

کالبد شکافی چهار انقلاب

کوین بریستون
ترجمہ محسن نلانی

کالبد شکافی چهار انقلاب

کرین برینتون

ترجمه محسن گلابی

چاپ سوم

نشر نو
تهران، ۱۳۶۳

این اثر ترجمه‌ای است از:

The Anatomy of Revolution

by Crane Brinton

3rd Edition Revised and Expanded,

Vintage books, New York, 1965.

چاپ اول: مهرماه ۱۳۶۲

چاپ دوم: تیرماه ۱۳۶۳

چاپ سوم: دی ماه ۱۳۶۴

تعداد: ۵۰۰۰ نسخه

حق چاپ برای شرکت سپاه. (خاص) نشر نو محفوظ است

چاپ : چاپ گلبه

این ترجمه را به همسرم پوراندخت تقدیم می‌دارم،
به پاس همیاریها و همراهیهای ارزنده‌اش،
م.ث.

فهرست

فصل یکم

مقدمه

- ۱) حوزه بررسی، ۲) عناصر بی‌پیرایه روش‌های علمی،
۳) کاربرد روش‌های علمی در این بررسی، ۴) محدودیت‌های
موضوع بررسی.

فصل دوم

روزیمهای پیشین

- ۱) تشخیص نشانه‌های مقدماتی، ۲) ضعف‌های ساختی،
اقتصادی و سیاسی، ۳) تغییر بیعت روشنفکران، ۴)
طبقات و ناهمسازیهای طبقاتی، ۵) چکیده.

فصل سوم

نخستین مرحله‌های انقلاب

- ۱) فیگاروی جاودانی، ۲) رویدادهای مراحل نخستین،
۳) خودانگیختگی یا برنامه‌ریزی، ۴) نقش زور، ۵) ماه عسل.

فصل چهارم

مناخهای انقلابیان

- ۱) کلیشه‌ها، ۲) پایگاه اقتصادی و اجتماعی توده انقلابیان
۳) پایگاه اجتماعی و اقتصادی رهبران ۴) خصلتهای تمايلات
۵) چکیده

فصل پنجم

۱۴۴

فرمانروایی میانه روها

- (۱) مسئله میانه روها
- (۲) رویدادهای دوره فرمانروایی میانه روها،
- (۳) حاکمیت دوگانه،
- (۴) ضعف میانه روها،
- (۵) چکیده.

فصل ششم

۱۷۴

به قدرت رسیدن تندروها

- (۱) کودتا،
- (۲) سازمان تندروها،
- (۳) آمادگی تندروها،
- (۴) دستگاه دیکتاتوری.

فصل هفتم

۲۰۶

عصر وحشت و پاکداشتی

- (۱) شیوع وحشت،
- (۲) عصر وحشت و افراد بیرون از انقلاب،
- (۳) «وحشت» و «افراد درون انقلاب»: تقارن دینی،
- (۴) توجیههای «حکومت وحشت».

فصل هشتم

۲۴۰

ترمیدور

- (۱) کلیت واکنش ترمیدوری،
- (۲) پخشودگی و سرکوبی،
- (۳) بازگشت کلیسا،
- (۴) جستجوی لذت،
- (۵) روسیه: انقلاب دائمی،
- (۶) چکیده.

فصل نهم

۳۷۷

چکیدهای از کار انقلابها

- (۱) دگرگونی در نهادها و ایده‌ها
- (۲) برخی یکنواختیهای آزمایشی،
- (۳) خارق اجماع انقلاب.

۴۱۰

پس گفتار: ۶۹۹۴

فصل یکم

مقدمه

۱) حوزه بررسی

انقلاب واژه دقیقی نیست: انقلاب بزرگ فرانسه، انقلاب آمریکا، انقلاب صنعتی، انقلابی در هائیتی، یک انقلاب اجتماعی، انقلاب سیاهپستان آمریکا، انقلابی در اندیشیدن ما، یا انقلاب در دادوستد پوشک خانها و یا انقلاب در صنعت اتومبیل‌سازی - این فهرست می‌تواند تقریباً بی‌پایان باشد. در واقع، در منتها الیه یکی از طبقه‌های معانی اش، انقلاب در کاربرد همگانی، معنایی بیش از یک معادل برای «دگرگونی شدید و ناگهانی» ندارد. حتی بر چنین تأکیدی نیز همیشه دلالت نمی‌کند. ویراستاران نشریه *فورچون*^۱ که آمریکا: انقلاب‌همیشگی^۲ را منتشر ساخته‌اند، گرچه عنوان‌شان را از لئون تروتسکی^۳ وام گرفتند، اما آشکارا چیزی بیشتر از «دگرگونی‌همیشگی از نوع خوب آن» یا

1) *Fortune*

2) *USA: The Permanent Revolution*

3) Leon Trotsky

«پیشرفت» و یا «رشد» را در نظر نداشتند. آنها حتی گفته جفرسون^۴ را در نامه‌ای به سوئل کرچه‌والد به سال ۱۸۱۶، به این مضمون که هر نوزده‌سال یک بار «تجدیدنظر» بسیار مطلوب است، نیز در نظر نداشتند. روشن است که مراد جفرسون یک دگرگونی همچنانه در سطح کارمندان دولتی یک ملت، در مجموعه سیاسی و تا اندازه‌ای اجتماعی و فرهنگی خویها و نهادهایی است که ملتی تحت آن زندگی می‌کند. او شاید به انقلاب بزرگ فرانسه و یا چیزی نه چندان شدیدتر از به قدرت رسیدن خودش در انتخابات سال ۱۸۰۰ فکر می‌کرد.

کرچه ما نام «انقلاب» و، شاید از این بیشتر، صفت «انقلابی» را برای نشان دادن رشتۀ متغیری از دگرگونیها به کار می‌بریم، ولی معنای بسیار مشخص‌تر از آن، یعنی نوعی هسته کانونی سخترا که با قشر نادقيق‌تر معنای انقلاب آمیخته نباشد، در گوشه‌های ذهن‌مان در نظر داریم. ما به واژگونیهای بزرگ کذشته در جوامع سیاسی که پیش از این رخدادها پایدار بوده‌اند، می‌اندیشیم – انقلاب انگلیس در سال ۱۶۴۰ و دنباله آن در ۱۶۸۸، انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه و پیامدهای سده نوزدهم آن، انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و پیامدهای سده بیستم آن، و یا انقلابهای ملی‌یی چون انقلابهای ایرلند و الجزایر در سده بیستم. ما به اعمال زور و ارعاب، تصفیه‌ها و گیوتینها نیز می‌اندیشیم. اما آنچه در کانون توجه ما جای دارد، جانشینی ناگهانی و شدید گروهی است که تاکنون حکومت را به دست نداشته‌اند به جای گروه دیگری که تا پیش از این متصدی اداره دستگاه سیاسی کشور بوده‌اند. یک دلالت دیگر نیز در کار است: جانشینی انقلابی یک گروه به جای گروهی دیگر، اگر نه عملابا یک خیزش همراه با زور، دست کم با یک کودتا و توطئه براندازی و یا نوعی نیرنگ سیاسی دیگر انجام می‌پذیرد. اگر این دگرگونی بدون اعمال زور و با یک انتخابات آزاد انجام پذیرد، همچون انتخابات بریتانیا در سال ۱۹۴۵ که نتیجه‌اش به قدرت رسیدن سوسیالیسم بود (رویدادی که برای بسیاری از ما آمریکاییان یک رخداد انقلابی بشمار می‌آید)، آنگاه قوی‌ترین تعبیری که تفسیرگران سیاسی مجاز به ارائه آن هستند این است

Thomas Jefferson (۴) : سومین رئیس جمهور آمریکا و یکی از طراحان اعلامیه استقلال آمریکا. - م.

که بگویند همانا «انقلاب بریتانیا بر پایه توافق» است. ولی آیا انقلاب بر پایه توافق، براستی یک انقلاب است؟ اصطلاح «انقلاب» نه تنها بخاطر میدان و سیعش در کاربرد همگانی، بلکه نیز بدین دلیل معنی‌شناسان^۶ را به دردرس می‌اندازد که این اصطلاح آغشته به مضمون عاطفی است. هرگونه جامعه شناسی کامل انقلاب در جهان باختری ما، باید شیوه بحرکت درآمدن گروههای گوناگون در زمانها و مکانهای گوناگون بوسیله انجمنهای پیچیده «انقلاب» و «انقلابی» را در نظر گیرد. فرزندان انقلاب آمریکا از اندیشه به آنچه که از سال ۱۷۷۶ به این سوی بر این‌کشور گذشت احساس شادی و سبکبالي می‌کنند، اما در مورد آنچه از نوامبر ۱۹۱۷ بر روسیه یا بر چین گذشت این احساس را ندارند. طبقات بالای کهن فرانسه هنوز از ضربه «عصر وحشت»^۷ بهبود نیافته‌اند. هیچ چیز – نه پیوستگی آنها با دستراستیها، یا با ملی‌گرایی یکپارچه، یا حتی در اختیارداشتن فیلیپ پتن‌ها^۸ – نمی‌تواند خاطر یک اشرافزاده فرانسوی را از انقلاب آسوده سازد. در روسیه واژه انقلاب هنوز هم بگونه یک واژه مقدس تقدیس می‌شود. در چین و گوبا، انقلاب چیزی بیشتر از یک واژه می‌نماید.

بهر روی، انقلاب چه به معنای دقیق‌تر و چه به معنای نادقيق‌تر آن، در این نیمه سده بیستم بار دیگر کاملاً بحث‌انگیز شده است. سده نوزدهم که می‌پنداشت کم جنگهای خارجی را از میان بر می‌دارد و نیز می‌پنداشت که دارد آن نوع جنگهای داخلی یا کشوری را که با انقلاب پیوسته است از میان بر می‌دارد، بطبعع تصور می‌کرد که با این کارها رفتاره انقلاب را نیز غیر ضروری می‌سازد. در آن زمان، هنوز هم دگرگونی، خصلت فرهنگی ما بشمار می‌رفت، اما این دگرگونی می‌باشد بسامان و آرام و تدریجی باشد. پدربزرگهای ما که به اصطلاح «تکامل» و نه «انقلاب» چسبیده بودند، اکنون صدایشان از ته چاه به گوش می‌رسد. ما در میانه زنگتخته جنگ و انقلاب زندگی می‌کنیم و این‌همان‌چیزی است که بدرستی می‌توان انقلاب‌جهانی اش خواند. براستی که در جهانی زندگی می‌کنیم که حکومت، نهاد و کل ساخت سیاسی، قضائی و اخلاقی ایالات متحده، در واقع

6) Semanticist

7) Reign of Terror

Philippe Pétain (۱۸۵۶-۱۹۵۱): مارشال فرانسوی و رئیس حکومت

دیشی - ۲۰

از همه کمتر و تداوم کارکرد آن از همه دولتهای بزرگ دیگر جهان بیشتر است. طرفه اینجاست که این کشور نوین از برخی جهات از همه کشورهای دیگر کمتر است – کمتر از بریتانیای سوسیالیست، جمهوری پنجم فرانسه، هر جمهوری شوروی، و بگونهای باور-نکردشی کمتر از حکومتهای سرمینیای پاستانی خاور: هند و چین.

ظاهراً ما آمریکاییها از بسیاری جهات در میان جوامعی که دستخوش دگرگونیهای انقلابی هستند جامعه پایداری را تشکیل می‌دهیم. ما کمی از انقلاب – البته نوع نکوهدۀ انقلاب، یعنی نوع کمونیستی یا فاشیستی آن – هراسانیم. در واقع برخی از منتقدان ما بر این نظرند که ما ذاتاً مرتبع هستیم و ذاتاً با امیدها و آرزوهای ملت‌های دیگر بیگانه‌ایم، یعنی همان امید و آرزمایی که بیش از سده‌ای پیش از این، در ماجای داشت و ما را به انقلاب کشاند. آرنولد توینبی^۹ به ما می‌گوید که ما انقلابیان را رها کرده‌ایم و تشخیص نمی‌دهیم که بازتابهای نخستین شلیک گلوله‌ها در کنکورد^{۱۰} هنوز در سراسر جهان به گوش می‌رسد. این انتقادها بیگمان تابعاً نیستند. اما ما یک جامعه پایدار هستیم و به همان راهی می‌رویم که جوامع باختری می‌روند و با وجود رویدادهایی که از سده نوزدهم به بعد پیش آمده‌اند همچنان به اصطلاح امیدبخش سده نوزدهمی «تکامل»، و نه «انقلاب»، چسبیده‌ایم. شاید ما تاکنون نتوانسته باشیم در زمینه نظارت بر روندهای دگرگونی اجتماعی کار زیادی انجام دهیم. شاید آنچه در روابط گروههای انسانی روی می‌دهد، همچون آب و هوا باید مدت‌زمان درازی پرای ما نظارت‌ناپذیر باشد. شاید انقلاب چونان رعد و برق گریز ناپذیر باشد – و غالباً همچون طوفان در مناطق خشک‌سودمند افتند. اما ما رعد و برق را بهتر از مردمان پیشین که آن را کار تور^{۱۱} یا ژوپیتر^{۱۲} می‌دانستند، می‌شناسیم – یا باید به این شناسایی بهتر باور داشته باشیم و یا باید دو هزار سال بررسی علمی غرب را رها کنیم – و

Arnold Toynbee (متولد ۱۸۸۹): تاریخ‌نگار انگلیسی. – م.

Concord (۱۰) : شهری در ماساچوست آمریکا که نخستین نبرد جنگ استقلال در ۱۷۷۵، در آنجا درگرفت. – م.

Thor (۱۱) : خدای رعد، هوا و محصولات در آسطوره‌های اسکاندیناوی. – م.

Jupiter (۱۲) : خدای اصلی رُمی و خدای آب و هوا. – م.

از همین روی می‌توانیم برای نگاهداشت خود در برابر رعد و برق گامهای معینی برداریم. ما دست کم می‌توانیم بکوشیم تا انقلاب را بشناسیم – حال چه آن را بخواهیم و چه نخواهیم. با اینهمه ما اگر نتوانیم نسبت به یک انقلاب بی‌تفاوت یا دست کم بی‌طرف باشیم، نخواهیم توانست در شناخت آن گامهای مؤثری برداریم.

می‌توان امیدوار بود که بی‌طرفی همان بیان خواشیدن بی‌تفاوتی نباشد. یک پزشک از احساس بی‌تفاوتی نسبت به بیمارش به دور است، اما اگر خود را در معاینه و معالجه بیمارش درگیر سازد هرگز یک پزشک خوب نخواهد بود. ما در اینجا خود را از دام یک رشته دشواریهای فلسفی و امری رهانیم و بسادگی می‌گوییم که معمولاً آن بررسی را علم نوین می‌خوانیم که یکی از عنصرهای بنیادین آن بی‌طرفی دانشمند باشد. یک دانشمند، به عنوان یک شخص، می‌تواند عشق ورزد یا بیزاری جوید، امیدوار گردد یا بهراسد؛ اما به عنوان یک دانشمند باید بکوشد تا همه اینها را در هنگام کام گذاشتن به آزمایشگاه، درمانگاه و در مطالعاتش پشت سر جا بگذارد.

در تحلیل امور انسانی، کوشش در نگاهداشت همان بی‌طرفی که یک فیزیکدان یا شیمیدان دارد بسیار دشوار است و برای بسیاری از مردم نیکوکار و خردمند این کار ناسودمند و حتی خائنانه می‌نماید. آنها می‌پندارند که شما باید پیش از توصیف یا هنگام توصیف مانو یا کاسترو پیوسته از آنها بیزاری جویید، و گرنه تبیین شما ممکن است به بیراهه توجیه اعمال آنها کشد. اما شناختن همه به معنای چشم‌پوشی از گناه همه نیست. بهر روی، فهم علمی نقش پشه در تب زرد، ما را به بردباری در برابر این نوع خاص از پشه نکشانده است، بلکه عکس آن پیش آمده است. البته ما نمی‌توانیم موقع داشته باشیم که در بررسی انسان در جامعه و در رشته‌هایی که کمی خوبی‌بینانه آنها را علوم اجتماعی خوانده‌اند – یعنی انسان‌شناسی، اقتصاد، علم سیاست، تاریخ، جامعه‌شناسی و نظریات آن – به همان نتایج آشکارا چشمگیر و فوری که در بررسی تب زرد بدست آورده‌ایم، برسیم. اما ما بخوبی می‌توانیم امکان نزدیکی این بررسی انقلابها را به چیزی شبیه به آن روحی که یک دانشمند در کارش می‌دند، در نظر گیریم.

هدف ما در این بررسی، کوششی است متواضعانه در حد توانایی یک

دانشمند، برای بسته دادن برخی تخمین‌ها از یکنواختی‌ها (همسانی‌ها)^{۱۲} می‌توان در سیر چهار انقلاب پیروزمند در دولتهای جدید یافت: انقلاب انگلیس در سال ۱۶۴۰، انقلاب آمریکا، انقلاب بزرگ فرانسه و انقلاب اخیر – یا کنونی – روسیه. اگر ما در پی یافتن یک سنخ آرمانی برای انقلاب بودیم، اگر در جستجوی نوعی ایدهٔ افلاطونی انقلاب بودیم، آنگاه بدرستی می‌شد ما را بخاطر برگزیدن چهار انقلاب تر و تمیزی که تقریباً نمونهٔ بسیار خوب و الگوی بسیار کاملی را تشکیل می‌دهند، سرزنش کرد. اما ما چنین کوششی را در پیش نگرفته‌ایم. بسیار روشن است که همهٔ انقلابهای گذشته و اکنون و آینده با الگویی که در اینجا بسته می‌دهیم همسازی ندارند. چهار انقلاب مورد بررسی ما حتی ضرورتاً – به همان معنایی که منتقدان ادبی یا اخلاق‌گرایان در نظر دارند – «نمونه»^{۱۳} نیستند. اینها تنها چهار انقلاب مهمی هستند که ما برای یک کار نظامبندی^{۱۵} که هنوز پرورانده نشده است برگزیده‌ایم.

در اینجا می‌توان ایراد گرفت که با توجه به این که علوم اجتماعی چند سده است از علوم طبیعی تقلید می‌کند و در این رهگذر هیچ پیشرفتی نداشته است، بهتر است که خود بر روی پای خویش بایستد و بی آن که خود را با آنچه در علوم طبیعی انجام گرفته است به دردرس اندازد، روش‌های ویژهٔ خویش را بپروراند. در این ایراد هسته‌ای از حقیقت وجود دارد. با این استدلال، نویسنده‌گانی چون فوریه^{۱۶} یا هربرت اسپنسر^{۱۷} که خود را جداً چونان نیوتون^{۱۸} یا داروین علوم اجتماعی خوانده‌اند، از آغاز برخط رفته‌اند. بدین ترتیب، ارواح پیامبر‌گونه‌ای^{۱۹} که کارشان را بر فلسفه و هنر استوار کرده‌اند – مشلاً اشپنگلر^{۲۰} و توینبی – شاید دست کم به همان اندازه دانشمندان اجتماعی که خود را متعهد به عدم دگرگونی در روش‌ها و مواد فیزیک یا زیست‌شناسی می‌دانند، در بررسی انسان در جامعه، تعقل از خود نشان می‌دهند. با این‌همه، در یکسره

13) uniformity 14) typical

15) systematization

(۱۶) Fourier (۱۷۷۲–۱۸۳۷): جامعه‌شناس و مصلح اجتماعی فرانسوی. – م.
 (۱۷) Herbert Spencer (۱۸۲۰–۱۹۰۳): فیلسوف و جامعه‌شناس تکاملی انگلیسی. – م.

18) Newton 19) prophetic

(۲۰) Oswald Spengler (۱۸۸۰–۱۹۳۶): فیلسوف آلمانی. – م.

واگذاردن کار بررسی انسان به اشپنگلرها و حتی توینبی‌ها، جای بسی تردید است، و به همین‌سان در پذیرفتن جدایی شدیدی که دیلتای^{۲۱} و پیروانش میان *Naturwissenschaften* (علوم طبیعی) و *Geistewissenschaften* (علوم تاریخی و اجتماعی) قائلند، نیز جای در نگ است. سنت کهن آنچه می‌توان خردگری علمی^{۲۲} اش خواند، در جامعه ما چنان پیروزی‌هایی داشته است که حتی در این جهان پس از جنگ نمی‌توان آن را بسادگی رها کرد. این سنت ما را بگونه آمرانه‌ای و امی‌دارد که بکوشیم تا آن‌گونه کاری را که علمی‌اش می‌خوانیم ادامه و گسترش دهیم.

حقیقت اینست که مزخرفات بسیاری تحت نام محافظت از علم نوشته‌اند. باسانی می‌توان نسبت به عصبانیت آقای ماکس لرنر^{۲۳} همدردی کرد:

من جدا به کار آنها که در بررسی جوامع، خود را از آغاز به چاقوی جراحی و خطکش مهندسی و لوله‌مای آزمایشگاهی سجهز می‌کنند، مشکوکم. زیرا آنها خود را به بیش از آنچه ممکن است بتوانند انجام دهند متوجه می‌سازند. هواخواهی از عینیت کامل که در این ربع سده گذشته از پژوهندگان جامعه می‌شنویم، آهنگی مذهبی به خود گرفته است: تو گویی که آنها خود را با خون گوساله علمی تعمید می‌دهند.

برخی از اعتراضهای آقای لرنر به کار توسل به علم و بیطریقی علمی، شاید در ردیف اعتراضهای یک اصلاحگر لیبرال باشد اما برخی دیگر، از نوع اعتراضهای شکاکان و منتقدان است. این اعتراضها را می‌توان بخوبی به فهم نادرست روش علمی مربوط دانست که به هیچ روی محدود به آقای لرنر نیست. این سوء تفahم به اندازه‌ای ممکن شده است که ما باید بکوشیم قضیه را تا حد ممکن برسوشنی و در چند عبارت گوتاه مطرح سازیم.

21) Dilthey

22) scientific rationalism

23) Max Lerner

(۲) عناصر بی‌پیرایه روش‌های علمی

نخست این که حتی علومی «دقیق» چون ستاره‌شناسی یا فیزیک، به معنای «مطلق» یا «خطاناپذیر» دقیق نیستند. استوارترین قانونها یا یکنواختیهای این علوم را باید آزمایشی دانست. این قوانین ممکن است در هر زمان با کارهای تحقیقی بعدی از اعتبار بیفتدند. اما در هر زمان معین، تا در ارتباط با واقعیتهای مشاهده شده از درجه اعتبار ساقط نشده باشند، نشاید آنها را بی‌اعتبار دانست. در انقلاب معاصر در علم فیزیک، قوانین نیوتون «بی‌اعتبار» نگشته‌اند. اما نه این که اصل عدم موجبیت^{۲۴} چندان استوارانه تثبیت شده باشد که بتوان همه انسانها را در بازی پوکر یکسان دانست. تا آنجا که یک غیر متخصص می‌تواند داوری کند، آنچه در فیزیک نوین رخ داده، این است که به یک فیزیکدان عمیقاً یادآوری شده است که حتی شسته رفته‌ترین یکنواختیهای علم او مطلق نیستند، بلکه در معرض تکمیلند و برای او بهتر است که این یکنواختیها را بر پایه مشاهدات استوار داند تا بر پایه خواست خداوند، یا سرشت چیزها، یا واقعیت. بگونه‌ای ریشه‌ای‌تر، باید گفت که او باید این یکنواختی را بیشتر ابداع^{۲۵} خود بداند تا کشف^{۲۶} خویش.

سخن نخست بسادگی ما را به نکته دوم می‌کشاند. علم به هیچ روی نمی‌کوشد که واقعیت را بررسی یا توصیف کند – و بیگمان نمی‌کوشد تا واقعیت نهایی را به بررسی کشد. علم با حقیقت نیز کاری ندارد، البته حقیقت به همان معنایی که خداشناسان، بیشتر فیلسوفان و بسیاری از مردم دیگر در نظر دارند و حتی شاید، به همان معنایی که شعور عام در نظر می‌گیرد. چنین می‌نماید که آرزوی یافتن علت‌غایی^{۲۷}، جنبانده ناجنبنا، یک داریم که بگوییم این جستجو به صورتهای گوناگون، یک عنصر همیشگی و در واقع اساسی در جامعه بشری نیست. تنها دانشمندان، به عنوان

24) principle of indeterminacy

25) invention 26) discovery

27) final cause

دانشمند، نمی‌توانند در این جستجو سهمی داشته باشند. ادینگتون^{۲۹}، جیمز^{۳۰}، و حتی وايتهد^{۳۱} زمانی که به خداشناسی می‌پرداختند از کاربرد علم پرهیز داشتند. علم نه بر ایمان بلکه بر تشکیک استوار است، چنان تشکیکی که حتی نگران منزلت خویش در عالم نیست. یک دانشمند بدین صان با آرامش کار می‌کند، و از حمله نهائی فیلسوفانی که می‌گویند «پیوسته شکاک بودن»، یعنی باور به شک داشتن است که این خود نیز مراجعت گونه‌ای ایمان است^{۳۲} خم به ابرو نمی‌آورد.

سیدیگر آن که یک دانشمند به هیچ‌روی خود را به «امور واقع و تنها به همان امور واقع» محدود نمی‌سازد. در اینجا ژرفاهای خطرناک شناخت‌شناسی^{۳۳} دهن باز کرده‌اند، اما ما باید بکوشیم و با وجود این خطرها به پیش رویم. عوام پسندسازی^{۳۴} ایده‌های بیکن^{۳۵} درباره استقراء، شاید سرچشمۀ اصلی این فکر نادرست باشد که دانشمند نباید به امور واقعی که با زحمت و شرافت بیرون می‌کشد دست برد، بلکه تنها می‌تواند آنها را درست در همان جایی که خود این امور تعیین می‌کنند بنشاند. امور واقع خودشان فی‌نفسه در «اینجا یا آنجا» نیستند و با اشتیاق باید تعریف ل. ج. هندرسن^{۳۶} را بپذیریم که می‌گوید: «امر واقع»^{۳۷} یک شرح به تجربه تصدیق‌پذیری از پدیده‌ها بر حسب یک طرح مفهومی^{۳۸} است. در واقع دانشمند نمی‌تواند بدون یک طرح مفهومی کار کند، و اگرچه رابطه امور واقع با طرحهای مفهومی به هیچ‌روی روشن نیست، دست کم این نکته روشن است که یک طرح مفهومی چیزی بجز امور واقع، و تنها یک ذهن کارورز را دربر می‌گیرد.
از اصطلاح «طرح مفهومی» در هراس نیفتید. معنای آن براستی

Sir Stanley Eddington (۱۸۸۲-۱۹۴۴): ستاره‌شناس بریتانیایی و مفسر بر جسته نظریۀ نسبیت آینشتاین. - م.
Sir James Hopwood Jeans (۱۸۷۷-۱۹۴۶): ریاضیدان و ستاره‌شناس انگلیسی. - م.

Alfr d Whithead (۱۸۶۱-۱۹۴۷): فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی. - م.

32) skepticism 33) epistemological

34) popularization

Francis Bacon (۱۵۶۱-۱۶۲۶): فیلسوف تجربی‌گرای انگلیسی. - م.

36) L. J. Henderson 37) fact

38) conceptual scheme

بسیار ساده است: رعد و برق بر حواس شنوایی و بینایی ما اثر می‌گذاردند – شاید که صرف تمایز این صدا و این بارقه از صدایها و بارقهای دیگر به همان معنای کاربرد یک طرح مفهومی باشد. بیگمان زمانی که به ژوپیتر با تیرهایش و تور با چکشش، یا به تخلیه الکتریکی فیزیک نوین می‌اندیشیم، آشکار است که ادراکهای حسی خود را طبق طرحهای مفهومی معینی تنظیم می‌کنیم. براستی که ما در اینجا عنصرهای پایه‌ای سه نظریه گوناگون درباره رعد و برق، سه نوع یکنواختی در این پدیده‌ها را در اختیار داریم که به سه شیوه گوناگون بیان شده‌اند. اما دلیل قاطع این که چرا ما به عنوان یک طرح مفهومی، نظر مبتنی بر تخلیه الکتریکی را بر نظر مبتنی بر کار ژوپیتر ترجیح می‌دهیم این است که طرح ما سودمندتر است و با کاربرد آن می‌توانیم، همسازی بیشتری با طرحهای مفهومی دیگری که برای منظورهای همانندی بکار می‌بریم، پیدا کنیم. اما برحسب واژه حقیقت، به همان معنایی که برای خداشتن انسان و بیشتر اخلاق‌گرایان و فیلسوفان متصور است، نظر تخلیه الکتریکی مَا حتی ذره‌ای از یرداشتهای کهن درباره ژوپیتر و تور حقیقی‌تر نیست.

ما حتی می‌توانیم دو طرح مفهومی متناقض را بکار ببریم و بگونه‌ای دلخواه یا از روی عادت یکی را از میان آن دو برگزینیم. ما همگی طرح مفهومی کهن بعلمیومی را که خورشید را گردنه بر دور زمین ثابت می‌دانست و طرح مفهومی کپرنیک را که زمین را گردنه بر دور خورشید ثابت در نظر می‌گیرد، فرآگرفته‌ایم. البته آینشتاین طرح مفهومی دیگری را که با هر دو طرح بالا تا اندازه‌ای متفاوت است بکار برد است، اما بیشتر ما هنوز با آینشتاین همداستان نیستیم. در زندگی روزانه، بهر روی، همه ما با آسودگی خاطر می‌گوییم «خورشید سر بر می‌کشد» و براستی باید خیلی عالم‌نما باشیم که برحسب نظر کپرنیک بگوییم: «زمین در معرض نور خورشید قرار گرفته است».

پس دانشمند بطور کلی با چنین سبکی کار می‌کند. او با یک نوع طرح مفهومی، و با پرسشها و حتی با فرضیه‌هایی که بر طبق همان طرح چارچوب‌بندی شده‌اند، کارش را آغاز می‌کند. سپس در جستجوی ذخیره کافی از امور واقع می‌افتد. می‌کوشد تا این واقعیتها را در درون یکنواختیها یا نظریه‌ها به گونه‌ای سازمان دهد که پاسخگوی پرسش‌های او باشند و شاید خود به پیش‌کشندۀ پرسش‌های دیگری شوند. از این پس خود را دوباره در جستجوی واقعیتهای دیگری مستفرق می‌کند و با یکنواختیها

تعدیل شده تازه‌ای بیرون می‌آید. دانشمند علاقه‌ای ندارد بداند که طرح مفهومی او از کجا آمده است، و آیا این طرح بر واقعیتها مؤخر یا مقدم است و یا طرح او «ذهنی» است و واقعیتها «عینی». او این پرسشها را به فیلسوفان و امیگذارد، یعنی کسانی که هنوز پس از دو هزار سال بحث نتوانسته‌اند به این پرسشها پاسخ گویند. اما دانشمند با دانستن این که یک طرح مفهومی به همان اندازه واقعیتها مشاهده‌پذیر لازمه کار او است، گریبان خود را از چنگ مادی‌اندیشانی^{۳۹} که به سبک خودشان خود را «علمی» می‌دانند و نیز از مثبت‌گرایان^{۴۰} و تجربه‌گرایان^{۴۱} رها می‌سازد، و اینان کسانی هستند که ساده‌دلانه اظهار نظر می‌کنند که ادراکهای حسی که از صافی «ذهن» می‌گذرند، به خودی خود یک واقعیت صرف و بسامان را تشکیل می‌دهند و یا «بازتابی» از یک چنین واقعیتی را به دست می‌دهند. زیرا، به ویژه به‌یاد داشته باشد که واقعیتها یی که دانشمند با آنها سروکار دارد، پدیده‌ها و ادراکهای حسی و «جهان بیرونی»، یعنی همان مطلقهای عزیز مثبت‌گرایان ساده‌دل، نیستند بلکه صرفاً شرح پدیده‌ها هستند. پس یک شرح تصدیق‌پذیر کامل درباره کرامول^{۴۲} یا لینین، به همان اندازه یک واقعیت به شمار می‌آید که خواندن گرماسنچ در یک آزمایشگاه. ما در اینجا نمی‌توانیم وارد این مسئله پر دردسر شویم که تصدیق قانع‌کننده چیست. یک دانشمند اهل ممارست، یک تاریخنگار اهل ممارست، یک قاضی اهل ممارست (که امیدواریم هیئت منصفه نیز این چنین باشند) برای خودشان روشهای تصدیق کاملاً جاافتاده‌ای دارند.

چهارم این که گرچه یک دانشمند براستی در مورد قضایای مربوط به تعریف، بسیار دقیق است و چونان یک تاریخنگار از درهم برهمنی و همچون یک منطقدان از کژاندیشی بیزار است، با اینهمه از قاطعیت نیز بیزار است و در جهت تکمیل می‌کوشد. او به جای آن که به‌زیبایی و ترو تمیزی تعریف علاقه داشته باشد، بیشتر دوست دارد که تعریف‌ها یش نه با احساسها و آرزوهای شخصی‌اش بلکه با واقعیتها جور درآیند. بالاتر از همه اینکه او بر سر واژه‌ها جدل نمی‌کند. او به تمايز نظری دقیق میان

39) materialists

40) positivists

41) empiricists

(۴۲) Oliver Cromwell: سردار و رهبر انقلاب قرن هفدهم انگلیس. - م.

یک کوه و یک تپه علاقه‌ای ندارد بلکه دوستتر دارد اطمینان حاصل کند که دارد به پستی و بلندیهای روی زمین می‌پردازد. انتظار ندارد که اصطلاحهای رده‌بندی او جامع و مانع باشند، هنگامی که او میان یک گیاه و یک حیوان تمایز قائل می‌شود، هیچ آزرده خاطر نمی‌شود اگر توجه او را به چیز زنده‌ای جلب کنی که ظاهراً به هر دو رده‌بندی او تعلق داشته باشد. او بر آن می‌شود که به کار بررسی این چیز زنده بپردازد و اگر ضرورتی را احساس کند اصطلاحهای رده‌بندی خود را اصلاح می‌کند. اما اگر اقتضای امر^{۴۳} برای او اثبات شود، بسیار مشتاق خواهد بود که حتی یک اصطلاح رده‌بندی تازه‌ای برای مرزبندی گیاه – حیوان تعیین کند. این اشتیاق به پیروی از اقتضای امر، البته یکی از آن چیزهای شگفت‌انگیز یک دانشمند و یکی از دشوارترین کارها برای ما است که هنوز آن آموزش علمی را ندیده‌ایم که بتوانیم خود را با آن تطبیق دهیم؛ بیشتر ما از خیلی پیش چنین آموخته شده‌ایم که عقاید خود را بر اقتضای امر ترجیح دهیم.

پنجم اینکه، یک نوع کار علمی کاملاً معتبر می‌توان انجام داد که پیوسته انجام شده است – حتی در زمینه‌هایی که در آنها امکان آن نوع آزمایشگری^{۴۴} نظارت شده‌ای که معمولاً برای مثال با فیزیک و شیمی همراه است وجود نداشته باشد. می‌توانیم این گونه کار علمی را، که در واقع از کار تجربی به عنوان کمک استفاده می‌کند اما خود یکرته آزمایشگریهای نظارت شده نیست، کار بالینی^{۴۵} بخوانیم. پزشک بالینی در علوم پزشکی بخوبی شناخته شده است، تا جایی که خیلی پیش از این، در سده پنجم پیش از میلاد، با بقراط در یونان پدیدار می‌شود. پزشک بالینی از راه «روش مورد بهمورد»^{۴۶} کار می‌کند. داده‌های او نه از راه آزمایشها یی که می‌تواند تحت نظارت خویش داشته باشد، بلکه از طریق یک رشته مواردی که مشاهده می‌کند و می‌سنجد، گردآوری می‌شوند. یک متخصص بالینی گارش بی‌ضابطه نیست، اما بnderت می‌تواند سخت دقیق باشد. او از علوم آزمایشگاهی – برای مثال، شیمی آلی – در صورت امکان بسیار یاری می‌گیرد. اما یک متخصص بالینی به سهم خویش یک دانشمند خوب نیز به شمار می‌آید. آشکار است که علوم اجتماعی نمی‌توانند جز بگونه‌ای محدود بر آزمایشگری نظارت شده

43) convenience 44) experimentation

45) clinical 46) case method

واقعی وابسته باشند، بلکه این علوم می‌توانند علومی بالینی باشند که بیشتر بر مشاهده مبتنی‌اند تا بر آزمایشگری.^{۴۷} سرانجام باید گفت که اندیشیدن علمی، بجز در طرح مسائل، نمی‌تواند آن چیزی باشد که امروزه بیشتر ما به عنوان اندیشیدن دلخواسته^{۴۸} بخوبی می‌شناسیم. دانشمند، بویژه در آنجا که پای مشاهداتش در میان است و دارد به واقعیتها می‌پردازد، باید امیدها و بیمهای و معیارهای شخصی‌اش را در مرور آنچه دوست دارد در روی زمین رواج داشته باشد، از کارش دور نگهدارد. این که تا چه اندازه این بیم و امیدها و معیارها در گزینش طرحهای مفهومی او دخیل هستند و تا چه حد بس نوع پرسش‌هایی که به پیش می‌کشد تأثیر می‌گذارند، مسائل دشواری هستند که شاید روا باشند از آنها بپرهیزیم. همین بس که بدانیم فنون ویژه غالب تثبیت شده، خود بازدارنده بسیار مؤثری بر سر راه صور تهای ناهمجارت اندیشیدن دلخواسته فراهم می‌سازند. تاریخ که دیری است هیچون یک هنر و یک پیشه بوده است و شاید مقبول‌ترین علم از علوم اجتماعی باشد، در آموزش‌فنی‌اش به بیشتر تاریخ‌خواران حرفه‌ای، می‌آموزد که نوشه‌ها و اندیشه‌های مفرضانه را با حقایق و واقعیتها تاریخی اشتباه نگیرند،

رویه‌مرفته دلیلی ندارد که چنین احساس کنیم که دانشمند طبیعی روشها و معیارهایی به کار می‌برد که یکسر از دسترس دانشمند اجتماعی به دور است. آری، به نظر می‌رسد علم طبیعی آنچنان که ساده‌دل‌ترین مادی اندیشان سده پیش می‌پنداشتند – دقیق، خطاناپذیر، جهانی پرساخته بر بنیاد آنچه عرف عامیانه جدید استقراریش خوانده است – از دسترس یک اقتصاددان یا جامعه‌شناس به دور باشد. اما علم طبیعی که شرح روش شناختی^{۴۹} آن را پوآنکاره^{۵۰} به دست داده است، آنچنان که از سوی قابل‌ترین دست اندر کاران آن دریافت‌می‌شود، یعنی همان چیزی که هم اکنون به گستردگی شناخته آمده است – هرگز جانشینی چنین ضعیف برای مشیت الهی و انتزاعی چنین مابعد‌طبیعی نیست. تنها خدا

47) wishful thinking

48) methodological

49) Henri Poincaré (۱۸۵۴-۱۹۱۲): ریاضیدان، ستاره‌شناس و فیزیکدان فرانسوی. - م.

دقیق و خطاناپذیر، همه چیزدان و دگرگونی ناپذیر است و علم توین رضایت داده است که جستجوی خداوند را به حوزه‌هایی بسپارد که برای چنین جستجویی شایسته‌ترند و دیری است که در این کار پیروز بوده‌اند.

۳) کاربرد روش‌های علمی در این بزرگی

از میان عناصر بی‌پیرایه اندیشیدن علمی – یعنی طرح مفهومی، واقعیتها، بویژه «جزئیات و سوابق امر»^{۵۰}، عملیات منطقی و یکنواختیها – علم اجتماعی عموماً وضمنش از حیث واقعیتها خوب است. حتی در رشته تاریخ که نه آزمایشگاه و نه روش‌های بررسی پرسشنامه‌ای در دسترس دارد، فخریه موجود ما از واقعیتها مورد نیاز به گونه شگفت‌انگیزی خوب است. آری نمی‌توان کرامول را به زندگی بازگرداند، اما دایناسورها را هم نمی‌توان به زندگی دوباره بازخواند. اعتبار آنچه ما از روی گزارش‌های مكتوب درباره کرامول می‌دانیم از بسیاری جهات به همان اندازه چیزهایی است که ما از روی بررسی سنگواره‌ها درباره دایناسورها می‌دانیم. گفتن این که تاریخ یک افسانه پذیرفته شده است و یا یک رشته نیرنگبازی بر روی درگذشتگان است، بهتانی بیش نیست و یا دست‌کم داوری بدی است درباره دسته بزرگی از پژوهندگان سختکوش و هوشمندی که به بررسی تاریخ پرداخته‌اند. سده گذشته دسته‌ای از پژوهندگان تاریخ را به خود دیده است که با همه لغزش‌هایشان معیارهایی را رعایت کرده بودند که از بسیاری جهات با آن معیارهایی که از سوی گروههای مشابه در علوم طبیعی رعایت می‌شده قابل مقایسه است. این پژوهشگران تنها به نمایاندن مواد خام ساده‌ای از واقعیتها بستنده نگردند. فروپایه‌ترین پژوهشگران عهد باستان، واقعیتها را که از اسناد خود بیرون می‌کشند، در یک نوع الگو تنظیم می‌کنند. یک چنین جریانی از نظم بخشیدن، البته با نظریه‌پردازی هوشیارانه یک دانشمند فیزیک متفاوت است. یک تاریخنگار هرگز نیاموخته است که همچون یک دانشمند علم خود را از نظر تئوریک قالببندی کند، بلکه کار خویش را چونان کارگر دستکاری که پیشنه خود را فرا می‌گیرد، یاد گرفته است. همین فن صنعتکارانه‌ای که در جهت گردآوری و غربال

کردن و محکزدن واقعیات مربوط به رفتار انسانها در گذشته به کار برده می‌شود قدرت بزرگ یک تاریخنگار حرفه‌ای را برمی‌سازد. اگر از چنین تاریخنگاری پرسد که یک واقعیت چیست، احتمالاً از این پرسش یکه‌می‌خورد و معمولاً به هیچ‌روی توانایی آن را ندارد که بدین پرسش به بیان کافی پاسخ گوید. هر فیلسوف ورزیده‌ای می‌تواند او را به خامی کامل خویش در زمینهٔ شناخت‌شناسی معجاب سازد. اما او در کار روزانه‌اش درک بسیار هوشمندانه‌ای از تمایز میان واقعیت و نظریه دارد و برای تفسیر یا تعمیم مبتنی بر واقعیات، از یک توانایی واقعی برخوردار است.

پس ما می‌توانیم به تاریخنگاران تکیه کنیم تا ما را به واقعیات لازم مجهز سازند؛ در مورد انقلاب انگلیس و آمریکا، و حتی فرانسه، مجموعه نوشه‌های تاریخی معتبر با بیطریقی معقول براستی بسیارند. درباره انقلاب فرانسه هنوز غلیان شورها^{۵۱} بسیار بالا است، اما همین که طوفان جوهر قلم برمی‌خیزد، این موداها آرام آرام فرو می‌نشینند. درواقع دشواری اصلی همانا برگزیدن واقعیتها از میان این‌همه مواد است. انقلاب روسیه شاید به ما نزدیک‌تر از آن باشد که یک تاریخنگار حرفه‌ای بتواند آن چنان‌که شرافت صنفی‌اش روا می‌دارد، آن را دستمایهٔ کار خویش قرار دهد. منابع انقلاب روسیه پراکنده‌اند و بسیاری از آنها هنوز از دسترس پژوهشگران دور نگاه داشته شده‌اند. در این مورد، زبان برای ما غریب‌بیها سدی است که هنوز یکسر از میان برداشته نشده است. اما با این‌همه، نخیره ما از واقعیتها مربوط به انقلاب روسیه به هیچ‌روی چندان اندک یا از نظر کیفی تنک‌مایه نیست که ما را از دست‌زنن به این کار باز دارد. یک نیم سده زمان درازی است و نخستین مرحله‌های انقلاب روسیه، اگر نه *sine ira et studio*^{۵۲}، دست‌کم با یک بیطریقی نسبی به بررسی کشیده شده‌اند. از سوی دیگر، هم دوستداران و هم بیزاران رژیم کنونی روسیه، تقریباً به یکسان نکته بین بوده‌اند، و کسی که حوصله این کار را داشته باشد می‌تواند یکی را با دیگری تعدیل کند.

طرح مفهومی ما بسیار بیش از موجودی واقعیتها برای ما دردرساز است. در علوم اجتماعی، دست کم تمایز میان یک طرح مفهومی و یک

51) passions

۵۲) عبارت لاتین، به معنای: بدون خشم و از روی سنجش. -۳

استعاره، هنوز موضوع مبهمی است و برای به هم بستن جزئیات انقلابهای ما هیچ زیانی ندارد اگر چنان به مسئله نگاه کنیم که تو گویی در جستجوی یک استعاره هستیم. با اینهمه، یکی از آشکارترین این استعاره‌ها، استعاره طوفان است که لفظ‌های گوناگون در آن نهفته است. می‌توان بسادگی چنین فصل‌بندی کرد: نخست غرشهای دور، سپس ابرهای تیره، و پهنهای آن، آرامش شوم پیش از طوفان. همه اینها در کتابهای درسی ما به عنوان فهرست «علتها»^{۵۳} انقلاب با اطمینان مطرح می‌شوند؛ سپس نوبت هجوم ناگهانی باد و باران است که بروشنا آغازه‌های انقلاب را نشان می‌دهد؛ در پی آن اوج هراسناک انقلاب می‌آید با طفیان کامل باد و باران و رعد و برق که «عصر وحشت» را بروشنا بیشتر از مرحله‌گذشته می‌نمایاند؛ سرانجام فرونشینی تدریجی فرا می‌رسد، آسمان روشن می‌شود و خورشید دوباره در روزهای بسامان «دوران بازگشت»^{۵۴} می‌درخشد. اما همه اینها که گفته شد، برای منظور ما بیش از اندازه ادبی و نمایشی است و به استعاره‌هایی که پیامران و واعظان به کار می‌برند بسیار نزدیک است.

تقریباً در نقطه مقابل این استعاره طرح مفهومی یک نظام اجتماعی در حالت توازن^{۵۵} قرار دارد. ذهنیت‌های سرکش همیشه از اصطلاح «توازن» بیزارند و برای آنها این اصطلاح معنایی مکانیکی^{۵۶} دارد که آن را مغایر شان انسان می‌دانند. در علم نوین، این اصطلاح بهر روی در رشته‌هایی چون شیمی و فیزیولوژی سودمند افتاده است، و جای خویش را بیرون از علم مکانیک که از آن ریشه گرفته است، بخوبی پیدا کرده است. از این گذشته، این واژه به همان نحوی که دانشمند عملی بکارش می‌برد، هیچگونه دلالتهای مابعد طبیعی ندارد. مفهوم یک نظام متوازن فیزیکو-شیمیایی، یک نظام متوازن اجتماعی، و یا بدن فلانی در حالت توازن، کارش پیشداوری درباره بیمرگی روح انسان و اثبات پیروزی نهایی حیاتگرایان^{۵۷} بر مکانیک اندیشان نیست. مفهوم توازن بهما در فهم و گاه کاربرد یا نظارت بر ماشینها و مواد شیمیایی و حتی داروهای معین یاری می‌رساند. شاید روزی این مفهوم به ما در شناخت و تا حدودی در شکل دادن به انسانها در جامعه یاری دهد.

کاربرد مفهوم توازن در بررسی انقلاب، اصولاً روشن است. یک جامعه

53) restoration

54) equilibrium

55) mechanistic

56) vitalists

در حالت توازن کامل را می‌توان جامعه‌ای خواند که هر یک از اعضای آن در یک زمان معین همه آنچه را که می‌تواند آرزو کند به دست آورده و در حالت خشنودی مطلق قرار داشته باشد، یا جامعه‌ای دانست که چونان جامعه حشرات اجتماعی مانند زنبوران عسل و مورچگان باشد که در آن هر عضوی به گونه پیش‌بینی شده‌ای در برابر یک محرك معین واکنش نشان می‌دهد. آشکار است که هیچ جامعه انسانی نمی‌تواند جز در حالت توازن نیمه کامل زندگی کند، یعنی در شرایطی که آرزوها و خویهای متنازع افراد و گروههایی از افراد در حالت سازگاری^{۵۷} متقابل پیچیده‌ای قرار داشته باشند – سازگاری که چندان پیچیده است که هیچ پرداخت ریاضی از آن، در این زمان امکانپذیر به نظر نمی‌رسد. همین که آرزوهای نوینی بر می‌خیزند، یا آرزوهای پیشین در گروههای گوناگون نیرومندتر می‌شوند، یا همین که شرایط محیطی دگرگون می‌شوند و با این‌همه نهادها از دگرگونی باز می‌مانند، یک عدم توازن نسبی ممکن است پدیدار گردد و آنچه ما انقلابش می‌خوانیم شعلهور گردد. برای مثال می‌دانیم که در بدن انسان، عدم توازنی که بیماری اش می‌خوانیم با واکنشهای معینی همراه است که بر آن گرایش دارند که حالت بدن را به وضعی چون وضع پیش از هجوم بیماری بازگردانند. به همین سان، چنین می‌نماید که در یک نظام اجتماعی متوازن، واکنشی بسوی شرایط پیشین، همانند همان واکنش بدن در برابر بیماری، وجود دارد و همین به ما یاری می‌دهد تا دریابیم که چرا انقلابها کاملاً به همانسان که انقلابیان می‌خواهند در نمی‌آیند. سازگاریهای گذشته گرایش بر این دارند که دوباره برقرار گرددند و آنچه را که در تاریخ به عنوان ارتتعاج یا دوران بازگشت شناخته شده است فراهم سازند. در نظامهای اجتماعی نیز چونان اندام انسانی، گونه‌ای *natura a vis medicatrix*^{۵۸} وجود دارد که در جهت آن است که به خودی خود نوعی دگرگونی را با نوعی دگرگونی بازگردانده دیگر تعدیل کند.

این طرح مفهومی توازن اجتماعی شاید سرانجام سودمندترین طرح برای جامعه‌شناس انقلاب باشد. به هر روی، این طرح برای منظور گنوی ما شاید کمی بلندپروازانه باشد. بررسی ما برای آن که به توفیق کاملی دست

57) adjustment

(۵۸) عبارت لاتینی به معنای: نیروی درمانبخش طبیعی. - م.

یابد به متغیرهایی دقیق‌تر و متعددتر از آنچه می‌توانیم ترتیب دهیم نیاز دارد. طرح مفهومی یاد شده برای یک جامعه‌شناسی کامل از انقلابها، یا «پویایی‌شناسی ۵۹ انقلاب» مناسب‌تر است تا برای بررسی متواضعانه ما از کالبدشکافی چهار انقلاب معین. در اینجا ما تنها می‌کوشیم یک تحلیل مقدماتی به دست دهیم و به رده‌بندی و نظام‌بندی در سطحی از پیچیدگی نسبتاً پایین دست یازیم.

گرچه ممکن است این کار ما کاستی بسیار چشمگیری داشته باشد، اما چنین می‌نماید که بهترین طرح مفهومی برای منظورهای ما باید از آسیب‌شناسی و عروام گرفته شود. ما انقلابها را همچون نوعی تب می‌انگاریم. شاخصهای نمودار تب ما به گونه‌ای آماده بدهست می‌آید. در جامعه و در زمان زندگی یک نسل پیش از انفجار انقلاب، یعنی در رژیم پیشین، نشانه‌هایی از آشوب آینده بدهست خواهد آمد. به بیان دقیق، این نشانه‌ها علائم کاملی نیستند و بیماری زمانی پدیدار می‌شود که این نشانه‌ها به اندازه کافی گسترش یافته باشند. شاید بهتر باشد این نشانه‌ها را نشانه‌های مقدماتی بخوانیم، یعنی همان علائمی که یک آسیب‌شناس بسیار پادوش با دیدن آنها می‌تواند تشخیص دهد که بیماری در شرف بروز است. اما هنوز چندان گسترش نیافته است که بتوان بیماری‌اش خواند. سپس زمانی فرا می‌رسد که علائم کامل بیماری خود را نمایان می‌سازند و در اینجاست که می‌توان گفت تب انقلاب آغاز گشته است. این جریان بتدریج و با یک رشته پیشرفت و پسرفت به یک بحران می‌انجامد که غالباً با نوعی هیجان شدید همراه است و در آن شورشی‌ترین انقلابیان فرمانروایی را به دست می‌گیرند و «دوره وحشت» حاکم می‌گردد. پس از این بحران، دوره بهبودی آغاز می‌شود و آن دوره‌ای است که معمولاً با یکی دو حادثه عود تب مشخص می‌شود. سرانجام تب به پایان می‌رسد و مریض دوباره خودش می‌شود و شاید از برخی جهات با این تجربه عملانی نیرو می‌گیرد و دست کم برای مدتی در برابر حمله‌هایی‌همانند ایمنی می‌یابد، اما بیگمان، با همه اینها که گفته شد، بکلی آدم دیگری نمی‌شود. این جریان بازگشت به وضع عادی تا پایان ادامه می‌یابد، زیرا جوامعی که دور کامل انقلاب را دیده‌اند شاید از برخی جهات با این تجربه نیرومندتر می‌شوند، اما به هیچ‌رویی به گونه‌ای کاملاً باز ساخته پدیدار نخواهند شد.

این طرح مفهومی را می‌توان بدون هرگونه تعمیدی به یک نظریه ارگانیک^{۶۱} بکار برد. واژه «جامعه» در این بررسی بعنوان یک راه سهل و ساده برای تعیین رفتارهای مشاهده شده انسانها در گروهها و تأثیر متقابل آنها بر همدیگر به کار برد شده است و نه چیزی دیگر. ما برای برخی دگرگوئیهای مشاهده شده در جوامع معین، کاربرد طرح مفهومی وام گرفته از آسیب‌شناسی را مقتضی یافته‌ایم. اما این را نیز نامقتضی و گمراه‌کننده می‌دانیم که این طرح مفهومی را گسترش دهیم و از یک بدن سیاسی با یک روح و یک اراده عمومی و قلب و اعصاب و نظایر آن سخن گوییم. زمانی که اصطلاحهایی چون «مقدمات بیماری»، «تب» و «بعران» را درمورد انقلاب فرانسه بکار می‌بریم، بیگمان به شخصی به نام فرانسه که از این دردها رنج می‌برد نمی‌اندیشیم. برای برخی شاید این تفاوت، لفظی و بی‌اهمیت جلوه کند، اما به هر روی، این تفاوت، بر یکی از مهمترین تمایزها در اندیشه‌بشری استوار است – تفاوت ضروری میان مابعدالطبیعه و علم.

کاستی براستی چشمگیر این نمودار تب، در این واقعیت آشکارا دگارگونی ناپذیر نهفته است که تنها جزء کوچکی از زبان عادی ما که اوژه‌هایی چون «تب» و «بیماری» پرونده‌ی بدان تعلق دارند، منطقی است. آنکه پنج گزارشگر گوناگون کنش معینی از شخص معینی به نام جان دوئه را با صفات پیگیر، استوار، سرسختانه، مصمم و یا سفیه‌هانه استنباط کنند، کسی که این گزارشها را می‌خواند در واقع درباره احساسهای گزارشگران نسبت به جان دوئه بیشتر اطلاع پیدا می‌کند تا از خود او. این گزارشگران در بیرون دادن احساسهای خودشان بیشتر موفقند تا توصیف جان دوئه. بسیاری از مردم از توسعیدید^{۶۲} گرفته تا بیکن و ماکیاولی و پارتو^{۶۳}، کاربرد اینچنینی واژه‌ها را شناخته‌اند. به روزگار ما، رشته‌های متعددی، از روانشناسی گرفته تا معنی‌شناسی و نظریه سیاسی، ما را ساخت بدین نکته هشیار ساخته‌اند که در هر هجا و در هر تکیه‌ای از واژه‌ها تبلیفات کمین کرده است. البته این هشدار به

61) organic

62) Thucydides (بیش از میلاد ۴۰۰-۴۶۰): تاریخنگار یونانی و فرمانده و مورخ جنگ پلوپونزوس. - ۴.

63) Vilfred Pareto (۱۹۲۳-۱۸۴۸): اقتصاددان و جامعه‌شناس ایتالیایی. - ۴.

خشکاندن سرچشمه تبلیغات به نحو مطلوب نینجامیده است. اکنون روشن است که هیچکس تب را نمیخواهد. این واژه سرشار از اشاره‌های ناخوشایند است. کاربرد اصطلاح‌هایی که ما از آسیب‌شناسی به وام گرفته‌ایم، دست کم می‌تواند در بسیاری از خوانندگان احساساتی را برانگیزاند که مخل تفاهم بعدی باشند. ممکن است چنین بنماید که ما می‌خواهیم از راه مقایسه انقلابها با بیماری، آن را مورد لعن قرار دهیم. برای بسیاری از کسانی که نسبت به انقلابها همدردی و رجای آزادمنشانه‌ای دارند، کار ما چنین می‌نماید که قصد داریم چنین اقدام‌های بزرگی از روح پسر، مانند انقلاب فرانسه را پیشاپیش طرد کنیم. شاید برای مارکسیست‌ها سراسر بررسی ما از آغاز مشکوک بوده باشد و طرح مفهومی ما به نظر آنها چیزی جز یک تقلب پیش‌بینی شده از سوی یک سوداگر جلوه نکند. اعلام حسن نیت در اینجا شاید بی‌فاایده باشد، اما با این‌همه ما باید یادآور شویم که دست کم به گونه‌ای آگاهانه هیچ احساسی از بیزاری از انقلابها بطور عام در خود سراغ نداریم. آری، ما براستی از سنگدلی چه در انقلابها و چه در جامعه‌های پایدار بیزاریم. اما اندیشه انقلاب در ذهن ما با هیچگونه تلازمه‌های ناخوشایند همراه نیست. واقعیتی که از بی‌اعتمادی به انقلاب متقادع‌کننده‌تر است شاید این باشد که از نظر زیست‌شناسی، تب برای اندامی که پس از فرونشستن تب ادامه حیات می‌دهد، نه تنها چیز بدی نیست، بلکه خوب هم هست. اگر همین استعاره را گسترش دهیم، در می‌یابیم که تب میکربهای شریس را می‌سوزاند، همچنان که انقلاب مردم شریس و نهادهای ناسودمند و آسیب‌رسان را از میان بر می‌دارد. در یک بررسی نزدیک و درست از طرح مفهومی ما، چنین به نظر می‌آید که این طرح نسبت به انقلابها، بطور عام بیشتر در برگلین‌نده دلالتهای خوشایند باشد تا ناخوشایند.

حال که طرح مفهومی و واقعیتهای مورد بررسی خود را شرح داده‌ایم، به امکان یافتن یکنواختیها بیندیشیم، به شیوه‌ای که در این یکنواختیها، واقعیتهای ما با طرح مفهومی ما تناسب داشته باشند. بسیاری از ما می‌پنداریم که در سطح ناپرورده شعور عام می‌توان یکنواختیها را در تاریخ تشخیص داد. اما دست کم در میان بسیاری از تاریخ‌گذاران حرفه‌ای چنین گرایشی هست که واقعی بودن و اهمیت یک چنین یکنواختیها را نپذیرند. از همین روی ما باید این قضیه را کمی جدی‌تر بگیریم. یک

تاریخنگار دانشمند و رسمی در بازبینی چاپ معتبر و. ک. آبوت^{۶۴} از سخنرانیها و نوشتۀ‌های کرامول چنین نوشت:

جای تأسف است که استاد آبوت می‌پنداشته است که برای روشن ساختن انقلاب انگلیس باید آن را با انقلابهای فرانسه و آمریکا سنجید. فن انقلابی بیگمان توجه انسان را به جهانی آشنا با نوشتۀ‌های مارکس و تروتسکی و روشهای لینین جلب می‌کند، اما در تاریخ، همچون هر جای دیگری، هرگونه مقایسه نکوهیده است و انقلابها بیشتر بخاطر تفاوت‌های ویژه‌شان قابل ملاحظه‌اند تا عناصر مشترکشان.

این نظر بیگمان نظری افراطی است. انگلیسیها در سده گذشته و حتی پس از آن، بر این اصرار داشته‌اند که انقلاب آنها یگانه بود – چندان یگانه که علاوه بر هیچ روی انقلاب نبود.

یک بررسی کافی از مسئله یکنواختیهای تاریخی چندان ممکن است به دراز کشد که سرانجام به سرزمین مبهم مابعدالطبعه بینجامد. ما باید به همین اظهار نظر خام رضایت دهیم که آینین یگانگی مطلق رویدادها در تاریخ بی‌معنی است. تاریخ اساساً شرح رفتار انسانها است و اگر رفتار انسانها را نتوان به هیچ شیوه‌ای نظام‌بندی کرد، پس باید اعتراف کنیم که جهان از آنچه که اگزیستانسیالیستها می‌پندارند نیز هجوتر است. تاریخ دست‌کم سوابقی از موارد به ما می‌دهد که لااقل برای یک متخصص بالینی مهم است. اما شما می‌توانید به صفحات کتاب تئوفراستوس^{۶۵} یا چاؤسر^{۶۶} نگاه کنید و دریابید که یونانیان بیش از دو هزار سال پیش و انگلیسیان شش سده پیش، از برخی جهات با آمریکاییان امروزی چقدر همانند بودند. مقایسه ممکن است نکوهیده باشد، اما همین سنجشها بنیاد ادبیات و علم را برمی‌سازند و قسمت بیشتر مواد گفتگوهای روزانه ما را فراهم می‌کنند.

چنانچه دیده شد، عنصر ضروری در هر گوششی برای علمی کار

(64) W.C. Abbot

(65) Theophrastus (بیش از میلاد ۲۸۷-۳۷۱): فیلسوف و طبیعیدان یونانی. -م.

(66) Geoffrey Chaucer (۱۴۰۰-۱۳۴۰): شاعر انگلیسی. -م.

کردن، همانا بیطریقی دانشمند است. در مورد یک تاریخنگار، این بیطریقی به معنای توانایی اوست درجهٔ مصون داشتن مشاهدات خود از آنچه که رویداده است در برابر تأثیرپذیری از آنچه که او دوست دارد رخ داده باشد. ما پیشتر در بحث مربوط به طرح مفهومی با این دشواری روبرو شده بودیم – در همان جا که انقلاب را چونان تب پنداشتن، در نگاه نخست، نوعی طرد انقلاب و بدنامی آن به نظر می‌رسید. باز باید گفت که در علوم اجتماعی دسترسی به بیطریقی علمی ناب بسیار دشوار و به معنای «مطلق» یا «خالص» آن امکان ناپذیر است. حتی در علوم طبیعی، آرزوی اثبات یک فرضیه یا نظریه شخصی، ممکن است به تعریف و حتی نادیده گرفتن برخی از آرزوها یک بینجامد که از نیرومندترین احساسات بشری بشمار می‌آیند. اما یک دانشمند طبیعی نمی‌خواهد یک مولکول یا یک تکسلولی را اثبات کند – دست کم «اخلاقاً» نمی‌خواهد. حال آن که این احساساتی‌که‌ما اخلاقی و حتی بالاتر از آن خودخواهانه‌شان‌می‌خوانیم، با قدرت تمام بر یک دانشمند اجتماعی فشار می‌آورند. او بسختی‌می‌تواند از تمایل به دگرگون‌سازی آنچه در دست بررسی دارد پرهیز کند. البته او موضوع خویش را نمی‌خواهد به همان سان دگرگون‌سازد که یک شیمیدان صورت عناصری را که ترکیب‌می‌کند دگرگون می‌سازد، بلکه می‌خواهد این دگرگونی چونان دگرگونی باشد که یک مبلغ دینی بر انسان نوین اعمال می‌کند. اما یک دانشمند اجتماعی باید چونان مرد نکوکاری که از شیطان می‌پرهیزد، درست از همین گرایش یاد شده پرهیز کند. یکی از سخته‌ترین چیزهایی که بر زمین می‌توان انجام داد، توصیف انسانها یا نهادها بدون تمایل به دگرگونی آنهاست، این کار چندان سخت است که بیشتر مردم بدین نکته آگاه نیستند که این دو جریان را می‌توان از هم جدا ساخت. با اینهمه، اگر بخواهیم در علوم اجتماعی به جایی برسیم، باید این دو را از هم جدا سازیم.

در این بررسی خواهیم کوشید تا توصیف ما بدون ارزشگذاری باشد. البته پیروزی کامل در این کار بدست نخواهد آمد زیرا در این زمین، کمال نایاب است. بیطریقی مطلق، یک منطقه قطبی است که برای زندگی بشر جای مناسبی نیست، اما می‌توان در کنار زدن جنگلهای بخارآلود بخوبی کوشید و کمی به قطب نزدیکتر شد. به بیانی کمی مجازی‌تر، بررسی انقلابها بدون داشتن احساساتی نسبت به آنها امکان ناپذیر است، اما امکان‌پذیر هست که احساسات خود را نسبتاً از بررسی خود بیرون

نگهداریم. ارزش هنر سانتیمتری که از این راه به دست می‌آید بمراتب بیش از ارزش چندین متر دستاورد در مرزهای کم بارورتر ذهن است.

(۴) محدودیتهای موضوع بررسی

ما چهار انقلابی را که چنین می‌نماید همسانیهای معینی با هم داشته باشند به بررسی می‌کشیم و عمداً از انواع دیگر انقلابها پرهیز می‌کنیم. چهار انقلاب ما که در جهان غرب پس از سده‌های میانه رخ داده‌اند، انقلابهایی «مردمی» یا «دموکراتیک» بودند که به نام «آزادی» برای اکثریت علیه اقلیت ممتاز انجام گرفتند و همگی آنها موفق بودند، یعنی نتیجه‌شان به حکومت رسیدن قانونی انقلابیان بود. هر جامعه‌شناسی کاملی از انقلابها باید انواع انقلابهای دیگر و بویژه سه انقلاب دیگر را در نظر گیرد: یعنی انقلاب برانگیخته از سوی افراد معتبر، متنفذ یا محافظه‌کار – که انقلاب «دست راستی» بشمار می‌آید. انقلاب ملی‌میهنی^{۶۷}، و انقلاب عقیم،

بیگمان در این نوعه متمایز ساختن چهار انقلاب با عنوانهای «مردمی» یا «دموکراتیک» تعریفهایی احساساتی نهفته است، اما حتی واژه‌هایی که سخت به احساسات آغشته‌اند، به چیزهایی عینی اشاره دارند. انقلابهای انگلیس، فرانسه، آمریکا و حتی روسیه، کوشش‌هایی در جهت تحقق جامعه‌ای بودند متفاوت با آنچه که هدف انقلابهای فاشیستی در ایتالیا و اسپانیا و انقلاب ناسیونال سوسیالیستی در آلمان بود، و حتی چنانچه هم اکنون می‌نماید، متفاوت با آنچه مراد انقلابهای اخیر در سرزمینهای «توسعه نیافتدۀ» آسیا و آفریقا است. در اینجا یکی از بزرگترین دشواریهایی که با آن روبرو هستیم در ارتباط با انقلاب روسیه مطرح می‌شود، زیرا در نظر ما غربیان اثبات نشده است که این انقلاب «مردمی» یا «دموکراتیک» باشد. اما هرچند که از برخی جهات کمونیسم روسی به نظر ما تک‌حزبی یا غیردموکراتیک آمده است، باز این واقعیت به جای می‌ماند که انقلاب روسیه به عنوان وارث روشنگری سده هیجدهم آغاز کرده است، حال آن که انقلابهای ایتالیا و آلمان با طرد روشنگری آغاز کرده‌اند.

اما اگر این انقلابهای فاشیستی چندان نزدیک به نظر آیند که نتوان آن‌ها را به داوری یا حتی رده‌بندی کشید، باز می‌توان در زمان آشوبهای آتن در پایان سده پنجم پیش از میلاد، شاهدی یافت که کمتر بحث‌انگیز باشد، در اینجا، یعنی انقلاب سال ۱۱۴ پیش از میلاد، انقلاب، کار گروه محافظه‌کار یا متنفذ بود علیه قانون اساسی دموکراتیکی که اگر نه از زمان سولون، دست کم از زمان کلئیستنس^{۶۸} بر آتن حاکم بود، در شورای چهارصد نفره‌ای که از سوی انقلابیان پیروزمند بر سر کار آمد، متنفذان تندر و از میانه‌روان جدا گشتند. پس از کشتن فرینیکوس^{۶۹} تندر و فرار سیدن خبرهای بد از جبهه، ترامنس^{۷۰} میانه‌رو توانتست قدرت را به دست گیرد و یک قانون اساسی «آمیخته» برقرار سازد تا بهترین نوع دموکراسی و متنفذسالاری^{۷۱} را در هم آمیزد. سپس ناوگانی که عموماً بیشتر از هواخواهان دموکراسی تشکیل شده بود، در جنگ سوزیکوس^{۷۲} پیروزد و راه را برای بازگشت کامل دموکراسی در یونان سال ۱۰۴ بازکرد. پیروزی نهائی اسپارت به سال ۴۰۴ پیش از میلاد، به دور انقلابی همانندی در آتن انجامید. نخست با فرمانروایی متنفذسالارانه افراطی سه خودکامد آغاز گشت و باز با بازگشت صورتهای سیاسی دموکراتیک پایان گرفت. در این جنبشها - اگر بخواهیم از قیاسهای سیاسی گمراه کننده جدید استفاده کنیم - خط توالی از راست به مرکز و سپس به چپ، یا از محافظه‌کاران افراطی به میانه‌روان و سرانجام به دسته رادیکال پیشین است، و این توالی آشکارا با آنچه ما در انگلستان، و فرانسه و روسیه آن رو برو خواهیم شد متفاوت است. آنها که دوستدار مفهوم توازن اجتماعی هستند، یادآور خواهند شد که در این انقلابهای آتنی، چنین می‌نماید که گرایش بسوی بازگشت به خویها و نهادهای پیشین است. در این انقلابها، بسا چیزها هست - برای مثال باشگاههای سیاسی و کاربردهای گوناگون اعمال‌زور - که برای هر پژوهندۀ انقلابهای نوین آشناست. ما آمریکاییان با انقلاب ملی - میمه‌نی آشنا هستیم، زیرا بخش بزرگی از انقلاب ما، به همین گونه بود. مردانی چون جان آدامز^{۷۳}

(۶۸) Cleisthenes : سیاستمدار آتنی (۵۰۷ پیش از میلاد). - م.

(۶۹) Phrinicus (۷۰) Thramenes

(۷۱) oligarchy (۷۲) Cyzicus

(۷۳) John Adams (۱۷۳۵-۱۸۲۶) : دومین رئیس جمهور آمریکا و امضاء کننده اعلامیه استقلال. - م.

و واشینگتن^{۷۴} بر این نمی‌کوشیدند تا نظام اجتماعی و سیاسی ما را در هم ریزند، بلکه می‌خواستند مستعمرات آمریکای شمالی انگلیس را بگونه یک دولت ملی مستقل درآورند. انقلاب ایرلند در سالهای ۱۹۱۶-۲۱ نیز به همین گونه بود. برخی از بهترین ناظران انقلاب چین بر این باورند که در انقلاب اخیر چین، ملیت‌گرایی از کمونیسم مهمتر است. اما کمتر از انقلاب ملی - میهنه است که صرفاً میهنه یا صرفاً ملیت‌گرایانه باشد. سام آدامز^{۷۵}، تام پین^{۷۶} و خود جفرسون^{۷۷} تنها بر این نمی‌کوشیدند که آمریکا را از سلطه سلطنت بریتانیا رها سازند، بلکه می‌کوشیدند تا برای ما جامعه‌ای کاملتر و برای برآورده از آرمانهای روشنگری بسازند. کمونیستهای چینی شاید بیشتر چینی باشند تا کمونیست، اما بیگمان ماندارن^{۷۸} یا حتی هواخواه سون یات سن^{۷۹} هم نیستند. چنین می‌نماید که انقلاب الجزایر آمیزه پیچیده‌ای از انقلاب ملی - میهنه و انقلاب اجتماعی - اقتصادی باشد.

از انقلابهای عقیم نمونه‌های بیشماری در دست است. نیازی به گفتن نیست که معیار سنجش عقیم بودن همانا شکست چنینهای انقلابی از نظر آرمانهایی که رهبران این انقلابها اعلام کرده بودند نیست، بلکه عقیم صرفاً به معنای شکست شورش گروههای سازمان یافته انقلابی است. بدین شیوه، جنگ داخلی آمریکا براستی نمونه تقریباً کلاسیکی از یک انقلاب ملی - میهنه عقیم را به دست می‌دهد. انقلابهای اروپا در سال ۱۸۴۸ همگی به ظاهر بیشتر عقیم بودند، گرچه در بسیاری از کشورهای اروپایی همین انقلابها به ایجاد دگرگونیهای نهادی و اداری و نسبتاً پایدار و مهمی یاری رساندند. کمون پاریس به سال ۱۸۷۱، یک انقلاب عقیم اجتماعی و کمی سوسیالیستی بود.

البته یک انقلاب عقیم می‌تواند برای گروه انقلابی شکست خورد و همیحتی قهرمانی تر بوجود آورد و راه را برای ادامه مقاومت زیرزمینی، توطئه‌چینی و تبلیغات هموار سازد. این نکته بویژه در مورد انقلابهای

74) Washington

75) Sam Adams

56) Tom Paine

77) Jefferson

(۷۸) mandarin : دیوان‌سالاران چینی که تا پیش از انقلاب چین امور دولتی را در قبضة خویش داشتند و درود به گروه آنها مستلزم گذراندن آزمایشی سختی بود. - ۳

79) Sun Yat-Sen

ملیت‌گرایانه عقیم صدق می‌کند. در مورد آمریکا، «راه تجدید اتحاد» که پس از جنگ داخلی اعلام شد، راهی است که غالباً پیموده نشد، زیرا آنها که انقلاب عقیم را سرکوب می‌کنند معمولاً اجازه نمی‌دهند که آن راه به عقب پیچ بخورد و این همان کاری است که جمهوری‌خواهان پیروز در سال ۱۸۷۶^{۸۰} در واقع حتی پیش از آن انجام داده بودند. از خون‌شہیدان جنگ داخلی، سالنهای شورا و کاخهای ریاست جمهوری و نیز کلیساها ساخته شد. انقلاب عقیم بویژه در همبسته ساختن ملیتهاي سرکوب شده بسیار اهمیت دارد، همان ملیتهاي که پس از چند خیزش قهرمانی به چنان اوچی از میهن‌پرستی متعالی و غمغواری ملی دست می‌یابند که تقریباً آنها را شکست‌ناپذیر می‌سازد. لمبستان و ایرلند معاصر در میان رشته درازی از انقلابهای ناکام زاده شده‌اند. لمبستان از سال ۱۹۴۵ پیوسته درگیر یک انقلاب اجتماعی و اقتصادی بوده است که بیشتر از خارج هدایت می‌شد – که این خود نوع دیگری از انقلاب است.

حتی یک رده‌بندی جزئی انقلاب باید بسیاری از انقلابهای دیگر را فهرست کند: انقلاب «کاخی» یا «حرمی» ذر جوامعی که سیاست در آن تنها مورد توجه عده کمی از جمعیت است و از همین روی توطئه می‌تواند باسانی در آنها کامیابی به دست آورد؛ انقلابی که از خارج برانگیخته می‌شود، دست کم در برخی از جمهوریهای تحت قیومتی که در سرحدات فرانسه جای گرفته‌اند؛ انقلاب علیه ارباب «استعمارگر» در کشورهای توسعه‌نیافته. آنچه در میان سیاهان آمریکا در چند دهه گذشته روی داده است و می‌دهد، بدون آن که هیچ بی‌دقیقی درکار باشد، یک انقلاب خوانده شده است. انواع انقلابهای دیگری را ممکن است به آسانی باز شناخت^{۸۱} اما هیچیک از آنها را نمی‌توان برای تحلیل ما مناسب دانست.

سه انقلاب از چهار انقلاب ما – انقلاب انگلیس، فرانسه و روسیه – در مجموع مسیرهایی عجیب همسان دارند. همه این انقلابهای بیشتر بنیادی اجتماعی یا طبقاتی دارند تا ملی – میهنی، گو اینکه رویدادهای آکسفورد و لانکه‌شایر^{۸۰}، وانده^{۸۱} و اوکراین، بر این دلالت دارند که

(۸۰) Lancashire : استان پر جمعیت جنوبی واقع در اسکاتلند. – م.

(۸۱) Vandée : ناحیه‌ای در غرب فرانسه که در سال ۱۷۹۳ یک شورش و نبرد روستایی علیه حکومت انقلابی در آن روی داد که به نواحی دیگر نیز سرایت کرد. – م.

نمی‌توان این عوامل ملی و میهنی را ندیده گرفت. همه این انقلابها با امید و میانه روی آغاز کردند و همگی آنها به بحرانی در یک دوره وحشت کشیده شدند و همه در چیزی مانند دیکتاتوری پایان گرفتند. - کرامول، ناپلئون و استالین، انقلاب آمریکا دقیقاً از این الگو پیروی نمی‌کند و از همین روی برای ما چونان ابزاری برای نظارت بر کارمان بویژه سودمند است.

انقلاب آمریکا بگونه برجسته‌ای یک انقلاب ملی - میهنی بود که با بیزاری میهن‌پرستانه آمریکاییان از بریتانیا در سراسر آمریکا برانگیخته شده بود. از سوی دیگر، این انقلاب یک جنبش اجتماعی و طبقاتی نیز بود و هرچه زمان جلوتر می‌رنت خصلت اجتماعی آن بیش از پیش نیرومندتر می‌شد. این انقلاب هرگز یک دوره وحشت تمام‌عیار را به دنبال نداشت، گرچه جنبه‌های ارعاب‌آمیز بسیاری داشت که معمولاً در تاریخهای عمومی و دبستانی ذکری از آنها به میان نمی‌آید. بر رویهم، انقلاب آمریکا یکرشته مسائل جالبی را پیش می‌کشد که کوشش در جهت یک کاسه کردن برخی از جنبه‌های آن با سه انقلاب دیگر، ما را بر آن وامی دارد که حدود بررسی خود را تا بدانجا که نشاید و نباید گسترش دهیم. اما باید همیشه یادآوری کنیم که انقلاب آمریکا یک انقلاب اجتماعی به معنای ناقص آن بود و این انقلاب کاملاً با طرح مفهومی ما جور در نمی‌آید و پیروزی تندروها بر میانه روها را نشان نمی‌دهد. ما در کالبدشکافی انقلاب آمریکا بویژه در آنجا که پای تشخیص یکنواختیها پیش می‌آید، باید بیشتر از سه انقلاب دیگر محتاط باشیم.

ما عمدآ از میان انقلابها چهار انقلاب را برای بررسی خود جدا کرده‌ایم، البته با این آگاهی که انقلابهای بسیار دیگری نیز در تاریخ ثبت شده‌اند. ما بیجهت خودمان را چه با تعریف دقیق «انقلاب» و چه با مرز میان دگرگونی انقلابی و دیگر انواع دگرگونی گرفتار نمی‌سازیم. ازا یک روی، در گیریهای ۸۲ عادی - اگر واژه در گیری را یکسر بد می‌دانید، می‌توانید آن را «بیماری بومی»^{۸۲} بگوanید - ممکن است در هر جامعه غربی به آشوب انجامد و انقلابی رخ دهد. تفاوت میان یک انقلاب و دیگر انواع دگرگونی در جوامع - به داوری بسیاری از کسانی که در گذشته این اصطلاح را بکار می‌بردند - از نظر منطقی به تفاوت میان یک کوه و یک

تپه نزدیکتر است تا تفاوت میان نقطه انجام و نقطه ذوب یک ماده معین. یک فیزیکدان می‌تواند درجه ذوب را بدقت اندازه‌گیری کند، اما یک دانشمند اجتماعی نمی‌تواند دگرگونی را با یک چنین دماسنجه دقیقی اندازه‌گیری کند و دقیقاً پنگوید چه زمانی یک دگرگونی عادی به یک دگرگونی انقلابی می‌انجامد. می‌توان به مفهوم یک «نقطه شورش» برای نظامهای اجتماعی گوناگون نازید و گفت که این نقطه برای مثال در انگلستان با یک مقیاس قراردادی ۲۰۰ درجه و در فرانسه ۱۵۰ درجه و در ایالات متعدد ۳۰۰ درجه است. اما این از آن نوع یاوه‌هایی است که پیوسته در علوم اجتماعی بسیار معمول بوده است زیرا این علوم از دیرباز عادت به گشودن جبهه‌های دروغین ریاضی داشته است. در کاربرد عملی، بن‌خود روا می‌داریم میان تپه و کوه تمایز قائل شویم و در پذیرفتن کاربرد این فتوای در مورد این که چه چیز را باید انقلاب خواند زیانی نمی‌بینیم. مهمترین عنصر در یک تعریف علمی این است که این تعریف باید بن‌پایه امور واقعی استوار باشد تا ما را به دستیابی بهتر واقعیتها توانا سازد. دقیق و شسته و رفتگی جنبه‌ای ثانوی دارد و اگر به بهای ندیده‌گرفتن یا تحریف واقعیتها بدست آید، خود نوعی کاستی به شمار می‌آید. واژه «انقلاب» در کاربرد کنونی آن، یک اصطلاح مربوط به رده بندی است که شماری از پدیده‌های عینی، از پیدایش ماشین نخیری تا برکناری پورفیریو دیاز^{۸۴} را در بر می‌گیرد، اما کسی که کار نظام‌بندی را انجام می‌دهد باید به اصطلاح عمومی آن بچسبد و زیرده بندیهای سودمند دیگری را در درون این اصطلاح ابداع کند.

ما می‌توانیم حتی پیش از آن که کاملاً وارد بررسی انقلابهای بالفعل شویم به چنین حقایق ساده‌ای بسته کنیم. با اینهمه، غالباً همین حقایق واقعاً هویدا و پیش‌پا افتاده هستند که به جامه طبع درنمی‌آیند. آنچه بیشتر به چاپ درمی‌آید، مبتذلات ادبیانه‌ای است که هرگز مستقیماً به باورهای مردم درباره چیزها و هستیها نمی‌پردازد.

جهان مجلات مبتذل، جهان ابتدالهای ادبی است. بسیاری از روشنفکران این جهان که معمولاً بر فراز این ابتدالها جای می‌گیرند، از ترس بجا از ابتدال ادبی در هراس نابجا از امر آشکار افتاده‌اند. یک دانشمند نمی‌تواند

(۸۴) Porfirio Diaz ۱۹۱۵-۱۸۳۰: رئیس جمهور مکزیک در سالهای ۱۸۷۷-۱۸۸۴ و ۱۹۱۱-۱۸۸۴ که سرانجام از قدرت برکنار شد و بهاروپا گریخت. — م.

اجازه چنین لغزش‌هایی را به خود بدهد. پیشنهاد نخست یک دانشمند، آشکارا بودن است، چرا که او تنها با سخت استوار بودن بر امن آشکار، می‌تواند ساختمان پیچیده‌تر یک علم رشدیافته را با امنیت خاطر بر سازد. او شاید حتی در مورد امور آشکار کمی مصراحت و تکراری عمل کند، زیرا در این دنیای نوین ما که بسیاری از تجربه‌های ما تجربه‌های نیابتی و اعظامان و کتابها و تصویرها و نمایشنامه‌ها هستند، حتی برای ارواح صاده‌ای که به امور پیش پا افتاده عشق می‌ورزند، کلیشه‌های ادبی به جای یک چیز واقعی قالب زده می‌شوند.

پس ما امیدواریم که هریک از یکنواختی‌هایی که می‌توانیم در انقلابهای مورد بررسی خود بیابیم، یکنواختی‌های آشکار باشند، چندان آشکار که هر آدم عاقلی این یکنواختیها را در مورد انقلابها بیدرنگ دانسته باشد. ما صادقانه اعلام می‌کنیم که اگر این کالبدشکافی انقلابها موضوع آشنایی از کار درنیاید، دلسوز خواهیم شد. همین دستاوردهای برای ما کافی خواهد بود اگر بتوانیم این یکنواختیها را فهرست و ثبت کنیم. به آنها که ذات‌قهرمان کشفهای بزرگ می‌پسندند، از پیش هشدار می‌دهیم که به اینان در این بررسی چیز زیادی نمی‌رسد. این گفته بهیچ وجه از روی فروتنی دروغین نیست. یک ضرب المثل ادبی که اکنون بگونه حکمت عامیانه درآمده و لی هنوز وجہ ادبی خود را از دست نداده است، کوهی را که بسیار زحمت کشیده است تا یک موش مسخره را بزاید، به ریشخند می‌گیرد. شاید ارزش کار این کوه که بی‌چون و چرا یک شاهکار حیاتی برجسته به شمار می‌آید، هرگز بدرستی باز شناخته نشده باشد، از این گذشته، دست کم می‌توان گفت که موشی که این کوه زایید، موجود زنده‌ای است حال آن‌که بسیاری از کوهها هستند که هرگاه قصد چنین کاری داشته باشند، چیزی بهتر از گدازه و بخار و هوای داغ نمی‌افزینند.

فصل دوم

رژیمهای پیشین^۱

(۱) تشخیص نشانه‌های مقدماتی

اصطلاح «رژیم پیشین» از فرانسه گرفته شده است و هرگاه که در مورد تاریخ فرانسه به کار رود، شیوه زندگی سه یا چهار نسل پیش از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه از آن استنباط می‌شود. ما می‌توانیم دامنه کاربرد آن را معقولانه گسترش دهیم و آن را برای توصیف جامعه‌های گوناگونی که انقلابهای ما در آنها پیدا شده‌اند، به کار ببریم. ما در این جوامع در جستجوی چیزی چون نشانه مقدماتی انقلاب و یکرشه علائم اولیه انقلاب فرارسنده هستیم.

چنین جستجویی را نمی‌توان بدون یک احتیاط مهم انجام داد. چنانچه پیش از این یادآور شدیم بی‌سامانی یا درگیری در هر جامعه‌ای و نیز بنادرگیر در جامعه غربی ما چونان یک بیماری بومی نمایان می‌شود. هر تاریخنگاری می‌تواند در هر جامعه‌ای که برای بررسی خویش بر می‌گزیند شواهدی دال بر بی‌سامانی و ناخشنودی پیدا کند. سوروکین^۲ در ضمیمه‌ای بر جلد سوم کتاب پویاییهای اجتماعی و فرهنگی^۳، برای انگلستان

1) old regimes 2) Sorokin

3) Social and Cultural Dynamics

— سرزمین کلاسیک خویشتنداری سیاسی — صد و شصت و دو «آشوب درونی در روابط درون‌گروهی» در سالهای میان ۶۵۶ و ۱۹۲۱ برگردید. میانگین سرdestی این آشوبها، هر شش سال یک بار است و از شورش بزرگ و جنگ داخلی سال ۱۶۴۰ که در این کتاب بدان خواهیم پرداخت، تا حادثه‌های کوچکی چون شورش خردۀ مالکان در وسکس^۳ به سال ۷۲۵، درجه‌بندی می‌شوند. اگر یک جامعه پایدار و سالم را چنان جامعه‌ای تعریف کنیم که در آن هیچگونه بیانی از ناخنودی نسبت به حکومت یا نهادهای موجود به گوش نرسد و قوانین هرگز زیر پا گذاشته نشوند، با این تعریف هیچ جامعه پایدار یا سالمی را نمی‌توان پیدا کرد.

پس جامعه عادی یا سالم ما جامعه‌ای نخواهد بود که در آن هیچ انتقادی از حکومت یا طبقه حاکم، هیچ موعظه گلایه‌آمیزی در مورد تباہی زمانه، هیچ رویائی از یک آرمانشبر، هیچ اعتصاب، کارخانه‌بندی، عدم اشتغال، بزهکاری، هیچ فرد تندر و یا هیچ حمله‌ای به آزادیهای مدنی نباشد. آنچه می‌توانیم از یک جامعه سالم یا پایدار انتظار داشته باشیم، تنها این است که چنین تنشیایی نباید به گونه‌ای بحران‌زا از حد خویش خارج گردد و شاید بیشتر مردمی که در این جامعه زندگی می‌کنند با وجود احساس این تنشیها باید چنین رفتار کنند که جامعه‌شان با همه لغزشیابی، دارد کار خویش را ادامه می‌دهد. پس ما باید در جستجوی آن نشانه‌هایی که توصیف شد — یعنی ناخرسندهایی که در گفتار و کردار افراد جامعه بیان می‌شوند — باشیم و درجه و خامت آن را تخمین‌زنیم. البته بزودی در خواهیم یافت که ما با شمار گسترده‌ای از متغیرها سر و کار داریم، و در رژیمهای پیشین جوامع مورد بررسی ما، این متغیرها بگونه‌ای گوناگون و نسبتی متفاوت با هم ترکیب می‌شوند و در برخی از موارد پاره‌ای از این متغیرها، آشکارا، یا هیچ حضور ندارند و یا تقریباً حضور دارند. بیگمان، بعید است که بتوان در همه موارد مورد بررسی خود، یک نشانه همه‌جایی و روشنی پیدا کرد تا با یافتن آن بتوان گفت: هرگاه X یا Y را در یک جامعه یافتیم، بدانید که انقلابی در ماه یا سال یا دهه‌ای دیگر و یا در هر زمانی از آینده رخ خواهد داد. بر عکس، نشانه‌های انقلاب چندان متعدد و متفاوتند که به هیچ روی نمی‌توان بسادگی آنها را در یک الگو ترکیب کرد. جای خوبختی بود اگر اصطلاح پزشکی دیگری را به وام می‌گرفتیم

و می‌گفتیم که این نشانه‌ها همچون یک علامت قابل تشخیص وقوع بیماری^۵ بشمار می‌آید.

۲) ضعفهای ساختی، اقتصادی و سیاسی

ها نیز همچون پژوهه‌های خوب عصر مان، باید یک چنین بررسی را با وضعیت اقتصادی آغاز کنیم. همه ما، هر قدر هم که نسبت به کمونیسم سازمان یافته هم‌دلی اندکی داشته باشیم، دامنه نفوذ مارکس را در بررسیهای اجتماعی و نیز تأثیر همین بررسیها بر مارکس را با این پرسش طبیعی فاش می‌کنیم که «مصالح اقتصادی در این میان چه نقشی داشتند؟» از زمان بررسی قانون اساسی ما از سوی برده^۶ تاکنون بسیاری از پژوهندگان ما براستی چنین احساس کرده‌اند که این پرسش تنها پرسشی است که به پاسخ نیاز دارد.

اکنون این امر به گونه یک واقعیت بی‌چون و چرا درآمده است که در هر چهار جامعه مورد بررسی ما، سالهای پیش از رخداد انقلاب، شاهد دشواریهای جدی اقتصادی، یا دست کم مالی، از یک نوع ویژه بوده‌اند. دو تن نخست از شاهان خانواده استوارت^۷، بر سر مالیاتها با پارلمان در سنتینز همیشگی بودند. سالهای پیش از ۱۶۴۰ منعکس‌کننده شکایتهای بسیار از مالیات بر کشتی، مالیات خیریه، حقوق گمرکی بر محمولات، مالیات بر لیر استرلینگ و اصطلاحهای دیگری بودند که اکنون برای ما بیگانه‌اند، اما زمانی می‌توانستند از یک باکینگامشایری^۸ بسیار ثروتمند، تعییب‌زاده‌ای به نام جان همپدن^۹، یک قهرمان بسازند. نیازی نیست نقشی را که گرفتاری مالیاتی در سالهای پیش از نخستین شلیک گلوله در کنکوره ایناء کرد، به آمریکاییان یادآور شویم؛ صدای این شلیک گوش فلك را کر کرده بود. صرف شمار «مالیاتگذاری بدون نمایندگی

5) syndrome

(۶) Beard ۱۹۴۸ - ۱۸۷۴: تاریخنگار آمریکایی. - م.

(۷) Stuart : خانواده شاهی انگلیس که از سال ۱۶۰۳ به سلطنت نشست و منظور نویسنده بیگمان جیمز اول و چارلز اول است. - م.

(۸) Buckinghamshire : استانی حاصلخیز در جنوب انگلستان. - م.

(۹) John Hampden

ممنوع»، شاید برای بسیاری از تاریخنگاران امروزی یقینهایی نتواند توجیه کافی برای آغاز انقلاب آمریکا بشمار آید، اما این واقعیت به جای خود می‌ماند که این شعار در سال ۱۷۷۰، همان شعاری بود که می‌توانست پدران ما را به عمل برانگیزاند. به سال ۱۷۸۹ تشکیل مجمع عمومی طبقات فرانسه که فراخوانی آن انقلاب را به پیش انداخت، با خاطر وضع بد مالی حکومت اجتناب ناپذیر گشته بود. در روسیه سال ۱۹۱۷، سقوط اقتصادی شاید چنین نقش پرسجسته‌ای نداشت زیرا رژیم تزاری در همه زمینه‌های فعالیت حکومتی، از جنگ گرفته تا اداره روستاهای با یک سقوط تمام عیار روبرو شده بود. اما سه سال جنگ چنان فشاری بر بودجه روسیه وارد آورده بود که حتی با وجود کمک متفقین، قیمت‌های بالا و کمیابی کالا در سال ۱۹۱۷ آشکارترین عوامل تشنج عمومی بشمار می‌آمدند.

با اینهمه، در همه این جوامع، حکومت بود که با دشواری‌های مالی روبرو بود نه خود این جوامع. قضیه را به بیان منفی چنین می‌توان مطرح کرد که انقلابهای مورد بررسی ما، در جوامعی با اقتصادهای رو به نزول یا در جوامعی دستخوش بینوایی یا کسادی اقتصادی گسترده و درازمدت رخ ندادند. شما در رژیم پیشین هر یک از این جوامع، چیزی چون یک کمبود اقتصادی گسترده غیرعادی نخواهید یافت. البته معیار سنجش کمبود یا کسادی، باید معیار زندگی کم و بیش قابل قبول برای یک گروه معین در یک زمان معین باشد. آنچه یک روستایی انگلیسی را در سال ۱۶۴۰ خشنود می‌ساخت، شاید برای یک کارگر کشاورز در سال ۱۹۶۵ بینوایی و کمبود بشمار آید. ممکن است برخی از گروههای جامعه در یک کمبود غیرمعمول بسی بزند حال آن که، از نظر آماری، مجرد «جامعه به عنوان یک کل» از یک افزایش «درآمد ملی» – اصطلاحی بهمان سان مجرد – برخوردار باشد. جیمز سی. دیویس^{۱۰} در نشریه *American Sociological Review* جلد ۲۷، چنین نظر می‌نماید: آنچه یک گروه را بهمراه به حکومت و امی‌دارد صرفاً محرومیت یا بینوایی نیست، بلکه «شکاف تحمل ناپذیر میان آنچه مردم می‌خواهند و آنچه بدست می‌آورند» است و انقلابها بیشتر زمانی پدیدار می‌شوند که یک کسادی اقتصادی به دنبال دورانی از بالا رفتن عمومی معیارهای زندگی پیش می‌آید.

فرانسه سال ۱۷۸۹ نمونه بسیار روشنی از یک جامعه غنی با حکومتی که از نظر مالی درمانده است به دست می‌دهد. سده هجدهم کارگرداوری آمار درباره خویش را آغاز کرده بود، و گرچه شاید این آمارها نتواند یک اقتصاددان نوین را ارضاء کند، اما ما را قادر می‌سازد تا در مورد تنعم فزایندهٔ فرانسه سده هیجدهم بسیار اطمینان حاصل کنیم. همهٔ شاخصهای موجود — بازرگانی خارجی، رشد جمعیت، ساختمان، کارخانجات، تولید کشاورزی — یک گرایش عموماً بالا رونده را در سراسر سده هیجدهم نشان می‌دهند. در اینجا نمونه‌هایی چند را به دست می‌دهیم: زمینهای پایین در سراسر فرانسه به شخم کشیده می‌شوند و تنها در انتخابات ملن^{۱۱} در مدت دو سال، یعنی از سال ۱۷۸۵ تا ۱۷۸۳، وسعت زمینهای کشت نشده از ۱۴,۵۰۰ آرپن^{۱۲} به ۱۰,۰۰۰ کاهش یافت. منطقه روئان^{۱۳} تولید پنبه‌اش را طی یک نسل به دو برابر افزایش داده بود، مجموع بازرگانی خارجی در سال ۱۷۸۷ طی دوازده سال که از مرگ لوبی پانزدهم در سال ۱۷۷۴ می‌گذشت^{۱۴} تقریباً صد میلیون لیور^{۱۵} افزایش یافته بود.

حتی با آمار ناقص موجود می‌توانیم تغییرهای دوری کوتاه‌مدتی را در روند یاد شده تشخیص دهیم و این روشن است که سال ۱۷۸۸-۸۹ از برخی جهات سال بدی بود. با اینهمه همین سال بد نیز هرگز به وحامت سال ۱۹۳۲ در آمریکا نبود. اگر بازرگانان سده هیجدهم فرانسه نگاره و نموداری از کار خود می‌کشیدند، خط این نمودار می‌بایست در بیشتر دورهٔ پیش از انقلاب فرانسه با یک ثبات رضایتبخشی سیر صعودی می‌داشت. اما باید در نظر داشت که این تنعم، بیگمان بیشتر بگونه‌ای نابرابرانه تقسیم شده بود. ظاهرآ مردمی که از این تنعم بیشترین بهره را برده بودند، بازرگانان و بانکداران، پیشه‌وران و وکیلان، و کشاورزان مالک بودند — یعنی همان مردمی که ما آنها را طبقهٔ متوسط می‌خوانیم. درست همین مردم متنعم بودند که در دهه نهم سده هیجدهم فریادشان علیه حکومت از همه بلندتر بود و کمتر از هر گروه دیگری مایل بودند که با پرداخت مالیاتها و وام دادن به دولت، آن را از سقوط وارهانند.

11) Melun

arpent (۱۲) : جریب فرانسه. — م.

Rouen (۱۳) : شهر و بندری در شمال فرانسه. — م.

Livre (۱۴) : فرانک قدیمی فرانسه. — م.

با اینهمه، این عقیده همچنان به قوت خویش باقی است که مردانه که انقلاب فرانسه را ساختند و پسراختند، می‌باشد به گونه‌ای از محرومیت اقتصادی شدیدی رنج برده باشند. یک پژوهنده بسیار برجسته معاصر بنام می‌باشد. ای. لاپرووس^{۱۵} بر آن کوشیده است تا اثبات کند که فشار به حد کافی نامتناسب قیمتها بر روی مردم پایین و میانه حال بود که آنها را به دلیل نیاز بالفعل و یا دست کم گرفتاری زندگی بسوی انقلاب کشانید. با وجود کار سخت‌کوشانه این پژوهنده، نظر عمومی او چندان مجاب‌کننده نیست. عقیده او به تجدید نظر در چارچوب خطوطی که جیمز می. دیویس مطرح کرده است و در چند صفحه پیش بدانها اشاره شد، نیاز مبرم دارد. البته در آمریکا با وجود یک قاره اشغال نشده که در دسترس تنگستان بود، شرایط اقتصاد عمومی ذر سده هیجدهم، ترقی فزاینده ثروت و جمعیت را نشان می‌داد که در آن تنگستان اقتصادی یک قضیه صرفاً نسبی بود. در نیو انگلند، زمان وضع مالیات بر تمبر، از مرگ در اثر گرسنگی و بینوایی خردکننده سخنی نمی‌توان به میان آورده. حتی نوسانهای کوچک در دور داد و ستد، هرگز با انقلاب تقارن پیدا نمی‌کند و سالهای نخست دهه هشتم سده هیجدهم، مشخصاً سالهای کامیابی بودند. البته چنانچه بزودی خواهیم دید، فشارها و سختیهای اقتصادی در آمریکای استعمارزده وجود داشت، اما این فشارهای اقتصادی هیچ طبقه‌ای را به ذلت بینوایی نینداخته بود.

همچنین بسادگی نمی‌توان نظر داد که انگلستان دوره نخست پادشاهی استوارتها از انگلستان دوره پایانی خانواده تو دور^{۱۶} کم رونق‌تر بود. بلکه گواه در دست است که انگلستان، بویژه در سالهای حکومت فردی پیش از پارلمان طولانی، به گونه چشمگیری رونق داشت. رسمی مویر^{۱۷} می‌نویسد که «انگلستان هرگز چنین برخورداری وسیع و سریعی را به خود ندیده بود و فشار مالیات از هر کشور دیگری کمتر بود. انقلاب انگلیس بیگمان بخاطر تنگستانی اقتصادی پیش نیامد.»

حتی در روسیه سال ۱۹۱۷، گذشته از فروریختگی حیرت‌آور ماشین

15) C. E. Labrousse

16) Tudor : خانواده سلطنتی انگلیس که از ۱۴۸۵ تا ۱۶۰۳ بن انگلستان فرمانروا بود. - م.

17) Ramsay Muir

حکومت زیر فشار جنگ، ظرفیت تولید کل جامعه، بیگمان از هر دوره دیگری در تاریخ روسیه بیشتر بود. و باز در یک بازبینی همه‌جانبه، می‌توان گفت که نمودارهای اقتصادی در کل روسیه، در اوآخر سده نوزدهم و اوائل سده بیستم سیر صعودی داشتند و پیشرفت در بازرگانی و تولید از زمان انقلاب عقیم سال ۱۹۰۵ به بعد چشمگیر بوده است. امروزه کمتر تاریخنگار غیرمارکسیستی هست که این واقعیت را مورد تردید قرار دهد که روسیه در دوران سه دو ماشه ۱۹۰۶-۱۹۰۷ نخست (۱۹۰۶-۱۹۰۷)، چونان یک جامعه غربی رو به پیشرفت بود. روسیه در مقایسه با غرب، در سال ۱۹۱۷ «عقب مانده» بود، اما بسرعت بسوی رشد اقتصادی پیش می‌رفت.

پس روشن شد که انقلابهای ما در جوامعی زاده نشده‌اند که از نظر اقتصادی سیر قهرائی داشته باشند، بلکه برعکس، این انقلابها در جوامعی روی داده‌اند که از نظر اقتصادی پیشرفت داشتند. اما این بدان معنا نیست که در درون این جامعه‌ها هیچ‌گروهی گلایه‌های خصلتاً اقتصادی نداشت. در اینجا دو کانون اصلی برای انگیزه‌های اقتصادی نارضایتی، خود را نشان می‌دهند. کانون نخست و بسیار کم‌اهمیت‌تر، بینوایی واقعی برخی گروهها در یک جامعه معین است. بیگمان، در همه جامعه‌های مورد بررسی ما، حتی در آمریکا، گروهی حاشیه‌ای از مردم بینوا وجود داشت که رهایی آنها از برخی صور تهای فشار، ویژگی بسیار مهمی از خود انقلاب بشمار می‌آید. اما در بررسی نشانه‌های مقدماتی انقلاب، این مردم چندان اهمیت ندارند.

تاریخنگاران جمهوریخواه فرانسوی دیری است که بر اهمیت خرمن- برداری بد در سال ۱۷۸۸، زمستان سرد سالهای ۱۷۸۸ و ۱۷۸۹ و پیامدهای رنجبار آن بر مردم فقیر پافشاری می‌کنند. در بهاری که نخستین مجمع عمومی طبقات فرانسه در آن تشکیل شده بود، نان نسبتاً نایاب بود. در آمریکای سالهای ۱۷۷۴ و ۱۷۷۵ اوضاع کسب و کار آشکارا سخت شده بود، اما بیگمان چیزی چون اختلال و عدم اشتغال گسترده پیش نیامده بود. رنجهای محلی بوستون که تحت فشار مالیاتهای بندری چشمگیر بود، در واقع بخشی از خود انقلاب بشمار می‌آمد، نه نشانه‌ای از آن. زمستان سال ۱۹۱۶-۱۹۱۷ روسیه بیگمان زمستان بدی بود و در آن خوارک در همه شهرها جیره بندی شده بود.

با اینهمه، نکته مهمی که باید یادآور شد این است که تاریخ فرانسه و روسیه سرشار از قحطی و مصیبت و خرمنبرداری بد، گمگاه همراه با نوسانهای شدید محلي و گاه ملی بود که بسیاری از آنها با شورش‌های کمگاهی همراه بودند، اما تنها یکی از این بحرانها به انقلاب انجامید. وانگهی، چه در انقلاب انگلیس و چه در انقلاب آمریکا، حتی چنین درجه‌ای از کمبود یا قحطی را نیز پیدا نمی‌کنیم. بدترین قحطی در تاریخ نوین غرب، قحطی سیبزمینی در ایرلند به سال ۱۸۴۰ بود که به یک تلخکامی پایدار در میان مردم ایرلند انجامید، اما انقلابی پدید نیاورد. پس آشکار گشته است که پریشانی اقتصادی مردم نابخوردار، یکی از آن نشانه‌هایی نیست که ما باید بر آن تکیه کنیم. این نکته را حتی خود مارکسیستهای باریک بین‌تر نیز تشخیص می‌دهند، چنانچه تروتسکی نوشته است: «در واقعیت امن، صرف وجود محرومیتها برای برانگیزاندن یک شورش بسنده نیست، زیرا اگر چنین بود، توده‌ها سی‌پایست همیشه در انقلاب بوده باشند.»

آنچه اهمیت بیشتری دارد، وجود این احساس محرومیت در میان گروه‌یا گروههایی است که شرایط موجود، فعالیت اقتصادی آنها را محدود یا مانع می‌شوند. ما بویژه بر وجود این عناصر در انقلاب آمریکا آگاهی داریم. آ. آم. شلزینگر^{۱۹} نشان داده است که چگونه بازرگانان کامروایی که مصالح فوری‌شان بخاطر خطمشی نوین حکومت امپراطوری بریتانیا آسیب دیده بود، تحریکی را علیه قوانین سالهای ۱۷۶۴ و ۱۷۶۵ برپا کردند و به برانگیختن نارضایتی در میان مردم کم‌تنعم‌تر یاری دادند، و این بازرگانان بعدها همین مردم را کمی مایه دردسر یافتدند. همچنین، شکی نیست که در خط مشی دولت بریتانیا بسیاری از نقاط ناهمگن و تزلزل‌آمیز وجود داشت - از آنجمله: - قانون تمبر و نابسامانیهای ناشی از آن، و اعلام قصد تحمیل قانون دریانوردی و نظایر آن - که پیامدهای آنسی ناگواری بر کسب و کار داشت و بسیاری از مردم را از ادامه کار باز داشت.

تأثیر انگیزه‌های اقتصادی در به شورش کشاندن طبقات دارایی که معمولاً به پشتیبانی از نهادهای موجود گرایش داشتند، بویژه در میان اشرافزادگان کرانه‌های ویرجینیا آشکار است. این افراد که بیشتر به یک

محصول منحصر به فرد (تبناکو) وابسته بودند و به سطح زندگی بالایی نیز خو داشتند، بیش از پیش به بانکداران ثین و امدادار شده بودند، بسیاری از این کشاورزان زمیندار امیدوار بودند که اوضاع مالی شان را در زمینهای غربی که آشکارا متعلق به ویرجینیا خوانده می‌شدند، بهبود بخشنند. درگیری خود جورج واشینگتن در بورس معاملات زمینهای غرب، یکی از موضوعهای محبوب افشاگران را تشکیل می‌دهد. حکومت بریتانیا با تصویب قانون کنک^{۲۰} در سال ۱۷۷۴، زمینهای شمال اوهايو را که در آنسوی رودخانه الگنی^{۲۱} قرار داشتند از ایالت ویرجینیا و دیگر مدعیان گرفت و ضمیمه کانادا ساخت. این قانون گذشتند از کشاورزان زمین باز، موجب گلایه دیگران نیز شده بود. بستن این مرز برای طبقه‌ای که معمولاً شاید از گروههای دیگر گرایش بیشتری به شورش داشته باشد، نیز یک ضربه بود – این طبقه عبارت بود از جنگل‌نشینیان بی‌آرام و شکارچیان پوست و کشاورزان کوچک پیشاهنگی که تنها کمی از گروه یاد شده آرام‌تر بودند و در آن زمان دره‌های آپالاچی^{۲۲} را اشغال کرده بودند و آماده بودند که به کنتاکی و استان اوهايو بپیوندد. قانون کنک البته به خودی خود انقلاب آمریکا را توجیه نمی‌کند، اما به همراه یک رشته قوانین دیگر – از جمله: قانون تمبر، قانون دریانوردی و قانون شیره^{۲۳} قند – همه دست به دست هم دادند تا این احساس را در میان گروههای فعال و بلندپرواز آمریکا بوجود آورند که فرمانروایی بریتانیا بر آمریکا یک فشار غیرضروری و حساب نشده است و چونان بازدارنده موقفيت کامل آنها در زندگی عمل می‌کند.

فرانسه سالهای پیش از ۱۷۸۹ با یک رشته اقدامات بن ضد گروههای گوناگون، شاخص شده است. حکومت با زشتی شگفت‌آوری آنچه را که با یک دست می‌داد با دست دیگر پس می‌گرفت. اصلاحات مالیاتی هرگز بگونه کاملی اجرا نمی‌شدند و در واقع به گروههای ممتاز آسیب می‌رساندند بی‌آنکه گروههای محروم را خشنود سازند. کوشش تورگو^{۲۴} در برقراری اقتصاد آزاد و بدون دخالت دولت، به منافع مستقر افراد ممتاز لطمه‌زد حال

20) Quebec

21) Allegheny : رودخانه‌ای که یکی از شاخه‌های اهايو بشمار می‌آید. – م.

22) Appalachia

23) Turgot : رئیس دارایی فرانسه در سال ۱۷۷۴. – م.

آنکه از سوی دیگر، شکست او در پیاده کردن کامل اصلاحاتش، عموماً موجب رنجش روشنفکران و ترقیغواهان شد. کاهش تعریف گمرکی در ارتباط با انگلستان به سال ۱۷۸۶، مستقیماً و خیم ترین تأثیر را بر پارچه بافی فرانسه گذاشت و عدم اشتغال را در نرماندی و نواحی دیگر افزایش داد و به گلایه طبقه کارفرما از حکومت انجامید. در انگلستان سده هفدهم نیز داستان به همین سان بود. در این شکی نیست که کوشش برای زنده کردن صورتهای مالیاتی کهنه، در نظر بازرگانان لندن و بریستول تهدیدی علیه تنعم و اهمیت فرازینده آنها بود.

پدین شیوه، می‌بینیم که گلایه‌های اقتصادی را – که معمولاً به صورت پریشانی اقتصادی نیست بلکه بیشتر احساسی است از سوی برخی از گروههای صاحبکار اصلی که فرستهای آنها در این جهان پناح با تدابیر سیاسی محدود شده است – باید چونان یکی از نشانه‌های اولیه انقلاب در نظر گرفت. البته، این احساسها از نظر اجتماعی باید به موسیله تبلیغات، اعمال گروه فشار، گردش‌های عمومی و ترجیح‌با کمی شورش‌های نمایشی، همچون برقراری مجلس عصرانه‌ای در بوستون، اوج بگیرند. همچنان که خواهیم دید، این گلایه‌ها هرچه هم که رواج داشته باشند، باید بدانها جنبه‌ای موجه بخشید تا بر دل نشینند. شاید بتوان اینگونه برهان آورد که مالیات بر درآمد در آمریکای کنونی نیز به همان اندازه ناگوار است که در رژیم پیشین فرانسه ناگوار بود و بسیاری از آمریکاییان آشکارا از آن به خشم می‌آیند. اما با وجود انتقاد تلخ ادموند ویلسون^{۲۴}، به نظر نمی‌رسد که بیشتر آمریکاییان از این مالیات اخلاقاً در خشم افتاده باشند. انسانها ممکن است به دلیل مواجهه با قیود و یا، اگر بخواهیم واژه بیانگر دکتر جورج پتن^{۲۵} را بگذاریم، بخاطر در قید گذاشته شدن در زمینه فعالیتهای اقتصادیشان، جزوی یا حتی کلا بشورند، اما این قیدها و جلوگیریها می‌بایست برای جهان آن زمان و، بجز در مورد دسته بسیار محدودی از ریاکاران، برای خود مردم نیز نادرست به نظر آیند. «قید» می‌بایست نخست استحاله اخلاقی پیدا کند و سپس مردم را به شورش کشاند. انقلابها را نمی‌توان بدون واژه «عدل» و احساسات برانگیخته از آن انجام داد.

به روى، همه اینها که گفته شد چيزی کمتر از آن است که

مارکسیستها هنگام صحبت از انقلابهای سده‌های هفدهم و هیجدهم و نوزدهم در نظر دارند و بر پایه آن معتقدند که این انقلابها کار سنجدیده یک آگاهی طبقاتی بورژوازی هستند. بدون آن که خواسته باشیم ثروه نوشه‌های مارکس را ندیده انگاریم و یا نوشته‌های کتر شناخته شده آدام اسمیت را دست کم گیریم، باید یادآور شویم که حتی انقلابیان سده هیجدهم و افراد ناراضی آن، از یک واژه‌نامه بسیار غیراقتصادی استفاده می‌کردند. البته یک مارکسیست، با پاری جستن از فروید، بخوبی می‌تواند پاسخ گوید که انگیزش اقتصادی، این بورژواها را بگونه‌ای ناخودآگاه یا نیمه خودآگاه به انقلاب کشاند. بهر روی، اگر به گفته‌ها و کرده‌های این بورژواها بسنده کنیم، گواهان بسیاری می‌پاییم دال بر این که گروههای جداگانه – برای مثال، بازارگانان آمریکایی – بیدادهای اقتصادی ویژه‌ای را احسان می‌کردند، اما هیچ نشانه‌ای در دست نیست که بتوان گفت بورژواها، صاحبکارها و سوداگران، چونان طبقه آگاهی بودند که راه منافع‌شان در امر کسترش آزادانه اقتصاد از سوی تداری «فندوالی» بسته شده بود. براستی که در فرانسه بسیاری از سوداگران از پیمان بازرگانی نیمه آزاد ۱۷۸۶ با انگلستان بیشتر از هر اقدام دولتی دیگری بیزار گشته بودند. بیگمان هیچکس نمی‌تواند در انگلستان یا آمریکا و یا فرانسه اثری از مردانی پیدا کند که چنین سخن گفته باشند: «فندوالیسم سازمان» یافته از پیروزی سرمایه‌داری طبقه متوسط جلوگیری می‌کند. پس باید علیه آن پاچیزیم.²⁶⁾ در واقعیت امر، در این کشورها درست پیش از انقلابها، موانع اقتصادی غیرمعمولی وجود نداشتند که افراد زرنگ را، حتی در طبقات پایین، در صورت داشتن استعداد پول‌درآوردن، از این کار بازدارند. دوران زندگی افرادی چون پاری دوورنه²⁷⁾، ولتر، ادموند بورک²⁸⁾، جان لاو²⁹⁾ و جان هانکوک²⁹⁾ همین واقعیت را نشان می‌دهند. بیگمان کسی نمی‌تواند انکار کند که ضدیت‌های طبقاتی در این کشورها وجود داشتند؛ اما تا آنجا که می‌توانیم داوری کنیم، به نظر نمی‌رسد که این ضدیت‌های طبقاتی پایه اقتصادی روشن و ساده‌ای داشته باشند. البته در روسیه سده بیستم، این ضدیت‌ها به زبان اقتصاد مارکسیستی بیان

26) Paris-Duverney

۹۷-۱۷۲۹): سیاستمدار و نویسنده بنیتائیانی. - ۳ Edmund Burke (۲۷

28) John Law 29) John Hancock

گشته‌اند که اینکه حتی در اینجا نیز پی خواهیم برد که احساسات انسانی به همان اندازه منافع بشری دخیل بوده‌اند.

چکیده آنچه تا اینجا گفته شد، این است که اگر به زندگی اقتصادی این جوامع در سالهای پیش از انقلاب نگاه کنیم، نخست باید یادآور شویم که این جوامع در مجموع مرغه بودند؛ دوم این که دولتها آنها دچار کمبود مزمن پول بودند – کمبودی بیش از آنچه دولتها معمولاً دارند؛ سوم آن که برخی از گروهها احساس می‌کنند که خط مشیهای دولتی علیه منافع اقتصادی ویژه آنها است؛ چهارم این که بجز در روسیه، در تبلیفات انقلابی، منافع اقتصادی ملیقاتی به عنوان انگیزه‌ای برای کوشش در جهت سرنگونی تدابیر سیاسی و اجتماعی موجود، آشکارا اظهار نمی‌شد. یادآوری این نکته در اینجا جالب است که ر. ب. مریام^{۳۰} در بررسی شش انقلاب سده هفدهم در انگلستان، فرانسه، هلند، اسپانیا، پرتغال و ناپل درمی‌یابد که همه این انقلابها عموماً خاستگاهی مالی داشتند و همگی با اعتراض به مالیاتگذاری آغاز شدند.

اگر از هم‌اکنون از فشارها و تنگناهای زندگی اقتصادی پگذریم و به جای آن به طرز کار ماشین حکومت بپردازیم، وضع بسیار روشنتری پیدا خواهیم کرد. در اینجا باز نباید کمال را یک شرط عادی بخوانیم. حکومت بر روی زمین به بهترین وجه آن، صرفاً دستگاهی برای اداره امور عادی و روزانه است و برای کارآیی آن و برای بردباری حکومت شوندگان نیز درجاتی وجود دارد. در چهار انقلاب مورد بررسی مأ، حکومتها نسبتاً ناکارآ می‌نمایند و حکومتشوندگان نیز نسبتاً نابردهار به نظر می‌آیند.

براستی که ورشکستگی قریب الوقوع حکومت در یک جامعه متنعم را می‌توان بخوبی یک گواه پیشینی^{۳۱} بر ناکارآیی آن دانست، دست کم در روزهای پیشین که دولتها خدمات اجتماعی یا «سوسیالیزه» کمی بر عهده داشتند. فرانسه سال ۱۷۸۹ نمونه شگفت‌آوری از یک جامعه را تشکیل می‌دهد که در آن، دولت دیگر آشکارا خوب نمی‌گردد. چند نسل بود که پادشاهان فرانسه و وزیرانشان، با تمهد یک رشته عوامل تمرکز از «مامور ولایتی»^{۳۲} شارلمانی گرفته تا پیشکاران ریشیلیو^{۳۳} و لویی

←

30) R. B. Merriam

31) *a priori*

چهاردهم، علیه گرایش‌های منطقه‌ای ایالات در جهت رهایی از نظارت پاریس جنگیده بودند. به هر روی انگار که این شاهان انگلوساکسون بودند، زیرا چیز کمی از آنچه را که در گذشته در جریان بود نابود کرده بودند، به گونه‌ای که فرانسه سال ۱۷۸۹ همچون انباری پر از انواع مبلهای کمنه بود – به انضمام چند صندلی قشتک نو متعلق به تورگو که وصله‌ای ناجور می‌نمود. نیازی نیست که چندان به جزئیات این وضع پردازیم. شاید برای گریز از موشکافی بیشتر و به اختصار برگزاردن آن بهتر باشد چنین بگوییم که می‌توان نقشه‌ای از ایالات متعدد کشید که همه تقسیمات کشوری – از شهر گرفته تا شهرستان و ایالت – را در آن نشان داد، اما ممکن نیست بتوان نقشه‌ای از تقسیمات کشوری فرانسه پیشین را ترسیم کرد. حتی اگر آشفتگیهای ناشی از کمیسیونها، دفاتر، نمایندگیها و ادارات گوناگون فدرال را بر نقشه تقسیمات کشوری ایالات متعدد بیفزایند، باز با آشفته بازار فرانسه سال ۱۷۸۹ برابر نمی‌شود. دست کم باید شش نقشه داشته باشید تا بتوانید واحدهای متقاطع زیر را نمودار کنید:

Paroisse, seigneurie, baillage, sénéchaussée, généralité, gouvernement, pays d'état et d'élection, les cinq grosses fermes, pays de grande et de petite gabelle

و این تازه شمه‌ای بیش نیست.

همه اینها که گفته شد دال بر این است که در فرانسه سده هجدهم کاری را از دولت خواستن بسیار دشوار بود و این دشواری یکی از مهمترین صورتهای «قید» دکتر پته بشمار می‌آید. درباره لویی پانزدهم لطيفة افشاگرانه‌ای آورده‌اند که حقیقت تاریخی واقعی آن چندان مهم نیست بلکه اهمیتش در این است که عقیده معاصران لویی پانزدهم را در مورد شرایط عینی آن زمان بازمی‌تابد. می‌گویند لویی در سفر به ایالات دید که سقف تالار شهرداری یا ساختمانی از این دست که در آن از او پذیرایی می‌شد، چکه می‌کند. با دیدن آن گفت: «آه، اگر من تنها یک وزیر بودم

32) missi dominici

←

Charlemagne (۷۴۲-۸۱۴): امپراتور بیشتر اروپا. - م.

Richelieu (۱۶۰۵-۱۶۴۲): سیاستمدار و کاردینال و وزیر لویی

سیزدهم. - م.

می‌دادم این رخنه را بینندند.» حکومتی که چنین داستانی در مورد آن بتوان گفت شاید استبدادی باشد، اما بیگمان ناکارآترین دولت بشمار می‌رود. عموماً چنین می‌نماید که این ناکارآیی، از سوی کسانی که از آن رنج می‌برند، خیلی ساده‌تر از استبداد بازشناخته می‌شود.

ناکارآمدی دولت انگلیس تحت فرمانروایی دو شاه نخست دودمان استوارت بمراتب کمتر از آنچه که در مورد فرانسه گفته شد روشن است، اما با اطمینان می‌توان گفت که حکومت مرکزی کارش بخوبی نمی‌گشت، بوئن در فرمانروایی جیمز اول که به همان صورت فرمانروایی الیزابت بوده است. آنچه در وضعیت انگلیس از همه شگفت‌آورتر بود، ناکارآیی کلی حکومت جدید در نظام مالیاتی بود، نظامی که بر پایه ساده‌ترین نیازهای یک حکومت مرکزی فتووالی استواری داشت. زیرا حکومت جیمز اول آغاز یک حکومت نوین بود، آغاز حکومتی بود که برخی خدمات اجتماعی ابتدائی را به عهده گیرد و بر دیوانسالاری و ارتض و ناوگانی حرفه‌ای استوار باشد که از صندوق دولت مزد دریافت دارند. نیاز مزمن به پول که جیمز اول و چارلز اول با آن روبرو گشته بودند، به هیچ روی پیامد یک زندگی عیاشانه و ولخرجیهای درباری نبود، بلکه بیشتر ناشی از هزینه‌هایی بود که هیچ دولت نوینی نمی‌توانست از آن پرهیز کند. اما درآمد دولتهای این دو پادشاه کلاً با روش‌های کهنه قرون وسطائی تعیین و گردآوری می‌شد. این دو شاه دودمان استوارت به‌پول نیاز داشتند، اما کوشش آنها در جهت پر کردن خزانه دولت، ناشیانه و از روی صلاح‌دیدهای روزمره انجام می‌گرفت به گونه‌ای که آنها را به مقابله شدید با همان مردمی کشاند که این دو شاه می‌توانستند در آن روزها بسادگی از آنها پول گردآوری کنند – یعنی: اشراف درجه سوم و طبقه متوسط. در گیریهای این شاهان با پارلمان، ماشین دولت انگلیس را بکلی از کار انداخت.

در آمریکا شکست ماشین حکومت، به دو علت بود. نخست این که مدیریت استعماری مرکزی در وست‌مینستر^{۲۵} که همچنان به‌سیک انگلیسی-مآبانه «بیینیم چه پیش می‌آید» رشد خویش را ادامه می‌داد، چو تان اوج خردمندی سیاسی تلقی می‌شد. بهر روی، در این بحران، این نوع سیاست

(۲۵) Westminster : مشهورترین منطقه لندن، جایگاه کاخ باکینگهام و پارلمان. - م.

«از سر باز کردن» کافی نبود. کوشش‌های اصلاحی در مدیریت استعماری پس از جنگ‌های ۷ ساله تنها اوضاع را وخیمتر کرد، و این همان اثری بود که اصلاحات تورکو در فرانسه به جای گذاشت، زیرا این اصلاحات با یکرشته «شل کن سفت کن» و تهدید و تعییب اجرا شده بود. دوم این که در بیشتر مستعمرات آمریکا، ماشین حکومت هرگز خود را با سرحدات کاملاً تطبیق نداده بود. در بسیاری از این مستعمرات، مناطق غربی جدیدتر شکایت می‌کردند که در امور نمایندگی، دادگاهها، مدیریت نواحی، به سود مناطق ساحلی‌ی که قدیم‌تر استقرار یافته بودند مغلوب شده بودند. واقعیت فروریختگی مدیریت تزاری اکنون چندان پیش‌پا افتاده است که شخص در این کسان می‌افتد که نکند در این مورد کمی مبالغه شده باشد. از آنجا که در همه این کشورها ما زمینه‌های انقلاب را مورد بررسی قرار می‌دهیم و نه رخداد واقعی آنها را، با نگاهی به دهه‌های پیش از ۱۹۱۷ می‌توان چنین اظهار نظر کرد که حکومت روسیه دست‌کم در زمان صلح، شاید کمی بهتر از دیگر حکومتهای مورد بررسی ما کار می‌کرد. از زمان کاترین بزرگ تا استولیپین^{۶۲}، بهبودهای واقعی بزرگی را می‌توان در حکومت روسیه دید. اما از صد سال پیش از ۱۹۱۴ یک چیز روشن است و آن این است که روسیه نمی‌توانست خود را برای جنگ سازمان دهد و شکست آن بویژه در جنگ ۱۹۰۵، یک فروریختگی جزئی در ماشین مدیریت داخلی برای او به ارمغان آورد. ما در اینجا باید بسیار مراقب باشیم که به واقعیتها بچسبیم و از داوریهایی که در آگاهی ما از روسیه چندان رخنه کرده‌اند که آنها را واقعیت می‌پنداریم، پرهیزیم. برای منظور ما همین کافی است یادآور شویم که فروریختگی حکومتی روسیه که در سال ۱۹۱۷ او یا حتی ۱۹۱۶ آشکار بود، به هیچ روی، مثلاً بگوییم در سال ۱۹۱۲، هویدا نبود.

سرانجام یکی از هویداترین یکنواختیهایی که می‌توانیم در این انقلابها ثبت کنیم، کوششی است که در هر یک از این جامعه‌ها برای اصلاح ماشین دولت انجام گرفته است. تصویری از این نادرست‌تر نیست که بگوییم رژیم پیشین رژیم استبدادی اصلاح ناپذیری بود که در اوج بسی‌تفاوتنی مستبدانه نسبت به فریاد رعایای ستمکشیده‌اش، چار اسبه بسوی پایان خط خویش می‌تاخت. چارلز اول در جهت «نوسازی» حکومت

خویش کار می‌کرد و بر آن بود تا برخی از روش‌های کارآی فرانسه را در انگلستان معمول سازد. استرافورد^{۲۷} از برخی جهات جز یک ریشیلیوی بد اقبال نبود. چورچ سوم^{۲۸} و وزیرانش سخت می‌کوشیدند تا اعضای پراکنده حکومت استعماری بریتانیا را گرد هم آورند. براستی همین کوشش در جهت اصلاح، و همین پرو راندن یک «نظام» استعماری نوین بود که جنبش انقلابی آمریکا را راه انداخت. چه در فرانسه و چه در روسیه، یک رشته اقدامات اصلاحی بهمراه اصلاحگرانی چون تورگو، مالزرب^{۲۹}، نکر^{۳۰}، ویت^{۳۱} و استولیپین وجود داشت. درست است که این اصلاحات ناقص بودند و با تعریکات قشر متاز جامعه لغو یا خنثی گشته بودند، اما با اینهمه همین اصلاحات به عنوان بخش اساسی جریانی که به انقلاب در این کشورها انجامید، به ثبت رسیده‌اند.

(۳) تغییر بیعت روشنفکران

تا اینجا توجه خود را به ماشین اقتصاد و زندگی سیاسی معطوف داشته‌ایم و کوشیده‌ایم تا نشانه‌هایی از فروریختگی قریب الوقوع را در جوامع مورد بررسی بازشناسیم. از این پس بهتر است به وضع ذهنی و یا بهتر از آن، احساس گروههای گوناگون در درون این جوامع پردازیم. نخست باید این پرسشن را پیش کشیم که آیا بی‌سازمانی حکومت در برابر سازمان مخالفانش قرار گرفته بود؟ ما بعدها به آنچه امروز به عنوان «گروه فشار»^{۳۲} معروف گشته است خواهیم پرداخت؛ در «گروههای فشار»، مردان و زنان در انجمنهای با هدفهای ویژه سازمان می‌یابند و این

Thomas Strafford (۱۶۴۱-۱۵۹۳): دولتمردار انگلیسی در زمان جیمز چارلز اول که نخست از رهبران پارلمان بود و سپس به پشتیبانی چارلز اول علیه پارلمان روی آورد و سرانجام به فرمان پارلمان اعدام شد. - م.
George III (۱۸۲۰-۱۷۳۸): شاه بریتانیا. - م.

39) Malesherbes

Jacques Necker (۴۰) (۱۸۰۴-۱۷۳۲): دولتمردار و متخصص مالیه فرانسه. - م.

Sergei Witte (۴۱) (۱۹۱۵-۱۸۴۹): دولتمردار روسی. - م.

42) pressure groups

انجمنها برای رسیدن به هدفهایشان همه نوع فشار از تبلیغات و درخواستهای قانونی گرفته تا ارتعاب را به کار می‌برند. چنین گروههای فشاری به صورتهای گوناگون، هم‌اکنون آشکارا بخش سازنده هر دولت نوینی را تشکیل می‌دهند و صرف وجود آنها را نمی‌توان چونان نشانه اولیه انقلاب در نظر گرفت، زیرا در غیر این صورت باید انجمن حمایت از حیوانات، اتحادیه نویسندگان و انجمنهای ضد آگهیهای تبلیغاتی را باید همچون نشانه‌های یک انقلاب دوم قریب الوقوع در آمریکا تصور کرد. به نظر نمی‌رسد که آزمون ساده و یگانه‌ای موجود باشد تا از روی آن بشود تعیین گرد که گی و تحت چه شرایطی وجود گروههای فشار را می‌توان به عنوان نشانه اولیه‌ای از ناپایداری سیاسی قریب الوقوع در نظر گرفت. دهه‌های پیش از انقلاب در جوامع مورد بررسی ما، بهر روی شدت عملی را از سوی گروههای فشار نشان می‌دهند که با گذشت زمان بیش از پیش در جهت دگرگونی ریشه‌ای حکومت موجود سوق داده می‌شود. برخی از این گروهها در واقع از درخواست قانونی و تبلیغ فراتر می‌روند و به برنامه‌ریزی و سازماندهی عمل مستقیم یا دستکم از میدان بدر کردن حکومت بشیوه نمایشی می‌پردازند. این اعمال، آغازه‌های آن چیز است که بعدها آن را به عنوان «حکومت غیرقانونی» خواهیم شناخت.

در آمریکا، کمیته‌های بازرگانان که برای مقاومت در برابر اقدامات نظاری بریتانیا سازمان داده شده بودند، بسیاری از همان کارهای گروه فشار جدید را انجام می‌دهند، از تبلیغات مستقیم برای برانگیختن تظاهرات عمومی و همکاریهای بین مستعمرات از طریق اتخاذ تصمیمهای گرفته تا کنفرانسها و نظایر آن، انجام می‌دادند. این کارها پیش درآمدی بر آن هسته‌های انقلابی کارآ بود، از جمله کمیته‌های مکاتبات^{۴۲} که سام آدامز آن را بخوبی در سالهای دهه هشتم سده هیجدهم اداره می‌کرد. سازمانهای همانندی در سطح اجتماعی پایین‌تر در این زمان پیدا شده بودند که در اجتماعات میخانه‌های شلوغ تشکیل می‌شدند. در بسیاری از مستعمرات، قوه قانونگذاری را می‌شد به سود گروه فشار و علیه حکومت بریتانیا بکار برد، به شیوه‌ای که در هیچ یک از جوامع دیگر مورد بررسی امکان‌پذیر نبود. اجتماع شهری نیوانگلند یک چارچوب آماده برای این گونه تحریکات فراهم ساخت.

در فرانسه، کار کوشن^{۴۴} نشان داد که چگونه آنچه او انجمن تفکر^{۴۵} می خواند - یعنی گرد همایی گروههای غیر رسمی برای بحث درباره کار بزرگ عصر روشنگری - اندک اندک به تحریکات سیاسی بدل شد و سرانجام به برپایی انتخابات مجمع عمومی طبقات سال ۱۷۸۹ یاری رساند. گرچه مکتب رسمی تاریخنگاران در جمهوری سوم همیشه به این عقیده بدمان بود که انقلاب بزرگ آنها از پیش برنامه ریزی شده است، اما برای کسی که از بیرون انقلاب فرانسه را زیر نظر می گیرد بسیار دشوار است که احساس نکند کوشن بر یک صورت اساسی از کنش گروهی انگشت گذاشته بود که صرف گفتگو و تأمل را به عمل سیاسی انقلابی بدل کرد. حتی تاریخنگاران جمهور یخواه فرانسوی می پذیرند که فراماسونری^{۴۶} در تدارک انقلاب نقش داشت. فعالیت ماسونری در سده هیجدهم به هیچ روی یک توطئه سیاه نبود اما، بیگمان فعالیتی صرفاً اجتماعی و تفریحی یا آموزشی نیز نبود.

در روسیه، از دیرباز گروههای سازمان یافته با درجات متفاوتی از دشمنی نسبت به امور، پرورش یافته بودند. نیمه پیش از آنارشیستها، انواع سوسیالیستها، آزادی گوایان، غربگرایان و ضد غربگرایان، به شیوه های گوناگون از بمب اندازی گرفته تا رأی دادن در انتخابات دوما، اظهار وجود می کردند. می توان از ملاحظه آخرین سالهای رژیم تزاری به این نتیجه رسید که تنوع و منظورهای متقاطع مخالفان رژیم، خود در بر پای نگاهداشتن رژیم نقش مؤثری را ایفاء کردند. بیگمان، انقلاب روسیه از انبوی از تبلیغات از پیش آماده شده پر خود دار بود و نقش گروههای فشار در تدارک انقلاب بسیار آشکار است.

انگلستان در این زمینه نمونه مبهم تری را بدست می دهد. با اینهمه، نشانه های روشنی از مخالفت منظم باز رگانان و برخی از اشراف درجه سوم نسبت به اقداماتی چون مالیات بر کشتیها وجود دارند و جناحهای اکثریت پارلمانی که پس از دوره حکومت فردی علیه چارلز فعالیت می کردند، خود محصول گروههای فشار نوپا بودند و نگاهی به ادبیات جزو های^{۴۷} فراوان آن زمان این واقعیت را نشان خواهد داد. از این گذشته، انقلاب انگلیس، آخرین واژگونی اجتماعی بزرگی است که

44) Cochin

45) Sociétés de Pensée

46) Freemasonry

47) pamphlet literature

در پرتو چیرگی فعالانه ایده‌های خاص مسیحی رخ داده بود. به یک معنا، گروههای فشار در انگلستان سده هفدهم، همان کلیساهای پوریتن بودند، بویژه کلیساهایی که مستقل خوانده می‌شدند. به همان اندازه که حزب بلشویک برای نیکلا تهدید بشمار می‌آمد، وجود این کلیساها نیز تهدیدی برای چارلز پشمابر می‌رفت.

باید یادآور شد که برخی از این گروههای فشار – همچون کمیته‌های بازرگانان در آمریکا، انجمن‌تفکر و فراماسونری در فرانسه – در گرماگرم فعالیتشان قاعده‌تا نمی‌بایست تصدیق داشته باشد که دارند برای یک انقلاب، بویژه یک انقلاب شدید کار می‌کنند. شاید آنچه آنها را از گروههای فشاری چون انجمن حمایت از حیوانات یا انجمنهای ضد آگهی تبلیغاتی جداسازی‌یافته همان انجمنهایی که بیگمان می‌پذیریم که نباید آنها را به عنوان نشانه‌های اولیه انقلاب خواند – هدف بنیادی آنها در جهت یک دگرگونی ریشه‌ای در جریانهای سیاسی مفهم بود. بدین روی است که می‌بینیم بازرگانان آمریکایی واقعاً هدفشان الفای خط مشی نوین سلطنتی وست‌مینستر بود و فرانسویانی که انتخابات مجلس ملیقاتی سوم فرانسه را تدارک دیده بودند، هدف‌شان یک «قانون اساسی» نوین برای فرانسه بود. از سوی دیگر هرچند که برخی از مازمانهای انقلابی روس از همان آغاز بشدت انقلابی بودند اما در اوضاع روسیه میان سالهای ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ عناصر مهمی بشمار نمی‌آمدند، همچنان که در انگلستان پیش از سال ۱۶۴۹ آنتینومیان‌ها^{۲۸)} یا فرقه‌های مذهبی آنارشیست نیز چندان مفهم نبودند.

پس در همه این جوامع گروههای فشاری با منظورهای کم و بیش انقلابی وجود داشتند. فعالیت این گروهها را در زمینه پنهانی سیاسی و اخلاقی که در این جوامع شدت ویژه‌ای یافته بودند، می‌توان دید. ما ممکنون به نشانه اولیه‌ای از انقلاب می‌پردازیم که در کتاب لیفورد پ. ادواردز^{۲۹)} به نام تاریخ طبیعی انقلاب، بخوبی پرورانده شده و به عنوان «تفییر بیعت روشنفکران» توصیف شده است. ما در این متن، اصطلاح روشنفکر را، بدون نگرانی ناموجه درباره دقت مضمون آن، در مورد

(۴۸) Antinomians : مسیحیانی که معتقد بودند رعایت اجباری اصول اخلاقی مذهبی لازم نیست و تنها ایمان برای همه کافیست. – م.
49) Lyford P. Edwards

نویسندهان، هنرمندان، موسیقیدانها، هنرپیشگان، معلمان و واعظان بکار می‌بریم؛ تقسیم‌بندی بعدی روشنفکران به گروه کوچکی از رهبرانی که ابتکار کار را در دست دارند یا دست کم در چشم همگان برجسته می‌نمایند و گروه بزرگتری از آنان که بر روی موادی که از رهبران می‌گیرند کار می‌کنند، در اینجا از اهمیت شایانی برخوردار نیست.

آنچه مهم و تا اندازه‌ای گیج‌کننده است، همانا پایگاه عمومی این روشنفکران در جامعه غربی ما از سده‌های میانه به بعد است. روشن است که ما نباید پیش از تشخیص این که جامعه معینی بگونه معقولی پایدار است، بگوییم روشنفکران این جامعه در میان خویش توافق دارند. در زمانه‌های جدید، ما انتظار داریم که روشنفکران نه در میان خودشان با هم توافق داشته باشند، و یقیناً نه با غیرروشنفکران، عوام، افراد بی‌فرهنگ، آنهایی که خود را با شرایط موجود تطبیق می‌دهند، عامی‌صفتان و یا هر نام دیگری که روشنفکران به غیر روشنفکران می‌دهند. از این گذشته، به تعدادی از دلایل، نویسندهان و آموزگاران و واعظان تا اندازه زیادی بخاطر شغلشان به اتخاذ یک تلقی انتقادی نسبت به جریان عادی روزانه امور بشری کشانده می‌شوند. اینان به دلیل عدم تجربه عمل تحت فشار مسئولیت، نمی‌دانند که یک عمل نوین، هرچه هم کوچک باشد، معمولاً چقدر ممکن یا مؤثر است. روشنفکری که از خود و جهان خویش خشنود است یا دست کم از ایده‌ها و آرمانهایش رضایت دارد، نباید روشنفکر خوانده شود.

به گونه‌ای کمی می‌توان گفت که در جوامع مشخصاً ناپایدار، روشنفکران بیشتری وجود دارند و یا در مقایسه با جوامع دیگر روشنفکران در این گونه جامعه بیشترند – یعنی همان کسانی که سخت به نهادهای موجود می‌تازند و آرزومند یک دکرگونی چشمگیر در جامعه، کسب و کار و حکومت می‌باشند. به گونه‌ای صرفاً استعاری، می‌توان اینگونه روشنفکران را با گلبولهای سفید خون که پاسداران جریان خونند مقایسه کرد، اما اگر تعداد این گلبولهای سفید در بدن از حد معقول خود افزایش یابد، آنگاه با یک وضع آسیب‌شناختی روبرو خواهیم شد.

از نظر کیفی، می‌توان یک تفاوت در تلقی را تشخیص داد که بخشی از آن بیگمان محصول تعداد و وحدت این روشنفکران در هنگام حمله و بخشی دیگر ناشی از یک واقعیت ظریفتر است. برای مثال انگلستان دوره ویکتوریا جامعه‌ای در حالت توازن بود، توازنی که با نگاه به گذشته

کسی ناپایدار بود ولی بهر روی در آن زمان یک توازن بشمار می‌آمد. در همین جامعه بود که کارلایل^{۵۰} نسلی را که به جای خو کردن به قهرمانی به قرص موریسن^{۵۱} خو کرده بود سرزنش می‌کرد، میل^{۵۲} از خودکامگی اکثریت سخت نگران بود، ماتیو آرنولد^{۵۳} انگلستان را عاری از شیرینی و شادی می‌یافت، نیومن^{۵۴} در رم تریاقی برای سم لیبرالیسم انگلیسی می‌جست، موریس^{۵۵} از هم‌میهنانش درخواست می‌کرد که ماشینها را درهم شکنند و به آسایشهای سده‌های میانه بازگردند و حتی تنسیسون^{۵۶} از شکست خویش در زمینه دستیابی به چیزی سودمندتر از یک ناخشنودی والا و مبهم و فلسفی می‌نالید.

اگرنه همه روشنفکران دوره ویکتوریا، دسته‌گم بسیاری از آنها، با یکدیگر همداستان نبودند، بلکه تنها در یک بیزاری ژرف از محیط‌شان با یکدیگر وحدت داشتند. بهر روی اگر بدقت آنها را زیر نظر گیرید یک توافق شگفت را در میان آنان خواهید یافت و آن اینکه برای درمان مستقیم دردها کار چندانی نمی‌توان کرد. برخلاف آنچه در مورد روشنفکران اسکولاستیک^{۵۷} سده‌های میانه به ما گفته شده است، روشنفکران دوره ویکتوریا در مورد پنداشتهای مابعد طبیعی و خدا-شناصی^{۵۸} با یکدیگر توافق نداشتند. بلی، این روشنفکران در یک‌چنین توافقی نبودند. بلکه آنها بیشتر در زمینه‌های نازل‌تر و، از برخی جهات مهتری چون شیوه‌ها و عادات زندگی روزانه در توافق بودند و از دولت انتظار نداشتند که چنین اموری را دگرگون سازد. آنها، به یک معنا، روشنفکران از خودبیگانه^{۵۹} بودند و در شمار آن روشنفکرانی نبودند که بیعتشان را

(۵۰) Thomas Carlyle (۱۷۹۵-۱۸۸۱): مقاله‌نویس و تاریخ‌خوان اسکاتلندی. - م.

(۵۱) Morrison pill

(۵۲) John Stuart Mill (۱۸۰۶-۱۸۷۳): فیلسوف و نظریه‌پرداز اجتماعی انگلیس. - م.

(۵۳) Mathew Arnold (۱۸۲۲-۱۸۸۸): شاعر و منتقد انگلیسی. - م.

(۵۴) John Henry Newman (۱۸۰۱-۹۰): نویسنده و کاردینال انگلیسی. - م.

(۵۵) William Morris (۹۶ - ۱۸۳۴): شاعر، هنرمند و سوسیالیست انگلیسی. - م.

(۵۶) Alfred Tennyson (۹۲-۱۸۵۰): شاعر برجسته انگلیسی. - م.

57) scholastic 58) theology 59) alienated

به سود گروه یا حزب یا عامل موجودی که علیه حکومت موجود جهت گرفته است، دکرگون کرده باشند.

با نگاهی به گروه مشهور سده هیجدهم فرانسه که در کانون روشنگری بزرگ جای گرفته بودند اختلاف فضای روشنگری گروهی چون روشنگران دوره ویکتوریا، یعنی نویسنده‌گانی که در مورد آنها در مجموع نمی‌توان گفت که تفییر بیعت داده باشند، با گروهی که تفییر بیعت داده‌اند، روشن خواهد شد. یک فرد در نگاه نخست به این گروه، تحت تأثیر تعداد عظیمی از روشنگران بزرگ و کوچک قرار می‌گیرد که همه سرگرم بررسی امور سیاسی جامعه‌شناختی هستند و همه باور دارند که جهان و بویشه فرانسه از خردترین و غیرمهمنترین جزئیات گرفته تا عامترین اصول حقوقی و اخلاقی باید بازسازی شود. این روشنگران را به نام سرشماری کنید – ولتر، روسو، دیدرو، رنال^{۶۱}، دلباخ^{۶۲}، ولنه^{۶۳}، هلوسیوس^{۶۴}، دالامبر^{۶۵}، کندرورس^{۶۶}، پرنارد^{۶۷} دو من پیس^{۶۸}، بومارش^{۶۹} – همگی شورشی بودند، اینان مردانی بودند که هوششان را علیه کلیسا و دولت و در جستجوی یک کمال طبیعی که می‌بایست در فرانسه پیاده گردد، به کار گرفته بودند. در میان اینان محافظه‌کاران ادیب و فعالی چون ساموئل جانسون^{۷۰} یا سر والتر اسکات^{۷۱} یا حتی ادبیان خنثائی که در صحنه ادبیات در پی زیبایی یا ادراکی کاملاً و رای سیاست بودند، کمتر خواهید یافت. مخالفان فلسفه که اکنون تقریباً فراموش گشته‌اند، و حتی بدینانی که هرگونه آیین پیشرفتی را منکر بودند، باز به همان اندازه طرفداران افراطی خرد و یا رادیکالها، بیشتر در زمرة روشنگران آیین‌گذار^{۷۲} بشمار می‌آمدند.

60) Raynal

- (۶۱) d'Holbach (۱۷۶۰-۱۸۴۹): فیلسوف مادی‌اندیش فرانسه. – م.
 - (۶۲) Volney (۱۷۵۷-۱۸۲۰): ادیب و نویسنده فرانسوی. – م.
 - (۶۳) Helvétius (۱۷۱۵-۷۱): فیلسوف فرانسوی. – م.
 - (۶۴) d'Alembert (۱۷۱۷-۸۳): فیلسوف، ریاضیدان و نویسنده فرانسوی. – م.
 - (۶۵) Beaumarchais (۱۷۳۲-۹۹): درامنویس فرانسوی نویسنده کمدی «آرایشگر شهر سیویل» و «عروسوی فیگارو». – م.
 - (۶۶) Samuel Johnson (۱۷۰۹-۸۴): فرهنگ‌نویس و نویسنده انگلیسی. – م.
 - (۶۷) Sir Walter Scott (۱۷۷۱-۱۸۳۲): شاعر و قصه‌نویس اسکاتلندی. – م.
- 68) doctrinaire

ادبیات فرانسه در سده هجدهم، سخته چامعه شناختی بود. اگر نگاهی به زردورقنهای بازمانده از روزنامه‌نگاری فرانسه سده هیجدهم بیندازید، و اگر بخشی‌های تالارها و باشگاههای آن زمان را باز زنده کنید، همان سروд دسته‌جمعی گلایه و انتقاد از نهادهای موجود را خواهید شنید. در این سرود دسته‌جمعی گلایه، چنان تندي و کمالی وجود دارد که در شکوه‌های عصر ویکتوریا نمی‌شنوید، بهر روی، در این سرود، یک شور اصلاحگرانه، و یک خوشبینی پنیادی وجود دارد که شما هرگز در روشنفکران سده بیستم جهان غرب که تنها دچار از خود بیگانگی هستند، نمی‌یابید. حتی مارکی دو ساد^{۶۹} نیز درست همچون سلین^{۷۰} یا هنری میلر^{۷۱} نمی‌نماید.

روسیه نیز نمونه روشنی از این تغییر بیعت روشنفکران را بدست می‌دهد. بیگمان در میان یک رشته از داستان‌نویسانی که ادبیات روسی را به گونه بخشی از آموزش همه ما درآورده‌اند، چیزی بیشتر از یک تبلیغ سیاسی مطرح بود. اما حتی در کار بیطرف‌ترین و باشکوهترین نویسنده ادبیات روس، یعنی تورگنیف^{۷۲} نیز بیگمان یک انتقاد سیاسی و اجتماعی از روسیه تزاری وجود دارد. برداشتی که شخص می‌تواند با یک نگرش شتابزده از زندگی روشنفکری روسیه در سده نوزدهم و آغاز سده بیستم بدست آورد، بی‌چون و چرا این است: نوشتن یا آموختن در آن روزها یعنی علیه حکومت بودن. البته روشنفکر بودن در آن روزها به معنای مارکسیست بودن نبود.

آمریکا یک چنین نمونه پاکیزه‌ای را به دست نمی‌دهد. برای مثال در بوستون سالهای ۶۰ و ۷۰ سده هیجدهم، هرچند بسیاری از آن نوع کسانی که مورد بحث ما هستند – اطلاع عنوان «روشنفکران» ما را از ذکر عنوانین دیگر بی‌نیاز می‌سازد – وجود داشتند، اما درست به همان اندازه افراد دیگری نیز بودند که مخالف فعالیت بوستون بودند و این فعالیت را آشوب

۶۹ Marquis de Sade (۱۷۴۰-۱۸۱۴)؛ نویسنده فرانسوی که نمایشنامه‌ها و داستانها ای در زمینه عشق و رزی از طریق آزار معشوق نوشت. – م.

۷۰ Céline (۱۸۹۴-۱۹۶۱)؛ رمان‌نویس فرانسوی. – م.

۷۱ Henry Miller : نویسنده آمریکایی متولد ۱۸۹۱ نویسنده کتاب «بهار سیاه». – م.

۷۲ Turgenev (۱۸۱۸ - ۸۳)؛ داستان‌نویس روسی. – م.

می خوانند. روشن است که در هاروارد به هیچ روی علیه سلطنت بریتانیا توافق همگانی وجود نداشت تا چه رسید به توافق پس سر دسیسه‌های شوکراتیک مسام آدامز که دانش‌آموخته هاروارد بود. اما اگر بازده ادبی و روزنامه‌نگاری مستعمرات آمریکا در میان سالهای ۱۷۵۰ و ۱۷۷۵ را – حتی اگر مواعظ را نیز به این فهرست ضمیمه کنیم – بتوان از نظر آماری هم علیه و هم له خط‌مشیهای عملی دولت امپراطوری بریتانیا بر شمرد، کفة مخالف این خط‌مشیها تا حد قابل ملاحظه‌ای سنگین‌تر بود. روش‌نگری بویژه از طریق آثار لات ۷۳ و منتسکیو به مستعمرات آمریکا نیز رسیده بود. در این کشور نیز چونان اروپا، حقوق واکذار نشدنی و طبیعی انسان، مفاهیمی بودند که از سوی روشنفکران معرفی شده بودند.

انگلستان در نگاه نخست استثنائی بر این تلقی روشنفکران به نظر می‌آید. بعید است که ساکلینگ^{۷۴} و حتی جان دان^{۷۵} تمايلی به جامعه‌شناسی داشته باشند. با این‌همه، با یک نگاه دیگر بخوبی روشن‌می‌شود که ادبیات انگلیس در زمان دو استوارت نخست، از هماوازی وفادارانه و متایش-آمیزی که در روزگار الیزابت وجود داشت، بسیار بدور بود. نگاهی به کتاب گریرسون^{۷۶} به نام جریانهای متقاطع در ادبیات انگلیس در سده هفدهم^{۷۷}، نشان خواهد داد که چقدر این ادبیات، برهم زننده انگلستان شاد عصر رنسانس بود. حتی از این مهتر این واقعیت است که در آن روزگاران روزنامه‌های واقعی وجود نداشتند، جزوه جای روزنامه را پر می‌کرد. ادبیات جزوه‌ای اوائل سده هفدهم انگلستان که از نظر کسی حتی با معیارهای جدید نیز عظیم بود، تقریباً سراسر به دین یا میاست – یا به عبارت بهتر دین و میاست – اشتغال داشت و این خود نمونه خوبی است از آنچه می‌توان به عنوان تغییر بیمث روشنفکران در جامعه پیدا کرد. براستی همچنان که استاد گوج^{۷۸} نوشه است، در دوره جیمز اول، «اعلامیه پی اعلامیه علیه فروش کتابهای پوریتن و فتنه‌انگیز صادر می‌شد

۷۳ John Locke (۱۶۳۲-۱۷۰۴): فیلسوف تجربی انگلیسی. - م.

۷۴ John Suckling (۱۶۰۹-۴۲): شوالیه و شاعر انگلیسی. - م.

۷۵ John Donne (۱۵۷۲-۱۶۳۱): شاعر و کشیش انگلیسی. - م.

۷۶ Herbert Grierson (۱۸۶۶-۱۹۶۰): پژوهنده انگلیسی. - م.

77) *Cross Currents in English Literature in the Seventeenth Century*

78) Gooch

و از هجوانمه‌ها و نوشته‌های خطرناک بسیار سخن می‌رفت.^{۷۹)} هم‌اکنون در ایالات متعدد در نیمة سده بیستم نیز چنین صحبت‌هایی وجود دارد. همین بیان ساده، دشواریهای تشخیص انقلابهای قریب الوقوع را به ما یادآوری می‌کند و نیاز به در نظر گرفتن همه جنبه‌های علامت وقوع این بیماری و عدم اکتفاء به یک جنبه را، حتی جالب‌ترین جنبه‌ای که در اینجا تحت عبارت «تفیییر بیعت روشنفکران» آمده است، نشان می‌دهد. زیرا دهه‌هاست که روشنفکران آمریکایی از شکستهای جامعه ما شکوه سر می‌دهند. به سال ۱۹۲۲، هارولد استیرنز^{۸۰)} کتابی را ویراست تخت عنوان تمدن در ایالات متعدد^{۸۱)} که نتیجه سمپوزیومی با شرکت‌کنندگان پرجسته‌ای چون اچ. ال. منکن^{۸۲)}، لویس مامفورد^{۸۳)}، کنراد آیکن^{۸۴)}، دیمتر تایلور^{۸۵)} و زکریا شافع^{۸۶)} بود. جان کلام این کتاب بسادگی این بود که در سال ۱۹۲۲، در ایالات متعدد تمدنی وجود ندارد. با اینهمه به نظر نمی‌رسد که آمریکایی این سده جامعه‌ای در حالت عدم توازن مشخص باشد. شاید روشنفکران آمریکایی سده بیستم همچون روشنفکران عصر ویکتوریا دارند در زمینه معقول یک توافق پایه‌ای و اگر نه غیرمنطقی با سازشگرایان خودشان، اعتراض می‌کنند. با اینهمه، در بسیاری از نویسندهای آمریکایی یک تلخی وجود دارد، یکنوع احسان بریدگی از امور در کشوری که از سوی سوداگران غیرروشنفکر اداره می‌شود، و این چیزی است که حتی در ماتیو آرنولد، موریس^{۸۷)} و کارلایل^{۸۸)} نیز آنقدرها محسوس نیست. روشنفکران آمریکایی کرایش بر این دارند که به عنوان طبقه‌ای در برابر طبقات دیگر به هم پیووندند و شاید به همین دلیل است که نشانه‌هایی از الهامبخش بودن یک انقلاب را نشان نمی‌دهند. بهر روی، ما نباید خود را در مسائل دشواری که هنوز هم بدرستی دریافت نشده‌اند، یعنی مسائل جامعه‌شناسی شناخت، مسکردان سازیم و خودرا با رفتار دسته‌های روشنفکری آمریکایی معاصر درگیر کنیم. همین کافی است که بگوییم از

79) Harold Stearns

80) *Civilization in the United States*

81) H. L. Menchen

(۸۲) Lewis Mumford : متولد ۱۸۹۵ جامعه‌شناس آمریکایی. - ۳.

(۸۳) Conrad Aiken : متولد ۱۸۸۹ شاعر و داستان‌نویس آمریکایی. - ۳.

84) Deems Taylor

85) Zachariah Shafee

درایزر^{۸۶} و سینکلر لویس^{۸۷} گرفته تا همینگوی و فارل^{۸۸} و نسلی فیدلر^{۸۹} و نورمن میلر^{۹۰}، بسیاری از پرخواننده‌ترین نویسنده‌گان ما با چیزهایی که در ایالات متحده وجود دارند دشمن بوده‌اند، با اینهمه همان چیزها بی‌آنکه با یک واژگونی انقلابی تهدید شده باشند، همچنان باقی‌مانده‌اند. روشنفکران انقلابی پیروز ما به چه چیز تغییر بیعت داده‌اند؟ به دنیائی دیگر و بهتر از رژیمهای پیشین تباء و ناکارآ در سالهای پیش از رخداد بالفعل انقلاب. هزاران قلم و زبان به کار افتاده بودند تا آنچه را که ما اکنون به شیوه‌مد روز، بنیادهای اسطوره انقلابی – یا فرهنگ عامیانه، نمادها و یا ایدئولوژی انقلابی – می‌خوانیم، برسازند. همه اینها را می‌توان بسادگی آرمان انقلابی خواند. یک چنین جهان بهتری با این جهان بی‌میانجی و ناقص از نظر همه نظامهای اخلاقی و دینی که مردم عربی تحت آن زندگی می‌کردند، و بویژه نظام مسیحیت، تضاد داشت. اغلب این عقیده که برای مسیحیت قرون وسطائی، جهان دیگر و جهان آرمانی صرفاً به بهشت واگذاشته شده بود چندان درست نیست. با اینهمه، روشن است که انسانها با اصلاح مذهبی و رنسانس، به اندیشیدن جدی‌تری پرداختند تا دست کم بخشی از بهشت را به روی زمین بیاورند. آنچه این جهان آرمانی انقلابیان ما را از جهانی که اشخاص کم حرارت‌تر بهتر می‌پنداشتند جدا می‌سازد، احساس سوزان‌فوریت آرمان است، احساسی که القاء می‌کند در همه انسانها چیزی بهتر از سرنوشت کتونی‌شان وجود دارد و این باور را بهمراه دارد که آنچه هست نه تنها باید باشد، بلکه نیازی نیست که باشد و شخص باید بیزاری ژرفی از شیوه معمول امور داشته باشد.

شاید همین فقدان دنیایی چنین فوری و بهتر در اذهان روشنفکران آمریکایی است که توجیه می‌کند چرا اینان همان نقشی را که ولترها و لاتک‌ها در سده هیجدهم بازی کردند، اکنون بازی نمی‌کنند. روشنفکران آمریکایی هرگز در رؤیای مارکسیستی سهیم نبودند، و اگر رؤیایی هم

۸۶) Theodor Dreizer (۱۸۷۱-۱۹۴۵) : داستان‌نویس واقعگرای آمریکایی.-م.

۸۷) Sinclair Lewis (۱۸۸۵-۱۹۵۱) : داستان‌نویس آمریکایی. - م.

۸۸) Thomas Farrel : متولد ۱۹۰۴ داستان‌نویس آمریکایی. - م.

۸۹) Leslie Fiedler

۹۰) Norman Mailer : متولد ۱۹۲۳ داستان‌نویس آمریکایی. - م.

دارند، رؤایاپیشان – به گواهی پرینگتون^{۹۱} – رؤایا کهن سده هیجدهم است که امروزه نمی‌تواند واقعاً انقلابی باشد. ما بعد با این آرمانهای انقلابی در صور تبهای کاملاً پژورانده‌شان رو برو خواهیم شد. در اینجا تنها کافی است یادآور شویم که در نوشته‌ها و مواعظ پوریتنهای انگلیس – و تا اندازه کمتری در نوشته‌های حقوق‌دانان ملزدار قانون اساسی – در کارهای فیلسوفان سده هیجدهم و مارکسیستهای سده نوزدهم و بیستم، رژیم موجود بدمنش و در واقع نامشروع، یا فرمانروایی خوب و براستی گزین‌ناپذیر حق که باید فرا رسد، بگونه مؤثری در تضاد است. در انگلستان، امریکا و فرانسه، اصل اساسی که انسانها را علیه شرایط موجود کشانده بود، طبیعت با قوانین ساده و روش آن بود. مالیات کشتیرانی، قانون تمیز در امریکا، حق امتیاز اشرافزادگی در فرانسه، همگی مقایر با قانون طبیعت بشمار می‌آمدند. حتی در انگلستان و امریکا که در آنها می‌شد به حقوق ماگنا کارتا^{۹۲} و یا عرف، بسیار توسل جست، درخواست نهانی همیشه متوجه قانون طبیعت «حک شده بر قلوب انسانها» بود. همچنان که هنری پارکر^{۹۳} پوریتن نوشت، در انگلستان، دادگاههای عمومی «تنها به قواعد عدالت خاص مجهز بودند، قواعدی که برای یک چنین موضوع پرگنجایشی (رابطه شاه با مردم) بسیار تنگ تلقی می‌شدند، از اینروی ما باید به آن قوانین بنیادی طبیعت که نگاهدارنده ماست رجوع کنیم.» در سده هیجدهم، این نوع زبان در میان روشنفکران تقریباً عمومیت یافته بود. این نکته که آنچه روشنفکران شورشی می‌خواستند همیشه برپایه خواست طبیعت بود، ملاحظه‌ای است که ما باید در این روزها سخت آن را رعایت کنیم.

برای نویسنده‌کان روسی و برآشوبندکان^{۹۴} رژیم تزاری، طبیعت چنین نقش برجسته‌ای را بازی نمی‌کرد. البته نه این که در نوشته‌های تولستوی و پیروانش طبیعت وجود نداشته باشد و تضاد میان جامعه «مصنوعی» و غراییز «طبیعی» حتی در تبلیفات سوسيالیستی مایه خواری خوانده نشده

91) Parrington

Magna Carta (۹۲) یا منشور بزرگ: شاه جان در سال ۱۲۱۵ که در چارچوب آن حدود اختیارات شاه نسبت به رعایا تا اندازه‌ای تعیین شده بود. – م.

93) Henry Parker

94) agitators

باشد. آمیزه گیرایی از اندیشه پیشرفتۀ غربی از رنسانس تا داروین، به لیبرالها شوری بیشتر از معیارهای پا گرفته می‌بخشید. اما ایدئولوژی رسمی رادیکالهای موفق روسیه، مارکسیسم بود و مارکسیسم بر این نظر است که وجود سرمایه‌داری و حکومت بورژوازی، در مجموع غیرطبیعی است. تنها نابودی آن به دست پرولتاریا طبیعی است و این نابودی با نیروهایی یکسر فرامسوی نظارت سرمایه‌داری تعیین می‌شود. سیر گریز ناپدیر نیروهای اقتصادی که به گونه‌ای علمی ادراک شده باشند، برای مارکسیستها همان کاری را انجام می‌دهد که پوریتنهای انگلیس از خداوند، و فیلسوفان فرانسوی از طبیعت و خرد انتظار داشتند. چیز اساسی که همه این برآشوبندگان پیش از انقلاب به گونه‌ای مشترک داشتند که دست کم از نظر عقلی بخش سازنده اساسی اسطوره انقلابی را تشکیل می‌دهد، همین نیروی مجرد و پر توان و همین یاور کامل است.

نکته ویژه‌ای در اینجا هست که ارزش آن را دارد برای یک لحظه هم که شده مورد توجه ما قرار گیرد. تنها خداوند یا طبیعت و یا مادریالیسم دیالکتیک نیست که پیروزی ستمکشان گنوئی را قطعی می‌سازد. ستمکاران گنوئی را می‌توان اینگونه نشان داد – شاید برای منظورهای تبلیغی باید این چنین نشان داده شود – که در زمانی که خدا یا طبیعت بطور موقتی وظیفه‌خویش را رها می‌کنند، آنان چیرگی خود را با یک اتفاق و بویژه با یک نیرنگ کثیف بدست آورده‌اند. و از اینروی است که در انقلاب انگلیس، بر سلطنت طلبان و حتی اشراف درجه سوم مجموعاً برچسب «نورمان»^{۹۵} خورده بود، یعنی بازماندگان گروهی از مهاجمان بیگانه که بر خاک انگلیس حقی نداده‌اند. جان لیل بورن^{۹۶} از این‌هم فراتر می‌رود و می‌گوید که کل قانون عرفی انگلیس نشانی از برگزی بود که از سوی فاتحان نورمان بر مردم آزاد انگلیس تعییل شده بود. نفرت آمریکایی از حکومت از دور بریتانیا، به چنین دمیدن مصنوعی نیاز نداشت. به فرانسویان کسی مثل سیه‌یه^{۹۷} گفته بود که همه دشواریهای آنها از

(۹۵) Normans: فرانسوی‌زبانانی که خاک انگلستان را در سده‌های یازدهم و دوازدهم اشغال کرده بودند. – م.

96) John Lilburne

(۹۷) Emanuel Siéyès: سیاستمدار فرانسوی. (۱۸۳۶-۱۷۴۸): – م.

غصبهای فرانک‌ها^{۹۸} از بیش از هزار سال پیش مایه می‌گیرد. اشرافزادگان فرانسه در سال ۱۷۸۹، بازماندگان ژرمنهای برابر بودند، حال آن که مردم فرانسه از اخلاق گلمن^{۹۹} و رمانهای^{۱۰۰} متبدن بودند. مارکسیسم بدون توصل به چنین عقاید دروغین تاریخی، طبقه استثمارگر را توضیح می‌دهد. اما در تحریکات انقلابی روسیه اشاره‌های فراوانی دال بر غصب زمین از سوی اشرافزادگان و رانژی^{۱۰۱} یا تاتاری یا غربی و بهر روی با خاستگاههای بیگانه، وجود دارد. شرکنونی بهمراه خیر آینده، به نیروی تقویت‌کننده‌ای نیاز دارد که سورل^{۱۰۲} آن را «اسطوره» خوانده است. اهریمن نیز بهمان اندازه خداوند ضروری است.

سرانجام باید گفت نیروی زیادی صرف این پرسش شده است که آیا این ایده‌های انقلابی «علت» کنش انقلابی هستند یا صرفاً نوعی تزیین اضافی هستند که انقلابیان کردارها و انگیزه‌های واقعی شان را با آنها می‌پوشانند. بیشتر این بحث تا حد زیادی بیهوده است، زیرا بر عقیده خامی از علیت استوار است که در کارهای علمی سودمند و فراتر از یک سطح ساده، قابل دفاع نیست. دعوا بر سر این که آیا روسو انقلاب فرانسه را ساخت یا انقلاب فرانسه برای روسو شهرت فراهم کرد، از دعوا بر سر این که تخم مرغ نخست پیدا شد یا مرغ، موضوع دارتر نیست. همین کافی است یادآور شویم که در جامعه‌های ماقبل انقلابی ما، نوعی نارضایتیها و دشواریهای ویژه در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که نوگراهای پر حرارت بر آن تأکید می‌ورزند، همواره با مقدار زیادی از نوشهای و سخنها درباره آرمانهای مربوط به یک جهان بهتر و نیروهای بسیار مجردی که به وقوع این جهان بهتر گرایش دارند، همراه بوده است. پراستی که این بیان ایده‌ها است و نه ایده‌های ویژه که یکنواختی ما را می‌سازد و شاید در انقلابهای گوناگون، ایندو تفاوت‌های

(۹۸) Franks : مردمی ژرمن نژاد که نام فرانسه از آنها گرفته شده است و در سده چهارم بلژیک و فرانسه را فتح کرده بودند. — م.

(۹۹) Gauls : مردمی سلتی نژاد که در زمان تسلط رم در فرانسه و بلژیک سکونت داشتند. — م.

(۱۰۰) Romans : مردمان رمی نژاد. — م.

(۱۰۱) varangian

(۱۰۲) Georges Sorel : فیلسوف فرانسوی. — م.

بسیاری باهم داشته باشند. ما چنین در می‌یابیم که ایده‌ها همیشه بخشی از وضع ماقبل انقلابی را تشکیل می‌دهند، و به همین کاملاً بستنده می‌کنیم. اگر ایده‌ها نباشند، انقلابی نیز در کار نیست. این بدان معنا نیست که ایده‌ها انقلابها را موجب می‌شوند و بهترین شیوه برای جلوگیری از انقلاب، سانسور ایده‌ها است. این سخن تنها بدین معنی است که ایده‌ها بخشی از متغیرهای متقابل وابسته مورد بررسی ما را تشکیل می‌دهند.

(۴) طبقات و ناهمسازیهای طبقاتی

در برخی از گروههای چهار جامعه مورد بررسی ما در رژیمهای پیشین، احساسی از بیزاری، آمیخته یا نیامیخته با تحقیر نسبت به گروههای دیگر پرورانده شده بود. با پرهیز از دلالتهای اقتصادی محدود اصطلاح، این گروهها را طبقات می‌خوانیم. ضمن تشخیص این واقعیت که کشمکش مورد نظر ما صرفاً کشمکشی میان دو طبقه مخالف همدمیگر – یعنی طبقه فئودال در برابر طبقه بورژوا و طبقه بورژوا در برابر طبقه پرولتاریا نیست، می‌توان از کشمکش‌های طبقاتی سخن گفت. ظاهراً این گونه کشمکش، به صورتهای گوناگون حتی در پایدارترین جوامع غربی روآج دارد، اما به روى این کشمکشها تحت ضوابطی، یا دست کم بدون اعمال زور آشکار، انجام می‌پذیرند.

و باز در اینجا نباید برای جامعه عادی که مقایر جوامع ماقبل انقلابی ما است، همزیستی گرگ و بره را اصل مسلم کیریم. شاید بهتر باشد برای رابطه میان طبقه حاکم و ممتاز و بالا با بقیه مردم، رابطه‌ای را که توینبی «تقلید» می‌خواند در نظر کیریم، یعنی سهیم بودن در آرمانها و نگاه‌کردن گروههای پایین به گروههای بالا، و این همان نوع رابطه‌ای است که بورک و جان آدامز – و شاید افلاطون – در صدد بیان آن بودند. در اینجا باز با یک تشخیص بسیار دشوار روبرو می‌شویم، زیرا نمی‌توان با اطمینان کامل گفت که سلامت واقعی چیست. ظاهراً در جوامع غربی، حتی در آتن سده پنجم پیش از میلاد و اروپای باختری در سده سیزدهم میلادی که اکنون دوران طلائی به نظر می‌رسد، چیزی کمتر از تقلید کامل روآج داشته است. این فریاد:

زمانی که آدم بیل می‌زند و حوا نخ می‌ریسد دیگر چه جایی برای

نجیبزادگان است

ظاهراً همیشه آمناده بسیار خاستن است. اما حتی اگر چنین باشد، بیزودی روشن خواهد شد که این نظرتہای طبقاتی به اندازه قابل توجهی در رژیمهای پیشین جو امتحانات انقلابی ما افزایش و شدت یافته بود. تمایزهای طبقاتی را نباید به عنوان موانعی دانست که مردان زیرک، دلیل و بلندپرواز نتوانند از آن بگذرند، و نباید این موانع را همچون دستوری از جانب خداوند دانست که باید بدان تن در داد، بلکه آنها را باید امتیازهای بیدادگرانه و غیرطبیعی خواند که از سوی افراد بدکار علیه خواست روشن خداوند توانا و طبیعت یا علم برقرار گشته‌اند. این کشمکش‌های طبقاتی به هیچ روی ساده نیستند، گروههایی در درون گروهها و روندهایی در درون روندها وجود دارند و ما باید بگوشیم تا برخی از این روندها را تحلیل کنیم.

نخست باید گفت چنین می‌نماید که آنچه می‌توان طبقه حاکمش خواند، که در هر یک از چهار جامعه مورد بررسی ما پراکنده و نالایق بوده باشد. آنچه‌ما از طبقه حاکم در نظر داریم، معنای وسیع‌آن و مردمی است که امور را می‌گردانند، یعنی مردمی که در برابر چشمان همگان قرار گرفته‌اند – سیاستمداران، کارمندان بلندپایه دولت، بانکداران، مردان کارساز، اشرافزادگان بزرگ‌مالک، افسران نیروهای مسلح، دستگاه روحانیت و شاید حتی برخی از روشنفکران. اشرافیت رسمی خون¹⁰³ در جهان باختری، برای عضویت در طبقه حاکم، معمولاً آزمون بسیار محدودی بوده است. حتی در دوران جدید اخیر، طبقه حاکم چیزی بود همانند آنچه در بالا رئوس آن را مطرح کردیم – اقلیتی از مردان و زنان که ظاهراً زندگی‌های پرآوازه‌ای داشتند و در پیرامون آنها شایعات رسواهی‌آمیز و هیجان‌آورتری شنیده می‌شد، آنها که مد را تعیین می‌گردند و ثروت و قدرت و مقام و یا دست کم شهرت داشتند؛ سخن کوتاه، کسانی که حکومت می‌گردند. اینان «طبقه سیاسی» موسکا¹⁰⁴ را می‌سازند. براستی که در یک جامعه اجتماعی استوار، چنین می‌نماید که توده‌های بزرگی از مردم فقیر و متوجه الحال و همچنین افراد گمنام و ناموفقی که با پایگاه مادرزادی و آموزشی‌شان ظاهراً می‌باشند در طبقه حاکم جای داشته باشند،

103) formal nobility of blood

104) Mosca

رهبری افرادی را که در رأس هرم اجتماعی قرار دارند واقعاً می‌پذیرند و بیشتر در آرزوی پیوستن به طبقه حاکم هستند تا برگزار کردن آن – گرچه این گفته به نظر یک آرمانپرست ممکن است چیزی چندان بیشتر از همان مفهوم «تقلید» توینبی نباشد.

پس طبقات حاکم جوامع مورد بررسی ما، در اجرای کارکردهایشان ناموفق بوده‌اند. البته این امر از روی این واقعیت که این طبقات حاکم به گونه‌ای بالفعل مرنگون شده بودند، و نیز پس از مرنگونی بالفعل آنها، نتیجه‌گیری نشده است. بعید است که بجز در مورد اسپارت و پروس کهن، صرف شایستگیهای نظامی برای یک طبقه حاکم بقایایی کافی بوده باشد. چنین طبقه‌ای بهر روی نه باید از کاربرد زور برای ابقاء خویش خودداری کند و نه باید برای خردمندی و اصالت اعضای خویش ارزش والایی قائل شود. او این خردمندی را می‌تواند از منابع دیگر به اندازه کافی بخورد. آمیزه‌ای از شایستگیهای نظامی، احترام به شیوه تثبیت شده تفکر و رفتار، آشتی‌جویی و در صورت لزوم اشتیاق به نوآوری و استخدام اعضای تازه از میان افراد با استعداد طبقات دیگر، شاید برآورده سرdestی ولی کافی از کیفیات یک طبقه حاکم موفق باشد.

زمانی که برای اعضای یانفوذ چنین طبقه‌ای کمک این باور پیش بیاید که در دسته داشتن قدرت از سوی آنها غیرعادلانه است، یا این که همه در برابر چشمان عدالت جاودانه، برابر و برابرند و یا این که باورهایی که خود با آنها پرورانده شده‌اند احتمانه‌اند، و یا بگویند «پس از ما دنیا چه آب چه سراب»، از آن پس دیگر بعید است که در برابر هر حمله جدی‌یی به مقام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی‌شان مقاومت پیروزمندانه‌ای نشان دهند. موضوع تباہی طبقه حاکم و رابطه این تباہی با انقلاب، چونان بسیاری از مباحث جامعه‌شناسی تاریخی که چندان به کنکاش کشیده نشده‌اند، موضوعی بسیار گیرا است. اما در اینجا تنها نمی‌توانیم نظر دهیم که این تباہی، ضرورتاً یک تباہی «اخلاقی» نیست، البته اخلاقی به معنایی که یک مسیحی معتقد از آن مراد می‌کند. اعتیاد به بازیهای سنگدلانه، میخوارگی، قماربازی، زنا و کارهای دیگری که بدون شک مایه لعن همکان می‌باشند، در میان طبقات حاکم موفق چندان کم هم نبوده است.

روسیه در اینجا برای ما یک نمونه کلاسیک است. با داوری از روی آنچه درباره اشراف روسی نوشته شده است، اشراف روسیه دمه‌های پیش

از سال ۱۹۱۷ به ناله سدادن از بیهودگی زندگی، عقب‌ماندگی روسیه و اندوه‌گساریهای اسلامی درباره وضع شان خو گرده بودند. بیگمان این یکنوع مبالغه است. اما بسیاری از افراد طبقه حاکم روسیه، آشکارا این احساس ناراحت‌کننده را داشتند که امتیازهای آنها نخواهد پایید. بسیاری از اینان چون تولستوی بسوی دیگر رفتند. دیگران آزادی‌خواه گشتند و جریان از این دست امتیاز دادن و از آن دست پس گرفتن را که در مورد فرانسه یادآور شدیم آغاز کردند. حتی در محاذیک درباری به سال ۱۹۱۶ ریشخند کردن تزار و نزدیکانش کاملاً مد روز شده بود. همچنان که وزیر منفور تزار، پروتوپوپوف ۱۰۵ نوشت:

پیش از انقلاب، حتی بالاترین قشرها نافرمان شده بودند، در تالارها و باشگاههای بزرگ، سیاست دولت دستخوش انتقاد خشن و غیردوستانه‌ای می‌شد. روایتی که در خانواده تزاری شکل گرفته بود، مورد تحلیل و جرویحث قرار گرفته بود. لطیفه‌هایی درباره رئیس دولت نقل می‌شد. شعرهایی در این باره سروده می‌شدند. بسیاری از شاهزادگان در این مجتمع حضور می‌یافتند... احساس خطر چنین بازیهایی حتی تا آخرین لحظه بیدار نگشته بود.

سرانجام زمانی که افرادی از طبقه بالا که قدرت سیاسی را در دست داشتند ناچار از اعمال زور شدند، به‌گونه‌ای پراکنده و تامُّث به این کار دست زدند. ما زمانی که به بحث درباره نخستین مراجعت رخداد انقلاب برسیم، از این مسئله عمومی کاربرد زور بیشتر سخن خواهیم گفت. در اینجا کافی است یادآور شویم که قشرهای حاکم روسیه، با وجود زمینه مشهور آسیایی‌شان، در پایان سده نوزدهم از کاربرد زور نیمه‌شروع بودند و از همین روی آن را بد به کار می‌بردند، به‌گونه‌ای که در مجموع، این اعمال زور بیشتر مردم را به شورش تشویق می‌کرد تا سرکوبی آنها. در کاربرد عملی حکومت، مرز میان زور و ترغیب بسیار ظریف است و نمی‌توان آن را در یک فورمول و در متون درسی یا «علم» پیدا کرد، بلکه این مرز را مردان ورزیده در هنر فرمانروایی می‌توانند تعیین کنند. یکی از بهترین نشانه‌های ناشایستگی طبقه حاکم برای فرمانروایی، فقدان

همین ورزیدگی در میان اعضای آن است. همین فقدان ورزیدگی در هنگام رویارویی با مجموعه انباشته‌ای از ناآرامیها و ناخشنودیهای پیش از انقلاب، در تاریخ ثبت است.

روسیه همچنان نمونه کلاسیکی از یک طبقه حاکم نالایق را به دست می‌دهد، هرچند که فرانسه نیز تقریباً موردي به همان خوبی را عرضه می‌کند. تالارهایی که در آنها رژیم پیشین – البته بگونه‌ای زبانی – از هم گسیخته شده بود، غالباً تحت ریاست اشرفزادگان و با حضور آنان بود. شاهزادگان خانواده سلطنتی فراماسون شده بودند و اگر کاملاً برای سرنگونی نظم موجود نمی‌کوشیدند، دست کم بر آن بودند تا رتبه و مزایای خود را بالا برند. شاید برای دیدن لوازم از هم گسیختگی یک طبقه حاکم که مورد بحث ماست، هیچ جایی بهتر از فرانسه نباشد. این یک نمونه عقد از پیش سنجیده اعضای طبقه حاکم با طبقات سرکوب شده و ناخشنود بود – طبقه بالا داوطلبانه با طبقه پایین همراه شد. شاید این حدس جسارت‌آمیز چندان هم از روی بدگمانی نباشد که این همراهی خود نشانه‌ای بر آن است که پایگاه طبقه بالا در شرف دگرگونی است.

بهر روی، باز در اینجا لازم است یادآور شویم که وجود رادیکالهای شورشی در طبقات بالا، تنها یکی از نشانه‌های علامت وقوع پیچیده بیماری را تشکیل می‌دهد. چنین ناسازشکارانی از طبقه بالا باید به تعداد نسبتاً زیاد و به گونه‌ای آشکار در یک جامعه غیرمتوازن وجود داشته باشند. اینان به همراه افراد مغرب و عییجو، باید طبقه حاکم را تحت الشعاع گیرند. از این «بالانشینان گمراه شده»¹⁰⁶ – نامی که لوتروپ استودارت¹⁰⁷ به اعضای طبقه بالای همدست با طبقه پایین داده است – به هیچ روی در جامعه استواری چون انگلستان دوره ویکتوریا کم نبودند. اما اینان جامعه این دوره را تحت الشعاع نگرفته بودند. در آمریکای امروز نیز شورشیانی چون کورلیس لامونت¹⁰⁸ در میان خانواده‌های بزرگ براستی کمیاب نیستند. فرانکلین روزولتها و جان کندی‌ها را – بجز در برابر چشم محافظه‌کاران سخت متعصب – نمی‌توان در زمرة «بالا نشینان گمراه شده» بشمار آورد که به جامعه خویش خائندند. بلکه اینان ستونهای نگاهدار جامعه‌شان هستند.

106) misguided superiors

107) Lothrop Stoddart

108) Corliss Lamont

در آمریکای سده هجدهم، این تباہی طبقه حاکم نشانه بر جسته‌ای از یک انقلاب قریب الوقوع را تشکیل نمی‌دهد. طبقه حاکم بومی ما هنوز جوان و هنوز در حال شکل گرفتن بود و به عنوان یک طبقه، هیچیک از ناشایستگیها‌ای را که در روسیه و فرانسه یادآور شدیم، از خود نشان نمی‌داد. اما البته بخش‌وسیعی از طبقه‌حاکم ما با انقلاب آمریکا عقد اتحاد بستند و شاید این خود یکی از آن علتها‌یی باشد که چرا انقلاب ما «عصر وحشت» خونینی را به خود ندید. تا آنجا که به طبقه‌حاکم بریتانیا در زمان انقلاب ما مربوط است، این طبقه از قابلیت اعمال یک مشی قاطع در مورد آمریکا بسیار بدور بود.

حتی در مورد انگلستان سده هفدهم نیز چنین نشانه‌ای را باید در نظر گرفت. در اشرافیت عصر جیمز اول^{۱۰۹}، البته همان آمیزه ملال و شک، امیدهای انساندوستانه و عدم مسئولیتی که در روسیه یا فرانسه یافت‌هایم، پیدا نمی‌شد. با اینهمه، بیشتر این عناصر را می‌توان در میان گروهی که بعدها شوالیه خوانده شده‌اند، پیدا کرد. هرچند که شوالیه‌ها اکنون در ادبیات و روایات، پرای‌مازیبا و احساساتی و دلپذیر می‌نمایند، اما بسختی می‌توان گفت که استواری و تعادل لازم برای یک طبقه‌حاکم را داشتند. افسانه شوالیه، سراسر ساخته سالهای پس از شورش بزرگ نیست. شوالیه‌ها ته از نظر ما بلکه فی‌نفسه نیز احساساتی بودند و زمانی که جهان خشن پوریتنهای و پولسازی آغاز شده بود، جستجو برای یک گذشته طلائی، ویژگی تبعیدیان انقلابهای بعدی را تشکیل می‌داد. نمی‌توان گفت که روشنگران یا الهام‌بخشانی چون لافایت یا تولستوی در طبقه‌حاکم انگلستان پیش از انقلاب بهیچ‌روی وجود نداشتند. گرچه ممکن است ارزیابی سده نوزدهم درباره انگلیسیهای سده هفدهم را پیذیرید که آنها مردمی خشک مفرز و عملی و سازشخواه بودند، اما باید بخوبی بیاد آورید که یک نجیب‌زاده عصر تودور^{۱۱۰} بود که واژه «آرمانشیر» را در اندیشه سیاسی ابداع کرد و آرمانشیر معروف هرینگتون^{۱۱۱} یک محصول سده هفدهمی است.

(۱۰۹) James I (۱۶۰۳-۲۵): پادشاه انگلیس. - م.

(۱۱۰) منظور نویسنده Thomas More (۱۴۷۸-۱۵۳۵): نویسنده انگلیسی کتاب Utopia (آرمانشیر) است. - م.

(۱۱۱) James Harrington (۱۶۱۱-۷۷): فیلسوف سیاسی انگلیس که یک جمهوری مشترک‌المنافع آرمانی را در کتاب Oceania توصیف کرد. - م.

اما آن چیزی که میزان گسترن بیعت نجیبزادگان بلندپرواز انگلیسی را از نظم موجود در زمان استوارتهای نخستین از دیده ما پنهان می‌دارد، این است که اینان با خداوند و راه رستگاری عقد اتحاد بسته بودند. پوریتانیسم^{۱۱۲} به صورتهای گوناگون آن، نه تنها برای افراد ساده، پیشهوران، و بانکداران، بلکه برای بسیاری از نجیبزادگان و اشراف درجه سوم نیز جاذبه داشت. فراموش نکنید که خود کرامول یک نجیبزاده بود. سرانجام، هرچند چدایی امور دینی و سیاسی در آن زمان تنها به ضرورت تحلیلی مطرح می‌شد - زیرا این دو امر در احساسهای مندم آن زمان به گونه‌ای جدا از ناپذیر درهم آمیخته بودند - آنچه ما جنبهٔ مخالف سیاسی-دینی در برابر استوارتهای نخستین می‌خوانیم تا آنچه که به رهبران منوط است، تقریباً یکسر از نجیبزادگان و اشراف درجه سوم تشکیل شده بود. مندانی چون همپدن^{۱۱۳} و اسکس^{۱۱۴} به واشینگتن می - مانند، زیرا اساساً محافظه‌کار بودند و به دلیل ناشایستگی فرمانروایان مستقیم‌شان به شورش کشانده شده بودند. این افراد، چونان لافایت رهاکننده احساساتی طبقهٔ خویش نبودند.

بعز در مورد آمریکا، طبقات حاکم رژیمهای پیشین را پراکنده و برای انجام وظایف یک طبقهٔ حاکم، آشکارا نامتناسب می‌یابیم. برخی از اعضای طبقهٔ حاکم که به روشنفکران پیوسته و نظم موجود را رها کرده بودند، غالباً رهبران مبارزه برای استقرار یک نظم نوین گشتند؛ برخی دیگر کمتر به امید آینده و بیشتر از روی خستگی از شرایط حاضر شورشی گشته بودند و پاره‌ای دیگر نرم و بی‌تفاوت یا خردگیر شده بودند. شاید بیشتر توده طبقهٔ حاکم، از اشراف درجه سوم انگلیس تا نجیبزادگان روستانشین فرانسه و روسیه، اعتقاد ساده به خود و پایگاهشان را که برای یک طبقهٔ حاکم سخت ضروری است، حفظ کرده بودند. اما آهنگ

Puritanism^{۱۱۲} : فرقه‌ای از مسیحیت که به پیراستن کلیسا از تشریفات و آداب و رسوم مجلل و درباری کاتولیسیسم و بازگشت به سادگی و صفا و زهد مسیحیت اولیه معتقد بود. - م.

John Hampden^{۱۱۳} (۱۶۴۳-۱۵۹۴) : سیاستمدار نجیبزاده انگلیسی و عضو پارلمان . - م.

Robert Essex^{۱۱۴} (۱۶۴۶-۱۵۹۱) : سیاستمدار نجیبزاده انگلیسی و عضو پارلمان و فرمانده نخستین نیروهای نظامی پارلمان علیه چارلز اول. - م.

زندگی در طبقات بالا را چنین افرادی معین نمی‌کردند. فضیلت‌های میان‌روانه، مجموعه رشته‌های درهم‌پیچیده‌ای از ارزشداری‌هایی که یک طبقهٔ ممتاز را از درون و بیرون پاسداری می‌کنند، همگی در وايتهال^{۱۱۵}، ورسای^{۱۱۶}، و سنت پطرزبورگ^{۱۱۷}، از مد افتاده بودند. «روح همبستگی»^{۱۱۸} چندان ظریف و دشوار است که تحلیل آن با روشهای شیمیائی و یا آماری براستی امکان‌پذیر نیست. تعادل پیچیده احساسات و عادات که انسانها را در همان گروهی که مورد بحث ماست بهم پیوند می‌دهد، ممکن است با دکرگونی‌های آشکارا بی‌اهمیتی که ردیابی آنها سخت دشوار است دکرگونی‌پذیرد. اما واقعیت این دکرگونی روشن است. تهدیب، تعقل و ظرافتها فرهنگی که دامنگیر شوالیه‌ها و اشراف فرانسوی کاخ ورسای و تالارها و قصرهای بالای روسی دوستدار باله و اپرا و داستان شده بود، نشانه‌های تباہی یک طبقهٔ حاکم بشمار می‌آید و این تباہی اگر نه ضرورتاً اخلاقی ولی بیگمان سیاسی است.

همچنین، حتی آنان که صورتهای ساده تفسیر اقتصادی تاریخ را ناکافی و گمراه‌کننده می‌دانند، نمی‌توانند این واقعیت را انکار کنند که در سه جامعه از چهار جامعه مورد بررسی ما – انگلستان، فرانسه و روسیه – نشانه‌های روشنی دال بر وحامت موقعیت اقتصادی طبقهٔ حاکم وجود دارند. در هر یک از این سه جامعه، معیارهای زندگی اشراف درجهٔ یک تا سه به گونهٔ چشمگیری بالا رفته بودند، خانه‌های بهتر، لباسهای آراسته‌تر، تجملهای فراهم شده بوسیلهٔ هنرهای تزیینی، مجسمه‌سازی، نقاشی و موسیقی که همه آنها هزینهٔ زیادی در بر داشتند، به معنای صرفانی اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های خوبی بشمار نمی‌آمدند. گرچه ممنوعیت‌هایی در راه پول درآوردن نجیب‌زادگان از راه کسب و کار وجود داشت، اما برخلاف آنچه گهگاه در کتابهای درسی تاریخ آورده‌می‌شود، این ممنوعیتها حتی در فرانسه هم به‌هیچ روی مطلق نبود. اما این واقعیت همچنان به‌جای می‌ماند که بیشتر این نجیب‌زادگان از استعداد و آموزش پول درآوردن بی‌بهره بودند. بیشتر اینان از راه اجاره‌های کشاورزی زندگی می‌گردند که

(۱۱۵) Whitehall : مرکز حکومتی انگلیس. - م.

(۱۱۶) Versailles : کاخ سلطنتی فرانسه. - م.

(۱۱۷) St. Petersburg : پایتخت روسیهٔ قzarی. - م.

(۱۱۸) esprit de corps

درآمد آن با بالارفتن هزینه‌های زندگی شان نمی‌توانست افزایش یابد و حتی مستمریها، حقوق وظیفه و دیگر کمکهای دولتی که با توجه به دشواریهای مالی فزاپنده دولت نمی‌توانست چندان انعطاف پذیر باشد، قادر نبود مشکل آنها را حل کند. لویی چهاردهم با پس گرفتن مکرر حق امتیازهای اشرافیت و باز فروختن آنها، اشراف جدید خود را استثمار می‌کرد. بویژه در مورد طبقات بالای روسیه و فرانسه، این واقعیت آشکار است که برخی از ناخشنودیهایی که در زمان رخداد انقلاب روح همبستگی طبقه حاکم را تضعیف کرده بودند، از این دشواریهای اقتصادی آب می‌خوردند.

در فرانسه سال ۱۷۸۹، تنشیهای طبقاتی با تقویت توقعات و نقش سیاسی واقعی بخشی از اشرافیت، یعنی اشرافیت دیوانی^{۱۱۹}، بی‌اندازه افزایش یافته بود. بسیاری از این مردان به بازی‌کردن نقش «بالانشینان گمراه شده» که پیشتر از آن یاد کردیم بسیار نزدیک شده بودند، اما همچنان که فرانکلین فورده^{۱۲۰} نشان داده است، انگیزه اصلی اشرافیت دیوانی، تضعیف قدرتهاش شاه بود و مخالفت آنها همچنان که تاریخنگاران فرانسوی می‌گویند، «واکنش اشرافی»^{۱۲۱} بشمار می‌آمد. این مردان به برپایی «انقلاب اشرافی» سالهای میان ۱۷۸۷ و ۱۷۸۹ کمک کردند که خود راه را برای یک انقلاب واقعی هموار ساخت. کار این اشراف بسیار قابل، هرچند که با یک پیروزی موقتی روپرتو شده بود، اما در مجموع ناموفق بود. برخی پیوند با اکثریت اشراف، و قدری ملاحظه مقتضیات کشور آنها را نجات داده بود. وجود این اشراف این تعمیم ما را از اعتبار نمی‌اندازد که طبقه حاکم در جامعه ماقبل انقلابی از عمل کردن مطابق با آنچه یک طبقه حاکم برای نگاهداشت قدرت خویش باید بکند، عاجز است. همین واقعیت در مورد طبقات بالا یا حاکم نیز صادق است. طبقاتی که در ساخت اجتماعی یک درجه پایین‌تر از طبقات حاکم بودند، در فرانسه، انگلستان و روسیه و تا حدی آمریکا، نسبت به بالادستان خود احساسی بیشتر از یک پیغایقگی عادی از خود نشان می‌دادند. در اینجا باز با این پرسش روبرو هستیم که در روابط طبقاتی جوامع غربی رابطه بهنجار^{۱۲۲} به چه چیزی اطلاق می‌شود. این نظر را که در یک جامعه بهنجار

119) Nobility of the Robe

120) Franklin Ford

121) réaction nobiliare

122) normal

هیچگونه تعارض طبقاتی وجود ندارد باید رد کرد، و درست به همان اندازه نیز نظر مارکسیستی‌که‌می‌گوید در چنین جوامعی سمت‌کم‌تاکنون-کشمکش طبقاتی به‌گونه‌ای فروکش‌ناپذیر و تندر و ددمنشانه وجود دارد، مردود است. وجود تعارضها در میان طبقات، یک واقعیت است، حال چه این تعارضها به مصلحت طبقه حاکم و یا به سود طبقات منکر طبقه حاکم باشند. اما در یک جامعه بینجارت، تعارضهای گوناگونی که به هیچ روی صرفاً اقتصادی نیستند و طبقه‌ای را در برابر طبقه دیگر قرار می‌دهند، تابع ملاحظات وسیع‌تر یا محدود‌تر دیگری هستند و راه به ستیزه‌های دیگری می‌برند و از مصلحتهای دیگری رنگ می‌پذیرند. بهر روی، همچنان که در رژیمهای پیشین مورد بررسی ما دیده شده است، این تعارضها با پشتیبانی تقریباً متفقانه روشنفکران تشدید و تقویت نمی‌شود.

انگلستان، که به ما آموخته‌اند تا باور کنیم بخاطر رابطه خوب نجیب‌زادگان روستانشین با روستاییان و جذب پسران جوانتر اشراف در درون اشراف درجه سوم و حتی در طبقه متوسط، و به دلیل نوعی احسان همبستگی و آداب‌دانی انگلیسی، از بیزاریهای طبقاتی عاری بود، در سده هفدهم نبرد طبقاتی سختی به خود دید. نقل قول زیر از خانم لویی هاچینسون ۱۲۲ نه تنها نمونه خوبی از احسانهای یک طبقه متوسط پوریتن را نسبت به اشراف به دست می‌دهد، بلکه می‌تواند نمونه‌ای از آن نوع جو تعارضهای طبقاتی شدیدی را که همیشه از خصلت اخلاقی زیادی برخوردارند، در جوامع ماقبل انقلابی دیگر نیز نشان دهد.

دربار شاه (جیمز اول) پروراننده عیاشی و افراط‌کاری بود... اشرافیت زمین آشکارا به پستی گراییده بود... اکثریت اشراف درجه سوم زمیندار بزودی سبک درباری را فرا گرفته بودند و هر خانه بزرگی در نواحی روستایی به صورت طویله‌ای از کثافت درآمده بود. سپس آدمکشی، زنا، بی‌عفتی، میغوارگی، فحاشی، زنبارگی و انواع هرزگیهای دیگری که بخاطر مطابقت با نمونه درباری روا داشته می‌شد، رواج یافت.

نیاز به کوشش چندانی نیست تا پی ببریم که طبقه متوسط فرانسه و نیز انگلیس، از اشرافزادگان خود بیزار بودند و بدانها رشك می‌بردند و خود را اخلاقاً از آنها برتر احساس می‌کردند و نوشه‌هایشان سرشار از عبارتهایی است که نشان دهنده قدرت و دامنه این احساساتند. مانون فیلیپون¹²⁴ چهارده ساله که بعدها با نام مادام رولان¹²⁵، رایزنی ژاکوبنها را به عهده گرفته بود – پس از آنکه یک هفته‌ای را با خانمی از ملتزمان رکاب پسر بزرگ شاه گذرانده بود، به مادرش چنین نوشت، «اگر چند روز دیگر در اینجا بمانم، چنان بیزاری از این مردم احساس خواهم کرد که نخواهم توانست بنفرت خود چیره شوم.» و در پاسخ به پرسش مادرش که مگر این اشرافزادگان چه‌آسیبی بدو وارد آوردن، گفت: «هیچ، تنها احساسی از بیعدالتی، و هر لحظه فکر کردن درباره بیهودگی همگی اینان.» هرچه که بورژوازی فرانسه بالاتر می‌رفت، به شیوه زندگی اشرافیت نزدیکتر می‌شد و از برخی جمیع شکاف جداگانه خویش را از همسایه‌اش که چهار درجه اشرافیت با او فاصله داشت، بیشتر احساس می‌کرد.

[ریوارول¹²⁶ در خاطراتش نوشت:] نه مالیاتها، نه بازداشت‌های دلیغواه و دیگر بدرفتاریهای دولتمداران، نه آزارهای پیشکاران دولتی و نه تعویقهای خانه‌خراب‌کن عدالت، نه، اینها نبودند که ملت را سخت‌رنجانیده بودند، بلکه از همه بیشتر بیزاری از اشرافیت بود که مردم را تحریک کرده بود. برای البات این نظر کافی است بدانیم که همین بورژواها، مردان ادب و مالداران و، کوتاه سخن، همه آنها که به اشرافیت رشك می‌بردند، بورژواهای کوچک شهرها و روستاییان روزتاها را علیه اشراف براانگیختند.

الینور بار بار¹²⁷ نشان داده است که تا اواخر سده هیجدهم، بورژوازی ثروتمند و آرزومند فرانسوی بیشتر می‌خواست به اشرافیت بپیوندد نه آنکه نابودش کند. واکنش اشرافیت در آخرین دهه‌های پیش از مال¹²⁸،

124) Manon Philipon

125) Madame Roland

126) Rivarol

127) Elinor Barber

شاید تحقق چنین آرزوهایی را دشوارتر ساخته بود. گسترش ایده‌های فیلسفان، و شاید حتی بیشتر از آنها، ایده‌های کسانی چون روسو و برناردن دو سن پیر که فیلسف به معنای دقیق آن بشمار نمی‌آمدند، به ایجاد ذهنی که مانون فیلیپون نمونه آن بود کمک کرد. قضیه هرچه که باشد، آن نوع احساسی که این خانم از خود نشان می‌داد، «نمونه» کاملی بود. بهتر است باز بگوییم که روش مناسبی برای اندازه‌گیری چنین احساسهایی در یک جامعه وجود ندارد. اما بار دیگر می‌توانیم به مقایسه آن جامعه با جامعه خودمان توسل جوییم. در واقع تنشهایی در این جامعه وجود دارند. ترور پرزیدنت کنندی به ثبیت اندوه‌گنانه یک خشونت لفظی و جسمی که با ایده‌های افراطی پشتیبانی می‌شود انجامید و بسیاری از سرمهاله‌نویسان را در این هراس انداخت که اگر نه رخداد یک انقلاب واقعی، دست کم امکان یک ناپایداری گسترده در این کشور وجود دارد: جملات قصار سناتور گلدواتر درباره فضایل افراط‌گرایی، مفسران را سخت نگران ساخته است. اما از یک روی همه این نوشهای هشداردهنده بر خطأ هستند. آنچه باید در تنشهای اجتماعی وجود داشته باشد، یعنی کشمکشهای طبقاتی جامعه‌ای که براستی در آستانه انقلاب است، ظاهراً در ایالات متعدد وجود ندارد. هیچکس، حتی کسانی که خود را در یک جامعه براستی ناپایدار غرق شده می‌بینند، نمی‌توانند همچو احساسی را داشته باشند که جامعه ما در حال حاضر چنان جامعه‌ای است.

این که طبقات پرولتاریا در این جوامع تا چه اندازه علیه افراد بلندپایه‌تر از خودشان واقعاً برخاسته بودند، بجز در مورد روسیه، یکسر رژیشن نیست. کوچکترین تردیدی نیست که قشرهای مرتفه‌تر پیش‌سور در شهرهای بزرگ انگلستان و روستانشینان مناطقی – چون ایست انگلیا^{۱۲۸} به پوریتنیسم روی آورده بودند؛ و این خود به معنای دشمنی با طبقات بالای آنگلیکن^{۱۲۹} بود. یک نفرت اجتماعی بسیار تند که با شور مذهبی و عبارات رساله‌های ادبی سخت درآمیخته بود، بعدها که انقلاب به اوج ریشه گشایانه‌اش رسید، کاملاً خسود را نشان داد. روستانشینان بیشتر نواحی فرانسه با اعمالشان در سال ۱۷۸۹ نشان داده بودند که

East Anglia (۱۲۸) : ناحیه‌ای در شرق انگلیس. - م.

Anglican (۱۲۹) : مذهب کلیسای رسمی انگلیس که گرچه کاتولیکی نبوده، اما تحت نفوذ و ریاست شاهان انگلیس بود. - م.

از زمینداران غاییشان و یا از نهادهای اجاره‌داری زمین بیزارند، اما هنوز گواه جامعی دال بر این که چنین نفرتی قوی‌تر و همکانی‌تر از وجود عادی همین نفرت طی چند صد سال گذشته بود، پیدا نشده است. ما نمی‌توانیم اطمینان داشته باشیم که آنها آیا از افراد بیزار بودند یا از یک پایگاه اجتماعی. بیگمان این عقیده قدیمی که حتی در کار «تن»^{۱۲۵} نیز هویداست و بنا به آن، روستاییان فرانسوی در سال ۱۷۸۹ تحت فشار دوگانه شدید دولت و ارباب بودند، بیشتر یک افسانه انقلابی است تا یک واقعیت تاریخی. در زمینه بررسی عینی احساسات واقعی طبقات متکشیده یا سرکوب شده‌ای که در پایین‌ترین درجه اجتماعی جای دارند، کارهای بسیاری باید انجام گیرند.

طبقه نسبتاً کوچک پرولتاریای روسیه، دست کم در شهرهای بزرگ، بیگمان در معرض چند تسل تبلیغات مارکسیستی قرار گرفته بود و تا آنجا که به نخبگان این طبقه مربوط است، احساسی از رسالت علیه نجیبزادگان و نیز طبقه متوسط پیدا کرده بود. اما این که روستاییان روسی نسبت به طبقات بالایشان چه احساسی داشتند، مستثنۀ دشواری است. ما در این زمینه می‌توانیم حتی در فرانسه سده هجدهم، با توجه به اوضاع محلی، خصلت زمینداران و درجه رفاه خود روستاییان، چندین نوع احساس از سوی روستاییان تصور کنیم. قرایینی در دست است که با توجه به آنها می‌توان در سده بیستم به چنین تعمیمی رسید: هرچه که روستاییان مرتفه‌تر باشند، ناخشنودترند. اما در اینجا نیز همچون سراسر مراحل بررسی ما، مواد قابل اعتماد در یک زمینه خاص کمیا بند. چه تاریخنگاران و چه جامعه‌شناسان، توجه منظم و بسته‌ای به احساسات گروههای دیگر نکرده‌اند – احساساتی که ظاهراً در هر گروه یا طبقه اجتماعی معینی رواج دارند. بیگمان روستاییان روسی در سال ۱۹۱۷ زمین می‌خواستند – اما برای خودشان نه برای یک دیکتاتوری پرولتاریایی مارکسیستی.

ما به بی‌کفایتی طبقات حاکم اشاره داشته‌ایم و از وجود احساس دشمنی نسبت به طبقه حاکم، احساسی قوی‌تر از یک احساس عادی، در میان طبقه متوسط و بخش‌هایی از طبقه پایین سخن گفته‌ایم. باقی می‌ماند بررسی این امر که مرزهای طبقاتی تا چه اندازه استواری داشتند و بویژه در این

جوامع تا چه حد «راههای پیشیرفت به روی استعدادها باز بودند». می‌توان به گونه پیشینی استدلال کرد که در جوامع غربی هرگونه نزدیکی به نظام کاستی^{۱۳۱} که امکان پیشیرفت را به روی افراد پایین‌رتبه ولی لائق بیندد، یا هرگونه وقهای در آنچه که پارتو گردش نخبگان^{۱۳۲} می‌خواند و ما آن را باز بودن راه پیشیرفت به روی استعدادها یا تعرک اجتماعی می‌خوانیم، می‌تواند به عنوان نشانه مقدماتی بسیار مهم انقلاب در نظر گرفته شود. ظاهرآ مردان لائق در رتبه‌های پایین‌تر زاده می‌شوند و انباشتگی این مردان لائق و ناخشنود می‌تواند برای گروههای بیقرار و آماده شود، رهبران طبیعی باشکوهی فراهم کند. اما این آزمون باز بودن راه پیشیرفت، یکی از دشوارترین آزمونهایی است که می‌توان در جوامع مورد بررسی ما به کار برد. معیار عادی این پیشیرفت برای یک جامعه غربی، را بدشواری می‌توان در اینجا به کار برد، ولو به همان شیوه سردستی که برای متغیرهای دیگرمان به کار بردیم.

می‌توان با یک پنداشت ویژه آمریکاییان آغاز کرد و گفت که در این کشور، دست‌کم از آزادی کامل فرصتها برخورداریم. اگر باور ندارید، ببایید از میان برخی از مردان خودساخته سده بیستم قرعه بکشید – تد ویلسون^{۱۳۳}، هنری فورد^{۱۳۴}، هری تروممن^{۱۳۵}، باب هوپ^{۱۳۶}، تئودور درایزر. اگر می‌توانستیم با اطمنان بگوییم که در جوامع رژیمهای پیشین مردانی چون افراد یاد شده نمی‌توانستند از مرزهای کاستی گذرنایپذیر عبور کنند و از همین روی محکوم به گمنامی یا شورش بودند، خیال‌مان راحت می‌شد. متأسفانه این گفته نمی‌تواند حقیقت داشته باشد، ما نباید بگونه‌ای ناموجه به چنین امور فرضی اطمینان داشته باشیم. یک ورزشکار حرفه‌ای به معنای مطلق، شاید نتواند در هیچ جامعه دیگری بجز جامعه ما ثروت یا افتخار و توجه عمومی کسب کند – البته بجز در رم عصر گلادیاتورها. با اینهمه، در جامعه فُودالی قدیم نیز صرف نیرومندی و ورزیدگی جسمی می‌توانست برای دارنده آن عنوان شوالیه‌گری کسب

cast system : نظام طبقه‌بندی اجتماعی و مذهبی هند باستان که مرزهای میان رتبه‌ها و قشرهای شغلی، مذهبی و اجتماعی را به گونه دقیق و گذارنایپذیری تعیین کرده بود. — م.

132) circulation of elites

133) Ted Wilson

135) Harry Truman

134) Henry Ford

136) Bob Hope

کند و حتی در جوامع فنودالی چلوتر، با قرار گرفتن تحت حمایت نجیبزادگان، می‌توانست از این هم پیشتر رود. فوره را می‌توان یک سرمایه‌گذار مبدع خواند و گرسچه جای شک است که جامعه دیگری بجز جامعه ما بدو عنوان یک قهرمان ملی بدهد، اما بعید نبود که او در فرانسه سده هجدهم یا در روسیه تزاری اوایل سده بیستم نیز بتواند به یک موقیت مالی قابل توجهی دست یابد. آقای ترومن سیاستمدار با استعدادی است که از میان مردم عادی برخاسته است و این نمونه‌ایست که در بیشتر جوامع اشرافی غرب نیز ناپیدا نبود. آقای هوپ مردی است که دیگران را سرگرم می‌سازد و جامعه غربی همیشه کسانی را که توانسته‌اند مردم را سرگرم سازند، به اندازه کافی و گاه بسیار زیاد نواخته است. هرچند که شاید جوامع اشرافی هرگز تعقیر خود را نسبت به این صنف کاملاً پنهان نداده‌اند، اما جوامع دموکراتی نیز ستایش خود را نسبت به این افراد هرگز پنهان نکرده‌اند. در مجموع، بازیگران، نوازنده‌گان و بذله‌گویان در گذشته، علی‌رغم نمونه فیگاروی بومارش^{۱۳۷}، از پایگاه اجتماعی‌شان چندان رنجه نبودند. بیگمان، فرانسه سده هجدهم به اینان بسیار مهربان بود و آنها را با بدل پول و توجه بخوبی می‌نواخت. در مورد درایزر باید گفت که او می‌توانست در میان فیلسوفان سده هیجدهم فرانسه جای گیرد و با یک اصلاح‌ملی و نژادی، در میان گورکی^{۱۳۸}ها و چخوف‌ها جا باز کند. او در آن زمانها نیز می‌توانست به اندازه کافی پول درآورد و حتی افتخار بیشتری برای خویش کسب کند.

ما در اینجا با یکی از ظریفترین متغیرهای احساسات بشری سر و کار داریم. در هر زمان و در هر جامعه‌ای شاید برخی از مردم احساس کنند که دارای توانایی‌هایی هستند اما تضییقات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موجود جلو تحقق آزادانه این تواناییها را می‌گیرد. شاید هرچه جامعه از نظر تحرک اجتماعی آزادتر باشد، شمار کسانی که احساس می‌کنند موقیتها بی که باید داشته باشند ندارند، بیشتر باشد. در مجموع، انگشت گذاشتن بر فعالیتها و حوزه‌های متمایزی که در آنها این فشارها از همه بیشتر احساس می‌شود و از هر جای دیگر برای

. ۱۳۷) قهرمان کتاب عروسی فیگاروی بومارش. - ۳.

138) Maxim Gorky

پروراندن ستینزه اجتماعی مساعدترند، بسیار دشوار است. در اینجا نیز چون هر جای دیگر، موقعیت مقرر، همیشه مجموعه پیچیده‌ای از فشارها را درین می‌گیرد که یک یا دو و یا سه مورد از آنها بدون افزایش عناصری از ناراحتی‌های دیگر، نمی‌تواند چیزی بعزم یک واقعیت اجتماعی عادی بشمار آید. از این گذشته، عناصر دیگری بجز فشار نیز در کارند. مندمی که مقید به وفاداری هستند ممکن است با دشواری‌های بزرگ بسازند. به نظر می‌رسد که واقعیت و احساس متفاوت از یکدیگر باشند. جامعه غربی در مقایسه با جامعه کاستی هندو، همیشه از درجه بالایی از «باز بودن راه پیشرفت به روی استعداد» برخورداری داشته و گردش نخبگان پیوسته در جریان بوده است. ما در اینجا فقط می‌توانیم به چوامع مورد بررسی‌مان نگاهی بیندازیم تا ببینیم آیا در سالهای پیش از انقلاب محدودیت‌های ویژه‌ای بر سر راه این گردش وجود داشتند یا نه.

در فرانسه سده هجدهم، راه ثروت و شهرت بویژه در برابر سوداگران و ماجراجویان زن و مرد، بازیگران، هنرمندان و نویسندهایان به گونه نامحدودی باز بود: یعنی افرادی چون سموئل بر نار^{۱۳۹}، پاری دوورنه، کالیوستر^{۱۴۰}، مسمر^{۱۴۱}، مادام دوباری^{۱۴۲}، فراگونار^{۱۴۳}، بومارش و ولتر. راه رسیدن به قدرت سیاسی بسیار دشوارتر بود، گرچه ابه^{۱۴۴} - دو بوا^{۱۴۵} ای عطارزاده می‌توانست به اوچ برسد. در مجموع قدرت سیاسی اصلی، یعنی قدرت تعیین برنامه‌ها و سیاست‌ها، حتی بیش از آن که در اختیار اشراف مادرزادی باشد در دست استعدادهای درباری بود. قدرت مدیریت تقریباً یکسر در دست اشراف دیوانی بود که یک نوع دیوانسالاری موروثی، وظیفه‌شناس و توانا را تشکیل می‌دادند. غالباً گفته‌اند که پایگاه اجتماعی و بیشترین افتخارات، نصیب کسانی می‌شد که سراپا اشرافی بوده باشند. از این گذشته نشانه‌هایی در دست است که تحت رهبری اشرافیت دیوانی، اشرافیت سده هیجدهم مرزهای خود را سخت بسته بود و دسترسی به مدارج بالا برای غیرتجیب‌زادگان بلندپرواز دشوارتر شده بود. بیگمان، یک اشرافیت ممتاز وجود داشت که در مجموع مورده بیزاری بسیاری از بورژواهایی که تجربه‌ای از اشرافیت نداشتند واقع بود - این بورژواها، همچنان که الینور پاربر بروشنا نشان داده است، بسیار آرزومند بودند تا مدرگی

139) Samuel Bernard

140) Cagliostro

141) Mesmer

142) Mme. Du Barry

143) Fragonard

144) Abbé Dubois.

دال بر نجیبزادگی خود بدمست آورند، حتی اگر تنها یکبار به اعطای پیشوند اشرافی «de» مفتخر گردند. همچنان که دانتون دست کم یکبار پیش از انقلاب به عنوان «de» ۱۴۵ مفتخر گردید.

از این لحاظ، روسیه قرن بیستم به شیوه‌های کوناگون با فرانسه سده هیجدهم همانند بوده است. یک اشرافیت ممتاز بر تارک نظام اجتماعی جای گرفته بود و افتخارات اجتماعی بسیار بالا را به روی استعدادهای طبقه پایین‌تر بسته بود. این طبقه ممتاز از سوی کسانی که از بیرون بدان نگاه می‌کردند، سخت مورد بیزاری بود و بیگمان بسیاری از اعضای این طبقه بگونه تحمل ناپذیری فخر فروش، متفرعن، نامصمم، خودبین، تمیز و راحت طلب بودند، درست همچنان که در داستان دو شهر ۱۴۶ آمده است. با این‌همه راه شهرت و ثروت در روسیه پیش از انقلاب بسته نبود؛ صنایع تازه‌ای کم کم در آن برپا می‌شدند و تئاتر و باله و موسیقی در آن حیاتی فعالانه داشتند و دانشگاه و پستهای مدیریت آن، حتی برای جوانان بلندپرواز و لایق روستاها نیز دسترسی پذیر بود. شاید راسپوتین را به عنوان نمونه ناسالمی از باز بودن راههای پیشرفت به روی استعدادها بینگارید، اما نمی‌توانید انکار کنید که یک راهب سیبریایی به بالاترین مقام مملکتی دست یافته بود.

یکی از نشانه‌های این مسئله گردش نخبگان می‌تواند در متوقف بودن این گردش در یک نقطه‌ویژه و بسیار ظریف همچون حرفه‌های «روشنفکری» نهفته باشد، یعنی در میان کسانی که بسیار مستعد نومیدشدن و در انزوا ماندن هستند. هر پژوهنده‌ای در بررسی جامعه فرانسه در سالهای پیش از انقلاب، از دیدن صفت پر از دحام مردان جوان و شادابی که به پاریس می‌رفتند تا بخت خود را بیازمایند، در حیرت می‌افتد. منسیده ۱۴۷ در تابلوی پاریس نشان می‌دهد چگونه در روزهای آفتابی مردان جوان روی سکوهای کنار سن دیده می‌شدند و تنها پیراهن طوق و شبکه‌دارشان را که نمادی از پایگاه اجتماعی بالا بود، می‌شستند. رهبران بعدی انقلاب فرانسه که از خلق و خوی دیگری برخوردار بودند، همچون

145) d'Anton

A Tale of Two Cities (۱۴۶) : اثر چارلز دیکنزن.

147) Mercier

بریسو (که این یکی هم عنوانش بریسو دو وارویل ۱۴۸ بود) و مار ۱۹۹۱ پیش از ۱۷۸۹، به ترتیب در ادبیات و علم ناکام مانده بودند. همچنین در روسیه نیز نشانه‌هایی از رقابت فشرده در میان قشرهایی که ما آمریکاییها آنها را «مردان یقه سفید» می‌خوانیم، یعنی روشنفکران، دیوانسالاران، کشیشان و نظایر آن به چشم می‌خورد. می‌دانیم که یک در جامعه جمهوری وایمار ۱۵۰ نیز وقفه همانندی وجود داشت که بی‌اندازه به انقلاب نازی سال ۱۹۳۳ کمک کرد. این نشانه اولیه که چون نشانه‌های دیگر، تنشهای شدید اجتماعی را نشان می‌دهد، تقریباً در آمریکای سده هیجدهم وجود نداشت و در انقلاب انگلیس نیز جزویاً بخاطر نبودن مواد تاریخی درست، ردیابی آن بسیار دشوار است. کافی است که گرسدش نخبگان یک وقفه در زمینه توفیق در روزنامه‌نگاری و ادبیات پیش آید تا بسرگفت به صورت از خود بیگانگی و شاید تغییر بیعت روشنفکران انعکاس پیدا کند.

سرانجام به نظر می‌رسد زمانی که یک طبقه به ثروت دست می‌یابد ولی خود را از بالاترین تشخض اجتماعی و پایگاههای قدرت آشکار و باز سیاسی محروم احساس می‌کند، تعارضهای اجتماعی به اوج خویش می‌رسند. این نکته را می‌توان در مورد موقعیت اشراف درجه سوم و بازرگانان کالونی مذهب ۱۵۱ سده هفدهم انگلستان، اشرافیت مستعمراتی و بازرگانان آمریکا دست کم در رابطه با طبقه حاکم انگلیس، بورژوازی فرانسه در سده هیجدهم و بورژوازی روسیه در سده نوزدهم و اوائل قرن بیستم تعمیم داد. در هر یک از این جمیع افراد حتی از میان توده‌های پایین‌تر از طبقه متوسط می‌توانستند خود را بالا کشند و همه این موانع را پشت سر گذارند. طبقه بورژوازی در هر یک از چهار جامعه مورد بررسی ما، حتی پیش از انقلاب، در تعیین تصمیمهای سیاسی عمدۀ نقش برآستی تعیین‌کننده‌ای داشت. اما با اینهمه کشور از سوی دیگران یعنی افراد ممتاز «اداره» می‌شد و طبقه بورژوا از دسترسی به بالاترین

148) Brisot de Warville

149) Marat

۱۵۰ Weimar republic : جمهوری آلمان در سال‌های ۱۹۱۸ تا ۳۳ که هیتلر بدان پایان داد. - م.

۱۵۱ Calvinism : تفسیری از آین مسیحیت که کالون بنیاد نهاد و هم‌اکنون در خداشناسی پرستانی نقش بسیاری دارد. - م.

افتخارهای اجتماعی به گونه نومیدکننده‌ای معروف بود. از این گذشته، این معروفیت بجز در ناحیه‌های روستایی بسیار پرت افتاده، در سراسر کشور پیوسته به شیوه‌ای مجازی اعلام می‌شد. بسیار پیش از مارکس و بسیار پیش از *Oceania* ی هرینگتون ۱۵۲، مردان سیاسی می‌دانستند که امتیازهای سیاسی و اجتماعی، ساخته قدرت سیاسی است. هرگاه که ثروت، بویژه دو یا سه نسل از ثروت، نتواند هر چیزی – هر چیزی از این جهان – را بخرد، شما نشانه مقدماتی بسیار مؤثثی از انقلاب در دست دارید.

(۵) چکیده

سخن‌کوتاه، شگفت‌آور ترین نکته‌ای که باید پادآور شویم این است که همه یا دست کم بخشی از این نشانه‌های مقدماتی را می‌توان تقریباً در هرجامعه نوینی و در هر زمانی پیدا کرد: کاستیهای حکومت، گلایه بیش از معمول از مالیاتکاری، پشتیبانی آشکار حکومت از یک رشته مصلحتهای اقتصادی به زیان مصالح اقتصادی دیگر، در تنگنا افتادن مدیریت و آشتگیهای ناشی از آن، دگرگونی بیعت روشنفکران، فقدان اعتماد به نفس در میان بسیاری از اعضای طبقه حاکم، روی آوردن بسیاری از اعضای طبقه حاکم به این اعتقاد که امتیازهای ایشان غیرعادلانه و به زیان جامعه است، تشدید ناسازگاریهای اجتماعی، وقفه افتادن در جریان باز بودن راه پیشرفت به روی استعدادها در برخی زمینه‌ها (ممولاً در حرفه‌ها و هنرها و شاید شغل‌های یقه‌سفیدان بطور عام)، و سرانجام جدایی قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی و تشخض. ما اکنون با بازبینی رویدادهای گذشته می‌توانیم بگوییم که در هر چهار جامعه مورد بررسی ما و یا دست کم سه جامعه این نشانه‌ها باشد و با یک ترکیب غیرمعمولی، پیش از رخداد انقلاب وجود داشتند و بیگمان نشانه‌های دیگری هم هست که در اینجا از قلم انداخته‌ایم. اما ما باید با استنباط از آنچه تاکنون انجام

Oceania (۱۵۲) : کتاب مشهور جیمز هرینگتون که در آن یک جمهوری مشترک‌المنافع آرمانی توصیف شده است. - ۴

داده‌ایم بروشنی بگوییم که تشخیص نخستین مرحله‌های انقلاب بسیار دشوار است و نمی‌توان در این زمینه به یک فورمول، نسخه یا یک رشته قواعد اکتفا کرد. این نکته در امس ت تشخیص بیماری انسان نیز صحت دارد. به ما به گونه‌ای موثق گفته‌اند که بهترین عالمان تشخیص نیز نمی‌توانند همه کامهایی را که در تشخیص بالینی بیماری برداشته‌اند شوند، تعلیل کنند و آنها را در یک توالی منطقی صوری درآورند.

اما، ما به هیچ روی در برابر نوعی موهبت اسرارآمیز در وجود یک عالم تشخیص موفق برای پیشگویی کوتاه مدت، در نمانده‌ایم. روشهای او جادویی نیست، بلکه استعدادی است برای تعمیم توفیق‌آمیز سنتزی دشوار – که تا کسب آشنایی آسان نگردد – و بقدرت صریح از تجربه گذشته و مشاهده کنونی؛ و یا اگر دوست دارید بگویید یک حس پیش از وقوع. پس ما هم می‌توانیم در این مورد به ذکر نوعی نشانه‌های انقلاب در چهار جامعه مورد بررسی‌مان جسارت ورزیم. در همه این جامعه‌ها، بویژه در فرانسه و روسیه، همین که رخداد واقعی انقلاب نزدیک می‌شود، بیش از پیش از انقلاب سخن می‌رود، خودآگاهی به تنشیهای اجتماعی افزایش می‌یابد و احساس «تقویت» و رنجش فزونی می‌گیرد. اما زمانی می‌توان این احساس عمومی را به عنوان نشانه بسیار قاطعی از انقلاب در نظر گرفت که چنین بیمهای، یا امیدهایی خصلت همگانی پیدا کنند – و اگر بخواهیم استعاره کهنه‌ای را که اختراع رادیو آن را به مسخره گرفته‌است به کار ببریم، حتی در این صورت هم ما نشانه‌ای داریم که کاربرد آن بسیار دشوار است. زیرا هرگز به نظر نمی‌رسد که مردم انقلاب را برای خودشان متوجه باشند، بلکه انقلاب را برای فرزندانشان متوقعنده. انقلاب بالفعل همیشه یک رویداد غیرمتربقه است. این نکته حتی در مورد روسیه که مدت‌ها در جو انقلابی بوده است نیز صحت دارد.

بهر روی این نشانه‌ها براستی باید در جو جامعه وجود داشته باشند و نه صرفاً در افواه پیش‌بینان حرفه‌ای و یا محافظه‌کاران ترسو. از این بالاتر این نشانه‌ها باید از حول و حوش روشنفکران فراتر رود. زیرا گرچه تغییر بیعت روشنفکران اگر همراه با نشانه‌های دیگر پیدا شود نشانه بالرزشی است، اما تشخیص تفاوت این حالت با از خود بیگانگی صرف روشنفکران، همیشه دشوار است. با همه اینها، یکی از کارکردهای بزرگ روشنفکران در جوامع غربی، برانگیختن آدمهای فانی عادی به

رما کسردن خوبی‌بینی غیرمتفکرانه‌شان است و از همین روی شاید کاساندر^{۱۵۲} به اندازه افلاطون در بنیادگذاردن یک سنت دانشگاهی بزرگ سهم داشته باشد. اما اخلاف کاساندر را هنوز قاطعیت ناشادمانه او را کاملاً کسب نکرده‌اند.

Cassandra) در افسانه‌های یونان دختر پریام شاه تروا است که سرنوشت شوم تروا را پیش‌بینی کرده بود و پس از فتح تروا جزو غنایم آگاممنون شده بود و با همین آگاممنون بدست کلوتا یمنسترا کشته شد. – م.

فصل سوم

نخستین مرحله‌های انقلاب

(۱) فیگاروی جاودانی

در عروسی فیگاروی بومارش که نخستین بار در سال ۱۷۸۴ در پاریس به روی صحنه آمد، تک‌گویی^۱ معروفی از سوی فیگارو وجود دارد که بر بیشتر آنچه که ما در فصل پیشین با سختکوشی تحلیل کرده‌ایم، به‌گونه‌ای نمایشی تأکید دارد. خود فیگارو مرد جوان لایقی است که با فشار یک نظام اجتماعی مبتنی بر امتیاز، به‌گونه‌ای ناعادلانه از پیشرفت باز مانده است. همین که پرده باز می‌شود، او مترصد است که مج عروس خود و اربابش کنت آلماویو^۲ را در یک میعادگاه بگیرد. نخستین بازاندیشیهای او درباره تلونهای زنانه با شتاب به صورت یک حمله شدید به ارباب نجیبزاده‌اش درمی‌آید. «چون شما ارباب بزرگ هستید، خود را یک نابغه بزرگ می‌پندارید!... نجیبزادگی، مال، رتبه، مناسب؛ همه اینهاست که مردی را چنین منور می‌سازد. اما شما چه کرده‌اید که شایسته اینهمه

1) soliloquy

2) Count Almaviva

چیز‌های خوب باشید؟ تنها رنج زاده شدن را بر خود هموار ساخته‌اید!» صپس او به تلاش‌هایی که زندگی اش را پر کرده باز می‌نگرد – تولد مبهمش، آموزشش در شیمی و داروسازی و جراحی که همه آنها بخاطر زاده شدن در یک خانواده پایین‌رتبه، برای بدست اوردن امتیاز دامپزشکی کفايت نکرد، دست‌زدن به کار نمایشنامه‌نویسی و برخورد گریزنای‌پذیر او با سانسور؛ روی‌آوردن به نوشتن درباره مالیه دولتی و در نتیجه آن محکوم شدن به زندان؛ نوشتن مقاله‌ای دیگر در زمینه ادبیات، و این بار در روزنامه، و یکبار دیگر سرکوبی؛ ناکام ماندن پس از نامزدی برای یک شغل دولتی، با آنکه متأسفانه او برای آن شغل واجد شرایط بود؛ نوبت دیگر قمارباز شدن که در این راه حامیان نجیب‌زاده‌اش بیشتر دارایی‌های او را برداشتند؛ و بازگشت نهائی او به پیشة قدیمی‌اش، سلمانی‌جراح.

سراسر این تک‌گویی آکنده از طنزهایی است که حضار مد پسند آن زمان را به وجود آورده و در سراسر کشور پراکنده گشت. براستی که در آن زمان خانواده‌ها صرفاً به پاریس می‌آمدند تا عروسی فیگارو را ببینند و طرفه‌گویی فرانسوی را که به بهترین شیوه‌ای علیه یک حکومت فاصله جمیت گرفته بود، بشنوند. در اینجا چند طنز مشهور بومارشه را می‌آوریم: «حال که نمی‌توانند روح بشر را پست سازند با بدرفتاری نسبت بدان، از او انتقام می‌گیرند.» «تنها مردان کوچک از نوشه‌های کوچک هراس‌دارند.» «شغلى که یک حسابدار می‌باشد متصدی آن شود، یک رقاش آن را گرفت.» «برای پیشرفت در این جهان، زرنگی تلخی که فیگارو درباره دست‌اوردهای کنت گفته بود:

«qu'avez-vous fait pour tant de biens? vous vous êtes donné la peine de naître.»⁽³⁾

در همین یک گفتار، نشانه‌های زیادی دال بر یک انقلاب فرارسند وجود دارد که ما می‌توانیم با خردمندی که طبیعتاً پس از دیدن واقعیت پسرا غ یک تاریخ‌نگار می‌آید، بگوییم که انقلاب در این لحظه در وجود فیگارو بخوبی شعله‌ور کشته است. البته این واقعیت را نیز باید افزود که پس از یک تردید طولانی در اتخاذ تصمیم، اداره سانسور از

⁽³⁾ «شما چه کردید که شایسته این‌جهه چیز‌های خوب‌باشید؟ تنها رنج زاده شدن را بر خود هموار ساخته‌اید.»

اجرای نمایش بومارشه جلوگیری نکرد. سالیان پیش از رخداد انقلاب، شاهد موج فزاینده‌ای از اعتراض علیه خودکامگی حکومت، باران جزوای، نمایشنامه‌ها، سخنرانیها و فوران فعالیت از سوی گروههای فشار دست‌اندرکار بود. حکومت در برابر همه اینها، بیگمان نمی‌تواند آن وجهه‌ای را که مخالفانش درصدند برای خودشان فراهم کنند، پیدا کند. کوشش‌های مستبدانه حکومت در سرکوبی چبهه مخالف شورشی‌اش با شکست؛ روپرتو می‌شود، چه به این خاطر که این چبهه بسیار نیرومند و مصمم و پرهیزکار است و چه به این خاطر که این کوششها از سوی کارگزاران حکومتی نیمه‌قاطعانه و به‌گونه‌ای ناکارآ اعمال می‌شوند، پنجوی که بیشتر از نیمی از این کوششها به سود چبهه مخالف پایان می‌گیرد. تنها واقعیتی که به جای می‌ماند، شکست این کوشش‌است.

حتی دوره فرمانروایی شخصی چارلز اول که مقدم بر انقلاب انگلیس بود، خلاف آنچه که در ظاهر می‌نمود، چندان آرام و موفق نبود. بسیاری از کشیشان پوریتن از چنگ اقدامات لود^۴ که آنها را از کلیسا می‌ستقرا بیرون رانده بود، بسلامت جسته بودند و دیگران سکوهای وعظ مستقل و چاپخانه‌های جداگانه پیدا کرده بودند. استرافورد در سال ۱۶۲۸ باید هم می‌نوشت که «مردم در آرامش بسی‌نظیری هستند و اگر اشتباه نکرده باشم، از حکومت و حمایت مهربانانه اعلیحضرت، اگر نه شادمان دست کم راضی هستند»؛ اما او سخت در اشتباه بود.

این یازده سال حکومت شخصی، دست کم چیزی جز آرامش پیش از طوفان نبود.

در سه جامعه دیگر مورد بررسی ما، حتی چنین آرامش فریب‌دهنده‌ای نیز پیدا نمی‌شود، بلکه در آنها رشد پیوسته‌ای از تحریک انقلابی را می‌یابیم. در آمریکا، کمتر مستعمره‌ای را می‌یابیم که از نوعی حالت شورشی در فاصله میان قانون تمبر و حادثه لکزینگتون^۵ گریبان رها کرده باشد و بسیاری از این مستعمرات آمریکایی شاهد رشد پیگیر تحریک از

(۴) William Laud : اسقف اعظم کانتربوری حامی چارلز اول و اقدامات سرکوبگرانه‌اش علیه پوریتن‌های افراطی. - ۴.

(۵) Lexington : مرکز ایالت کنتاکی که نخستین گلوله‌های جنگ آمریکا در آن شلیک شد. - ۴.

سوی کمیته‌های بازگانان، کمیته‌های مکاتبه، پسران آزادی و گروههای دیگر بودند. حکومت فرانسه در دهه هشتاد سده هیجدهم بیش از پیش به ورشکستگی نزدیکتر می‌شد و هر تدبیری در زمینه پرهیز از این ورشکستگی، فراخوانی مجلس عمومی طبقات و علامت انقلاب را نزدیکتر ساخته بود. جامعه فرانسه در این زمان، جامعه‌ای سخت آگاه به امکانات انقلاب بود. طبقه بالای روسیه بیش از یک نسل بود که ناراحتی خویش را با این گفته‌های سلیس بیان می‌کرد: «ما بر روی آتششان نشسته‌ایم،» «پس از ما طوفان به پا خواهد خاست،» «طوفان در شرف درگرفتن است.» در سالهای ۱۹۰۵ و ۱۹۰۶، تحت فشار شکست از ژاپن، یکنوع تمرین انقلاب بزرگ اتفاق افتاد. شور میهن پرستانه سال ۱۹۱۴ برای مدتی تدارک آشکار برای انقلاب را آرام ساخته بود، اما شکست نظامی در سالهای ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ شرایطی را که روز بروز به شرایط سال ۱۹۰۵ شبیه‌تر می‌شد، بازگرداند.

۲) رویدادهای مراحل نخستین

انقلاب روسیه بیشتر از هر انقلاب دیگری به گونه‌ای روشن و زنده با یک رویداد منحصر به‌فرد – شورش‌های خیابانی در پتروگراد، مارس ۱۹۱۷ – آغاز گشت. تاریخ و شعایر میهنی، پیشامدهایی نمایشی – چون جنگ کنکورد و سقوط باستیل – را به عنوان آغاز انقلاب‌ها بر می‌گزیند. گرچه معاصران این رویدادها از خصلت نمایشی چنین رویدادهایی آگاه بودند، اما همیشه مطمئن نبودند که تحریک انقلابی را به خود انقلاب تبدیل ساخته‌اند. نخستین گامهای انقلاب برای خمود انقلابیان به هیچ روی همیشه روشن نیست و گذار از تحریک به کنش نیز در چهار انقلاب مورد بررسی ما یک چیز ناگهانی و معینی نیست.

چارلز اول به سال ۱۶۲۴ به تخت نشست و یکباره خود را در نزاع با مجلس عوام یافت، بویژه بر سرماییات. از این ستیزه‌ها، «درخواست رسمی حقوق» به سال ۱۶۲۸ حاصل آمد که در آن مجلس عوام موافقت شاه را با اعلام محدودیتهای معین بر قدرت سلطنت، بзор گرفت. چارلز قول داد که قرضهای اجباری تعییل نکند و سربازان را در خانه‌هایی که

صاحبان آنها رضایت ندارند منزل ندهد، به افسران ارتشن اجازه اعمال حکومت نظامی در زمان صلح ندهد و بدون دلیل موجه کسی را به زندان نفرستد. پارلمان که از این پیروزی جری شده بود، تحت رهبری سر جان الیوت^۷ پا را فراتر گذاشت و بر آن شد تا امتیاز کسب درآمدهای معمول گمرکی - حق گمرکی بر پایه ظرفیت بار و درصد کارمزد در ضرب لینه - را از شاه باز ستاند و به شیوه‌ای پرخاشگرانه و براستی انقلابی بر سر امتیازهایش پافشاری کند. در یک بحث نهائی در روز دوم مارس سال ۱۶۲۹، هنگامی که الیوت داشت اعلامیه هشدار دهنده‌ای علیه غیرقانونی بودن حقوق بارگیری و ضرب سکه بدون اجازه پارلمان را طرح می‌کرد، دو مرد به تامهای دنیزیل هولن^۸ و والنتاین^۹ رئیس پارلمان را به زور بر سر جایش نشاندند. محافظه‌کاران برای وارهاندن رئیس مجلس هجوم آوردند. این جلسات به بخشای شورشگرانهای انجامید که درست با همین معیار بعدها در مجلس ملی فرانسه نیز روی داد. بهر روی در میان این اغتشاشها، پیش از آن که فرمان سلطنتی انحلال پارلمان تحقق یابد، راه حل‌های الیوت به تصویب رسید. اعضای پارلمان در برابر این فرمان، حرکات اعتراض‌آمیز بزرگی از خود نشان دادند. از روز صدور این فرمان تا یازده سال بعد، مجلسی در انگلستان تشکیل نشد. الیوت که به جرم شورش زندانی شده بود، معتقد بود که شاه هیچ قدرتی بر روی اعضای مجلس عوام ندارد. او به گونه یک شهید پرجسته در سال ۱۶۳۲ درگذشت.

چارلن در سالهای حکومت شخصی به یاری پشتیبانان بزرگش، استرافوره و لود، نهایت کوشش را برای سازماندادن دولت انگلیس بر وفق مفاهیم تمرکز کارآ و فرمانروایی متخصصان که میراث سیاسی اصلی رنسانس بود، به کار برد. او این کار را از برخی جهات بخوبی انجام داد. اما همچنان که تاریخنگاران آزادی‌خواه سده نوزدهم مشتاقانه باور دارند، او شاید این کار را در جهتی مغایر با خمیره اصلی خصلت انگلیسی، تاریخ انگلیس و قابل اساسی نهادهای انگلیس انجام داده بود. او بیگمان بسوی ورشکستگی پیش می‌رفت. احتمالاً یک برخورد با پرسبیترهای^{۱۰}

7) Sir John Eliot

8) Denzil Holles

9) Valentine

Presbyterians^{۱۰} : مؤمنان مذهب رسمی کلیسای اسکاتلند که ملیهم از آموزش‌های کالون بود و مقام‌ها و تصمیم‌های آن در جلسه عمومی روحانیون ساده و همپایه تعیین می‌شد، نه از سوی اسقف‌ها و مرأتب بالای سلسله مرأتب روحانیت. - م.

اسکاتلنده، این امر ناگزیر را تنها شتاب بخشید. چارلز در بهار سال ۱۶۴۰ پارلمان را فراخواند اما هنوز یک ساه نگذشته آن را منحل ساخت. یک ارتضی اسکاتلنده در آن زمان به انگلستان هجوم آورده بود و چارلز ناچار بود خود را از شر آن رها کند. او برای تأمین پول ناچار شد بار دیگر پارلمان را فراخواند. پس آن پارلمان کوتاه چیزی جز یک زمینه‌سازی برای پارلمان بلند نبود که در سوم نوامبر ۱۶۴۰ تشکیل شد و در بیستم اوریل ۱۶۵۳ منحل گشت و باز درست پیش از تجدید مسلطنت دودمان استوارت چند صبحی در سال ۱۶۵۹ حیاتی دوباره پیدا کرد. زندگی این مجلس فوق العاده تقریباً بیست سال انقلاب انگلیس را کاملاً می‌پوشاند.

پارلمان بلند یکباره شروع به کار کرد، زیرا در ۱۱ نوامبر سال ۱۶۴۰، یک هفته پس از نخستین جلسه خویش، پیم^{۱۱)} استرافورد را به یک خیانت بزرگ متهم ساخت. این اتهام از سوی اعضای محافظه‌کارتر مجلس اعیان به تعویق افتاد و در اوائل سال ۱۶۴۱ به محرومیت از حقوق مدنی تبدیل شد. اتهام یاد شده دست کم متنضم یک اقدام قضائی بود، حال آنکه محرومیت از حقوق مدنی صرفاً یک لایحه قانونی بود. اعضای مجلس اعیان حتی نمی‌خواستند او را محاکمه کنند و مشتاق بودند که رهایش سازند، اما در دوازدهم ماهه همین سال سر استرافورد به زیر تبر اعدام رفت. کمتر از ۸ سال بعد، این تبر بر سر سلطان او نیز فرود آمد.

پارلمان با اکثریت یازده رأی به لایحه «نکوهش بزرگ» – مجموعه درازی از همه شکایات انباشته شده علیه شاه در ۱۷ سال دوره پادشاهی – رأی داد. چارلز با کوشش در جهت دستگیری شش عضو پارلمان به این رأی عدم اعتماد پاسخ گفت. این شش تن عبارت بودند از لرد کیمبولتون^{۱۲)} از مجلس اعیان، پیم، همپدن^{۱۳)}، هاسلریگ^{۱۴)}، هولز و استروود^{۱۵)} از مجلس عوام که همه در مظان یک‌رشته مذاکرات پیچیده خیانت‌آمیز با ارتضی سه‌جاجم اسکاتلنده افتاده بودند. چارلز خود با مردان مسلح به پارلمان هجوم آورد تا اعضای یاد شده را دستگیر سازد. اعضای مورد تهدید به شهر لندن گریختند و چارلز باز شهمرات شد. در این زمان مجلس عوام چندان موفق

11) Pym

12) Kimbolton

13) Hampden

14) Haselrig

15) Strode

بود که از طریق نامنوسی افسران در دسته‌های نیمه نظامی تصمیم به تهیه قوای نظامی گرفت. چهار آن نیز به نوبه خود به ساختن ازتش خودش پرداخت و در اوت سال ۱۶۴۲ پرچم ارتش پادشاهی را در ناتینگهام برافراشت. و بدین‌سان، جنگ داخلی آغاز گشت.

این که بخواهیم بگوییم در میان این رشته‌های بلند و سخت در هم بافتة رویدادها، انقلاب انگلیس از کجا بخوبی آغاز گشت، قضیه‌ای جزئی ذهنی است. در فاصلهٔ فراخواندن پارلمان بلند در سال ۱۶۴۰ و رخداد جنگ داخلی در دو سال بعد، نخستین گامهای تعیین‌کنندهٔ انقلاب برداشته شده بودند. شاید اعدام استرافورد یا کوشش بیهودهٔ چارلز برای دستگیری پنج عضو مجلس عوام، تاریخ بر جستهٔ خوبی باشد. بهر روی، در تابستان سال ۱۶۴۲ انقلاب انگلیس صورت تام خود را در جنگ داخلی پیدا کرد.

در آمریکا رویدادها حرکتی شتابان‌تر داشت. به یک معنی می‌شوند گفت که انقلاب آمریکا واقعاً در سال ۱۶۷۵ با «قانون تمبر» آغاز گشت؛ یا بهر روی، تحریکی که به لغو این قانون انجامید یکنوع تمرین برای جنبش بزرگ دهه هفتاد سده هیجدهم بود. دولت امپراتوری بریتانیا تصمیم به انجام کاری در مورد مستعمرهٔ نشینان آمریکایی گرفته بود و وضع حقوق گمرکی خفیف تاونزند^{۱۶} بر چای، شیشه، چرم و چند چیز دیگری که به آمریکا وارد می‌شد، با کوششی در جهت گردآوری این حقوق همراه گشته بود. نتیجهٔ این برنامه، برخورد با گروههای آمریکایی بود که بیش از پیش سازمان یافته می‌شدند. مجازات خبرچینان و سرقت کالاهای توقيف شده با وجود مراقبت افسران گمرکی و ریشخند قوای نظامی بریتانیا، به رویدادهای بر جسته‌تری انجامید که در کتابهای درسی با عنوانی چون فتح گاسپی^{۱۷} تحت عنایت پروردگار، کشتار دسته چمی در بوستون به سال ۱۷۷۰، دعوت عصرانه در بوستون، سوزاندن کشتی پیگی استوارت^{۱۸} در آناپولیس، تقدیس شده‌اند.

بستان بندر بوستون، اعزام «گیج»^{۱۹} و قوایش به ماساچوست، خود «لایحهٔ کبک»، همگی در واقع اقدامهایی بودند که امپراتوری بریتانیا

16) Townsend 17) gaspee

18) Peggy Stewart

Thomas Gage (۱۹۸۷-۱۷۲۱): زنگان و فرماندار دولت بریتانیا در مستعمرات آمریکایی. - م.

علیه مستعمرات شورشی انجام داده بود. اگر چنین قضایایی را دوست دارید، می‌توانید درباره این پرسش که چه زمانی را می‌توان برای آغاز انقلاب تعیین کرد، بتفصیل بحث کنید. می‌توانید از این هم جلوتر بیایید و آغاز انقلاب را نخستین کنگره قاره‌ای به سال ۱۷۷۴، یا نبردهای لگزینگتون و کنکورد در سال ۱۷۷۵ و روز مشهور چهارم ژوییه سال ۱۷۷۶، بینگارید. اما کشمکشهای گروهی پیچیده‌ای که انقلابها واقعاً از درون آنها رشد پیدا می‌کنند، تنها اخیراً به صورت منابع رسمی برای شاعیر می‌هشی درآمده‌اند.

می‌توان گفت که انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، دهه‌ها بود که در نطفه زندگی می‌کرد. مقاومت آشکار و مشخص در برابر حکومت سلطنتی به صورتی که در پارلمان چارلز اول و در مجالس مستعمراتی آمریکا رخ داده بود، را نمی‌توان در فرانسه پیدا کرد زیرا این کشور در آن زمان فاقد چنین هیئت‌های نمایندگی بود. نزدیک ترین چیز به این هیئت‌های نمایندگی، پارلمان پاریس^{۲۰} بود که نوعی دادگاه عالی بشمار می‌رفت، و از قضاط نجیب‌زاده‌ای مرکب بود که مقام خود را به ارث برده بودند. درست همین پارلمان بود که بهمراه پارلمانهای ایالتی، ستیز آشکاری را با سلطنت در سالهای دهه هشتاد سده هیجدهم آغاز کرد که به مقابلة چشمگیر قدرت سلطنتی به نفع قضاط تبعید شده انجامید. افکار عمومی، دست کم در پاریس، سخت با این قضاط بود و این نجیب‌زادگان با اینکه اشراف‌زاده بودند، روزگاری به گونه قهرمانان و شهیدان درآمده بودند و همین «انقلاب اشرافی» آنها گام مهمی در جریان انقلابی فرانسه بود.

ورشکستگی قریب الوقوع، شاه فرانسه رادر سال ۱۷۸۷ به فراخواندن مجلس برجستگان^{۲۱} برانگیخت که نوعی کمیسیون ویژه مرکب از اشخاص برجسته بود که با شتابزدگی گرد هم می‌آمدند و بیگمان لویی شانزدهم، به سبک خوب سده هیجدهمی، انتظار روشنگری از آن داشت. این توقع بتحقیق برآورده شد، زیرا این مجلس بسیاری از روشنفکران طبقه بالا چون لافایت را درین گرفته بود و این روشنفکران معتقد شده بودند فرانسه باید از «خودکامگی» دست بردارد و خود را با قانون اساسی تازه و باب روزی که ایالت‌های نوین آمریکا رفته آنرا رواج می‌دادند، مجهز سازد. بر مجلس برجستگان روشن شده بود که مشورت بعدی با ملت

ضروری است. شاه سرانجام تسلیم شد و یک سویسی غیر اشرافزاده به نام نکر را که به هوشمندی در امور مالی اشتهر داشت، به دولت بازگرداند و در بهار سال ۱۷۸۹ «مجلس عمومی طبقات» ۲۲ را به تشکیل جلسه فرا خواند.

یک «مجلس عمومی طبقات» آخرین بار در سال ۱۶۱۴ تشکیل شده بود که در مورد چگونگی گزینش اعضای آن ابهام‌هایی وجود داشت. از این پیشینه قدیمی یاری جسته شد و بهر روی برای نخستین جلسه، قرار بر این شد که طبقه نخست - کشیشان - سیصد نماینده، طبقه دوم - نجیبزادگان - نیز سیصد نماینده و طبقه عوام شصصد نماینده در مجلس شرکت دهند. دو برابر بودن نماینگان طبقه سوم در ۱۶۱۴ و یا پیش از آن پیشینه‌ای نداشت. این کار در واقع یک کام انقلابی و پذیرش این نکته بود که بهره‌روی طبقه سوم از طبقات دیگر مهمتر است. در قانون قدیم، تصمیمهای نهائی بر حسب هر طبقه یک رأی، اتخاذ می‌شد - هرچند که این مجلس تنها جنبه مشاورت شاه را داشت. در ماه مه ۱۷۸۹ که این مجلس تشکیل شد، بزرگترین پرسش این بود که آیا باید از قانون قدیم پیروی کرد و در مجموع به هر طبقه‌ای یک رأی داد یا این که باید مجلس بزرگی از هزار و دویست عضو تشکیل داد و رأی‌گیری از مجموع این اعضا بعمل آید که در آن صورت طبقه سوم به اضافه «آزادی‌خواهان» دو طبقه دیگر می‌توانست اکثریت‌چشمگیری را بدست آورد. لویی و وزیرانش خصلتاً اجازه می‌دادند که این مسئله همچنان مبهم و حل نشده باقی بماند و تنها زمانی که طبقه سوم بر یک مجلس بزرگ پافشاری کرد، شاه بر مجلس‌های جداگانه اصرار ورزید.

قضیه‌ای که انقلاب فرانسه رسماً از آن رشد گرفته بود، همین مسئله ساده رأی‌گیری بر حسب طبقه یا رأی‌گیری از یک مجلس بزرگ فراگیرنده نماینگان همه طبقات بود. طبقه سوم پابرجا ایستاد و از امضای هرگونه قراردادی امتناع ورزید تا آنکه طبقات دیگر در آنچه که می‌باشد مجلس ملی خوانده شود بدرو پیوستند. عنوان مجلس ملی کار یک وسیله تبلیغاتی را برای انقلابیان انجام می‌داد. در طول این دو ماه کشمکشم‌های اساساً پارلمانی لحظات هیجان‌انگیزی پیش آمده بود. اعضای مجلس طبقه سوم

که شاه در بیستم ژوئن ۱۷۸۹ آنان را از محل انعقاد معمولشان بیرون رانده بود، در درون یک میدان وسیع تنیس گرد آمدند و سوگند خوردن که تا بدست آوردن یک قانون اساسی برای فرانسه پراکنده نشوند.

جزئی از برکت نقاشی مشهور داوید^{۲۳} که بیشتر نمادین است تا واقعگرایانه، اکنون این رویداد در شعایر میهنی جمهوری فرانسه بعد از رویداد باستیل مهمترین رویداد بشمار می‌آید. گفته می‌شود که میرابو^{۲۴} در یک نشست هیجان‌انگیز در بیست و سوم ژوئن ۱۷۸۹، پاسخ مشهور خود را به درخواست رئیس تشریفات شاه که بعد پس‌گرفته شد، تهیه کرد: «ما در اینجا به خواست ملت گرد آمده‌ایم و جز بزور آن را ترک نمی‌کوییم.» کمی پس از این، شاه تسليم شد، کرچه شاید این تسليم بخاطر خطابه میرابو نبود. با آغاز ماه ژوییه، مجلس ملی بشایستگی تشکیل شد. بدینگونه، نخستین کامهای انقلاب فرانسه برداشته شدند.

آنهاکه بر این پافشاری می‌کنند که نخست باید شورشی داشته باشیم تا بگوییم انقلاب آغاز کشته است، انقلاب بزرگ فرانسه را از چهاردهم ژوییه ۱۷۸۹ تاریخ می‌گذارند، یعنی روزی که انبوهی از مردم پاریس به یاری سربازانی که به مردم پیوسته بودند، زندان تاریک باستیل را در کناره خاوری شهر گشودند. روز باستیل، «چهارم ژوییه» جمهوریخواهان فرانسوی بشمار می‌آید، روز بزرگ مقدسی در یکی از سازمان یافته‌ترین کیشیهای ملیت‌گرایانه معاصر. این روز را افسانه‌ها دوره کرده‌اند و شهیدنامه‌هایی را به خود اختصاص داده است و از تماس آلوده‌گننده تاریخ بدور است. برای فردی که محاط در این حادثه نیست، تصرف باستیل جریان پیچیده و گیج‌کننده‌ای است که دست کم، هم می‌تواند نتیجه سستی فرماندار سلطنتی پاریس، دو لونه^{۲۵} باشد و هم نتیجه نیرومندی محاصره‌گننگان آن. آنچه برای ما مهم است، این است که پاریس برای سه روز در دست توده بود و این توده آشکارا علیه دربار و به سود مجلس ملی فریاد سر می‌داد. پس از فرونشستن شورش، مجلس ملی – یا بهتر بگوییم اکثریت انقلابی دو مجلس – می‌توانست با این

Louis David (۲۳) : نقاش فرانسوی طرفدار انقلاب و جمهوریخواهان. - م.

24) Mirabeau

25) de Launay

ه رو ز انتشار اعلامیه استقلال آمریکا. - م.

اطمینان که مردم در جبهه او قرار دارند به پیش برود و چنین احساس کنند که کارت سفید دارد تا در راه انجام وظیفه خود در زمینه بازسازی فرانسه، اعتراضهای سلطنت را ندیده گیرد.

انقلاب در روسیه با شتاب تندی برآه افتاد. چنانکه در فصل گذشته دیده‌ایم، پیشینه‌های فراوانی برای یک خیزش روسی وجود داشت و چند نسل از مردم روسیه درباره فرارسیدن گریزناپذیر طوفان بحث داشتند. نخستین گامهایی که به «انقلاب فوریه سال ۱۹۱۷» انجامید، حتی رهبران پیشوایی چون کرنسکی^{۲۶} را تا اندازه‌ای شکفت‌زده ساخت. احزاب سویاالیست سراسر جهان به جشن گرفتن هشتم ماه مه به عنوان روز زنان خو گرفته‌اند. در این روز ۲۳ فوریه بحسب تقویم کهن روسی که از همین روی این انقلاب با نام «انقلاب فوریه» در تاریخ وارد شد – توده‌هایی از زنان کارگر در نواحی کارگری به خیابانهای پتروگراد سرازیر گشتند و خواستار نان شدند. از این روز به بعد، هر روز جمعیتی بیشتر از روز پیش به خیابانها سرازیر شدند. سخنرانان گروههای ریشه‌گرا در گوشه‌های خیابان به سخنرانیهای آتشین پرداختند. سربازان پادگانهای بزرگ زمان جنگ با این جمعیتها درآمیختند و به نظر می‌رسید که براستی با آنها همدردی دارند. حتی قزاقها هم با مردم دشمنی نشان نمی‌دادند یا به روى برای جنگیدن با مردم اشتباهی چندانی نداشتند.

در این میان، مراجع حکومتی به مشورت نشستند و چون اقدامهای خرد خرد با شکست روپرورد شده بود، تصمیم بر آن گرفتند که این آشوبها را بر طبق یک طرح تمیز آماده بر روی کاغذ که برای همین موقعیتهای اضطراری ریخته شده بود، سرکوب کنند. اما این طرح کارگر نیفتاد. سربازان پادگان که علاقه‌مند نبودند به این جبهه اعزام شوند، دودلی آغاز کردند. در دوازدهم مارس نوبت نافرمانیهای فرا رسید و هنگهای ارتش امپراطوری یکی پس از دیگری از سربازخانه‌ها بیرون ریختند، البته نه برای تیراندازی به توده‌ها، بلکه برای پیوستن به آنها. رهبران گمنام، از گروهبانان گرفته تا سرکارگران کارخانه به پا خاستند و گروههای کوچکشان را به نقاط استراتژیک هدایت کردند. از میان این همه آشفتگی و شوریدگی که گزارش جزء به جزء رویدادهای آن در هفته یاد شده مایه

نمی‌میدی تاریخنگار را فرام می‌سازد، دست کم یک واقعیت روشن است. در پایتخت، از حکومت امپراطوری هیچ نشان رسمی به جای نمانده بود. اندک اندک هسته دولت شورایی پتروگراد پدیدار شد، دولتی که از طریق اتحادیه‌های کارگری و گروههای سوسیالیستی و منابع دیگر طبقه کارگر سازمان یافته بود. تزار و مشاورانش که چندان گیج و درمانده بودند که نمی‌توانستند این جنبش را تحت نظارت درآورند مجلس دوم را نیز از بدست گرفتن نظارت پر امور بازداشتند. در عوض، میانه‌روها که از سنت‌خواهی مختلف بودند، برای تشکیل هسته حکومت موقتی گرد هم آمدند. تو گویی این عمل میانه‌روها در چنین وضع هرج و مرچ، براستی یکی از یکنواختیهای انقلاب را تشکیل می‌دهد. احساسات و آموزش این افراد آنان را وامی دارد تا برای متوقف کردن این نابسامانی بکوشند و تا آنجا که می‌توانند راه‌رفتهای ۲۷ مستقر را نجات دهند.

سوسیالیستها و آزادیخواهان بیکسان پذیرفته بودند که تزار باید استعفاء دهد. خود نیکلای از اقامتگاه گارد سلطنتی خویش در تزارسکویه^{۲۷)} سلو^{۲۸)} نزدیک پتروگراد حرکت کرده بود، اما در پسکوف^{۲۹)} بخاطر نابسامانیهای فزاینده باز ماند. در همینجا، در پانزدهم مارس، او تصمیم گرفت که به سود برادرش گراند دوک میخائیل^{۳۰)} استعفا دهد. در این زمان چنین می‌نمود که قدرت متمرکز به دست انجمنی از درهما است و این انجمن در انتظار شخص میخائیل است. گراند دوک از پذیرفتن مقام سلطنت سر باز زد. روسیه می‌بایست جمهوری شود. تصمیم به رد سلطنت از سوی میخائیل، از بزدلی شخصی او مایه می‌گرفت. یکی از مسائل تاریخ مشروط، در پیرامون این پرسش دور می‌زند که اگر این فرد از خاندان رومانوف، مردی دلیر و مصمم و توانا بود چه پیش می‌آمد. اما این پرسش ما را به یاد این نکته می‌اندازد که تاریخ حتی در جامعه شناختی‌ترین لحظات خود نمی‌تواند نمایش شخصیت و بخت را نادیده گیرد.

انقلاب روسیه با استعفای میخائیل در شانزدهم مارس ۱۹۱۷، بوضوح آغاز گشته بود. این رویداد بازتابهایی در استانهای کشور داشتند و در برخی از مناطق دورافتاده، سقوط خاندان رومانوف تا هفته‌ها شناخته نبود. اما این هشت روز، حکومت دیوانسالارانه متمرکز را در حیاتی‌ترین

27) routines

28) Tsareskoe Selo

29) Pskov

30) Grand Duke Michael

نقطه اش - سر و مرگز عصبی آن - نابود کرده بود. با انقلاب فوریه بسیاری از چیزها در روسیه بدون دگرگونی بر جای ماند، اما از نظر سیاسی این یک هفته همان کاری را انجام داد که در انگلستان، فرانسه و آمریکا به ماهها نیاز داشت. رومانوف‌ها بسیار سریع‌تر از استوارت‌ها، هانوریان‌ها^{۳۱} و بوربن‌ها از میان رفتند.

(۳) خودانگیختگی یا برنامه‌ریزی

حتی از همان طرح خام پیشین در زمینه نخستین کامها در چهار انقلاب مورد بررسی، برای یک تاریخنگار و قایع‌نویس^{۳۲} باید آشکارا چنین استنباط شود که تفاوت‌ها در این چهار انقلاب بسیار برجسته‌اند. انقلاب انگلیس در درون یکی از استقرار یافته‌ترین هیئت‌های پارلمانی آغاز شده بود؛ انقلاب آمریکا در اصل از نیوانگلند و در میان مردمی که به اجتماعات شهری و مجلس قانونگذاری مستعمراتی خو کرده بودند آغاز شده بود؛ انقلاب فرانسه از اجتماعات هیئت مقننه‌ای که پیشینه‌های نزدیکی در پشت سر نداشتند و با مردانی که به زندگی پارلمانی خو نکرده بودند پرورانده شد؛ و انقلاب روسیه با شورش‌های خیابانی در پایتخت آغاز کرد و بدون سود جستن از هرگونه هیئت پارلمانی کارشن را به پیش برد، زیرا حتی دومای کهن نیز تنها از طریق یک شورای اضطراری تشکیل می‌شد. در این میان ناهمسانی‌هایی در زمینه شخصیت و زمان و مکان وجود دارند. چارلزی که پرچم ارتش خویش را در ناتینگهام به سال ۱۶۴۲ برافراشت با نیکلای بخت برگشته‌ای که در دشتهای شمالی در درون یک قطعه حیرت زده در انتظار سرحمت کارگران اعتصابی و سربازان شورشی نشسته بود و با دلتگی در فضای اندوه‌گنانه روستایی پسکوف استعفا داده بود، تفاوت فاحش دارد. حتی ممکن است تفاوت‌های نژادی نیز در کار باشد. جنگ داخلی منظم و تقریباً متعارف انگلیس، از شوریدگی چهاردهم ژوییه و منظره کمدی تراژیک پتروگراد مادر شهر^{۳۳} در دست توده‌ای بدون حتی یک شعار خوب، چیزی کاملاً جدا

Hanoverians (۳۱) : خاندان سلطنتی انگلیس در زمان انقلاب آمریکا. - م.

32) narrative historian

33) metropolitan

است.

اما در اینجا باید کمی در نگت کرد. از دیدگاه شباهت صرفاً داستانی یا روایتی غیررسمی، این نخستین مرحله‌های انقلاب به همان اندازه تفاوت‌ها، همسانیهای شگفت‌آوری نیز دارند. مقابله لنتال ۲۲ رئیس پارلمان در برابر کوشش چارلز برای دستگیری پنج عضو پارلمان، مقابله رعد‌آسای میرابو در برابر رئیس تشریفات حیرت‌زده دربار لویی شانزدهم در نشست ۲۳ ژوییه، هشدار پاتریک هنری به شاه در مورد سرنوشت ناخوشاپایند برخی از حاکمان دیگر – همگی اینها چنین می‌نمایند که از یک زبان سخن می‌گویند و از یک آهنگ مؤثر و یکسان برخوردارند. مجلس عوام انگلیس در نشست نهائی پر آشوب سال ۱۶۲۹، بسیار به مجلس ملی فرانسه طی لحظات پیوسته داغ آن، همانند است و با برخی از نشستهای مهم شورای پتروگراد تفاوت چندانی ندارد.

زیرا عواطف انسانها در گروه و سخنپردازی و ادای‌های لازم برای مطرح کردن و به عمل مؤثر کشاندن این عواطف، بیشتر از آنچه که تاریخ‌نگاران رمانتیک – یا صرفاً سنتی – می‌خواهند، یکنواخت هستند. هر هیئت پارلمانی چند صد نفره‌ای به برخی معزکهای معین واکنشهای معینی نشان می‌دهد و این کار را با قطعیت و مطلقیت بیشتری انجام می‌دهد، زیرا نمی‌تواند در این زمان، منطقی واکنش نماید و در برابر یک موقعیت تازه با آزادی تجربی کاملی عمل کند. بسویژه، نمایندگان برانگیخته مجلس همه مانند هستند، چه از روسهای «نامسٹول» ترکیب شده باشند و چه از فرانسویان «هیجان‌زده» و چه از انگلیسیان «معقول». چرا باید شگفت‌زده شویم وقتی که در این نخستین مرحله‌های انقلاب تقارن‌های آشکاری در رفتار انسانها در درون چنین گروه‌هایی می‌یابیم.

بهر روی آنچه برای ما مهمتر است، این است که ببینیم آیا در این چهار انقلاب مورد بررسی، یکنواختی‌هایی وجود دارند تا بتوان آنها را با هم گروه‌بندی کرد و به سیر کلی این جنبشها ارتباط داد و برای آن در چهارچوب مفهومی ما از تب، جایی قائل شد؟ چه دلیلی در دست است که ما به جریانی پرداخته باشیم که دارای مرحله‌های مشترک و معین است؟ آیا این نخستین گامهای انقلاب حتی اگر از نظر داستانی ناهمانند باشند در شرایط جامعه‌شناسخی همانندی برداشته می‌شوند؟

یک یکنواختی در اینجا بروشنی آشکار است. در هر چهار جامعه ما، حکومت موجود کوشش داشت از کسانی پول گردآوری کند که از پرداخت آن سر باز می‌زدند. سه انقلاب از این چهار انقلاب در میان مردمی آغاز شده بود که به برخی از مالیاتها اعتراض داشتند و برای اعتراض به همین مالیاتها سازمان گرفته بودند و سرانجام به نقطه تحریک مردم در جهت از میان برداشتن حکومت و جایگزین کردن حکومت دیگر رسیدند. حتی در روسیه سال ۱۹۱۷، مسائل مالی، واقعی و مهم بودند. این بدان معنا نیست که اینها که در برابر مالیاتگذاری ایستادگی می‌نمودند، یک انقلاب ریشه‌ای را پیش‌بینی می‌کردند یا می‌خواستند، بلکه بدین معناست که گذار از صحبت درباره دگرگونیهای بزرگ ضروری به عمل مجسم – چرا که در هر چهار جامعه ما چنانکه دیده شد، این بخشها فضای پر ساخته بودند – تحت انگیزه یکنوع مالیاتگذاری نامردم‌پسند انجام گرفته بود.

یکنواختی دوم نیز به همان سان روشن است، گرچه پیامدهایی که از آن بر می‌خیزند، بسیار مبهم‌ترند. رویدادهای این مرحله، این نخستین گامهای انقلاب، بیگمان این ناراضیان برآشفته رژیم پیشین را به مخالفت آشکار می‌کشانند و در واقع آنها را به یک شورش مقدماتی و امیدارند. در اینجا جامعه به دو دسته بخش می‌شود، دسته رژیم پیشین و دسته انقلاب. از این گذشته، در پایان دوره مراحل نخستین، دسته انقلاب در واقع برنده است. آبیهای گلآلود تردید و بحث و تحریک یکباره شفافیت پیدا می‌کنند. انقلاب که بستخی آغاز شده است، ظاهراً چیره گشته است. در انگلستان، پس از آن که «پارلمان بلند» استرافورد را از میان برداشت و شاه را به اعطای امتیازهایی واداشت، در آمریکا پس از نبرد کنکورد و آن بزرگترین پیروزی اخلاقی، پیروزی بانک هیل ۲۵، در فرانسه پس از سقوط باستیل، و در روسیه پس از استعفای نیکلا، دوره کوتاهی از شادی و امید پیدا شد، یعنی همان ماه عسل اغفالی ولی جذاب این زوج امکان‌ناپذیر: «واقعی» و «آرمانی».

این واقعیت که چهار انقلاب ما چنین مرحله نخستینی را پشت سر گذاشته‌اند که در آن مخالفت میان کهن و نو بگونه چشمگیری متبلور

(۳۵) Bunker Hill : تپه کوچکی در چارلستون آمریکا که در نزدیکی آن در ۱۷ زوئن ۱۷۷۵ نخستین پیروزی جنگ استقلال آمریکا به دست آمد. – ۳.

گشت و پیروزی شکفت‌آذربی بددست آزاد، حتی برای تاریخنگار و قایع‌نویس سبک قدیم نیز چندان آشکار است که جای انکار ندارد. اما در مورد دلایل این که چرا این مرحله توسعه پیدا کرد، بهر روی هنوز در میان نویسنده‌گانی که کارشان بررسی چنین قضایائی است – تاریخنگاران، نظریه‌پردازان سیاسی، جامعه‌شناسان و مقاله‌نویسان – بحث‌داغ است. در کانون این مباحثات موضوعی است که باید روشن گردد تا هرگونه جامعه‌شناسی انقلاب، امکان‌پذیر گردد. فشرده کلام این است که یکدسته از این بحث‌کنندگان معتقدند که نخستین گام‌های باشکوه انقلاب به گونه‌ای تقریباً خودانگیخته از سوی ملت یکپارچه‌ای برداشته می‌شوند که به نیرو و شایستگی خویش برای جلوگیری از ستمگران به پا می‌خیزند؛ دسته‌دیگر بر این نظرند که این نخستین گام‌ها، ثمره یک رشته توطئه‌های بهم بسته‌ای است که از سوی گروههای کوچک ولی مصمم ناراضیان انجام می‌گیرد. در مجموع، نخستین نظر، متعلق به کسانی است که دوستدار یک انقلاب محقق هستند و دو مین نظر از آن کسانی است که انقلاب را دشمن می‌دارند یا دست کم به خاطره رژیم پیشین وفادارند. در مورد روسیه، اعتقاد استوار نین به نقش اقلیت رزمجوبی که آلوده به دسواسهای قانونی بورژوا منشانه نباشد، نظریه «برنامه‌ریزی» را به عنوان نظریه رسمی تقدیس کرد. برخلاف روسیه، سنت آمریکایی و فرانسوی و حتی انگلیسی، استوارانه بر این باور است که انقلابهای آنها، خیزش‌هایی خودانگیخته از سوی مردم ستمکشیده بودند. بهر روی این تراانه به صورتهای گوناگون نواخته می‌شود و مفسران متفاوت تعادل میان این عناصر خودانگیختگی و برنامه‌ریزی را به گونه‌های متفاوتی برقرار ساخته‌اند.

این اختلاف در تاریخنگاری انقلاب فرانسه از همه روشن‌تر است و از برخی جهات نمونه بسیار خوبی بددست می‌دهد. اگوستین کوشن این اختلاف را به عنوان تبیین بر پایه مقتضیات، *thèse des circonstances*، و تبیین بر پایه توطئه *thèse du complot*، در نظر می‌گیرد. در مجموع، آن کسانی که انقلاب را چیز خوبی می‌انگاشتند، بر این نظر بودند که مردم فرانسه و بویژه مردم پاریس بخاطر ستم شاه و دربار به انقلاب واداشته شدند و مقتضیات زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سال ۱۷۸۹ به خودی خود توجیهی کافی بر آنچه که پیش‌آمده است بشمار می‌آید. در چنین مقتضیاتی، و با وجود مردان و زنانی که خون فرانسوی داشتند، رخداد

انقلاب، امری طبیعی و خود بخودی است، به همان معنی که یک جرقه برای انفجار باروت کافی است.

این نمودار را می‌توان در مورد کامهای ویژه در جریان انقلابی فرانسه به کار برد. برابر با سنت جمهوریخواهان فرانسه، شورشهای باستیل بهیچ روی برنامه‌ریزی شده نبودند. پاریس برکناری نکر را شنید و آگاه شد که شاه دارد قوائی را در پیرامون شهر مرکز می‌سازد و این وحشت همه را فراگرفته بود که شاه و دار و دسته او می‌خواهند مجلس ملی را منحل سازند و به زور ارتش فرمانروایی کنند. از این روی پاریس با قدرت به پا خاست و با یک شعور درست غریزی، باستیل را به عنوان نماد رژیم منفور پیشین تصرف و نابود کرد. نرمن هامپسون در یک بررسی عمومی عالی از انقلاب فرانسه که به سال ۱۹۶۳ انتشار یافت، می‌نویسد که در ماه ژوییه ۱۷۸۹ اکثریت مجلس ملی «با کنش خودانگیخته طبقه متوسط در بیشتر شهرهای فرانسه و بویژه در پاریس نجات یافت.» مردمی که در انقلاب حاکمیت یافته بودند، در همه کارهای انقلابی‌شان خود راهنمای خویش بودند و با یک نیروی طبیعی و با نفرت از بیدادگری به جنبش درآمده بودند و از سوی صدھا مرد کوچک و متصدیان بدون حکم انقلاب رهبری شدند و هیچگونه ستاد یا گروه کوچکی که یک پرخاشگری را آگاهانه برنامه‌ریزی کرده باشد نداشتند.

نظریه مخالف با نظریه نغستین از این قرار است که کل جنبش انقلابی در فرانسه، کار یک اقلیت توطئه‌ساز و نامقید به اصول اخلاقی چون فراماسونها، فیلسوفان و برآشوبندگان حرفه‌ای است. این افراد در نیمة دوم سده هیجدهم بر انتشارات و سکوهای تبلیغی نظارت یافتند و پیوسته بخش باسوار فرانسه را نفرت از نهادهای مستقر و بویژه بیزاری از کلیسا می‌آموختند. همین‌که دولت خود را در تنگناهای مالی بیش از پیش و خیمی دید، این توطئه‌گران خود را در میان مشاوران دولت جا کردند و سرانجام قول یک مجلس عمومی طبقات را از آن گرفتند. با اعمال نفوذ زیرکانه انتخاباتی در میان مردمی که به مجلسهای نمایندگی خو نگرفته بودند، آنها مجلس طبقه سوم را با اعضای فرقه خویش پر ساختند و حتی در سطوح طبقه اول و دوم نیز توفیق رخنه یافتدند. آنها به با هم کارکردن خو کرده بودند و به بنگست سالها بحث درباره اصلاحات سیاسی می‌دانستند که چه می‌خواهند. از این روی، مصمم‌ترین و مبتکرترین توطئه‌گران این دسته، توanstند اعمال مجلس ملی وسیع و بی‌شکل را تحت نظارت خود

درآورند، کو اینکه در میان هزار و دویست عضو این مجلس اقلیتی بیش نبودند.

برای نویسنده‌گان این مکتب، روز باستیل بسیار متفاوت به نظر می‌آید. لوبی شانزدهم نه برای انحلال بلکه برای حفاظتِ مجلس ملی در برابر اقلیت ریشه‌گرایان وحشی که از ماشین مجلس سوم استفاده می‌کردند، قوا متمرکز کرده بود. این ریشه‌گرایان از ترس شکست، پاریس را به شیوه‌های کوناکون شوراندند: آنها سخنرانانی به گوشه‌های خیابانها و کافه‌ها فرستادند، خبرنامه‌ها و جزوای ریشه‌گرايانه‌ای پخش کردند، کارگزارانی برای گسترش نارضایتی در میان قوای سلطنتی و بویژه گارد فرانسه فرستادند، و برای اینکه به گونه مؤثرتری بر سربازان نفوذ کنارند خودفروشانی را نیز به مزدوری گرفتند. آنها از پیش همهچیز را برای یک لحظه مساعد برنامه‌ریزی کرده بودند و زمانی که برکناری نکر آن لحظه مساعد را پیش آورد، زنگ به صدا درآمد و پاریس به پا خاست، اما نه بگونه‌ای خودانگیخته. یک ستاد عمومی – که میرابو در جبهه هواداری از دوک اورلئان، تشکیل داده بود و بیشتر اعضاً مردم‌پسند ملی نیز در آن جای داشتند – در جایی در کار بود و بدقت بذرهای شورش را می‌افشاند.

با کمی دخل و تصریفهای مقتضی، این گونه اختلاف میان خودانگیختگی و برنامه‌ریزی را می‌توان در همه انقلابها پیدا کرد. برای هواخوانان دودمان استوارت – که هنوز راه خود را در نشریات پیدا می‌کنند – شورش بزرگ انگلیس یک توطئه متأسفانه موفق کالونیستهای پولپرست و سیه‌بین بود که علیه سنت انگلستان شاد انعام گرفته بود. حال که آزادیخواهان بر انگلستان نوین فایق آمده‌اند، اعضاً پارلمان انگلیس در زمان چارلز اول به عنوان فرزندان «ماگنا کارتا» و شیفتۀ آزادی خوانده می‌شوند که به گونه‌ای طبیعی و خودانگیخته علیه خودکامگی تحمل ناپذیر دودمان استوارت به پا خاستند. آمریکاییان وفادار به امپراطوری بریتانیا پیوسته گفته‌اند که قسمت اعظم مردم کشور با آنها بودند و آزادیخواهان تنها با سازمان بهتر و نیرنگبازی برنده شدند. البته بیشتر ما چنین پروردۀ شده‌ایم که جورج سوم را یک خودکامه و اجیرکننده سربازان مزدور بخوانیم، مردی که می‌خواست آمریکاییان را تحت یک اطاعت غیر انسانی خرد کند. انقلاب آمریکا به زعم ما، واکنش خودانگیخته‌ای از سوی آزاددان ستمدیده علیه اهانت بریتانیا بود.

سرا نجام، برخی از مهاجران روسی هنوز بر این باورند که اقلیتی از بلشویکهای فاقد اخلاق، هم انقلاب فوریه و هم انقلاب اکتبر را طرح ریزی کردند. مارکسیسم هیچ شرمی از برای انقلاب قائل نیست و اهمیت برنامه‌ریزی و رهبری را در جنبش‌های انقلابی می‌پذیرد. از این روی، گرچه تبیینهای رسمی کمونیستی بهیچ روی گناه و ستمگری تزار را دست کم نمی‌گیرند و گرچه بر این پافشاری می‌کنند که مردم روسیه در ماه فوریه ۱۹۱۷ از ته دل و تقریباً به اتفاق آراء علیه تزار به پا خاستند، اما باز نقش رهبران را در برنامه‌ریزی آگاهانه یک انقلاب می‌پذیرند و براستی بدان افتخار می‌کنند. دست کم این تبیین در مخالف متعصب مارکسیستی پذیرفته شده است و در نخستین جلد تاریخ انقلاب روسیه تروتسکی، به گونه‌ای کلاسیک بیان شده است.

براستی همین واقعیت که باید دو توجیه متنازع و بس متضاد از نخستین گامهای انقلاب پدیدار گردد، خود نوعی یکنواختی روش بشمار می‌آید که باید از بررسی تطبیقی انقلابهای ما بدست آید. براستی که از همان آغاز این دو تعبیر پیدا می‌شوند، بدین شیوه که انقلابیان پیروز، پیروزی خود را به خیزش اکثریت علیه خودکامگی تحمل ناپذیر می‌بندند و پشتیبانان شکست‌خورده رژیم پیشین، شکست‌شان را به تاکتیکهای ناجوانمردانه اقلیتی زیرک و بدمنش نسبت می‌دهند. هیچ تبیینی بدعذران یک تفسیر عینی از واقعیتها طرح نشده است. این هر دو تبیین، ارضای احساسات بشری را در هدف داشته‌اند. یادآوری این نکته جالب است که حتی تبیین انقلابیان نیز در صدد پرده‌پوشی شدت عمل است و به نظر می‌رسد که از واقعیت انقلاب شرمگین باشند. و این باز کاملاً طبیعی است، زیرا انقلابیان زمانی که به قدرت می‌رسند می‌خواهند همچنان بر اریکه قدرت باقی بمانند. یک یاری سودمند برای حمصول این هدف، این احساس عمومی در میان حکومت‌شوندگان است که: مقاومت در برابر دارندگان قدرت درست نیست.

بهر روی، برای ما ممکن است که از یادآوری صرف این اختلاف عقیده میان دوستداران و بیزاران یک انقلاب معین فراتر رویم. می‌توان بدین تعمیم جسارت ورزید و گفت در هر دو تبیین مبتنی بر اوضاع و احوال و توطئه، حقیقتی نهفته است. شاید این تعمیم برای بسیاری از مردم امروز، یک راه حل خصلتاً لیبرالی و آبکی و یک طرفداری احمقانه از عقیده میانه روانه به نظر آید. اما به نظر می‌رسد که این تعمیم بیشتر با

واقعیتها ارتباط دارد تا با تبیینهای افراطی.

«روز باستیل» در اینجا نمونه خوبی را بدست می‌دهد. شواهد بسیاری در دست است که گروههای سازمان یافته به برانگیختن اغتشاش در پاریس و در آن روزهای ماه ژوییه یاری رساندند. ما می‌دانیم که گروههای ریشه‌گرا و «میهنپرستان» مجلس ملی در ورسای، با سیاستمداران پاریس ارتباط نزدیک داشتند. یک نوع چارچوب سازمان سیاسی از انتخابات مجلس طبقه سوم در پاریس پیدا شد و این انتخاب‌کنندگان پاریسی به ایجاد یک سازمان شهری نوین بسیار کمک رساندند و در میان معرکه شورش‌های پاریس یک گارد ملی نو بوجود آوردند. بیشتر توصیفهای سلطنت‌طلبان از عواملی که در میان جمعیتها می‌گشتنند و اوراق تحریر یک‌آمیز پخش می‌کردند و حتی شاید اجیر کردن خودفروشان، اساساً راست است. اما آنچه حقیقت ندارد یافتن رد این عناصر برنامه‌ریزی در یک یا دو گروه توطئه‌گر کوچک چون دار و دسته دوک دورلنان یا چند فراماسون است. واژه «توطئه» واژه خوبی نیست – مگر برای منظورهای تبلیغ دست راستی که براستی بسیار به کار می‌خورد. بلکه باید گفت که شواهدی دال بر فعالیتهای تعدادی از این‌گونه گروهها وجود دارند که هر شاهد دقیق جامعه آنها را بخوبی می‌شناسد – گروههای فشار، احزاب سیاسی جنینی، فرقه‌های نیمه مذهبی و اجتماعات کم‌پرستان افراطی. اما، بهر روی، هیچ گواهی در دست نیست که این گروههای ناهمانند در ژوییه ۱۷۸۹ از یک کانون ویژه رهبری شده باشند و بوسیله یک هیئت رئیسه طرح‌ریزی‌کننده نظارت گشته باشند.

بر عکس، گواه روشنی در دست است که بمحض برکناری نکر، این گروههای گوناگون برانگیخته گشتند و آنچه پس از آن پیش آمد، به یک معنا، کنش خودانگیخته توده بود. تاکنون سخن فرجامین درباره روانشناسی انبوه توده‌ها گفته نشده است، اما بخوبی پذیرفته شده است که رفتار انبوه توده‌ها را نمی‌توان حتی از سوی زیرکترین رهبران توده‌ها سنجید. واقعیت این است که در آن روزها در پاریس تنها یک جماعت وجود نداشت، بلکه دست‌کم ده‌ها جماعت بودند. مردم به خیابان می‌ریختند برای این که همسایگانشان به خیابانها رفته بودند. آنها از اینجا به آنجا رژه می‌رفتند، فریاد می‌کشیدند و آواز می‌خواندند، در اینجا متوقف می‌شدند و باز برای نوشیدن یک مشروب دیگر یا گوش کردن به یک سخنران خیابانی دیگر، به جای دیگر می‌رفتند. رهبران خود بخود

تعیین شده گروههای کوچک، بیگمان فراتر از هر عمل برنامه ریزی شده‌ای عمل می‌کردند. به نظر می‌رسد که تصمیم راه‌پیمایی بسوی باستیل، جداگانه در کویهای گوناگون گرفته شده بود. هیچکس با اطمینان نمی‌داند که چه کسی نخست ایده درخشنان رفتن به بیمارستان انوالید^{۲۶} و بدست آوردن سلاحهای کوچک را مطرح کرد. به نظر می‌رسد که شورش کمتر بخاطر سقوط باستیل و بیشتر بخاطر خسته شدن شورشیان، فروکش کرده باشد. برای شورش کردن یا مست کردن، سه روز زمان درازی است. آنچه درباره تصرف باستیل صادق است، همان کار تدارک عمومی است که در این فصل در بحث درباره نخستین مراحل انقلاب گفته شده است. انقلاب فوریه روسیه که کانون آن در پتروگراد بود و طی یک هفته انجام شد، به شورش‌های باستیل در یک سطح وسیع‌تر شبیه است. تروتسکی برخی از بهترین نوشته‌هایش را به توصیف انقلاب فوریه اختصاص داد و در این نوشته‌ها، میان آنچه باید خیزش‌های مردمی خودانگیخته خواند و آنچه باید به تاكتیک‌های انقلابی آگاهانه مربوط دانست، تعادلی را در نظر داشت. کرنسکی با صراحة می‌نویسد که انقلاب فوریه «به طبع خویش پدیدار شد و هیچکس آن را هدایت نکرد و در آشوب ناشی از واژگونی تزاریسم زاده شد.» تروتسکی می‌پذیرد که هیچکس انقلاب را زمانی که پدید آمد برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نکرده بود، بلکه بیانیه‌های عادی سوسیالیستی و یک شورش خفیف نان آن را پروراند. اما سپس می‌افزاید که توسعه این شورش‌ها بوسیله «کارگران آگاه و معتمد که بیشتر از سوی حزب لینین آموزش دیده بودند» رهبری گشته بودند. ما می‌توانیم در مورد آخرین بخش این عبارت تردید کنیم، اما در این گمانی نیست که در چند روز آخر شورش‌های پتروگراد، رهبران شورای نوپدید شهری و رهبران حکومت نوپدید ایالتی، برای از پا درانداختن حکومت تزاری بهم پیوستند. نقش گروههای فشار بویژه در نخستین مراحل انقلاب آمریکا هویدا است. از همان آغاز، در آوریل ۱۷۶۳، بازرگانان بوستون «جامعه‌ای برای تشویق پیشه و بازرگانی در ایالت ماساچوست» را سازمان دادند، با کمیته دائمی مرکب از پانزده تن که بر امور بازرگانی نظارت داشته باشند و برای تشکیل جلسات از اعضای جامعه دعوت کنند. صورت جلسات فعالیت‌هایشان برای بازرگانان در مستعمره‌های دیگر فرستاده می‌شد.

برای نبرد با قانون تعیین، ریشه‌گرایان در سازمانی به نام «پسران آزادی» گردید هم آمدند و آن سازمان پر جمیعتی بود که گاه آشکارا و گاه پنهانی برای مخالفت با سلطنت تشکیل جلسه می‌داد. کمیته‌های جاسوسی این سازمان، «یک تفتيش مقدس را درمورد خرید و فروش هر یک از بازرگانان، حتی نقل و انتقالات هر خانه شخصی و عقاید افراد، به عهده گرفت.» شهر و مرکز استان در شمال و مرکز استان در جنوب، چارچوبی را برای اجتماعات عمومی و تصمیم‌گیریها فراهم ساختند. کمیته‌های مکاتبه که در اصل به عنوان گروههای فشار شخصی سازمان یافته بودند، بعدها از سوی سام آدامز ماهرانه پرورانده شدند، تا اینکه جای اجتماعات محافظه‌کارانه شهری را تا حدی گرفتند. آدامز در سال ۱۷۷۳، کمیته مشترکی از بوستون، دارچستر، روکسبوری^{۲۷}، بروکلین، و کمبریج را به تشکیل جلسه فرا خواند و این کمیته در آن زمان بخوبی توانست رأی بازرگانان محافظه‌کار را در خود محو سازد. در سراسر این جنبش، هر جا که ضروری به نظر می‌رسید به شدت عملهایی از نوع اقدامات بزرگی چون «عصرانه چای بوستون» تحریف شده تا در گوش و کنار کتک زدن محافظه‌کاران، توصل جسته می‌شد.

با اینهمه، بیشتر تاریخنگاران «واقع‌بین» جدید هرگز تا بدانجا پیش نمی‌روند که بگویند انقلاب آمریکا توطئه یک اقلیت کوچک بود. اثر خالص سال‌ها اشتباه بریتانیا، از این دست امتیاز دادن و از آن دست پس گرفتنها، شلکن سفت‌کنها، بهره‌راه انواع بیشماری از تحریکات از سوی آمریکاییان، به سال ۱۷۷۵، پشتیبانی مردمی گسترشده‌ای را برای کنگره قاره‌ای در هنگام مقاومت آن در برایر جورج سوم فراهم ساخت. بخشی از انقلاب آمریکا چونان انقلابهای دیگر، نتیجه کار یک اقلیت فعال، توانا و نه چندان کوچک بر روی گروه قابل توجهی از مردم بود، مردمی که آنقدر شکوه داشتند که بتوان آنها را برای روز سبادا بخوبی برانگیخت.

برای فشرده گردن کلام، قضیه را در یک استعاره مطرح می‌کنیم: مکتب مبتنی بر اوضاع و احوال، انقلاب را چونان گیاهی خودرو و طبیعی می‌داند که بذرهای آن در خودکامگی و فساد افشاگر می‌شوند و رشد آن منوط به نیروهای بیرون از خودش و یا بهر روی فراسوی هرگونه

برنامه‌ریزی بشری می‌باشد؛ مکتب مبتنی بر توطئه، انقلاب را گیاهی زورکی و مصنوعی می‌خواند که بذرهای آن از سوی باغبانان انقلابی بدقت کاشته و پرورده و بارور می‌شوند و با کار همین باغبانان، برخلاف نیروهای طبیعت به گونه اسرارآمیزی به رشد می‌رسند. در واقع ما باید این دو افراط و تفریط را رد کنیم، زیرا هر دو بی‌معنی هستند و بر این نظرند که بذر انقلابها از سوی مردانی که خواستار دگرگونی هستند افشارنده می‌شود و این مردان این کار را با یک باغبانی ماهرانه انجام می‌دهند، حال آن که باغبانها برخلاف نیروهای طبیعت کار نمی‌کنند، بلکه بر روی خاک و آب و هوای مساعد کار می‌کنند و میوه‌های نهایی کارشان، نمایانگر همکاری میان انسانها و طبیعت است.

۴) نقش ذور

آخرین یکتواختیی که می‌توان در این مراحل نخستین تشخیص داد، شاید از همه روشنتر و مهمتر باشد. در هر انقلابی نقطه‌ای یا نقاطی است که در آن، اقتدار قانونی بوسیله اعمال غیرقانونی انقلابیان مورد مقابله قرار می‌گیرد. در چنین مواردی واکنش عادی هر قدرتی توسل به زور، پلیس یا قوای نظامی است. قدرتهای مورد بررسی ما نیز چنین واکنشی را نشان دادند، اما در هر مورد با ناکامی شگفت‌آوری روپرتو گشتند. آنها که از سوی طبقه حاکم مسئول چنین واکنشهایی در جوامع ما بودند آشکارا نتوانستند به اندازه کافی زور بکار ببرند. بهتر است به واقعیتها ای از موارد تاریخی خود نگاه کنیم.

در انگلستان ارتش دائمی چشمگیری وجود نداشت و طبعاً از چیزی همانند یک نیروی پلیس نوین نیز نشانی نبود. مسئله نظارت بر آنچه که ارتش دائمی را تشکیل می‌داد، یکی از بزرگترین مسائل مورد بحث میان دو استوارت نخستین و پارلمان‌شان بشمار می‌آمد. شاه ناچار شده بود که برای فراهم نگاهداشتن هرگونه ارتشی هزینه زندگی سربازانش را از شهروندان خصوصی تأمین کند و این مسئله یکی از شدیدترین گلایه‌هایی بود که علیه چارلز اول اظهار می‌شد. زمانی که یک ارتش اسکاتلندی مرز بریتانیا را پشت سر گذاشت، چارلز ناچار شد برای تأمین بودجه نیروی مسلح، پارلمان را فراخواند. هنگامی که

برخورده واقعی میان سلطنت طلبان و هاداران پارلمان نزدیک گشته بود، هر دو طرف بر آن شده بودند که نیروی مسلح را فراهم سازند. چارلز از امتیاز یک دسته از افسران نجیبزاده و فادر و پیروان اجاره‌دار این نجیبزادگان و اشراف درجه سوم برخوردار بود که می‌توانست با آنها نیروی مسلح نیرومند و مؤثر و آماده‌ای فراهم‌سازد که در دسترس هیچیک از دولتها، محافظه‌کاران یا دسته قدرتمند در هر یک از چهار انقلاب ما نبود. اما جنگ داخلی ثابت کرد که او در مقایسه با نیروهای انسانی تحت اختیار پارلمان، به اندازه کافی سرباز نداشت. چارلز در نخستین وهله شکسته خورد بود، زیرا نیروی نظامی قاطعی در اختیار نداشت.

بهمنیان سان در انقلاب آمریکا، چه وفاداران آمریکایی و چه قوای بریتانیایی به اندازه کافی نیرومند نبودند که بتوانند در هنگام رخداد انقلاب، نیروی مسلح‌شان را برای کوشش در جهت سرکوبی انقلابیان به کار بزنند. بویژه در مراحل نخستین انقلاب، دولت بریتانیا اقدام‌هایی را به عهده گرفت که در آن زمان آنها را دگرگونیهای دولتی ناخواهی‌ند می‌دانستند، اما اکنون بی‌توجهی شگفت‌آور به ضرورتهای پلیس به نظر می‌آیند. بیگمان سنت دراز حکومت متکی بر خود ولی وفادار به بریتانیا، مدیریت استعماری بریتانیا را از اندیشیدن به شیوه‌های دیگر باز داشته بود. اما این واقعیت همچنان به جای می‌ماند که این نیروها در آمریکای شمالی به سال ۱۷۷۵ برای اعمال اقتدار نامتناسب بودند. این که برای نگاهداشت سامان سلطنتی در دهانه ماساچوست، چه تعداد افراد با اعمالی بیشتر از آنچه که «گیج» عملانجام داده بود لازم بود، موضوع حدس و گمان است و شاید موضوع یک بررسی تاریخی مشروط و بی‌ثمر باشد. به روى این یک تعارف ناجاست که بگوییم عشق بی‌دریغ آمریکاییان به استقلال چندان پرشور بود که هیچ نیروی مسلح برای تحت نظارت درآوردن ماساچوست کفایت نمی‌کرد. در آمریکا نیز ناتوانی نخستین و مهم دولت، ناتوانی در کاربرد شایسته و زبردستانه زور بود.

لویی شانزدهم در سال ۱۷۸۹ یک نیروی مسلح قابل اعتماد داشت. قوای فرانسوی لویی در معرض تبلیغات میهن‌پرستان قرار داشتند. اما او یک گارد شاهی مهم در اختیار داشت، یعنی مزدورانی که بیشترشان سویسی و آلمانی بودند و برآشوبندگان فرانسوی باسانی بدانها دسترسی نداشتند. این که سویسیها برای او و یا برای وظیفه‌شان می‌مردند،

سه سال بعد در آشوب تویلری ۲۸ اثبات گشته بود. لویی بویژه در توپخانه خویش یک دسته افسر لایق داشت که در این مرحله می‌شد به بیشتر آنها اعتماد کرد. با اینهمه در لحظه تعیین‌کننده، در شورش پاریس در ماه ژوییه، او و مشاورانش نتوانستند بگونه‌ای مؤثر نیروی نظامی‌شان را بکار گیرند. باز ما در اینجا به تاریخ مشروط گریز زدیم، اما نمی‌توان از این پرسش شگفت‌انگیز پرهیز کرد که اگر تعدادی قوای منضبط با تفنگ‌هایشان در خیابانهای پاریس برای سرکوبی پاریس در ژوییه ۱۷۸۹ می‌کوشیدند، آنگاه چه پیش می‌آمد. ناپلئون سوم بعدها نشان داد که چنین نیرویی می‌تواند مقاومنهای غیرنظامی را بسادگی در هم شکند و این واقعیت در ژوئن ۱۸۴۸ و در مال ۱۸۷۱ بخوبی تأییدشد. نویی شانزدهم ممکن بود که در این زورآزمایی شکست بخورد، اما نکته اینجاست که برخلاف نظر تاریختگاران جمهوریخواه و سویالیست، او واقعاً کوششی نکرد. بار دیگر می‌بینیم که یک حکومت، زور را آنچنان که می‌بایست به کار نبرد.

پتروگراد سال ۱۹۱۷ کاملترین مثال این نقش سهم نیروی نظامی و پلیس را بدست می‌دهد. همه کس، از تزاریست گرفته تا تروتسکیست، می‌پذیرند که آنچه تظاهرات خیابانی بی‌هدف و هرج و مر ج‌آمیز را به یک انقلاب بدل ساخت، شکست طرح بخوبی ساخته و پرداخته دولتی در بازگرداندن نظام به پتروگراد در هنگام شورش بود. این طرح از آن روی شکست خورد که سربازان از رویارویی با مردم سر باز زدند و به جای آن، فوج فوج دیگر به مردم پیوستند. باز در اینجا مزیتی را که یک نیروی منضبط مجهز به توپخانه جدید بر حتى الیامبخش‌ترین انقلابیان غیرنظامی دارد می‌بینیم. کمتر تردیدی درباره این واقعیت وجود دارد که اگر قزاقها و چند هنگ معروف، برای مثال هنگ پرتوبرازنسکی ۲۹ به حکومت سخت وفادار مانده بودند، حتی حاکمان نهضدان لایق پتروگراد نیز شاید می‌توانستند آشوب را فرو نشانند. در اینجا می‌توان به گونه‌ای معتبرضه یادآور شد که این اعتقاد همگانی که می‌گوید امنوزه‌جنگ افزارهای نوین شورش‌های خیابانی آینده را ناممکن ساخته است، شاید نادرست باشد. این افزارهای جدید باید از سوی پلیس یا سربازان به کار برد و شوند، یعنی کسانی که حتی در عمر اتم نیز می‌توان آنها را تغییر بیعتداد.

بهرروی این ناتوانی حاکمان در کاربرد توفیق‌آمیز زور، یک پدیده اتفاقی و جدا از پدیده‌های دیگر نیست. این پدیده به آن بی‌کفایتی عمومی و ناتوانی طبقه حاکم که در فصل پیش اشاره شد، سخت وابسته است. سالها انحطاط، انقباط قوای نظامی را تغیریب کرده بود و بدرفتاریها سربازان را به نقطه مشترکی با غیرنظمیها کشانده بود. بسیاری از پرجسته‌ترین افسران اعتقادشان را به فضایل نظامی مرسوم و احمقانه از دست داده بودند. نه فرماندهی هم‌اهنگ، نه اعتماد، و نه علاقه‌ای به عمل کردن در کار نبود. اگر هم برخی از این ویژگیها وجود داشتند، تنها در برخی از افراد بود که البته این افراد و ویژگیهای خوب آنان در میان بی‌کفایتی و عدم قاطعیت و بدینهای عمومی گم بودند. موقعیت محافظه‌کاران – حتی موقعیت چارلز اول – از همان آغاز موقعیتی از دست رفته به نظر می‌رسید. مورد آمریکا تا اندازه‌ای متفاوت است. در آمریکا ما با یک حکومت استعماری نالایق در لندن روپرتو هستیم، اما طبقه حاکم ساکن آمریکا چنین نبود.

پس می‌توان با کمی گستاخی بخشی از ناتوانی محافظه‌کاران در کاربرد ربروستانه زور را به تباہی طبقه حاکم نسبت داد. رویه‌مرفته ما با گروههای وسیعی سر و کار داریم، از آن گونه گروههایی که عادت‌کرده‌ایم آنها را به عنوان موضوعهایی برای تعمیم جامعه‌شناختی تلقی کنیم. بهر روی، زمانی که می‌کوشیم تا سران تاجدار چهار جامعه مورد بررسی‌مان را تحت چنین قاعدةٔ عمومی درآوریم، بسختی می‌توانیم از این احساس بگریزیم که مبنای آماری کافی در دست نداریم. با اینهمه، چارلز اول، جورج سوم، لویی شانزدهم و نیکلای دوم چنان همانندیهای چشمگیری از خود نشان می‌دهند که در اتفاقی بودن آن جای تردید است. تروتسکی با اطمینان می‌گوید که یک جامعه رویه تباہی سرانجام به همان گونه ناکفایتی می‌انجامد که این شاهان از خود نشان دادند. ما که به اعتقاد ماتسیوالیسم دیالکتیکی مجهز نیستیم، جسارت نشان دادن چنین اطمینانی را نداریم، اما بهر روی باید این یکنواختیها در رفتار این چهار مرد را به عنوان بخش معتبری از یکنواختیهای مشاهده‌شده‌مان بشمار آوریم. بهر روی، صرف وجود این سران به همان سان که بودند، نقش مهمی در آن جریان بازی کرد، جریانی که از طریق آن، انقلابیان نخستین پیروزیهای مقدماتی و تعیین‌کننده‌شان را علیه اقتدار بی‌کفایت بدست آوردند.

در مورد چهار انقلاب ما، سرانجام می‌توان این یکنواختیها را بسادگی برقرار کرد: این انقلابها در نخستین مرحله‌شان موفق بودند و تنها زمانی از صورت بحث و گلایه و شورش محض به صورت انقلاب واقعی درآمدند که انقلابیان نیروهای مسلح حکومت را در هم تور دیدند و بر آن پیروز گشتند. ما در اینجا نمی‌توانیم در جهت استقرار یکنواختیها در انقلابهای دیگر یا یکنواختیهای انقلابها به صورت عمومی بکوشیم. اما می‌توان به گونه‌ای آزمایشی و فرضی چنین اظهار نظر کرد که هیچ حکومتی در برابر حمله‌کنندگان خویش سقوط نمی‌کند مگر آن که نظارت خویش بر نیروهای مسلح خود و یا این که قدرت اعمال مؤثر این نیروها را از کف داده باشد – و یا البته بخاطر دخالت یک نیروی بیگانه نیرومندتر، چنین نظارتی را از دست نهاده باشد؛ همچون مجارستان در سال ۱۸۴۹ و ۱۹۵۶. بر عکس، انقلابیان هیچ کشوری تا نیروهای مسلح مؤثر کشور را تحت نفوذ خویش در نیاوردن، هرگز به توفیقی دست نیافتدند. این قضیه چه در عصر تیر و کمان و چه در دوره تفنگهای خودکار و گازهای کشنده و از هیپیاس^{۴۰} گرفته تا کاسترو صادق است.

(۵) ماه عسل

نخستین مرحله انقلاب در هر چهار جامعه مورد بررسی ما با پیروزی انقلابیان، پس از یک خونریزی نمایشی و نه چندان جدی پایان می‌گیرد. رژیم منفور پیشین به این سادگی فتح شد. دیگر راه برای دوره‌ای که مردم دیری درباره آن سخن می‌گفته‌اند و آرزوی آن را می‌پرورانده‌اند، باز است. حتی انقلاب فوریه روسیه گرچه در میانه بینوایی و شرم شکست از آلمانها و اطریشیها رخ داده بود، شادی و امیدی را پرورانید که به نظر می‌رسد میراث طبیعی هر چهار انقلاب ما باشد. روسها در سراسر جهان اخبار تازه را با شادی می‌شنیدند. آزادیخواهان به همان اندازه نیاکانشان در سال ۱۷۷۶ و ۱۷۸۹ شاد بوده‌اند. روسیه‌ای که اکنون دیگر از آلودگی حکومت مطلقه پاک شده بود، می‌توانست در میان یکی

(۴۰) Hipparchus : سده ششم پیش از میلاد، برادر همین برادر بر آن فرمانروایی کرد. - م.

از دموکراسی‌های هم‌سلک غرب جای گیرد و با کارآیی نوینی در نبرد علیه تنها نیروهای بازمانده سیاهی، هوهنزوتلرن^{۴۱}ها و هاپسبورگ^{۴۲}ها شرکت کند.

مرحله‌ی ماه عسل انقلاب در فرانسه از همه کاملتر تحقق یافت؛ در این کشور انقلاب در زمان صلح رخ داد و در پایان یک جنبش روشنگری بزرگ به نام روشنگری^{۴۳} که اذهان انسانها را برای یک معجزهٔ عملی و نوین آماده کرده بود. شعر وردزورث^{۴۴} به گوش ما آشنا است:

فرانسه بر فراز ساعتهای طلائی ایستاده است،
و گوهر انسانی تو گویی دوباره زاده است.

اما شاعران زبانهای گوناگون نیز برای جشن گرفتن تجدید حیات فرانسه و بشریت به سرایش پرداختند. نه تنها شاعران، بلکه سوداگران هوشیار، مردان حرفه‌مند، نجیبزادگان رواستانشین و همه نظایر آن کسانی که در سده بیستم گرایش به تلقی وحشت‌آمیز از انقلاب دارند، بدین شادمانی پیوستند. در جایی دور از فرانسه، نجیبزادگان روشنگری‌نیافتاً روسی به افتخار سقوط باستیل خانه‌های خود را آذین بستند. ادیب دانمارکی، اشتفنز^{۴۵} می‌گوید که چگونه پدرش پس از سقوط باستیل به خانه‌اش در کپنه‌اگ آمد و پسرانش را گرد هم آورد و با اشکهای شادی به آنها گفت که باستیل سقوط کرد و عصر نوینی آغاز گشت و اگر از این پس آنها در زندگی شکست بخورند باید خود را سرزش نمایند، زیرا پس از این «فقر از میان خواهد رفت و پست‌ترین افراد می‌توانند با برخورداری از موقعیتی برابر با نیرومندترین کسان و با سلاح و زمینه‌ای برابر با آنها، نبرد برای زندگی را آغاز کنند.» آمریکاییان و انگلیسیان از این شادمان بودند که دشمن دیرین به جمع ملت‌هایی که حکومت را خود مردم تعیین می‌کنند پیوسته است. خود فرانسویان طی یک لحظهٔ شاد کوتاه

(۴۱) Hohenzollern : خانواده امپراتوری آلمان که تا سال ۱۹۱۸ فرمانروا بودند. — م.

(۴۲) Hapsburg : خانواده سلطنتی اروپایی که بر اتریش و مجارستان سلط داشتند. — م.

(۴۳) Enlightenment : شاعر بریتانیایی. — م.

William Wordsworth (۱۷۷۰-۱۸۵۰)

45) Steffens

تقریباً همداستان بودند. شاه که به خطای خویش پی برده بود، لفایت (از ملتزمان پیشین رکاب شاه) را در آغوش گشید و آزادانه به شهر خوب خویش، پاریس آمد تا فریادهای شادی قهرمانان باستیل را بشنود.

با اینهمه، دوره ماه عسل حتی در فرانسه نیز کوتاه و در روسیه نیز از آن کوتاهتر بود و در انگلستان و آمریکا هرگز چندیان روشن و مشخص نبود. در همان نخستین مراحل و در لحظه بحرانی که آزمون قدرت مطرح می‌شد، رژیم پیشین با مخالفت استوارانه‌ای روبرومی گردد. جبهه مخالف رژیم از گروههای گوناگون تشکیل شده است و هرگز تحت اصطلاح ساده «مردم یکپارچه» در نمی‌آید. اما این جبهه به ضرورت اعمال یک مخالفت مؤثر در برابر حکومت، به صورت یک واحد سیاسی خالص و چیزی فراتر از یک ائتلاف اتفاقی عناصر متناقض، بهم پیوسته می‌شد. پیروزی این جبهه، اگر بخواهیم این اصطلاح را نه احساساتی بلکه نقادانه بکار ببریم، پیروزی «مردم» بر «ستمگران» شان است. این جبهه در این زمان بحرانی، خود را نیرومندتر و تواناتر از رژیم پیشین نشان داده است. اما از این پس می‌بایست از خود حکومت تشکیل دهد و با یک رشتہ مسائل تازه‌ای روبرو شود. زمانی که عملاً به کار بر روی این مسائل می‌پردازد، ماه عسل خیلی زود پایان می‌گیرد.

فصل چهارم

سنخهای انقلابیان

(۱) کلیشهای ۲

اگر می‌توانستیم در اینجا یک فرد انقلابی را به عنوان یک سنخ از دیگران جدا کنیم، این کار به بررسی ما بسیار کمک می‌کرده. اگر قیاسی را که از تب داشتیم بگوئه بسیار بعیدی گسترش دهیم، آیا نمی‌توان گفت که برخی از افراد همچون «ناقل» عمل می‌کنند و می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد و با برچسب ویژه‌ای مشخص ساخت و بر حسب اقتصاد و جامعه‌شناسی و نیز بر وفق روانشناسی و شعور عام توصیف‌شان کرد؟ این کار به روی یک راهگشای باارزش می‌نماید.

اما باز باید گفت که راههای گوناگونی وجود دارند که در آنها چنین پیگردی ممکن است ما را به گمراهمی کشاند. ما باید در این تلقی انقلابیان و بویژه رهبران انقلابی به عنوان تنها ناقلان میکربهای بیماری انقلاب، جانب احتیاط را رعایت کنیم. در اینجا نیز همچون سراسر این بررسی، طرح مفهومی ما هرگز نباید ما را به توهمندی کشاند. این طرح برای آسان شدن کار امتحان شده است. از این گذشته، باید از به کار

بردن اصطلاحهای ستایش و نکوهش که در هر گوشه‌ای از این بررسی ویژه کمین کرده‌اند، پیوسته پرهیز کنیم. زیرا همین واژه ساده «انقلابی» خود ممکن است در ذهن بیشتر ما یک شخصیت‌سازی نسبتاً نستجیده را بیدار سازد – از آن نوع تلقی غیردقیق در مناسبات زندگی روزانه که در برخورد با سخهایی چون «شاعر»، «استاد دانشگاه»، و یا یک «مرد فرانسوی» به کارمان می‌آید.

حتی متین‌ترین اندیشمندان، باریک‌بین‌ترین و جدی‌ترین دست – اندکاران رشتۀ لفت، در زندگی روزانه به کلیشه‌هایی که مردم در خیابان به کار می‌برند، بسیار نزدیک می‌شوند. من و شما البته شاعران را با موهای بلند، ظریف و کولی‌صفت تصویر نمی‌کنیم، یا استادان دانشگاه را آدمهای غیرعملی، حواس‌پرت، مهربان و ریشدار نمی‌خوانیم و یا فرانسوی را مؤدب، تر و تمیز، سبیل تاب داده و زن‌پسند نمی‌انگاریم. اما زمانی که چنین واژه‌هایی را بکار می‌بریم هرگز نه می‌توانیم خود را دچار وسوسه‌ای پروستی^۲ بکنیم و نه می‌توانیم آنها را با همان دقت کسی که کارش طبقه‌بندی علمی است، بکار ببریم. بلکه می‌گوشیم تا آنجا که ممکن است به بهترین وجهی با این واژه‌ها کنار آییم و آنها را با تجربه و احساسات خویش سازگار سازیم.

این که واژه «انقلابی» بدین مقیاس، برای اشخاص و گروههای گوناگون چه معنی می‌دهد، خود یک عنصر مهم در یک جامعه‌شناسی کامل انقلابی است. این امر که انواع مردم درباره انقلاب چه احساسی دارند، از روی کلیشه‌های پرخاسته از واژه‌هایی چون «انقلابی»، یا قرینه‌های عینی‌تر آن، «ژاکوبن»، «کمونیست»، «سرخ» و نظایر آن، بسادگی قابل بررسی است. ما در اینجا قصد چنین بررسی‌ی را نداریم، اما بر آنیم برخی از این کلیشه‌ها را تنها به عنوان هشدار و تقابل بشکافیم.

شاید برای بسیاری از آمریکاییان سده بیستم، «واژه انقلابی» آهنگی ناخوشاً‌بیند داشته باشد. در نشریات دست راستی افراطی، یک انقلابی، معتبرضی پست و دریده چشم و عربده‌کش می‌نماید که بر سکوی خطابه می‌ایستد و علیه دولت توطئه می‌کند و با وجود هراس از شدت عمل، باز آماده اعمال آن است. حتی در سطوح کمی پیچیده‌تر، گمان می‌رود که

بسیاری از روستانشینان ما چنین احساسی از انقلابیان داشته باشند و یا بهر روی باورشان شده است که اینان مردمی عجیب و غریب‌بند که در شرایط ماقبل انقلابی ناکامی‌هایی داشته‌اند و از عقده‌های حقارت رنج می‌برند و به کسانی که بهتر از آنان هستند رشك می‌ورزنند و چه از نظر مسلک و چه از جهت مشرب، آشوب‌کنندگان پداخمی بیش نیستند. بیگمان در ذهن‌های دیگر، تصویرهای دلپذیرتری از انقلابیان پدیدار می‌شود. اگر از دیدگاه برخی از نویسندگان پرولتاریایی – که خود پرولتر نیستند – داوری کنیم، یک انقلابی، کارگر فولاد شانه‌پهن و خوش‌بنیه‌ای است که با دروغ‌هایی که بورژوازی آنها را آموزش می‌خواند تباہ نشده است، بلکه از سوی مارکس و لنین ورزیده گشته است، مردی است نیرومند و مهربان و مبارزه‌جو که دست نجات‌دهنده شلی^۴ بر فراز سر اوست.

اکنون کاربردهای اجتماعی باورهایی از این دست، به اندازه کافی آشکارند. در یک جامعه کهن بورژوازی چون ایالات متعدد، احساسات دشمنانه نسبت به انقلابیان، شاید عوامل مهمی در نگاهداشت استواری اجتماعی باشند. انقلابیان در سال ۱۷۷۶ خوب بودند ولی اکنون خوب نیستند. هر جامعه‌ای که روبراه است باید تعداد وسیعی از مردمی را که چنین احساسی درباره انقلابیان دارند، در خود داشته باشد. حتی در روسیه که خاطره‌های انقلاب شورشی هنوز در مقایسه با جامه‌ای دیگر تازه‌اند، کوشش همه‌جانبه‌ای از سوی دولت بعمل می‌آید تا انقلابیان زنده و حی و حاضر را از اعتبار بیندازند و بویژه آنچه را که چنین انقلابیانی در چین انجام می‌دهند بی‌اعتبار سازند. انقلاب در سال ۱۹۱۷ خوب بود، نه امروز؛ و یا دست کم انقلاب اکنون در روسیه، همچون روزهای محاکمات کیروف^۵ در سالهای ۳۰ این قرن، امری «ضدانقلابی» به شمار می‌آید. از سوی دیگر، ریشه‌گرایان و تندروهایی که انقلابیان را چونان همقطاران خوب و قهرمانان و شهیدان می‌انگارند، می‌کوشند تا از این راه افظباط اجتماعی‌شان را بیفزایند و خود را برای روز مبادا تقویت کنند.

اما یک دانشمند اجتماعی نمی‌تواند درمورد این قسمیه در همین نقطه درجا زند. او باید به یک طبقه‌بندی عینی از انقلابیان مبادرت ورزد، البته تا آنجا که داده‌های پیچیده‌اش درباره انقلابیان ضرورت این

(۴) Shelley (۱۸۲۲-۱۷۹۲): شاعر غزل‌سر و انقلابی بریتانیایی. - م.
5) Kirov

کار را ایجاد کند. ما با جرأت می‌توانیم بگوییم که حتی یک نگاه کنده به چهار انقلاب مورد بررسی، ما را از تصدیق هر دسته از این کلیشهای یاد شده بدور نگاه نمی‌دارد. اما از آنجا که کلیشهای خوار کننده در این کشور عمومیت بیشتر دارد، باید گفت که همین مرور کوتاه بهبیج روی این عقیده را تأیید نمی‌کند که انقلابیان در رژیم پیشین مردانه پست و عربده کش، و بمب‌اندازانی ناموفق بودند. اگر ما چنانکه باید، کسانی را که نخستین گامها را در انقلاب برداشتند و در عصی وحشت فرمانروایی می‌کردند در شمار آوریم، سخن مورد نظر ما پیچیده‌تر می‌شود و در واقع نه یک سخن، بلکه به صورت سخنهای گوناگون در می‌آید. بگذارید همینطور تصادفی نامهایی را که به ذهن متبار مردم شوند فهرست کنیم: همپدن، سر هری وین^۶، جان میلتون^۷، سام آدامز، جان هانکوک، واشینگتن، توماس پین، لافایت، دانتون^۸، روبسپیر^۹، مارا، تالیران^{۱۰}، ابر^{۱۱}، میلیوکف^{۱۲}، کونووالف^{۱۳}، کرنسکی، چیچرین^{۱۴}، لینین، استالین، همه اینان انقلابی هستند و همگی با یک اقتدار قانونی از طریق مسلحانه مخالفت کردند. این فهرست نجیبزادگان بزرگ، اعیان، بازرگانان، روزنامه‌نگاران، طلاب کشیشی، استادان تاریخ، حقوقدانان، مدیران سیاسی و کارگزاران سیاسی را دربر می‌گیرد. این فهرست شامل بسیاری از مردان ثروتمند و یک یا دو مرد بینوا است. این فهرست بسیاری از کسانی را که بر طبق معیارهای مرسوم مسیحی مردان خوبی پیشمار می‌آیند، نیز دربر می‌گیرد و همچنین افرادی که بر وفق این معیارها مردان بسیار شریری به نظر می‌آیند. همچنین این فهرست در برگیرنده برخی از کسانی است که در روزهای ماقبل انقلاب مردان مهمی بشمار می‌آمدند و برخی دیگر که یکسر ناشناخته بودند و دو سه نفر که پیش از آن که انقلاب بختی برای سر بلند کردن بدانها داده باشد، در زندگی اشکارا ناتام بودند. بیگمان پیدا کردن کمترین مخرج مشترک برای چنین فهرستی، کار آسانی نیست.

بیگمان متمایز ساختن مردانی که در نخستین مراحل انقلاب چیرگی

- 6) Sir Harry Vane
- 8) Danton
- 10) Talleyrand
- 12) Miliukov
- 14) Chicherin

- 7) John Milton
- 9) Robespierre
- 11) Hébert
- 13) Konovalof

داشتند – یعنی در مجموع، میانه‌روها – از آنان که در مرحله بحرانی مسلط بودند – یعنی در مجموع، تندروها – به ما کمک خواهد کرد. اما این بدان معنا نیست که بگوییم تنها تندروهای ما انقلابیان واقعی هستند. هرچه باشد، حتی جرج واشینگتن سوگند وفاداری به سلطنت بریتانیا را خورده بود و در صورتی که انقلاب آمریکا شکستی خورد، شکستن سوگند برای او خیانت محسوب می‌شد. تاریخنگاران آزادیخواه به ما آموخته‌اند تا باور کنیم که چون انگلیس و پیم از قوانین مقدس انگلستان دفاع می‌کردند، انقلابیان واقعی نبودند. البته بهیچ روی عقیده رایج اروپا در سالهای ۱۶۴۰ چنین نبود. در این زمان طرفداران پارلمان، شورشیان وحشتناک علیه شاه انگلیس خوانده می‌شدند و سلطنت در سدة هفدهم اروپا در احساساتی که به قانون نیرو می‌بغشید ریشه داشت، همچنان که به نظر می‌رسد قانون اساسی آمریکا در زمان کنونی در ما ریشه دارد. نه، ما باید میانه‌روها را در میان انقلابیانمان جای دهیم، گرچه آنها از قانون برتر علیه قانون پست‌تر دفاع می‌کردند و تنها آنارشیست و شورشی کثیف بشمار نمی‌آمدند.

(۲) پایگاه اقتصادی و اجتماعی توده انقلابیان

یکی از سودمندترین راهیابیها به مسئله نیروی انسانی جنبش‌های انقلابی، از نشانه‌های نسبتاً عینی پایگاه اجتماعی و اقتصادی افرادی که در خیزش شرکت دارند، بدبست می‌آید. بدبست آوردن اطلاعات کافی درباره توده انقلابیان، اکنون بسیار دشوار است. انقلابی عادی چونان سرباز معمولی در جبهه جنگ، بی‌نام و نامشخص است. با اینهمه، در مورد انقلاب فرانسه چنین بررسی ناممکن نیست. از مدارک برجای مانده از باشگاههای زاکوبنها که همچون کانونهای کنش انقلابی بودند و به جنبش مذهبی استقلال ملبان ۱۵ انگلیس، شوراهای روسیه و کمیته‌های مکاتبه آمریکا شبیه هستند، تعداد وسیعی از فهرست اعضاء در دست داریم – که گرچه ناکاملند، اما بهرروی یک فهرست بشمار می‌آیند. چند سال پیش، نویسنده این کتاب بررسی از این فهرستها بعمل آورد و با

کمک طومارهای مالیاتی و استناد دیگری از آرشیوهای محلی فرانسه، توانست به یکنوع تعمیم آماری سردستی از این انقلابیان دست زند. برعی از این تعمیمهای را باید از کتاب ژاکوبین‌ها: پرسی در تاریخ نوین^{۱۶} اثر نویسنده، در اینجا باختصار آورد.

در مجموع، به دست دادن تخمینی آماری از پایگاههای اجتماعی و اقتصادی انقلابیان ژاکوبن در فرانسه ماقبل انقلاب، امکانپذیر هست: در طومارهای مالیاتی موجود مربوط به سالهای ۱۷۸۵ و ۱۷۹۰، بسیاری از ژاکوبنها و مبالغ مالیاتی ارزیابی شده آنها را می‌توان پیدا کرد. از آنجا که مالیات مستقیم چندان با درآمدها بی‌تناسب نیست، تخمین سردستی ثروت ژاکوبنها امکانپذیر شده است. مشاغل ژاکوبنها عمولاً معین هستند و این خود نشانه سودمندی از پایگاه اجتماعی آنها را بدست می‌دهد. سرانجام اینکه بررسی برعی از باشگاهها در لحظات معینی از انقلاب نیز امکانپذیر است و از راه آن می‌توان نمونه‌گیری از دوره نخستین پا اعتدالی و دوره بعد از آن، یعنی دوره فرمانروایی افراطیان، بعمل آورد. از دوازده باشگاه با جمعیت کل اعضای آن که ۴۰۵ نفر می‌شود، در سراسر روند انقلاب از سال ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۵، از مرحله میانه روی گرفته تا مرحله تندریوی: ۶۲ درصد اعضاء از طبقه متوسط، ۲۸ درصد از طبقه کارگر، و ۱۰ درصد از روستاییان بودند. از دوازده باشگاه در دوره میانه روی، از سال ۱۷۹۲ تا ۱۷۸۹، با جمعیتی برابر با ۴,۰۳۷ نفر: ۶۶ درصد اعضاء از طبقه متوسط، ۲۶ درصد از طبقه کارگر، و ۸ درصد از روستاییان بودند. از ۴۲ باشگاه در دوره تندریوی، از سال ۱۷۹۳ تا ۱۷۹۵، با اضافی معادل با ۸,۰۶۲ نفر: ۵۷ درصد از طبقه متوسط، ۳۲ درصد از طبقه کارگر، و ۱۱ درصد از روستاییان بودند. طومارهای مالیاتی آنچه را که طبقه‌بندی حرفه‌ای و اجتماعی نشان می‌دهد، تأیید می‌کنند. در هشت باشگاه در کل دوره انقلاب، اضافی باشگاه بطور متوسط ۱۲/۳۲ لیور مالیات پرداخت نمودند، در حالی که مالیات متوسط برای همه شهروندان مرد پرداخت‌کننده مالیات مستقیم در شهرها، ۱۷/۰۲ لیور بود. در ۲۶ باشگاه در دوره تندریوی، اضافی باشگاه ۱۹/۹۴ لیور پرداخته می‌کردند در حالی که متوسط ۱۴/۴۵ لیور بود. بدینسان می‌بینیم که گرچه در دوره تندریوی گرایشی به عضوگیری از میان قشر

اجتماعی کمی پایین‌تر وجود دارد، اما در مجموع شخص وادار به چنین نتیجه‌گیری می‌شود که «ژاکوبینها نه نجیب‌زاده و نه گدا بودند، بلکه تقریباً در میان این دو قشر جای داشتند.» ژاکوبینها بخش کاملاً متقاطع جوامع خویش را بازنمود می‌کنند.

شاخصهای نسبتاً عینی دیگر نیز کمی به ما کمک می‌کنند. غالباً می‌شود سن اعضای باشگاهها را در دوران انقلاب مشخص کرد. تا آنجا که به توده این باشگاهها مربوط است، این عقیده که انقلابیان از میان افراد جوان و غیرمسئول برگرفته می‌شوند، بی‌ربط است. از میان اعضای ده باشگاه، سن متوسط از ۲۸/۳ تا ۴۵ سال در نوسان بود و برای کل این ده باشگاه میانگین سنی ۴۱/۸ سال بود. روشن است که این افراد نه جوانکاری بیباک بودند و نه پاپرهنگان در بدر و قوای ضربتی که به شهرهای انقلابی چون پاریس وارد شده باشند. از میان ۲,۹۴۹ عضو پانزده باشگاه، تنها ۳۷۸ نفر، یعنی ۱۳ درصد، پس از رخداد آشوب در سال ۱۷۸۹ به شهرها سرازیر گشتند. عضویت بالفعل باشگاهها بموازات هرچه بیشتر افراطی گشتن جنبش انقلابی – یا به اصطلاح جدید هرچه بیشتر چپ شدن – تفاوت پیدا می‌کرد. بسیاری از میانهروها مهاجرت کردند یا در زیر گیوتین سر باختند. بسیاری از تندروهای نامعتبر که به هیچ‌روی همیشه از طبقات پایین نبودند، تنها بعدها از خود باشگاههایی «ساختند». با اینهمه، در کل عضویت شش باشگاه از سال ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۵ با جمعیت ۳,۰۲۸ نفر، بیش از ۳۱ درصد اعضاء در سراسر دوران انقلاب نامشان همچنان در دفتر عضویت ثبت بود که در میان آنها سلطنت مللبان، میانهروها و تندروها نیز بودند. این حقیقت ندارد که شخصیتهای بر جسته این باشگاهها پس از سقوط سلطنت در ۱۷۹۲، بیشتر از طبقه پایین‌تر یا کارگری تشکیل می‌شدند و حتی این نیز صحت ندارد که اعضای جدیدتر بیشتر از پرولتاریا گرفته می‌شدند. این نیز کاملاً روش است که این افراد در مجموع در محیط زندگی پیشین خود ناکام نبودند، بلکه اینان نماینده ساکنان تواناتر، بلندپروازتر و موفق‌تر یک شهرند. چنانکه گویی اعضای امروزی باشگاه روتاری انقلابی هستند.

یک چنین بررسی آماری را شاید نتوان در مورد انقلاب انگلیس انجام داد، چرا که فهرستهایی همانند فهرستهای عضویت باشگاههای ژاکوبن در این انقلاب موجود نیستند. برای یک چنین بررسی در مورد عضویت شوراهای روسیه مثلاً در سال ۱۹۱۷، بیکمان موادی در دسترس هست، اما

باید این مواد را از منابع پراکنده‌ای که تنها در روسیه موجود است، فرامه آوریم. ما درباره عضویت گروههای انقلابی آمریکای خودمان، از کمیته‌های بازرگانان گرفته تا کمیته‌های مکاتبه و انجمنهای قاره‌ای، چیزهای زیادی می‌دانیم. حتی در مورد انقلاب انگلیس نیز به اندازه کافی مواد پراکنده در دست هست که بتوان درباره افراد این جنبش به تعیین‌هایی دست زد. در نخستین مراحل انقلاب انگلیس، درباره وجاهت و تنعم اقتصادی مردانی که از پارلمان پشتیبانی می‌کردند، تردیدی نیست. باکستر^{۱۷}، شاید با اندکی اغراق ولی نه بی بهره از حقیقت، می‌نویسد زمانی که شورش بزرگ رخ داد، «این سازشکاران میانه رو و پروتستانهای وفادار به مذهب رسمی بودند که از بدعتها، آرمنیانیسم^{۱۸}، پاپ‌پرستی^{۱۹}، انحصارات، مالیاتهای غیرقانونی و خطر حکومت خودکامه به تنگ‌آمده و فریاد سر داده بودند، و همین‌ها بودند که آتش جنگ‌را برافروخته بودند.» بازرگانان لندن، بریستول و شهرهای دیگر، اشراف بزرگ، و اشراف درجه سومی که زمینداران کوچک بشمار می‌آمدند، همگی برای قیام علیه سلطنت به پا خاستند. حتی در دوره‌ای که ما آن را دوره‌تندری یا بحرانی انقلاب انگلیس می‌خوانیم و از سال ۱۶۴۶ یا ۱۶۴۷ آغاز می‌شود، یعنی در زمانی که تنش میان «ارتش نوین الکو»^{۲۰} و پرسبیترها حدت می‌گیرد، انقلابیان به میچ روى از توده او باش نبودند. حتی باکستر از این ارتش – که برای انقلاب انگلیس همان بود که راکوبینها برای انقلاب فرانسه و بلشویکها برای انقلاب روسیه بودند سچنین‌گزارش می‌دهد که «من بسیاری از لشکریان عادی و افسران را شریف، معقول، پاکدین و بسیاری دیگر را مردان ملایمی یافتم که برای شنیدن حقیقت و نیات درست آماده‌اند.» یک تاریخنگار برآورد کرده است، زمانی که ارتش نوین الکو «در سال ۱۶۴۵ سر رشته را بدست گرفت، از سی و هفت افسر مهم آن، نه تن نجیب‌زاده، بیست تن از تبار اشراف درجه سوم و تنها هفت تن غیراعیان‌زاده بودند.» طبقات پایین انگلیس، یا دست کم عناصر کارگری‌تر و روستایی‌تر آن

انگلیسی. – م. (۲۱) Arminianism : طرفداران آین آرمنیوس که به جبر کالونی و سرنوشت

محظوم اعتقاد نداشتند و برای همه کس امکان رستگاری قابل بودند. – م. ۱۹) popery 20) New Model Army

که با پیشہوران مستقل مخالفت می‌ورزیدند، در مجموع از درگیری‌ها دور بودند. حتی فرقه‌گرایان تندخوتوتر که به نظر می‌رسد از میان مردان فروپایه‌تر برخاسته باشند، به هیچ روی مردمان فقرآلوهای نبودند، بلکه به خود یاد داده بودند که چگونه بعشهای خداشناسی را پیگیری کنند و، در مجموع، افراد فعال‌تر و بلندپردازتر طبقه خود را باز می‌نمودند. روستاییان بینواطن، بویژه در شمال و غرب، عملاً در جبهه شاه و علیه انقلابیان بودند.

پیشتر این واقعیت معروف را نشان داده‌ایم که در آمریکا این بازرگانان بودند که نخستین مخالفت را علیه سلطنت سازمان دادند. بسیاری از کشاورزان دشت ساحلی جنوب و بسیاری از کشاورزان خردۀ مالک بسیار محترم پیه مونت^{۲۱} نیز بدین مخالفت پاسخ مثبت دادند. این کاملاً حقیقت دارد که نشانه‌های بیشماری از شرکت فعالانه جمعیتی که یک محافظه‌کار آنها را عوام‌الناس می‌خواند، در دست است. «پسران آزادی بوستون» که قسمت بیشتر کار شورش واقعی را انجام دادند از میان کارگران عضو می‌گرفتند و جلساتشان معمولاً در دفتر یک کارخانه مشروب‌سازی تشکیل می‌شد. سیاسیان محافظه‌کار که اکنون با اصطلاح بابرگزتر وفاداران یاد می‌شوند، طبعاً مخالفانشان را جمعی بسی سروپا می‌خوانندند. هاچینسون در مورد اجتماع شهر بوستون چنین می‌نویسد، «این اجتماع از پست‌ترین طبقه مردم تشکیل شده بود که تحت نفوذ شماری از طبقه بالاتری که دارای تمایلات خشن و تندخویانه و گرفتار بداعقبالی بودند قرار داشت. مردان دارا و نیک‌خصلت این اجتماعها را که در آنها بیگمان مورد بی‌حرمتی واقع می‌شدند، رها کرده بودند.»

در واقع، همچنان که می‌توان در کتاب ج. ف. جیمسن، به نام بررسی انقلاب آمریکا به عنوان یک جنبش اجتماعی^{۲۲} دید، مرز میان محافظه‌کار و آزادی‌خواه بسیار نامشخص است و به چیزهای بسیاری فزون پر پایگاه اقتصادی وابسته است. هرچند که از یک سوی نجیب‌زادگان «محافظه‌کار» کمربیج از سلطنت پشتیبانی می‌کردند، اما از سوی دیگر، بسیاری از کشاورزان و بازرگانان و حقوق‌دانان معتبر و متین نیز انقلابی شده بودند. نشانه بسیار خوبی از آبرومندی انقلاب، اعلام پیوستگی کشیشان

۲۱ : جلکه‌ای واقع در شرق رشته کوه‌های آپالاچی در آمریکا. - ۴

22) J. F. Jameson, *The American Revolution Considered as a Social Movement*

بدان بود که بجز کشیشان طرفدار مذهب رسمی انگلیس، در بیشتر مستعمرات آمریکایی کشیشان از انقلاب پشتیبانی می‌کردند. همچنان که یک وفادار گله‌مند می‌گوید:

در زمرة پسران متعالی آزادی، کشیشانی نیز هستند که به جای موعظة رعایای شان به فروتنی و تعلق و توجه به اشتغالات گوناگونشان و فرمانبرداری استوارانه از قوانین بریتانیا، در محاباها از آزادی و استقلال و ثبات قدم در جهت گستern رشته‌های وفاداری نسبت به کشور مادر، دم می‌زنند. کشیشان مستقل، همیشه... از محركان و شرکای جرم در هر توطئه و در دسری بودند.

روی‌هرفته باید با جیمسن موافقت کنیم که البته نیروی جنبش انقلابی آمریکا در درازمدت، نه بن توده او باش بلکه بن مردم ساده استوار بود – یعنی: صنعتگران روستانشین، خردۀ مالکان و مردان مرزنشین – زیرا جامعه آمریکایی، در آن زمان، نه شهری بلکه روستایی بود. اما با الکساندر گریدن ۲۳ نیز باید موافقت کنیم که «مخالفت با دعاوی بریتانیا از سوی دسته‌های بالاتری از مردم سرچشمۀ گرفته بود: این انقلاب در آغازش براستی جنبه‌ای اشرافی داشت.»

ظاهراً انقلاب فوریه روسیه از سوی همه طبقات بجز محافظه‌کارترین سحافنه‌کاران – یعنی محدودی از افسران ارتض و شماری از اعضای دربار و اشرافیت کهن – خوشامد گفته شد. کسی نمی‌داند چه کسانی انقلاب فوریه را بوجود آوردند، اما درباره مسدوم‌پسندی آن هیچ تردیدی نمی‌توان داشت. تقریباً همه کس، از نجیب‌زاده آزادخواه و بانکدار، کارفرمای صنعتی و حقوقدان، پزشک و کارمند دولت، و کشاورزان زمیندار گرفته تا کارگران، از همکاری در وارد کردن ضربه نهائی به رژیم تزاری خشنود بودند. حتی بشویکها که پیروزی ناگهانی آنها در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، زمانبندی انقلاب روسیه را از زمانبندی انقلابی‌های انگلیس و روسیه متفاوت می‌سازد، بهیچ روحی آنچنانکه متنفران از انقلاب آنها را می‌خوانند، ارادل، بی‌سروپا و «توده عوام» نبودند. بشویکها بیشتر از میان کارگران جسورتر و تواناتر و متخصص‌تر کارخانه‌های پتروگراد، مسکو و

کانونهای صنعتی تخصصی چون ایوانوفو-وزنسنسک^{۲۴} یا حوضه دن^{۲۵} برگرفته شده بودند. مهمترین رهبران بلشویک بیشتر از طبقه متوسط گرفته شده بودند. شاید کسی چنین استدلال کند که اعضای کادت^{۲۶} به رهبری میلیوکف چندان زود قافیه را باختند که نمی‌توان آنها را به عنوان یک حزب انقلابی بشمار آورد. اما منشویکها^{۲۷} و اس آرها (انقلابیان سوسیالیست) که بعدها از سوی تاریخنگاران بلشویک پیروز داغ «سازشکار» خوردن، بیشترشان بیگمان عناصری انقلابی بودند. منشویکها بیشترشان روشنفکر بودند اما اس آرها از میان روستاییان مردم و مردمی که تعاویها را اداره می‌کردند، و از مغازه‌داران کوچک و نظایر آن گرفته می‌شدند.

(۳) پایگاه اجتماعی و اقتصادی رهبران

تاکنون کارمنان بررسی بدنه اصلی انقلابیان بود و از این بررسی دریافته‌ایم که انقلابیان در مجموع حتی در خیزش پرولتاریایی بزرگ روسیه نیز از توده عوام جامعه نبودند. البته نظریه مارکسیستی نیز می‌پذیرد که لومپنپرولتاریا^{۲۸} انقلابی نیست؛ این فکر که مردم بسیار بینوا و ستم‌کشیده برای شروع و نگاهداشت انقلابها نقش مهمی دارد، یک فکر بورژوازی است.

بهتر است ببینیم که رهبران چگونه‌اند و موقعیت آنها را نخست با معیارهای نسبتاً عینی خاستگاههای اجتماعی و پایگاه اقتصادی‌شان ارزیابی کنیم. در مورد ژاکوبینها، نویسنده این کتاب توانست بررسی از رهبران صرفاً محلی که در تاریخ عمومی نامشان به میان آورده نمی‌شود، بعمل

24) Ivanovo-Vosnessensk

25) Don

26) Kadets

27) Mensheviks : جناح راست سوسیال دموکراتی روسیه که پس از استقرار جناح چپ، بالشویک‌ها، از میان رفتند. — م.

28) Lumpenproletaria : کارگران خدمات کوناگون‌شهری که از یک سازمان کارگری منضبط و وجودان کارگری متوسط برخوردار نیستند و به نظر مارکسیستها چونان ابزار دست هیئت حاکمه برای سرکوبی اعضای انقلابی سازمانهای کارگری انقلابی بکار گرفته می‌شوند. — م.

آورد. از مشاغل دهمها تن از این انقلابیان رده پایین آشکارا چنین نتیجه‌ای بدست می‌آید: «این رهبران اساساً از همان اعتبار اجتماعی توده عادی انقلاب پرخوردارند.» ممکن است در میان رهبران «دوره وحشت»، مردانی که در سال ۱۷۸۹ مشخصاً ناکامروبا بودند و یا دست کم سر ناسازگاری با محیط‌شان داشتند بیشتر بوده باشند، اما نسبت این «مارا»‌های روستایی چندان بالا نبود.

اگر رهبران ملی انقلاب فرانسه را با این معیارها بسنجیم، تفاوت بسیاری پیدا می‌شود. در سالهای ۹۲-۱۷۸۹، این رهبران عبارت بودند از: نجیبزادگانی چون دوک دورلثان برادرزاده شاه، میرابو، لامتس، لافایت؛ شمار زیادی از حقوق‌دانان، از حقوق‌دانان معروف پاریسی چون کامو^{۳۰} گرفته تا حقوق‌دانان شریف و محترم ولی کمنام شهرستانی چون روپسپیر آراسی^{۳۱} (که زمانی نام خود را با عنوان de می‌نوشت) و وکلای دعاوی آتشینی چون دانتون (که این نیز زمانی نام خویش را با عنوان de می‌نوشت)، مردان علم چون بیینی^{۳۲} ستاره‌شناس، لاووآزیه شیمیدان و مونٹ^{۳۳} ریاضیدان؛ و دست پروردگان قدرت‌نوین مطبوعات، روزنامه‌نگارانی چون مارا و دمولن^{۳۴}، تبلیغگرانی چون بریسو بورژوایی از شهرستان شارتر، و کندرسه مارکی و فیلسوف. پس از ۱۷۹۲، تعداد بسیار کمی از رهبران جدید در رأس انقلاب پدیدار شدند. مردانی که فرانسه را در سالهای ۹۴-۱۷۹۳ اداره کردند شاید از روشنفکران امیدوار حلقة مadam رولان، کمتر مهذب و متشخص بودند و می‌بایست چندان شایسته کاخ ورسای سال ۱۷۸۳ نبوده باشند. اما بهر روی از جمیت خاستگاه‌های اجتماعی با مردانی که فرانسه پیشین را واقعاً اداره می‌کردند، چندان متفاوت نبودند و از بورژوازی بالای باسادی تشکیل می‌شدند که در نهایت، دیوانسالاری دولتی از میان آنها برگرفته می‌شد.

بیشتر آمریکاییان از اعتبار اجتماعی عالی و آبرومندی چشمگیر مردانی که اعلامیه استقلال ما را امضاء کرده‌اند، بخوبی آگاهند. از میان پنجاه و شش امضاء‌کننده، سی و سه تن از آنها در سنی که در آن معمولاً افراد

29) Camus

Arras (۳۰) : شهری در فرانسه و مرکز بختر Pas-de-Calais . - .

31) Bailly

32) Monge

33) Desmoulins

34) Chartres

کمی می‌توانستند وارد دانشگاه شوند درجات دانشگاهی داشتند؛ تنها چهار تن از این امضاء‌کنندگان آموزش ندیده بودند یا کم تحصیل کرده بودند. پنج تن از اینان پزشک بودند، یازده تن بازرگان، چهار تن کشاورز، بیست و دو تن حقوقدان و سه تن وزیر بودند. حتی دوازده تن از اینان وزیرزاده بودند. تقریباً همگی اینان دارا بودند. سام آدامز گه در میان ریشه‌گر اترین رهبران ما جای می‌گیرد، از یک خانواده بازرگان توانگر برخاسته بود و در سال ۱۷۴۰ از هاروارد فارغ‌التحصیل گشته بود. حتی وفاداران به سلطنت گرچه واژه‌هایی چون «بی‌سروپا» را آزادانه به زبان می‌آوردند، اما سرزنشی بدتر از غیرحرفه‌ای بودن در فن حکومت را نمی‌توانستند بر رهبران انقلابی هموار سازند. یک محافظه‌کار یا میانه‌رو در میدلسکس جورنال^{۳۵}، ۶ آوریل ۱۷۷۶ چنین نوشته است: «از مفاخره داری و پیشووری و کالت به سیاستمداری و قانونگذاری رسیدند... تقریباً هر فردی از هیئت حاکم در آمریکا حتی خودش نیز می‌داند که اکنون مقامی را گرفته است که نه تنها بالاتر از آن مقامی است که تا پیش از این اشغال کرده بود، بلکه هرگز انتظار آن را هم نداشته است.»

نیازی نیست که به خاستگاههای اجتماعی رهبران میانه‌رو در انقلاب انگلیس پردازیم. اینان آشکارا در میان بزرگترین زمینداران چای داشتند. رهبران غیرمیانه‌رو انقلاب انگلیس منظره جالبی را نمودار می‌کنند، آمیزه‌ای از نجیبزادگان اصیل، خودساختگان خودآموخته و مردان ساده‌ای که با یک خشم مذهبی برانگیخته شده بودند که در اینجا به تحلیل روانی آن کاری نداریم. خود کرامول البته یک نجیبزاده روستایی اهل ایست آنگلیا بود که خانواده‌اش از برکت ثروت جدیدی که از مصادرهای اموال در دوره سلطنت تو دورها بددست آمد، به سه شاخه تقسیم شده بود. آیرتن^{۳۶} گه داماد کرامول شده بود، از پیشینه همانندی برخوردار بود، همچنان که بسیاری از رهبران کلیساي مستقل در انگلستان پیشین و نوین نیز در این رده اجتماعی جای داشتند. لودلوی^{۳۷} شاهکش، پسر سر هنری لودلوی ویلتشر^{۳۸} بود که به کالج ترینیتی^{۳۹} کمبریج رفته بود. حتی جان لیلبورن برابریخواه از یک «خانواده خوب» که تا سده چهاردهم ریشه دارد برخاسته بود و به نظر می‌رسد که نمونه‌ای از آن اشراف

35) *Middlesex Journal*36) *Ireton*37) *Ludlow*38) *Wiltshire*39) *Trinity*

فروپایه‌ای باشد که پس از نشان غالباً به بازارگانی روی می‌آوردند، ما در باره خاستگاه‌های اجتماعی مردانی چون وینستانلی^{۴۰} وابسته به گروه دیگرز^{۴۱} یا ادوارد سکسbi^{۴۲} سر باز هنگ کامول که بعدها به عنوان نوعی کارگزار بین‌المللی جمهوری‌خواهی نمایان می‌شود، آگاهی‌کمی داریم. رابرتس اورارد^{۴۳} که با وینستانلی رهبر گروه کمونیستی عجیب و غریب دیگرز همراه بود، یک افسر ارتض بود که به عنوان «نجیب‌زاده‌ای با فرهنگ آزادی‌خواهان» توصیف شده است. جان راجرز^{۴۴} که از معتقدان به آرمانت شهر موعود مسیحی بود، پسر یکی از کشیشان سلطنت طلب کلیسای انگلیس بود.

روسیه از نظر خاستگاه‌های اجتماعی رهبران انقلاب، نمونه‌ای، به دست می‌دهد که به کشورهای انقلابی دیگر ما بسیار نزدیکتر از آن است که در نگاه نخست در مورد یک انقلاب پرولتاریایی به تظر می‌رسد. شاید میان روهای در روسیه چندان به کوتاهی و با اشکال قدرت را در دست گرفتند که نمی‌توان آنان را به حساب آورد. کادتها یی همچون میلیوکف تاریخنگار خانواده‌دار، ترشنکو^{۴۵} بازارگان میلیون شکر ساکن کیف، گوچکف^{۴۶} اکتبریست^{۴۷} بازارگان ثروتمند مسکو، و پرنس لسووف^{۴۸} پیسر بینوا، ما را به یاد اعیان ثروتمند پوریتن و بازارگانان متمكن انقلاب انگلیس و فویان^{۴۹} های نجیب‌زاده انقلاب فرانسه می‌اندازند. منشویکها و سوسیالیستهای انقلابی بیشتر از روشنفکران، کارمندان دونپایه، رهبران اتحادیه‌های کارگری و تعاونیها تشکیل می‌شدند؛ برخی از سخنرانان فصیح این حزب از گرجستان، یعنی «ژیرونده‌انقلاب‌روسیه» آمده بودند. کرنسکی یک حقوقدان ریشه‌گرا از یک خانواده دیوانسالار شهرستانی اهل شهر کوچکی کنار رود ولگا به نام سیمبیرسک^{۵۰} بود که اکنون به یاد بود مردمی بزرگتر از کرنسکی که او خود نیز از همین شهر برخاسته بود، اولیانوفسک^{۵۲} خوانده می‌شود. در واقع ولادیمیر ایلیچ اولیانوف که به نام انقلابی خود

40) Winstanley

41) Diggers

42) Edward Sexby

43) Robert Everard

44) John Rogers

45) Tereschenko

46) Guchkov

47) Octobrist

48) Prince Lvov

49) Feuillants

(۵۰) Gyrond : واقع در مصب خلیج بیسکه فرانسه که ژیروندهای بیشتر از آنجا آمده بودند. — ۳.

51) Symbirsk

52) Ulianovsk

لینین بیشتر معروف است، از همان طبقه اجتماعی کرنسکی برخاسته بود. پدر لینین بازرس مدارس شهر سیمپیرسک بود و قطعاً به بورژوازی بالا تعلق داشت - اعتبار اجتماعی این مقام در دیوانسالاری روسیه تزاری از آنچه اکنون به نظر ما می‌رسد بمراتب بیشتر بود.

دیگر رهبران بلشویک از رده‌های گوناگو نند: مردان روشنفکری چون تروتسکی و کامنف^{۵۳} که هر دو مردان دانش‌آموخته‌ای بودند؛ فلیکس دزرژینسکی^{۵۴} از نجیب‌زادگان لهستانی-لیتوانیایی؛ اسوردلف^{۵۵} شیمیست خودآموخته؛ کالینین^{۵۶} که می‌توان او را یک روستایی پیشه‌ور خواند؛ استالین (زاده جوکاشویلی^{۵۷})، از تبار صنعتگران روستانشین گرجستان بود که مادرش می‌خواست از او یک کشیش بسازد و عملای نیز مدتی در یک مدرسه کشیشی طلبگی می‌کرد؛ چیچرین که چندان از تبار اشرافی برخوردار بود که خود را دست کم به اندازه لرد کرزون^{۵۸} یک نجیب‌زاده بداند؛ آنتونوف-اویسنکو^{۵۹} فرمانده ارتش سرخ که از یک عنوان بورژوازی موروثی برخوردار بود. مذاکرات، برست-لیتوفسک نمونه آراسته‌ای از رهبری بلشویک و گواهی بر خصلت غیرپرولتاریایی آن به دست می‌دهد. زمانی که نخستین هیئت روسی برای ملاقات آلمانیها به این شهر فرستاده شد، این هیئت نموداری از دستاوردهای پرولتاریایی انقلاب را نشان می‌داد و به گونه‌ای نمونه از یک ملوان، یک کارگر و یک روستایی ترکیب شده بود. البته دشمنان بداندیش طبقه کارگر می‌گویند که عضو روستایی این هیئت بخاطر علاقه‌اش به بطریهای لیکور انگشت‌نما شده بود. بهر روی، هنگامی که دور مذاکره پس از وقفه‌ای چند واقعأ به جریان افتاد، روسها هیئت‌تزيینی سه نفره خویش را برداشتند و به جای آنها مردانی نشاندند که گرچه از نظر اجتماعی با طرفهای آلمانی مذاکره که نجیب‌زادگان بلندپایه‌ای بودند برابری نداشتند، اما گمان می‌رود که از نظر فرهنگی از طرفهای خود برتر بودند: چوفه^{۶۰}، کامنف، سوکروفسکی^{۶۱}، کاراخان^{۶۲} و یک زن بلشویک عصبی بنام مادام بیتنکو^{۶۳} که بخاطر تیراندازی به یک مأمور تزار در

53) Kamenev

54) Felix Dzerzhinsky

55) Sverdlov

56) Kalinin

57) Djugashvili

58) Lord Curzon

59) Antonov-Ovseenko

60) Joffe

61) Pokrovsky

62) Karakhan

63) Mme. Bitzenko

روزهای بد گذشته آوازه‌ای کسب کرده بود. اما، باز باید یادآور شد که مارکسیسم مشتاقانه می‌پذیرد که پرولتاریا نمی‌تواند بتنها بی خود را بالا کشد و از همین روی رهبرانش باید از طبقاتی چندان ممتاز برخاسته باشند که آموزش لازم برای تفسیر پیچیدگیهای الهیات مارکسیستی را بتوانند بدست آورند.

سرانجام باید گفت که در مورد بی‌تجربگی و «نوپایی» رهبران انقلابی در کتابهای درسی ما عموماً اغراق شده است. انقلابیان، بویژه در روسیه، در زمینه جوامع کوچک مخالف با نظام مستقر و در معرض تعقیب و آزار، یعنی در گروههای انقلابی، دوره آموزشی درازمدتی دیده بودند. انقلابیان به عنوان یک گروه در جامعه‌ای که براستی برای انقلاب آمادگی دارد، بسیار همانند انسانهای دیگر هستند که فراگرفتن فن رهبری آنها نیز به پیمودن راه درازی در کارآموزی سیاسی نیاز دارد. حتی در فرانسه، اعضای مجلس ملی چندان که در باره آنها تصور می‌شود، از نظر سیاسی ساده نبودند. بسیاری از آنها تجربه سوداگری داشتند یا دیپلمات و کارمند کشوری بودند و یا در سیاست محلی ایالات که هر یک شورای طبقاتی ویژه خود را داشت، دستی داشتند. همگی آنها با سیاست گروههای فشار آشنا بودند. این رهبران انقلابی بیشترشان دانشگاهی یا نظریه‌پرداز محض و غیر دنیوی نبودند و یکباره هم از صومعه به تالار شورا گام ننماده بودند. آموزش آنها به تعبیر دقیق، ممکن است آنها را برای رهبری یک جامعه استوار نامتناسب ساخته باشد؛ اما این خود مستلزم دیگری است که اکنون لاینحل می‌نماید. بیکمان این رهبران برای رهبری یک جامعه ناستوار متناسب بودند.

پس دریافت‌ایم که چه توده گروههای انقلابی فعال و چه رهبران آنها را نمی‌توان بآسانی در میان یک گروه اجتماعی و اقتصادی معین جای داد. این انقلابیان چندان هم جوان نبودند. این رهبران معمولاً در سنین متوسط سی و چهل سال هستند و از همین روی از بیشتر مردان سیاسی برجسته جوامع استوار که طبیعتاً به فرمانروایی سالمدان گرایش دارند، جوانترند. اما سن ژوست‌ها^{۶۳} و بنایپارت‌ها که در سنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی رهبری می‌کردند، استثناء هستند نه قاعده. رهبری انقلاب روسیه را با وجود سوء‌تبییرهایی که از سوی معاصرانمان درباره آنها شده است، باید

احتمالاً «ریشه‌گرا» ترین رهبری خواند. با این‌همه باید گفت که در میان همه انقلابهای مورد بررسی ما، رهبری انقلاب روسیه، از نظر سنی، بطور متوسط، از همه سالم‌تر است. انقلابیان بخش کاملاً متقاطع جوامعشان را بازمی‌نمایند، البته تعدادی از بلندپایه‌ترین افراد جامعه، مردانی چون لافایت نیز در میان اینان مستند اما در میان گروههای حاکم و فعال‌انقلابی، افراد بسیار فرورتبه و گمنام و لکمال شده بسیار کمند. این گفته چه در مورد بشویکها، چه در مورد پوریتشهای انقلابی، و چه در مورد ژاکوبنها صحت دارد. ولگران و توده عوام و پاپرهنها برای جنگهای خیابانی و آتش‌زدن انقلابی اموال بزرگان بکار گرفته می‌شوند، اما در ایجاد و اداره انقلابها – حتی انقلابهای پرولتاریایی – هیچ نقشی ندارند.

(۴) خصلتها و تعابرات

در اینجا با وظیفه‌ای بسیار دشوارتر رو برو هستیم، کاری که اطلاعات ما درباره آن نه به اندازه اطلاعات ما در زمینه پایگاه اقتصادی و اجتماعی انقلابیان، عینی است و نه بسادگی قابل دسته‌بندی است. این کار به بررسی این مسئله عمیقاً روان‌شناختی وابسته است که انقلابیان را تا چه اندازه می‌توان به سنخهایی که جان چونزد^۶ آنها را عجیب و غریب، غیرمعمولی و یا یکسر دیوانه خوانده است، متعلق دانست. ما در اینجا بر این تصوریم که برخلاف نظر مارکس و دورکیم، تبدیلی از جامعه‌شناسی به روان‌شناسی، معکن و معتبر است. در اینجا می‌توان به گونه‌ای موجه از پیش استدلال کرد که یک مرد یکسر خشنود هرگز نمی‌تواند انقلابی باشد. اما دشواری در اینجاست که شیوه‌های گوناگونی از خرسندی و ناخرسندی روی این زمین وجود دارند. برآمتنی، مارکسیستهای ساده‌اندیش‌تر و نیز اقتصاددانان کلاسیک خام‌اندیش‌تر، هر دو تقریباً بیکسان، بر خطای هستند که می‌پندارند تنها امور اقتصادی است که انسانها را شاد یا ناشاد می‌سازد. انسانها انگیزه‌های بسیاری برای عمل دارند که اقتصاددانی که کارش محدود به بررسی کنشهای معقول انسانهاست، بسادگی نمی‌تواند آن‌انگیزه‌ها را

در کارش بگنجاند. اگر تصور کنیم که این اقتصاددانان یکسر از سوی یک انگلیزه اقتصادی معقول و قابل ذکر هدایت می‌شوند، پس بسیاری از کارهای آنان بهیچ روی معنائی پیدا نمی‌کند: کارهایی نظیر گرسنگی کشیدن در موڑ؛ بریتانیا برای نوشتن کتاب سرمایه، یا تسخیر صوراها تحت این توهمند ارامش‌بخش که بازارگانی در آنجامها هم برآخواهد افتاد، یا جهان را برای دموکراسی کاملاً امن ساختن. با اینهمه، آشکار است که مردی که پیش از توفیق البات شده انقلاب در آن شرکت می‌کند، مرد ناخرسندی است یا دست کم چندان زیرک است که بسنجد که تعداد ناخرسندان به اندازه‌ای هست که بتوان از آنها برای برپاکردن یک انقلاب، گروهی تشکیل داد. ما باید بکوشیم تا ماهیت چنین ناخرسندی‌هایی را که در افراد وجود دارد بررسی کنیم.

در اینجا برخلاف مورد زاکوبنها، روش بررسی آماری گروههای بزرگ انقلابیان به کار نمی‌آید. حداقل چیزی که از بررسی توده انقلابیان بدست می‌آید، چند نام و حرفه و شاید برخی نشانه‌های دیگر از پایگاه اجتماعی است. علاقه نوین به تاریخ اجتماعی و انسان معمولی، تعداد معینی از یادداشت‌های روزانه قدیمی و نامه‌های انسانهای معمولی را واقعاً دسترسی‌پذیر ساخته است و انقلاب روسیه بیشترین کوشش را انجام داده است تا خاطره کارگری را که مثلاً در کارخانه پوتیلفور کار می‌کرده است، و یا ملوانی را که در کشتی اروور ۷۶۷ خدمت می‌کرده است، زنده کند. خود تروتسکی نقش این کارگران، ملوانان و روستاییان قهرمان را در کتاب تاریخ انقلاب روسیه به شیوه‌ای توصیف کرده است، اما با اینهمه او بیشتر وقت خویش را به نامه‌ای بزرگ اختصاص می‌دهد، تو گویی که یک تاریخنگار بورژوا بیش نبوده است. البته، از سوی دیگر، ما بدگوییهای محسن نیز داریم که بسته می‌توان آنها را توصیف خواند. این گفته‌ها چندان عاطفی هستند که قاعده‌تا هیچ ارزش مدللی ندارند، بلکه تنها می‌توانند شدت عواطفی را که در دوران انقلابها برانگیخته می‌شوند نشان دهند. حتی در انقلاب ملایم‌تر ما، یعنی انقلاب آمریکا می‌توان دید که یک فرد وفادار به سلطنت بریتانیا چنین گفته است: «خیلی شاد می‌شدم اگر می‌توانستم در میان خون آمریکاییان، ارابه برانم.» اگر به دلایل یاد شده زیاد نمی‌توانیم به روانشناسی اجتماعی و سیاسی

گروههای بزرگ انقلابیان بپردازیم، دست کم می‌توانیم به روانشناسی برخی از رهبران نگاهی بیندازیم، بدین امید که فهرست ما چندان غیرنمونه هم نباشد. در اینجا دست کم می‌توانیم روی برخی از اطلاعات زندگینامه‌ای حساب کنیم. به برکت کارهای ستایش انگلیز فرهنگ زندگینامه ملی^{۶۸} و فرهنگ زندگینامه آمریکایی^{۶۹}، حتی می‌توانیم نمونه‌گیریهایی از برخی از رهبران کم‌اهمیت‌تر و متصدیان دون‌پایه انقلابها بعمل آوریم. فرانسویان اکنون دارند روی فرهنگ زندگینامه‌ای شان کار می‌کنند که باید حتی از پیش‌نمونه‌های^{۷۰} انگلو-ساکسونی آن فراگیرتر باشد، اما تا کنون تا حرف D پیشتر نرفته است و از همین روی چندان به کار مانمی‌خورد. روسیه براستی از این دیدگاه سیار دشواری‌آفرین است. تفسیرهای درخسان بسیاری درباره لینین، تروتسکی و استالین در دست است، اما بیشترشان بسیار تناقض‌آمیزند. در مورد شخصیت‌های کم‌اهمیت‌تر انقلاب روسیه، نوشتدهای زندگینامه‌ای موثق بذبانهای غربی چندان در دسترس نیست. بهر روی باید در اینجا یادآور شدکه رواج فوق العاده نامهای عاریهای در انقلاب روسیه – لینین، استالین، مولوتوف، تروتسکی و نظایر آن – در مورد بیشتر این قهرمانان شاید از هیچگونه احساس شرمی در مورد گذشته تبیکارانه یا رسوایی آمیز آنان سرچشمه نگرفته باشد. تبیکاریهای آنان بیگمان بسیار بود، اما این تبیکاریها تنها علیه ستمگری تزاری بکار گرفته می‌شد. شاید در اصل چنین عقیده‌ای اندک آمیخته به احساسات وجود داشت که داشتن نام مستعار در مبارزه علیه پلیس سودمند است، اما بزودی نام مستعار، مد روز و یک سرگرمی انقلابی گشت.

در اینجا برای ما خطر سقوط در یک فهرست ملال‌اور وجود دارد. ما ناچاریم واقعیت‌هایمان را بموازات برخی از سنخهای یا خصلتهای بشری گروه‌بندی کنیم. این روندی است که از سوی بسیاری از بزرگترین شاهدان زیرک رفتار بشری، از تئوفراستوس^{۷۱} گرفته تا مولیر و سنت بو^{۷۲} و بجت^{۷۳}، با موفقیت طی شده است. شاید از برخی جهات،

68) *Dictionary of National Biography*

69) *Dictionary of American Biography* 70) prototype

. ۷۱) پیش از میلاد، فیلسوف و طبیعت‌شناس یونانی. – م.

. ۷۲) Saint beuve (۱۸۰۴–۶۹): نویسنده و منتقد فرانسوی. – م.

. ۷۳) Bagehot (۱۸۲۶–۷۷): اقتصاددان و روزنامه‌نگار انگلیسی. – م.

این شیوه دسته‌بندی انسانها، از آن شیوه‌ای که روانشناسی رسمی یا جامعه‌شناسی رسمی تا کنون پرورانده است سودمندتر باشد. امید است که این سنخها، خصلتهای تخیلی نباشند. این طبقه‌بندیها اگر یک دهم هارپاگون ۷۵ یا آلسست ۷۵ واقعی باشند، باز از آنچه یک جامعه‌شناس تاکنون انجام داده است واقعی‌ترند.

ما کارمان را با بررسی نجیب‌زاده انقلابی یا «بالانشین گمراه شده»، مردی که در رده‌های بالا زاده شده است اما خودسرانه نمی‌خواهد در آن رده باقی بماند، آغاز می‌کنیم. او بهیچ روی یک شخص ساده نیست و گهگاه براستی می‌تواند تعداد قابل ملاحظه‌ای از صفات انقلابی را در خود ترکیب کند. باید پذیرفت که بسیاری از این بالانشینان گمراه شده در چهار جامعه مورد بررسی ما، جزو بدین خاطر شیوه‌های زندگی طبقه‌شان را دوست ندارند که در پیش‌بردن پرخی از فعالیت‌های افتخارآفرین طبقه خویش ناتوان بوده‌اند. نیازی نیست که یک تاریخنگار افشاگر باشید تا بپذیرید که لفایت جزو از آنروی علیه دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت شورید که خود را در آن آسوده نمی‌دید. همچنین امروز اگر در یکی از دانشکده‌های ما جوانی را ببینید که به مارکسیسم یا اگزیستانسیالیسم روی آورده است، می‌توانید تقریباً مطمئن باشید که او کاپیتان تیم فوتbal دانشکده خویش و یا رهبر اتحادیه دانشجویی نیست. او ممکن است یک دانشجوی ممتاز از نظر گذراندن موقیت‌آمیز دروس باشد. ما نمی‌خواهیم در اینجا یکی را ستایش یا دیگری را سرزنش کنیم، بلکه صرفاً می‌خواهیم این واقعیت را یادآور شویم.

بهر روی، انکار این واقعیت که بسیاری از این بالانشینان گمراه شده در اثر آنچه که ما آرمان‌خواهی صادراتانه می‌خوانیم نیز برانگیخته شده‌اند، از روی بدگمانی و از همین روی کاملاً غیرعلمی است. گروه اجتماعی اینان به نظرشان هرزه، خرفت، یا تبهکار و بی‌عاطفه می‌نماید. اینها امکانات جهان بهتری را می‌بینند. این افراد تحت تأثیر روشنفکرانی که به رویگردانی از سامان مستقر پرداخته بودند، قرار گرفته‌اند. احساس اختلاف شدید با پدران و پدر بزرگانشان در آنها آغاز می‌شود؛ آنها نسلی شورشی هستند. این افراد به نبرد برای سلطنت الهی بر روی زمین

(۷۴) Harpagon : نام قهرمان کتاب «خسیس» اثر مولیر. - م.

(۷۵) Alceste : نام قهرمان کتاب «مردم گریز» اثر مولیر. - م.

بر می‌خیزند. اینسان معمولاً در زمین احساس عدم آمودگی می‌کنند، البته به بسی دلایل بزرگی که بسیاری از آنها را نمی‌توان با واگذاری به قلمرو روانپردازان از سر وا کرد. شلی که هرگز بخت انقلاب را در بیرون از قلمرو شعر پیدا نکرد، نمونه آشنایی از این سنخ حساس و غالباً عصبی را بدست می‌دهد. دزره‌ینسکی، اشرف‌هزاده لهستانی که زندگی اش را چکا^{۷۶} و حشتناک ربود، یک کهنه‌پرست ظریف و صمیمی بود. مارکی دو سنت هوروژ^{۷۷} که در بی‌نظمیها و چنگهای خیابانی انقلاب فرانسه آوازه بدی بهم زده است، آشکارا یک دیوانه بود که حتی نمی‌توان نجیب‌زاده‌اش خواند. اما کندورسه که او نیز یک مارکی بود، نجیب‌زاده و دانشوری بود که گرچه از آن تبختری که طبعاً با این دو عنوان همراه است بهرهٔ زیادی داشت و از آن شعوری که گهگاه با نجیب‌زادگی و دانشوری پیوسته است کم بهره برده بود، اما قلبًا مردی مهربان و حساس بود.

پرخی دیگر، از آنجا که قراین و امارات بر پیروزی انقلاب گواهی می‌دهند، از طبقهٔ خود روی می‌گردانند؛ این رویگردانی هرچند شرافتمندانه نیست اما از نظر اجتماعی بسیار سودمند است. گهگاه این مردان نظیر کنت دو میرابو^{۷۸} از نظر اخلاقی مشکوکند و زمانی آلوهه یک زندگی خلاف عرف بوده‌اند. گاه اینان مردانی چون تالیران هستند که او نیز از نجیب‌زادگان رده بالا است، مردی محتاط و عاقل که خواست اصلی‌اش ماندن در مقام افتخار و نعمت است، کسی که هیچ بویی از وفاداری به مفاهیم مجرد حق و ناحق و یابه تخت و معراج نبرده است. در مراحل نخستین انقلاب، حتی در روسیه، البته مردان ثروتمند و پانفوذی که هوش یا کودنی فوق العاده‌ای نداشتند کم نبودند، کسانی که از آن روی به انقلاب پیوسته بودند که انقلاب باب روز شده بود و از توفیق آشکاری برخوردار بود. غالب این مردان که مستقیماً در مقام قدرت سیاسی نبودند، به چشم‌انداز قدرت سیاسی دل بسته بودند — مردانی چون دوک دورلثان یا بیسی یا ترشنکو و یا کونوفالف. اما اینان اساساً آدمهایی کاملاً عادی بودند و به همان اندازه برای موضوعهای تذکره‌نویسی^{۷۹} — به عنوان مسیحی، فرویدی و مارکسیست — مناسب هستند که من و شما.

Cheka (۷۶) : نخستین سازمان امنیت شوروی. — ۳.

77) Marquis de St. Huruge

78) Conte de Mirabeau

79) Hagiography

اگر از این بالاتشینان، یعنی کسانی که مادرزادی یا از نظر پژوهشی به طبقات حاکم وابسته‌اند ولی باز به شورش گرایش دارند، بگذریم و به رهبرانی بپردازیم که از طبقات زیر طبقه حاکم برخاسته‌اند، به همان تنوع بسیار وسیعی خواهیم رسید که باید آن را به همان مقوله تکراری، یعنی طبیعت بشر مربوط بدانیم. در اینجا ما انقلابیان تهی مفتر، رسواء، آرمانگرا، حرفه‌ای، سیاستمدار، کهنه‌پرست، ترسو و قهرمان را با هم می‌یابیم.

در اینجا انکار این واقعیت بیهوده است که در میان آنها یکی که در زمانهای پرآشوب انقلاب به رأس قدرت دست می‌یابند، بسیارند کسانی که در روزگار عادی شاید هرگز سخنی از آنان به میان نمی‌آمد. برخی از این کسان بیگمان در جامعه پیشین ناکام مانده بودند و نتوانسته بودند به هدفهای آرزومندانه‌شان برسند. مارا مرد خودپروردگاری از رده پایین بود که عادت داشت خود را دارای درجات دانشگاهی و تمایزات افتخارآمیز نشان دهد، و این قضیه‌ای است که زندگینامه نویسان او و حتی زندگینامه نویسان هم‌مان او همیشه نمی‌توانستند آن را تصدیق کنند. او بسیار کوشید تا در انجمان فیلسفه‌دان ملوفان به پا کند، اما هرگز در میان آنها پذیرفته نشد. مارا که از سوی این رهبران مستوده افکار عمومی بازپس زده شده بود، در سال ۱۷۸۹، مالامال از رشك و بیزاری نسبت به هر چیز مستقر و آبرومند در فرانسه بود. بزودی روزنامه نویسی انقلابی بد و میدان گسترشده‌ای برای خودنمایی داد. او سگ پاسبان انقلاب گشت – سگ پاسبانی که در روزنامه‌اش، *l'Ami du Peuple*^{۸۰}، پیوسته توطئه‌هایی علیه مردم را بو می‌کشید و همیشه از کسانی که قدرت را در دست داشتند حتی اگر از حزب خود او بودند – بیزار بود و مدام از خون و انتقام فریاد سرمی‌داد. این مرد بیگمان ناخوشایندترین همقطار بود.

اما ناکامان بسیچ روی از سنخ نسبتاً ساده مارا نبودند، سام آدامز را اگر با معیارهای معتقدانه و میانه روانه نیوانگلند بسنجمیم، بیگمان ناکامیاب بود. با اینهمه آدامز می‌توانست از عهده برخی از چیزها بسیار خوب برآید و گرچه این چیزها در دهه هفتاد سده هیجدهم به اندازه امروز پاداش مالی در بر نداشت، اما دست کم می‌توانست در همان روزگار برای او پاداشهای نه چندان ملموسی بیار آورد – او حتی به

فرمانداری ماساچوست رسیده بود. البته استعدادهای آدامز همچنانکه در بررسی آقای ج. سی. میلر^{۸۱} استادانه به تحلیل کشیده شده است، استعدادهای یک تبلیفگر و مازمانده متخصص بود. بسختی می‌توان باور کرد که امروزه بازار تبلیفات یک چنین مردی را کشف ناشده و پاداش نداده به جای گذارد.

توماس پین که در دو انقلاب خود را درگیر ساخته بود – انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه – انقلابی دیگری است که پیش از انقلاب پیشرفت ناچیزی داشت. او هنگامی که به کرانه آمریکا پا گذاشت، سی و هشت سال داشت و دیگر جوان نبود. او از نسل صنعتگران کوئیکر مذهبی^{۸۲} است آنلیا بود و از فرهنگ سده هیجدهم و بویژه از علوم و فلسفه روشنگری بیشتر نبود و در همان حال نیمدوچین شغل را از دریانوردی چنگی گرفته تا طناب کشتی‌سازی و دکانداری تجربه کرده بود. او ازدواج ناموفقی کرده بود، دوبار وارد اداره مالیاتهای غیر مستقیم شده و بیرون آمده بود و به عنوان «خدانشناس» لیوس^{۸۳} در ساسکس آوازه یافته بود و کوشش ناموفق و ناپیشگامی در زمینه طرح درخواست قانونی در جهت مصالح همکاران اداره مالیاتی خویش انجام داده بود. پین مانند بسیاری از اروپاییان دیگر وقتی پا به فیلادلفیا گذاشت، مردی ناموفق و درجستجوی آغازگاهی نوین بود. انقلاب این آغازگاه تو را بد و بخشید و عقل سلیم^{۸۴} از او یک تبلیفگر بر جسته ساخت. پین یک ریشه‌گرای حرفه‌ای، یک روزنامه‌نگار مبارزه‌جو، و یک خردگرای مذهبی بود، مردی که در زمانه‌های آرام بسختی می‌توانست چیزی بیشتر از یک برادرلو^{۸۵} دیگر از کار درآید.

81) J. C. Miller

Quaker^{۸۶} : فرقه‌ای از پروتستانها که ساده زندگی می‌کردند و از کرنش در برابر بالادستان خودداری می‌نمودند و حتی از شرکت در جنگ سر باز می‌زدند و سلسله مراتب رسمی مذهبی نداشتند و در دین مسیحیت همچون یک فرقه رافضی مورد تعقیب و آزار بودند. – م.

83) Lewes : منطقه‌ای در اسکس انگلیس. – م.

84) common sense

Charles Bradlaugh^{۸۵} (۱۸۳۳-۹۱) : آزاداندیش و سیاستمدار ریشه‌گرای انگلیسی که با عنوان بتشکن شهرتی در روزنامه‌نگاری پیدا کرده بود و به نمایندگی مجلس نیز برگزیده شد اما به دلیل اشتیار به خدانشناس اعتیار فاما ش تصویب نشد. – م.

از سوی دیگر، انقلاب چندان هم بندرت مردان دارای قابلیتهای عملی را در رأس نشانده است – از آن گونه مردانی که حتی محتاط‌ترین و سرسخت‌ترین محافظه‌کاران نیز آنها را سزاوار احترام می‌دانند. چنین مردانی ممکن است صرفاً بخاطر آنکه کسی کاری به کارشان نداشته است، در گمنامی زندگی کرده باشند و یا اینکه ممکن است قربانی توقف در جریان گردش زبدگان و یا بسته بودن راههای پیشرفت به روی استعدادها، که در فصل پیش یادآور شده‌ایم، گشته باشند. کرامول نمونه کلاسیکی از چنین مردان را بدست می‌دهد، مردی که اگر انقلاب پوریتنی رخ نمی‌داد، ممکن بود همچنان یک نجیب‌زاده روانشین ساده باقی بماند و یک دوره غیرشایعی را در مجلس عوام پشت سر بگذارد. در مورد خود واشینگتن نیز چنین تعمیمی را می‌توان بکار برد، ما باز هم بین سر مستله مربوط به پاکدامنی رهبری انقلاب بازخواهیم گشت.

تا اینجا از مردان خون، از کاریه^{۸۶}، از غرق کردن آدمها در نانت^{۸۷}، از کشتار اربوا^{۸۸} و گلوه بارانهای لیون، از کارگزاران بی‌نام و نشان چکا، از کارگزاران انگلیسی حل کردن مستله ایلن‌لند به سبک کرامول که زمان درازی بین سر کار بودند و شاید در میان کشتارکنندگان رکورددار باشند، سختی نگفته‌ایم. ما بعد به مستله روشی‌ای ارعب‌آمیز طی دوره بحرانی انقلابی‌ای مورد نظرمان خواهیم پرداخت. در اینجا تنها به نشان دادن این نکته ملاققه‌مندیم که در میان فوج انقلابیان هستند کسانی که از سوی نسلهای بعدی به عنوان نمونه‌های آن نوع غولی که در انقلابها سر بلند می‌کند، شناخته می‌شوند. کسی نمی‌تواند واقعیت پدیدارگشتن چنین افرادی را انکار کند و نیز نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که چنین مردانی را جز به یاری جرم‌شناسی و روانشناسی ناهنجاری نمی‌توان درک نمود.

خود کاریه نمونه خوب و کاملی از این مردان را بدست می‌دهد. هرچقدر هم که توجیه کنندگان جمهوریخواه بکوشند تا از حدت گزارشی تکان‌دهنده‌ای که دشمنان کاریه در باره فعالیتهای او در نانت باقی کذاشتند بکاهند، باز این واقعیت به جای خود می‌ماند که او چندان

Carrier (۱۷۵۶-۹۴): انقلابی فرانسوی که قسمت اعظم مسئولیت کشتار ۱۶,۰۰۰ زندانی نانت را طی چندماه بعده داشت. او سرانجام خود به زیر گیوین رفت. – م.

Nantes (۸۷) : بندری در فرانسه. – م.

دادگاههای انقلابی را سرعت بخشیده بود که این دادگاهها آسانتر آن دیده بودند که متهمان را به جای آنکه به گیوتینهای کند حرکت بسپرند، در آبگیرهای رود لوار غرق کنند. کاریه یک حقوقدان شهرستانی بود که با پیوستن به باشگاه محلی خود و تکرار کردن موجودی عبارتهای عصر روشنگری به «کنوانسیون» راه یافت. او به عنوان نماینده کنوانسیون به نانت رفت و در آنجا قدرت او را مسموم کرد. از این گذشته، نانت در کنار واندۀ همیشه خطرناک جای داشت و کاریه شاید از ترس آن که مبادا توطئه‌ای علیه جانش انجام پنیشد، به از میان برداشت گروهی دشمنانش کشانده شده باشد. او بیگمان سرش را جسورانه بالا می‌گرفت، با تبعتر در شهر گام بر می‌داشت، نمایش می‌داد و در پشت سر خویش نفرتی عمیق به جای می‌گذاشت که همین خود سقوط او را به دنبال آورد و پس از پایان گرفتن «دوره وحشت» به مرگ محکوم شد.

کاریه یادآور گانگسترها بی است که در فرهنگ بومی آمریکایی پدیدار می‌شوند. در این گونه افراد، نوعی بزن‌بهادری، احساس یک زندگی ماجراجویانه، یک نوع ادراک قدرت نوپا و جا نیفتاده، هراس دائم از انتقام‌جوییها و یکنوع شتابزدگی کودکانه در تعقیب هدف‌هایشان وجود دارد. آنچه در کاریه نمی‌توان یافت، یک نوع عشق بیمارگونه به خونریزی است، از آن گونه ذهن‌های بیماری که با نام مارکی دو ساد پیوستگی دارد. براستی که این گونه دیوانگی بیشتر در میان زندانیان و آدمکشان و انگل‌های انقلاب پیدا می‌شود تا در میان رهبران انقلاب، حتی رهبرانی در پایه کاریه. البته به نظر بسیاری از مردم، شورشیانه‌ترین اعمال، عموماً اعمال توده‌های انقلابی هستند – برای نمونه، کشتار سپتامبر ۱۷۹۲ در پاریس که بسیار به تاریخ لینچ کردن ۸۹ آمریکا نزدیک است. در اینجا برخی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌های ددمنشی بشر رخ می‌دهند، اما این نمونه‌ها را نمی‌توان بهیچ‌روی تنها به انقلابها باز بست. پوگروم ۹۰ ها و لینچ‌کردنها نیز دست‌کم به همان اندازه ددمنشی‌های یادشده نکوهیده‌اند. انقلاب و توده‌های پرخاشگر اصطلاح‌های متراff و می‌توان

(۸۹) Lynching : محاکمه و اعدام متهمین از سوی مردم محل بدون انجام

تشrifات قانونی. - م.

(۹۰) Pogrom : جبودکشی زمان‌بندی شده که تا پیش از انقلاب در روسیه

تزاری انجام می‌گرفت. - م.

معمولای کی از این اصطلاحها را بدون دیگری بکار برد. آن گونه ددمنشی که بیشتر به انقلابها برازنده است، سندگلیهای ناشی از قتل‌های قانونی است و برای برخی از مردم این سندگلیهای از بیرحمیهای توده‌های پرخاشگر نفرت‌آورتر است. این قتل‌ها که با خونسردی و برپایه اصول انجام می‌گیرند، همچون شیوع مجدد ارعاب پس از کشته شدن کیروف در سال ۱۹۲۴ («دوره یژوف»^{۹۱}).

سنخ دیگری هست که معمولای بخطا چنین می‌پندارند که در رأس انقلابها پیدا می‌شود. این سنخ همان طراحان خشک‌مفز و آیین پرستان کهنه‌اندیش، و همان مردانی هستند که در آنها شور دیوانه‌واری برای پیاده کردن آرمان شهر ۹۲ وجود دارد. شاید این افراطی‌اندیشان در دوره ماه عسل، مدت زمان کوتاهی مصدر کارها بوده‌اند و حتی در انقلاب انگلیس دست کم در نشریات انقلابی نقش مهمی داشته‌اند. اما انقلاب یک کار جدی است که نشاید آن را به دست افراد عجیب و غریب تباشد. همین که سیاق عقیده رسمی انقلابی جا می‌افتد کهنه پرستان چه از نوع ملایم و چه از سنخ سخت آن بخوبی مهار می‌شوند. و چنانچه خواهیم دید گو اینکه این عقیده رسمی سیاقی سختگیرانه و ترسناک دارد، اما اعتقاد شوریشه و سرزگمی نیست. انقلابهای نوع مارکسیستی و انقلابهای میتنی بر حقوق طبیعی وجود دارند، اما برای یک مالیات منحصر به فرد، اعتبار اجتماعی، حکمت الهی، کیاخواری و یا یک ادراك فراحسی^{۹۲}، انقلابی رخ نداده است. تنها در جوامع استواری چون انگلستان عصر ویکتوریا، می‌توان هایدپارک را به افراطی‌اندیشان واگذشت. حتی اگر افرادی چون کرامول، واشینگتن، روپسپیر، ناپلئون، لنین و استالین را همگی متعلق به این دسته افراطی‌اندیش بدانید، باز ناچارید این واقعیت را بپذیرید که اینان در روزهای قدرتشان افراطی‌اندیشان ناسازگار دیگر را سخت کوبیدند.

همچنین نمی‌توان یک سنخ انقلابی را با برچسب «تبهکار» و «پست» جهاد کرد و آنها را با معیارهایی انسان‌سنجانه^{۹۳} به گونه‌ای درست و پاکیزه تطبیق داد. چنین کوشش‌هایی بیگمان انجام گرفته‌اند. هستند کسانی که بر این باورند که انقلابیان یک نشانه ثابتی بر پیشانی دارند و یا اینکه

91) Yezhov 92) utopia

93) Extra Sensory Perception

94) anthropometric

انقلابیان غالباً سیه‌موینند. بیگمان انقلابیان بسیاری هستند که همچون کاریه مانند تبهکاران جوامع استوار رفتار می‌کنند؛ اما به نظر نمی‌رسد که نسبت چنین انقلابیانی بسیار زیاد باشد.

یک سنخ خصلتاً انقلابی تر دیگر، شخص مخالفخوان و ستیزه‌جویی است که شیفتۀ آن است که خود را بر فراز جمعیت سازشکاران نشان دهد. براستی که یکی از گروههای انقلابی ما، پوریتنها انجلیس، سرشار از این آنارشیسم خشن بودند. تنها افراد نیستند که خود را این‌گونه فراتر نشان می‌دهند، بلکه کل یک گروه نیز خود را عمدأً از گروه بزرگتر و باب روز تر متمایز می‌سازد. همچنان که یک تاریخنگار اجتماعی نوشته است،

هر لباسی که مد روز بود، یک پوریتن نمی‌بایست بپوشد. زمانی که پیراهن چیندار یقه آهاری مد بود، یک پوریتن پیراهن یقه‌باز گشاد و بلند می‌پوشید، و زمانی که در سال ۱۶۳۸ پیراهن چیندار از مد افتاد و پیراهنهای یقه‌باز بلند کتانی ظریف با لبه‌دوزیهای زیبا مد شده بود، پوریتن‌ها پیراهن بسیار کوتاه می‌پوشیدند. کفش مد روز پنجه پهن بود ولی کفش پوریتن‌ها پنجه باریک بود. جوراب مد روز قاعده‌تا بجز سیاه، از همه رنگ بود؛ اما پوریتن‌ها جوراب سیاه به پا می‌کردند. بنده جوراب پوریتن‌ها و بیش از هر چیز دیگر مویشان گوتاه بود. حتی در دوره الیزابت نیز موی گوتاه نشانه پوریتنیسم بود.

البته این سنخ در برخی از افراد به گونه آشکارتری دیده می‌شود. جان لیلبورن برابریخواه، نمونه مجسم و دشخواری، از پاکدامنی است. ظاهر از خانواده‌ای از افراد خشن برخاسته است، زیرا می‌گویند پدرش، تعییبزاده‌ای اهل دوره‌ام ۹۵ و آخرین انجلیسی بود که به حق فئودالی درخواست داوری از طریق آزمون نبرد در لباس غیرنظمی، توسل جسته بود. جان لیلبورن سخت به مشاجره خو کرده بود و به همان اندازه که قبل از دربار می‌تاخت، به پرسپیترها و کشیشان مستقل نیز حمله می‌کرد. چنین می‌نماید که او به مراد فخر عقلی و روحی که یکی از نشانه‌های

پوریتنهای انگلیس بود، مقدار زیادی از فخر اجتماعی را نیز برای خود حفظ کرده بود. او در محاکمه‌اش به سال ۱۶۵۳، به قاضی دادگاه که مردی خودساخته از تبار پیشه‌ورانی بود که با کرامول بالا آمده بودند چنین گفت «برای تو شایسته‌تر است که انبرک و انگشتانه بفروشی تا این که در مقام داوری درباره شخصی چنین برس از خود بنشینی». هنری مارستن^{۹۶} شاهکش درباره جان چنین گفت که اگر در جهان تنها جان لیلبورن بماند، لیلبورن با جان و جان با لیلبورن ستیز خواهد کرد.

بیگمان انگیزه‌های لیلبورن از والاترین انگیزه‌ها بشمار می‌آمدند. او به دموکراسی مطلق معتقد بود و امکان داشت که سرانجام، مردم او دائی بر حق رأی برای همه‌مردان، تشکیل هر دو سال یکبار پارلمان‌ها، آزادی مذهب و برابری در برابر قانون این دموکراسی، روزی در انگلستان از پذیرش کامل برخوردار گردد. اما در سال ۱۶۴۵، تنها یک شخص بسیار آیین‌خواه و بسیار افراطی‌اندیش می‌توانست باور کند که تحقق فوری این رویه امکان‌پذیر است. لیلبورن نه تنها مردی ستیزه‌جو بود بلکه کسی بود که جهانیان عموماً او را آرمانپرست می‌خوانند و آن سنخی را به ذهن متبدار می‌سازد که در این انقلابها پیوسته پدیدار می‌شود. رویه‌مرفته بنگزیدن هرگونه سنخ معینی به عنوان انقلابی کامل، خردمندانه به نظر نمی‌رسد، اما اگر باید چنین سنخی را در دست داشت، بهتر است که آن را نه به عنوان افرادی که سخت ناکام مانده‌اند، نه به عنوان نوکیسه‌های غبطه‌خور و نه چونان افراطی‌اندیشان تشنه به خون در نظر گرفت، بلکه باید آنان را آرمان‌پرست دانست. البته آرمان‌پرستان در روزگار ما همچون شیرازه یک جامعه استوار و بهنجار بشمار می‌آیند. این برای همگی ما بهتر است که در جامعه‌مان مردانی با آرزوهای شریف وجود داشته باشند، مرداتی که جیوه‌های این جهان را برای جهان ناب، برای ایده و آرمانی که شریفترین فیلسوفان بدانان شناسانده‌اند، واپس می‌نهند. اما در روزگاران عادی، دست کم در جامعه غربی به نظر نمی‌رسد. چنین مردانی مقامهای پر قدرت و پر مسئولیتی را در اشغال خویش داشته باشند. ما امروزه، در روزگاران عادی، بدین آرمان‌پرستان توجه داریم و گهگاه بدانها جایزه و درجات افتخاری می‌دهیم، اما آنها را برای فرمانروایی بر خویش برنمی‌گزینیم. بویشه بسر ایشان روا نمی‌داریم که سیاستهای

خارجی ما را تعیین کنند.

براستی که یکی از شاخص‌ترین نشانه‌های انقلاب بخوبی می‌تواند این باشد که در روزگار انقلاب یک آرمان‌پرست دست‌کم پختی برای تحقق آرمانهای خویش پیدا می‌کند. انقلابها پس از مردانی هستند که معیارهای منش پسری را بسیار بالا می‌گیرند، معیارهایی که هزاران سال با واژه‌ها و عباراتی توصیف شده‌اند که همان آهنگی را دارند که یک «آرمان‌پرست» امروزی برای ما ساز می‌کند. نیازی نیست که خود را با دلالتهای مایع‌طبعی و معنایی اصطلاح آرمان‌پرست به دردرس داریم. همه ما زمانی که یک آرمان‌پرست را می‌بینیم و یا از او سخنی می‌شنویم، بخوبی او را بازمی‌شناسیم.

روبسپیر در هر جامعه‌ای می‌باشد یک آرمان‌پرست بوده باشد. داستانی بر سر زبانه است که می‌گوید روبسپیر جوان برای آن که حکم مرگ را درباره متهمی صادر نکرده باشد، حکمی که با تربیت انساندوستانه سده هیجدهمی او مغایر بود، از قضاوت استعفا داد. تاریخنگاران این داستان را بخوبی معدوم کرده‌اند، همچنان که درباره داستان واشینگتن و درخته گیلاس و آنفرد و کیکها و بسیاری از داستانهای دیگر چنین کرده‌اند. اما این داستانها بجز در معانی بسیار محدود و کم فایده‌شان، از بسیاری جهات مهم معمولاً «حقیقی» هستند. این داستان روبسپیر نشان می‌دهد که او فرزند خلف فلسفه روشنگری بود. تنها کافی است که سخنرانیهای او را که سرشار از سادگی، گزیده‌گوییهای اخلاقی و اُرزوهای آن زمانه غالباً بری از کناه است، بخوانیم تادریابیم که او کاملاً ظرفیت استعفاء یا وانهادن قضاوت را برای رها نکردن آرمانهایش داشت. یکی از پرآوازه‌ترین خطابهایش این است: «اگر همه مستعمرات نابود گردند، بهتر است تا آن که برای نگاهداشت آنها یک اصل زیر پا گذاشته شود.» براستی که او برای آرمانهایش آدم کشت.

آن آرمانهایی که در سال ۱۷۹۳ شکل گرفتند ممکن است امروزه برای ما وجهه‌ای کمتر قهرمانی داشته باشند و بیگمان هم با بسی بلندپروازی شخصی و خودستایی روبسپیر آغشته بودند، اما در آن زمان این آرمانها بسیار قهرمانی بودند: روبسپیر فرانسه‌ای می‌خواست که در آن نه دارایی باشد و نه نداری و انسانها نه قمارکنند و نه مستی، و نه به زنا و تقلب و غارت یا قتلی دست یازند؛ جایی که کوتاه سخن، چه از بدیهی‌ای کوچک و چه از بدیهی‌ای بزرگ اثری نباشد، فرانسه‌ای که مردان درستکار

و هوشمند پرگزیده با آرای همگانی مردم بر آن فرمانروایی کنند، مردانی که هیچ آز و عشقی به مقام نداشته باشند و در فواصل یکساله با خرسندی از کرسی خویش پایین آیند و جایشان را به جانشینانشان واگذارند، فرانسه‌ای در صلح با خویش و با جهان، اما آیا صرف همین آرزوها بطورقطع کافی است؟ درستکاری شخصی روپسپیر امروزه حتی از سوی تاریخنگارانی که با موضع او دشمن هستند نیز کمتر به زیر پرسش‌کشیده می‌شود، اما در روزگار خودش، تقریباً به هرگونه تبیکاری و کوتاهیهای اخلاقی متهم شده بود. چنین می‌نماید که او علاوه بر یکی از بدکاریهای معمول‌زمان نیز دست‌نzedه بود— نه مست‌کرد بود، نه قمار زده بود و نه با زنی رابطه‌ای آنچنانی داشت. تاریخنگاران جدید مدعی در دست داشتن مدرکی هستند که او برای زمانی کوتاه در پاریس مشوقهای داشت. اگر او چنین کاری کرد بود، می‌توان فرض کرد که این کارش از انگیزه‌های شهوترانی بدور بود، و یا شاید این قاضی شهرستانی چند هفته‌ای بر آن شده بود تا زندگی معمول پاریسیان را تجربه کند. بهر روی، روپسپیر «عصر وحشت» هرگز از ایده‌هایش دست نکشید و در زندگی شخصی و عمومی خویش نمودار فسادناپذیر و زنده‌ای از جمهوری تقوا بود.

اما این سخن آرمان‌پرست بهیچ‌روی ساده نیست. کرامول را شاید نتوان بآسانی و از همان آغاز در این مقوله جای داد، اما در او یک نوع «جستجوگر» پوریتی وجود دارد که فهم خط مشی پیچایچ و براستی دوگانه او را بسیار دشوار می‌سازد — البته اگر بر این عقیده پافشاری کنیم که افراد بشر کلمه‌ای همسازی هستند. هم لین و هم تروتسکی آمیزه شگفتی از آرمان‌پرستی و واقع‌بینی هستند. البته این دوگانگی آرمان‌پرستی و واقع‌بینی تنها بدان معنا نیست که این افراد به موقعش می‌توانستند روش‌های واقع‌بینانه را برای رسیدن به هدفهای آرمانی‌شان به کار گیرند. روپسپیر، کرامول، گلادستون ۹۷ یا وودرو ویلسون ۹۸ چنین کاری می‌توانستند انجام دهند. این بدان معناست که این افراد توانایی پیگیری هدفهای واقع‌بینانه فوری را نیز داشتند. البته لین تبلیغگر و سازمانده

(۹۷) Gladeston ۱۸۰۹-۹۸: سیاستمدار انگلیسی که در سالهای ۱۸۶۸ تا ۱۸۷۴ نخست وزیر انگلستان بود. — م.

(۹۸) Woodrow Wilson ۱۹۲۴ - ۱۸۵۶: بیست و هشتین رئیس جمهور ایالات متحده. — م.

بسیار ورزیده‌ای بود که از آنچه ما باید توانایی اجرایی اش بخواهیم بسیار بهره داشت. اما دست کم در سال ۱۹۱۷، به نظر می‌رسد که لینین چنین اندیشه‌بازد که یک انقلاب جهانی در آستانه وقوع است و برابری اقتصادی را می‌توان بی‌درنگ در روسیه پیاده کرد. اما سیاست اقتصادی نوین سال ۱۹۲۱، نشانه روشنی است بر این واقعیت که لینین نمی‌خواست آرمانهاش را به بهای سرانجام تلغی شکست و شهادت، پیگیری کند.

تروتسکی در میان مارکسیستها از نقادانه‌ترین ذهن پرخوردار بود و حتی در لحظاتی می‌توانست درباره هدفهای خودش نیز نوعی گمانپردازی کند. چنگ داخلی سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۱ در روسیه، گواه قانع‌کننده‌ای بر تواناییهای او، هم به عنوان یک سخنران و هم یک مجری در شرایط اضطراری، به دست داد. با اینهمه چنین می‌نماید که تروتسکی سالهای تبعید می‌خواست که ماه را به زیر کشد، و البته این تعریف از آرمان‌پرستی شاید چندان دوستانه نباشد. اگر تروتسکی بر اریکه قدرت بر جای می‌ماند، شاید براستی با دیوانسالاری، نابرابری، «سوسیالیسم در یک کشور»، تباہی، فرمانروایی فردی و همه بدیهیابی که او بعداً به نام استالین بازبسته بود، آشتی می‌کرد. شاید بعید نباشد که همین سرسرختی، همین پافشاری برآوردن فوری بهشت به روی زمین، همین بی‌علاقگی به سازگار ساختن هدفهایش با ضعفهای بشری و یا اگر می‌خواهد با طبیعت بشری، به توجیه این که چرا او نتوانست در روسیه پس از انقلاب دوام آورد، یاری رساند.

البته آرمان‌پرستی احساساتی در روسیه ۱۹۱۷ بهیچ روی معمول نبود. واقعیتهای خشن یا بھر روی فورمولهای خشن سوسیالیسم مارکسیستی جایگزین ایدهای ساده‌ای شده بود که انقلاب فرانسه می‌خواست با آنها جهان بهتری سازد. می‌توانید هم در لینین و هم در تروتسکی رد این آرزو را به گونه‌ای منجعید پیدا کنید، اما این امر بر آن دلالت نمی‌کند که آنها از برخی جهات توفیق نیافتند. کاملاً آشکار است که استالین از برخی جهات موفق شده بود. در میان نخستین رهبران روسیه، یک آرمان‌پرست ناب وجود دارد که نوع دیگری از این سنخ را به ما نشان می‌دهد. این شخص لوناچارسکی^{۹۹} است که مدت زمان درازی کمیسر آموزش بود و هنرمند و مرد فرهنگ جنبش نیز بشمار می‌آمد. او با

وجود گذشته اش به عنوان یک برآشوبنده انقلابی، بیگمان فردی احساساتی بود. از توانایی سخن گفتن مؤثر درباره زندگی و فرهنگ و هنر برخوردار بود و پاره‌ای از افکار روسو و رمان پل و ویرژینی^{۱۰۰} را به سده‌ای آورد که این چیزها برای آن کمی غریب بود. بهر روی جهان باید از او سپاسگزار باشد، زیرا او در جلوگیری از نابودی کلی آثار هنری که بدون هیچگونه تأملی مرادف با گذشته فاسد سرمایه‌داری و مسیحی خوانده شده بودند، نقش مؤثری داشت.

آقای اریک هوفر^{۱۰۱} در کتاب جالب خود درباره جنبش‌های توده‌ای با عنوان *مکرونه راستین*^{۱۰۲}، چنین نتیجه می‌گیرد که انقلاب از سوی «مردان کلام» – به اصطلاح ما روشنفکرانی که تغییر بیعت می‌دهند – تدارک دیده می‌شود و به دست «افراطی‌اندیشان» – برای مثال روبسپیر – تحقق می‌یابد و سرانجام به دست «مردان عمل» – کرامول، بن‌پارت، استالین – مهار می‌گردد و به سطح جوامع عادی فرمی‌افتد. «مردان کلام»ی که او پیدا می‌کند روشنفکرانی با استعداد خارق العاده هستند که در جامعه غربی نقش معمول یک روشنفکر را بازی می‌کنند، کسانی که علیه این جهان ناهموار گلایه سر می‌دهند اما هرگز خودشان برای کار خشن انقلاب شایسته نیستند، و باز «مردان عمل»ی که او می‌یابد، اساساً همان مردان عمل در همه زمانه‌ها هستند که علاقه‌مندند وظایف عملی حکومت انجام‌پذیرد. اما او عامل‌ویژه و تعیین‌کننده در رهبری توده‌ای انقلاب را مرد «افراطی‌اندیشی» می‌داند که به عقیده‌او روشنفکر آفریننده بازداشت‌شده‌ای است که با وجود عمق و بصیرت خویش به عنوان یک اندیشمند و هنرمند، موفق نشده است همقطاران خود را تحت تأثیر قرار دهد. مارا، دانشمند ثدیده گرفته شده، روبسپیر که در آراس دستی در مقاومت و نشرنویسی داشت، لینین، اندیشمند فلسفی بلندپروازی که می‌خواست بر مارکس یا دست کم بر پلخانه^{۱۰۳} پیشی‌جوید، موسولینی که خود را روشنفکر می‌دانست، هیتلر که در نقاشی ناکام مانده بود، و بیشتر گروه رهبران نازی، همگی بخوبی در این مقوله جای می‌گیرند. افراطی‌اندیشی آنها از احساس ناکامی شخصی‌شان در آفرینش هنری^{۱۰۴} که می‌خواستند در آن از دیگران پیشی

۱۰۰) *Paul et Virginie* : رمانی از برناردن دو سن پیر که در سال ۱۷۸۸ منتشر شد. – ۳

101) Eric Hoffer

102) *The True Believer*

103) Plekhanov

گیرند، مایه می‌گیرد. حال، اینان در نقش انقلابی‌شان، می‌خواهند جامعه‌ای را که بدانها ارج نشاده است، نابود سازند. اینان براستی آرمان پرست‌هستند، اما آرمان پرستانی ترسروی، اهریمنی، غیرانساندوست و خودمحور که از کمال فلسفه بدورند، روشنفکران از خودبیگانه‌ای که متأسفانه در مقامهای قدرت جا گرفته‌اند.

در اینجا باید یادآور شد که انقلابیان از هر نوع و هر خلق و خوی، در این چند سده آخر، مهارت‌های فنی محض و بسیار زیادی کسب‌کرده‌اند که دست‌کم بخشی از آن را از راه بررسی انقلابی‌های گذشته به دست آورده‌اند. الیزابت آینشتاین^{۱۰۴}، فیلیپ بوئوناروتو^{۱۰۵} را که کار اساسی زندگیش در آخرین روزهای انقلاب فرانسه و در دوران «توضیه» با بوف آغاز شده بود، به عنوان یک انقلابی حرفه‌ای برگزیده است. بوئوناروتو بیگمان گزیده خوبی است، زیرا او دوره‌ای از طرح‌ریزی و تبلیغ انقلاب را پشت سر گذارده بود، گرچه بستخی می‌توان پذیرفت که در برپاکردن یک انقلاب، عامل عمدۀ‌ای بوده باشد. این مهارت‌های فنی به لینین، تروتسکی و حتی پیش از آنان – به برخی از مردان انقلابی ۱۸۴۸ و ۱۸۷۰ – یاریهای نتیجه‌بخشی رسانید. اما چون یک انقلابی حرفه‌ای تنها مرد سخن و نمایش نیست، بستخی می‌توان از او به عنوان یک سنخ روانشناختی ویژه یاد کرد.

سرانجام باید از آن کسی که می‌تواند جمعیتها را افسون کند، یعنی از سخنران انقلابی سخن گفت. او را می‌توان در شمار آرمان پرستان اورد، زیرا گرچه بخشی از نقش او برانگیختن جمعیت به اعمال شورشی است، اما نقش عمدۀ‌اش آرام کردن، موعظه کردن و آیین ساختن است. او کسی است که جمعیت را منسجم نگه می‌دارد. در این نقش، نیازی نیست سخنانش معنایی در بر داشته باشد، اما در مجموع باید بتوان از این سخنان، آرزوها و اتفاقات خوشایندی بیرون کشید. بیشتر شخصیت رو بسپیز تحت این عنوان می‌گنجد و همچنین اند پاتریک هنری^{۱۰۶}، ورینیو^{۱۰۷}، تسلی^{۱۰۸}. البته این سنخ افراد در هر جامعه عادی وجود دارند و معمولاً مورد احترام هستند. به نظر می‌رسد که زینوویف^{۱۰۹} در انقلاب روسیه برای ایفای چنین نقشی زاده شده باشد. لینین دریافت‌هه بود که وجود

104) Elizabeth Eisenstein

105) Philippe Bounarroti

106) Patrick Henry

107) Verignaud

108) Tsertelly

109) Zinoviev

زینوویف به عنوان پک سخنران و حتی نوعی ریاست حزبی پژوهگرد تا چه اندازه سودمند است، اما چنین می‌نماید که برای عقل و ادراک او هیچ وقعی قائل نبود.

۵) چکیده

به گونه‌ای چکیده اکنون آشکارا می‌توان گفت که برای بروپاکردن انقلاب، به همان اندازه‌ای که برای هر کار دیگری در این جهان لازم است، تقریباً به انواع مردان و زنان نیاز است. معمول است که، بویژه در دوران بعرانی، انقلابهای ما آن گونه مردانی را بر کرسی مقامهای برجسته و پرمسئولیت بنشانند که در جوامع استوار نمی‌توانند به مقامهای همانند آن دست یابند.

انقلابهای بزرگ ما در دوره‌های بعرانی به آرمان پرستان افراطی قدرتی می‌دهند که در حالت عادی فاقد آن هستند. به نظر می‌رسد که این انقلابها برای استعدادهای ویژه‌ای چون مارا میدانی فراهم می‌سازند تا به کارهایی مانند روزنامه‌نگاری احساساتی و بهتان‌زنی از نوع فعالانه آن دست زنند. بیگمان این انقلابها تعدادی از مکانهای خالی آماده برای پرکردن می‌آفرینند و به مردان جوان و زیرکی که ممکن است، فاقد اصول اخلاقی باشند، فرستهایی می‌دهند. شاید انقلابها دست کم تا مدتی برای شورشیان و شکوه‌گران و نیز افراطی‌اندیشانی که در جستجوی درمان دردهای سیاسی هستند، توجه اجتماعی بیشتری تضمین کنند.

اما انقلابها نوع بشر را بازآفرینی نمی‌کنند و حتی از مردان و زنان کاملاً جدید و سرکوب شده سود نمی‌جویند. در هر چهار انقلاب مورد بررسی ما، حتی در انقلاب روسیه نیز توده انقلابی از مردان و زنان کاملاً عادی ترکیب شده بود که شاید از نظر انرژی و اشتیاق به تجربه، از آن همقطارانی که کمتر فعال بودند کمی برتر بوده باشند، و در انقلاب انگلیس و آمریکا و فرانسه، توده انقلابی حدی در دوره‌های بعرانی نیز از دارایی معنابهی برخوردار بودند. این انقلابیان در مجموع به هیچ بیماری که به مراجعه به روانپزشک نیازمند باشد دچار نبوده‌اند. آنها بیگمان او باش یا اراذل و پس‌مانده‌های روی زمین نیز نبودند. بالاتر از همه، انقلابیان کرمهای نبودند که بلولند. و همچنین رهبران انقلابی

افراد فرمایه‌ای نبودند که ناگهان به قدرتی رسیده باشند که برای آن مزاواری نداشته‌اند. تردیدی نیست که در آشوب انقلابها بسیاری از اراذل به رأس قدرت دست می‌یابند – همچنان که همین افراد ممکن است بدون سودجویی از انقلاب نیز به رأس قدرت برسند، و این نکته‌ای است که در یک نگاه به عبارات سازمانهای گرانت^{۱۱۰} یا هاردینگ^{۱۱۱} بسادگی اثبات می‌شود. اما سطح قابلیت آنها بیگمان بسیار بالاست، البته قابلیت نه به معنای اخلاقی بلکه به معنای فنی آن، یعنی توانایی اداره آدمها و مدیریت یک نظام اجتماعی پیچیده، که از سوی مردانی چون همپدن، پیم، کرامول، واشینگتن، جان آدامز، هامیلتون، جفرسون، میرابو، تالیران، کارنو^{۱۱۲}، کامبون^{۱۱۳}، دانتون، لین، تروتسکی و استالین نشان داده شده است.

همه اینها که گفته شد بیهیچ روی به اظهار این عقیده خارق اجماع نمی‌انجامد که میان انقلابها و زمانه‌های عادی هیچ تفاوت واقعی نیست. برعکس، انقلابها بویژه در دوران بحرانیشان به هیچ چیز دیگری در کره زمین مانند نیستند. اما نمی‌توانید با اظهار این عقیده که دسته کاملاً جدیدی طی یک انقلاب بر سر کارند، تفاوت‌های میان جوامع در حال انقلاب و جوامع در حال توازن را توجیه کنید؛ یا چون انقلاب ویژه‌ای را با همه آثارش دوست ندارید، نمی‌توانید بگویید که اراذل و ولگردان بر افراد نیک چیزی یافتنند؛ و یا اگر بر حسب تصادف انقلاب ویژه دیگری را دوست دارید و تأیید می‌کنید، نمی‌توانید بگویید که قهرمانان و دانایان دسته فاسدپیشین را سرنگون ساختند. انقلاب هرگز پدیده‌ای به‌این سادگی نیست. از آنجا که در مجموع مدارکی هست که نشان می‌دهد انقلابیان کم و بیش بغضنف متقاطع عامه بشریت را تشکیل می‌دهند، توجیه این واقعیت تردیدناپذیر را که طی برخی از مراحل انقلاب افراد انقلابی چنان رفتاری از خود نشان می‌دهند که از چنین مردمی انتظار نمی‌رود، بساید در دگرگونیهایی جستجو کرد که شرایط زندگی و محیط انقلابی آنها برایشان هموار کرده است.

110) Grant

111) Harding

112) Carnot

113) Cambon

فصل پنجم

فرمانروایی میانه روها

(۱) مسئله میانه روها

در تابستان سال ۱۷۹۲، لافایت با برخی از افسرانش ارتش فرانسه را رها کرد و به صفوف اطربیشیان پیوست. او بی درنگ بدست اطربیشیان که او را یک آتش‌افروز خطرناک انقلاب می‌انگاشتند زندانی شد. بهرروی، لافایت از بسیاری از همسنگران قهرمان سال ۱۷۸۹ خویش که ماندن در فرانسه را برگزیده بودند و به عنوان مرتعج و ضدانقلابی خطرناک به زیر گیوتین رفتند، بسیار خوشبخت‌تر بود. فدور لیندا، سوسیالیست میانه‌روی که در آوریل ۱۹۱۷ هنگهای فنلاندی را به یک تظاهرات تمردآمیز علیه طرفداران متفقین برانگیخته بود و میلیوکف که حتی از او هم میانه‌روتن بود، بعدها از سوی کرسکی به عنوان کمیسر دولت به جبهه فرستاده شدند و در آنجا بدست سربازان متمردی که از فرمانبری آنها سر باز زدند اعدام گشتنند. در سال ۱۶۴۷، دنزیل هولز که از او در سال ۱۶۲۹ آگاهی مفترصری داریم دال بر اینکه در پایین کشیدن رئیس پارلمان از صندلی خویش دست داشت، با ده عضو دیگر پرسبیتر مذهب به

اتهام «کوشش در جهت پایمال کردن حقوق و آزادیهای رعایایشان» از پارلمان اخراج شدند. او هرچند در سال ۱۶۴۸ برای مدت کوتاهی کرسی پارلمانی خویش را دوباره بدست آورد، اما بزودی برای نجات جان خویش ناچار از گریز به فرانسه شد. عبارت پرآوازه ورنیو، میانهرو فرانسوی قصیه را بخوبی روشن می‌سازد. «انقلاب همچون کرونوس فرزندان خویش را می‌بلعد.»

ماه عسل در این انقلابها کوتاه بود؛ چند صبحی پس از واژگون‌گشتن رژیم پیشین، نشانه‌های آشکاری پدیدار شد دال بس اینکه انقلابیان پیروز بر سر آنچه باید برای بازسازی کشور انجام داد اتفاق نظر ندارند و این نشانه‌ها در نخستین سخنرانیها و آیینهای پیروزی نمایان شده بود. آنان که مستقیماً ماشین حکومت را در دست گرفته‌اند، در هر یک از چهار انقلاب ما، مردانی بودند که معمولاً میانهرو خوانده می‌شوند. میانهروها در میان جبهه مخالف دولت پیشین، ثروتمندتر و شناخته‌شده‌تر و بلندپایه‌تر بودند و تنها از اینان انتظار می‌رفت که دولت را از دست رژیم پیشین بگیرند. براستی که چنانچه دیده شد، اتخاذ مسئولیت از سوی آنان، عملی تقریباً خودانگیخته بود. این احساس که میانهروها باید قدرت را در دست گیرند حتی در روسیه ماه فوریه سال ۱۹۱۷ نیز نیرومند بود. این نه سوییالیستها، بلکه تنها «لیبرالها» بودند که به رهبری پرنس لووف حکومت موقت را برپای داشتند.

میانهروها پس از به قدرت رسیدن، هم‌آهنگی و انضباط حزبی کمتر از آنچه در زمان قرارگرفتن در جبهه مخالف از آنان انتظار می‌رفت، از خود نشان دادند. آنها با وظیفه دشوار اصلاح نهادهای موجود و یا ایجاد یک نهاد نوین روبرو شده بودند و در عین حال می‌بایست از کارهای عادی حکومت‌کردن نیز غافل نباشند. اینان همچنین با دشمنان مسلح روبرو شدند و بزودی خود را در یک جنگ خارجی یا داخلی، یا هر دوی آنها، درگیر یافتند. آنها گروه نیرومند و نافرمانی از ریشه‌گرایان و تندروها را در برابر خویش یافتند که پیوسته می‌گفتند میانهروها می‌کوشند تا انقلاب را متوقف سازند و به سازش کشانند و به همان اندازه فرمانروایان رژیم پیشین بدنند – حتی از آنها هم بدتر، زیرا اینان هم خائنند و هم احمق و پست. پس از یک دوره کوتاه در روسیه و دوره‌ای

در ازت در فرانسه و انگلستان - درست پسان همان قدرت نمایی که میان دولت پیشین و انقلابیان پدیدار گشته بود - نمایشی از قدرت بین میانه روها و تندروها نمایان شد و سرانجام میانه روها شکست خوردند. میانه روها پس از شکست به تبعید گریختند، به زندان افتادند و سرانجام با چوبه دار و کیوتین و جوخه آتش رو برو شدند و یا اگر بخت یارشان بود یا به اندازه کافی گمنام بودند، از نظرها ناپدید گشتند و از یادها رفتند. تندروها به جای آنها قدرت را در دست گرفتند.

این روند در انقلاب آمریکا به همین سان نبود و می‌توان گفت که در اینجا تندروهایی چون هواداران استقلال کلیساها، ژاکوبنها و بلشویکها چیرگی کامل پیدا نکردند. با اینهمه، چنانچه خواهیم دید، در آمریکا حتی پیش از آغاز جریان انقلابی، ستیزی بین میانه روها و ریشه‌گراها درگرفته بود که با پیروزی ریشه‌گرایان پایان گرفت. میوه این پیروزی «اعلامیه استقلال» بود.

اکنون می‌توان گفت که در همه انقلابهای ما گرایش قدرت از راست به مرکز و چپ، از محافظه‌کاران رژیم پیشین تا میانه روها و سرانجام ریشه‌گرایان یا تندروها وجود دارد. قدرت، همچنان که در این مسیر حرکت می‌کند، بیش از پیش متمن‌کردن می‌شود و مبنای آن در کشور و در میان مردم تنگتر می‌گردد، زیرا در هر بعران مهمی گروه شکست خورده از میدان سیاست بیرون انداخته می‌شود. به بیانی دیگر، پس از هر بعرانی، دسته پیروز به دو بخش جناح محافظه‌کارتر در رأس قدرت و جناح ریشه‌گراتر در جبهه مخالف، تقسیم می‌شود. تا یک مرحله معین، هر بعرانی به پیروزی جبهه ریشه‌گرا می‌انجامد. جزئیات این جریان طبعاً از یک انقلاب به انقلاب دیگر تفاوت می‌پذیرد. مراحل این جریان از نظر طول زمانی یا توالی زمانی یکسان نیستند. در آمریکا قدرت به اندازه کشورهای دیگر خصلت چپ پیدا نکرد.

سرانجام باید بر این پافشاری کرد که واژه «میانه رو» که در مورد گروههایی در این چهار انقلاب به کار برده می‌شود، با همان مصداق - هایش، در جوامعی که از نظر سیاسی استوارند به کار گرفته نمی‌شود. میانه روهای انقلابی ما، چه در روش و چه در هدفها، غالباً چندان میانه روانه هم رفتار نمی‌کنند. می‌توان از این موضع دفاع کرد که نه طرفداران استقلال کلیسا بلکه فرقه پرسپیتر، و نه مونتانیاردها بلکه ژیروندها، و حتی شاید نه بلشویکها بلکه منشویکها تندرو بودند.

بی‌گمان سه جناح استقلال طلب، موتانیارد، و بلشویک در پایان، مدافعان نظم و اقتدار کشتند. اما سه جناح پرسپیت، ژیروندن، و منشویک در بندبازیهای سیاست انقلابی قهرآمیز، دست کم به موضعی رانده شدند که آماج حمله هم راست و هم چپ گشتند. شاید اصطلاح «سازشکار» که برچسب آن از سوی بلشویکهای پیروز به منشویکها و سوسیالیستهای انقلابی و نارودنیکها^۳ و بقیه زده شد، برای آن واقعیتی که ما در این فصل می‌کوشیم با واژه‌ها تثبیتش کنیم، حتی بهتر از «میانهرو» باشد. بهر روی، این ستیز بین‌میانهروها و تندروها، مرحله‌ای در انقلابهای ما بشمار می‌آید که به اندازه مراحل دیگری که در فصلهای پیشین به بررسی کشیده شد، مشخص است و صرف وجود آن ما را به نوعی یکنواختی مفید و تا اندازه‌ای ساده مجهز می‌سازد. پیش از کوشیدن در جهت تهدیب این مشاهده، و پیش از تشخیص یکنواختیهایی در منش میانهروها و تندروها، باید سیر رویدادها را در دوره فرمانروایی میانهروها با اختصار مرور کنیم.

(۲) رویدادهای دوره فرمانروایی میانهروها

با رخداد «جنگ داخلی» در تابستان ۱۶۴۲، سلطنت طلبان و هواداران پارلمان مسلحانه در برابر یکدیگر ایستادند. با نبرد مارستن مور^۴ در سال ۱۶۴۴ و قطعاً با جنگ نازبی^۵ به سال ۱۶۴۵، جبهه سلطنت طلبان از نظر نظامی امید باخته بود. اما تقریباً از همان نخستین برخورد با چارلن، هواداران پارلمان انقلابشان را برده بودند. سلطنت طلبان انگلیس، از سلطنت طلبان آمریکا و سلطنت طلبان و کشیشان ایالات در داخل و تبعیدیان در خارج از کشور فرانسه و ارتشمای سفید متعددی که تا سال ۱۹۲۱ با بلشویکها نبرد کرده بودند، مؤثرتر عمل کردند. ما در اینجا چه به سلطنت طلبان و چه به هواداران پارلمان علاقه ویژه‌ای نداریم. در هواداران پارلمان از سال ۱۶۴۲ دودستگی آشکارا روزافزونی میان کرومهایی که ما آنها را بتقریب میانهرو و تندر و می‌خوانیم، در کار بود. این یک دودستگی ساده میان دو حزب نبود. در راست‌ترین جناح

هواداران پارلمان، شماری از دواداران میانه را کلیسای رسمی، قرارداداشتند که بتازگی با مفاهیم پوریتنی آشنا شده بودند و معمولاً پشتیبان سلطنت مشروطه نیز بودند. بسیاری از افراد این گروه در مجموع نسبت به مسائل دینی بی تفاوت بودند و چنین احساس می کردند که اگر دشواریهای سیاسی از میان برداشته شوند، مسائل کلیسا نیز به خودی خود و بخوبی بر طرف خواهند شد. تفاوت واقعی بین این مردان و سلطنت طلبان میانه را که با بی میلی پشتیبانی از شاهنشان را برگزیده بودند، اندک بود. پس از این دسته، حزب میانه را بزرگتر، یعنی فرقه مذهبی پرسبیتریانیسم جای داشت که در اصول اخلاقی پوریتن بود و قلباً سلطنت طلب بشمار می آمد، البته سلطنت طلبی به معنای مشروطه آن. جناح چپ پرسبیتر که بسیار زود بخاطر بیزاریشان از چارلز از ایده سلطنت روی برگردانده بودند، باسانی به گروه اصلی تندروها پیوستند. اینان که در انقلاب انگلیس استقلال طلبان خوانده می شوند، کالونیستهای دوآتشهای بودند که بر استقلال هر یک از مجامع کلیسایی پافشاری داشتند. عقاید آنها درباره حکومت کلیسا، اساساً همان نظراتی است که در این کشور به عنوان مکتب استقلال مجامع کلیسایی ع شناخته شده است. همراه با این گروه، گروههای دیگری بودند که غالباً به منظورهای سیاسی به گروه یاد شده پیوستند و سرانجام دسته ناسازشکاران یا ناراضیان انگلیسی و بویشه باپتیستها^۷ را فراهم ساختند. «ارتشر نوین الگو» که این ریشه گرایان از طریق آن خود را به گونه نیروی مؤثری درآوردند، افرادی را در بر می گرفت که به انواع عقاید دینی پروتستانی و همچنین انواع دیگر عقاید اقتصادی و اجتماعی معتقد بودند. اما همه این دسته های گوناگون در مجموع بمثابة یک گروه عمل کردند، گروهی که در کانون آن هواداران استقلال کلیسا جای داشتند. در چپ این گروه، گروههای دیگری، از جمله برابری خواهان، «دیگرها» و مردان «سلطنت پنجم»^۸ جای داشتند که در فصل بعدی بدانها خواهیم

(۶) Congregationalism : فرقه ای پروتستان که هوادار استقلال مجامع محلی کلیساها بود و معتقد بود که تصمیم نهایی در زمینه اداره امور کلیساها باید بدون وابستگی به مراجع کلیسایی بالاتر در همین مجمع های محلی اتخاذ گردد. - م.

(۷) Baptists : فرقه ای پروتستان که معتقد بودند که هر مؤمنی می تواند بدون واسطه کلیسا روحش را با خداوند پیوند دهد. - م.

8) Fifth Monarchy

پرداخت.

این واقعیت که طرفداران کلیسای رسمی، پرسبیترها، و استقلال‌طلبان در انقلاب انگلیس به ترتیب، محافظه‌کار، میانه‌رو و تندره بشمار می‌آیند، برای خواننده جدید کسی گیج‌کننده است. از دیدگاه آرمان پرستان قدیمی، این انگلیسیان سده هفدهم برای امور مذهبی و آرمانها می‌جنگیدند و یکی دانستن آنان با فرانسویانی که برای آزادی و برابری و برادری دنیوی مبارزه می‌کردند، کاری است بی معنا و مقایسه آنها با روسها یکی برای مصالح اقتصادی خشن نبرد می‌کردند، حیرت‌انگیز است. از سوی دیگر، گروندگان جدید تفسیر اقتصادی تاریخ احتمالاً این تفاوت‌های مذهبی را بمتابه «ایدئولوژیها»ی صرف و یا بهانه‌های نبردی که در واقع یک نبرد اقتصادی محض بود، می‌انگارند. از دیدگاه آنان، پرسبیترها اشراف درجه سوم و یا بازرگانان بورژوا، استقلال‌طلبان، پیشه‌وران خرد بورژوا، صنعتگران و کشاورزان خرد مالکی بودند که کار طبقات بالاتر فندهال را یکسره ساختند. در اینجا، هم آرمان پرست و هم مادی‌اندیش آشکارا برخطا هستند. سیاست، اقتصاد، حکومت کلیسا و نیز خداشناسی در ذهن و قلب انگلیسیان سده هفدهم، به گونه پیچیده‌ای در هم آمیخته بود. ستیزهای آنها ستیزهای میان افراد بشر بود، نه میان تجزیدهای فیلسوف یا اقتصاددان، و یا جامعه‌شناس. ما در اینجا باید ببینیم که این ستیزهای چه شیوه‌هایی تحقق یافتند. از بسیاری جهات سودمند است که این ستیزه را در خلال توالی تسلط نخست محافظه‌کاران، سپس میانه‌روها و سرانجام تندروها در نظر گیریم. طبیعتاً این محافظه‌کاران، میانه‌روها و تندروها با گروههای همانندشان در انقلابهای بعدی یکسان نیستند. اینان در مقایسه با مردان ۱۷۸۹ یا ۱۹۱۷، کتابهای متفاوتی خوانده بودند و بر روی ایده‌های متفاوتی بحث داشتند، همچنانکه لباسهای متفاوتی می‌پوشیدند. با اینهمه خط سیر انقلاب اینان از نظر رابطه میان سازمان سیاسی و خلق و خوهای بشری، یکسانی شکفت‌آوری با انقلابهای دیگر ما نشان می‌دهد. «سازشکاران» پرسبیتر از سوی مردانی، اگر نه چندان «تندره» تر دست‌کم مصمم‌تر، به کنار گذاشته شدند، همچنان که فویانها و ژیروندهای در فرانسه و کادتها و گروههای سازشکار سوسیالیست در روسیه از میدان بیرون رانده شدند. در آمریکا، زندگی جان دیکینسون^۹،

میانه روی که از اعضای «اعلامیه استقلال» سر باز زد، بسیار افشاگر است. گرچه او هرگز آسیب ندید و زندانی نشد، اما سخت مورد حمله قرار گرفت و هرگز دوباره به قدرت سیاسی دست نیافت.

تحت رهبری مجمع وست‌مینستر، مجمعی پرسبیتری که در تابستان ۱۶۴۳ نشستهای خود را آغاز کرده بود، آن بخش از انگلستان که به زیر نظارت پارلمان درآمده بود مشمول شرایط پیمان نامه معروف به «اسکاتلنده» شد. صلیبها، شمایلهای و صورتهای عیسای مصلوب پاره گشتند، شیشه‌های رنگی از کلیساها برداشته شدند، مواعظ طولانی‌تر گشتند و نماز عشاء ربانی کوتاهتر شد. پارلمان، چونان قانون بین این سرزمین شد. اما در همان زمان نشانه‌هایی دال بر این وجود داشتند که فرمانروایی پرسبیترها همچنان بی‌دردسر نخواهد پایید. نبرد مارستن سور برای پرسبیترها پیروزی بشمار نمی‌آمد. در این نبرد، برد با کرامول و «جنگاوران» او بود که در زمرة پرسبیترهای خوب جای نداشتند. اینان از استقلال طلبان، آناباپتیستها^{۱۰}، آنتینومیها و نظایر آنها بودند. می‌گویند که کسی به کرامول شکایت کرده بود که یکی از افسران او آناباپتیست است و کرامول بدرو چنین پاسخ گفت: «فرض کنید که او آناباپتیست باشد، آیا همین او را از خدمت کردن به عموم بازمی‌دارد؟ در جبهه‌گیری علیه کسانی که تنها به این دلیل که در هر عقیده مربوط به امور مذهبی با شما همساز نیستند می‌توانید با آنها مخالفت کنید... سخت مراقب باشید.»

زمانی که «ارتش نوین الکو» از هسته جنگاوران کرامول ساخته شد و جنگ نازبی را برد، ارتش و پارلمان، استقلال‌طلبان و پرسبیترها، تندروها و میانه‌روها، خود را بر سر مسائل گوناگون بویژه بر سر برداری مذهبی و تعیین تکلیف چارلز اول در اختلاف یافتند. پرسبیترها یک کلیسای دولتی مستقر، استوار برپایه مفاهیم ویژه‌شان از حکومت کلیسا و خداشناسی، با حداقل برداری در برابر هواداران پاپ و اسقفهای بلندپایه در جناح راست و فرقه‌های دیگر در جناح چپ، می‌خواستند و بیشترشان بیگمان خواستار یک شاه بودند، حتی اگر آن شاه چارلز استوارت بوده باشد. استقلال‌طلبان آنچه را که خودشان برداری

(۱۰) Anabaptists : فرقه‌ای پروتستان که معتقد به عضویت همه بزرگسالان در کلیسا و جدایی دین از کلیسا بود. — م.

مذهبی^{۱۱} می خواندند، خواستار بودند. آنها بیگمان از برداری مذهبی همان معنای را در نظر نداشتند که یک انگلیسی یا آمریکایی سده نوزدهم در نظر داشت، و زمانی که به قدرت رسیدند از اعمال برداری حتی به همان معنای که خود موعظه می کردند، بسیار بدور بودند. اما دست کم زمانی که در جبهه مخالف جای داشتند، موافقت کرده بودند که اعتقاد مذهبی امری شخصی باشد و دولت نباید اعمال و سازمان مذهبی یکسانی را بر شهروندان خویش تعامل کند. و اما در مورد شاه، بیشتر آنها در سال ۱۶۴۵ قطعاً به این تبعیه رسیده بودند که چارلز استوارت نباید دیگر شاه باشد. کرامول هرگز خود یک جمهوریخواه دو آتشه نبود، اما بسیاری از مردانش بیگمان چنین بودند.

انتقال قدرت از میانهروها به تندروها در انگلستان، دقیقاً با هیچ رویداد منحصر به فردی مشخص نمی شود. این روند به زمانی باز می گردد که کرنت جویس^{۱۲} از «ارتش نوین در ژوئن ۱۶۴۶ شاه را در هولمبی هاؤس^{۱۳} دستگیر کرد و این درست وقتی بود که شاه در صدد آن بود که به پارلمان تسلیم شود و موافقت کند که برای سه سال به عنوان یک شاه پرسبیتر فرمانروایی کند. این روند دو ماه پس از این تقریباً تکمیل شد، یعنی زمانی که پارلمان به دستور ارتش، با اکراه به اخراج یازده تن از اعضاش که از رهبران بر جسته گروه پرسبیتر بودند تن در داد. چارلز از این فرمت درگیری انقلابیان برای پیشبرد مصالح خویش سود جست. دیسههای پیچیده او به چیزی بیشتر از یک جنگ کوتاه میان پرسبیترهای اسکاتلندی و هواداران کرامول نینجامید و میانهروها تنها می توانستند زمان کوتاهی بدان امید بندند. کرامول اسکاتلندیها را در پرستون پانز^{۱۴} در اوت ۱۶۴۸ شکست داد و ارتش او بر سراسر بریتانیای بزرگ تسلط مطلق یافت. پس از این شکست، پایان رسمی کار میانهروها در جریان تصفیه آنها از سوی توماس پراید^{۱۵} در ماه دسامبر همان سال، دیگر مهم نبود. سرهنگ پراید و شماری از سربازان جلو در مجلس عوام جای گرفتند و اعضای نامناسبی را که به مجلس می آمدند، برگرداندند. بدین

11) toleration

12) Cornet Joyce

13) Holmby House

14) Preston Pans

Thomas Pride (۱۵) : متوفی به سال ۱۶۵۸ که پیش از آن که در ارتش پارلمان به مقام سرهنگی رسد، آجوسازی می کرد. - م.

شیوه، ۹۶ عضو پرسپیتر پارلمان اخراج شدند و تنها گروهی از پنجهای شصت عضوی که معمولاً رأی موافق می‌دادند و تندروها می‌توانستند بدانان اعتماد کنند، در مجلس به جای ماندند. «پارلمان بلند» به گونه یک مجلس خالی از محتوا درآمده بود.

در آمریکا، این ستیز هرگز در چنین خطوط روشی انجام نگرفت. می‌توان گفت که در انقلاب آمریکا محافظه‌کاران عبارت بودند از وفاداران به دولت امپراطوری که هرگز از این دولت واقعاً شکوه‌ای نکرده بودند – کسانی چون جاناتان بوچر^{۱۶}، حتی علیه محکمان موعظه نیز می‌کردند – و میانه‌روها همان بازرگانان و زمینداران مردمی بودند که به یک معنا کل جنبش را با تحریکاتشان علیه «قانون تمبر» آغاز کردند و ریشه‌گرایان که بهیچ‌روی گروه یکپارچه‌ای را تشکیل نمی‌دادند و سرانجام اعلامیه استقلال را به تصویب رساندند. از ده سال پیش از رخداد جنگ با ارتشم بریتانیا، یک نوع مبارزه سه‌جانبه در میان این‌گروهها وجود داشت. در این مبارزه، ریشه‌گرایان ورزیدگی فنی فوق العاده‌ای در سیاست عملی انقلاب از خود نشان دادند. چنانکه جان آدامز بعدها درباره این سازمانها که با کمیته‌های محلی مکاتبه و کمیته‌های امنیت آغاز کردند و تا سطح کنگره‌های قاره‌ای پیشرفت کردند نوشت: «چه دستگاهی! فرانسه از آن تقلید کرد و یک انقلاب برپا ساخت.... و همه اروپا، برای همان منظور انقلابی، به تقلید از آن گرایش پیدا کرده بود.»

ریشه‌گرایان در واقع با سازمان‌دادن نخستین کنگره قاره‌ای در سال ۱۷۷۴، به پیروزی قطعی دست یافتند. استاد آ. ام. شلزینگر (پدر)، کار این کنگره را به گونه‌ای ستودنی چنین خلاصه می‌کند:

ریشه‌گرایان به هدفهای سترگ متعددی دست یافته بودند. آنها یک نوع سازمان در سطح ملی با یک رشته تاکتیکهای ویژه پدید آورده بودند و به یاری همین سازمان در بسیاری از بخش‌های آمریکای تحت استعمار بریتانیا، یک اقلیت مصمم توائیسته بود نظارت بر امور را در دست گیرد... آنها سلاحهایی را که طبقه بازرگانان در سالهای پیش از آن برای پیشبرد مصالح خودخواهانه‌شان بکار می‌بردند، از دست آنان بدر آوردند و این

سلاحها را علیه خود آنان و در جهت تضمین هدفهایی که صرفاً مورد خواست ریشه‌گرایان بود بکار برداشتند.

نصرف باستیل در چهاردهم ژوییه سال ۱۷۸۹ در فرانسه، شکست محافظه‌کارترین گروه، یعنی سلطنت طلبان راستین را قطعی ساخت. انقلابیان پیروز دیرزمانی در هماهنگی نماندند و روند انتقال قدرت به چپ پس از چند ماه آغاز گشت. در اکتبر همان سال، در ایامی که به «روزهای اکتبر» معروفند، شاه و ملکه به گونه‌ای خشونت‌آمیز از ورسای به پاریس بازگردانده شدند. این رویدادها رهبران محافظه‌کار میانه‌رو را به تبعید فرستاد، یعنی مردانی‌چون مونیه^{۱۷} را که قانون اساسی انگلیس را بسیار می‌ستود و آرزو می‌کرد فرانسه یک نهاد قانونگذاری دوگانه از مجلس اعیان و عوام با یک شاه واقعی داشته باشد. در چند سال بعد، گروهی از میانه‌روهایی که بر گرد مردانی‌چون میرابو و لافایت و لامتس جمع آمده بودند، مورد مخالفت گروهی از ریشه‌گرایانی قرار گرفتند که بر گرد مردانی‌چون پتیون^{۱۸}، روپسپین، دانتون و بریسو حلقه زده بودند. این رهبران ریشه‌گرا بعدها رهبری گروههای جمهوریخواه رقیب ژیرون و مونتانی را در دست گرفتند، اما در آن‌زمان علیه میانه‌روها کم و بیش متحد بودند. میانه‌روها در ایجاد قانون اساسی و آغاز کردن رژیم نوین موفق شده بودند. اما جنگ میان فرانسه و قدرتهای اروپای مرکزی، یعنی روسیه و امپریش آغاز گشت و فرانسه مورد هجوم قرار گرفت و پاریس تهدید شد. برخی از مواد قانون اساسی بویژه مواد مربوط به دین و سلطنت نتوانستند بخوبی پیاده شوند و خود لویی از سوی بسیاری از زیرستان خود مشکوک به خیانت شد و در میانه این آشوب سیاسی عمومی، ریشه‌گرایان فعال و بخوبی سازمان یافته با حمله معروفی که در دهم اوت سال ۱۷۹۲ به کاخ تویلری در پاریس گردند، سلطنت را برانداختند.

بدین شیوه، سلطنت طلبان آشکار و اصلاح طلبان و لیبرالهای ملایمی چون لافایت از میدان قدرت بیرون انداخته شدند و فرانسه جمهوری گشت. اما شکست فرجامین سرنوشت‌ساز میانه‌روها در فرانسه، بیشتر در دوم ژوئن ۱۷۹۳ پیش آمد. در زمینه چنین قضایائی و در هر تقسیم‌بندی

رویدادهای تاریخی به دوره‌های مختلف، تفاوت‌های موجبه در تفسیر می‌تواند وجود داشته باشد. محافظه‌کاران، میانهروها، ریشه‌گرایان و تندروها، در هیچ‌یک از چوامع مورد بررسی ما گروههایی مشخص با مرزهای روشن نیستند و انتقال قدرت از یک جناح به جناح دیگر نیز غالباً با رویداد منحصر به فردی همراه نیست که همگان درباره آن توافق داشته باشند. می‌توان احساس کرد که هیچ میانهروی در آن زمان نمی‌توانست به پایان سلطنت فرانسه رأی دهد. با اینهمه، به نظر می‌رسد که جناح راست جمهوریخواهان که در تاریخ به عنوان ژیروندها خوانده شده‌اند و معاصر انسان‌آنها را بـریسـوـتن¹⁹ می‌خوانند، واقعاً میانهروهایی بودند که مقتضیات زمان آنها را به اعمالی واداشت که حتی برای خودشان نیز به گونه ناخوشایندی ریشه‌گرایانه و تندروانه بود. بویژه آنها مرگ شاه را نمی‌خواستند. بیشتر اینان بورژواهای ژروتمند، حقوق‌دانان و روشنفکرانی بودند که پس از محاکمه شاه در ژانویه ۱۷۹۳، کاملاً مطمئن گشته بودند که انقلاب بسیار تند رفته است و باید متوقف گردد. آنها با وجود گذشته‌شان و با وجود ریشه‌گرایی فلسفی‌شان، اکنون دیگر میانهرو شده بـودـنـد. در نخستین ماههای سال ۱۷۹۳، میانهروها نظارت‌شان را بر باشگاه ژاکوبین پاریس و بیشتر باشگاههای انقلابی دیگر و سراسر شبکه سازمانهایی که ریشه‌گرایان را در دستیابی به هدف‌هایشان در همان نخستین روزهای انقلاب یاری رساندند، ازدست دادند. آنها نتوانستند پشتیبانی توده نمایندگان مردد و کم و بیش خنثای کنوانسیون را که نمایندگان ساده ۲۰ خوانده شده بودند، بدست آورند. دشمنان آنها بهتر سازمان یافته بـودـنـد و پـرـخـاـشـگـرـتـرـ و غـيـرـوـسـوـاسـیـتـرـ و بـیـگـمـانـ مـوـفـقـتـرـ بـودـنـد.

درست همچنان که بر سر پرسپیترهای انگلیس آمد، درخواست شده بود که این رهبرانی که دیگر اکنون میانهرو گشته بودند از کنوانسیون بیرون رانده شوند و دستگیر گردند. در یک آزمایش قدرت، در نشست دوم ژوئن سال ۱۷۹۳، تندروها با کمک هواداران پاریسی نیمه نظامی‌شان که در پشت سرشار جمعیت وسیع متخاصمی قرار داشت، به محاصره محل نشست هیئت نمایندگان جسارت ورزیدند. کنوانسیون بر آن کوشید تا وقر نمایندگی خویش را نگهدارد و به پذیرش دستگیری بیست و دو عضو

خود که مورد درخواست ریشه‌گرایان مونتانیارد بود تن در ندهد. اعضای کنوانسیون به رهبری رئیس خویش، برای تضمین این واقعیت که پاس مقام آنها به عنوان تجسم اراده ملت باید نگاه داشته شود، موقرانه از محل خویش به صفت بیرون آمدند. نمایندگان همین که دوری در باغ کنوانسیون زدند، ردیفهای سرپرست را بر سر هر دروازه و «مردمی» را که تنها بر خواست موقعی شان پافشاری می‌کردند، دیدند. آنها به درون بازگشتند و به دستگیری بیست و دو عضو ژیرونند رأی دادند. از آن پس مونتانیاردهای ریشه‌گرا، فرماندهی بی‌چون و چرا یافتند.

در روسیه رویدادها نسبتاً از این سریعتر حرکت کردند، اما توالي آنها با توالي رویدادهای انگلیس و فرانسه تقریباً یکسان بود. بخش اعظم دولت وقت نخستین به ریاست اسمی پرنس لووف و رهبری واقعی میلیوکف، بود مشکل از کادتها و جناح چپ گردشی‌های طبقه متسلط در مجلس مشورتی دوماً – اما نه چیزی بیشتر از «پیشووان»، «آزادی‌خواهان» یا «دموکراتها» در اصطلاح سیاسی غرب. در این دولت، نمایندگان متعدد دیگری از گروههای محافظه‌کار و تنها یک سوسیالیست به نام کرنسکی حضور داشتند. این دولت پس از گذراندن عمری کوتاهتر از دو ماه، بر سر مسئله ادامه جنگ «امپریالیستی» در کنار متفقین که ایالات متعدد نیز اکنون بدان پیوسته بود، در هم شکسته شد. میلیوکف بخاطر موافقت زیاد با خواستهای متفقین از کار برکنار شد و شماری از منشویکها و سوسیالیستهای انقلابی در دولت جدید مقامهایی را پذیرفتند. در ماه ژوئیه، کرنسکی رهبری رسمی دولت را پس از یک بیان بدست گرفت و در سپتامبر، کادتها سرانجام همگی از دولت کناره گرفتند و کرنسکی را به عنوان رئیس یک دولت سوسیالیست میانه روی بسیار متزلزل به جای گذاشتند.

سوسیالیستها که به همکاری با دولتهای بورژوا بر سر ادامه جنگ رضایت داده بودند، از سوی بلشویکها برچسب «سازشکار» خوردند. در موقعيت ویژه روسیه، سوسیالیستهای انقلابی، ترودوویکها، نارودنیکها و منشویکها را باید میانه رو خواند. آنها آرزوی ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا را در سر نمی‌پروراندند، بلکه می‌خواستند جنگ را ببرند و از روش‌های پارلمانی برای تأمین اصلاحات اجتماعی سود جویند.

آنها از دیرباز به کادتها اعتماد نداشتند اما بر اثر فشار رویدادها به همکاری با آنها تن درداده بودند. خود کادتها به همان سرنوشت پوریتنهای طرفدار کلیسا رسمی و فوپانها دچار آمدند و به دست همقطاران چپ خویش کنار زده شدند.

بلشویکها از شرکت در هر یک از این دولتهای موقت سر باز زدند. آنها بر این پافشاری داشتند که انقلاب بورژوازی فوریه باید دیر یا زود انقلاب پرولتاریایی اعلام شده و پیش‌بینی شده از سوی مارکس را به دنبال آورد. لذین که در ماه آوریل برای استفاده از چند ماه آزادی بورژوازی، از تبعید در مسیس به کشور بازگشته بود، به این نتیجه رسید که انقلاب پرولتاریایی باید در روسیه برپا گردد. حزب او بهمیج روی به اتفاق آراء این تصمیم را پذیرفت اما رهبری او دسته کوچک موافق را انسجام بخشید و از خطاهای سازشکاران و از میراث شکست و بی‌سازمانی آنها بینشترین سود را برد. در ماه ژوئیه، یک خیزش بی‌موقع کارگران در پتروگراد، آشکارا به سود برخی از رهبران محلی و ناراضی حزب پایان گرفت و شکست در این خیزش به اختفای لذین و زندانی شدن تروتسکی و لوناچارسکی انجامید. نوسان پاندول به جناح راست که پیامد این شکست بود، با کوشش عقیم ژنرال کورنیلف ۲۲ در لشکرکشی به پتروگراد پایان گرفت و در این جریان بلشویکها بتدریج جرأتی نو و پیروانی تازه بازیافتند. لذین از پنهانگاه خویش جریان را راهنمایی می‌کرد. تروتسکی از زندان رهایی یافت و به عنوان رئیس شورای پتروگراد که در این زمان به نظارت بلشویکها افتاده بود، برگزیده شد. لذین که مخفیانه به پتروگراد بازگشته بود، ریاست نشست نهائی کمیته مرکزی حزب را به عهده گرفت و در این نشست تصمیم به برپایی یک شورش گرفته شد. با یک نمایش استادانه از فن انقلابی، یک کمیته نظامی انقلابی کار پادگان پتروگراد را تمام کرد، گروههای دیگر وسائل ارتباطی و مطبوعاتی را فلچ کردند و بلشویکها در روز موعود بگونه شگفت‌آسایی با کمترین دشواری و تقریباً بدون هیچ خونریزی پتروگراد را در دست گرفتند. حتی تصرف کاخ زمستانی که نقطه اوج خیزش بشمار می‌آید، جنبه‌ای اپرا کمیک دارد. انقلاب اکتبر روسیه در پتروگراد، تقریباً به همان اندازه رویدادهای همانندش، یعنی تصفیه سرهنگ پراید در انقلاب

انگلستان و رخداد روز دوم ژوئن سال ۱۷۹۳ در انقلاب فرانسه، بدون خونریزی بود. در مسکو یک جنگ واقعی رخ داد، اما در آنجا نین بلشویکها در عرض یک هفته پیروز شدند. کرنیتسکی از روسیه گریخت و فرمانروایی میانه روها در روسیه بسر آمد.

۲۴) حاکمیت دوگانه

انقلاب روسیه بهترین نمونه از آنگونه یکتواختی را بدهست می‌دهد که فراسوی یکتواختی اندکی سطحی توالی قدرت از محافظه‌کاران به میانه روها و تندروها، یعنی از راست به مرکز و چپ، قرار دارد. این یکتواختی گاه یک نهاد و گاه یک روند است؛ یا بهتر بگوییم، روندی است که از راه یک رشته نهادهای بسیار همانند حرکت می‌کند. نظریه‌پردازان تاریخنگاران انقلاب روسیه این جریان را *dvoevlastie* می‌خوانند، که معمولاً به عنوان قدرت دوگانه ترجمه می‌شود، اما مصاديقی در بر دارد که ترجمة بهتر آن شاید حاکمیت دوگانه باشد. ما باید با اختصار به موقعیت عمومی که این واژه بدان اشاره دارد، بپردازیم.

خود مسئله حاکمیت از دیرباز برای سرگرم و شادمان نگاهداشتن صدھا فیلسوف سیاسی کافی بوده است. در یک جامعه غربی عادی، تعیین شخص یا گروهی از کسانی که قدرت حاکم و نهائی در تصمیم‌گیری راجع به سرنوشت جامعه را در دست دارند، شاید بسیار دشوار و حتی امکان‌ناپذیر باشد. چنین می‌نماید که از دیدگاه توصیف جریانهای اجتماعی، تکثیرگرایان ۲۴ کاملاً برق هستند. به نظر می‌رسد که حتی در خط مشیهای سیاسی وسیعتر دولت جدید، یک روند بسیار طبیعی از همساز کردن خواستهای گروههای متنازع دخالت دارد، چنانکه اگر گفته شود «حاکم» یگانه و شاخصی این خط مشیها را معین می‌کند، بسیار بی‌معنا خواهد بود. و باز باید گفت که در یک جامعه عادی، حتی در یک جامعه دموکراتیک و باز با تقسیمهای قدرت، دست کم زنجیره‌ای از نهادهای هماهنگ وجود دارد که گروههای متنازع از طریق آن سرانجام تنازع‌ها یشان را، دست کم در زمان حال، عملی همساز می‌کنند. این

هماهنگی شاید در یک تحلیل دانشگاهی، ناکارآ و نابخردانه به نظر آید و شاید چندان پیچیده باشد که حتی سیاستمدارانی که بدان عمل می‌کنند نیز آن را در نیاپند. زیرا انسانها غالباً آگاه نیستند که چگونه کارهایی را با موفقیت انجام می‌دهند.

اما این هماهنگی کار خودش را می‌کند و از این راه تصمیمهایی درباره مسائل مورد تنازع گرفته می‌شود – و یا این مسائل به بوته فراموشی سپرده می‌شوند که این خود نوعی تصمیم گیری است. بدین شیوه، کسانی که این تصمیمهای را نمی‌پسندند می‌کوشند آن را با انواع گوناگونی از کنشها، از تحریک گرفته تا دسیسه و خرابکاری دگرگون سازند. گروههای گوناگون اجتماعاً قدرتمند، ممکن است تحت شرایط مناسب چندان در مخالفت با این تصمیم پیش روند که برای مدت زمانی تصمیم معینی را بی‌اثر سازند. نمونه‌هایی از تبصره «اصلاحیه شماره ۱۸» در ایالات متعدد و تبصره اصلاحیه بر لفو جدایی مدارس سیاهان از سپیدپوستان در جنوبی‌ترین نقاط آمریکا را هر کسی به یاد دارد. بهرروی، بیشتر این تصمیمهای سرانجام پیاده شدند.

هرگاه زنجیره‌دیگری از نهادهای متنازع یک رشته تصمیمهای متنازع دیگر اتخاذ کنند، در اینجا شما حاکمیت دوگانه دارید. در درون یک جامعه معین، دو رشته از نهادها، رهبران و قوانین از مردم درخواست فرمانبری می‌کنند، آنهم نه در یک جنبه واحد، بلکه در رشته‌های همیافته‌ای از اعمالی که زندگی یک انسان معمولی را فراهم می‌سازند. مقاومت در برابر لفو جدایی نژادی مدارس در جنوب، بی‌قانونی و ب Zheng کاریهای جوانان و تباہی بسیاری از بخشهای سیاست آمریکا، بیچری نمونه‌های حاکمیت دوگانه نیستند، بلکه صرفاً مقاومت در برابر قانون بشمار می‌آیند. برای مثال، در ایالتی چون آلاباما، مستیز میان حکومتهای ایالتی و فدرال بر سر حقوق مدنی، به نمونه یک حاکمیت دوگانه نزدیکتر است. اگر شوراهای شهر و تدان سپیدپوست، کو کلوکس کلان، اتحادیه‌های کارگری سپیدپوستان و گروههای دیگر به رهبری یک دسته انقلابی تصمیم می‌گرفتند که مستقیماً بخشی از مدیریت آلاباما را در دست گیرند، در آن صورت ما نوعی حاکمیت دوگانه که البته با ساخت فدرالی سیاست ما جور در نمی‌آمد، می‌داشتیم. در واقع، اوضاعی می‌داشتیم شبیه به وضع روسیه در تابستان ۱۹۱۷ که حکومت موقت قانونی در برابر شوراهای «غیرقانونی» قرار گرفته بود.

در همه انقلابهای مورد بررسی ما، حکومت قانونی خود را نه تنها در برابر احزاب و افراد دشمن‌خواه یافته بود بلکه خود را با یک حکومت رقیب که بهتر سازمان یافته بود و قادر بهتری داشت و بهتر از آن فرمانبری می‌شد، روبرو می‌دید و این حادثه‌ای است که شاید بر سر هر حکومتی بباید. این حکومت رقیب البته غیرقانونی بود، اما همه رهبران و پیروانش از همان آغاز، هدف جانشینی حکومت قانونی را در سر داشتند. آنها غالباً خود را صرفاً مکمل حکومت قانونی می‌پنداشتند و یا شاید می‌خواستند آن را در یک مسیر انقلابی نگهدارند. با اینهمه، این مخالفان حکومت قانونی، صرفاً منتقد یا مخالف نبودند، بلکه بهر روی یک حکومت رقیب بشمار می‌آمدند. در یک بحران انقلابی معین، اینان به گونه‌ای طبیعی و آسان جای حکومت شکست‌خورده را می‌گیرند.

این جریان درواقع در درون رژیم‌های پیشین و قبل از برداشته شدن نخستین گامهای انقلاب آغاز می‌کند. پوریتنها در انگلستان، احزاب آزادیخواه در آمریکا، مجلس طبقه سوم در فرانسه، کادتها و سوسیالیستهای سازشکار در روسیه، همگی سازمانهایی در اختیار داشتند که آنها را به تبعیت فرامی‌خواندند و قادرشان ساخته بودند تا دست کم در ورای ذهنشان علیه رژیم پیشین به شیوه‌ای انقلابی بجنگند. اما این جریان در مرحله‌ای که اکنون بدان رسیده‌ایم، بسیار روشنتر و عمیق‌تر می‌شود. همین که نخستین مرحله انقلاب به‌سر می‌رسد، ستیز میانروها و تندروها، به گونه نبرد میان دو ماشین حکومتی رقیب درمی‌آید. حکومت قانونی میانروها، بخشی از اعتباری که هنوز از رژیم پیشین بجای مانده است، بخشی از منابع مالی – بالفعل یا بالقوه – حکومت پیشین، و بیشتر استعدادها و نهادهای آن را به ارث برده است. این حکومت همین که در صدد بر می‌آید این میراث را تا آنجا که می‌تواند دگرگون‌سازد، درمی‌یابد که این میراث به گونه آزارنده‌ای پابرجای است و از میان برداشتن آن بسیار دشوار است. حکومت قانونی در چشم بسیاری از کسان به این دلیل که یک حکومت آشکار و مسئول است و از همین روی باید برخی از عدم محبوبیتهای رژیم پیشین را بدوش کشد، نامعبوب است.

بهر روی، حکومت غیرقانونی تندروها با چنین دشواریهایی روبرو نیست. و از حیثیتی که رویدادهای اخیر به حمله کنندگان بخشیده است – یعنی به کسانی که می‌توانند مدعی باشند که در پیشاپیش انقلاب

بوده‌اند – برخوردار است. این حکومت غیرقانونی مسئولیت‌های نسبتاً کمی در حکومت قانونی دارد و ناچار نیست که حتی بطور موقعی هم که شده از ماشین کرته و نهاده‌ای رژیم پیشین استفاده کند. بر عکس، در این لحظه از امتیاز بزرگ استفاده از ماشین کارآیی که بتدریج بوسیله انقلابیان – چه میانه‌روها و چه تندروها – ساخته شده است برخوردار است، ماشینی که ساختمان آن از زمانی آغاز می‌شود که انقلابیان در رژیم پیشین به عنوان یک گروه فشار، یا حتی در روسيه به عنوان گروه توطئه‌کنندگان زیرزمینی پدیدار شده بودند. براستی که تصرف نهائی این ماشین – یا اگر ترجیح می‌دهید، این سازمان – همان چیزی به نظر می‌رسد که پیروزی نهائی تندروها بر میانه‌روها را حتی بسیار پیش از آن که پیروزی نهائی آنها در رویدادهای آشکار گردد، معین می‌کند. این پرسش که چرا میانه‌روها نمی‌توانند سازمانی را که ابتکار و چارچوب‌بندی آن بیشتر متعلق به خود آنهاست تحت نظارت خویش نگهدارند، پرسشی است که هیچ پاسخ ساده‌ای بر نمی‌دارد. ما امیدواریم که از بررسی مشروح‌تر سرنوشت میانه‌روها، پاسخی بدین پرسش به دست آید. بهر روى، نخست باید ببینیم که این تحلیل ما تا چه اندازه با واقعیت‌های چهار انقلاب ما همسازی نشان می‌دهد.

چارلز و «پارلمان بلند» انگلستان، اگر نه از نخستین نشست پارلمان در سال ۱۶۴۰، دست کم از زمان رخداد بالفعل دشمنیها در سال ۱۶۴۵ آشکارا حاکمان دوگانه بودند. همین که علیه چارلز تصمیم به جنگ داخلی گرفته شد، پارلمان تحت نظارت میانه‌روها، خود را حکومت قانونی یافت. اما تقریباً بلافاصله پس از آن خود را با «ارتش نوین الگوی» ریشه‌گرایی روبرو دید که بزودی اقدام به آن نوع عملی را آغاز کرد که در این جهان تنها یک حکومت می‌تواند انجام دهد. با وجود این واقعیت که چارلز هنوز بر صحنه بود و وجود ارتش اسکاتلند موقعيت را در سه یا چهار سال پیش از اعدام چارلز در سال ۱۶۴۹ پیچیده ساخته بود، خطوط وسیع زورآزمایی میان حکومت قانونی و نوپای میانه‌روهای پرسبیتر در پارلمان و حکومت غیرقانونی استقلال طلبان غیرقانونی در «ارتش نوین الگو» آشکار بود.

در امریکا، این حاکمیت دوگانه در سالهای پیش از شکست نهائی سال ۱۷۷۶، از همه آشکارتر است. مرزهای میان حکومت قانونی و غیرقانونی، بویژه در مستعمره‌ای چون ماساچوست مبهم بود، آنهم به دلیل این

واقعیت که مجامع شهری و نهادهای قانونگذاری مستعمراتی بخشی از حکومت قانونی بودند، اما همین نهادها از سوی مردان فعال در حکومت غیرقانونی نظارت می‌شدند. با اینهمه، ماشینی که به کنگره‌های قاره‌ای انجامید – کنگره‌هایی که خود غیرقانونی بودند – آشکارا از سوی انقلابیان علیه اقتدار قانونی به کار گرفته شد.

در فرانسه در همان هنگام که میانه‌زوها، فویانها، یا سلطنت طلبان مشروطه هنوز هیئت مقننه و ماشین رسمی دولت مرکزی را تحت نظارت خویش داشتند، مخالفان جمهوریخواه فزاینده آنها تیز شبکه‌ای از انجمنهای ژاکوبین را که خود چارچوب حکومت غیرقانونی دیگری را فراهم ساخته بود، در اختیار داشتند. این مخالفان از راه این انجمنها بر بسیاری از واحدهای حکومت محلی نظارت پیدا کردند و توانستند میانه‌زوها فویان را از میدان بدر کنند و سلطنت را واژگون سازند. همین جریان در مورد میانه‌زهای ژیروندن که هیئت مقننه را تحت نظارت خویش داشتند نیز تکرار شد و تندروهای مونتانیارد واحدهای مهم شبکه ژاکوبینها و دست کم یک واحد حکومت محلی که اهمیت آن پیوسته رو به فزوئی بود، یعنی کمون پاریس، را در دست گرفتند. در بحران روز دوم ژوئن سال ۱۷۹۳، حکومت غیرقانونی یکبار دیگر بر حکومت قانونی پیروز گشت، حتی در بحران پیشتر از آن، یعنی دهم اوت سال ۱۷۹۲، حکومتهای قانونی و غیرقانونی پاریس، همزمان در اطاقهای جداگانه‌ای از تالار شهرداری می‌نشستند.

وجود حاکمیت دوگانه در روسیه آشکار است. حکومت موقتی که پس از انقلاب فوریه پدیدار گشت، از راه بستگی خویش به دوما، داعیه‌ای از قانونی بودن را یدک می‌کشید. گرچه این حکومت در شش ماه بعدی انواع گوناگونی از سوییالیستها را هرچه بیشتر در خود جذب کرده بود و بدین شیوه حرکت بسوی چپ را که در همه جوامع مورد بررسی مان یافته‌ایم نشان می‌داد، با اینهمه همچنان میانه‌زو به جای مانده و به قانونیت خود سخت آگاه بود.

در سوی دیگر، بلشویکها و چند گروه ریشه‌گرای متعدد وجود داشتند که در اواخر تابستان شبکه‌ای از شوراهایی را که بخشی از آن میراث انقلاب عقیم سال ۱۹۰۵ بود، تحت نظارت خویش درآورند و به عنوان یک حکومت غیرقانونی در برابر حکومت قانونی قرار گرفتند. شورا چیزی جز «مشورت» معنی نمی‌دهد و در روسیه نیز در اصل همان دلالتهايی

رادر بر داشت که معادل انگلیسی آن برای ما در بر دارد. شوراهای مراکز مشورتی محلی اتحادیه‌های کارگران، سربازان، ملوانان، رستاییان و روشنفکران همزنگ بود. این شوراهای با واژگونی قدرت تزاری در سال ۱۹۱۷ به گونه‌ای طبیعی برخاستند و عمدها از خاطره‌های خیزش سال ۱۹۰۵ که هنوز در اذهان همه افراد زنده بود و در آن شوراهای نقش اصلی را بازی کرده بودند، سرچشمه می‌گرفتند. بلشویکها به گونه‌ای عاقلانه بر شوراهای متمرکز شده بودند و درست در همان زمان که شرکت در حکومت قانونی توجه سازشکاران را بیش از پیش به خود جلب کرده بود، توانستند نظارت بر شوراهای کلیدی چون پتروگراد، مسکو و شهرهای صنعتی عمده را از دست سازشکاران بدر آورند. در اینجا مقارنة شگفت و موبه‌مویی با انقلاب فرانسه وجود دارد. پیروزی شورش‌آمیز و فرجامین بلشویکها بدون نظارت کامل بر شبکه‌ عمومی شوراهای بدبخت آمد، همچنان که پیروزی مونتانیاردها نیز بدون نظارت بر کل شبکه باشگاههای ژاکوبن به چنگ آمده بود. در هر دو مورد، نظارت بر مهمترین واحدهای حکومت غیرقانونی، برای پیروزی کافی بود.

۴) ضعف میانه‌روها

در این مرحله از انقلاب، میانه‌روهایی که بر ماشین رسمی حکومت نظارت دارند با تندروها، و یا اگر ترجیح می‌دهید با مخالفانی مستقی و مصمم، روبرو هستند که ماشین طراحی شده برای تبلیغ و فعالیتهای گروههای فشار و حتی شورش را در اختیار دارند، ماشینی که اکنون دیگر بیش از پیش به عنوان ماشین حکومت به کار برده می‌شود. این مرحله با پیروزی تندروها و تبدیل حاکمیت دوگانه به حاکمیت یگانه پایان می‌گیرد. در اینجا باید دلایل شکست میانه‌روها در نگاهداری قدرت را در این انقلابها بررسی کنیم.

در اینجا نخست تناقضی وجود دارد که پیش از این یادآور شده‌ایم، و آن تناقض این است که در تخصیص مراحل انقلاب، در اختیار داشتن دستگاه حکومت به خودی خود سرچشمۀ ضعف کسانی است که آن را تحت نظارت خویش دارند. اندک اندک میانه‌روها در می‌یابند که دارند، حیثیتی را که به عنوان مخالفان رژیم پیشین بدست آورده بودند، از دست می‌دهند و

بیش از پیش به آن بی اعتباری بی دچار می‌شوند که بیگناهانه دامنگیر بسیاری از خوشبینانی می‌شود که در پایگاه وارثان رژیم پیشین جای گرفته‌اند. اینان که به موقعیت تدافعی کشانده می‌شوند، اشتباه پشت اشتباه مرتكب می‌شوند. بخشی از این وضع بخاطر آن است که به قرار گرفتن در موقعیت تدافعی خو نکرده‌اند. آنها در چنان موقعیتی هستند که تنها یک خرد فوق انسانی می‌تواند رهایشان سازد، حال آنکه میانه‌روها بیشتر از همه انقلابیان دیگر، انسان عادی هستند.

میانه‌روها در رویارویی با گروههای ریشه‌گرای فراینده‌ای که در شبکه حکومت غیرقانونی سازمان یافته‌اند، سه راه بیشتر ندارند: می‌توانند به سرکوبی حکومت غیرقانونی دست زنند، یا نظارت بر حکومت غیرقانونی را خود به دست گیرند و یا آنها را به حال خود واگذارند. در عمل، سیاست میانه‌روها در پی‌امون این سه خط مشی دور می‌زنند، به گونه‌ای که یک خط مشی در ترکیب با خط مشی‌های دیگر پیاده می‌شود. در این شرایط نتیجهٔ خالص اعمال این سیاست، پدیدار شدن یک خط مشی چهارم است که به دلگرمی مثبت دشمنانشان در حکومت غیرقانونی می‌انجامد.

در انقلابهای مورد بررسی ما، میانه‌روها بویژه در کوشش‌شان برای سرکوبی این سازمانهای دشمن، با بازدارنده‌هایی روبرو بوده‌اند. همه انقلابها به نام آزادی برپا شده‌اند و همگی آنها – حتی انقلاب فوریه روسیه – به‌آنچه مارکسیستها ایدئولوژی فردگرایانه بورژوازی می‌خوانند، مربوطند. از همین روی میانه‌روها خود را ناگزیر از نگاهداشت برخی از «حقوق» دشمنانشان می‌دیدند – بویژه حق آزادی گفتار، مطبوعات و اجتماعات. از این بالاتر، اگر نه همه میانه‌روها، دست کم بسیاری از آنان به چنین حقوقی صمیمانه اعتقاد داشتند و بر این باور بودند که حقیقت بزرگ است و سرانجام چیرگی خواهد یافت. مگر نه این که حقیقت علیه خودکامگی رژیم پیشین چیرگی یافت؟ حتی زمانی که این میانه‌روها، تحت فشار در صدد برمسی آیند که یک روزنامهٔ تندرو را توقيف کنند یا از یک اجتماع تندرو جلوگیری نمایند و یا برخی از رهبران تندرو را به زندان اندازند، دچار عذاب و جدان می‌شوند. از این مهمتر، تا پای سرکوبی برخی از تندروها به میان می‌آید، فریاد تندروهای سرکوب‌نشده بلند می‌شود و می‌گویند که میانه‌روها دارند به انقلاب خیانت می‌کنند و درست همان روش‌هایی را به کار می‌برند که خودکامگان تبهکار رژیم پیشین بکار می‌برندند.

انقلاب روسیه بهترین نمونه این جریان را پدست می‌دهد. کادتها و سازشکاران از ماه فوریه تا اکتبر نه توانستند تبلیغات بلشویکی را بشایستگی موقوف سازند و نه برآستی توانستند بلشویکها را از هرگونه فعالیت سیاسی بازدارند. زمانی که سرانجام پس از یک خیزش بلشویکی زودرس، یعنی آشوبهای خیابانی پتروگراد معروف به «روزهای ژوئیه»، در صدد پرآمدند چنین کاری را انجام دهند، با اعتراض انواع گروههای مردم بویژه بلشویکها روبرو گشتند که می‌گفتند این کار استبداد و همان تزاریسم به بدترین شیوه آن است. مگر نه این است که انقلاب فوریه برای روسیه آزادی‌سیاسی، آزادی‌مطبوعات و آزادی‌اجتماعات را برای همیشه به ارمغان آورد؟ کرنسکی نمی‌باشد از همان سلاحهایی استفاده کند که تزار بکار برده بود. البته استالین بعدها توانست از روشهایی استفاده کند که شایسته پتر کبیر یا ایوان مخوف بود. اما در اینجا تنها می‌توان گفت زمانی که استالین قدرت را در دست گرفت، مرحله میانه‌روانه و «لیبرالی» انقلاب روسیه بی‌تردد بسر آمد بود. اما به روزی، در سال ۱۹۱۷، کرنسکی حتی اگر چنان آدمی بود که می‌توانست اقدامهای سرکوبگرانه را با موفقیت سازمان دهد – و روشن است که او چنین آدمی نبود – آنچه را که اکنون افکار عمومی می‌خوانیم اجازه اعمال چنین اقدامهایی را نمی‌داد. درست چنین موقعیتی را در فرانسه نیز می‌توان پیدا کرد که در آن ژاکوبینها از آزادی گفتار و اجتماعات پرخوردار بودند و به عنوان مردان آزاد بر این حقوقشان استوارانه و آشکارا پاشاری می‌کردند و در همان حال از طریق سرکوبی «دشمنان میهن» – یعنی آنچه از سلطنت طلبان و کشیشان تجدید بیعت نکرده و محافظه‌کاران فعال بر جای مانده بود – برای یک دیکتاتوری آماده می‌شدند. همچنین میانه‌روها در کوشش‌هایشان برای پدست گرفتن – یا نگاهداشتن – نظارت بر دستگاهی که خود آنان بهمراه تندروها برای سرنگونی رژیم پیشین ساخته بودند، موفق نیستند. به نظر نمی‌رسد که برای این مسئله یک دلیل منحصر به فرد غالب وجود داشته باشد. میانه‌روها البته بیشتر به کار عملی حکومت اشتغال دارند و فرصت کمی برای کمیته‌های نظامی یا باشگاههای ژاکوبن و یا جلسات شوراهای دارند. آنها شاید خود را برای چنین فعالیتهایی کمی برتر احساس می‌کنند و اخلاقاً برای کارهای کثیف‌تر سیاست عمل مستقیم مناسب نیستند و دچار وسوسه‌ای اخلاقی هستند. آنها چندان هم که افسانه‌های تاریخی درباره

میانه روهای ژیرونون در انقلاب فرانسه می گویند، منبع الطبع نیستند، بلکه در حقیقت بسیاری از آنان، مانند پریسو و کرنسکی، از استعدادهای دیژه جریان سازان سیاسی نیز بسیار برخوردارند. اما میانه روهای قدرت را در دست دارند و از آنان انتظار می رود که به گونه ای کاملاً طبیعی خویشتنداریهای موقرانه ملازم باقدرت را در خود حفظ کنند. بهرروی، همین خویشتنداری آنها را برای رهبری انجمنهای انقلابی - نظامی ناشایسته می سازد.

با هر توجیهی، واقعیت این یکنواختی آشکار است. شکست ویژه میانه روهای در انقلاب فرانسه بخوبی نشان داده شده است. شبکه انجمنهای ژاکوبین به نام «دوستان قانون اساسی»، در آغاز پیدایش خویش کمتر در جناح چپ لافایت و دوستانش قرار داشت. بهرروی، زمانی که این شبکه کمی به چپ گرایش پیدا کرد، هواداران لافایت کوشش کم و ضعیفی در جمیت نگاهداشت تظاهرتشان بر این انجمنهای از خود نشان دادند و در عوض خودشان از این انجمنهای بیرون رفتند و انجمن ویژه خویش را به نام فویانها بنیاد گذارند. بهرروی، فویانها نمی توانستند خود را به فراسوی معافل محدود طبقه بالا و روشنفکران پاریسی گسترش دهند. گروههای بعدی که اینجا و آنجا در سراسر کشور به نامهای «دوستان سلطنت» و «دوستان صلح» بنیاد گذاشته شده بودند، کوشیدند تا با ژاکوبینها رقابت کنند، اما در این کار توفیق ناچیزی یافتند. اگر این گروهها به بینوایان نان می رسانندند، ژاکوبینها فریاد سر می دادند که آنها دارند رشه می دهند و اگر برای این گروهها کاری انجام نمی دادند، ژاکوبینها شکوه سر می دادند که آنها وجدان اجتماعی ندارند. سرانجام ژاکوبینها یک روش کار کاملاً منظم پیدا کردند. آنها می بایست تعدادی اوپاش را به مزدوری بگیرند - گهگاه چنین نیازی هم نبود - تا اجتماع گروه رقیب «دوستان صلح» را بر هم زند و بعد نمایندگانی به مراجع شهرداری بفرستند و از آنها درخواست کنند که انجمن دوستان صلح را به عنوان یک دردرس عمومی تعطیل کنند. مراجع شهرداری یا خود از ژاکوبینها بودند و یا از ژاکوبینها بیشتر از دوستان صلح وحشت داشتند و سرانجام این قضیه یک راه حل مناسب انقلابی پیدا کرد.

به همین سان پرسبیترهای انگلیس نیز خودرا در امن نظارت بر گسترش طرفداران استقلال کلیسا نه تنها در ارتش بلکه حتی در بخششای کلیسایی محلی بدون قدرت یافتند. و سازشکاران در روسیه، بلشویکها

را در همه شوراهای مهم نیرومند دیدند. یک بررسی مبسوط از شورای پتروگراد در ماههای میان فوریه و اکتبر نشان خواهد داد که حزب لنین چقدر از هر اشتباه مخالفان خود با زیرکی سود جست و چقدر موقفانه به درون آنها رخنه کرد و بدین شیوه نظارت خویش را از محدوده شوراهای کارخانه‌ای سرانجام به حد شورای شهری گسترش داد. چنین بررسی همچنین نشان خواهد داد که چگونه سازشکاران علی‌رغم استعدادهای سخنوری عظیم رهبرانی چون تزرتلی، چخیدزه ۲۵ و کرنسکی بتدریج زمینه‌شان را از دست می‌دادند.

براستی که در موضع میانه‌روها یک ضعف تقریباً اورگانیک وجود دارد. میانه‌روها در میان دو گروه جای گرفته‌اند، محافظه‌کاران ناراضی که هنوز ساكت نشده‌اند و تندروهاي مصمم و پیشاگر. هنوز آزادی بیان و دیگر حقوق سیاسی وجود دارند، به گونه‌ای که حتی محافظه‌کاران نیز می‌توانند صدای خود را به گوش مردم برسانند. در این زمان، به نظر می‌رسد که هر یک از انقلابهای ما شعاری را پیروی می‌کنند که سیاست اتحادیه چپ‌ها در سال ۱۹۲۴ خود را بدان متعهد می‌دانست، شعاری که هنوز برای چپ غیرکمونیست در سراسر جهان باختری امروز دشواریهایی به پار می‌آورد: «دشمنی با چپ من نوع.» میانه‌روها به محافظه‌کارانی که بتازگی علیه آنها به پا خاسته‌اند بی‌اعتمادند و نیز تردید دارند بپذیرند که تندروهايی که پیش از این با آنها متحد شده بودند، می‌توانند عمل دشمن آنها باشند. همه نیروی ایده‌ها و احساساتی که میانه‌روها با آنها در انقلاب گام گذاشتند، بدانها یک جهت نوسان‌آمیز نسبت به چپ می‌بخشد. از جهت عاطفی آنها نمی‌توانند ببینند که از جریان انقلابی عقب مانده‌اند. از این گذشته، بسیاری از آنها امیدوارند که از تندروها با پشتیبانی همگانی پیشی گیرند و آنها را در همان بازی خودشان شکست دهند. اما تنها در زمانه‌های عادی است که می‌توان به کلیشه‌های هموار و آراسته‌ای چون «آنها را در همان بازی خودشان شکست بده» اعتماد کرد. میانه‌روها نمی‌توانند با اعمال سیاست «دشمنی با چپ من نوع» دشمنان چپ را با چپ آشتی دهند و بدست‌آوردن پشتیبانی محافظه‌کاران را که هنوز شمارشان چندان کم نیست غیرممکن می‌یابند. پس از آن که میانه‌روها از تلقی تهدید آمیز

تندروها سخت در هر اس می‌افتد، برای کمک به محفظه کاران روی می‌آورند و در آن زمان هیچ کسی از آنها را در دسترس نمی‌یابند. محفظه کاران یا مهاجرت کردند، یا خودشان را به روستاهای پس کشیدند و یا روحیه‌ای امید باخته و شهید نما پیدا کردند. نیازی به گفتن نیست که یک محافظه کار شهید نما دیگر محافظه کار نیست، بلکه فقط موجود نامتعادل دیگری است. همین آخرین روی‌آوردن به محافظه کاران، کار میانه‌روها را به پایان می‌رساند. میانه‌روها که تنها مانده‌اند و در اداره حکومتی که تا این زمان بهیچ روی نتوانسته است نظارت معمولی خویش را بر کارمندان لشکری و کشوری تصمین‌کند و از هیچ پشتیبانی بخوردار شود، بآسانی در برابر یک شورش واژگون می‌شوند. این نکته مهم است که تصفیه سرهنگ پراید، بحران روز دوم ژوئن ۱۷۹۳ فرانسه، و انقلاب اکتبر پتروگراد، همگی چیزی چندان بیطن از یک کودتا نبودند. در انقلابهای انگلیس، فرانسه و روسیه، می‌توان اقدام سرنوشت‌سازی را بازشناخت که همه این رویدادها در پیرامون آن بهم نزدیک می‌شوند، اقدامی که از سوی میانه‌روها پیش کشیده شد و از همین روی آنها را از پشتیبانی جناح راست معروف کرد و به ریشه‌گرایان اجازه داد تا این اقدام را علیه بانیان آن بکار بزنند. از جمله این اقدامها می‌توان از «لایعه از صدر تا ذیل»²⁷ در انقلاب انگلیس، «قانون مدنی کشیشی» در فرانسه و «فرمان شماره یک» در انقلاب روسیه یاد کرد.

«لایعه از صدر تا ذیل»، از درخواستی با امضای پانزده هزار نفر سرچشمه می‌گیرد. این درخواست که در اوخر سال ۱۶۴۰ به مجلس عوام تقدیم شده بود لغو کلیساً رسمی را با «همه ریشه‌ها و شاخه‌های آن» می‌خواست. طبیعی بود که میانه‌روهای طرفدار کلیساً رسمی از هاید²⁸ گرفته تا فالکلند²⁹ و دیگبی³⁰ با این اقدام که کلیساً‌یاش را نابود می‌کرد مخالف بودند؛ و به همان سان طبیعی بود که پرسبیترهای به پشتیبانی از این لایعه گرایش داشتند. شاید میانه‌روهایی که ذهنی سیاسی داشتند، همچون پیم، می‌توانستند لایعه را در بوتة تعویق اندازند، اما چنین می‌نماید که امتناع اسقفها از رها کردن کرسی‌هایشان در مجلس اعیان، پیم را بر آن داشت که از لایعه پشتیبانی کند. این پشتیبانی میانه‌روها

27) Root and Branch Bill

28) Hyde

29) Falkland

30) Digby

از لایحه یاد شده، تقریباً از هر یک از طرفداران غیرتمتن کلیسای رسمی، نوعی سلطنت طلب ساخت و زمانی که جنگ داخلی به سال ۱۶۴۲ درگرفت، پرسبیترها در جناح راست افراطی گروه‌بندیهای حزبی واقع در منطقه تحت نظارت طرفداران پارلمان، واماندند. دیگر برای آنها امکان پذیر نبود که بجز چپ متعددان دیگری پیدا کنند. استقلال‌طلبان – وکرامول که خود نخستین کسی بود که «لایحه از صدر تاذیل» را در مجلس عوام مطرح ساخته بود – اکنون استدلال می‌کردند که پرسبیترها از اسقفها بهتر نیستند و همان دلایلی را که برای براندازی اسقفها پیش کشیده بودند، بی‌چون و چرا برای سرنگونی پرسبیترها نیز مطرح کردند. بعدها هنگامی که میانه‌روها خود را برای پیشبرد جنگ تا حصول یک نتیجه موققیت‌آمیز ناشایسته نشان دادند، اقدام‌هایی چون «فرمان طرد خویش»^{۳۱} و ایجاد «ارتش نوین الگو» بناگزیر می‌بایست از سوی اکثریت پرسبیتری که در آن زمان بهیچ‌روی اکثریت آمرانه‌ای نبود و امکان پشتیبانی محافظه‌کاران را نیز برای خود به جای نگذاشته بود، پذیرفته آید.

قانون مدنی کشیشی پس از ماهها بحث در مجلس ملی به عنوان فرمان مسیحیت تجدید حیات یافته در فرانسه پدیدار گشت. به نظر می‌رسد که بیشتر میانه‌روهایی که این قانون را پیش کشیده بودند در این کار صادق بودند و گرچه شاید از برخی جهات کاتولیک‌های خوبی نبودند، اما بیش از آن که ضدکشیشان و یا «آزاداندیشان» سرمهختی بوده باشند، روح دنیوی و عملی زمانه آنها را بدین کار واداشته بود. بهزروی، این اقدام کاتولیک‌های خوب را از آنها بیگانه کرد و صرفاً آزاداندیشان شورشی را به کوشش در جهت ریشه‌کنی «خرافات شرم‌آور» کل مسیحیت برانگیخت. این قانون مدنی بدون هیچ‌گونه پنهانکاری انتخابات کشیشان نطقه‌ای را با همان ترتیب انتخاباتی محلی که متصدیان غیرمنذهبی را برای مقام‌های حکومت جدید برمی‌گزید فراهم ساخت، همچنانکه انتخابات اسقفها نیز تو تبیی همانند گزینش نمایندگان مجلس مقننه داشت، این قانون، تمام قلمروهای اسقفی تاریخی فرانسه را از میان برد و به جای آن قلمروهای اسقفی شسته و رفته و تقریباً یکنواختی معادل با تقسیمات کشوری جدید فرانسه را برنشاند. این قانون تنها بدین رضایت داد که پاپ را از چنین انتخاباتی «آگاه سازد».

از آنجا که داراییهای کلیسا به عنوان یک شخص حقوقی، برای تضمین اسکناس جدید انقلاب، *assignants*، ضبط شده بود، دولت ناچار بود هزینه‌های کشیشی را در چارچوب قانون جدید تأمین کند. انتخابات کشیشمان و استقهمایی که در هیئت انتخاب‌کننده‌اش، پروتستانها، کلیمیان و خدانشناسان آشکار نیز نظرآ حق انتخاب داشتند، چندان خلاف شرع بود که هیچ پاپی نمی‌توانست حتی یک لحظه هم به پذیرش آن بیندیشد. گرچه در این جریان یک تأخیر دیپلماتیک معمولی وجود داشت، اما شکاف میان پاپ و حکومت انقلابی امری ناگزیر بود و با رخداد آن، یک گروه محافظه‌کار و نیرومند کاتولیک به گونه آشتی ناپذیری به جنبه مخالف رانده شد. کلیسای مبتنی بر قانون جدید، برای ریشه‌گرایان واقعی پذیرفتگی تر بود تا برای کلیسای کاتولیک کهن رمی و همچنان که روزهای بجزانی وحشت نزدیکتر می‌شد، میانه‌روها خود را از محافظت کلیسایی که از آنها پشتیبانی مهمی نمی‌کرد، معروم دیدند.

«فرمان شماره یک» از چنان بحث طولانی که درباره «لایحه از صدر تا ذیل» و «قانون مدنی کشیشی» درگرفته بود، پدیدار نگشت. در حقیقت چندان درست نیست که این فرمان را اقدام مشخصی بدانیم که از سوی میانه‌روها پیش کشیده شده باشد، گواینکه برجسته‌ترین رهبر شوروی از میان گروهی که این فرمان را تدارک دیده بودند، ن. د. سوکولف^{۲۲} میانه‌رو بود و در واقع این سازشکاران بودند که سخت آن را ترویج می‌کردند. این فرمان که در همان آخرین روزهای انقلاب فوریه از سوی مرکز شورای پتروگراد صادر شد، خطاب به ارتش، و راجع به اقدامات انقلابی معمول در برایرس ارتش ثابت رژیم پیشین بود – لغو سلامهای نظامی، برایری اجتماعی و سیاسی افراد شخصی با افسران و نظایر آن – و نیز مقرر داشته بود که در گروهانها و گردانها کمیته‌هایی برگزیده شوند و تصدی سراسری امور ارتشی و بالاتر از همه امور نظامی منوط به افسران را به عهده گیرند و مقرر می‌داشت که هر واحد نظامی، در امور سیاسی تابع شوراهما باشد. از کمیته نظامی دوما می‌باشد در امور نظامی فرمانبری شود، البته به شرط آن که شورا اعتراضی در موارد خاص نداشته باشد. این فرمان اساساً برای پادگان پتروگراد طرح‌ریزی شده بود، اما مواد اصلی آن بسرعت در جنبه پیاده

شد. این فرمان یکباره محافظه‌کاران را مجباً ساخت که دیگر چیزی برای امید بستن به انقلاب باقی نمانده است و حتی افسرانی را که از نظر ذهنی آزادیخواه‌تر بودند واداشت تا به کوشش‌های بعدی در جمهت یک کودتای محافظه‌کارانه خوشامد گویند. این فرمان وظیفه بعدی میانه‌روها را نسبت به بازگرداندن کارآیی نظامی روسیه در جنگ با آلمان، از هر زمان دیگری دشوارتر ساخت و به قضیه موافق ساختن سربازان با ادامه جنگ، هیچ کمکی نکرد. بیشتر محبوبیت این فرمان سرانجام به حساب بشویکهای گذاشته شد و بیشتر عدم محبوبیت آن به سازشکاران بازگشت. چنین است سرنوشت نمونه میانه‌روها در این انقلابها.

میانه‌روها در هر یک از جوامع مورد بررسی ما دیر یا زود با وظیفه اداره یک جنگ روبرو شدند و ثابت کردند که رهبران جنگی خوبی نیستند. در انگلستان این جنگ در سال ۱۶۴۲ رخ داد و پیش از بسر رسیدن نخستین جنگ‌عداخلی، کرامول و استقلال طلبان خود را به یک نیروی فائق تبدیل کردند و به آستانه قدرت رسیدند. جنگ خارجی در فرانسه در بهار سال ۱۷۹۲ پیش آمد و چند ماه پس از آن سلطنت واژگون گشت، این جنگ تا بهار سال ۱۷۹۳ با وحامت پیش رفت و در ژوئن همان سال، ژیروندنهای میانه‌رو که در جبهه فرانسویان از همه بیشتر مشتاق جنگ بودند، بدست مونتانیاردہا سرنگون شدند. انقلاب روسیه در میانه یک جنگ منحوس زاده شد و میانه‌روهای روسی‌هرگز قرصتی برای مدیریت در زمان صلح نیافتند. واقعیت امر آشکار است. میانه‌روها نمی‌توانند در جنگ پیروز شوند. دلایل این امر چندان هم آشکار نیست. بیگمان، یکی از عوامل شکست پایبندی میانه‌روها به نگاهداشت آزادیهای فردی است. شما نمی‌توانید با رعایت‌تجددی آزادی و برابری و برادری‌جنگی را سازمان دهید.

به نظر می‌رسد جنگهای نوین با ضرورت سازمان دادن یک دولت غیرنظامی بموازات سازمان دادن صفوف نظامی همراه است تا بتوان یک اقتدار دولتی متصرف و نیرومند را اعمال کرد که در آن آزادی فرد بھیچ روی اولویت نداشته و جای چندانی برای بحث‌کردن نباشد و از سازشکاری و میانه‌روی و حکومت مبنی بر بحث که ستوده میانه‌روها است اثر چندانی نباشد. همچنان که مادیسون ۲۲ گفته است، جنگ

ما در مدیریت پیشوایانه است و حتی در آمریکا نیز این نوع مدیریت را جنگهای ما به ارمغان آورده است. اما در میانه انقلاب یک مدیر میانه‌رو آن مدیری نیست که بتواند خود را به پایه یک پیشوای برساند، «عصر وحشت» در فرانسه و روسیه را می‌توان تا حدی با تمرکز قدرت در یک دولت دفاع ملی که واقعیت جنگ آن را ضروری ساخته بود، توجیه کرد. این توجیه البته بهیچ روی برای «عصر وحشت» توجیه کاملی نیست. اما ضرورت یک دولت متمرکز و نیرومند برای پیشبرد جنگ، بیگمان یکی از دلایل شکست میانه‌روها است. آنها نمی‌توانستند انضباط و شور و فاداری بی‌چون و چرای لازم برای پیشبرد یک جنگ را فراهم سازند و از همین روی از میدان بیرون رفتند.

(۵) چکیده

برای اشخاص مهربانی که بخش اعظم تاریخی را که مفاهیم ما از انقلابهای جدید بر آن استوار است نوشتند، شکست میانه‌روها یک فاجعه بزرگ بود. میانه‌روها مردان خوبی به نظر می‌رسند که به دسته مقتضیات و دشمنان فاقد اخلاق شکست خوردن. آرمان پرستانی به نظر می‌آیند که یک جهان خشن آنها را در هم شکست و از همین روی در روز رستاخیز، تاریخ از این مردان بدرستی دفاع خواهد کرد. فالکلند نجیب و کندرسه دانش‌پژوه – که این یک از نظر ایده‌های سیاسی و اخلاقی یک غیرمیانه‌رو است – از تنها بهشتی که کلید آن به دست آدمهای فانی است، به ما لبخند می‌زنند. این حقیقت دارد که حتی تاریخنگاران خارجی نیز تا کنون بهشتی برای میلیوکف و کرنسکی نساخته‌اند. شکست این دو به یک دلیل هنوز هم بس سهمگین است؛ و به دلیل دیگر، میانه‌روهای روسی هنوز در کشورشان فاقد افتخارند.

شاید بیشتر میانه‌روها از نظر اخلاقی از مخالفان تندروشان بهتر و یا دست کم بهنجارتر باشند. با اینهمه، گروه رهبران در مجموع چندان گوناگونند که بهیچ روی نمی‌توان آنها را با روش مارکسیستی و یا روانشناسی پاسانی دسته‌بندی کرد و در اینجا این عقیده مرسوم که آنان آرمان پرست بودند و چون در هر «بده و بستانی» یک آرمان پرست همیشه بازنده است و باید بازنده باشد آنها نیز شکست خوردن، بویژه گمراه –

کننده است. درست‌تر این است که در توجیه شکست آنها به ارائه این نظر خارق اجماع جسارت ورزیم: آنها شکست خوردن، زیرا از بسیاری جهات به‌اصطلاح معمول کلمه واقع‌بین بودند؛ یعنی پوشی از آنان عقل سلیم خود را به گونه‌ای معقولانه بخوبی با جهان سازگار ساخته بودند. پیم و میرابو که پیش از هویداشدن شکست میانه‌روها درگذشتند، هنوز به عنوان سیاستمداران ورزیده و میانه‌روهای معقول از اعتباری برخوردارند. برفراز سر بسیاری از میانه‌روهای دیگر، نوعی اعتبار که با کرنیسکی مشخص و آشکار می‌شود، پرپر می‌زند. این سازشکار فصیح به نظر ما مرد حرف می‌نماید، سخترانی که می‌توانست توده‌ها را به جنبش درآورد اما نمی‌توانست راهنمایی‌شان کند، شخصی که در میدان عمل ناکارآمد و ناازموده بود. ژیرون‌ندنها نیز بیشتر چنین به نظر می‌رسند، و همچنین‌اند اقلیت رهبران پرسبیتر مانند هولز. این افراد را در شمار آرمان‌پرستان دانستن، بس تناقض‌آمیز می‌نماید، اینان به نوعی واقع‌بین بودند. واژه‌ها و عبارتهای باشکوه را برای دلداری و شادمانی شنوندگان و نیز برای خنودشان بخوبی بکار می‌بردند، اما به اندازه زیشه‌گرانیان بدانها باور نداشتند و در عمل نمی‌خواستند بکوشند این ایده‌ها را تا به‌ثمن رسیدن نتایج منطقی‌شان دنبال‌کنند. سخن کوتاه، آنها از کلام به چنان شیوه‌ای استفاده می‌کردند که بیشتر مردان جوامع عادی از جمله سیاستمداران واقع‌بینی چون گلادستون از آن استفاده می‌کنند. آنها ممکن است در نظر یک اسب فروش خشک‌مغز، واقع‌بین ننمایند. اما در حدودی که رسم و سنت برای کار چنین مردانی تعیین کرده است – نیمه کشیش، نیمه مدیر، نیمه بازیگر و نیمه معلم – اینان کارورزان بسیار خوبی بودند.

انا زمانه وارونه گشته بود و در آن زمان که بحران انقلاب نزدیک می‌شد، تنها مردانی که از آرمان‌پرستی تعصب‌آلودی برخوردارند و یا دست کم تنها کسانی که می‌توانند نقش یک متعصب را بازی کنند، می‌توانستند رهبری را در دست گیرند. نقش عادی واقع‌بینی و آرمان‌پرستی در مراحل حاد انقلاب وارونه می‌شود. ما بدین موضوع در فصل آینده بازخواهیم گشت. در اینجا تنها باید یادآور شویم که شواهد آشکار فرارسیدن چنین بحرانی، به گونه‌ای اوج تعارض طبقاتی نمایان می‌شوند. میانه‌روها بنا به تعریف، متنفران بزرگ نیستند و از آن کوردلی مؤثری که مردانی چون روپسپیر و لنین را در بدست گرفتن قدرت مصمم

می‌سازد، بی‌بهره‌اند. در زمانه‌های عادی، مردان عادی ظرفیت آن را ندارند که نسبت به گروههایی از همنوعانشان آن نفرت شدید، مداوم و آزارنده‌ای را که تندروها در انقلاب موعظه می‌کنند، احساس کنند. چنین نفرتی یک عاطفه قهرمانانه است و عواطف قهرمانی دیرپای نیستند. یک مرد بینوا ممکن است از ثروتمند، پرتوستان و کاتولیک، بورژوا و تجیب‌زاده، جنوبي و شمالی و نظایر آن بیزار باشد. اما این بیزاری در شرایط عادی برای افراد پسر یک بیزاری معمولی و تسلی‌دهنده است که به عنوان بخشی از زندگی، مانند غذا، مشروب و عشق با وجود او درهم آمیخته است و همچون یک گیاه با هرگونه امکان انقلاب بیگانه است.

گفتیم که میانه‌روها به سخنان بزرگی که به کار می‌برند، براستی باور ندارند. آنها براستی باور ندارند که یک کمال آسمانی ناگهانی برای انسانها به زمین فسرود آید. آنها همگی خواستار سازش، عقل سليم بردباری و آسایش هستند. در یک جامعه عادی، این خواستها بخشی از توانایی‌شان را می‌سازد و آنها را بر دیگران که دست‌کم در آسایش‌خواهی با آنها سهیمند، تفوّق می‌بخشد. اما در این سه انقلاب، شمار گسترده‌ای از انسانها در آن زمان خاص چندان برانگیخته آرزو و عاطفه شدند که به نظر می‌رسید حتی از آسایش نیز بیزارند. میانه‌روها نه می‌توانستند از نظر سیاسی با چنین مردانی کنار آیند و نه می‌توانستند نخستین قدمهایی را که برای فهم چنین افرادی لازم است بردارند. میانه‌روها از غیر میانه‌روها با چنان شکافی فاصله‌گرفتند که چه‌فلسفه و چه عقل سليم نمی‌توانست آن را پر سازد. لطیفه‌ای است که می‌گوید یک چشم در میان کوران پادشاه است. ه. ج. ولز^{۲۴} در یکی از داستانهای کوتاه ظریف‌ش، «پادشاهی کوران»^{۲۵} این ضعف را نمایش داد. در اوج یک انقلاب شاید این ضعف‌حتی از دره‌خیالی آند در داستان ولز آشکارتر باشد. میانه‌روهایی که ما با آنها سر و کار داشته‌ایم، همگی انسان و بسیار لغزش‌پذیر بودند، اما حتی اگر به اندازه قهرمانان پلوتارک خردمند می‌بودند و یا به اندازه واشینگتن عقل می‌داشتند، باز هم به نظر می‌رسد که می‌باشد شکست پنهورند. زیر اینجا ما در سرزمهینی افسانه‌ای واپی واقعی هستیم که در آن خردمندی و عقل سليم یک فرد میانه‌رو، خردمندی و عقل سليم نیست، بلکه بلاهت است.

فصل ششم

به قدرت رسیدن تندروها

(۱) کودتا

نبرد میان میانه‌روها و تندروها که تقریباً از سرنگونی شگفت‌انگیز رژیم پیشین آغاز می‌شود، با یک رشته رویدادهای هیجان‌انگیز مشخص می‌گردد: جنگهای خیابانی، تصرف دارایی‌های دیگران بزور، بعثت‌های داغ تقریباً همه‌گیم، سرکوبی‌های تدارک دیده شده و رشته پیوسته‌ای از تبلیغات شورش‌آمیز. در مورد مسائلی که در یک جامعه استوار راه حل‌های تقریباً خود بخودی دارند، احساسات به اوج خویش برانگیخته می‌شوند. تقریباً یک جو تنش همگانی بین جامعه حاکم می‌شود. تب به یک نقطه بحرانی نزدیک می‌شود. همچنانکه در مورد همه تبها صادق است، این تب هم پیشرفتی نامنظم دارد، گاه آشکارا فروکش می‌کند و گاه یکباره اوج می‌گیرد. اما این روند بحرانی کاستی نمی‌گیرد، بلکه همچنان در جهت رسیدن به نقطه اوج فزونی می‌گیرد. با سرنگونی میانه‌روها می‌توان گفت که انقلاب به مرحله بحرانی خویش رسیده است.

پیش از آن که به توصیف رفتار انسانها در جوامع دچار چنین بحرانی دست‌یازیم، ناچاریم کمی به آن جریانی که تندروها را به قدرت رسانید بپردازیم. به یک معنا، چنین تحلیلی عکس آنچه را در مورد میانه‌روها

گفته‌ایم نشان خواهد داد: در واقع تندروها به دلایلی برعکس دلایل شکست میانهروها، به پیروزی رسیدند. در آنجا که میانهروها ضعیف بودند، تندروها نیرو داشتند. بهروری، گامهای عملی که تندروها با آنها به قدرت رسیدند، مهمتر از آنند که بتوان با یک بیان عمومی از آن گذشت. ما باید تحلیل ضعف میانهروها را همراه با تحلیل نیرومندی تندروها بیاوریم.

تندروها از آنروی که نظارت بر حکومت غیرقانونی را بدست می‌آورند و آن را برای یک کودتای تعیین‌کننده علیه حکومت قانونی به کار می‌اندازند، برندۀ می‌شوند. مسئله حاکمیت دوگانه بوسیله اعمال انقلابی که استقلال طلبان، ژاکوبینها و بلشویکها با آنها قدرت را متصرف می‌شوند، حل می‌گردد. اما میانهروها نیز در نظارت بر سازمانهایی که تندروها بوسیله آنها علیه حکومت قانونی استفاده کردند، زمانی سهیم بودند. رمز پیروزی تندروها در به انحصار درآوردن نظارت بر این سازمانها نهفته بود — سازمانهایی چون «ارتشر نوین الگو» و کلیساهاي «مستقل»، باشگاههای ژاکوبین و شوراها.

تندروها انحصار خویش را بر این سازمانها با بیرون راندن هر مخالف فعال و مؤثری از این سازمانها که معمولاً از طریق یک رشته درگیری انجام می‌گیرد، بدست می‌آورند. انضباط، یگانه‌اندیشی و تمرکز اقتدار که نشانه فرمانروایی تندروهای پیروز است، نخست در گروههای انقلابی حکومت غیرقانونی پرورده و کامل می‌شوند. ویژگیهایی که در جریان رشد حکومت غیرقانونی شکل گرفته‌اند، حتی پس از آن که حکومت غیرقانونی «قانونی» می‌گردد، همچنان در میان ریشه‌گرایان حاکم ماندگار می‌شوند. براستی که بسیاری از این ویژگیهای مفید، نخست در روزهای رژیم پیشین قالب گرفته بودند، یعنی در زمانی که تندروها گروههای فشرده بسیار کوچکی را تشکیل می‌دادند که تحت «استبداد» تمام عیار حکومت بودند.

استقلال طلبان انگلیس انضباط و ایشار خویش را تحت یک رشته اعمال فشارهایی بدست آورده بودند که از زمان الیزابت آغاز شده بود، و الیزابت کسی بود که شیفتگی معروفش به بردباری مذهبی شامل حال کاتولیکها و براؤنیست‌ها نمی‌شد. ریشه‌گرایان فرانسه چندان هم که

اختلاف آنها و تاریخ‌گاران مایلند تصویر کنند، دستخوش بدرفتاری رژیم پیشین نبودند، اما سانسور، زندان باستیل و بازداشت‌های خودسرانه برای ایجاد چنان انضباطی کافی بود، گرچه این فشار کمتر گریبان اکثریت روشنگران را می‌گرفت. در روسیه، انضباط‌تندروها درستهای سرکوبی بسیار شدید قالب گرفته بود و طی تقریباً یک قرن زندگی در سازمان سری، توطئه، سوگندخوردن و شهادت استوار شده بود. بعدها خواهیم دید با وجود آنکه انقلاب بزرگ روسیه براستی به سر آمد است، بسیاری از ویژگیهای اقتدارگرایانه دورهٔ تندروی، در روسیه امروز نیز همچنان پابرجای ماند. یکی از دلایل پابرجای ماندن این ویژگیها، انضباط اقتدارگرایانه بسیار نیرومند کمونیستی است که طی سال‌ها توطئه زیزمنی و نظارت از بالا و درون استوار گشته بود.

(۲) سازمان تندروها

یکی از نخستین چیزهایی که ناظر تندروهای پیروز در انقلابهای انگلیس، فرانسه و روسیه را به شگفتی می‌اندازد، و البته ریشه‌گرایان میهن‌پرستی را که انقلاب آمریکا را به سرانجام رساندند چندان شامل نمی‌شود، شماره کم این تندروها است. اعضای سازمانهای رسمی که کار درهم شکستن میانه‌روها را انجام دادند، هرگز از اقلیت کوچکی از جماعتی کل فراتر نمی‌رفتند. اعضای فعال این سازمانها همیشه از اعضای رسمی آنها نیز کمتر بودند. گرچه بدست آوردن شماره دقیق اعضای این سازمانها و جماعتی کل کار ساده‌ای نیست، اما آمارهای زیر چندان نادرست نیست که گمراه‌کننده باشد. «ارتش نوین الگو» با عضویت ۴۰۰،۰۰۰ نفر ایجاد شد و در اوج خویش شماره نفراتش از ۲۲،۰۰۰ تجاوز نکرد. جماعتی انگلستان در این زمان چیزی بیان سه تا چهار میلیون نفر بود. ژاکوبنها در زمان درگیری با میانه‌روها، حتی با یک تخمین بسیار دست و دلبازانه حدود پانصد هزار نفر بیشتر نبودند. جماعتی فرانسه در این زمان احتمالاً بیشتر از بیست میلیون بود. حزب کمونیست روسیه همیشه به کمی تعداد خویش افتخار داشته است، این یک حزب بورژوا ای متورم نیست که پر از اعضای متفاوتی باشد که با بی‌میلی رأی دهند و یا حتی هیچ رأی هم ندهند. در اینجا نیز آمارها دقیق نیستند،

اما چنین می‌نماید که در هیچ زمانی طی دوره فعالانه انقلاب – بگیریم تا تصرف نهائی قدرت به وسیله استالین از طریق طرد «مخالفان دست راستی» در سال ۱۹۲۹ – تعداد اعضای حزب کمونیست حتی به یک درصد جمعیت روسیه‌که بیشتر از صد میلیون بود نیز نمی‌رسید. در آمریکا، مشکل بدست دادن حتی یک آمار تقریبی از این هم دشوارتر است، زیرا میهن‌پرستان آمریکایی هرگز در یک سازمان واحدی تجمع پیدا نکرده بودند. اندازه‌گیری دقیق قدرت گروه میهن‌پرستان یا حزب آزادیخواه از روی ارتضای نسبتاً کوچک قاره‌ای، بهیچ‌روی کار درستی نیست. با اینهمه، مراجع بسیار معتبر بر این توافق دارند که اگر شما وفاداران آشکار به سلطنت و افراد بیشماری را که بی‌تفاوت یا خنثی بودند و در سراسر دوران جنگ به کشت زمینه‌ایشان اشتغال داشتند کنار بگذارید، گروهی که انقلاب آمریکا را فعالانه سازمان می‌دادند و پشتیبانی می‌کردند و می‌جنگیدند، احتمالاً بیش از ده درصد جمعیت نبودند.

به همین سادگی نیز می‌توان یادآور شد که گرچه واقعیتها، آشکارا نشان می‌دهند که این گروههای انقلابی براستی اقلیتهای بسیار کوچکی بودند، اما می‌توان گفت که همه گروههای فعال سیاسی اقلیت هستند و در این انقلابها، ریشه‌گرانیان، از یک جهت، آنچه را که روح و اراده و مشرب ملت‌ها‌یشان می‌خواست، «باز نمود» می‌کردند. شاید این نظر برای یک فیلسوف مابعدطبیعی آشنا باشد، اما رابطه‌ای که در این نظر نهفته است، چنان رابطه‌ای است که در حال حاضر نمی‌توانیم ادعا کنیم با روش‌های به کار بسته شده در این کتاب قادر به بررسی آن هستیم. شاید ژاکوبنها کارگزاران اراده عمومی ملت فرانسه بوده باشند، اما اراده عمومی یک مفهوم مابعدطبیعی است که در اینجا نمی‌توانیم رابطه آن را با ژاکوبنهای ملموس بسنجدیم.

تروتسکی در یکی از آن حالت‌های کمتر واقع‌بینانه‌اش، زمانی بسیار پیش از نگارش کتاب ۱۹۸۴ جرج ارول ۲ کم شمار بودن بلشویکها در سال ۱۹۱۷ را در رابطه با پهناوری روسیه و گروههای کوناگونی که آشکارا با بلشویکها دشمن بودند، چنین رفع و رجوع کرده بود که «بلشویکها مردم روسیه را که تاریخ قبل آنها را آفریده بود و به تحقق انقلاب

(۲) George Orwell : نویسنده کتاب تخیلی ۱۹۸۴ که تصویر یک جامعه توتالیتر را در اوج آن به توصیف می‌کشد. - م.

فرآخوانده بود در اختیار گرفتند و رسالت خویش را چنان دیدند که فرماندهی این مردم را در دست گیرند. آنها که علیه این قیام بودند، همه کس بودند – جز پلشویکها. اما پلشویکها از مردم بودند. تروتسکی چندان مابعد طبیعی – یا روانشناس – نبود که بر این پافشاری کند که پلشویکها مردم روسیه را بзор و امیداشتند تا آزاد باشند.

در واقع، هیچیک از انقلابیان چپ یاراست در سده بیستم چندان جسارت نیافته‌اند که در مورد رابطه میان خودشان به عنوان برگزیدگان اندک‌شمار و توده‌های مردمشان، همواره موضعی نیچه‌ای اتخاذ کنند. آنها چندان گستاخی نورزیده‌اند که بگویند خود باید به عنوان برگزیدگان توده‌ها، خداگان به معنای کامل، و بقیه بردی به معنای کامل باشند. به نظر می‌رسد که لذین غالباً در لب این موضع نیچه‌ای قرار می‌گیرد و هیتلر در نبرد من غالبًاً چنین موضعی می‌گیرد، اما موضع رسمی این حزبهای کمونیست، نازی و فاشیست این بود که حزب و برگزیدگان در رأس قدرت، متولیان و شبانان مردم هستند و برای بیبود وضع مردم فرمانروایی می‌کنند و کمونیسم تا امروز بر این تعهد است که سرانجام – در یک مرحله نهایی دیررس، پس از آن که سرمایه‌داری درهم شکسته‌شد – تفاوت میان رهبران و رهروان، حزب و مردم، و تمایز میان کارگران مغزی و کارگران یدی در جامعه بی‌طبقه محو خواهد شد.

در همه جوامع مورد بررسی ما، این ریشه‌گرایان از شماره اندکشان بسیار آگاه و معمولاً بدان مفتخر بودند. آنها خود را از مردم کشورشان جدا احساس می‌کردند و خود را وقف قضیه‌ای می‌دانستند که هم‌میهناشان بیگمان برای آن آمادگی فعالانه و آگاهانه‌ای نداشتند. برخی از این ریشه‌گرایان شاید خود را با این نظر ارضاء می‌کردند که در واقع آنها نفوس بهتر هم‌میهناشان را باز نمود می‌کنند و واقعیت آنچیزی هستند که دیگران به تونه‌ای بالقوه در خود دارند. اما گهگاه بسیار مطمئن بودند که از خیلی‌ها که بی‌جنیش و بی‌خاصیت بودند، برترند. مقدسان انگلیسی سده هفدهم که خود را به عنوان برگزیدگان خداوند از هر شاه دنیوی ناچیزی مستثنی می‌دانستند، در خوار داشتن توده‌های لعنی هیچ پنهانکاری نمی‌کردند – البته دوکها و ارل‌ها نیز برای این پوریتنهای مصمم، در زمرة همین توده‌های لعنی بودند. ژاکوبنها از فلسفه روشنگری

اعتقاد به خوبی طبیعت یا خردمندی طبیعی انسان عادی را به ارث برده بودند و همین اعتقاد نمی‌گذاشت که احساس تحقیرشان را نسبت به همنوعانشان چندان بیان کنند. اما این تحقیر در میان آنها نیز وجود داشت و ژاکوبنها به همان اندازه استقلال‌طلبان، خود را مغفولانه از خواص می‌دانستند. بشویکمها چنان پرورش یافته بودند که باور نند ماتریالیسم دیالکتیک، از طریق نخبگان طبقات‌کارگر و به کمک روشنفکران تحقق می‌یابد و بویژه روستاییان نمی‌توانند به دست خویش خود را رهایی بخشنند. از این روی، بشویکمها کم‌شماری و نیز برتریشان را طبیعی می‌دانستند.

همچنین گواهان بسیاری در دست است که همچنان که انقلاب ادامه می‌یابد، شمار بسیاری از مردم، دیگر از فعالیت سیاسی دست می‌کشند و به رأی دادن رغبتی نشان نمی‌دهند. شاید بیشتر این مردم قلباً با ریشه‌گرایان فعال همدردی داشته باشند، اما در مجموع چنین می‌نماید که بیشتر آنان محافظه‌کار یا میانه‌روی ترسو گشته‌اند، مردان و زنانی که دیگر آرزومند شهادت نیستند و از نظر ذهنی و اخلاقی و همچنین جسمی گنجایش تحمل این فشار را که یک تندرو متعهد باشند در مرحله بحرانی انقلاب از دست می‌دهند. از این کوتاه آمدن مردم عادی در دو انقلاب از چهار انقلاب، گواهان روشنی در دست داریم و به گونه‌ای خردمندانه می‌توانیم این گرایش را یکی از آن یکنواختی‌ای بپنداشیم که در جستجوی آنیم.

در انقلاب فوریه روسیه، همگان به پای صندوقهای رأی رفتند. روسیه سرانجام به پای غرب رسید. در نخستین انتخابات پس از انقلاب تقریباً همه، چه زن و چه مرد فرصت یافتند که در انتخابات گوناگون محلی رأی دهند. اما پس از چندی کاهش چشمگیری در شماره رأی‌دهندگان پیدا شد. در ژوئن ۱۹۱۷، در انتخابات دومای ناحیه مسکو، گروههای سوسیالیست انقلابی ۵۸ درصد آراء را بدست اوردند و در انتخابات ماه سپتامبر، بشویکمها ۵۲ درصد آراء را به خود اختصاص دادند. آیا برای بشویکمها این دستاوردی آشکار و با روشهای دموکراتیک بود؟ بهیچ روی. در ماه ژوئن، سوسیالیستهای انقلابی ۳۷۵،۰۰۰ رأی از مجموع ۶۴۷،۰۰۰ رأی را بدست آوردند، اما در سپتامبر، بشویکمها ۱۹۸،۰۰۰ رأی از مجموع ۳۸۱،۰۰۰ رأی را تصاحب کردند. با گذشت سه ماه، نیمی از رأی‌دهندگان گذشته رأی ندادند. خود تروتسکی توجیه ساده‌ای برای این قضیه دارد:

«بسیاری از مردم شهرهای کوچک که در خیال باطل نخستین توهمنات به سازشکاران پیوسته بودند، بزودی از نظر سیاسی ارزش وجودی خود را از دست دادند.» همین داستان در انتخابات شهرباری و ملی فرانسه در بحبوحه روزهای درخشان سال ۱۷۸۹ به گونه‌ای روشن گزارش شده است، در این روزها تقریباً همگان به پای صندوقها آمده بودند ولی در سال ۱۷۹۳ در برخی از موارد، حتی کمتر از یک دهم رأی دهنگان واجد شرایط رأی داده بودند. در آغاز «مردم» به بشویکها یا ژاکوبینها رأی نداده بودند، همچنانکه چه بسا اگر انگلیسیان می‌توانستند در سال ۱۶۴۸ به چیزی رأی دهند، بیشتر آنها نمی‌بایست به استقلال مطلبان، «دیگرها»، مردان سلطنت پنجم یا میلناریان‌ها^۴ رأی دهند. و این نیز محتمل است که اگر یک همه‌پرسی یا مراجعت به آزادی عمومی کاملی در مورد اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ انجام می‌گرفت، تعداد رأی دهنگان بسیار محدود می‌بود. شمار بزرگی از رأی دهنگان واجد شرایط پس از چندی دیگر رأی نمی‌دهند. در عبارت فشرده تروتسکی، اینان از نظر سیاسی وجود خارجی ندارند.

این عدم وجود سیاسی بدون یاری فراوان از سوی تندروها بدست نیامده است. انتخابات فرضآ آزاد و باز است، اما تندروها به هرگونه اعتقاد به آزادی که در روزهای پیش از این بیان می‌کردند، پایبند نیستند. آنها بزودی دست به کارهایی می‌زنند که در تاریخ گروههای چون کوکلوس کلان و تامانی هال^۵ در آمریکا آمده است. تندروها، اشرافزادگان سرشناس و دشمنهای طبقاتی چون اینان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و در محله‌ای رأی‌گیری یا انجمنهای نظارت بر انتخابات آشوب به پا می‌کنند، در و پنجه‌ها را می‌شکنند و جنگهای خیابانی برآه می‌اندازند و در سخنرانیهای نامزدهای میانه رو جار و جنجال به پا می‌کنند. آنها روزنامه‌نگاران و رزیده‌ای در بہتان و کنایه و انواع شیوه‌هایی که هر پژوهنده واقع بین سیاست می‌تواند با کمی مطالعه آنها را کشف کند در اختیار دارند و بسختی می‌گذارند مردان و زنان عادی،

(۴) Millenarians : فرقه‌ای که به رستاخیز مسیح و بازگشت صدر مسیحیت اعتقاد داشت. — م.

(۵) Tammany Hall : مرکز جامعه تامانی، یک سازمان سیاسی خشن در شهر نیویورک. — م.

آرامش مطلب و بی ادعا به پای صندوقهای رأی روند و رأیشان را به میانه روها یی دهند که برای اینگونه افراد جاذب دارند. تنها ارغاب نیست که افراد عادی را در هراس می اندازد. صرف تنبیلی و بیعالی نسبت به امور سیاسی که باید در انقلابها بطور مدام مورد توجه باشند، انسان عادی را از اظهار وجود بازمی دارد. او از اجتماعات پی در پی، گزینش نمایندگان، روزنامهها، انتخابات انجمنهای امتعای سکهای ولگرد، مفتشهای عمومی، رئیس جمهورها، کمیتهها، مراسم و دردرس های حکومت مردم بر مردم که حتی از مبنای آتنی آن هم حادتر است، دلزده می شود. بهر روی او صحنه را ترک می گوید و تندروها یکه تاز میدان می شوند.

کم شمار بودن تندروها خود براستی یکی از سرچشمه‌های نیروی آنان است. تعداد زیاد در سیاست نیز تقریباً به همان اندازه میدان نبرد دست و پا گیر است. در سیاست انقلابها، آنچه اهمیت دارد توانایی تحرک سریع، اتخاذ تصمیمهای روشی و نهائی، و تاختن بسوی هدف است بدون توجه به این که این کار آیا به مذاق انسان خوش می‌آید یا نه. برای چنین منظوری، یک گروه سیاسی فعال باید کوچک باشد. شما بجز این نمی‌توانید از راه دیگری یگانه‌اندیشی و ایشار و اسرار و انضباط لازم را برای شکستدادن میانه‌روها بدست آورید. نمی‌توانید تب تعصب را در تعداد بسیاری از مردم برای مدت‌زمان درازی تا تضمین پیروزی نهائی شعله‌ور نگهداری‌ید. توده‌ها انقلاب را ایجاد نمی‌کنند. از آنها می‌توان برای برخی نمایش‌های هیجان‌انگیز سود جست، البته پس از آن که گروه کوچک فعال انقلاب را برد. انقلابهای ما در سده بیستم، چه انقلابهای چپی و چه انقلابهای راستی از معجزات آشکار شرکت توده‌ها برخوردار بوده‌اند. اما تظاهرات هیجان‌انگیزی که از طریق دوربینها در آلمان، ایتالیا، روسیه و چین گزارش شده‌اند، نباید پژوهنده دقیق سیاست را فریب، دهد. چه کمونیستها، چه نازیها و چه فاشیستها، پیروزی بر میانه‌روها را از راه شرکت توده‌ها بدست نیاورده‌اند بلکه همه این پیروزیها بوسیله یک هیئت کوچک، منضبط، اصولی و متعصب فراموش شدند.

در این مرحله از انقلاب، هیچیک از ریشه‌گرایان پیروز جرأت توسل به آرای عمومی را به خود نمی‌دهند. آنها نمی‌توانند به مغایلیه یکنوع انتخابات آزاد تن در دهند. تنها بعدها، زمانی که بحران انقلابی فروکش کرد و جامعه وضع عادی خویش را پیدا کرد، مرحله آرای عمومی پیش

می‌آید، البته اگر چنین انتخاباتی در کار باشد. این فاصله‌زمانی می‌تواند چندان دراز باشد و در مورد انقلابهای دست راستی حتی ممکن است از این هم کوتاهتر باشد، زیرا مردان دست راستی پندرت تحت تأثیر شدید آرمان هستند. اما در مورد انقلابهای مورد بررسی ما چنین می‌توان تعمیم داد که در هنگامه کشمکش تندروها با میانه‌روها رأی‌گیری عمومی شرایطمندانه بهیچ روی مطرح نیست و حتی پس از بهقدرت رسیدن تندروها نیز مطرح نخواهد شد. این امر هم در مورد روسیه و هم در مورد اقمار آن صادق است.

تندروها نه تنها شمارشان کم است، بلکه خود را متعصبانه وقف علایقشان می‌کنند. به نظر می‌رسد که آگاهی آنها به کم‌شمار بودنشان باشد تعصب آنها همبستگی دارد. یکی دیگری را تغذیه و تقویت می‌کند. به هدفهای آنها و به محتوای رؤیامای دنیای بهتر آنها، بعداً خواهیم پرداخت. برای آنها که تصور می‌کنند تنها در خدمت یک خدای شخصی چنین احساسات «متعصبان»، ای می‌تواند برانگیخته شود، استعمال واژه تعصب در مورد ژاکوبنها و بلشویکها ممکن است ناموجه بنماید. اما این نظر بیگمان به محدود ساختن دایره شمول یک چنین واژه روش و مفیدی می‌انجامد. بلشویکها و ژاکوبنها چونان هر کالونیستی باور کرده بودند که تنها آنها بر حق هستند و آنچه آنها ارائه می‌کنند تنها راه ممکن است. همه ریشه‌گرایان انقلابی ما، اشتیاق به سختکوشی، قربانی ساختن آسایش و امنیتشان، تسلیم در برابر انضباط و تحلیل بردن شخصیتشان در گروه را نشان دادند. آنها همگی دشواریهای روحی «پیوسته در اوج شرایط انقلابی» بودن را می‌دانستند، همچنان که ژاکوبنها بدان خو کرده بودند، اما آنها تا حد شگفت‌آوری بر این دشواریها چیره گشتند و چنان همبستگی و یگانگی اخلاقی فعالی از خود نشان دادند که فراتر از قدرت‌های انسان عادی در شرایط عادی است.

افراطیان منضبط هستند و بخشی از این انضباط چنانکه پیش از این آورده‌ایم میراث دوران سرکوبی گذشته است. این انضباط با کم‌شمار بودن و نیروی تعصب‌آمیز آنها همبستگی دارد. «ارتش نوین الگو» نمونه خوبی از این قضیه را به دست می‌دهد. این ارتش تجمعات جسته و گریخته‌ای را که با روش‌های سربازگیری معمول سلطنت طلبان مغایر بود، در هم شکست و زبده‌ترین نیروهای مخالف را که از شوالیه‌های رومتانشین نجیب‌زاده و وابستگان آنها تشکیل شده بود، شکست داد. «ارتش نوین

الگو» سربازانش را از میان پوریتنهای دوآتشه برگرفته بود و از سوی کسانی تقویت می‌شد که این مردان را می‌شناختند، و تحت یک دوره کوتاه و لی مؤثری از آموزش نظامی قرار داشت که از هر دوره نظامی که تا آن زمان در تاریخ نظامی انگلستان یافت می‌شد، به گونه مقایسه‌ناپذیری ساختگیرانه‌تر بود. نتیجه این ترتیبات، یک ارتش آراسته بود – سازمان منسجمی از انقلابیان آهنینی که می‌توانستند بهترین نیات و بهترین سخن‌پردازی‌های میانه‌روها را در هم نوردند. انضباط ژاکوبنها نظامی نبود، اما با اینهمه بسیار شدید بود و براستی به آن‌گونه انضباطی می‌مانست که یک هیئت مذهبی مبارزه‌جو بر اعضاش تعییل می‌کند. ژاکوبنها پیوسته اعضای خویش را تحت نظارت دقیق داشتند و آنها را تحت آزمون «تزریقیه»، *épuration* یا بهتر پگوییم «تصفیه» قرار می‌دادند. کوچکترین انحراف از سامان مستقر آن روز، به هشدار و احتمالاً اخراج منجر می‌شد. بیشتر ما با شیوه‌های اسپارتی حزب کمونیست روسیه در نخستین روزهای دولت شورائی آشنا هستیم؛ این نکته‌ای است که همه گزارشگران انقلاب روسیه، اعم از دوست و دشمن، بر آن اتفاق نظر دارند. تندروها مهارت انضباطیشان را برای تحقق هدفهای انقلابی بکار می‌گیرند. در چند سده گذشته، فن ساخته و پرداخته‌ای از عمل انقلابی پرورانده شد که کمونیستهای روسی، چینی و کوبایی آخرين وارثان آن بودند. نوشته‌های بسیاری درباره این فن نگاشته شده است که در واقع بخشی از آن فنی است که هر گروه فشار موفقی بکار می‌برد: تبلیغات، جنجال‌آفرینی در انتخابات، درخواست قانونی داشتن، راهپیمایی، جنگ خیابانی، جنگ چریکی، شورش مبتنی بر عدم خشونت گاندیوار، نماینده فرستادن، فشار مستقیم بر مجریان قانون، ترورهای پراکنده از نوع تنبیه‌ی و تصفیه‌ای، و فنون دیگری با ترکیبیهای گوناگون. ژاکوبنها، کمونیستها، و پسران آزادی این کارها را بخوبی انجام دادند. اما باید با شگفتی این واقعیت را یادآور شد که بسیاری از این فنون را حتی می‌توان در انگلستان و بویژه در لندن از آغاز سده هفدهم، پیدا کرد. از این جهت و از بسیاری جهات دیگر، انقلاب انگلیس آشکارا یک انقلاب از سخن نوین است. در این انقلاب نیز کارهایی شده است که قاعده‌تا می‌باشد از انقلاب فرانسه سر زده باشد. ملی بعث درباره صدور فرمان تأسیس ارتش نیمه نظامی، جماعتی از شاگرد مغازه‌ها «وارد مجلس عوام شدند و درهای مجلس را بستند و ... همانجا ایستادند و فریاد زدند: «رأی

بدهید، رأى بدهيد» و آنقدر به همین حال ایستادند تا نمایندگان رأى دادند.» گمان نمی‌رود که این شاگردان همینطور خودانگیخته حرکت کرده باشند. این از آن کارهایی است که سازمان می‌خواهد.

منابع می‌گفت که تندروها با چنان سرسپردگی و یگانگی از رهبرانشان پیروی می‌کنند که هرگز در میانه‌روها نمی‌توان یافت. نظریه‌های برابری دموکراتیک که در آغاز همه انقلابهای ما پدیدار می‌شوند نمی‌توانند در میان تندروها از رشد آنچه که بسیار همانند با اصل «پیشوایی» و ملازم جنبش‌های فاشیستی است، جلوگیری کند. تنها میانه‌روها هستند که برابر با نظریه‌هایشان زندگی می‌کنند و در نخستین مراحل انقلاب، شکوه‌هایی سر داده می‌شود که فلانی می‌خواهد قدر تمایی را غصب کند و رهبری فردی بربار دارد که هیچ انسان نکویی نباشد خواستار آن باشد. میرابو و کرنسکی، که نمونه‌های بسیار خوبی هستند، هم از سوی تندروها و هم از سوی میانه‌روها متهم شده بودند که برآتند تا برای خودشان دیکتاتوری فردی بربار کنند. با این‌که روپسپیر و لینین جزو به جزء بر جاپاهای آنها گام گذاشته بودند، در مورد آنها جز فریاد تأیید — دست کم در سرزمین مادریشان — چیز دیگری شنیده نشد. این بزرگ جلوه دادن اصل رهبری، مستقیماً سراسر سازمان را از زیر دستان گرفته تا قهرمانان ملی چون کرامول، روپسپیر و لینین در بر می‌گیرد.

بر رویهم، این رهبری، بویژه در رأس آن، بسیار کارآ است. اما گرچه رهبران تندروها آدمهای کامل و همه‌فن‌حریقی می‌نمایند، تفاوت‌های تردیدناپذیری نیز میان آنها وجود دارد. روانشناسان، داستان‌نویسان و حتی تاریخنگاران نمی‌توانند همه آنها را در یک ردیف جای‌دهند. با این‌همه، اینان در یک جنبه اشتراك دارند که برای «جامعه‌شناسان بسیار مهم است. آنها به درجات گوناگون، ترکیبی از آرمانهای بسیار والا را فراهم می‌سازند و متنوعیت‌ها و اصولی را که دیگران به عنوان آرمانهای خود می‌شناشند، خوار می‌دارند. و نسخه بدل شگفتی از طرح مطبوع افلاطون را ارائه می‌دهند: آنان شاهان فیلسوف نیستند، بلکه آدمکشان فیلسوف هستند. این رهبران از صبغه‌ای واقع‌بینانه و عملی برخوردارند که تعداد کمی از رهبران میانه‌رو داشتند، اما با این‌همه از آن شور پیامبرگونه لازم برای نگاهداشتن پیروانی که اورشلیم نوین را در گوش دیگری از جهان چشم دارند نیز برخوردار هستند. آنها مردانی اهل عمل هستند که عقل سليم بازشان نمی‌دارد، ماکیاولیست‌هایی هستند در خدمت

زیبایی و نیکی.

شرح مختصری از زندگی لینین این نکته را آشکار می‌سازد. کمی پیش از انقلاب اکتبر، در یکی از نشستهای پنجه‌انی کمیته مرکزی حزب بلوشیک لینین درست در نقطه مقابل و علیه همقطاران نمرتش که می‌پنداشتند بلوشیکها باید به اراده اکثریت روسیان احترام گذارند، بر شورش پاپشاری می‌کرد و می‌گفت: «ما به تدارک منظم یک قیام که ممکن است ماهیتاً یک گناه سیاسی به نظر آید، گرایش داریم. در انتظار یک مجلس مؤسسان ماندن، مجلسی که آشکارا با ما نخواهد بود، از عقل بدور است.» در اینجا ما با یک لینین عملی رو برو هستیم که نگران جزم دموکراتیکی که بر سر راهش ایستاده است نیست. او پس از انقلاب اکتبر در پراودا از «بعرانی که در نتیجه عدم تطابق انتخابات مجلس مؤسسان و اراده مردم و مصلحت طبقات رنجبر و استثمار شده پدیدار شده است» سخن گفت. در اینجا و در ژرفای اراده اقلیت حزب بلوشیک، اراده مردم نهفته است. ما باز به میان این جزم دموکراتیک بازگشته‌ایم. موارد همانندی را می‌توان بأسانی از رو بسپیر، کرامول و حتی، زبانم لال، از جفرسون بیرون کشید.

عوامگریبی؟ برای آنها که از جهان تصور و تجربه ناچیزی دارند، چنین اعمالی همیشه عوامگریبانه می‌نماید. اما اگر قضیه را در سطحی نازلت از آن سطح بزرگ منشانه نگاه کنیم، این اعمال آنقدر در زمرة اعمال عادی بشری به شمار می‌آیند که نشاید چنین برچسب ننگینی بر آنها زد. رو بسپیر که به عنوان یک مرد جوان روشن‌اندیش مجازات مرگ را خلاف می‌دانست، از روی عوامگریبی دشمنان خویش را به تیغه گیوتین نسپرده بود. او خود را متقادع ساخته بود که دشمنانش بهیچ‌روی انسان نیستند، بلکه در زمرة گنهکاران، ارواح فاسد، و کارگزاران چیزی بدتر از شیطان هستند که محو آنها از روی زمین بهیچ‌روی با مجازات مرگ به معنای مرسوم آن ارتباطی ندارد. شما امروزه می‌توانید با تبهکاران عادی بن طبق اصول قضائی انساندوستانه رفتار کنید. بیشتر ما حتی در زندگی روزانه غالباً چنین سازشهايی را بن خود روا می‌داریم. اما برای ما هاست که آسایش، مقتضیات، عادت و حتی عقل سليم، حدود سازش را مشخص می‌سازند. ولی برای یک انقلابی تندرو، چنین حدودی مطرح نیست، در میانه هیجان و بحران، نقشهايی که واقعیت^۶ و آرمان^۷

در روزگار عادی بازی می‌کنند، وارونه می‌گردند. در اینجا کوران – یا پیشگویان – پادشاهند. نگرش زمینی ساده، یعنی آن گونه نگرشی که مورد نظر یک چشم‌پزشک است، یکباره کم‌فایده می‌افتد. پیشگویان فرصتی پیدا می‌کنند که به مقامهای رهبری دست یابند. براستی که کرامول از آن صفتی که در انگلیسی معنای پیش‌بینی‌ناپذیر را به ذهن متبار می‌کند، بسیار برخوردار بود و لینین بیگمان یک آرمان‌پرست دانشگاهی نبود. روپسپیر از بسیاری جهات نابترین پیشگوی این جماعت بود.

با اینهمه همگی این رهبران و حتی روپسپیر همان چیزی بودند که جهان آن را مرد عمل می‌خواند. آنها می‌توانستند کارها را انجام دهند و انجام هم می‌دادند، از مدیران و مجریان بودند و سازمانهایی را اداره می‌کردند که سنت و عملکرد روزمره تاکنون قادر نبوده است کاری بیشتر و بهتر از آنچه این سازمانها خود به خود انجام می‌دادند، انجام دهد. اگر آنها در پشت سرشار آوازه‌ای از سنگدلی فوق العاده بین جای گذاشته‌اند، شاید تا اندازه‌ای در اثر شهرت بدی است که ارعاب در نظر بیشتر ما دارد. و این سنگدلی در خدمت کامل آرمان، در فراهم ساختن رهبری آنها در زمان حیاتشان، نقش مؤثری را بازی کرد. کرامول بخاطر آن که این‌لندیها را کشتار کرده بود، در میان مقدسان اعتبار کسب کرد. گیوتیز در فرانسه، برای چند ماه «گیوتین مقدس» بود. تروتسکی در آغاز و در حین بسیج مشهور قوای بشویکی در جنگ داخلی، فرمان تیزیاران فرماندهان، کمیسران و یکدهم سربازان فراری هنگ کارگران پتروگراد را که به آغوش دشمن گریخته بودند صادر کرده بود و در مورد ادامه خط مشی ایجاد انضباط از طریق کشتار، علی‌رغم هراس همقطاران نرمدلترش هیچ تردیدی از خود نشان نداد. تروتسکی موقتاً به گونه یک منجی و یک قهرمان در آمد. در اینجا دیگر از «فرمان شماره یک» بسیار فاصله گرفته‌ایم!

در مورد بسیاری از انسانها، میان کردارها و ادعاهایشان، میان آنچه هستند و آنچه دوست دارند باشند و میان آنچه هستند و آنچه فکر می‌کنند هستند، شکافی وجود دارد. بهره‌روی، آنها معمولاً می‌کوشند این شکاف را کمتر سازند و توجیشان را از یک جهت شکاف به جهت دیگر آن معطوف دارند تا بیهوده دچار زحمت نشوند. به نظر یک ناظر خارجی، این شکاف در مورد رهبران تندر و در ایام انقلاب عظیمت و وسیعتر از آنچه در روزگار عادی ممکن است، می‌نماید. به نظر می‌رسد چند تنی

چون فوشه^۸ تروریستها بوده‌اند که باید از نزدیک شدن به امثال آنها پرهیز کرد. اما عموماً تنها یک تندرو ارادتمند به انقلاب می‌تواند انسانها را بخاطر عشق به انسان و دستیابی به صلح از طریق خشونت و آزاد ساختن انسان از راه به آسارت کشیدنش، بکشد. چنین تضادهایی ممکن است یک رهبر عملی معمولی را فلوج سازد، اما یک رهبر تندرو را هیچ نگران نمی‌سازد. در آنجا که یک انسان عادی از چیزی نظریں دوگانگی شخصیت در رنج می‌افتد و در آنجا که وجودان یا شعور او از واقعیت، و یا هر دو آنها بسراخ او می‌آید، یک تندرو گستاخانه به پیش‌می‌تازد. هرچه هم که شکاف میان واقعیت و آرمان در دوره بحرانی وسیع باشد، او می‌تواند با آسودگی از آن گذر کند. او در این لحظه بهترین بجهه را از هر دو جهان دارد. می‌تواند در کمیته‌ها، نمایندگیها، دفترها و وزارت‌خانه‌ها جزئیات هینچه و پیچیده را با ورزیدگی سامان دهد و همه مسائل حل ناشده مدیریت را رفع و رجوع کند و در عین حال می‌تواند سخنان ارضاء‌کننده، معجاب‌کننده، انتزاعی و گیرایی را که در انقلابها چنان قدرت جادویی بر گروههای وسیع انسانها دارند، بکار گیرد.

همین استعداد یاد شده است که از ظرفیت جاهطلب‌ترین عوام‌فریبان خارج است. رهبران بزرگ^۹ «عصر وحشت» برای انجام وظیفه در این شغل شریف که در روزگاران عادی می‌بایست آنها را از قدرت سیاسی محروم سازد، بسیار مناسبند. اعتقاد آنها به مطلق^{۱۰}، عاریتی نیست و به همان اندازه توانایی آنها در رفع حوادث اجتماعی، واقعی است. می‌بینیم که مطلق یکباره به گونه سیاست عملی درمی‌آید. اف. دبلیو. میتلاند^{۱۱} عبارتی از قول کالریچ^{۱۲} نقل می‌کند که قضیه را بخوبی روشن می‌سازد:

کالریچ یادآور شده است که در روزگاران هیجان بزرگ‌سیاسی، اصطلاح‌هایی که نظریه‌های سیاسی بدانها بیان می‌شوند، نه تنها بیش از پیش عملی‌تر نمی‌گردند، بلکه انتزاعی‌تر و غیرعملی‌تر می‌شوند. در چنین زمانه‌هاییست که انسانها نظریاتشان را با اصطلاح‌های کلی می‌پوشانند... روح مطلق در همه‌جا حضور دارد. خیر نسبی و جزئی، به نظر، آرمان ناچیزی

8) Fouché

9) absolute

10) F. W. Maitland

11) Coleridge

می‌نماید. در اینجا از این انسانها یا آن انسانها، از این ملت یا از آن عصر سخن نمی‌رود، بلکه سخن بر سر متعلق انسان است.

۳) آمادگی تندروها

گذار تندروها از جبهه مخالف به قدرت، یک گذار ناگهانی نیست. چنان‌کلام در مورد حاکمیت دوگانه، *duoerlastie* این است که در اینجا نبردهای میان حکومت و جبهه مخالف، یعنی بین آنها که در درون هستند و آنها که در بیرون هستند، مطرح نیست بلکه نبرد میان دو حکومت در درون یک دولت و یک جنگ داخلی غیرقانونی است. سازمان انقلابیان که تحت رژیم پیشین چیزی بیشتر از یک گروه فشار نبود، در آشفته بازار نغستین مراحل انقلاب واقعی، بتدریج قدرتهای حکومتی را در دست می‌گیرد – قدرتهایی که پس از انقلاب هرگز تابع حکومت موقتی که تقریباً وارث قانونی رژیم پیشین است، نمی‌شوند. این روند در روسیه بویژه اشکار است، گرچه روند یاد شده در همه انقلابهای ما اساساً یکنواخت است. عملای همه شورایها از همان آغاز حتی در بازارچه‌های شهرها، کار مدنیت انجام داده بودند. تروتسکی در اینجا در نقش یک تاریخنگار، نمونه‌های بسیار موجزی به دست می‌دهد:

شورای شهر ساراتوف ۱۲ به دخالت در دعواهای اقتصادی، دستگیری کارخانه‌داران، توقيف اموال شرکت تراموای متعلق به بلژیکیان، اعمال نظارت بین کارگران و سازمان دادن تولید در کارخانه‌های رها شده، ناچار گشته بود. در ناحیه اورال، شورایها غالباً دادگاهیابی برای معافمۀ شهر وندان برپا می‌داشتند و در کارخانه‌های گوناگون قوای نیمه نظامی ویژه‌شان را تشکیل می‌دادند و از درآمد کارخانه تجهیزات آن را فراهم می‌ساختند و یک بازرگانی کارگری را سازمان داده بودند و مواد خام و سوخت برای کارخانه‌ها گردآوری می‌کردند و بر فروش کالاهای ساخته شده نظارت می‌نمودند و دستمزد را ثبیت می‌کردند.

در بخشی‌ای از روسیه، شعار «همه قدرتها به شوراها» حتی پیش از انقلاب اکتبر، دیگر کمی بیمورد گشته بود.

در فرانسه، «انجمنهای دوستان قانون اساسی» که در زمان شکل‌گرفتن شان به سال ۱۷۸۹، بسختی چیزی فراتر از گروههای فشار بودند، و یا شاید نسخه‌های دیگر معافل یانکی ۱۲ به شمار می‌آمدند، در ژوئن ۱۷۹۳ کارکردهای بسیاری را که معمولاً به عهده هیئت‌های حکومتی است، بر عهده گرفتند. زمانی که «مراجع قانونی» (عنوانی که ژاکوبینها با احترام به شوراها و مراجع اجرائی حاکمه املاق می‌کردند) از انجام دادن خواستهای ژاکوبینها سر باز زدند، ژاکوبینها خود پیشقدم شدند و آنها را به دست خودشان انجام دادند. بویژه قانون کاملاً سرکوبنده کشیشان کاتولیک بیعت نکرده، عملاً از سوی باشگاههای ایالتی ژاکوبن به پیش کشیده شده بود. باشگاههای ژاکوبن مانند هیئت‌های پارلمانی سازمان یافته بودند که برای بحث کردن با کمیته‌ها و مسئولان و خلاصه‌برداری از موضوعهای جلسات ضوابطی داشتند و در واقع همه لوازم یک مجلس مقننه کامل در اختیارشان بود. گهگاه یک باشگاه ژاکوبن مسئولان شهرداری و اداری را با ارعاب و ترغیب به تأیید خط مشی ژاکوبینها و امیداشت و گاه که در این کار موفق نمی‌شد، خود آشکارا قوانین و فرمانهایی را وضع می‌کرد. کسانی که به این دخالت و حشتناک در کار مراجع برگزیده انتغایات عمومی اعتراض می‌کردند – و غالباً تنها در همین زمینه‌ها اعتراض می‌کردند و نه چیز دیگر – بسرچسب میانه رو می‌خوردند و اگر بخت یارشان بود بعدها به گیوتین سپرده نمی‌شدند.

این قضیه که مردانی که انقلاب آمریکا را فراهم ساختند بهیچ روی در فن حکومت واقعی تمرينی نداشته‌اند، از دیرباز مایه فخر نویسنده‌گان انگلوماسکسون در دو سوی اقیانوس اطلس بود. آنچه باید در اینجا یادآور شد این است که این آمادگی بهیچ روی از آن نوع آمادگی قانونی مرسوم نبود. ریشه‌گرایان آمریکایی نه تنها در اجتماعات شهری و مجالس قانونگذاری مستعمراتی، بلکه در معافل و کمیته‌ها و کنگره‌هایی که بسیار به شوراها و باشگاههای ژاکوبن همانند بودند، آموختن دیده بودند که

چگونه حکومت را از دست کارگزاران سلطنت بدرآورند. در فصل بعدی خواهیم دید که این ریشه‌گرایان برای نگاهداشت قدرتی که بدان خو کرده بودند، در کاربرد وسائل ترویریستی نیز تردید روا نمی‌داشتند.

در انگلستان موقعیت کمی پیچیده‌تر است، زیرا گرچه رهبری سازمان غیرقانونی به دست «ارتشر نوین الگو» افتاده بود، اما مجموعه‌ای گوناگون استقلال‌طلبان نیز به نوبه خویش در به قدرت رسانیدن تندروها، نقش کارگزاران آنها را بازی کردند. البته خود این ارتشر بزودی پس از جنگ نازبی با چنان شیوه‌ای که از هیچ ارتشر مرسومی سر نمی‌زند آغاز به دخالت در امور سیاسی کرد، و نخستین اخراج پرسبیترها از مجلس به ابتکار همین ارتشر بود و به تصمیم ارتشر و یک کمیته ارتشری انجام گرفته بود. اما استقلال‌طلبان و بویژه کشیشان مستقل از خیلی پیش از این در اموری که براستی دنیوی بود، دست داشتند. همچنان که استاد گریرسون گفته است، «آنچه باکستر (یک روحانی پوریتن) از آن شکوه من می‌دهد، کارهای اسقف لاود^{۱۴} نیست، بلکه آن است که خود او نباید به روسای بخش‌های کلیسا اجازه می‌داد که یک ضابطه اخلاقی را بموازات محدوده جغرافیایی این بخشها اعمال کنند.» البته منظور یک پوریتن از ضابطه اخلاقی چیزی در حدود کل زندگی بشری بود.

پس تندروها از نظر سیاسی ساده و بی‌تجربه نبودند؛ آنها پیش از بدست گرفتن کامل قدرت تجربه طولانی از سرکوبی، و تجربه کوتاه مدت ولی فشrede‌ای از آموزش دیدن در حکومت واقعی داشتند. گمراه‌کننده است اگر همچنان که از دیرباز بویژه عادت نویسنده‌گان سیاسی انگلیسی-زبان بوده رهبران و یا توده انقلابیان را بتجربه، «نظریه‌دان محض» و «ما بعد طبیعی» بخوانیم. نه هدفها و نه روش‌های انسان، از آن هدفها و روش‌هایی نیست که بتواند تأیید و یا همدردی نیکان عصر ویکتوریا همچون بعثت و یا مین^{۱۵} را به خود جلب کند. آنها بیگمان آرمان پرستان آتشین خویی بودند که سازش را خوار می‌داشتند. اما از آن نظریه‌پردازان دانشگاهی نبودند که یکسر مرد عمل نبوده باشند. برعکس، آنها به گونه‌ای ستایش‌انگیز و تقریباً به همان معنایی که زیست‌شناسان از سازگاری در

Laud (۱۴) : سر اسقف دربار چارلز اول که به علت مخالفت شدید با انقلابیان انگلیس و همکاری نزدیک با شاه بعدها از سوی انقلابیان اعدام شد. — م.
Maine (۱۵) : حقوقدان انگلیسی. — م.

نظر دارند، می‌توانستند خود را با محیط ویژه و یگانه بعran انقلاب سازگار سازند و بهمین دلیل موفق بودند.

واژگونی بالفعل میانه‌روها معمولاً یک کار شسته و رفته است و نمونه عالی است از مهارت رهبران انقلابی و تطبیق کامل سازمانهای انقلابی با کارکردهایشان. این عمل، چنانکه دیده‌ایم، بهیچ‌روی یک خیزش عمومی بزرگ نیست. توده‌هایی که ترکیب مفسوش آنها گزارش دقیق تصرف باستیل یا انقلاب فوریه پتروگراد را برای تاریخنگار امکان ناپذیر می‌سازد، در عمل حرفه‌ای و سریعی که تصفیه سرهنگ پراید، تصفیه ژیرونندنها و انقلاب اکتبر را محقق ساخت، دخالتی ندارند. در فرانسه، تندروها با این دو کودتا به قدرت رسیدند. نخست سرنگونی سلطنت در دهم اوت ۱۷۹۲ که از طریق همکاری منظم و ترددستانه سازمانهای حکومت غیرقانونی انجام گرفت - باشگاههای ژاکوبن و غیرژاکوبن، *fédérés* ، قوای نیمه- نظامی محلی که از سراسر فرانسه به پاریس آمده بودند تا سالگرد سقوط باستیل را جشن گیرند و سازمانهای پاسدار انقلاب که کمون انقلابی پاریس را تشکیل می‌دادند. تقریباً همین عناصر در ده ماه بعد ترکیب شد تا وظیفه آسانتر ارتعاب کنوانسیون در جهت واداشتن آن به تسلیم ژیرونندنها را به عهده گیرند. دانتون، مارا، و شاید روسبییر و بیگمان برخی از رهبران کمتر شناخته شده ولی بسیار ماهر دوره دوم، مدیرانی بودند که هر دو این کودتاها را سازمان داده بودند.

انقلاب اکتبر که به گونه استادانه‌ای تدارک دیده شده بود، در تاریخ انقلاب روسیه اول تروتسکی بروشنبی توصیف شده است. ما نیازی نمی‌بینیم که وارد جزئیات این تدارک شویم. اما نقل عبارتی از تروتسکی نشان خواهد داد که چگونه در این انقلاب جزئیات کار در نظر گرفته شده بود:

کارگران چاپخانه از طریق اتحادیه‌شان، توجه کمیته [کمیته انقلابی-نظامی پتروگراد که فرماندهی انقلاب اکتبر را در دست داشت] را به افزایش جزوها و بروشورهای [ارتجاعی] چلب کردند. تصمیم بر این گرفته شد که در همه موارد مشکوك، اتحادیه کارگران چاپ برای کسب دستوز به کمیته انقلابی-نظامی فراخوانده شود. این نظارت مؤثرترین صورت ممکن برای تحت نظر گرفتن تحریکات مطبوعاتی ضدانقلاب بود.

طبعاً با این روش، تحریکات مطبوعاتی انقلابیان، هم کارگران چاپخانه را داشت و هم آزادی قانونی مطبوعات. پرون^{۱۶} در آرژانتین برای رهایی از شر روزنامه مستقل لا پرنسا^{۱۷} به چیزی بسیار نظیر همین فن دست زد. با چنین شیوه‌هایی بود که در آخرین روزهای پیش از شورش بلشویکی، میانهروهای روسیه به زانو درآمدند. این یک شورش احمقانه نبود که بر حول یک اعتصاب عمومی دور زند، بلکه صرفاً رشتہ همبسته‌ای از قبضه کردن مراکز نظامی و قدرت پلیسی، مطبوعات، پست و تلگراف، بانکها و وزارتخانه‌ها بود.

دستگیری هیجان‌انگیز چارلز اول در سوم ژوئن ۱۶۴۷ به وسیله کرن جویس در هولمبی هاوس، شاید نخستین اعمال قدرت حاکمیت از سوی «ارتشر نوین الکو» بود. زمانی که چارلز از جویس پرسید که حکم این مأموریت او از کجا صادر شده است، می‌گویند جویس در پاسخ او به سربازان خود که در چمن کاخ صف کشیده بودند اشاره کرد و گفت: «این حکم مأموریت من است» این پاسخ در همه انقلابهای بکار می‌آید. همین که تندروها به قدرت می‌رسند، دیگر هیچ ملاحظه و سواست‌آمیزی در مورد آزادیهای فردی یا صورتهای قانونی بعمل نمی‌آید. تندروها که در زمان قرار داشتن در جبهه مخالف فریاد آزادی و برداشی سر می‌دادند، پس از آن که به قدرت می‌رسند، بسیار اقتدارگرا می‌شوند. در اینجا کار ما این نیست که آه و افسوس سر دهیم و یا اظهار رنجیدگی کنیم و از ریاکاری سخن گوییم. ما تنها بر آنیم که یکنواختیهایی را در رفتار انسانها طی برخی از انقلابهای درون برخی از نظامهای اجتماعی تشخیص دهیم و چنین می‌نماید که همین که در بالا یاد شد، خود یکی از آن یکنواختیها باشد.

گاردینر^{۱۸} چنین می‌نویسد که تنها شش ماه پیش از این، همین رهبران استقلال مطلب (کرامول و وین^{۱۹}) که اکنون بخاطر وجودان اجازه اخراج صدها تن مصیبت‌دیده را از دانشگاه اکسفورد صادر می‌کنند، می‌کوشیدند بنیادهای نظام‌گسترده‌ای از برداشی مذهبی را در سرلوحه‌های پیشنهادهایشان پایه‌ریزی کنند و حتی طرحی را در نظر داشتند تا این برداشی را به دستگاه کشیشی کاتولیک رمی نیز بگسترانند.

16) Peron

17) La Prensa

18) Gardiner

19) Vane

بعدها تحت قانونگذاری مجلس تصفیه شده، سانسود شدید مطبوعات به تصویب رسید و تا آنجا که ممکن بود اصول گوناگون فقهی پوریتنتیسم با روش حکومتی تعییل شد. به همین‌سان در فرانسه و روسیه نیز حکومت نوین یکباره بر سر دشمنانش تاخت و آغاز به ساختن دستگاه «وحشت» آتی کرد. در فرانسه و روسیه، ارتش که بر اثر کوشش‌های فعالانه درجهٔ استقرار آزادی، برابری و برابری انضباط خود را از دست داده بود، همان انضباط را دوباره با استواری هرچه بیشتر بدست آورد. آقای چمبرلن^{۲۰} موقعیت روسیه را چنین توصیف می‌کند:

مراجع نظامی بلشویک اکنون سخن‌گفتن درباره تأثیر زیانبخش و متلاشی‌کننده کمیته‌های ارتشی را آغاز کرده‌اند؛ یعنی همان‌چیزی که کورنیلوف، دنیکین و افسران ارتشی پیشین در سال ۱۹۱۷ بسیار از آن سخن گفته بودند. اطاعت بی‌چون و چرا از فرمانهای افسران، بتدریج در انضباط ارتش سرخ بکار گرفته شد.

عنوانی پیشنهادها^{۲۱} و توافق مردم^{۲۲}، یعنی طرح‌هایی ریشه‌ای که ارتش نوین الگو تحت نفوذ برای خواهان پذیرفته بود، چیزی بود بسیار نزدیک به‌آنچه که بعداً دموکراسی مرسوم سده نوزدهم گشت: حق نمایندگی، برابر برای مناطق مختلف، پارلمانهای مکرر، اعمال محدودیتهای ویژه بر قوه مجریه و حتی حق انتخاب برای همه مردان. به نظر نمی‌رسد که کرامول هرگز و به هر معنا، یک شورشی‌آیین‌خواه بوده باشد؛ بلکه درباره اقتدار و سنت، بسیاری از آن احساس‌هایی را دارا بود که می‌توان از یک نجیب‌زاده روستایی انتظار داشت. اگر هم ذهناً از موقعیت موجود رنج می‌برد، شاید بخاطر آن بود که نهادهای پارلمانی خوب‌پیشین نمی‌توانستند ترمیم شوند. شاید آخرین کاری که می‌شد انجام داد، برگزاری یک انتخابات آزاد و باز برپایه هرگونه حق رأی قابل تصور بود. پارلمان معروف به «مقدسان» که در سال ۱۶۵۳ پس از انحلال پارلمان تصفیه شده پیشین تشکیل جلسه داد، چندان فراتراز شورای ساخته و پرداخته گروههای استقلال طلب مورد اعتماد و برگزیده شده با روشهای معافل سیاسی نبود.

20) Chamberlin

21) *The Heads of Proposals*

22) *The Agreement of People*

به همین‌سان در فرانسه نیز پیروزان دوم ژوئن جرأت نکردند به مردم مراجعه کنند. آنها ظاهراً قانون اساسی سال ۱۷۹۳ را اعلام کردند که مبتنی بر حق رأی عمومی، فهرست حقوق بشر و دیگر لوازم دموکراسی بود، اما هرگز جرأت نکردند از اعلام این حقوق بر روی کاغذ فراتر روند. این قانون اساسی هرگز پیاده نشد.

بلشویکها ماهها به حکومت موقت می‌تاختند که چرا مجلس مؤسسان را تشکیل نمی‌دهد. اعضای چنین مجلسی سرانجام با انتخابات عمومی درست پیش از گودتای بلشویکی برگزیده شدند. در این مجلس بلشویکها آشکارا در اقلیت بودند. در ژانویه سال ۱۹۱۸، لینین این مجلس مؤسسان را منحل کرد، اما پسیاری از پیروان او علی‌رغم آموزش‌های مارکسیستی‌شان براستی از چنین معارضه‌ای با احساسات و سنتهای دموکراتیک رنجیده بودند. پسیاری از ژاکوبینهای خوب نیز از واقعیت دیکتاتوری تازه‌شان نگران گشته بودند.

در اینجا برای من هم نهادن بر وجود انها زخم خورده، «نظریه» به کار افتاد – این کار در هیچ جامعه‌ای کوچک و بی‌اهمیت نیست. نظریه دیکتاتوری پرولتاپیا با نظریه‌های دیگر در مه انقلاب دیگر پسیار همسان است. آزادی برای همه، آزادی کامل و روشن و باز، البته هدف نهائی است، اما در حال حاضر چنین آزادی بی این معنا است که انسانهایی که با شیوه‌های بد پیشین فاسد گشته‌اند، بتوانند طرحهای تبیهکارانه‌شان را به تحقق رسانند، نهادهای بد پیشین را احیاء کنند و کار انسانهای نیک را بی‌نتیجه سازند. تندروها چنین ادامه می‌دهند که در واکنش نسبت به این موضوع، آشکار است که باید میان آزادی برای کسانی که شایسته آند و آزادی برای کسانی که شایسته آن نیستند تمايز قابل شد؛ البته آزادی دومی، آزادی دروغین، شبیه آزادی، آزادی مجاز یا هرج و مرج است، خداوند آزادی را – آزادی راستین را که فرمانبری از اوست – به مقدسان داده است نه به گنهکاران. شما هواخواهان پاپ را سرکوبی می‌کنید، همچنانکه شیاطین را درهم می‌کوبدید. این استدلال که چنین گنهکارانی را باید به حال خود واگذاشت، برای پوریتهای انگلیسی سده هفدهم به همان اندازه بیخبردانه به نظر می‌رسید که امروزه پیشنهاد کنیم که پشه‌های ناقل تب زرد به حال خود گذاشته شوند. رو بسپیر با شیوه آراسته کلاسیکی این قضیه را تحت این عبارت در آورد که حکومت انقلابی، استبداد آزادی است علیه خودکامگی. از نظر مارکس، دیکتاتوری پرولتاپیا،

یک مرحله گذاری ضروری است برای اینکه آخرین بازمانده‌های روش‌های سرمایه‌داری و ذهنیت آن زدوده شود. کاربرد بیرحمانه زور در این مرحله ضروری خواهد بود – مرحله‌ای که متأسفانه طول زمانی‌اش نامشخص است. کسی که یکبار سرمایه‌دار شد، آشکار است که همیشه سرمایه‌دار خواهد ماند. اما زمانی که انسانها سرانجام برادر شدند، در آن زمان آزادی جامعه بی‌طبقه به گونه‌ای کامل آغاز خواهد شد.

تندروها با تکیه بر این که وقوف تسلی‌دهنده که دارند به آزادی به معنای عالی و راستین آن خدمت می‌کنند، آزادی‌کی که چندان دلالت شدید دارد که برای ناباوران خودکامگی می‌نماید، در جهت تعکیم قدرتشان از طریق نهادها به پیش می‌تازند. پیش از کوشش در جهت بدست دادن توصیفی کوتاه و عام از این نهادها، می‌توان یکنواختی دیگری را یادآور شد. با پیروزی تندروها که شرح آن داده شد، روند گذار قدرت از راست به چپ متوقف می‌شود. تندروها نیز از دشواریهایی که گروه‌های پیروز دیگر از همان آغاز روند انقلابی با آن روبرو گشته بودند، معاف نیستند. در درون اینان نیز درگیریهای داخلی گسترش می‌یابد و گروه‌های تندرو به چندگروه جداگانه تقسیم می‌شوند که چندان با یکدیگر دشمنی پیدا می‌کنند که امکان هرگونه همکاری در میان آنها از بین می‌رود. اما این گروه‌ها را نمی‌توان معمولاً بخوبی از راست به چپ درجه‌بندی کرد. و اختلافهای آنها بسرعت و حتی بدون جنجال و آشوب یک کوچتا پایان می‌گیرند. این اختلافها اکنون دیگر به گونه‌ای بسیار ظریف و دقیقی جنبه عقیدتی به خود گرفته‌اند و از دسترسی توده‌های مزدم بسیار بدورند و می‌توان کانون آنها را در چند رهبر پیدا کرد. این اختلافها – همچنان که به نظر هواداران رهبران شکست‌خورده می‌رسد – با تبعید یا «قتل قانونی» برخی از این رهبران پیرطرف می‌شوند. آنچه با خیزش‌های وسیعاً مردمی آغاز کشته بود، اکنون در خلوت یک دادگاه نمایشی در بسته حل و فصل می‌شود.

فرانسه در این مورد نمونه‌ای از همه آشکارتر را بدست می‌دهد. مونتانیارد های پیروز دوم ژوئن به سه شاخهٔ عمدۀ تقسیم شدند، شاخه‌ای که رهبری آن را روبسپیر در دست داشت، شاخهٔ دانتون و شاخهٔ «ابر». البته زیرشاخه‌های دیگری نیز بودند و اگر «مارا» در تابستان ۱۷۹۳ به قتل نرسیده بود، جناح‌بندیهای مونتانیارد‌ها باز از این هم پیچیده‌تر می‌شد. روبسپیر که سرانجام پیروز شده بود، این موقعیت را به عنوان

درگیری انقلابیان راستین از یکسو و گروه فرانقلابی (ابر) و انقلابیان (دانتون) از سوی دیگر توجیه کرد. روپسپیر به نظر خودش، میانجی طلائی و درستکار در میان شرارت پرولتاریایی و فساد بورژوازی بود. موقعیت واقعی به گونه‌ای باورنکردنی پیچیده است و تنها یک تاریخنگار وقایع نوین که میدان وسیعی برای مانور دارد، می‌تواند بر این پیچیدگی فائق آید. تاریخنگاران فرانسوی معاصر که کمونیست هستند یا دست کم از مارکسیسم الهام می‌گیرند، دیری است که در جستجوی هسته راستین و متعهد انقلابیان فرانسه هستند. آنها چنین هسته‌ای را در هواداران «ابر»، *bras nus*, *Enragés*^{۲۴} و یا مبارزان توده مردم پاریس یافته‌اند. بیشتر این گروهها به اندازه کافی واقعی هستند، اما بهترین واژه برای آنها، همان واژه قدیمی و غیرمارکسیستی «جناحها»^{۲۵} است. هم هواداران «این» و هم پیروان دانتون در دادگاه انقلابی به عنوان «خائن» و «آنارشیست» محکوم گشتند و در دو حمام خون وسیع و جداگانه به گیوتین سپرده شدند. در چند ماه پس از این، «جناح روپسپیر» نظارت کامل بر فرانسه را در دست گرفت.

استقلال طلبان پیروز در انگلستان، به سال ۱۶۴۹ خود را با انواع فرقه‌هایی که تا این زمان بخاطر بردازی مذهبی کامل نسبت به همه مخالفان کلیسا رسمی آزادانه فعالیت می‌کردند، روپرتو دیدند. ما در اینجا درباره جنبه عقیدتی این گروهها سخنی داریم که باید گفته شود. در ضمن باید یادآور شد که کرامول نه تنها سرکوبی هواداران پاپ، پرلاتیستها، و پرسبیترها را ادامه داد، بلکه خود و افسرانش این نکته را نیز در نظر داشتند که به مردان سلطنت پنجم، «دیگرها»، برای بیغواهان، میلناریان‌ها، کوئیکرها و دیگران نباید اجازه داد که طرحهای خشن‌ترشان را عملی سازند. «دیگرها» دیگر نمی‌توانستند ژرفایی از این بیشتر را در روی زمین بکاوند. سیاست قدیمی «دشمنی با چپ منو» که از همان آغاز انقلاب رعایت شده بود، اکنون مشخصاً رها گشته بود. همچنان که ج. م. ترولیان^{۲۶} نوشه است، «همه انقلابیان زمانی که مسئولیت‌های عملی را به عهده می‌گیرند، به یک نوع افراد محافظه‌کار تبدیل می‌شوند.

(۲۴) به معنای خشمگینان و بازو بر هنگان، اما در عمل به تندروترین هواداران قشرهای محروم اطلاق می‌شد. — م.

24) fractions

25) G. M. Trevelyan

رو بسپیز آثارشیستها را به گیوتین سپرد. نخستین لایحه اجرائی شاهکشان (انگلیس)، در جهت خاموش ساختن برابرین‌خواهان بود.» در اینجا اشاره مان به گروه تندروها نیست، بلکه سخن درباره افرادی است که در گروه تندروها از همه تندروترند. چنین مردانی خشمگین‌ترین بخش تندروها را تشکیل می‌دهند. اینان مردمی هستند که به هیچ‌روی ملاحظات عملی را در نظر نمی‌گیرند و بعضاً از سوی برخی از محافظه‌کاران، انقلابیان نمونه پنداشته شده‌اند. آنها هرگز به قدرت دست نمی‌یابند.

موقعیت جبیه مخالف بشویسم پس از اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، کمی مبهم‌تر است و ظاهراً از برخی جهات، این ابهام، امروزه حتی تیره‌تر از پیش شده است. با اینهمه روشن است که حتی در زمانی که لینین هنوز زنده بود و بویژه در شال انقلاب اکتبر و کمی پس از آن، التهابهای بسیاری در درون حزب بشویک وجود داشت. لینین و پیروانش گروههای مخالفی را سرکوب کردند که حتی مدعی بودند از هواداران لینین «انقلابی» ترند. هیچکس شعار «دشمنی با چپ منوع» را جدی نمی‌گرفت. به برگت انضباط عالی حزب بشویک و بویژه فشار جنگ علیه سفیدها و متفقین، این دعواها آنچنانکه در انگلستان و فرانسه رخ داده بود، در روسیه آشکار نشدند. اما پس از درگذشت لینین، این مستیزه‌ها آشکار گشتند – یا به اندازه‌ای که در روسیه مقدور بود آشکار شدند. همچنان که «ایر» و دانتون در برایر روبسپیز آیین‌خواه ۲۶ مغلوب شده بودند، تروتسکی «تندرو» و بوخارین «اعتدالی» نیز در برایر استالین آیین‌خواه به زانو درآمدند. به نظر می‌رسد که محاکمات و اعترافهای بعدی در سال ۱۹۳۰ و همراه با آن وحشت دوره یژوف به مرحله دیگری از انقلاب تعلق دارند و یا دشواریهای داخلی یک جامعه‌ویژه بشمار می‌آیند که در طی یک دور از انقلاب پیش آمده بودند. با وجود برخی از همانندیهای سطحی، به نظر نمی‌رسد که این رویدادها بخشی از آن یکتواختیی باشند که در اینجا موضوع بحث است. ما به این رویدادها بعداً بازخواهیم گشت.

این جناحهای مخالف کوچک، بنحو پیچیده‌ای در درون خود گروههای گریز از مرکز گوناگونی را جای داده‌اند که تا اوج گرفتن وحشت، آرام نمی‌گیرند – جای تردید است که حتی در این مرحله هم خاموشی گزینند. اینان چنانکه پیش از این نشان داده شد، نمایانگر دسته خشمگینان هستند

که در هر تمدن پیچیده‌ای وجود دارند اینان بویژه در نخستین مراحل انقلاب و طی نبرد میان میانه‌روها و تندروها، فعال و پر هیاهویند. این دسته در روند بالفعل این انقلابها کم اهمیت‌تر از آن هستند که تاریخ‌گاران محافظه‌کار، و عموماً محافظه‌کاران، دوست دارند جلوه دهنند. اما اینان در هیئت اصلی آیین‌خواهی انقلابی، دگرگونیهای انحرافی جالبی را نشان می‌دهند و از بسیاری جهات، تاریخ رفض و راضیان را درخسان می‌سازند.

لیتون استراچی^{۲۷} می‌نویسد: «ذهن بشری هرگز به چنان اوج باشکوهی از اظهار وجود که در انگلستان سال ۱۶۵۰ بدان دست یافته بود، نرسید.» بیگمان آنچه ما تقریباً یک عشق ویژه نژاد انگلیسی‌اش می‌خوانیم، یعنی عشق به حد اعتدال، در آن سال‌ها چندان هویدا نبود. استراچی فرقه‌هایی را که در آن زمان امکان گرویدن بدانها وجود داشت، به گونه طنزآمیزی فهرست می‌کند: بهمنیست^{۲۸}، بیدلیان^{۲۹}، کوپینیست^{۳۰}، سالمونیست^{۳۱}، دیپر^{۳۲}، تراسکیت^{۳۳}، تایر و نیست^{۳۴}، فیلادلفیان^{۳۵}، کرایست‌ادلفیان^{۳۶}، یا باتیستهای روز هفتم^{۳۷}، و البته نباید نوشته‌های لودویک ماگلتون^{۳۸} رهبر ماگلتونیانها را که موضوع اصلی مورد بحث او بود ندیده گیریم. امروزه معنای این اصطلاحات به همان اندازه اصطلاحات مورد اشاره جان گودوین^{۳۹} در جلد سوم *Gangraena*، چندان مفهوم نیست: «یک فرقه یکنواختی گرای^{۴۰}، ترکیبی از سوینیانیسم^{۴۱}، آرمینیانیسم، لیرتینیسم^{۴۲}، آنتی‌نومینیسم^{۴۳}، استقلال‌طلبی، پاپ‌پرستی، و شک‌گرایی.» خیلی پیش از این، در سال ۱۶۴۷، جان هیر^{۴۴} جزو‌های منتشر کرد، بود تحت عنوان

27) Lytton Strachey

28) Behmenist

(۲۹) Biddlian : فرقه‌ای که جان بیدل (۱۶۱۵-۱۶۶۲) بر بنای توحید پایه گذاری کرد... - م.

30) Coppinist

31) Salmonist

32) Dipper

33) Traskite

34) Tyronist

35) Philadelphian

36) Christadelphian

37) Seventh Day Baptist

38) Ludvico Muggleton

39) John Goodwin

40) Monotonous Sectary

(۴۱) Socinianism : جنبش الیاتی سده‌های شانزده و هفده که به خدا و نوشته‌های مسیحی اعتقاد داشتند، اما به الوهیت مسیح و تثلیث معتقد نبودند. - م.

42) Libertinism

43) Antinominism

44) John Hare

مالکیت خصوصی حمله کرده بود بدون آنکه کاملاً روش کند که چه چیز باید جای آن را بگیرد. چمبرلن در کتاب طرفدار مرد بینوا^{۴۵}، بر ملی کردن همه داراییهای سلطنت و کلیسا و در اختیار گرفتن همه زمینهای عمومی که محصور شده بودند، پافشاری می‌کرد. این زمینهای را می‌بایست منابع ملی خواند و به نفع مردم بینوا اداره کرد.

دو انقلاب تندرو دیگر، در مقایسه با غنای تخیلی که انقلابیان انگلیسی در کوشش برای به زمین‌کشیدن عرش بکار بردند، فقیرانه می‌نمایند. شاید این اعتقاد که انگلوساکسون که فرانسویان تخیل عمیقی ندارند درست باشد، اما بیگمان این نظر را نمی‌توان علیه روسها به کار برد. شاید پاسخ پرسش یاد شده این باشد که چه روشنگری فیلسوفان سده هجدهم فرانسه و چه ماتریالیسم دیالکتیک مارکسیستها نمی‌توانند به عنوان منابع الهام تخیلی، قابل مقایسه با شرح انجیل کینگ جیمز^{۴۶} باشند. با اینهمه فرانسه از جهت افراطی اندیشه بھیج روی غیرمولد نبود. خشمگینان، بازوبرهنجان، و پیروان بابوف را که پیش از این شرح آنها را داده‌ایم، می‌توان به عنوان انواع شبه مارکسیستها قلمداد کرد. اینان بیگمان برابریخواهان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سفت و سختی بودند. همچنین حلقه بسیار کوچکی پیرامون کاترین تئو^{۴۷}، «مادر خدا» وجود داشت که روپسپیر را دست کم یکی از جلوه‌های خداوند قلمداد می‌کرد. احتمال دارد استادان جمهوریغواه فرانسه بر حق باشند که می‌گویند بسیاری از این داستانها را دشمنان روپسپیر ساخته‌اند تا او را مضحكه دیگران سازند، زیرا حتی در مرحله بحرانی انقلابها نیز برخی از مردم شوخ طبعی خود را از دست نمی‌دهند. با اینهمه، این واقعیت همچنان به جای خود باقی است که کاترین تئو و حلقه‌اش وجود داشتند.

در روسیه، شاید پیروزی سریع بشویکما، فقدان نسبی وجود آرمانشهرهای رقیب را توجیه کند. این حقیقت دارد که از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱، بشویکما به جنگ با سفیدها و متفقین در جبهه‌های مختلف واداشته شده بودند و برای مثال می‌توان در ناحیه‌ای

45) *Poor Man's Advocate*

46) King James

47) Catherine Theot

چون او کراین از حکمرانان طرفدار تزار و نارودنیکهای ملایم و حکمرانان چریک و پارتیزان گرفته تا حکمرانان سرخ ناب را پیدا کند، اما در انقلاب روسیه چنان آدمکشی سبعانه‌ای وجود داشته است که در گرم‌گرم آن، توهمات شینین «اورارد»^{۴۸} یا کاترین تئو محلی از اعراب نمی‌توانست داشته باشد.

(۴) دستگاه دیکتاتوری

دیکتاتوری تندروها در صورتهای حکومتی به شکل یک مرکز جانیفتاده تجسم می‌یابد. جزئیات این صورتهادر جوامع گوناگون تفاوت دارند، اما حکومت مشترک‌المنافع^{۴۹} انقلاب انگلیس، حکومت انقلابی در فرانسه و دیکتاتوری بلشویکی در دوره «جنگ کمونیسم» در روسیه، همگی یکنواختیهایی را نشان می‌دهند که یک متخصص رده‌بندی در رشتۀ زیست‌شناسی یا جانورشناسی، در رده‌بندی آنها به عنوان یکنواختی تردیدی روا نمی‌دارد. بویژه اتخاذ تصمیمهای نهائی در اموری که شمول گسترده دارند، از عهده مراجع محلی و دست دوم – بخصوص اگر این مراجع به گونه‌ای «دموکراتیک» برگزیده شده باشند – برداشته می‌شود و به گونه‌ای متمرکز به دست اشخاص قلیلی که در مرکز مملکت هستند سپرده می‌شود. گرچه اشخاصی به نام کرامول، روپسپیر و لینین، به منزله فرمانروایان بشمار می‌آمدند و هرچند که این مردان از بسیاری جهات قدرت بی‌چون و چرایی اعمال می‌کردند، اما این اقتدار ویژه به صورت یک کمیته بود. حکومت «وحشت»، دیکتاتوری به صورت مأموریت است.

کمیته اجرائی مرکز – شورای ارتش یا شورای دولت، کمیته امنیت عمومی، کمیته اجرائی مرکزی سراسر روسیه (Vtsik) – بر یک هیئت قانونگذاری هر چند پر جر و بحث، اما یکدست استوار است – در انگلیس، مجلس پس از تصفیه کرامول؛ فرانسه کنوانسیون؛ و در روسیه کنگره سراسری شوراها – که فرمانهایش را بوسیله یک دیوان‌سالاری گوش به فرمان به اجرا درمی‌آورد، دیوان‌سالاری که کارمندانش را از میان فعالان

حزبی و گروه فشار باشگاهی یا فرقه‌ای استخدام می‌کند، یعنی همان دسته‌ای که پیش از این به عنوان بدنۀ گروههای تندرو از آن سخن گفته‌ایم. دادگاههای مبتنى بر قوانین پیشین دیگر نمی‌توانند کار کنند – یا دست کم به شیوهٔ سنتی‌شان نمی‌توانند عمل کنند. دادگاههای پیشین با دادگاههای فوق العاده یا دادگاههای انقلابی تکمیل می‌شوند و یا این که با انتسابهای جدید و یا رویهٔ قضائی ویژهٔ بکلی زیر و رو می‌گردند. سرانجام یکنوع پلیس انقلابی ویژهٔ پدیدار می‌شود. چکای روسیه برای هر کسی که از تاریخ اخیر کمترین دانشی دارد، آشناست. تداوم چکا تحت نامهای دیگر (Ogpu, NKVD, MVD) ، گواهی بر این نیست که روسیه در انقلاب مداوم است، بلکه بر این گواهی می‌دهد که روسیه شوروی از بسیاری جهات همچنان روسیهٔ تزاری مانده است که آن هم یک پلیس مخفی داشت. در فرانسه، کمیتهٔ امنیت عمومی^{۵۰} و کمیته‌های انقلابی این وظایف پلیسی را انجام می‌دادند. در انقلاب انگلیس این کارها بوسیلهٔ دستگاه کشیشی استقلال طلب نوین به یاری کمیته‌های ویژهٔ گوناگون در ارتش، به گونهٔ مؤثری انجام می‌گرفتند. اما در انگلستان، کل دستگاه تمرکز حکومتی هنوز ساده و ابتدائی بود – یعنی دیکتاتوری بدون ضابطهٔ خود کرامول، و شورای نوین دولت که هر ساله از سوی مجلس تصییف شده بزرگزیده می‌شد و در آن قدرتهای مقننه و لجرانیه و قضائیه چنان بخوبی با هم در آمیخته بودند که هرگز در دادگاه امنیتی^{۵۱} خاندانهای تودور و استوارت، یعنی همان دست‌پنجه عجیب و غریب ژنرالهای بزرگ در ۱۶۰۵ و ۱۶۵۶، نیز سابقه نداشت. بهر حال، در مورد وجود واقعیت تمرکز در انگلستان جای هیچگونه تردیدی نیست. حتی وظایف مقدس‌ترین پاسداران آزادیهای محلی و عدالت و صلح نیز در سراسر دورهٔ تسلط تندروها پیوسته در معرض حملهٔ تندروها قرار داشت.

این دیکتاتوریهای ارتقائی^{۵۲} نه تنها با مسائل عادی حکومت درگیر بودند، بلکه با جنگ داخلی یا خارجی و دست کم یک رشته اقدامات اصلاحی عملی نیز رویارو بودند و می‌باشد تا آنها را به انجام

50) comité de sûreté générale

(۵۱) Star Chamber : دادگاه ویژه امنیتی خاندانهای تودور و استوارت که بر سقف آن نوشی از ستارگان بر کشیده بودند. – ۳.

52) extemporized dictatorship

رسانند. بویژه در انقلابهای فرانسه و روسیه، دولت جدید می‌بایست به آنچه ما برای پسرهین از جدل درباره معنای سوسیالیسم، «اقدامات برنامه‌ریزی اقتصادی» می‌خوانیم، دست زند: یعنی ثبت قیمتها و دستمزدها، تنظیم مقدار پول رایج، جینه‌بندی مواد خوراکی و نظایر آن. ما در اینجا خود را درگیر این پرسش نمی‌کنیم که آیا در فرانسه این اقدامات، صرفاً اقدامات جنگی بود یا نه. نکته این است که دولت خود را به کوشش درجهٔ تنظیم برنامه‌های اقتصادی ناچار دید. البته در روسیه، کوشش‌های آکامنه‌ای در جهت تجسم سوسیالیسم مارکسیستی در نهادهای کارآ، بعمل می‌آمد.

اما همه این دیکتاتوریها، صورتهای جانیفتاده دیکتاتوری بودند. حکومتهای «وحشت»، در مجموع، از بسیاری از حکومتهای زمان صلح که در هیچ کجا در دنیا از نظر اشتهرار به کارهای خودسرانه و خونریزی به گرد حکومتهای پاد شده نمی‌رسند، ناکارآتر بودند. حکومت کنونی روسیه نسبت به حکومت زمان لئین از تمرکز کارآتری پرخوردار است، همچنان که حکومت ناپلئون از حکومت روپسپر کارآتر بود. یکی از دلایل استبدادی بودن و غیر قابل تحمل بودن حکومتهای «وحشت» حتی در مقایسه با حکومتهای گذشته، دقیقاً همین ناکارآ بودن آنهاست. این حکومتها وظایفشان را انجام دادند و انگلستان، فرانسه و روسیه را از تعزیه و اشغال خارجی نجات بخشیدند، اما این کارها را با آشفتگی تمام، و در جزئیات، بسیار بد انجام دادند. مدیران عملی حکومتهای «وحشت» غالباً بی‌تجربه و بسیار متعصب و لافزنان نالایقی بودند که در امور سیاسی ارتش نوین الگو، باشگاهها، یا حزب به مقامهای برجسته‌ای دست یافته بودند. آنها از سوی مقامهای بالا سخت تحت فشار بودند که از کارهای ایشان نتیجه بگیرند و غالباً متصدی اعمالی شده بودند که به قلب انقلاب بسیار نزدیک بود، همچون برای انداختن یک جنبش اقتصادی – یعنی مصادره املاک سلطنتی و منابع درآمد دستگاه کشیشی در انگلستان، در اختیار گرفتن زمینهای مصادره شده کشیشان و تبعیدیان در فرانسه، ملی‌کردن زمینهای و کارخانه‌ها در روسیه – و این جنبش فرستمتهای بزرگی در زمینه سوء استفاده‌های اقتصادی برای آنها فراهم ساخته بود. آنها ناچار از کار کردن با جمعیتی شده بودند که اگر نه همگی دست کم بسیاری از آنان غیرقابل اعتماد و دشمن بودند. پس چندان جای شگفتی نیست که این دوران «وحشت» بیشتر با اعمال شدت عمل نامنظم دوام بیاورد و سراسر

تاریخ این دوران، پیچیدگی باور نکردنی در برابر داشته باشد. در بررسی این انقلابها هیچ چیز روشنی بخشتر از مطالعه تاریخ محلی نیست. در اینجا شما «وحشت» را با چهره واقعی آن می‌بینید که در آن، برخلاف فرامینی که در یک ارتش یا جامعه اسپارتی جاری است، از مقامهای بالاتر انقلابی فرامین مؤثر و یکنواختی صادر نمی‌شود، بلکه یک جو بلا تکلیفی و هراس بر آن فرمانرواست، در حالی که همان همنواختیهای ظریف و کوچک زندگی ولایتی از هم گستره‌اند. بیشتر امور به عوارض شخصیت وابسته است: کافی بود که یک قاضی، یک میانه‌رو و یکی دو انقلابی محلی توانا متصدی امور می‌شدند تا یک شهر یا یک دهکده، انقلابی را بآرامی پشت سر بگذارد. در جاهای دیگری که اینگونه افراد متصدی امور نبودند، امکان داشت که «وحشت» به همان سختی مرکز کشور حاکم شود.

این ناکارآیی حکومتها در دوره بحرانی انقلاب، بیگمان از کوشش‌های حکومتها انقلابی در جهت تنظیم و نظارت بر زندگی اقتصادی دولت، سرچشمه می‌گیرد. کل این قضیه احتمالاً چندان به مسئله عمومی که اکنون «برنامه‌ریزی اقتصادی» خوانده می‌شود، ارتباط ندارد. باز در اینجا باید تأکید کرد که کار ما تنها به کالبدشکافی انقلابهای ویژه‌ای منبوط است. در اینجا همین کافی است که بگوییم در فرانسه سالهای ۱۷۹۳ و ۱۷۹۴ و در روسیه سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱، تحت یک نظارت دولتی شدید بر فعالیت اقتصادی، بهر ترتیب آذوقه و مهمات ارتشها فراهم می‌شد و برخی از غیرنظامیان نیز بهر حال زنده نگهداشته می‌شدند. تعیین نرخ حداقل قیمتها و تثبیت دستمزدها در فرانسه انقلابی و از این بیشتر جنگ کمونیسم روسیه، صورتهای کامل برنامه‌ریزی اقتصادی را نشان می‌دهند. با این‌همه، تخلف از نرخ حداقل قیمتها در فرانسه، همچون قاچاق ویسکی در ایالات متحده رایج بود و تاریخ مشروح این نرخ حداقل، اگر در پرتو تاریخ محلی نگریسته شود، خالی از تفسیر نیست. تجارت قاچاق در روسیه در سالهای جنگ، بسیار به قاچاق ویسکی درکشور ما شباهت دارد. بازار قاچاق معروف سوخارفکا ۵۳ در مسکو گمگاه از سوی دولت در هم ریخته می‌شد، اما در مجموع حکومت لینین آن را ندیده می‌گرفت. همه ساکنان شهر در صورتی که می‌توانستند، به روستاها

سفر می‌کردند و بر سر مواد غذائی ممنوع‌العرضه با روستاییان به معامله می‌پرداختند. در اینجا نیز جزئیات موبهمو و ملموس زندگی روزانه بسیار جذاب هستند و برای تجلی کامل استعدادهای یک تاریخنگار اجتماعی میدان مناسبی را فراهم می‌سازند.

به نظر می‌رسد که همه تاریخنگاران این واقعیت را پذیرفته‌اند که در مدت دوره بحرانی انقلابها، تخلفات جنائی معمولی بسیار بندرت روی می‌دهد. ممکن است بی‌رحمی و فساد در میان مدیران و قاضیان جدید زیاد باشد و رژیم جدید نتواند آرامش و امنیت را برقرار سازد، اما دزدان، آدمکشان، آدم‌دزدان معمولی و نظایر آنها چندان فعال نیستند. همان محافظه‌کاران خرف و سلیمان‌نفس شما برای این واقعیت توجیه ساده‌ای دارند: همگی این افراد به مشاغل دولتی گمارده شده‌اند. بهره‌روی بسختی می‌توان این توجیه را به عنوان یک توجیه جامع پذیرفت. احتمال دارد که تبعیکاران عادی در این زمان سخت از جهاد عمومی علیه گناه و تبعیکاری که بخشی از دوره بحرانی مورد بحث ما را تشکیل می‌دهد، در هراس افتاده باشند. دزدان کوچک، و در بسیاری از موارد حتی خودفروشان، موقتاً بخاطر هراس از قانون مجازات دسته‌جمعی مردم در روسیه انقلابی از کار خود دست کشیده بودند: نمونه‌های مشابه آن را می‌توان در انگلستان و فرانسه نیز پیدا کرد. در اینجا نیازی نیست که چنین عقیده عامی را بپذیریم که همیشه می‌توان تبعیکاران را با مجازات دسته‌جمعی مردم مرعوب کرد، ما در اینجا نیز همچون سراسر این کتاب، سرگرم بررسی یک رشته رویدادهای ویژه‌ایم و در جستجوی یک رشته یکنواختیهای خام هستیم و بهیچ وجه قصد نداریم که در رشته‌ای چون جرمنشاسی به نتایج عالی دست یابیم. شاید که در این تنش عمومی و در این گسترش فوق العاده علائق عمومی، تا حدی که هرگونه حریمی تقریباً غیرممکن می‌گردد، کار بسیار خصوصی ی چون جنעה‌های عادی دشوار شود. یک تبعیکار نه تنها بخاطر ترس از مجازات بدون محاکمه مردم، بلکه به دلیل همان هراس عمومی وصفناپذیری که در آن با دیگر شهروندان عادی سهیم است، از کارش باز داشته می‌شود. زیرا در دوره وحشت، غالباً هراس مورد ویژه‌ای ندارد. باید یادآور شد که این دوره بحرانی کوتاه است – چند ماه و حداقل چند سال. بهره‌روی، در اینجا نیز با یکنواختی ساده‌ای روبرو هستیم که همان کاهش چشمگیر شماره بزه‌های عادی در مدت دوره بحرانی انقلاب است. آقای چمبرلن یادآور می‌شود که مسکو

در سالهای ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ برای زندگی کردن جای امنی بود – البته اگر چیز کافی برای خوردن و گرم شدن پیدا می‌کردید. عمولاً میان سرنگونی میانه‌روها و جاافتادن کامل عصر «وحشت»، فاصله کوتاهی وجود دارد. ماسین وحشت هرچند که بسرعت بس رویهم سوار می‌شود، اما به روزی نمی‌توان این کار را یکشبه انجام داد. گرچه تاریخ دورهٔ نحسین انقلاب نیز سهی از شدت عمل را داراست، اما در زمان نبرد میان میانه‌روها و تندروها، میان پرده‌ای از آرامش آشکار پدیدار می‌شود. فشار دشمنان خارجی و متعددان تبعیدی آنها بناگهان به شدیدترین وجه آن آشکار نمی‌شود. هنوز هفت‌ها مانده است تا نیروهای سازندهٔ عصر «وحشت» کاملاً بکار افتدند.

ما در این فصل صعود تندروها را توصیف کرده‌ایم و کوشیده‌ایم تا دلایل پیروزی آنها را تحلیل کنیم. این تندروها را تا آنجا تعقیب کرده‌ایم که همهٔ گروههای متنازع مهیم را از صحنهٔ خارج کردند و با برقراری یک نظام مرکز حکومتی پایگاه خود را استوار ساختند. چند ماه بعد یا سالی پس از این، تندروها می‌توانند تا دلشان می‌خواهد تندروی کنند. هیچکس جرأت مبارزه با آنها را ندارد. ما به آن بحرانی در تب انقلاب رسیده‌ایم که عموماً «عصر وحشت» خوانده می‌شود. به این موضوع بسیار مهم باید در یک فصل جداگانه پرداخت.

فصل هفتم

عصر وحشت و پاکدامنی

(۱) شیوع وحشت

«در روز هشتم اوت سال ۱۷۷۵: مردان تفنگ بدست یک محافظه‌کار سخت اصلاح ناپذیر را که آنها را شورشی و نظایر آن می‌خواند، در نیو میلفورد کانکتیکات^۱ ربودند و وادارش کردند که تا لیچفیلد^۲ به دنبال آنها حرکت کند و در سراسر این راه یکی از غازهایش را در دست داشته باشد. همین که به آنجا رسیدند، او را قیراندود کردند و وادارش ساختند که غازش را پر کند و سپس پرهای غاز را بر بدن قیر اندوه او فرو کردند و او را با لگد بیرون انداختند و ناچارش کردند که در برابر آنها زانو زند و از نرمخوبی‌شان سپاسگزاری کند.» در سوم اکتبر ۱۷۷۵ پسران آزادی شهر نیویورک «دو یک مجمع باوقار» رأی به این دادند که «از آقای یاکوب ورندنبورگ^۳ آرایشگر بخاطر رفتار سرخشنانه، دلیرانه و میهن‌پرستانه‌اش در امتناع از تراشیدن کامل ریش سروان جان کزوسر^۴ یکی از فرماندهان حمل و نقل سلطنتی، در حالی که ریش او را تا نیمه

1) New Milford, Connecticut

2) Litchfield

3) Vrendenburgh

4) Captain John Croser

تراشیده بود، سپاسگزاری شود و آرزو شد که همه آرایشگران اصیل از این نمونه عاقلانه، مدبرانه و جالب سرمشق کیرند.» این نمونه‌ها را عمدأ از آنروی از ایالات متعدد نقل می‌کنیم تا یادآور شویم که گرچه درست است که پیروزی نهانی تندروها در این کشور کاملاً از الکوی سه انقلاب دیگر پیروی نکرد، اما انقلاب محترم ما نیز به عنوان یک انقلاب اجتماعی از عصر وحشت و پاکدامنی بی‌بهره نبود.

جزئیات مربوط به آدمهای کوچک بسیار مهم هستند، زیرا این جزئیات به ما کمک می‌کنند تا شیوع «عصر وحشت» را کاملاً بازشناسیم: نه تنها ملودرامی از ملناپ دار، گیوتین، و جوخه آتش در این زمان بر صحنه است و نه تنها اوچ مبارزه بر سر کسب قدرت میان بزرگان نظم نوین در کار است و تنش جنگ داخلی و خارجی در میان است، تراژیکمدی⁵ دیگری نیز بازی می‌شود که در آن جان هزاران آدم کوچک بخاطر مصالح قهرمانی که معمولاً به آنها مربوط نیست، در معرض هجوم قرار می‌گیرد. وحشت رژیم با قدرتی شیطانی همه را از کوچک و بزرگ فرا می‌گیرد. این وحشت دامنگیر کسانی می‌شود که کمتر به مسائل مربوط به خیر همگانی می‌پردازند، مگر آن که به گونه‌ای حرفه‌ای خود را وقف بررسی یا عمل سیاست کرده باشند. در مدت حکومت «وحشت»، سیاست حتی برای مردم کوچه و بازار مانند غذا، آب، زن و معشوقه، شغل و هوا، واقعی و مبرم و گزیننایپذیر می‌شود. بی‌تفاوتی سیاسی که تخته‌بند هر دولت نوین است، حتی برای خوداندیش‌ترین و دنیاگریزترین افراد امکان نایپذیر می‌گردد.

در درام دولت انقلابی معنای این مشارکت در مصلحت همگانی، برای آنها که در درون این درام قرار دارند و برای آنها که در بیرون آن جای دارند دوچیز متفاوت است. این تقابل، تقابلی بسیار ساده‌است. بیگمان، درجاتی تفصیلی از انقلابی تندرو و دوآتشه که نمونه بر جسته آن، اواریست گاملن⁶، شخصیت کتاب خدایان تشنه‌اند⁷ آناتول فرانس است، در جناح چپ گرفته تا افراد خنثی و بی‌رنگ و بو در وسط، و ضدانقلابیان کمین کرده و سرکوب شده در جناح راست، وجود دارند. اما آن تقسیم‌بندی که ارزش دارد، همان مرزبندی آشکار میان اکثریت بیرون از کیش انقلابی

5) tragicomedy 6) Evariste Gamelin

7) *The Gods Are Athirst*

و اقلیت کوچکی از مؤمنان متعصب کیش نوین است. بهتر است نخست به عصر «وحشت» به همانگونه که ابر زندگی مردم بیرون از کیش انقلابی اثر می‌گذارد، نگاهی بیندازیم.

(۲) عصر وحشت و افراد بیرون از انقلاب

در اینجا منظور نه شخصی است که فعالانه با انقلاب دشمنی دارد، و نه کسی که انقلابیان فرانسه او را تبعیدی انقلاب می‌خواهند، تبعیدی که اگر نه جسماء، دست کم روحًا خود را از انقلاب دور نگاهداشته است. منظور یک میانه رو ناراضی نیست؛ بلکه صرفاً همان انسانی است که بدنه جوامع نوین از امثال او تشکیل می‌شود، کسی که در مجموع آنچه را که دیگران در سیاست انجام می‌دهند می‌پذیرد، یعنی کسی که سیاهی لشکر است. انقلاب بویژه در دوره بحرانی اش بر یک چنین افرادی سخت گران تمام می‌شود. شاید انقلاب در این دوره برای او مناظر چشمگیری از جشنها گوناگونی که ویژه کیشیهای انقلابی نوین هستند فراهم آورد – تظاهرات، درخت آزادی، جشنواره‌های خرد و نظایر آن که انگلستان پوریتن ترش و حتی از این مناظر نیز بی‌بهره بود. اما در انقلاب فرانسه، نشانه‌های روشن بسیاری در دست است که اینگونه افراد بزودی از این جشنها خسته می‌شوند و در درازمدت تشریفات کاتولیکی کهن را بیشتر باب طبع خود می‌یابند. از سوی دیگر، در این هیچ تردیدی نیست که انقلابیان نوین ما در صحنه‌آرایی از پیشینیانشان بهترند و البته الگوهای ما از انقلاب چندان هم یکسان نیستند. بویژه در روسیه، گوشه‌هایی از آن جو وحشت، در رژیمهای پس از استالین به گونه نسبتاً نرمتری بر جای مانده است.

به نظر می‌رسد که شور مفرط انقلابی برای تجدید نامگذاری نیز به گیج کردن و بیزار ساختن مردم عادی کمک می‌کند. انگلیسیها بیشتر بسر نام اشخاصی تأکید می‌کردند که نتایج چشمگیری از کارشان بدست آمده باشد. البته پوزیشنها نامهایشان را از انجلیل و مجردات انجلیلی می‌گرفتند – ایمان، خویشتنداری، خیرخواهی و نظایر آن.

انقلابیان فرانسه نامهایشان را از روزهای سرشار از تقوای جمهوریت رمی و از تجربیدهای فلسفه روشنگری و یا از رهبران و شهیدانشان برمی‌گرفتند. فرانسویان نوئل باوف، انقلابی پیشاپنگ در سویالیسم، نام خود را به گراکوس باوف^۹ تغییر داد. کلود هانری، کنت دو سن سیمون^{۱۰} نام تعمیدی خود را حفظ کرد و بقیه عنوانینش را که با یکی از مقدسین تماس سازشکارانه‌ای داشت حذف کرد و نام کلودهانری بون‌او^{۱۱} را به خود گرفت. لرواهای (شاهان)^{۱۲} بداقبال بهتر آن دیدند که نامشان را به لالوا (قوانین)^{۱۳} و یا نامی به همان اندازه میهن‌پرستانه تغییر دهند. یک ژاکوبین مؤمن برای فرزندش نام تعمیدی جمهوریخواهانه‌ای با عنوان *Libre, Constitution, Leture* برگزیده بود. بهرروی فرانسویان انقلابی تنها به نام اشخاص اکتفا نمی‌کردند. نامهای فاسد خیابانها نیز دگرگون گشته بودند. نام «میدان لویی پاتزدهم» به «میدان انقلاب» و نام خیابان «تاج»^{۱۴} به خیابان ملت تبدیل شد. نام مکانها دستخوش دگرگونیهای کلی و نامناسبی شده بود. بیشتر پیشnamهای سنت^{۱۵} از مکانها حذف شد. شهر لیون^{۱۶} که با پشتیبانی از فدرالیستها علیه انقلاب گناه کرده بود، پس از آن که با قوای کنوانسیون تصرف شد، به نام کمون افرانشی^{۱۷} (شهر آزاد شده) بازنامیده شد. بندر لوہاور^{۱۸} به تام هاور مار^{۱۹} نامگذاری شد. موسیو، عنوان احترام مرسوم افراد به‌همدیگر، به همشهری^{۲۰} تبدیل شد. برای مدت زمانی، واژه «شاه»^{۲۱} تا بسو^{۲۲} شده (درست به همان معنای مورد نظر انسانشناسان) و از آثار نویسنده‌گان کلاسیکی چون راسین^{۲۳} عملاً حذف شده بود. کوششی احتمالاً جدی و یا احتمالاً روزنامه نگارانه بعمل آمده بود تا نام *reine abeille* به نام

(۹) : برگرفته از نام گراکوس مصلح ارضی رم در نیمة دوم پیش از میلاد. — م.
 (۱۰) Claude Henri, Comte de St. Simon (۱۷۶۰—۱۸۲۵) : سویالیست‌تخیلی فرانسه. — م.

11) Claude Henry Bonhomme	12) Leroys
13) Laloys	14) La rue de la Couronne
15) saint	16) Lyone
17) Commun affranchie	18) Le Havre
19) Havre Marrat	20) citoyen
	21) roi

: چیزی که دست زدن یا سخن‌گفتن از آن حرام است. — م.
 23) Racine

abeille pondeuse تغییر یابد – یعنی از «زنبور ملکه به زنبور خوابنده».^{۲۴} انقلابیان فرانسه برای ریشه‌کن کردن هر چیز مربوط به گذشت، تصمیم به انقلابی کردن تقویم گرفتند. از همین روی دوازده ماه جدید ساختند و آنها را بر وفق آثار باشکوه طبیعت و بهسیاق شاعرانه فرانسوی نامگذاری کردند – ژرمنیال^{۲۵}: ماه شکوفه‌ها؛ فروکتیدور^{۲۶}: ماه به ژئ رسیدن؛ بروم^{۲۷}: ماه ننم بازان. گرچه انقلابیان فرانسه به جهانی بودن هدفها و اصول انقلابیشان می‌نازیدند، با اینهمه از محدود بودن تقویم تازه‌شان به شرایط آب و هوایی فرانسه، معذب نبودند. البته این تقویم برای استرالیا بسیار نامناسب است.

انقلابیان روسیه گذشته از دلبستگیشان به نامهای شخصی انقلابی، *noms de guerre*^{۲۸}، به تغییر دادن نام مکانها نیز بویژه خو گرفته‌اند و برخلاف انقلابیان فرانسه، همچنان به همین تغییر ادامه می‌دهند. بویژه کاترین کبیر که به اندازه اسکندر کبیر نامش را با موفقیت در نقشه ثبت کرده بود، یکسر از روسیه شوروی زدوده شد. یکاترینودار^{۲۹} کراسنودار^{۳۰} گشت؛ یکاترینوبورگ^{۳۱}، اسوردلفسک^{۳۲} شد؛ و یکاترینوسلاو^{۳۳} به نام دنپروپتروفسک^{۳۴} درآمد. استالین که در او ج قدرت خود، در زمینه نامگذاری مکانها به نام خویش حتی از کاترین نیز موفق تر بود، اکنون از نقشه حذف شده است. استالینگراد که زمانی نامش تزاریتسین^{۳۵} بود، اکنون ولگوگراد^{۳۶} گشته است؛ قله استالین^{۳۷}، بلندترین نقطه روسیه شوروی اکنون مونت کمونیسم^{۳۸} نام گرفته است. برحسب یک سنت طولانی سوسيالیستی، عنوان «رفیق» جای «همشهری» انقلاب فرانسه را گرفت. در اینجا نیز بچه‌ها به نامهای مناسب روز نامگذاری گشتند، همچنان که روزی در انگلستان و فرانسه انقلابی، نامهای خدا را بستای^{۳۹} و قانون آزاد^{۴۰} مرسوم بود. نام ولادیلن^{۴۱} یا

24) germinal

25) fructidor

26) brumaire

(۲۷) نامهای قهرمانی. – م.

28) Ekatrinodar

29) Krasnodar

31) Sverdlovsk

33) Dnepropetrovsk

35) Volgograd

37) Mount Communism

39) Libre Constitution

30) Ekatrinburg

32) Ekatrinoslav

34) Tsaritsyn

36) Stalin Peak

38) Praise God

40) Vladilen

ولادن^{۴۱} که بازتاب‌گذندهٔ ولادیمیر و لنسین است، برای یک روسی قدیمی به گونهٔ سخت تکان‌دهنده‌ای نامناسب بود.

این نامگذاری دوباره، یکی از آن یکنواختیهای آشکاری است که ما می‌توانیم در انقلابهای مورد بررسی خود برشماریم. حتی انقلاب میانه‌روانهٔ آمریکا نیز از این نامگذاری بی‌بهره نبود. خیابانهای کینگ استریت و کویین استریت بوسیله نامشان را به نامهایی چون فدرال و استیت^{۴۲} دادند که با رژیم تازه بسیار جور در می‌آمدند، اما به دلایلی نام لکه‌دار هانور استریت^{۴۳} همچنان بر جای ماند. نام آمریکایی برای یک حشرهٔ مفس، هسیان فلای^{۴۴} است که در روزهای انقلابی نامگذاری شد. یکنوع حشرهٔ ذیگر از همین خانواده، هنوز در بخشهايی از جنوب آمریکا، سام ایب لینکلن^{۴۵} نام دارد که یادآور این واقعیت است که همچنان که ما گفته‌ایم، جنگ داخلی اساساً یک انقلاب عقیم بود.

نیازی نیست که وقت خود را چندان صرف توجیه این شهوت نامگذاری دوباره کنیم. نام یک چیز را دگرگون کنید تا آن چیز را دگرگون شده یا بپید. قضیه به همین سادگی است. بهرروی، ما در اینجا بیشتر به بررسی تأثیر این تجدید نام بر فرد بیرون از انقلاب علاقه‌مندیم و با اطمینان موجه‌ی می‌توانیم بگوییم که این کار نمونه‌ای از آن چیزی است که پس از چندی برای او ملال‌آور می‌شود. انقلاب در نامها چندان امر مهمی نیست، اما برای زندگی یک فرد عادی همین دگرگونیها بر رویهم انباسته می‌شوند و او نمی‌تواند اینهمه دگرگونی‌را در جزئیات بی‌اهمیتی که عادتهایش از آنها ساخته شده‌اند، تحمل کند. گواه این امر را می‌توانید در شخصیت زیپ وان وینکل^{۴۶} پیدا کنید.

البته فشار زندگی کردن تحت آن نوع حکومتی که در فصل گذشته با عنوان «حکومت وحشت» توصیف شد، نیز مطرح است. حتی افتاده‌ترین فرد، یعنی شخصی که نسبت به سیاست از همه بی‌تفاوت‌تر است نیز نمی‌تواند بگوید که نوبت او و خانواده‌اش کی فرا خواهد رسید و چه

41) Vladlen

42) State

43) Hanover Street

44) Hessian Fly

45) Abe Lincoln

46) Rip Van Winkle : شخصیت‌تبیل یکی از داستانهای واشینگتن ایرولینگ، که بیست سال از زندگیش را در خواب می‌گذراند و پس از بیداری متوجه می‌شود که همه‌چیز تغییر گرده است. - م.

زمانی او را به هنوان یک دشمن طبقاتی و یک ضدانقلابی به دادگاه فراخواهند خواند. در اینجا نمی‌توان به بررسی مسروط این تهدید دائمی و این حضور همه‌جایی حکومت دست زد. آشکارترین نمونه این وضع، شیوع مجدد «وحشت» در روسیه دهه ۱۹۳۰، یعنی دوره محاکمات و تصفیه‌ها است. بهرروی می‌توان باختصار دو صورت از وحشت را که بویژه بر افراد بیرون از انقلاب تأثیر دارند، در نظر آورد.

نخست، اگر از دیدگاه فرد درون انقلاب به قضیه نگاه کنیم، در می‌یابیم که همه انقلابها در دوران بعرانیشان یک کیفیت سخت مقدس‌وارانه و یا پارسایانه، و یا اگر بخواهیم یک واژه بسیار استعمال‌شده را بکار ببریم، کیفیتی بسیار آرمان‌پرستانه دارند. کسانی که اقتدار را در دست دارند، جداً کوشش می‌کنند تا حتی کوچکترین گناهان را ریشه‌کن سازند و آنچه را که برخی ممکن است خوشیهای عمدۀ زندگی بخوانند، از میان بردارند. بیشتر آمریکاییان با آنچه مقدسان انگلیسی در سده هفدهم می‌کوشیدند انجام دهنده، دست کم از طریق بازتابهای آن کارها در نیوانگلند آشنا هستند. اما آمریکاییانی که پیوسته در مورد گنجایش فرانسویان برای شادیهای حسی اغراق می‌کنند، شاید از این واقعیت آگاه نبوده باشند که در سالهای ۱۷۹۳ و ۱۷۹۴ کوششی جدی در جهت منزه‌کردن پاریس، بستن عشر تکدها، قمارخانه‌ها و منع مستیهای آشکار بعمل آمده بود. پاکدامنی، فرمان روز بود. حتی نمی‌توانستید تنبیل باشید، اگر تنبیل می‌کردید، بیگمان یک ژاکوبین گزارش تنبیلی شما را به باشگاه خود می‌داد و هررا با گزارش این پیشنهاد را نیز ضمیمه می‌کرد که بهترین محل برای از بین بردن تنبیلی غیر جمهوریخواهانه شما ارتش است. پارساگرایی^{۴۷} بلشویکها ممکن است حتی از این هم تنافق‌آمیزتر به نظر آید، اما بیگمان وجود داشت، و این موضوعی است که برای بررسی اش بدان بازخواهیم پرداخت.

اکنون دیگر تردیدی نیست که در جهان بهتری که همه ما تا اندازه‌ای آرزومند آن هستیم، می‌نوشی، زنبارگی، قمار، تنبیل و تکبر و همه آن چیزهایی که مورد لعن همگی ماست، نباید وجود داشته باشند. اما این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که در همین زمین و طی چند نسل اخیر، تعداد کاملاً وسیعی از افراد بشر دست کم به یکی از این

اشغالات خو کرده بودند و اکنون نیز بدان عادت دارند و آنها را - البته نه همیشه آگاهانه و از روی تعقل - جبرانی ضروری برای دلتنگیها و یا دیگر کاستیهای زندگی روزانه می‌دانند. در اینجا باز باید به خود یادآور شویم که ما با مسائل اخلاقی کاری نداریم و نمی‌خواهیم چیزی را ستوده و چیز دیگری را ناستوده بخوانیم، بلکه بر آنیم تا واقعیتها را در یک نظام مفید سازمان دهیم. پس به نظر می‌رسد که یکتواختی زیر آشکار است: کوشش تندروها در جهت تعمیل یک زندگی بدون گناههای عادی در یک زمان بسیار کوتاه، فشاری بر افراد معمولی بیرون از انقلاب وارد می‌کند که تحملش بسیار سخت است.

افراد عادی نه تنها از سرگرمیهایی که احتمالاً برای آنها مشروع می‌نماید محروم می‌شوند، بلکه مراجع حکومتی جدید حتی آنها را به حال خودشان نیز وا نمی‌گذارند. براستی که انقلابها حرمت هیچ حریمی را نگاه نمی‌دارند. گورکی زمانی نوشت که «لینین مردی بود که مردم را از دنبال کردن زندگیهای معتادشان باز می‌داشت، به گونه‌ای که هیچ انسانی پیش از او نتوانسته بود چنین کاری را انجام دهد.» از روی این واقعیت که مردم یک میل فطری در جهت دنبال کردن «زندگیهای عادی» شان دارند، شاید بتوان بهتر دریافت که چرا استالین و نه تروتسکی جانشین لینین گشت - همچنان که خروشچف به جانشینی استالین رسید. انقلاب در دوره بحرانی خویش زندگی فرد عادی را در همه اعمالش زیر ذره بین می‌گیرد. در یک انقلاب حتی غیبت‌گوییها، سخنچینیها و کینه‌ورزیهای مرسوم زندگی اجتماعی عادی نیز چندان شدت می‌یابند که از تحمل خارج می‌شوند. ژاکوبنها، بویژه در ایالات، هر شایعه کوچکی را جدی‌می‌گرفتند و آن را دلیل بر نیاز به اعمال یک اصلاح تلقی می‌کردند. شهر وند A باید سگش را ببندد، شهر وند B باید دخترش را شوهر دهد، به شهر وند C باید اندرز داد که از تندخویی بپرهیزد، شهر وند ثروتمند D باید دخترش را به ژاکوبن شریف جوان ولی فقیری که در باشگاه مقامی دارد بدهد. این گونه مخالتها را می‌توان از اعضای خانواده یا از دوستان چشم داشت، اما بهیچ روی نمی‌توان از یک دولت حتی پرولتاریایی و از یک حکومت توقيع داشت. یک ضربالمثل تسکین‌دهنده آلمانی می‌گوید: «سوپ را هرگز نباید داغ داغ به کسی خوراند.» اما بیگمان در دوره بحرانی انقلابها کوشش می‌شود که سوپ را همینطور داغ داغ در حلقوم شهر وند عادی

فرو کنند. در درازمدت او نمی‌تواند تحمل کند و آشپزهایش درس‌شان را یاد می‌گیرند و اجازه می‌دهند که سوپ کمی سردنتر داده شود. همین که این رویداد رخ دهد، دیگر بحران انقلاب پایان می‌گیرد.

مردم عادی که از شادیها و گناههای عادیشان باز داشته می‌شوند و ناچار می‌شوند که برای دولت انقلابی در نبرد آن با دشمنان داخلی و خارجی بجنگند و یا دست کم با صدای بلند و آشکارا پیوسته هورا بکشند، و در معرض محرومیتها و رنجهای کمیابی ملازم با جنگ و نارساپیهای گریزناپذیر حکومت نوین قرار گیرند و به «اوچ شرایط انقلابی» در هر زمینه، در انتشارات، تئاتر، سکوهای وعظ و خطابه، تظاهرات همگانی و از همه بالاتر به قرار گرفتن در میان هیجانهای عصبی جانفرسا و همگانی که شاخص دوران بحرانی انقلاب است تن در دهند، دیگر یا زود این فشارها را تحمل ناپذیر می‌یابند و آماده می‌شوند که به هر کسی که بتواند به این وضع خاتمه دهد خوشامد گویند.

شاید هیچیک از این فشارها به خودی خود تحمل ناپذیر نباشد، گرچه بنظر می‌رسد که یک نوع نقطه اشباع شدید وجود داشته باشد که فراتر از آن، تبلیغات سیاسی شدید عمل نتیجه معکوس می‌بخشد. می‌توانیم امیدوار باشیم که در این زمینه از تجربه دیکتاتوریهای معاصر چیز زیادتری فراگیریم. مردم ممکن است از مأثر و حتی کاسترو نیز خسته شوند.

(۳) «وحشت» و «افراد درون انقلاب»: تقارن دینی

برای یک فرد درون انقلاب و مؤمن به آن، انقلاب در این دوره بحرانی چیز بسیار متفاوت دیگری می‌نماید، هر چند که می‌توان حدس زد آنچه که گفتیم پس از چندی در درون بیرونیان انقلاب آغاز می‌شود، در مورد برخی از درونیان نه چندان دوآتشه نیز بخوبی صدق می‌کند. در این مرحله، انقلاب از او خیلی چیزها می‌گیرد و از اینجا تردیدها و گمانهایش آغاز می‌شود و از تشریفات، نمایندگیهای، کمیته‌ها و رقابت‌های استاخانوفی^{۲۸}، دادگاهها، کارهای نیمه نظامی همگر همسایهایی که

با^{۲۹} لدن حد نصاب کارآیی تولید و بدست آوردن مزايا و جوايز آن. - .

لازمه پیاده کردن عصر پاکدامنی در زمین است، سرخورده می شود. او هم دیگر یک فرد بیرون از انقلاب می شود. اما مؤمنان راستین انقلاب تا پایان و رویارویی با طناب دار و گیوتین و جوخه آتش یا تبعید ایستادگی می کنند.

این فرد درون انقلاب، در خدمت ایثارگرانه اش به انقلاب بیشتر آن اقنانعهای روانشناسنخی را می باید که معمولاً دین آنها را فراهم می کند. این مقایسه با دین بارها بعمل آمده است. این قیاس نه تنها در مورد انقلاب انگلیس که در مقتضی بودن آن جای هیچگونه بخشی نیست بکار رفته است، بلکه در مورد انقلابهای فرانسه و روسیه نیز بکار بسته شده است. از آنجا که هم ژاکوبنها و هم بلشویکها سخت با مسیحیت دشمن بودند و به خداشناس بودن و یا دست کم به اندیشیدن غیرالهیاتی خویش فخر می کردند، این قیاس هم برای مسیحیان و هم برای دشمنانشان اهانت آمیز است. بویژه برای مارکسیستها این اظهار نظر که رفتار آنها همانند یهایی با رفتار کسانی دارد که رسمآ تحت نفوذ دین هستند سخت خشمگین کننده است. این خشم مارکسیستها چندان هم ناموجه نیست، زیرا این عبارت توجیه آمیز «اه، کمونیستها درست نسخه دیگری از یک فرقه متعصب هستند»، غالباً از سوی محافظه کاران سلطحی برای سرزنش و طرد مارکسیستها بکار بردہ می شود. در واقع، اگر از روی تجربه گذشته داوری شود، چنین می نماید که بسیاری از انسانها تنها تحت نفوذ آنچه ما دین می خوانیم، می توانند به انجام کارهایی چنان پر اهمیت که کمونیستها می خواهند به انجام رسد، کشانده شوند. در واقع، الگوی کم و بیش همانندی از احساسات ضرورتاً نیرومند، آرزوهای اخلاقی، باورهای کیهانی^{۴۹} و اعمال شعایر آمیز در میان این دو گروه وجود دارد. مارکسیسم به عنوان یک دین تا کنون کارهای بزرگی را به انجام رسانده است، اما مارکسیسم به عنوان «یک نظریه علمی» کمتر توانسته است از مجلدات سرمایه و مجلات عالمانه پا فراتر گذارد.

اما بعث در مورد قضیه بالا بی پایان است و ما هم چندان خام نیستیم که تصور کنیم می توانیم این مسئله را حل کنیم. آنها یعنی که اصطلاح «دین» را در این رابطه بکار می بردند، از نظر ما ظاهرآ در صددند پدیده ای از جهان تجربه حسی را توصیف کنند، پدیده ای

که نیاز به یکپارچگی با پدیده‌های دیگر انقلاب دارد. بیگمان این درست است که بهروزی، کاربرد این اصطلاح، در بسیاری از اشخاص، عواطفی نامتناسب با ادامه بررسی عینی این موضوع را بر می‌انگیزد. هر کسی که بتواند اصطلاح خنثائی را پیشنهاد کند که به همان اندازه اصطلاح «دین» برای نشان دادن پدیده یاد شده رسا باشد، خدمت بزرگی به جامعه‌شناسی خواهد کرد. چنین اصطلاحی در زمان کنونی وجود ندارد و از همین‌روی ما همچنان کاربرد واژه «دین» را ادامه خواهیم داد. باید تأکید کنیم که این واژه ضرورتاً و منحصراً به یک آیین یزدان‌شناختی رسمی چون مسیحیت مربوط نیست و بالاتر از همه، ضرورتاً بر اعتقاد به «فراطبیعی»^{۵۰} دلالت نمی‌کند. ما این نکته را در نظر داریم که در تحلیل کنونی، امر مهم مربوط به اعتقاد دینی این است که انسانها تحت نفوذ این اعتقاد، به‌گونه‌ای همگانی بنحوی شدید وهیجان‌آمیز برای دستیابی به یک آرمان و الگویی از زندگی که در این لحظه به‌گونه‌ای جهانی – یا دست‌کم وسیعاً – تحقق نیافته است، کار می‌کنند. دین می‌کوشد که شکاف میان آنچه را که انسانها هستند و آنچه را که انسانها دوست دارند باشند به سود آرزوهای بشری از میان بردارد. دین دست کم در مدخله جوانی، تازگی و فعال بودن خویش، نمی‌پذیرد که چنین شکافی باید دیری همچنان وجود داشته باشد.

تشخیص عنصر اعتقاد و آرزوی دینی در رفتار تندروهای دوآتشه، به معنای انکار انگیزه‌های اقتصادی آنان نیست. در این مرحله، برخی از حادترین صورتهای نبرد میان طبقات را باید یادآور شد و یکی از آن یکنواختیهایی را که می‌توانیم بروشنی در نظر گیریم، باید در اینجا پیدا کنیم. نبردهای طبقاتی اقتصادی در روزهای پیش از انقلاب در هر مقامی که قرار داشته باشند – و در چهار انقلاب ما صورتهای گوناگونی به خود می‌گیرند که بهیچ‌روی نمی‌توان آنها را در عبارتهای چون «asheravit فئودالی»، «طبقة متوسط» و «پرولتاریا» به‌گونه‌ای کافی و شافی گنجانید – باز نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که همین که انقلاب برای افتاد در هر چهار جامعه مورد بررسی ما این نبردهای طبقاتی دست‌کم یک صورت مشترک پیدا می‌کنند. اگر نه دارایی همه کسانی که خود را آشکارا و سرسختانه با احزاب شکست‌خوازده یکی

می‌داستند، دست کم دارایی بسیاری از آنها به سود احزاب پیروزی که معمولاً خود را با «مردم» یکی می‌دانند، مصادره می‌شود. از این گذشته دارایی گروههای میانه‌رو گوناگون نیز پس از شکست، عموماً به همانسان مصادره می‌شود.

در انقلاب انگلیس، سلطنت طلبان بخش وسیعی از دارایی‌ها یشان بویژه دارایی‌های ملکی‌شان را از دست دادند و گرچه پرسبیترهای غیرروحانی قاعده‌تا مشمول مصادره اموال نگشته بودند مگر آن که از نظر سیاسی فعالانه از جناح ناصواب پشتیبانی می‌کردند، باز موارد بسیاری از سلب معاش پرسبیترها و کشیشان نامقبول دیگر نیز در این انقلاب دیده شده است. لورنس واشینگتن⁵¹، یک روحانی، پدر جان ویرجینیا⁵² و جد مستقیم جورج⁵³، همین که حکم مصادره اموالش در سال ۱۶۴۳ صادر گشت، «غارت» شد (از او سلب معاش شد)، زیرا او به اظهار این نظر اشتهر یافته بود که هواداران پاپ در ارتش پارلمان بیشترند تا در پیرامون شاه. نیازی نیست به یاد آوریم که اموال وفاداران به سلطنت بریتانیا نیز طی انقلاب آمریکا مصادره گشته بود. در واقع ج. ف. جیمسن چنین نتیجه گرفته بود که انقلاب آمریکا در مجموع به یک شیوه آرام – دست کم آرام برای انقلابها – به دموکراتیزه کردن مالکیت و پا تقسیم آن به واحدهای کوچکتر در این کشور کمک کرد. انقلابها هم در فرانسه و هم در روسیه، مصادره دارایی‌های عمدتاً ملکی و حتی در فرانسه تاحدی مصادره سرمایه‌ها و متفرعات آن را نیز به خود دیدند. نیازی نیست که در اینجا به جزئیات این مسائل ارضی بپردازیم. کافی است یادآور شویم که بسیاری از کسانی که در دوره بحرانی انقلاب در رأس جای گرفته بودند؛ چه رهبران و چه رهروان، دلایل مکفی برای این امیدواری داشتند که باقی ماندن در این مقام، از نظر پایگاه اقتصادی برای آنها بمراتب بیتر از آن مقامی است که در گذشته داشته‌اند. این نکته بدون در نظر گرفتن این که چه نظریه و آرمانی، از اقتصاد آزاد گرفته تا سوسيالیسم، راهنمای این توزیع مجدد درآمدها گشته بود صحت دارد. اما گرچه باید انگیزه‌های اقتصادی را بازشناسیم، همچنان که تمايل به تمرکز سیاسی و نظامی را برای دفع حملات داخل و خارج بازشناختیم،

51) Laurence Washington 52) John of Virginia

53) George

اگر آن عناصری را که چاره‌ای جز مذهبی قلمداد کردن آنها نداریم نتوانیم در نظر گیریم، تصویر ما از انقلابهای مورد بررسی مان ناکامل خواهد بود. از آنجا که بیشتر مردم امروزه با عناصر اقتصادی و سیاسی به معنای مرسوم آن آشنا نیند و از سوی دیگر چنین می‌نماید که این عناصر مذهبی – یا به روحی، روان‌شناختی – مهمترین متغیرهای موضوع مورد بحث ما باشند، از همین‌روی است که در اینجا بر این عناصر تأکید می‌ورزیم. این عناصر از آن‌رو متغیرهای مهمی بشمار می‌آیند که حضورشان در یک صورت حاد، آهنگ متمازن‌تر و بسیار فراگستره‌تری به عناصر سیاسی و اقتصادی نبزد می‌دهد – عناصری که غالباً با همین صورت و با همین حدت در موقعیت‌هایی که ما معمولاً بر آنها برچسب انقلابی نمی‌زنیم نیز بتنهایی پدیدار می‌شوند. این نیز درست است که در چریان رشد متودیسم وزلی^{۵۴} در انگلستان سده هجدهم، یعنی در زمانه‌ای که نمی‌شود انقلابی اش خواند، می‌توان رفتار دینی فعالانه‌ای را در میان تعداد وسیعی از مردم پیدا کرد، رفتاری که از بسیاری جهات مانند همان رفتاری است که ما در صدد هستیم آن را در میان افراد درون انقلاب تحلیل کنیم. اما وزلیانیسم^{۵۵} از نظر سیاسی در مجموع محافظه‌کار بود و علیه هیچ نظام اجتماعی و سیاسی معینی موضع نگرفته بود. در حقیقت، تنها نکته‌ای که ما در مجموع بر آنیم در این سه انقلاب به بررسی کشیم، این است که شور مذهبی، سازمان، شعایر و ایده‌های مذهبی با هدفهای اقتصادی و سیاسی به گونه پیچیده‌ای تزریق شده‌اند تا طی برنامه‌ای، چیزها، نهادها و قوانین را دگرگون سازند، نه این که تنها مردم را به دین تازه‌ای درآورند.

افراد درون انقلاب در هر یک از سه انقلاب کامل‌ما، و تا حدی در انقلاب‌چهارم، یعنی انقلاب آمریکا، می‌خواسته اند به خی از همان نظم، انضباط و بیزاری از گناهان کوچک را که کالونیستها در پی استقرار آن در این جهان بوده‌اند، در زمین برقرار سازند. در واقع انقلاب نخستین ما، انقلاب انگلیس، عموماً برچسب کالونیست یا پوریتن خورده است. در

(۵۴) methodism : جنبش انجیلی که از سوی جان و چارلز وزلی در سال ۱۷۹۳ بنیاد گذاشته شد. آیینهای متودیسم از شرح وزلی بر انجیل و مواعظ او برگرفته شده‌اند. برثرين مرجع افاده در این فرقه، مجمع سالانه مشکل از تعدادی کشیش و غیر کشیش است. – ۳.

اینجا ما باید از کمونیستها انتظار اعتراض داشته باشیم که در یک اظهار نظر خشمگین بگویند مارکس چنین ضعفهای مسیحی را همچون آرزویی برای غلبه بر نیازهای جسمانی می‌انگارد، حال آن که پیروان مارکس سخت آرزومند فراوانی خوراک و نوشیدنی و دیگر چیزهای خوب این جهان برای همکان هستند. ما در جای دیگر بدین پرسش باز خواهیم گشت. در این ضمن اگر در این واقعیت تأمل کنیم که کمونیستها خوب چقدر از این شعار «شراب، زن و آواز برای همه کس» خشمگین می‌شدند، می‌توانیم برخی از گرایش‌های ریاضت‌جویانه پنهانی را در کمونیسم نیز بیابیم.

این نظر را که پوریتنها، به یک معنا، زندگی را بسیار سخت‌می‌گرفتند، می‌توانیم علی‌رغم گرایش وسوس‌آمیز زمانه‌ما در مورد معنی‌شناسی، به عنوان یک فرض معقول پذیریم. حتی آمریکاییان معاصری که کارهای پوریتنها را پرده‌پوشی می‌کنند، نمی‌توانند ما را مقاعده سازند که پوریتنها آزاداندیشان زنده‌دلی بودند. در مورد ژاکوبینها باید گفت که قوانین آنها، و بالاتر از آن مدیریت تا اندازه‌ای غیررسمی آنها در سالهای ۱۷۹۳ و ۱۷۹۴، با آن نوع اموری که پوریتنها انگلیسی می‌خواستند پیاده کنند همانند یهای شگفت‌آوری داشت. ژاکوبینها در اصل با قمار، مستی، انواع خلافهای جنسی، نمایش ریاکارانه فقر، تنبی، دزدی، و البته عموماً همه گونه جرایم مخالف بودند. عمل آنها آزادی را به معنای تحمیل خودداری از این گناهها و بزور پاشاری کردن بر اجرای اعمال مشیت فضیلت‌آمیز می‌دانستند – اعمالی چون فروش کالاهای همیشه با حد اکثر قیمت قانوناً ثبیت شده، هرچند که کمی خرید و فروش غیرقانونی کاملاً بی‌خطر به نظر می‌رسید، حضور در جشن‌هایی که به افتخار هستی برین^{۵۶} برپا می‌شد و اظهار علنی این عقیده که ویلیام پیت^{۵۷} یک آدم پست و تبیکار است و ملت انگلیس چیزی جز جمعی از پرده‌گان رقت‌آور نیستند. یک چنین نظام عملی که آنها می‌خواستند تحمیل کنند، با روش هر کس جاسوس خود باشد و برای خدا جاسوسی کردن و بیشتر آن چیزهایی که می‌گویند در ژنو^{۵۸} کالون پیاده شده بود، انجام

56) supreme being

(۵۷) William Pitt که در سال ۱۷۹۳ با انقلابیون فرانسه جنگید. – م.

(۵۸) ژنو مرکز اصلاحات مذهبی در سالهای ۱۵۳۶-۶۴ بود. – م.

می پذیرفت.

آنها بی که بیشتر این تجسسها را انجام می دادند، اعضای باشگاههای محلی بودند که از سوی رهبران محلی بدین کار و آداسته می شدند، همچنان که در میان پوریتتها، کشیشان محلی به یاری اعضا ای ارشد کلیسا مراقب بودند تا از گوسفندان بدرستی شبانی شود. در این شرایط، کوچکترین امور، و نیز بی اهمیت ترین چیزها، می توانست یک واحد کلیسا ای یا یک اجتماع را تعطیل کند. گفته شده است که نخستین اختلافی که در کلیسای جدایی خواه انگلیسی آمستردام پیش آمد، بر سر شعایر و یا عقیده دینی نبود، بلکه اختلاف بر سر نوار آستین خانم فرانسیس چانسن ۵۹ مطرح شد. می توان دهنها نمونه همانند این قضیه را در رفتار ژاکوبینها پیدا کرد. در یک پاشگاه کوچک در نرماندی، بن سر این که پزشک محلی بیشترین وقتی را به بیماران اشرافش اختصاص می دهد و کمترین وقتی را صرف بیماران میهن پرست می کند، بحث داغی در گرفته بود. وقتی که دبیر پاشگاه ژاکوبین بورگوئن^{۶۰} اعلام کرده بود که از به سر کردن کلاه سرخ آزادی خودداری می کند زیرا کلاه مال او نیست، سر و صدای فراوانی پرپا شد. این نمایش تکان دهنده خودبینی فائق بن میهن پرستی، خشم جمهوریخواهان پرهیز کار بورگوئن را برانگیخت و این فرد بسیار کامیاب بود که جانش را از این معنگه بدر برد.

خلاصت غیردنیوی انقلابیان روسی مسئله ای را به پیش می کشد که اگر نگوییم مهم و حتی واقعی است، دست کم باید آن را بسیار آشکار بدانیم. این کاملا درست است که کمونیسم جدید «فلسفی» بر پایه مادی اندیشه استوار است و تأکید بر این دارد که انسانها باید همینجا و در همین زمین شاد باشند و از چیزهای خوب روی زمین بروخورداری یابند. اما اگر بغواهید مسائل انسانها را در جامعه دریابید، از همه مهمتر این است که پیدا کنید انسانها چه می کنند و چگونه رفتار می کنند، همچنان که باید بدانید بر روی کاغذ و یا بر سکوی وعظ می گویند که چه کاری دارند انجام می دهند، یا چه می خواهند انجام دهند و یا چه باید کرد. این نیز درست است که کمونیستها، رفقا و برادران چپ در این کشور، زمانی که رفتارشان به سیاق تحلیلی ما به تحلیل کشیده می شود، عموما سخت آزرده مخاطر می شوند. البته غالبا رنجش به

معنای ردگزدن نیست.

این واقعیت که تقریباً همه رهبران قدیمی بلوشیک افراد ریاضت‌جویی بودند، دیگر امری پیش پا افتاده شده است. لینین سخت ریاضت‌کش بود و آسایش معمولی را خوار می‌داشت و در اوج قدرت خویش، آپارتمانش در کرملین از یک سادگی سربازخانه‌ای برخوردار بود. برخی از گفته‌های لینین، گفته‌های کالونیستهای مورد تحلیل ماکس ویر را در گوش طنین افکن می‌کند. «حساب پولتان را بدقت و شرافتمندانه داشته باشید، معتقد باشید، پرخوری نکنید، انضباط در کار را دقیقاً رعایت کنید.» براستی که آهنگ عمومی حاکم بر فرماندهی عالی بلوشیسم در سالهای نخستین انقلاب، آهنگ یک گروه قدیس و رهبان را به گوش می‌رساند. در روایه‌ای که در آن انسانها دچار گرسنگی و سرمایدگی بودند، دست کم از نظر سیاسی صلاح نبود که رهبرانش سرحال و سیر خورده جلوه‌کنند. اما همچنان که فشار جنگ توجیه کاملی برای «حکومت وحشت» نیست، ضرورت و سیاست نیز نمی‌تواند ریاضت‌پیشگی بلوشیکها را توجیه کند. آنها چونان پوریتنتها احساس می‌کردند که گناههای عادی و ضعفهای افراد بشر، نفرت‌انگیزند و یک زندگی شایسته را تنها زمانی می‌توان برپا کرد که این ضعفها از میان برداشته شوند. بلوشیکهای نخستین، نوشابه‌الکلی ملی، یعنی ودکا، را منوع اعلام کردند و نخستین گامهایی که شوراهای برداشتند علیه خودفروشی، قمار، زندگی شبانه و نظایر آن بود، بلوشیکها از جهت نظری چنین می‌اندیشیدند که زن باید آزاد باشد و از محدودیتهای شدیدی که قوانین بورژوازی بر او تحمیل کرده است رهایی یابد و از همین روی در اوج انقلاب روایه در مورد ازدواج، طلاق، سقط جنین و دیگر صور خانواده و روابط جنسی، آزادی چشمگیری برای زنان روا داشتند. اما این آزادی برای بلوشیکها بدین منظور نبود که زنها چندان آزاد باشند که همان رفتاری را که در جامعه منسوخ پیشین بورژوازی بیگمان پنهانی عمل می‌کردند و یا دوست داشتند عمل کنند، آزادانه از خود نشان دهند. برعکس، بلوشیکها از زنانشان انتظار داشتند که چنان رفتار کنند که شایسته یک جامعه بی‌طبقه باشد – و این خود با یک قانون سختگیرانه شرعی کاملاً تطابق دارد.

حتی در سالهای ۱۹۳۰، زمانی که مرحله بحرانی انقلاب در روایه بسر آمده بود، هنوز بقایای بیشماری از ریاضت‌پیشگی شدید اعضای وفادار حزب کمونیست در دوره بحرانی، بر جای مانده بود. آقا و خانم

و ب^{۱۶} در کتاب صمیمانه شان درباره روسیه شوروی، صمیمانه اعلام کردند که البته در روسیه ریاضت‌پیشگی نبود و سپس به دنبال آن شرح دادند که چگونه کامسومولها^{۱۷} (جوانان کمونیست) تشویق می‌شدند که کتبآ تعمید کنند از نوشیدن نوشابه‌های الكلی خودداری کنند – البته نه به هرگونه دلایل نامعقولانه انجیلی و بخاطر بهشت، بلکه بدین دلیل که نوشیدن هر چیز الكلی به منزله «تخلف از قاعده‌ای است که لازمه حفظ تندرستی کامل است». دست زدن به اعمال کودکانه به عنوان چیزی نازیبند جوانان کمونیست، آشکارا نکوهیده خوانده می‌شد، بویژه اگر در برابر عموم انجام می‌گرفت. «هیچگونه اثر شهوت‌انگیز نگارانه^{۱۸} ای در ادبیات و یا در هر صورت هنری روا نبود. در روسیه جاذبه جنسی عمومی کمتری هویداست تا در سرزمینهای غربی».^{۱۹} به نظر می‌رسد که روسها از زمان نگارش کتاب و بـها تا کنون، از فشارهای عمومی شان کمی خلاص شده باشند و دست کم می‌توانند در سرگرمیهای رسمی خارجیها سهیم باشند. اما این نیز حقیقت دارد که مطبوعات روسی از هیچیک از عکسهای هوس‌انگیز مطبوعات ما بهره‌ای ندارند. برای وارثان روحی و بـها، روسیه امروز هنوز هم می‌تواند چنین به نظر آید که خود را وقف پرورش فضیلت‌های ساده‌تر ساخته است.

روسیان قدیمی مکانهای عمومی را بگونه وحشتناکی کشیف نگاه می‌داشتند – تقریباً بهمان اندازه آمریکاییان امروز. رژیم نوین این را به گونه یک انضباط در آورده است که باید آشغال، کاغذپاره، و خردمندانه‌ای دیگر را در پارکها، خیابانها و ایستگاهها ریخت. در واقع اعضای حزب کمونیست که پیوسته یک اقلیت دستچین شده و با انضباط بوده‌اند، سالها بود که اعمال یکنون خویشتنداری شدید، اشتیاق به زندگی ساده، سختکوشی و تطابق با معیارهای عالی اخلاق شخصی را درخواست می‌کردند و هنوز هم تا اندازه‌ای از این درخواست خود دست نکشیده‌اند. چنانچه معمول چنین شرایطی است، همچنان که در مورد پوریتنهای ژاکوبنها نیز یادآور شده‌ایم، عامل خویشتنداری آشکارا کفایت نمی‌کرد و از همین روی در روسیه، انسواع روش‌های رسمی و غیررسمی جاسوسی، دخالت در زندگی دیگران و بازبینی اعمال افراد و تحت نظارت

گرفتن آنها با روشهای ارتعاب، معمول شد. چکا یا پلیس مخفی که نام NKVD به خود گرفت، در خدمت احیای استالینی «وحشت» در سالهای ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ بکار گرفته شد و چنان وظیفه‌شناسانه عمل کرد که تو گویی این «وحشت» همان وحشت تازه‌نفس و مذهبی دوره بحرانی انقلاب بود. البته در پایان باید گفت که تفاوت شدید شخصیتی میان خروشچف دنیوی و زمینی و لینین پارسامنش و سختگیر و ایثارجو، خود نمودار پایان عصر پاکدامنی در روسیه بود. و رژیم کنونی روسیه نشانه‌ای بددست تداده است که بگوییم در آرزوی بازگشت به مرحله ریاست‌جویانه‌تر پیشین است.

گروههایی که زندگیشان را تقریباً به همان‌سان‌که پوریتنهای و ژاکوبنیها و بلشویک‌های ما در صدد تحمیل آن بوده‌اند، به گونه ریاست‌منشانه غیرطبیعی بخوبی تحت انضباط درآورده‌اند، دوران نسبتاً درازی وجود داشته‌اند. اسپارتیها ترتیب یک نوع کمونیسم قهرمانانه را برای چند سده داده بودند. اما این انضباط رشدی بسیار کند دارد و با آن نوع رفتار انسان‌ها که با کندی زمین‌شناختی دگرگونی می‌یابد، سخت پیوستگی دارد. انقلاب نمی‌تواند این نوع انضباط را یکشیه بسازد و شاید شدت عمل «عصر وحشت» – در اینجا این شدت عمل بیشتر جنبه روحی دارد تا خونریزی محض – به یک معنی برای ترمیم ناتوانی تندروها در همراه ساختن برادران عادی‌شان باشد. حکومت «وحشت»، نوعی پا فراتر گذاشتن نومیدانه است. وجود مقداری گرایش در افراد برای فضولی کردن در امور خصوصی همسایگان، شاید چیز سودمندی باشد و بخشی از آن، شاید همان عاملی باشد که برای بهم پیوستن افراد جامعه لازم است. اما در اینجا نیز انقلابیان دوآتشه پا از حد خود فراتر می‌گذارند و زندگی را برای همسایگانشان تعامل ناپذیر می‌سازند.

در انقلاب آمریکا که هرگز مرحله بحرانی‌اش به شدت انقلابی‌های دیگر ما نبود، رد پاهایی از این نوع ریاست‌منشی سازمان یافته و یک چنین جهاد علیه گناههای مرسوم به چشم می‌خورد. اقدامات سختگیرانه بسیاری اعمال می‌شدند که بیشتر به عنوان لازمه پیگیری مؤثر جنگ علیه جورج سوم توجیه می‌شدند. اقدامات سختگیرانه دیگری بودند که آشکارا بوسیله سنتهای آیینهای اخلاقی پروتستانی طبقه متوسط که دیری بود در مستمرات میانه و نیو انگلند استقرار یافته بودند، تلقین می‌شدند. اما جای جای با لحن راستین آرمان‌پرستی انقلابی رو برو می‌شویم. عبارت

زیر بیشتر به روپسپیر می پردازد:

عناوین، محصول حکومتهای سلطنتی و خودکامه هستند...
بایاید این عناوین جنت‌مکانانه و مفتخرانه را برای خدمتگزاران
طرد شده یک شاه خودکامه واگذاریم... و خود را با سمعتهای
سناتور، فرماندار و ژنرال که در فضیلت و فخر واقعی غنی هستند،
راضی کنیم.

و باز از روی نوشته یک میهن‌پرست کانکتیکاتسی در سال ۱۷۷۵ تصویر شسته و رفته‌ای بدست می‌آوریم:

غروب چهارشنبه گذشته، شماری از بانوان و آقایان در محلی بنام ایست‌فارمز در کانکتیکات گرد آمده و در آنجا به سرگرمیهای غیرضروری پرداخته و خود را با یک لیوان شراب خوب بسیار شادمان ساخته بودند. چنین سرگرمیها و تفریحهایی را بسختی می‌توان در هر موقعیتی توجیه کرد، اما در یک چنین روزی که همه چیز در پیرامون ما جنبه‌ای تهدیدکننده دارد، آنان می‌باشد از این کار دوری‌کنند و هر انسان خوبی باید نفوذش را در جهت سرکوبی این افراد بکار اندازد.

پس تندروهای متعصب و پیروز ما، مردان مجاهد و جزءی اندیش و ریاضتمنشی هستند که در صددند بهشت را به روی زمین آورند. شکی نیست که بسیاری از اینان عوام‌گریبانی هستند که در نقاب مؤمنانه در پی پیشرفت مقام خویشند و بیگمان بسیاری از اینان به انگیزه‌های خودخواهانه در مسیر موافق موج شنا می‌کنند. اما از همه غیرواقع‌بینانه‌تر این است که عقیده داشته باشیم که انسانها نمی‌توانند منافعشان را با ایده‌هایشان آشتبانی دهند. بسیاری از پیروان دوآتشه و صمیمی روپسپیر، و بسیاری از جویندگان حقیقت کالونیستی می‌توانستند با وجودانی آسوده زمینهای مصادره شده از غیرجمهوریخواهان و خدانشناسان را بخوند. همچنین تندروهای ما به گواه جزئیات زندگی روزانه‌شان، بیشتر وجودشان همچون مردم عادی بود، با همان عشقها و بیزاریها، آرزوها و تردیدها، امیدها و هراسهای مردم عادی. اینان همین که دوره بعرانی انقلاب بسر

می‌رسد، بجز تعداد کمی که از همان بدو زایش شهید به دنیا آمده‌اند، دیگر از مجاهدت و جزءی اندیشیدن و ریاضت‌منش‌بودن دست می‌کشند. اعتقادهای انقلابی آنها بنزهی در پوشش شما بر راحتی بخش در می‌آیند و بیشتر شکل یک تسلی و عادت را پیدا می‌کنند تا نیش مداوم آرمان. اما در این دوره بعرانی، تندروها در آن چیزی که ما صورت فعالانه یک دین می‌خوانیم، قرار دارند. بیایید مختصرًا برخی از ویژگیهای شکفت‌آور این صورت را در سه انقلاب مورد بررسی خود در نظر آوریم.

کالونیسم، ژاکوبینیسم و مارکسیسم، همگی سخت جبری مسلک‌کنند.^{۶۲} همکی بر این باورند که آنچه در این زیر رخ می‌دهد، از پیش مقرر و مقدر شده است و راهی را دنبال می‌کند که هیچ انسانی نمی‌تواند آن را دگرگون کند و یا دست کم آنها که با کالونیسم، ژاکوبینیسم و یا مارکسیسم مخالفت می‌کنند، نمی‌توانند دگرگونی در آن پذید آورند. در واقع هرچه که یک کشیش و یک اسقف بیشتر در خشم و غوغای افتاد، پیروزی کالونیستها قطعی‌تر می‌شود. اعمال اشرافزادگان، خائنان، پیتها و کوبورگ‌هاده تنها می‌توانند پیروزی جمهوری فرانسه را بزرگتر سازند. هرچه که راکفلرها و مورگان‌ها سخت‌تر گیرند و هرچه که رفتار آنها سرمایه‌دارانه‌تر باشد، خیزش گریز ناپذیر، باشکوه، و نهائی پرولتاریا زودتر فرا خواهد رسید. خدا برای کالونیستها، طبیعت و خرد برای ژاکوبینها، و مادی‌اندیشی دیالکتیکی و علمی برای مارکسیستها، این اطمینان را برای گروندگان آنها فراهم می‌سازند که در جبهه‌ای که باید برندۀ شود قرار دارند. آشکار است که اعتقاد به این که شما باز نده نخواهید بود، در بیشتر موارد — نه همه موارد — از شما رزمnde بهتری خواهد ساخت.

آنها که از سوی خدا، طبیعت یا علم برگزیده شده‌اند، کاملاً مشتاق‌اند که واقعیت این برگزیدگی را تبلیغ کنند و در واقع تناقضی صرفاً منطقی و نه عاطفی را نشان می‌دهند، زیرا از یکسوی بسیار مشتاق به نظر می‌رسند که به آن امر گریز ناپذیر یاری دهند تا پذیدار گردد. تندروهای سختگیر معمولاً نو دینان دوآتشه نیز هستند و این شور و خرات آنها بیشتر بر این زمینه استوار است که خود را ابزارهای امر گریز ناپذیر و میانجیانی می‌دانند که آن گریز ناپذیر از طریق آنها خود را محقق می‌سازد. به روحی به نظر نمی‌رسد که آنها چنان رفتار می‌کنند که تو

گویی معتقدند مقاومت در برابر کیش نوین آنها، و انکار ناباوران در پذیرش پیامشان نیز مقدر، گزیننایپذیر و حتی پوزشپذیر است. بهر سخن، انقلابیان ما ممکنی در پسی گسترش انجیل انقلابهایشان بودند. آنچه که ما «ملیتگرایی»^{۶۶} میخوانیم، بیگمان به عنوان یک عنصر، در میان همه این انجیلهای انقلابی حضور دارد. اما دست کم در سالهای نخست و در مدت بحران یک انقلاب، عقاید خام گسترش ملی رواج ندارند. مردم خوشبختی که انجیل انقلابی بر آنها آشکار شده است، میخواهند این خوشبختی را بهخارج نیز بگسترانند. در شور پیامبرانه مرحله بعرانی، ملیتگرایی تجاوزکارانه نمودی ندارد. بیگمان این ملیتگرایی در امر بهجنبیشدرآوردن انقلابیان یاری میکند، حتی اگر بهصورت «سرنوشت» یک ملت برگزیده و رهبر آن تغییر هیئت دهد. ژاکوبنها اعلام داشته بودند که دارند برکات آزادی را به همه مردم زمین میرسانند و به نیروی چنین تخیلی است که برخیها هنوز ناپلئون را چونان کارگزار آزادی نوین میپندارند. بشویکها هنوز هم در چشم نسل ما چونان حواریان بزرگ یک انقلاب جهانی مینمایند. اما امروز، پرخلاف سال ۱۹۱۸، حتی در میان محافظهکاران غربی، ورد زبان همه این است که آنچه استالین در صدد صدور به کشورهای خارج از روسیه بود، بیشتر امپریالیسم روسی بود تا کمونیسم جهانی. هنوز هم آیین کمونیستهای متعصب این است که کمونیسم موج آینده است.

البته کالونیستهای مسیحی، تو دیتان دوآتشهای بودند. اما استقلال طلبان پیروز انگلیس، همچنین قادر بودند تبلیغات مذهبیشان را با تبلیغات سیاسی درآمیزند و بسیار آرزومند بودند که صورت برتر جامعهشان را بر جهان چیره سازند. همکار مشهور کرامول، دریاسالار بلیک^{۶۷}، به صدور انجیل انقلاب انگلیس در سرزمینهای خارجی عادت داشت. به برکت نمونه انگلیس، بلیک گفته بود که «همه سرزمینها خودکامگی را برخواهند از خود گشته باشند». اینگلستان خود چنین کاری را کرده بود. فرانسه داشت کار انگلیس را دنبال میکرد و از آنچه که وقار طبیعی اسپانیا بود از آنها انسانهای کندری ساخته بود، بدانان ده سال فرصت داده شد؛ همه اروپا میباشد بسرعت جمهوری شود – و

این ادعا موبوط به سالهای ۱۶۵۰ بود! آنها که فخر می‌فروشند و یا اندوهگساری می‌کنند که بزودی سراسر جهان باختیری کمونیست یا دموکراسی مبتنی بر کار آزاد خواهد شد، باید لحظه‌ای درباره مقتضیات این گفته بليک تأمل کنند.

نوشته‌ها و گفته‌های زیادی صرف بررسی این کوشش تندروها در جهت تبلیغ ایمانشان در میان ملت‌های دیگر کشته است. طبیعی است که محافظه‌کاران ملت‌های دیگر بسیار بدگمان باشند. در عمق هر جنبش آزادیخواهانه یا ریشه‌گرایانه، مسکو باید وجود داشته باشد! یکنوع دسیسه بین‌المللی سازمان یافته وجود دارد تا فرمانروایی جهانی ژاکوبینیسم بی‌دینانه را برقرار سازد و مسیحیت را نابود کند! شاید در بیشتر موارد، این هراسها و بدگمانیها بسیار اغراق‌آمیز باشند. انقلابیان در مرحله بعرانی معمولاً بسیار فقیرند و چندان در کشورشان درگیری دارند که نمی‌توانند بیش از بخشی از نیروهایشان را به این رسالت‌های خارجی اختصاص دهند. از این گذشته، در کشورهای دیگر معمولاً ناراضیان بومی به اندازه کافی وجود دارند که هسته استواری برای عمل انقلابی تشکیل دهند. وارد شدن تعبیرهای انگلیسی، فرانسوی و روسی و دیگر مدهای انقلابی بدین کشورها، طبیعی‌ترین چیز در این جهان است. در اینجا نیز قائل شدن دو حد افراطی توطئه یا خودانگیختگی، کاملاً گمراه‌کننده و باطل است. واقعیت، آمیزه درهم و بن‌همی از این هر دو است.

بهرروی در اینجا، در واقعیت یک یکنواختی دیگر، جای هیچ تردیدی نیست. حتی در سده هفدهم، زمانی که جهان بسیار پنهانورتر بود و گذرکردن از اینسو به آنسوی آن بسیار کندتر انجام می‌گرفت، انقلاب انگلیس خود را به بیرون از کشور خویش گسترانید. ادوارد سکسپی^{۶۸} در بوردو^{۶۹}، قانون اساسی جمهوریخواهانه‌ای به ریشه‌گرایان فرانسوی پیشنهاد کرده بود که – *l'accord de Peuple* – نام گرفته بود که با «قانون توافق مردم»^{۷۰} انگلیس مطابق بود و در نتیجه این کار ناچار شده بود که از شهر بگریزد. در هلند بر اثر خبرهای آشوب انگلستان، «مردم آغاز به پشتیبانی از این یا آن حزب کردند و با چنان حرارتی در این کار

68) Edward Sexby

69) Bordeau

70) English Agreement of the People

افتاده بودند که در بسیاری از موارد به زد و غورد با یکدیگر کشانده می‌شدند.» رفتار مردم هلند بسیار شبیه رفتار فدرالیستها و جمهوریخواهان ایالات متحده در سالهای ۱۷۹۰ بود، زمانی که انقلاب فرانسه بیشتر مواد هیجان‌انگیز سیاست آمریکا را فراهم می‌ساخت. اما نیازی نیست که کوشش بیشتری صرف این نکته گردد. نمونه‌های همانند موارد بالا را در انقلاب روسیه هر کسی می‌تواند پیدا کند.

تقارن مذهبی را از این نیز بیشتر می‌توان گسترش داد. انقلابیان ما متلاعده شده بودند که از برگزیدگان‌اند و بن آنها مقدر شده است که اراده خداوند، طبیعت یا علم را پیاده سازند. این احساس بویژه در میان کمونیستهای روسیه نیرومند بود، جایی که به صرف منطق چنین احساسی می‌باشد در مقایسه با همین احساس در میان کالونیستها که معتقد به خدائی شخصی بودند، کمی ضعیفتر بوده باشد. مخالفان این انقلابیان، تنها دشمنان سیاسی، مردان گمراه شده، ریزخواران و زد و بندکنندگان و یا احمقان بدبوخت نیستند، بلکه این مخالفان، گنهکارانی هستند که نه تنها باید شکست بخورند، بلکه باید از جامعه زدوده شوند. از اینجاست که گیوتین و جوخه اعدام موجه می‌شوند. انقلابیان ما ناشکیباشی شدیدی از خود نشان می‌دهند و این ناشکیباشی چه بر حسب منطق عواطف و چه بر وفق منطق عقل، کاملاً از همین اعتقاد به بر حق بودن مطلق، جاودانه و انحصاری آنها مایه می‌گیرد. اگر تنها یک حقیقت وجود دارد و این حقیقت هم کاملاً در دست شماست، برداری نسبت به تفاوتها، به معنای تشویق نادرستی، تبهکاری، بدمنشی و گناه است. در واقع، برداری بدین معنا، برای آن که مشمول برداری می‌شود زیانمند است و برای برداری‌کننده نیز تحمل ناپذیر است. همچنان که بلامین^{۷۱} گفت این به سود خود بی‌دینان خیره‌سر است که کشته شوند، زیرا هرچه بیشتر زنده بمانند بار ملعنت‌شان را سنجین‌تر می‌سازند.

باورهای انقلابی در زمینه رستاخیزشناسی^{۷۲} بسیار جالب است، یعنی در آنجا که عقاید امریبوط به هدفهای فرجامینی چون بهشت و دوزخ مطرح می‌شوند. انقلاب انگلیس بر بنای برخی از خشن‌ترین و نیز

ایتالیایی. - ۳.
Bellarmino (۱۵۴۲-۱۶۲۱): خداشناس، کاردینال و جدلی معروف

سنتی ترین رستاخیز شناسیهای مسیحی استوار بوده است. میلناریانها دو میهن ظهور عیسی مسیح را همساله انتظار می‌کشیدند: فرمانروایی قدیسان بزودی فراخواهد رسید. ژاکوبینها درباره بهشت کمتر عقیده مشخصی داشتند و این بهشت برای آنها می‌بایست همینجا و بر روی زمین باشد – «جمهوری فضیلت» که آن را به عنوان آرمان روپسیر دیده‌ایم. پس از دیکتاتوری حکومت انقلابی، این جمهوری کامل می‌بایست نمایان شود و آزادی، برایبری و برادری از صورت یک شعار خارج شود. برای آمریکاییان سختگوش، یک جمهوری بهیچ‌روی چونان یک بهشت نمی‌نماید، و بدیهی است که برای یک ژاکوبین جدی به سال ۱۷۹۴، این بهشت چیز بسیار متفاوتی بود. بهشت انقلابیان روس، جامعه‌بی‌طبقه است که باید پس از آن که دیکتاتوری بربخوار پرولتاریا به بدختیهای دنیوی ناشی از نبرد طبقاتی پایان داد، تحقق یابد. محتوای ویژه زندگی در یک جامعه‌بی‌طبقه، از سوی بیشتر کمونیستها قدری مبهم توصیف شده است. با توجه به مارکس که خود از پایه هکلی آغاز کرده بود، چنین می‌توان استنباط کرد که در چنین جامعه‌ای رقابت خواهد بود، اما هیچ‌گونه ستیزی بویژه بر سر موهاب اقتصادی در کار نخواهد بود. رقابت در یک سطح عالی وجود خواهد داشت، همچون رقابت میان هنرمندان یا رقابت در بازیهای شاگرد مدرسه‌های انگلیسی. بهرروی، در یک بهشت قهرمانانه‌تر، همچون والهای ۷۲ ژرمن کهن، قهرمانان سراسر روز می‌جنگند و شبانگاه زخم‌ایشان را درمان می‌کنند.

همه این باورها با گروههای اجتماعی عجین می‌شدند و از همین‌روی با شعایری همراه بودند. این نویسنده در جای دیگر، شعایر ژاکوبینها را که معجون عجیب و غریبی بودند از عناصر کاتولیک، پروستان، کلاسیک و دیگر عناصر به همراه کیشیهای جمهوری‌خواهانه، تعمیدها و دعاها و جمهوری‌خواهانه و حتی نشان صلیب انقلابی به نام مارا لوپلتیه⁽⁷³⁾، و آزادی یا مرگ، توصیف کرده است. شعایر کمونیستی چندان اصالت و غنائی را که در شعایر ژاکوبینها دیده‌ایم در خود ندارند. اما با کمی صحبت با یک عضو تازه کمونیست شده، بخوبی می‌توانید این شعایر را پیدا

(73) Valhalla : قalar کشتگان جنگ در کاخ اوین که در آنجا ارواحشان مداوا می‌شوند و در روز رستاخیز بر می‌خاستند و با اوین علیه‌غولان می‌جنگیدند. – م.
74) Lepletier

کنید. انقلابیان فرانسوی قدیسان و شهدای ویژه خویش، بویژه مارایی به قتل رسیده را داشتند: خداسازی^{۷۵} از لینین که در زمان حیاتش آشکارا آغاز گشته بود، چونان کیشی در آمد که کانون آن گور لینین در مسکو بود. لینین نیز شاید همچون جرمی بنتمام^{۷۶} که در کالج دانشگاه لندن مومنایی شده بود، یک قدیس دنیاپرست بود، اما با اینهمه، یک قدیس پورش می‌باشد و از این جهت کارهایشان بیشتر به برخی از شعایر اجتماعی کلیساهای پرووتستان مـا نزدیک است، تا گروههای نسبتاً دنیوی چون پیشاهنگان.

نمادگرایی^{۷۷} مذهبی همراه با این شعایر پیش مـی‌رود، شعایری که بویژه در فرانسه پرورانده شده بودند. در زمان «حکومت وحشت»، نشانه‌های نمادین در هر کجا به چشم مـی‌خورد: نگاه مراقبی که در جستجوی دشمنان جمهوری بود؛ مثلث آزادی، برابری، برادری؛ کلاه فریزی^{۷۸} آزادی، سربند سرخ؛ تراز درودگری به عنوان مظہر برابری؛ هر نوع تپه خاکریزی شده به عنوان نمادی از کوه نیکی بخش، یعنی همان حزبی که انقلاب را تا پایان منطقی اش به انجام رساند. بیشتر این نمادها و نمادهای دیگر را مـی‌توان در جشن بیستم پروریال^{۷۹} در پاریس پیدا کرد که روپسیر خود بر این جشنواره هستی برین، سرپرستی مـی‌کرد. انقلابیان روس به یاری فن پوسترسازی نوین، استفاده همانندی از این نمادها در جهت همبسته نگهداشتن مردم در یک جامعه کمونیستی بعمل آوردن، گرچه استفاده اینان از این نمادها در مقایسه با کار انقلابیان فرانسه، کمتر جنبه فضل‌فروشانه داشت.

شاید مهمترین یکنواختی در چهار انقلاب مورد بررسی ما این باشد که این انقلابها در چهار چوب انجیلها و صور تمہای دینی‌شان، همگی از نظر آرزو، جهانگرای^{۸۰} بودند اما در واقعیت نهائی، ملیتگرا و انحصارجو از کاردرا آمدند. آنها مـی‌انجام به خدایی مـی‌رسند که براستی برای همه نوع بشر باشد، اما این خدا از سوی یک ملت برگزیده به نژاد بشری که معمولاً هنوز همگی به خدایی او رضایت نداده‌اند، شناسانده مـی‌شود. ما

75) a potheosis

76) Jeremy Bentham

77) symbolism

78) Phrigian Cap

80) Universalist

Prarial (۷۹) نام یکی از ماههای تقویم انقلاب فرانسه. — م.

آمریکاییان این نکته را می‌توانیم بروشنی در کمونیستهای روسی معاصرمان ببینیم. اما برای بسیاری از غیرآمریکاییان، بویژه آنها که عبارت «سدۀ آمریکایی»⁸¹ را جدی می‌گیرند، ما نیز ملیت‌گرایانی هستیم که یک انقلاب انبعیل‌داری را دیری پیش از این، در سدۀ هجدهم پراکنده‌ایم. سرنوشت گریز ناپذیر⁸²، بهیچ روی ناتوانترین خدا نیست.

با اینهمه، در فراسوی این یکنواختی، عامل ژرفتری وجود دارد که در توجیه یک یکنواختی هویداتر و تناقض‌امیزتر دیگر، یعنی خصلت جهانگرایی ملیت‌گرایانه انقلاب، به ما یاری می‌دهد. همه این چهار انقلاب دشمنی فزاينده متربقانه‌ای با مسیحیت سازمان یافته و بویژه با صورتهای جهان‌گسترانه آن، از خود نشان می‌دهند. حتی در انقلاب سدۀ هفدهم انگلیس نیز یک‌جنبه دنیوی و یک تأکید غالب بر وجود فردی علیه کلیساً مجسم و سنتهای آن وجود دارد. انقلاب فرانسه و حتی انقلاب آمریکا، سرشار از دنیویت⁸² سدۀ هجدهم هستند، انقلاب روسیه نیز به مادی‌اندیشی خود می‌بالد.

اما این طرد پیشوائانه مسیحیت سنتی، برخلاف آنچه یک مسیحی سنتی شاید بآسانی احساس کند، از مردان فاسد و اهریمنخویی که می‌خواهند زندگی بشری را از لطایف آن تهی سازند، المهام نگرفته است. بسیاری از این انقلابیان براستی که سرشار از نغوت و بسیاری از گناهان دیگر بوده‌اند. اما بهشت آنها به بهشت مسیحی، آیینهای اخلاقی مسیحی و آیینهای اخلاقی همه دینهای مالی، بسیار نزدیک بوده است. «مادی‌اندیشی» مارکسیستی، براستی کاملاً تعرییدی و حتی تصعیدی است و این مادی‌اندیشی از مادی‌اندیشی یک فیزیکدان که سخت غیراحساسی و بسیار نزدیک به عقل سليم است، بسی بدور است.

آنچه از همه بیشتر این انقلابیان را از مسیحیت سنتی جدا می‌سازد، یافشاری آنها بر آوردن بهشت هم اکنون و هم اینجا بر روی زمین و نیت ناشکی‌بایانه‌شان در غلبه بر شر، یکبار و بسیار همیشه. مسیحیت در صورتهای سنتی‌اش، گرچه بهیچ روی تلاش اخلاقی‌اش را رها نکرده است، اما امیدهای آرمانی‌اش را وانهاده است – امیدهایی که به هنگام جوانی و انقلابی بودن داشت، امیدهای رجعت دوباره و فوری مسیح. مسیحیت

81) American Century

82) manifest destiny

83) secularism

می‌تواند با قائل شدن تمايز میان این جهان و جهان دیگر، جهان طبیعی و جهان قراراطبیعی و آسمانی، بر شکاف میان آنچه انسانها هستند و دارند و آنچه انسانها می‌خواهند باشند و داشته باشند، پل بزند. انسان انقلابی ما از این شکاف بخوبی آگاه است. بهرروی او پیشنهاد پل زدن بر این شکاف را نمی‌کند، بلکه می‌خواهد آن را پر سازد و یا از روی آن بپرد. او غالباً در آنجا که صوفی آغاز می‌کند و خود را متلاuded می‌سازد که این شکاف واقعاً وجود ندارد، می‌ایستد.

حتی اگر شما همچون یک مثبت‌گرا^{۸۴} یا مادی‌اندیش فکر کنید که انسان چیزی بیشتر از یک حیوان و جزئی از طبیعت نیست – و طبیعت همین است که می‌بینید – باز این نیز عقلاً آشکار است که انسان از نظر توانایی در تصور آینده، در میان همه حیوانات یکانه است. بهرروی، هیچ حیوان دیگری نیست که توانایی طرح‌ریزی و اندیشیدن داشته باشد. حیوانهای دیگر نیز ممکن است چار درماندگی شوند، اما آشکار است که این درماندگی بخاطر شکست‌ایده‌هایشان و عدم تحقق طرح‌هایی که به‌گونه نمادین بیان می‌شوند نیست. بسیاری از فیلسوفان مثبت‌گرا براستی می‌توانند خود را با این جهان همچنان که نگریسته می‌شود، دلداری دهند. اما برای توده‌های وسیع چنین تسلیکی بکار نمی‌آید. در اینجاست که گفته گستاخانه و دلگرم‌کننده ولتر به یاد می‌آید: اگر خدایی وجود نمی‌داشت، به ضرورت می‌بایست اختراع شود.

و این همان کاری است که انقلابیان ما انجام داده‌اند. اما آنان می‌بایست خدایان انتزاعی، خدایان قبیله‌ای و خدایان رشك‌ورز اختراع کنند. اعتقادهای نوین آنها پختگی اعتقادهای کهن را ندارند. آنها علی‌رغم آرزو‌هایشان، از جهانشمولی باورهای کهن بی‌بهره‌اند. باورهای آنها برای دلتانگان و نومیدان، قدرت تسکین‌دهنده باورهای پیشین را ندارد. آنها هنوز از قدرت درهم‌آمیزی موقفانه عقاید گوناگون و از خردمندی اعصار بی‌بهره‌اند. عقاید آنها هنوز چیزی فراتر از عقاید انقلابی نیستند که بیشتر در برانگیختن کارآیی دارند تا آرامش بخشیدن. این نکته بویژه در مورد تازه‌ترین باورها، یعنی کمونیسم مارکسیستی صنادق است. رهبری انقلابی روسیه در امر زدودن نشان انقلابی از اعتقاد تازه‌اش که اکنون دیگر کمتر به آرمان یک بهشت نوین بر روی

زمین باور دارد، می‌باشد دچار ذشوریهای سختی شده باشد.

۴) توجیههای «حکومت وحشت»

در دوره‌های بعزانی هر چهار انقلاب مورد بررسی ما، می‌توان یک رشته متغیرهای یکسانی را بازشناخت که به گونهٔ متفاوتی با هم ترکیب شده‌اند و با همه‌گونه عوامل محتملی درهم آمیخته‌اند و همه با هم در کار می‌افتدند تا موقعیتهای ویژه‌ای را بوجود آورند که تاریخنگار و وقایع‌نویس این انقلابها آنها را موقعیتهای منفرد می‌انگارد. شکی نیست که تعداد بسیاری از این متغیرها وجود دارند، اما برای بدست دادن یک تقریب اولیه، ما در اینجا هفت متغیر را تشخیص می‌دهیم. به نظر نمی‌رسد که این متغیرها ضمن یک رابطهٔ علی‌مستقیم با یکدیگر مرتبط باشند؛ بلکه چنین می‌نماید که هر یک از آنها، مانند متغیرهای ریاضی کم و بیش مستقل باشند. مقاومت در برابر وسوسهٔ گزینش یکی از این متغیرها به عنوان «علت» حکومت وحشت، چونان وسوسهٔ یافتن یک قهرمان و یا یک ناجوانمرد در یک موقعیت، بسیار دشوار است. هر یک از این متغیرها تاریخی برای خود دارد و دست کم به یک یا دو نسل از رژیم پیشین بازمی‌گردد.

همه این متغیرها در الگوی پیچیده‌ای از واقعیت بهم بافته‌اند، اما این نکته مهم است که بدون همه‌آنها، شما «عصر وحشت» و یک بعزان کامل در یک انقلاب را نخواهید یافت. نیازی نیست که نگران مسئلهٔ استقلال محتمل این متغیرها از همدیگر باشیم. درجهٔ حرارت و فشار در فرمولیندی ریاضی قوانین ترمودینامیک، متغیرهای مستقلی هستند، اما یخ تنها در صورتی می‌تواند در صفر درجهٔ تشکیل گردد که فشار چندان زیاد نباشد. شاید ما تاکتون در این باره حتی بیش از توانایی یک نوشتهٔ خوب، تأکید ورزیده باشیم. اما عقیدهٔ ساده، خطی و یکسویهٔ علیت، در عادات اندیشهٔ ما چندان ریشه دوانيده است و در زندگی روزانهٔ ما چندان سودمند است که ما برای موقعیت پیچیده‌ای چون «عصر وحشت» نیز به گونه‌ای تقریباً غریزی توجیهی می‌خواهیم تا ما را قادر سازد که یک علت ناجوانمردانه یا یک علت قهرمانانه برای این وضع پیدا کنیم.

نخستین متغیر، همان است که می‌توانیم آن را عادت به شدت عمل بخوانیم، یعنی موقعیت تناقض‌آمیز مردمی که در شرایطی قرار گرفته‌اند که پیوسته در انتظار امور هیرمندی‌بند، دوران شدیدتر و هراسناک‌تر انقلابهای ما تنها زمانی پدیدار می‌شوند که پیش از آن، یک رشته مشکلات راه را برای آنها هموار کرده باشند. در انگلستان، تنها پس از هفت سال جنگ داخلی بود که استقلال‌طلبان توانستند اقدامات سختگیرانه‌شان را علیه عادات «انگلستان شاد» به اجرا درآورند. «عصر وحشت» در فرانسه به معنای رسمی آن از اوآخر سال ۱۷۹۳ آغاز می‌شود. رخدادهای ناگهانی چون هراس پزرگ در سال ۱۷۸۹ و کشتارهای عام سپتامبر ۱۷۹۲، تنها به استقرار حالت ضروری برای یک حکومت وحشت کمک می‌رسانند. حتی در روپیه که رخدادها از هن‌سه انقلاب دیگر در یک دوره کوتاهتری پی‌هم آمدند، شدت عمل سازمان یافته تحت حمایت حکومت، تا پاییز سال ۱۹۱۸، یعنی یک سال و نیم پس از شورش علیه تزار، آشکار نمی‌شود. آقای چمبرلن تلگرامی را از پتروفسکی به همه شوراهای نقل می‌کند که به نظر او نشانه‌ای است از آغاز گرفتن وحشت سازمان یافته. «در پایان، پشت جبهه ما را باید از گارد سفید و همه توطئه‌چینان پستی که علیه قدرت طبقه کارگر و روستاییان فقیر دسیسه می‌کنند، پاک کرد. کمترین دودلی و کمترین عدم قاطعیت در مورد کاربرد ارعاب همگانی روا نیست.»

این تلگرام دو میں و مهمترین متغیر را مطرح می‌سازد – فشار یک جنگ خارجی و داخلی. ضرورت‌های جنگ به توجیه تمکن شتابان حکومت وحشت، دشمنی با ناراضیان درون‌گروهی – که اکنون دیگر فراری به نظر می‌رسند – و برانگیختگی گسترده‌ای که نسل ما بوسیله اصطلاح «روان‌پریشی جنگی»^{۸۵} با آن بخوبی آشناست، کمک می‌کند. هم در فرانسه و هم در روسیه، همبستگی صریحی میان موقعیت نظامی ارتشهای انقلابی و خشونت «عصر وحشت» وجود دارد. هرچه که هراس شکست بالا می‌گیرد، شماره قربانیان دادگاههای انقلابی نیز بالا می‌رود. بهرروی، در اینجا درنگی پیش می‌آید و «عصر وحشت» حتی پس از آن که بدترین تمدیدهای نظامی نیز برطرف می‌شود، همچنان ادامه‌می‌یابد. باز باید یادآور شد که در انگلستان، ایرلندیها و اسکاتلندیها وظیفه دشمن خارجی را ایفاء کرده

بودند، گو اینکه بریتانیای بزرگ در سراسر دوره انقلاب پوریتنی اش نسبتاً از قاره اروپا جدا مانده بود. هم در آمریکا و هم در انگلستان، دوره بحرانی انقلاب با یک جنگ رسمی که بیشتر آن یک جنگ داخلی بود همراه بود. هیچ آدم عاقلی نیست که بخواهد جای مسهم این جنگها را در موقعیتی که ما دوره بحرانی اش می‌خوانیم انکار کند.

سومین متغیر، نو بودن ماشین این حکومت متمرکز است. بیگمان تندروها همچنان که پیش از این تأکید کرده‌ایم، در اداره انسانها رویه‌منفته بی‌تجربه نبوده‌اند. گو اینکه آنها نه با همه انسانها بلکه با انقلابیان سر و کار داشتند. کارآموزی طولانی آنها در جریان انقلاب، یک نوع آموزش سیاسی بود. و از بسیاری جهات، شبکه نوین نهادهای آنها می‌تواند از برخی از روش‌های روزمره‌ای که رژیم پیشین بکار می‌برد، استفاده کند. با اینهمه، این نیز بیگمان درست است که نهادهای حکومت وحشت، به یک معنا نو هستند و نمی‌توانند یعنی‌هموار کار کنند و آنها که مدیریت این نهادها را در دست دارند اگر از نظر سیاسی بی‌تجربه نباشند، دست کم از نظر اداری بی‌تجربه‌اند. ماشین «عصر وحشت» روز به روز کار می‌کند و غالباً سخت دچار اشکال می‌شود. درگیری‌هایی میان مدیران پدید می‌آیند که نه به شیوه عادی بلکه با خشونت حل می‌شوند. هر ناگامی که این ماشین با آن روپرتو می‌شود، کسانی را که می‌گوشند این ماشین را به حرکت درآورند آزار می‌دهد و به پک تصمیم تازه و ناگهانی و عمل شدید دیگری می‌کشاند که این نیز به نوبه خود این ماشین را دچار اشکال دیگری می‌سازد. این همان دوست قدیمی ما، دور باطل است.

چهارم آن که این زمان با یک بحران اقتصادی شدید نیز همراه است – نه آن چیزی که ما اکنون رکود می‌خوانیم، بلکه یک کمبود آشکار در چیزهای ضروری زندگی. باز باید یادآور شد که «عصر وحشت» یکباره پدیدار نمی‌شود، بلکه دوره‌ای از آشفتگی‌هایی که جریانهای عادی تولید را بر هم می‌زنند، مقدم بر آن است. سرمایه‌ها در هر اس می‌افتدند و آغاز به گیریز از کشور می‌کنند. سوداگران از ایجاد مؤسسات اقتصادی نوین و یا حتی از ادامه تولید بر مبنای رژیم پیشین ذود می‌شوند. دشواری‌های روستایی تولید کشاورزی را کاهش می‌دهند. سپس جنگ پیش می‌آید که خود به نیروی انسانی و مهمات نیاز دارد. بخشی از دیکتاتوری تندروها که پس از پیروزی آنها پیدا می‌شود، دیکتاتوری اقتصادی است که به صورت

ناظارت بر کل زندگی اقتصادی کشور، نظارت بر جریان پول، ثبیت قیمتها، جیوه‌بندی مواد غذائی و نوعی سوسيالیسم بسیار مسبوق بر مارکس، متنبلی می‌شود. دشواری توزیع و هر ضئلاً ناکافی کالا، خلق و خوی مدیران انقلابی را تنگتر می‌سازد و به بدگویان و جاسوسان بیشتر فرصت می‌دهد و به حفظ و تعمیق برانگیختگی ویژه کمک می‌کند و به حساسیت کلی «عصر وحشت» دامن می‌زند. این وضع آن درگیریهای طبقاتی را که قبلاً در بررسی خویش از رژیم پیشین از آن سخن گفته‌ایم، شدت می‌بخشد.

پنجمین متغیر ما، یعنی ستیزهای طبقاتی، به صورتهای گوناگون در دوره بحرانی هر چهار انقلاب نمایان می‌شود. بیزاری پسوردیت‌ها از شوالیه‌ها، نفرت ژاکوبینها از اشرافزادگان و فدرالیست‌ها و دیگر دشمنان جمهوری فضیلت، بیزاری بشویکها از سفیدها و کادتها و سازشکاران، و یا نفرت آزادیخواهان آمریکایی از محافظه‌کاران، از ترکیب ظریفی برخوردار است. یکی از عناصر این ترکیب، شاید همان چیزی باشد که یک مارکسیست هنگام صحبت از نبرد طبقاتی در نظر دارد. بهرروی، در زمان «وحشت»، گروههای متنازع درون جامعه به دو قطب انقلابیان متعصب در رام قدرت و اتحادیه قدری درآمیخته دشمنانشان، تقسیم می‌شوند. این تنازعهای طبقاتی در رمانی که همه تنها و درگیریهای دیگر در مسیر انقلاب اوج می‌گیرند، شدت می‌یابند، حال آن‌که در حالت عادی تنها در نوشته‌ها و سخنان روشنفکران و برآشوبندگان تجلی می‌یابند. روح حزبی که گذشته از آن که خود عنصری از ترکیب یاد شده است چیزی جز صورتی از تنازع میان طبقات نیست، یکی از آن نمادهای کوچکی است که انسانها را از تفاوت‌های توافق‌ناپذیرشان آگاه می‌سازد. از همین روی است که ژاکوبینها اصطلاح «سان کولوت»^{۱۶} را با تأکید بر ستیز طبقاتی فریاد می‌کردند. «کولوت» نیمشلواری بود که تا زانو می‌رسید و در آنجا در یک جوراب ساق بلند با یک بند جمع می‌شد و پوشش اهیان رژیم پیشین بود و آنها که بدون کولوت بودند، بیشتر شلوارهای بلند مردان عادی و کارگر را به پا می‌کردند. انقلاب روسیه پر از شعارهای نبرد طبقاتی به معنای محدود مارکسیستی آن بود. حال هرچند در انقلابهای مورد نظر چیزهایی بیشتر از نبرد طبقاتی مطرح بودند و گرچه درباره این ستیزها

نمی‌توان به آن سادگی که بسیاری از معتقدان به تفسیر اقتصادی گهگاه عمل می‌کنند حکم داد، با اینهمه انکار اهمیت این متغیر «حصر و حشت» بسیار نابغزدانه است – نسل ما این تنازعهای میان گروهها یا «طبقات» را که با منافع اقتصادی و یک میراث اجتماعی و عقلی مشترک و شیوه مشترکی از زندگی همراه است، به عنوان نبرد طبقاتی می‌شناسد.

متغیر ششم ما به عنوان یک مقوله انتزاعی، از متغیرهای دیگر ما آشکارتر است و در واقع شیوه سودمندی از گردآوری تعداد بسیاری از واقعیتهای عینی بشمار می‌آید. این متغیر منطبقاً با متغیرهای دیگر همطرازی دقیقی ندارد و در رشتة شسته و رفته‌ای از مقوله‌های فلسفی نمی‌گنجد. این متغیری است بر مبنای مشاهده رفتار گروه نسبتاً کوچکی از رهبران که در ملوی انقلاب تشکیل شده‌اند و هم‌اکنون نظارت بر حکومت «وحشت» را در دست دارند. بیشتر رفتار این رهبران همچون رفتار پیروان آنها و شهروندان دیگر، تحت تأثیر متغیرهای دیگر فهرست ما و همچنین بسیاری از متغیرهای دیگری که بیگمان به مشاهده ما در نیامده‌اند، قرار دارد. اما برخی از مهمترین عناصر رفتار آنها به این واقعیت واپس‌هایند که اینان در شمار رهبرانند و کارآموزی معینی در شیوه‌های انقلابی دیده‌اند و به یک معنای داروینی بخاطر توانایی‌شان در جهت‌دادن به یک گروه انقلابی تندرو، برگزیده شده‌اند. اما این بدان معنا نیست که اینان لزوماً یا حتی معمولاً مردان «غیرعملی»، «نظریه‌پرداز»، «ما بعد طبیعی» و یا عناوین دیگری که معتقدان ساده‌ای چون «تن» برای آنها اختراع کرده‌اند باشند؛ بلکه منظور آن است که اینان برای سازش و برای مصلحتهای سیاسی ملال‌آور جوامع نابرانگیخته و نسبتاً استوار ساخته نشده‌اند. یعنی این افراد ساخته شده‌اند تا کار را به افراط کشانند و نفوذشان را در جهت اوچ بخشیدن به تنش زندگی در جامعه که هم‌اکنون نیز به خودی خود بالاست، بکار برند. اینان همچون همه سیاستمداران مهارت‌های لازم را برای پیروزی در کارشان فرا گرفته‌اند و به چنین احساسی رسیده‌اند که کارشان چونان یک بازی است – که براستی نیز هست – اما آنها بازیکنان بسیار بیرحمی هستند که بغوی می‌توانند توده‌ها را برانگیزانند و پیوسته در پی آنند که گروه مخالفشان را نابود کنند. از این گذشته، اینان دست کم به اندازه بازیگران به هم‌دیگر رشك می‌ورزند و هر یک از آنها پیوسته می‌کوشد تا در کانون صحنه جای گیرد. آنچه در زمانهای عادی‌تر، تا این

اواخر چیزی بیشتر از یک تنازع مرسوم سیاستمداران بر سر قدرت نبوده است، در دوره بحرانی انقلابها حدت خونینی به خود می‌گیرد. سوانجام به متغیر دیگری می‌رسیم که در بخش گذشته این فصل بتفصیل از آن سخن گفته‌ایم. این‌همان عنصر اعتقادمدھبی است که استقلال طلبان، ژاکوبنها و بلشویکها همگی از آن سهی داشته‌اند. در اینجا نیازی نیست آنچه را که درباره جنبه مذهبی عصر وحشت پیش از این نوشته‌ایم، باز تکرار کنیم. اما همین عنصر است که عصرهای «وحشت» را بگونه عصرهای پاکدامنی نیز درمی‌آورد که در آن کوشش‌های قهرمانانه‌ای انجام می‌گیرد تا یکباره و بسایر همیشه شکاف میان طبیعت بشری و آرزوهای بشری از میان برداشته شود. این تنها یکی از متغیرها اما یکی از مهمترین آنهاست. هدفها و عواطف مذهبی به متمایز ساختن بحرانهای انقلابهای ما از بحرانهای نظامی یا اقتصادی عادی کمک می‌کنند و به عصرهای «وحشت» و «پاکدامنی» آمیزه‌ای از خشم روحی فوق العاده، تعالی، ایثار و از خود گذشتگی، شوریدگی و لاف و گزافهای پرمایه می‌بخشنند.

اما همه این عناصر پیوسته در گنش‌متقابل با یکدیگرند و هر دگرگونی در یکی از آنها، دگرگونیهای همبسته و پیچیده‌ای در عناصر دیگر ایجاد می‌کند و ملیعاً کل موقعیت را دگرگون می‌سازد. ما در مورد این دگرگونیها باید ارتباطی از نوع اسب و ارابه یا جوجه و تخم یا تصادم یک توب بیلیارد با توپهای دیگر برقرار کنیم. بلکه باید این ارتباط را چونان ارتباط پیچیده و متداخل ملکولها در یک نظام فیزیکی-شیمیائی بدانیم. از همین روی است که فشارها و دردس‌های نخستین مراحل انقلابهای مورد نظر ما، کار به جنگ‌کشانیدن ملت را آسانتر می‌سازد - ژیروندهای مبلغ جنگ در فرانسه بر این امر گواهی می‌دهند - و جنگ خود فشارها را می‌افزاید و مردم را به خشونت و بلا تکلیفی عادت می‌دهد. جنگ کمبود اقتصادی می‌آفریند و کمبود اقتصادی، نبرد طبقاتی را دامن می‌زند و این دور همچنان ادامه پیدا می‌کند. همه این آثار تا پایان دوره بحرانی خصلتی انباشت‌شونده دارند. هر عادت کهنه که برانداخته می‌شود، هر شکافی که در ارتباط با گذشته رخ می‌دهد، یکباره شکافهای دیگری را در پی می‌آورد و فشار بر روی همگان، و یا تقریباً همگان، را در نظام اجتماعی افزونتر می‌سازد.

ظاهراً این واقعیت از واقعیتهای مشهور رفتار بشری است که تعداد

زیادی از مردم می‌توانند اینهمه دخالت در شیوه‌ها و شعایر زندگی روزانه‌شان را تحمل کنند. اما این نیز حقیقت دارد که بیشتر انسانها نمی‌توانند فشار یک کوشش دراز آهنگ در جهت زندگی مطابق با آرمانهای بسیار بلند را برای یک مدت طولانی تحمل کنند. افراد بیرون از انقلاب در دوره بحرانی، از اینهمه دخالت در برخی از شیوه‌های بالارزش و مسمیمانه زندگیشان به‌جان می‌آیند. این افراد عادی به کوشش و هیجان روحیی فراسوی قدرت تحملشان فراخوانده می‌شوند. به نظر می‌رسد همان حدی که یک شیمیدان برای یک واکنش شیمیائی پیدا می‌کند، برای عمل اجتماعی انسانها نیز به عنوان یک حد واقعی وجود دارد. افراد بشر، تحت انگیزه یک آرمان، تنها می‌توانند تا حد معین و مدت‌زمان معینی به پیش روند. نظامهای اجتماعی متشكل از افراد بشر، تنها مدت‌زمان محدودی می‌توانند کوشش دسته‌جمعی برای به زمین کشانیدن عرش را که نا «عصر وحشت و پرهیزکاری» اش می‌خوانیم، تحمل کنند. «ترمیدور»^{۸۷} در جوامع انقلابی به همان صورت طبیعی فرونشستن‌مد، آرامش پس از طوفان، و نقاهت‌پس از تب، پدیدار می‌شود. به نظر می‌رسد این عبارات که از یکناختیهای تثبیت‌شده در جهان فیزیکی برگرفته شده‌اند، خود را تعاملی می‌کنند. شاید علی‌رغم کوششهای فیلسوفان و خداشناسان، اخلاق‌شناسان و نظریه‌پردازان سیاسی، دانشمندان اجتماعی و بسیاری از اندیشمندان الهام‌بخش خوب دیگر در دو هزاره گذشته، نظامهای اجتماعی هنوز از بسیاری جهات در برابر نیتهاي پاک انقلابیان، چونان جزر و مد و یا کش لاستیکی، تقریباً به گونه‌ای خودسرانه همچنان تأثیر ناپذیرفته باقی مانده باشند.

(۸۷) Thermidor : نام یکی از ماههای سال در تقویم ابداعی انقلابیان فرانسه و ماهی که در آن روبسپیئر به گیوتین سپرده شد؛ این واقعه بیانگر پایان دوره بحرانی انقلاب است. - ۳.

فصل هشتم

ترمیدور

(۱) کلیت واکنش ترمیدوری

همچنان که در گوششای پیشین خود در جهت تطبیق چهار انقلاب مورد بررسی با طرح مفهومی مان یادآورد شده بودیم، این تطبیق را نمی‌توان با یک دقت مو بمو انجام داد. بهیچ‌روی امکانپذیر نیست که بگوییم بحران یک انقلاب معین در ساعت ۴ و ۳ دقیقه بعد از ظهر ششم اوت سال معینی پایان گرفت. انقلاب فرانسه نونهای است که براستی تقریباً با همین دقت می‌توان گفت که بحرانش پایان گرفت. پایان بحران انقلاب در فرانسه را می‌توان با سقوط روپسپیر در ۲۷ مژوئیه سال ۱۷۹۴، یا در روز نهم ماه ترمیدور و یا سال دوم تقویم شاعرانه و جدید فرانسه گاهشماری گرد. تاریخنگاران فرانسوی از دیرباز، بازگشت کند و ناهموار به زمانه‌هایی بیشتر آرام و کمتر قهرمانی را به عنوان واکنش ترمیدوری شناخته‌اند. مارکسیستها و یا دقیق‌تر بگوییم ترولتسکیستها و دیگر رافضیان ضد استالیتیست غالباً این واژه را در مورد انقلاب روسیه نیز بکار برده‌اند، به گونه‌ای که ما می‌توانیم این واژه را پنداشیم، همچنان که اصطلاح «رژیم پیشین» را به عنوان اصطلاحی که قبول عام یافته، اقتباس کرده‌ایم. همه انقلابهای ما ترمیدورهاشان را داشته‌اند

گو اینکه توالی رویدادها و جدولهای زمانی و فراز و نشیبهای زندگی روزانه، حتی در دو انقلاب از این چهار انقلاب همسان نبوده‌اند. بن طبق طرح مفهومی‌مان بناگزیر ترمیدور را یک نقاهت پس از فرو نشستن تب انقلاب می‌خوانیم، حتی اگر «نقاهت» چیزی دلپذیر را به ذهن القاء کند و از همین روی نوعی تمجید از واکنش ترمیدوری به نظر آید. ما تنها می‌توانیم باز اظهارات پیشین‌مان را تکرار کنیم که چنین برداشت ستایش‌آمیزی در اینجا مطرح نیست. ما همچنان می‌کوشیم تا یکنواختیهای مقرر را در پدیده‌هایی که آنها را نه می‌ستاییم و نه می‌نکوهیم، نه نفرین و نه آفرین می‌کوییم، کشف کنیم.

در انگلستان، آغاز دوره ترمیدوری، یعنی نقاهت‌را نمی‌توان بدقت تعیین کرد. یکی دو سال پس از اعدام چارلز اول، اوچ بعran انقلاب را در انگلستان نشان‌می‌دهد و تا زمانی که پارلمان تصفیه شده نشست دارد، بوقت تند انقلاب همچنان بر فضای حاکم است. شاید بهترین تاریخ برای ترمیدور انگلیس، انخلال پارلمان در بیستم آوریل ۱۶۵۳ باشد، زمانی که ژنرال بزرگ درباره همانندی عصای پارلمانی با چوبیدست دلگان، بیاناتی مشهور، و به سیاق غیرانگلیسی، ایراد داشت. همین که در سال ۱۶۵۳ کرامول به عنوان پاسدار «دستگاه حکومت» گمارده شد – انگلیسیها یکباره خود را عملاً با یک قانون اساسی نوشه شده روپروردیدند – می‌توان گفت که ترمیدور انقلاب انگلیس آغاز گشت. در سال ۱۶۵۷ کرامول، لرد حامی^۱ و یا دست کم یک نیمه شاه گشت و با تجدید سلطنت دودمان استوارث در سال ۱۶۶۰، «انقلاب بزرگ انگلیس» به پایان رسید. سقوط روپسپیر در فرانسه، بیشتر با توطئه‌ای از سوی نمایندگان ژاکوبین ظاهرآ متمنصب کتوانسیون فراهم آمد که بسیاری از آنان در سوءاستفاده اقتصادی از اوضاع جنگی، فساد پارلمانی، احتکار و فعالیتهای دیگری که برازنده شهروندان جمهوری فضیلت نبود، دست داشتند. چنین می‌نماید که هر اس از روپسپیر «فسادناپذیر» خود یکی از دلایل عمده عمل آنها باشد. فقدان خرد سیاسی روپسپیر نیز در توفیق آنها بی‌تأثیر نبود. خود ترمیدوریها^۲ آشکارا تمايلی نداشتند که وحشت را پایان دهند. احکام گیوتین روپسپیر در میان فهرست طولانی اعدام گیوتینی انقلابی، تنها یکی از انواع این احکام بشمار می‌آمد که

میدم فرانسه دیگر بدانها خو کرده بودند. اما افکار عمومی پیکاره بکار افتاد و فرانسویان آشکار ساختند که دیگر از «بپرهاي تشنه به خون» بستوه آمدند. این واکنش چه در حکومت رو به زوال کنوانسیون و چه تحت حکومت جدید دیرکتوار^۴، چند سالی به کونهای استوار ادامه یافت. همچنان که می‌توان در دوران نقاحت انتظار داشت، عودهایی در کار بود. بویژه در تابستان سال ۱۷۹۹، پس از شکستهای خارجی فرانسه، یک نوع احیای ڈاکوبنیسم به کونه شکفت‌آوری پدید آمد. باشگاهها دوباره باز شدند، شعارهای قدیمی یک بار دیگر در تالارهای عمومی، کافه‌ها و کوشکنار خیابانها طینن افکن شدند. چند ماه پس از این، ناپلئون بناپارت کودتای ۱۸ برومن را انجام داد و نقاحت انقلاب فرانسه تقریباً به پایان آمد. تجدید سلطنت بالفعل بوربنها در سال ۱۸۱۴ را بسختی می‌توان بخشی از مسیر انقلاب فرانسه بشمار آورد. این رویداد یک حادثه اتفاقی بود و از عوامل صرف، شخصی می‌باشد بودن‌نظری: پافشاری خودبزرگ بینانه^۵ ناپلئون بر شکست دادن سراسر اروپا که به فرجام تلغی سالهای ۱۸۱۳-۱۴ کشیده شد، نیز نگیازی تالیان در سوء استفاده از فرصت، دشواریهای مربوط به جانشینی پسر ناپلئون بوسیله ماری لوییز و نیات پارساپانه الکساندر اول امپراطور روسیه، ترمیدور در روسیه پیچیده و درازآهنگ بوده است. شاید بتوان دوره جنگ کمونیسم، ۱۹۱۷-۲۱، را نخستین بحران عمدۀ انقلاب روسیه بشمار آورد. با «سیاست اقتصادی نوین»^۶، ترمیدور در روسیه آغاز کشت. مرگ لینین و رقابت بعدی میان استالین و تروتسکی بحران دوم و یا عود تب در دوران نقاحت را در پی آورد که حادترین زمان آن، دوره تحمیل قهرآمیز نخستین برنامه پتجماله بود. اما همچنان که بسیاری از ناظران یادآور شده‌اند، این بحران دوم آرمان پرستی امیدوارانه بحران نخست را نداشت و از بدافتها و ماجراهای آن بسی بمهه بود؛ دشمنان فعلی خارجی و گارد سفید را در برابر نداشت و حتی در چشم‌انداز تاریخی کوتاه‌ما، بسیار به اعمال ویژه «خودکامگانی» همانند بود – که در ترمیدورهای دیگر به قدرت رسیده بودند، – مركوبی این‌لند از سوی کرامول و

(۳) Directoire: یک هیئت اجرایی پنج‌نفره که از سال ۱۷۹۵ تا ۱۷۹۹ بر فرانسه حاکم بود. – ۴.

4) megalomaniac 5) Marie louis

6) The New Economic Policy (NEP)

یا تعمیل یک نظام قاره‌ای از سوی ناپلئون. اما کل این مسئله که روسیه در میانه سده بیستم چگونه و تا چه حد به وضع عادی – عادی به معیار روسی – بازگشت، خود به یک بخش جداگانه نیاز دارد.

۲) بخشدگی و سرکوبی

از نظر سیاسی، برجسته‌ترین یکنواختی که می‌توان در دوره نقاوت این انقلابها یادآور شد، استقرارنهائی یک «خودکامه» به همان معنای یونانی اش، و یک فرمانروای غیرقانونی است که انقلاب او را به قدرت می‌رساند. این یکنواختی پیوسته مورد توجه بوده است: کرامول، بنایپارت و استالین همگی بر این یکنواختی مهر تایید می‌زنند. براستی که در دوره فدرالیستی ایالات متحده، بودندکسانی از هواداران جفرسن که از سر ناسپاسی می‌گفتند واشینگتن نمونه کاملاً شایسته‌ای از یک خودکامه انقلابی است. در این پدیده، هیچ‌چیز چندان شکفت‌آوری وجود ندارد. پس از آن که یک انقلاب بعran و مرکز قدرت ملازم با آن را تجربه می‌کند، در زمانی که انرژی مذهبی دوره بعرانی فروکش می‌کند، یک رهبر نیرومند برای اداره این قدرت مرکز لازم می‌آید. دیکتاتوریها و انقلابها بناگزیر سخت همبسته‌اند، زیرا انقلابها قوانین و رسوم و عادات و اعتقاداتی که انسانها را در یک جامعه بهم می‌پیوندند، درهم می‌شکند و یا دست کم سست می‌سازند و زمانی که این قوانین و رسوم و عادات و اعتقادات نتوانند مردم را بخوبی بهم پیوند دهند، برای درمان این ناکارآبی باید زور به کار افتد. قدرت نظامی در کوتاه‌مدت کارآترین نوع زور است که برای کاربردهای اجتماعی و سیاسی در دسترس است و خود همین قدرت نظامی سلسله‌مراتبی از فرمانبرداری را ایجاد می‌کند که در رأس آن فرماندهی کل نظامی جای دارد. همچنان که فررو ۷ گفته است، زمانی که «رشته‌های ابریشمین» عادت و سنت و رعایت قانون‌گسیخته می‌شوند، انسانهای جامعه را باید از راه «زنگیرهای آهنین» دیکتاتوری بهم پیوند داد. همه اینها که گفته شد، بهر روی در زمان ما بسیار پیش پا افتاده‌اند. فرمانروایی فردی، یکباره با واکنش ترمیدوری پدیدار نمی‌شود.

حتی کرامول که فرمانروایی فردی او زودتر از آن دو انقلاب دیگر ماست ثبیت شده بود، یا انحلال پارلمان پکباره به شکل فرمانروای بی‌چون و چرا در نیامد. واکنش نسبت به بحران، نخست آرام و نامطمئن است. عادت به خشونت در این زمان سخت جا افتاده است. گرایشی برای برداشتن کامپهای غوغائی و اقدامات همگانی هنوز از زمان بحران بر جای مانده است. حتی آدمهای خردمند و صلحدوست نیز لعظاتی از بازگشت هیجان‌آمیز به تنشهای شدید دوران وحشت را دارند. در پرتو این واقعیت، تصفیه‌ها و محاکمات مسکو در سالهای ۱۹۳۰ بر این واقعیت کواہی نمی‌دهند که انقلاب روسیه چنان عمر طولانی غیرمعمولی داشته باشد که در الگوی ما جای نگیرد. این نمایشهای متاثرکننده چیزی جز پی‌آمد محتمل یک انقلاب در سرزمین و میان مردمی نسبتاً عقب مانده در ماخت سیاسی و اقتصادی، نیستند. با گذشت زمان، فشارها و وحشت اعمال شده بر مردان عادی تخفیف می‌گیرد: دادگاههای ویژه جای خود را به دادگاههای عادی می‌دهند، پلیس انقلابی تبدیل به پلیس معمولی می‌شود – که لزوماً نباید با پلیس لندن معادل باشند، بلکه می‌توانند مأموران NKVD نیز باشند – و چوبه‌های دار و گیوتین و جوخه اعدام برای جنایتکاران برجسته‌تر نگاهداشته می‌شوند. البته این بدان معنا نیست که زندگی سیاسی فوراً چنان پایداری مطلوبی به خود می‌گیرد که برخی از معاصران ما دوست دارند آن را با عنوان حکومت قانون توصیف کنند، گو اینکه بعید است – حتی در انگلستان با وقار سده نوزدهم و یا در جامعه سده سیزدهم که در آن توماس آکویناس^۸ به شیرینکامی زندگی می‌گرد – جوامع پایدار بهمان دلپذیری باشند که در کتابها آورده می‌شوند. طعم و عادت خشونت سیاسی در کودتا، در تصفیه‌ها و در محاکمات مبتنی بر رعایت تشریفات قانونی نیز همچنان حضور دارد. اما مردم کوچه و بازار دیگر در صحنه نیستند – بدanhای نقش تماشاگر عادی یا سیاهی لشکر واگذار شده است.

بتدریج تبعیدیان سیاسی بخشوده می‌شوند و باز می‌گردند، گاه دوباره در گیر رقابت‌های سیاسی می‌شوند، گاه به گونه بخشی از خدمه زندگی نوین و دیوانسalarی درمی‌آیند و گاه دیگر به عنوان شهر وندان خصوصی زندگی آرامی را در پیش می‌گیرند. جریان به گونه طبیعی درست عکس

آن جریانی است که همین مردان و زنان در آن کشانده شده بودند. اینان از راست به چپ می‌روند و سپس از چپ به راست بازمی‌گردند. نخست تقریباً ریشه‌گرای ناب بودند، پس از آن میانه‌رو گشتند و سپس میانه‌روهای محافظه‌کار، تا اینکه سرانجام بازگشت سلطنت^۹ همه بازمانده‌های دسته پیشین را دوباره بر سر کار می‌آورد. قضیه دست کم در فرانسه و انگلستان بدینسان بود. پس از ۱۶۵۳، پرسبیترها جرأتی یافتد و در صحنه سیاست نمایان گشتد، به دنبال آنها افراد میانه‌روت رهادار کلیسا رسمی و سلطنت طلب پدیدار شدند تا اینکه سرانجام به سال ۱۶۶۰، دودمان استوارت و درباریان آن بازگشتد. در فرانسه این بازگشت پی در پی بسیار دقیق بود و اعلامیه‌های پی در پی «بخشودگی» بر آن گواهی می‌دادند. نخست ژیروندهایی که هنوز زنده مانده بودند، در حالی که آشک شوق می‌باریدند بازگشتد و نیز مجسمه‌های یادبود، این قربانیان بیگناه روبروی تشنه به خون، دوباره برپای گشتد؛ سپس نوبت فویانها و هاداران لفایت‌لامت رسید، سپس، سلطنت طلبان تمام عباری چون تبعیدیان^{۱۰} بازآمدند که البته ناپلئون می‌توانست آنها را بخوبی تعت نظارت خود داشته باشد، و سرانجام در سال ۱۸۱۴، خود بوربنها بازگشتد.

رمانوفها تا کنون به روسیه بازنگشته‌اند و اکنون کمتر کسی است که انتظار تجدید امپراطوری آنها را داشته باشد. ما نباید از انقلابهای خود چنین تصویر شسته و رفته‌ای را توقع داشته باشیم. به روحی روشن است که بجز بازگشت نهائی سلطنت، جریانی که در بالا رتوس آن را بدست داده‌ایم، به گونه‌ای نامنظم و با صراحة بسیار کمتر در روسیه شوروی نیز در کار بوده است. حتی اشرافزادگان روسی نیز می‌توانند به روسیه بازگردند، البته اگر تسلیم کامل شوند و خود را کاملاً معرفی کنند – که البته این قضیه در فرانسه ناپلئونی نیز مصدق دارد. حتی گورکی که اکنون تقدس شده است، همان کسی که اگر در فرانسه بود، ۱۱ نامیده می‌شد، تنها پس از آن که وخیمترين دوره عصر وحشت تختین کاملاً بسر آمده بود، به رژیم کمونیستی پیوست. از سوی دیگر،

9) restoration

(۱۰) سلطنت طلبان تبعیدی فرانسه. – م.

(۱۱) به معنی ملحق شده. – م.

تقریباً همه بلشویکهای قدیمی اکنون دیگر از میان رفته بودند. در سرمالهای مطبوعات غربی، اشاره به استالین – و نیز خروشچف – به منزله جانشینان تزار، امری رایج است.

کارکنان دولت در دوره ترمیدوری یا کارمندان دولت در یک نوع رژیم پیشین تازه احیاء شده‌ای که سرانجام از بطن انقلاب پدیدار می‌آید، از نظر اصل و نسب با یکدیگر تفاوت داشتند. اشرافزادگان قدیمی متعلق به «اشرافیت شمشیر»^{۱۲}، دیوانسالاران پروردۀ رژیم پیشین، هواداران لامایت، ژیروندها و حتی برخی از راکوبنها یی که زمانی دوآتشه بوده‌اند، به ناپلئون خدمت می‌کردند. درباره آلبمارل^{۱۳}، شافتسبوری^{۱۴}، و داؤنینگ^{۱۵} که در تجدید سلطنت چارلز دوم مقامهای بالایی در حکومت داشتند، چنین نوشته شده است: «اینان در همان مكتب بلیک^{۱۶} و وین^{۱۷} پرورانده شده بودند و استوارترین دستاوردهای سیاسی حزب کرامول را نمایان می‌ساختند.» زندگی اداری داؤنینگ، نمونه بسیار خوبی از این واقعیت را پدیدارد می‌دهد که چگونه مردان لایقی که قدری انعطاف پذیری دارند می‌توانند انقلابها را بسلامت پشت سر گذارند. او در سال ۱۶۴۲ از هاروارد دانش‌آموخته شد و در زمان خجسته تفوّق پوریتني به انگلستان رفت. بزودی در میان طرفداران کرامول مقام بر جسته‌ای پیدا کرد و شایستگیهای خود را بویژه به دیپلماسی اختصاص داد. اما درست در موقع مقتضی تغییر هیئت داد و برای خدمت به شاه جدید پذیرفته شد. از همین مرد هاروارد دیده قدری غیرمعمولی است که نام خیابان داؤنینگ استریت لندن برگزفته شد. حتی در روسیه که اکنون در آن بلشویکهای قدیمی تقریباً از همه شوراهای عالی کاملاً ریشه‌کن شده‌اند، بیگمان بسیاری از آنها باقی مانده‌اند و در حالی که از آن شور پیشین افتاده‌اند، در دیوانسالاری بزرگ نوین به کار مشغولند. اما دیوانسالاری روسی بدون شناسایی کامل حقوق موروثی مالکیت کار می‌کنند که همین خود شاید دلیل دیگری است بر شیوع مجدد وحشت در سالهای ۱۹۳۶–۳۹. نقاوت انقلاب

۱۲ noblesse d'épée : اشرافی که با تعمید شمشیر شوالیه می‌شدند. — م.

۱۳ Albemarle ۱۴ Shaftesbury

۱۵ Downing

۱۶ Robert Blake (۱۶۰۹–۱۶۵۷) : دریاسalar انگلیسی که در خدمت انقلاب پیروزیهایی برای جمهوری بدست آورد. — م.

۱۷ Vane (۱۶۱۳–۶۲) : سیاستمدار انگلیسی. — م.

روسیه، نقاهت دشواری بوده است.

طبقات حاکم نوین در همه جوامع مورد بررسی ما، مجموعه بسیار متنوعی را تشکیل می‌دهند که از نظر خاستگاههای اجتماعی، آموزش و پیوندی‌های حزبی گذشته، وجه مشترک بسیار ناقیزی دارند. آنچه به گونه مشترکی در آنها وجود دارد، همان خصلت تطبیق‌پذیری آنهاست. اینان از یک آزمون گزینش خشن و قدری خودخواسته سالم بیرون آمده‌اند و در مقایسه با قهرمانان «عصر وحشت»، رام و کم دل و جرأت به نظر می‌آیند، اما در اداره امور مربوط به تهادها و قوانین، عملکردهای روزانه و همه شیوه‌های مقرر لازم برای انجام دادن امور، بسیار خوب عمل می‌کنند و کارآیی بیشتری از خود نشان می‌دهند.

بموازات بخشودگی میانه روهای پیشین، جریان معکوسی از سرکوبی و تعقیب انواع انقلابیان سرسرخت در کار می‌افتد. هرچه واکنش به راست گرایش پیدا می‌کند، تعریف انقلابی بیشتر کش می‌آید تا برای یک واکنش در برابر هراسهای «عصر وحشت» سازگارتر افتد. خود ترمیدوریها بهیچ‌روی بی‌میل نبودند که روش‌های ارعاب‌آمیز را در جهت درست آن بکار اندازند. ارعاب سفید به همان اندازه ارعاب سرخ واقعیت دارد. حتی در انگلستان، قانون کلارندون^{۱۸} دوران بازگشت، با چارچوب عمومی سرکوبی که بعدها در فرانسه و روسیه پیاده شد، سخت مطابقت دارد. تندروهای زیرک و غیرمتعبه تقریباً همیشه می‌توانند وحشت سفید را بسلامت پشت سر گذارند — وجود فوش^{۱۹} خود گواه بر این امر است.

تنها تندروهای معتقد و مصروف هستند که در این مرحله صدمه می‌بینند. البته رهبران فعالتر و خشن‌تر دوران اصلی «وحشت»، یا با تبعید و یا با مرگ از میان برداشته می‌شوند. آنها اکنون متعصب، پست، تشنگ به خون و رسوا خوانده می‌شوند. از وجود آنها به عنوان سپر بلای مناسب برای توجیه دشواریهای رژیم نوین در به سامان کشیدن امور، استفاده می‌شود. حال که دشمن مرده است چه بهتر که از وجود او برای توجیه دشواریهای امور حداقل استفاده را برد. جنازه کرامول را پس از

Clarendon Code (۱۸۰۶—۱۸۲۰) : قانونی که کلارندون مشاور چارلز دوم طرح کرده بود. — م.

Fouché (۱۸۵۹—۱۸۶۰) : سیاستمدار فرانسوی عضو کوانسیون که بعدها رئیس پلیس ناپلئون شد. — م.

بازگشت استوارتها از زیر خاک بیرون کشیدند و با جنازه‌های آیرتون^{۲۰} و برادشا^{۲۱} در تیبورن^{۲۲} به دار اویختند. کرامول اکنون به صورت خودکامه، غول و بددهین درآمده بود و تا سده نوزدهم که کارلایل از او اعاده حیثیت کرد و یک قهرمان از او ساخت، همه این صفات را با اسم خود یدک می‌کشید. بجز در فرقه کوچکی که اخیراً به رهبری آلبر ماتیه^{۲۳} تشکیل شده است، روپسپیر هرگز پایگاه یک قهرمان را دوباره بدست نیاورد. ترمیدوریها از روپسپیر یک سپر بلای عمدۀ ساختند و او را به عنوان رهبر دستهٔ تروپریستها، یک خودکامهٔ پست متلون المزاج و یک نامرد خونریز معرفی کردند. البته لینین همچون یک قدیس مرد، اما از بخت خوش استالین، تروتسکی سپر بلای خوبی برای او شده بود.

اکنون آرمان از آن بلندای خویش به پایین کشیده شده است، گرچه هنوز عبارات بزرگ به گونه‌ای منجمد در شعایر وجود دارند. طبقهٔ حاکم نوین می‌خواهد تا آنجا که می‌تواند کارها را بخوبی سر و سامان دهد، اما آشکارا بر این نیز گرایش دارد که از زندگی لذت برد و از مزايا و نعمتی که هر طبقهٔ حاکمه‌ای تاکنون داشته است بrixوردار گردد. این طبقهٔ حاکم جدید بیگمان بر آن نیست که آزادی و برابری و برادری را برای همه کس در جامعه تأمین کند، بلکه به همان قشر بندی که طی انقلاب پرورانده شد، اکتفا می‌ورزد. این طبقه می‌کوشد تا آنجا که می‌تواند تناظعهای داخلی خود را به شیوه‌های مرسوم طبقات حاکم از میان بردارد. دیگر از توسل مستقیم و خطرناك به مردم برای حل مسائل قدرت خبری نیست و از مخاطرهٔ خیزش‌های همگانی بزرگ پرهیز می‌شود. پیش از این یادآور شده‌ایم که چگونه با نزدیک شدن دورهٔ بحرانی، حضور مردم در صحنهٔ سیاست گمتر از پیش می‌شود و چگونه تندروها با روشنی که جز کودتا چیز دیگری نیست قدرت را بدست می‌گیرند. در مورد ترمیدوریها نیز این جریان ادامه می‌یابد، به گونه‌ای که دگرگونیهای سیاسی و انتقالهای قدرت در این دوره – که متعددند و بهیچ روی یکسر منظم و بسامان نیستند – بسختی چیزی فراتر از انقلابهای کاخی بشمار می‌روند. زمانی که همه چیز آرام و ایمن گشت، ترمیدوریهای پیروز به توسل به آرای عمومی مخاطره می‌ورزنند. ظواهر باید رعایت شوند و

20) Ireton

21) Bradshaw

22) Tyburn

23) Albert Mathiez

اکنون دیگر تعدادی کلیشه‌های معین درباره اراده مردم در ذهن افراد عادی جامعه بخوبی جایگزین شده‌اند و بر پایه همین واقعیت است که «دموکراسی» در قانون اساسی استالینی سال ۱۹۲۶ معنی پیدا می‌کند. مردم کوچه و خیابان دیگر مسکن است از آشوب سیاسی به اندازه کافی خسته شده باشد اما بیگمان این مردم در دوره ترمیدوری عموماً وضع مرفه‌ی ندارند. یکی از شگفت‌آورترین یکنواختی‌هایی که می‌توانیم در این دوره و بویژه در فرانسه و روسیه — و تا اندازه‌ای در انگلستان سالهای ۱۶۵۰ و آمریکای زمان اساسنامه کنفراسیون ۲۴ — تشخیص دهیم این است که معروفیت اقتصادی بویژه در میان بینوادرین طبقات، از «عصر وحشت» و یا از دوره آخرین سالهای رژیم پیشین گسترده‌تر بوده است. زمانی که ترمیدوریها در فرانسه از تثبیت قیمت‌ها و جیره‌بندی غذا دست برداشته‌اند، قیمت‌ها سخت بالا رفته‌اند و ارزش پول بسیار پایین آمد و بینوایان در درمانده‌ترین وضع واگذاشته شدند. ظاهراً در این باره اتفاق نظر عمومی وجود دارد که معروفیت واقعی در فرانسه در زمستان سالهای ۱۷۹۵ و ۱۷۹۶ از هر زمان دیگری در عصر انقلاب بیشتر بود. بجز چند شورش رقت‌انگیز نان در پاریس و برخی از شهرهای بزرگ دیگر که بأسانی از سوی دولت فرو نشانده شد، رویداد دیگری پیش نیامد. به همین‌سان در روسیه، شکی نیست که با اضمحلال کولاک‌ها و قحطی بزرگ طی برنامه پنجساله نخستین، آمار مرگ و میر و بینوایی حتی از دوره جنگ کمونیسم نیز بالاتر رفت. شاید توجیه شکست این معروفیت در برانگیختن یک خیزش، این باشد که معروفیت به خودی خود برانگیزاننده یک شورش مؤثر نیست. شاید این شکست صرفاً بدین‌خاطر باشد که طبقه حاکم نوین در دوره ترمیدور می‌تواند زور را با کارآیی بیشتر از طبقه حاکم رژیم پیشین بکار برد و شاید دلیل این شکست این باشد که در دوره ترمیدور، توده‌های بزرگ مردم از دارا گرفته تا ندار و نه قشرهایی که در حاشیه جامعه جای دارند، از تعارب جهاد برای جمهوری فضیلت اشیاع و خسته شده و به جان آمده باشند. بهزرسی، فقدان هرگونه شورش مؤثر در میان معروف‌ترین مردم این دوره، شاید خود چالش جدی باشد در برابر کسانی که معتقد‌ند معروفیت و رنج در میان اکثریت مردم، مهمترین علت انقلابها در جهان ما بشمار می‌آید.

علو آرمان، از جنگهايی که انقلابیان در جهت گسترانیدن انجیلشان بربا کرده بودند، نیز رخت بربست. شکی نیست که این جنگها هرگز یکسر وقف گسترش این انجیل نبود و در این نیز تردیدی نیست که شاهسنگهای این انجیل همچنان دیری پس از سپری کشتن دوره قهرمانی بحران بکار گرفته‌اند شوند. اما ملیت‌گرایی تجاوزگرانه بتدریج جای روح رسالتمندانه را می‌کیرد و جهاد پیامبرانه اندک اندک به صورت جنگ برای فتح درمی‌آید. کرامول تواناییهای انگلیسیان را متوجه فتح دوباره ایرلند ساخت و سپس آنها را در جهت ثبتیت مجدد اعتبار انگلیس بکار انداخت. تصرف جامائیکا در مقایسه با فتوحات ناپلئون ممکن است کار کوچکی باشد، اما هر دو در یک الگوی جامعه‌شناختی جای می‌گیرند. به کمک سکسی و بلیک در سالهای پیشتر، میهن‌پرستی شکل آرزوی جمهوری ساختن سراسر اروپا را به خود گرفته بود و در نیمة دهه پنجاه سده هفدهم، میهن‌پرستی انگلیسی به معراهای عادی‌تری بازگشت. این که ملیت‌گرایی فرانسوی تحت حکومت دیرکتوار و ناپلئون، با الگویی که در بالا طرح گرده‌ایم سازگار بود، حتی برای ناپلئون‌پرستان نیز باید آشکار باشد.

در روسیه، در روزهای نخستین انقلاب، بر طبق بهترین اصول مارکس، از ملیت‌گرایی تجاوزگرانه پرهیز می‌شد، اما پس از چندی، ملیت‌گرایی به معنای فرهنگی ناب آن، مبنای احترام‌آمیز فدرالیسم شورائی شد. برای بسیاری از ستایندگان انقلاب روسیه بهیچ‌روی روشن نیست که روسیه نیز با الگوی ما سازگاری دارد و با این یکنواختی تطبیق می‌کند که انقلاب پیامبرانه در جهت درآوردن سرزمینهای دیگر به کیش نوین به گونه ملیت‌گرایی تجاوزگرانه‌ای در منی‌آید که همگی با آن آشنا هستیم. اما آنها که درباره شمول این یکنواختی به روسیه شک دارند، می‌توانند چنین پاسخ گویند که برابری فدرال گروههای ملی در درون روسیه شوروی که مایه میاهات کمونیستها است با چیرگی عملی روسهای بزرگ ناسازگار نیست، گو اینکه تردیدی نیست که حکومت شوروی در رفتار با گروههای ملی دیگر، از روسیه تزاری «آزادمتش» تراست و در یکپارچه ساختن آنها در یک وحدت وسیغت نیز اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از روسیه تزاری موقتی بوده است. این واقعیت حتی درمورد شوروی جوان نیز صادق است. بهرروی این حکومت، سرکوبی آلمانیهای کرانه ولگا و گروههای استقلال طلب قفقاز را پس از بیرون رانده شدن ارتشهای آلمان

در سالهای ۱۹۴۳-۴۴ ضروری یافته است.

بازپیدایی آشکار ملیت‌گرایی معمولی در روسیه زمان استالین، برای منظور ما اهمیت بیشتری دارد. در اواخر دهه ۱۹۳۰، یک ناظر دوستدار روسیه می‌توانست نشانه‌های هویدای احیای ملیت‌گرایی، تجدید حیثیت قهرمانان تزاری تاریخ کهن، بازگشت به سیاست سنتی موازن قوا و نظایر آن – را به عنوان اقدامهای دفاعی محض در برابر تهدید هیتلر توجیه کند. اما از سال ۱۹۳۹ به اینسوی، تنها یک طرفدار دوآتشه رژیم شوروی می‌تواند در این واقعیت شک کند که روسیه مارکسیستی دست کم به همان اندازه روسیه تزاری، ملیت‌گرایی دوآتشه محض و تجاوزگر است. این که روزنامه‌نگاران محافظه‌کار بیخرد غرب با آب و تاب از این مقوله سخن می‌گویند، متأسفانه حقیقت این اغلب نظر را دگرگون نمی‌سازد.

(۳) بازگشت کلیسا

پایگاه دینهای پذیرفته شده رژیمنهای پیشین، یکی از بهترین شاخصهای ماهیت و گستره این واکنشات ترمیدوری بشمار می‌آید. ما در فصل پیشین دیدیم که تندروها چیزی را که ما بنام این آنها خواهند ایم پرورانده بودند، یعنی یک اعتقاد فعال، مجاهد و نابردار که گرونده‌گانش را به یورش برای بازگشودن دروازه‌های بهشت بر روی زمین به پیش‌می‌فرستد. طبیعی است که تندروها طی چیرگی‌شان، اعتقادهای ثبت شده کهن کاتولیک یا پرستستان را سرکوب می‌کردند. استقلال ملیان انگلیس با پتیستها، پریلاتیستها و پرسبیترها را با شوقی که شاید با گذشت زمان کاهش می‌یافت، تعقیب می‌کردند. در فرانسه، کلیسای کاتولیک از دیرباز آماجی برای فیلسوفان بود. ژاکوبینهای پیروز چه در مورد نهاد رفتار با کلیسای کاتولیک و چه در مورد این که چه چیز برای جانشینی آن مطلوب است، رویه‌مرفته نظر واحدی نداشتند. کیشنهای خرد، میهن و هستی برین، هر یک برای خود هوادارانی داشتند. بیشتر این کیشنهای در مورد تعریم کاتولیک‌هایی که به پاپ و فادر بودند و بیعت دیگری را نمی‌پذیرفتند، توافق داشتند. در اوج «حکومت وحشت» دست خشن‌ترین «ضدمسیحیان» در برخی از نواحی کاملاً باز گذاشته شده بود. آنها کلیستها را نابود یا معو ساختند، کشیشان را به زیر گیوتین

انداختند و یا تبعید کردند و تشریفات کاتولیکی را به مضعکه گرفتند. فوشه در نور ۲۵ دستور داد بر سنگ دروازه گورستان این افلهار نظر قاطع را حک کنند که: مرگ یک خواب جاودانه است.

بلشویکها در نفرت از کلپسای ارتدوکس یونانی دست کم به همان اندازه نفرتی که ژاکوبینها از کلپسای کاتولیک رمی احساس می‌کردند، پرورش یافته بودند. اعتقاد استوار آنها که با تکرار بسیار پرورانده می‌شد این بود که دین «افیون مردم» است. آنها خود را مردان علم و از همین روی خداشناس می‌دانستند. بلشویکها همین که به قدرت رسیدند، مبارزه فعالنده‌ای علیه کلیساها آغاز کردند، هرچند که بویژه در روزهای جنگ کمونیسم آنها کارهای مهمتر دیگری داشتند و کشیشان را واکذاشتند که با خود به سطیز بپردازند. اعمال خشونت‌آمیز علیه کشیشان و ساختمانهای کلیساها و بستن دیرها و نظایر آن، بسیار معمول بود. البته کشیشان به عنوان گروه غیرمولد طبقه‌بندی شده بودند و بیشتر از مردم دیگر از فقدان آذوقه در زمان قحطی بزرگ رنج برده بودند. با اینهمه جای شگفتی است که در روسیه، صرف ارعاب علیه مسیحیت سازمان یافته، به شدت فرانسه نبود. بلشویکها اعتقاد زیادی به قدرت آموزش مناسب داشتند و از همان آغاز آموزش انحصاری دولتی را بر نامه‌ریزی کردند تا نوجوانان را علیه خطر آلودگی تعالیم مسیحی مصون نگهدارند. در مورد بزرگسالان، حکومت به تبلیغات ضد دینی و نمایش نیرنگبازیها و اعمال وحشتناک دین‌کهن در موزه‌ها و گسترش همگانی روشنگری و آرزوی چیزهای خوب این دنیا، اکتفا کرد. «اتحادیه مبارزان بیدین» یا پشتیبانی دولت تشکیل شد، مطبوعات و هنرمندان به پوستر سازی بر روی این زمینه کار کردند، روزنامه‌ها با شوق تمام بدین کسب نسبتاً امن روی آوردند، تا این که در سالهای ۱۹۲۰ ناظران خارجی می‌توانستند معقولانه گزارش دهند که مسیحیت در روسیه بخوبی در شرف نابودی است.

بدست آوردن اطلاعات قابل اعتماد از پایگاه کنوئی مسیحیت سازمان یافته در روسیه بسیار دشوار است. بر این موضوع بیشتر از هر موضوع دیگری پرده آهینین کشیده شده است، به گونه‌ای که رخنه‌گردن در آن بسیار دشوار است، اما این واقعیت به گونه‌ای مشخص ثابت شده است که اکنون پس از پنجاه سال چیرگی بلشویکها، مسیحیت هنوز در

روسیه محو نشده است. حتی مسیحیت کلا به مردم قدیمی تری که پیش از انقلاب پسروش یافته‌اند محدود نیست. طی جنگ جهانی دوم، آشکارا به نظر می‌رسد که حکومت روسیه کاملاً مشتاق بود که برای حفظ روحیه، از آنچه از مسیحیت ارتدوکس باقی مانده بود یاری چوید. حتی در دهه ۱۹۳۰، نشانه‌هایی در دست بود که کلیسا دارد با گمونیسم صلح می‌کند. امروزه هستند کشیشان ارتدوکس جوانی که اگر اعضای حزب نیستند، دست کم از نظر گمونیستهای روسی قابل پذیرشند. این حقیقت همچنان به قوت خود باقی است که گمونیسم چونان ژاکوبنیسم پیش از خود، رسالت ضدمسیحی‌اش را بسیار جدی می‌گیرد. شاید بتوان گفت که مسیحیت طی یکی دو نسل واقعاً در روسیه محو خواهد شد، هرچند که بسختی می‌توان این امر را در مورد بسیاری از اقامار کنونی روسیه، چونان لهستان و مجارستان، صادق دانست. شاید احتمال این امر بیشتر باشد که در روسیه همچون فرانسه، مسیحیت و «مادی‌اندیشی» ضدمسیحی مبارزه‌جو، در یک بردباری متقابل و ناخوشایند، همچنان دوشادوش یکدیگر ادامه حیات دهند. ضمناً آشکار است که سیاست «انهدام از صدر تا ذیل» تا کنون حتی در روسیه نیز کارگر نیفتاده است. هنوز هم در سرزمین انقلاب پیروزمند مارکسیستی حضور بهم رسانیدن در مراسم کلیسای ارتدوکس شرقی امکانپذیر است. کمیته مرکزی البته نمی‌تواند در این خدمات حضور بهم رساند، اما بیشتر وزیران کابینه جمهوری سوم فرانسه نیز در آیین عشایربانی رسمآ حضور بهم نرسانند. گمونیسم رسمی هنوز هم شاید مادی‌اندیش، ثبتگرا، و ضدروحانیت باشد، همچنان که سویالیسم رسمی ریشه‌گرای فرانسوی در زمانه ما بوده است – شگفت اینجاست که از فکر ریشه‌کن کردن مسیحیت دست برداشته‌اند و خواهان سازش با مسیحیانند. در این زمان، چنین می‌نماید که بهترین آرزویی که کلیسای روسی می‌تواند در جهت بقای خویش در سر بپروراند، این است که دست کم به عنوان یک کیش اقلیت باقی بماند. چنین می‌نماید که بلشویکها در سرکوبی دین کهن از ژاکوبنیهای پیش از خود موفقتر بوده‌اند. باز در اینجا باید تکرار کنیم که یکنواختیهای ما اینهمانیها^{۲۶} نیستند.

در فرانسه آشتی ترمیدوریها و کلیسای کهن چنان با شتاب پیش رفت

که هنوز یک دهه از جنبش «ضد مسیحی» عصر وحشت نگذشته بود که ناپلئون توانست توافقنامه‌ای با پاپ امضاء کند که بر حسب آن، کاتولیسیسم رمی به عنوان کلیسای دولتی فرانسه، رسمًا دوباره مستقر شد. در طول بدترین زمان «عصر وحشت»، کاتولیک‌های فرانسه ناچار بودند با وجود آن که آزادی پرستش از سوی قانون تضمین شده بود مراسم مذهبی‌شان را پنهانی به جای آورند. با برآفتدن رو بسپیر، آنها بر جای مانده بودند، به گونه‌ای آشکارا و عمومی به جای آورند. هرچه که میانه روها بیشتر بخشوده می‌شدند، حکومت نسبت به مذهب رفتاری دوستانه‌تر نشان می‌داد و در چهار سال پایانی مسده هیجدهم، فرانسه آزادی مذهبی کامل و جدایی تقریباً کامل کلیسا و دولت را به خود دید. ناپلئون و بسیاری از اعضای طبقه حاکم نوین، نیاز به دلجویی کامل از کاتولیک‌ها را احساس کردند و پاپ در این رهگذر توافقنامه رسمی به اضاء رسید. البته استقرار دوباره کلیسای کاتولیک، دقیقاً همان پایگاه حقوقی را که در رژیم پیشین داشت و به منزله تنها اعتقاد به رسمیت شناخته شده بود، به دست نیاورد. قوانین نوین به پروتستانها و کلیمیان نیز پایگاهی برابر با کاتولیک‌ها بخشیده بود.

مسیحیت سازمان یافته، به همین‌سان در انقلاب آمریکا وارد نمی‌شود. اما در انگلستان، همسانی شگفت‌آوری با خطوط وسیع تعoul دین در روسیه و فرانسه به چشم می‌خورد. اعتقاد استقرار یافته رژیم پیشین در انگلستان، ایمان به کلیسای انگلستان بود که از نظر آداب عبادی، خداشناسی و طرز حکومت چندان از سنت کاتولیکی دور نیفتاده بود. ایمان انقلابی نوین، اعتقاد به کالونیسم در صورتهای گوناگون آن بود که از میان این صورتهای طرفداران استقلال کلیسا سرانجام بر دیگر فرقه‌ها پیروز گشتند. تحت فرمانروایی استقلال طلبان، پرستش انگلیکانی و دیگر صورتهای رقیب پرستش کالونی از رشد باز داشته شدند. این «مذهب آزاری» در انگلستان انقلابی، دست کم بن روی کاغذ، حتی از فرانسه و روسیه نیز شدیدتر بود. در نبرد از طریق جزو پراکنی علیه یکدیگر، که در میان فرقه‌های مذهبی رایج بود، مردان دانش‌آموخته‌ای با واژگان انبوه و اعتقادهای پایرجا شرکت داشتند. از سوی دیگر، بجز در ایرلند، در انقلاب انگلیس نبردهای مذهبی خونریزی و شدت عملی کمتر از فرانسه و روسیه به دنبال آورد. با سرکوبی فرقه‌های ریشه‌گراتر،

بویشه کوئیکرها، دوران بازگشت در انگلستان آغاز می‌گردد. در آخرین سالهای فرمانروایی کرامول، پرسپیترها و حتی انگلیکانها در زندگی عمومی باز اظهار وجود می‌کردند و مراسم مذهبی‌شان را با یک آزادی واقعی بهجای می‌آوردند. زمانی‌که چارلس دوم بازگشت، کلیسای انگلیس دوباره با همان اعتبار و مزایای پیشین بخوبی مستقر شد و جریان مذهبی دور معمول خود را با تعقیب فرقه‌هایی که انقلاب کرده بودند، باز یافت. اما این تعقیب به روی چندان هم شدید نبود و ناراضیان مذهبی بگونه‌ای همچنان ناسازشکار باقی ماندند و امروزه به عنوان مردان آزاد کلیسا زندگی می‌کنند – و این خود پیشرفت مهمی از یک وضع ضدمنطقی به یک وضع منطق دوستانه بشمار می‌آید.

(۴) جستجوی لنت

گار بررسی کامل ذاته واکنش ترمیدوری برای تاریخنگاران اجتماعی همچنان محفوظ مانده است. در پوشک، سرگرمیها، و در جزئیات کامل زندگی روزانه مردان و زنان عادی، گستره وسیع متارکه همگانی جمهوری تقوی، آشکار می‌شود. این وانهادن پهندان شاخص است که حتی تاریخنگار اجتماعی نیز آن را احساس می‌کند و بیشتر تاریخنگاران آزادیخواه سده نوزدهم بستخی توanstه‌اند بیزاری و نومیدی خویش را هنگامی که به گزارش لذت‌های نامنژه انگلستان دوران بازگشت و فرانسه دوران حکومت دیرکتوار می‌رسیدند، پنهان دارند. سختگیریهای زندگی شریفانه بر وفق عقاید کالون یا روپسپیر، برای این تاریخنگاران معیار شریفی به نظر می‌آمد، و همان هدفی به نظر می‌رسید که انسانها می‌باشد برای دستیابی بدان با قهرمانی شایسته یک کار تاریخی بجنگند. اعمال جامعه‌ای که در آن نل‌گوین ۲۶ ها یا ترزیا دوکاباروس ۲۸ ها آشکارا مهمترین بازیگر بشمار می‌آمدند، نمی‌توانستند تهدیب‌کننده کسی باشند و تنها با افزودن اندرزهای متناسب می‌شد از این اعمال چیزهای عبرت‌انگیزی ساخت. نویسنده‌گان بی‌شمر، زندگینامه نویسان رمانتیک و دیگر تعریف کنندگان

ذائقه تبیهگن عوام، البته از لقمه‌های چرب و نرم ترمیدوریها شادمان می‌شوند، اما مردان بلنداندیشی که تاریخ جدی را می‌نگارند، در حالی که دست بر بینی‌شان دارند از این دوران متعفن می‌گذرند. بهرروی ما از هر منبعی می‌توانیم آنچه را که باید درباره تاریخ اجتماعی جوامع مورد نظرمان در این مرحله ویژه انقلاب بدانیم بدست آوریم. ما از یکه خوردن یا قمه‌به سر دادن پرهیز می‌کنیم و بیشتر به این نکته می‌پردازیم که چگونه آسانگیری اخلاقی واکنش‌های ترمیدوری با یکنواختی‌هایی که می‌پرورانده‌ایم، جور در می‌آید. اما نخست بهتر است بازبینی کوتاهی از واقعیت‌ها بعمل آوریم.

چند روزی پس از به زیر گیوتین رفتن روپسیپر و پیروان سرشناس او، پاریسیان به واگذاشت آشکار و شوق‌آمیز خویش بهم یک رشته از لذت‌هایی که در مدت تنosh «عصص وحشت» از آنها دریغ شده بود پرداختند. سیاستمداران چنین می‌اندیشیدند که «تا زمانی که آخرین دشمنان جمهوری از میان نرفته‌اند، وحشت می‌باشد همچنان سامان روز باشد»، اما مردان و زنان عادی خواستها و نیازهای آشکارشان را یکباره و یکراست بر سیاستمداران تحمیل کردند. می‌توان چنین تصور کرد که کمتر پدیده‌ای در سیر انقلاب فرانسه امثالاً «مردمی»، تر و «خودانگیخته»، تر از دفع فشارهای «عصص وحشت»، بود. مردم پاریس مرگ روپسیپر را نشانه‌ای دال بر گشوده شدن سرپوش گرفتند.

تالارهای رقص در مراس پاریس گشوده شدند، خودفروشان کارشان را «با همان جسارت پیشین» آغاز کردند، جوانان مرتفه خوشپوش که به کونه‌ای نه در شان یک جمهوریخواه مست می‌گردند، در خیابانها پرسه می‌زدند و درها را به صدا درمی‌آورند و بر سر جمهوریخواهان پرهیز کار هوار می‌کشیدند. این جوانان مشهور به «جوانی طلائی»^{۲۹}، جوانان پرزرق و برقی بودند که هیچ ارجی به جمهوری تقوی نمی‌گذاشتند و امروز بیگمان و بی‌درنگ برچسب فاشیست می‌خورند. در دوره بعرانی، چه مردان و چه زنان در لباس پوشیدن جانب اعتدال را نگه‌منی داشتند و زنان خود را در پیراهن‌های بلندگشاد رمی و بهشیوه‌ای حتی پرهیز کارانه‌تر از تقوای رمی می‌پوشاندند. اکنون همه چیز ذکرگون گشته بود. لباس مردان سخت جلوه‌فروشانه گشته بود، شلوارهای تنگ با جلیقه‌های ظریف

می پوشیدند، یقه هایی به پیراهنها یشان می چسباندند که از چانه هایشان نیز بالاتر می زد. پیراهن دوزان زنانه هنوز از سبک کلاسیک الهام می گرفتند، اما با یک احساس بیگمان هوش انگیزانه کوشش شان را بر آشکار کردن ماهرانه سینه ها متمرکز می ساختند. طرز لباس پوشیدن «عصر حکومت دیرکتوار»، نماد برجسته ای از این دوره بشمار می آید.

با رها کردن تثبیت قیمتها و تورمی که به دنبال آن آمد، طبقه ثروتمند جدیدی از بازیگران سفته باز – که از وضع جنگ سود گزاف برده بودند – و سیاستمداران زیرک پدیدار شدند. رسواییهای پارلمانی در دوره های پیشین انقلاب و حتی در دوره بحرانی نیز رخ می دادند. فساد را می توان در مورد برخسی از اعضای پارلمان بلند انگلستان و کنوانسیون فرانسه حتی در بهترین روزهایشان بخوبی ثابت کرد. اکنون در دوره ترمیدور، هیچکس به این چیزها وقوع چندانی نمی نهد و بیگمان کاری هم در این زمینه انجام نمی گیرد. شایعاتی بر سر زبانهاست و در برخی نقاط اوقات تلخیهایی هم مطرح است. اما بیشتر سیاستمدارانی که موفقانه سوء استفاده کرده بودند ستوده می شدند، همچنان که نظایر آنها بعدها در ایالات متحده نیز ستایش شدند.

ترمیدوریها که در هنرهای اصیل نافر هیخته بودند، با وجود هراس از «عصر وحشت» و بیم از بازگشت آن و عدم اطمینان از پایداری ثروت و پایگاهشان، پوشان را دست و دل بازانه و نافر هیختگانه خرج می کردند. قمار می کردند و مسابقات اسبدوانی و جنگ خروس برپا می داشتند و دیوانه رقصیدن بودند. همه این کازها را با سر و صدا و بدون رعایت نزاکتهای سنتی سده هیجدهم انجام می دادند. در این مبالغه ای کوتاه، بنیاد واقعی سلیقه رمانیک سده نوزدهم فرانسه ریخته شد، بانوان این دوره بخاطر شوخ و شنگی و بی قیدیشان پراوازه آند. رهبر این بانوان، خانم تیزیا دو کاباروس بود که زمانی معشوقه نماینده فاسد کنوانسیون، تالین^{۲۰} بود و اکنون به ازدواج وی درآمده بود. او را همگان با همارتی که طنز عصر خویش را نمایش می دهد، یعنی «بانوی ترمیدوری ما» می شناختند. همگی ما عصر چارلز دوم را چونان واکنش افراطی در برابر فرمانروایی قدیسان می شناسیم. کمدی بازگشت سلطنت بویژه از زمانه

Tallien (۲۰) : یکی از نماینده‌گان کنوانسیون که در ماه ترمیدور توپه سقوط رو بسپیر را ترتیب دادند. – م.

دیکتوریاپی به بعد، نماد فسق و نمایشنامه‌ای بوده است که هیچ شخص سلیمانی نمی‌توانست بدون شرمساری آن را نگاه کند. نل‌گوین در اذهان ملت چونان کسی بود که پیروزمندانه بر زندگی درباری فرمانروایی می‌کرد، درباری که در آن گنهکاری چندان اشراف‌منشانه گشته بود که پرهیزکارترین افراد عادی آرزوی ارتکاب آن را در سر می‌پوراندند و جز این نیز توقع نداشتند. واقعیت این است که قانون پوریتنی مربوط به رفتار و اخلاق، هرگز کاملاً نتوانسته بود خود را ثبیت کند، به گونه‌ای که حتی سالنهای بلافاصله پس از مرگ چارلز اول، لذت‌های کمتر فاحش همیشه امکانپذیر بود و منوعیتهای مسابقات اسبدوانی، خرس‌آزاری، جشنواره کریسمس و دیگر جشنواره‌های کافرکیشانه، دستخوش همان خنثی‌سازی‌ها بودند که اصلاحیه شماره هجدهم در این کشور پیمان دچار آمد. سختگیری شدید برخی از این منوعیتهای پوریتنی، خود گواهی بر این واقعیت است که پوریتنها در واداشتن همه انگلیسیان به چنان شیوه‌ای از رفتار که نمی‌باشد «پا از دایره حق بیرون گذارند»، با چه دشواری‌هایی روپرتو گشته بودند.

با اینهمه، فرمانروایی پوریتنی چندان سختگیرانه و خشک بود که داد غیرپوریتنها را نیز درآورد و خطوط عمدۀ واکنش ترمیدوری در انگلستان نیز به همان اندازه فرانسه بر پایه واقعیت استوار بود. در انگلستان به اندازه فرانسه، آمیزه‌ای از ندولتان و اشرافزادگان خسته و بختیار وجود نداشتند و از همین‌روی، واکنش ترمیدوری در انگلستان از نظر اخلاقی بسیار عالیتر از فرانسه بود. اما در بازگشت صریح به لذت‌های حسی، قماربازی، میخوارگی، رقص، عشقبازی آشکار، ادبیات سبک و مطابیه‌آمیز و آشکارا لذت بردن از پوشش و جلوه‌گری‌های دیگر، این دو کشور تقارن بسیار نزدیکی را نشان می‌دهند. اما دوران بازگشت در انگلستان نیز یکسر فاقد آن سبک‌سیری‌هایی که مایه بیزاری اشخاص پاکدامن‌تر می‌باشدند، نبود. بویژه در طرز لباس پوشیدن زنان، تضاد با معتدل‌پوشی‌های دوره پیشین بسیار شگفت‌انگیز است. زنها لباسهای چند رنگ و نامتجانس و تحریک‌کننده‌ای می‌پوشیدند و موهایشان را به سبک برج‌گونه‌ای می‌آراستند و صورتشان را با انواع وسایل آرایش و با غلظت می‌آراستند و زیردامنهای زربافت می‌پوشیدند و نمایش می‌دادند.

نیازی نیست اینهمه خود را در مورد تخفیف فشارهای اخلاقی در دوره ترمیدوری در انگلستان و فرانسه، به زحمت افکنیم. در تمیین واقعیتهایی از تخفیف فشارهای اخلاقی در روسیه شوروی، باید محتاط‌تر باشیم. با اینهمه، پیش از آن که تهدید جنگ به بازگرداندن سختگیریهای جدید پاری رسانده باشد، در روسیه نیز نشانه‌های واقعی از بازگشت به لذت‌های ساده‌تر جسمی وجود داشتند. البته به نظر نمی‌رسد که نل گوینی یا مادام دو کاباروسی در روسیه بوده باشند. اما باز ما نباید توقع داشته باشیم که یکنواختیهای ما سخت دقیق باشند. حقیقت این است که ترمیدور روسیه در خطوط اصلی‌اش، به همان اندازه‌ای که از نظر سیاسی دیده‌ایم، از نظر اخلاقی و اجتماعی نیز شکل نرفته است.

نخست این که ترمیدور در روسیه از همان زمان زندگی لین با پدیداری «سیاست اقتصادی نوین» در سال ۱۹۲۱ آغاز گشته بود. مالکیت خصوصی و داد و ستد خصوصی یک بار دیگر در روسیه مجاز شد. طبقه نوین سرمایه‌گذارانی که از این رهگذر برخاستند، یعنی «مردان سیاست اقتصادی نوین»^{۲۲}، سخت انسان را به یاد طبقه همانند سودبر‌زندگانی می‌اندازد که از رهگذر رهایی ثبت قیمت‌ها پس از سقوط روپسپیر در فرانسه پدید آمدند. آنها هرگز کاملاً از پایگاه‌شان مطمئن نبودند و در مدت اجرای سیاست یاد شده، بسیاری از هاداتی را که در روزهای تجارت قاچاقشان در «عصر وحشت» کسب کرده بودند، در قالب فعالیتهای قانونی‌شان حفظ کردند. به عنوان یک طبقه، اینان «سخت نافره‌یخته، سودجو، زمخت و جنجالی» بودند. در چند سال پس از این، خودفروشی، قماربازی و دیگر تفریعهای غیرمارکسیستی، آشکارا به مسکو و لینینگراد بازگشت؛ چندان آشکارا که فقط بازدیدکنندگان طرفدار دوآتشه رژیم نمی‌توانستند آن را ببینند. در روسیه از سال ۱۹۱۷ به بعد، بیشتر دوستداران بیگانه رژیم، شاید از آنچه ما خوشبینانه کاربرد معمولی قوّه بینایی‌اش می‌خوانیم باز داشته شده‌اند – البته بیشتر در نتیجه اعتقاد مذهبی اینان به این که در یک بهشت مارکسیستی همه چیز باید خوب باشد، و کمتر بخاطر فعالیتهای مأموران کمونیست راهنمایشان. با اینهمه پیش از آن که برنامه پنجساله نخستین آغاز گشته باشد، بازگشت کنه‌های بورژوایی بویژه در میانه سالهای ۱۹۲۰ چندان هویدا بود که حتی

کمونیستهای بیگانه نیز به واقعیت آن پی برده بودند. اهمیت بازگشت آشکار استالین به کمونیسم در سالهای ۱۹۲۸-۲۹، از طرد فساد و بی‌بند و باری اخلاقی عصر حکومت دیرکتور بوسیله ناپلئون، به هنگامی که با کودتای هجدهم برور قدرت تمام پیدا کرده بود، چندان بیشتر نبود. چنین‌می‌نماید که در همه جوامع مورد بررسی‌ما، واکنش معینی نسبت به واکنش ترمیدوری، بویژه در مورد لذت‌جویی همگانی این دوره وجود دارد. اکثریت انسانها، همچنان که نمی‌توانند همه وقت‌شان را به قهرمانی و تقدس اختصاص دهند بهمان‌سان هم نمی‌توانند پیوسته خود را در گناه غرق سازند. هزاران تالار رقصی که می‌گویند بلاfacile پس از مپری‌گشتن «عصر وحشت» در پاریس باز شده بودند، تنها در صورتی می‌توانستند همچنان سوددهی داشته باشند که اکثریت مردم پاریس خواستار آن بوده باشند که بیشتر وقت‌شان را به رقص اختصاص دهند. اما علی‌رغم ایده‌های انگلوساکسونی درباره مردم پاریس، و درست برخلاف آن، پاریسیان براستی این چنین ساخته نشده بودند.

آنچه در سالهای پس از بحران «عصر وحشت» پیش می‌آید، نوعی نوسان از سختگیری اخلاقی بی‌بند و باری اخلاقی است که در پایانش نوعی توازن پدیدار می‌شود که در آن بیشتر مردان و زنان در اموری چون قمار، میغواری، عشق‌بازی، خودآرایی و سود بردن از اوقات فراغت، همانگونه رفتار خواهند کرد که پدربرزرگها و مادربرزرگها یشان رفتار می‌کردند. اگر به رویه استالینی پیش از جنگ بنگریم و تحقیق کنیم که تا چه حد آدم و حوای کهن امکان حضور در زندگی روسیان را داشتند، در مورد واقعیت ترمیدور در رویه، معیاری پیدا خواهیم کرد درست‌تر از هرآنچه که می‌توانستیم از انبوه نظریه‌پردازیهای مارکسیستی یا ضد مارکسیستی بدست آوریم.

یوجین لیونز^{۲۲} با شادی بدخواهانه‌ای داستان دلخوری و خشم یک خبرنگار نیویورکی روزنامه کمونیستی فرایهایت^{۲۳} را تعریف می‌کند که از یک مهمانی دولتی در رویه سالهای ۱۹۳۰ بخاطر نپوشیدن اسموکینگ بازداشت شده بود. اسموکینگ بخشی از دیکتاتوری پرولتاریاست. هیچ چیز نمی‌توانست از این پوج‌تر، غیرمنطقی‌تر و در ضمن طبیعی‌تر

بوده باشد. اسموکینگ تعدادی از نیازهای بشری را برآورده می‌سازد – انسانشناسان می‌توانند بیشتر این نیازها را برای شما تشریح کنند و دلیلی دال بر تأثیر درازمدت هر یک از این انقلابها بر این نیازها در دست نیست. یک کمیسر دست کم به همان اندازه یک نماینده پارلمان یا یک سخنران «انجمن دختران انقلاب آمریکا»^{۲۵}، به اسموکینگ نیاز داشت. جزئیاتی یکی پس از دیگری باید مطرح شوند تا نشان داده شود که دیکتاتوری پرولتاریای روسیه پیش از جنگ، بهیچ‌روی آن دیکتاتوری تقوائی که در دوران بعرانی انقلابهای ما حاکم بوده است، نبود. برای نمونه، موسیقی جاز مدتها بود که در روسیه منوع گشته بود. جاز آشکارا محصول یک تمدن بورژوازی تباه و شیوه نامنژه از تعریف آن چیزی بود که یک مارکسیست خوب نمی‌بایست بخواهد و بدان نیاز داشته باشد و یکی از آن صورتهای «افیون مردم» در جوامع سرمایه‌داری بشمار می‌آمد. کمونیستها می‌بایست برای نشان دادن شادی محضشان با موسیقی ساده و پر جهش برقصند. بهیچ‌روی در اواخر سالهای ۱۹۲۰، رقص فاکس تروت^{۲۶} و نظایر آن به روسیه کمونیستی رخنه پیدا کرد و تا زمانی که بعran کنونی، دشمنی با غرب را احیاء و تقویت نکرده بود موسیقی رقص آمریکایی غالباً و به شیوه‌ای بد در روسیه نیز همچون دیگر کشورهای اروپایی نواخته می‌شد.

هیچ رویداد مهیجی چون سقوط روپسپیر را نمی‌توان برای تعیین تاریخ آغاز ترمیدور در روسیه بکار برد. اما رشته‌هایی از امور کوچک در زندگی روزانه‌را باید گرد هم آورد تا بتوان به یک مورد مؤثر از واقعیت واکنش ترمیدوری روسی دست یافت. یکی از رهبران جوان حزب در انجمن ملی جوانان با کراوات نمایان شد؛ وقوع این حادثه برای نخستین بار می‌بایست مردم روسیه را به همان اندازه نمایان شدن سخنگوی جشن فارغ‌التحصیلی این کشور با لباس کار شگفتزده کرده باشد. یک نمایش مد لباس در مسکو برگزار شد که در آن مانکنهای رژه می‌رفتند و می‌خرامیدند و با لبخند مرسم فاقد دلبی به تماشاگران لبخند می‌زدند، درست تو گویی که مانکنهای مزدور کوچک و بیچاره پاریس یا نیویورک نمایش می‌دادند. ماتیک و لوازم آرایش دیگر حتی به مغازه‌هایی که بدست دختران کارگر اداره می‌شدند، راه یافته بود. داستانهای جنایی و

داستانهای مربوط به «علاقه بشری» در صفحات روزنامه‌هایی که تا کنون خود را برتر از چنین یاوه‌سراییهای سرمایه‌دارانه‌ای می‌پنداشتند و صفحاتشان را به عبارتهای ناب سیاست اختصاص می‌دادند، هویدا گشتند. فیلمهایی ساخته شدند که در آنها می‌شد به جای انتزاعهای بیروحی که سرمایه‌داری، اشرف زمیندار ف کمونیسم، پرولتاریا و انسان در انقلاب را نشان می‌دهند، آدمهای غیرمهم، خنده‌دار، احمق، حسود و حتی روسی را به گونه‌ای مشخص دید.

بلشویکها به‌چیزی بسیار برتر از خانواده می‌اندیشیدند. از نظر آنها، خانواده نهادی از رژیم پیشین بود که با انواع عناصر مذهبی همبافته بود و بنگزیر در کنش اجتماعی اش محافظه‌کار بود. خانواده آشیانه کوچک و کثیفی بشمار می‌آمد که خودخواهی، رشك، عشق به مالکیت و بی‌تفاوتو نسبت به نیازهای بزرگ جامعه را می‌پروراند. خانواده تلقینات حماقت‌های کهن را در ذهن جوانان جایگزین نگه می‌داشت. بلشویکهایی باست خانواده را درهم شکنند، طلاق را تشویق کنند و کودکان را با وارستگیهای راستین کمونیسم آموزش دهند و آنها را به فعالیتهای اقتصادی همگانی و زندگی اجتماعی همگانی آموخته سازند و از شر نفوذ کلیسا در روابط خانوادگی رهایی بخشنند. استالین جریان پیوسته‌ای از ترمیم فضیلت‌های خانوادگی کهن را آغاز کرد. فیلم‌ها، نمایشنامه‌ها و داستانهایی با تأکید بر احترام به والدین، بستگی‌های خانوادگی، یعنی همان فضیلت‌های بورژوازی و سلیقه‌های بورژوازی، تهیه شده بودند. طلاق که زمانی تا حد امکان آسان و کم‌هزینه بود، پرهزینه‌تر و دشوارتر گشت. از این مهمنتر، حکومت به این احساس دامن می‌زد که ازدواج یک امر جدی و دائمی است که بنای آن را در عرش گذاشته‌اند، البته عرش بدانگونه‌ای که در روسیه کنونی استنباط می‌شود. سقط جنین که بلشویکهای قدیمی با افتخار آن را به اندازه برداشتن آپاندیس در آمریکا آسان و قانونی ساخته بودند و تقریباً رایج بود، اکنون قانوناً ممنوع گشته بود، مگر آنکه برای ادامه حیات یک زن ضروری تشخیص داده شود. اما مهمنتر از همه این اقدامهای گوناگون، چیزی که به عنوان گواه عمومی بر آنچه در روسیه کنونی جریان دارد از هر نشانه دیگری مهمنتر است، وجود جوی است که ما باید آن را جو تقریباً ویکتوریایی بخوانیم. چنین می‌نماید که فرمانروایان اخیر و حاکم روسیه، دانسته می‌کوشند تا آن احساساتی را که ویژگی جوامع متوازن بشمار می‌آیند، پرورش

دهند – علائق بسومی، میهنپرستی ساده، عشق به کار و راهرفتهای روزانه، فرمانبری از مراجع قدرت، بیزاری از تک رویهای فردی و کوتاه سخن، آنچه پارتو «مجموعه پایدار» خوانده بود. خروشچف هنوز با هنر «مدرن» آشکارا دشمن بود و آن را چیزی می‌دانست که از بنیاد با آنچه اکثریت خواستارند و براستی برای آنها خوب است، مغایرت دارد. استالین در پیگیری این هدفها، از مدتها پیش فرمان توقف جریان افشاگری درباره تاریخ روسیه را صادر کرده بود و مقرر داشته بود که روسها یکبار دیگر باید افتخارات گذشته روسیه را فراگیرند. مبلغان مذهبی بیزانسی که مسیحیت را به روسیه آورده بودند، دیگر احمق، پست، کارگزار آشکار امپریالیسم و سرمایه‌داری و اشخاص فرمایه‌ای چون مبلغان معاصر انجیل و عرق نیشکر و سفلیس در دریاهای جنوب، خوانده نمی‌شدند. بر عکس، مسیحیت در روسیه به عنوان گامی ضروری در آماده ساختن اسلام‌های برابر برای پذیرش چیزهای برتز تلقی شد. پتر و کاترین کبیر دیگر خود کامگان جانی تلقی نمی‌شدند، بلکه معماران بزرگ سرنوشت روسیه خوانده شدند که بدون آنها میلیونها اسلام و آسیاییهای دیگر اکنون نمی‌توانستند از موهاب کمونیسم برخوردار شوند.

نمونه جالبی از بازگشت روسیه به شیوه‌های اسفبار سرمایه‌داری، رشد آشکار پلای اقتصاد رقابتی فردگرایانه و تبلیغات تجاری است. البته حکومت شوروی نظارت کامل خویش را بر رسانه‌های تبلیغاتی پیوسته حفظ کرده است، اما کنون حتی تحت حاکمیت سوسیالیسم، شیوه ویژه‌ای از تبلیغات که ما آن را تبلیغات تجاری می‌خوانیم، آغاز به پدیداری کرده است. کالاهای مصرفی در جایگاههای تبلیغات و رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها و مجلات و حتی پشت کبریتها تبلیغ می‌شوند، البته نه به آن حالت مصرانه و عوام‌پسندانه ایالات متحده، اما به شیوه‌ای که یک بشویک قدیمی را اگر زنده مانده بود متغیر می‌ساخت.

۵) روسیه: انقلاب دائمی

با همه اینها که گفته شد باز برای بسیاری از ما دشوار است که بگوییم انقلاب روسیه براستی پایان گرفته است – حتی به معیاری که انقلابهای

دیگر ما در یک فرجه زمانی نسبتاً همانند پس از آغاز گرفتنشان پایان پذیرفتند. چنانکه دیده‌ایم، در روسیه پس از سال ۱۹۲۱، بی‌گمان نشانه‌های واکنش ترمیدوری بسیاری وجود داشتند. اما هیچ شانی از بازگشت رسمی رژیم پیشین در آن نبوده است. این واقعیت چندان هم مهم نیست، زیرا هیچیک از بازگشتهای دیگر، واقعاً رژیمهای پیشین را درست همچنان که پیش از انقلاب بوده‌اند برنگردانند. یک ضربالمثل فرانسوی می‌گوید، صرف جریان بازگشت، خود یک انقلاب است. برای ساده‌تر کردن قضیه، باید بگوییم که به نظر یک ناظر خارجی چنین می‌نماید که در روسیه، چیزی همانند «عصر وحشت و پاکدامنی» بازگشته است – بویژه از نظر فشار مدام بر روی فرد در جهت اشتراك در خیر همگانی و پیوسته در اوج شرایط انقلابی بودن. جریان اجباری فعالیت اقتصادی دسته‌جمعی در روستاهای اوائل سالهای ۱۹۳۰، محاکمات، اعترافات و تصفیه‌های سالهای ۱۹۳۶-۳۹ که با قتل کپروف آغاز می‌گردد، سختگیریهای جنگی، مراحل بعدی فرمانروایی شخصی استالین، تداوم این جریان حتی تحت جنبش خروشچفی، بازگشت به هنجارمندی^{۳۷} روسی، شکاف فرهنگی بزرگ میان روسیه و غرب، همه و همه براستی چیزی چون «انقلاب دائمی» می‌نماید.

نخست باید هشداری را که بارها در این بررسی تکرار گرده‌ایم، مطرح سازیم. نباید توقع داشته باشیم که انقلابهای مورد بررسی ما یکسان باشند. اگر نخواهیم به عدم وفاداری نسبت به سنتهای روش علمی متهم شویم، یکنواختیهایی که ما در این انقلابها می‌جوییم، نباید همچون اینهمانیها از کار درآیند. دوم، هشدار دیگری است که پیوسته مطرح ساخته‌ایم. ما نباید خود را در خطای تصور علیت یکسویه اندازیم. حال که کالبدشکافی انقلاب روسیه با کالبدشکافی انقلابهای دیگر یکسان نیست، ما نباید چنین پنداریم که یک متغیر منحصر به فرد قیه‌مانانه یا ناجوانمردانه در این انقلاب وجود دارد که هر چیزی را تبیین می‌کند. در اینجا نیز همچون موارد دیگر، موقعیتهای اجتماعی پیچیده و متغیرهای گوناگونی در کارند. آقایان اف. بک و دبلیو. گودین در کتابشان با عنوان تصفیه و اقرارگیری روسی^{۳۸}، در جستجوی بازگشت «عصر وحشت»

37) normality

38) F. Beck and W. Godin *Russian Purge and Extraction of Confession*

در سالهای ۱۹۲۶-۲۹ هستند، که آن را به نام رئیس پلیس آن، «دوره یژوف»^{۴۰} می‌خوانند. آنها برای توجیه بازگشت «عصر وحشت» در روسیه، عصری که قربانیانی بیشتر از «عصر وحشت ۱۹۱۸-۲۱» داده است، پانزده «نظریه» را عنوان می‌کنند. این دو نویسنده در هر یک از این نظریه‌ها، دست کم ذراتی از حقیقت را می‌یابند.

یکی از نظریه‌های آنها ممکن است ما را در جهت آغاز توجیه این امر برآهاندازد که‌چرا روسیه هنوز بر انقلابش کاملاً فائق نیامده است. آنها این نظریه را «نظریه آسیایی» می‌خوانند که ساده‌ترین صورت آن این است که روسیه یک ملت آسیایی است که در آن حتی یک انقلاب «مردمی»، که با سنت غربی بزرگ انقلاب‌های دیگر ما انجام گرفته باشد، نمی‌تواند به آن گونه جامعهٔ دموکراتیک غربی می‌باشد. حال اگر فرض کنیم که انقلاب روسیه با ایالات متعدد می‌شناسیم، بینجامد. حال اگر فرض کنیم که انقلاب روسیه با بازگشت به یک جامعهٔ متوازن و نه به وضع پیشین پایان گیرد، حالت «وضع عادی» اش باید به گونهٔ چشمگیری با وضع رژیم پیشین آن مرتبط باشد. پس پایان انقلاب روسیه طبیعتاً باید چیزی بسیار همانند روسیه تزارها، پلیس مخفی، بیحرمتی به حقوق مدنی، استبداد از بالا و حتی بینوایی و جهل باشد تا چیزی شبیه به انگلستان *habeas corpus*^{۴۱}، آمریکای قانون اساسی ۱۷۸۷ و یا فرانسه *charter* و یا فرانسه لویی فیلیپ شاه‌شهر وند.^{۴۲} «پرسپیتر جدید»، همان کشیش قدیمی به تعبیر وسیع است. «هرچه بیشتر دگرگون شود، بیشتر خودش می‌شود.» این ضرب‌المثلهای ملال‌آور از انقلاب‌های دیگر، بدین معناست که در روسیه سال ۱۹۶۵ ما براستی با وضع عادی روبرو هستیم – البته عادی برای روسیه.

اما این «نظریه آسیایی» چیزی جز یکی از متغیرهای لازم برای توجیه قضیهٔ بالا نیست و تنها به عنوان یک متغیر در میان متغیرهای کوناگون دیگر می‌تواند حتی برای لیبرالهایی که بعاظل روحیه و تربیت‌شان از پذیرش اینگونه توجیه‌ها اکراه دارند، پذیرفته آید. آقایان یک و گودین – نامهای مستعاری که یک دانشمند آلمانی و یک تاریخنگار روسی در

39) Yezhof Period

۴۰) حق اعتراض به بازداشت غیرقانونی. – ۴.

41) citizen-king Louis Philippe

دوره یژوف از روی ترس برای خود انتخاب کردند و بخت آن را داشته‌اند که از روسیه بگرینند – دلالت‌های برتری غربی مندرج در نظریه آسیابی را آشکارا دوست ندارند، اما بهبیج روی این برتری را کلاً رد نمی‌کنند. روسیه در سال ۱۹۱۷، اساساً جامعه‌ای مجهز به یک طبقهٔ متوسط نیرومند تربیت شده با عادات غربی، «حقوق» سیاسی و دیگر حقوق مدنی نبود و اگر انقلاب رهبری شده از سوی لنین و استالین چنین جامعه‌ای را در روسیه می‌آفرید، براستی جای بسی شگفتی بود.

از این گذشته، یک یکنواختی تاریخی آشکار و ساده در انقلاب‌های دیگر ما وجود دارد که باید در اینجا مطرح گردد. طرح مفهومی تب، اگر بدین معنا گرفته شود که کل جریان به یک «درمان» ساده می‌انجامد، نارساست. بلکه در همهٔ انقلاب‌های ما، یکنوع عوارض آشکار ثانوی و یک رشته انقلاب‌های کوچکتر وجود دارند که از نیروهای حاضر در انقلاب نخستین تغذیه می‌شوند. در انگلستان پس از سال ۱۶۴۰، «انقلاب شکوهمند» ۲۲ سال ۱۶۸۸، کشمکش‌های درازآهنگ سده هجدهم، و لواچ اصلاحی سده نوزدهم پدید آمدند. پس از انقلاب آمریکا، شورش شایس^{۴۲}، شورش ویسکی، براندازیهای قانونی و نه چندان آرامی که چفرسون و جکسون را به قدرت رسانیدند و آزمون طولانی جنگ داخلی، پدید آمدند. چنانکه می‌دانیم، پس از انقلاب فرانسه، در سده نوزدهم، یک رشته براندازی در فرانسه و در سراسر اروپای مرکزی و غربی رخ داد که بسیار متاثر از نمونهٔ فرانسه بود. پیش از این یادآوری کردیم که توالی زمانی انقلاب اصلی روسیه یک نوع تسريع جریان انقلاب را در مقایسه با انقلاب‌های پیشین باز می‌نمایاند. شاید برای تاریخ‌نگار آینده چنین به نظر رسد که در درس‌های سی و پنج سال گذشته روسیه در واقع نوعی عوارض ثانوی و نتیجهٔ دشواریهایی باشند که در نخستین دور انقلاب کاملاً رفع نشده‌اند، درست همچون دشواریهای سالهای ۱۸۲۸، ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ در تاریخ اروپا.

با اینهمه، مسئلهٔ توجیه صورت ویژه دور تب انقلابی طولانی روسیه، همچنان به جای خود باقی می‌ماند. همچنان‌که پیش از این انگاشته‌ایم، اگر فرض کنیم جامعه‌پایداری که پس از انقلاب روسیه سرانجام می‌بایست پدید

42) glorious revolution

(۱۷۴۷-۱۸۲۵): رجب شورش کشاورزان ماساچوستس در سال ۱۷۸۶ م.

آید، جامعه‌ای چون جامعه خودمان نباشد، باز بعید به نظر می‌رسد که چنین جامعه پایداری دستخوش اینهمه ناراحتیهای بنیادی عصر استالین گردد و انسان عادی به اشتراک بیش از حد در امور سیاسی کشانده شود. ما در اینجا داریم به یک پیشگویی کاملاً غیرعلمی می‌لغزیم. شاید که روسیه لیسنکوئیسم^{۴۴} و پرده آهنین، روسیه‌ای که ارول و کوستلر را حتی بمراتب بیشتر از محافظه‌کاران سرسرخت امریکایی هراسان ساخته است – روسیه‌ای باشد که به گونه نامشخصی راه بسوی جهانی می‌پوید که در آن واژه‌هایی چون «پایداری»، «توازن»، «آرامش» و «نظم» معانیشان را از دست داده باشند. اما در این لحظه، باید فرض مسلم روسیه و جهانی را در نظر داشته باشیم که دیگر در بحبوحه یک کابوس دائمی قرار ندارد.

این موضوع بسیار عظیم است و بهیچ روی در این بررسی آزمایشی چهار انقلاب ما کاملاً نمی‌گنجد. اما می‌توان چنین اظهار نظر کرد که سرنشته‌های بحرانی جاری روسیه، بخشی داخلی و بومی روسیه هستند و بخشی دیگر به کل موقعیت بین‌المللی وابسته‌اند.

دلایل داخلی این بحرانها بیشمارند. می‌توان جسارت‌آن چنین حدس زد که یکی از مهمترین سرنشته‌های بحران، در وعده‌های عینی دین مارکسیستی نیفته است. پیش از این یادآور شدیم که در همه انقلابهای دیگر ما، کوششی شده بود تا شکاف میان آرمان و واقعیت از روی زمین برداشته شود. در اینجا صورت دقیق این آرمان بسیار مهم است. در همه انقلابهای دیگر ما، با وجود حرارت پیامبرانه دوره بحرانی، و علی‌رغم افراطی‌اندیشانی که می‌خواستند یکباره عرش را به زمین کشند، به انسان عادی وعده برابری اقتصادی، جامعه بی‌طبقه، فرمول مارکسیستی «از هر کس به اندازه توانایی‌ها ایش و به هر کس برابر با نیازهایش» داده نشده بود. اما روسها درست چنین وعده‌هایی را داده بودند. وعده مارکسیسم به توده روسی، از آنچه پوریتنتیسم به توده انگلیسی و راکوبنیسم به توده فرانسوی وعده داده بود، ضریح‌تر بود.

همه انقلابهای ما ناچار بودند خود را با آرمانشان منطبق سازند و سخنان دلنشین‌شان را در قالب شعایری درآورند. سرانجام، شعار «آزادی،

(۴۴) Lysenkoism : مکتب لیسنکو زیست‌شناس مورد حمایت استالین و واسیع نظریه نئولامارکی. - م.

برابری، برابری» پناگزیر به گونه نوشته‌ای بر سردر ساختمانهای دولتی و – بی‌آنکه قصد خردگیری داشته باشیم – قلب جمهوری‌خواهان متعمد فرانسوی حک گردید. البته این شعار نمی‌توانست جزء به جزء و بگونه‌ای عینی در کلاس‌های درس مدارس فرانسوی که این نوشته بر ساختمان آن حک شده بود، پیاده گردد و یا به عبارت دیگر مدارس فرانسوی «مجاز نبودند» از پرجنجال‌ترین مدرسه خصوصی پیشرو آمریکایی، جنجال‌آفرین‌تر باشند. آمریکاییان هرگز این حقیقت قائم به ذات را کاملاً نپذیرفته بودند که بگویند همه انسانها از نظر حقوقشان برابر زاده شده‌اند و همه کس در زمینه رهبری امور کشور با توانایی برابری خلق شده است – و یا باید چنین توانایی را داشته باشد.

اما انقلاب روسیه نه تنها برابری کامل سیاسی یا روحی و نه تنها باز بودن درهای پیشرفت به روی استعدادها، بلکه جامعه‌ای با برابری اقتصادی را وعده داده بود. اکنون حتی مسافران کمونیست نیز می‌دانند که روسها جامعه‌ای دارند که در آن نابرابری توزیع کالاهای مصرفی – یا «درآمد» فردی – آشکارا وسیع است. یک سیاستمدار برجسته روسی، یک مدیر صنعتی، یک نوازنده یا بالرین مشهور روسی و یک دانشمند موفق از چنان برخورداریهای مادی سود می‌جوید که جامعه روسیه را، از نظر نابرابری اقتصادی در درآمد مصرفی واقعی، در سطح هر یک از جوامع سرمایه‌داری امروزی نشان می‌دهد.

برای فرمانروایان روسی براستی امکان‌پذیر است که به مردمشان بگویند که چنین نابرابریهایی صرفاً مرحله‌ای گذاری را نشان می‌دهند که مخالفت جهان سرمایه‌داری خارج از روسیه، آن را ضروری ساخته است. دیکتاتوری پرولتاریا، یعنی همان پیشدرآمد ضروری یک جامعه بی‌طبقه، بناچار صرفاً کمی به درازا کشیده شده است. روزی که انقلاب کمونیستی جهان را منغره کرد، رفتگر خیابانی از نظر اقتصادی با عضو کمیته مرکزی برابر خواهد بود – ولی اکنون نه. بهرروی این برهان از بنیاد سست است و نشانه‌هایی در روسیه امروز در دست است دال بر اینکه کوشش می‌شود تا آرمانی بسیار نزدیک به آنچه سردبیران مجله فورچون دستاورد آمریکایی واقعی اش می‌خوانند ترویج گردد. این آرمان بر این پایه استوار است که در اصل همه باید از فراوانی مادی برخوردار باشند، اما به رهبران لایقی که مهارت‌شان پیوسته در جهت بالا بردن سطح تنعم‌سادی برای همه به کار گرفته می‌شود، و یا کارشان به بالا رفتن

روحیه همگانی منجع می‌شود، در همه زمینه‌های زندگی باید پاداشهای مادی ویژه‌ای داد.

با وجود بالا رفتن مبنای رفاه مادی از سال ۱۹۵۲، هنوز این مبنا در روسیه عملای پایین است. پرحرارت‌ترین دوستداران غربی روسیه که هدف بنیادی انقلاب روسیه را بهبود سطح زندگی توده مردم می‌انگارند، هنوز نمی‌توانند بگویند که این سطح زندگی به سطح کشورهای غربی رسیده است. در عمل، چیزی همانند آنچه مارکسیستها «انباستگی ابتدائی» بورژوایی سرمایه می‌خوانند و از طریق خودداری از مصرف فوری تولید و ایجاد وسایل تولید آینده فراهم می‌آید، تحت هدایت حکومت بنچار پیاده گشت، و نیز جنگ علیه هیتلر و تدارک برای یک جنگ محتمل علیه ما، تولید روسیه را در معراها بیانی بجز کالاهای مصرفی انداخت - این واقعیتها بخوبی می‌توانند از نظرگاه کاملاً اقتصادی توجیه کنند که چرا هنوز فراوانی مادی بیشتری نصیب مردم عادی روسیه نگشته است. اما این واقعیت که فراوانی مادی به مردم روسیه نرسیده است همچنان پابرجا است، حال آن که وعده آن داده شده است. نیازی نیست که از محافظه‌کارترین دشمنان تجربه روسی‌الهام گیریم تا بپذیریم که برخی از تحریکات بیزاری از غرب، و برخی از تنشهای عمدتاً حفظ شده جامعه‌ای را که آگاه است به اینکه هنوز در انقلاب است، می‌توان به عنوان کوشش‌هایی برای منحرف ساختن اذهان توده مردم از فقدان فراوانی مادیشان توجیه کرد. به نظر می‌رسد که تحت رژیم کتونی چنین فراوانی در سالهای ۱۹۶۰ در راه باشد. اما شکاف موجود میان رفتگر و بالرین بیگمان مایه خشم مارکس و شاید لئین را فراهم می‌ساخت.

برای رهبران کتونی روسیه شاید هنوز امکان‌پذیر باشد که اعتقادهای دینی مارکسیستی را با چاشنی ملیت‌گرایی روسی درآمیزند و از آن یک نوع «افیون مردم» تازه بسازند. چنین می‌نماید که آنها درست در صدد انجام دادن چنین کاری هستند. آنان می‌توانند زمینه اساسی کالاهای مادی را حفظ کنند و «سطح زندگی» را آرام آرام افزایش دهند. آنچه در تداوم ناپایداری درونی روسیه شاید از اهمیت بیشتری برخوردار است، مسئله کسانی است که در بالای این زمینه اساسی جای دارد، یعنی مسئله طبقه حاکم نوین روسیه. این طبقه هنوز اساساً یک طبقه مدیر است که از جمیت درآمد، اعتبار اجتماعی و قدرت سیاسی بسیار ممتاز است، اما تا کنون از حقوق آشکار مالکیت و ارث برخوردار نبوده

است، یعنی از آن حقوق مالکیت پیچیده‌ای که تا کنون در غرب همیشه یک طبقه حاکم نوین – تقریباً همیشه نیمی از این طبقه نوین است – را قادر ساخته است تا پایگاه خویش را استوار مازد.

بویژه از زمان رنسانس، حتی بدون یک انقلاب بالفعل نیز درها تا اندازه قابل توجهی به روی استعدادها باز بوده است. یک برابری نه چندان کامل در فرستهای زندگی، پیش از آنکه در ایالات متحده به گونه یکی از مoward مهم اعتقاد اجتماعی درآمده باشد، در جهان غربی ما مطرح بوده است. اما آنها یکی که در جهان غرب پیروزمندانه به بالا کشیده شدند، در تثبیت پایگاهشان از طریق تضمین مالکیت، بنیادگذاشتن یک خانواده و تبدیل شدن به بخشی از طبقه حاکم، طبقه‌ای که بدون مخالفت و بیزاری چندان زیاد مورد قبول طبقات معروف از دسترسی به رأس هرم اجتماعی واقع شده باشد، بسرعت توفیق یافتند. این قضیه حتی در مورد ایالات متحده نیز مصدق دارد، جایی که در آن، وجود «سه نسل پی در پی از طبقه پائین»، بهیچ‌روی قاعده نیست. مسئله کلی رابطه میان تحرک اجتماعی فرد و استواری اجتماعی در گروه، مسئله‌ای براستی پیچیده است که بهیچ‌روی بخوبی فهمیده نشده است. این مسئله‌ذر غرب نیز حل نشده است، اما بنحوی با آن کنار آمده‌ایم، البته نه به آن سادگی که بویژه برخی از ناظران خوده‌گیر زندگی آمریکایی کوشیده‌اند که بگویند، نه، دیگر این مسئله در جامعه ما وجود ندارد و جامعه ما براستی یک «جامعه بی‌طبقه» است.

آزمون نهانی این امر که انقلاب روسیه تا چه حد به دستاوردهای جامعه سوسيالیستی بدون طبقه نزدیک می‌شود، باید در آینده نسبتاً دوری انجام گیرد. اگر برگزیدگان ممتاز کنونی بتوانند موقعیت کنوپیشان را در بیشتر بازماندگانشان همچنان حفظ کنند، صرف این واقعیت که هنوز «مالکیت خصوصی»، «کسب و کار آزاد» و «سرمایه‌داری» به گونه‌ای رسمی پذیرفته شده وجود ندارد، چندان دردی را دوا نمی‌کند. در این صورت، شما نه سوسيالیسمی که این‌همه افراد بدان اندیشیده و برایش چنگیده‌اند و مرده‌اند بلکه یک دولت «سوسيالیستی» دارید.

در روسیه معاصر، پایگاه طبقه حاکم نوین، بهیچ‌روی چندان هم تثبیت شده به نظر نمی‌رسد. به یک دلیل، بسیاری از اعضای این طبقه هنوز باید از امتیازهای نوین‌شان و شکاف میان واقعیتهای زندگی روسی و آرمانهای

کمونیسم پیشین، دچار عذاب و جدان باشند. از این مهمتر، آنها از ادامه موقعیتشان مطمئن نیستند و بخوبی از فشار بزرگی که از سوی مردان جوانتر رده پایین به آنها وارد می‌شود آگاهند. براستی که در این رهگذر، شیوع دوباره «وحشت» در دورهٔ یژوف، هرچه کمتر به وحشت کلاسیک دورهٔ بحرانی حقیقی شبیه است، دوره‌ای که در آن انسانها هنوز در آتش آرمان یک جامعهٔ کامل نوین می‌سوختند و هرچه بیشتر به ناراحتیهای ترمیدور اصلی در فرانسه شبیه است که رهبران جدید هنوز برای دستیابی به مقام برتر علیه همیگر نیرنگ می‌زدند و توطئه یک کودتای تازه را در سر می‌پروراندند و نمی‌توانستند رقابت‌هایشان را بدون توسل به شدت عمل و کارهای غیرقانونی ناروا رفع کنند. این درست است که تصفیه‌های اوآخر سالهای ۱۹۳۰ در هیچیک از انقلابهای دیگر ما نسبتاً رخ نداده است. اما بخشی از این تصفیه‌ها بخاطر این بود که همچیز در روسیه، در یک محدودهٔ جغرافیائی بزرگتر و جمعیتی انبوه‌تر از جوامع انقلابی دیگر صورت گرفته بود و بخشی بدین خاطر بود که برخلاف انقلابهای دیگر مورد بررسی ما، تمدید از خارج، بویژه از آلمان، به جای کاستی فزونی می‌گرفت؛ و بخشی دیگر نیز بخاطر آن بود که روسیه پیش از انقلاب کشوری نبود که در آن آزادی بتدریج و طی چند نسل گسترش یافته باشد – و ما باید همیشه روش توسل به متغیرهای کوناگون را، در نظر داشته باشیم.

حتی آن عده از ما که معتقدند مقصص اصلی تنش کنونی در روابط سیاسی جهان در واقع روسها هستند، باید در نظر داشته باشند که این تنش خود بخشی از توجیه دوزهٔ دینپایی ترمیدوری در روسیه بشمار می‌آید. برای تداوم ناستواری جامعهٔ روسی، دلایلی هم داخلی و هم خارجی وجود دارند. در بخش چکیدهٔ دلایل وجود «عصر وحشت» در همهٔ انقلابهای ما، وجود آنچه‌را که اکنون حالت روانی جنگ خوانده می‌شود، به عنوان یک یکنواختی آشکار، یادآور شده‌ایم. حکومتهای وحشت، چنان‌ها حکومتهای دفاع ملی در برابر جنگ یا تمدید جنگ و یا تمدید یک دشمن، نیز هستند. این امر که انقلاب در سر بلند کردن دشمن بی‌تقصیر نبوده است شاید براستی حقیقت داشته باشد، اما واقعیت فشاری را که خطر دشمن بر انقلاب اعمال می‌کند نمی‌تواند تغییر دهد. انگلستان و امریکا و فرانسه انقلابی – البته فرانسه تنها پس از بیست و پنج سال – همگی کوشیده‌اند تا بار دیگر به عنوان اعضای محترم یا ثقریباً محترم

نظام دولتی بین‌المللی زمانه‌شان قلمداد گردند. آنها از هیچ چیز بیشتر از خطرهای معمولی که سیاست موازنۀ قوای یک دولت را تهدید می‌کند هراس نداشتند. روسيه چنین نبوده است. حتی در اوائل سالهای ۱۹۳۰ و حتی در سالهای ۱۹۴۲-۴۴ که شوروی با قدرتهای غربی متعدد شده بود، روسمها هرگز به گونه‌ای واقعی در باشگاه قدرتهای غربی نبودند. تکرار می‌کنیم: شاید این تقصیر روسيه و یا دست کم تقصیر استالین و همقطارانش بوده باشد. اما این واقعیت همچنان به قوت خویش باقی است که روسيۀ کمونیستی در بیرون از نظام غربی کهنه جای دارد. این امر کاملاً حقیقت دارد که روسيه اکنون یک نظام جهانی نوین است. و این نیز درست است که سیاست خارجی روسيۀ شوروی توفیق‌هایی واقعی داشته است. حتی همچنین حقیقت دارد که جاذبه شوروی برای آسیاییان و آفریقاًییان «طبیعتاً» از ما بیشتر است. اما روسيه شکسته‌ایی نیز داشته است – در برلین، در ماجراهی موشکی کوبا، و در بسیاری موارد دیگر. روسيه بنناچار شاهد مس برکشیدن یک رقیب بزرگ با نظام کمونیستی ویژه‌اش، یعنی چین بوده است. کوتاه سخن، هرچند که برخی از آمریکاییان نمی‌خواهند این واقعیت را پذیرند، اما نمی‌توان انکار کرد که روسمها – حداقل روسمهای مهم در رأس رژیم – همچون ما آمریکاییان، دست کم بستخی می‌توانند احساس کنند که دارند واقعاً جنگ سرد را می‌برند. آنها هنوز خود را در معاصره و در معرض تهدید احساس می‌کنند.

از این روست که ترمیدور در روسيه هنوز هم در این نیمه سده بیستم تا حدی رواج دارد. پایان ترمیدور در روسيه، برای هر کسی که بخواهد تاریخ آن را معین کند به بسیاری از عوامل بستگی دارد. اما این نیز درست است که انقلاب در روسيه اساساً هنوز جریان دارد. یعنان انقلاب، یعنی «عصر وحشت و پاکدامنی» در روسيه به سر آمده است. ویروس مارکسیستی – توجه داشته باشید که ما این اصطلاح را تنها از جهت توصیفی بکار می‌بریم – قدرت خود را در روسيه از دست داده است. درست است که روسيه بخاطر همان تب انقلاب جزئی استحاله یافته‌است، اما ویروس نیز دستخوش چنین استحاله‌ای شده است. و نیز درست است که ویروس مارکسیستی ممکن است در جوامعی چون چین، آسیای جنوبشرقی و حتی در خاور نزدیک در کار باشد، اما این ویروس بهیچ روی سیر عادی خود را در این جوامع ندارد. این انقلابها در فراسوی موضوع اصلی ما

قرار دارند و به توجه دقیق بهترین متخصصان ما نیازمندند. همه این واقعیتها این سخن نهائی را به ذهن القاء می‌کنند که ایده‌ها و وعده‌های مارکسیسم آبیین‌گرایی که اکنون در روسیه تجسم یافته‌اند، ممکن است در سالهای بعد همچنان در سیاست داخلی روسیه اختلال ایجاد کنند؛ اما بر عکس به همان اندازه ممکن است در سیاست خارجی روسیه مفید واقع شوند. بهشت مارکسیستی بر روی زمین به عنوان یک وعده صرف، در اندونزی یا مصر برای مدت‌زمانی کار خواهد کرد، اما در مسکو هنوز بسیار زود است که حتی جزو قابل رؤیت گردد – و به عبارت دیگر کل آبین عقیدتی آن باید هنوز هم دستخوش یک استحاله غیرمتربقه شود.

با این همه که گفته شد، ما در روسیه براستی که با یک پدیده کاملاً تازه، غیرمتربقه و، کوتاه سخن، چیزی که هرگونه علم‌الاجتماعی را بی‌اعتبار می‌سازد رویرو هستیم که فقط خطوط اصلی استحاله آن کمی قابل پیش‌بینی است. اگر دوره بحرانی انقلاب روسیه به سر رسیده باشد چنانکه پیشتر گفته‌ایم که چنین باید باشد، و اگر روسیه اکنون در میانه عوارض ثانوی ملازم با دور اصلی تپ خویش قرار داشته باشد، دیر یا زود باید به یک توازن یا یک حالت سلامتی یا هنگارمندی برسد، البته نه همچون حالتی که برای فرانسه یا ایالات متحده پیش آمد، بلکه چیزی نزدیک به روسیه سده نوزدهم، روسیه تورکنیف و داستایفسکی، پاولوف و یرسین^{۴۵} و باکونین^{۴۶} – کوتاه سخن، روسیه انواع انسانهای در ارتباط کامل با غرب متتنوع الرأی^{۴۷} اما تا اندازه موجی بسامان.

آنچه هنوز روسیه را از کشورهای دیگر جدا می‌دارد، و آنچه هنوز روسیه را در حالت آخرین دردهای زایمان انقلاب نگه می‌دارد، همان ناکامل بودن توافق میان گفتار و کردار از نظر اجتماعی و شعایر، عدم آشتی کامل میان آرمان و واقعی، بهشت یک جامعه بی‌طیقه و این جهان خشن اما نه چندان نامطبوع، در روسیه است. یک روسیه صرفاً توسعه طلب که می‌کوشد سهم بیشتری از جهان را به چنگ آورد، می‌تواند از سوی بقیه جهان با دشواری نه چندان بیشتر از آنچه قسمت اعظم جهان با

45) Yersin

46) Bakunin (۱۸۱۴-۷۶): آنارشیست روسی. - ۴.

47) multanimous

متجاوزانی چون اسپانیا و اطربیش یا فرانسه تاریخ جدید داشتند، تحمل شود – گو اینکه این دشواری بس بزرگ است. اما یک روسیه توسعه طلب با اعرابی که به نام یک ایمان توفنده و ناپرداز حملهور می‌شدند، تفاوت بسیار دارد. حتی در اینجا نیز نوعی تعصب^{۴۸)} ابدی وجود ندارد – و یا بهزروی تاکنون وجود نداشته است. مسیحیان و مسلمانان گرچه با یکدیگر تفاهم پیدا نکرده‌اند، اما دست کم به خودداری از جهاد علیه یکدیگر رسیده‌اند. شکفت اینجاست که مبارز طلبی ایمان گمونیسم، حتی با وجود لنین و استالین به عنوان پیامبرانش، از ایمان اسلامی کمتر است.

اما ممکن است کاملاً در اشتباه افتاده باشیم. روسها ممکن است راهی را یافته باشند – که پوریتنها و ژاکوبنها نیافته بودند – تا از آن طریق توده مردم را برای همیشه در شرایط سخت نگهدارند و آنها را به ایثار جانکاه و تلامذم پایان ناپذیر مقدس عادت دهند و تا ابد به اشتراک در شعایر دولتی بکشانند و پیوسته آنها را به فراسوی ضعف معمولی و عقل سليم سوق دهند، یعنی در مجموع همان شوریدگی که ما تحت عنوان «اعصار وحشت و پاکدامنی» به تحلیلش کشیده‌ایم. تو تالیتیریسم در این جهان، شاید همچنان که برشی از نویسنده‌گان توانای زمانه مانع معتقدند یک پدیده نوین باشد. با اینهمه تاریخ‌نگاران تردید‌هایشان را باید داشته باشند، نه تنها نسبت به آرمان‌شیرهایی خلاف آنچه در کتاب ۱۹۸۴ ارول آمده‌است، بلکه حتی نسبت به تحلیلهای ژرف و متقاعد‌کننده‌ای چون تحلیلهای خانم هانا آرنت در کتاب خاستگاه‌های تو تالیتیریسم.^{۴۹)} بهزروی، قضیه روشن است: اگر انقلاب روسیه همچنان که در آغاز و در سال‌های نخست بروشنا از الگوی انقلابهای بزرگ ما پیروی نمود در سال‌های بعد نیز از این الگو پیروی کند، بیشتر روسها سرانجام شوریده‌تر از بقیه ما نخواهند بود و ما می‌توانیم در یک عدم تفاهم متقابل – و نیز در یک بارقه بصیرت – با آنها در ارتباط باشیم. اگر براستی چیز تازه‌ای، یعنی یک عنصر تو تالیتیری که براستی افراد بشر را دگرسان می‌سازد، در روسیه رخ داده باشد، باید در انتظار دوره‌های یئزوف و لیسنکو و استالین بیشتری در روسیه باشیم – یعنی، یک «انقلاب دائمی».

48) fanatism

49) Hannah Arendt, *Origins of Totalitarianism*

(۶) چکیله

پس ترمیدور بهیچ روی چیز یگانه‌ای نیست که به انقلاب فرانسه که این نام از آن برگرفته شده است محدود باشد. ما در هر سه انقلابی که دور کامل خود را پشت سر گذاشته‌اند، یک آسانگیری اخلاقی همانند، یک جریان تمرکز قدرت مشابه در دست یک «خودکامه» یا «دیکتاتور»، یک بازگشت مشابه تبعیدیان، یک طرد مشابه مردانی که «عصر وحشت» را به وجود آورده بودند و یک بازگشت همانند عادات کهن در زندگی روزانه را یافته‌ایم.

حتی در ایالات متعدد که آن بحرانی را که کشورهای انقلابی دیگر پشت سر گذارده‌اند کاملاً به خود ندید و یک «عصر وحشت و پاکدامنی» واقعی را نداشت، دهه ۱۷۸۰، برخی از نشانه‌های ترمیدور را به گونه‌ای نه چندان کامل نشان می‌دهد. در اینجا نیز انضباط جنگی و تنش جنگی فروکش کرد و یک تلاش بزرگ برای کسب ثروت و لذت، دوباره آغاز گشت. در ایالات متعدد نیز ثروت‌اندوزی از یکسوی و محرومیت محض از سوی دیگر بسیار رایج گشته بود. شورش شایس که خود یک حرکت بی‌اثر بود، ما را به یاد کوشش‌های کم‌зор رنج‌دیدگان فرانسوی و روسی در اعتراض به نوثروتمندان ترمیدوریشان می‌اندازد. حتی در ایالات متعدد نیز یک آسانگیری اخلاقی پدیدار شد. جیمسن می‌نویسد که «آمریکاییان عاقل سال ۱۷۸۴، در حسرت آن معاملاتی که جنگ و آشتگی‌های ملازم آن پدید آورده بودند، آن بیقراریهای جوانان، آن پاس سنت و اقتدار نگه نداشتنها، آن افزایش اعمال غیرقانونی و آن سبکسریها و دست و دلبازیهای جامعه می‌سوختند». همه اینها چیزی بسیار نزدیک به ترمیدور اصلی فرانسه را در گوش طنین افکن می‌سازد.

به یک معنا، پدیده واکنش و بازگشت به رژیم پیشین، جزء تقریباً گریز ناپذیر جریان انقلاب به نظر می‌رسد. به روى، حتی برای بیشتر عاشقان خوبین به انقلاب، انکار این واقعیت دشوار به نظر می‌رسد که ما یک چنین پدیده‌ای را در هر چهار انقلاب مورد بررسی خویش یافته باشیم. مؤمنان دوآتشه انقلاب شاید هنوز چنین ادعا کنند که انقلاب کبیر روسیه از این واکنش بدور مانده است و هدفهای شریف انقلابیان جوامع

غربی، دست کم در روسیه، جامه پاکی از واقعیت به خود پوشیده‌اند و یا روسیه در راه تحقق این هدفها کام برمی‌دارد. کار ما این نیست که واقعیتهای تاریخ اخیر روسیه را برای توجیه چنین تفسیرهایی برآزند و مازیم. با اینهمه، واقعیت ترمیدور، حتی واقعیت بازگشت رسمی به رژیم پیشین در سال ۱۶۶۰ یا ۱۸۱۴، بدین معنا نیست که انقلاب چیزی را دگرگون نساخته است. ما در فصل آینده خواهیم کوشید تا بدین پرسش دشوار پاسخ دهیم: این انقلابها چه دگرگونیهایی از خود به جای گذاشتند؟

فصل نهم

چکیده‌ای از کار انقلابها

(۱) دگرگونی در نهادها و ایندها

با گرایش به مطلق‌گرایی که در آن عرف عام با مابعدالطبیعت صوری^۱ انباز است، ما دوست داریم آن نوع انقلابی را که در دست بررسی داریم، چونان یک گستاخی ناگهانی و بزرگ از گذشته انگاریم. انقلاب «نشانه یک عصر نوین است»، یا «دژرفتاریهای رژیم پیشین را برای همیشه پایان می‌دهد» و یا «شکافی میان X پیشین و Y نوین پدیده‌ی آورد.» از سوی دیگر، زمانی که لیبرالهای بیرون آمده از توهمندی علیه سنت انقلابی بر می‌خیزند، با شتاب چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که در واقع انقلابها چیز مهمی را دگرگون نمی‌کنند – شاید مگر در جهت بدتر کردن اوضاع – و انقلابها در تاریخ یک ملت، میان پرده‌های ناخوشایند و شاید قابل پرهیزی هستند. اما این روشن است که بررسی کنونی ما از انقلابهای انگلیس، آمریکا، فرانسه و روسیه بسختی می‌تواند چنین پاسخهای مطلقی را بدین پرسش روا دارد: این انقلابها براستی چه دگرگونیهایی پدید آوردن؟ برخی از نهادها، قوانین و حتی برخی از خویهای بشری سخت دگرگونی پذیرفتند؛

1) formal methaphysics

نهادها و قوانین و عادات دیگر بوسیله انقلابها در درازمدت و به گونه‌ای جزئی دستخوش دگرگونی شدند. شاید قضیه از اینقرار باشد که آنچه این انقلابها دگرگون کرده‌اند از آنچه دگرگون نساختند، برای یک جامعه‌شناس پراهمیت‌تر یا کم‌اهمیت‌تر باشد. اما ما نمی‌توانیم در مورد این موضوع تصمیم بگیریم، مگر آن که دگرگونیهای واقعی را مستقیماً در دست داشته باشیم. البته ما در اینجا با آن دگرگونیهای سر و کار داریم که در پایان تب انقلابی آشکارند، یعنی همان دگرگونیهایی که کتابهای تاریخ آنها را با عنوان «دانمی» طبقه‌بندی‌می‌کنند. دگرگونیهایی که وعده داده شده اما از سوی تندروها تحقق نیافتداند بهمراه بسیاری از دگرگونیهای مهیجی که در زندگی بازیگران فردی انقلابها رخ داده‌اند، در این لحظه مستقیماً در اینجا مطرح نمی‌شوند.

باید تکرار کرد که علوم اجتماعی همچون علوم طبیعی، همین که بتوانند یکنواختیهای آماری کارآیی بدست آورند، باید کاملاً خرسند باشند. تجربهٔ فردی یا ممکن است با چنین یکنواختی کاملاً مغایر باشد و یا شاید که از آن برانگیز نشده‌تر و جذاب‌تر باشد. همین تجربه بیگمان واقعی‌تر است و بیشتر از هر آماری به فرد اطلاع می‌دهد. اما آمار وجود دارد و گریزناپذیر است. از اینروی‌حتی خامترین روش ضدآبستنی اگر در یک گروه معین وسیعاً بکار بزده شود، نرخ زاد و ولد آن گروه را به گونهٔ مؤثری پایین خواهد آورد. اما برای افراد معینی از آن گروه که این روش خام ضدآبستنی را بکار می‌برند — روشنی که اگر از سوی افراد ناوارد به کار گرفته شود از تأثیر آن کاسته می‌شود — ممکن است که خود به روش آبستنی تبدیل گردد.

در انقلابها نیز قضیه چنین است. برای یک کشیش انگلیکان که در سال ۱۶۴۸ زندگی‌اش «به غارت رفت»، برای یک مارکیز^۲ فرانسوی که شوهرش به عنوان یک خائن در سال ۱۷۹۴ به زیر گیوتین رفت، برای یک آمریکایی سلطنت‌طلب که پس از دیدن آسایش‌های بوستون یا کمبریج ناچار از زندگی در شرایط سخت جنگل‌نشینی در جنگل‌های نیو برونزویک^۳ گشته بود، برای اشرفزاده روس سفیدی که به سال ۱۹۱۹ در تبعید ناچار از رانندگی تاکسی در پاریس گشته بود، گفتن این که انقلابها در واقع چندان دگرگونی پدید نمی‌آورند، بسیار خشمگین‌کننده است. اگر از

نویسنده‌گان کتاب یعقوب کسی می‌پرسید که آیا به نظر تان تجارب یعقوب از نظر آماری نمونه‌اند، بیکمان در حیرت می‌افتدند. و البته اگر در می‌یافتنند که پرسش چیست، خشمگین می‌شوند.

خوشبختانه یا بدبختانه، ادراک ما از اخلاقیات و نمایش^۴، بر پایهٔ یکنواختیهای آماری استوار نیستند. تا آنجا که خاطرهٔ یک انقلاب عملاً با عوامل بشری درآمیخته است، اعتبار واقعی و پایدار آن می‌تواند از نظر آماری کاذب یا غیرواقعی باشد؛ همچنین است صورتی که این خاطره در عوامل بشری به خود می‌گیرد و نیز انگیزه اخلاقی – یا تسلانی که این خاطره فراهم می‌کند. بهر شیوه، شاید همه انقلابهای بزرگ به قیمت چیزی شبیه «دختران انقلاب آمریکا». یا لژیون دونور بینجامند. افسانه، واقعیتی است که برای همیشه از فضولیهای کودکانه افشاگران در امان است.

انقلاب از نظر سیاسی به وخیترین ناهنجاریها و ناکارآییهای رژیم پیشین پایان می‌دهد. انقلاب دست کم برای مدت زمانی آن نوع کشمکش داخلی را که «حاکمیت دوگانه» پدید آورده بود، از میان بر می‌دارد. ماشین حکومت از روزهای پیش از انقلاب راحت‌تر کار می‌کند. فرانسه نمونه این قضیه است. رویه‌های قضائی متداول پیشین، سردرگمیها و مصالحه‌هایی که از کشمکش هزارساله میان نیروهای مرکزگرای سلطنت و نیروهای گریز از مرکز اشرافیت فتووالی به ارث رسیده بود، و درهم برهمنیهایی که پیشینه‌ای انباسته داشتند، همگی در اثر انقلاب فرانسه از میان برداشته شدند. یک دیوانسالاری توانا که بخوبی در درون حوزه‌های اداری متبعه خویش کارایی داشت، یک نظام حقوقی که بخوبی قانون‌بندی شده بود، و یک ارتش عالی مجهز از نظر تدارکاتی و نیروی انسانی مجهز بود، ناپلئون را قادر ساخته بود که بیشتر کارهایی را که اسلام بوربن او امکان انجامش را نداشتند، انجام دهد. توکویل^۵ دیری پیش از این پادآور شده بود که انقلاب فرانسه کار یک سلسله درازمدت از پادشاهان فرانسه را به تکمیل رساند، یعنی مستمرکز ساختن قدرت در فرانسه به گونه‌ای مؤثر و کامل.

در اینجا جزئی از این آشفتگیها را توصیف می‌کنیم. در فرانسه قدیم، اوزان و اندازه‌ها از یک ناحیه به ناحیه دیگر و حتی از یک شهر به شهر

دیگر متفاوت بود. یک بوشل^۶ در تولوز^۷ ممکن بود از یک بوشل در مونتوبان^۸ که در همسایگی آن جای داشت، بسیار بیشتر باشد. از این بدتر، ممکن بود خود نام اندازه‌ها نیز کلاً متفاوت باشد. سکه‌ها همچون سکه‌های کنونی انگلیس، دوازده‌بخشی^۹ بود، به گونه‌ای که پسختی می‌شد آنها را به واحدهای بسیار کوچکتر یا بزرگتر تقسیم کرد. با آنچه انقلاب فرانسه در این‌باره انجام داد، همه‌کس آشنا است. انقلاب نظام یک‌نواخت اوزان و اندازه‌ها، یعنی نظام متري را جانشین نظام پیشین ساخت، و این نظام بدون دخالت انقلاب راهش را در بیشتر قسمتهای جهان بجز کشورهای مشترک‌المنافع و ایالات متعدد باز کرد.

همین دستاوردهای کارآبی حکومتی براستی برجسته‌ترین یک‌نواختی است که ما می‌توانیم در برآوردهای گونه‌ای سیاسی ناشی از انقلابهای مورد نظر یادآور شویم. ضمن در نظر داشتن برخی تفاوت‌های محلی و به جا گذاشتن برخی اتفاقات و بتایای گریز ناپذیر و منحصر به فردی که هر گونه تاریخ و جامعه شناسی باید پدانها پردازد، باید گفت که انگلستان، آمریکا و همچنین روسیه از انقلابهای پیش از رشد کامل نیروهای اقتصادی و فرهنگی رخ داده بود که در جهت ترفیع صورتهایی از کارآبی چون نظام متري قانون ناپلئون، کار می‌کردند. اما حکومت انگلیس پس از سال ۱۶۶۰ با همهٔ پیچیدگی‌هاش برای برآوردن نیازهای یک ملت‌کاسبکار، از انگلستان سال ۱۶۲۰ – با حقوق شوالیه‌گری، مالیات بر کشتی، حقوق شاهانه، مجلس مشورتی، دادگاه عالی و دیگر متعلقات استبداد ناقص استوارت – مناسبتر بود. پارلمان پس از سال ۱۶۶۰، به گونه‌ای کاملتر از زمان دو استوارت نخستین بر انگلستان حاکم بود.

روسیه از این جهت و از بسیاری جهات دیگر هنوز موضوع بحثهای داغ است. منتقدان شوروی گمگاه تا بدانجا پیش می‌روند که با اصرار بگویند که دیوانسالاران نوین روسیه به همان اندازهٔ دیوانسالاران تزاری ناکارآ، خردخودکاره و کودن هستند. برخی از احساسات عجین شده در این گونه اظهارات، شاید کم و بیش همیشه با زندگی روسی و یا تا

6) bushel

7) Toulouse

8) Montauban

9) duodecimal

اندازه‌ای با زندگی تحت هر حکومتی همراه باشد. گمدی ستودنی گوگول، پازرسن کل^{۱۰}، بیگمان با همان یکنواختی‌هایی که یک دانشمند می‌توانست بدمت آورد، سر و کار دارد. اما رویه‌ترفته تاریخ‌گزاران آینده شاید پناهار پنیرنس که نظام شوروی به عنوان یک ماشین سیاسی از ماشین سیاسی تزارها بیشتر کار کرده است و دیوانسالاری شوروی در مجموع از دیوانسالاری تزار تواناتر بوده است. ثنا ممکن است «برنامه‌های پنجساله» را دوست نداشته باشد، اما این را باید پنیرید که در مجموعه آمارهای بدمت آمده از این برنامه‌ها، دستاورده اقتصادی بزرگتر از هرآنچه رژیم پیشین می‌توانست در یک دوره همانند نشان دهد، نهفته است. سخن گوتاه، کمونیستهای روسی انقلاب صنعتی را به روسیه ارمغان آوردنده، شاید این انقلاب تحت حکومت استولیپین داشت در روسیه پدیدار می‌شد؛ و شاید هم کمونیستها آن را با خشونت و بیرحمی به روسیه بخشیدند. اما پیروی این انقلاب را در روسیه پدید آوردنده. پس از پرتاب ماهواره از سوی روسها، کمتر آمریکایی هست که براستی در این باره شک داشته باشد.

همه این انقلابها به نام آزادی برپا شده بودند و همگی علیه خودکامگی اقلیت و به سود فرمانروایی اکثریت جهت گرفته بودند. این صورت از انقلاب بویژه مستلزم وجود برخی از احساسات بشری است که بکار بستن روش‌های علم را برای بررسی انسان در جامعه بسیار دشوار می‌سازند. با اینهمه، چنین می‌نماید که اهمیت تمام و کمال قضایائی چون دموکراسی، حقوق مدنی، قوانین اساسی مدون و در واقع کل دستگاه حکومت خلقی، بیشتر در آن رشتہ مبهم و مهمی که مارکسیستها خوش دارند ایدئولوژی‌اش بخواهند نهفته است تا رشتہ مقتضیات سیاسی عینی که اکنون موضوع بررسی ماست. بیگمان هر کسی از این واقعیت در شگفت می‌افتد که همه انقلابهای ما بیشتر کارآیی حکومت را بالا بردند تا «حق» فرد را بهداشتی این آزادی رمانتیک که خودش باشد. حتی دستگاه سنتی حکومت خلقی را می‌توان به عنوان ابزاری برای به انجام رسانیدن کارها در یک موقعیت ویژه تحلیل کرد، کو اینکه چنین تحلیلی ممکن است به نظر معاصران مرسوم‌اند یعنی موسولینی و هیتلر و استالین عجیب بنماید — و حتی برای برخی از

منتقدان دشمن دموکراسی نیز چنین می‌نماید، اعلامیه‌های حقوق بشر و قوانین مدنی و اساسی در واقع فرمانهای طبقات حاکم نوین بودند. آزادی به عنوان یک آرمان یک چیز بود و آزادی در سیاست یک چیز دیگر و این یک از آزادی نخستین مرتبه پایین‌تر داشت.

همه این انقلابها انتقال دارایی از راه مصادره یا فروش تعییلی را در مقیاس وسیع به خود دیدند. همه این انقلابها سقوط یک طبقه حاکم و جانشینی طبقه حاکم دیگری را به خود دیدند که دست کم جزئی از افرادی که پیش از انقلاب در بیرون طبقه حاکم قرار داشتند تشکیل شده بود. همه این انقلابها با درخواست مشخص و عینی لغو بینوایی، و تقسیم برابر تروت توأم بودند. مردانی که انقلاب روسیه را رهبری کرده بودند، حتی دیری پس از سپری شدن دوره بحرانی این انقلاب، پیوسته بر این پاشاری داشتند که خود را از برآیندهای اقتصادی قلمداد کنند و می‌گفتند که روسیه نباید مالکیت خصوصی زمین و کالاهای سرمایه‌ای را به رسمیت بشناسد. اندیشه مارکسیستی، این چهار انقلاب ما را باز به دو دسته گوناگون تقسیم می‌کند: مارکسیسم، انقلابهای انگلیس و فرانسه و آمریکا را از نظر نتایج نهائی آنها، انقلابهای «بورژوایی» می‌خواند و پیروزی آنها را پیروزی سوداگری و صنعت بر اشرافیت زمیندار تلقی می‌کند و انقلاب روسیه را در صورت نهائی آن یک انقلاب «پرولتاپریایی». راستین می‌انگارد. با همه اینها که گفته شد، از این واقعیت نمی‌توان گذشت که در هر چهار انقلاب ما، قدرت اقتصادی دست به دست گشت و یک «طبقه حاکم» با ترکیب نو در روسیه نوین و در فرانسه نوین، رهبری زندگی اقتصادی و نیز سیاسی جامعه را در دست گرفت.

اگر بخواهیم قضیه را بیشتر بشکافیم باید بگوییم که انقلاب انگلیس زمین را از دست شوالیه‌های وفادار تن گرفت و داراییهای کلیساها را از دست طرداران سرسرخت کلیساها رسمی و پرسبیترهای سرکش بیرون آورد و به پوریتنها و سوداگران و کشیشان نمونه سپرد. مهرهای معاش کلیسا در زمان بازگشت سلطنت به سال ۱۶۶۰ باز به دست انگلیکانها افتاد، اما بجز داراییهای چند لره بزرگ بسیار نزدیک به چارلز دوم، زمینهای مصادره شده سلطنت طلبان همچنان در تصرف مالکان جدید آنها باقی ماند. بیشتر این مالکان جدید با حکومت دودمان استوارت آشتی کردند و بدین شیوه چنان بنیادی از برای طبقه حاکم جدید گذاشته شد که

انگلستان بر اساس آن به برمایی یک امپراطوری در طول دو مده توفيق یافت - این طبقه حاکم که در آن ثروت زمین با ثروت صنعتی به گونه جدایی ناپذیر در آمیخته بود، در عمل خود را طبقه حاکم بسیار خوبی نشان داد.

دگرگونیهای اقتصادی عینی در فرانسه نیز از الگوی همانند الگوی بالا پیروی می‌کند. بیشتر زمینهایی که بوسیله انقلابیان از کشیشان و نجیبزادگان تبعیدی گرفته شده بودند، حتی پس از بازگشت رژیم پیشین به سال ۱۸۱۴، در تصرف خریداران آن به جای ماندند. بسیاری از این زمینها سرانجام به تصرف روستاییان مستقل کوچک درآمدند و همین خود به استقرار نهائی آن طبقه‌ای که تا دیروز هسته فرانسه نوین را تشکیل می‌داد، کمک کرد. اما بسیاری از این معاملات به سود طبقه متوسط نیز تمام شدند و بیگمان طبقه حاکم فرانسه پس از انقلاب همچون طبقه حاکم انگلیس، آمیزه شگفت‌انگیزی از ثروت پیشین و نوین، زمین و بازرگانی را باز می‌نماید.

در روسیه، تفاوت‌ها برخلاف نظریه مارکسیستی که می‌گوید باید بزرگ باشند، چنان هم بزرگ نیستند. در روسیه، انتقال قدرت از یک گروه به گروه دیگر بیشتر مطرح بوده است تا تقسیم برابر قدرت اقتصادی و توزیع برابر کالاهای مصرفی - البته شما می‌توانید در صورت علاقه‌مندی به فرمول مارکسیستی برابری اقتصادی، آن را بکار ببرید. دیوانسالاری نوین روسیه چنانکه دیده‌ایم، طبقه ممتازی است که از ثروت به صورت کالاهای مصرفی برخوردار است، بدون آن که هنوز آنها را به صورت‌هایی که معمولاً «مالکیت» می‌خوانیم در تصرف داشته باشد. این دیوانسالاری طبقه‌ای است که هنوز به گونه چشمگیری ناپایدار است و هنوز به موقعیت خویش اطمینان ندارد. اما هم‌اکنون پسران این طبقه ممتاز نشانه‌ایی از وراثت پایگاه پدریشان را نشان می‌دهند و بعید نیست که توارث دارایی بزودی فرا رسد. به نظر می‌رسد آنچه در روسیه رخ داده است، همان فراگسترش خطوط پویش تاریخ اقتصادی روسیه باشد. درست همچنانکه انقلاب فرانسه موقعیت روستاییان را دگرگون ساخت اما بهیچ روی یکباره بدانها زمین «نداده»، به نظر می‌رسد که وضع کنوی کشاورزی روسیه به سود عنانصر اسلامی و عناصر دیگر طرفدار کشاورزی دسته‌جمعی و به زیان کو لاکها تمام شده باشد و صنعت کنوی روسیه نیز به سود گرایش‌های جهانی خواستار دیوانسالاری صنعتی وسیع و به زیان علایق رقبابت‌آمیز واحدهای کوچک صنعتی جهت گرفته باشد.

بیگمان در اینجا نیز همچون گشورهای دیگر، انقلاب نهادهایش را نه از آستین خویش و نه از یک کتاب و نه حتی از کتاب مؤثری چون سرمایه بیرون می‌کشد.

دست کم اگر برخلاف شیوه مطلوب مارکسیستها، از «طبقه» همان افرادی از بشر را در نظرداشته باشیم که واقعاً تشکیل دهنده طبقه هستند. هیچیک از این انقلابها یک طبقه حاکم کاملاً نوین را به جای طبقه حاکم پیشین برنشاند. آنچه اتفاق می‌افتد این است که در همان پایان دوره نقاوت، یک نوع ملجمه شکل می‌گیرد که در آن افراد جسور، تطبیق‌پذیر و یا بختیار طبقات ممتاز پیشین، و آنهم بیشتر به منظورهای عملی، با آن طبقات مستمکشیده پیشین که بخاطر همان استعدادها توانستند خود را بالا کشند، پیوند می‌خورند. حتی «طبقه جدید» چیلاس^{۱۱} نیز یکسر نوین نیست. این ملجمه بویژه در ارتض و خدمات گشوری چشمگیر است؛ اما در سوداگری، صنعت و فعالیتهای سیاسی در مطلع بالا نیز به همین اندازه هویدا است. برای تأیید این تحلیل می‌توان خاستگاههای اجتماعی افسران ناپلئون بناپارت یا افسران ارتض سرخ کنوئی و یا مردانی را که عملاً دولت انگلستان را در سال ۱۶۷۰ و دولت فرانسه را در سال ۱۸۱۰ اداره می‌کردند، و نیز مردانی که روسیه امروز را اداره می‌کنند، جزء به جزء بررسی کرد. گواینکه نمونه روسیه چندان هویدا نیست، زیرا از انقلاب روسیه تا امروز، در مقایسه با وقوع انقلابهای دیگر تا تاریخهای یاد شده، زمان بیشتری گذشته است. از این گذشته، مردان جدید طبقات حاکم پس از انقلاب، با طبقات حاکم پیشین سازش‌های مشخصی کرده‌اند، یعنی با همان جهان پیشینی که دوره بحرانی انقلاب، خود واکنش شدید و افراطی نسبت بدان بوده است. داونینگها، فوشها و خروشچفها دیگر از آن آزادی مطبوعی که تروتسکی‌ها می‌توانستند برخوردار باشند، بهره‌ای ندارند. آنها دیگر انقلابی نیستند بلکه حاکم هستند و به عنوان حاکم در برخی جهات باید از اسلافشان کار «یاد بگیرند».

در زمینه ترتیبهای اجتماعی که به گونه‌ای فوری و نزدیک به مردم عادی مربوط است، دکرگونیهای عملی که انقلابهای ما بیار آوردند از همه ناچیزترند؛ منظور از دکرگونیهای عملی آن کوشش‌های بزرگ اصلاح‌گرانه‌ای است که در دوره بحرانی انقلاب انجام گرفته بودند تا روابط

توده مردم را با زنان و فرزندانشان دگرگون سازند و به آنها دین تازه و عادات شخصی نوینی بدهند. ترمیدوریها بیشتر این کوششها را رها کردند و سرانجام توده مردم در برخی از زمینه‌ها در همان جایی ایستادند که پیش از آغاز انقلاب ایستاده بودند. بررسی ما از انقلابیهای یاد شده این واقعیت را تصدیق می‌کند – که رفتار انسانها در برخی از جهات مهم با چنان کنديبي دگرگون می‌شود که با دگرگونیهای موضوع بررسی زمين‌شناسي قابل مقایسه است. و اين واقعیتي است که مردان معقول هميشه آن را می‌شناخته‌اند و مصلحان رنجیده‌خاطر نيز گهگاه به پذيرش آن رسيدند و يا دست کم پيش خود پذيرفتند.

ما می‌توانیم کوشش‌های برخی از انقلابیانمان را در جهت دگرگونی ریشه‌ای و شتابان صورتهای قانون خانواده، به عنوان مثال یکنواختی که در بالا گفته شد، در نظر بگیریم. لو پله ۱۲۶ نشان داده است که در تمدن غربی ما یکنواختیهای خانواده در زمرة پایدارترین و استوارترین امور بشمار می‌آیند. از همین روی انقلابیان چپگرای دوآتشه در چند سده گذشته طبعاً به بیزاری از خانواده مسیحی تک‌همسری گرایش داشته‌اند. از نظر آنها خانواده دژ خودخواهی فردی و غرور اجتماعی و خرفتی عقلی و تعهد به رعایت دقیق و صایای گذشتگان، و پاسدار اسطوره برتری جنس مذکور است که مصوبات مذهبی نیز آن را سخت‌تر ساخته است. خانواده از دیدگاه آنها کانون گندیده‌ای است که باید پاک از میان برداشته شود تا انسان بتواند همچنان که خدا و طبیعت و علم از آنها خواسته است زندگی کند. انقلاب فرانسه کوشش گسترده‌ای در جهت نابودی خانواده از خود نشان نداد و در واقع جريان عموماً وابسته به طبقه متوسط آن، سرشار از ستایش پرهیز‌کارانه فضیلت‌های خانواده بود. اما انساندوستان انقلاب فرانسه در این زمینه قوانین فراشمولی را مطرح کردند، همچون قوانین سخاوتمندانه فرزندخواهی و اقدامات دیگری که در جهت شکستن قوانین خانوادگی سختگیرانه و غالباً رمی رژیم پیشین پیشنهاد می‌شدند. آنها بویژه کوشیده بودند تا فرزندان نامشروع را از هر جهت با فرزندان مشروع مطلقاً برابر سازند. در همان زمان که این قانون به تصویب رسید، یک خطیب گله‌مند چنین اظهار داشت: «دیگر حرامزاده‌ای در فرانسه نیست.» برای اثبات این که او برخطا بوده است،

نیاز به سخن اضافی نیست. یک تک بررسی^{۱۳} تحت عنوان **قوانين انقلاب فرانسه در زمینه حرامزادگی**^{۱۴}، کوشیده شده است نشان داده شود که حتی بورژواهای نکوکاری که این قانون را گذرانده بودند از نظر عاطفی چندان گرفتار احساسات خانوادگی سنتی بودند که نمی‌توانستند این قانون را به اجرا گذارند. آنها گفته بودند که حرامزادگان از انداد و با فرزندان مشروع برابر هستند، اما خودشان نمی‌توانستند آنچنان که براستی باور داشتند و خواستارش بودند عمل کنند. در مجموع، خانواده سنتی به صورت فرانسوی آن همچنان دست نخورده از انقلاب بیرون آمد. خانواده تک همسری روسیه از انقلاب ضربه‌ای بسیار قاطعتر دید. قانون طلاق، طلاق رادر شوروی حتی از نواد^{۱۵} هم آسانتر ساخت؛ سقط چنین قانونی، تشویق به زندگی خانواری دسته‌جمعی، تأسیس مهد کودکها و کودکستانها، پروراندن کودکان در بیرون از خانه تا آنجا که می‌باید و نظایر آن، اقداماتی بودند که روسیه انقلابی در جهت شکستن قانون خانواده انجام داده بود. اما این اقدامات نباید موجب سوء تفاهم شوند. آرمان پرستان روسی که در پی پیاده‌کردن چنین اقداماتی بودند، مردم ناپاک‌اندیشی نبودند که بخواهند زندگی را برای شهوت پرستان آسانش سازند. کاملاً برعکس، همچنانکه بسختی کوشیده‌ایم نشان دهیم، آنها تمايلی سخت منزه طلبانه داشتند. حتی امروز هم یک کمونیست روسی جوان از دیدن تقریباً هریک از مجلات آمریکایی که در آنها پرهنگی و نیم پرهنگی به نمایش گذاشته می‌شوند، تار و پوش به لرزه می‌افتد. این آرمان پرستان چنین می‌اندیشیدند که خانواده بورژوازی تباہ‌کننده است و با آقای شاو^{۱۶} همداستان بودند که می‌گفت ازدواج بیشترین وسوسه را با بیشترین مجال در می‌آمیزد. قوانین انقلابی روسیه هدفشان تحقق آرمانها یی بود که در پشت تک همسری مسیحی نهفته است، گو اینکه این قوانین آنچه را که آنها نهادهای خانوادگی تباہ‌کننده می‌خوانند و تک همسری مسیحی در درون آنها محفوظ مانده بود، را نابود می‌کردند. کمونیستهای چینی در سال ۱۹۶۴ سخت سرگرم تقبیح تأکید غربی ببر زندگی عشقی فردی بودند و بر این پافشاری می‌کردند که یک چینی باید

(13) monograph

(14) *Legislation of Illegitimacy*

(۱۵) Nevada : یکی از ایالات متحده آمریکا که طلاق در آن بسیار راحت انجام می‌گیرد. — م.

(16) Shaw

این ضعف بورژوایی را از میان بردارد و کمونیسم را بنا نمهد. در اینجا باز ما در موقعیت تاریخنگارانی که با منابع مولقی سر و کار دارند نیستیم، بلکه با گزارش‌های ضد و نقیضی که از روسیه به ما می‌رسد، می‌توانیم بگوییم که اصلاحگران روسی در این زمینه شکست خورده‌اند و خانواده تک همسری مسیحی از زیر دست بشویکهای قدیمی زنده بیرون آمده است. قوانین جدید نه تنها سقط جنین قانونی را تا حد موارد ضرورت شدید پزشکی محدود ساخته است، بلکه عمل جوازی برای خانواده‌های بزرگ معین کرده است. طلاق بیش از پیش دشوارتر شده است. اکنون حرمت پدر فرزندی و دیگر فضیلت‌های خانوادگی مرسوم بورژوایی در مطبوعات، سینما، دولت و دبستان از احترام ویژه‌ای برخوردارند.

به عنوان یک نمونه بسیار ویژه، همجنس‌گرایی از نظر بشویکهای قدیمی یک ناهنجاری بشمار می‌رفت که امکان معالجه پزشکی آن وجود داشت، اما البته جرم بشمار نمی‌رفت. برای آنها این عمل جرم محسوب نمی‌شد درست بخاطر آن که این کار در جهان پست و احمقانه‌ای که آنها از بیخ و بن در صدد دگرگونی اش بودند، جرم بشمار می‌آمد. از همین‌روی طبیعی بود که آنها نبایستی آن تنفس تنگ‌نظرانه بورژوایی را نسبت بدین عمل داشته باشند. اما در مارس ۱۹۲۴، عمل همجنس‌بازی جرم شناخته شد و مجازات آن سه تا هشت میل زندان بود. در اینجا نمی‌توان از ذکر توجیه سیدنی و بئاتریس وب پرهیز کرد که با خوش‌قلبی معمولی‌شان گفته بودند: «ظاهراً این تصمیم در پی کشف کانونهای افساد پسران اتخاذ شد که بر اثر تأثیر برخی از بیگانگانی که کلا از خاک شوروی بیرون رانده نشده بودند بوجود آمده بود.» اما حتی پس از بیرون راندن بیگانگان، روسیه این قانون را حفظ کرد. واقعیت این است که احساسات روسی درباره موضوع همجنس‌بازی تقریباً پایدار است. درباره این موضوع تنها ایده‌های روسی هستند که دگرگونی می‌پذیرند حال آنکه در درازمدت، همان احساسات روسی همچنان پایدار خواهند ماند.

کل موضوع دگرگونی در راه‌فتیهای زندگی روزانه توده مردم و روابط نزدیک‌تر آنها با همقطاران و محیط‌شان، هیچ کاوش نشده است. در اینجا نیز عقل سلیم با اصل قاطع آن، «سرشت بشش دگرگونی نمی‌پذیرد»، بسیار مطلق است. اما چنین می‌نماید که انقلابهای ما اثر

پایدار ناچیزی بر امور کوچک ولی مهم زندگی توده مردم گذاشته‌اند. آنچه به گونه‌ای نه چندان دقیق «انقلاب صنعتی» خوانده شده است، در این زمینه اثر بسیار بزرگتری گذاشته است و بیش از انقلابهای ما مردم عادی را به یک رشته سازگاریهای دشوارتر واداشته است. هیچیک از جوامع مورد بررسی ما، حتی روسیه نیز دستخوش چنان دگرگونیهای کاملی نشده‌اند که جامعه ترکیه با اقدامات براستی انقلابی و هم‌جانبه کمال آتاتورک و جامعه ژاپن می‌باشد.¹⁷ به خود دیده‌اند، با توجه به واقعیت یاد شده، انسان وسوسه می‌شود که این خارق اجماع¹⁸ آشکار را به زبان آورد که جامعه غربی از برخی جهات، در دگرگون شدن، کندتر از جامعه شرقی است. اما حقیقت از چنین خارق اجتماعی بسیار پیچیده‌تر است. دست کم می‌توان چنین استدلال کرد که دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی (اگر دوست دارید بگویید، «آمریکایی شدن») در اروپای غربی از سال ۱۹۴۵، شامل یک رشته دگرگونیهایی مهمتر از دگرگونیهای انقلاب بزرگ ۱۷۸۹–۱۸۱۵ بوده است. چنین می‌نماید که هم ترکها و هم ژاپنیها یک رشته انضباطهای ملی را در جریان دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی دست نخورده حفظ کرده‌اند. در جوامع غربی ما، انضباطهای خانوادگی، اخلاقی و دینی همچون ابزار تعادل در برابر دگرگونیهای بسیار مهم اجتماعی و اقتصادی که انقلابهای مورد بررسی ما تنها بخشی از آنها بشمار می‌آیند، پکار رفتند.

جامعه غربی نوین چنان دگرگونیهای مداومی را در این چند سده گذشته به خود دیده است که اگر ما مفهوم موجه توازن اجتماعی را پیذیجیم باید این را هم انتظار داشته باشیم که برخی نیروهای متماطل به جهت مخالف، یعنی جهت پایداری را نیز در این جامعه بیابیم. این نیروها قاعده‌تا چندان آشکار نیستند و به تظیر نمی‌رسد که به اندازه نیروهای دگرگون‌کننده علاقه روشنفکران را به خود جلب کنند، و شاید کمی غیرمعترم و بیگمان غیرمیج باشند. این نیروها در آنجا که به عنصره بیان در می‌آیند، خود را با انواع پوشش‌های منطقی می‌پوشانند، به گونه‌ای که رخنه کردن در آنها بسیار دشوار است. اما بهر روی این نیروها وجود دارند و چنانچه دیده شد، حد معینی را بر آنچه اصلاحگران و انقلابیان می‌توانند انجام دهند، معین می‌کنند. اصل حرامزادگی

بسختی می‌تواند در برابر منطق یا زیست‌شناسی ایستادگی کند، اما بهر روی نه بخاطر منطق و نه بخاطر زیست‌شناسی بلکه به دلیل احساسات بشری که بغوی جافتاده‌اند و بکنندی دگرگونی می‌پذیرند، وجود دارد. انسانها ممکن است با چشم‌انی اشکبار برای کودکان بیچاره‌ای متأسف باشند که بخاطر خطای که از خودشان نیست، از همان آغاز زایش داغ حرامزادگی می‌خورند. اما تا کنون حتی انقلاب نیز نتوانسته است بر این احساسات غیرشریف ولی بیگمان پایداری که در پشت این تمایز مصنوعی و «ساخته انسان» وجود دارد فائق گردد – یعنی تمایز میان کودکانی که پیش از زاده شدن آنها تشریفات رعایت شده است و کودکانی که پیش از زایش آنها این تشریفات رعایت نشده است. این تشریفات، بی‌دوام و دگرگونی‌پذیر و نامهم به نظر می‌رسند – ایجاد عبارات و حرکات بی‌اهمیت – با اینهمه همین عبارات و حرکات بی‌اهمیت علیه عبارات و حرکات بسیار برجسته‌تر و علیه همه حملات منطق، موفق از کار در آمد. زیرا اگر بخواهیم اصطلاح پارتو را بکار ببریم، باید بگوییم که این تشریفات با «مجموعه‌های پایدار» و الگوهای احساسات و رفتار که بسیار بکنندی دگرگونی می‌پذیرند، وابسته است.

همه اینها این نکته را بیان می‌دارند که در جامعه غربی ما انسانها همچنان برخی از احساسات را برای خود نگهداشتند و به برخی از شیوه‌های انجام دادن امور عمل می‌کنند – حتی پس از آن که نوعه سخن گفتن درباره این احساسات و اعمال را دگرگون ساخته‌اند. چنین می‌نماید که انقلابهای ما از بسیاری جهات اذهان بشر را کاملتر از خسوسی‌ها یا دگرگون ساخته‌اند. این سخن بدان معنا نیست که انقلابها چیزی را دگرگون نساختند و یا آنچه می‌اندیشد اهمیتی ندارد. حتی اگر روپسپیر سقوط نمی‌کرد و تروتسکی (متولد ۱۸۷۹) هنوز در مسکو زنده بود و در مکزیک نمی‌مرد. ایده‌ها نمی‌توانستند کارجادوگران را در این جهان انجام دهند. با اینهمه، ایده‌ها را نمی‌توان به عنوان امسوری که هیچ نقشی در دگرگونی اجتماعی ندارند رد کرد. براستی که آنچه دوستان مارکسیست ما دگرگونی‌های «ایدئولوژیک» ناشی از انقلاب می‌خوانند، سزاوار ملاحظه دقیق است.

می‌توان دو نقش متفاوتی را که ایده‌های ناشی از انقلاب ایفاء کردن، از هم باز شناخت. نخست این که به نظر می‌رسد انقلابهای ما در پایان، نیش ایده‌ها و شعارهای روزهای نخست را از دست می‌دهند. این انقلابها

در انجام معجزه ضروری آشتی دادن مردان بلندپرواز با شکست اساسی آرزوها یشان در جهت فروکشیدن عرش بر روی زمین، توفيق یافتند. انقلابها آن چیزهای را که در اصل به عنوان ایزارهای لفظی شورش و وسائل برانگیختن مردم به عمل اجتماعی علیه سازمان موجود بودند، به چیزهایی که ما با بابرگ ترین تعابیرات، آنها را اساطیر، فرهنگ‌عاملیانه، نمادها، کلیشه‌ها و شعایر جوامعشان می‌خوانیم، تبدیل کردند. شعار «آزادی، برابری، برادری» که روزی صلای بلند فراخوانده عرش بر روی زمین بشمار می‌آمد، اکنون در آخرین جمهوری فرانسه دیگر چیزی بیشتر از یک آیین هبادی ملی نیست و یادآوری تسلی‌بغشی است. بر این که فرانسویان وارثان ممتاز یک گذشته قهرمانی هستند. نشانه‌هایی در دست است که در روسیه، امید به حذف تدریجی دولت را می‌توان با وجود یک دولت پلیسی متصرکز و نیرومند آشتی داد. گذشته از اینها، همچنان که ریشه‌گرایان بسیار منطقی یادآور شده‌اند، خود انجلیل سرشار از آیننهای انقلابی خوب است. آنچه را که مسیحیت سازمان یافته بر سر انجلیل آورده است، کمونیسم سازمان یافته نیز باید بتواند بر سر نوشه‌های مارکس و انگلس بیاورد.

نقش دوم، نقشی مثبت‌تر است. ایده‌های انقلابی حتی در کاربردشان به عنوان شعایر نیز صرفاً انفعالی و تشریفات بی‌خاصیت نیستند. ما دیده‌ایم که ایده جامعه بی‌طبقه هنوز بر طبقه حاکم نوین روسیه سنگینی می‌کند. در اینجا نمی‌توانیم وارد مسئله مهم و پیچیده نقش این اسطوره‌ها و نمادها در جامعه بشویم. بیکمان ما باید از این پرسش بیخرداده پرهیز کنیم که آیا چنین نمادهایی «موجب» هرگونه دگرگونی اجتماعی می‌شوند؟ در اینجا نیز چون تقریباً هر جای دیگری در علوم اجتماعی، فورمول علیت مرغ و تخم مرغ بیفایده و پراستی گمراه‌کننده است. کافی است یادآور شویم که در همه جوامع مورد بررسی‌مان چنین می‌یابیم که خاطره انقلاب بزرگ از طریق اعمالی که نقشی اساسی در پیشبرد امور یک دولت ملی دارند، تقدیس می‌شود. تا زمانی که انسانهای امروز انگلستان، فرانسه، آمریکا و روسیه با آگاهی به عضویت در یک ملت تشجیع و شاید با اعتقادهای شریفتر و مجردتری هدایت می‌شوند و بیکمان تسلی می‌یابند، و از راه انواع اعمال تشریفاتی دولت و یا کلیسا به عنوان بخشی از دولت به نوعی امنیت و منزلت آگاهی می‌یابند، و به سخنان بزرگ

میلتون‌ها، خفرسن‌ها، دانتون‌ها و لینین‌ها پشتگرمی دارند – تا زمانی که انسانها اینکونه برانگیخته می‌شوند، انقلابهای مورد بررسی ما به محتوای عاطفی‌شان وسیعاً دست یافته‌اند. در انگلستان، آمریکا و فرانسه، خاطرهٔ براندازی بزرگشان، عاملی در استواری جامعه موجود شده است. در روسیه نیز اگر همه نشانه‌ها ندیده گرفته نشوند، دیر یا زود حالت مشابهی پدیدار خواهد شد.

با این‌همه، انقلابهای ما سنتی از یک شورش موفق را پشت سر گذاشته‌اند. آنچه برای انسانهای ثبیت‌شده و خرسندگشته، سازشگر و قراردادی، صرفاً یک ارضای تشریفاتی تلقی می‌گردد، برای انسانهای ناخرسند به صورت‌انگیزه‌ای جهت‌فعالتر کشتن ناخرسندی‌شان از کاردرمی‌آید. سنت انقلابی غربی نوین ما تا حدی جنبه‌ای انباشت‌شونده دارد و روسها چنان در بازبینی تاریخ انقلابی‌شان فرو رفته‌اند که تو گویی سخر آن شده‌اند. برای نمونه، تروتسکی با آنکه طبعاً هرگز طرح مفهومی تب ما را یکارنی‌برد، بنظرمی‌رسد که در نوشه‌هایش میرانقلاب روسیه را به گونه‌ای تقریباً بالینی می‌نگرد و پیوسته در جستجوی رویدادهایی است که پیش از آن در فرانسه، انگلستان و در هر جای دیگری که انسانها به نام اکثریت علیه اقلیت شورش گرده‌اند، دیده شده است.

باز باید گفت که این سنت شورش هرچند که سنجش‌ناپذیر است، اما در ساخت دموکراسی‌های غربی اثر گذاشته است. اکنون این سنت از دموکراسی‌های غربی و نیز از روسیه به سراسر جهان گسترش یافته است. بیان وجود این سنت انقلابی، لزوماً به یک داوری ارزشی تمی‌اتجامد. ما این را به عنوان یک واقعیت قابل مشاهده که از سوی هواداران هر مکتبی انکار‌ناپذیر است، آورده‌ایم.

جستجوی عدالت اجتماعی در میانه سده بیستم، هرچند که شعارها و روشهای آن دیگر چندان همانند «اصول ۱۷۷۶ و ۱۷۸۹» نمی‌نماید، باز در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، به یک معنا، نتیجه انقلابهای مورد بررسی ما است. این ارتباط، به آن معنای ارتباط علت و معلولی در علوم طبیعی نیست. این ارتباط به گونه گریز‌ناپذیری معنای انسانی دارد. در چین، گنا و گوبا انقلابیان آن چیزی را می‌خواهند که فکر می‌کنند ما، در غرب، پیش از آغاز انقلابهای عیان می‌خواستیم، چیزی

که هنوز بهترین چکیده آن، شعار فرانسوی «آزادی، برابری و برادری» است، یعنی خواستی که بیگمان نمی‌توان در هر فورسول اقتصادی ملیت‌گرایانه‌ای گنجانید، یا شاید بتوانیم با قلمداد کردن آینه جنبشها به عنوان انقلاب‌های توقعات فزاینده، خودمان را راضی سازیم.

(۲) برخی یکنواختیهای آزمایشی

پس از آن که همه امتیازهای لازم به کسانی که اصرار بر یگانه بودن رویدادهای تاریخی دارند داده شد، باز این حقیقت همچنان به جای می‌ماند که چهار انقلاب مورد بررسی ما یکنواختیهای شگفت‌آوری از خود نشان می‌دهند. از طرح مفهومی تب ما می‌توان همچنان در جهت اشکار ساختن این یکنواختیها استفاده کرد. کوشش در جهت مختصر کردن کار این انقلابها و مرور اختصاری نکات همه مقایسه‌ای که یکنواختیهای ما بر آن استوارند، به نظر ما کار بالارزشی می‌نماید.

درباره نشانه‌های مقدماتی انقلاب باید بسیار آزمایشی عمل کرد. حتی در نگاه به گذشته، تشخیص درد انقلاب در چهار جامعه مورد بررسی ما بسیار دشوار بود و طبیعی است که زمینه بسیار ناچیزی برای این باور وجود دارد که بگوییم امروزه کسی هست که چندان دانش و ورزیدگی برخوردار است که می‌تواند در مورد یک جامعه معاصر روش‌های رسمی تشخیص را بکار برد و بگویید در چنین یا چنان موردی بزودی انقلاب خواهد شد یا نخواهد شد. با اینهمه، از بررسی رژیمهای پیشین انگلستان، آمریکا، فرانسه و رومیه، یکنواختیهایی پدیدار می‌گردند.

نخست این که همه این جوامع پیش از فرار سیدن انقلاب، در مجموع از نظر اقتصادی رشد داشتند و به نظر می‌رسد که جنبش‌های انقلابی ریشه در ناخستندی مردم فقر ندیده‌ای دارد که بیشتر احساس تضییق و تقيید و بیزاری دارند تا احساس یک ستمدیدگی شدید و خردکننده. بیگمان این انقلابها با مردم بینوا و گرسنه و بیچیز آغاز نگشته‌اند. این انقلابیان، نکبتزده و دست‌پس‌ورده نومیدی نبودند. این انقلابها زاده امید هستند و فلسفه آنها در صورت خوبشیانه است.

دوم اینکه ما در جامعه پیش از انقلابی مان تنازعات طبقاتی بسیار سخت و مشخصی می‌یابیم، هر چند که این تنازعات از آنچه

مارکسیستهای خام روا می‌دارند، پیچیده‌تر به نظر می‌رسند. در سالهای ۱۶۴۰، ۱۷۷۶ و ۱۷۸۹، موردی از تنازع اشرافیت فنودالی علیه بورژوازی وجود نداشت همچنان که در سال ۱۹۱۷ نیز موردی از تنازع بورژوازی علیه پرولتاپریا در کار نبود. به نظر می‌رسد شدیدترین احساسها از مردان و زنانی بروز کرده باشد که پولساز بودند و یا دست کم پول کافی برای زندگی کردن داشتند و از مقامات یک اشرافیت برخوردار از امتیازهای اجتماعی سخت گله‌مند بودند، همچنان که جیمز سی. دیویس می‌گوید، احساسهای شدید در میان آنها یی برانگیخته شده است که شکاف تحمل ناپذیری میان آنچه خواستار آن شده‌اند – «نیازهای»شان – و آنچه عملاً بدست می‌آورند، پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد که انقلاب نه در زمانی که طبقات اجتماعی سخت از هم دورند، بلکه بیشتر زمانی رخ می‌دهد که این طبقات تا اندازه قابل توجهی بهم نزدیک می‌شوند. آنها یی که «تماسی با طبقات بالا ندارند»، بندرت علیه اشرافیت خدادادی شورش می‌کنند و شورش هائیتی یکی از نمونه‌های بسیار انگشت‌شمار از انقلابهای موفق برگان بشمار می‌آید. اما بازرگان ثروتمندی که می‌تواند دخترانش را به عقد اشرافزادگان درآورد، شاید چنین احساس کند که خدا به بازرگانان نیز به اندازه اشرافزادگان مرحمت دارد. چرا احسان تلغی که میان طبقات تقریباً برابر از نظر اجتماعی وجود دارد، در برخی از جوامع در مقایسه با جوامع دیگر شدیدتر است؟ پاسخ بدین پرسش بسیار دشوار است – برای مثال، چرا باید ماری آنتوان در فرانسه سده هجدهم از وارث ثروتمند و تنپرور و بسیار شهره‌ترش در امریکای معاصر، منفورتر باشد – اما به هر روی، وجود چنین تلخی را می‌توان در جوامع ماقبل انقلابی ما مشاهده کرد و همین خود از نظر «بالینی» در اینجا برای ما کفايت می‌کند.

سوم اینکه در جوامع ماقبل انقلابی ما، آنچه تغییر بیعت روشنفکرانش خوانده‌ایم، وجود دارد. این از برخی جهات موقت‌ترین نشانه مقدماتی انقلاب است. باز در اینجا نیازی نیست بکوشیم تا چراها و چگونه‌های این امر را توجیه کنیم و همچنین لازم نیست که این تغییر بیعت را به یک جامعه شناسی بزرگ و کامل انقلابها مرتبط سازیم. تنها کافی است یادآور شویم که این تغییر بیعت را در هر چهار جامعه ما می‌توان دید.

چهارم این که ماشین حکومت، تاحدی پخاطر غفلت و تا اندازه‌ای پخاطر

عدم توفيق در دگرگون ساختن نهادهای پيشين، و نيز به دليل روياوري با شرایط جدید، بوضوح ناكارآ است. در جوامع مورد بررسی ما شرایط بسیار ويژه ملازم با گسترش اقتصادي و رشد طبقات نوکيسه، شيوههای نوین حمل و نقل، شيوههای نوین سوداگری، همه و همه بر ماشین حکومتی که با شرایط ساده‌تر و ابتدائی‌تری سازگاری داشت، فشار تحمل ناپذیری وارد آورد.

پنجم اين که طبقه حاکم پيشين - يا بسياري از افراد اين طبقه - به خودشان بي اعتماد مي‌شوند و يا اعتقادشان را به سنتها و عادات طبقه‌شان از دست مي‌دهند و در نتيجه، روشنفکر و انساندوست مي‌شوند و بسوی گروههای مهاجم رو می‌آورند. شايد شمار بيشتری از افراد اين طبقه به زندگی رو می‌آورند که ما آن را غيراخلاقی و فاسد می‌خوانيم، گرچه بهيج روی نمی‌توان اين را همچون از دست رفتن عادات و سنتهای حاکم بر طبقه حاکمه، يك علامت مقدماتی مطمئن بشمار آورد. بهر روی، طبقه حاکم پيشين از نظر سياسي بي‌کفايت می‌شود.

رويدادهای مهمیجی که همه چيز را به جنبش در می‌آورند و تب انقلاب را نزدیک می‌سازند، در سه انقلاب از چهار انقلاب ما، با مدیریت مالي دولت ارتباط نزدیکی دارند. در انقلاب چهارم، يعني انقلاب روسیه، شکست مدیریت دولت زیر باريک جنگ ناموفق فقط تالندازه کمي بخاطر مسائل مالي است. اما در همه جوامع مورد بررسی ما، ناكارآبي و بي‌کفايتی ساخت حکومتی جامعه، در نخستین مراحل انقلاب آشکار می‌گردد. در نخستین هفته‌ها يا ماههای انقلاب، به نظر می‌رسد که کاربرد قاطعانه زور از سوی حکومت می‌توانست از اوچ گرفتن هیجانهای براندازی حکومت جلوگیری کند. در هر چهار جامعه، حکومتها کوشیدند چنین نیرویی را بکار ببرند و در هر چهار مورد کوشش‌شان به شکست انجامید. همين شکست برآستی که در نخستین مراحل انقلاب نقطه عطفی گشت و همين شکست بود که انقلابیان را به قدرت رسانید.

با اينهمه در هر چهار مورد، ناكارآبي کاربرد زور اين حکومتها بيشتر از ورزیدگی مخالفان حکومتها در کاربرد زور آدمی را تحت تأثير قرار می‌دهد. ما در اينجا از موقعیتی صرفاً نظامی و انتظامی سخن می‌گويم. کسی چه می‌داند، شايد اکثریت مردم ناراضی بوده و از حکومت موجود بizar باشند و آرزوی سرنگونی آن را در سرپرورانند. انقلابیان در روزهای پیروزی پيش از انقلاب به آرای عمومی مراجعه نمی‌کنند. در

درگیری عملی – حتی روز باستیل، گنکورد یا روزهای ماه فوریه در پتروگراد – تنها اقلیتی از مردم فعالانه شرکت می‌کنند. اما کاربرد قوای نظامی از سوی حکومت با ناتوانی همراه است، قوای حکومت از ته دل نمی‌جنگند و یا می‌گریزنند، فرماندهان آنها بیخودند. در این شرایط کافی است که دشمنان آنها هسته‌ای از سربازان فراری و افراد نیمه نظامی را تشکیل دهند تا رژیم پیشین قدرت را به رژیم نوین واگذارد. با اینهمه، ماهیت محافظه‌کارانه و عاشق راه رفت‌های روزانه اکثریت افراد بشر چنان است و عادات فرمانبری در بسیاری از مردم چندان نیرومند است که تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که هیچ حکومتی در محدوده سرزمین خویش سرنگون نمی‌شود، مگر آن که توانایی آن حکومت در کاربرد شایسته قدرتهای نظامی و انتظامی‌اش سست گردد. این فقدان توانایی، در گریختن عملی سربازان و پلیس و روی‌آوردن‌شان به انقلابیان، یا در بی‌منطقی روش حکومت در اداره سربازان و قوای انتظامی‌اش، و یا در هر دو آنها، بخوبی نمایان است.

رویدادهایی که ما آنها را تحت عنوانی نخستین مرافق گروه‌بندی کرده‌ایم، در هر چهار انقلاب البته خود را تحت یک نظم زمانی و با یک محتوا نشان نمی‌دهند. اما ما عناصر عمده آنها را فهرست کرده‌ایم – و این عناصر هستند که در الگویی از یکنواختیها در می‌آیند که عبارت است از: فرو ریختگی مالی، سازمان یافته‌گی ناسخ‌سندان برای درمان این فرو ریختگی (یا تهدید به فرو ریختگی)، درخواستهای انقلابی از سوی این ناسخ‌سندان سازمان یافته، درخواستهایی که اگر برآورده شوند به معنای کناره‌گیری حکومت‌کنندگان خواهد بود، مبادرت به کاربرد زور از سوی حکومت، و شکست این اقدام و به قدرت رسیدن انقلابیان. تا این زمان، انقلابیان چونان یک گروه سازمان یافته و تقریباً همداستان عمل می‌کرده‌اند، اما آشکار است که پس از به قدرت رسیدن، آنها دیگر متعدد نخواهند بود. ما آن گروهی را که بر این مرافق نخستین چیرگی دارد میانه‌رو خوانده‌ایم، گرچه اینان از نظر هواداران عاطفی رژیم پیشین، از همه افرادی‌تر به نظر می‌آیند. در این مرحله، اینان همیشه اکثریت عددی را ندارند – در واقع اگر میانه‌روها را محدود به کادتها بدانید، بخوبی آشکار است که آنها در روسیه، در ماه فوریه سال ۱۹۱۷، در اکثریت نبودند. اما آنها وارثان طبیعی حکومت پیشین به نظر می‌رسند و همان بخت آنها را نیز دارند. در سه انقلاب از چهار انقلاب ما، اینان دیر یا

زود از کار برگنار می‌شوند و به مرگ محاکوم می‌گردند. در انگلستان، فرانسه و روسیه، بیگمان جریانی رخ می‌دهد که در آن، یک رشته از بحرانها که برخی‌شان در بر گیرندهٔ خشونت، چنگ خیابانی و نظایر آن بودند، یک دسته از انسانها را از قدرت خلع می‌کند و دستهٔ ریشه‌گرایی دیگری را به قدرت می‌رساند. در این انقلابها، قدرت با خشونت یا دست کم با روش‌های غیرقانونی از راست به چپ انتقال می‌یابد، تا آن که در دورهٔ بحرانی، ریشه‌گرایان تندرو یا انقلابیان کامل به قدرت می‌رسند. در واقع، در میان این تندروهای تازه به قدرت رسیده، معمولاً هستند محدود افرادی که وحشی‌تر و افراطی‌اندیش‌تر باشند – اما این کسان پر شمار و یا نیرومند نیستند و معمولاً سرکوب می‌شوند و یا بзор ریشه‌گرایان مسلط، بی‌آزار می‌گردند. پس می‌توان با حقیقت تقریبی گفت که قدرت از راست به چپ همچنان انتقال می‌یابد تا جایی که دیگر ممکن است از آن پس تندروترين یا افراطی‌ترین چپ به قدرت رسد، و معمولاً در همین‌جا متوقف می‌شود.

ما فرمانتوایی تندروها را دورهٔ بحرانی خوانده‌ایم. این دوره به انقلاب آمریکا راه نیافت، گو اینکه در برخورد با وفاداران به سلطنت، در فشار برای جلب حمایت از ارتش، و در برخی از صورتهای زندگی اجتماعی، شما می‌توانید در آمریکا نیز بسیاری از پدیده‌های «عصر وحشت» سه جامعه دیگر ما را تشخیص دهید. ما در اینجا نمی‌توانیم وارد این پرسش پیچیده شویم که چرا انقلاب آمریکا یک دورهٔ بحرانی راستین را به خود ندید و چرا میانه‌روها در این کشور هرگز، و یا دست کم تا سال ۱۸۰۰، خلیعید نشدند. در اینجا باز باید تکرار کنیم که صرفاً می‌کوشیم تا برخی یکتواختیها را به توصیف کشیم و بر آن نیستیم که جامعه‌شناسی کاملی از انقلابها بعمل آوریم.

بیگمان وجود فشار نیرومندی در جهت یک حکومت مرکز نیرومند، یعنی همان حکومتی که میانه‌روها معمولاً توانایی برپایی آن را ندارند، در به قدرت رسیدن تندروها کمک می‌کند، حال آن که تندروها با انصباط‌شان، نفرت از اقدامات نیمه‌کاره، اشتیاق به اتخاذ تصمیمهای قاطع و وارستگی از وسوسه‌ای آزادیخواهانه، کاملاً شایسته و خواهان مرکز هستند. بویژه در فرانسه و روسیه که قدرتهای بیگانه نیرومندی وجود ملت را تهدید می‌گردند، بخشی از ماشین حکومت در دورهٔ بحرانی برای یک حکومت دفاع ملی ساخته شده بود. با اینهمه، گرچه

جنگهای نوین، چنانکه در این کشور (ایالات متحده) نیز می‌دانیم، تمرکز اقتدار می‌طلبد، اما به نظر نمی‌رسد که جنگ بتنها بی همه آنچه را که طی دوره بعرانی در این کشورها رخ داد، توجیه کند.

آنچه را در این دوره رخ می‌دهد می‌توان به گونه‌ای سردستی چنین مختصر کرد: تمرکز اضطراری قدرت در مدیریت مملکت، به صورت یک شورا یا کمیسیون با سلطه کم و بیش از سوی یک «مرد نیرومند» - کرامول، روبسپیر، لینین؛ حکومتی بدون هرگونه رعایت کامل حقوق مدنی و عادی فرد - و یا اگر این، بیویژه برای روسیه، غیر واقع‌بینانه می‌نماید می‌توان گفت بدون رعایت حریم زندگی شخصی فرد؛ برپایی دادگاه‌های فوق العاده و پلیس انقلابی ویژه برای اجرای فرمان‌حکومت و سرکوبی افراد یا گروه‌های مخالف؛ همه‌این ماشین حکومتی سرانجام بر پایه گروه نسبتاً کوچکی استوار خواهد شد - استقلال‌طلبان، ژاکوبنها، بلشویکها - که انحصار همه اعمال حکومتی را در دست خواهد گرفت. سرانجام، اقدامات حکومت، بخش بسیار وسیعی از اعمال بشری را در بر می‌گیرد، بخشی بسیار وسیع‌تر از آنچه عمل حکومت در شرایط عادی این جوامع می‌تواند در بر گیرد: این دستگاه حکومتی بدون هیچ‌گونه رعایتی بر روی جزئیات زندگی بشری دست می‌گذارد - و عادت دارد که از زوایایی زندگی بشری که معمولاً یک کشیش یا طبیب و یا یک دوست بدان راه می‌برد، سر در آورد و در آنها کاوش کند. این حکومت به تنظیم، نظارت و برنامه‌ریزی تولید و توزیع ثروت اقتصادی در یک سطح ملی خو کرده است.

بخشی از فراگیری «عصر وحشت» در دوره بعرانی را می‌توان بر حسب فشار ضرورتهای جنگ و کشمکشهای اقتصادی و نیز متغیرهای دیگر توجیه کرد، اما احتمالاً بخشی دیگر از آن را باید به عنوان تجلی کوششی در جهت تحقق هدفهای سخت اخلاقی و مذهبی بر روی زمین توجیه کرد. دسته کوچک انقلابیان خشن که هسته اصلی اعمال «دوره وحشت» از آنها ساخته می‌شد، چنان رفتار می‌کنند که انسانها، پیش از آن، تحت نفوذ اعتقاد فعال مذهبی رفتار می‌کردند. استقلال‌طلبان، ژاکوبنها و بلشویکها همگی در پی آن بودند تا همه فعالیتهای بشری را بر روی زمین با یک الگوی آرمانی سازکار سازند، الگویی که همچون همه الگوهای همانندش عمیقاً در احساساتشان ریشه دارد. یکنواختی شگفت‌آور در همه این الگوها، ریاضت‌خواهی آنها و یا چنانچه ترجیح می‌دهید، طرد کردن هرگونه عملی است که ما می‌توانیم آن را گناه کوچک و نیز بزرگ

بخوانیم. بهر روی این الگوها اساساً بسیار همانندند و همگی به آنچه ما آیینهای اخلاقی مسیحی مرسوم می‌خوانیم، شباهت بسیار نزدیکی دارند. استقلال طلبان، ژاکوبینها و بلشویکها دست کم در دوره بحرانی، واقعاً می‌کوشند تا رفتاری را در تطبیق مو به مو با این قوانین یا الگوها بر انسانها تحمیل کنند. چنین کوششی به معنای سرکوبی شدید بخش اعظم چیزهایی است که بسیاری از انسانها عادت کرده‌اند آنها را بهنجار تلقی کنند. این کوشش به معنای یکنوع تنفس همگانی است که در آن یک فرد عادی حتی نصی‌تواند در راه رفتهای بسیار روزمره‌اش که سخت بدان خو کرده است، احساس امنیت کند. این کوشش بدان معناست که شبکه پیچیده روابط متقابل مرسومی که پیش از انقلاب در میان افراد وجود داشته است موقعتاً بکلی از هم گسیخته می‌شود و توده مردم، به مردم عادی گیج و سرگردان می‌مانند. این شبکه حتی برای آن محدود انسانهایی که خود را وقف بررسی هوشمندانه آن کرده، نه نیز اسرارآمیز است.

ما تقریباً در اینجا داریم به این اعتقاد کشانده می‌شویم که طرح مفهومی ما چیزی بیشتر از صرف تسهیل موضوع است و در واقع به طریقی «واقعیت» را توصیف می‌کند. در این بحران، بیمار جمی می‌بپناهی به نظر می‌رسد که سراسام گرفته است و کورمالانه راه خویش را می‌جوید. اما ما باید بکوشیم از ارجاعهای عاطفی و استعاری پیرهیزیم و کوشش خود را بر آشکار ساختن آنچه در اینجا براستی نکته مهم به نظر می‌رسد، متمرکن سازیم. بیشتر ما با استعاره محافظه‌کاران قدیمی آشنا هستیم. انقلابیان خشن بنای اصیل زندگی جامعه را در هم می‌شکنند یا می‌سوزانند و سپس در ساختن بنای دیگر در می‌مانند و انسانهای بیچاره را بی‌سرپناه در زیر آسمان به جای می‌گذارند. این استعاره خوبی نیست، مگر آن که شاید برای تبلیغات محافظه‌کاران خوب باشد. حتی در اوج دوره بحران انقلابی، آنچه از بنای قدیم به جا می‌ماند از آنچه نابود می‌شود بیشتر است. اما در کل، این استعاره بنا مناسب نیست. به جای آن می‌توانیم از نظام عصبی بشر قیاس کیریم و یا ذهن خود را به شبکه عظیم سیم‌پیچی شده و پیچیده ارتباطات برقی متوجه سازیم. در این صورت، جامعه همچون نوعی شبکه ارتباطات متقابل میان افراد نمایان می‌شود و بیشتر این ارتباطات با عادتهایی که به سختی و ستودگی شعایر هستند، و با رشته‌های استادانه بافته‌شده کنش متقابل ۲۰ – همچون قانون،

خداشناسی، مابعد طبیعه و اعتقادات اصیل دیگر - به صورت معنا و زیبایی تعالی می‌یابند و ثبیت می‌شوند. گهگاه بسیاری از این رشته‌های در هم بافتۀ اعتقادات اصیل و حتی برخی از رشته‌های عادت و سنت را می‌توان پاره کرد و رشته‌های دیگری را به جای آن نشاند. چنین می‌نماید که در دورۀ بحرانی انقلابهای ما یک چنین جریانی رخ داده است؛ اما کل این شبکه هرگز دستخوش یک دگرگونی ناگهانی و ریشه‌ای نشده است و حتی اعتقادات اصیل نیز گرایش بدان دارند که در همان جای خویش در درون این شبکه قرار گیرند. حتی اگر همه مردمی را که در این شبکه زندگی می‌کنند پکشید، باز نمی‌توانید این شبکه را تا حد نابودی دگرگون سازید. چنین شیوه‌ای از نابودی که بسیار نزدیک به جریان یاد شده باشد تاکنون رخ نداده است.

آنچه تحت فشار کشمکش طبقاتی، جنگ، آرمان پرستی دینی و چیزهای دیگر رخ داد، آن بود که مسیرهای نهفته و مبهمی که بسیاری از کنشهای متقابل شبکه ارتباطات می‌پیمودند، ناگهان در جهت عکس تغییر یافته بودند، به گونه‌ای که دیگر در این حالت آشکار غیرمترقبه و یا خودآگاهی، پیمودن این مسیرها دشوار گشته بود. مسیرهای دیگر کتش متقابل نیز بسته شده بودند و این کنشهای متقابل در آنها با انواع میانبرها و با عظیمترین دشواریها انجام می‌پذیرفتند. مسیرهای کنشهای متقابل دیگری نیز وجود داشتند که در هم و بر هم، با دوری کوتاه و به شیوه‌های عجیب و غریبی جفت پکدیگر بودند. در پایان باید گفت که دعویهای رهبران متعصب انقلاب، در بر گیرنده کوشش در جهت آفرینش شمار گسترده‌ای از کنشهای متقابل نوین بودند. گرچه این کنشهای متقابل نوین، به گونه‌ای عمدۀ، بر آن رشته‌هایی که ما آنها را اعتقادهای اصیل خوانده‌ایم - یعنی قانون، خداشناسی، مابعد طبیعه، اسطوره‌ها، فرهنگ عامه، انتزاعات عموماً نیز و مند - تأثیر گذارده بودند، اما باز برخی از این کنشهای تازه تنها به بخش مبهم‌تر و کم اهمیت‌تر شبکه کنشهای متقابل افراد بشر، آنهم در یک سطح تجربی، راه یافته بودند و بر آن فشار تازه‌ای وارد ساخته بودند. بیگمان جای شگفتی نیست که در این شرایط، انسانها در دورۀ بحرانی نباید چنان رفتار کنند که در شرایط عادی رفتار می‌کنند و در این دوره هیچ چیز نباید چنان به نظر رسد که همیشه به نظر می‌آمده است، و براستی که عبارت مشهور توسعیدید که در دو هزار سال پیش از انقلابهای ما نوشته

شده است، همچون یک «گزارش بالینی» از این موقعیت به نظر می‌رسد:

زمانی که آشوب در شهرها یکباره آغاز گشته بود، آنها که در پی این آشوبها بودند روحیه‌ای بیش از پیش انقلابی یافتند و بر آن شدند که با خطر گردنهای ناب و سنگدلی در انتقام جویی‌ها یشان از همه آنچه پیش از آنها گزارش شده بود، پیشی گیرند. معنای واژه‌ها دیگر همان ارتباط با چیزها را نداشتند و بحسب آنچه انقلابیان درست‌تر می‌انگاشتند دگرگونی پذیرفته بودند. گستاخی بی‌پروايانه را دلیری و فادارانه می‌انگاشتند و در نگ دوراندیشانه را بهانه بزرگان می‌خوانند و میانه روی را زیونی نامردانه در لباس مبدل بشمار می‌آورند و دانستن هر چیز برابر بود با کاری انجام ندادن. انسرژی توفنده را خاصیت راستین یک انسان می‌خوانند. توطئه‌گری که امان می‌خواست، همان آدم پست ولی در یک لباس مبدل بشمار می‌آمد. شیفتۀ خشونت پیوسته مورد اعتماد بود و مخالفش مظنون. کسی که در توطئه‌ای پیروز گشته بود زرنگ خوانده می‌شد، اما زرنگ‌تر از او کسی بشمار می‌آمد که جاسوسی دیگران را می‌کرد. از سوی دیگر آن که از آغاز برای جلوگیری از هرگونه توطئه‌ای نقشه‌ای می‌کشید، خائن به احزاب و بزرگان بشمار می‌آمد که از دشمن هراسان است. سخن کوتاه، آن که می‌توانست در زشتکاری گوی سبقت از دیگران بربايد و همچنین کسی که می‌توانست اشخاصی را که کوچکترین تصویری از زشتی نداشتند به کار زشت و ادارد، ستوده می‌شد.... بستگی حزبی از بستگی خونی نیرومندتر بود، زیرا یک فرد حزبی برای کردار بی‌باکانه آمادگی بیشتری داشت و از خود نمی‌پرسید که چرا باید این کار را بکند.

بد نیست که از یک منبع گمنام‌تر، یعنی از یک رئیس تعاوونی گمنام سیبری که به هر دو وحشت سرخ و سفید اعتراض دارد، عبارتی بر عبارت بالا بیفزاییم. آقای چمبرلن از او چنین نقل می‌کند:

ما از چامعه و گروه‌ها و حزبهای سیاسی مخالف می‌پرسیم و بدانها خطاب می‌کنیم: روسیه رنجدیده ما کسی بایداز کابوسی که

هم‌اکنون گریبانش را گرفته است رهایی پاید، مرگ‌های ناشی از خشونت فروکش کی خواهد کرد؟ آیا منظرة ریزش پایان ناپذیر خون بشر شما را به وحشت نمی‌اندازد؟ آیا آگاهی به این که ژرفترین و بنیادی‌ترین پایه‌های وجود جامعه بشری، یعنی احساس انسانیت، وقوف به ارزش زندگی و شخصیت انسانی، و احساس و آگاهی به این که ضرورت سامان قانونی در دولت رو به نابودی است، شما را به وحشت نمی‌اندازد؟... فریاد نومیدی ما را بشنوید: ما داریم به زمانه‌های ماقبل تاریخی نژاد بشر بازمی‌گردیم، ما در استانه مرگ تمدن و فرهنگ اپستاده‌ایم، ما داریم انگیزه بزرگ پیشرفت بشری را نابودی‌گنیم، یعنی همان‌چیزی که بسیاری از ارزشمندترین نسلهای نیاکان ما برایش زحمت کشیدند.

بهر روی، بیگمان هیچیک از انقلابهای ما کاملاً به مرگ تمدن و فرهنگ نینجامیده‌اند. شبکهٔ یاد شده، از آن نیروهایی که در پی نابودی یا دگرگونی‌اش هستند نیرومندتر است و در همه جامعه‌های مورد بررسی ما، دورهٔ بعرانی یک نقاوت را به دنبال داشته است، یعنی باز گشت به بیشتر مسیرهای ساده‌تر و بنیادی‌تری که کنشهای متقابل در شبکه پیشین می‌پیمودند. بویژه سودای مذهبی کمال، جهاد برای برپایی جمهوری پرهیزکاری، در جریان «بازگشت» از میان می‌رود و این سودا تنها در میان اقلیت ناچیزی به جای می‌ماند که اعمالشان دیگر در سیاست نقش مستقیم ندارد. ایمان فعال، نودین، نابردار، ریاضت‌خواه و رستاخیز گرا بسادگی و با شتاب به یک ایمان غیرفعال و سازشکار، آمیخته به شعایر و امور دنیوی تبدیل می‌گردد.

توازن برقرار می‌شود و انقلاب پایان می‌گیرد. اما این بدان معنا نیست که هیچ چیز دگرگون نشده است. برخی رد پاها یا مسیرهای تازه در شبکه کنشهای متقابل و سازنده جامعه برقرار شده است و برخی از مسیرهای نامتناسب پیشین – که اگر می‌خواهید می‌توانید غیرعادلانه‌شان بدانید – از میان برداشته شده‌اند. گفتن این که انقلاب فرانسه برای این رخ داد که نظام متربی را ایجاد کند و قوانین فثودالی^{۲۱} و دیگر درست‌سراهای همانند فثودالی را از میان بردارد، و یا انقلاب روسیه برای این

پیش آمد تا روسیه را به کاربرد تقویم جدید و لغو چند حرف بی‌فایده در الفبای رومی بگشاند، قدری بیمزه است، این نتایج سودمند و ملموس در برابر برادری انسانها و تحقق عدالت در زمین، بسیار ناچیز می‌نمایند. برای ایجاد مسکوکات دهدی، خون شهیدان ضرورتی ندارد.

با اینهمه، برای کسانی که انقلاب را یک امر قهرمانی می‌دانند، جای نومیدن نیست. سنت انقلابی یک سنت قهرمانی است و بخشی از آن اعتقادهای شریفی که برای همه جوامع ضروری به نظر می‌رسند، در جوامع دموکراسی غربی ما فراورده انقلابهایی هستند که در این کتاب بررسی کرده‌ایم. حتی در روسیه نیز این اعتقادها از «حزب انسانیت» پیتر کی ۲۲ مایه گرفته‌اند. انقلابهای ما بر آن رشته‌هایی از شبکه کنشهای متقابل بشری که می‌توان به عنوان قانون، خداشناسی، مایه طبیعه و – دریک معنای مجرد – آیین‌اخلاقی ۲۲ مجزایشان ساخت، افزونه‌های عظیم و بازی افزودند. اگر این انقلابها هرگز رخ نمی‌دادند، من و شما ممکن بود باز هم زنانمان را بزنیم و یا در ورق بازی تقلب کنیم و یا از قدم زدن زیر نردبان پرهیز ورزیم، اما بهر روی نمی‌توانستیم از داشتن برخی حقوق جدا ای ناپذیر زندگی، مانند آزادی و حق شادمانی برخوردار باشیم و یا این اطمینان تسلی‌بخش را داشته باشیم که اگر کمی همت کنیم به جامعه بی‌طبقة دست خواهیم یافت.

هرگاه کسی سیر کلی این انقلابها را بسنجد، برخی یکنواختیهای آزمایشی بدو نموده خواهد شد. اگر انقلاب روسیه را که پایان رشته انقلابهای ماست با انقلاب انگلیس که آغاز ایز رشته است بسنじم، رشدی را در فن آکامانه انقلابی خواهیم دید. البته از زمانی که مارکس تاریخ جنبش‌های گذشته را به گونه تدارکی ضروری برای انقلابهای کنونی درآورد، این رشد بویژه آشکارتر گشته است. لینین و همقطارانش در فن شورش آموزشی چیده بودند که استقلال طلبان انگلیس و ژاکوبنهای فرانسه فاقد آن بودند. در مقایسه آموزش انقلابی روسبیین با آموزش هر رهبر خوب بلشویک، روسبیین تقریباً یک مرد ساده سیاسی به نظر می‌آید. باید پذیرفت که سام آدامز از روسبیین کمی ورزیده‌تر است. بهر روی شاید این تفاوت در وضوح تدارک خود آکامانه برای انقلاب،

و این رشد ادبیات انقلابی غنی و این آشنایی روزافزون با ایده‌های انقلابی، درخور آن نباشد که به عنوان یکی از یکنواختیهای مهم باید در اینجا گزارش کنیم. این یکی از یکنواختیهای آشکارهست، اما مهم نیست. انقلاب هنوز به صورت یک عمل منطقی نیست. به نظر نمی‌رسد که اعمال بلشویکها چندان بیش از استقلال‌طلبان یا ژاکوبنها از هدایت بررسی «علمی» انقلابها برخوردار بوده باشد. بلشویکها صرفاً یک فن قدیمی را با زمانه تلگراف و راه‌آهن تطبیق داده‌اند.

این نکته بالا گرایش آشکار و نه چندان مهم دیگری را در چهار انقلاب ما به پیش می‌کشد. این گرایش در جوامع مطرح است که بیش از پیش تحت نفوذ «انقلاب صنعتی» بوده‌اند و بیش از پیش دستخوش دگرگونیهای وسیعی بوده‌اند که پیروزیهای جدید ما بر زمان و مکان برای این جوامع به ارمغان آورده‌اند. از اینروی است که انقلاب روسیه مردمی بیشتر و محدوده کشوری پهناورتر از هر انقلاب پیشین را تحت تأثیر قرار داده است؛ توالی رویدادهای آن در چند ماه، آن رشدی را دارد که تحققش در انگلستان سده هفدهم چند سال وقت می‌خواست؛ کاربرد نشیفات چاپی، تلگراف، رادیو، هوایپیما و نظایر آن در انقلاب روسیه، در مقایسه با انقلابهای دیگر ما، کار را برای رشد این انقلاب آسان کرده است. باز می‌توان بخوبی شک کرد در اینکه آیا این دگرگونیهای وسیع به خودی خود عوامل براستی مهمی باشند. آرزوهای انسانها همان هستند که بودند و برای تحقق این آرزوها، این امر که انسانها خواه بس هوایپیما و یا بر اسب سوار شوند تفاوت چندانی نمی‌کند. امروزه انقلابها ممکن است بزرگتر باشند، اما یقیناً بهتر نیستند. پیشگویان سرنوشت ما درجهٔ خلاف بهبود پیش‌بینی می‌کنند. بلندگو و ازه‌ها را دگرگون نمی‌سازد. سرانجام با اینکه ممکن است خسته‌کننده باشد، اما باید به برخی از مسائل روش‌شناسی در علوم اجتماعی که در فصل نخست این کتاب مطرح شده بودند بازگردیم. باید بپذیریم که قضایا و یکنواختیهایی که توانسته‌ایم براین با طرح مفهومی‌مان به پیش کشیم، مبهم و غیرجذاب هستند. این یکنواختیها به هیچ‌روی به اندازه ایده‌های انقلابی که اخیراً جورج ارول مطرح گرد، جالب و هشدار‌دهنده نیستند (ارول براستی باور دارد که رهبران انقلابی تو تالیتر آموخته‌اند که چگونه انسانها را به چیزی کاملاً متفاوت از پیشینیانشان تبدیل سازند). بر عکس، چنین می‌نماید که حتی کمونیستهای روسی نیز دارند بیش از پیش به روسهای پیشین همانند

می‌شوند. یکنواختیهای ما را نمی‌توان به گونه‌ای کمی بیان کرد و به منظور پیش‌بینی یا ناظارت پکارشان برد. ما در همان آغاز کار به خوانندگان هشدار داده‌ایم که یک‌چنین توقعی از بررسی ما نداشته باشد. ما امیدواریم حتی قضایای مبهمی چون تغییر بیعت روشنفکران، نقش زور در نخستین مراحل انقلاب، نقشی که شور «مذهبی» در دوره بعرانی ایفاء کرده و نقش لذتجویی در دوره ترمیدور، در بررسی انسانها در جامعه بدون ارزش نباشند. اینها به خودی خود چیز کوچکی هستند اما امکانات معینی را برای کارهای بعدی فراهم می‌سازند.

نخست این که همین نارساییهای بررسی ما، ضرورت بررسی دقیق‌تر مسئله مورد بحث را نشان می‌دهند و آنها بیکاری ما را کامل و قانع‌کننده نمی‌دانند و امیدارند تا کار بهتری انجام دهند. دوم این که یکنواختیهای تعیین شده از سوی ما برای هرگونه کار علمی در این زمینه، نخستین تخمينهای را بدست می‌دهند – بررسیهای ما مطالعه بیشتر واقعیتها را ایجاد می‌کند بویژه در زمینه‌هایی که همان نخستین تخمينهای ما عرضه ناکافی واقعیتهای ضروری را آشکار ساخته‌اند. در اینجا باید یادآور شد که واقعیتهای لازم برای بررسی تنازعات طبقاتی سخت ناکافی‌اند. همچنین واقعیتهای لازم برای بررسی چرخش گزیدگان^{۲۴} در جوامع ماقبل انقلابی نیز کافی نیستند. دهها مورد از این کاستیها وجود دارند که برخی از آنها را بیگمان می‌توان ترمیم کرد. نخستین تخمينهای ما راه را برای تخمينهای بعدی دیگران باز خواهند کرد. هیچ دانشمندی نباید چیزی بیشتر از این بخواهد، حتی اگر همگان بیشتر بخواهند.

۳) خارق اجماع انقلاب

اگر از روی گذشته علم داوری کنیم، از طریق بررسیهای کامل‌تر جامعه‌شناسی انقلابها روزی یکنواختیهای وسیعتری پیدا خواهند شد. در اینجا ما جرأت پرداختن به چیزی را که در رهگذر تحلیل خویش از چهار انقلاب دیژه به پیش نکشیده‌ایم، به خود راه نمی‌دهیم. در مجموع، این انقلابها چیزی بیشتر از چهار انقلاب نیستند، انقلابهایی که ظاهرآ از یک

سخاند و از آنچه که نه چندان نابجا، سنت دموکراتیک خوانده شده است مایه می‌گیرند. واژه «انقلاب» برای بسیاری از کسانی که تابع این سنت هستند و بویژه برای مارکسیستها چندان عزیز است که از کاربرد آن در مورد جنبش‌هایی که نسبتاً با خونریزی همراه نبوده‌اند اما ما قبضه کردن خشن و غیرقانونی قدرت از سوی موسولینی یا هیتلر انجام گرفته‌اند، با کرامت سر باز می‌زنند. معنان که گفته‌ایم، این جنبش‌انقلاب نبوده‌اند، زیرا قدرت را از یک طبقه نستاندند و به طبقه دیگر واگذار نکردند. پیداست که بر من چنین واژه‌های مبهمی چون «انقلاب» هر بلایی که بخواهید می‌توانید بیاورید. اما در بررسی علمی دگرگونی اجتماعی، کاربرد واژه انقلاب در مورد براندازی یک حکومت پارلمانی مستقر و قانونی بوسیله فاشیستها، خرمدانه می‌نماید. در این صورت، چهار انقلاب مورد بررسی ما، تنها یک نوع انقلاب بشمار می‌آیند و ما نباید بکوشیم که چنان تعمیمهایی را بن آنها هموار سازیم که برای همه انقلابها به کار آیند.

بهر روی نیازی نیست که کار خود را با یک تشکیک بی‌معتوا به پایان رسانیم. به نظر می‌رسد که از بررسی این انقلابها سه نتیجه عمده می‌توان بیرون کشید: نخست این که با وجود تفاوت‌های انکارناپذیر و برجسته، این انقلابها برخی یکنواختیهای ساده را از آن‌گونه که کوشیده‌ایم تحت طرح مفهومی تberman مطرح سازیم، نشان می‌دهند؛ دوم این که بررسی ما ضرورت مطالعه کردارها و گفتارهای انسانها را بدون تصور این که میان این دو همیشه یک ارتباط ساده و منطقی وجود دارد، بروشنا نشان می‌دهد، زیرا در سراسر مسیر این انقلابها و بویژه در دوران بحرانی‌شان، بارها نشان داده شده است که انسانها در گفتار چیزی می‌گویند و در کردار چیز دیگری انجام می‌دهند، سوم این که بررسی این انقلابها نشان می‌دهند که انسانها عموماً بسی کارها می‌توانند انجام دهند، اما بهیچ‌روی نمی‌توانند خویها و احساسات و تمایلات بشری را با شتاب دگرگون سازند و کوشش‌های تندروها برای تحقق این دگرگونی بوسیله قانون و ارتعاب و ترغیب توفیق نمی‌یابند و دوره نقاوت انقلابها، عادات و احساسات و تمایلات بشری را به گونه‌ای نه چندان دگرگون شده به جای خودشان باز می‌گرداند.

با این‌همه جای تردید است که در اینجا بتوان از پیش‌بینیهای بسیاری

که پیش از این در این کتاب آورده شده‌اند، تعمیم عده‌ای بر ساخت که این چهار انقلاب را بهم پیوند دهد. این چهار انقلاب به «انسان عادی» و عده‌های فراینده‌ای می‌هند — وعده‌های مبهمی چون وعده «شادمانی» کامل و وعده عینی برآوردن کامل نیازهای مادی با انساع تلافیهای خواهایند در این رهگذر. کمونیسم چیزی جز مرز کنونی برای این رشته وعده‌های فراینده نیست. بر ما نیست که در اینجا بر چیزی حد گذاریم و یا بدان اعتراض کنیم، بلکه کار ما صرفاً گزارش است. تا کنون که این وعده‌ها در افراطی ترین صورتشان، در هیچ کجا تحقق نیافته‌اند. این که بگوییم این وعده‌ها کاملاً تحقق یافته‌اند، ممکن است یک مسیحی سنتی، یک انساندوست و حتی شاید انسان دارنده عقل سليم را برنجاند. اما امنوز در چین، آسیای جنوبشرقی، خاورمیانه و در هر کجا که کمونیسم هنوز یک ایمان جوان، تازه و فعال است، این وعده‌ها با قوت بیشتری داده شده است. برای ما امریکاییان کافی نیست تکرار کنیم که تحقق این وعده‌ها امکان ناپذیر است و نباید چنین وعده‌هایی داده شوند. و این نیز ابله‌ی خواهد بود اگر به جهانیان بگوییم که ما آمریکاییان می‌توانیم این وعده‌ها را برآورده سازیم، بویژه که هنوز نتوانسته‌ایم این وعده‌ها را حتی در کشور خودمان محقق کنیم. انقلاب تبی نیست که چنین درمانهای ساده و فریبینده‌ای را بپذیرد. دست کم در این زمان باید انقلاب را چونان سلطانی درمان ناپذیر بپذیریم.

در اینجا نمی‌توانیم بدون وارد شدن در رشته‌های پنهان‌تر تاریخ و جامعه‌شناسی نتیجه‌گیری کنیم که تجربه یک انقلاب بزرگ برای جامعه‌ای که آن را تجربه می‌کند، چه به ارمنان می‌آورد. با این‌جهه چنین می‌نماید که بیمار ما از این تبی که بر او چیره گشته است، از برخی جهات نیز و مندتر بیرون می‌آید و در برابر ویروس این تب و حمله‌های دیگری که ممکن است جدی‌تر باشد، مصونیت پیدا می‌کند. این‌ن یک واقعیت قابل مشاهده است که همه جوامع مورد بررسی ما، پس از انقلاب، دستاوردهای فرهنگی بسیار متعدد و شکوفانی بدهست آمدند. بیگمان ما نباید درباره بیخردیها و بیرحمیهای انقلابها این قدر نتیجه‌گیری اخلاقی کنیم و بر وحشت خود بیفزاییم. کاملاً ممکن است که بررسی گسترده‌تر انقلابها نشان دهد که این جامعه‌های ضعیف و رو به زوال نیستند که دستخوش انقلاب می‌شوند، بلکه بر عکس، انقلاب نشانه نیرومندی و جوانی جامعه است.

یک شخص آرام گرچه از بررسی خویش از این اوضاع تا حد زیادی

و حشمتزده و مستنفر می‌شود، اما از این همه نیروی ژرف و غیرقابل تصور انسانها به ستایش می‌افتد، نیرویی که بخاطر دلائلهای لطیفتر واژه، روا نیست که یک نیروی روحی خوانده شود. مونتنی ۲۵ دیگری پیش از این چنین وضعی را دیده و احساس کرده بود:

من نه یک عمل یا سه عمل و یا صد عمل، بلکه حالت پذیرفته‌شده‌ای از اخلاقیات را می‌بینم که بخاطر عدم رعایت انسانیت و خیانتکاری که من آنها را بدترین گناهها می‌دانم، چندان غیرطبیعی است که من دل آن را ندارم که بدون هراس بدان بیندیشم. این اعمال بهمان اندازه که بیزاری مرا بر می‌انگیزند، مرا به شگفتی نیز می‌اندازند. اعمال این همه دلائلهای فاحش به همان اندازه فساد و هرج و مرچ، به نیرو و بنیه نیز نیاز دارد.

برکمن ۲۶ آنارشیست که از انقلاب روسیه بیزار بود، داستانی می‌گوید که ممکن است تنها نشاندهنده جهت‌گیری خود او باشد اما با اینهمه می‌تواند به عنوان یکی از نتیجه‌گیریهای نمادین کوتاه این بررسی به کار آید. برکمن می‌گوید که در دوره کمونیستی کردن کامل روسیه تحت رهبری لینین، از یک دوست بلشویک خوب می‌پرسد که چرا در شکرانان که البته با تعدادی کمتر از پیش سراسر مسکو را در می‌نوردند و روبلهای عظیمی را به جیب می‌زنند، عمل همچون هر چیز دیگری ملی نشده‌اند. آن بلشویک پاسخ داد که «ما دریافتیم که اگر به انسانها غذا ندهید، آنها هر طور شده به زندگی ادامه می‌دهند، اما اگر اسبها را علوفه ندهید، این جانوران احمق می‌میرند. به همین دلیل ما در شکرانی را ملی نمی‌کنیم.» البته این داستان در مجموع شاد نیست و از برخی جهات جای تأسف است که انسان می‌تواند بدون غذا خوردن هم زندگ بماند. اما آشکار است که اگر ما به اندازه اسب احمق – و یا عاقل – بودیم، هیچ انقلابی نداشتیم.

پس گفتار: ۱۹۶۴

گذشت سی سال از زمانی که این کتاب برای نخستین بار به صورت یک مجموعه سخنرانی انتشار یافت، اهمیت موضوع آن را نکاسته است. دوری ما از آرزو های تبلور یافته در شعار ویکتوریایی «تکامل بلی، انقلاب نه»، حتی از سالهای ۱۹۲۰ نیز بیشتر شده است. عباراتی می چون «انقلاب جهانی»، این روزها یک واقعگرایی ساده است و منفاً کلیشه های روزنامه نگارانه نیست. بیشتر از نیمی از صد و چند دولت عضو سازمان ملل متعدد، یا مستقیماً در جهت آفرینش نوعی عمل انقلابی هستند و یا بعاظر آنکه فرمانروایانشان خود را ناچار به تسلیم در برابر درخواستهای ملیهم از انقلابهای پیروز جاهای دیگر دیده اند، به عمل انقلابی کشیده شده اند. از نظر آماری، با اعطای استقلال (بدون انقلاب خشن) به متصرفات استعماری پیشین قدرتهای غربی، شمار کشورهای عضو سازمان ملل افزونی یافته است. به روى، اعمال خشونت در هند، خاور نزدیک، الجزایر، کنیا، اندونزی و جاهای دیگر، این عملیات آزادسازی را تشدید کرده است. برای همسایگان ما، مکزیک و کوبا، یک انقلاب اقتصادی - اجتماعی راستین پیش آمده است که دیگر بهیچ روی به سبک قدیمی «انقلاب آمریکای لاتینی» نیست که معمولاً به انقلاب «کاخی» یا «حرمنی» بسیار شبیه بوده است. براستی که اکنون در سراسر آمریکای لاتین، انقلابها

رفته رفته جدی می‌شوند.

ایالات متحده اکنون یکی از کمترین حکومت‌های مستقر را دارد که انقلاب موفق خویش را تقریباً دو سده پیش پشت سر گذاشته است و انقلاب بزرگ عقیم خود را یک سده پیش گذرانده است. آن انقلاب عقیم، چنانکه اکنون می‌دانیم، مسائل برآستی بزرگی را حل نشده به جای گذاشته است. گرچه «انقلاب» سیاهپستان آمریکا در سال ۱۹۶۰، از برخی جهات سزاوار عنوان انقلاب است و هرچند که این انقلاب برخی از آن یکنواختیها را که در چهار انقلابمان تشخیص داده‌ایم نشان می‌دهد، با اینهمه این آن جنبشی نیست که سرنگونی حکومت ما – یعنی «رژیم پیشین» ما – و جایگزین ساختن حکومتی دیگر را هدف گرفته باشد. ایالات متحده، با وجود شدت مسائل مورد اختلافمان، و علی‌رغم هراسهای محافظه‌کارانه از توطئه‌های کمونیستی و نگرانیهای روشنفکرانمان، جامعه‌ای استوار را می‌ماند که در آن یک انقلاب واقعی بسیار بعید است. حتی در سالهای ۱۹۳۰، با وجود شانزده میلیون بیکار، نزدیکترین چیزی که به یک اعمال خشونت واقعی داشتیم، ریختن شیر در میدل وست^۱ و راهپیمایی احساساتی گنه‌سربازان بیکار بسوی اردوگاه موقتی در آناکوستیا آیلند^۲ و اشینگتن بود.

پیش از این یادآور شده بودیم که یکی از یکنواختیهای آشکار انقلابهای ما این است که همین که انقلاب پیروز می‌شود و رژیم نوین کاملاً استقرار می‌یابد، دلالتهای عاطفی واژه «انقلاب» درنظر جامعه دگرگون می‌شود. انقلاب اصلی، بخشی از تاریخ می‌شود – یا به گفته گروچه^۳، «تاریخ ادبیانه» – و جنبه‌ای محترمانه به خود می‌گیرد و می‌میرد؛ اما انقلاب‌های جاری و مشرف‌الوقوع، تهدید‌آمیز و غیرآبرومندانه و سزاوار طعن و لعن می‌گردند. این نکته بویژه در مورد انقلابهای آمریکا و فرانسه صادق است و به نظر می‌رسد که رفته رفته درباره انقلاب روسیه نیز صحت پیدا می‌کند. انگلستان در سده نوزدهم چندان استوار و قانوندار گشته بود که انقلاب سالهای ۱۶۴۰ آن حتی به آن اندازه که انجمن دختران انقلاب آمریکا در چشم ماهیستند، محترم محسوب نمی‌شد. انگلیسیان خوب و یکوریایی چندان از سر بریدن یک شاه شرمنده بودند که سعی کردند تا با کوششی

1) Middle West
3) Croce

2) Anacostia Island

نه چندان ناموفق کل این قضیه را فراموش کنند. امیدواریم که این نکته را بدون تلغی و هرگونه قصد طنزآمیزی بیان داریم. به نظر صنیع می‌نماید که امروزه در آمریکاییان عادی – یعنی بیشتر آنها – مفهوم «انقلاب» احساسات ناخوشایندی را بر می‌انگیزاند. برای آنها این واژه معنایی ضدمنطقی دارد و قضیه تا این اندازه هم ساده و معمولی نیست. آمریکاییان متوسط در واکنش نسبت به انقلاب جهانی کتونی بسیار ناهمگونند.

آمریکاییان علیه قدرت‌های «امپریالیستی» پیشین هستند و از مردمان استعمارزده‌ای هواداری می‌کنند که بر حاکمانشان شورش گردند. آنها در مجموع از ستمدیدگان هسوداری می‌کنند، مگر اینکه آن ستمدیدگان بخواهند علیه آنها جبهه بگیرند. آمریکاییان براستی به دموکراسی «باور دارند»، چندان که فکر می‌کنند حق دارند دموکراسی را به شیوه خودشان تعریف کنند و دوست دارند ببینند مردم دیگر جهان نیز چون آنها عمل کنند.

اما بهتر است ببینیم که قضیه به چشم یک غیرآمریکایی چه می‌نماید. آرنولد توینبی پیازگنی یک رشته از سخنرانیهای خویش را تحت عنوان آمریکا و انقلاب جهانی منتشر کرده است که عنوانین جداگانه آن، «شلیک گلوکه در سراسر جهان شنیده می‌شود»، «در دست تنعم» و «آیا آمریکا می‌تواند از انقلاب خویش برخورداری یابد»، نظر او را تبیین می‌کنند. به نظر توینبی، ما آمریکاییان در لگزینگتون^۲ و کنکورد انقلاب دموکراتیکی را به منظور تحقق عدالت اجتماعی برای همه انسانها آغاز کردیم. ما اکنون به عنوان یک جامعه ثروتمند و موفق، تماسمان را با آن تعداد وسیع از انسانهایی که در جاهای دیگر جهان هنوز با انعکاس آن شلیک معروف، و با «اصول ۱۷۷۶ و ۱۷۸۹» به جنبش در می‌آیند از دست داده‌ایم. ما باید دوباره با آنها تماس برقرار کنیم و گرنه همدردی نوع پیش را از دست خواهیم داد و از موج آینده پس خواهیم افتاد. توینبی در یک گفتار اختصاصی – و بیگمان قدری اغفال‌کننده – می‌گوید ما آمریکاییان اکنون باید میان ایفای نقش مترنیخ و نقش ماتزینی^۳ یکی را

4) Lexington

(۵) Mazzini (۱۸۰۵-۷۲): سیاستمدار انقلابی ایتالیایی که برای انقلاب در سراسر اروپا فعالیت می‌کرد و مدت کوتاهی در رأس یک جمهوری زودگذر در ایتالیا قرار گرفت. - م.

بر گزینیم.

البته توینبی قضیه را بیش از اندازه ساده می‌گیرد. بهن روی، موضعگیری او به موضعگیری عقیده «آزادمنش» غربی بسیار نزدیک است و به اندازه عقیده دشمنان سرسرخ است، یعنی کمونیستها و خشی‌گرایان^۶، افراطی نیست. به عقیده دو دسته اخیر، ما هم اکنون نقش پاسدار طبقات دارا و رژیم پیشین را در سراسر جهان به عهده گرفته‌ایم. حتی در روابط بین‌المللی نیز، بیش از روابط متقابل شخصی، آرزوی برزن^۷ دایر بر اینکه ما باید همچنانکه دیگران ما را می‌بینند خود را ببینیم، در هیچ‌کجا به تحقق نزدیک نیست. بیشتر آمریکاییان می‌اندیشند که نقش ما در سیاست بین‌المللی اخیر عبارت بوده است از نقش پشتیبان ملتهايی که حقوقشان پایمال شده است و هواداری از قربانیان امپریالیسم و آنها که خواستار دستیابی به شیوه پسندیده دموکراتیک زندگی هستند. به تنظر آنها ما حتی بیشتر از آنچه توینبی‌ها، برتراندراسل‌ها و سازترها می‌خواهند به این‌ایفای این نقش، نزدیک شده‌ایم. اما این واقعیت همچنان پیجای می‌ماند که در جهان بیرون از آمریکا، به ما برچسب دشمن انقلاب، را زده‌اند: نه تنها انقلاب کمونیستی یا فاشیستی، بلکه هرگونه انقلابی.

در اینجا ما نمی‌خواهیم همچون توینبی موعظه کنیم. ایالات متحده، یک ملت استوار و برخوردار از تنعم است، و وارث مقامی است که بریتانیا در سده نوزدهم داشت – یعنی رهبری نظام درجه‌بندی شده بین‌المللی – و این مقام هرگز چندان محفوظ نیست. آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم، اگرچه به هیچ معنایی – اعم از مارکسیستی، کالونیستی، پوزیتیویستی یا نئو پوزیتیویستی – توسط این مقام قابل تعیین نیست، دست کم می‌توان گفت محدود است. ما نمی‌توانیم یک ماتزینی طرفدار جنبش دسته‌جمعی باشیم. اما بیگمان می‌توانیم از مترنسیغی که هوادار سرکوبی دسته‌جمعی انقلابها بود، پرهیز جوییم. ما می‌توانیم بکوشیم تا آنجا که ممکن است انقلاب جهانی – یا انقلابهای جهانی – زمانه‌مان را درک کنیم.

در اینجا هم جنبه‌های منحصر به فرد و هم جنبه‌های دسته‌جمعی، معتبر هستند. زیرا یک تاریخنگار می‌خواهد هم یکنواختیها را ببیند و هم تمایزها را. چهار پنج سده گذشته، شاهد یک انقلاب طولانی بوده است.

استاد سیریل بلک^۸ در یک بررسی جالب از شیوه‌های کمونیستی در کشمکش جاری برای کسب قدرت، تحت عنوان کمونیسم و انقلاب: کاربرد استراتژیک خشونت سیاسی، از یک انقلاب بزرگ سخن می‌گوید که در او اخر دوران میانه در اروپای غربی و جنوبی آغاز گشته بود و اکنون گسترده‌جهانی یافته‌است. او و مکارانش در این بررسی گروهی می‌خواهند برای این انقلاب یک نام با مصداق همجانبه وضع کنند و آن نام «نوگرایی»^۹ است، گوینکه آنها خود یادآور می‌شوند که این انقلاب «به نامهای گوناگونی چون اروپاییگرایی^{۱۰}، غربیگرایی، دگرگونی اجتماعی، انقلاب ناشی از جهش توقعات» نیز خوانده شده است. می‌توان به نامهای یاد شده، عنوانهایی چون «آمریکاییگرایی» (نامی که معمولاً بیشتر از سوی کسانی بر این انقلاب گذاشته می‌شود که همچون روشنفکران فرانسوی از بیشتر دگرگونیهای عینی ناشی از این انقلاب بیزارند)، یا «انقلاب علمی و فن‌شناختی» یا «درخواست عدالت اجتماعی» و یا حتی «شورش توده‌ها» را افزود.

بیشتر این عبارتها به دانش ما از این انقلاب مرکب که در چشم‌انداز تاریخ و ماقبل تاریخ بشری، سریع و جهانی می‌نماید، چیزهایی می‌افزایند. در اینجا کوشش در جهت دستیابی به یک تعریف دقیق‌تر سودی برای ما ندارد. در یک تحلیل عقلی، هیچ تعریف ساده‌ای امکان‌پذیر نیست. به عنوان یک نماد لفظی قصار، هیچ شعاری برای این انقلاب مناسب‌تر از «آزادی، برابری و برادری» نبوده است و یا به عنوان یک نماد لفظی طولانی‌تر، هیچ چیز بهتر از دیباچه جفرسون بر اعلامیه استقلال ما نبوده است. پس از سپری شدن سالهای طولانی، و بویژه اکنون که هر دو سو به دموکراسی ارجاع می‌کنند، خود واژه «دموکراسی» از همه بهتر برای این منظور کار گرده است.

این نکته آخر به یادمان می‌آورد که در چهارچوب این انقلاب بزرگ مسلط، عناصر سازنده‌ای از انقلابهای بسیار گوناگون وجود دارند. انقلاب روسیه گرچه ارجاع به «دموکراسی» داشت و حتی از این آشکارتر، یک «انقلاب ناشی از جهش توقعات» بود، با اینهمه با انقلاب گاندی در هند و با «انقلابهای دموکراتیک» آمریکا و فرانسه براستی اختلاف دارد.

8) Cyril Black

9) modernization

10) Europeanization

انقلابهای مکزیک و کوبا گرچه هردو انقلابهای اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر اصول سوسیالیستی و جمعگرایی بودند، با اینهمه با هم دیگر بسیار تفاوت داشتند. دو انقلاب ایرلند و الجزایر که کمتر به مقایسه کشیده شده‌اند، وجود مشترک فراوانی دارند که بسیار روشنگرند، با این همه انکار این واقعیت که بسیاری چیزها هست که در پکی پیدا می‌شود و در دیگری نمی‌توان یافت، نابغه‌دانه خواهد بود. انواع متغیرها براستی که عملهای متفاوتی را انجام می‌دهند - زمان، مکان، شخصیت‌ها، وضع سیاست بین‌المللی و چیزهای دیگر، حتی آب و هوا. هنوز شمار کمی از ژاکوبینهای فرانسوی هستند که معتقدند اگر در شب ۲۷ ژوئیه سال ۱۷۹۴ رگبار وحشتناکی نمی‌بارید، «سان‌کولوتهای» پاریسی برمی‌خاستند و رو بسپیر را نجات می‌دادند. سرانجام باید گفت تا زمانی که عالم به همه چیز نشده‌ایم، آنچه ما حادثه‌اش می‌خوانیم وجود دارد، بویژه آن حادثه‌ای که یک انسان را به جای انسان دیگر در یک مقام بالا می‌نشاند. اگر بن بلا در زندان فرانسه در می‌گذشت و آموزش خویش را با خواندن آثار انقلابی کلاسیک بهبود نمی‌بخشید، انقلاب الجزایر آن مسیری را که دقیقاً پیموده است، بیگمان نمی‌پیمود.

با همه این کسر و تفريقيها، به نظر اين نويسنده باقیمانده‌اي از يکنواختيها به جاي می‌ماند که برخی از آنها را کوشیده‌ایم در چهار انقلاب مورد برسیمان تشخيص دهيم، اين يکنواختيها می‌توانند در جهان سالهای ۱۹۶۰ نیز صدق پیدا کنند. يکی از اين يکنواختيها به تأکید ویژه‌ای نیاز دارد، زیرا يك جريان بسيار نيرومند در عقيدة آمریکاییان گرایش به طرد آن دارد و يا بهر روی نمی‌خواهد اهمیت سزاوار آن را بدو بدهد. بيشتر آمریکاییان به دلایلی که بیگمان تاریخنگاران و جامعه‌شناسان معرفت، با همکاری يکدیگر می‌توانند توجیه‌ش کنند، بر این باورند که انقلاب از سوی طبقات پایین عليه طبقات بسلا طرح و اجراء می‌شود. اين باور گرچه پيش پا افتاده است ولی در بنیاد درست است. اما طبقات پایین در نظر آنها افرادی هستند فقرزده، محروم از ارضاء‌های مادی نسبتاً ساده، سرکوب شده، به بردگی کشیده و بدون آموزش (که خدایگان‌شان این نعمت را از آنان دریغ داشتند) و تنها در کمیتشان نيرومند هستند. اين تلقی البته مبالغه‌آمیز است. شاید قضیه روشن‌تر می‌شد اگر می‌گفتیم که آمریکاییان که وارث عقلگرایی خوشبینانه سده هجدهم هستند، بدین گرایش دارند که بر

انگیزه اقتصادی معمول و فردگرایانه تأکید ورزند و انگیزه‌هایی چون غرور، رشك، «فخر مشترک» ناشی از ملیتگرایی (و نژادپرستی) را دست کم کیرند، بگذریم از آرمانپرستی مذهبی و اخلاقی، آرزوهای مودایی، روح دسته‌جمعی و کل ذخیره پایان ناپذیر استعدادهای این نژاد چهنهنی. نتیجه این گرایش، ساده‌انگاری شدید قضیه است و سرماله نویسان روزنامه‌های ما پیوسته توجه خوانندگان را به همین قضایای ساده‌انگاشته جلب می‌کنند. اگر بتوانیم به ملت‌های نیازمند کمک اقتصادی کافی بکنیم، می‌توانیم آنها را انقلاب‌ناپذیر^{۱۱}، سپاسگزار، صلحجو – دست کم نسبت به خودمان – و استوار سازیم.

در بسیار درازمدت شاید این نکته صحبتداشته باشد که بعید است گروههای وسیع انسانهایی که به اندازه کافی می‌خورند، می‌پوشند، سرکرمی و مسکن دارند، خود را در یک انقلاب درگیر سازند. شاید مصدق این قضیه، خودمان در لحظه کنونی باشیم. اما با توجه به جهان کنونی، ناچار از ملاحظه کوتاه‌مدت هستیم و در کوتاه‌مدت، گروههای وسیعی از انسانها وجود خواهند داشت که چنین احساس می‌کنند – و یا اگر یک عقلگرای خوبی باشند چنین می‌اندیشند – که باندازه شاید و باید آسوده نیستند. شاید به رغم انفجار جمعیت، تغذیه کافی یک میلیارد یا دو میلیارد انسانی که گفته می‌شود سوء تغذیه دارند، امکان‌پذیر باشد. می‌توان امیدوار بود که انسانهای نیکوکاری که در جهت این هدف کار می‌کنند، پیشرفت واقعی بدست آورند. اما با ارجاع به لطیفة الکساندر برکمن که اصل کتاب خویش را با نقل آن پایان داده‌ایم، گرچه بیشتر جانوران با تغذیه کامل آرام می‌شوند، ولی در مرور نوع هوموساپینس چنین نیست. او برای آنکه رفتاری مسالمت‌آمیز و قانونی پیدا کند و شهروندی مولد باشد، به چیزی بیشتر از شکم‌سیری نیاز دارد. در واقع اگر انسان شکمی کاملاً سیر و یا به حد کافی سیر داشته باشد ولی باز هم گلایه کند و احساس کند که با او رفتاری غیرمحترمانه و غیرمنصفانه شده است و اگر چیزی در او این احساسی را که هیچ حیوان دیگری ندارد، یعنی احساس رنجش اخلاقی را بیدار سازد، او شورش خواهد کرد، و حتی از این بیشتر، نه تنها شورش بلکه انقلاب خواهد کرد و این همان یکنواختی است که آمریکاییان اگر بخواهند خودشان را با جهانی که نمی‌توانند

کلا بازسازیش کنند سازگار سازند، باید براستی آن را دریابند.

برخلاف تسکین صرف اشتهای جسمانی، فرو کاستن در درنجش اخلاقی براستی بسیار دشوار است. ماری آنتوانت چه زنده و چه مرده باید داغ بدnamی عبارت منتب به خویش، یعنی «خوب بروند شیرینی بخورند» را باید همیشه بر پیشانی داشته باشد، گرچه بسیار محتمل است که او هرگز چنین عبارتی بر زبان نیاورده باشد. ما آمریکاییان گرچه نقشی در این قضیه نداشته‌ایم باید تا مدت‌های مديدة برای این علامت که بر سردر پارک شانگهای نصب شده بود، «ورود سگها و چینیها منوع» سرزنش شویم گرچه ممکن است که این علامت هرگز وجود خارجی نداشته باشد.

ما آمریکاییان، با وجود نیتهای غالباً خوب و حتی دستاوردهای نکویمان، در سراسر جهان باید چوب اهانتهایی را که زمانی اروپاییان سفیدپوست غالباً به گونه‌ای غیرعمد بر مردم تحت تسلطشان روا داشته بودند، بخوریم.

سخن هرچه کوتاهتر: ما نمی‌توانیم این رشته‌های «انقلابهای فزونی توقعات» را متوقف سازیم. ما حتی نمی‌توانیم از سر دوره‌های بحرانی این انقلابهای جست بزنیم، شدت عمل آن را بکاهیم و آن را به مسیر دموکراسی راستین بکشانیم. اما ما – یعنی رهبران ما با پشتیبانی افکار عمومی که مقداری بر دیاری آموخته باشد – می‌توانیم مثلاً کاری بهتر از آنچه در مورد انقلابهای چین و کوبا کرده‌ایم انجام دهیم. برخلاف آنچه روسها در مجارستان انجام دادند، ما نمی‌توانیم برای در هم شکستن انقلابی که آن را دوست نداریم مداخله کنیم، اما می‌توانیم از خطاهایی چون رویداد خلیج خوکها پرهیز ورزیم. ما نمی‌توانیم آنچنان که توینبی از ما می‌خواهد، خودمان را در مقام رهبری چنین انقلابهایی قرار دهیم. اما می‌توانیم از سیاست کنونی شکم‌سیر ساختن توده‌های بیدار شده، بویژه روشنفکران بیدار شده آسیا و آفریقا و از سیاست کجدار و مریز با افتدیهای قدیمی و یا طبقات دارا پرهیز کنیم.

از آنجا که این کتاب در مجموع از آن یک تاریخ‌نگار است و از آنجا که از استعاره توینبی بسیار سود جسته‌ایم، ما خود نیز ممکن است به چیزی همانند نتیجه‌گیری توینبی بررسیم. براستی که برای ما بخت چندانی وجود ندارد تا نقش مترنیخ یا ماتزینی را ایفاء کنیم. شاید بخت آن را داشته باشیم که به ایفای نقشی همانند نقش ناپلئون سوم ناچار شویم، یعنی همان کسی که پیوسته می‌کوشید همگان را راضی کند ولی شکست

سختی خورد. شاید بتوانیم به خوبی کانینگ¹²، کاسلری^{۱۳} و تالیران عمل کنیم. این آقایان با پیامد انقلاب فرانسه و ناپلئون روپرتو بودند و گرچه کار چندان شریف و والایی انجام ندادند، اما بنیادهای یک سده صلح نسبی را پی‌افکنندند – بهر روی، سده‌ای تقریباً مسالمت‌آمیزتر از آنچه قرن ما تا کنون به اثبات رسانید. آنها تندر و نبودند – کانینگ و تالیران چندان بلند همت و یا اصولی نبودند – اما حتی با انقلابهایی که دوست نداشتند مدارا گردند.

پایان

12) Canning

۱۳) Castlereagh (۱۸۲۲-۱۸۶۹): سیاستمدار محافظه‌کار بریتانیایی. - م.

سها: ۱۷۵۰ روای

بخش از:

شرفو