابقهٔ شهرنشینی و افراد معتدل، آبادانی و عمران در اقلیم چهارم و اقلیم‌های نزدیک به آن، در مقایسه با دیگر اقلیم‌ها، امکان‌پذیر است. وی در این زمینه بر مقولهٔ اعتدال تأکید کرده است و می‌گوید، اعتدال هم امری طبیعی (آب‌وهوا، غذا، میوه، حیوانات و جسم انسانی) و هم امری اجتماعی (اخلاق، روحیات،

دانش، فرهنگ، هنر و معماری) است. از نظر وی، اعتدال طبیعی موجب اعتدال اجتماعی می‌شود. او با تأکید بر مفهوم اعتدال، حد وسط را بیشتر مدنظر دارد. «مردم این اقلیم‌ها از خاصیتی که حد وسط است، بهره‌کامل دارند و اقلیم چهارم از همهٔ اقلیم‌ها معتلتر است؛ زیرا چنان‌که ذکر کردیم، بیش از همهٔ اقلیم‌ها در حد وسط قرار دارد و از این‌رو، جمعیت آن را به‌مقتضای خاصیت هوای آن اقلیم، درنهایت اعتدال خلق و خوی می‌داند...» (آزاد ارمکی، ۱۳۷۷: ۳۶-۳۷).

ابن خلدون بر نقش محیط طبیعی در توزیع جمعیت تأکید دارد. محققان در دنیا معاصر نیز به این موضوع توجه کرده‌اند. آنان بر این اعتقادند که «جمعیت براثر عوامل جغرافیایی، در مقیاس سیاره‌ای و محلی ناهمانگ توزیع یافته است» (فرید ۱۳۷۹، ۴۸۳؛ ۵۵: ۱۳۹۰). این عوامل شامل منابع آبی از نوع سطحی و زیرزمینی، حاصلخیزی خاک و وسعت اراضی کشاورزی، شبیل ملایم زمین، آبوهوا، مقدار ریزش‌های جوی (چون، ۱۳۸۰: ۷۴-۷۷)، ناهمواری‌های بسیار بلند یا شبیه‌های تندر، پوشش گیاهی در جنگلهای انبوه، دوربودن از اقیانوس‌ها و دریاها، کمبود منابع طبیعی و... است؛ به‌طوری‌که مناطقی با جمعیت بیشتر، منابع آب و خاک نسبتاً مطلوب‌تری دارد. گویای آن نیز شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های دائمی و اولیه در کنار رودخانه‌هاست. افزون بر این، توزیع جمعیت به عوامل انسانی یا نوع نشر بستگی دارد؛ مانند عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی از جمله تصمیمات دولت‌ها، نبود ثروت و سرمایه، سطح پایین فتاوری و کمبود وسایل حمل و نقل.

بنابراین، توزیع جمعیت، همواره یکی از موضوعات پراهمیت بوده است؛ چراکه فضا بُعدی اساسی در جامعه انسانی است و عدالت اجتماعی در فضا جاری شده است (Soja, ۲۰۰۶: ۲؛ Dufaux, ۲۰۰۸: ۲). هم عدالت و هم بی‌عدالتی نیز در فضانمایان می‌شود؛ از این‌رو تحلیل برهم‌کنش بین فضا و جمعیت، به مثابه اساس برنامه‌ریزی برای توزیع متعادل امکانات آموزشی، بهداشتی و... در جمعیتشناسی مدرن مطرح است. این موضوع در فهم بی‌عدالتی‌های اجتماعی و تنظیم سیاست‌های برنامه‌ریزی، برای کاهش یا حل آن‌ها نیز ضروری است.

توسعه و جمعیت

رشد جمعیت ممکن است محرک توسعه یا مانع از آن باشد. این موضوع، از سویی، به میزان شتاب در رشد جمعیت و از سوی دیگر، به اوضاع و احوال اقتصادی جامعه بستگی دارد. ابن خلدون، در نظریات خود، به اهمیت جمعیت در افزایش میزان عمران اشاره کرده و به‌طورکلی، رابطه جمعیت و تمدن را برسی کرده است. وی در تعریف جمعیت می‌گوید: مراد از جمعیت، مجموع اشخاص وابسته به یک محل یا یک قوم یا نژاد یا یک واحد سیاسی یا واحد دیگر است. از نظر وی، تمدن را گروه کثیری از افراد که با هم همکاری و تعاون دارند، پدید می‌آورند. او شکل‌گیری بناهای عظیم و تاریخی، پل‌ها، دیوارهای بزرگ شهر و... را تنها با همکاری افراد و گروه‌های مختلف امکان پذیر

می‌داند و در این زمینه، از ساخت دیوار چین توسط گروههای انسانی یاد می‌کند. ابن خلدون عظمت و وسعت دولت و حتی محدوده مرزهای آن را با عامل جمعیت پیوند می‌زند. مستندات وی در این راستا، عمدتاً برگرفته‌از تاریخ تحول دولت اسلامی است. او می‌کوشد، چگونگی پیشرفت مسلمانان در مصر، شام، افریقا و سپس، توقف آن‌ها در محدوده مرزهای جغرافیایی از کشورهای متصرف را با تکیه‌بر عنصر جمعیت تبیین کند.

به عقیده ابن خلدون، اگر جمعیت انبوه در مسیر تحول و سازندگی قرار گیرد، نقشی حساس و چشمگیر در توسعه عمران دارد. اگر افراد با هم همکاری و تعاون داشته باشند و تقسیم کاری بین آن‌ها به وجود آید، بیشتر تولید می‌کنند. نتیجهٔ تولید فزون‌تر نیز ثروت و رفاه بیشتر است. وی معتقد است که جمعیت، ثروت غیرمستقیم ایجاد می‌کند؛ زیرا کارهای دسته‌جمعی بازدهی فراوانی دارد و هرچه جمعیت بیشتر باشد، این بازدهی نیز بیشتر خواهد بود. به عقیده وی، جمعیت فراوان، از اقوام مختلف با استعدادها و ذوق‌ها و هنرهای مختلف تشکیل می‌شود. گاه این جمعیت متشکل از اقوام و نژاد واحدی است که در این صورت، باز هم گروهی کثیر، بهتر می‌تواند آثار بزرگ و عظیم بیافریند (رادمنش، ۱۳۵۷: ۲۰۴). به عبارتی، وی به نوع و ترکیب جمعیت توجه دارد.

ابن خلدون معتقد است تمدن به چند چیز بستگی دارد که یکی از آن‌ها کثرت جمعیت است: «و باید دانست همهٔ این‌ها از اموری است که با یکدیگر تناسب دارند؛ یعنی وضع دولت از لحاظ ضعف و نیرومندی و بسیاری یک ملت یا یک نسل و بزرگی شهر یا شهرستان و فراوانی ثروت و نعمت و دیگر کیفیات، همهٔ این‌ها با هم متناسب‌اند؛ زیرا دولت و پادشاهی، به منزلهٔ صورت جمعیت و اجتماع است و مجموعهٔ رعایا و شهرها همچون مادهٔ آن صورت‌اند» (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ۷۳۴).

ابن خلدون به نقش جمعیت در انحطاط تمدن اشاره می‌کند و معتقد است، در ابتدای شکل‌گیری تمدن، جمعیت، از طریق مهاجرت و زادوولد افزایش می‌یابد؛ اما در دوران کهولت تمدن، به علل متعدد، جمعیت از آن شهر مهاجرت می‌کند و بازار کار از رونق می‌افتد. فقری که از این طریق، دامن‌گیر مردم می‌شود، در مرگ تمدن تأثیر انکارناپذیری می‌گذارد (رادمنش، ۱۳۵۷: ۱۸۶). «از این‌رو همین‌که عمران آن انحطاط یابد و از ساکنان آن کاسته شود، ساختمان‌های آن نیز تقلیل می‌یابد و فاقد بناهای زیبا و بلند و استوار می‌شود؛ سپس به‌سبب کمی جمعیت، کار و کوشش هم در آن نقصان می‌پذیرد... و شهر، رونق و آبادی نخستین خود را از دست می‌دهد» (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ۷۱۱). وقتی جمعیت در جامعه نقصان یابد و رشد آن، روند نزولی درپیش گیرد، نتیجهٔ آن، توسعه‌نیافتگی و انحطاط تمدن است.

نتیجه‌گیری

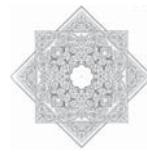
جمعیت‌شناسی، دانشی نوپاست که اساساً ریشه در مغرب‌زمین دارد و از پیدایش آن، به‌شکل مجموعه‌ای نظاممند و علمی، بیش از یک قرن می‌گذرد. مقامات دولتی و

غیردولتی، بهویژه پس از جنگ جهانی دوم، از اثرات مستقیم و غیرمستقیم عامل جمعیت سخن گفته‌اند (امانی، ۱۳۸۹: ۱) و در برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی به آن توجه کرده‌اند. بسیاری از اصطلاحات و تعبیرات متداول، در این علم، از قبیل عمر متوسط، جوانی و سال خودگی جمیعت و امثال آن نیز قدمت چندانی ندارد و غالباً در چند دهه اخیر رواج یافته است. با وجود این، بسیاری از مسائل و موضوعات مرتبط با جمیعت، البته اگر مفهوم کلی و عمومی این تعبیر را درنظر بگیریم، کاملاً قدیمی است. این موضوع برای همه آدمیان و همه فرهنگ‌های انسانی مطرح بوده و در آثار و نوشهای گذشتگان، از جمله آثار ابن خلدون نیز موجود است. جمیعت، موضوعی چندبعدی است و با علوم مختلف از جمله سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی و... مرتبط است. ابن خلدون از نزدیک شاهد جمیعت کم و متفرق در جوامع صحرانشین و نیز فقر نسبی آن‌ها و جمیعت بسیار و متراکم در جوامع شهری و غنای نسبی آن‌ها بود. وی نظریات جمیعتی سودمند و بالهمیت خود را متناسب با همین ویژگی‌ها بیان کرده است؛ طی سال‌های اخیر نیز بررسی جمیعت و مسائل مرتبط با آن، به‌دلیل مقتضیات جهانی، اهمیتی اساسی یافته و به صورت رشته‌ای تخصصی و آکادمیک درآمده است. همانکنون، مسائل و موضوعات جمیعتی گوناگونی وجود دارد که برخی از آن‌ها به‌شرح زیر است:

سیاست‌های جمیعتی، تنظیم خانواده، مسکن، تغذیه، تولید کنندگی یا مصرف کنندگی جمیعت انسانی، بهداشت، ازدواج و طلاق و نگرش انسان‌ها درباره این موضوعات و مسائل، بهبود نسل، قوانین جمیعتی و هماهنگی میان آن‌ها، ارزیابی، تسطیح و تصحیح آمارهای جمیعتی، برآورد و پیش‌بینی میزان‌های مطلق و نسبی میزان‌های باروری و مرگ و میر و... که ابن خلدون، در زمان ارائه نظریات خود، به آن‌ها اشاره نکرده است. البته نباید این موضوع را دلیلی بر نقصان نظریات او دانست؛ چراکه احتمالاً این موضوع، در عصر او، مسئله‌ساز نبوده است؛ با وجود این، ابن خلدون در کتاب خود، به مسائل جمیعتی اشاراتی مستقیم و غیرمستقیم کرده است. وی به‌شکل غیرمستقیم و در مباحث اجتماعی نظیر سنخ‌شناسی و تغیرات اجتماعی، عامل جمیعت را درنظر گرفته است. نیز به‌شکل مستقیم، به سه عامل اساسی و بنیادی جمیعتی و به‌عبارتی، عوامل تغییر در میزان و توزیع جمیعت توجه کرده که عبارت است از: باروری و مهاجرت و مرگ و میر. وی همچنین از ارتباط پدیده جمیعت با توسعه و پیشرفت سخن گفته است.

یکی از نقاط قوت در نظریات ابن خلدون، بحث از میزان جمیعت و تأثیر آن بر محیط زیست و آلودگی یا سلامت هواست. امروزه، نظریه پردازان جمیعتی به این مسئله مهم توجه می‌کنند و آن را بسط می‌دهند. هوا یکی از پنج عصر ضروری برای ادامه حیات انسان است که متفکرانی همچون ابن خلدون از جنبه‌های مختلف و با نگاه جمیعتی به آن توجه کرده‌اند. امروزه، توسعه صنعت و رشد ستادان جمیعت، نگرانی‌هایی اساسی درباره منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد کرده است: منابعی که باعث آلودگی محیط زیست می‌شود، از جمله عوامل طبیعی مانند فعالیت‌های آتش‌نشان‌ها، آتش‌سوزی در جنگل‌ها، گرد و غبار طبیعی، گاز رادون ناشی از کانی‌های زمین و درختان کاج که

ترکیبات آلی را از خود متصاعد می‌کند و... نیز منابع مصنوعی که ناشی از حجم مطلق انسان‌ها و فعالیت‌های انسانی است؛ مانند آلودگی‌های خانگی و صنعتی و حمل و نقل. ابن خلدون از تأثیر افزایش یا کاهش مطلق جمعیت بر آلودگی یا سلامت هوا سخن می‌گوید. در جمعیت‌شناسی معاصر، محیط زیست سالم، به معنای واقعی، فقط در هوا، آب، زمین و گیاهان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه محیط زیست سالم، عوامل بسیار دیگری را نیز دربرمی‌گیرد؛ از آن جمله می‌توان به مسکن با ابعاد مناسب، فراغت و آرامش روحی، خانواده با تعداد مطلوب فرزندان، مظاهر مادی و معنوی تمدن، شغل مناسب با لیاقت و استحقاق شخص و... اشاره کرد. به این ترتیب، ایجاد محیط زیست سالم مستلزم هماهنگی در شئون و مظاهر متعددی است که برخی، به حد و رسم و سنجش عددی در می‌آید و برخی دیگر، به صورت مجرد و انتزاعی تجلی می‌یابد. به عبارت دیگر، از نظر اندیشمندان معاصر، آلودگی زیست‌محیطی به طور عام و آلودگی هوا به‌شکل خاص، از مضلاتی نیست که بشر در کنترل و کاهش آن ناتوان باشد؛ چراکه مشکل زیست‌محیطی در دنیای مدرن و صنعتی، زایدهٔ تکنولوژی است و از راه‌های علمی و تکنیکی می‌توان آن را از بین برداشت. همکاری و همیاری میان عموم مردم و شهروندان، در کنار اقدامات قانونی و اجرایی نهادهای دولتی، نویبخش دستیابی به محیط زیستی عاری از هر نوع آلودگی خواهد بود.

ابن خلدون جزء طرفدارن حد مناسب جمعیت است. از نظر جمعیت‌شناسان، جمعیت مناسب عبارت است از ایجاد بهترین شکل از تعادل ممکن بین منابع و تعداد جمعیت. آفرد سوسوس، واضح این نظریه، می‌گوید: «باید در دفع دو خطر کوشید؛ زیادی جمعیت و کمی جمعیت. میان این دو حد و این افراط و تفریط است که می‌توان تصویر از تعادل یا وضعی مناسب و منطقی داشت» (سوسوی، ۱۳۴۰: ۹۳). ابن خلدون، در قرن هشتم، با توجه به عوایق زیادی و کاستی جمعیت بر مسئلهٔ آلودگی هوا و دیگر مباحث جمعیتی خود، موضوع حد مطلوب تراکم جمعیت را مطرح، اما برای آن، رقمی بیان نکرده است. از آنجاکه امکانات طبیعی و اقتصادی کشورها متفاوت است، حد مناسب جمعیت از کشوری به کشور دیگر یکسان نخواهد بود. به طور کلی، حد مطلوب جمعیت، برای کشوری مشخص، شمار مردمی است که با درنظرگرفتن امکانات طبیعی و مادی و فرهنگی آن کشور، بتواند در وضعیتی انسانی و مطلوب زندگی کند.

کتابنامه

۱. آزاد ارمکی، تقی، ۱۳۷۶، اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن خلدون، تهران: سروش.
۲. آزاد ارمکی، تقی، ۱۳۷۷، جامعه‌شناسی ابن خلدون، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
۳. ابن خلدون، عبدالرحمن، ۱۳۶۶، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمدپریوین گیابادی، ج ۱ و ۲، تهران: انتشارات نگاه.
۴. اتکینسون و دیگران، ۱۳۷۹، فلسفه تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: طرح نو.
۵. احمدوند، شجاع، ۱۳۸۹، «روش‌شناسی تاریخی اسلامی (با تأکید بر ابن خلدون)»، رهیافت انقلاب اسلامی، س ۴، ش ۱۲، ص ۸۸۹-۱۰۸.
۶. اخوان، حمید، ۱۳۷۹، بررسی آرای اقتصادی ابن خلدون؛ مقایسه با آرای آدام اسمیت، قم: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
۷. اسدی کوییجی، علی‌اکبر، ۱۳۸۹، مقایسه عصبیت ابن خلدون با سرمایه اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، بهراه‌نمایی ابوالفضل شکوری، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
۸. اطهری مریان، سیدحسین، ۱۳۷۸، کالبدشکافی زوال و انحطاط سیاسی از دیدگاه ابن خلدون و مکیاولی، تهران: بقعه.
۹. امانی، مهدی، ۱۳۸۹، مبانی جمعیت‌شناسی، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
۱۰. بعلی، فؤاد، ۱۳۸۲، جامعه، دولت و شهرونشینی تفکر جامعه‌شناختی ابن خلدون، ترجمه غلامرضا جمشیدی‌بهای، تهران: دانشگاه تهران.
۱۱. بلک، آتنوی، ۱۳۸۶، تاریخ اندیشه سیاسی اسلام از عصر پیامبر تا امروز، ترجمه محمدحسین وقارف، تهران: اطلاعات.
۱۲. جوان، جعفر، ۱۳۸۰، جغرافیای جمیعت ایران، مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.
۱۳. جهانفر، محمد، ۱۳۵۴، تاریخچه نظریات جمعیتی، تهران: انتشارات چهر.
۱۴. خاتمی، سیدمحمد، ۱۳۷۹، آئین و اندیشه در کام خودکامگی، سیری در اندیشه سیاسی مسلمانان در فراز و فرود تمدن اسلامی، تهران: طرح نو.
۱۵. خدیوی، غلامرضا، ۱۳۸۷، «نگاهی به تحولات ایران از منظر نظریه دوری ابن خلدون»، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، س ۵، ش ۱۸، ص ۷۵-۱۰۱.
۱۶. خلیلی تیرتاش، ناصرالله، «بن‌خلدون و علم عمران»، نشریه معرفت، ش ۸۰.
۱۷. خوشرو، غلامعلی، ۱۳۶۴، شناخت انواع اجتماعات از دیدگاه فارابی و ابن خلدون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی بهراه‌نمایی غلامعباس توسلی، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
۱۸. دهقان‌نژاد، مرتضی و علی‌اکبر کجاف، ۱۳۸۷، «تحلیل و بررسی برخی دیدگاه‌های اقتصادی ابن خلدون و مقایسه آن با آرای نهادگرایان نوین (نورث)»، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره ۲، ش ۵۳، ص ۲۵-۴۰.

۱۹. رادمنش، عزت‌الله، ۱۳۵۷، کلیات عقاید ابن‌خلدون درباره فلسفه تاریخ و تمدن، تهران: انتشارات قلم.
- ربانی، رسول و محمد رمضانی، ۱۳۸۵، بررسی تأثیر محیط بر رفتار فردی و اجتماعی از دیدگاه ابن‌خلدون، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره سیزدهم، ص ۵۳ تا ۷۲.
۲۰. رحیم‌لو، محسن، ۱۳۸۳، دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج ۳، تهران: مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
۲۱. رشیدی، ابراهیم، ۱۳۸۱، «مباحث مرتبط با جمعیت در نوشتة ابن‌خلدون»، فصلنامه جمعیت، ش ۵۹ و ۶۰، ص ۶۱ تا ۸۰.
۲۲. زنجانی، حبیب‌الله، ۱۳۸۷، تحلیل جمعیت‌شناختی، ج ۲، تهران: سمت.
۲۳. سالاری شادی، علی و صفی‌الله صفائی، ۱۳۸۸، «تأثیرپذیری و نقد ابن‌خلدون از مسعودی»، تاریخ ایران، ش ۵ و ۶۱، ص ۷۳ تا ۱۰۰.
۲۴. سلیمان حشمت، رضا، ۱۳۸۰، «فلسفه در نظر ابن‌خلدون»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تابستان و پائیز، ص ۵۵ تا ۵۷.
۲۵. سووی، آفرود، ۱۳۴۰، مقدمه بر علم جمعیت، ترجمه جمشید بهنام، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
۲۶. شجاعی زند، علیرضا، ۱۳۸۷، «چرا ابن‌خلدون بنیان‌گذار جامعه‌شناسی نشد؟»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی و پژوهش‌نامه پژوهش‌های اجتماعی، ص ۱۴ تا ۳۸.
۲۷. شرف‌الدین، سیدحسین، ۱۳۸۸، «روش‌شناسی ابن‌خلدون»، پژوهش، س ۱، ش ۱، ص ۵۹ تا ۱۰۴.
۲۸. شریعت‌پناهی، مجید ولی، ۱۳۹۰، «بررسی نقش فعالیت‌های اقتصادی در توزیع جمعیت بین شهر و روستا در ایران»، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، س ۸، ش ۲۹، ص ۵۵ تا ۶۸.
۲۹. شیخ، محمدعلی، ۱۳۶۳، پژوهشی در اندیشه‌های ابن‌خلدون، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
۳۰. صادقی فسائی، سهیلا، ۱۳۷۹، بررسی جامعه‌شناسی تئوری انحطاط در نظریات ابن‌خلدون، تهران: امیرکبیر.
۳۱. طباطبایی، جواد، ۱۳۷۴، ابن‌خلدون و علوم اجتماعی: وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسلامی، تهران: طرح‌نو.
۳۲. طه، حسین، ۱۳۸۲، فلسفه اجتماعی ابن‌خلدون، ترجمه امیرهوشنگ دانایی، تهران: انتشارات نگار.
۳۳. علیمردانی، مسعود، ۱۳۸۵، «سیر تحول پدیده شهرنشینی و ویژگی‌های اجتماعی شهرنشینان در اندیشه ابن‌خلدون»، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، س ۱۶، ش ۵۹، ص ۹۷ تا ۱۲۲.
۳۴. غراب، ناصرالدین، ۱۳۷۹، روش‌شناسی ابن‌خلدون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد

- جامعه‌شناسی، بهراهنمایی تقی آزاد ارمکی، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
۳۵. فاتحی، ابوالقاسم و ابراهیم اخلاصی، ۱۳۸۸، «زیرساخت‌های دینی اندیشه‌های اجتماعی ابن خلدون»، معرفت فرهنگی و اجتماعی، س. ۱، ش. ۱، ص. ۸۷ تا ۹۶.
۳۶. فتحی، بهرام و دیگران، «نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه ابن خلدون»، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ، س. ۳، ش. ۸، ص. ۸۴ تا ۹۹.
۳۷. فرید، یبدالله، ۱۳۷۹، شناخت‌شناسی و مبانی جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.
۳۸. کامران، حسن و محمود واشق، ۱۳۹۰، «نظریه دولت در دیدگاه ابن خلدون با تأکید بر جنبه‌های جغرافیایی دولت»، جغرافیا (فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید، س. ۹، ش. ۲۹، ص. ۴۶ تا ۵۹.
۳۹. کوست، ایولا، ۱۳۵۴، جهان‌بینی ابن خلدون، ترجمه مظفر مهدوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۴۰. کوست، ایولا، ۱۳۶۳، جامعه‌شناسی ابن خلدون، ترجمه مجید مظفری، تهران شرکت سهامی انتشار.
۴۱. طیفی، غلامرضا، ۱۳۸۸، «عمران از دیدگاه ابن خلدون»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش. ۱۷، ص. ۸۵ تا ۹۲.
۴۲. محمدی، محمدحسین، ۱۳۸۷، «اصول و ضوابط حاکم بر سیر تمدن‌ها با تأکید بر علل سقوط تمدن‌ها از منظر کلام وحی»، تاریخ در آینه پژوهش، س. ۵، ش. ۴، ص. ۱۶۱ تا ۱۸۴.
۴۳. میرزایی، محمد، ۱۳۷۷، ملاحظات جمعیتی مرتبط با توسعه در ایران، فصلنامه جمعیت، ش. ۱۰، ص. ۱ تا ۲۰.
۴۴. نصری، آبرت، ۱۳۶۳، برداشت و گزیده‌ای از مقدمه ابن خلدون، ترجمه دکتر محمدعلی شیخ، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
۴۵. نصار، ناصر، ۱۳۶۶، اندیشه واقعگرای ابن‌خلدون، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۴۶. نفیسی، محمود، ۱۳۶۸، سیری در اندیشه‌های اجتماعی مسلمین، تهران: انتشارات امیری.
۴۷. واسعی، سیدعلیرضا، ۱۳۸۷، «تاریخ تحلیلی بهمثابه روش با تأکید بر اندیشه‌های ابن خلدون»، نامه تاریخ پژوهش، س. ۴، ش. ۱۶، ص. ۱۷۱ تا ۱۸۹.

48. Ahmed, Akbar, 2002, "Ibn Khaldun's Understanding of Civilizations and the Dilemmas of Islam and the West Today", *Middle East Journal*, vol.56, NO.1, p. 20-45.
49. Dufaux, Frederic, 2008, *Birth announcement, justice spatial/spatial justice*, www.jssj.org.

۱۳۹۰ زمستان اویل شماره اول پاییز و زمستان
بنظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان / سال اویل

Archive of SID

-
50. Khoury, Philip S & Joseph Kostiner, 1991, *Tribe and State Formation in the Middle East*, US: University of California Press.
 51. Soja, E., 2006, *The city and spatial justice*, justice spatial/spatial justice, www.jssj.org.