

رفرمیسم منحط با چاشنی آنارشیسم

نقدی بر نظرات آقای فرخ نگهدار

مجله آرش با طرح پرسش‌های زیر از عده‌ای از فعالان و صاحب نظران، نظرخواهی کرد:

۱. چه نیروهایی طیف چپ را در ایران تشکیل می‌دهند؟
۲. مشخصات این طیف چیست؟
۳. آیا نیروهای چپ از منافع طبقات معینی در شرائط امروز ایران دفاع می‌کنند؟
۴. نیروهای چپ ایران چه اهدافی را باید فرا روی خود قرار دهند؟
۵. مهمترین درس‌هایی که چپ ایران از تحولات دوره اخیر ایران، به ویژه بعد از دوم خرداد ۷۶، می‌تواند بگیرد، کدامند؟»

پاسخ آقای فرخ نگهدار به پرسش‌های بالا، در مقاله‌ای بنام «معیار تاریخی، نه ایده ئولوژیک» (تیتر احتمالاً از آرش است)، در شماره ۷۵-۷۶ (بهمن ۱۳۷۹، فوریه ۲۰۰۱) این مجله چاپ شده است.
نوشته زیر نقدی است بر نظرات آقای نگهدار.

آقای نگهدار با اشاره به مقاله‌ای که حدود ده سال پیش نوشته می‌گوید: «برای تعریف گروه‌بندی و خصلت نگاری نیروهای سیاسی در ایران» باید «بجای معیار ایده ئولوژیک یا طبقاتی، معیار تاریخی برای تعریف و شناسائی نیروهای سیاسی ملاک اصلی شناخته شود و سایر مشخصه‌ها ... در جنبه خصلت نگاری ایده ئولوژیک و یا اجتماعی (طبقاتی) به تبع آن صورت گیرد» و می‌افزاید:
«کلیه جریانهای که به نوعی خود را ادامه دهنده راهی می‌شناستند که اسلاف آنها پیموده اند، کلیه جریانهای که برای خود شجره‌شناسی مشابهی ترسیم می‌کنند در یک خانواده (گروه) تعریف می‌گردند و کسانی که از هیچ یک از جریانهای تاریخاً شناخته شده سیاسی در ایران

برنخاسته و یا هویت خود را با این سابقه تاریخ توضیح نمی دهند در خارج از محدوده این گروه‌بندی قرار می‌گیرند. البته چنین نیروهایی فکر نکنم در جامعه ما زیاد جدی گرفته شوند و شناخته شده باشند. تجربه نشان داده است که جامعه فقط هرگاه از یک نیروی سیاسی در رونده تاریخی شناخت کسب کند او را جلی خواهد گرفت. براساس این نوع گروه‌بندی ما در ایران چهار نیروی سیاسی خواهیم داشت که عبارتند از: نیروهای اسلامی، چپ‌ها، ملی‌ها، و طرفداران سلطنت. مطابق این طرح منظور از نیروهای اسلامی کسانی هستند که خود را ادامه دهنده راه آیة الله خمینی می‌دانند، منظور از چپ‌ها آنهایی‌اند که پیشینه خود را به دکتر ارانی و حیدرخان می‌رسانند، ملی‌ها مذهبی‌ها پیشینه خود را به دکتر مصدق و نهضت ملی‌شدن نفت مربوط می‌بینند و طرفداران سلطنت کسانی‌اند که سابقه شان با سلطنت پهلوی مربوط است. ...

یک مطالعه آماری ثابت می‌کند که اکثریت قریب به اتفاق نسل کنونی چپ‌ها به نوعی از بستر حزب توده ایران و یا نهضت فدائیان برخاسته‌اند و یا در انتخاب اصول عقاید و سمتگیری اجتماعی تحت تأثیر فعالیتی توده‌ای و یا فدائی در خانواده یا در محیط کار و تحصیل قرار داشته‌اند.)

(آرش، ش ۷۶-۷۵ ص ۵۵. تاکیدها از من است. س.ش.)

معیار تاریخی ای که آقای نگهدار از آن سخن می‌گوید در واقع شجره‌شناسی و دوند تاریخی او، روایت وقایع نگارانه (کرونولوژیک) است، آن هم شجره‌شناسی و وقایع نگاری یی که هریک از افراد یا گروه‌های « متعلق به یک «نحله» سیاسی » خود برای خویشتن قائلند.

خواننده‌ای که بخواهد «منطق» آقای نگهدار، یعنی شجره‌شناسی او را، که به غلط نام تاریخ بر آن نهاده، دنبال کند احتملاً در جستجوی این خواهد بود بداند «مرجع» سیاسی خمینی کیست و مثلاً به شیخ فضل الله نوری، سید جمال الدین، و میرزا شیرازی می‌رسد و بدین طریق شجره مصدق را مثلاً به ملکم خان و یا امیرکبیر می‌رساند، سلطنت پهلوی، از نظر خود این خاندان و طرفدارانش - مطابق منطق آقای نگهدار - به شاهان باستان ولی در واقع به کرزن، کاکس و آیرون ساید یعنی به جفتگیری امپریالیسم انگلیس با قشر معینی از بورژوا_مالکان و صاحبمنصبان لشگری و کشوری دولت قاجار می‌رسد و شجره سیاسی حزب توده نه به حزب کمونیست ایران بلکه به «سوسیال دموکراتهایی» از نوع سلیمان میرزا منتهی می‌شود.

اما نکته اینجاست که این شجره نگاری - یا شجره نگاری دقیق‌تر و مستندتر از آن - چیزی را

روشن نمی‌کند زیرا خواننده مسحور «منطق» آقای نگهدار اگر کمی کنجکاو باشد ممکن است پرسد شجره ملکم خان، میرزای شیرازی، آیرون ساید، و سلیمان میرزا به کجا می‌رسد؟ و اگر حوصله داشته باشد و به جستجوی خود ادامه دهد یا به نقاطی می‌رسد که فراتر رفتن از آن، خواه به دلیل نبود داده‌ها و خواه مهمتر از آن رویاروئی با یک انقطاع و گستالت، ناممکن است و یا اگر همه چیز به خوبی بگذرد سرانجام به تیره معینی از میمونها در فلان یا بهمان جنگل دست خواهد یافت.

سرنوشت جدا کردن تاریخ از طبقات و مبارزه طبقاتی، و توضیح تاریخ (از جمله تاریخ احزاب، جنبش‌ها و «نحله‌ها») از طریق شجره‌شناسی چیزی جز این نیست. هر شخصیت، هر «مرجع» در درجه اول بیانگر منافع و خواستهای طبقه، قشر، یا گروه اجتماعی معینی است. در مقاطع خاصی ممکن است گروه‌ها یا طبقات مختلفی انعکاس منافع خود را در یک جریان فکری یا سیاسی ببینند، اما خود این جریان، به ویژه هنگامی که «تاریخاً شکل گرفته باشد» بیانگر منافع یک طبقه معین است.

انقطع‌هائی که در بالا بدان اشاره شد و در «رونده تاریخی» نقش تعیین کننده دارند، با وقایع نگاری و با شجره نگاری قابل توضیح نیستند. این گستره‌ها و احزاب، شخصیت‌ها، و جریانهایی را که بیانگر آنها اند تنها با مطالعه مبارزات طبقاتی، با بررسی تحول این مبارزه، با زوال برخی طبقات و گروه‌ها و وارد میدان شدن طبقات و گروه‌های جدید می‌توان فهمید و توضیح داد.

اما مقاله آقای نگهدار چیزی درباره «جنبه طبقاتی» و یا خصلت و ماهیت طبقاتی گروه‌ها و «نحله‌های» سیاسی ارائه نمی‌دهد و در شجره نگاری سیاسی عامیانه خود زندانی باقی می‌ماند. به همین طریق «جنبه ایده ئولوژیک» که از نظر آقای نگهدار باید «به تبع تاریخ» (بخوان شجره‌شناسی و وقایع نگاری) باشد تنها با درک طبقات و خواستهای طبقاتی، انعکاس ذهنی این مبارزه و این خواستها، و درک سخنان کمابیش اسرارآمیز، مجرد، و غیر مستقیم آنها، قابل توضیح است.

کاربرد اصلی تعریف آقای نگهدار از معیار شناخت احزاب و «نحله‌ها» اینست که سازمان خود و همپالگی‌هایش را یگانه جریان چپ و استراتژی و تاکتیک آنها را استراتژی و تاکتیک چپ معرفی کند. او می‌گوید نیروهای «چپ» عبارتند از «حزب توده» و «فدائیان اکثریت» و یا گروههای دیگری که با پیروی «از راهی که اسلاف آنها پیموده اند» خود را بدانان منتب می‌کنند. اینها اند که مانند «نیروهای اسلامی»، «ملی‌ها و ملی – مذهبی‌ها»، و «طرفداران سلطنت» حق آب و گل دارند، بقیه

«ول معطلند» و «از طرف مردم جدی گرفته نمی شوند».

اما این ادعای گروهی و سکتی، که بخودی خود شایستگی بررسی ندارد، حامل پیامی اجتماعی – سیاسی است که در خور بررسی و نقد است. آقای نگهدار با گفتن اینکه تنها چهار «نحله» سیاسی یعنی اسلامیها، سلطنت طلبان و «چپ» مورد نظر او یعنی «حزب توده» و «اکثریت» حق حیات دارند و از نظر «تاریخی» شناخته شده‌اند، اعلام می‌کند که هیچ گروه یا فرد انقلابی که خواستار فراتر رفتن از چهارچوب سیاسی - اجتماعی موجود که «چهار خانواده اصیل و محترم دارای حق آب و گل» نماینده آنند، باشد، جدی گرفته نمی شود.

آقای نگهدار پس از تعریف «معیار و ملأک تاریخی» خود و بیان «هویت چپ» که در بالا دیدیم به توصیف مشخصات آن از «لحاظ عقیدتی و اجتماعی (طبقاتی)» می‌پردازد. مشخصات چپ از نظر او چنینند: نوجوانی و تحول طلبی، خواست دگرگونی‌های بنیادین در جهات مختلف حیات اجتماعی، عقل‌گرائی و در نتیجه سکولاریسم و مدرنیته، و «پایه حسی و عاطفی گرایش چپ توده گرائی یا مردم گرائی است» و «مارکسیسم و در مقطعی لنینیسم بنیان نظری چپ بوده است». او سپس می‌افزاید: «کارهای مارکس و بعد مارکسیسم تلاشی بوده است برای تبیین نظری و ساختارمند کردن تمایل چپ به معنای دموکراتیک و عدالت پژوه آن تمام سخن مارکس با هر تعبیری، چه لینینی و چه سوییال دموکراتیک و چه غیر آن، جستجوی راه‌ها و راه کارهای براندازی نظم طبقاتی و رهاسازی انسان از قید نابرابری‌های اجتماعی است» (همانجا، ص ۵۵). تاکیدها از من است. س.ش.).

بدینسان از «جنبه طبقاتی» و یا خصلت طبقاتی چپ که آقای نگهدار قول بررسی آن را «به تبع معیار تاریخی» داده بود خبری نیست. با آدم یک سر و دو گوشی طرفیم که نوجو، تحول طلب، مدرن، لائیک، خواستار دگرگونی‌های بنیادین، توده گرا و مردم گرا (البته به دلیل حسی و عاطفی)، دموکرات و عدالت پژوه است و در ضمن خواستار برافتادن نظم طبقاتی است، اما معلوم نیست چرا باید چنین باشد؟ چه ضرورت‌هایی او را چنین می‌کنند؟ توجه کنیم که در اینجا منظور تحلیل انگیزه‌های فردی و روانشناختی یک فرد نیست که به دلائل بسیار گوناگون می‌تواند به این یا آن جریان، گروه، یا حزب سیاسی و از جمله چپ پیوندد، بلکه منظور دلائل وجودی خود جریانات، گروهها و احزاب سیاسی و بویژه چپ است.

آقای نگهدار برای اینکه خود را از «شّر» طبقات، تعلق طبقاتی، خواستهای طبقاتی، پایگاه و مخاطب طبقاتی، و موضع طبقاتی در مبارزات جاری رها سازد ظاهري حق بجانب، متنکي به علم، تجربه، و عينيت اجتماعي به خود می گيرد و می گويد: «اگرپرسيده شود در شرائط امروز ايران کدام اشار اجتماعي معين، بيش از همه، فعالين چپ را توليد می کنند و بر سياست ها و مواضع آنان تأثير می گذارند ... آنگاه هر تحقيق آماري و جامعه شناسانه پاسخ خواهد داد اقشار مدرن شهری، در درجه اول روشنفکران و سپس تاحدی طبقه کارگر صنعتی». (همانجا ص ۵۶. تاكيد از من است، س. ش.).

«اقشار مدرن شهری» در ایران کدامند؟ «هر مطالعه آماري و جامعه شناسانه» نشان می دهد که اين «اقشار» مدرن عبارتند از بورژوازي صنعتي، (خواه خصوصي و خواه دولتي)، بخشى از بورژوازي تجارى، صاحبان مشاغل آزاد حرفه اي مانند پزشكان، وکلاي دادگستری، کارشناسان و مدیران دفترهای مهندسي و مشاورت، بخشهاي از صنعتگران، گروه هاي وسيعى از استادان دانشگاه، بوروکراتها و تكنوکراتهاي دولتي، تكنسینها، حسابداران، معلميان، کارمندان عادي دولتي و خصوصي، پرستاران، روزنامه نگاران و نويسنگان حرفه اي، دانشجويان و طبقه کارگر شهری (و نه صرفاً طبقه کارگر صنعتي، بلکه کل اين طبقه که بعنوان فروشندء نيري کار، يك طرف، و طرف اصلی مدرن ترين رابطه جامعه، رابطه حاكم بر جامعه، يعني رابطه بين کار و سرمایه را تشکيل می دهد).

نخستين چيزی که توجه هر خواننده را جلب می کند خصلت ناهمگون و متضاد اين مجموعه است که دو قطب اصلی متخاصم جامعه، پرولتاريا و بورژوازي، و قشرها و گروه هاي کمابيش نامتجانسي را که در بين اين دو قطب قرار دارند شامل می شود.

تنها يك پوزيتيويست عامي و يا آمارگر بورژوا می تواند اين ناهمگونی و تضاد را نبيند و از آش در هم جوشی مانند «اقشار مدرن شهری» صرفاً به اعتبار مدرن بودن آنها سخن بگويد و همه آنها را در يك جوال بريزد. تنها کسی که مانند نماینده بورژوازي ليبرال صرفاً تضاد بين مدرنيته و سنت گرائي را می بیند و از تضاد درونی خود مدرنيته، تضاد بين اصلی ترين نiroهای مدرن، يعني بورژوازي و طبقه کارگر چشم می پوشد می تواند چنین طبقه بندی غير علمی را ارائه دهد. طبقه بندی جامعه به «اقشار مدرن» و «اقشار سنت گرا» می تواند بورژوازي ليبرال و سخنگويان و نمایندهگان او را راضي کند، اما گرهی از کار طبقه کارگر نمی گشайд و حتى کمکی به حل تضاد

واقعی و مهم بین مدرنیته و سنت گرائی نمی کند، زیرا نیروئی را که به دلیل منافع حیاتی و طبقاتی خویش تا به آخر طرفدار مدرنیته و آفریننده آن، و برقرار کننده طرح نو و نظم نو است و یا پتانسیل این کار را دارد مشخص و برجسته نمی سازد.

آیا لازم به یادآوری است که این طبقه کارگر انگلیس، و نه بورژوازی و اشراف این کشور بود که در دهه های ۳۰ و ۴۰ سده نوزدهم، یعنی دویست سال پس از انقلاب بورژوازی این کشور، خواست رأی عمومی (که هیچکس در مدرن بودن آن شک نمی کند) را مطرح کرد؟ آیا لازم است یادآوری کنیم که امتیازات بشدت ضربه خورده کلیسا و اشراف زمیندار فرانسه، در انقلاب بورژوا دموکراتیک ۹۵ - ۱۷۸۹، که در دوره رستوراسیون دوباره تا حد زیادی در شکل جدید برقرار گردیده بود، تنها در انقلابهای ۱۸۴۸ و ۱۸۳۰ و به ویژه در کمون پاریس (۱۸۷۱) که طبقه کارگر نیروی اصلی آنها را تشکیل می داد ضربات مرگبار خورد؟ آیا لازم به تکرار است که این حکومت کارگری کمون بود که برای نخستین بار جدائی دین از دولت و آموزش و قطع کمک های دولتی به مؤسسات دینی را واقعاً به اجرا در آورد؟ آیا لازم است یادآوری کنیم که بورژوازی فرانسه پس از حمام خون کمون پاریس، مجبور بود برخی از «وصایای کمون» را به عمل درآورد، و مدرسه و بیمارستان لائیک در این کشور، تنها از اواخر سالهای ۸۰ سده نوزدهم و اوائل سده بیستم واقعاً جان گرفتند و تسلط یافتند؟

آیا لازم به یادآوری است که برابری حقوقی و سیاسی زن و مرد را برای نخستین بار در سطح وسیع اجتماعی انترناسیونال اول و برنامه ارفورت (۱۸۹۱) اعلام کردند؟ آیا باید تکرار کرد که جنبش ۸ مارس، جنبش زنان کارگر بود؟ آیا لازم به تکرار است که آزادی دهقانان روسیه تنها در اثر شورش و جنبش‌های وسیع دهقانان این کشور و حمایت مصممانه طبقه کارگر از این جنبش، عملی گردید؟ آیا می توان انکار کرد که برافتادن سلطنت های تزار روس و قیصر آلمان اساساً محصول مبارزات کارگران این کشورها بود؟

آیا میتوان انکار کرد که جنبش ملی کردن صنعت نفت در ایران و مبارزه برای خلع ید از امپریالیستهای انگلیس نه صرفاً محصول تلاش فراکسیون اقلیت مجلس چهاردهم به رهبری مصدق، بلکه اساساً نتیجه مبارزات وسیع زحمتکشان و در پیش‌اپیش آنان کارگران صنعت نفت بود که حتی در سالهای ارتیاع سیاه رضا شاهی و نیز در سالهای ۱۳۲۰-۳۰، اعتراض و مبارزه خود را قطع نکردند؟ آیا می توان انکار کرد که ضربه مرگبار بر سلطنت پهلوی را اعتصابهای کارگران نفت، برق،

راه آهن، مخابرات، معادن، نساجی و کارخانه‌های مختلف ماشین سازی و اعتصاب کارمندان و معلمان و غیره وارد کرد؟

ده‌ها مثال دیگر از اینگونه می‌توان آورد که نقش تعیین کننده و خلاق طبقه کارگر و مزدگیران را در استقرار جامعه مدرن و نهادهای مدرن یا دست کم تضعیف نهادهای کهن در تمام جهان نشان می‌دهد. نمی‌توان از مدرنیته در معنی واقعی این کلمه سخن گفت و از طبقه کارگر حرفی نزد!

سؤالی که مطرح می‌شود اینست که «چپهایی» که «اقشار مدرن شهری» آقای نگهدار به شکل «فلهای» تولید می‌کند مدافع چه منافعی اند؟ پایگاه و مخاطب طبقاتی آنها – و نه خاستگاه طبقاتی شان – کدام است؟ آیا این نیروها به شکل یکسان از منافع «اقشار مدرن» – که در یک سر آن بورژوازی صنعتی و در سر دیگر آن پرولتاریای صنعتی قرار دارد – پشتیبانی می‌کنند؟ آیا همه این اقشار بنحو یکسان «بر مواضع نیروهای چپ تاثیر می‌گذارند»؟ آیا این امکان‌پذیر است؟ آقای نگهدار اگر بخواهد بر خلاف میل خود به این پرسشها پاسخ دهد (او در واقع از پاسخ دادن به پرسش سوم «آرش» طفره می‌رود) مجبور است یکی از دو شق زیر را بپذیرد:

الف) چپ نیروئی است که از منافع «اقشار» مدرن شهری، یعنی از آش درهم جوشی که در بالا از آن سخن گفت، دفاع می‌کند و این دفاع از منافع مشترک «اقشار مدرن شهری» هویت چپ را تشکیل می‌دهد. یعنی مثلاً مانند آقای باباعلی بگوید «تعريف من از چپ، نیروی دگراندیش لائیک «غیر خودی» است»^(۲)، یعنی معیار چپ بودن را لائیک بودن و به حکومت تعلق نداشتن و «دگراندیشی» بداند.

ب) خاستگاه طبقاتی افراد و نیروهای چپ با پایگاه و مخاطب طبقاتی آنها الزاماً یکی نیست، یعنی نیروهای چپ با آنکه اساساً از «اقشار مدرن شهری» بیرون می‌آیند (هرچند که ممکن است از روستاها و یا از میان بخشهای غیر مدرن هم سر برآورند)، اما مدافع منافع «همه» «اقشار» مدرن («اقشاری») که در میان آنها دو طبقه متخاصم اصلی جامعه قرار دارند) نیستند، بلکه پشتیبان منافع طبقه معینی اند که نه تنها تا به آخر طرفدار و آفریننده نوگرانی است بلکه مهمتر از آن طبقه‌ای است که خواهان برانداختن نظم طبقاتی است (آقای نگهدار از برافتادن نظم طبقاتی هم سخن می‌گوید).

اگر آقای نگهدار شق (الف) را بپذیرد یعنی چپ را اساساً با طرفداری و یا الهام گیری از مدرنیسم مشخص سازد و یا مانند آقای باباعلی آن را با لائیسیته تعریف کند در اینصورت باید فرق چپ مورد نظر خود را با بورژوازی لیبرال لائیک نشان دهد.

اگر شق (ب) را بپذیرد باید روشن کند کدام طبقه خواهان برانداختن نظم طبقاتی است و به دلیل وضعیت عینی خود می‌تواند چنین باشد، یعنی هیچگونه منافعی در حفظ نظم طبقاتی نداشته باشد و بیانگر مناسباتی برتر و عالی تر از مناسبات موجود باشد. اما آقای نگهدار نمی‌تواند این شق را بپذیرد، او با ترش روئی از پاسخ به این سؤوال که چپ مدافعان منافع کدام طبقه است سرباز می‌زند. زیرا، «ده سال پیش»، همزمان با کشف بدیعش در مورد ملاک شجره شناختی برای شناخت گروه‌های سیاسی، به کشف درخشان دیگری نیز دست یافته، و آن اینکه تنها چپ نمی‌تواند مدافعان منحصر بفرد طبقه کارگر باشد و یا حتی چنین ادعا یا خواستی داشته باشد؛ یعنی نیروهای طبقاتی دیگری هم می‌توانند مدافعان کارگران باشند. به قول آن شیاد «همه کارگرند، جبرئیل امین هم کارگر است!» آقای نگهدار توجه ندارد، یا انفاس قدسی و یا تاثیرات «فله‌ای» «اقشار» مدرن مانع از آن می‌شوند که ببیند طبقه کارگر می‌تواند هیچ نماینده طبقاتی و یا پشتیبان منافع خود نداشته باشد، اما نماینده هیچ طبقه دیگر، روش‌نگر هیچ طبقه دیگر نمی‌تواند نماینده او باشد یا مدافع او گردد. نمایندگی سیاسی طبقاتی، قطعه قابل تعویض نیست! (۳)

به مسئله برانداختن نظم طبقاتی و «گذر از جامعه طبقاتی» که از نظر آقای نگهدار یکی از «آرمانهای» چپ را تشکیل می‌دهد نگاهی بیفکیم.

آقای نگهدار به خواننده اطمینان می‌دهد که «ناموفق درآمدن تئوریها و پیش‌بینی‌های مارکس درباره راه گذار از جامعه طبقاتی به معنی پایان یافتن تمایل به گذار نیست و اینکه «تئوری مارکس محصول این تمایل بوده و نه تولیدکننده آن» (همانجا، ص ۵۵). آقای نگهدار نمی‌گوید که این «تمایل» به گذار (توجه کنید تمایل و گرایش و نه ضرورت تاریخی گذار) از جامعه طبقاتی به جامعه بی‌طبقات، ناشی از چیست.

مارکسیسم از نظر آقای نگهدار «تبیین نظری و ساختارمند کردن تمایل چپ به معنی دموکراتیک و عدالت پژوه آن است».

چون آقای نگهدار از مارکسیسم دم می‌زند مجبورم اشاره کنم که بخش مهمی از کار مارکس که

بیش از ۴۰ سال از مبارزة تئوریک و سیاسی او را در بر می‌گیرد و بخش مهمی از پژوهش‌های تاریخی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی، و فلسفی او صرف آن شده، از جمله این است که نه ایده‌ها و آرمانهایی چون «برابری»، «آزادی»، «عدالت»، «دموکراسی»، و غیره بلکه مبارزة طبقاتی ای که ناشی از تضادها و منافع اقتصادی است (که خود این تضادها محصول رشد و تکامل نیروهای مولده اجتماعی اند)، موتور محرک تاریخ و جامعه است. کار مارکس پوشاندن جامه‌ای نو بر ایده‌های «برابری طلبانه» «عدالت پژوهانه» و «آزادیخواهانه» کسانی امثال مور، مونتزر، مابله، روسو، بابف، سن سیمون، اوئن، بلانکی و یا «ساختارمند» کردن نظرات آنان نبود. کار مارکس این نبود که مثلاً ایده‌های برابری طلبانه لولرها Levellers و دیگرها Diggers (به ترتیب نمایندگان بورژوازی رادیکال و خرد بورژوازی دموکرات و دهقانان بی زمین و کم زمین انگلیس در سده هفدهم) را به شکلی دیگر و مدرن‌تر بیان کند. ایده‌های آزادی، برابری، عدالت و غیره هرچند در مقاطعی شعار کارگران و زحمتکشان در مبارزه با استثمارگران و صاحب امتیازان بوده‌اند، اما به هیچ رو بیانگر درونمایه واقعی و کنکرت خواست تاریخی کارگران و زحمتکشان نیستند. این شعارها را نخستین بار بورژوازی به ضد اشراف زمیندار و امتیازهای فئودالی به پیش کشید و در این متن دارای معنی واقعی و کنکرت بودند. تنها هنگامی که طبقه کارگر هنوز به خودآگاهی و استقلال سیاسی و تئوریک دست نیافته، آنها را همچون شعار اصلی خود طرح می‌کند و می‌کوشد از این ایده‌های مجرد و کشدار، منافع و خواستهای ویژه خود را بیرون کشد. هدف نهائی طبقه کارگر و یا حتی هدف‌های کنکرت مرحله‌ای او در این شعارها دیده نمی‌شوند(۴).

آقای نگهدار که «براساس تحلیل» خود معتقد است «مارکسیسم تلاشی بوده است برای تبیین نظری و ساختارمند کردن تمایل چپ به معنای دموکراتیک و عدالت‌پژوه آن»، «هوشمندانه» «مخالف ادعاهایی» است که برطبق از «ناموفق از آب درآمدن تئوری‌ها و پیش‌بینی‌های مارکسیستی درباره راه گذار از جامعه طبقاتی»، «تمایل به گذر را در جامعه پایان می‌دهد»! آری باید توجه داشت که هرچند او تئوری مارکیستی گذار را محدود می‌داند، اما مؤمنانه به «تمایل به گذار در جامعه» وفادار است! حال که او حتی با در نظر داشتن «ناموفق از آب درآمدن تئوری‌ها و پیش‌بینی‌های مارکسیستی درباره راه گذار از جامعه طبقاتی» هنوز هم «به تمایل به گذر» در جامعه باور دارد باید روشن کند که این باور «به تمایل به گذر را در جامعه» که بخاطر «ناموفق از آب درآمدن تئوری‌ها

و پیش‌بینی‌های مارکسیستی ... » ربطی به این تئوری‌ها ندارد، از کجا آورده است؟ اگر این باور ناشی از تحلیل مارکسی جامعه طبقاتی و به ویژه سرمایه داری است، این با گفته او که بطور صریح تئوری مارکسی درباره راه گذار را ناموفق از آب درآمده می‌داند، مغایر است. این تئوری ای که آقای نگهدار آن را بخاطر «ناموفق از آب درآمدن» اش کنار می‌گذارد، بنا به تصریح خود مارکس تنها دستاورد او در زمینه تکامل بخشیدن به تئوری مبارزة طبقاتی است که پیش از او هم وجود داشت.^(۵) و این تئوری عبارت است از تکامل مبارزة طبقاتی تا «فتح قدرت سیاسی به دست پرولتاریا» و «تشکل پرولتاریا به مثابة دولت» که مقدمه محو طبقات و زوال دولت را فراهم می‌کند. این راه گذار، نتیجه منطقی تحلیل مارکس از جامعه سرمایه داری و روند مبارزة طبقاتی بطور کلی است و اگر این راه گذار «ناموفق از آب درآمده باشد»، تحلیلی هم که پایه این نتیجه‌گیری بوده، غلط است. این راه گذار، همه آن چیزی است که در حوزه اجتماعی – اقتصادی به عنوان تغییر جهان از مارکسیسم می‌توان دریافت، بقیه تفسیر و تحلیلی برای رسیدن به این تغییر است!

او با ترویج اینکه «تئوری‌های مارکس محصول» «تمایل به گذر در جامعه» است، می‌خواهد مارکس انقلابی ماتریالیست و محقق را به یک ایده آلیست آرمان گرا تبدیل کند و این تبدیل هم در خدمت آن است که «چپ» «نه تولید کننده» مبارزه، بلکه تنها نیروئی باشد که با «تلاش‌های فکری» برای «پایان دادن و یا تعديل این نابرابری‌ها» «چنانکه ناظر به بازگشت به گذشته نباشد» (حتی آقای نگهدار که در برابری طلبی بازگشت به گذشته را حس می‌کند مروج آن است) «به تمایل به گذر» در جامعه پایان ندهد تا «هویت نظری گرایش چپ» در بازار سیاست «عرضه» شود.

اما از آقای نگهدار انتظار برخورد منطقی داشتن، بیهوده است. کسی که هم تعبیر لنینی و هم تعبیر سوسیال دموکراتیک (یعنی مثلاً تعبیر برنشتاین، تونی بلر، لیونل ژوپین، گرهاردشودر و غیره) و «تعبیرات دیگر» (ظاهرآ هیچ تعبیری از قلم نیفتاده است!) را در جهت لغو طبقات ارزیابی می‌کند، کسی که کار مارکس را «تبیین و ساختارمند کردن تمایلات دموکراتیک و عدالت پژوه چپ» می‌داند نه از مارکس چیزی می‌فهمد و نه حتی ارائه یک گزاره منطقی غیر متناقض را آموخته است.

آقای نگهدار برای تسلی دادن به آن عده از طرفدارانش که هنوز اگر نه درکی علمی از مارکس و

لینین، دست کم پیوندی عاطفی با آنها دارند می نویسد: «به نظر می رسد برای رسیدن به یک آلترناتیو مارکسیستی – لینینیستی گذر از جامعه طبقاتی به جامعه ای که در آن قدرت در بُعد اجتماعی به طور نابرابر (ظاهراً اشتباه چاپی است و بایستی «بطور برابر» بوده باشد) توزیع شده هنوز زمان لازم است. کسان بسیاری هنوز منتظرند ببینند تکلیف و فرجام انقلاب انفورماتیک به کجا می انجامد. کسان دیگری دارند روی دگرگونیهای بنیادین که دارد درجهٔ کم معنا کردن هیرارشی در مؤسسات و تأثیر آن بر نحوه توزیع قدرت در جامعه رخ می دهد کار می کنند. کسانی هم توجه خود را بر افزایش شتاب گیرنده فشار برای مهاجرت از شمال [ظاهراً باید «مهاجرت به شمال» بوده باشد س.ش.] از یکسو و سیر شتابگیر جهانی شدن سرمایه، تولید، بازار، و فرهنگ از سوی دیگر مرکز کرده اند.

هنوز به نظرم برای رسیدن به یک مدل بعنوان جامعه فرا سرمایه داری، حداقل یک دهه دیگر و یا بیشتر وقت لازم است. در این غرقابه مه گرفته و طوفانی چرخشگاه قرن برای ایستاندن بر یک مدل قطعی دل شیر هم کفايت نمی کند. با این حال به نظرم یک چیز کاملاً از مدتی قبل مسلم شده است، راه گذار هرچه باشد یک پروژه نیست.» (همانجا، ص ۵۵. تاکیدها از من است س.ش.) در ابتدای پاراگراف، سخن از «آلترناتیو مارکسیستی – لینینیستی» است که ظاهراً درست و مطلوب فرض شده است اما معلوم نیست چرا؟ اگر تئوریها و پیش‌بینی‌های مارکس در مورد راه گذار، یعنی همه آنچه که برای تغییر جهان و نه تفسیر آن از بینش اجتماعی – سیاسی مارکس می‌توان دریافت غلط است، اگر لینین که در بنیاد نظری خود پیرو مارکس بوده و بهمین دلیل تزهای او هم باید غلط باشند و اگر از نظر آقای نگهدار «برای مقطعی» مورد پذیرش چپ بوده، یعنی اکنون نیست، معلوم نیست چرا باز آقای نگهدار از آلترناتیو مارکسیستی – لینینیستی سخن می گوید. این هم نمونه دیگری از «صلابت منطقی» اوست! اما جالب تر از آن، احالة تدوین و ارائهٔ این آلترناتیو – که البته «کاملاً از مدتی قبل مسلم شده، پروژه نیست»! – به ده سال بعد است: ده سال برای چه؟ برای اینکه: کسانی دارند روی مسائل مربوط به فرجام انقلاب انفورماتیک، کم معنا شدن هیرارشی در مؤسسات، جهانی شدن سرمایه و مهاجرت از جنوب به شمال کار می کنند!

آقای نگهدار و کسان مورد نظر او که «دارند روی انقلاب انفورماتیک و فرجام آن» «کار می کنند» اگر در طول بیش از پنجاه سالی که از آغاز این انقلاب و بیش از بیست سالی که از

شتاگیر شدن، جهانگیر شدن و همه گیر شدن آن می گزرد هنوز نتوانسته اند «نتایج لازم» را بگیرند چه دلیلی دارد که در ده سال آینده بتوانند این کار را بکنند؟! وانگهی از کجا معلوم است که در ده سال آینده انقلاب فنی و علمی یا سازمانی دیگری رخ ندهد و برای «تعیین تکلیف و فرجام آن» دوباره پنجاه سال دیگر لازم نباشد؟!

یک کاربرد شناخته شده بودژوائی از علم و تکنیک، اسرارآمیز کردن و بت سازی آنها برای ترساندن و تحمیق توده هاست. انقلاب انفورماتیک نه اولین و نه آخرین انقلاب فنی و علمی در نظام سرمایه داری است. ماشین بخار، ماشین ابزار، و استفاده از انرژی آب در صنعت در پایان سده هیجدهم، انقلاب مخابراتی و ارتباطی با اختراق تلگراف، لوکوموتیو و توسعه راه آهن و کشتی های اقیانوس پیما در نیمة اول سده نوزدهم، توسعه صنایع مکانیکی، موتورهای حرارتی، کاربرد وسیع شیمی در کشاورزی، و شیوه های جدید ذوب و استخراج فلز در نیمة دوم سده نوزدهم، انقلاب انرژتیک (کاربرد نفت و گاز و الکتریسیته برای تولید انرژی) در آغاز سده بیستم و بعدها مهار کردن انرژی اتمی، کاربرد امواج الکترومغناطیس (رادیو) و تلفن برای ارتباطات در همان زمان، گسترش اتوماسیون در طی تمام سده بیستم که با اختراق ترانزیستور و استفاده از تکنیک های الکترونیکی و مخابراتی به اوج خود رسید، انقلاب بیوتکنولوژیکی که نه تنها در پزشکی و داروسازی بلکه در کشاورزی و صنعت تحولات عظیمی ایجاد کرده و انقلاب انفورماتیک که متکی بر دستاوردهای گذشته بعلاوه کاربرد نظریات و تکنیک های ریاضی، منطقی، نظریه سیستم ها، نظریه اطلاعات و غیره است، همگی حلقه هایی از یک رشته دگرگونیهای عظیم در تکامل نیروهای مولند، بسیاری از نوآوریهای یاد شده در زمان خود و حتی اکنون، بهمان اندازه انقلاب انفورماتیک، اگر نه بیشتر، اهمیت داشته اند و همه آنها زمینه ساز توهمناتی نظری آنچه امروز انقلاب انفورماتیک برانگیخته است، بوده اند. یکی از این توهمنات دیرپا، تصور تغییر ماهوی سرمایه داری پس از این نوآوریهای اما هر انسان روشن بینی که مقهور توهمند سازی و بت سازی نباشد می داند که هیچیک از این دستاوردهای عظیم بشری، تغییری در ماهیت استثمارگرانه و بیگانه ساز روابط سرمایه داری نداده اند و تا هنگامی که این روابط حاکمند معجزه ای برای طبقه کارگر و توده های زحمتکش از آنها متصور نیست. نتیجه همه این پیشرفتها و نوآوریهای فنی و علمی، افزایش بارآوری کار (که در جامعه سرمایه داری مرادف با تشدید نرخ استثمار است) افزایش سرعت مبادله کالاها، کاهش زمان چرخش

سرمایه و در نتیجه امکان افزایش زمان کار مولد نسبت به کار غیر مولد وغیره است. این نوآوریها در همان حال موجب تغییراتی در سازماندهی و تقسیم کار، در حذف «زمانهای مرده»، در استفاده «عقلانی» تراز نیروی انسانی، ماشین و دیگر وسائل تولید می‌شوند. اما میوه همه اینها اساساً نصیب بورژوازی می‌شود و حاصل این پیشرفتها، تا زمانی که زندانی مناسبات بورژوازی تولیدند، برای طبقه کارگر بیش از آنکه به معنی زندگی بهتر، ساعات کار کمتر، تسلط بر زندگی، وقت و کار خود باشد به معنی تشدید استثمار، افزایش عدم اطمینان به امنیت شغلی و آینده، بیکاری، تبدیل شدن به زائدگاه تولیدی و بردهٔ ماشین شدن (خواه مکانیکی، خواه الکترونیکی و یا انفورماتیکی) است.

آقای نگهدار ده سال فرصت می‌خواهد زیرا ظاهراً «طبق آخرین اطلاعات» «سرمایه، تولید، بازار، و فرهنگ» جهانی شده‌اند و باید نتایج این جهانی شدن – که از نظر ایشان حادثه‌ای تازه و غریب جلوه می‌کند – بررسی شوند. بیش از صد و پنجاه سال پیش، مارکس و انگلس در مانیفست دقیقاً از روند جهانی شدن سرمایه، تولید، بازار و فرهنگ سخن گفتند و آقای نگهدار ده سال دیگر لازم دارد تا نتایج این روند را به کمک «کسانی که دارند روی آن کار می‌کنند» به بشریت عرضه دارد! اما آنچه بیش از همه ضرورت ده سال غور و بررسی را برای «کسانی که دارند روی مسائل کار می‌کنند» و آقای نگهدار که علاقه ویژه‌ای بدان دارد، حیاتی می‌کند، مسئله «کم معنا شدن»، «تضعیف»، «بیهوده شدن»، و «بی موضوعیت شدن» هیمارشی است زیرا که این تحول از نظر او مؤید «توزيع عادلانه قدرت» در جامعه است. او می‌نویسد:

«از میان تمامی رهیافت‌ها برای فراتر رفتن از سرمایه داری تمایل من بیشتر به راهی است که روندهای تضعیف هیمارشی و ضرورت آن را در مرکز توجه قرار می‌دهد، تا توزیع قدرت در سازمانها از هر نوع به میان و بالا و پائین به سمت تعادل نرود، تا موضوعیت هیمارشی بیهوده نشود بسیار بعید است راهی برای فراتر رفتن از سرمایه داری یافته شود.» (همانجا ص ۵۵، تاکید از من است. س. ش.)

در اینجا هم با اسرارآمیز کردنی از آن نوع که در مورد انقلاب انفورماتیک دیدیم، روپردازم. هیمارشی چیست؟ هیمارشی رابطه‌ای است بین افراد، ارگانها، یا ارگانها و افراد که طبق آن یکی بالادرست و دیگری زیردرست، یکی فرمانده و دیگری فرمانبر است (البته در حوزه معینی از فعالیت

انسانی، مثلاً در تولید، در ارتش یا دستگاه اداری و غیره، دامنه این فرماندهی و دستور، و فرمانبری و اطاعت، معمولاً در چهارچوب قوانین و مقررات معینی محدود است و فرمانبر یا زیردست در هر زمینه و هرکاری قاعده‌ای^(۶) تابع فرمانده یا بالا دست نیست و این فرق رابطه هیرارشیک با رابطه بردگی است) هیرارشی به معنی رتبه‌های گوناگون، رابطه رئیس مرئوی، توالی، تسلسل و پیچیده شدن این رابطه است. اما این تعریف هنوز ماهیت و علت وجودی هیرارشی را روشن نمی‌کند. هیرارشی ابزار ویژه و تجسم اعمال قدرت و اتوریته است. بیهوده شدن و از بین رفتن هیرارشی، مستلزم بیهوده شدن و از بین رفتن قدرت و اتوریته است. بدینسان تز آقای نگهدار به زبان فارسی چنین می‌شود تا رابطه فرماندهی و فرمانبری و در نتیجه تا قدرت که این رابطه بیان و تجسم آن است از بین نرود (یا بیهوده و بی موضوعیت نشود) نمی‌توان از سرمایه داری فراتر رفت! این تز «بدیع» بیش از صد و پنجاه سال قدمت دارد. این تز، اصل بنیادی آنارشیسم است که آن را صریحاً و با تکرار فراوان در آثار پرودون، باکونین، کروپوتکین و دیگر آنارشیستها می‌توان یافت.

آنارشیستها یا مالکیت و استثمار را، محصول اتوریته، دولت و قهر می‌دانند و یا همه آنها را از نظر ماهوی و منطقی در یک مرتبه قرار می‌دهند. بینش «ضد هیرارشیک» آنها مانع می‌شود که حتی هیرارشی منطقی، رابطه علت و معلولی و حتی توالی، و تقدم و تأخر تاریخی را در رابطه بین مالکیت، استثمار، دولت و اتوریته درک کنند!^(۷) وجود رابطه اتوریته، فرماندهی و فرمانبری، دستور و اطاعت در کارگاه، کارخانه و دیگر مؤسسات تولیدی و خدماتی سرمایه داری ناشی از این واقعیت است که سرمایه دار (یا مدیر نماینده او) است که تصمیم می‌گیرد چه چیز، چه اندازه و با چه سرعتی تولید شود، کیفیت تولیدات و غیره چگونه باشد؛ زیرا او صاحب وسائل تولید و نیروی کاری که خریده است، می‌باشد، و از این رو، او هم درباره مصرف مولّد و نحوه کاربرد وسایل تولید تصمیم می‌گیرد و هم صاحب محصولات تولید است.

جلوتر درباره اینکه چرا آقای نگهدار این چاشنی آنارشیستی و چاشنی‌های دیگر نظیر نفی پروژه، برنامه، رهبری سیاسی و غیره را وارد مقاله خود کرده بحث خواهم کرد، اما پیش از آن ببینیم آیا امکان از بین بردن (یا از بین رفتن) هیرارشی و در نتیجه اتوریته و قدرت در جامعه سرمایه داری و در درجه اول در روند تولید سرمایه داری که تمام جامعه بورژوائی بر آن استوار است، وجود دارد؟ آیا تغییراتی که در جهت کاهش تعداد رده‌های سازمانی در برخی از مؤسسات تولیدی، خدماتی و اداری

در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مشاهده می شوند به معنی تضعیف هیرارشی، کم معنا شدن یا بیهوده شدن آن است؟

تولید سرمایه داری در ساده ترین شکل آن، یعنی همکاری ساده، مستلزم کار عده ای کارگر به صورت دسته جمعی بر روی ابزار یا موضوع کار مشترک برای سرمایه دار است. این کار دسته جمعی نیاز به هماهنگ کردن دارد. در آغاز رشد سرمایه داری که خود سرمایه دار مستقیماً در روند تولید شرکت می کند این وظیفه هماهنگ کردن را به عهده دارد و به کارگران در مورد چگونگی کار دستور می دهد، با رشد فعالیتهاي بنگاه و سودآوری آن برای سرمایه دار این امکان به وجود می آید که خود را از کار مستقیم مولد رها کند و مثلاً وقت خود را صرف بازاریابی، خرید و اداره مواد خام، خرید وسائل کار و غیره سازد. در این هنگام برای اداره کار مولد یا از بستگان خود کسانی را به عنوان سرکارگر یا سرپرست منصوب می کند و یا کسانی را برای این کار استخدام می نماید تا کار کارگران را هماهنگ سازند. کارگران باید به دستور این سرکارگران کارکند و این دو می ها به دستور سرمایه دار صاحب بنگاه، خواه کارگران و خواه سرکارگران مجبور به اطاعتند زیرا خود، صاحب وسائل تولید نیستند. در مورد پیشه ور مستقل یا دهقانی که صاحب زمین و ابزار کار خود است چنین اجبار و اتوریته ای وجود ندارد. اینها به اصطلاح ارباب خودشانند و وابستگی شان به سرمایه غیر مستقیم و عمده از طریق بازار و سیستم اعتباری تحقق می یابد.

بدینسان می بینیم که در ساده ترین شکل تولید سرمایه داری به سرعت دو مرتبه هیرارشیک (دو رده یا رتبه سازمانی) ایجاد می شود، یعنی تولید سرمایه داری خود موجود هیرارشی است. من در اینجا به عمد تنها از هماهنگ کردن کار و تولید سخن گفتم و از کنترل و اعمال اتوریته در موارد دیگر، مانند اضافه کاری، تشديد کار، جریمه، تنبیه و غیره، حرفی نزدم تا نشان دهم که تنها ضرورت هماهنگ کردن کار مشترک و مرکب، به ضرورت اتوریته و هیرارشی منجر می شود.

با تکامل و پیچیده شدن تولید سرمایه داری و تقسیم کار، به وجود آمدن تولید کارگاهی (مانوفاکتور) و سپس تولید کارخانه ای، سیستم هماهنگی و در نتیجه اتوریته پیچیده تر، متعدد تر و متنوع تر می شود. با افزایش حجم، تنوع و پیچیده شدن محصولات، تعداد و تنوع تخصص ها زیاد می شود. یک سرکارگر یا سرپرست، یا حتی چند سرکارگر و سرپرست با تخصص و ظرفیتهای مشابه، نمیتوانند هدایت، هماهنگی و کنترل همه جنبه های تولید و کار کارگران مختلف را در کارهای

متفاوت به عهده گیرند. سرپرستها یا سرکارگران به همکارانی نیازمندند که به آنها یاری رسانند و خود، هماهنگی و کنترل عمومی تری را در دست می گیرند.

در سیستم تیلوری هر کارگر از سوی چندین مسئول: مأمور زمان سنجی، مأمور روش کاربرد ابزار، مأمور کنترل استاندارد در کاربرد مواد خام (یعنی جلوگیری از اتلاف مواد خام)، مأمور کنترل کیفیت، مأمور تعمیر و نگهداری ماشینها و غیره، مأمور جلوگیری از «بی نظمی» و اعمال انضباط، کنترل می شود. خود این مأموران از یک سو زیر نظر سرپرست هیمارشیک مستقیم کارگران قرار دارند و از سوی دیگر زیر مسئولیت یک دفتر متعدد که در آن عده ای مهندس و متخصص، روش کار، زمانهای استاندارد برای هر عملی بروی یک قطعه و یا یک وظیفه، «بهترین حرکات» برای سریع تر کارکردن و حذف «حرکات زائد» (غیر مولد)، استاندارد مواد خام، نحوه کاربرد ابزارها، تقسیم کار، تقسیم فضای کارگاه، نحوه حرکت مواد خام بین پستهای مختلف و غیره را مطالعه می کنند و دستور عمل و فیشهای مختلف صادر می نمایند و همه اینها، هیمارشی جدیدی می سازند.

در سیستم های دیگر، مثلا سیستم ژاپنی، با آنکه تقسیم کار به اندازه سیستم تیلوری ریز و مفصل نیست و بخشهایی از کنترل کیفیت، تعمیر و نگهداری ابزارها دست کم در حد ابتدائی و تا حدی سازماندهی کار به دست خود کارگران مولد صورت می گیرد، چون کارگران به اصطلاح چند کاره اند (جامع الاطرافند) و روی پستها و ماشینهای چندکاره عمل می کنند، باز هم کنترلگران و هماهنگ گنندگانی بالای سر آنها – هر چند با عده ای کمتر نسبت به سیستم تیلوری – وجود دارند، با افزایش تعداد کارگاه ها در یک کارخانه و تعداد کارخانه های یک بنگاه – خواه به شکل ادغام عمودی و خواه افقی – و پیچیده شدن سیستم لوزیستیک داخلی و خارجی بنگاه ها، خود هماهنگ سازان و کنترلگران باید هماهنگ و کنترل شوند و مدیرانی مسئول مدیران دیگر می شوند. بدین طریق است که هیمارشی کامل و پیچیده ای که امروزه شاهد آنیم ایجاد می گردد به طوری که در مؤسسات تولیدی یا خدماتی بزرگ مانند اتومبیل سازی، صنایع الکتریک و الکترونیک، صنایع شیمیایی، راه آهن، بانک ها، یا بیمارستان ها با سیستم سلسله مراتبی ای مرکب از ۴ تا ۱۰ یا ۱۲ رده سازمانی روبرویم. در سده نوزدهم تعداد رده های سازمانی بندرت از ۳ تا ۴ تجاوز می کرد.

رابطه بین رده های سازمانی، رابطه دستور و اجرا، رابطه فرماندهی و فرمانبری است. یک رئیس ممکن است با زیردستان خود مشورت کند و نظر آنها را بخواهد اما حرف آخر با اوست. نه رضایت

کارکنان شرط است (به عبارت دیگر آنها «رضایت» خود را از پیش به کارفرما فروخته اند) نه خبری از اتفاق آرا است و نه از رأی اکثربیت. استبداد کامل است و این به سیستم حکومتی کشوری که در آن محیط کار بررسی می شود، بستگی ندارد.

هربرت الکساندر سایمون، تئوریسین سازماندهی و اقتصاددان آمریکائی می نویسد: «بحثهای مجرد زیادی درباره این ایده صورت گرفته که مدیریت باید ارزشهای اجتماعی را منعکس کند ، به گونه ای که در یک دموکراسی مدیریت باید در یک معنا «دموکراتیک» باشد، در حالیکه در کشورهای توتالیتر، «اقتدارگرایانه» است. اما این تز هنوز ثابت نشده است»^(۸). سایمون مؤدبانه می گوید مدیریت خواه در واحدهای تولیدی و خواه دستگاه های اداری و نظامی و یا مؤسسات غیر انتفاعی – چون تحلیل او ناظر به همه این سازمانهاست – در یک کشور «توتالیتر» با یک کشور «دموکراتیک»، فرقی که قابل اندازه گیری و قابل نشان دادن و اثبات باشد، ندارد (یا هنوز وجود چنین فرقی ثابت نشده است).

چستر بارنارد، یکی از مهمترین مدیران آمریکائی پیش از جنگ دوم و پس از آن، و تئوریسین سازماندهی، در کتاب «عملکردهای کادرهای عالیرتبه» می نویسد: «تصدیق جزئی اینکه «دموکراسی» و «روشهای دموکراتیک» با اصول بحث شده در بالا [اصول مربوط به اتوریته، سلسله مراتب سازمانی و غیره] در توافقند (یا در توافق نیستند) قابل حمایت نیست ... در بسیاری شرایط در حوزه های سیاسی، مذهبی و صنعتی، روند دموکراتیک، مسائلی مصنوعی با خصلت کمایش منطقی را جانشین مسائل واقعی می کند ... مسلم است که در وضعیتها بسیاری روندهای رسمی دموکراتیک می توانند عنصری مهم در حفظ اتوریته، یعنی در زمینه همبستگی سازمانی باشند، اما در شرایط دیگر، این روندها می توانند اخلاق بوجود آورند و احتمالاً هرگز بتنهایی کافی نیستند»^(۹).

بدینسان از نظر بارنارد، دموکراسی و روشهای دموکراتیک تا آنجا که به حفظ اتوریته و همبستگی سازمانی کمک کنند و اخلاقی به وجود نیاورند و «مسائل مصنوعی» را جانشین «مسائل واقعی» سازمانی نسازند قابل تأییدند و گونه نیستند. یعنی، اصل، اتوریته است و نه «دموکراسی» یا «روشهای دموکراتیک» و این آخریها برای اداره سازمانها کافی نیستند.

حال که رابطه بین سرمایه داران و کارگران را در بنگاه های سرمایه داری دیدیم، ببینیم رابطه بین خود سرمایه داران (شرکای یک بنگاه) چگونه است؟ رابطه بین خود اینان، رابطه بین سرمایه هاست و

قدرت هر شریک معمولاً متناسب با میزان سهام است. این امر در قانون تجارت همه کشورهای سرمایه داری تسجیل شده است. سرمایه داری اصل «هر فرد یک رأی» را در مورد سهامداران و شرکای یک مؤسسه بکار نمی برد. در مجمع عمومی سهامداران، آرای هر کس متناسب با تعداد سهام است و سهامداران عده‌اند که هیأت امنا و رئیس هیأت مدیره و مدیرکل (و گاهی اعضايی از هیأت مدیره) و بازرسان را تعیین می کنند. بدینسان سرمایه، قدرت خود را خواه در رابطه با کار و خواه در رابطه بین سرمایه داران نشان می دهد، و **منتشاً** قدرت در بنگاه، همانند کل جامعه

سرمایه داری، مالکیت سرمایه دارانه است.

آنچه در بالا گفته شد، عامیانه و بی پایه بودن تزهائی چون «توزيع عادلانه قدرت» و یا «دموکراسی اقتصادی» و غیره را تا هنگامی که مناسبات سرمایه داری حاکم‌نند نشان می دهد. آقای نگهدار می خواهد بدون برانداختن سرمایه داری، قدرت و اتوریته را از سرمایه بگیرد! چرا که به گمان او «هیمارشی دارد کم معنا می شود و موضوعیت خود را از دست می دهد»!

بررسی تحول ساخت هیمارشیک سازمانهای نسبتاً مهم طی دو دهه گذشته نشان می دهند که این تحول نه در جهت «تضعیف هیمارشی»، «کم معنا شدن» و یا «بیهوده شدن» آن، بلکه در سمت کاراتر کردن، مؤثرتر کردن و کم خرج تر کردن آن بوده است.

افزایش و پیچیده شدن سیستم سلسله مراتبی در کارخانه‌ها و دیگر مراکز تولیدی، ارتباطی و خدماتی تا مدتی باعث افزایش بارآوری کار و «عقلانی» کردن روند تولید و مبادله می گردد. در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم در آمریکا و آلمان که پیشرفته ترین کشورهای صنعتی آن زمان بودند، توجه ویژه‌ای به نقش هیمارشی و ساختن هیمارشی‌های پیچیده شد و بعدها همین روند در فرانسه، انگلستان، ایتالیا، و ژاپن هم رخ داد.^(۱۰)

روند تکامل هیمارشی سازمانی در غالب موارد با جدائی مالکیت از مدیریت و بوجود آمدن قشر نیرومندی از مدیران حرفه‌ای حقوق بگیر که از سوی سهامداران تعیین می شدند و بتدریج «بازار مدیران» را ایجاد کردند توأم بود. از آن پس، به قول انگلیس، خود سهامداران (مالکان) کار دیگری جز «کوپن چینی» (گرفتن حق السهم یا دیویلند) نداشتند.

اما از آنجا که هر سازمان گرایش به گسترش خود دارد و تکامل آن نه تنها در جهت اهداف نخستین ایجاد آن، بلکه تا حدی مستقل از این اهداف هم صورت می گیرد، خود سازمان و گسترش

آن به هدفی ثانوی در انطباق با منافع و موقعیت مدیران حرفه ای تبدیل می گردد. این هدف ثانوی می تواند با هدف اصلی بنگاه (تأمین حداکثر سود برای سهامداران) در تعارض قرار گیرد، یعنی زمانی فارسد که فوائد ساختار سلسله مراتبی با هزینه های آن، متناسب نباشد، یا دقیق تر بگوئیم که دیگر آهنگ افزایش آن با آهنگ افزایش سود تطابق نداشته باشد. بدینسان است که مسئله محدود کردن و یا کاهش رده های سازمانی مطرح می شود. غالباً این امر در اثر فشار سهامداران – که منافع خود را یا رو به کاهش و یا کمتر از افزایشی که انتظار دارند می بینند – بر مدیران حرفه ای حقوق بگیر، و یا در اثر رقابت درونی «بازار مدیریت» صورت می گیرد. قانون گرایش کاهشی نرخ عمومی سود که در کاهش نرخ سود بنگاه ها نیز منعکس می شود در این زمینه نقش مهمی دارد. تشدید رقابت بین سرمایه داران برای کاهش هزینه تولید و هزینه کنترل و هماهنگی (هزینه مدیریت) مسئله روز بنگاه ها می شود و در شرائط بحران حدت و اهمیت بیشتری می یابد. در همان حال برای بهره کشی از نیروی کار ارزان، نزدیکی به منابع مواد خام و بازار مصرف و در مواردی برای کاهش تمرکز کارگری در بنگاه های متropol و تضعیف سازمانهای کارگری، بخشهایی از تولید یا به مقاطعه داده می شود و یا به مراکز تولیدی کشورهایی که در انها هزینه تولید کمتر و دیگر شرائط سودآوری بالا باشند، منتقل می گردد. بدینسان سرمایه داران، در زمینه هایی، از نظر سازمانی «تمرکز زدائی» می کنند و در همان حال تمرکز مالی و تمرکز کنترل استراتژیک را مستحکم تر می سازند.

اما غیر از تحول های یاد شده که در گذشته نیز وجود داشته، یک رشته نوآوریهای مهم در زمینه فنی، تولیدی و سازمانی، امکانات جدیدی برای عقلانی تر کردن هیراشی به وجود آورده است به عبارت دیگر زمینه های مادی کاهش هزینه های مدیریت را فراهم ساخته است. در زمینه روند فنی تولید، کاربرد ماشینهای پیچیده و پیشرفته و بویژه اتوماسیون، باعث کاهش عده کارگران مولده مستقیم گشته که بنویه خود کاهش عده کنترلگران و هماهنگ کنندگان را موجب شده است. بعلاوه امکان ترکیب یک رشته فرایندهایی که در گذشته جدا از هم صورت می گرفتند و نیاز به کسانی برای هماهنگ کردن آنها داشتند، فراهم آمده است. با تکامل تکنولوژیهای جدید بویژه الکترونیک، مخابرات و ارتباطات دور، و سیستمهای اطلاعات و داده پردازی، امکان رد و بدل کردن اطلاعات (دستور دادن و گزارش گرفتن) به صورت مستقیم تر و سریع تر به وجود می آید و نقش لایه هایی از

مدیران میانی که حامل دستور از بالا به پائین و گزارش از پائین به بالا بودند زائد می‌گردد. برنامه‌ها، نرم افزارها و رایانه‌ها، امکان محاسبات و برنامه‌ریزی تولید در سطح کارخانه، کارگاه و حتی پست کار را فراهم می‌سازند و عده کسانی که این وظائف را به عهده دارند کاهش می‌دهند. پست‌ها و ماشینهای چندکاره و اتوماتیزه کردن تغییر مکان محصولات نیم ساخته از یک پست به پست دیگر، و سرانجام حتی بسته‌بندی و انبار کردن آنها ضرورت وجود عده زیادی از سرکارگران و کنترلگران را از بین می‌برد.

مجموعه این عوامل، باعث می‌گردد که امکان حذف رده‌های سازمانی کاملی بوجود آید و سازمان به اصطلاح سبک‌تر و به قول مدیران «چالاک‌تر» گردد. این «چالاکی» نه تنها در پروسه تولید ارزش اضافی، بلکه در تحقق آن هم ضرورت دارد: لزوم حضور و واکنش سریع در بازار، ضرورت پاسخ گفتن سریع به نیازهای مشتری دور و نزدیک، ضرورت وارد کردن سریع محصولات تازه (زودتر از رقیب) به بازار و غیره، همگی کاهش تعداد واسطه‌های سازمانی و حذف بوروکراسی زائد را طلب می‌کنند. وانگهی سرمایه‌داران به تجربه دریافت‌های از آزادی به کارگران، تکنیسیینها، مهندسان مولد و غیره در زمینه نحوه انجام کار و به ویژه سازماندهی فنی آن، یعنی زندانی نکردن آنها در اجرای صرف دستورها، بخشنامه‌ها و دستور عمل‌ها، و در همان حال کنترل دقیق نتایج کار و بارآوری آنان، موجب افزایش بارآوری کار و نیز رقابت بین مولدان می‌شود که همگی به نفع سرمایه است.

علاوه بر آن، دو امر باعث کاربرد سیاست به اصطلاح «تقویت ابتکار در پایه»، «غمی کردن کار»، افزایش درجه «خودگردانی» و شرکت دادن نسبی مجریان مستقیم در سازماندهی اساساً فنی کار می‌شود: الف) آثار بسیار منفی تقسیم افراطی کار و تبدیل آن به وظائف بسیار ریز و یکنواخت (مانند افزایش غیبیت، رواج برخی بیماریهای شغلی، پائین آمدن کیفیت کار، استفاده غیر عقلانی از ابزار کار و غیره) و ب) ایجاد و تقویت این احساس وهم آسود که گویا کارگران خود تصمیم گیرنده‌اند و کار، کارخانه و غیره متعلق به آنهاست و همه در «ارزشها» و «افتخارات» بنگاه سهیم‌اند. به عبارت دیگر تقویت و یا ایجاد «همبستگی» کارگر با بنگاه (یعنی با کارفرما) و رسوخ دادن «فرهنگ بنگاه» به ذهن و شیوه عمل و زندگی کارگران. در اینجا فرهنگ و بویژه فرهنگ بنگاه به عنوان مکمل کم خرج هیرارشی عمل می‌کند و شکل و وسیله دیگری برای اعمال اراده کارفرما بر

کارگر است.

آنچه در بالا گفته شد در مورد سازمانهای غیر تولیدی مانند ادارات، بانکها، دستگاه نظامی، سیستم توزیع کالاها و خدمات و غیره نیز قابل تعمیم است. روند کاهش تعداد رده های سازمانی که مبتکر و مجری آن برخی از بزرگترین بنگاه های سرمایه داری مانند جنرال الکتریک، ا.ب.ب.، بریتیش پترولیوم، تویوتا، پشینه، اینتل، وال مارت، رنو، فولکس واگن، ولوو و غیره اند، به دلایل اقتصادی و سازمانی ای که در بالا بطور خلاصه ذکر شد، صورت گرفته است.

آیا روند کاهش تعداد رده های سازمانی، مرادف با «بیهوده شدن هیرارشی»، «بی موضوعیت شدن هیرارشی» یا حتی «کم معنا شدن هیرارشی» است؟ همانگونه که توضیح علل این روند و اهداف آن نشان دادند و همانگونه که در یک مثال مشخص خواهیم دید، این روند بهیچ رو به معنی «بیهوده شدن»، «بی موضوعیت شدن» یا «کم معنا شدن» هیرارشی نیست، بلکه مرادف با «عقلائی تر کردن»، «کاراتر و موثرتر کردن» و «کم خرج کردن» هیرارشی است! روند کاهش تعداد رده های سازمانی (به اصطلاح تخت کردن یا «لایه زدائی» سازمانها layering) به معنی ایجاد شرائطی برای استفاده کم هزینه‌تر از این ابزار قدرت است که دو هدف مهم آن عبارتند از ایجاد هماهنگی، یعنی همسو کردن گرایشها، تلاشها، و فعالیتهای مختلف در درون یک سازمان در راستای اهداف مالکان و مدیران، و کنترل عملکرد آن در زمینه کمی و کیفی در انطباق با تحقق این اهداف، به عبارت دیگر ارزیابی میزان و زمان تحقق اهداف بنگاه (اهداف مالکان و مدیران) با در نظر گرفتن منابع مصرف شده، از جمله منابعی که صرف خود دستگاه مدیریت گشته است.

کاهش تعداد رده های سازمانی مثلاً از ۷ به ۴ در یک سازمان، بدین معنی است که همان کار کنترل و هماهنگی گذشته (و حتی باید گفت کنترل و هماهنگی موثرتر) که قبل از طریق ۷ رده سازمانی (یعنی مثلاً ۱۷۵ مدیر رده های مختلف سازمانی) صورت می گرفت اکنون با ۱۲۰، ۱۰۰، یا حتی ۸۰ مدیر صورت گیرد، یعنی به اصطلاح «کارایی» و «بارآوری» مدیران بالاتر رود و یک مدیر وظيفة هماهنگ کردن و کنترل کارهای بیشتر و آدمهای بیشتری را در دست داشته باشد، به عبارت دیگر «دامنه کنترل Span of Control» مدیران بالاتر رود.

این تغییر در «توزيع قدرت» – که اینهمه مورد علاقه آقای نگهدار است – تغییری در بالا، در میان رده های مختلف مدیریت است و تا آنجا که به کارگران و بخش وسیعی از تکنیسینها، مهندسان

مولد، و دیگر مولدان مستقیم مربوط می شود، چنین روندی باعث «توزيع عادلانه قدرت» نمی گردد. حتی برعکس، چشم انداز «ارتقا»ی برخی از آنها به سمت سرکارگری، سرپرستی و غیره که در «هیمارشیهای سنتی» مانند فوردیسم وجود داشت به دلیل کاهش یا حذف بسیاری از رده های میانی بنحو محسوسی محدودتر می شود. کاهش تعداد رده های سازمانی، برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می رسد امکان ارتقا و جهش از یک رده به رده دیگر را كمتر میکند، هر مدیر میانی اکنون باید از مهارتها و قابلیتهای بیشتر از گذشته و به ویژه از کیفیتهای مطلوب کارفرمایان و مدیران عالیرتبه برخوردار باشد. تا آنجا که به فشار برای تشديد کار مربوط می شود، با برقراری مکانیسمهایی که خلاء ناشی از کاهش رده های سازمانی را پر می کنند، این فشار به هیچ رو کاهش نمی یابد، بلکه زیادتر می گردد، و کاهش رده های سازمانی «شفافیتی» در سازمان ایجاد می کند که ارزیابی کار و راندمان را آسانتر می سازد و امکان پنهان شدن در دهليزهای سازمانی و مسئولیت خود به گردن دیگران انداختن را کاهش می دهد.

هیمارشی سازمانی، علاوه بر نقشهای هماهنگ کردن و کنترل که در بالا بدان اشاره شد دو نقش مهم دیگر دارد: الف) جاودانه کردن تقسیم کار، به ویژه بین کار فکری و کار بدنی و تضمین برتری اولی بر دومی، و تقسیم کار به «تصمیم گیری» (دستور) و اجرا و ب) ایجاد حائل و سپری بین توده کارگران و مدیران عالی رتبه و سهامداران.

برای اینکه کاهش تعداد رده های سازمانی به کیفیت هماهنگی و کنترل لطمه نزند مکانیسمهایی برای تقویت ارزیابی کارگران و کار آنها در نظر گرفته می شود: روشهای مختلف سنجش بارآوری، مربوط کردن دستمزد و مزايا بدان، ایجاد رقابت برای تشديد بارآوری در بین کارگران، یعنی همان روشهای کلاسیک تیلوری که اکنون با کاربرد برنامه ها و سیاست های کامپیوتري از کنترل مکانیکی سخت تر، خطانایزدیرتر، و بیرحم تر گردیده است. یک معیار ارزیابی دیگر، رضایت مشتری است.

برای تقویت «هماهنگی» و ایجاد «همبستگی» با بنگاه (یعنی با منافع کارفرما) کوششهاي مداومی برای هم هویت کردن فرد با بنگاه، تزریق ارزشهاي بنگاه به کارگران و غیره صورت میگيرد. وظیفه بنیادی و نقش اجتماعی رشته هائي مانند «جامعه شناسی کار» و «جامعه شناسی سازمانها»، «فرهنگ بنگاه»، «مطالعه رفتارهای سازمانی»، «نیازها و انگیزه ها» و غیره در دانشگاه ها، شرکتهای مشاور مدیریت، و مدیریت نیروی انسانی بنگاه ها و غیره، یافتن راه هایی برای تزریق فرهنگ و

خواستهای کارفرمایان به کارگران و کارمندان اند؛ و همانگونه که در بالا دیدیم مکمل کم خرج هیرارشی اند.(۱۱)

رونده استن تعداد رده‌های سازمانی و به اصطلاح «چالاک» کردن سازمانها در بیشتر موارد توأم با لغو پیمانهای دسته جمعی کار، حذف موادی از قرارداد کار که بنفع کارگران و محصول مبارزات طولانی آنها بوده و تبدیل قرارداد کار به قرارداد خرید و فروش ساده بین دو فرد (یعنی تا حد ممکن عقب زدن قانون کار و نشاندن قانون تجارت به جای آن) و کاهش و یا حذف نفوذ سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و در یک کلام اتمیزه کردن کارگران بوده است.

برای نشان دادن این وضعیت یک نمونه واقعی از روند کاهش رده‌های سازمانی در شرکت غول پیکر جنرال الکتریک را مثال می‌آورم. جک ولش مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره این شرکت (از سال ۱۹۸۱ تاکنون) و همکاران نزدیک او در سالهای ۸۰، روند کاهش رده‌های سازمانی را پس از یک رشته تغییرات مهم فنی (اتوماسیون و غیره) به اجرا گذاشتند. تعداد رده‌های سازمانی این شرکت از حدود ۱۰ یا ۱۲ در ظرف چند سال به حدود ۴ یا کمتر کاهش یافت. کل رقم فروش شرکت از ۲۷ میلیارد دلار در اوائل دهه ۸۰ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ با سود خالصی حدود ۸ میلیارد دلار رسید. جک ولش با نطقها و مصاحبه‌های فراوان خود درباره «مضرات قدرت، هیرارشی، بوروکراسی» هزاران کارگر و کارمند جنرال الکتریک را اخراج کرد و با این عمل و با ادغام ده‌ها شرکت غول پیکر دیگر در جنرال الکتریک واقعاً نشان داد که طرفدار «تضعیف هیرارشی» و مخالف «افزایش نابرابر قدرت» است!

معنی کاهش تعداد رده‌های هیرارشیک جنرال الکتریک چه بود؟ جک ولش می‌گوید «میدانید نظریه‌ای وجود دارد که برطبق آن یک مدیر نباید بیش از ۶ یا ۷ زیردست مستقیم داشته باشد، من می‌گویم تعداد درست ۱۰ یا ۱۵ است» («جنرال الکتریک، موج دوم جک ولش» مطالعه موردی مدرسه عالی مدیریت هاروارد ۱۹۹۱). در همین مطالعه موردی گفته می‌شود که ولش در «شبیخونهای» درون سازمانی از مدیران می‌پرسید «دامنه کنترل شما (عدد افراد مستقیماً زیر دست) چند نفر است؟ ۶ است یا ۱۱؟ آیا عدد متوسط افراد زیر کنترل شما ۱۲ است؟ آن را به ۲۰ برسانید ... وسیع ترش کنید». در همان مطالعه از روزهای کار ۱۱ ساعته و غیره سخن گفته می‌شود. ممکن است گفته شود که این مربوط به مدیران است و نه عموم کارکنان، اما هر رده از مدیران فشار وارد

برخود را به رده های پائین تر منتقل می کند. یک بررسی سرانگشتی، افزایش بارآوری و شدت کار در این شرکت را طی ۱۸ سال چنین نشان می دهد: در سال ۱۹۸۱ کل گردش کار (فروش سالانه) این شرکت با ۴۰۲ هزار کارگر و کارمند ۲۷ میلیارد دلار بود در سال ۱۹۹۹ رقم کل فروش با حدود ۳۴۰ هزار کارگر و کارمند به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید! اگر این ۱۰۰ میلیارد دلار را به ارزش دلار سال ۱۹۸۱ برگردانیم خواهیم دید که بارآوری متوسط کار در ظرف این ۱۸ سال از دو برابر هم بیشتر شده است(۱۲). کارگران و کارمندان جنرال الکترونیک از «رونده ضعیف هیرارشی» چه نصیبی برداشتند؟ هزاران بیکاری (طبق یک آمار با محاسبه خانواده بیکار شدگان، قربانیان این بیکاری ۵۰۰ هزار نفر بودند)، افزایش شدت کار، ضعیف سازمانهای کارگری.

چشم بستن بر واقعیتهای بالا و گفتن اینکه کاهش تعداد رده های سازمانی به معنی ضعیف، کم معنا شدن، یا بیهوده شدن هیرارشی است، یا به معنی نفهمیدن روند واقعی و مشخصی است که در برخی سازمانها وجود دارد و وحی مُنزل گرفتن مقالات عامیانه و تبلیغات ارزان قیمت نشریات مربوط به «مدیریت نوین» است، و یا صاف و ساده فریب دادن و تحقیق کارگران است. آقای نگهدار می خواهد این توهّم را به وجود آورد که بدون برانداختن سرمایه داری می توان قدرت و اتوریته را از سرمایه گرفت یا به «توزيع عادلانه قدرت» و یا به «ضعیف روند هیرارشی» (که ظاهراً خود به خود صورت می گیرد) دست یافت. از نظر آقای نگهدار: ۱) تا هنگامی که هیرارشی «بی معنا»، «بیهوده» و «بی موضوعیت» نشده از سرمایه داری نمی توان فراتر رفت. ۲) هیرارشی خود به خود دارد روند «بیهوده شدن» و «بی موضوعیت شدن» را طی میکند. در نتیجه برای مبارزه با سرمایه داری انگشت را هم نباید تکان داد. به قول آن «عملی» دوراندیش «خودش خشک میشه میفته!».

درست مانند خطاهای قبلی آقای نگهدار، این خطای او نیز کاربرد دارد و صرفاً عوضی گرفتن جای اسب و گاری نیست. آقای نگهدار می نویسد: «آنان که برای فراتر رفتن از سرمایه داری هنوز مشغول تهیه و تدوین برنامه اند، دارند به بیراه می روند. اجرای هر برنامه به مجری و یک ستاد رهبری کننده نیاز دارد و تأسیس آن معادل است با تولید هیرارشی و تمرکز قدرت. اجرای هر پروژه به مرکز نیاز دارد و تولید مرکز یعنی تزايد نابرابری در توزیع قدرت. فراتر رفتن از ساختار موجود قدرت در جامعه سرمایه داری به تأسیس «رهبری سیاسی» به معنی اخص کلمه نیازمند نیست؛ به زوال آن نیازمند است.» (همانجا، تأکیدات از من است. س.ش.).

آقای نگهدار که مخالف هیرارشی است و موضوعیت آن را بیهوده می داند و امیدوار است که ده سال دیگر این امر بر همگان روشن شود، با برنامه و رهبری سیاسی هم مخالف است چون اینها موجب «تزايد نابرابری قدرت در جامعه» می شوند! مسئله آقای نگهدار وجود و حاکمیت مناسبات تولیدی سرمایه داری، تمرکز وسائل تولید در دست عده ای کم شمار در برابر توده عظیمی که چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارند، نیست. مسئله او این نیست که قدرت در جامعه سرمایه داری، خواه در سطح «کلان» و خواه «خرد»، اساساً محصول این مناسبات و برای حفظ آن است. آقای نگهدار، مانند آنارشیستها، با نفس قدرت به طور کلی مخالف است (البته در حرف، در ضمن باید قدرت جمهوری اسلامی را مستثنی کرد که با آن در حرف هم مخالف نیست)، و به کسانی که به دنبال برنامه اند هشدار می دهد که به بیراهم می روند چون این کار به معنی ایجاد رهبری سیاسی و مجریان، و موجب افزایش نابرابری توزیع قدرت در جامعه است.

موعظه آقای نگهدار چنین است: بگذارید گمراهان، کسانی که هنوز «کم معنا شدن»، «بیهوده شدن» و «بی موضوعیت شدن» هیرارشی را نفهمیده اند هر کار می خواهند بکنند، شما اگر می خواهید از سرمایه داری «فراتر روید»، نخست به نفس زوال قدرت بیندیشید (و نه برانداختن حکومت های ارتجاعی موجود) و مانند همه افراد پرهیزکار نخست از خود شروع کنید، هر پروژه ای را دور بیندازید چون هر پروژه یا برنامه، مستلزم «رهبری» و « مجری» و غیره است و به «نابرابری در توزیع قدرت» در جامعه دامن می زند؛ نخست سازمان خود را منحل کنید! اینست راه حل!

برای ترویج این انحصار طلبی ذیلانه است که آقای نگهدار تر «درخشان» «کم معنا شدن» و «بیهوده شدن» هیرارشی را آن «رهیافتی» می بیند که بیش از همه باید مورد توجه باشد. این است کاربرد این تزی که از نظر تئوریک غلط و پوچ و از نظر عملی تسلیم طلبانه و انحصار طلبانه است. آقای نگهدار که مسئله عام تئوریک یعنی مسئله مربوط به «فراتر رفتن از سرمایه داری» را با تکیه به تئوری «کم معنا شدن و بیهوده شدن هیرارشی»، که «کسانی دارند روی آن کار می کنند»، حل کرده است، از نظر مسائل داخلی ایران هم نیازی به تئوری ندارد، زیرا که «باز شدن راه تنفس مطبوعات حتی برای مدتی کوتاه به نشریات چپ که در خارج منتشر می شوند فهماند که تولیدات فکری سیاسی در جامعه هم بسیار غنی تر و هم بسیار پر اثرتر از آن تولیداتی هستند که فعالان تشکیلاتی گرده های چپ بویشه از نوع رادیکال آن عرضه می کنند». (آرش، ش ۷۵، ص ۵۶)

از این قرار تولیدات فکری سروش ها، خاتمی ها، حجاریان ها، سحابی ها، گنجی ها، بهزاد نبوی ها، نوری ها، باقی ها، اشکوری ها، رئیس داناهای، پهلوان ها و غیره از تولیدات چپ غنی‌تر است و «گروه هائی که خود را از این بستر کنده اند، از آن تغذیه تمی کنند، یا از آن هم بدتر هنوز در سودای غذا دادن به آن بسترند هرچه زمان بگذرد بیشتر به فراموشی سپرده می‌شوند». (همانجا، تاکید از من است. س.ش.).

علوم نیست اگر سیاستمداران و نویسندهایان یاد شده درباره جامعه مدنی، تفکیک قوا، حقوق شهروندان، «اندر مضرات افراط در ولایت مطلقه فقیه»، «اندر منافع مردم سالاری و جمهوریت»، مبارزه با «اقتدارگرایی» و «جناح اقتدارگرا» (چون از قرار جناح دیگر مانند آقای نگهدار با هرگونه اقتدار و اتوریته‌ای مخالف است!)، «اندر مضار رانت خواری»، و غیره مطالب «غنی» و «پر اثری» انتشار نداده بودند، «چپ» مورد نظر آقای نگهدار می‌بایست چه گلی به سر خود بزند؟ اما واقعیت اینست که آقای نگهدار به این «روشنگریها» ی نویسندهایان یاد شده نیازی ندارد و می‌توان گفت حتی آقای نگهدار هم این چیزها را بیشتر از بسیاری از آنها می‌دانسته است. پس آقای نگهدار از چه چیز این سفره (بخشید این «بستر») تغذیه و آن را به دیگران توصیه می‌کند؟ آنچه بیش از همه توجه آقای نگهدار را جلب می‌کند، لقمه لذیذ این «تغذیه سالم» یعنی استراتژی و تاکتیک جناح اصلاح طلب حکومت و هم مشربان آن است. از نظر آقای نگهدار مطالبات سیاسی روز باید «مبازه در راه تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در کشور» باشد زیرا:

- ۱) تا ده سال دیگر (باز هم ده سال!) حرکت جامعه ایران به سمت دموکراسی و باز شدن فضای سیاسی به فروپاشی نخواهد انجامید.
- ۲) حتی امکان این فکر که سرنگونی طلبی جواز جلتی بودن در دموکراسی طلبی است در طیف گسترده‌ای از چپ باطل شده است.
- ۳) برای بسیاری این نظر که بطورکلی از طریق سرنگون کردن نظام سیاسی، دستیابی به دموکراسی تضمین می‌شود باطل است.
- ۴) وزن و تأثیر سیاسی نیروهائی که پیشبرد اصلاحات در همین حکومت دینی را از راه های قانونی دنبال می‌کنند به وضوح و به مراتب از وزن و تأثیر نیروهائی که می‌کوشند به این حکومت پایان دهند و بعد حکومتی دموکراتیک بر سر کار آورند، بیشتر است. (همانجا، ص ۵۶، تفکیک و شماره

گذاری مطالب از من است. س. ش.)

آقای نگهدار به خواننده اطمینان می دهد که تا ده سال دیگر حرکت جامعه ایران به فروپاشی نظام خواهد انجامید، خواننده حق دارد بپرسد (صرف نظر از اینکه این رقم جادوئی ده سال که نقشی «سرنوشت ساز» در تحلیلها و تزهای آقای نگهدار دارد از کجا آمده است) اگر سرنگونی طلبی نه تنها به عنوان عمل، بلکه فکر و حتی امکان فکر بدان، از دید آقای نگهدار باطل است چه لزومی داشت که از ده سال حرفی بزند؟ آقای نگهدار می گوید سرنگونی طلبی و حتی امکان فکر بدان باطل است، زیرا طیفهای وسیعی از «چپ» آن را نمی پذیرند و یا اینکه بخشهای وسیعی از نیروهای سیاسی که وزن و تأثیری بمراتب بیشتر از نیروهای انقلابی دارند خواهان سرنگونی نیستند. بعلاوه اصلاً ایده سرنگونی طلبی بطورکلی با هدف استقرار دموکراسی مغایر است، دلیلش را می خواهید؟ عده زیادی از نیروهای سیاسی و... «طیف چپ» ... بر این عقیده اند! این استدلالها واقعاً محکم و خدشه ناپذیرند! آقای نگهدار رفرمیست است آن هم نه رفرمیستی اصیل از نوع برنشتاین. او کاریکاتور امثال برنشتاین است. برنشتاین و دیگران دست کم «دلائلی» بر رد انقلاب (مانند گرایش عمومی سرمایه داری به تحفیف تضادها، از بین رفتن یا کم اثر و کم اهمیت شدن بحرانهای ادواری، افزایش وزن و اهمیت قشراهای میانی، رشد دموکراسی، امکان کسب تدریجی خواستهای طبقه کارگر از راه های مسالمت آمیز، مبارزات اتحادیه ای، پارلمانی و غیره) ارائه می دادند. آقای نگهدار در حد برنشتاین هم منطق ندارد. او می گوید چون بخش وسیعی از مردم و «طیف چپ» خواهان براندازی نیستند، پس براندازی غلط است! چون از نظر بخش وسیعی از مردم و «طیف چپ» اصلاً انقلاب و براندازی حکومت های ارتجاعی برای تضمین دموکراسی کافی نیست (لابد لازم هم نیست!) پس انقلاب و براندازی غلط است! حتی اگر درست باشد که بخش وسیعی از مردم و نیروهای سیاسی و «طیفهایی از چپ» چنین عقیده ای دارند باز این دلیل صحت آن نمی تواند باشد؛ از این فرض می توان این نتیجه را هم گرفت که دعوت به قیام، در لحظه کنونی درست نیست.

امر دیگری که کاریکاتور بودن رفرمیسم آقای نگهدار را نشان می دهد تکیه گاه اجتماعی رفرمیسم اوست. برنشتاین بر سرمایه داری شکوفای آلمان در سالهای پایان سده نوزدهم و آغاز قرن بیستم تکیه داشت. رشد غول آسای سرمایه داری این کشور به ویژه پس از جنگ آلمان و فرانسه در سال ۱۸۷۱ آن را به دومین قدرت صنعتی جهان آن روز (پس از امریکا) تبدیل کرده بود و برای برنشتاین و

بسیاری دیگر، تصور رشد هماهنگ و بی وقفه سرمایه داری را بوجود آورده بود. حزب سوسیال دموکرات آلمان نفوذی بسیار وسیع در طبقه کارگر و در اتحادیه های بزرگ کارگری که بخش مهمی از کارگران را در خود مشکل کرده بود، داشت. این حزب از فراکسیون پارلمانی قوی، مطبوعات آزاد، سازمانها و انجمنهای پیرامون حزبی فراوان و غیره برخوردار بود. اینها همه تصور امکان کسب مسالمت آمیز قدرت و یا تحصیل اصلاحات کمایش مهم را در برنشتاین و امثال او بوجود آورده بود. با اینهمه، استدلال او غلط بود و نه تنها نقدهای لوکرامبورگ، پلخانف، کاتوتسکی، لینین و دیگران، بلکه سیر تاریخ و از جمله انقلاب های روسیه در سال ۱۹۱۷ و به ویژه انقلاب آلمان در ۱۹۱۸، غلط بودن تئوری و مشی او را نشان دادند و این تئوری را دود کردند و به هوا فرستادند.

آقای نگهدار به اتكای چه چیز و کدام پایگاه اجتماعی رفرمیست است؟ او و همگناش نماینده بخشهایی از متخصصان مجری، روشنفکران بی تولید فکری و قلم زنان سیاست پیشه ای اند که «به پیروی از اسلاف خود»، به ویژه رهبران سابق و کنونی حزب توده، جایگاهی در همین رژیم اجتماعی سیاسی، در گوشه و کنار دهليزهای اداری، یا در پشت میزهای ریاست و مشاورت کارخانه ها و دفترهای مهندسی و یا بنگاه های شخصی، و زیر کنف حمایت «سرداران سازندگی» یا «سیدهای خندان و گریان» جستجو می کنند تا به «فعالیت سازنده» خود ادامه دهند. اگر برنشتاین و همپالگیهایش بر اشرافیت کارگری و بوروکراسی حزبی و اتحادیه ای تکبه می کردند که نماینده‌گان خود را در جامعه داشتند، فراکسیون خود را در مجلس داشتند و حرف خود را می زدند، آقای نگهدار و همگناش به عنوان نماینده متخصصان مجری، روشنفکران بی تولید فکری و قلم زنان سیاست پیشه چیزی جدا و مستقل از بورژوازی حاکم – حتی در سطح برنشتاین و امثال او – ندارند. آنها در شرایط کنونی پامنبری خوان جناح اصلاح طلب حکومتی و نماینده‌گان دوم خردادی اند، همانگونه که در گذشته پامنبری خوان خمینی بودند و در آینده ممکن است مذاх جریان سیاسی دیگری بشوند که احتمال موفقیت او را در مناقشات سیاسی می دهند. دنباله روی و ریزه خواری، چه در تئوری و چه در سیاست، و دشمنی پیگیر با هر چیزی که نشانی از انقلاب و فراتر رفتن از نظام ارتجاعی سیاسی و اجتماعی کنونی دارد، ویژگیهای بارز و بنیادی جریان آقای نگهدار و همگناش را تشکیل می دهند.

برنشتاین به پرودن رجوع می کرد تا امکان رشد تعاوینهای کارگری و «تکامل ظرفیت سیاسی طبقه

کارگر» را بدون برانداختن سرمایه داری و نیاز به انقلاب سیاسی، نشان دهد. آقای نگهدار تز «کم معنا شدن»، «بیهوده شدن» و «بی موضوعیت شدن» هیرارشی و نفی برنامه، پروژه، رهبری سیاسی و تشکیلات را مطرح می کند تا نه تنها انقلاب اجتماعی، که انقلاب سیاسی برای کسب دموکراسی را نیز رد کند. برنشتاین به آنارشیسم پرودونی برای موعظه تکامل و گذار مسالمت آمیز نیاز داشت و آقای نگهدار به تز آنارشیستی «کم معنا شدن» و «بیهوده شدن» هیرارشی نیازمند است تا موعظه انحلال طلبی و تسلیم طلبی را سردهد. این یک بار دیگر نشان می دهد که آنارشیسم و رفرمیسم پشت و روی یک سکه اند و نقش اصلی هر دو نه فقط نفی انقلاب اجتماعی بلکه همچنین رد انقلابهای سیاسی توده ای و کارگری است، انقلاب هایی که شرط مقدم انقلاب اجتماعی طبقه کارگرند.

اما چرا آقای نگهدار، که با انقلاب بطور کلی مخالف است و «رهیافتی» که بیش از همه مورد توجه اوست «ضعیف شدن»، «کم معنا شدن»، «بیهوده شدن»، و «بی موضوعیت شدن» هیرارشی است، می گوید حداقل تا ده سال در ایران مسئله انقلاب مطرح نیست؟ این فرصت ده ساله چه مسئله ای را برای آقای نگهدار حل می کند؟ او به عنوان «رهبر سیاسی کار آزموده» (البته نه «به معنی اخص آن»!) همه تخم مرغها را در یک سبد نمی گذارد و برای اینکه همه جوانب مسئله (حتی امکان «واقعه شوم انقلاب») را در نظر بگیرد و برای راضی کردن آن عده از طرفداران سازمان اکثریت» که هرچند مرعوب و مجنوب منطق و درایت او شده اند اما هنوز «نوستالتی» مانندی از انقلاب در ته دل دارند، می گوید ده سالی صبر کنید! تا ده سال از سرنگونی (هرچند که بیهوده و نامطلوب است و حتی امکان فکر کردن بدان باطل است) خبری نیست. امروز را بچسبید، به «اصلاحات در چهارچوب همین حکومت دینی که بسیار مهم و با معنا هستند» فکر

کنید و استراتژی زیر را ارائه می دهد:

«از نظر من این استراتژی باید به همسو کردن جهت اعمال فشار به [ظاهراً باید «با» بوده باشد. س.ش.] نیروی چپ، لیبرال و اصلاح طلب اسلامی معطوف باشد و از تشدید رقابت درونی – یا بی اعتقادی – در میان آن سه به ویژه در بُعد اجتماعی جلوگیری کند. سمت وارد آوردن ضریبه باید نیروهای افراطی راست، عمدتاً حامیان ولایت مطلقه و ذخائر آنان باشد. طبق این استراتژی باید نیروهای راست معتدل – معتقد به عقلانیت و قانون – بی طرف یا مردد شوند یا دست کم از یکی شدن با راست افراطی زیان بینند. تنها یک چنین استراتژی ای در شرایط کنونی ایران – یعنی در

شرط تعادل قوای فعلی – می‌تواند راه اصلاحات معین سیاسی – در راستای تقویت جمهوری و مردم سالاری – را در کشور بگشاید». (همانجا، ص ۵۶)

هر کس سیاست چند سال اخیر خاتمی و دیگر اصلاح طلبان حکومتی (و بخش مهمی از اصلاح طلبان غیرحکومتی) را دنبال کرده باشد بوضوح می‌بیند که استراتژی آقای نگهدار عیناً همان استراتژی خاتمی است. خاتمی هم می‌کوشد نیروهای لیبرال و اسلامی اصلاح طلب و حتی «چپ»‌هایی را که دنباله رو سیاست او هستند و در «چهارچوب همین حکومت دینی» خواهان «اصلاحات» می‌باشند متحد کند. او هم مانند آقای نگهدار با تغییر قانون اساسی مخالف است و اجرای آن را مقدم بر تغییر آن می‌داند. او هم می‌خواهد عناصر «راست معتدل» را «بی‌طرف» و یا «مردد» سازد و با مدیحه سرایی از رفسنجانی دل سنگ او را نرم کند. او هم مانند آقای نگهدار به «چپ روان» یعنی خواستاران تغییر قانون اساسی پرخاش می‌کند و هرگونه انتقاد جدی، حتی از جانب طرفداران خود را رد می‌کند. رفرمیسم آقای نگهدار، از نظر سیاسی یک سانتیمتر هم، از سیاست و مشی خاتمی جلوتر نیست.

آقای نگهدار در پاسخ به پرسش چهارم مجله آرش: «به نظر شما نیروهای چپ چه اهدافی را باید فرا روی خود قرار دهند می‌گوید: «چون سوال خیلی کلی است جواب دادن به آن به طور دقیق کمی دشوار است. من سرخود تعبیر می‌کنم که قصد شما از کلمه اهداف محدود است به مطالبات سیاسی روز» و پس از آن به توضیح استراتژی ای که در بالا آوردم می‌پردازد.

هر خواننده ای می‌تواند دریابد که پرسش «آرش» در عین کلی بودن – با بخشی که براه انداخته سازگار است – به هیچ رو گنگ و مبهم نیست و پاسخ دادن بدان برای یک «رهبر سیاسی» (به معنی «اخص» یا اعم کلمه!) مشکلی ایجاد نمی‌کند. آقای نگهدار می‌توانست با تکیه به «تحقیقات جامعه شناسی و آماری» ای که در آستین دارد و یا با رجوع به مشی سازمان خود (که «با کمال تواضع» «نوسانات آن را بیانگر نوسانات کل چپ ایران» می‌داند!), اهداف دراز مدت (اهداف نهائی)، میان مدت و کوتاه مدت «چپ» را ارائه کند و یا به جمعبندی انتقادی از آنچه وجود دارد پردازد و «سرخود»، «اهداف چپ» را به «مطالبات سیاسی روز» کاهش ندهد. اما درست به دلیل نداشتن هدف نهائی – یا شرم داشتن از بازگوئی آن – «اهداف چپ» را به «مطالبات سیاسی روز» – آنهم بگونه ای که دیدیم – تقلیل می‌دهد. برای آقای نگهدار، مانند همه رفرمیستها، «جنبش» همه

چیز است و هدف نهائی هیچ البته منظور از «جنبشن» از نوع «نگهداری آن»، تکرار تزها و خواستهای جناح اصلاح طلب حکومتی است. دیدیم که آقای نگهدار رفرمیستی اصیل نیست، رفرمیست کارگری نیست و این خود را به شکل روشنی در پاسخ بالا – و یا دقیقتر بگوییم در پاسخ ندادن به پرسش آرش – نشان می دهد.

رفرمیست کارگری با آنکه هدف نهایی را از نظر دور می دارد و ارتباط جنبش جاری را با آن می گسلد، اما دست کم مطالبات روز را صرفاً به مطالبات سیاسی – آنهم در معنی تکرار شعارها و استراتژی و تاکتیک یک جناح حکومتی – تقلیل نمی دهد. خواستهای طبقه کارگر، حتی خواستها و مطالبات روز این طبقه، یک کل را تشکیل می دهند و به مطالبات سیاسی – آنهم بگونه ای که آقای نگهدار می گوید – خلاصه نمی شوند. همه جنبشهای کارگری جهان نشان داده اند که مطالبات کارگری همواره آمیزه ای از مطالبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.

بورژوازی لیبرال یا نماینده او می تواند «خواستهای اقتصادی» خود را به عقب بیندازد و صرفاً مطالبات سیاسی را بیان کند. او دستمزد چند ماه تا دو سال عقب افتاده، اجاره خانه چند ماه نپرداخته، حکم تخلیه محل مسکونی، تهدید دائم به بیکاری، مشکل تهیه خوراک، پوشак و دارو، مشکل پرداخت هزینه تحصیل فرزندان و غیره ندارد. از این رو برای حل «مسائل اقتصادی» خود که مثلاً عبارتند از گذراندن فلان یا بهمان قانون برای تأمین امنیت بیشتر سرمایه، کاهش مالیات و عوارض، دریافت یارانه دولتی، دریافت کمک در زمینه صادرات یا واردات، خرید ارز به قیمت ترجیحی، تسهیل در امر اخراج و استخدام، دستیابی به مؤسسات و «بنیادهایی» که دست او از آنها کوتاه است، توجه بیشتر به معیار تخصص و صلاحیت تا «مکتبی» بودن و غیره، تا حدی منتظر بماند. او می تواند منتظر بماند تا پس از تغییرات مطلوبش در حکومت، بنحوی بنیادی تر به برآورده شدن خواستهای فوق بپردازد. در ضمن نباید فراموش کرد که همین دولت موجود و همین مجلس کارهایی در این زمینه ها برای او انجام می دهند. اما کارگر نمی تواند چنین جدائی ای بین خواستهای اقتصادی و سیاسی خود را تحمل کند. بهمین جهت است که نه تنها کارگران انقلابی، بلکه حتی رفرمیستهای کارگری برخلاف آقای نگهدار دست کم بر مسائل فوری اقتصادی کارگران در زمینه نرخ دستمزد، ساعات روزانه کار، بیمه بیکاری، ممنوعیت کار کودکان، سن بازنیستگی، مرخصی با حقوق، مسکن، تحصیل و غیره انگشت می گذارند. آنها دست کم از حقوق زنان کارگر در مواردی معین دفاع

می‌کند. آنها برخلاف آقای نگهدار تنها چشم به اصلاح از بالا نمی‌دوزند و فشار از پائین برای اصلاح را در زمینه هائی به کار می‌برند.

رفمیسم آقای نگهدار حتی رفمیسم کارگری نیست بلکه کپی منطبق با اصل اصلاح طلبی بورژوازی جاری در ایران است. بیهوده نیست که چنین با ولع از ادبیات آن «تغذیه می‌کند». مشکل آقای نگهدار و همکران او در اینست که نه به عنوان نیروی چپ – که نیستند – و نه به عنوان رفمیست کارگری – که باز هم نیستند – بلکه حتی به عنوان شهروند عادی، لوازم دموکراسی و یک زندگی غیر خفت بار را نمی‌فهمند.

دموکراسی پیش از آنکه مجموعه‌ای از حقوق و آزادیها باشد، پیش از آنکه یک شیوه برخورد و به اصطلاح «قواعد بازی» بین گروه‌های مختلف اجتماعی به حساب آید، پیش از آنکه نوعی «فرهنگ» و شناخت حقوق فرد از جانب خود و شناخت حقوق دیگران باشد و غیره، نوعی حکومت است و مانند هر حکومتی سرشت طبقاتی دارد.

دولت جمهوری اسلامی، حتی اگر ولایت فقیه آن تعديل گردد یا حذف شود، حتی اگر قانون اساسی آن تغییر کند، حتی اگر پسوند اسلامی آن برداشته شود و یک مرتبه به نحوی معجزه آسا لایک گردد، نمی‌تواند دموکراسی را برای توده‌های وسیع مردم تضمین کند یا از تعرض به حقوق مردم دست بردارد. دموکراسی در ایران مستلزم زیرورو شدن ساختار دولتی و نهادهای دولتی موجود و جایگزین کردن نهادهایی است که از جنبش انقلابی مردم بیرون آمده باشند. دموکراسی مستلزم انحلال ارتش حرفه‌ای و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی بالای سر مردم و تسليح مردم است، مستلزم تسخیر قدرت سیاسی به دست ارگانهای منتخب توده‌ای (شوراهای کارگران، دهقانان، محلات و غیره)، تبعیت نیروهای نظامی و انتظامی توده‌ای از این ارگانها، مستلزم انتخابی و قابل عزل بودن مقامات دولتی، لغو امتیازات دولتی، انتخابی و قابل عزل بودن قاضیان، مستلزم جدایی دین از دولت و مدارس، قطع کمک‌های دولتی به نهادها و انجمنهای دینی است. دموکراسی مستلزم برسیت شناختن آزادی فکر و بیان، آزادی تشکل و گردھمائی، آزادی اعتصاب و تظاهرات است. دموکراسی مستلزم برسیت شناختن حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش، و برابری حقوقی و سیاسی زن و مرد است و ...

چرا قانون اساسی مشروطه – به رغم برسیت شناختن سلطنت، مذهب رسمی، نظارت ۵ مجتهد بر

قوانين، نابرابری حقوقی زن و مرد و غیره – که شامل برخی از حقوق مردم بود هیچگاه به عمل درنیآمد؟ درست به این دلیل که دستگاه نظامی، پلیسی، امنیتی و بوروکراسی قاجار و پهلوی که در خدمت طبقات استثمارگر بود مانع اجرا و تحقق این حقوق می‌شد. چرا همین بخش «حقوق ملت» قانون اساسی جمهوری اسلامی که اینهمه مورد علاقه آقای نگهدار است اجرا نمی‌شود؟ غیر از این واقعیت که اصول بنیادی همین قانون اساسی ناقض «حقوق ملت» است، دلیل اصلی این است که دستگاه‌های سرکوب و از جمله قوه قضائیه رژیم که خود زاده همین قانون اساسی است، هر زمان «حقوق ملت» با منافع حاکمان انطباق نداشته باشد، می‌توانند جلو آن را بگیرند.

قدرت دولتی اصلی در هر کشوری دستگاه نظامی و انتظامی، زندانها و دادگاه هاست. چرا جناح خاتمی که ظاهراً هم قوه «مقننه» و هم « مجریه» را در اختیار دارد و ظاهراً از رای اکثریت هم برخوردار است در مقابل جناح دیگر حکومت که نیروهای نظامی و انتظامی، دادگاه ها و زندان ها را کنترل می‌کند عاجز است؟ صرف نظر از مواردی که خود جناح خاتمی از سرکوب ها و محدودیت ها سود می‌برد، علت اصلی اینست که قدرت واقعی در دست جناح مقابل است. حال آقای نگهدار و همپالگیهای او هر قدر درباره «عناصر جمهوریت و مردم سalarی» سخنرانی و قلمفرسائی کنند تا هنگامی که در مورد برانداختن این نهادهای سرکوب و نشاندن نهادهای بیرون آمده از جنبش انقلابی مردم بجای آنها، سکوت کنند، کارشان چیزی جز خود فریبی و مردم فریبی نیست.

تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی ایران از سال ۱۳۵۶ تاکنون نه تنها صحت تحلیل و توضیح مارکسیستی از مبارزة طبقاتی و اهرمهای حرکت جامعه و ماهیت دولت را نشان داد، بلکه مهمتر از آن درستی نظر اثباتی و رهنمودی مارکس درباره دولت و راه گذار، یعنی ضرورت درهم شکستن دستگاه دولتی بورژواشی و استقرار دولتی از نوع کمونی یا شورایی را، که ویژگیهای آن شمرده شد، روشن کرده است. اگر طبقه کارگر و انقلابیان ایران این درس مثبت را از این تحولات ۲۵ ساله بگیرند، می‌توان گفت که مبارزات آنها به هدر نرفته است.

سهراب شباهنگ فروردین ۱۳۸۰

زیرنویسها

- (۱) متن کوتاه شده‌ای از این مقاله در مجله آرش شماره ۷۸ – ۷۷ ص ۸۱ – ۷۷ چاپ شده است. با تشکر از هیأت نویسنندگان آرش. س. ش
- (۲) آرش، ش ۷۶ – ۷۵، ص ۲۵
- (۳) حتی نمایندگیهای سیاسی منافع قشرهای مختلف یک طبقه یا گروه‌های گوناگون آن میتوانند کاملاً متمایز از هم باشند و گاهی در مقابل یکدیگر قرار گیرند. نمایندگان بورژوازی انحصاری و غیر انحصاری و حتی نمایندگان انحصارات با منافع مختلف غالباً در احزاب متمایز متشكّلند. نمایندگان بورژوازی صنعتی و نمایندگان بورژوازی تجاري یا وام ده می توانند در احزاب گوناگون و نه تنها رقیب بلکه گاهی دشمن یکدیگر، سازمان یابند.

کشمکش‌های درون هیأت حاکم در ایران، و تضاد بین بورژوازی حاکم و غیر حاکم تا حد زیادی با این واقعیت قابل توضیح است. همچنین اختلاف منافع پایگاه‌های اجتماعی آنان تا حد زیادی بیانگر اختلاف دید و نقشه آنها در چگونگی بروز رفت از بحران اجتماعی – سیاسی و اقتصادی کنونی است. یک دلیل مهم دیگر، تضاد بین بازمانده‌های قوی پیشاسرمایه داری در روبنای حقوقی و سیاسی حاکم بر ایران، با مناسبات تولید سرمایه داری و با رشد نیروهای مولود است.

اما همه تضادهای یاد شده مانع از آن نمی‌شوند که بورژوازی حاکم و غیر حاکم و دیگر نیروهای استثمارگر و واپسگرا در برابر طبقه کارگر و در مقابل دموکراسی پیگیر، صف واحدی تشکیل دهند! (۴) آقای ناصر مهاجر مانند آقای فرج نگهدار با این ایده که مارکسیسم بیانگر منافع طبقه معینی است مخالف است و مانند او «آزادی»، «برابری»، «عدالت» و از این قبیل را آن «ارزشهایی» می‌داند که به عنوان مارکسیست از آنها دفاع می‌کند. او می‌نویسد: «در هر صورت من به عنوان یک روشنفکر تبعیدی مارکسیست، بیش از آنکه از منافع طبقه یا طبقات معینی دفاع کنم از ارزشهایی دفاع می‌کنم که به آن باور دارم : آزادی، برابری، داد، و خودگردانی انسانها. آگاهم که پایبندی به این ارزشها و کوشش برای برآورده شدنشان به سود فرودستان و به زیان فرادستان است و سرانجام در خدمت نفی سلطه گری و فرمانروائی طبقاتی» (آرش، ش ۷۶ – ۷۵، ص ۵۰، تأکیدها از من است. س. ش)

باید گفت هیچکدام از «ارزشهایی» که آقای مهاجر از آنها یاد می‌کند از نظر اجتماعی – اقتصادی از چهارچوب مناسبات بورژوازی و از نظر فکر از افق اندیشه «عصر روشنگری» فراتر نمی‌رond و آقای مهاجر برای «پایبند بودن» بدانها، نیازی به «مارکسیست بودن» ندارد. بیش از ۳۵۰ سال کوشش برای برآورده شدن این ارزشها، به سود «فرودستان» و به زیان «فرادستان» نینجامیده و در بهترین حالت «فرادستان» دیگری را جانشین پیشینیان کرده است.

آرزوی «نفی سلطه گری و مناسبات فرمانروائی طبقاتی» (نفی استثمار و کارمزدی «تصادفاً» از قلم افتاده است) آرزوی نیکی است، اما تا شکل یک خواست کنکرت طبقاتی مبتنی بر تحلیل علمی و مادی به خود نگیرد و منعکس کننده ضرورتی تاریخی با انسانهای عامل و فعال و تحقق بخش این ضرورت (طبقه کارگر) نباشد و به شکل برنامه عمل این طبقه درنیاید، تنها در حد آرزو باقی می‌ماند. بی‌توجهی به این حقیقت است که ظاهراً باعث شده آقای مهاجر به «نقد»،

یعنی به آنچه ظاهراً در دسترس است بحسبد و با «واقع بینی» جمهوری لائیک را هدف مبارزه قراردهد، «واقع بینی» ای که در «شعر» زیر تبلور یافته:

«دستت چو نمی رسد به بانو دریاب کنیز مطبخی را!»

(۵) مارکس در نامه مورخ ۵ مارس ۱۸۵۲ به ویدمیر می نویسد:

«آنچه به من مربوط می شود نه افتخار کشف طبقات در جامعه مدرن و نه مبارزة آنها با یکدیگر است. بسیار پیش تر از من، مورخان بورژوا تکامل تاریخی این مبارزة طبقاتی، و اقتصاددانان بورژوا آناتومی اقتصادی آن را بیان کرده بودند. چیز نویی که من آورده ام از این قرار است: ۱) وجود طبقات تنها به فازهای [مراحل] تاریخاً تعیین شده تولید مربوط است، ۲) مبارزة طبقاتی ضرورتاً به دیکتاتوری پرولتاریا منجر می گردد، ۳) این دیکتاتوری، خود صرفاً گذاری است به الغای همه طبقات و به سوی جامعه بی طبقه.» (مکاتبات مارکس و انگلს، ترجمه فرانسوی، پروگرس، مسکو، ۱۹۸۱، ص ۶۱، تاکیدها از مارکس است).

(۶) این «قاعده» بویژه در هیرارشی مدرن، یعنی هیرارشی «دستگاه بوروکراتیک عقلانی» (به قول وبرا) وجود دارد. بررسی هیرارشهای کهن (سننی، مذهبی، مرید و مرادی و غیره) در اینجا مورد نظر نیست.

(۷) مثلاً باکونین گاهی دولت و اتوریته را خالق مالکیت و استثمار، و گاه برعکس مالکیت و استثمار را منشأ و موحد دولت و اتوریته می داند و گاه نیز همه آنها را هم عرض و یا محصول و نتیجه یکدیگر ارزیابی می کند. او در جایی می نویسد: «کفته می شود هماهنگی و همبستگی عام منافع افراد و جامعه هرگز در عمل نمی تواند تحقق یابد زیرا این منافع از آنجا که متضادند در وضعیتی نیستند که خود به خود مکمل یکدیگر شوند یا به نوعی تفahم برسند. در پاسخ چنین اعتراضی می گوییم اگر تا به حال منافع افراد هرگز و در هیچ جا به توافق متقابل نرسیده به دلیل [وجود] دولت بوده که همواره منافع اکثریت را فدای منافع اقلیت ممتاز کرده است. به این دلیل است که ناهمانگی معروف [منافع افراد] و تعارض منافع شخصی با منافع جامعه چیزی جز فربکاری و دروغ سیاسی ناشی از دروغ تئولوژیک نیست که آموزه گناه نخستین را برای بی آبرو کردن انسان و نابود کردن آگاهی او از ارزش ویژه خویش ابداع کرده است.» (نقل شده در: هانری آرونن «باکونین یا زندگی در مقابل علم»، انتشارات سه گر، پواتیه، ۱۹۷۰، ص

(۱۳۶) بدینسان دولت و در نهایت مذهب از نظر باکونین باعث اختلاف منافع بین افراد و یا اختلاف منافع افراد با جامعه است. «اقلیت ممتازی» که در گفته باکونین آمده، از آن رو صاحب امتیاز است که دولت را در اختیار دارد و نه برعکس، و اختلاف منافع بین افراد یک حیله سیاسی و خدعة مذهبی است!

او در جای دیگر می‌نویسد: «نهاد دولت و نتیجه و نیز پایه طبیعی آن یعنی مالکیت فردی» (باکونین: «برنامه و هدف سازمان انقلابی برادران بین الملل» نقل شده در ژرژ ری بی، «مارکس/باکونین: سوسياليسم آمرانه و سوسياليسم اختيارگرا»، اونیون ژنرال دیسیون، پاریس، ۱۹۷۵، ج ۲، ص ۳۲۴)

یا «دولت با ضرورتی منطقی و اجتناب ناپذیر بازسازی مالکیت را با خود می‌آورد» (همانجا ص ۳۳۵)

و یا «اتحادیه برادران بین الملل [گروه باکونین] خواهان انقلابی جهانی [عام]، اجتماعی، فلسفی، اقتصادی و سیاسی با هم است تا از نظم کنونی که مبتنی بر مالکیت، بهره کشی، سلطه و اصل اتوریته [اقتدار] چه مذهبی، چه متفاوتیکی آئین پرستانه بورژوائی و چه انقلابی ژاکوبین وار است، نخست در اروپا و سپس در بقیه جهان سنگی بر روی سنگ باقی نماند» (همانجا ص ۳۳۱) این پریشان اندیشی و سردرگمی در فهم رابطه بین اقتصاد و سیاست و مالکیت و قدرت در آثارشیسم به صورت ضرورت نابودی نهاد دولت به عنوان شرّاصلی و منشأی استثمار تجلی می‌یابد و در فکر «بدیع» آقای نگهدار به صورت ضرورت «بی معنی شدن»، «بی موضوعیت شدن» و از بین رفتن (خود به خودی) هیرارشی به عنوان پیش شرط «فراتر رفتن از سرمایه داری» ظاهر می‌گردد.

(۸) ۱. سایمون، «مدیریت و روند تصمیم گیری»، ترجمه فرانسوی، اکونومیکا، پاریس، ص ۱۱۷.

(۹) چستر بارنارد، «عملکردهای کادرهای عالیرتبه»، انتشارات دانشگاه هاروارد، ۱۹۶۸، ص ۶_۱۶۷.

(۱۰) آ. چندر، مورخ و تحلیل گر ساختار بنگاه های اقتصادی، روند تکامل و پیچیده شدن هیرارشی و دلائل آن را به ویژه در امریکا، در کتابهای «دست مرئی مدیران The Visible Hand Of Managers»، «استراتژی و ساختار Strategy And Structure»، و «مقیاس و گستره Scale And Scope» به تفصیل توضیح داده است.

(۱۱) جامعه‌شناسان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم مانند اگوست کنت، هریت اسپنسر، امیل

دورکیم و ماکس ویر که تضادهای جامعه سرمایه داری را تا درجه معینی درک کرده بودند و بحرانهای اجتماعی و انقلابها را ناگزیر می دیدند برای مقابله با آنها و مهار کردنشان، تزهای آشتی طبقات، تحولات تدریجی، ادغام در گروه، و ایجاد مکانیسمها و نهادهایی برای هماهنگی اجتماعی و غیره را در مخالفت صریح خود با مبارزة طبقاتی و سوسياليسیم و انقلاب، موقعه می کردند.

جامعه شناسان مدرن، به ویژه آنهایی که مطالعه سازمانها را در دستور کار خود قرار داده اند، مانند التون مایو، دوگلاس مک گور، میشل کروزیه و غیره به دنبال یافتن شیوه هایی از سازماندهی کار و «روابط اجتماعی درون گروهی و بین گروه ها»، «پویائی گروه» و غیره اند که بار آوری کار را با هزینه کم – خواه هزینه اقتصادی و یا اجتماعی – سیاسی – بالا برد و در همان حال «ادغام فرد در گروه»، «هماهنگی»، «خرسندی همگانی» و «شکوفائی و تحقق فرد» را در درون مناسبات سرمایه داری فراهم سازد! در واقع این هدف دوم صرفاً پوشش و ظرفی است که محتوی آن هدف اول است یعنی بارآوری تقریباً رایگان کار.

(۱۲) اگر بخواهیم خیلی دقیق باشیم باید بگوئیم که این افزایش، فقط ناشی از افزایش خالص بارآوری کار در جنرال الکتریک نیست زیرا این شرکت بخاطر موقعیت انحصاری و ترکیب ارگانیک بالای سرمایه خود بخشی از اضافه ارزش تولید شده در خارج از جنرال الکتریک را به خود منتقل می کند.

آدرس تماس الکترونیکی با ما : poromete@hotmail.com

انتشارات اندیشه و پیکار :
<http://www.peykarandeesh.org>
post@peykarandeesh.org