

لئون تروتسکی

۲۷

نبرد با فاشیسم در آلمان
و یتیسم در آلمان

مبارزه‌های مدنی با فاشیسم در ایالات متحده

گردآوری و گردان: رضا سپیلی

نبرد با فاشیسم در آلمان
و
مبارزهای مدنی با فاشیسم در
ایالات متحده

عضوگروه ناشران ۸۰

نبرد با فاشیسم در آلمان

و

مبارزه‌های مدنی با فاشیسم در ایالات متحده

لئون تروتسکی

گردآوری و برگردان: رضا اسپیلی

سروشناسه:	تروتسکی، لئون، ۱۸۹۰-۱۹۴۰ م.
عنوان و نام پدید آور:	Trotsky, Leon.
مشخصات نشر:	نبرد با فاشیسم در آلمان و مبارزه های مدنی با فاشیسم در ایالات متحده لئون تروتسکی؛ گردآوری و برگردان رضا مرادی اسپیلی.
مشخصات ظاهری:	تهران: دیگر، ۱۳۸۶.
شابک:	۹۷۸۹۶۴۲۸۶۴۱۶۴: ۳۲۰۰ ریال: ۱۹۴ ص.
وضعیت فهرست نویسی:	فیبا
یادداشت:	کتاب حاضر مجموعه مقاله های تروتسکی پیرامون مسئله فاشیسم که از منابع گوناگون گردآوری شده است.
موضوع:	فاشیسم—آلمان—تاریخ—قرن ۲۰ م.
موضوع:	فاشیسم—ایالات متحده—تاریخ—قرن ۲۰ م.
شناسه افزوده:	مرادی اسپیلی، رضا، ۱۳۵۲-، مترجم
رده بندی گنگره:	DD۲۵۲/۲۵۲ ن۴۲۱۳۸۶
رده بندی دیوبی:	۹۴۳/۰۸
شاره کتابشناسی ملی:	۱۱۶۳۷۴۵

نبرد با فاشیسم در آلمان و مبارزه های مدنی با فاشیسم در ایالات متحده

نویسنده: لئون تروتسکی

برگردان: رضا اسپیلی

طرح جلد: یاشار امینی

چاپ اول: زمستان ۱۳۸۷ - شماره ۱۰۰: ۱۱۰۰ نسخه

چاپ و صحافی: تکشیر

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۶۴-۱۶-۴

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

نشر دیگر

تهران، صندوق پستی: ۱۵۸۱۵/۱۷۹۹ / تلفن: ۸۸۹۱۶۰۰۲۷-۸۸۸۹۹۷۲۸-۸۸۸۹۹۷۲۸ دورنگار: ۸۸۸۹۹۷۲۸

نشانی الکترونیک: Email: digar_80@yahoo.com / www.nashredigar.com

فروش اینترنتی: www.amazon.com و www.iketab.com

فهرست

یادداشت مترجم

۷

بفشن یکم: نبرد با فاشیسم در آلمان، گزیده‌های نوشت‌های تروتسکی	
الف. زنگ خطر ۱۰	
تلمان و «انقلاب خلق» ۱۹	
شوراهای کارخانه‌یی و نظارت کارگران بر تولید ۲۲	
ب. جبهه‌ی متعدد ۲۶	
برای جبهه‌ی متعدد کارگری علیه فاشیسم ۲۹	
پ. ماهیت بناپارتیسم ۴۳	
بناپارتیسم آلمانی ۴۷	
بناپارتیسم، فاشیسم و جنگ ۵۶	
ت. ناسیونال سوسیالیسم چیست ۶۷	
جبهه‌ی متعدد برای دفاع: نامه به کارگر سوسیال دمکرات ۷۲	
ناسیونال سوسیالیسم چیست؟ ۹۹	
فاشیسم چیست و چه‌گونه باید با آن مبارزه کرد؟ ۱۱۱	

بفشن دوم: مبارزه‌های مدنی با نژادپرستی و فاشیسم در ایالات متحده آمریکا

تاریخچه ۱۵۰	
آزادی بیان و نبرد با راست افراطی / ملیک مایا ۱۵۵	
خطر تاکتیک‌های چپ افراطی در نبرد با فاشیست‌ها / لئون تروتسکی ۱۷۷	
نگاهی به نامه‌های تروتسکی درباره تاکتیک‌های... / جری فولی ۱۸۲	
مرگ مفاجات سرمایه‌داری و وظیفه‌ی بین‌الملل چهارم / لئون تروتسکی ۱۸۹	
چرا پذیرفتیم در کمیته‌ی دایز حاضر شوم / لئون تروتسکی ۱۹۳	
درباره‌ی مساله‌ی دفاع کارگران از خود / لئون تروتسکی ۱۹۶	

یادداشت مترجم

کتابی که پیش روی شماست، در زمرةی برجسته‌ترین آثاری است که تاکنون در بررسی و تحلیل پدیده‌ی فاشیسم به رشته‌ی تحریر درآمده است. اهمیت این اثر در آن است که بر خلاف بسیاری از دیگر آثار مورد توجه در این زمینه، پیش از دست‌بازی نازیسم به قدرت، نگاشته شده و درستی تحلیل‌های آن از شرایط اجتماعی و روش‌های نازی‌ها برای کسب قدرت و واکنش‌های مخالفان آن، در گذر زمان و با به قدرت رسیدن نازیسم به اثبات رسیده است.

نویسنده با قدرت علمی دیدگاه‌های خود، همپای هنرمندان آن روزگار آلمان، زنگ خطر پیش‌آمدی را به صدا درمی‌آورد که گویی به فاجعه‌یی محتموم خواهد انجامید. هنرمندان اکسپرسیونیست آلمان، که به ویژه در سینما و نقاشی زمینه‌ی مساعدت‌بری برای بیان احساس و دیدگاه‌هایشان یافتند، با فضاهای تیره و هراسی حیرت‌باری که سایه‌روشن‌های غالب در آثارشان به بیننده منتقل می‌کرد، از روزگار پر ادبی خبر می‌دادند که آبستن کودکی بود که زبان به آتش می‌گشود؛ زایمانی که در دوران بارداری اش کم از در خودش نبود. سطر سطر این کتاب نیز از چنین دوران پر مشقتی سخن می‌گوید و خبر می‌دهد. ارزش دیگر اثر حاضر در این است که نویسنده فقط پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه به احزاب، به ویژه احزاب مارکسیستی، سوسیال‌دموکرات‌ها و همه‌ی فعالان در گستره‌ی جامعه‌ی آلمان و سایر کشورها، راه حل ارائه می‌دهد. این جا نیز یک‌بار دیگر داستان انفعال و منازعات درون حزبی و یکی به میخ و یکی به نعل زدن و خوش‌بینی‌ها و خوش‌خيالي‌ها را از یک طرف و مردم‌فريبي و سوءاستفاده از شرایط اجتماعي -

۸ / نبرد با فاشیسم در آلمان

اقتصادی را از طرف دیگر، مرور می‌کنیم؛ گرچه شاید این یکی از نخستین نمونه‌های این‌گونه رفتارهای سیاسی باشد که تا به امروز و به دفعات تکرار شده است. رفتاری که در شرایط بحران‌زده‌ی سرمایه‌داری امروز شاید به گونه‌یی دیگر - و شاید هم به همان گونه! - رخ بنماید. شب آبستن است تا چه زاید سحرا

کتاب از دو بخش تشکیل شده است: «تبرد با فاشیسم در آلمان» و «مبازه‌یی مدنی با نژادپرستی و فاشیسم در ایالات متحده». بخش یکم که گزیده‌یی از کتاب مشهور تروتسکی به همین نام است در چهار قسمت تنظیم شده که هر قسمت با مقدمه‌یی، روشن‌گر شرایط اجتماعی - اقتصادی آن مقطع کشور آلمان، آغاز می‌شود تا خواننده به هنگام مطالعه‌ی مقاله‌های اصلی کتاب، در کِ ملموسی از شرایط نوشته‌شدن آن‌ها داشته باشد. کوشیده‌ام تا در هر قسمتی، مقاله‌های عمدۀ و مهم تروتسکی را انتخاب کنم. کتاب اصلی، کتابی پر حجم است که در آن، بعضی مطالب به گونه‌یی تکرار شده است، درنتیجه مقاله‌هایی از آن انتخاب شد که هم شرایط آن روز آلمان را بهتر روشن می‌کرد و هم زنگارها و قدرت تحلیل‌هایش به نظر می‌رسد تا به امروز همچنان به قوت خود باقی است. ضمن آن که آخرین مقاله‌ی این بخش، یعنی مقاله‌ی «فاشیسم چیست و چگونه باید با آن مبارزه کرد» خود حاوی خلاصه‌یی از مقالات دیگر است که در قسمت‌های پیش، به دلیل آن که خلاصه‌یی از آن‌ها در اینجا آمده بود، نیستند و به فارسی برگردانده نشده‌اند.

بخش دوم نیز با مقدمه‌یی به نام «تاریخچه» آغاز می‌شود که تاریخی است مختصر از مبارزه‌های مدنی با نژادپرستی و فاشیسم در همان مقطع نوشته‌شدن مقاله‌ها در ایالات متحده. دو مقاله‌ی این بخش از ملیک مایا و جرج فولی، مارکسیست‌های سرشناسی آمریکایی است که به تبیین مبارزه‌ی مدنی در جامعه‌یی دموکراتیک می‌پردازنند و مقاله‌ی ملیک مایا به ویژه در این زمینه و درباره‌ی بحث بر سر آزادی بیان عقیده، مقاله‌یی شاخص است. البته خوش‌بختانه فاشیسم در ایالات متحده خاک مساعدی برای بارور شدن خود نیافت. این بخش دوم با توجه به شرایط بحرانی در آمریکا، می‌تواند نقطه‌ی آغازی برای بررسی‌های بیش‌تر در این باره باشد.

بخش یکم:

نبرد با فاشیسم در آلمان

زنگ خطر

جنگ یکم جهانی به انقلاب پیروزمند سال ۱۹۱۷ در روسیه و ناپیروزمند سال بعد از آن در آلمان انجامید. آگاهی از پیامدها و مناسبات این دو انقلاب، رویدادهای آلمان از ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ و نوشتۀای تروتسکی درباره‌ی آن‌ها را روشن خواهد کرد.

بخشی از موقیت انقلاب روسیه به این خاطر بود که در این کشور حزبی آماده برای رهبری آن وجود داشت: حزب بلشویک (که بعدها به حزب کمونیست تغییر نام داد) به رهبری لنین و تروتسکی. انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ آلمان تا حدی به این دلیل شکست خورد که وقتی درگرفت که انجمن اسپارتاکیست‌ها به رهبری کارل لیبنکنشت و رزالوکزامبورگ هنوز در فرآیند ایجاد حزب انقلابی به سر می‌برد.

انقلاب روسیه سرمایه‌داری را برانداخت و دولتی کارگری پدید آورد. به ابتکار عمل بلشویک‌ها، بین‌الملل کمونیستی جدیدی شکل گرفت (بین‌الملل سوم، که اغلب به کمپیترن خلاصه می‌شود) تا نبردهای انقلابی با سرمایه‌داری را در سراسر جهان هم‌آهنگ و با بین‌الملل سوسیالیستی (دوم)، که بیشتر احزاب اش در دوره‌ی جنگ با حمایت از سرمایه‌داران به سوسیالیسم خیانت کرده بودند، مبارزه کند.

انقلاب آلمان به مرحمت رهبران حزب سوسیال دمکرات (S.P.D) بخش آلمانی بین‌الملل دوم که با سرمایه‌داران و رایشور (ارتش آلمان)

لثون تروتسکی / ۱۱

معامله و یگان‌های داوطلب^۱ و دیگر دسته‌های تزوریستی را برای به خون کشاندن انقلاب اجیر کرد، با شکست روبرو شد. کادرهای اولیه‌ی حزب ناسیونال سوسیالیست آتی، نازی‌ها، از این دسته‌های ضدانقلابی که از رهبران حزب سوسیال دمکرات ضمانت اجرایی گرفته بودند، سر بلند کردند.

سلطنت در سال ۱۹۱۹ در آلمان جای خود را به جمهوری وایمار داد که قانون اساسی اش چند امتیاز دمکراتیک و رفاهی به کارگران بخشد. اما در اساس هیچ آسیبی به سرمایه‌داری و نظامیان وارد نیاورد. پیش از جنگ، حزب سوسیال دمکرات، حزبی در آپوزیسیون بود، پس از آن هرجا توانست حزبی دولتی شد. نخستین هیات دولت وایمار به رهبری این حزب (فیلیپ شایدمان^۲ به عنوان صدراعظم) در ائتلاف با دو حزب سرمایه‌داری، حزب کاتولیک میانه‌رو^۳ و حزب دمکراتیک آلمان^۴ (که آن را ائتلاف وایمار^۵ نیز می‌نامیدند)، تشکیل شد.

بلشویک‌ها انتظار نداشتند که دولت کارگری شان (که برای ساختن «سوسیالیسم در یک کشور» کنار گذاشته شد) بدون گسترش انقلاب به دیگر بخش‌های اروپا به‌ویژه کشور پیش‌رفته‌ی صنعتی آلمان دوام آورد، کشوری که ۴۵ درصد رأی دهندگان اش در انتخابات سال ۱۹۱۹ رایستاک (مجلس آلمان) از احزابی که خود را مارکسیست می‌نامیدند، حمایت کردند. اما به رغم فرصت‌های انقلابی موجود در دوره‌ی نخست پس از جنگ تا سال ۱۹۲۱، سرمایه‌داری می‌توانست بر انقلاب مسلط شود یا آن را شکست دهد. جمهوری شوروی منزوی، اقتصادش ویران، طبقه‌ی کارگرش از توان افتاده و پیش‌آهنگ انقلابی اش در جنگی هفت ساله، جنگ داخلی و دخالت امپریالیسم، از بین رفته بود.

۱- Freikorps، از دسته‌های ضدکارگری که بین سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ به مری تمام سوءقصدها به سیاستمداران چپ بود.^۶

۲ . Philipp Scheidemann

۳ . Catholic Center Party- Zentrumspartei، حزب کاتولیک و نیای حزب دموکرات مسیحی امروز در آلمان.

۴ . German Democratic Party

۵ . Weimar Coalition

تا سال ۱۹۲۱ معلوم بود که گسترش انقلاب تا دوره‌یی پیش‌بینی ناپذیر به تأخیر خواهد افتاد. رهبران شوروی برای بازسازی اقتصاد و دوره‌ی تنفس به شدت مورد نیاز با تدوین سیاست اقتصادی نو، نِپ^۱، عقب‌نشینی‌ها و توافق‌هایی کردند. هم‌زمان بین‌الملل کمونیستی، استراتژی جبهه‌ی متحد را (که در این کتاب بسیار به آن پرداخته شده) به عنوان روش تقویت نیروهای کمونیستی در کشورهایی که چون آلمان از سوییال دمکرات‌ها ضعیفتر بودند، مطرح کرد.

در سال‌های پایانی زندگی لینین، جناح محافظه‌کار حزب بشویک آغاز به درآمیختن با دستگاه بوروکراتیک حزب و دولت کرد. از جمله آخرین کنش‌های سیاسی لینین پیش از مرگ‌اش در ژانویه‌ی ۱۹۲۴، انتشار زنهاری به این بوروکراسی، درخواست از تروتسکی برای پیوستن‌اش به نبرد با آن و درخواست از حزب برای عزل استالین از مقام نییرکلی بود.

تنها موارد داخلی نبود که محرک این نبرد تاریخی شد، عامل شتاب‌بخش دیگر، رویدادهای سال ۱۹۲۳ آلمان بود که تبعات ژرفی درون رهبری حزب شورایی داشت.

آن‌چه در آلمان پیش آمد بحرانی بود که نظام سرمایه‌داری را تا بن‌تکان داد و موقعیتی انقلابی پدید آورد که می‌توانست حزب کمونیست (K.P.D) را به قدرت برساند. از آنجا که حکومت آلمان در سال ۱۹۲۲ نمی‌توانست غرامت‌های تصویب شده در پیمان ورسای را پردازد، حکومت فرانسه در ژانویه‌ی ۱۹۲۳ گروه‌هایی را برای اشغال روهر^۲ فرستاد. نتیجه‌ی بحران بی‌آیند آن، تورم مهارناپذیری بود که بخش‌های بزرگی از طبقه‌ی میانی را نیست و نابود کرد و حاصلی نداشت مگر نومیدی، اعتصاب‌های گسترده در روهر و مراکز صنعتی، جنون سیاسی، بی‌اعتمادی به حکومت، رشد سریع نازی‌ها و دیگر جنبش‌های راست افراطی و گسترش حمایت عظیم کارگران از حزب کمونیست به عنوان نیروی توانا به حل بحران با ابزار انقلابی.

اما رهبری حزب کمونیست به راهنمایی استالین و متحدانش در

بوروکراسی شوروی، ناشیانه و با تردید فرصت را از دست داد. بحران در آلمان گذشت و حکومت آلمان با پاری آمریکایی‌ها توانست تا سال ۱۹۲۴ اقتصاد و اقتدار سیاسی اش را تثبیت کند. تا انتخابات رایشتاگ در ماه می ۱۹۲۴، رأی احزابی که خود را مارکسیست می‌نامیدند تا ۲۲ درصد افت کرد. در عرض یک سال قدرت نازی‌ها حتا چشم‌گیرتر از این افت کرد.

بوروکراسی استالینی می‌توانست در اتحاد شوروی، اپوزیسیون چپ را شکست دهد. تروتسکی در سال ۱۹۲۷ از حزب کمونیست شوروی اخراج شد، در ۱۹۲۸ به سیبری و سپس در سال ۱۹۲۹ به ترکیه، جزیره‌ی پرینکیپو^۱ تبعید شد. استالین سپس دیگر مخالفان را در رهبری شوروی شامل اپوزیسیون راست به رهبری بوخارین پاکسازی کرد، چنان‌که تا سال ۱۹۳۰ بین‌الملل کمونیستی و تمام احزاب وابسته به طور کل بوروکراتیزه شدند. به این ترتیب - و این رفتارها نقشی قطعی در روی‌دادهای آینده‌ی آلمان داشت - رهبران حزب کمونیست که در مسکو نصب و عزل می‌شدند، بندگان و بلندکویان کرمیلین بودند و نمی‌توانستند هیچ سیاستی را پی بگیرند مگر آن‌که استالین دیکت‌اش کرده باشد.

سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۹ سال‌های اوچ تثبیت جمهوری وایمار، خواه از نظر اقتصادی و خواه سیاسی بود. گرچه حزب سوسیال دمکرات بزرگترین حزب رایشتاگ بود اما هیندنبورگ^۲ که ژنرالی سلطنت‌طلب بود و ملی‌گرایان و نیروهای ضد وایمار و راست افراطی از او حمایت می‌کردند، در سال ۱۹۲۵ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر ویلهلم مارکس^۳، عضو حزب کاتولیک میانه‌رو و مورد حمایت سوسیال دمکراتی و احزاب لیبرال سرمایه‌داری و نیز بر ارنست تلمان^۴ از حزب کمونیست با اکثریت نسبی آرا پیروز شد.

1 . Prinkipo

2 . Hindenburg

3 . Wilhelm Marx

4 - E. Thälmann (۱۸۸۶-۱۹۴۴)، در سال ۱۹۲۴ به عضویت کمیته‌ی اجرایی بین‌المللی کمونیستی برگزیده شد. او که استالینیستی وفادار بود رهبر بی‌رقیب حزب کمونیست پس از اخراج ماسلو - فیشر - اوربانز شد، ریس فراکسیون پارلمان بود و در سال ۱۹۳۲ برای انتخابات ریاست جمهوری با هیندنبورگ و هیتلر به رقابت پرداخت. نازی‌ها در سال ۱۹۳۳ دستگیرش کردند و در اردوگاه کار اجباری درگذشت.

۱۴ / نبرد با فاشیسم در آلمان

هیندنبورگ ۱۴ میلیون و ۵۵۶ هزار رأی

مارکس ۱۲ میلیون و ۷۵۱ هزار رأی

تلمان ۱ میلیون و ۹۲۱ هزار رأی

حزب سوسیال دمکرات نه تنها بزرگ‌ترین حزب در رایشتاگ بود بلکه حزب عمدی کارگران آلمان و تأثیرگذار عمدی بر جنبش قدرت‌مند اتحادیه‌ی کارگری و بر رایش بانر – سازمان دفاع توده‌ی سوگند خورده به محافظت از جمهوری در برابر هر تلاش غیرقانونی برای براندازی آن – به شمار می‌آمد. حزب سوسیال دمکرات حدود یک سوم از چهارده سال حیات جمهوری وایمار یا در حکومتِ فدرال بر سر قدرت بود یا در آن شرکت داشت و در دیگر موقع هیات‌های دولتی را که به ظاهر مخالفان بود (یعنی از رأی عدم اعتماد به آن‌ها سر باز می‌زد) «تحمل» می‌کرد. کمایش بدون گستاخ از سال ۱۹۲۰ تا سال ۱۹۲۲ هدایت‌گر حکومت پروس بود، دولتی که دو سوم جمعیت کشور شامل برلین را در بر داشت و در نتیجه بر نیروی پلیس بزرگ، خوب آموخت دیده و مسلح آن نظارت داشت. هر حزبی که در پی رهبری انقلاب اجتماعی در آلمان می‌بود باید استراتژی صمیمی نسبت به حزب سوسیال دمکرات و کارگران عظیم پشت‌سر آن برمی‌گزید.

حزب سوسیال دمکرات در سال ۱۹۲۸ پس از چهار سال که در هیات دولت نماینده‌ی نداشت، در حکومت فدرال برآمده از انتخابات جدید رایشتاگ، انتخاباتی که حزب کمونیست در آن کمی بیش از یک‌سوم رأی‌های حزب سوسیال دمکرات و نازی‌ها کمتر از یک‌دهم آن را به دست آوردند، به قدرت بازگشت. این حزب حتاً بیشتر به راست گراش یافت – حتاً به حزب مردم (D.V.P) نزدیک شد – تا آن‌چه را ائتلاف بزرگ^۱ نامیده شده، تشکیل دهد. هرمان مولر^۲ سوسیال دمکرات صدراعظم شد و ائتلاف بزرگ تا بیست و یک ماه بر سر قدرت ماند.

سال ۱۹۲۸ روی داد سرنوشت‌ساز دیگری برای آلمان دربر داشت. در این سال بین‌الملل کمونیستی که دیگر کاملاً رام استالین بود اصول افراطی

«دوره‌ی سوم» و «فاشیسم اجتماعی» را اعلام کرد، سیاست‌هایی که با لغزش‌های اندک پراکنده‌بی باید تا پس از نستیازی هیتلر به قدرت پی‌گیری می‌شد. به طور رسمی مقرر شده بود که «دوره‌ی نخست» بحران سرمایه‌داری و شورش انقلابی (۱۹۱۷-۲۴) و «دوره‌ی دوم» تثبیت سرمایه‌داری (۱۹۲۵-۲۸) اکنون با پیدایی «دوره‌ی سوم» که فقط بحران‌های سرمایه‌داری و انقلاب‌های پرولتری در دستور روز بود به پایان رسیده است. سیاست پشتیبانی چشم‌وگوش بسته از سوسیال دمکراسی در «دوره‌ی دوم» (بر اساس کمیته‌ی سال ۱۹۲۵-۲۷ آنگلو-روس) اکنون جای اش را به سیاست بیرون راندن سوسیال دمکرات‌ها از جنبش طبقه‌ی کارگر و سرپیچی از هرگونه کنش مشترک با آن‌ها می‌داد، به این بهانه که آن‌ها «فاشیسم اجتماعی» یا صرفاً جناحی از فاشیسم‌اند که در آلمان به معنی خودداری از هرگونه روی‌کرد جبهه‌ی متعدد واقعی با حزب سوسیال دمکرات برای مبارزه‌ی مشترک با فاشیسم بود. تلمان در فوریه‌ی ۱۹۳۰ با نگاهی به کابینه‌ی ائتلافی مولر گفت: «حکمرانی فاشیسم دیگر در آلمان تثبیت شده است.»

رکود جهانی که از پایان سال ۱۹۲۹ آغازیدن گرفت، زوال جمهوری وايمار را در پی داشت. نرخ بی‌کاری در سال ۱۹۳۰ به سه میلیون و در سال ۱۹۳۱ به بیش از چهار میلیون نفر رسید؛ بانک‌های بزرگ ورشکسته، کسب و کارهای کوچک نابود و وام‌های خارجی قطع شدند؛ اقتصاد بدتر از بد شد. توازن سیاسی، همچنان که رادیکال‌سازی در تمام بخش‌های جامعه گستردگی می‌شد، کاملاً وارونه گشت. عضویت در حزب کمونیست، به رغم تاکتیک‌های اتحاری چون انشعاب افکندن در اتحادیه‌ها که این حزب را از اعضای سوسیال دمکرات دور می‌کرد، افزایش یافت. در پایان سال ۱۹۳۰ وقتی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سراسر آلمان^۱ به رهبری حزب سوسیال دمکرات کمابیش پنج میلیون عضو داشت، اپوزیسیون انقلابی اتحادیه‌های کارگری^۲ به رهبری حزب کمونیست کمتر از ۱۵۰ هزار عضو داشت.

1 . A.D.G.B. (*Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund*)
 2 . R.G.O. (*Revolutionäre Gewerkschafts – Opposition*)

۱۶ / نبرد با فاشیسم در آلمان

می ۱۹۲۱		سپتامبر ۱۹۳۰		
درصد	رأى	درصد	رأى	حزب
۲۹/۸	۹/۱۵۲/۰۰۰	۲۴/۵	۸/۵۷۷/۷۰۰	سوسیال دمکرات
۱۰/۶	۲/۲۶۴/۸۰۰	۱۲/۱	۴/۵۹۲/۱۰۰	کمونیست
۱۲/۱	۲/۷۱۲/۲۰۰	۱۱/۸	۴/۱۲۷/۹۰۰	میانه رو
۲/۰	۹۴۵/۶۰۰	۲/۰	۱/۰۵۹/۱۰۰	مردم باواریا
۴/۹	۱/۵۰۵/۷۰۰	۲/۸	۱/۲۲۲/۴۰۰	دموکراتیک (دولت)
۸/۷	۲/۶۷۹/۷۰۰	۴/۵	۱/۵۷۸/۲۰۰	مردم
۴/۵	۱/۲۹۷/۱۰۰	۲/۹	۱/۲۶۲/۴۰۰	اقتصادی
۱۲/۲	۴/۲۸۱/۶۰۰	۷/۰	۲/۴۵۸/۲۰۰	ملی گرا
۱/۸	۵۱۸/۸۰۰	۲/۰	۱/۱۰۸/۷۰۰	لاندفلک
۲/۶	۸۱۰/۱۰۰	۱۸/۲	۶/۴۰۹/۶۰۰	ناسیونال سوسیالیست
۷/۵	۲/۳۲۱/۷۰۰	۷/۵	۲/۶۱۹/۶۰۰	احزاب دیگر
---	۲۰/۷۵۲/۲۰۰	---	۲۵/۲۱۶/۰۰۰	جمع

می ۱۹۲۴		سپتامبر ۱۹۲۴		
درصد	رأى	درصد	رأى	حزب
۲۰/۵	۶/۰۰۸/۹۰۰	۲۶/۰	۷/۸۸۱/۰۰۰	سوسیال دمکرات
۱۲/۶	۲/۶۹۲/۲۰۰	۹/۰	۲/۷۰۹/۱۰۰	کمونیست
۱۲/۴	۲/۹۱۴/۴۰۰	۱۲/۶	۴/۱۱۸/۹۰۰	میانه رو
۲/۲	۹۴۶/۷۰۰	۲/۷	۱/۱۲۴/۰۰۰	مردم باواریا
۵/۷	۱/۶۰۵/۱۰۰	۶/۲	۱/۹۱۹/۸۰۰	دموکراتیک (دولت)
۹/۲	۲/۶۹۴/۴۰۰	۱۰/۱	۲/۰۴۹/۱۰۰	مردم
۲/۴	۶۹۲/۶۰۰	۲/۲	۱/۰۰۵/۴۰۰	اقتصادی
۱۹/۵	۵/۶۹۶/۵۰۰	۲۰/۵	۶/۲۰۵/۸۰۰	ملی گرا
۶/۵	۱/۹۱۸/۲۰۰	۲/۰	۹۰۷/۳۰۰	ناسیونال سوسیالیست
۶/۹	۲/۰۶۰/۶۰۰	۴/۲	۱/۲۵۹/۷۰۰	احزاب دیگر
---	۲۹/۲۸۱/۸۰۰	---	۲۰/۲۹۰/۱۰۰	جمع

Koppel S. Pinson , *Modern Germany : Its History and Civilization , The* مبنیع:
Macmillan Co. , New York , 1954.

فاشیست‌ها دوباره رشد می‌کردند، علاقه و کمک‌های مالی سرمایه‌داران کلان را جذب، اندازه‌ی گروههای توفانی‌شان (اس.آ.)^۱ را بزرگ و مخالفان خود را وحشت‌زده می‌کردند. تا پایان سال ۱۹۲۰، اعضای اس.آ به صد هزار نفر می‌رسیدند.

ائتلاف بزرگ نمی‌توانست برای برخورد با رکود ژرف‌شونده در زمینه‌ی اقدامات اقتصادی به توافق برسد و کابینه‌ی مولر در مارس ۱۹۳۰ استعفا داد. این آخرین حکومت وايماري بود که اکثریت پارلمان را داشت. هیندنبورگ رئیس‌جمهور، هاینریش برونینگ^۲ از حزب میانه‌رو را به عنوان صدراعظم برگزید و یاری‌اش کرد تا حکومتی راست‌گرا‌تر تشکیل دهد. اما برونینگ نمی‌توانست حمایت اکثریت رایشتاگ را به دست آورد، پس تصمیم گرفت با «حکم اضطراری» که در بند ۴۸ قانون اساسی وايمار پیش‌بینی شده بود و سوسیال دمکرات‌ها در وضع آن دست داشتند، اما نه به ضرر خودشان، حکومت کند. در ماه ژوییه، حکم اضطراری برونینگ درباره‌ی بودجه با آرای نمایندگان سوسیال دمکرات، کمونیست و نازی لغو شد. هیندنبورگ رایشتاگ را منحل و برای ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۰ انتخابات دیگری برگزار کرد. جدول نتایج ده حزبی که بیش از یک میلیون رأی آورند با درصد رأی‌ها به همراه سه انتخابات پیشین رایشتاگ را نشان می‌دهد.

تعداد رأی‌های حزب سوسیال دمکرات از ۱۹۲۸ (تا ۶درصد) کمتر شد و رأی‌های حزب کمونیست به میزان زیادی بالا رفت (تا ۴۰ درصد)؛ مجموع آرای ریخته شده برای این دو حزب از $\frac{4}{4}$ درصد در سال ۱۹۲۸ به $\frac{37}{6}$ درصد در سال ۱۹۳۰ کاهش یافت. اما تغییر عمده رشد عظیم رأی‌های نازی‌ها بود (تا ۷۰۰ درصد) که حزب را از مقام نهم به مقام دوم رساند. حزب کمونیست انتخابات را پیروزی برای کمونیست‌ها خواند و «آغاز پایان» نازی‌ها. کمینترن با این داوری موافق بود. این کتاب مخالفت و طرح‌های مخالف تروتسکی را دربردارد.

مهم است به خاطر داشته باشیم که گرچه تروتسکی تبعید شده بود، او

و اپوزیسیون چپ، خود را بخشی از بین‌الملل کمونیستی و سازمان‌های وابسته‌اش می‌دانستند. آن‌ها تا پس از دست‌یازی هیتلر به قدرت به تلاش برای اصلاح کمینترن و حزب کمونیست آلمان یعنی بازگرداندن شان به هنجارهای لنینی بین‌الملل‌گرایی انقلابی و دمکراسی داخلی ادامه دادند و در این دوره با ایجاد احزاب جدید یا بین‌الملل نو به شدت مخالف بودند چرا که بر آن بودند که کمینترن، هرچند بسیار در اشتباه، هنوز به آن ورشکستگی که بین‌الملل دوم در آستانه‌ی جنگ یکم جهانی نشان‌اش داد، دچار نشده است. در به یاد داشتن این مطلب در سراسر نیمه‌ی نخست کتاب حاضر ضروری است چراکه آن‌چه تروتسکی نوشته و این را که برای چه کسی نوشته مشخص می‌کند.

از آن‌جا که او حزب کمونیست آلمان را تنها حزب توان‌مند به رهبری انقلاب و سد کردن راه فاشیسم در آن مقطع می‌دانست، مخاطبان اصلی خود را از کمونیست‌های درون این حزب و کمینترن برگزید و برآن بود که آن‌ها را در برابر سیاست‌هایی که به باور او به فاجعه می‌انجامیدند، بشوراند. او برای مخاطبان دیگری نیز نوشت اما این‌جا نیز هدف عمدی او ایجاد فشار بر سیاست‌های کمینترن و حزب کمونیست آلمان بود.

تلمان و انقلاب خلق

این نوشته در واقع نامه به دوستی است در اسپانیا که سلطنت بهتازگی در آن جا سقوط کرده و حکومت جمهوری در حال پا گرفتن بود نخستین بار در شماره‌ی ۱۱ ژویه‌ی ۱۹۳۱ در میلی‌تنت^۱ به چاپ رسید.

از بابت نقل قول سخن‌رانی تلمان درباره‌ی انقلاب «خلق» سپاس‌گزارم. نگاهی به آن انداختم. آشتفتگی در پرداختن به مسئله مضحك‌تر و ماخولیابی‌تر از این در تصور نمی‌گنجد! «انقلاب خلق» با شعار و حتا با ارجاع به لینین. هر شماره‌ی مجله‌ی اشتراسر^۲ فاشیست در مخالفت با شعارهای مارکسیستی انقلاب طبقاتی پر است از شعارهای انقلاب خلق. مشخص است که هر انقلاب بزرگی، انقلاب خلقی یا ملی است به این معنی که پیرامون طبقه‌ی انقلابی تمام نیروهای محرك و پر حرارت ملت را متعدد و آن را گرد هسته‌ی نو بازسازی می‌کند. اما این شعار نیست، توصیف جامعه‌شناسانه‌ی انقلاب است که افزون بر این به تعریف دقیق و مشخص نیاز دارد. در مقام شعار واهی است، شبادی است که رقابت بازار با فاشیست‌ها به بهای سردرگمی تزریق شده به ذهن کارگران پرداخته است.

1. *Militant*

۲ - G. Strasser (۱۸۹۲-۱۹۳۴) هماورد هیتلر در رهبری حزب نازی که بر مردم فربی سوسیالیستی پای می‌فرشد. در «پاک‌سازی خونین» ژوئن ۱۹۳۴ هیتلر، کشته شد.

رشد شعارهای کمیترن^۱ چشم‌گیر است؛ بهویژه در مورد این مسأله. پس از سومین کنگره‌ی کمیترن شعار «طبقه علیه طبقه» بیان عام خطمشی جبهه‌ی متحد پرولتاری شد. این کاملاً درست بود: تمام کارگران باید علیه بورژوازی یک کاسه می‌شدند. سپس آن را به ائتلاف با بوروکرات‌های اصلاح طلب علیه کارگران تبدیل کردند (تجربه‌ی اعتصاب عمومی بریتانیا). از آن پس به آن سر طیف روی آوردند: توافق با اصلاح طلبان، نه: «طبقه علیه طبقه».

همان شعاعی که در خدمت نزدیک‌تر کردن کارگران سوسیال دمکرات به کارگران کمونیست بود در «دوره‌ی سوم» به معنی مبارزه با کارگران سوسیال دمکرات به عنوان طبقه‌ی متفاوت به کار رفت. و اکنون چرخشی دیگر: انقلاب خلق به جای انقلاب پرولتاری. اشتراسر فاشیست می‌گوید که ۹۵ درصد مردم به انقلاب علاقه دارند پس این انقلاب طبقاتی نیست بلکه خلقی است. تلمان هم هم‌سرایی می‌کند. در واقع هر کارگر کمونیستی باید به کارگر فاشیست بگوید: البته سرمایه‌ی مالی ۹۵ درصد جمعیت، اگر نه ۹۸ درصد آن را، استثمار می‌کند. اما این استثمار ساختاری سلسله‌مراتبی دارد: استثمارگران، خرده استثمارگران، خرده استثمارگران و ... وجود دارند. تنها در سایه‌ی این سلسله‌مراتب، فرا استثمارگران اکثریت ملت را به انقیاد خود درمی‌آورند. برای این که ملت بتواند واقعاً خود را پیرامون هسته‌ی طبقاتی توینی باز بسازد باید از نظر ایدئولوژیک خود را باز پیروزد و این تنها هنگامی رخ می‌دهد که پرولتاریا خود را در «مردم»، در «ملت» حل نکند

۱ - بین‌الملل کمونیستی (که کمیترن و بین‌الملل سوم نیز نامیده شده) از سوی لنین به مثاله‌ی جای‌گزین انقلابی بین‌الملل دوم سازمان داده شد. در زمان لنین به‌رغم جنگ داخلی و نامنی اتحاد شوروی سالی یک‌بار کنگره‌ی جهانی داشت - یکمی در ۱۹۱۹، دومی در ۱۹۲۰، سومی در ۱۹۲۱ و چهارمی در ۱۹۲۲ - تروتسکی تزهای چهار کنگره‌ی نخست کمیترن را اساس برنامه‌ی اپوزیسیون چپ و بین‌الملل چهارم (بعدی) می‌دانست. پنجمین کنگره‌ی کمیترن در ۱۹۲۴ که دستگاه استالینی هنوز سر بر نیاورده بود برگزار شد. کنگره‌های ششم در سال ۱۹۲۸ و هفتم در سال ۱۹۳۵ برگزار شدند. تروتسکی کنگره‌ی آخر را «کنگره‌ی پاک‌سازی» نامید. (نک. نوشته‌های لتوان تروتسکی، ۱۹۲۵-۳۶). در واقع پس از آن استالین در سال ۱۹۴۳ به عنوان نشانه‌ی برای متحدان امپریالیست‌اش، بدون برگزاری کنگره‌ی دیگری، کمیترن را منحل اعلام کرد.

بل که برعکس، برنامه‌ی انقلاب پرولتاری خودش را پیش ببرد و خرده بورژوازی را به انتخاب بین دو رژیم ناچار کند. شعارهای انقلاب خلق، خرده بورژوازی و نیز توده‌های گستردۀ کارگری را خواب می‌کند، آنها را با ساختار بورژوا-سلسله‌مراتبی «مردم» آشنا می‌دهد و رهایی آنها را دیر می‌کند. در شرایط کنونی آلمان، شعار «انقلاب خلق» تمایز ایدئولوژیک میان مارکسیسم و فاشیسم را می‌زادد و بخشی از کارگران و خرده بورژوازی را با ایدئولوژی فاشیسم سازگار می‌کند و می‌گذارد آنها گمان کنند که مجبور به انتخاب نیستند چرا که در هر دو اردوگاه موضوع همان انقلاب خلق است. این انقلابی‌های بی‌چاره در تناقض با هر دشمن جدی پیش از هر چیز در این اندیشه‌اند که چه‌گونه از او تقلید کنند، به رنگ او درآیند و چه‌گونه با نیرنگ بر توده‌ها چیره شوند. عجب‌ادا و اطوار شرم‌آوری! اگر کمونیست‌های ضعیف اسپانیایی از این قاعده پیروی کنند به خط‌مشی کومبستانگ^۱ اسپانیایی دست خواهند یافت.

۱۴ آوریل ۱۹۳۱

۱ - Kuomintang (حزب خلق) چین، حزب بورژوا - ملی‌گرایی بود که به سال ۱۸۹۱ به دست سون یات سن بنیادگذارد شد و پس از ۱۹۲۶ رهبری آن را چیانگ کائی شک به دست گرفت که انقلاب ۱۹۲۵ چین را در هم شکست.

شوراهای کارخانه‌یی و نظارت کارگران بر تولید

نام این مقاله نخست «علیه مخالفان شعار نظارت کارگران بر تولید» بود که برای میکی‌تنت شماره‌ی ۲۱ نوامبر ۱۹۳۱ با عنوان «شوراهای کارخانه‌یی و نظارت کارگران بر تولید» به انگلیسی درآمد.

رفقای عزیز،

شما شعار نظارت کارگری بر تولید را به طور کلی و تلاش‌ها برای رسیدن به آن از راه شوراهای کارخانه‌یی را به طور خاص رد می‌کنید. دلیل اصلی شما این است که شوراهای «قانونی^۱» کارخانه‌یی برای این منظور نامناسب‌اند. من در هیچ کجای مقاله‌ام از شوراهای کارخانه‌یی «قانونی» سخنی به میان نیاورده‌ام. مگر نه این که به صراحةً اشاره کرده‌ام که شوراهای کارخانه‌یی تنها می‌توانند درنتیجه‌ی فشار توده‌ها تبدیل به ارگان‌های نظارت کارگری شوند که باعث می‌شود قدرت دوگانه‌یی که در کارخانه‌ها و در کشور تاکنون تا اندازه‌یی مهیا و تثبیت شده، وجود داشته باشد. بدیهی است که در قوانین کنونی درباره‌ی شوراهای کارخانه‌یی کاستی وجود دارد چنان‌که برای انقلاب در چارچوب قانون اساسی وايمار.^۱

Weimar Constitution - ۱ تورینگن که محل زندگی گوته و شیلر بوده بازسازی شد. بورژوازی این را تأییدی بر سنت انسان‌گرایی کلاسیک آلمان می‌دانست و از برلین «پروسی» دوری می‌گزید (که آن‌هنگام بهترین جا برای سازمان‌دادن حکومتی بورژوازی نبود و در سال ۱۹۱۹ مرکز شورش انقلابی شد).

تنها آنارشیست‌ها می‌توانند نتیجه بگیرند که به کار گرفتن قانون اساسی وايمار یا هر قانونی در شوراهای کارخانه‌یی ناروا است. استفاده از هر دو لازم است، اما به روش انقلابی. شوراهای کارخانه‌یی ساخته‌ی قانون نیستند، بلکه ساخته‌ی کارگران‌اند. در مرحله‌یی مشخص کارگران چارچوب قانون را «بر هم می‌زنند» یا آن را در هم می‌شکنند و یا به کلی به آن بی‌اعتنایی می‌کنند. درست در این جا گذار به موقعیت ناب انقلابی پدید می‌آید. هنوز تا امروز این گذار پیش‌ روی ما است و نه پشت سرمان و باید تدارک دیده شود.

جاه طلبان، فاشیست‌ها و سوسیال دمکرات‌ها گاه و بسی‌گاه در شوراهای کارخانه‌یی دیده شده‌اند. حرفی نیست اما حضور آن‌ها تنها ضعف حزب انقلابی را اثبات می‌کند. مادام که کارگران چنین شوراهای کارخانه‌یی را تاب آورند نخواهند توانست انقلاب بسازند. از کارگران گذشته، حزب هم نمی‌تواند قوی‌تر شود چرا که مهم‌ترین عرصه برای فعالیت کارگران کارخانه است.

اما پاسخ خواهید داد که هزاران بی‌کار در آلمان وجود دارد. کتمان نمی‌کنم. اما از این چه نتیجه‌یی می‌توان گرفت؟ چشم‌پوشی کامل از کارگران بر سرکار و همه‌ی نظرها را بر بی‌کاران دوختن؟ این تاکتیک ناب آنارشیستی است. طبیعتاً بی‌کاران عامل انقلابی قدرتمندی‌اند به‌ویژه در آلمان. اما نه به عنوان ارتش مستقل پرولتاری بلکه بیش‌تر به مثابه‌ی جناح چپ چنین ارتشی. هسته‌ی کارگری همواره باید در کارخانه جست‌وجو شود. به این دلیل است که مساله‌ی شوراهای کارخانه‌یی با وضوح هرچه بیش‌تر به هستی خود ادامه می‌دهد.

افزون بر این آن‌چه در تشکیلات و در فرآیند تولید به مثابه‌ی کل رخ می‌دهد به‌هیچ‌روی چیزی نیست که به بی‌کاران مربوط نباشد. بی‌کاران باید بسی‌قیدوشرط در ناظارت بر تولید به هم‌کاری فراخوانده شوند. شکل‌های سازمانی این کار پسدا خواهد شد. از خود نبرد عملی به دست می‌آید. طبیعی است که تمام این‌ها در چارچوب قانون‌های موجود به دست نخواهد آمد. اما شکل‌هایی باید یافته شوند

که بتوانند کارگران بر سر کار را بهم چون بی کاران در بر بگیرند. ضعف شخصی و انفعال نباید با ارجاع به وجود بی کاران توجیه شود.

می گویید که براندلری ها^۱ با نظارت بر تولید و شوراهای کارخانه بی مخالفاند. متأسفانه مدت ها است که به خاطر نداشتن وقت، ادبیات شان را بی گیری نکرده ام. نمی دانم آنها مسأله را چه گونه مطرح می کنند. کاملاً محتمل است که اینجا هم خود را از شر روح فرصت طلبی و هترستیزی رها نکرده باشند. اما حتاً مخالفت براندلری ها می تواند اهمیتی قطعی برای ما داشته باشد؟ آنها چیزهایی از کنگره‌ی سوم کمیترن آموختند. روش‌های بلشویکی نبرد برای توده‌ها را در کاربردها و تبلیغ‌های خود تحریف می کنند. آیا ما باید واقعاً به این خاطر، از این روش‌ها دست بکشیم؟

از نامه‌تان این طور برداشت می کنم که شما مخالفان کار در اتحادیه‌های کارگری و مشارکت در پارلمان هستید. اگر مسأله این است پس بین ما و رطبه بی وجود دارد. من مارکسیست‌ام، نه باکونینیست^۲. من بر زمین واقعیت جامعه بورژوا ایستاده‌ام تا در آن نیروها و اهرم‌هایی بیام که با کمک آنها بر این جامعه چیره شوم.

نظام شورایی همانند شوراهای کارخانه بی، اتحادیه‌های کارگری و پارلمان است که شما مخالف شان اید. آلمانی‌ها در این باره شعر بسیار درخشانی دارند: «کلاه سیلندر خوب است اگر صاحب اش از آن استفاده کند^۳». شما نه تنها هیچ

۱ - H. Brandler (۱۸۸۱) عضو اسپارتاکوس بوند (ابجمن اسپارتاکیست‌ها) و از بنیادگذاران حزب کمونیست. از روزهای مارس ۱۹۲۱ تا روزهای شکست ۱۹۲۳ که بلاگردان کرملین بود، رهبری حزب را به دست داشت. براندلر با برکناری از سمت ریاست در سال ۱۹۲۴، همراه با آپوزیسیون راست بوخارین، باند دست راستی تشکیل داد که آن را آپوزیسیون حزب کمونیست (K.P.O.) نامید. این آپوزیسیون در سال ۱۹۲۹، همزمان با اخراج تمام گروه‌های بوخارین از کمیترن از حزب کمونیست اخراج شد؛ هرچند مشابه گروه امریکن لاوستون American Lovestone تا جنگ دوم جهانی به طور مستقل به کار خود ادامه داد.

۲ - باکونینیسم بیان گر مكتب آثارشیستی است که میخاییل باکونین M. Bakunin (۱۸۱۴-۷۶) با گرایش‌های براندازانه و تروریستی بنانهاد.

3 . Schon ist ein Zylinderhut wenn man ihn besitzen tut.

شورایی ندارید بل که حتا پلی هم به آن نزده اید حتا راهی به پل نزده اید، حتا کوره راهی به آن راه نزده اید. دی اکسیون^۱ شوراهای را به گونه‌یی بت، به شبیحی فرایجتماعی و به اسطوره‌یی مذهبی بدل کرده است. اسطوره‌شناسی همچون پوششی بر ضعف مردم یا در بهترین حالت چونان مایه‌یی تسلی در خدمت مردم است. «چرا که ما در رویارویی با مرگ ناتوان ایم، چرا که در کارخانه‌ها کاری از ما ساخته نیست، بنابراین به عنوان پاداش این ناتوانی به چنان اوجی فراز می‌شویم که شوراهای را از آسمان به کمک خود بکشانیم.» در این جمله‌ها غابت فلسفه‌ی چپ افراطی آلمان را می‌باید.

نه. من هیچ اشتراکی با این خطمشی ندارم. تفاوت باورهای ما به هیچ‌روی به قانون شوراهای کارخانه‌یی آلمان محدود نیست بل که این تفاوت‌ها مربوط به قوانین مارکسیستی انقلاب پرولتیری است.

۱۹۳۱ سپتامبر ۱۲

۱ Die Aktion - ۱ هفت‌نامه‌ی مستقل چپ با مشی «کمونیست انقلابی» که سردیرش با تروتسکی مصاحبه‌یی کرد

جبههی متحد

حزب سوسیال دمکرات در هراس از خیزش نازی‌ها در انتخابات سپتامبر ۱۹۳۰، در ۱۸ اکتبر ۱۹۳۰ تصمیم گرفت تا حکومت برونینگ را به عنوان «شرکمتر» تاب آورد. در نتیجه برونینگ بیست و یک ماه صدارت عظماً را حفظ کرد هر چند کابینه‌اش از حداقل حمایت در رایشتاگ برخوردار و قانون‌گذاری‌اش که با حکم ریاست جمهوری رسمیت می‌یافت به شدت بی‌وجهه بود. نازی‌ها از این بی‌وجهگی برونینگ سود جسته به رشد در سراسر رژیم‌اش ادامه داده، سرمایه‌های بزرگ بیشتری جذب کرده و در حمله‌های تروریستی به مخالفان کارگرshan جری‌تر شدند.

نازی‌ها که نمی‌توانستند برونینگ را از مقام‌اش برکنار یا انتخابات ملی دیگری در ۱۹۳۱ برگزار کنند توجه‌شان را به مقننه‌ی دولتی پروس (لاندتاگ^۱) گرداندند، دژ سوسیال دمکراسی که حکومت ائتلافی‌اش به رهبری اتو براون^۲ و کارل سورینگ^۳ از همین حزب بود. نازی‌ها با این باور که انتخابات جدید لاندتاگ را به قدرت و نظارت بر نیروی پلیس پروس می‌رساند به همراه ملی‌گرایان راستگرا به رهبری آلفرد هوکنبرگ^۴ و کلاه

1 . Landtag

2 . Otto Braun

3 . Carl Severing

4 . Alfred Hugenberg

فولادی‌ها^۱، سازمان کهنه سربازان ضد انقلابی، و با استفاده از ماده‌یی در قانون اساسی وايمار، همه‌پرسی‌یی برای برکناری حکومت ائتلافی پروس به راه آنداختند.

پاسخ نخست حزب کمونیست مخالفت با همه‌پرسی بود. سپس رهبران اش در ۲۱ ژوییه‌ی ۱۹۳۱ در عزیمتی ناگهانی از خط «فاشیسم اجتماعی» شان به براون و سورینگ التیماتوم دانند: فوری با ما جبهه‌ی متحد تشکیل دهید و گرفته با نازی‌ها متحد می‌شویم. وقتی رهبران حزب سوسیال دمکرات این پیشنهاد را رد کردند، حزب کمونیست موضع خود را تغییر داد و با همه‌پرسی موافقت کرد و فقط به آن نام جدیدی داد: «همه‌پرسی سرخ» و همچنین کارگران آلمان شاهد نمایش تباہ‌کننده‌ی نازی‌ها و حزب کمونیست بودند که هر دو برای حذف حکومت سوسیال دمکرات کارزار می‌کردند و رأی می‌دانند، چیزی که در شرایط حاکم تنها به سود نازی‌ها بود و آن‌ها را به قدرت رهسپار می‌کرد. گرچه ۹/۸ میلیون رأی‌دهنده در نهم اوت از همه‌پرسی حمایت کردند اما این همه‌پرسی نظر مساعد بیش از نیمی از رأی‌دهنگان را به دست نیاورد (یعنی بیش از ۱۲ میلیون نفر) و شکست خورد.

دو پیش‌رفت دیگر در نیمه‌ی دوم سال ۱۹۳۱ موقعیت کانونی حزب سوسیال دمکرات را برای هرگونه استراتژی انقلابی در برابر فاشیسم نشان داد. در سپتامبر این سال رهبران حزب سوسیال دمکرات، ماکس سایدھویتز^۲ و کورت روزنفلد^۳، اعضای سوسیال دمکرات چپ رایشتاگ را که مخالف سیاست مدارای حزب در قبال رژیم برونینگ بودند و موافق جبهه‌ی متحد علیه فاشیسم، اخراج کردند. اخراج‌ها و استعفاهای دیگر انشعاب پدید آورد. در ماه اکتبر تنی‌چند از جوانان حزب سوسیال دمکرات، تعدادی از صلح‌طلبان و بخشی از اپوزیسیون براندلری^۴ حزب کمونیست

1 . Stahlhelm

2 . Max Seydewitz

3 . Kurt Rosenfeld

4 . Bandlerite

(K.P.O) به همراه سوسیال دمکرات‌های چپ، سازمان جدیدی به نام حزب کارگران سوسیالیست^۱ تشکیل دادند که شش تن از سران اش عضو رایشتاگ بودند. تروتسکی نسبت به این گروه تازه نظر مساعدی داشت و امید بسته بود که اعضای اش بتوانند بر ساتریس^۲ رهبری چیره شوند. اما رهبران این حزب نه برنامه‌ی انقلابی مشخصی تدوین کردند و نه تاثیر چندانی بر سیاست‌های طبقه‌ی کارگر داشتند. در انتخابات ژوئیه‌ی ۱۹۳۲ کاندیداهای این حزب تنها ۷۲/۶۳۰ رأی یا ۰/۲ درصد آرا را در سراسر کشور به دست آوردند، تمام ۶ کرسی رایشتاگ را از دست دادند و در انتخابات پنج ماه بعدی این آمار به ۱/۰ درصد افت کرد. درس این بود که اعضای حزب سوسیال دمکرات نمی‌توانستند به راحتی از حزب بیرون بیایند و هر تلاشی برای کشاندن‌شان به سوی کنش انقلابی باید این واقعیت را به حساب می‌آورد.

همزمان می‌خواستند با فاشیسم بجنگند. این در دسامبر ۱۹۳۱ معلوم شد که رهبران حزب سوسیال دمکرات ایجاد «جبهه‌ی آهنینی برای مقاومت در برابر فاشیسم»، سازمان توده‌ی دربردارنده‌ی رایش بانر قدیمی، جوانان سوسیال دمکرات و دیگر گروه‌های کارگری و لیبرال را تصویب کردند. صفوف این حزب با شور و شوق در جبهه‌ی آهنین گرد آمدند، راهپیمایی‌های گسترده کردند، در خیابان‌ها با فاشیست‌ها پیکار و در برخی موارد خود را مسلح کردند. رهبران این جریان حزب سوسیال دمکرات قصد رشد مبارزه‌ی واقعی با فاشیست‌ها را نداشتند - برای آن‌ها جبهه‌ی آهنین تنها سوپاپ اطمینان و عامل حمایتی برای سیاست همکاری طبقاتی‌شان بود. صفوف این حزب این را نمی‌دانستند و وظیفه‌ی انقلابی‌ها بود که با تجربه‌ی خود به آن‌ها کمک کنند این را دریابند. حزب کمونیست از این وظیفه سرپیچید و حتا با آن ترفند‌های غیراصولی اش چون «هم‌پرسی سرخ» صفوف حزب سوسیال دمکرات را به رهبران اش نزدیک‌تر کرد.

۱- S.A.P. که در سال ۱۹۳۱ به دست گروه چپ‌گرانی به رهبری نه تن از اعضای رایشتاگ اخراج شده از حزب سوسیالیست بنا نهاده شد که از میان آنان می‌توان به ماکس سایمهویتز و کورت روزنفلد اشاره کرد.

برای جبههٔ متحد کارگری علیه فاشیسم

نخستین بار در بولتن او داپوزیشن^۱، شماره‌ی ۳۷، مارس ۱۹۳۲ و سپس به ترجمه‌ی موریس لویت در شماره‌ی ۹ زانویه‌ی ۱۹۳۲ میلسی منت به چاپ رسید.

آلمان اکنون از یکی از آن زمان‌های تاریخی عظیم‌اش گذر می‌کند که سرنوشت مردم آلمان، اروپا و در بعده مهم، سرنوشت کل بشریت تا دهه‌ها به آن بستگی خواهد داشت. اگر گویی را بر رأس هرمی بگذارید، کمترین ضربه‌یی آن را، چپ یا راست به پایین می‌غلتاند. این همان شرایط هر ساعته‌ی آلمان امروز است. نیروهایی وجود دارند که دوست می‌دارند گویی به راست بغلند و پشت طبقه‌ی کارگر را بزرگاند. نیروهایی وجود دارند که ترجیح می‌دهند گویی بر رأس هرم سِ جای خود بماند. این آرمان شهر است. گویی نمی‌تواند در رأس هرم بماند. کمونیست‌ها می‌خواهند به چپ بغلند و پشت سرمایه‌داری را بزرگاند. اما این بسنده نیست باید دانست چه گونه چنین چیزی ممکن است. باید به آرامی باری دیگر بیاندیشیم: آیا سیاست کنونی کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست آلمان درست است یا نادرست؟

هیتلر چه می خواهد؟

فاشیسم به سرعت رشد می کند. کمونیست‌ها هم رشد می کنند اما بسی کشدتر. رشد در دو قطب نشان می دهد که گوی نمی تواند در رأس هرم بماند. رشد سریع فاشیسم نشان دهنده‌ی این خطر است که ممکن است گوی به راست بغلند. این جا خطری بی اندازه وجود دارد.

هیتلر تاکید می کند که مخالف کودتا است. او برای درهم کوییدن یکباره‌ی دمکراسی برای همیشه می خواهد فقط از مسیر دمکراتیک به قدرت برسد. آبا می توانیم جداً این را باور کنیم؟

البته اگر فاشیست‌ها بتوانند در انتخابات بعدی به روشی صلح آمیز روی اکثریت مطلق آرا حساب کنند پس شاید این راه را ترجیح بدهند. هرچند در واقعیت این راه برای آن‌ها تصور ناپذیر باشد. احتمانه است که باور کنیم نازی‌ها همچون امروز تا دوره‌ی زمانی نامحدودی بی وقهه رشد خواهند کرد. آن‌ها دیر یا زود سرچشمه‌ی اجتماعی خود را خواهند خشکاند. فاشیسم چنان تنافض‌های وحشت‌ناکی وارد صفوف خود کرده که آن لحظه خواهد رسید که دیگر مدد نباشد تا جای جزر را بگیرد. این لحظه می تواند بسی پیش از زمانی که فاشیست‌ها نیمی از آرا را گرد خود فراهم آورند، برسد. آن‌ها نمی توانند درنگ کنند زیرا دیگر این‌جا چیزی ندارند که چشم انتظارش باشند. آن‌ها مجبور خواهند شد دست به براندازی بزنند.

اما از همه‌ی این‌ها گذشته، فاشیست‌ها از دمکراسی بریده‌اند. رشد ژرف تنافض‌های سیاسی در کشور، سراسیمگی خشن راه‌زنان فاشیست، ناگزیر به این موقعیت می انجامد که هرچه فاشیست‌ها به اکثریت نزدیک‌تر شوند، جو داغ‌تر خواهد شد و آشکارگی تضادها و مبارزه‌ها مربی‌تر. با این چشم‌اندازان، جنگ داخلی قطعاً گریزناپذیر خواهد بود. دیگر مسأله‌ی تصرف قدرت به دست فاشیست‌ها از راه رأی‌گیری حل نخواهد شد بلکه با جنگ داخلی که فاشیست‌ها در تدارک و تحریک‌اش هستند، به دست خواهد آمد.

آیا حتا برای یک لحظه هم می‌توان پذیرفت که هیتلر و مشاورانش این را درک و پیش‌بینی نمی‌کنند؟ این یعنی که آن‌ها را خرفت بدانیم. در سیاست هیچ جنایتی بزرگ‌تر از امید بستن به حماقتِ دشمن قوی‌پنجه نیست. اما اگر هیتلر غافل نیست که راه قدرت از مهیب‌ترین جنگ داخلی می‌گذرد این به این معنا است که سخن‌رانی‌هایش درباره‌ی راه دمکراتیکِ آرامش‌جویانه چیزی نیست مگر پوشش یا ترفند. در این مورد، باز نگه‌داشتن چشمان ضرورتی حیاتی دارد.

زیر ترفندهای هیتلر چه چیزی نهفته است؟

محاسبه‌های او کاملاً ساده و آشکاراند: او می‌خواهد دشمنان آشتبانی‌پذیرش را با چشم‌انداز درازمدتِ رشد پارلمانی نازی‌ها آرام کند تا مجشان را بگیرد و درست در لحظه‌ی مناسب ضربه‌ی کاری را به آن‌ها وارد آورد. کاملاً ممکن است که گرنش هیتلر به پارلمان‌تاریسم دمکراتیک در آینده‌ی نزدیک به ایجاد گونه‌یی ائتلاف کمک کند که فاشیست‌ها در آن مهم‌ترین مناصب را اشغال کنند و آن‌ها را به نوبت برای کودتای خود به کار گیرند. چرا که کاملاً واضح است که ائتلاف بین حزب میانه‌رو و فاشیست‌ها - یا باید پیذیریم - مرحله‌یی در راه حل «دمکراتیک» مسأله نخواهد بود، بلکه مرحله‌یی نزدیک‌تر به کودتا در مطلوب‌ترین شرایط برای فاشیست‌ها خواهد بود.

برنامه‌ی ما باید بر پایه‌ی چشم‌اندازهای کوتاه مدت‌تر باشد همه‌ی این سخنان به این معنا است که حتاً جدا از آرزوهای ستادکل فاشیسم ممکن است راه حل در جریان ماههای آینده، اگر نه هفته‌های آینده، تغییر یابد. این اوضاع و احوال از نظر تدوین خط‌مشی صحیح اهمیتی تصویر‌ناپذیر دارد. اگر اجازه دهیم فاشیست‌ها در دو یا سه ماه آینده قدرت را به چنگ آورند، نبرد با آن‌ها در سال آینده نسبت به اکنون بسی سخت‌تر خواهد بود. اگر طبقه‌ی کارگر به فاشیست‌ها اجازه دهد تا در دو، سه یا پنج ماه آینده قدرت را به دست آورند، روشن خواهد شد که تمام برنامه‌های سیاسی از پیش طرح شده برای دو، سه یا پنج

سال بعدی لاطائلاتِ واهمی و ننگ‌آوری‌اند. در ارزیابی سیاسی بحران‌های انقلابی، برآورد زمان از همان اهمیت قاطعی برخوردار است که در عملیات جنگی.

بگذارید برای آنکه ایده‌مان را روشن قریبی کنیم نمونه‌یی دورتر بیاوریم. هوگو اوربانز^۱ که خود را «کمونیستی چپ» می‌داند، حزب آلمانی را ورشکسته و از نظر سیاسی ته‌کشیده قلمداد و طرح ایجاد حزبی نوین را می‌ریزد. اگر حق با اوربانز باشد باید گفت که پیروزی فاشیست‌ها حتمی است چراکه برای ایجاد حزبی نو سال‌ها وقت لازم است (و نشانه‌یی که ثابت کند حزب اوربانز از حزب تلمان بهتر باشد، وجود ندارد؛ وقتی اوربانز در رأس حزب بود به هیچ روی شاهد اشتباه‌های کمتری نبودیم).

بله، اگر فاشیست‌ها واقعاً قدرت را به دست آورند نه فقط به معنی ویرانی فیزیکی حزب کمونیست بلکه به مفهوم ورشکستگی سیاسی تمام عیار آن است. شکست خفت‌بار بین‌الملل کمونیستی و بخش آلمانی آن در نبرد با دسته‌های انگل هرگز از سوی جمعیت میلیونی پرولتاپیای آلمان بخوده نمی‌شود. دست‌یازی فاشیست‌ها به قدرت به احتمال قوی ضرورت ایجاد حزب انقلابی نو و به اغلب احتمال بین‌الملل نوینی را مشخص خواهد کرد. این فاجعه‌ی تاریخی وحشت‌انگیزی خواهد بود. اما امروز تنها پاکسازی کنندگان واقعی می‌پذیرند که تمام این‌ها گریزناپذیر است، کسانی که زیر ردای عبارت‌پردازی‌های پوج هم‌چون جبون‌های در نبردند که بدون نبرد کردن، شتاب دارند تسلیم شوند. ما بلویک لینینیست‌هایی که استالینیست‌ها «تروتسکیست»‌مان نامیده‌اند، هیچ وجه اشتراکی با این مفاهیم نداریم.

ما سرخختانه باور داریم که پیروزی بر فاشیست‌ها - نه پس از دست‌یازی‌شان به قدرت، نه پنج، ده یا بیست سال پس از حکمرانی‌شان، بلکه اکنون در شرایط مشخص ماه‌ها و هفته‌های آینده - ممکن است.

۱ - Hugo Urbahns، (مرگ ۱۹۴۷) از رهبران حزب کمونیست آلمان. در سال ۱۹۲۷ با ماسلوف و فیشر تبعید شد و با آن‌ها لینین‌بوند Leninbund را پایه‌گذاشت، گروهی که با ایوزیسیون چپ هم‌کاری می‌کرد. در ۱۹۳۳ به سوئی گریخت و همان‌جا مرد.

تلمان پیروزی فاشیسم را گریزنایپذیر می‌داند

سیاست درست برای رسیدن به پیروزی ضرورت دارد؛ یعنی به سیاستی نیاز داریم مناسب با شرایط کنونی و رابطه‌ی کنونی قوا و نه با شرایطی که ممکن است بک، دو یا سه سال دیگر وقتی مسأله‌ی قوا دیگر مدت‌ها است حل شده، پدید آید. بدینختی کامل این‌جا است که خط‌مشی کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست آلمان گاه آگاهانه و گاه از سرِ ناگاهانی از به رسمیت شناختن گریزنایپذیر پیروزی فاشیسم سرچشمه می‌گیرد. در واقع فراخوان کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست آلمان برای «جبهه‌ی متحد سرخ» چاپ شده در ۲۹ نوامبر ۱۹۳۱ از این باور سرچشمه می‌گیرد که شکست دادن فاشیسم، نخست بدون شکست دادن سوسیال دمکراتی ناممکن است. همین باور به روش‌های مختلف در مقاله‌ی تلمان تکرار شده است. این باور درست است؟ در مقایسه‌های تاریخی مسلماً درست است. اما به هیچ روی به این معنی نیست که با یاری آن یعنی با تکرار ساده‌ی آن می‌توان مسایل روز را حل کرد. هر باور درست از منظر استراتژی انقلابی به مثابه‌ی کل اگر به زبان تاکتیک ترجمه نشود به دروغ و در آن به دروغی واپس گرایانه تغییر ماهیت می‌دهد. آیا درست است که برای از بین بردن بی‌کاری و فلاکت نخست ضرورت دارد سرمایه‌داری را از میان برداریم؟ درست است. اما تنها کله‌پوک‌ترین آدم‌ها از این جمله استباط می‌کنند که ما نباید از همین امروز با تمام نیروی مان علیه اقدامات آن‌ها که با یاری‌هاشان به سرمایه‌داری، فلاکت کسارگران را هرچه بیش‌تر می‌کنند، برمی‌میم.

آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در چند ماه آتی حزب کمونیست هم سوسیال دمکراتی و هم فاشیسم را با شکست رو به رو کند؟ هیچ عقل سالمی که بتواند بخواند و از خواندن به نتیجه برسد، خطر نمی‌کند که چنین بگویید. از دیدگاه سیاسی، مسأله این‌گونه می‌شود: آیا می‌توانیم اکنون به طرز موقبیت‌آمیزی فاشیسم را تا چند ماه آینده پس برانیم؟ یعنی با وجود سوسیال دمکراتی حسابی

ضعیف شده اما هنوز (متأسفانه) بسیار قوی؟ کمیته‌ی مرکزی پاسخ منفی می‌دهد.
به تعبیر دیگر، تلمان پیروزی فاشیسم را گریزنایپذیر می‌داند.

یک بار دیگر: تجربه‌ی روسیه

برای بیان اندیشه‌ام به روشن‌ترین و ملموس‌ترین شکل ممکن یک بار دیگر به تجربه‌ی شورش کرنیلف^۱ بازمی‌گردم. در ۲۶ اوت ۱۹۱۷ (تقویم کهن) ژنرال کرنیلف واحدهای فزاق و لشکری از ارتش نامنظم خود را به سوی پتروگراد هدایت کرد. کرنسکی، غلام حلقه‌به‌گوش بورژوازی و تا سه‌چهارم هم‌پیمان کرنیلف، زمام امور را در دست داشت. لینین به خاطر این اتهام که در خدمت هوهنتزلرن‌ها^۲ است، مخفی بود. من هم به همین اتهام در همان زمان در سلول انفرادی زندانِ کرستی^۳ در بند بودم.

بلشویک‌ها در این باره چه‌گونه اقدام کردند؟ آن‌ها حق داشتند بگویند: «برای شکست دادن کرنیلف‌ها باید نخست کرنسکی‌ها را شکست داد.» بارها این را گفتند چون درست بود و برای همه‌ی تبلیغات بعدی ضروری. اما برای پیش‌نهاد مقاومت علیه کرنیلف در ۲۶ اوت و روزهای پی‌آیندش کاملاً نامناسب بود و برای جلوگیری از فصایبی پرولتاریایی پتروگراد به دست او نیز. به این دلیل است که بلشویک‌ها به دادن فراخوان عمومی به کارگران و سربازان برای بریدن از میانجی‌گران و حمایت از جبهه‌ی متحده سرخ بلشویک‌ها بسته نکردند. نه، بلشویک‌ها برای منشویک‌ها و سوسیالیست‌های انقلابی^۴ مبارزه‌ی جبهه‌ی متحده را طرح و به همراه آن‌ها سازمان‌های مشترک مبارزه ابعاد کردند. درست بود یا نادرست؟ بگذارید تلمان پاسخ دهد. برای این‌که خیلی روشن نشان دهم موضوع

1 . Kornilov

۲- سلسله‌ی پادشاهان آلمان که تا سال ۱۹۱۸ دوام آوردند.

3 . Kresty

۴- Social Revolutionary. حزبی که در سال ۱۹۰۰ بنیاد نهاده شد و در سال‌های ۱۹۰۱-۲ سیاست‌های نارودنیک‌های اولیه بود. پیش از انقلاب ۱۹۱۷ تأثیر زیادی بر دهقانان داشت. جناح راست آن زیر نفوذ کرنسکی بود. جناح چپ آن پس از انقلاب با بلشویک‌ها ائتلاف کرد اما به سرعت به ضدانقلاب پیوست.

در رابطه با جبهه‌ی متحده چه بود، پیش‌آمد زیر را نقل می‌کنم: من بی‌درنگ پس از رهایی با وثیقه‌ی اتحادیه‌های کارگری، مستقیم به کمیته‌ی دفاع ملی رفتم که در آنجا استدلال کردم و به همراهِ دن^۱ منشویک و گوتز^۲ سوسیالیست انقلابی، متحдан کرنسکی که مرا به زندان انداخته بودند، تصمیم‌هایی درباره‌ی نبرد با کرنیلف گرفتیم؛ درست بود یا نادرست؟ به پاسخ رمله^۳ نگاهی پیندازیم.

آیا بروونینگ «شر کم‌تر» است؟

سوسیال دمکراتی از بروونینگ حمایت می‌کند، برای اش رأی جمع می‌کند، مسؤولیت او را در قبال توده‌ها به عهده می‌گیرد؛ چرا، چون حکومت بروونینگ «شر کم‌تر» است. رته‌فاهنه^۴ می‌کوشد تا همین دید را به من نسبت دهد، با این توجیه که خود من علیه مشارکت احمقانه و شرم‌آور کمونیست‌ها در همه‌پرسی هیتلر چیزهایی گفته‌ام. اما آیا من و اپوزیسیون چپ آلمان رأی کمونیست‌ها را برای حمایت از بروونینگ خواسته‌ایم؟ ما مارکسیست‌ها، بروونینگ و هیتلر و همین طور براون را لوازم یدکی یک سیستم می‌دانیم. این مساله که بکی از آن‌ها «شر کم‌تر»‌ای است هیچ سودی ندارد چرا که نظامی که با آن مبارزه می‌کنیم به تمام این عناصر نیاز دارد. هرچند این عناصر گاه با یک‌دیگر تناقض پیدا می‌کند و حزب پرولتئی باید به نفع انقلاب از این تناقض‌ها سود جوید.

هرگام موسیقی، روی سازی مانند پیانو از هفت کلاویه تشکیل شده است. این پرسش که کدام یک از این کلاویه‌ها «بهتر» است - دو، ر یا سل - پرسشی بی‌معنی است. موسیقی دان باید بداند چه هنگام از کدام کلاویه استفاده کند. پرسش انتزاعی چه کسی «شر کم‌تر» است - بروونینگ یا هیتلر - به همان اندازه بی‌معنی است. دانستن این که باید به کدام یک از این کلاویه‌ها ضربه زد، ضروری است.

1 .Dan

2 .Gotz

3 H . Remmeli - ۱۹۳۷ (۱۸۸۰-۱۹۲۶) پس از سال ۱۹۲۶ به همراه تلمان در حزب کمونیست آلمان رهبری را در اختیار داشت. در سال ۱۹۳۳ به شوروی گریخت و در سال ۱۹۳۷ به دست گ. پ. او اعدام شد.

4 . Rote Fahne

روشن شد؟ برای کندذهن‌ها مثال دیگری می‌زنم. وقتی یکی از دشمنان پیش خودم تکه‌های کوچک سم را می‌چیند و دیگری در طرف دیگر در حال شلیک مستقیم به من است، خوب من باید نخست رولور را از دست دومی دربیاورم چون همین کار به من فرصت خلاصی از شر اولی را نیز می‌دهد. اما این به هیچ‌روی به این معنی نیست که سم نسبت به رولور «شر کم‌تری» است.

بدبختی، درست این‌جا است که رهبران حزب کمونیست آلمان خود را در همان جایی قرار داده‌اند که سوسیال دمکراتی، فقط عنوان‌ها عوض شده: سوسیال دمکراتی به بروینینگ رأی می‌دهد و او را شر کم‌تر می‌شناسد. کمونیست‌ها که از سویی دیگر، از هرگونه اعتمادی به بروینینگ یا براون سر می‌زنند (و این راه درست عمل است) به خیابان‌ها می‌روند تا از همه‌پرسی هیتلر دفاع کنند. این یعنی دفاع از تلاش فاشیست‌ها برای براندازی بروینینگ. آن‌ها با این کار هیتلر را شرکم‌تر می‌دانند چرا که پیروزی در همه‌پرسی، پرولتاریا را به قدرت نمی‌رساند بلکه هیتلر را زمام‌دار امور می‌کند. بی‌گمان بحث بر سر چنین مسائل ابتدایی، سردردآور خواهد بود. آزارنده واقعاً آزارنده است وقتی موسیقی‌دانی چون رمله به جای شناختن کلاویه‌ها، با پوتین دسته آن‌ها را لگد می‌کند.

این پرسش کارگرانی است که هنوز با سوسیال دمکراتی اند، فه
آن‌ها که ترک‌اش کرده‌اند
هزار در هزار نوکره‌ها^۱، ولز^۲‌ها و هیلفرдинگ^{*}‌ها در تحلیل نهایی فاشیسم را

۱ - G.Noske (۱۸۶۸-۱۹۴۶)، وزیر دفاع سوسیال دمکرات در سال ۱۹۱۹، متهم به سرکوب شورش اسپارتاکیست‌ها که دستور اعدام لیکنشت و رزا لوکزامبورگ را داد از ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ ریس ایالت هانوفر بود.
۲. Welse

۳ - R. Hilferding (۱۸۷۷-۱۹۴۱)، زاده‌ی وین و از رهبران سوسیال دمکرات آلمان پیش از جنگ و مؤلف اثری پیش‌گام در اقتصاد سیاسی، سرمایه‌ی مالی. او که در دوره‌ی جنگ، صلح طلب بود، رهبر حزب مستقل سوسیال دمکراتی (U.S.D.P.)، انسانی از حزب سوسیال دمکراتی شد که به بین‌الملل دو و نیم‌ام^{*} پیوست. هیلفرдинگ در بازگشت به بین‌الملل دوم در کابینه‌های استرزمان Stresemann (۱۹۲۳) و مولر Müller (۱۹۲۸)، وزیر امور مالی شد. در سال ۱۹۳۳ به فرانسه گریخت. حکومت پتن در ۱۹۴۰ او را به گشتاپو تحويل داد و کمی بعد در زندان‌های آلمان مرد.

به کمونیسم ترجیح می‌دهند. اما آن‌ها باید برای این کار یکبار و برای همیشه خود را از کارگران جدا کنند. امروز هنوز مساله این نیست. امروز سوسیال دمکراتی به مثابه‌ی کل با تمام آشتنی‌ناپذیری‌های درونی اش مجبور است با فاشیست‌ها وارد تنافق حاد شود. وظیفه‌ی ما استفاده کردن از این تنافق است، نه متحد کردن آشتنی‌ناپذیرها علیه خودمان.

خط مقدم باید علیه فاشیسم رهبری شود و این جبهه‌ی مشترک نبرد با فاشیسم که کل پرولتاریا را در بر می‌گیرد باید به مثابه‌ی حمله‌ی جناحی و نه کم‌تر موثر در نبرد با سوسیال دمکراتی به کار گرفته شود.

ضروری است که با کردارمان اشتیاق کامل برای ایجاد بلوکی با سوسیال دمکراتی علیه فاشیست‌ها را در تمام مواردی که آن‌ها پذیرند، نشان دهیم. این که به کارگران سوسیال دمکرات بگوییم «رهبران تان را کنار بگذارید و به جبهه‌ی متحد «غیرحزبی» ما پیوندد» چیزی نیست مگر افزودن عبارت توخالی دیگری به هزاران عبارت از این نوع. باید بیاموزیم چه‌گونه در واقعیت کارگران را از رهبران‌شان جدا کنیم. اما واقعیت امروز نبرد با فاشیسم است. کارگران سوسیال دمکراتی وجود دارند و بی‌تردد وجود خواهند داشت که حاضرند به‌رغم یا حتا علیه خواست‌های سازمان‌های سوسیال دمکراتیک دست در دست کمونیست‌ها با فاشیست‌ها بجنگند. بنیاد نهادن نزدیک‌ترین تماس ممکن با چنین عناصر پیش‌رویی، ضروری به نظر می‌رسد. هرچند اکنون شمار آن‌ها زیاد نیست. کارگر آلمانی در روح سازمان و نظم رشد یافته است. این امر سویه‌های قوی و ضعیف خود را دارد. اکثریت چشم‌گیر کارگران سوسیال دمکرات علیه فاشیست‌ها خواهند جنگید، اما – دست‌کم در حال حاضر – تنها با سازمان‌های خود. نمی‌توان از این مرحله چشم پوشید. ما باید در عمل – در این شرایط نو و فوق العاده – به کارگران

*بین‌الملل دو و نیم‌ام یا اتحاد بین‌المللی احزاب سوسیالیست در سال ۱۹۲۱ به دست کائتسکی و اوبواژر بنیاد گذارده شد. عمر کمی داشت و در سال ۱۹۲۲ در بین‌الملل دوم ادغام شد.

سوسیال دمکرات کمک کنیم تا ارزش سازمان‌های خود و رهبرانشان را در زمانه‌یی که برای طبقه‌ی کارگر موضوع مرگ و زندگی در میان است به محک بگذارند.

باید سوسیال دمکراسی را به ایجاد بلوکی علیه فاشیسم و اداریم در کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست مشکل وجود فرصت طلبان وحشت‌زده برقرار است. شنیده‌اند که فرصت طلبی عبارت است از عشق به ایجاد بلوک و به این خاطر ضد آن‌اند. آن‌ها تفاوت میان توافق پارلمانی و توافق عادی در اعتصاب یا برای دفاع از کارگران رنگ کاری علیه دسته‌های فاشیست را درک نمی‌کنند. توافق‌های انتخاباتی و سازش‌های پارلمانی میان حزب انقلابی و سوسیال دمکراسی به مثابه‌ی قانون به سود سوسیال دمکراسی عمل می‌کنند. توافق‌های عملی برای کنش گسترده به منظور نبرد همواره برای حزب انقلابی مفیدند. کمیته‌ی انگلو-روس، گونه‌ی ناروای بلوکِ دو رهبری با خط مشی سیاسی مشترک، مردد و اغوا کننده بود که هیچ کس را به هیچ کنشی و انمی داشت. حفظ این بلوک در زمان اعتصاب سراسری انگلستان وقتی شورای کل نقش اعتصاب‌شکن را بازی کرد، از سوی استالینیست‌ها خیانت اعلام شد.^۱

برنامه‌ی مشخص با سوسیال دمکراسی یا رهبران اتحادیه‌های کارگری آلمان، نشریه، بیرق و پلاکارد مشترک، هرگز ا حرکت جدا جدا اما اعتصاب با هم! توافق داشتن فقط درباره‌ی چه گونه، با چه کسانی و چه زمانی دست به اعتصاب زدن! چنین توافقی حتا با خود شیطان، با مادر بزرگ‌اش و حتا با نویسنده و گریز‌سینسکی^۲ هم می‌تواند صورت بگیرد. به یک شرط، دست و بال خودمان را نبندیم. الزامی است بدون هیچ تأخیری سیستم عملی اقدامات -نه با هدف «رسوا

۱- رهبران اتحادیه‌های کارگری انگلستان و روسیه، کمیته‌ی همبستگی اتحادیه‌های کارگری انگلو-روس را در ۱۴ می ۱۹۲۵ شکل دادند. بخش انگلیسی کمیته شامل اعضا شورای کل کنگره‌های اتحادیه‌های کارگری (فلراسیون کارگری بریتانیا) بود که در اعتصاب سراسری این کشور به سال ۱۹۲۶ خیانت کردند. روس‌ها به رغم این در کمیته به کار خود ادامه دادند و تا سال ۱۹۲۷ که انگلیسی‌ها از آن بیرون آمدند، کمیته به کار خود ادامه می‌داد.

۲- A. C. Grzesinsky ۱۹۴۸-۱۸۷۹، رئیس پلیس سوسیال دمکرات برلین که در برابر گودتای ۲۰ ژوییه ۱۹۳۲ پاین، مقاومتی صوری کرد.

کردن» صرف سوسيال دمکراسی (پيش کمونيست‌ها) بلکه با هدف نبرد عملی با فاشيست‌ها – تدارک دیده شود. در اين برنامه باید مساله‌ی سازمان‌های دفاع کارخانه‌ی، کنش آزادانه‌ی شوراهای کارخانه‌ی، مصونیت سازمان‌ها و موسسه‌های کارگری از تعرض و زرادخانه‌هایی که ممکن است فاشيست‌ها تصرف‌شان کنند، مساله‌ی اقدام در مورد پيش‌آمدن وضع اضطراری یعنی سمت‌وسو دادن به کنش‌های کمونيست‌ها و بخش سوسيال دمکرات‌ها در نبرد و مسائلی از اين دست مورد توجه قرار گيرند.

در نبرد با فاشيسم شوراهای کارخانه‌ی جای‌گاه فوق‌العاده مهمی دارند. اين‌جا برنامه‌ی دقیق کنش لازم است. هر کارخانه باید خاک‌ریز ضد فاشيستی باشد با فرماندهان و رزمندگان خودش. داشتن نقشه‌ی پادگان‌های فاشيستی و تمام پناه‌گاه‌های فاشيستی در هر شهر و منطقه‌ی ضروری است. فاشيست‌ها تلاش می‌کنند استحکامات انقلابی را محاصره کنند. محاصره‌کننده‌گان باید محاصره شوند. در اين رابطه توافق با سوسيال دمکراسی و سازمان‌های اتحاديه‌ی نه تنها روا بلکه وظيفه است. رد کردن آن با «اصول» (در واقع با حماقت بوروکراتیک یا بدتر از آن، بزدلی) به معنی ياري رساندن مستقيم و فوري به فاشيسم است.

يک سال و سه ماه پيش یعنی در سپتامبر ۱۹۳۰ برنامه‌ی عملی توافق با کارگران سوسيال دمکرات از سوی ما مطرح شد (چرخش در کمینترن و شرایط آلمان). رهبري در اين راستا چه کرد؟ تقریباً هیچ. کمیته‌ی مرکزی حزب کمونيست همه کاري کرد مگر وظيفه اصلی‌اش. چه قدر وقت ارزش‌مند و جبران‌ناپذیر از کف رفتاد را در واقع وقت زیادی نمانده بود. برنامه‌ی عمل باید کاملاً شدنی، عینی، بهجا، بدون هیچ‌یك از آن «ادعاهای» مصنوعی، بدون هیچ قيد و شرطی و چنان می‌بود که هر کارگر میانه‌حال سوسيال دمکرات بتواند به خود بگويد: پيش‌نهاد کمونيست‌ها برای نبرد با فاشيسم کاملاً حياتی است. بر اين مبنای باید کارگران سوسيال دمکرات را با خود هم‌راه کنيم و رهبران‌شان را که ناگزیر چونان ترمی عمل می‌کنند به نقد بکشانيم. تنها به‌این ترتیب است که پیروزی به دست می‌آيد.

نقل قول مناسب از لینین

اندک مایگان امروزی، بدترین حواری‌های لینین، کمبودها یشان را در هر موردی با نقل قول‌هایی اغلب نامربوط می‌پوشانند. برای مارکسیست‌ها مساله با نقل قول حل نمی‌شود بلکه با روش درست حل می‌شود. اگر با روش‌های درست پیش برویم، نقل قول مناسب هم به راحتی به دست می‌آید. پس از قیاس با شورش کرنیلوف (که پیش‌تر آمد) به خود گفتم: شاید توصیف نظری ایجاد بلوک با میانجی‌گران در نبرد با کرنیلوف را در لینین پیدا کنم. و این آن چیزی است که در بخش دوم جلد XIV چاپ روسی در نامه‌یی از لینین به کمیته‌ی مرکزی به تاریخ آغاز سپتامبر ۱۹۱۷ دیدم:

حتا در حال حاضر ما موظف به حمایت از حکومت کرنسکی نیستیم. این نادرست خواهد بود. این پرسش پیش می‌آید که پس مگر ما در جنگ با کرنیلوف نیستیم؟ البته که هستیم. اما این دو یکی نیستند. حدی وجود دارد؛ بسیاری بلشویک‌ها به «میانجی‌گری» در غلتیده، تخطی کرده و می‌گذارند تا روی دادها با خود ببرندشان.

باید با کرنیلوف بجنگیم و همین کار را هم می‌کنیم اما از کرنسکی حمایت نمی‌کنیم و ضعف‌اش را هم بر ملا می‌کنیم. تفاوت بسیار ظریف اما بسیار مهم است و نباید به فراموشی سپرده شود.

تفییر تاکتیک‌های ما پس از شورش کرنیلوف شامل چه چیزهایی است؟ در این است که ما شکل‌های نبرد با کرنسکی را بدون کاستن از خصومت‌مان با او، بدون ذره‌یی عقب‌نشینی از آن چه علیه او گفته‌ایم، بدون چشم‌پوشی از وظیفه‌ی براندازی کرنسکی تغییر می‌دهیم. ما می‌گوییم: باید زمان را بسنجدیم؛ در حال حاضر کرنسکی را سرنگون نخواهیم کرد. ما مساله‌ی نبرد با او را متفاوت می‌بینیم؛ با توضیح ضعف و تردید کرنسکی به مردم (که علیه کرنیلوف می‌جنگند).

حرف من هم همین است. استقلال کامل سازمان‌ها و نشریات کمونیستی، آزادی کامل نقد کمونیستی و همین موارد درباره‌ی سوسیال دمکراتی و اتحادیه‌های کارگری. تنها فرصت طلبانِ حقیر می‌توانند بگذارند آزادی حزب کمونیست محدود شود (برای نمونه در مورد ورود به کومیتانگ). ما از آن‌ها نیستیم.

از نقدمان بر سوسیال دمکراتی پس نمی‌نشینیم. هیچ‌یک از چیزهایی که پیش‌آمده فراموش نمی‌کنیم. تمام گمانه‌زنی‌های کامل تاریخی شامل گمانه‌زنی کارل لیکنشت و رزا لوکزامبورگ^۱ را در زمان مناسب‌اش ارایه خواهیم داد، همان‌طور که بشویک‌های روسی سرانجام برآورده کلی از دام گذاشتن‌ها، تهمت زدن‌ها، زندانی کردن‌ها و کشتار کارگران، سربازان و دهقانان به دست منشویک‌ها و سوسیالیست‌های انقلابی ارایه دادند.

اما ما برای این‌که بتوانیم فاشیست‌ها را به کلی پس برایم این برآورد کلی را دو ماه پس از آن‌که از برآورده جزیی بین کرنیکی و گُرنیلف، «دمکرات‌ها» و فاشیست‌ها، استفاده کردیم به آن‌ها ارایه دادیم. پیروزی به این ترتیب به دست آمد.

وقتی کمبته‌ی مرکزی حزب کمونیست آلمان، شرایط بیان شده در نقل قول لینین را که در بالا آورده‌یم، پیذیرد، کل قضیه‌ی نزدیکی به توده‌های سوسیال دمکرات و سازمان‌های اتحادیه‌یی به یکباره تغییر خواهد کرد: به جای مقاله‌ها و سخنرانی‌هایی که فقط برای کسانی متلاعده کننده‌اند که اکنون هم بدون آن‌ها متلاعده شده‌اند، مبلغان با صدها هزار و میلیون‌ها کارگر جدید زبان مشترک خواهند

۱ - Rosa Luxemburg (۱۸۷۱-۱۹۱۹)، زاده‌ی لهستان. از بنیان‌گذاران حزب سوسیال دمکرات لهستان در سال ۱۸۹۳. در سال ۱۸۹۷ آغاز به مشارکت با جنبش سوسیالیستی آلمان کرد و عضو جناح انقلابی حزب بود. او که در ۱۹۱۵ زندانی شد، با رفقاء اش چون کارل لیکنشت، انجمن اسپارتاکیست‌ها را بنا نهاد. با انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ از زندان رها شد و به شورش اسپارتاکیستی که در ۱۹۱۹ در هم شکسته بیوست. در این دوره انجمن اسپارتاکیست‌ها تبدیل به حزب کمونیست آلمان و لوکزامبورگ نخستین سردبیر رئیسه‌فاخته شد و به همراه لیکنشت در ژانویه‌ی ۱۹۱۹ به دست حاکمان سوسیال دمکرات برلین به قتل رسیدند. او نوشه‌های نظری، اقتصادی و مناظره‌یی بسیاری از خود به جای گذارده که تا کنون اندکی از آن‌ها به انگلیسی و کمتر از آن به فارسی برگردانده شده است. (رزا لوکزامبورگ سخن می‌گوید و انباست سرمایه).

یافت. تمايزگذاری با سوسيال دمکراسی با آهنگی فزاینده پیش خواهد رفت. فاشیست‌ها به زودی احساس می‌کنند که وظیفه‌ی آن‌ها به هیچ روی صرفاً شکست دادن بروینگ، براون و ولز نیست بلکه به عهده گرفتن نبردی آشکار با کل طبقه‌ی کارگر است. در این سطح تمايزی ژرف و گریزناپذیر با فاشیسم پدید خواهد آمد. تنها به این روش پیروزی ممکن است.

اما در سر پروردن آرزوی این پیروزی ضروری است. در ضمن، در میان کارگزاران کمونیستی، جاهطلبان ابله و شیاد که مناصب کوچک، درآمد و مهم‌تر از آن‌ها زیرمیزی‌ها برای شان عزیز است، کم نیستند. این موجودات به موعظه‌های فرا رادیکال که زیر آن‌ها تقدیرگرایی حقیرانه و پستی نهفته است، چسبیده‌اند. «بدون پیروزی بر سوسيال دمکراسی نمی‌توانیم با فاشیسم بجنگیم!» این انقلابی‌های مخوف چنین می‌گویند و به این دلیل... گذرنامه‌هاشان آماده است.

کارگران! کمونیست‌ها! شما صدها هزار و میلیون‌ها انسان نمی‌توانید جایی بروید؛ برای شما گذرنامه‌ی کافی وجود ندارد. فاشیست‌ها که به قدرت برسند چون تانکی مخوف از کاسه‌ی سر و ستون فرات‌تان می‌گذرند. رهایی شما در نبردی بی‌رحم نهفته است و تنها اتحادی رزم‌جویانه با کارگران سوسيال دمکرات پیروزی را دست یافتنی می‌کند. کارگران! کمونیست‌ها! بجنبید، خیلی وقت ندارید.

۱۹۳۱ دسامبر

ماهیت بنای انتخاباتی

در سال ۱۹۲۲ بحران اقتصادی وخیم‌تر شد، بیکاری به مرز پنج میلیون نفر رسید و دست‌مزدها و مزایای بیکاری هرچه بیش‌تر حذف شدند. برونوینگ تلاش کرد تا دوره‌ی ریاست جمهوری هیندنبورگ که در بهار تمام می‌شد با توافق رایشتاگ تمدید شود اما نازی‌ها اعتراض کردند و به‌این ترتیب انتخاباتی در سیزدهم مارس برگزار شد. سه نامزد عمدۀ هیندنبورگ، هیتلر و تلمان بودند، چهارمی هم که رهبر کلاه‌فولادی‌ها شودور دویستربرگ^۱ نامزد ملی‌گرایان بود، رأی راست‌های افراطی را به دست آورد که باید برای هیتلر به صندوق ریخته می‌شد. حزب سوسیال دمکرات که در سال ۱۹۲۵ با هیندنبورگ مخالف بود، اکنون تصمیم گرفت در برابر هیتلر از او به عنوان شرکم‌تر حمایت کند و جبهه‌ی آهنین را به کارزاری عظیم برای انتخاب این نظامی‌گرای محافظه‌کار کشاند. نتیجه این بود:

نامزد	رأی	درصد
هیندنبورگ	۱۸/۶۵۱/۵۰۰	۴۹/۶
هیتلر	۱۱/۳۳۹/۴۰۰	۲۰/۱
تلمان	۴/۹۸۲/۳۰۰	۱۲/۲
دویستربرگ	۲/۵۵۷/۷۰۰	۶/۸

از آن‌جا که هیچ‌یک به اکثریت مطلق نرسیدند، دور دوم انتخابات در دهم اوریل برگزار شد. دویست‌برگ انصراف داد و ملی‌گراها به سود هیتلر به مصاف ادامه دادند. نتیجه چنین بود:

درصد	رأی	نامزد
۵۳/۰۰	۱۹/۳۶۰/۰۰۰	هیندنبورگ
۲۶/۸	۱۲/۴۱۸/۵۰۰	هیتلر
۱۰/۲	۳/۷۰۶/۸۰۰	تلمان

حزب سوسیال دمکرات می‌توانست انتخاب هیندنبورگ را پیروزی بزرگی بر فاشیسم بداند، اما باید چشمان‌اش را بر این واقعیت که قدرت نازی‌ها در صندوق‌های رأی در عرض هفده ماه دو برابر شده می‌بست. بروونینگ و دیگران در حکومت و رایشور که می‌خواستند نازی‌ها و احزاب طبقه‌ی کارگر را به جان هم بیندازند اما در ضمن نمی‌خواستند که نازی‌ها خیلی هم قدرتمند شوند، هیندنبورگ را به امضای حکمی برانگیختند که ارتض خصوصی نازی‌ها، آس‌آس و آس‌اس را قدغن می‌کرد. این حکم در ۱۴ اوریل به اجرا درآمد.

بروونینگ می‌اندیشید که این اقدامات افساری است بر هیتلر و شاید پایان رشد او. اما در عوض ثابت شد که عاملی است برای پایان بخشیدن به خود بروونینگ. پس از شماری دسیسه‌های برنامه‌ریزی شده توسط فرماندهی عالی نظامی و به دست «ژنرال خوش‌شرب»، کورت فن اشلایشر^۱، هیندنبورگ درخواست کرد که بروونینگ در آخر ماه می‌از صدارت عظماً استعفا دهد. در سی و یکم می‌هیندنبورگ، فرانتز فن پاپن^۲ را به صدر اعظمی برگزید و به او گفت کابینه‌یی تشکیل دهد که «فرا حزبی» باشد. این تنها کابینه‌یی بود که می‌توانست تشکیل دهد چرا که هیچ

1 . Kurt von Schleicher
2 . F. von Papen

حمایتی در رایشتاگ نداشت (حزب او، حزب میانه رو، فوری او را اخراج کرد). اشلایشر که تروتسکی او را تنها چهره‌ی مهم در کابینه‌ی پاپن می‌دانست، وزیر دفاع شد. پاپن در چهارم ژوئن رایشتاگ را منحل و برای ۳۱ ژوییه انتخابات جدیدی برگزار کرد.

در ۱۵ ژوئن، ممنوعیت اس.آ را برداشت که به سرعت ترور سیاسی و خشونت را در مقیاسی که از سال‌های اولیه‌ی جمهوری وايمار دیده نشده بود برقرار کرد. پاپن که صدها مرده و زخمی را در نبردهای خیابانی می‌دید، هرگونه رژیه سیاسی را برای دو هفته پیش از انتخابات ۳۱ ژوییه ممنوع اعلام کرد. در هفدهم ژوییه نازی‌ها با اسکورت پلیس از آلتونا^۱، حومه‌ی کارگری هامبورگ تظاهراتی تحریک‌آمیز کردند که نوزده کشته و ۲۸۵ زخمی به جا گذاشت.

پاپن اکنون از این حادثه برای واردآوردن ضربه‌ی اصلی در ۲۰ ژوییه استفاده برد. او به بهانه‌ی این که نبرد آلتونا نشان داد که حکومت پروس نمی‌تواند «قانون و نظم» را برقرار کند، آن را عزل و خود را به مقام کمیسیونر رایش در پروس منصوب کرد. حرکت بعدی از حزب سوسیال دمکرات بود. آن‌ها سوگند یاد کردند که در برابر هر کودتایی از راست یا چپ از جمهوری دفاع کنند. کارگران سراسر کشور به شدت چشم به راه فراخوان به مبارزه، اعتصاب سراسری یا گونه‌یی از مقاومت توده‌یی بودند. رهبران سوسیال دمکراتی چند ساعتی ادای اعتراض در آوردند، سپس دست به تسليم ننگینی زدند و قول دادند کودتای پاپن را به دادگاه بکشانند. حزب کمونیست درخواست اعتصاب عمومی کرد اما همه «همه‌پرسی سرخ» اش را علیه همان حکومت پروس به یاد داشتند و درخواست اعتصاب تنها بی‌تفاوتی و بدینی بار آورد. کارگران مایوس و فاشیست‌ها مسرور بودند. نتایج انتخابات ۳۱ ژوییه برای احزابی که بیش از یک میلیون رأی آوردند به این قرار است:

درصد	رأى	حزب
۳۷/۴	۱۲/۷۴۵/۸۰۰	ناسیونال سوسیالیست
۲۱/۶	۷/۹۵۹/۷۰۰	سوسیال دمکرات
۱۴/۶	۵/۲۸۲/۶۰۰	کمونیست
۱۲/۵	۴/۵۸۹/۳۰۰	میانه رو
۵/۹	۲/۱۷۷/۴۰۰	ملی گرا
۳/۲	۱/۱۹۲/۷۰۰	مردم باواریا
۵/۴	۲/۰۷۴/۱۰۰	احزاب دیگر

نازی‌ها اکنون بزرگترین حزب در رایشتاگ بودند. پاپن می‌خواست بدون بخشنودن سهم عمدتی در قدرت از آن‌ها سود جوید اما آن‌ها زیرکتر از آن بودند که چنین نقشی را بپذیرند. وقتی رایشتاگ تازه‌کار در ۱۲ سپتامبر تشکیل شد نازی‌ها به همراه بیش‌تر احزاب دیگر با ۵۱۲ رأى موافق در برابر ۳۲ رأى مخالف، رأى به استیضاح حکومت پاپن دادند. پس دوباره رایشتاگ منحل و انتخابات جدیدی برای ۶ نوامبر در نظر گرفته شد.

یک سال پس از ورود تروتسکی به فرانسه رشد فاشیسم در آن کشور، موجب بحران سیاسی و تغییراتی در حکومت شد. تا این تاریخ بین‌الملل کمونیستی خطمشی فاشیسم اجتماعی را به کناری نهاده و پس از مجامله با جبهه‌ی متحد آماده بود به انحرافِ فرصت‌طلبیِ جبهه‌ی متحد به نام جبهه‌ی خلق تن دهد که براساس آن احزاب طبقه‌ی کارگر برای مبارزه با فاشیسم به ائتلافی با احزاب سرمایه‌داری می‌پیوستند. تروتسکی در آغاز اکتبر ۱۹۳۴ چند جزو و مقاله درباره‌ی نبرد با فاشیسم در فرانسه نوشت. این‌ها با نام فرانسه به کجا می‌رود؟^۱ پیش‌تر چاپ شده بودند اما او مقاله‌یی با ویژگی عمومی‌تر نوشت که به تحلیل او از بحران

آلمان درباره‌ی رابطه‌ی میان بنای پارتیسم و فاشیسم چیزی می‌افزود و آن‌ها را روشن‌تر می‌ساخت.

تروتسکی در سال ۱۹۳۵ اجازه یافت به نروژ برود و در ابتدای سال ۱۹۳۷ پناهندگی مکریک را دریافت داشت که سال‌های آخر عمرش را همانجا به سر برداشت. در سال ۱۹۳۸ پنج سال پس از جانب‌داری اپوزیسیون چپ از بین‌الملل چهارم، این سازمان بنیاد گذارد شد. جنگ دوم جهانی سال بعدش آغاز شد. در اوت ۱۹۴۰ کمی پس از آن‌که آلمان، فرانسه را شکست داد، بخشی از آن را اشغال کرد و دیکتاتوری نظامی مارشال پتن^۱ در بخش اشغالی مستقر شد، تروتسکی برای آخرین بار به مساله‌ی بنای پارتیسم، فاشیسم و جنگ بازگشت. مقاله‌ی «بنای پارتیسم، فاشیسم و جنگ» هرگز پایان نگرفت. از ماشین املایی که تروتسکی در ۲۰ اوت ۱۹۴۰ - همان روز ضربه دیدن‌اش از دست قاتل استالینی- صدایش را در آن ضبط کرده بود بازنویسی شد. بی‌تردید خود او نسخه‌ی نهایی را بازبینی و ویراستاری می‌کرد اما اگر همان‌جور این‌جا آمده برای این است که آخرین اندیشه‌های او را درباره‌ی موضوعی به دست می‌دهد که به نحو بارزی در نوشته‌هایش در باب نبرد با فاشیسم در آلمان مشهود است.

بناپارتیسم آلمانی

این مقاله در بولتن آو داپوزیشن، شماره‌ی ۳۲، دسامبر ۱۹۳۲ چاپ و برای میلی‌تنت، شماره‌ی ۲۴ دسامبر ۱۹۳۲ به انگلیسی برگردانده شد.

انتخابات رایشتاگ دولت «ریاست جمهوری»^۱ را به آزمون بحرانی جدیدی وارد کرد. پس بررسی ماهیت اجتماعی و سیاسی آن مفید خواهد بود. درست از راه تحلیل چنین پدیده‌های سیاسی مشخص و در وهله نخست «ناگهانی» چون حکومت پاپن- اشلایشر است که روش مارکسیستی مزیت‌های بی‌شمارش را آشکار می‌کند.

زمانی دولت «ریس جمهوری» را نمونه‌ی بناپارتیسم دانستیم. اگر این تعریف حاصل اتفاقی آرزوی یافتن نامی آشنا برای پدیده‌یی ناآشنا باشد دچار اشتباه شده‌ایم. زوال جامعه‌ی سرمایه‌داری، بناپارتیسم را - دوشادوش فاشیسم و تکمیل کننده‌ی آن - دوباره در دستور روز می‌گذارد. پیش‌تر حکومت برونینگ را بناپارتیسم دانسته بودیم. آن موقع در بازنگری، تعریف را به شبه‌بناپارتیسم یا پیش‌بناپارتیسم محدود کردیم.

۱ presidential government، تروتسکی برای تمایز‌گذاردن بین آن‌چه واقعاً از طریق حکمرانی ریس جمهور از جانب صدراعظم وجود دارد و حکومت پارلمانی عادی که در قانون اساسی وايمار پيش‌بینی شده بود، از اين تعبير سود می‌جويد.

کمونیست‌های دیگر و به طور کلی گروه‌های «چپ» در این باره چه می‌گفتند؟ انتظار برای تلاشِ تعریف علمی از پدیده‌ی نوین سیاسی از رهبری کنونی کمیترن، اگر نگوییم چشم‌داشتی احمقانه، انتظاری عبث است. استالینیست‌ها بدراحتی پاپن را در اردوی فاشیستی جای می‌دهند. اگر ولز و هیتلر «دو قلو» باشند، پس این پاپن «خرده‌ریزه» هم آنقدر نمی‌ارزد که سرت را به خساطرش بهدرد آوری. این همان ادبیات سیاسی است که مارکس آن را مبتذل می‌نامید و به ما آموخت تا حقیرش بشماریم. در واقع فاشیسم یکی از دو اردوگاه عمدی جنگ داخلی را نمایندگی می‌کند. هیتلر با دراز کردنِ دستان‌اش به سوی قدرت، پیش از هرچیز درخواست کرد تا هفتاد و دو ساعت خیابان‌ها را به او واگذارند. هیندنبورگ اجابت نکرد. وظیفه‌ی پاپن - اشلایشر: پرهیز از جنگ داخلی با تأدیب مسالمت‌جویانه‌ی ناسیونال سوسیالیست‌ها و سپردن پرولتاریا به غل و زنجیر پلیس. امکان وجود چنین رژیمی بستگی دارد به ضعف نسبی پرولتاریا.

حزب کارگران سوسیالیست خود را از مساله‌ی حکومت پاپن هم‌چون دیگر مسائل با عبارت‌های کلی خلاص می‌کند. براندلری‌ها در چارچوب این تعریف، مادام که موضوع مربوط به بروونینگ یعنی دوره‌ی نهفتگی بنای پارتیسم باشد، سکوت می‌کنند. هرچند وقتی ویژگی‌های مارکسیستی از بنای پارتیسم کاملاً در نظریه و عمل دولت ریاست‌جمهوری خود را ثبیت کند، با نقدشان سر بلند می‌کنند: جغد دانای نالهایمر^۱ دیر وقت شب فرار را بر فرار ترجیح می‌دهد.

آرایتر تریبونه^۲ به ما می‌آموزد که بنای پارتیسم که دست‌گاه نظامی - پلیسی را سوار بر بورژوازی می‌کند تا از سلطه‌ی طبقاتی‌اش علیه احزاب سیاسی خودش حمایت کند باید از سوی دهقانان حمایت شود و از روش‌های سوسیال دمکراتی

۱ - Thalheimer (۱۸۸۴-۱۹۴۸)، همکار لوکزامبورگ، از بنیان‌گذاران حزب کمونیست آلمان و بعدها طرفدار براندلر.

۲ - Arbeitertribüne، ارگان براندلری‌ها.

سود جوید. پاپن برنامه‌ی شبه رادیکال عرضه نکرد و دهقانان حمایت اش نکردند. بنابراین تلاش ما برای تعریف حکومت پاپن به عنوان حکومتی بناپارتبیستی «به هیچ وجه جا نیفتاد». این نفس‌گیر هرچند سطحی است.

براندلری‌ها حکومت پاپن را چه‌گونه تعریف می‌کنند؟ در همان شماره‌ی آریاپتر تریبونه چند اعلان به‌جا از سخن‌رانی براندلر در این‌باره وجود دارد: «یونکر - سلطنت طلب^۱، فاشیست یا دیکتاتوری پرولتاریا؟» از این میان رژیم پاپن را دیکتاتوری یونکر - سلطنت طلب نامیده است. این کاملاً سزاوار فوروارتس^۲ و دمکرات‌های مبتدل به‌طور کلی است. این بناپارتبیست‌های اسم و رسم‌دار آلمانی باعث می‌شوند تسلیم برخی از خردمندانه‌ها به یونکرها آشکار بشود. این‌که این آفایان به چرخش سلطنت‌طلبانه‌ی ذهن گرایش دارند، چیزی است که اکنون دانسته شده است. اما این نسبت‌ترین باوهی لیبرال است که ماهیت رژیم ریاست‌جمهوری، سلطنت‌طلبی یونکری است.

عبارت‌هایی چون لیبرالیسم، بناپارتبیست و فاشیسم ویژگی تعمیم‌پذیری دارند. پدیده‌های تاریخی هرگز به‌طور کامل خود را تکرار نمی‌کنند. اثبات این نکته مشکل نیست که حتاً حکومت ناپلئون سوم در مقایسه با ناپلئون یکم «بناپارتبیست» نبود - نه فقط به‌خاطر این‌که خود ناپلئون از نظر خون، بناپارت مشکوکی بود بلکه به این دلیل که رابطه‌اش با طبقه‌ها به‌ویژه دهقانان و لوپن پرولتاریا به‌هیچ وجه مشابه رابطه‌ی ناپلئون یکم نبود. افزون بر این بناپارتبیست کلاسیک از دوره‌ی پیروزی‌های جنگی غول‌آسا که امپراتوری دوم^۳ به‌هیچ روی با آن‌ها آشنا نیست، برآمد. اما اگر در پی تکرار تمام ویژگی‌های بناپارتبیست باشیم درخواهیم یافت که بناپارتبیست پیش‌آمدی یک‌باره و منحصر به فرد است یعنی که

۱ - Junker - monarchical

۲ - Vorwärts (بهیش)، روزنامه‌ی سوسیال‌دموکراسی آلمان.

۳ - امپراتوری دوم (Second Empire)، دوران ناپلئون سوم از ۱۸۵۲ تا دستگیری وی در ۱۸۷۰ سدان Sedan است.

بناپارتیسم به طور کلی وجود ندارد بلکه یک بار بناپارت نامی در کرسیکا^۱ به دنیا آمده. درباره‌ی لیبرالیسم و دیگر عبارت‌های کلی و تعمیم‌پذیر تاریخی نیز همین طور است. وقتی از راه قیاس با بناپارتیسم سخن می‌گوییم، ضروری است به دقت نشان دهیم کدام‌پک از ویژگی‌های آن کامل‌ترین بیان خود را در شرایط تاریخی کنونی یافته‌اند.

بناپارتیسم امروز آلمان دارای خصلتی پیچیده و آنچنان که می‌گویند، ترکیبی است. حکومت پاپن بدون فاشیسم ناممکن خواهد بود. اما فاشیسم بر سر قدرت نیست و حکومت پاپن فاشیست نیست. از سوی دیگر حکومت پاپن در هر صورتی از شکل کنونی اش، بدون هیندنبورگ که به رغم عجز نهایی آلمان در جنگ، مظهر پیروزی‌های بزرگ آلمان است و ارتش را در حافظه‌ی توده‌ها نمادین می‌کند، ناممکن می‌بود. انتخاب دوم هیندنبورگ تمام ویژگی‌های همه‌پرسی را داشت. میلیون‌ها کارگر، خردبورژوا و دهقان (سوسیال دمکرات و حزب میانه‌رو) به هیندنبورگ رأی دادند. آن‌ها هیچ برنامه‌ی سیاسی در او ندیدند. اول از همه می‌خواستند از جنگ داخلی پرهیز شود و هیندنبورگ را روی شانه‌هاشان همچون مختار مطلق^۲ و حکم ملت بلند کردند. اما درست همین مهین ترین کاربرد بناپارتیسم است: بر دو اردوگاه متخاصم ایستادن برای حفظ مالکیت و نظم. بناپارتیسم جنگ داخلی را فرومی‌نشاند با پیش از آن می‌آید یا نمی‌گذارد دوباره شعله‌ور شود. وقتی از پاپن سخن می‌گوییم نمی‌توانیم هیندنبورگ را که جواز سوسیال دمکراسی به نام او است، نادیده بگیریم. ویژگی ترکیبی بناپارتیسم آلمان در این واقعیت خود را بیان می‌کند که کار مردم فریبانه‌ی غافل‌گیر کردن مردم به سود هیندنبورگ از سوی دو حزب بزرگ و مستقل اجرا شد: سوسیال دمکراسی و ناسیونال سوسیالیسم. اگر هر دو از کارشان در شگفت باشند، سر سوزنی موضوع تغییر نمی‌کند.

سوسیال دمکراسی پا می‌فشارد که فاشیسم محصول کمونیسم است. مادام که بدون دمیدن بر آتش نبرد طبقاتی، بدون پرولتاریای انقلابی و بدون بحران جامعه‌ی سرمایه‌داری هیچ ضرورت وجودی برای فاشیسم وجود نداشته باشد، این حرف درست است. نظریه‌ی جیره‌خوارانه‌ی ولز - هیلفردینگ - اتو باوئر^۱ هیچ معنای دیگری ندارد. بله فاشیسم واکنش جامعه‌ی بورژوا است به تهدید انقلاب پرولتاری. اما درست به این دلیل که این تهدید قریب الوقوع نیست طبقه‌های حاکم سعی می‌کنند بدون جنگ داخلی با واسطه‌ی دیکتاتوری بناپارتیستی کارهاشان را پیش ببرند.

براندلری‌ها در رد ویژگی‌هایی که ما بر حکومت هیندنبورگ - پاپن - اشلایشر می‌آوریم به مارکس ارجاع می‌کنند و امید غریبی دارند که افتخار او بر ما نیز تأثیر بگذارد. فریبدادن دیگران رقت‌آورتر از این مشکل است. واقعیت این است که مارکس و انگلس نه فقط از بناپارتیسم دو بناپارت بلکه از دیگر نمونه‌ها نیز نوشتند. ظاهراً با آغاز سال ۱۸۶۴ آن دو بیش از یکبار رژیم «ملی» بیسمارک را به بناپارتیسم فرانسه شبیه دانستند. و این به رغم این واقعیت است که بیسمارک مردم‌فریب، شبه رادیکال نبود و تا آنجا که می‌دانسته‌ایم دهقانان حمایت‌اش نمی‌کردند. صدراعظم آهنین در نتیجه‌ی همه‌پرسی به قدرت نرسید بلکه منصوب چنان که افتاد و دانی پادشاهِ مشروع و آبا و اجدادی بود و با این همه مارکس و انگلس حق داشتند. بیسمارک به روش بناپارتیستی از تضاد آشتبانی ناپذیر طبقه‌های دارا و پرولتاریای روبه‌رو شد سود جسته و به این ترتیب بر تضاد آشتبانی ناپذیر دو طبقه‌ی دارا، یونکرها و بورژوازی، چیره شد و دست‌گاه نظامی - پلیسی را بر ملت مسلط گردانید. سیاست بیسمارک همان سنتی است که «نظریه‌پردازان» بناپارتیسم کنونی آلمان به آن اشاره می‌کنند. درست است، بیسمارک به این روش مشکل یک‌پارچگی آلمان و عظمت ظاهری آن را حل کرد. هرچند پاپن تنها وعده داد تا

۱ - Otto Bauer (۱۸۸۱-۱۹۳۸)، رهبر اصلی سوسیال دمکراسی اتریش پس از جنگ یکم جهانی، بنیان‌گذار بین‌الملل دو و نیم‌ام (۱۹۲۰-۲۲) و نظریه‌پرداز «مارکسیسم اتریشی».

برای آلمان «براابری» را در سطح بین‌المللی به دست آورد. تفاوت کمی نیست! اما ما سعی در اثبات این نکته نداریم که بنای پارتبیس پاپن از همان مقام بنای پارتبیس بیسمارک است. ناپلئون سوم نیز تنها مقلد عمومی دروغین‌اش بود.

ارجاع به مارکس آنچنان‌که دیدیم آشکارا شتابزده است. تالهایمر، دیالکتیک مارکسیسم را نمی‌فهمد. اما باید پذیریم که فکر می‌کنیم دست کم متن‌های مارکس و انگلیس را می‌شناخته. از این فرصت برای اصلاح اشتباہ‌هایمان استفاده می‌کنیم. توصیف ما از دولت ریاست جمهوری، رد شده از سوی براندلری‌ها، تایید درخشانی از منبعی کاملاً نامتنظر و بسی «موثیق» دریافت داشته است. دویچه آلماینه تسایتونگ^۱ در تاریخ ۲۸ اوت با توجه به انحلال رایشتاگ «پنج روزه» در مقاله‌یی بلند نقل قولی از کتاب مارکس، هژدهم بروم‌لویی بنای پارت، آورده، چرا؟ کمایش برای حمایت از حق تاریخی و سیاسی ریس‌جمهور در گذاشتن چکمه‌اش بر گردان نمایندگی مردم. ارگان صنعت سنگین در لحظه‌ی خطیری، خطر کرده و از چشم‌های مسموم مارکسیسم نوشیده است. روزنامه با زیرکی قابل توجهی از جزوی فناپذیر نقل قولی بلند درباره‌ی این مساله آورده است که چه‌گونه و چرا ریس‌جمهور فرانسه به عنوان مظهر «ملت» بر پارلمان انشعاب یافته برتری یافت. همان مقاله بسیار به جاتر چه‌گونگی پیش‌رفت برنامه‌ی بیسمارک برای تغییر مناسب‌تر حکومت در بهار ۱۸۹۰ را به یادمان می‌آورد. ناپلئون سوم و بیسمارک در روزنامه‌ی برلینی که دست کم در ماه اوت نقش ارگان رسمی را بازی می‌کرد، پیش‌روان دولت ریاست جمهوری نامیده شده‌اند.

نقل قول از هژدهم بروم‌لویی بنای پارت با اشاره به «۲۰ ژوییه‌ی پاپن» از آن‌جا که مارکس، رئیس ناپلئون را با گزنده‌ترین واژگان، رئیس ماجراجویان، کلاهبرداران و پاندازان نامیده بود، البته بسیار مخاطره آمیز است. در واقع دویچه آلماینه... می‌تواند به دلیل تهمت مفرضانه به حکومت، شایسته‌ی مكافات دانسته

شود. اما اگر بخواهیم این اسباب ذهنی‌ضمنی را نادیده بگیریم، این واقعیت مسلم باقی می‌ماند که استعداد تاریخی این نشریه را به جای درست خود کشانده است. متاسفانه نمی‌توان دربارهٔ خرد نظری تالهای عمر همین را گفت.

بنابراین دوره‌ی اقول سرمایه‌داری به کلی از بنابراین دوره‌ی صعود جامعه‌ی بورژوا متفاوت است. بنابراین آلمان را مستقیماً خرده بورژوازی دوستا حمایت نمی‌کند و این تصادفی نیست. درست به همین دلیل بود که دربارهٔ ضعف حکومت پاپن نوشتم که تنها با خشناخت دو اردوگاه دوام می‌آورد: پرولتاریا و فاشیسم.

پشت پاپن زمین‌داران بزرگ، سرمایه‌داران مالی و ژنرال‌ها ایستاده‌اند – که می‌توانند به «مارکسیست‌های» دیگر بپیوندند. آیا طبقات دارا به خودی خود نمایانگر نیروی عظیمی نیستند؟ این استدلال بار دیگر اثبات می‌کند که درک روابط طبقاتی در طرح کلی جامعه‌شناسانه‌اش بسی آسان‌تر است از درک این روابط در شکل تاریخی مشخص. بله، بلاfacile پشت پاپن والامقامان مالک و فقط آن‌ها ایستاده‌اند: علت ضعف او درست همین‌جا است.

در شرایط کنونی سرمایه‌داری، دولتی که عامل سرمایه‌ی مالی نباشد به کلی ناممکن است. اما از میان تمام عوامل ممکن، حکومت پاپن کم ثبات‌ترین است. اگر طبقات حاکم بتوانند مستقیم فرمان برانند دیگر نیازی به پارلمانتاریسم یا سوسیال دمکراسی یا فاشیسم نخواهند داشت. حکومت پاپن سرمایه‌ی مالی را بسی آشکار می‌کند، حتاً بدون ستر عورتِ مقدس فرمان داده شده از سوی کمیسیون‌پروس، برآخت.¹ درست به این خاطر که حکومت «ملی» فراخوبی² در واقع تنها می‌تواند به نام والامقامان اجتماعی سخن بگوید، سرمایه دایم مراقب است تا خود را با حکومت پاپن یکی نداند. دویچه آلمانیه... می‌خواهد برای دولت ریاست‌جمهوری در توده‌های ناسیونال سوسیالیست پشتیان بیابد و با اتمام

1 - Bracht شهردار این، در کودتای پاپن به جای سورینگ وزیر کشور پروس شد.

2 - extraparty

حجهت، از پاپن ایجاد بلوکی با هیتلر می‌خواهد که به معنی تسلیم شدن او است. در بررسی «قدرت» دولت ریاست جمهوری نباید این واقعیت را نادیده گرفت که اگر سرمایه‌ی مالی پشت پاپن است، به هیچ‌روی به این معنی نیست که همراه با او سقوط کند. سرمایه‌ی مالی امکانات بسی بی‌شمارتری از هیندنبورگ - پاپن - اشلایشر دارد. این‌جا در مورد حاد شدن تناقض‌ها، سپاه ذخیره‌ی فاشیسم ناب باقی می‌ماند. در مورد نرم کردن تناقض‌ها تا زمانی که پرولتاپیا زانوی غم بغل بگیرد مانور خواهد داد. این‌که پاپن تا کم مانور خواهد داد، آینده‌ی نزدیک معلوم می‌کند.

شاید این متن زمانی به چاپ برسد که انتخابات رایستاگ دیگر انجام گرفته باشد. ماهیت بنادریستی حکومت «ضد فرانسوی» پاپن گریزن‌پذیر با نیرویی جدید حتا با فتورش خود را نشان خواهد داد. به موقع به سراغ آن هم خواهیم رفت.

۱۹۳۲ اکتبر ۳۰

بناپارتیسم، فاشیسم و جنگ

این مقاله که با کشته شدن تروتسکی در ۲۰ آوت ۱۹۴۰ ناتمام ماند در شماره‌ی ۸۴ آوت-اکتبر ۱۹۴۰ بولتن آودایوزشن به چاپ رسید. هیأت تحریریه‌ی این ماهنامه در کروشه‌ها، افزودنی‌هایی به آن داشتند تا هر جا که ماشین املای تروتسکی و در نتیجه دستنوشته ناتمام مانده بوده، بین عبارت‌های ناتمام آن ارتباط برقرار کنند. ترتیب بندهای نوشته در بولتن با نسخه‌ی انگلیسی آن متفاوت است و این از آن رو است که خود تروتسکی آن را تنظیم نکرده بوده است. برگردان انگلیسی‌یی به دست جان رایت بدون افزودنی‌های بولتن در اکتبر ۱۹۴۰ در فورث اینترنشنال^۱ به چاپ رسید.

دوایت مکدانلد^۲ در مقاله‌ی بسیار خودنمایانه، آشفته و احمقانه‌اش تلاش کرده تا در پوشش دیدگاه‌اش به ما نشان دهد که فاشیسم چیزی نیست مگر نکرار بنای پارتیسم. یاوه‌یی بزرگ‌تر از این به سختی جمل شدنی است. فاشیسم در حال رشد را در سراسر مراحل مختلف پیش‌رفت‌اش تحلیل کردیم و جنبه‌های گوناگون‌اش را پیش چشم آوردیم. عنصری از بنای پارتیسم در فاشیسم وجود دارد.

۱ - *Forth International*

۲ - Dwight Macdonald، از اعضای هیأت تحریریه‌ی پارتیزان ریویو که مدت کمی از ۱۹۳۹-۴۰ عضو حزب کارگران سوسیالیست (S.W.P) نیز بود و پس از افتادن زمام امور در دستان مکس شاختمن و جیمز برونهم از آن کناره گرفت. او کناره جسته از حزب کارگری شاختمنی، مدتی هواز آثارشیست‌ها شد و سپس لیبرال چپ.

۳ - "National Defense: The Case for Socialism", *Partisan Review*, July-August, 1940.

بدون این عنصر که همان رشد قدرت دولتی و رای جامعه به واسطه‌ی حاد شدن افراطی نبرد طبقاتی است، فاشیسم ناممکن می‌بود. اما از همان آغاز اشاره کردیم که این بدوآ مساله‌ی بنای پارتبیسم دوره‌ی افول امپریالیسم بود که از نظر کیفی با بنای پارتبیسم دوره‌ی رشد بورژوازی متفاوت است. در مرحله‌ی بعدی بنای پارتبیسم ناب را پیش درآمدی بر رژیم فاشیستی دانستیم، از آنجا که در بنای پارتبیسم ناب فرمان روایی یک سلطان ممکن است [.]

در ایتالیا پس از جنگ، شرایط، شرایط ژرف انقلابی بود. پرولتاپریا از تمام فرصت [برای دست‌یازی به قدرت] برخوردار بود. [بورژوازی نخست امید داشت دیکتاتوری را با ابزار رژیم بنای پارتبیستی با جولیتی در رأس به تعویق بیاندازد اما این رژیم بی‌ثبات خود را تثبیت کرد و راه را بر نیروهای فاشیستی که از صفوف خردۀ بورژوازی آمده بودند، گشود]. در سورد وزیران بروونینگ، اشلاپر و ریاست جمهوری هیندنبورگ در آلمان و حکومت پتن در فرانسه [قضیه همین بود]^۱، اما همه‌ی آن‌ها بی‌ثباتی خود را اثبات کردند یا باید می‌کردند. در دوره‌ی زوال امپریالیستی، بنای پارتبیسم ناب کاملاً نامناسب است؛ امپریالیسم تجهیز خردۀ بورژوازی و درهم خرد کردن پرولتاپریا زیر وزن آن را ناگزیر می‌بیند. امپریالیسم تنها وقتی خود پرولتاپریا ناتوانی اش را در دست‌یازی به قدرت عیان می‌سازد و وقتی بحران اجتماعی خردۀ بورژوازی را به طغیان بکشاند، می‌تواند این وظیفه را به انجام برساند.

حاد شدن بحران اجتماعی از این‌جا می‌آید که با تمرکز امروزین ابزار تولید یعنی انحصار تراست‌ها، قانون ارزش - بازار اکنون ناتوان از تنظیم روابط اقتصادی است. دخالت دولت ضرورتی مطلق می‌شود. (تا آنجا که پرولتاپریا) [این دخالت

Philippe Pétain - ۱ مارشال ارتش فرانسه در سال ۱۹۱۸. در سال‌های ۱۹۲۵-۲۶ فرماندهی نیروهای فرانسوی در مراکش بود. در حکومت دومرگ در ۱۹۳۴ وزیر دفاع و نخست وزیر فرانسه‌ی آزاد (Unoccupied France) از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ بود. در سال ۱۹۴۵ محکوم به همکاری با نازی‌ها شد و حکم اعدام دریافت داشت. مارشال دوگل Gauville حکم او را به حبس ابد تخفیف داد.

مشکلات پرولتاریا را حل نمی‌کند اگر پرولتاریا به قدرت دست نیابد و روش‌های سوسیالیستی تنظیم اقتصاد را نهادینه نکند.]

جنگ کتونی، بارها گفته‌ایم، ادامه‌ی جنگ پیشین است. اما ادامه به معنی تکرار نیست. ادامه به عنوان قانونی کلی نشانه‌ی تکامل، ژرف بودن و حاد شدن است. سیاست ما، سیاست پرولتاریای انقلابی به سوی جنگ دوم امپریالیستی، ادامه‌ی سیاست تدوین شده طی آخرین جنگ امپریالیستی است که نخست به رهبری لنین اتخاذ شد. اما ادامه به معنی تکرار نیست. در این مورد هم ادامه، نشانه‌ی تکامل، ژرف بودن و حاد شدن است.

در این جنگ آخر نه فقط پرولتاریا به مثابه‌ی کل بل که پیش‌آهنگ‌اش و مشخص‌تر، پیش‌آهنگ این پیش‌آهنگ ناگاه بود. بسط و گسترش اصول حبائی انقلاب به سوی جنگ زمانی آغاز شد که جنگ در غلیان کامل بود و دست‌گاه نظامی حکمرانی نامحدود خود را تمرین می‌کرد. یک سال پس از آغاز درگیری اقلیت کوچک انقلابی هنوز مجبور بود تا خود را با اکثریت سانتریست در کنفرانس زیمروالد^۱ سازگار کند. پیش از انقلاب فوریه و حتا پس از آن، عناصر انقلابی خود را مدعی قدرت نمی‌دانستند بل که اپوزیسیون چپ افراطی بودند. حتا لنین انقلاب سوسیالیستی را به آینده‌یی کمایش دور [در ۱۹۱۵ یا ۱۹۱۶] حواله می‌داد. او در سویس نوشت: [نقل قول]^۲. اگر لنین شرایط را این‌گونه می‌دید، پس در مورد دیگران نیازی به سخن گفتن نیست.

۱ - Zimmerwald Conference در سپتامبر ۱۹۱۵ به ابتکار احزاب سوسیالیست ایتالیا و سویس به منظور اتحاد عناصر اپوزیسیون ضد جنگ جنبش جهانی تشکیل شد. بیش‌تر شرکت‌کنندگان از سانتریست‌ها بودند و قطعنامه‌ها هیچ گستاخی از بین‌الملل دوم نشان نمی‌دادند. کنفرانس دومی در آوریل ۱۹۱۶ در کیتهاں Kienthal سویس برگزار شد که رادیکال‌تر بود اما موضع اتخاذ شده و ترکیب شرکت‌کنندگان پایه‌ی استواری برای تشکیل بین‌الملل سوم، بر اساس نظر لنین، پی‌نریخت.

۲ - مترجم انگلیسی عبارت زیر را به این‌جا افزوده است: «چند نقل قول از لنین در این دوره با توصیف تروتسکی خوانایی دارد. ما دو تا از آن‌ها را نقل می‌کنیم: [«هرچند ممکن است پنج سال، ده سال و حتا بیش‌تر بگذرد و انقلاب سوسیالیستی آغاز نشود.»] (از مقاله‌ی نوشته شده در مارس ۱۹۱۶، مجموعه‌ی آثار لنین، جلد XIX، ص ۴۵ چاپ سوم روسی. [«ما پیرترها شاید آن قدر نمانیم تا نبرد قطعی انقلاب در شرف وقوع را بینیم. (گزارش فرستاده شده از انقلاب ۱۹۰۵ برای دانشجویان سویس، زانویه‌ی ۱۹۱۷، همان‌جا، ص ۳۵۷.»]. اهیأت تحریریه‌ی بولن آو د اپوزیشن نقل قول آخر را همین‌جا در متن گنجانده‌اند.]

این موقعیت سیاسی جناح چپ افراطی با وضوح هرچه بیشتر خود را در مساله‌ی دفاع از سرزمین پدری بیان کرد. لنبن در ۱۹۱۵ در نوشه‌هایش به جنگ‌های انقلابی اشاره کرد که پرولتاریای پیروزمند باید درگیر آن‌ها می‌شد. اما این مساله‌ی چشم‌انداز تاریخی نامشخص و نه وظیفه‌ی فردا بود. توجه جناح انقلابی به مساله‌ی دفاع از سرزمین پدری سرمایه‌داران متمرکز بود. انقلابی‌ها طبعاً به این مساله پاسخ منفی دادند که کاملاً درست بود. این پاسخ منفی به مثابه‌ی پایه‌یی برای تبلیغات و آموزش کادرها عمل کرد اما نتوانست توده‌هایی را جذب کند که فاتح بیگانه نمی‌خواستند. در روسیه‌ی پیش از جنگ، بلشویک‌ها چهار پنجم پیش‌آهنگ پرولتاری را تشکیل می‌دادند یعنی کارگران سهیم در زندگی سیاسی (روزنامه‌ها، انتخابات و ...) را. پس از انقلاب فوریه حکمرانی نامحدود در دستان دفاع کنندگان^۱، منشویک‌ها و اس.ار.ها بود. بلشویک‌ها طی هشت ماه اکثریت قاطع کارگران را همراه خود کردند. اما نقش تعیین‌کننده‌ی این پیروزی را انکار دفاع از سرزمین پدری بورژوازی به دوش نداشت بلکه شعار زیر این نقش را به عهده گرفت: «باتمام قوا به سوی شوراها!» و فقط همین شعار انقلابی‌انقدر امپریالیسم، نظامی‌گری اش و انکار دفاع از دمکراسی بورژوازی و چیزهایی از این دست هرگز اکثریت قاطع مردم را به سوی بلشویک‌ها نکشاند. در تمام کشورهای متخاصم دیگر، به استثنای روسیه، جناح انقلابی به سوی پایان جنگ رسپار شد.

[هنوز تنها شعارهای منفی را مطرح می‌کند].

مادام که پرولتاریا ناتوانی اش را در مرحله‌یی مشخص از فتح قدرت ثابت کند، امپریالیسم آغاز به تنظیم زندگی اقتصادی به روش‌های خود خواهد کرد؛ مکانیسم سیاسی آن حزب فاشیست است که تبدیل به قدرت دولتی می‌شود. نیروهای تولیدی نه تنها با مالکیت خصوصی بلکه با مرزهای دولت ملی نیز در تضادی آشتبانی ناپذیر قرار دارند. امپریالیسم یعنی توصیف این تضاد. سرمایه‌داری امپریالیستی در بی حل کردن این تضادها از راه گسترش مرزها و تصرف

قلمروهای جدید و مواردی از این دست است. دولت توالتیتر که تمام جنبه‌های زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تا سرمایه‌ی مالی را تابع خود می‌کند، وسیله‌یی است برای خلق دولتی فرامملی، امپراتوری امپریالیستی، فرمانروایی بزرگاره‌ها و بر کل جهان.

همه‌ی این ویژگی‌های فاشیسم که تحلیل شان کردیم، هر یک به خودی خود و همه‌ی آن‌ها در تمامیت شان، تا حدی بازنموده شده و به صحنه آمده‌اند.

هم تحلیل نظری و هم تجربه‌ی تاریخی غنی بیست و پنج سال گذشته^۱، یک سان بیان کرده‌اند که فاشیسم در هر زمان، آخرین حلقه‌ی اتصال یک چرخه‌ی سیاسی ویژه است منشکل از موارد زیر: و خیم‌ترین بحران جامعه‌ی سرمایه‌داری، رشد رادیکالیسم طبقه‌ی کارگر، رشد هم‌فکری با طبقه‌ی کارگر و اشتیاق خردۀ بورژوازی شهری و روستایی به تغییر، سردرگمی مفرط بورژوازی بزرگ، ترفندهای مذبوحانه و جنایت‌کارانه که به جلوگیری از اوج گیری انقلاب کمک می‌کنند، از پا افتادگی پرولتاریا، اختشاش‌ها و بی‌تفاوتوهای رو به رشد، و خیم شدن بحران اجتماعی، نومیدی خردۀ بورژوازی و آرزوی شدیدش به تغییر، روان‌نژندی جمعی خردۀ بورژوازی و آمادگی اش برای باور به معجزه و اقدامات خشن، رشد خصوصت با پرولتاریا که با امید بستن به او احساس فریب خوردگی کرد. این‌ها فرض‌هایی برای تشکیل سریع حزب فاشیستی و پیروزی اش هستند.

کاملاً بدیهی است که رادیکالیسم طبقه‌ی کارگر در ایالات متحده بیش و کم تنها در فضای جنبش اتحادیه‌ی کارگری (CIO) و تنها از مراحل اولیه‌اش گذشته است.^۲ دوره‌ی پیش از جنگ و سپس خود جنگ، کم کم این فرآیند رادیکالیسم را گسیخت، بدیهی که شمار قابل توجهی از کارگران جذب صنایع

۱- به سال نوشته شدن مقاله توجه کنید.

۲- شماری از مبارزه‌های شدید کارگری از اوایل دهه‌ی ۳۰ سده‌ی پیش در ایالات متحده، اتحادیه‌های صنعتی را شکل دادند تا آن موقع، بیش تر اتحادیه‌های کارگری در صفویه‌ی ظریف صنعتی در فدراسیون کارگری امریکا (AFL) سازمان‌دهی شده بودند. کنگره‌ی سازمان‌های صنعتی (CIO)، فدراسیون اتحادیه‌های صنعتی بود. دو فدراسیون در ۱۹۵۵ درهم ادغام شدند.

جنگی شدند. اما این گستاخانه‌ای فرآیند رادیکالیسم مدت زیادی دوام نمی‌آورد. مرحله‌ی دوم رادیکالیسم و بیژگی القایی شدیدتری خواهد پذیرفت. مشکل شکل‌گیری حزب مستقل کارگری باید در دستور روز باشد. خواسته‌های ما در دوران گذار محبویت بیشتری خواهند یافت. از سویی دیگر، تمایلات واپس‌گرایانه‌ی فاشیست‌ها به پشت صحنه می‌روند، موقعیت دفاعی می‌گیرند و در انتظار لحظه‌ی مطلوب می‌مانند. این نزدیک ترین چشم‌انداز است. هیچ کاری بی‌ارزش‌تر از حدس و گمان درباره‌ی موفق شدن یا نشدن در خلق حزب قدرت‌مند پیش‌تاز انقلابی نخواهد بود. ما چشم‌انداز مطلوبی پیش روی مان داریم که کنش انقلابی را برای مان موجه می‌کند. پدیدآوردن فرصت‌هایی که حزب انقلابی را بیافرینند و آن را بسازند، الزامی است.

جنگ دوم جهانی مساله‌ی تغییر رژیم‌ها را قوی‌تر و اضطراری‌تر از جنگ اول به میان کشید. این مساله‌ی همیشگی رژیم سیاسی است. کارگران آگاهاند که دمکراسی همه‌جا دچار کشتن‌شکستگی شده و خنا در کشورهایی که فاشیسم هنوز موجود نیست تهدید به آن می‌شوند. بورژوازی کشورهای دمکراتیک طبیعتاً از این خوف کارگران از فاشیسم استفاده می‌برد؛ اما از سویی دیگر ورشکستگی دمکراسی‌ها، افول‌شان، دگرگونی بی‌دردسرشان به دیکتاتوری‌های واپس‌گرا، همه‌ی این‌ها کارگران را وادار می‌کند پیش روی‌شان مساله‌ی قدرت را طرح کنند و آن‌ها را پذیرای طرح مساله‌ی قدرت می‌کند.

امروزه واپس‌گرایی از چنان قدرتی برخوردار است که شاید هرگز پیش از این در تاریخ مدرن نوع بشر پیشینه نداشته است. اما اگر تنها واپس‌گرایی را بینیم چیزی نیست مگر خبطی نابخشودنی. فرآیند تاریخی فرآیندی متناقض است. زیر پوشش واپس‌گرایی فرآیندهای ژرف میان توده‌ها روی می‌دهند که این‌ban تجربه‌اند و پذیرای چشم‌اندازهای سیاسی نو. سنت محافظه‌کار کهن دولت دمکراتیک که حتا در دوره‌ی آخرین جنگ امپریالیستی بسیار قوی بود امروز تنها به صورت

باقی مانده بی بسیار بی ثبات وجود دارد. در آستانه‌ی واپسین جنگ، کارگران اروپایی احزاب توانمند بی‌شماری داشتند. اما اصلاحات، دستاوردهای جزئی و نه دست‌یازی به قدرت دستور کارشان بود.

طبقه‌ی کارگر آمریکا هنوز، حتاً امروز، حزب کارگری توده‌ی بی ندارد. اما موقعیت عینی و تجربه‌ی انباسته‌ی کارگران امریکایی می‌تواند در دوره‌ی بی بسیار کوتاه مساله‌ی دست‌یازی به قدرت را در دستور روز بگذارد. این چشم‌انداز باید پایه‌ی انگیزه‌مندی ما باشد. این مساله صرفاً مساله‌ی جای‌گاه در نظامی‌گری سرمایه‌داری و چشم‌پوشیدن از دفاع از دولت بورژوازی نیست بلکه مستقیماً مساله‌ی دست‌یازی به قدرت و دفاع از سرزمین پدری پرولتری است.

آیا ممکن نیست استالینیست‌ها در رأس شورش انقلابی جدید باشند و نمی‌توانند انقلاب را همان‌گونه که در اسپانیا و پیش از آن در چین ویران کردند، ویران کنند؟ البته این نکته که چنین امکاناتی برای نمونه در فرانسه وجود ندارد، ناروا است. موج نخست انقلاب اغلب یا درست‌تر همیشه، به اوچ آن احزاب «چین» که خود را کاملاً در دوره‌ی پیش بی‌آبرو نکرده‌اند و سنت سیاسی چشم‌گیری پشت سرشان دارند، منتقل می‌شود. انقلاب فوریه به‌این ترتیب منشویک‌ها و اس. ارها را که مخالفان انقلاب در آستانه‌ی آن بودند بالا برد. انقلاب آلمان در نوامبر ۱۹۱۸ به‌این ترتیب سویاً دمکرات‌ها را به قدرت رساند که مخالفان آشتی‌ناپذیر شورش انقلابی بودند.

تروتسکی دوازده سال پیش در مقاله‌ی چاپ شده در نیو ریپابلیک^۱ نوشت:

هیچ دوره‌ی در تاریخ بشر چون این دوره که در آن به سر می‌بریم چنان از تضادهای آشتی‌ناپذیر اشباع نشده است. «فیوز» دمکراسی زیر چنین تنش بزرگی از طبقات و دشمن‌های بین‌المللی «پریده است». مدارهای کوتاه دیکتاتوری از این رو پدید می‌آیند. طبیعتاً «ضعیف‌ترین کلیدهای قطع و وصل» نخستین چیزهایی‌اند که راه را نشان می‌دهند.

اما نیروی درونی و کشمکش‌های جهانی ضعیف نیستند و رشد می‌کنند. اگر قرار باشد که آرامش برقرار شود با فرض این که این فرآیند تاکنون تنها کنترل پیرامون دنیای سرمایه‌داری را در دست گرفته، محل تردید است. نقرس از انگشت کوچک دست یا انگشت بزرگ پا آغاز شده اما یک مرتبه راهش را راست به سوی قلب پی می‌گیرد.»
 («روسیه، کدام راه»، نیو ریپابلیک، ۲۲ می ۱۹۲۹)

سطور بالا زمانی نوشته شد که کل دمکراسی بورژوازی در هر کشوری باور داشت که فاشیسم تنها در کشورهای واپس‌مانده‌بی که هنوز از مکتب دمکراسی فارغ‌التحصیل نشده‌اند، امکان‌پذیر است.^۱

بیش‌تر هنر ناشناسان دسته‌ی جدید حمله‌هاشان را به مارکسیسم بر این مبنای قرار داده‌اند که برخلاف دورنمای مارکس، فاشیسم به جای سوسیالیسم نشسته است. هیچ انتقادی احمقانه‌تر و مبتذل‌تر از این نمی‌شود. مارکس نشان داد و اثبات کرد که وقتی سرمایه‌داری به سطح مشخصی برسد، تنها راه بروز رفت برای جامعه در اجتماعی کردن ابزار تولید است و این یعنی سوسیالیسم. او هم‌چنین نشان داد که به واسطه‌ی ساختار طبقاتی جامعه، تنها پرولتاریا توانمند به دوش گرفتن این وظیفه در نبرد انقلابی آشنا ناپذیر با بورژوازی است. او باز نشان داد که برای انجام این وظیفه، پرولتاریا نیاز به حزب انقلابی دارد. مارکس در تمام زندگی‌اش، و به همراه او و پسر از آن دو لئین، با آن ویژگی‌های احزاب پرولتاری و سوسیالیست که راه حل وظیفه‌ی تاریخی انقلابی را مسدود می‌کردند دست به نبرد آشنا ناپذیر زدند. آشنا ناپذیری نبردی که مارکس، انگلیس و لئین علیه فرصت طلبی از یک سو و آنارشیسم از سوی دیگر به کار بستند نشان داد که به هیچ‌روی این خطر را دست کم نمی‌گرفتند. این در چه چیزی وجود داشت؟ در این که فرصت طلبی سران طبقه‌ی کارگر تابع تأثیر بورژوازی می‌توانست انجام

۱- در متن انگلیسی از این جا به اندازه‌ی یک‌دونیم صفحه آشکارا نوشته‌هایی بیرون از نگارش تروتسکی به متن راه یافته که از برگرداندن آن خودداری کردم. م.

وظیفه‌ی انقلابی پرولتاریا را مسدود، آهسته و مشکل‌تر کند یا آنرا به تعویق بیاندازد. درست همین شرایط اجتماعی است که اکنون شاهدش هستیم. فاشیسم به هیچ روی «به جای» سوسیالیسم نیسته است. فاشیسم ادامه‌ی سرمایه‌داری و تلاش برای دوام هستی‌اش با وحشیانه‌ترین و ددمنشانه‌ترین اقدامات است. سرمایه‌داری به سود خود و برای خود فرصت پناه جستن به فاشیسم را به دست داد، فقط به این خاطر که پرولتاریا به موقع انقلاب سوسیالیستی را به انجام نرساند. پرولتاریا در انجام وظیفه‌اش به دست حزب‌های فرصت‌طلب فلجه شد. تنها چیزی که می‌توان گفت این است که نسبت به آنچه بنیان‌گذاران سوسیالیسم علمی پیش‌بینی می‌کردند چرخشی به سوی مانع بیش‌تر، مشکل بیش‌تر و مراحل بیش‌تر در راه تکامل انقلابی پرولتاریا وجود دارد. فاشیسم و این جنگ‌های امپریالیستی در بردارنده‌ی مکتب خوفناکی‌اند که پرولتاریا باید خود را از سنت‌ها و خرافه‌های خردبوزروازی آن رها کند؛ باید خود را از شر حزب‌های فرصت‌طلب دمکرات و ماجراجو خلاص کند؛ باید به پیش‌آهنگ انقلابی شکل دهد و آن را تربیت کند و به‌این ترتیب برای انجام وظیفه‌اش که جدا از آن هیچ رستگاری برای تکامل نوع بشر وجود ندارد و نمی‌تواند داشته باشد، آماده شود.

بیینید، ایستمن^۱ به این نتیجه رسیده است که تمرکز ابزار تولید در دست دولت «آزادی»‌اش را به خطر می‌اندازد و بنابراین تصمیم به انکار سوسیالیسم گرفته است. این حکایت سزاوار قرار گرفتن در متن تاریخ ایدئولوژی است. اجتماعی کردن ابزار تولید تنها راه حل مشکل اقتصادی در مرحله‌ی مشخصی از تکامل نوع بشر است. تأخیر در انجام این مشکل به بربیت فاشیستی می‌انجامد. تمام راه حل‌های بینایینی که بورژوازی با کمک خردبوزروازی ارایه داده‌اند باعث

۱ - Max Eastman (۱۸۸۳-۱۹۶۹)، سردبیر مسیز *The Masses* پیش از جنگ نخست جهانی و سپس سردبیر لیبریتور *The Liberator*. او از نخستین حامیان اپوزیسیون چپ روسیه گرچه عضو هیچ حزبی نبود. چندین کتاب از تروتسکی به انگلیسی برگرداند. نخستین کسی بود که مردم آمریکا را با منازعه‌ی تروتسکی-استالین آشنا کرد. در اواسط دهه‌ی ۱۹۳۰ از مارکسیسم کناره گرفت و در سال ۱۹۴۰ بعد از اتفاق ایلانکا! که در آن سیاست‌کموندی و سربزی برتر گردید، بازجست شد.

ویرانی نکبت‌بار و شرم‌آوری شده‌اند. تمام این‌ها اصلاً برای ایستمن پیش‌پا افتاده‌اند. او اشاره می‌کند که «آزادی‌اش» (آزادی منگ، آزادی بی‌تفاوتنی، آزادی خنثا، آزادی تفنن ادبی) از اطراف تهدید شده و بی‌درنگ تصمیم به اقدام می‌گیرد: انکار سوسیالیسم. این‌که این تصمیم تأثیری بر وال استریت یا سیاست اتحادیه‌های کارگری ندارد به قدر کافی حیرت‌آور است. زندگی راه خود را می‌رود درست همان‌طور که اگر ماکس ایستمن سوسیالیست می‌ماند، می‌رفت. باید این را قاعده‌بی کلی دانست که هرچه خرد بورژوازی رادیکال ضعیف‌تری باشد، به‌ویژه در ایالات متحده [محکم‌تر به آزادی‌اش می‌چسبد].

در فرانسه به معنای کلی، فاشیسم وجود ندارد. رژیم مارشال پتن خرفت، شکل کهنه‌بی از بن‌پارتیسم دوره‌ی افول امپریالیسم را به نمایش می‌گذارد. اما این رژیم هم‌چنین تنها پس از رادیکال شدن دامنه‌دار طبقه‌ی کارگر فرانسه که به انفجار ژوئن ۱۹۳۶ انجامید و از یافتن راه بروز رفت انقلابی ناتوان بود، ممکن شد. بین‌الملل دوم و سوم، شارلاتانیسم واپس‌گرای «جبهه‌های خلق»^۱، طبقه‌ی کارگر را فربیب داد و دلسرد کرد. پس از پنج سال تبلیغ به سود ائتلاف دمکراتیک‌ها و امنیت جمعی، پس از چرخش ناگهانی استالین به سمت اردوی هیتلر، طبقه‌ی کارگر فرانسه غافل‌گیر شد. جنگ، موجب سردرگمی وحشت‌ناک و حالت شکست‌گراییِ منفعلانه و اگر بخواهیم درست‌تر بگوییم باعث بی‌تفاوتنی در بن‌بست شد. از این شبکه و اوضاع، نخست فاجعه‌ی نظامی بی‌سابقه و سپس رژیم منفور پتن سربلند کرد.

درست به خاطر این‌که رژیم پتن، بن‌پارتیستی کهن است، هیچ عنصری از ثبات ندارد و می‌تواند به دست توده‌ی به‌پا خاسته‌ی انقلابی خیلی زودتر از رژیمی فاشیستی سرنگون شود.

در بحث‌های سیاسی این مساله پیوسته رخ می‌نماید: آیا می‌توانیم در ایجاد

۱- خط جبهه‌ی خلق، راست‌رویِ کمیترن در سال ۱۹۳۵ بود یعنی خط‌مشی ایجاد حکومت‌های مؤتلف از احزاب کارگری و احزاب سرمایه‌داری لیبرال. این خط تا بیمان استالین- هیتلر در آستانه‌ی جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۳۹ هم‌چنان باقی ماند.

حزب قدرت‌مند برای لحظه‌بی که بحران پیش می‌آید، موفق شویم؟ آیا فاشیسم نمی‌تواند بر ما پیشی گیرد؟ آیا مرحله‌ی فاشیستی تکامل گریزناپذیر نیست؟ پیروزمندی‌های فاشیسم باعث می‌شود مردم به راحتی تمام چشم‌انداز را از دست‌رفته پسندارند و منجر به فراموش کردن شرایط عملی نزد آن‌ها می‌شود، شرایط عملی بی که تقویت و پیروزی فاشیسم را ممکن کرد. هم‌چنان در ک روشن از این شرایط دارای اهمیت ویژه برای کارگران ابالات متعدد است. ما باید به عنوان قانون تاریخی این را روی کاغذ بیاوریم: فاشیسم تنها در کشورهایی توانست به قدرت دست یابد که احزاب محافظه‌کار کارگری، پرولتاپی را از سود جستن از موقعیت انقلابی و دست‌بازی به قدرت باز داشتند. در آلمان دو موقعیت انقلابی وجود داشت: سال‌های ۱۹۱۸-۱۹ و ۱۹۲۳-۲۴. حتا در ۱۹۲۹ نبرد مستقیم از سوی پرولتاپی برای قدرت هم‌چنان امکان‌پذیر بود. در تمام این سه مورد، سوسیال دمکراتی و کمیترن خائنانه و رذیلاته، در فتح قدرت تاخیر ایجاد کردند و به این ترتیب جامعه را در بن‌بست گذاشتند، تنها در این شرایط و موقعیت سربلند کردن توفانی فاشیسم و بهره‌مندی اش از قدرت ممکن شد.

۲۰ آوت ۱۹۴۰

ناسیونال سوسیالیسم چیست؟

تروتسکی در پایان یکی از مقاله‌هایش^۱ وعده می‌دهد رویدادهای آتی را از نزدیک پی بگیرد اما به چند دلیل درباره‌ی آلمان در طی سه ماه پس از اکتبر ۱۹۲۲ چیزی ننوشت. (در این مدت او نخستین سفرش را از ترکیه انجام داد تا در میتینگی دانشجویی در کپنهاگ سخنرانی کند و در بازگشت اش به ترکیه این درد را تاب آورد که دختر سی‌ساله‌اش زینا^۲ در برلین دست به خودکشی زده است). پس بین «بناپارتیسم آلمانی» و «پیش از تصمیم‌گیری» این صحنه‌های پر شتاب نمایش آلمان اجرا می‌شدند:

نازی‌ها شتاب خود را از دست دادند، بخشی از پیروان‌شان ناشکیبا شده و به ترفندهای هیتلر برای دست یافتن به قدرت با پوشش «قانونی» بدین شدند، امور مالی، دستگاه‌های عظیم را استمرار بخشیدند و گروههای توفانی سکوت پیشه کردند. این‌ها در انتخابات ۶ نوامبر بازتاب یافتند و نتیجه:

درصد	رأی	حزب
۳۳/۱	۱۱/۷۳۷/۰۰۰	ناسیونال سوسیالیسم
۲۰/۴	۷/۲۴۸/۰۰۰	سوسیال دمکرات
۱۶/۹	۵/۹۸۰/۰۰۰	کمونیست
۱۱/۹	۴/۲۳۱/۰۰۰	میانه‌رو
۸/۸	۲/۹۵۹/۰۰۰	ملی‌گرا
۳/۱	۱/۰۹۵/۰۰۰	مردم باواریا
۷/۶	۲/۶۳۵/۰۰۰	احزاب دیگر

نازی‌ها دومیلیون رأی را از دست دادند، جمع آرای آن‌ها اکنون کمتر از مجموع رأی‌های حزب سوسیال دمکرات و حزب کمونیست بود. این آخرین انتخابات «آزاد» جمهوری وايمار بود و نازی‌ها هرگز به نزدیکی اکثریت نیز نرسیدند. اما مسایل عده‌ای غالب بدون توجه به آن‌چه در اتفاق‌های رأی‌گیری رخ می‌دهد، تنظیم می‌شوند. تا این زمان اقلیت کوچکی از سرمایه‌داران که در آلمان تصمیم‌گیرنده بودند نتیجه گرفتند که حکومتی قدرتمند به هر قیمتی لازم است و بدون نازی‌ها در قدرت، ثبات به دست نخواهد آمد.

پاپن و کابینه‌اش در هفدهم نوامبر استعفا دادند و هیندنبورگ، اشلایشر را در دوم دسامبر به صدارت عظماً برگزید. اشلایشر کوشید با مقدمه‌چینی شکاف بین بوروکرات‌های اتحادیه‌ی کارگری و حزب سوسیال دمکرات و شکاف بین جناح مخالف زیر نظر گرگور اشتراسر و نازی‌ها، رژیم «فراحزبی» دیگری بسازد. اما «ژنرال خوش‌مشرب» فقط پنجاه و هفت روز دوام آورد. در سی ام ژانویه‌ی ۱۹۳۳، هیندنبورگ که حزب سوسیال دمکرات با تحلیل شرکت‌های هیتلر به انتخاب او یاری رساند، هیتلر را صدر اعظم کابینه‌ی ائتلافی کرد که پاپن در آن معاون صدراعظم بود.

هیتلر براساس قرار، پذیرفت که فقط سه پست از یازده پست در کابینه را تقبل کند. هوگنبرگ و دیگر متحدان محافظه‌کار و واپس‌گرا در این ائتلاف فکر کردند که به این روش خواهند توانست شرکای نازی را زیر نظر داشته باشند. از سوی دیگر هیتلر این ترتیب را پذیرفت، گرچه مناسب عالی نظامی و اقتصادی به غیر نازی‌ها می‌رسید، چرا که مطمئن بود همین‌که در بالاترین مقام باشد خیلی طول نخواهد کشید که همه را پاک جارو کند و کل قدرت را به نازی‌ها پیش‌کش.

تروتسکی باور نداشت که رهبران احزاب کارگری آن‌قدر احمق یا بزدل باشند که بگذارند هیتلر بدون نبردی خشن به قدرت برسد. وقتی در پنج فوریه، پیش از آن‌که هیتلر بتواند جای‌اش را محکم کند «پیش از تصمیم‌گیری» را نوشت، هنوز کارگران را به مقاومت و بسیج در نبرد مرگ و زندگی با فاشیست‌ها فرامی‌خواند. اما رهبران حزب سوسیال دمکرات با این استدلال که انتصاپ هیتلر قانونی بوده است هر کنشی را که ممکن بود از سوی

نازی‌ها تحریک‌آمیز تلقی شود منع می‌کردند؛ این‌ها در حالی بود که رهبران اصلی حزب کمونیست که هنوز حزب سوسیال دمکرات را خطر عمدۀ می‌دانستند و از سوی دیگر درخواست اعتصاب سراسری داشتند (که بدون پاسخ ماند) چاره‌یی نداشتند مگر مخفی یا تبعیدی شدن.

هیتلر به هیچ‌یک از مخالفان اش آنقدر وقت نداد که از تحکیم قدرت اش جلو بگیرند. او هیندنبورگ را مجبور کرد تا دوباره رایشتاگ را منحل و در ۵ مارس انتخابات جدیدی برگزار کند. میتینگ‌های حزب کمونیست قدغن و نشریات اش بسته شدند. نازی‌ها سرانجام زمام نیروی پلیس پروس را به دست گرفتند و با گروه‌های توفانی آن را روافتند. میتینگ‌های حزب سوسیال دمکرات درهم شکسته شد. حتاً حزب میانه‌رو از تروری که حکومت آن را هدایت می‌کرد، خلاصی نداشت.

در ۲۷ فوریه‌ی ۱۹۳۳ نازی‌ها رایشتاگ را آتش زند و کمونیست‌ها را مسبب آن دانستند. روز بعد هیندنبورگ حکمی را امضا کرد که بخش‌هایی از قانون اساسی که آزادی‌های بیان، نشر، گردهم‌آیی، انجمان و دیگر آزادی‌های مدنی را تضمین می‌کرد، به حال تعليق درآورد. هزاران نفر از کادرهای حزب‌های کمونیست و سوسیال دمکرات دستگیر شدند. تنها نازی‌ها و کارزار انتخاباتی بزنند. نتیجه از این قرار بود:

حزب	رأی	درصد
ناسیونال سوسیالیسم	۱۷/۲۷۷/۰۰۰	۴۳/۹
سوسیال دمکرات	۷/۱۸۲/۰۰۰	۱۸/۳
کمونیست	۴/۸۴۸/۰۰۰	۱۲/۳
میانه‌رو	۴/۴۲۵/۰۰۰	۱۱/۷
ملی‌گرا	۳/۱۳۷/۰۰۰	۸/۰
مردم باواریا	۱/۰۴۷/۰۰۰	۲/۷
احزاب دیگر	۱/۵۳۳/۰۰۰	۳/۸

مخالفان حزب نازی به این خشنود بودند که حتا در چنین «انتخاباتی» آن را از به دست آوردن اکثریت باز داشته‌اند. اما این تنها دلخوشی آن‌ها بود. هیتلر در ۲۲ مارس از رایشتاگ تازه خواست که به او قدرت دیکتاتوری بدهد که براساس قانون اساسی نیاز به دو سوم آرا داشت.

نمایندگان حزب کمونیست همگی یا در زندان بودند یا در حال فرار. در خواست هیتلر با اکثریت قاطع ۴۱ رأی موافق لیبرال‌ها و محافظه‌کاران در برابر ۸۴ رأی مخالف سوسیال دمکرات‌ها پذیرفته شد.

اما مخالفت رهبران سوسیال دمکراتی فقط پارلمانی بود. آن‌ها از سیاست خارجی هیتلر حمایت کردند؛ داوطلب پذیرش بازسازی اتحادیه‌ها به «شکل ایتالیایی» شدند و کارگران را واداشتند تا در مراسم رژه‌ی «روز ملی کارگر» هیتلر در یکم ماه می، یک روز پیش از آن‌که نازی‌ها کل جنبش اتحادیه‌ی کارگری را در دست بگیرند و رهبران اش را به اردوگاه‌های کار اجباری بفرستند، راهپیمایی کنند.

هیتلر که به قدرت رسید حزب کمونیست فراخوان اعتصاب سراسری داد اما همچون گذشته، از این گوش گرفتند و از آن‌گوش در شد. در پنجم مارس کمیته‌ی اجرایی بین‌الملل کمونیستی، که دوباره خط «فاشیسم اجتماعی» را کنار گذاشته بود از احزاد اش خواست تا در پی جبهه‌های متحد ضد فاشیستی با سوسیال دمکرات‌ها باشند. یک ماه بعد در هفتم آوریل، تأکید کرد که خط سیاسی حزب کمونیست آلمان «تا زمان کودتای هیتلر و در طی آن دوره کاملاً صحیح بوده است.» در ماههای بعد استالینیست‌ها بین این موضع و پیرامون آن‌ها در نوسان بودند. آن‌ها هنوز در زمانی که حزب کمونیست آلمان تکه‌تکه شده بود از امکان وقوع انقلاب پرولتاری پس از پیروزی هیتلر سخن می‌گفتند.

تروتسکی در اوایل مارس دانست که طبقه‌ی کارگر آلمان به آستانه‌ی شکستی قطعی و فاجعه‌بار و چه بسا بدترین شکست در تاریخ رسیده است. او بهتر و زودتر از بیش‌تر آلمانی‌ها دریافت که هیتلر به‌زودی تمام مخالفان غیر فاشیست خود را درهم خواهد کوفت نه فقط در میان کارگران و لیبرال‌ها بلکه همچنین در میان شرکای محافظه‌کار و واپس‌گرایش مثل

ملی‌گرایان و کلاه فولادی‌ها؛ او به درستی پاکسازی عناصر ناراضی در حزب نازی و اس.آ را یک سال پیش از وقوع اش پیش‌بینی کرد.

نوشته‌های این دوره‌ی او به برطرف کردن تمام توهمندی‌ها درباره‌ی ژرفای شکست و درونی کردن تجربه‌های گران‌بها کمک کردند. مهم‌ترین درس به باور او ورشکستگی حزب کمونیست آلمان به عنوان حزب انقلابی و نیاز به ساختن حزب جای‌گزین مارکسیستی بود. «کارگران آلمان دوباره برخواهند خاست - استالینیسم هرگز!» عنوان فرعی یکی از مقاله‌های او در ماه مارس است که برای او به معنی دست‌کشیدن از چشم‌انداز اصلاح حزب کمونیست آلمان و پذیرش وظیفه‌ی طاقت‌فرسای ساختن حزب آلمانی جدید بود. اگرچه او هنوز تا ژوئن ۱۹۳۲ چشم‌انداز باقی‌ماندن به عنوان اقلیتی در بین‌الملل کمونیستی و نیز تمام احزاب کمونیست دیگر و کوشش برای بازسازی آن‌ها در بنیادی لینینی را پیش چشم داشت.

جبههی متحد برای دفاع: نامه به کارگر سوسيال دمکرات

نخستین بار در صیلی منتشر شد، اول و پانزده آوریل ۱۹۳۳ به انگلیسی به چاپ رسید.

مخاطب این مقاله کارگر سوسيال دمکرات است، گرچه نگارنده به شخصه به حزب دیگری تعلق دارد. اختلاف نظر میان کمونیسم و سوسيال دمکراسی بسیار ژرف است. من آن را آشنا ناپذیر می‌دانم. با این همه جریان روی دادها اغلب این وظیفه را پیش روی طبقه کارگر می‌گذارد که مصراوه خواستار کنش مشترک دو حزب باشد. آیا چنین کنشی ممکن است؟ براساس تجربه‌ی تاریخی و گواهی نظری بله: همه چیز بستگی به شرایط و موقعیت وظایف پیش‌گفته دارد. اکنون که مساله‌ی پیش روی پرولتاریا از نوع پیش‌دستی کردن برای دست‌یابی به اهداف نسو نیست بلکه دفاع از موقعیت تاکنون به دست آمده است؛ مشارکت در کنشی مشترک بسی سهل‌تر است.

این گونه است که مساله در آلمان طرح شد. پرولتاریای آلمان در موقعیتی قرار گرفته که از موقعیت‌هایش عقب می‌نشیند یا آن‌ها را از دست می‌دهد. بدیهی است کم نیستند روده درازانی که می‌نالند که ما احتمالاً به‌ظاهر در معرض تهاجم

انقلابی هستیم. این‌ها آشکارا دست راست و چپ‌شان را نمی‌شناسند. شک نیست که ساعت تهاجم خواهد رسید. اما مشکل امروز جلوگیری از عقب‌نشینی بی‌قاعده و پیش رفتن به سوی تجدیدسازمان نیروهای دفاعی است. در سیاست، نیز در هنر نظامی‌گری تسهیل راه حل‌ها موجب درک مشکل می‌شود. مست شدن با واذگان یاری رساندن به دشمن است. باید به روشنی آنچه را در حال وقوع است دید: دشمن طبقاتی یعنی سرمایه‌ی انحصاری و مالکیت فتووال بزرگ، که انقلاب نوامبر آن را کنار گذارد، در تمام طول جبهه حمله می‌کند. دشمن از دو ابزار با خاستگاه‌های تاریخی متفاوت سود می‌جوید: یکم، دست‌گاه نظامی و پلیسی که همه‌ی حکومت‌های پیشین که بر زمین قانون اساسی وايمار ایستاده بودند، آن را تدارک دیدند و دوم ناسیونال سوسیالیسم یا همان گروه‌های ضد انقلابی خردۀ بورژوا که سرمایه‌ی مالی آن‌ها را رویارویی کارگران مسلح می‌کند و می‌شوراند.

هدف سرمایه و کاست زمین‌دار روشن است: در هم کوییدن سازمان‌های پرولتاری و آن‌ها را از امکان تهاجم و دفاع از خود محروم کردن. معلوم است که بیست سال هم کاری سوسیال دمکراتی با بورژوازی سر سوزنی دل سرمایه‌داران را نرم نکرده است. این‌ها تنها یک قانون می‌شناسند: مبارزه برای سود. و این مبارزه را با هدفی وحشیانه و سازش‌ناپذیر هدایت می‌کنند که یک سره بسر قانون‌های خود استوار است.

طبقه‌ی استثمارگر ترجیح خواهد داد پرولتاریا را با کمترین هزینه‌ی ممکن، بدون جنگ داخلی و با کمک نظامی و پلیس جمهوری وايمار خلع سلاح و اتمیزه کند. اما می‌هرسد و برای این هراس دلیل مناسبی دارد که ابزار «قانونی» به خودی خود برای کشاندن کارگران به موقعیتی عقب‌مانده که دیگر در آن هیچ حقی نداشته باشند ناکافی باشد. برای این کار به عنوان نیروی مکمل به فاشیسم نیاز دارد. اما حزب هیتلر که سرمایه‌ی انحصاری ضربه‌اش کرده، می‌خواهد که نیروی مکمل نباشد بلکه تنها نیروی حاکم در آلمان باشد. این موقعیت تنافق‌های مدامی میان متحدان حکومت موجب می‌شود، تنافق‌هایی که گماهی ویژگی

حادی می‌یابند. نجات دهنگان تنها به این دلیل می‌توانند از ناز و نعمتِ مشارکت دو جایه در دسیسه‌ها برخوردار شوند که پرولتاریا بدون نبرد از جای گاه‌اش عقب می‌نشیند، آن هم بدون نقشه، سیستم و هدف. دشمن تا آنجا به حال خود رها شده که خود را به بحث باز در این زمینه که کی و چه گونه ضربه‌ی بعدی را بزند محدود نمی‌کند: با حمله‌یی مستقیم، با در هم شکستن جناح چپ کمونیست‌ها، با نفوذی ژرف در اتحادیه‌های کارگری و قطع کردن ارتباط‌ها و استمارگران که گفتمان درباره‌ی جمهوری واپسیار، هم‌چون قدحی شکسته بسته حفظشان کرده است، از خود می‌پرسند آیا ممکن است هنوز برای مدتی به کار آید یا این که بسی درنگ باید از آن چشم پوشید؟

بورژوازی از آزادی کامل نیرنگ‌بازی یعنی حق انتخاب ابزار، زمان و مکان بهره می‌برد. سرکردگان‌اش بازوهای قانون را با بازوهای سرفت در هم می‌آمیزند. پرولتاریا هیچ‌چیزی را در هیچ‌چیز نمی‌آمیزد و از خود دفاع نمی‌کند. گروه‌هایش از هم جدا هستند و سرکردگان‌اش درباره‌ی این که آیا اصلاً در هم آمیزی قوا ممکن است گفتمان بی‌رقی می‌کنند. گوهر بحث‌های ملال‌آور درباره‌ی جبهه‌ی متحد این‌جا است. اگر کارگران پیش‌رو از موقعیت خود آگاه نباشند و با قاطعیت در جدل‌ها دخالت نکنند، ممکن است پرولتاریای آلمان سال‌ها خود را بر صلیب فاشیسم به چهار میخ کشیده بینند.

آیا خیلی دیر نیست؟

شاید مخاطب سویاً دمکرات حرف‌ام را قطع کند و بگوید: «برای تبلیغ جبهه‌ی متحد خیلی دیر نکرده‌ای؟ تا به حال کجا بودی؟» این ابراد وارد نیست. نخستین باری نیست که مساله‌ی جبهه‌ی متحد دفاع در برابر فاشیسم مطرح می‌شود. به خود اجازه می‌دهم تا شما را به آن‌چه در این باره در سپتامبر ۱۹۳۰ پس از نخستین موفقیت بزرگ ناسیونال سویالیست‌ها به مناسبت گفته‌ام، ارجاع دهم. من در خطاب به کارگران کمونیست نوشتم:

حزب کمونیست باید به دنبال دفاع از آن موقعیت‌های مادی و اخلاقی باشد که طبقه‌ی کارگر در دولت آلمان برنامه‌ی به‌دست آوردن اش را مدیریت کرده باشد. این بسیار مستقیم مربوط است به سرنوشت سازمان‌های سیاسی کارگران، اتحادیه‌های کارگری، روزنامه‌ها، کارگاه‌های چاپ، باشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و ... کارگران کمونیست باید به همتایان سوسیال دمکرات‌شان بگویند: «سیاست‌های احزاب ما تضاد آشتبانی ناپذیر دارند اما اگر فاشیست‌ها امشب بیایند و دفتر مرکزی سازمان شما را در هم بکوینند ما سلاح به دست به کمک شما خواهیم شتافت. به ما قول می‌دهید اگر سازمان ما تهدید شد به ما یاری برسانید؟» این جان کلام سیاست ما در حال حاضر است. تمام تبلیغات باید با این اصل تنظیم شوند.

هر چه این تبلیغات را سرسخت‌تر، جدی‌تر و خردمندانه‌تر ... به انجام برسانیم، به اقدامات جدی برای دفاع در هر کارخانه، هر محله و منطقه‌ی کارگری بیش‌تر دست می‌یابیم و خط حمله‌ی فاشیستی ما را کم‌تر غافل‌گیر می‌کند و این قطعیت که چنین حمله‌یی به جای این که صفوں کارگری را درهم بریزد، آن را مستحکم‌تر کند، بیش‌تر می‌شود.

جزوه‌یی که این بخش را از آن برگزیده‌ام ، دو سال و نیم پیش نوشته شده بود. امروزه کم‌ترین تردیدی ندارم که اگر این سیاست به موقع به اجرا در می‌آمد هیتلر در آن مقطع به صدراعظمی نمی‌رسید و جای‌گاه طبقه‌ی کارگر آلمان دست نایافتنی می‌نمود. اما نمی‌توان به گذشته بازگشت. در نتیجه‌ی اشتباههایی که صورت پذیرفت و زمانی که هدر رفت، مشکل دفاع امروز با معضل به مراتب بزرگ‌تری رو به رو است: اما وظیفه درست هم چون گذشته باقی مانده است. حتا درست حالا دگرگونی رابطه‌ی قوا به سود پرولتاپیا شدنی است. باید برای این هدف، برنامه، سیستم و تربیت قوا برای دفاع داشت. اما مهم‌تر از هر چیز باید آرزوی دفاع را در سر داشت. شتاب دارم که بیافزایم کسی به خوبی از خود دفاع

می‌کند که خود را محدود به حالت تدافعی نگرده باشد بلکه در وله‌ی نخست تصمیم گرفته باشد تا از این حالت بگذرد.

سوسیال دمکراتی چه نگرشی به این مساله دارد؟

پیمان عدم تجاوز

رهبران سوسیال دمکرات به حزب کمونیست پیش‌نهاد می‌کنند که «پیمان عدم تجاوز» بینندند. هنگامی که نخست در فوروارتس این جمله را خواندم، با خود اندیشیدم تعارفی همین‌طوری است، حتا نه برای خوشحالی شنونده. امروز قاعده‌ی پیمان عدم تجاوز پست روز است و در مرکز همه‌ی بحث‌ها. رهبران سوسیال دمکرات در اتخاذ سیاست‌های آزموده و کارдан مشکلی ندارند. جا دارد پرسیم چه گونه چنین شعاری برگزیده‌اند که با منافع شان سازگاری ندارد.

قاعده، از دیپلماستی وام گرفته شده است. معنای این نوع پیمان این است: دولتی که دلایل کافی برای جنگ دارند برای دوره‌ی مشخصی خود را متعهد می‌کنند در برابر یک‌دیگر به نیروی مسلح دست نیازند. برای نمونه اتحاد شوروی چنین پیمان سفت و سخت محدود کننده‌ی را با لهستان امضا کرده است. به فرض این که جنگی بین آلمان و لهستان در می‌گرفت پیمان مزبور به هیچ‌روی شوروی را به باری لهستان مجبور نمی‌کرد. عدم تجاوز، همین و تمام. به هیچ‌روی کنش مشترک برای دفاع را شامل نمی‌شود، بر عکس این کنش را رد می‌کند: بدون این، پیمان ویژگی‌یی یک‌سره متفاوت خواهد داشت و باید نامی کاملاً متفاوت بر آن نهاد. رهبران سوسیال دمکرات چه معنایی به این قاعده می‌دهند؟ آیا کمونیست‌ها سازمان‌های سوسیال دمکراتیک را تهدید به ویرانی می‌کنند؟ یا این که سوسیال دمکراتی دارد جنگ صلیبی با کمونیست‌ها راه می‌اندازد؟ در واقع چیزی کاملاً متفاوت مورد چالش است. اگر بخواهیم از زبان دیپلماستی استفاده کنیم باید از پیمان عدم تجاوز سخن بگوییم بلکه به جای آن باید از ائتلاف دفاعی علیه حزب سوم یعنی فاشیسم سخن به میان آوریم. هدف این نیست که بر نبرد مسلح‌انه بین کمونیست‌ها و سوسیال دمکرات‌ها درنگ کنیم یا از شرش خلاص شویم –

مساله‌ی خطر جنگ مطرح نیست – بلکه ترکیب نیروی سوسیال دمکرات‌ها و کمونیست‌ها در برابر حمله‌ی مسلحانه‌ی ای است که اکنون از سوی ناسیونال سوسیالیست‌ها به سوی آن‌ها نشانه رفته است.

شگفت آن‌که رهبران سوسیال دمکرات مساله‌ی دفاع واقعی در برابر کنش مسلحانه‌ی فاشیست‌ها را به مساله‌ی مجادله‌ی سیاسی بین کمونیست‌ها و سوسیال دمکرات‌ها بدل کرده‌اند. این کار درست به این می‌ماند که کسی بخواهد مساله‌ی چگونگی جلوگیری از خارج شدن قطار از خط را با مساله‌ی نیاز به ادب متقابل بین مسافران کابین‌های درجه‌ی دوم و سوم قاطی کند.

در هر حال بدینختی این جا است که قاعده‌ی بد پروردۀ شده‌ی «پیمان عدم تجاوز» حتاً نمی‌تواند به هدف درجه‌ی دومی که به اسم اش نوشته‌اند خدمت کند. تعهد دو دولت که به یکدیگر حمله نکنند به هیچ‌روی حاکی از برطرف شدن نبردشان، جدل‌هاشان، توطئه‌هاشان و نیرنگ‌هاشان نیست. روزنامه‌های نیمه‌رسمی لهستان وقتی از شوروی حرف می‌زنند به رغم پیمان کف به دهان می‌آورند. نشریه‌های شوروی هم به سهم خود از تمجید رژیم لهستان دوری می‌جویند. واقعیت این است که رهبران سوسیال دمکرات در تلاش برای جای‌گزینی قاعده‌ی دیپلماتیک قراردادی با وظایف سیاسی پرولتاریا، جریان نادرستی را هدایت کرده‌اند.

**دفاع را به طور مشترک سازمان دهید؛ گذشته را فراموش نکنید؛
آماده‌ی آینده شوید**

بیش‌تر روزنامه‌نگاران دوراندیش سوسیال دمکرات اندیشه‌شان را به این حال ترجمه می‌کنند: مخالف «نقد بر پایه‌ی واقعیت‌ها» نیستند بلکه مخالف بدگمانی، اهانت و بدنام کردن‌ها هستند. چه نگرش درخور تحسینی! اما محدوده‌ی بین نقد مجاز و کارزارهای بی‌اعتبار را چه‌گونه می‌توان دریافت؟ و داوری‌های بسی طرف کجا هستند؟ نقد به عنوان قاعده‌یی کلی هرگز مورد نقد شده را دلخوش نمی‌دارد به ویژه هنگامی که نتواند هیچ ابرادی به ماهیت آن وارد آورد.

این مساله که آیا نقد کمونیست‌ها خوب است یا بد مساله‌یی جدأگانه است. اگر کمونیست‌ها و سوپیال دمکرات‌ها در این باره باور یکسانی داشته باشند پس دیگر دو حزب مستقل از یک‌دیگر در جهان وجود نخواهد داشت. باید پس‌ذیریم که جدل‌های کمونیست‌ها خیلی هم نمی‌ارزد. آیا این واقعیت خطر مرگبار فاشیسم را کم می‌کند یا نیاز به مقاومت مشترک را نادیده می‌گیرد؟

اما باید به روی دیگر تصویر نگاهی بیندازیم: جدل خود سوپیال دمکراسی با کمونیسم. فوروارتس سخن‌رانی‌یی را چاپ می‌کند (من کسی اول آن را در دست دارم) که استامپفر^۱ درباره‌ی پیمان عدم تجاوز ایجاد کرده است. در همان شماره کاریکاتوری به عنوان شرح آن وجود دارد: «بلشویک‌ها با پیل‌سودسکی^۲ پیمان عدم تجاوز امضا کرده‌اند اما از امضای پیمان مشابه با سوپیال دمکرات‌ها سر باز می‌زنند.» حالا، کاریکاتور هم یک «تجاوز» جدلی است و چنین است که این کاریکاتور خاص نامطبوع‌ترین به نظر می‌رسد. فوروارتس کاملاً این واقعیت را فراموش می‌کند که پیمان عدم تجاوز بین شوروی و آلمان در دوره‌یی وجود داشت که مولر^۳ سوپیال دمکرات در رأس حکومت رایش بود.

فوروارتس ۱۵ فوریه، در همان صفحه در ستون اول از ایده‌ی پیمان عدم تجاوز دفاع می‌کند و در ستون چهارم به کمونیست‌ها اتهام می‌زند که کمیته‌های کارخانه‌یی‌شان در شرکت آشینگر^۴ در مذاکره برای سطح جدید دست‌مزدها به منافع کارگران خیانت کرده است. آن‌ها آشکارا از واژه‌ی «خیانت» استفاده می‌کنند. راز پشت این جدل (آیا این نقدی است بر پایه‌ی واقعیت‌ها یا کارزار افترا است؟) بسیار ساده است: انتخابات جدید کمیته‌های کارخانه‌یی شرکت آشینگر

۱ F.Stampfer - ۱۸۷۶-۱۹۵۷)، سر دبیر فوروارتس و عضو هیات اجرایی حزب سوپیال دمکرات - ۲ Pilsudski - ۱۸۷۶-۱۹۳۵) از مؤسسان حزب سوپیالیست لهستان و رهبر جناح دست راستی ملی آن بود. او از ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳ رهبر جمهوری لهستان شد. در ۱۹۲۰ رهبر تهاجم به روسیه‌ی شوروی بود. او در ۱۹۲۶ کودتا‌یی را سازمان‌دهی کرد که منجر به تأسیس دیکتاتوری فاشیستی در لهستان شد.

3. Müller

4. Aschinger

در این زمان رخ داد. آیا می‌توانیم به نفع جبهه‌ی متحده از فوروارتس بخواهیم به چنین حمله‌هایی پایان دهد؟ برای این کار باید به خودش یعنی به این که نشریه‌ی سوسیال دمکراتی باشد پایان دهد. اگر فوروارتس به آن‌چه درباره‌ی کمونیست‌ها چاپ می‌کند باور دارد وظیفه‌ی نخستش باز کردن چشم کارگران به خطاهای، جنایت‌ها و «خیانت»‌های آن‌ها است. چه‌گونه می‌تواند غیر از این باشد؟ نیاز به توافق جنگی از موجودیت دو حزب بر می‌آید اما واقعیت را نادیده می‌گیرد. زندگی سیاسی به پیش می‌رود. هر حزب هرچند صادقانه‌ترین نگرش را به مساله‌ی جبهه‌ی متحده داشته باشد نمی‌تواند از اندیشیدن به آینده‌ی خود دست بکشد.

صفوف فشرده‌ی دشمنان رویارو با خطر مشترک

باید برای لحظه‌ی پینداریم که عضو کمونیست کمیته‌ی کارخانه‌ی شرکت آشینگر به عضو سوسیال دمکرات آن‌جا بگوید: «چون فوروارتس نگرش اش را به مساله‌ی سطح دست‌مزدها به عنوان عمل وطن‌فروشانه اعلام کرده است من نمی‌خواهم همراه با تو سر و گردنام را از گلوله‌ی فاشیت‌ها نجات دهم». این که با چشم‌پوشی به این کنش می‌نگریم مهم نیست، می‌توانیم تنها پاسخ را مطلقاً احمقانه بدانیم.

کمونیست تیزهوش، بلشویک جدی، به سوسیال دمکرات‌ها خواهد گفت: «از عداوت من با دیدگاه‌های بیان شده در فوروارتس آگاه‌اید. من با سخنرانی، نقده و تشویق‌هایم، تمام را وقف بی‌تأثیر کردن خطر این نشریه میان کارگران کرده و خواهم کرد. فاشیت‌ها می‌خواهند خودسرانه فوروارتس را تعطیل کنند. به شما قول می‌دهم همراه شما تا آخرین توان از نشریه‌تان دفاع کنم اما موقع دارم بگویید به رغم نگرش تان به دیدگاه‌های روتھ فاوهنه شما هم از آن دفاع خواهید کرد.» آیا این روش بی‌نقص طرح مساله نیست؟ آیا این روش با منافع بنیادی کل پرولتاریا سازگاری ندارد؟

بلشویک‌ها از سوییال دمکرات‌ها نمی‌خواهند باورشان به بلشویسم و نزدیکی‌هایش را تغییر دهند. افزون بر این نمی‌خواهند سوییال دمکرات‌ها در طول مدت توافق، پیمان بینند که باورشان دربارهٔ کمونیست‌ها را مسکوت بگذارند. چنین تقاضایی قطعاً ناروا است. کمونیست‌ها می‌گویند: «امادام که هم‌دیگر را متلاعنه نکرد، ایم باید با آزادی کامل یک‌دیگر را نقد کنیم و از هر یک از استدلال‌ها و توصیف‌هایی که ضروری می‌انگاریم، استفاده کنیم. اما هنگامی که فاشیست‌ها دارند با دهان‌بند، حلقه‌مان را می‌بندند با کمک یک‌دیگر پس‌شان می‌رانیم!» آیا کارگر هوشیار سوییال دمکرات می‌تواند به رد این طرح برجیزد؟ مناظره میان روزنامه‌های کمونیست‌ها و سوییال دمکرات‌ها فارغ از آن که چقدر می‌تواند تلغیت شود، مصنفان صفحه‌ها را از شکل دادن توافق جنگی برای سازمان دادن به دفاع مشترک از نشریات‌شان علیه حمله‌ی دسته‌های فاشیستی باز دارد. نماینده‌های سوییال دمکرات و کمونیست در رایشتاگ و لاندتاگ، شوراهای شهر و ... مجبورند به دفاع جسمانی از یک‌دیگر برجیزند وقتی نازی‌ها با عصا و صندلی به جان‌شان می‌افتدند. مثال‌های بیشتری نیاز است؟

آن‌چه به مثابهٔ قانونی کلی در هر موردی درست است این است: نبرد گریزناپذیر که سوییال دمکراسی و کمونیسم برای رهبری طبقه‌ی کارگر در آن شرکت دارند نمی‌تواند و نباید آن‌ها را از فشردن صفووف‌شان باز دارد وقتی ضربه‌هایی کل طبقه‌ی کارگر را تهدید می‌کند. این دیگر روشن نیست؟

دو وزنه و دو مقیاس

فوروارتس برافروخته است چرا که کمونیست‌ها، سوییال دمکرات‌ها (ابرت^۱، شاید مان، نوسکه، هرمان مولر، گرزسینسکی) را به هموار کردن راه برای هیتلر متهم می‌کنند. فوروارتس حق قانونی برای این برافروختگی دارد. اما این هم نکته‌یی است: فریاد می‌زنند چه گونه می‌توانیم با چنین مفتریانی جبهه‌ی متحد تشکیل دهیم؟ این چیست: سانترال‌مالیسم؟ حساسیت زاهد‌مآبانه؟ نه، بسوی ریا

می‌آید. در واقع، رهبران سوسیال دمکراتی آلمان نمی‌توانند فراموش کنند که ویلهلم لیبکنست^۱ و آگوست بیل^۲ اغلب می‌گفتند که سوسیال دمکراتی به خاطر اهداف مشخصی آماده بود با شیطان و مادریزرسک اش پیمان بینند. بنیان‌گذاران سوسیال دمکراتی قطعاً نمی‌خواستند که در این شرایط شیطان شاخ‌هاش را در موزه به تماشا بگذارد و مادریزرسک اش به لوتر بگرد. پس این سیاست زاهد‌مابانه در میان سیاست‌مداران سوسیال دمکرات که از سال ۱۹۱۴ با قیصر، لودندورف^۳، گرونر^۴، برونینگ^۵ و هیندنبورگ جبهه‌ی متحد تشکیل دادند از کجا می‌آید؟ این دو وزنه و مقیاس از کجا می‌آیند: یکی علیه احزاب بورژوا و دیگری علیه کمونیست‌ها؟

رهبران حزب میانه‌رو براین باورند که هر بی‌ایمانی که جزم کلیسا‌ی کاتولیک، این تنها نجات دهنده، را انکار کند، از لعنت شدگان است و به زودی برای اش عذاب جاودان مقدار می‌شود. این امر هیلفردینگ را که دلیل خاصی برای باور داشتن به آبستنی مقدس مریم عذر^۶ ندارد از تأسیس جبهه‌ی متحد با کاتولیک‌ها در حکومت و پارلمان باز نمی‌دارد. سوسیال دمکرات‌ها به همراه حزب میانه‌رو «جبهه‌ی آهنین» تشکیل می‌دهند. هرچند کاتولیک‌ها، یک لحظه هم، تبلیفات تحمل ناپذیر و جدل‌هاشان در کلیسا‌ها را متوقف نمی‌کنند. آن‌ها از طرف هیلفردینگ از کمونیست‌ها چه می‌خواهند؟ یا ایست کامل نقد متقابل یعنی توقف رویارویی گرایش‌ها درون طبقه‌ی کارگر یا انکار کل کنش مشترک. «همه چیز یا هیچ چیز!» سوسیال دمکراتی هرگز چنین التیماتومی به جامعه‌ی بورژوا نمی‌دهد. هر کارگر سوسیال دمکراتی باید این دو وزنه و مقیاس را سبک سنگین کند.

۱ - W.Liebknecht (۱۸۲۶-۱۹۰۰)، پدر کارل لیبکنست و از بنیان‌گذاران سوسیال دمکراتی آلمان در سال ۱۸۶۹، عضو رایشتاگ از ۱۸۶۷-۷۰ و از ۱۸۷۴ تا زمان مرگ‌اش. او به همراه بیل برای مخالفت با جنگ فرانسه-روس به دو سال حبس محکوم شد.

۲ - A.Bebel (۱۸۴۰-۱۹۱۳)، از بنیادگذاران سوسیال دمکراتی و نیز عضو رایشتاگ از ۱۸۶۷. مؤلف زرن و سوسیالیسم، از نخستین بیانیه‌های سوسیالیستی درباره‌ی مساله‌ی رهایی زنان.

3. Ludendorff

4. Groener

5. Brüning

6. immaculate conception

تصور کنید در میتینگی، حتا امروز، کسی از ولز پرسد چه گونه است که سوسيال دمکراسی که نخستین صدراعظم و رئیس جمهور جمهوری از آن است، کشور را به هیتلر کشاند. ولز مطمئناً پاسخ خواهد داد که این خطأ تا حد زیادی، خطای بشویسم است. قطعاً روز به پایان نمی‌رسد مگر آن‌که فوروارتس این جمله را تا حد دل به هم خوردن تکرار کند. فکر می‌کنید در جبهه‌ی متحد با کمونیست‌ها از حقوق و وظایف خود چشم می‌پوشد تا به کارگران بگوید چه چیزی حقیقت دانسته شده است؟ کمونیست‌ها که قطعاً نیازی به این کار ندارند. جبهه‌ی متحد علیه فاشیست‌ها در کتاب نبرد پرولتری تنها یک بخش است. بخش‌های پیشین را نمی‌توان پاک کرد. گذشته را نمی‌توان فراموش کرد. باید بر مبنای آن بسازیم. ما خاطره‌ی ائتلاف ابرت با گرونر و نقش نوسکه را از یاد نمی‌بریم. به یاد داریم که رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنست در چه شرایطی مردند. ما بشویک‌ها به کارگران آموزش داده‌ایم که هیچ چیز را فراموش نکنند. از شیطان نمی‌خواهیم تا دم اش را بچیند: به او آسیب می‌رساند و ما از آن سودی نمی‌بریم. درست چون طبیعت او را آفریده، می‌پذیریم اش. نیازی به ندامت رهبران سوسيال دمکرات یا وفاداری‌شان به مارکسیسم نداریم، اما به خواست سوسيال دمکراسی به نبرد با دشمنی که عملأً به مرگ تهدیدش کرده، نیاز داریم. به سهم خود آماده‌ایم تا در نبردی مشترک به تمام وعده‌هایمان عمل کنیم. به نبرد جسورانه و به پایان رساندن اش قول می‌دهیم. این کاملاً برای توافق جنگی کافی است.

رهبران شما نمی‌خواهند بجنگند!

اما هنوز این مساله باید شفاف شود که چرا رهبران سوسيال دمکرات در هر مناظره‌ی درباره‌ی پیمان عدم تجاوز و روش‌های بیزارکننده کمونیست‌ها سخن می‌گویند به جای آن‌که به این پرسش ساده پاسخ گویند: باید به چه روشی با فاشیست‌ها رزمید؟ دلیل ساده‌ی آن این است که رهبران سوسيال دمکرات نمی‌خواهند بجنگند. آن‌ها این آرزو را می‌پرورند که هیندنبورگ از هیتلر

نجات شان خواهد داد. اکنون چشم به راه معجزه‌بی دیگرند. نمی‌خواهند بجنگند.
عادت رزمیدن را مدت‌ها است از دست داده‌اند. مقاومت آن‌ها را می‌هراساند.

استامپفر درباره‌ی کنش‌های راهزنان فاشیستی در شهر آیسلبن^۱ نوشت: « هنوز
ایمان به حق و عدالت در آلمان نمده است ». (فورووارتس، ۱۴ افوریه)

ممکن نیست بتوان بدون احساسِ عصبانیت این واژه‌ها را خواند. به جای
فراخوان به جبهه‌ی متحد رزم از واژه‌های تسلی‌بخش سود جستن: « ایمان به عدالت
هنوز نمده است ». اکنون بورژوازی عدالت خود را دارد و پرولتاریا هم عدالت خود
را. بی‌عدالتی مسلح همواره بر سر عدالت غیرمسلح ایستاده است. کل تاریخ بشر این
را اثبات می‌کند. هرکس از این شیع آشکار عدالت، فرجامی بخواهد کارگران را
فریب می‌دهد. هرکس پیروزی عدالت پرولتاری را بر خشونت فاشیستی بخواهد باید
برای نبرد ناآرام باشد و سازمان‌های جبهه‌ی متحد کارگری را تشکیل دهد.

در تمامی نشریات سوسیال دمکرات ممکن نیست بتوان حتا یک خط یافت که
نشان‌دهنده‌ی تدارک عام برای نبرد باشد. حتا یک چیز، صرفاً عبارات کلی، تعویق
به آینده‌ی نامشخص، دلداری‌های الکن. « فقط بگذارید نازی‌ها شروع به کار کنند،
سپس ... » و نازی‌ها آغاز به کار کردند. آن‌ها گام به گام، آهسته آهسته حرکت
کردند و موقعیت‌ها را یکی پس از دیگری به چنگ آوردند. این تبه کاران
واپس‌گرای خرد بورژوا به خطر اهمیتی نمی‌دهند. اکنون دیگر نیازی به خطر
کردن ندارند. پیش‌پیش مطمئن‌اند که دشمن بدون نبرد پس خواهد نشست. و در
محاسبات شان اشتباه نکرده‌اند.

البته، اغلب پیش می‌آید که مبارزی برای آغازی خوب و جهش در حرکت،
عقب بنشیند. اما رهبران سوسیال دمکرات پیش‌رفت جهشی نمی‌خواهند. جهش
نمی‌خواهند. تمام گفته‌هایشان جوری تنظیم شده تا این واقعیت را پیوشنند. کمی پیش
از این تاکید کردند مادام که نازی‌ها از قانون‌مداری پا بیرون نگذارده‌اند جایی برای
چنگ وجود ندارد. اکنون به این قانون‌مداری نگاهی دقیق بیافکنیم: شماری

یادداشت‌های تضمینی درباره‌ی کودتا. این کودتا هم‌چنان امکان دارد فقط به این دلیل که رهبران سوسيال دمکرات کارگران را با عبارت‌هایی درباره‌ی قانونی بودن کودتا خواب می‌کنند و آن‌ها را با امید رایستاگی جدید بسی مهم‌تر از رایستاگ‌های پیشین دل‌داری می‌دهند. دیگر فاشیست‌ها دنبال چه چیزی باشند بهتر از این؟

امروز سوسيال دمکراسی حتا از سخن گفتن درباره‌ی نبرد در آینده‌ی مشخص دست کشیده است. فوروارتس درباره‌ی ویرانی سازمان‌ها و نشریات طبقه‌ی کارگر که آغاز‌یدن گرفته است «به یاد حکومت می‌آورد که در کشور پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری وضعیت گروه تولید، کارگران در کارخانه‌ها را» فراموش نکند. این جمله‌ها نشان می‌دهند که رهبری سوسيال دمکراسی از پیش، ویرانی سازمان‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرولتاریا را که از سه نسل پیش مقدمات اش آماده شده، پذیرفته است. «به رغم این» کارگران خودشان در صنایع به صورت گروه باقی خواهند ماند. پس اگر مساله به این راحتی حل شدنی است سازمان‌های پرولتاری چه خوب‌اند؟

رهبران سوسيال دمکراسی و اتحادیه‌های کارگری در حال انتظار، دست‌شان را می‌شویند و کناره می‌جوینند. اگر کارگران «در صنعت، خود را متشكل کنند»، تعهد به نظم را بشکنند و نبرد را آغاز کنند، رهبران آشکارا مانند سال ۱۹۱۸ دخالت خواهند کرد، البته در نقش آرامش‌جو و میانجی و خود را ناچار می‌بینند پشت کارگران در آمده و موقعیت‌هایی را که از دست داده‌اند باز ثبیت کنند.

رهبران، انکارشان به جنگ و بیم‌شان از نبرد را با عبارت‌های پوچ درباره‌ی پیمان عدم تجاوز از چشم توده‌ها پنهان می‌کنند. کارگران سوسيال دمکرات، رهبران شما نمی‌خواهند بجنگند!

پس آیا طرح ما، ترفند است؟

سوسيال دمکراسی باز حرف ما را قطع می‌کند: «از آنجا که به خواست رهبران ما برای نبرد با فاشیست‌ها باور ندارید آیا طرح شما برای جبهه‌ی متحد

ترفندی آشکار نیست؟» حتا بیش تر تأملات چاپ شده در فوروارتس تکرار می کند که کارگران به اتحاد نیاز دارند نه «ترفند».

این نوع استدلال آوابی کاملاً گیرا دارد. در عمل عبارتی پوچ است. بله ما کمونیست ها می پذیریم که کارگزاران سوسیال دمکرات و اتحادیه های کارگری تا آخرین مردم شان از نبرد شانه خالی می کنند. در لحظه‌ی بحران بخش بزرگی از بوروکراسی طبقه کارگر، مستقیماً به فاشیسم خواهد گرورد. بخش دیگر که در صدور منابع مالی به دقت ذخیره کرده اش به دیگر کشورها موفق شده است در لحظه‌ی مناسب مهاجرت خواهد کرد. همه‌ی این رفتارها تاکنون آغاز شده‌اند و رشدشان گریزناپذیر است. ما این بخش را که امروزه در بوروکراسی اصلاح طلبی مؤثرترین است با حزب سوسیال دمکرات یا کلیت اتحادیه های کارگری یکی نمی دانیم. هسته‌ی پرولتی حزب با ضربه‌های قاطع خواهد رزمید و بخش خوش قواره‌ی دست‌گاه را بر پشت خود خواهد کشید. خط جدايش بین حزب بادی‌ها، خائنان و فراری‌ها و کسانی که می خواهند نبرد کنند دقیقاً کجا است؟ فقط تجربه نشان مان می دهد. به این دلیل است که کمونیست ها بی ذره‌ی اعتماد به بوروکراسی سوسیال دمکراتی نمی توانند از کل حزب چشم پیوشنند. تنها به این روش است که جدا کردن آنها که خواستار جنگ‌اند از آنها که خواهان فرارند شدنی است. اگر در برآوردها مان از ولز، برایتساید^۱، هیلفردینگ، کریسپین^۲ و دیگران اشتباه کرده‌ایم، با کنش‌شان اثبات کنند دروغ‌گویی بیش نیستیم. ما هم به اشتباه خود اقرار می کنیم. اگر تمام این‌ها صرفاً «ترفندی» است از سوی ما، ترفندی است درست و لازم که به سود علت است.

شما سوسیال دمکرات‌ها از آن رو در حزب‌تان می‌مانید که به برنامه‌هایش ،

1. Breitscheid

۲ - Artur Crispin (۱۸۷۵-۱۹۴۶)، از رهبران عمدی حزب مستقل سوسیال دمکرات (U.S.P.D) که با پیوستن آن به کمیترن در ۱۹۲۰ مخالف بود اما با بیش تر اعضای حزبش در سال ۱۹۲۲ به حزب سوسیال دمکرات پیوست.

تاتکنیک اش و رهبری اش ایمان دارید. این واقعیتی است که با آن دست به محاسبه می‌زنیم. نقد ما را نادرست می‌دانید. این حق شما است. به هیچ‌رویی مجبور نیستید به کمونیست‌ها باور و ایمان داشته باشید و هیچ کمونیست جدی این را از شما نمی‌خواهد. اما کمونیست‌ها نیز به نوبه‌ی خود حق دارند به کارگران سوسيال دمکرات اعتماد نداشته باشند و سوسيال دمکرات‌ها را مارکسیست، انقلابی و سوسيالیست ناب ندانند؛ مگر آنکه کمونیست‌ها نیازی به ایجاد حزبی جداگانه و بین‌المللی نداشته باشند. باید واقعیت‌ها را آن‌گونه که هست پذیرفت. باید جبهه‌ی متعدد را نه در ابرها بلکه بر پایه‌ی بنا کرد که تمام پیشرفت‌های پیشین بر آن استوارند. اگر صادقانه می‌پندرارید که رهبری شما، کارگران را به نبرد با فاشیسم می‌کشاند چه ترفند کمونیستی‌یی می‌تواند بدگمان‌تان کند؟ پس این ترفندی که فوروارتس دایم از آن صحبت می‌کند چیست؟ به دقت به آن بیاند بشیبد. آیا ترفندی از سوی رهبران شما نیست تا با واژه‌ی پوج «ترفند» دچار هراس‌تان کنند و از جبهه‌ی متعدد دورتان دارند؟

وظایف و روش‌های جبهه‌ی متعدد

جبهة‌ی متعدد باید سازمان‌هایش را داشته باشد. لازم نیست که تصور کنیم چه‌گونه چنین چیزی ممکن است: خود شرایط ماهیت این سازمان‌ها را دیکته می‌کند. در بسیاری محله‌ها، کارگران شکل سازمان جبهه‌ی متعدد را به صورت‌گونه‌یی کارتل دفاعی که خود را بر پایه‌ی تمام سازمان‌ها و تشکیلات پرولتئری محلی قرار داده، پیشنهاد کرده‌اند. این ابتکاری است که باید از آن استقبال کرد، ژرف‌ترش کرد، تحکیم‌اش بخشد و چنان گسترش‌اش داد که مراکز صنعتی را با کارتل‌ها در بر گیرد و آن‌ها را با یک‌دیگر پیوند دهد، چنان‌که کنگره‌ی دفاع کارگران آلمان را تدارک بیند.

این واقعیت که کارگران بی‌کار و بر سر کار به طرز فزاينده‌یی با یک‌دیگر بیگانه می‌شوند درون خود خطر مرگ‌باری نه تنها برای توافق‌های مذاکره‌های

جمعی بر سر شرایط همگانی کار بل که برای اتحادیه‌های کارگری به بار می‌آورد بدون آن که نیازی به جنگ صلیبی فاشیستی باشد. جبهه‌ی متحد بین سوسیال دموکرات‌ها و کمونیست‌ها پیش از هر چیز به معنی جبهه‌ی متحد کارگران بی‌کار و بر سر کار است. هر نبرد جدی در آلمان بدون آن تصور ناپذیر است.

ار.گ.أ.^۱ باید به سان فراکسیون کمونیستی وارد اتحادیه‌های آزاد کارگری شود. این از جمله شرایط اصلی برای موفقیت جبهه‌ی متحد است. کمونیست‌های درون اتحادیه‌های کارگری باید از حق دمکراسی کارگری و در وهله‌ی نخست از آزادی کامل انتقاد برخوردار باشند. آن‌ها باید به سهم خود به مقررات و نظم اتحادیه‌های کارگری احترام بگذارند.

دفاع در برابر فاشیسم موردی جدا از دیگر موارد نیست. فاشیسم چیزی نیست مگر چماقِ دستِ سرمایه‌ی مالی. هدف، در هم کوپیدن دمکراسی پرولتری و بالا بردن نرخ استمار نیروی کار است. این‌جا زمینه‌ی ژرف برای جبهه‌ی متحد پرولتری وجود دارد: نبرد برای نان روزانه که گسترد و حاد شود، به‌طور مستقیم در شرایط کنونی به نبرد برای نظارت کارگری بر تولید می‌انجامد.

کارخانه‌ها، معادن و زمین‌های بزرگ وظیفه‌ی اجتماعی‌شان را تنها به شکرانه‌ی کار کارگران انجام می‌دهند. آیا کارگر نباید حق داشته باشد بداند مالک تشکیلات را به کجا می‌برد و چرا تولید را کاهش می‌دهد و کارگران را اخراج می‌کند، قیمت‌ها چه‌گونه تعیین می‌شوند و ...؟ پاسخ می‌دهیم: «رازهای تجارتی». این رازهای تجارتی چیست؟ توطئه‌ی سرمایه‌داری علیه کارگران و مردم به‌مثابه‌ی کل، تولیدگران و مصرف‌کنندگان. کارگران در این جای‌گاه دو گانه باید حق نظارت بر تمام فعالیت‌های تشکیلات‌شان را به دست آورند و برای دفاع از منافع خود و مردم به‌مثابه‌ی کل نیرنگ و ترفندها را انشا کنند و اطلاعات و آمار و ارقام دقیق

R.G.O-۱ ، اپوزیسیون انقلابی اتحادیه‌های کارگری، جنبش کوچک اتحادیه‌ی چپ بود که در رقابت با A.D.G.B ، فدراسیون اتحادیه‌ی سوسیال دموکرات‌ها تشکیل شد.

را در دست گیرند. نبرد برای نظارت کارگری بر تولید می‌تواند و باید شعار جبهه‌ی متحد بشود.

با توجه به سازمان، شکل‌های لازم برای هم‌کاری میان کارگران سوسیال دمکرات و کارگران کمونیست بدون مشکل پدید خواهد آمد؛ فقط ضروری است از گفتار به کردار برسیم.

ویژگی آشتی ناپذیر احزاب سوسیال دمکرات و کمونیست اکنون اگر دفاعی مشترک علیه حمله‌ی سرمایه ممکن باشد چرا پیش‌تر نرویم و بلوکی ناب از دو حزب در تمام موارد تشکیل ندهیم؟ پس جدل بین دو حزب ویژگی داخلی، آرامش‌جویانه و دوستانه خواهد داشت. سوسیال دمکرات‌های چپی چون سایده‌ویترز تا آنجا پیش می‌روند که در رویای اتحاد کامل سوسیال دمکراسی و حزب کمونیست‌اند. اما کل این رویا، رویایی پوج است! آنچه کمونیست‌ها را از سوسیال دمکرات‌ها جدا می‌کند ناسازگاری در مسائل بنیادی است. آسان‌ترین راه ترجمه‌ی گوهر این بسی توافقی این است: سوسیال دمکراسی خود را پیش‌ک دمکرات‌مسلک سرمایه‌داری می‌داند؛ ما گورکنان انقلابی آن‌ایم.

خلاصت آشتی ناپذیر دو حزب با وضوح خاصی در پرتو تکامل تازه‌ی آلمان هویدا است. لایپارت^۱ نأسف می‌خورد که طبقه‌ی بورژوا با فرا خواندن هیتلر به قدرت، «ادغام کارگران در دولت» را ناممکن کرده و به بورژواها علیه «خطرهای آن هشدار می‌دهد (فوروارتس، ۱۵ فوریه‌ی ۱۹۳۳). او به این ترتیب خود را سگ آستان دولت بورژوا می‌داند که با آرزوی حفظ آن از شر انقلاب پرولتی وظیفه‌ی خود را به انجام می‌رساند. آیا می‌توانیم هنا خواب اتحاد با لایپارت را بیینیم؟

فوروارتس هر روز می‌آهات می‌کند که صدها هزار سوسیال دمکرات در جنگ «برای آرمان آلمانی عالی‌تر و آزادتر» مردند... فقط فراموش می‌کند که توضیح دهد چرا این آلمان عالی‌تر به آلمان هیتلر - هوگنبرگ چرخید. در واقع کارگران آلمان،

همچون کارگران دیگر کشورهای درگیر جنگ به سان بردگان سرمایه و گوشت دم توپ مردند. آرمانی کردن این واقعیت ادامه‌ی خیانت ۴ اوت ۱۹۱۴ است.

فوروارتس هم چنین به مارکس، انگلش، ویلهلم لیکنست و بیل که از سال ۱۸۴۸ تا ۱۸۷۱ از نبرد برای اتحاد ملت آلمان سخن گفتند، استناد می‌کند. چه استنادهای دروغینی! آن زمان، این مساله، مساله‌ی کامل کردن انقلاب بورژوازی بود. هر انقلابی پرولتری باید علیه سرسپردگی^۱ و کوته‌فکری میراث فنودالیسم بزرمد. هر انقلابی پرولتری باید علیه سرسپردگی و کوته‌فکری به نام ایجاد دولت ملی بزرمد. اکنون چنین هدفی با ویژگی رو به رشد تنها در چین، هندوچین، هند، اندونزی و دیگر کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره‌ی عقب نگه داشته شده وجود دارد. برای کشورهای پیش‌رفته‌ی اروپایی مرزهای ملی درست همان زنجیرهای واپس‌گرایی مرزهای فنودالی‌اند.

فوروارتس باز می‌گوید: «ملت و دمکراسی هم‌زادند». کاملاً درست است! اما این دو هم‌زاد سن‌شان بالا رفته، دچار کهولت و بیماری شده‌اند. ملت به مثابه‌ی کلیتی اقتصادی و دمکراسی به عنوان شکلی از سلطه‌ی بورژوازی، در نیروهای تولیدی و تمدن به غل و زنجیر تبدیل شده‌اند. بگذارید بار دیگر از گوته مدد بگیریم: «هر آن‌چه زاده شده، مرگ راست.»

ممکن است میلیون‌ها تن بیش از [آن‌چه فوروارتس می‌نویسد] برای «کریدور»^۲، برای آلزاں-لورن، برای مالmedy^۳ قربانی شده باشند. این تکه زمین‌های سورد ستیزه شاید پشتبه از سه، پنج، یا ده ردیف کشته باشند. همه‌ی این‌ها را شاید دفاع ملی بنامند. اما انسانیت به این خاطر در راه پیش‌رفت گام نخواهد نهاد؛

1. particularism

- ۲ - منظور از «کریدور»، لهستان است که بر اساس پیمان ورسای، پروس شرقی را از آلمان جدا کرد و راه دسترسی لهستان به دریای بالتیک بود.
- ۳ - شهری که آلمان در سال ۱۸۷۰ آن را اشغال کرد و در پیمان ورسای به بلژیک تعلق گرفت.

بر عکس چهار دست و پا به بربریت پس می‌افتد. راه برونشد، «آزادی ملی» آلمان نیست بلکه آزادسازی اروپا از حصارهای ملی است. مشکل این‌جا است که بورژوازی به هیچ‌روی نمی‌تواند بیش از لردهای فشودال در زمان خود به سرپرده‌گی پایان بیخشد. از این رو ائتلاف با بورژوازی دو بار سرزنش لازم دارد. انقلاب پرولتری ضروری است. فدراسیونی از جمهوری‌های پرولتری اروپا و کل جهان ضروری است.

میهن‌پرستی اجتماعی برنامه‌ی پزشکان سرمایه‌داری است؛ بین‌الملل گرایی برنامه‌ی گورکنان جامعه‌ی بورژوا است. این آشتی‌نایاب‌بیری کاستی‌نایاب‌بیر است.

دموکراسی و دیکتاتوری

سوسیال دموکراسی قانون اساسی دموکراتیک را فراتر از نبرد طبقاتی می‌داند. برای ما نبرد طبقاتی فراتر از قانون اساسی دموکراتیک است. آیا می‌تواند این طور باشد که تجربه‌ی آلمان پس از جنگ درست مانند تجربه‌ی دوره‌ی جنگ بدون ردپایی بگذرد و برود؟ انقلاب نوامبر سوسیال دموکراسی را به قدرت رساند. سوسیال دموکراسی جنبش قدرتمند توده‌ها در راه «حق» و «قانون اساسی» را به پیش‌راند. کل زندگی سیاسی که در آلمان از پی آمد بر پایه‌ها و چارچوب جمهوری وايمار شکل گرفت.

نتایج در دست‌اند: دموکراسی بورژوازی، به روش قانونی و آرامش‌جویانه، خود را به دیکتاتوری فاشیستی تغییر شکل داد. معما آسان شده است: دموکراسی بورژوازی و دیکتاتوری فاشیستی ابزار یک طبقه، استثمارگران هستند. اکیداً ممکن نیست با دست‌یازی به قانون اساسی، دیوان عالی لاپزیگ، انتخابات جدید و ... از جای‌گزینی وسیله‌یی با دیگر وسائل جلو گرفت. آن‌چه لازم است تجهیز نیروهای انقلابی پرولتری است. بتواره‌انگاری قانون اساسی بهترین مدد را به فاشیسم می‌رساند. امروز دیگر این پیش‌گوئی یا باور نظری نیست بلکه واقعیتی زنده است. از تو کارگر سوسیال دموکرات می‌پرسم: اگر دموکراسی وايمار راه را برای دیکتاتوری

فاشیستی هموار کرد چه طور می‌توان چشم داشت راه را بر سوسيالیسم بگشاید؟
 «اما آبا ما کارگران سوسيال دمکرات نمی‌توانیم در رایشتاگ دمکرات اکثریت
 را به دست آوریم؟»

نمی‌توانید. رشد سرمایه‌داری پایان گرفته است؛ گندیده است. شمار کارگران صنعتی دیگر افزایش نمی‌یابد. بخش مهمی از پرولتاریا در بین کاری دائمی تحفیز می‌شود. این وقایع اجتماعی به خودی خود امکان هر پیش‌رفت پایدار و روش‌مند حزب کارگر در پارلمان را مانند زمان پیش از جنگ از بین می‌برد. اما حتاً اگر برخلاف تمام احتمال‌ها، نمایندگی کارگران در پارلمان به سرعت رشد می‌کرد، بورژوازی معطلِ تصرفِ صلح‌آمیز می‌ماند؟ دست‌گاه حکومتی کاملاً در دستان او است! اگر پیذیریم که بورژوازی می‌گذاشت زمان بگذرد و پرولتاریا نمایندگی ۵۱ درصدی را در پارلمان به دست آورد، آبا رایش‌ور، پلیس، کلاه فولادی‌ها و گروه‌های توفانی فاشیستی این پارلمان را نمی‌روفتند همان‌گونه که امروز کاماریلا^۱ با ضربه‌ی قلم تمام پارلمان‌هایی را که ناراحت‌اش کنند می‌روبد؟

«پس مرگ بر رایشتاگ و انتخابات؟»

نه، منظور من این نیست. ما مارکسیستیم نه آنارشیست. ما حامیان استفاده از پارلمانیم: پارلمان وسیله‌ی تغییر شکل جامعه نیست بلکه ابزار گردهم‌آیی کارگران است. با این حال در جریان رشد نبرد طبقاتی، لحظه‌یی می‌رسد که لازم است برای مساله‌ی رهبری کشور تصمیم‌گیری شود: سرمایه‌ی مالی یا پرولتاریا؟ پیش‌تر رساله‌ها درباره‌ی ملت و دمکراسی در چنین شرایطی دربردارنده‌ی وقیع ترین دروغ‌ها هستند. زیر چشمان ما اقلیت کوچک آلمانی سازماندهی و مسلح می‌شوند، و می‌شوند، نیمی از ملت، نیم دیگر را له و خفه می‌کنند. امروزه مساله، اصلاح طلبی ثانویه نیست بلکه مساله‌ی مرگ و زندگی جامعه‌ی بورژوا است.

-۱ camarilla، واژه‌یی اسپانیایی به معنی دسته‌های کوچک توطئه‌گر سیاسی، تروتسکی به اسپانیایی فرانکو اشاره دارد. م.

هرگز چنین مسابقه به رأی گذارده نشده‌اند. هر آنکس که امروز به پارلمان یا دیوان عالی در لایپزیگ پناه برد، با کارگران نیرنگ می‌بازد و در عمل به فاشیسم پاری می‌رساند.

راه دیگری وجود ندارد

(در چنین شرایطی چه باید کرد؟) این پرسشی است که مخاطب سوسيال دمکرات‌ام خواهد پرسید.

انقلاب پرولتری.

«و پس از آن؟»

دیکتاتوری پرولتاریا.

«مانند روسیه؟ محرومیت‌ها و فداکاری‌ها؟ سرکوبِ کامل آزادی باور؟ نه، برای من، نه.»

این درست به این خاطر است که شما مشتاق گام نهادن در راه انقلاب و دیکتاتوری نیستید و ما نمی‌توانیم با یک دیگر یک حزب تشکیل دهیم. اما با این وجود اجازه دهید به شما بگویم ایراد شما سزاوار پرولتر آگاه نیست. بله، محرومیت کارگران روسیه قابل ملاحظه است. اما پیش از هر چیز کارگران روس می‌دانند به چه اسمی این فداکاری‌ها را کرده‌اند. حتا اگر متهم شکستی شده باشند، بشریت از تجربه‌ی آن‌ها بسیار خواهد آموخت. اما طبقه‌ی کارگر آلمان در سال‌های جنگ امپریالیستی به چه اسمی خود را فداکرد؟ یا در سال‌های بی‌کاری؟ این فداکاری‌ها به کجا انجامید، چه بار آورد، چه آموزاند؟ تنها آن فداکاری‌هایی شایسته‌ی بشرند که راه را برای آینده‌ی بهتر بگشایند. این نخستین ایرادی بود که شنیدم گرفتید؛ نخستین اما نه همین یک.

رنج‌های کارگران روسیه قابل ملاحظه است چرا که در روسیه به مثابه‌ی پیامد عوامل ویژه‌ی تاریخی نخستین دولت پرولتری زاده شد که ناچار به برپا خاستن از خاکستر فقر مفرط با پاهای خود بود. فراموش نکنید که روسیه عقب‌مانده‌ترین

کشور اروپایی بود. پرولتاریای آن‌جا تنها بخش کوچکی از جمیعت را تشکیل می‌داد. در آن کشور دیکتاتوری پرولتاریا به ضرورت باید خشن‌ترین شکل‌ها را می‌یافتد. از این‌رو، پیامدهای آن عبارت‌اند از: رشد بوروکراسی بی‌که قدرت را در دست گرفت و زنجیره‌ی اشتباههایی که رهبری سیاسی در دام بوروکراسی افتاده، مرتكب‌شان شد. اگر سوسیال دمکراسی در پایان سال ۱۹۱۸، که قدرت کامل‌اً در دستان‌اش بود بی‌باکانه به راه سوسیالیسم می‌رفت و ائتلاف ناگستنی با روسیه‌ی شوروی می‌بست، کل تاریخ اروپا راه دیگری می‌سپرد و بشریت در زمان کوتاه‌تری با فدایکاری‌های به مراتب کم‌تری به سوسیالیسم می‌رسید. این‌که چنین چیزی پیش نیامد خطای ما که نیست.

بله، دیکتاتوری در شوروی در حال حاضر ویژگی بوروکراتیک مفرط و از شکل افتاده‌بی دارد. من به شخصه بارها در نشريات، رژیم کنونی شوراهما را که انحرافی از دولت کارگری است نقد کرده‌ام. هزاران تن از رفیقان من زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها را در مبارزه با بوروکراسی استالینی انباشته‌اند. اما حتاً وقتی سویه‌های منفی رژیم کنونی را به داوری می‌گذاریم لازم است چشم‌انداز درست تاریخی را حفظ کنیم. اگر پرولتاریای آلمان، در شمار افزون‌تر و متمن‌تر از پرولتسر روس، فردا به سوی قدرت ره سپارد نه تنها چشم‌اندازهای گسترده‌ی اقتصادی و فرهنگی را خواهد گشود بلکه به سرعت به سمت تخفیف رادیکال دیکتاتوری در شوروی خواهد رفت.

ناید پنداشت که دیکتاتوری پرولتاریا الزاماً به روش‌های وحشت سرخی که باید در روسیه به آن‌ها دست می‌یازدیم وابسته است. ما پیش‌گام بودیم، طبقه‌های مالامال از جنایت در روسیه باور نداشتند که رژیم نو پاید. بورژوازی اروپا و امریکا ضد انقلاب روسیه را حمایت کرد. در این شرایط فقط می‌شد به هزینه‌ی اعمالِ زورِ هراس‌آور و مكافات اساسیِ دشمن طبقاتی باقی ماند. پیروزی پرولتاریا در آلمان ویژگی بی‌کامل‌اً متفاوت خواهد داشت. بورژوازی آلمان اگر قدرت را از دست بدهد دیگر هیچ امیدی به بازیافتن آن نخواهد داشت. ائتلاف

آلمان شورایی با روسیه‌ی شورایی قدرت دو کشور را نه به دو برابر که به ده برابر، چندین برابر افزایش می‌دهد. در تمام دیگر کشورهای اروپایی موقعیت بورژوازی چنان افتضاح است که خیلی احتمال ندارد بتواند ارتقش‌هاش را رویارویی آلمان پرولتری وارد کارزار کند. بدیهی است که جنگ داخلی گریزناپذیر خواهد بود: به اندازه‌ی کافی فاشیست برای این کار وجود دارد. اما پرولتاریای آلمان مسلح به قدرت دولتی و با پشتیبانی روسیه‌ی شوروی بهزودی با یاری گرفتن از بخش‌های چشم‌گیر خردۀ بورژوازی، فاشیست‌ها را در هم خواهد کوبید. دیکتاتوری پرولتاریا در آلمان، به گونه‌ی قیاس‌ناپذیر، شکل‌های ملایم‌تر و متعدد‌تری از دیکتاتوری پرولتاریا در روسیه خواهد داشت.

«در این مورد اصلاً چرا دیکتاتوری؟»

برای نیست و نابود کردن استثمار و زندگی انگلیس؛ برای در هم شکستن مقاومت استثمارگران؛ برای پایان بخشیدن به این رغبت که استثمار می‌تواند دوباره برپا شود؛ برای در دست گرفتن تمام قدرت، تمام ابزار تولید، تمام منابع تمدن در دستان پرولتاریا؛ و برای مجاز دانستن پرولتاریا به کاربرد تمام این قوا و ابزار به سود تغییر شکل سوسیالیستی جامعه: راه دیگری وجود ندارد.

پرولتر آلمان انقلاب را در آلمان و نه در روسیه بر پا خواهد داشت «هنوز اغلب پیش می‌آید که کمونیست‌ها، ما سوسیال دمکرات‌ها را این گونه تهدید می‌کنند: متظر باشید؛ همین که به قدرت رسیدیم رو به دیوار درازتان می‌کنیم.»

فقط مشتی کودن روده‌دراز خودستا که در لحظه‌ی خطر فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند می‌توانند چنین تهدیدهایی بر زبان آورند. هر انقلابی جدی در حالی که با گریزناپذیری خشونت انقلابی و کارکرد خلاقه‌اش آشنا است، همزمان می‌داند کاربرد خشونت در گذار سوسیالیستی جامعه حدود تعریف شده‌یی دارد. کمونیست‌ها نمی‌توانند دست به آماده سازی بزنند مگر با پیگیری درک متقابل و هم‌عهدشدن با کارگران سوسیال دمکرات. هم‌رأی‌انقلابی اکثریت قاطع

پرولتاریای آلمان به حداقل سرکوب که دیکتاتوری انقلابی اعمال خواهد کرد فرو خواهد کاست. این مساله‌ی تقلید کورکورانه از شوروی نیست بلکه مساله‌ی ایجاد فضیلت از هریک از ضرورت‌ها است. این شایسته‌ی مارکسیست‌ها نیست. استفاده از تجربه‌ی انقلاب اکابر به معنی تقلید کورکورانه از آن نیست. باید تفاوت ملت‌ها، ساختارهای اجتماعی و مهم‌تر از همه اهمیت نسبی و سطح فرهنگ پرولتاریا را در نظر داشت. پذیرش این نکته که می‌توان انقلاب سوسیالیستی را احتمالاً به روی قانونمند و صلح‌طلبانه با رضایت دیوان عالی لاپزیگ ساخت فقط کار بی‌هنر درمان ناپذیر است. پرولت آلمان ناتوان از گام سپردن در راه انقلاب خواهد بود. اما در انقلاب‌اش به زبان آلمانی و نه روسی سخن خواهد گفت. من دیگر پذیرفته‌ام که بسی بهتر از ما سخن خواهد گفت.

چه دفاعی باید کرد؟

«خیلی خوب، با این وجود ما سوسیال دمکرات‌ها طرح داریم که با دمکراسی به قدرت برسیم. شما کمونیست‌ها آرمان شهری پوچ را در ذهن می‌پرورید. آیا در این صورت جبهه‌ی متعدد دفاع ممکن خواهد بود؟ چرا که لازم است ایده‌ی روشنی از آن‌چه باید از آن دفاع کرد داشته باشیم. اگر ما از چیزی دفاع کنیم و شما از چیزی دیگر، با کنش مشترک به نتیجه نمی‌رسیم. شما کمونیست‌ها راضی به دفاع از قانون اساسی وايمار هستید؟»

پرسش خوبی است و من می‌کوشم صادقانه به آن پاسخ گویم. قانون اساسی وايمار، سیستم کاملی است از نهادها، حقوق و قانون‌ها. باید از بالا آغاز کنیم: هر جمهوری در رأسش یک ریس جمهور دارد. ما کمونیست‌ها راضی به دفاع از هیندنبورگ علیه فاشیسم هستیم؟ من فکر می‌کنم که نیاز به آن احساس نشده است، هیندنبورگ فاشیست‌ها را به قدرت خواند. ریاست حکومت را هیتلر به عهده دارد. این حکومت نیازی به دفاع در برابر فاشیست‌ها ندارد. سوم پارلمان است. اکنون که این سطور را می‌نویسم احتمالاً نوع پارلمان برآمده از انتخابات

پنجم مارس معلوم خواهد شد. اما حتا در این بزنگاه می‌توان به یقین گفت که اگر ترکیب رایستاگ دشمنی با حکومت را اثبات کند، اگر هیتلر به سرش بزند که رایستاگ را پاک‌سازی کند و اگر سوسیال دمکراسی بخواهد با این تصمیم مخالفت کند، کمونیست‌ها با تمام قوا به کمک سوسیال دمکراسی خواهند شتافت.

ما کمونیست‌ها نمی‌توانیم و نباید دیکتاتوری پرولتاریا را علیه شما کارگران سوسیال دمکرات یا بدون شما به پا داریم. ما می‌خواهیم همراه شما به این دیکتاتوری برسیم. و دفاع مشترک علیه فاشیسم را گام نخست آن می‌دانیم. آشکارا در نظر ما رایستاگ فتح تاریخی سرمایه نیست که پرولتاریا باید علیه خراب‌کاران فاشیست از آن دفاع کند. چیزهای ارزش‌مندتری وجود دارند. در چارچوب دمکراسی بورژوازی و به موازات نبرد پیگیر با آن، عناصر دمکراسی پرولتاری خود را در جریان دهه‌ها شکل داده‌اند: احزاب سیاسی، نشریات کارگری، اتحادیه‌های کارگری، کمیته‌های کارخانه‌یی، باشگاه‌ها، تعاونی‌ها، انجمن‌های ورزشی و

مأموریت فاشیسم آنقدر که درهم کویدن خطوط اصلی دمکراسی پرولتاری است، تکمیل ویرانی دمکراسی بورژوازی نیست. و اما مأموریت ما در آن عناصری از دمکراسی پرولتاری نهفته است که در بنیاد سیستم شورایی دولت کارگری تاکنون وجود داشته است. به این منظور لازم است تا دمکراسی بورژوازی را پوست بکنیم و مغز دمکراسی کارگری را از آن درآوریم. گوهر انقلاب پرولتاری این‌جا است.

فاشیسم مغز حیات‌بخش دمکراسی کارگری را تهدید می‌کند. این به روشنی برنامه‌ی جبهه‌ی متحد را دیکته می‌کند. ما برای دفاع از چاپ‌خانه‌های شما و خودمان، دفاع از اصل دمکراتیک آزادی نشر، سالن‌های میتینگ شما و خودمان و اصل دمکراتیک آزادی گردهم‌آیی و تشکل‌یابی آماده‌ایم. ما ماتریالیستیم و به این دلیل است که جان را از تن جدا نمی‌دانیم. مادام که توان برپایی سیستم شورایی را نداشته باشیم، خود را در قلمرو دمکراسی بورژوازی می‌دانیم. اما همزمان به توهم هم پر و بال نمی‌دهیم.

درباره‌ی آزادی نشر

«اگر شما در دست یازی به قدرت پیروز میدان باشید با نشریات سوسیال دمکرات چه می‌کنید؟ آیا همان‌گونه که بخشیک‌های روس، نشریات منشیک‌ها را قدغن کردند، شما هم نشریات ما را توقیف می‌کنید؟».

بد پرسیده‌اید. منظور شما از نشریات «ما» چیست؟ در روسیه دیکتاتوری پرولتاریا تنها پس از آن‌که اکثریت قاطع کارگر – منشیک‌ها به بخشیم پیوستند، ممکن شد، حال آن‌که ته‌مانده‌ی خرد بورژوازی منشیم به باری نبرد بورژوازی برای بازگرداندن «دمکراسی» یا همان سرمایه‌داری شتافت. هرچند حتا در روسیه به‌هیچ‌روی با نشان خود منع نشریه‌های منشیک را رواندانستیم. شرایط بسیار خشن نبرد که برای نجات و ابقاء دیکتاتوری انقلابی وجود داشت، ما را به این‌جا رساند. در آلمان شورایی اوضاع و احوال آن‌گونه که تاکنون گفته‌ام به‌مراتب مطلوب‌تر خواهد بود و رژیم نشر، الزاماً تأثیرهای آن را احساس خواهد کرد. فکر نمی‌کنم پرولتر آلمانی در این زمینه نیازی به چاره‌جویی از سرکوب داشته باشد.

بدیهی است که نمی‌خواهم بگویم که دولت کارگری حتا برای یک روز رژیم «آزادی (بورژوازی) نشر» را تاب خواهد آورد، یعنی شرایطی که در آن تنها کسانی که بر چاپ‌خانه‌ها، شرکت‌های نشر، کتاب‌فروشی‌ها و از این دست نظارت دارند، یعنی سرمایه‌داران، بتوانند نشریه و کتاب چاپ کنند. «آزادی نشر» بورژوازی حاکی از انحصار سرمایه‌ی مالی برای تحمیل تبعیض‌های سرمایه‌داران به مردم با ابزار صدها هزار نشریه است با پشتوانه‌ی پراکنده ویروس دروغ به کامل‌ترین شکل فنی. آزادی پرولتری نشر به معنی ملی کردن چاپ‌خانه‌ها، شرکت‌های نشر و کتاب‌فروشی‌ها به سود کارگران است. ما جان را از تن جدا نمی‌دانیم. آزادی نشر بدون چاپ لینوتاپ^۱، بدون نشریات چاپی و بدون روزنامه‌ها داستان وهمی بی‌ارزشی پیش نیست. در دولت پرولتری ابزار فنی چاپ در سازگاری با اهمیت

واقعی عددی شان در خدمت گروه‌های شهروندان خواهد بود. چه گونه چنین چیزی شدنی است؟ سوسيال دمکراسی تسهیلات چاپ را مطابق با تعداد حامیان اش فراهم می‌کند. فکر نمی‌کنم در آن زمان این تعداد خیلی زیاد باشد. مگر آن‌که رژیم دیکتاتوری پرولتاریا ناممکن باشد. با این وجود باید برای این‌که پرسش محل داشته باشد به آینده واگذاریم اش. اما خود اصل پخش ابزار فنی چاپ نه بر اساس ضخامت دسته چک بلکه بر پایه‌ی تعداد حامیان برنامه‌ی مشخص، جریان مشخص، مکتب مشخص، امیدوارم که درست‌ترین، دمکراتیک‌ترین و اصولی‌ترین اصل پرولتاری باشد. این طور نیست؟
«شاید».

پس می‌توانیم به این خاطر با یک‌دیگر دست بدهیم؟
«می‌خواهم کمی بهش فکر کنم».

دوست عزیزم چیز دیگری نمی‌خواهم: هدف تمام تأملات من یک‌بار دیگر به فکر و اداستن تو درباره‌ی تمام مشکلات عظیم سیاست پرولتاری است.

ناسیونال سوسیالیسم چیست؟

این مقاله در چند نسخه در نشریه‌های متفاوت چاپ شده که نخستین آن‌ها مادرن تینکر^۱، اکتبر ۱۹۳۳ بوده دو بند آخر در دوم نوامبر ۱۹۳۳ به مقاله افزوده شد.

خاماندیشان می‌پندازند که منصب پادشاهی در فره، شتل پوست خز و تاج‌اش، در گوشت و استخوان‌اش وجود دارد. درواقع این منصب مناسبات مشترک مردم است. شاه شاه است فقط چون منافع و برتری‌های میلیون‌ها انسان را باز می‌تاباند. وقتی جربان تکامل این مناسبات مشترک را جارو کند پادشاه تنها مردی نیمه‌جان با لب فرو افتاده است. کسی که زمانی آلفونسوی سیزدهم نامیده می‌شد می‌تواند سخن‌رانی مبسوطی در این‌باره ارایه دهد.^۲

رهبر با خواست مردم متفاوت است از رهبر با خواست خدا. یکمی ناگزیر است راه را برای خود باز کند یا به‌هرحال در بزنگاه دست به کشف روی‌دادها بزند. با این وجود رهبر همیشه نسبت بین مردم است، تدارک فردی برای برخورد با خواست جمعی است. هرچه راز و رمز موقبیت هیتلر در او پس‌جوابی شود

1. *Modern Thinker*

۲- پادشاه اسپانیا (۱۹۴۱-۱۸۸۶) که مجبور شد با شکل‌گیری جمهوری اسپانیا در ۱۹۳۱ از سلطنت کناره گیرد.

کشمکش درباره‌ی شخصیت او حادتر می‌شود. در این میان، جستن چهره‌ی سیاسی دیگری که به همان نحو کانون نیروهای گمنام تاریخی باشد دشوار خواهد بود. هر خردببورژوای به ستوه‌آمده‌ی نمی‌تواند هیتلر شود اما ذره‌ی از هیتلر در هر خردببورژوای به ستوه‌آمده‌ی وجود دارد.

رشد شتابناک سرمایه‌داری آلمان پیش از جنگ یکم جهانی به هیچ‌روی حاکی از اضمحلال ساده‌ی طبقه‌های میانی نیست. گرچه برخی لابه‌های خردببورژوازی را له کرد اما دیگر لابه‌ها را از نو آفرید: پیرامون کارخانه‌ها، افزارمندان و مغازه‌داران و درون کارخانه‌ها، تکنیسین‌ها و مدیران اجرایی. اما طبقه‌ی میانی در همان حال که خود را حفظ می‌کند و حتا از نظر عددی زیاد می‌شود – خردببورژوازی کهنه و نو کمی کمتر از نصف ملت آلمان است – آخرین سایه‌های استقلال را از دست داده است. آن‌ها پیرامون صنعت سنگین و نظام بانک‌داری به زندگی ادامه می‌دهند و به خردبازی‌های روی میز انحصارها و کارتل‌ها و خیرات معنوی نظریه‌پردازان و سیاست‌مداران حرفه‌ی شان زنده‌اند.

شکست سال ۱۹۱۸ دیواری بر سر راه امپریالیسم آلمان برآفراشت. پویش‌های خارجی، داخلی شدند. جنگ به انقلاب دامن کشید. سوسیال دمکراسی که به هوهنتزولرن‌ها کمک کرد تا جنگ را به آن پایان غم‌بار برسانند، به پرولتاریا اجازه نداد تا انقلاب را به پایان برساند. دمکراسی وايuar چهارده سال دوام آورد تا برای هستی خود عذری ملال آور بیابد. حزب کمونیست کارگران را به انقلاب نوینی فراخواند اما ناتوانی اش را در رهبری آنان اثبات کرد. پرولتاریای آلمان، افت و خیز جنگ، انقلاب، پارلمانتاریسم و شبه‌بلشویسم را از سر گذراند. در زمانی که حزب‌های قدیمی بورژوازی آبروی خود را به باد دادند، قدرت پویای طبقه‌ی کارگر نیز شیره‌ی خود را کشیده دید.

هرچ و مرچ پس از جنگ به افزارمندان، پیله‌وران و کارمندان کمتر از کارگران آسیب نرساند. بحران اقتصادی در کشاورزی دهقانان را له کرد. تلاشی قشرهای

میانی به این معنی نبود که آن‌ها پرولتسر شدند چرا که خود پرولتاریا ارتش غول‌آسای بی‌کاران را از دل خود بیرون داد. مسکنت خردۀ بورژوازی که به زحمت خود را با کروات‌ها و جوراب‌های حریر مصنوعی آراسته بود، همه‌ی آیین‌های رسمی و مهم‌تر از همه، آموزه‌ی پارلمان‌گرایی دمکراتیک را فرسود.

چند‌گانگی احزاب، تب سرد انتخابات، تغییرات پایان‌ناپذیر وزیران، بحران اجتماعی را با ابعاد شهرفرنگی از ترکیب‌های سیاسی عقیم، و خیم‌تر کرد. در حرارتی که با جنگ، شکست، غرامت، تورم، اشغال روهر، بحران، نیاز و نومیدی به دمای سفید رسید، خردۀ بورژوازی علیه تمام احزاب قدیمی که قاب‌اش را دزدیده بودند به پاخاست. شکوه‌های تنده و تیز خردۀ مالکان برای درخواست نظم و دست آهنین هرگز از روی چیزی نبود مگر ورشکستگی، بی‌مقام و مشتری بودن پسران دانش‌گاه رفته‌شان و بی‌جهاز و خواستگار ماندن دختران‌شان.

نوکیسه‌ها از پایین‌ترین و متوسط‌ترین صفوف فرماندهی ارتش پیشین پرچم ناسیونال سوسیالیست‌ها را بر می‌افراشتند. افسران کادری و غیرکادری مزین به مдал‌هایی به پاس خدمات درخشنان‌شان، نمی‌توانستند باور کنند که قهرمان‌گرایی و فداکاری‌هایشان برای سرزمین پدری نه تنها به هیچ گرفته شده بلکه نمی‌توانند هیچ ادعای قدردانی ویژه‌ای هم داشته باشند. بیزاری آن‌ها از انقلاب و پرولتاریا از این‌جا می‌آید. هم‌چنین نمی‌خواستند خود را با این شرایط سازگار کنند که بانک‌دارها، صاحبان صنایع و وزیران، آن‌ها را به شغل‌های دفترداری، مهندسی، کارمندی دون‌پایه و آموزگاری پس بفرستند. «سوسیالیسم» آن‌ها از این رو است. در زمان ایزر^۱ و وردن^۲ آموختند که خود و دیگران را به خطر بیندازنند و به زبان امری سخن بگویند که با قدرت، خردۀ بورژوازی ایستاده پشت خط را هراساند.^۳ به‌این ترتیب اینان رهبر شدند. هیتلر در آغاز کار سیاسی خود تنها به خاطر

2. Yser

2. Verdun

۳- رود ایزر و شهر وردن در فرانسه صحنه‌های نبردهای عمدۀ در جنگ یکم جهانی بودند. بین ماه‌های فوریه تا دسامبر ۱۹۱۶ بیش از یک میلیون تن در وردن کشته شدند.

خلق و خوی جذاب اش، صدای بسی بلندتر از دیگران اش، و میان مایگی روش فکرانه‌ی بسیار مطمئن به خودش بارز شد. اگر عطش توهین‌آمیز سربازان به کین‌جویی را کنار بگذاریم، او هیچ برنامه‌ی حاضر آماده‌یی به جنبش ارایه نداد. هیتلر با شکوه و اعتراض به عبارت‌های پیمان صلح و رسای، هزینه‌های بالای زندگی، بی‌احترامی به افسران شایسته و توطنه‌های بانکدارها و روزنامه‌نگاران جماعت کلیمی، آغاز کرد. در کشور، مردم از دست رفته و درمانده‌یی بودند با داغها و زخم‌های نازه. همه‌ی آن‌ها می‌خواستند با مشت‌هاشان به میز بکویند. این کار را هیتلر بهتر از دیگران می‌توانست. درست است که او نمی‌دانست چه گونه شر را بخواباند. اما نطق‌های غرایش یک بار به عنوان دستور، یک بار هم‌چون نیایش، یک بار درباره‌ی سرنوشت محتوم سر زبان‌ها افتاد. طبقه‌های زوال یافته مثل بیماران درمان‌ناپذیر هرگز نه از ایجاد نوسان در شکایتها و نه از گوش‌سپردن به دل‌داری‌ها خسته نشدند. سخن‌رانی‌های هیتلر همگی با این دانگ کوک شده بود. بسی‌شکلی احساساتی، نداشتن اندیشه‌ی منظم، نادانی به همراه فضل زننده – همه‌ی این معایب به حسن تبدیل شد. آن‌ها با در نظر داشتن امکان یک پارچه کردن تمام نارضایتی‌ها درون کاسه‌ی گدایی ناسیونال سوسیالیسم و راندن توده‌ها به سویی که ناسیونال سوسیالیسم هل‌شان می‌داد، این حزب را تأمین کردند. در ذهن مبلغ از میان بدیهه‌گویی‌های اولیه‌اش هرچه با تأیید برخورد کرده بود، حفظ شد. اندیشه‌های سیاسی‌اش ثمره‌ی صوت‌شناصی خطابه‌یی بود. این گونه بود که انتخاب شعارها رخ داد، این گونه بود که برنامه ثبت شد، این گونه بود که «پیشوا» از مواد خام شکل گرفت.

موسولینی از همان آغاز نسبت به هیتلر در موارد اجتماعی آگاهانه‌تر حساسیت نشان داد. برای هیتلر رازورزی پلیسِ مترنیخ^۱ از جبر^۲ سیاسی ماکیاولی بسی

۱ Prince Klemens Von Metternich (۱۸۵۹-۱۷۷۳)، وزیر امور خارجه‌ی اتریش در دوره‌ی اتحاد مقدس (۱۸۱۴-۲۰) که بی‌رحمانه جنبش آزادی‌خواه و انقلابی را درهم کوبید. انقلابی‌های وینی در ۱۸۴۸ به زور او را از قدرت بر کنار کردند.

نزدیک‌تر بود. موسولینی از نظر قوای ذهنی جسورتر و کلبی‌مسلک‌تر است. شاید گفته شود که خدانشناس رومی تنها به همان صورت که از پلیس و دادگاه استفاده می‌کند، از مذهب هم سود می‌جوید در حالی که هم کار برلینی‌اش واقعاً به لغزش ناپذیری کلیسا‌ی رم باور دارد. در مدتی که دیکتاتور آینده‌ی ایتالیا، مارکس را «آموزگار بی‌مرگ مشترک ما» می‌نامید از نظریه‌ی بی‌که در زندگی جامعه‌ی معاصر پیش از هر چیز کنش دوسویه‌ی دو طبقه‌ی بورژوا و پرولتاریا را می‌بیند، اهراز کرد. درست است که موسولینی در سال ۱۹۱۶ نوشت که بین این دو طبقه لایه‌های بینایی‌بی‌شماری وجود دارند که ظاهراً «شبکه‌ی بهم پیوسته‌ی جموع انسانی» را تشکیل می‌دهند اما «در دوره‌های بحران طبقه‌های بینایی‌بسته به منافع و آرمان‌هاشان به یکی از دو طبقه‌ی اصلی کشیده می‌شوند». چه تعیین با اهمیتی! درست همان‌گونه که پژشک نه تنها با امکان مداوای بیمار بلکه افزون بر آن با امکان فرستادن شخص سالم به ملاقات نیاکان‌اش با کوتاه‌ترین مسیر او را آماده می‌کند، همین‌طور هم تحلیل علمی روابط طبقاتی که مبدع آن برای تجهیز پرولتاریا تدوین‌اش کرده، موسولینی را پس از جهیزدن به اردوی مخالف توانا می‌سازد تا طبقه‌ی میانی را علیه پرولتاریا تجهیز کند. هیتلر همین شاهکار را در ترجمه‌ی روش‌شناسی فاشیسم به زبان رازورزانه‌ی آلمان به سرانجام رساند.

آتش‌بازی‌هایی که ادبیات ناپرهیزگار مارکسیسم را سوزاندند به روشنی ماهیت طبقاتی ناسیونال سوسیالیسم را مشخص کردند. نازی‌ها که هم‌چون حزب و نه قدرت دولتی عمل می‌کردند، هرگز راهی به طبقه‌ی کارگر نیافتند. از سویی دیگر بورژوازی بزرگ، حتا آن‌ها که با پول از هیتلر حمایت می‌کردند، حزب او را از خود ندانستند. «فوازایی» ملی کاملاً به طبقه‌ی میانی متکی بود که پس افتاده‌ترین بخش ملت و سنگ تعادل وزین تاریخ بود. هنر سیاسی در درهم‌جوشی خرد بورژوازی با یک دیگر از طریق خصوصت مشترک‌شان با پرولتاریا وجود داشت. برای بهبود کارها چه باید می‌کردند؟ پیش از هر چیز خفه کردن هر آن کس که آن زیرزیرها است.

خرده‌بورژوازی ناتوان در محضر سرمایه‌ی بزرگ برای به دست آوردن دوباره‌ی منزلت اجتماعی‌اش از راه ویران کردن کارگران به آینده امید داشت.

نازی‌ها سرنگون کردن شان را با نام غصی‌انقلاب اعلام می‌دارند. در واقع در آلمان هم‌چون ایتالیا فاشیسم به نظام اجتماعی دست نمی‌زند. سرنگونی نوع هیتلری به خودی خود حتاً به اسم ضد انقلاب هم هیچ حقی ندارد. اما نمی‌توان به سان رویدادی مجزا به آن نگریست؛ این رخداد نتیجه‌ی چرخه‌ی شوک‌هایی است که از سال ۱۹۱۸ در آلمان آغاز یدند. انقلاب نوامبر که قدرت را به شوراهای کارگری و دهقانی بخشید در گرایش‌های بنیادین اش انقلابی پرولتری بود. اما حزبی که در راس پرولتاریا قرار گرفت قدرت را به بورژوازی بازگرداند. در این حالت سوسیال دمکراتی پیش از آن که انقلاب بتواند کارش را تمام کند دوره‌ی ضد انقلابی را گشود. اما مدام که بورژوازی به سوسیال دمکراتی و در نتیجه به کارگران وابسته بوده باشد رژیم از عناصر سازش تن می‌زند. به همین ترتیب شرایط بین‌المللی و داخلی سرمایه‌داری آلمان جایی برای سازش باقی نگذاشت. همان‌گونه که سوسیال دمکراتی بورژوازی را از انقلاب پرولتری نجات داد، فاشیسم هم به نوبه‌ی خود بورژوازی را از سوسیال دمکراتی رهانید. کودتای هیتلر تنها حلقه‌ی آخر در زنجیر جابه‌جاوی‌های ضد انقلابی است.

خرده‌بورژوازی، از آن‌جاکه تکامل همواره علیه او است، با آرمان تکامل دشمن است. جریان پیش‌رفت برای او چیزی به بار نیاورده مگر بدھی‌های غیر قابل پرداخت. ناسیونال سوسیالیسم نه فقط مارکسیسم که داروینیسم را هم انکار می‌کند. نازی‌ها به خاطر آن که پیروزی‌های تکنولوژی بر طبیعت دلالت بر برتری سرمایه‌ی بزرگ بر کوچک داشته، ماتریالیسم را لعن می‌کنند. رهبران جنبش، «روشن‌فکر»‌ها را پاک‌سازی کنند چراکه خود آن‌ها عقل درجه دو و سه دارند و مهم‌تر از آن نقش تاریخی‌شان به آن‌ها اجازه نمی‌دهد تا اندیشه‌ی را تا حصول نتیجه دنیا کنند. خرده‌بورژوازی به اقتدار بیش‌تر که بالاتر از ماده و تاریخ باشد و از رقابت، تورم، بحران و بلوک مزایده محفوظاش بدارد نیاز دارد. در ذهن او آرمان‌گرایی ملی

به مثابه‌ی سرچشمه‌ی الهام فهرمانانه، با تکامل، اندیشه‌ی ماتریالیستی و خردگرایی سده‌های بیست، نوزده و هزده تضاد دارد. ملت نزد هیتلر سایه‌ی اسطوره شناسانه‌ی از خود خردگرایی، سرسام رقت‌انگیز رایش هزار ساله است.

برای آن‌که ملت را فراتر از تاریخ بنشانند وظیفه‌ی حمایت از نژاد را به آن می‌سپارند. به تاریخ به مثابه‌ی سرچشمه‌ی نژاد نگریسته می‌شود. کیفیت‌های نژادی بدون رابطه با شرایط متغیر اجتماعی تعبیر می‌شوند. ناسیونال سوسیالیسم با رد «اندیشه‌ی اقتصادی» به مثابه‌ی زیرینا، به مرحله‌ی پایین‌تر تنزل می‌یابد: از ماتریالیسم اقتصادی به ماتریالیسم جانورشناسانه پناه می‌برد.

نظریه‌ی نژادی که به ظاهر برای افراد خودآموخته‌ی خودنمایی ابداع شده که به دنبال کلیدی جهانی برای تمام راز و رمزهای زندگی هستند، به‌ویژه در پرتو تاریخ باورها مالیخولیا به نظر می‌رسد. برای آفرینش مذهب خون پاک آلمانی هیتلر مجبور شد اندیشه‌های نژادپرستی را دست دوم از کنت دو گوبینو^۱، دیپلمات و ادب‌دوست فرانسوی وام بگیرد. هیتلر روش‌شناسی سیاسی حاضر‌آماده را از ایتالیا جایی که موسولینی به گستردگی از نظریه‌ی مارکسیستی نبرد طبقاتی وام گرفته بود، یافت. خود مارکسیسم ثمره‌ی پیوستگی فلسفه‌ی آلمان، تاریخ فرانسه و اقتصاد انگلستان است. پژوهش بازاندیشانه‌ی تبارشناسی اندیشه‌ها حتا و اپس‌گراتین و پریشان‌ترین‌شان هیچ نشانی از نژادپرستی به دست نمی‌دهد.

قرن مفرط فلسفه‌ی ناسیونال سوسیالیسم البته مانع نمی‌شود که علوم آکادمیک با بادبان‌های برافراشته وارد شب عزای هیتلر نشوند، آن‌هم درست هنگامی که پیروزی اش به قدر کافی معلوم بود. برای بیش‌تر حضرات استادی، سال‌های رژیم وايماری دوره‌های ناآرامی و زنگ خطر بودند. تاریخ‌دانان، اقتصاددانان، حقوق‌دانان و فیلسوفان درباره‌ی این‌که کدام‌یک از معیارهای متضاد حقیقت درست بود یعنی در این‌باره که کدام‌یک از اردوگاه‌ها در پایان بر اوضاع چیزه

Count Joseph Arthur de Gobineau -۱ (۱۸۱۶-۱۸۵۴)، نویسنده‌ی مقاله‌هایی در باب نابرابری نژادهای بشری که این نظریه را گسترش می‌داد که آریایی‌های بلوند یا توتون‌ها نژاد برترند.

خواهد شد دچار حدس و گمان بودند. دیکتاتوری فاشیستی تردیدهای فاوست^۱ و دودلی‌های هملت را درباره‌ی جای‌گاه‌های دانش‌گاهی بر طرف می‌کند و بر آمده از تاریک‌روشن دانش‌نسبیتی پارلمان‌گرایی بار دیگر وارد سلطنت خود کامگی می‌شود. اینشتین^۲ مجبور شده است تا خیمه‌اش را بیرون از مرزهای آلمان برآفرازد.

در سیاست، نژادپرستی در ائتلاف با جمجمه‌شناسی گونه‌ی بسی‌محتو و گزافه‌گوی شووینیسم دانسته می‌شود. همان‌گونه که اشرافیت متلاشی شده با احصال خونی‌اش خود را تسلی می‌دهد، خرده‌بورژوازی به مسکن گراییده هم خود را با داستان‌های پریان برتری ویژه‌ی نژادش سردرگم می‌کند. توجه به این واقعیت مهم است که رهبران ناسیونال سوسیالیسم، آلمانی‌های بومی نیستند بلکه مانند خود هیتلر فضولان معرکه از اتریش‌اند؛ یا مانند روزنبرگ از ایالت‌های پیشین بالتیک وابسته به سزارند یا مانند هِس که جای‌گزین کنونی هیتلر برای رهبری حزب است از کشورهای مستعمره^۳. هیاهوی وحشیانه‌ی ملی‌گرایی در مرزهای تمدن لازم بود تا در «رهبران اش» ایده‌هایی را الفا کند که بعدتر در قلب‌های وحشی‌ترین طبقه‌ی آلمان به پاسخ خود رسید.

مسایل فردی و طبقاتی – لیرالیسم و مارکسیسم – شر هستند. ملت نیک است. اما در آستانه‌ی مالکیت خصوصی این فلسفه پشت و رو شد. رهایی فقط در مالکیت خصوصی نهفته است. ایده‌ی مالکیت ملی تخم بلشویسم است. خرده‌بورژوازی با بتسازی از ملت نمی‌خواهد به آن چیزی بدهد؛ بر عکس، از ملت چشم دارد مالکیت را وقف او و از کارگر و خادم حفظاش کند. بدینه رایش سوم چیزی به خرده‌بورژوازی نخواهد بخشید، مگر مالیات‌های جدید.

در عالم اقتصاد مدرن با پیوندهای بین‌المللی و روش‌های ناشناخته‌اش، ظاهرأ

1. Faust

2. Einstein

3- Alfred Rosenberg (۱۸۹۳ - ۱۹۴۶) سردبیر روزنامه‌ی اصلی نازی‌ها فولکیش‌بروپاختر *Der Völkischer Beobachter* R.Hess منشی هیتلر که او را جانشین سوم پس از گورینگ می‌نامیدند، زاده‌ی مصر بود. روزنبرگ به عنوان جنایتکار جنگی به دار او بینته شد. هس در سال ۱۹۷۰ از زندان اسپاندانو Spandau در حالی که به حبس ابد محکوم بود آزاد شد.

اصل نژادی از گورستان قرون وسطایی نبش قبر شده است. نازی‌ها پیشایش با پذیرش اصالت نژادی که باید در سلطنت روح با گذرنامه تأیید شود و در عالم اقتصادی اساساً با شایستگی به اثبات برسد راه افتاده‌اند. در شرایط معاصر این یعنی ظرفیت رقابت. نژادپرستی از در پشتی به لیبرالیسم اقتصادی، رها از آزادی‌های سیاسی باز می‌گردد.

ملی‌گرایی در اقتصاد، در عمل به طفیان‌های ضعیف و گرچه وحشیانه‌ی سامی‌ستیزی در می‌غلند. نازی‌ها سرمایه‌ی رباخی یا بانک را از نظام اقتصادی مدرن جدا می‌کنند چراکه از روح شیطان است و همان‌گونه که مشهور است درست در همین عالم است که بورژوازی یهودی موقعیتی مهم به دست می‌آورد. خرد بورژوازی سرفورد آورده در محضر سرمایه‌داری به مثابه‌ی کل، علیه روح شیطانی سود در جامه‌ی یهود لهستانی با ردای بلند و معمولاً بدون پشیزی در جیب اعلان جنگ می‌کند. نسل‌کشی سند عالی برتری نژادی شده است.

برنامه‌یی که ناسیونال سوسیالیست‌ها با آن به قدرت رسیدند - افسوس - خیلی زیاد یادآور یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌یی یهودی‌ها در ایالتی ناشناخته است. آن‌جا چه چیزها که با قیمتی کم و کیفیتی از آن هم پایین‌تر نمی‌یافتد! یادآوری روزهای «خوش» رقابت آزاد، تجدید خاطره‌ی گنگ ثبات جامعه‌ی طبقاتی، امید به احیای امپراتوری استعماری، و رفیای اقتصادی بسته، عبارت‌هایی درباره‌ی بازگشت از قانون رومی به قانون ژرمانی^۱ و درخواست مهلت از امریکا؛ خصوصت حاصلانه به نابرابری با شخص مالک خودرو و ترس حیوانی برابری با کارگر با کلاه و بی‌یقه، آشتفتگی ملی‌گرایی و هراس از طلب کاران جهانی.... همه‌ی پس‌مانده‌های اندیشه‌ی سیاسی بین‌المللی ره‌سپار انباشتן گنجینه‌ی معنوی مسیحیت ژرمانیک نو شده‌اند.

فاثیسم ژرفاهای جامعه را به روی سیاست گشوده است. امروز نه تنها در

کلبه‌های دهقانی بل که در آسمان خراش‌های شهری، سده‌های دهم یا سیزدهم دو شادوش سده‌ی بیست به زندگی ادامه می‌دهند. صد میلیون تن از انرژی الکتریستیک استفاده می‌کنند و هم‌چنان به قدرت جادویی طالع‌بینی و عزایم باور دارند. پاپ رم نشین از رادیو درباره‌ی تبدیل معجزه‌آسای آب به شراب کیمیا می‌باشد. ستاره‌های سینما واسطه‌ی احضار روح می‌شوند. هوانوردان که هدایت دست‌گاه‌های غول‌آسای زاده‌ی نبوغ بشر را به‌عهده دارند، روی پلوورهاشان چشم زخم می‌بنندند. چه گنجینه‌هایی از تیرگی، جهل و وحشی‌گری اندوخته‌اندا نومیدی آن‌ها را از پا انداخته و فاشیسم به دست‌شان پرچم داده است. هر آن‌چه باید به عنوان پس‌مانده‌ی فرهنگ در جریان تکامل طبیعی جامعه از سازواره‌ی ملی حذف می‌شد، اکنون از حلقوم بیرون می‌جهد؛ جامعه‌ی سرمایه‌دار بربریت هضم‌نشدنی را در چنبر خود گرفته است. فیزیولوژی ناسیونال سوسیالیسم چنین است.

فاشیسم آلمان به سان فاشیسم ایتالیا سوار بر کول خردببورژوازی به قدرت رسید و به دژکوب سازمان‌های طبقه‌ی کارگر و نهادهای دمکراتیک تبدیل شد. اما فاشیسم در قدرت کم‌تر از هرچیز، حکمرانی خردببورژوازی است. بر عکس ظالمانه‌ترین دیکتاتوری سرمایه‌ی انحصاری است. مسوولینی حق دارد؛ طبقه‌های میانی ناتوان از داشتن سیاست مستقل‌اند. آن‌ها در دوره‌های بحران بزرگ، تنها خواستار فروکاستن سیاست‌های یکی از دو طبقه‌ی اصلی به سطح پوچی هستند. فاشیسم در گماردن‌شان به خدمت سرمایه موفق شد. شعارهایی چون نظارت دولتی بر تراست‌ها و حذف درآمد باد آورده احاصیل سرمایه‌آ به مجرد پذیرش مسؤولیت قدرت فراموش شدند. در عوض، پارتیکولاریزم^۱ «سرزمین‌های» آلمان متکی به ویژگی‌های خردببورژوازی، راه را برای تمرکزگرایی پلیسی سرمایه‌داری گشود. هر موقفيت سیاست داخلی و خارجی ناسیونال سوسیالیسم ناگزیر به خردکردن هر چه بیش‌تر سرمایه‌ی کوچک به دست سرمایه‌ی بزرگ منجر خواهد شد.

۱. سیاستِ مجاز دانستن استقلال دولت‌های فدرال بدون توجه به منافع دیگر فدراتیوها، چیزی شبیه فدرالیسم امروزی. م.

از برنامه‌ی توهم‌های خردببورژوازی چشم پوشی نشد، به آسانی از واقعیت دور و در دام کنش‌های معهود افتاد. یک پارچه‌سازی تمام طبقه‌ها خود را به کار اجباری شبئنما دین و مصادره‌ی روز تعطیل کارگری اول ماه می‌به «سود مردم» فرو کاست. صیانت از الفبای گوتیک در تعارض با خط لاتین انتقام نمادینی است از بوغ بازار جهانی. وابستگی به بانکداری بین‌المللی که یهودی‌ها هم در میانشان هستند ذره‌بی آسایش به همراه ندارد، چرا که بر اساس آیین تلمذ سر بریدن حیوان قدغن است. اگر راه جهنم با نیات خوب سنگ‌فرش شده، پس خیابان‌های رایش سوم از نمادها سنگ‌فرش شده است.

ناسیونال سوسیالیسم با کاستن برنامه‌ی توهم‌های خردببورژوازی به بالماسکه‌های عربیان بوروکراتیک به عنوان بدترین شکل امپریالیسم خود را ورای ملت می‌کشاند. این امیدها که حکومت هیتلر امروز یا فردا قربانی ناسازگاری‌های درونی‌اش شود، خیال خامی بیش نیست. نازی‌ها برای به دست آوردن قدرت به برنامه نیاز داشتند اما قدرت به هیچ‌روی برای اجرای برنامه در خدمت هیتلر نیست. وظایف اش را سرمایه‌ی انحصاری به او محول کرده است. تمرکز اجباری تمام نیروها و منابع مردمی به سود امپریالیسم – مأموریت درست تاریخی دیکتاتوری فاشیستی – به معنی تدارک جنگ است و این وظیفه به نوبه‌ی خود هیچ مقاومت داخلی را بر نمی‌تابد و به تمرکز هرچه مکانیکی‌تر قدرت می‌انجامد. فاشیسم نمی‌تواند اصلاح شود یا خود را از خدمت بازنشته کند؛ فقط می‌تواند سرنگون شود. مدار سیاسی رژیم گرد بدیل می‌گردد، جنگ یا انقلاب.

۱۹۳۳ ژوئن ۱۰

بعد التحریر

یکمین سال گرد دیکتاتوری نازیستی فرا می‌رسد. تمام گرایش‌های رژیم وقت داشته‌اند تا ویژگی روشن و متمایز خود را نشان دهند. انقلاب «سوسیالیستی» که توده‌های خردببورژوا به مثابه‌ی مکملی ضروری بر انقلاب ملی تصویرش کردند

رسماً پاکسازی و نکوهیده شده است. برادری بین طبقه‌ها حد اعلایش را در این واقعیت یافت که در روزی که به‌ویژه از سوی حکومت تعیین شد داراها به ندارها لطف کرده، از صرف أردور و دسر چشم پوشیدند. نبرد با بی‌کاری به نیم کردن کمک هزینه‌های کمتر از بخور و نمیر کاهش پیدا کرد. بقیه وظیفه‌ی آمار یکپارچه است. خودکفایی «برنامه‌ریزی شده» همان مرحله‌ی جدید فروپاشی اقتصادی است.

هرچه رژیم پلیسی نازی‌ها در زمینه‌ی اقتصاد ملی ناتوان‌تر باشد، بیش‌تر مجبور است تلاش‌هایش را به سیاست خارجی بکشاند. این کار با پویش‌های درونی سرمایه‌داری آلمان که از سر تا ته پرخاش‌گر است سازگاری کامل دارد. چرخش ناگهانی رهبران نازی به بیانیه‌های صلح‌طلبانه تنها می‌تواند ساده‌لوحان محض را بفریبد. چه روش دیگری در اختیار هیتلر مانده تا مسؤولیت مضيقه‌های داخلی را به گردن دشمنان خارجی بیاندازد و زیر فشار دیکتاتوری، نیروی انفجاری ملی گرایی را بیانبارد؟ این بخش از برنامه که آشکارا حتا پیش از دست‌یازی نازی‌ها به قدرت طرح شده بود اکنون با منطق آهنین پیش چشمان جهان انجام می‌گیرد. روز فاجعه‌ی جدید اروپا با زمان لازم برای تسليح آلمان تعیین خواهد شد. این مساله‌ی ماهها یا حتا دهه‌ها نیست. اروپا هم‌چون چند سال پیش دوباره در جنگ دست‌وپا خواهد زد مگر آن که نیروهای درون آلمان به موقع بر هیتلر پیش‌دستی کنند.

۲ نوامبر ۱۹۳۳

فاشیسم چیست و چه گونه باید با آن مبارزه کرد؟

فاشیسم چیست؟^۱ ریشه‌ی این اسم، ایتالیایی است. آبا تمام شکل‌های دیکتاتوری ضد انقلابی – پیش از ظهر فاشیسم در ایتالیا – فاشیستی بودند؟ دیکتاتوری پیشین اسپانیا، پریمو د ریورا^۲، ۱۹۲۳-۳۰، از سوی کمیترن، دیکتاتوری فاشیستی نامیده شده است. آیا این نام‌گذاری درست است؟ به باور ما نه. جنبش فاشیستی در ایتالیا، حرکت خودانگیخته‌ی توده‌های عظیم مردم بود با رهبران جدیدی از میان ایشان. این جنبش در اصل، جنبشی عوامانه بود که از سوی قدرت‌های سرمایه‌داری کلان، هدایت و کمک مالی می‌شد. خاستگاه آن، خردۀ بورژوازی، پرولتاپیای زاغه‌نشین و تا حد مشخصی توده‌های پرولتاری بود. موسولینی، سوسیالیست پیشین، مردی «خودساخته» بود که از این جنبش سر بلند کرد.

پریمو د ریورا، آریستوکرات بود. او فرماندار کاتالونیا و دارای منصب عالی نظامی و اداری بود. او با کمک دولت و نیروهای نظامی، موفق به براندازی شد.

۱- برگرفته از نامه به یک رفیق، ۱۵ نوامبر ۱۹۳۱؛ چاپ شده در میلسی‌تنست، ۱۶ زانویه‌ی ۱۹۳۲. همچنین نک. نوئسته‌های لنون تروتسکی: پیوست ۱۹۲۹-۳۳ (نیویورک، پت فایندر، ۱۹۷۹)، صص. ۹۹-۱۰۰

دیکتاتوری‌های اسپانیا و ایتالیا دو شکل کاملاً متمایز دیکتاتوری‌اند که باید میان‌شان فرق گذاشت. مسوولینی برای آشتی دادن بسیاری از نهادهای قدیمی نظامی با میلیشیای فاشیستی، مشکل داشت درحالی‌که پریمو د ریورا با چنین مشکلی مواجه نبود.

جنبیش آلمان، شباهت زیادی با جنبش ایتالیا داشت. جنبشی توده‌بیی بود که رهبرانش تا حد بسیاری از مردم فریبی سوسیالیستی سود می‌جستند. چنین چیزی برای ایجاد جنبشی توده‌بیی الزامی است.

پایه‌ی اصلی فاشیسم، خردببورژوازی است که در ایتالیا پایگاه بسیار بزرگی دارد: خردببورژوازی شهرها و شهرستان‌ها و دهستان‌ها. در آلمان نیز پایگاه عظیمی برای فاشیسم وجود دارد.

حقیقت این است که طبقه‌ی میانی نوظهور، کارگزاران دولتی و مدیران بخش خصوصی در چنین پایگاهی قرار دارند اما این مساله‌ی جدیدی است که نیاز به تحلیل دارد.

لازم است برای توانایی در پیش‌بینی امور فاشیستی، تعریفی از این مرام به دست دهیم. فاشیسم چیست؟ پایگاه‌اش، شکل‌اش و مشخصات‌اش چیست‌اند؟ چه‌گونه پیش‌رفت خواهد کرد؟ الزامی است تا به روش علمی و مارکسی این کار را انجام دهیم.

چه‌گونگی پیروزی مسوولینی^۱

زمانی که پلیس «عادی» و نیروهای نظامی دیکتاتوری بورژوازی به همراه حامیان پارلمانی‌شان، دیگر نمی‌توانستند جامعه را در حالت تعادل نگه دارند، چرخش به سوی نظام فاشیستی آغازیدن گرفت. سرمایه‌داری از طریق عامل فاشیستی، توده‌های وحشت‌زده‌ی خردببورژوا و دسته‌های بسی طبقه و لُمپن

۱- برگرفته از «بعد جه؟ پرسش‌های حیاتی برای برولتاریای آلمان»، ۲۷ ژانویه‌ی ۱۹۳۲. نک. لئون (۱۹۳۲-۱۹۴۲) ۲۸۷-۱۱۲.

پرولتاریای تباہ شده را به حرکت درآورد – انسان‌های بسی‌شماری که خود سرمایه‌ی مالی به پاس و وحشت‌شان کشانده است.

بورژوازی از فاشیسم، شغل تمام عبار می‌خواهد و همین که به روش‌های جنگ داخلی متولّ شود، برای دوره‌یی چندساله بر صلح و آرامش ناکبد می‌ورزد. فاشیسم با چیرگی بر تمام موانع سر راه خود، با سودجویی از خرد و بورژوازی به عنوان دژکوب، کار خود را به نحو احسن انجام می‌دهد. پس از پیروزمندی فاشیسم، سرمایه‌ی مالی تمام سازمان‌ها و نهادهای سلطه، قدرت‌های اجرایی، اداری و آموزشی دولت را فوری و مستقیم به زور سرنیزه در دست آش جمع می‌کند: تمام دست‌گاه دولتی به همراه ارتش، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، نشریات، اتحادیه‌های کارگری و تعاونی‌ها. وقتی دولتی فاشیستی شود فقط به این معنا نیست که شکل‌ها و روش‌های حکومتی در هماهنگی با الگوهای تنظیمی موسولینی تغییر بافته‌اند – تغییرات در این مورد در نهایت، نقش حداقلی دارند – بلکه پیش از هر چیز عمدتاً به این معنی است که سازمان‌های کارگری نیست و نابود می‌شوند؛ پرولتاریا بی‌شکل می‌شود و نظام اداری بی‌پدید می‌آید که عمیقاً در توده‌ها رخنه می‌کند و در خدمت عقیم کردن شکل‌گیری استقلال پرولتاریا است. درست این‌جا است جانِ کلام فاشیسم...

فاشیسم ایتالیا، پیامد طبیعی و بلافصل خیانت اصلاح طلبانِ شورش پرولتاریای این کشور است. از زمان پایان جنگ [ایکم] جهانی، تمایل رو به رشدی در جنبش انقلابی ایتالیا وجود داشت که در سپتامبر ۱۹۲۰ به اشغال کارخانه‌ها و صنایع از سوی کارگران انجامید. دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل به واقعیتی عملی شده بود و اما تنها چیزی که وجود نداشت، سازمان‌دهی و تیجه‌گیری لازم از آن بود. سوسیال‌demکراسی وحشت کرد و پس نشست. پرولتاریا پس از اعمال فشار جسورانه و قهرمانانه‌اش با پوچی رو به رو شد. شکست جنبش انقلابی، مهم‌ترین

عامل در رشد فاشیسم بود. در سپتامبر، جریان رشد انقلابی متوقف شد و نوامبر، شاهد نخستین تظاهرات عمده‌ی فاشیست‌ها بود (اشغال بولونیا).^۱

درست آن است که پرولتاریا، حتا پس از فاجعه‌ی سپتامبر نیز توانا به نبرد دفاعی بود. اما سوسیال‌دموکراسی به یک چیز می‌پرداخت: بازداشت کارگران از مبارزه به هزینه‌ی امتیازبخشی‌های پایه‌ی سوسیال‌دموکراسی امید داشت که رام کردن کارگران، «باور عمومی» بورژوازی علیه فاشیسم را بازگرداند. افزون بر این اصلاح طلبان حتا به کمک پادشاه، ویکتور امانوئل^۲ امید فراوان بسته بودند. آن‌ها تا لحظه‌ی آخر و با تمام قوا، کارگران را از نبرد با دسته‌ی موسولینی باز داشتند که البته سودی برای شسان نداشت. پادشاه به همراه بالاترین لایه‌های بورژوازی، به سوی فاشیسم کش و واکش داشت. سوسیال‌دموکرات‌ها در لحظه‌های آخر با این باور که فاشیسم هنوز امتحان وفاداری اش را پس نداده، کارگران را به اعتصاب عمومی فراخواندند. اما این فراخوان با شکست فاجعه‌باری همراه بود. اصلاح طلبان، در هراس که مبادا انفجاری رخ دهد، آن‌قدر آب به خمیر زدند که وقتی سرانجام با دستی خسته و لرزان، خواستند آتش به آن بگیرند، دیگر خمیر نمی‌گرفت.

فاشیسم دو سال پس از آغاز کارش، در قدرت بود و با برخورداری از این حقیقت که دوره‌ی اول قیمومت اش – که پس از سال‌های رکود ۱۹۲۱-۲ ۱۹۲۱ بود – با بنگاه‌های مطلوب اقتصادی همراه بود، خود را ثبت کرد. فاشیست‌ها پرولتاریای عقب‌نشینی کرده را با نیروی تهاجمی خرد بورژوازی نابود کردند. اما با همین یک

۱ - Bologna، خشونت‌های فاشیست‌ها در ۲۱ نوامبر ۱۹۲۰ و از بولونیا شروع شد. وقتی اعضای سوسیال‌دموکرات‌شورای شهر که در انتخابات شورای شهر به پیروزی رسیده بودند برای معرفی شهردار جدید از ساختمان شهرداری خارج می‌شدند، به دست فاشیست‌ها گلوله‌باران شدند و نفر مردند و صد نفر مجروح شدند. فاشیست‌ها با استفاده از «هیأت‌های کیفری» در سراسر کشور به این وحشی‌گری ادامه دادند. «جوخمه‌های عمل» پیرهن سیاه در اتوبیل‌هایی که زمین‌داران بزرگ برای شان تهیه کرده بودند به روستاها هجوم برده، دهقانان و رهبران کارگری را تک زده و به قتل می‌رساندند، اداره‌های سازمان‌های کارگری و دهقانی را درهم می‌ریختند و مردم را با وحشت و ترور مواجه می‌کردند. فاشیست‌ها که چنین موفقیت‌های آسان‌بابی آن‌ها را جسور کرده بود، یورش‌های بزرگ‌تری را در شهرها برنامه‌ریزی کردند.

۲ - Victor Emmanuel III، (۱۸۶۹-۱۹۴۷) از ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۶ پادشاه ایتالیا بود، در آن سال از سلطنت خلع و به پرتغال تبعید شد.

ضربه به هدف‌شان نرسیدند. حتا پس از این‌که موسولینی قدرت را به دست آورد، با دقت به این کار ادامه داد، هرچند که الگوهای حاضر آماده‌بیی هم نداشت. در دو سال نخست، حتا قانون اساسی نیز تغییری نکرد. حکومت فاشیستی ویژگی انتلافی به خود گرفته بود. همزمان، دسته‌های فاشیستی با چماق و خنجر و پانچه‌هاشان حسابی سرگرم بودند. به‌این ترتیب، حکومت فاشیستی آرام آرام شکل گرفت و دست به خفه کردنِ کامل تمام سازمان‌های توده‌بیی مستقل زد.

موسولینی به هزینه‌ی بوروکراتیزه کردن حزب فاشیست به آن دست یافت. فاشیسم پس از استفاده از نیروی تهاجمی خردببورژوازی، آن‌ها را در چنبره‌ی دولت بورژوا خفه کرد. موسولینی غیر از این نمی‌توانست، چرا که سرخورده‌ی توده‌هایی که متحده‌شان کرده بود، با شتاب به نزدیک‌ترین خطرها نزدیک می‌شد. فاشیسم بوروکرات شده به دیگر شکل‌های دیکتاتوری نظامی و پلیسی بسیار نزدیک می‌شد. دیگر از حمایت اجتماعی پیشین خبری نیست. جای گزین عمدی فاشیسم – خردببورژوازی – ضعیف شده بود. تنها لختی تاریخ، حکومت فاشیستی را توانا می‌سازد تا پرولتاریا را در حالت یأس و نومیدی نگه دارد...

خطمشی سویاال‌دملکراسی آلمان در قبال هیتلر، چیزی نبود جز تکرار رخوت‌ناک‌تر همه‌ی آن‌چه اصلاح طلبان ایتالیا در زمان خود با سرشت مبارزه‌جویانه‌تری انجام‌اش داده بودند. اینان فاشیسم را روان‌پریشی، پس از جنگ می‌دانستند. سویاال‌دملکراسی آلمان آن را روان‌پریشی حاصل از «پیمان ورسای» یا بحران می‌دید.^۱ در هر دو مورد، اصلاح طلبان چشم‌انشان را بر ویژگی انسدام‌وار فاشیسم به مثابه‌ی جنبش توده‌بیی برخاسته از زوال سرمایه‌داری بستند.

اصلاح طلبان ایتالیا، در هراس از تجهیز انقلابی کارگران، چشم امیدشان را به

۱ - پیمان ورسای در پایان جنگ یکم جهانی بر آلمان تحمیل شد نفرت‌انگیزترین جنبه‌ی آن پرداخت باج بی‌پایان به شکل «بازسازی» برای صدمه‌ها و آسیب‌های جنگی به متحده‌ین بود و بحرانی که از این پیمان پدید آمد، رکود اقتصادی بود که دنیای سرمایه‌داری را پس از سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ با مشکل بزرگی مواجه کرد.

«دولت» دوختند. شعار آن‌ها این بود: «کمک! ویکتور امانوئل، فشار بیاورا» سوسیال دمکراتی آلمان، قادر چنین خاکریز دمکراتیکی از جانب خانواده‌ی سلطنتی در قانون اساسی بود. پس آن‌ها به ریس جمهور راضی بودند: «کمک! هیندنبورگ فشار بیاورا!»

توراتی^۱ درحالی که با مسوولینی مبارزه می‌کرد یا بهتر بگویم جلو او پس می‌نشست؛ شعار درخشنان خود را سر داد: «بُزدلوی شهامت می‌خواهد.» اصلاح طلبان آلمانی، کمتر چنین شعارهای سرزنش‌یابی دارند. آن‌ها خواستار «شجاعت همراه با بدنامی»^۲ هستند – که همان شعار توراتی است. نباید از بدنامی بی که از رفتار بُزدلانه با دشمن پدید می‌آید، واهمه داشت.

علت‌های مشخص، معلوم‌های مشخصی پدید می‌آورند. از آنجایی که سیر حوادث به رهبری حزب سوسیال دمکرات بستگی داشت، کار هیتلر تضمین شد.

اما باید پذیرفت که حزب کمونیست آلمان نیز، از تجربه‌ی ایتالیا درس نگرفت. حزب کمونیست ایتالیا بیش و کم هم زمان با فاشیسم تأسیس شد. اما همان شرایط جزر انقلابی که فاشیست‌ها را به قدرت رساند از پیش‌رفت حزب کمونیست جلوگیری کرد. این حزب توجه چندانی به از پیشِ رو برداشتن خطر فاشیسم نداشت و خود را با توهمندی‌ای انقلابی، بی‌حرکت و کرخت می‌کرد. دشمنی آشنا ناپذیری با خطمشی جبهه‌ی متعدد داشت و خلاصه آن‌که تمام بیماری‌های دوران اولیه‌ی تشکیل یک حزب آن را در برگرفته بودند. تعجبی هم ندارد! فقط دو سال سن داشت و از دید آن، فاشیسم فقط «واکنش سرمایه‌داری» بود. حزب کمونیست نمی‌توانست از ویژگی‌های فاشیسم که برخاسته از تجهیز خرد بورژوازی در برابر پرولتاپیا بود، سر در آورد. رفقای ایتالیایی به من اطلاع دادند که حزب کمونیست به استثنای شخص گرامشی،^۳ حتا امکان به دست گرفتن قدرت از سوی فاشیسم را تصور هم

۱ - F.Turati (۱۸۵۷-۱۹۳۲)، نظریه‌پرداز پیشو اصلاح طلب حزب سوسیالیست ایتالیا.

2. *Mut zur Unpopularitaet.*

۳ - A.Gramsci (۱۸۹۱-۱۹۳۷)، از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا. در ۱۹۲۶ توسط مسوولینی زبانی شد و بازده سال بعد در زندان درگذشت.

نمی کرد. همین که انقلاب پرولتاری به شکست انجامید، همین که سرمایه‌داری بر اوضاع مسلط و ضد انقلاب پیروز شد، دیگر چه‌گونه سرنگونی ضد انقلاب ممکن می‌شود؟ مگر آن که بورژوازی علیه خود به پا خیزدا چکیده‌ی جهت‌گیری سیاسی حزب کمونیست ایتالیا چنین بود. افزون بر آن نباید این حقیقت را کتمان کرد که فاشیسم ایتالیا پدیده‌ی نوظهور بود، در فرآیند شکل‌گیری خود و حتا برای با تجربه‌ترین احزاب هم درک ویژگی‌های آن، آسان نبود.

رهبری حزب کمونیست آلمان، امروزه کمایش همان نگرشی را باز تولید می‌کند که نقطه‌ی عزیمت کمونیست‌های ایتالیایی بود؛ فاشیسم چیزی نیست مگر واکنش سرمایه‌داری. از دید پرولتاریا، تفاوت میان انواع گوناگون واکنش‌های سرمایه‌داری، بی‌معنی است. این رادیکالیسم عامیانه بخشنودنی نیست چرا که حزب کمونیست آلمان بسیار قدیمی‌تر از حزب ایتالیایی در دوره‌ی مشابه است. افزون بر این امروزه مارکسیسم با تجربه‌ی ترازیک ایتالیا غنی شده است. اصرار به وجود فاشیسم از نظر سیاسی با انکار امکان دست‌یازی فاشیسم به قدرت هم معنی است و این دو با یک‌دیگر تفاوتی ندارند. با فراموش کردن ماهیت ویژه‌ی فاشیسم، انگیزه‌ی نبرد با آن، گریزناپذیر فلوج می‌شود.

بیش‌ترین سرزنش البته متوجه رهبری کمیترن است و کمونیست‌های ایتالیایی، بیش از هر کمونیست دیگری موظف به هشدار دادن هستند. اما استالین به هم راه مانویلیسکی^۱ آن‌ها را مقاعد کردند که مهم‌ترین درس‌های شکست خود را کتمان کنند. تا به امروز شاهد آن چیزی بوده‌ایم که ارکولی^۲ جدی و بشاش به موقعیت سوسيال فاشیسم تغییرش داده است یعنی به موقعیت انتظار انفعالی برای پیروزی فاشیسم در آلمان.

۱ - Dmitri Manuilsky (1883-1959)، از ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۳ دبیر کمیترن بود.
۲ - Ercoli نام مستعار پالمیرو تولیاتی Palmiro Togliatti (1893-1964) در مقاله‌هایی بود که در نشریات کمیترن به حاپ می‌رساند. او پس از زندانی شدن گرامشی، رهبر حزب کمونیست ایتالیا شد.

سربرآوردن خطر فاشیسم در آلمان^۱

نشریه‌ی رسمی کمیترن، اکنون نتایج انتخابات آلمان [سپتامبر ۱۹۳۰] را به عنوان پیروزی چشم‌گیر کمونیسم که شعار آلمان شورایی را در دستور کار خود قرار داده، بیان می‌کند. خوشبینان بوروکرات نمی‌خواهند به معنای ارتباط نیروها که توسط آمارهای انتخاباتی بر ملا شده بیاندیشند. آن‌ها میزان رأی فرازینده‌ی خود را مستقل از وظیفه‌ی انقلابی پدید آمده توسط شرایط و موانع اش بررسی می‌کنند. حزب کمونیست در برابر سه میلیون و سیصد هزار رأی سال ۱۹۲۸، حدود چهار میلیون و شش صد هزار رأی در این سال به دست آورد. از منظر دست‌گاه‌های پارلمانی «عادی»، به دست آوردن یک میلیون و سیصد هزار رأی اضافه قابل ملاحظه است و گرچه افزایش تعداد کل رأی‌دهندگان را نیز به شمار آوریم. اما از جهش فاشیسم از هشتصد هزار رأی به شش میلیون و چهارصد هزار رأی کاملاً کم‌اهمیت‌تر است. این حقیقت هم در بررسی انتخابات باید در نظر گرفته شود که سویاں دمکراسی به رغم باخت‌های اساسی، کادرهای اصلی خود را حفظ کرد و هم‌چنان نسبت به حزب کمونیست، رأی بیشتری را از کارگران (هشت میلیون و شش صد هزار رأی) ستاند.

در ضمن، اگر از خود پرسیم: «چه ترکیبی از شرایط بین‌المللی و ملی، توانا به چرخش طبقه‌ی کارگر با سرعت بیشتر به سوی کمونیسم است؟» هیچ سوردی مطلوب‌تر از شرایط امروزین آلمان برای چنین چرخشی نخواهیم یافت: سردرگمی ناشی از برنامه‌ی یونگ،^۲ بحران اقتصادی، نادرستی حکمرانان، بحران پارلمانتاریسم و خودنایابی مهیب سویاں دمکراسی در قدرت. از منظر این موارد

۱ - برگرفته از «چرخش در بین‌الملل کمونیستی و شرایط آلمان»، ۲۶ سپتامبر ۱۹۳۰. نک. نبرد با فاشیسم در آلمان، صص. ۵۵-۷۴.

۲ - برنامه‌ی یونگ، با هدف «تسهیل» پرداخت غرامت آلمان به پیروزمندان جنگ اول جهانی تدوین شد و از آن‌جا که اوون یونگ Owen Young بازرگان بزرگ امریکایی، مسؤول غرامت آلمان در دهه‌ی بیست قرن بیستم بود، به این نام نامیده شد. او در تابستان ۱۹۲۹، رئیس کنفرانسی بود که این برنامه را انجام داد. این برنامه در بروکسل به پیمان ورسای نگاه گردید.

تاریخی مشخص، جاذبه‌ی حزب کمونیست آلمان به رغم به دست آوردن یک میلیون و سیصد هزار رأی اضافی، ناچیز است.

ضعف موقعیت کمونیسم که کاملاً با خطمشی و نظام کمیترن درهم آمیخته است، آشکارتر می‌شود اگر وزنه اجتماعی کنونی حزب کمونیست را با وظایف مشخص و غیرقابل تعویقی مقابسه کنیم که موارد تاریخی پیش روی آن می‌گذارند.

درست آن است که خود حزب هم انتظار چنین دست آورده را نداشت. اما این ثابت می‌کند که رهبری احزاب کمونیستی، زیر ضربه‌های اشتباه و شکست، با هدف‌ها و دستاوردهای بزرگ ناآشنا بود. اگر دیروز امکانات خود را ارزیابی می‌کردند، امروز مشکلات‌شان را بهتر تخمین می‌زدند. در این راه، خطرها بک‌دیگر را تقویت می‌کنند.

در این حال، نخستین ویژگی حزب انقلابی واقعی عبارت است از توانایی نگریستن به چهره‌ی واقعیت.

برای این‌که بحران اجتماعی، سبب‌ساز انقلاب پرولتاری شود، ضرورت دارد که به همراه دیگر شرایط، جایه‌جایی قطعی طبقات خرده‌بورژوا به سمت پرولتاریا اتفاق بیفتد. چنین چیزی به پرولتاریا، فرصت قرار گرفتن در رأس ملت به عنوان رهبر را می‌دهد.

انتخابات اخیر، جایه‌جایی را در جهت عکس نشان می‌دهد. اهمیت علایم هشداردهنده در همین‌جا است. خرده‌بورژوازی در موقع بحران، نه در جهت انقلاب پرولتاری بلکه در جهت افراطی‌ترین واکنش امپریالیستی، حرکت نوسانی دارد و بخش‌های قابل ملاحظه‌ی از پرولتاریا پشت سر آن قرار می‌گیرند.

رشد غول‌آسای ناسیونال سوسیالیسم توصیف‌گر دو عامل است: بحران ژرف اجتماعی که توده‌های خرده‌بورژوا را از تعادل خارج می‌کند و نبود حزب انقلابی

که مردم آن را رهبر آگاه انقلابی بدانند. اگر حزب کمونیست، حزب امید انقلابی است، پس فاشیسم به عنوان جنبشی توده‌یی، حزب نومیدی ضد انقلابی است. وقتی امید انقلابی توده‌های کارگری را در بر بگیرد، ناگزیر بخش‌های قابل ملاحظه و رو به رشدی از خرد بورژوازی را در راه انقلاب پشت سر خود روان خواهد کرد. در فضای انتخاباتی، تصویری مخالف آشکار شد: نومیدی ضد انقلابی، توده‌های خرد بورژوا را با چنان نیرویی دربرگرفت که پشت سر خود بسیاری بخش‌های پرولتری را نیز کشاند...

فاشیسم، با توصیف دقیق شرایط نامیدی نظام بورژوا، نقش محافظه‌کار سوسيال دمکراتی در این نظام و ضعف انباشته شده‌ی حزب کمونیست در برچیدن آن، تبدیل به خطری واقعی در آلمان شده است و هر کس این را انکار کند یا کور است یا خودین لافزن...

خطر در رابطه با مسئله‌ی آهنگ توسعه که تنها به ما بستگی ندارد، دقت ویژه‌یی می‌طلبد. خصلت تب‌آلود منحنی سیاسی آشکار شده توسط انتخابات، از این واقعیت سخن می‌گوید که آهنگ توسعه‌ی بحران ملی، می‌تواند بسیار سریع باشد. به تعبیر دیگر، جریان رویدادهای آلمان ممکن است در آینده‌ی بسیار نزدیک، در زمینه‌ی تاریخی جدیدی، تناقض تراژیک کهنه میان بلوغ وضعیت انقلابی از یک سو و ضعف و فتور استراتژیک حزب انقلابی را از دیگر سو از نو زنده کند. باید آشکار و واضح و مهم‌تر از آن به موقع به آن پرداخت.

برای خط‌مشی اعتبار بوروکراتیکی که در صدد پوشاندن اشتباه‌های دیروز است و فردا را با فریادهای دروغین پیروزی جدید تدارک می‌بیند، نشانه‌هایی از مسکون مشاهده شده است. بزرگ‌نمایی پیروزی حزب و کوچک‌نمایی مشکلات، حتاً موقوفیت‌های فاشیسم را عاملی مثبت برای انقلاب پرولتری تفسیر می‌کند، پراودا^۱ به

طور خلاصه شرح می‌دهد: «موقتی‌های حزب نباید ما را گمراه کند.» خطمشی نادرست رهبری استالین حتاً این‌جا نیز طبق انتظار ما است. تحلیل شرایط در روح چپ افراطی غیرانتقادی آمده است. حزب در این‌باره آگاهانه راه مخاطره‌جویی را ادامه داده است. هم‌زمان، استالین پیش‌اپش و با کمک عبارت عقلاتی «گمراهی»، بهانه می‌تراشد. درست همین خطمشی کوتاهی و ناخلاقی است که انقلاب آلمان را نابود خواهد کرد.

آیا قدرت مقاومت محافظه‌کارانه‌ی کارگران سوسیال دمکرات از پیش محاسبه‌شدنی است؟ نه. این قدرت با توجه به رویدادهای سال گذشته، غول‌آسا به نظر می‌رسد. اما حقیقت این است که آن‌چه بیش از هر چیز به درهم آمیختن سوسیال دمکراسی کمک کرد، خطمشی اشتباه حزب کمونیست بود که بالاترین نتیجه‌گیری‌هاش در نظریه‌ی پوچ فاشیسم اجتماعی خلاصه شد. وسیله‌ی متفاوتی برای اندازه‌گیری مقاومت واقعی صفوی سوسیال دمکراسی لازم است که همان تاکتیک درست کمونیستی است. در این شرایط سکه شرایط کم‌اهمیتی نیست— درجه‌ی وحدت داخلی سوسیال دمکراسی در دوره‌ی نسبتاً کوتاه مشخص می‌شود. همه‌ی آن‌چه در بالا گفته شد، به شکلی متفاوت، برای فاشیسم هم کاربرد دارد: به دور از دیگر شرایط کنونی، از لغزش‌های استراتژیک زینوویف – استالین برمی‌آید.^۱ نیروی حمله‌ور آن چیست؟ پایداری آن چه؟ آیا آن‌گونه که خوش‌بینان به مقتضای مقام (کمیترن و مسوولان حزب کمونیست) تضمین می‌کردند به نقطه‌ی اوچ‌اش رسیده یا هنوز در پله‌های اول نرdban است؟ پیش‌گویی مکانیکی

۱ - Zinoviev (1882-1936)، دبیر اول کمیترن از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۶. پس از آخرین بیماری لنین در اوایل ۱۹۲۳ و مرگ او در سال بعد به باند استالین و کامنف پیوست. خطمشی کمیترن در این دوره به شماری شکست‌ها و از دست دادن فرصت‌ها و مهم‌تر از همه از بین بردن انقلاب ۱۹۲۳ آلمان انجامید. زینوویف در ۱۹۲۶ توسط استالین عزل شد و به ایوزیسیون چپ به رهبری تروتسکی پیوست. پس از اخراج این ایوزیسیون متحده از حزب در ۱۹۲۸، تسلیم استالین شد و دوباره به حزب بازگشت. دوباره در پنج سال بعد اخراج و در ۱۹۳۶ پس از «اعتراف» در نخستین دادگاه پاک‌سازی مسکو، اعدام شد.

درست نیست و تنها از راه کنش معلوم می‌شود. دقیقاً در مورد فاشیسم – که تیغی است در دستان دشمن طبقاتی – خطمشی نادرست کمینترن، نتابجی سرگبار در دوره‌یی کوتاه پدید آورد. از سوی دیگر، خطمشی درست – البته نه در چنین دوره‌یی کوتاهی – می‌تواند، موقعیت فاشیسم را تضعیف کند...

اگر حزب کمونیست – به رغم برخی موارد مطلوب استثنایی – در تغییر جسدی ساختار سوسیال دمکراتی با مددجویی از قاعده‌ی «فاشیسم اجتماعی» ناتوان نشان داده است، پس فاشیسم واقعی که اکنون این ساختار را تهدید می‌کند، دیگر با قواعد زبانی رادیکالیسم پیش‌گفته این کار را نمی‌کند بلکه با قواعد شیمیابی انفجار این کار را خواهد کرد. این که چه قدر حقیقت دارد که سوسیال دمکراتی با خطمشی کلی اش با آغوش باز به سوی فاشیسم رفت، اهمیت ندارد، کم‌تر حقیقت ندارد که فاشیسم به عنوان تهدیدی سرگبار نخست به سوی همان سوسیال دمکراتی پیش می‌رود. تمام شکوه‌ی آنها مربوط به شکل‌ها و روش‌های حکومتی صلح‌طلب پارلمانی – دمکراتیک است...

خطمشی جبهه‌ی متحده کارگری علیه فاشیسم از این شرایط بر می‌خیزد و امکانات بی‌نظیری برای حزب کمونیست پدید آورده است. اما شرط موفقیت، انکار نظریه و کنش «فاشیسم اجتماعی» است که ضرر آن در شرایط کنونی، تهدیدی مثبت است.

بحran اجتماعی، ناگزیر، شکاف عمیقی در سوسیال دمکراتی پدید خواهد آورد. رادیکال‌کردن توده‌ها بر سوسیال دمکراتی اثر خواهد گذاشت. ما ناگزیر باید توافق‌هایی با سازمان‌ها و جناح‌های متفاوت سوسیال دمکراتی علیه فاشیسم برقرار کنیم و در این ارتباط با رهبران، شرایط مشخصی را پیش روی توده‌ها بگذاریم... ما باید به جای استفاده از عبارت‌های رسمی توحالی درباره‌ی جبهه‌ی متحده به سوی خطمشی این جبهه – آن‌گونه که لنین آنرا به قاعده در آورد و همواره بلشویک‌ها در ۱۹۱۷ از آن سود می‌جستند – چرخش داشته باشیم.

افسانه‌ای ازوب^۱

روزی دامداری چند تا از گاوهاش را به کشتارگاه برد. قصاب با کارد تیزش نزدیک شد. یکی از گاوها گفت: «بیایید صفمان را فشرده‌تر و این گاوکش را روی شاخ‌هایمان بلند کنیم.» گاوها که در مؤسسه‌ی مانویلیسکی،^۲ آموزش سیاسی دیده بودند پاسخ دادند: «آقا گاوه رو باش، چرا باید قصاب از این دلال که ما را با زور به این جا آورده، بدتر باشد؟» «اما می‌توانیم بعداً با دلال هم همین کار را بکنیم!» گاوها پایدار در اصول شان به او گفتند: «از جامان نکان نمی‌خوریم، توی چپ تلاش می‌کنی تا از دشمنان ما حفاظت کنی، تو خودت قصاب اجتماعی هستی.» و از فشرده شدن، سر باز زدند.

پلیس و ارتش آلمان

در مورد خطر واقعی، سوسیال دمکراسی، نه روی «جهه‌ی آهنین»^۳ بلکه روی پلیس پروس سرمایه‌گذاری کرد. آن‌ها میزبان را از قلم انداختند! این که بیشتر پلیس‌ها، اصلاً از میان کارگران سوسیال دمکرات استفاده شده بودند، کاملاً بی‌معنی است. اگاهی حتا در این‌باره به محیط وابسته است. کارگری که به پلیسی در خدمت دولت سرمایه‌دار تبدیل می‌شود، یک پلیس بورژوا است نه یک کارگر. این پلیس‌ها در همین سال‌های اخیر، جنگ‌های بیشتری با کارگران انقلابی داشته‌اند تا با دانشجویان نازی. چنین رفتاری، اثرات خودش را دارد و مهم‌تر از همه هر پلیسی می‌داند که گرچه ممکن است حکومت تغییر کند اما پلیس باقی می‌ماند.

ارگان نظری سوسیال دمکراسی، فرایه ورت^۴، (چه اوراق مزخرفی!) در شماره‌ی

۱ - Aesop، این گزیده و گزیده‌ی بعد برگرفته از «بعد چه؟ پرسش‌های حیاتی برای پرولتاریائی آلمان.» نک. نبرد با فاشیسم، صص. ۲۰۷-۱۴۲.

۲ - مؤسسه‌ی مانویلیسکی: کمیترن.

۳ - جبهه‌ی آهنین، بلوکی از تعدادی اتحادیه‌ی بزرگ کارگری و گروه‌های «جمهوری خواه» بورژوا بود که در اواخر سال ۱۹۳۱ از سوی سوسیال دمکرات‌ها تشکیل شد. گروه‌های مبارز به نام مشت آهنین که در اتحادیه‌ها و سازمان‌های ورزش کارگری سازمان‌دهی شده بودند، به جبهه‌ی آهنین پیوستند. اما نخستین «مبارزه‌ی» این جبهه، کارزار برای انتخاب دوباره‌ی ریس جمهور هیندنبورگ بود.

4. Das Freie Wort

سال جدیدش مقاله‌یی چاپ کرد که در آن خط‌مشی «مدارا» را با آب‌وتاب توصیف کرده بود. آن‌جا می‌خوانید که هیتلر، هرگز در برابر پلیس و رایش‌ور به قدرت نمی‌رسد. اکنون بر اساس قانون اساسی، رایش‌ور زیر فرمان رئیس‌جمهوری است. به‌این ترتیب این مقاله ادامه می‌دهد مادام که رئیس‌جمهوری وفادار به قانون اساسی در رأس حکومت باشد، فاشیسم خطرناک نیست. رژیم برونینگ، باید تا زمان انتخابات ریاست جمهوری حمایت شود تا ائتلاف بورژوازی پارلمانی در انتخابات، رئیس‌جمهوری قانونی را برگزیند و به‌این ترتیب راه هیتلر به قدرت تا هفت سال دیگر سد خواهد شد...

سیاست‌مداران اصلاح طلب، این تکنیسین‌های ماهر، جاه‌طلبان و توطنه‌چینان نیرنگ‌باز، دیسیسه‌بازان متخصص پارلمان و وزارت‌خانه‌ها، همین‌که به دست جریان روی‌دادها از فضای عادی‌شان جدا شدند، همین‌که با پیش‌آمد‌های سرنوشت‌ساز رویارو شدند، بی‌کفاوتی ساده‌لوحانه‌شان را - توصیف ملایم‌تری پیدا نمی‌کنم - آشکار کردند.

تکیه کردن به رئیس‌جمهور، تکیه کردن به «حکومت» است این مارکسبیست‌های فسوروارتس رو در رو با برخورد قریب‌الواقع پرولتاریا و خرده‌بورژوازی فاشیست - دو اردوگاهی که با هم، اکثریت قاطع ملت آلمان را تشکیل می‌دهند - با زوزه‌بی، از شب‌پا می‌خواهند تا به کمک‌شان بیابند. «کمک! دولت! فشار بیاور!»^۱

بورژوازی، خرده‌بورژوازی و پرولتاریا^۲

هر تحلیل جدی از شرایط سیاسی باید نقطه‌ی عزیمت‌اش را در روابط متقابل سه طبقه قرار دهد: بورژوازی، خرده‌بورژوازی (شامل دهقانان) و پرولتاریا. بورژوازی بزرگ از نظر اقتصادی قدرتمند، اقلیت بسیار کوچکی از مردم را

1. staat, greif zu!

۲- برگرفته از «تنها راه برای آلمان»، ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۲، برای مشاهده‌ی مقاله‌ی کامل نک. نبرد با فاشیسم، صص. ۳۲۸-۳۷۷.

در خود مشاهده می‌کند. برای تقویت سلطه‌ی خود باید رابطه‌ی متقابل مشخصی با خرده‌بورژوازی و از طریق این میانجی با پرولتاپیا برقرار کند.

برای درک دیالکتیک رابطه‌ی میان این سه طبقه، باید سه مرحله‌ی تاریخی را متمایز کنیم: طلوع تکامل سرمایه‌داری، وقتی بورژوازی نیازمند روش‌های انقلابی برای حل و فصل کردن امورش بود؛ دوران جوانه‌زنی و بلوغ نظام سرمایه‌داری، وقتی بورژوازی تسلط خود را به آشکال اعمال زور، صلح‌طلبی، محافظه‌کاری و دمکراتیک برقرار کرد و سرانجام در غروب سرمایه‌داری وقتی بورژوازی برای حفظ حق استمارش مجبور به استفاده از روش‌های جنگ داخلی علیه پرولتاپیا است.

مشخصه‌های برنامه‌های سیاسی این سه مرحله: ژاکوبینیسم،^۱ دمکراسی اصلاح طلبانه (شامل سویاپ دمکراسی) و فاشیسم - برنامه‌های اصلی جریان‌های خرده‌بورژوازی‌اند. این واقعیت به تنهایی پیش از هرچیز دیگری، نشان‌دهنده‌ی این است که حق تعیین سرنوشت توده‌های خرده‌بورژوا از چه اهمیت زیاد - یا بهتر، قطعی‌بی - برای سرنوشت کل جامعه‌ی بورژوا برخوردار است.

با این وجود رابطه‌ی میان بورژوازی و اصلی‌ترین پشنونه‌ی اجتماعی اش یعنی خرده‌بورژوازی بهیچ‌روی بر پایه‌ی اعتماد دوگانه و هم‌کاری صلح‌طلبانه قرار ندارد. خرده‌بورژوازی در حالت توده‌بی، طبقه‌بی استمارشده و بی‌حق و حقوق است. با حسد و اغلب با تنفر به بورژوازی می‌نگرد. از سویی دیگر، بورژوازی درحالی که از حمایت خرده‌بورژوازی سود می‌جوید، او را به دلیل این هراس کاملاً درست که تعابرات اش، برج‌وباروهای درست شده از بالا را ویران می‌کند، بدگمان می‌دارد.

ژاکوبین‌ها در هر مرحله‌بی با بورژوازی دارای منازعات شدید بودند درحالی که راه را برای تکامل بورژوازی هموار می‌کردند. آن‌ها با نبردی سازش‌ناپذیر به آن خدمت می‌کردند. پس از آن که ژاکوبین‌ها، نقش تاریخی محدودشان را بازی کردند، از آنجا که سلطه‌ی سرمایه از پیش تعیین شده بود، سقوط کرده و از بین رفتند.

۱ - ژاکوبین‌ها نیروهای انقلابی خرده‌بورژوا در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه بودند.

بورژوازی در مجموعه‌ی از مراحل، قدرت‌اش را به شکل دمکراسی پارلمانی تحکیم کرد، اما باز هم نه صلح‌طلبانه و داوطلبانه. بورژوازی از حق رأی جهانی در حد مرگ هراس داشت. اما در این مورد، با کمک اقدامات و توافق‌های خشن، محرومیت‌ها و اصلاحات، موفق شد در چارچوب دمکراسی رسمی نه تنها بر خرده‌بورژوازی بلکه با اقدامات قابل توجه و با ابزار خرده‌بورژوازی نوظهور - آریستوکراسی کارگری - بر پرولتاریا نیز مسلط شود. در اوت ۱۹۱۴^۱، بورژوازی امپریالیست توانست با ابزار دمکراسی پارلمانی، میلیون‌ها کارگر و دهقان را به جنگ بکشاند.

اما به طور قطع با آغاز جنگ سقوط محسوس سرمایه‌داری و مهم‌تر از آن شکل دمکراتیک سلطه‌اش نیز شروع شد. اکنون دیگر، اصلاحات و صدقه‌های جدید مطرح نیست بلکه فسخ کردن و برچیدن اصلاحات و صدقه‌های قدیمی مطرح است. در این مرحله، بورژوازی نه تنها با نهادهای دمکراسی پرولتسری (اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی) بلکه هم‌چنین با دمکراسی پارلمانی که سازمان‌های کارگری در چارچوب آن رشد می‌کنند به تناقض می‌رسد؛ به این ترتیب از سویی نبرد با «مارکسیسم» و از سویی دیگر با پارلمان‌گرایی دمکراتیک آغاز می‌شود.

اما همان‌طور که سران بورژوازی لیبرال در زمان خود به تنها‌یی توان رها شدن از دست فنودالیسم، سلطنت و کلیسا را نداشتند، اربابان سرمایه‌ی مالی نیز توان دست و پنجه نرم کردن با پرولتاریا به تنها‌یی و اتکا به نیروی خود را ندارند. آن‌ها به حمایت خرده‌بورژوازی نیاز دارند. به این منظور باید خرده‌بورژوازی را تحریک، تهییج، تجهیز و مسلح می‌کردند. اما این روش نیز خطرهای خود را دارد. بورژوازی در حالی که از فاشیسم سود می‌جوید از آن در هراس نیز هست.

۱- در ۴ اوت ۱۹۱۴، نمایندگان حزب سوسیال دمکرات آلمان در رایشتاب به بودجه‌ی جنگی حکومت امپریالیست رأی موافق دادند؛ در همان روز نمایندگان حزب سوسیالیست فرانسه نیز در مجلس نمایندگان، همین کار را کردند.

پیل سودسکی در ماه مه ۱۹۲۶ مجبور شد با کودتاگی علیه احزاب سنتی بورژوازی لهستان، جامعه‌ی بورژوا را نجات دهد. موضوع چنان پیش رفت که رهبر رسمی حزب کمونیست لهستان، وارسکی^۱ که از رزا لوکزامبورگ نه به لینین که به استالین رسید، کودتاگی پیل سودسکی را راه «دیکتاتوری دمکراتیک انقلابی» نامید و از کارگران خواست تا او را حمایت کنند.

در جلسه‌ی کمیسیون لهستانی کمیته‌ی اجرایی بین‌الملل کمونیستی در دوم ژوئیه‌ی ۱۹۲۶ نگارنده در مورد حوادث لهستان گفت: «در مجموع، براندازی پیل سودسکی روش خرد بورژوازی و «عوامانه»ی حل کردن مشکلات در دنای جامعه‌ی بورژوا در حالت ضعف و سنتی‌اش است. اینجا نیز تشابه زیادی با فاشیسم ایتالیا مشاهده می‌کنیم.

«بی‌شک این دو جریان، سیماهای مشترکی دارند: در وهله‌ی نخست، گروه‌های فشار خود را از خرد بورژوازی بر می‌گزینند؛ پیل سودسکی به سان موسولینی با ابزار فراپارلمانی کار می‌کند، با خشونت عربیان، با روش‌های جنگ داخلی. دغدغه‌ی هر دو نه نابودی بلکه حفظ جامعه‌ی بورژوا است. در حالی که خرد بورژوازی را سرپا بلند می‌کنند، آشکارا پس از دست‌یازی به قدرت خود را هم‌ردیف بورژوازی بزرگ می‌دانند. در این‌جا ناخواسته، نتیجه‌گیری تاریخی بی‌رشد می‌کند که یادآور ارزیابی مارکس از ژاکوبینیسم به عنوان روش عوامانه‌ی تسویه حساب با دشمن فشودال بورژوازی است... که در دوران برآمدن بورژوازی وجود داشت. اکنون باید بگوییم در دوران سقوط جامعه‌ی بورژوا، بورژوازی نه برای حل کردن مشکلاتی که دیگر پیش‌روانه نیستند بلکه کاملاً و اپس‌گرایانه‌اند دوباره به روش‌های «عوامانه» نیاز پیدا کرده است. در این‌حالت، فاشیسم کاریکاتوری از ژاکوبینیسم است.

«بورژوازی ناتوان از ابقاء خود در قدرت با ابزار و روش‌های دولت پارلمانی خود ساخته‌اش است و دست‌کم در موارد بحرانی به عنوان اسلحه‌یی برای دفاع از

خود به فاشیسم نیاز دارد. با این وجود، بورژوازی، روش «عوامانه»ی حل کردن مشکلات را نمی‌پسندد. همواره با ژاکوبینیسم که راه تکامل جامعه‌ی بورژوا را با خون‌اش روفت، دشمن بوده است. فاشیست‌ها نسبت به ژاکوبین‌ها که به طلوع بورژوازی نزدیک بودند، به انحطاط آن بسی نزدیک‌ترند. با این وجود، بورژوازی سنجش‌گر، به خاطر لطمehای روش فاشیستی خبیه هم علاقه‌مند به حل و فصل کارهایش به این روش نیست، گرچه فاشیسم منافع جامعه‌ی بورژوا را که در خطر افتاده، تأمین می‌کند. به این ترتیب، میان فاشیسم و احزاب بورژوا اختلاف‌هایی وجود دارد.

«ترجیح فاشیسم برای بورژوازی بزرگ، همانند ترجیح کشیدن دندان برای کسی است که دندان‌اش درد می‌کند. محافل هوشیار جامعه‌ی بورژوا، با بی‌اعتمادی، کار پل سودسکی دندان‌پزشک را ادامه دادند اما در تحلیل نهایی، ناگزیر - گرچه با تهدید - به زد و بند و انواع معامله‌گری‌ها دست زدند. بنابراین بُت دیروزین خرد بورژوازی تبدیل به ژاندارم سرمایه شد.»

این تلاش برای نشان دادن جای‌گاه تاریخی فاشیسم به عنوانِ جای‌گزین سیاسی سوسيال دمکراسی، با نظریه‌ی فاشیسم اجتماعی تعارض دارد که ابتدا به صورت حماقت خودنمایی، پرهیاهو اما بی‌ضرری ظاهر شد. رخدادهای بعدی، نشان‌گر اثرات مخربی است که این نظریه‌ی استالینیستی در عمل بر کل پیش‌رفت بین‌الملل کمونیستی گذارده است.

آیا از نقش تاریخی ژاکوبینیسم، دمکراسی و فاشیسم برمی‌آید که خرد بورژوازی متلاعده شده که تا آخر عمرش ابزاری در دستان سرمایه باقی بماند؟ اگر چنین باشد پس دیکتاتوری پرولتاریا در کشورهایی که در آن‌ها خرد بورژوازی، اکثریت ملت را تشکیل می‌دهد، ناممکن است و مهم‌تر از آن در کشورهایی که خرد بورژوازی اقلیت مهمی است، بسیار مشکل‌تر خواهد بود. خوش‌بختانه این‌طور نیست. نخست

تجربه‌ی کمون پاریس^۱ دست‌کم در محدوده‌ی یک شهر، درست مثل تجربه‌ی انقلاب اکتبر^۲ که پس از آن و در مقایسه‌ی بزرگ‌تر و دوره‌ی غیرقابل مقایسه طولانی‌تری بود، نشان داد که ائتلاف خردببورژوازی با بورژوازی بزرگ پایدار نیست. از آنجا که خردببورژوازی توانا به ایجاد خطمشی مستقل نیست (به همین دلیل است که «دیکتاتوری دمکراتیک» خردببورژوازی غیرواقعی است) میان بورژوازی و پرولتاریا، فرصت دیگری در دست ندارد.

در دوران طلوع، رشد و جوانه‌زنی سرمایه‌داری، خردببورژوازی به رغم سوران و خیم نارضایتی، با زین و یراق سرمایه‌داری، سربه‌راه گام زد. هیچ کار دیگری نمی‌توانست بکند. اما خردببورژوازی در شرایط تباہی سرمایه‌داری و بن‌بست اقتصادی، جد و جهد می‌کند تا خود را از زنجیر اربابان قدیم و قانون‌گذاران جامعه برها ند. می‌تواند سرنوشت اش را به پرولتاریا پیوند بزند. برای این کار فقط یک چیز ضروری است: خردببورژوازی باید به توانایی رهبری پرولتاریا در انداختن جامعه به راهی نو ایمان بیاورد. پرولتاریا فقط با توانایی، ثبات عمل، مهارت در تهاجم به دشمن و پیروزمندی در خطمشی انقلابی اش می‌تواند این ایمان را به بار بنشاند.

اما اگر حزب انقلابی به چنین اوچی نرسد جای بسی بدبختی است انبرد روزمره‌ی پرولتاریا، بی‌ثباتی جامعه‌ی بورژوا را شدیدتر می‌کند. اعتصاب‌ها و آشوب‌های سیاسی، موقعیت اقتصادی کشور را حاد می‌کند. اگر خردببورژوازی با تجربه به این اعتقاد برسد که پرولتاریا در موقعیت راهبری آن به سوی راهی نو است می‌تواند موقتاً خود را با محرومیت‌های فزاینده آشتبانی دهد. اما اگر حزب

۱ - کمون ۱۸۷۱ پاریس، نخستین تلاش برای تأسیس دولت انقلابی زحمت‌کشان بود. کارگران پاریس شهر را در دست گرفته و از ۱۸ مارس تا ۲۸ مه آن را اداره کردند که در این تاریخ مقاومت‌شان از سوی بورژوازی فرانسه که با ارتش اشغال گر پروس متحد شد، درهم شکسته شد. در جو وحشت پدید آمده بیش از هفده هزار کارگر پاریس، سلاخی شدند.

۲ - انقلاب اکتبر، انقلاب ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷ روسیه بود - طبق تقویم جولیان (جولیوس سزار)، که آن موقع در روسیه مرسوم بود، اما براساس تقویم گرگوری که امروزه کاربرد دارد، پیروزی در ۷ نوامبر بوده است.

انقلابی به رغم نبرد طبقاتی که پیوسته برجسته‌تر می‌شود، زمان را از دست بدهد و دوباره ناتوان از متحدد کردن طبقه‌ی کارگر پیرامون خود شود، اگر در نوسان باشد، سردرگم شده و با خود در تناقض باشد، خردبوزروازی شکیبایی‌اش را از دست داده و کارگران انقلابی را مسؤول بدینختی‌اش می‌داند. همه‌ی احزاب بوزروازی از جمله سوسیال‌demکراسی اندیشه‌هاشان را در این جهت سمت‌سو می‌دهند. وقتی بحران اجتماعی، توجهی طاقت‌سوز می‌طلبد، حزبی خاص با هدف مستقیم آزار خردبوزروازی و رساندن آن به التهاب و سمت‌سو دادن نفرت و نومیدی‌اش به سوی پرولتاریا به صحته می‌آید. در آلمان این کنش تاریخی توسط ناسیونال سوسیالیسم (نازیسم) – جریان گسترده‌ی که ایدئولوژی‌اش ترکیبی است از تمام بخارهای متعفن جامعه‌ی فاسد بوزروازی – به اجرا درآمد.

غروب دمکراسی بوزروازی^۱

پس از جنگ، شماری از انقلاب‌های پیروزمند باشکوه در روسیه، آلمان، اتریش - مجارستان و سپس اسپانیا رخ دادند. اما فقط در روسیه بود که پرولتاریا تمام قدرت را در دست گرفت، استعمارگران را از قدرت برکنار کرده و دانست چه‌گونه دولت کارگری را خلق و ابقایش کند. در جاهای دیگر پرولتاریا به رغم پیروزی‌اش، به دلیل اشتباه رهبران، در نیمه‌ی راه متوقف شد - در نتیجه قدرت از دستان اش لیز خورد، از چپ به راست متقل و فاشیسم جای‌گزین آن شد. در کشورهای دیگر، قدرت در دستان دیکتاتوری نظامی افتاد. هیچ کجا پارلمان توانا به آشتی دادن تناقض‌های طبقاتی و تضمین پیش‌رفت صلح‌طلبانه‌ی حوادث نبود. تضادها با اسلحه حل می‌شدند.

فرانسوی‌ها مدت‌ها فکر می‌کردند فاشیسم کاری به کار آنان ندارد. آن‌ها جمهوری‌بی داشتند که در آن تمام مسایل با مردم مستقل و قدرتمند و از راه

۱ - این مقاله و دو مقاله‌ی بعدی برگرفته از «فرانسه به کجا می‌رود؟»، اکتبر ۱۹۳۴ هستند. برای مشاهده‌ی همه‌ی این، کامل نک. *لنوون تروتسکی، در فرانسه (نیویورک، بیث فایندر، ۱۹۷۹)،* صص ۶۲-۲۹.

تجربه‌ی حق رأی عمومی، حل شدنی بود. اما در ششم فوریه‌ی ۱۹۲۴، چندهزار فاشیست و سلطنت طلب مسلح به رولور، چماق و تیغ، حکومت واپس‌گرای دومِرگ^۱ را به کشور تعجیل کردند که تحت حمایت‌اش، دسته‌های فاشیستی به رشد و نسلیح خود ادامه دادند. فردا چه در سر داشت؟

البته در فرانسه هم‌چون دیگر کشورهای مهم اروپا (انگلستان، بلژیک، هلند، سویس و کشورهای اسکاندیناوی) هم‌چنان پارلمان، انتخابات، آزادی‌های دمکراتیک یا بازمانده‌ی از آن‌ها وجود دارد. اما در همه‌ی این کشورها، نبرد طبقاتی، مثل آن‌چه پیش‌تر در آلمان و ایتالیا به وقوع پیوست، شدیدتر شده است. هر که به عبارات «فرانسه، آلمان نیست» دل‌خوش می‌دارد، نویسیدی بیش نیست. در تمام کشورها، همان قوانین تاریخی، قوانین اضمحلال سرمایه‌داری، دست به کارند. اگر ابزار تولید در دستان شمار کوچکی از سرمایه‌داران بمانند، راه برونشدی برای اجتماع وجود نخواهد داشت. اجتماع محکوم می‌شود که از بحران به بحران، از احتیاج به بدبهختی و از بد به بدتر ره‌سپار شود. در کشورهای متفاوت فرسودگی و تباہی سرمایه‌داری در شکل‌های متنوع و با آهنگ‌های نابرابر بیان شده است. اما سیماهای اساسی این فرآیند در همه‌جا یکسان است. بورژوازی جامعه‌اش را به ورشکستگی کامل می‌کشاند. نه نان و نه صلح را نمی‌تواند برای مردم‌اش تضمین کند. دقیقاً به این دلیل است که دیگر نمی‌تواند نظم دمکراتیک را تاب آورد و مجبور به درهم خرد کردن کارگران با کاربرد خشونت فیزیکی است. نارضایتی کارگران و دهقانان اما تنها با پلیس چاره نمی‌شود. افزون بر آن، اغلب ناممکن است که ارتش را علیه مردم حرکت دهد. کار با تباہی آغاز می‌شود و سرانجام با ره‌سپاری بخش بزرگی از سربازان به سوی مردم پایان می‌پذیرد. به همین دلیل است که سرمایه‌ی مالی مجبور به ایجاد دسته‌های مسلح ویژه است که برای نبرد با کارگران درست مثل سگان شکاری تربیت شده – تربیت شده‌اند. کارکرد تاریخی

۱ - گاستن دومِرگ Doumergue نخست وزیر بنیادنیست فرانسه بود که پس از ادوار دلاادیه Daladier به این مقام رسید. (دولت دلاادیه، روز پس از شورش فاشیستی ششم فوریه‌ی ۱۹۳۶ سقوط کرد).

فاشیسم درهم خرد کردن طبقه‌ی کارگر، ویران کردن سازمان‌هایش و ناکار کردن آزادی‌های سیاسی است در هنگامی که سرمایه‌داران خود را ناتوان از حکومت و سلطه با کمک دست‌گاه دمکراتیک می‌یابند.

فاشیست‌ها منابع انسانی‌شان را اساساً از خردببورژوازی می‌گیرند. خردببورژوازی کاملاً به دست سرمایه‌ی بزرگ نابود شده است، راه بیرون‌شدن در نظام اجتماعی کنونی برای آن منصور نیست. اما راه دیگری نیز نمی‌شناشد. فاشیست‌ها نارضایتی، خشم و نوミدی‌شان را از سرمایه‌ی بزرگ، به سوی کارگران منحرف کرده‌اند. شاید گفته شود که فاشیسم عبارت است از قراردادن خردببورژوازی در خدمت تمدنیات بدترین دشمن‌اش. به این ترتیب سرمایه‌ی بزرگ، طبقه‌ی میانی را نابود می‌کند و سپس با کمک مسدوم‌فریبیان اجیرشده‌ی فاشیستی، خردببورژوازی نامید را علیه کارگران برمی‌انگیزد. نظام بورژوا تنها با چنین ابزار مرگ‌آوری می‌تواند محفوظ بماند. تا کی؟ تا زمانی که به دست انقلاب پرولتاری برانداخته شود.

آیا خردببورژوازی از انقلاب در هراس است؟

ابلهان پارلمان‌گرا که خود را داوران طبع مردم می‌دانند خوش دارند تکرار کنند: «نایاب طبقه‌ی میانی را از انقلاب ترساند. آن‌ها از افراط خوش‌شان نمی‌آید.» در این شکل عمومی، این بیانی کاملاً نادرست است. معمولاً خردببورژوازی مالکان، مادام که کسب و کار خوب پیش می‌رود و فردا امید بهبودی می‌رود، نظام را ترجیح می‌دهند.

اما وقتی این امید گم شود، به راحتی نگران شده و آماده‌ی انجام افراطی‌ترین اقدامات می‌شوند و گرنه چه‌گونه می‌توان دولت دمکرات را برانداخته و در آلمان و ایتالیا، فاشیسم را به قدرت رساند؟ خردببورژوازی نومند فراتر از هر چیزی در فاشیسم، نیروی مبارزی علیه سرمایه‌ی کلان می‌بیند و بسر این باور است که برخلاف احزاب کارگری که فقط در کلام پُرکارند، فاشیسم برای برقراری «عدالت» از زور استفاده خواهد کرد. دهقانان و افزارمندان،

واقع گرایان از نوع خود هستند. آن‌ها در ک می‌کنند که نمی‌توان از کاربرد زور چشم پوشید.

این اشتباهی سه‌باره است که تایید کنیم خردۀ بورژوازی به خاطر هراس از «اقدامات افراطی» رو به احزاب کارگری نمی‌آورد. کاملاً برعکس، توده‌های عظیم خردۀ بورژوازی سطح پایین، تنها در احزاب کارگری، دست‌گاه‌های پارلمانی را مشاهده می‌کنند. آن‌ها به قدرت، ظرفیت مبارزه و آمادگی این‌باره‌اش برای هدایت نبرد تا به انتهای، باور ندارند.

و اگر چنین باشد به زحمت‌اش می‌ارزد که نمایندگان سرمایه‌داری دمکراتیک را جای‌گزین هم‌پالکی‌های پارلمانی در چپ کنیم؟ این، همان دلایل یا احساساتِ مالکانِ کم‌ویش سلب مالکیت شده، نابوده شده و ناراضی است. بدون درک روان‌شناسی دهقانان، افزارمندان، مزدگیران، کارگزاران جزء و غیره – روان‌شناسی بی‌که از بحران اجتماعی بر می‌خیزد – ناممکن است که خطمشی دل‌جویانه برگزینیم. خردۀ بورژوازی از نظر اقتصادی وابسته و از نظر سیاسی درهم خرد شده است. به این دلیل است که نمی‌تواند خطمشی مستقلی داشته باشد. به «رهبری» نیاز دارد که با اعتماد به آن، انگیزه‌مندش کند. این رهبری فردی یا جمعی یعنی یک شخصیت با حزب، توسط طبقات اساسی – یا بورژوازی بزرگ یا پرولتاریا – به آن داده می‌شود. فاشیسم، توده‌های پراکنده را متحد و مسلح می‌کند. دسته‌های نبرد را از گور انسان‌ها سازمان می‌دهد. به این ترتیب به خردۀ بورژوازی، توهمندی مستقل بودن می‌بخشد تا تصور کند که واقعاً دولت را هدایت خواهد کرد و از این‌که این توهمندها و امیدهای باد در آستین خردۀ بورژوازی کنند، در شگفت نیست!

اما خردۀ بورژوازی می‌تواند در پرولتاریا هم رهبری بیابد. این در روسیه و تا حدی در اسپانیا مشاهده شد. در ایتالیا، آلمان و اتریش خردۀ بورژوازی در این جهت حرکت کرد. اما احزاب پرولتاری به وظیفه‌ی تاریخی‌شان عمل نکردند.

پرولتاریا برای کشاندن خردۀ بورژوازی به سوی خود، باید اعتماد او را جلب کند و برای این کار باید به قدرت خود اعتماد کند. باید برنامه‌ی عمل مشخصی

داشته باشد و باید برای نبرد قدرت با تمام ابزار ممکن آماده باشد یا حزب انقلابی اش دست به نبردی قطعی و بی رحم بزند و به دهقانان و خردبار بورژواهای شهری بگوید: «ما برای قدرت نبرد می کنیم. برنامه‌ی ما اینجا است، برای تغییرات در برنامه، آماده‌ی بحث با شما هستیم. ما خشونت را تنها علیه سرمایه‌ی کلان و خادمان اش به کار می بریم. اما با شما زحمت کشان، در آرزوی انتلاقی بسیار پایه‌ی برنامه‌ی مشخص هستیم.» دهقانان چنین زبانی را خواهند فهمید. تنها آن‌ها باید به ظرفیت پرولتاریا در به دست گرفتن قدرت ایمان بیاورند.

اما برای این کار، پالودن جبهه‌ی متحده از تمام مبهم‌گویی‌ها، شک و تردیدها و عبارات توخالی الزامی است. درک موقعیت و قرار گرفتن با جدیت در جاده‌ی انقلاب ضروری است.

میلیشیای کارگری و مخالفان اش

لازم است برای نبرد، وسایل و ابزار آن محافظت و تقویت شوند – سازمان‌ها، نشریات، میتینگ‌ها و غیره – فاشیسم در [فرانسه] تمام این‌ها را مستقیم و فوری تهدید کرد. هنوز برای نبرد مستقیم به دست آوردن قدرت پسیار ضعیف بود اما آن‌قدر توان داشت تا برای درهم شکستن تدریجی سازمان‌های کارگری تلاش و دسته‌هایش را در حمله‌ها، تربیت کند و در صفوف کارگری، تخم نومیدی و فقدان اعتماد به نیرو پراکند.

فاشیسم، تمامی آن‌هایی را که می‌گویند «نبرد فیزیکی» روانیست یا نومیدکننده است و خواستار خلع سلاح گارد فاشیستی دو مرگ هستند، یاری‌گران ناآگاه می‌داند. هیچ‌چیز برای پرولتاریا به ویژه در شرایط کنونی، به اندازه‌ی زهر شیرین امیدهای سراب‌ناک خطرناک نیست. هیچ‌چیزی وفاحت فاشیست‌ها را به اندازه‌ی «صلع طلبی نرم‌دلانه»‌ی سازمان‌های کارگری، افزایش نمی‌دهد و هیچ‌چیزی به اندازه‌ی طفره رفت، انفعال و غیاب خواست طبقه‌ی کارگر برای نبرد، طبقه‌ی میانی را از این طبقه مأیوس نمی‌کند.

لوپوپولر^۱ (روزنامه‌ی حزب سوسیالیست) و بدویژه لومنیته^۲ (روزنامه‌ی حزب کمونیست) هر روز می‌نویسند: «جبهه‌ی متحد بارویی است علیه فاشیسم» یا «جبهه‌ی متحد اجازه نخواهد داد...»، «فاشیست‌ها جرأت ندارند» و از این دست. این‌ها فقط جمله هستند. لازم است تا رو در رو به کارگران، به سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها بگوییم: اجازه ندهید تا عبارت‌های سطحی روزنامه‌نگاران و سخنگویان نامسؤول خام تان کند. این مساله‌ی سران ما و آینده‌ی سوسیالیسم است. نمی‌خواهیم اهمیت جبهه‌ی متحد را انکار کنیم. زمانی که رهبران هر دو حزب علیه آن بودند، درخواست تشکیل آن را دادیم. جبهه‌ی متحد، امکانات بی‌شماری را گشوده اما نه بیش‌تر. این جبهه، هیچ تصمیمی نگرفته است. تنها تصمیمی که گرفته شده، نبرد توده‌ها است. هنگامی که کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها در مورد حمله‌ی دسته‌های فاشیستی به لوپوپولر و لومنیته به کمک یک‌دیگر بستابتند، این جبهه ارزش خود را آشکار خواهد کرد. اما برای این کار باید مبارزان پرولتری وجود داشته، آموزش دیده، تربیت و مسلح شوند. و اگر سازمان دفاعی یعنی میلیشیای کارگری وجود نداشته باشد، لوپوپولر و لومنیته می‌توانند هر مقاله‌یی بخواهند از قدرت بسی کران جبهه‌ی متحد بنویسند اما هر دو نشریه خود را پیش‌نخستین حمله‌ی خوب تدارک‌دیده‌شده‌ی فاشیست‌ها بی‌دفاع خواهند یافت.

ما پیش‌نهاد می‌کنیم «استدلال» و «نظریه‌های» مخالفان میلیشیای کارگری که در هر دو حزب کارگری، در اکثریت و اثرگذار هستند، به طور انتقادی مطالعه شوند. اغلب گفته‌ایم: «نیاز به دفاع توده‌ها از خود داریم و نه میلیشیا.» اما این «دفاع توده‌ها از خود» بدون سازمان‌های مبارز و کادرهای متخصص و سلاح چیست؟ واگذاری وظیفه‌ی دفاع در برابر فاشیسم به توده‌های سازمان‌دهی نشده و نااماده، بازی کردن نقشی به مراتب کم‌اهمیت‌تر از نقش پوتیوس پیلات^۳ است. انکار نقش میلیشیا، انکار نقش پیشو است. پس دیگر چه نیازی به حزب؟ بدون حمایت

1. *Le Populaire*
2. *L'Humanité*

3- فرمان‌دار یهودی که دستور داد مسیح را به صلیب بکشند.

توده‌ها، میلیشیا هیچ نیست. اما بدون بخش‌های مبارز سازمان‌دهی شده، قهرمان‌ترین توده‌ها کم کم به دست تبهکاران فاشیستی خرد خواهند شد. بسی‌معنی است که میلیشیا را از دفاع از خود پرهیز دهیم. میلیشیا ارگان دفاع از خود است. مخالفانی که کم‌ترین صداقت و جدیت را دارند می‌گویند که «فراخوان سازمان میلیشیا، مشارکت در تحریک است». این استدلال نیست بلکه توھین است. اگر ضرورت دفاع از سازمان‌های کارگری از کل شرایط برخیزد، پس چه طور نمی‌توان خواستار ایجاد میلیشیا شد؟ شاید منظور آن‌ها این است که آفرینش میلیشیا، حمله‌های فاشیستی و سرکوب‌های دولتی را «تحریک می‌کند». در این مورد، این استدلالی کاملاً واپس‌گرایانه است. لیبرالیسم همواره به کارگران گفته است که آن‌ها با نبرد طبقاتی‌شان، واکنش را «تحریک می‌کنند».

اصلاح طلبان علیه مارکسیست‌ها و منشیک‌ها علیه بشویک‌ها این اتهام را تکرار می‌کنند. این اتهام‌ها در تحلیل نهایی خود را به این اندیشه‌ی ژرف فرو می‌کاھند که اگر ستم دیده پا پس نکشد، ستم گر مجبور به ظلم کردن به او نمی‌شود. این فلسفه‌ی تولستوی و گاندی است اما هرگز از آن مارکس و لنین نیست. اگر لومانیتیه می‌خواهد از این به بعد، آموزه‌ی «عدم مقاومت خشونت‌آمیز در برابر دشمن» را گسترش دهد باید برای آن، نماد بُز پرهیزگاری که گاندی را با شیرش تغذیه می‌کند به کار ببرد نه نماد داس و چکش، نشان انقلاب اکبر را.

«اما مسلح کردن کارگران تنها فرصتِ پیشِ روی موقعیت انقلابی است؛ فرصتی که دیگر وجود ندارد.» این استدلال ژرف به این معنی است که کارگران باید بخواهند که تا زمان انقلابی شدنِ شرایط قربانی شوند. آن‌هایی که دیروز «دوره‌ی سوم»^۱ را می‌ستودند، نمی‌خواهند آن‌چه را پیش چشمان‌شان اتفاق می‌افتد

۱ - دوره‌ی سوم اشاره دارد به اواخر دهه‌ی ۲۰ و اوایل دهه‌ی ۳۰ سده‌ی گذشته وقی کمیترن با ادعای گریزنای‌پذیر بودن جای‌گزینی حکومت شوراهای با سرمایه‌داری در سطح بین‌الملل، از چپ‌های افراطی و تاکتیک‌های ماجراجویانه حمایت می‌کرد. آن‌ها از هم‌کاری با دیگران در جنبش کارگری برای دشمنی با فاشیسم سر باز زدند و در عوض اتحادیه‌های کارگری «سرخ» خود را در کشورهای سرمایه‌داری و به ترتیبی: جنبش نوی‌دی‌بی، کارگری، پدید آورددند.

بیینند. خود مساله‌ی تسليح تنها به دلیل شرایط «صلح طلبانه»، «طیعی» و «دمکراتیک» که راهی به شرایط توفانی، بحرانی و بی ثبات می‌گشاید - شرایطی که می‌تواند به موقعیت انقلابی و نیز ضد انقلابی استحاله یابد - بیان می‌شود.

این بدیل، بیش از هر چیز وابسته به آن است که آیا کارگران پیش‌رفته اجازه می‌دهند با مصونیت مورد حمله قرار بگیرند و رفته‌رفته شکست بخورند یا با رشدِ شجاعت ستم‌دیدگان و متحد کردن آن‌ها گردانگرد بیرق خود به هر ضربه‌یی پاسخ مضاعف می‌دهند. موقعیت انقلابی از آسمان نمی‌افتد بلکه با مشارکت فعال طبقه‌ی انقلابی و حزب آن شکل می‌گیرد.

استالینیست‌های فرانسوی اکنون استدلال می‌کنند که میلیشیا، پرولتاپیای آلمان را از شکست حفظ نمی‌کند. آن‌ها دیروز هر شکستی در آلمان را کاملاً انکار کردن و بیان داشتند که خط‌مشی استالینیسم آلمان از اول تا آخر صحیح بوده است. آن‌ها امروز، شر کامل را در میلیشیای کارگری آلمان^۱ می‌بینند. آن‌ها به این ترتیب از یک اشتباه به اشتباهی یک‌سر متفاوت و نه کم‌تر آسیب‌رسان در می‌غلتند. میلیشیا مساله را در خود طرح نمی‌کند. خط‌مشی صحیح لازم است. در ضمن خط‌مشی استالینیسم در آلمان («فاشیسم اجتماعی دشمن عمدۀ است»، انشعاب در اتحادیه‌های کارگری، لاس‌زنی با ملی‌گرایی و توطئه‌های براندازی) به طرز مرگ‌باری به انسوا و انهدام پرولتاپیای پیش‌رو انجامید. هیچ میلیشیایی نمی‌تواند با استراتژی بی‌چنین بی‌ارزش، شرایط را بهبود بخشد.

بی‌معنی است اگر بگوییم که سازمان میلیشیا در خود، به مخاطره می‌افتد، سر به سر دشمن می‌گذارد، نبرد فیزیکی را جای‌گزین نبرد انقلابی می‌کند و از این دست. در تمام این عبارت‌ها چیزی وجود ندارد مگر جبن سیاسی.

میلیشیا به عنوان سازمان قدرت‌مند پیش‌رو، در واقع مطمئن‌ترین دفاع در برابر ماجراجویی، تروریسم فردی و انفجارهای خونین خود به خودی است.

۱- Rote front (جهه‌ی سرخ)، میلیشیای زیر فرمان حزب کمونیست که دولت سوسیال‌demکرات پس از شورش اول ماه می ۱۹۲۹ آن را قدغن اعلام کرد.

میلیشیا هم‌زمان تنها روش جدی کاستن – تا مرز حداقل – از احتمال جنگ داخلی است که فاشیسم به پرولتاریا تحمیل می‌کند. بگذار کارگران به رغم غیاب «شرایط انقلابی»، هر از گاهی مهین پرستان «پسر بابا» را به روش خود اصلاح کنند؛ در این صورت اجبر کردن دسته‌های فاشیستی به طریق اولی مشکل‌تر خواهد بود. اما این جا استراتژیست‌ها، گیج خردشان، با استدلال‌های مسالل آور علیه مان حرکت می‌کنند. از متن نقل می‌کنم: «اگر ما به شلیک رولور فاشیست‌ها با شلیک رولور دیگری پاسخ دهیم، این حقیقت را که فاشیسم فرآورده‌ی نظام سرمایه‌داری است و نبرد با آن، نبرد با تمامی نظامی است که رویاروی آئیم، نادیده گرفته‌ایم.» (لومانیته، ۲۳ اکتبر [۱۹۳۴]). خیلی سخت است که در چند سطر، بتوانیم منگی یا خطاهای بیش‌تر از این را گرد آوریم. نمی‌توانیم رویاروی فاشیست‌ها از کسی دفاع کنیم چون که آن‌ها «فرآورده‌ی نظام سرمایه‌داری هستند.» این یعنی این که ما کل نبرد را انکار می‌کنیم چرا که تمام شرارت‌های اجتماعی معاصر «فرآورده‌ی نظام سرمایه‌داری»‌اند.

وقتی فاشیست‌ها یک نفر انقلابی را می‌کشند یا ساختمان روزنامه‌بی پرولتری را آتش می‌زنند، کارگران افسوس فلسفی می‌خورند که «افسوس! قاتلان و جانیان، فرآورده‌های نظام سرمایه‌داری‌اند» و با خیالی راحت به خانه‌هاشان می‌روند؟! سجده‌ی قدری مسلکانه به تنها مزیت دشمن طبقاتی جای‌گزین نظریه‌ی مبارزه‌ی مارکس شده است. البته ویرانی خردبُورژوازی نیز فرآورده‌ی سرمایه‌داری است. رشد دسته‌های فاشیستی به نوعی خود، فرآورده‌ی نابودی خردبُورژوازی است. اما از سویی دیگر، افزایش فقر و طغیان پرولتاریا نیز از فرآورده‌های سرمایه‌داری و میلیشیا به نوعی خود، فرآورده‌ی شدت یافتن نبرد طبقاتی است. پس چرا برای «مارکسیست‌های» لومانیته، دسته‌های فاشیستی فرآورده‌ی مشروع سرمایه‌داری و میلیشیای کارگری، فرآورده‌ی نامشروع تروتسکی‌گرایی است؟ ممکن نیست که بتوانیم از آن سر در آوریم.

گفته‌ایم: «باید جلوی کل این نظام در بیایم». چه گونه؟ بر سر انسان‌ها؟ در کشورهای مختلف فاشیست‌ها با رولور آغاز کردند و با نابود کردن کل «سیستم» سازمان‌های کارگری پایان دادند. دیگر چه گونه می‌توان از تهاجم مسلحانه‌ی دشمن مگر با دفاع مسلحانه برای تسلط بر تهاجم جلوگیری کرد؟

اکنون لومانیتیه دفاع را در حرف قبول دارد اما آن هم تنها در شکل «دفاع توده‌ها از خود». میلیشیا به این دلیل که دسته‌های مبارز را از توده‌ها جدا می‌کند، ضربه خورده است. اما چرا دسته‌های مستقل مسلحی در میان فاشیست‌ها هستند که از توده‌های واپس‌گرا نبریده‌اند بلکه در عوض جسارت به خرج داده و توده‌ها را با حمله‌های سازمان‌دهی‌شده‌شان جسور می‌کنند؟ با شاید توده‌های پرولتری در کیفیت مبارزه با خرد بورژوازی بی‌طبقه شده در مرحله‌ی پایین‌تری قرار دارند؟

لومانیتیه با سردرگمی نو میدانه بی سرانجام به شک می‌رسد: به نظر می‌رسد که دفاع توده‌ها از خود، نیازمند آفرینش «گروه‌های دفاع از خود» ویژه است. به جای میلیشیای رد شده، گروه‌ها با دسته‌های ویژه پیش‌نهاد شدند. در نگاه نخست به نظر می‌رسد که فقط تفاوتی در نام وجود دارد. اسم پیش‌نهادی لومانیتیه هیچ معنایی ندارد. می‌توان از «دفاع توده‌ها از خود» سخن گفت اما ناممکن است بتوان از «گروه‌های دفاع از خود» سخن گفت چرا که هدف این گروه‌ها دفاع از خود نیست بلکه دفاع از سازمان‌های کارگری است. اما البته مشکل ما، مشکل نام‌گذاری نیست. بنابر نظر لومانیتیه، «گروه‌های دفاع از خود» باید استفاده از سلاح را ترک کنند تا در دام «توطئه‌ی براندازی» نیفتند. این عقلا، با طبقه‌ی کارگر به سان بچه بی رفتار می‌کنند که باید مواظب بود تیغ به دست نگیرد. در ضمن همان‌طور که می‌دانیم تیغ در انحصار کاملو دو روآ^۱ است که «فرآورده‌ی مشروع سرمایه‌داری» است و با کمک همین تیغ‌ها «سیستم» دمکراسی را برانداخته است. در هر حال چه گونه «گروه‌های دفاع از خود» باید در برابر رولورهای فاشیستی از

۱ - Camelot du Roi، گروه و مخالف سلطنت طلب فرانسوی در روزنامه‌ی اکسیون فرانسیس متعلق به شارل ماؤرا C.Maurras که به دیدگاه‌های ضد دمکراتیک شدید و خشن مشهور بود.

خود دفاع کنند؟ البته به صورت «ایدئولوژیک». به تعبیر دیگر می‌توانند خود را مخفی کنند. با نیافتن آنچه می‌خواهند در دستانشان، باید در پاهایشان به دنبال «دفاع از خود» بگردند و در ضمن فاشیست‌ها با مصونیت، سازمان‌های کارگری را به یغما می‌برند. اما اگر پرولتاریا شکست سختی متحمل شود به هیچ‌روی شریک جرم «توطنه‌ی براندازی» نیست. این گزاره‌گویی که زیر پیرق «بلشویسم» صورت می‌گیرد تنها نفرت و بیزاری می‌پرورد.

ما در «دوره‌ی سوم» یادمان‌های خوش وقتی استراتژیست‌های لومانیتیه دچار سرسام سنگربندی شدند، هر روز خیابان‌ها را «فتح کردند» و هر کس را که با یاوه‌گویی‌هاشان موافق نبود، «فاشیست اجتماعی» نامیدند؛ پیش‌گویی کردیم: «به محض این‌که نوک انگشتان این آفایان به سوزش بیافتد، فرصت طلب‌ترین آدم‌ها خواهند شد.» این پیش‌گویی اکنون کاملاً تأیید شده است. زمانی که در حزب سوسیالیست، جنبشی به نفع میلیشیا در حال رشد و تقویت است، رهبران حزب کمونیست در پی کور کردن آرزوی کارگران پیش‌رو به سازمان‌دهی در صفوف نبرد هستند. آیا می‌توان کاری نومیدکننده‌تر و نفرت‌انگیزتر از این سراغ گرفت؟ گاهی در صفوف حزب سوسیالیست این ایراد‌گیری شنیده می‌شود: «باید میلیشیایی تشکیل شود اما نیازی به ایجاد سروصدای پیرامون آن نیست.» تنها می‌توان به رفقایی که می‌خواهند بخش عملی کار را از چشم‌ها و گوش‌های فضول مراقبت کنند، تبریک گفت. اما این‌که فکر کنیم می‌توان میلیشیا را نامری و مخفیانه در چار دیواری خلق کرد، فکر عیشی است. ما نیاز به ده‌ها و بعدها صدها هزار جنگنده داریم. تنها اگر این میلیون‌ها زن و مرد کارگر و پشت‌سر آن‌ها دهقانان، ضرورت وجود میلیشیا را درک کنند و اطرافِ داوطلبان، فضای هم‌فکری صمیمانه و حمایت فعال برقرار کنند، آن‌ها هم خواهند آمد. مراقبت نسبت به توطنه‌ها تنها باید جنبه‌ی تکنیکی موضوع را در بر گیرد. نبرد سیاسی باید در میتینگ‌ها، کارخانه‌ها، خیابان‌ها و میدان‌ها، آشکارا گسترده شود. کادرهای اصلی میلیشیا باید متشکل از کارگران کارخانه‌ها باشند و براساس

محل کارشان که مشخص است، گروه‌بندی شوند تا بتوانند از دسته‌های نبردشان در برابر تحریک‌های واردۀ از سوی دشمن، راحت‌تر و مطمئن‌تر از برترین بوروکرات‌ها مراقبت کنند. ستاد کل توطنه‌گران بدون تجهیز آشکار توده‌ها در لحظه‌ی خطر، بی‌دفاع در هوا معلق می‌ماند. هر سازمان کارگری باید به کار گرفته شود. در این مورد، هیچ خط جدایشی میان احزاب کارگری و اتحادیه‌های کارگری نباید وجود داشته باشد. آن‌ها باید دست در دست هم توده‌ها را تجهیز کنند. موقیت میلیشیای مردمی به‌این ترتیب کاملاً تضمین خواهد شد.

«واقع گرایان» هوش‌مند – بهتر است بگوییم، بی‌هنزان بُزدل – ایراد می‌گیرند: «کارگران کجا هستند تا مسلح شان کنیم؟ دشمن، تپانچه، توب، تانک، گاز و هواپیما دارد، کارگران چند صد رولور و چاقوی جیبی.»

در این ایراد‌گیری‌ها از همه چیزی برای ترساندن کارگران سود جسته شده است. از سویی، اندیشه‌ی ما می‌گوید که فاشیست‌ها را دولت مسلح کرده است و از سویی دیگر آن‌ها از دولت می‌خواهند که فاشیست‌ها را خلع سلاح کنند. چه منطق عالی‌بی! در واقع موضع آن‌ها در هر دو مورد اشتباه است. فاشیست‌ها در فرانسه هنوز با کنترل کردن دولت فاصله دارند. آن‌ها در ششم فوریه وارد درگیری مسلح‌انه با پلیس دولتی شدند. به همین دلیل وقتی موضوع نبرد مسلح‌انه‌ی فوری با فاشیست‌ها است، سخن گفتن از توب و تانک درست نیست. البته فاشیست‌ها از ما پول دارترند. خرید سلاح برای آن‌ها راحت‌تر است. اما تعداد کارگران بیشتر است، مصمم‌ترند و وقتی از رهبری باثبات انقلابی مطمئن باشند، بهتر و بیشتر از فاشیست‌ها خود را وقف آن می‌کنند. کارگران، می‌توانند افزون بر دیگر منابع، به هزینه‌ی خلع سلاح نظام‌مند فاشیست‌ها، خود را مسلح کنند.

اکنون این یکی از جدی‌ترین شکل‌های نبرد با فاشیست‌ها است. وقتی زرادخانه‌ی کارگری، به هزینه‌ی انبار اسلحه‌ی فاشیست‌ها از سلاح انباشته شود، بانک‌ها و تراست‌ها برای سرمایه‌گذاری در تسلیح گاردهای جنایت‌کارشان بیشتر مراقب خواهند بود. حتا در این مورد – اما فقط در همین مورد – ممکن است مقامات

گوش به زنگ واقعاً شروع به جلوگیری از تسلیح فاشیست‌ها کنند تا منبعی اضافی برای مسلح شدن کارگران وجود نداشته باشد. مدت‌ها است که دریافته‌ایم تنها تاکتیک انقلابی است که به عنوان پی‌آمدی جنبی، «اصلاحات» یا توافق‌هایی را با دولت به دست می‌دهد.

اما چه‌گونه فاشیست‌ها را خلع سلاح کنیم؟ طبیعتاً انجام این کار به تنها بی‌با مقالات روزنامه‌ها میسر نیست. باید جو خدمه‌ای نبرد تشکیل شوند. باید سرویس اطلاعاتی تأسیس شود. هزاران مأمور اطلاعات و یاری‌گران صمیمی از هر کجا داوطلب خواهند شد وقتی دریابند که با جدیت به این کار مشغول‌ایم. این کار نیازمند خواست پرولتاریا به کنش است.

اما تنها منبع، سلاح فاشیست‌ها نیست. در فرانسه بیش از یک میلیون کارگر سازمان‌دهی شده وجود دارند. آن‌طور که می‌گویند: تعداد کمی است. اما برای آغاز به کار سازمان‌دهی میلیشیای کارگری کاملاً کافی است. اگر احزاب و اتحادیه‌ها تنها یک دهم اعضاشان را مسلح می‌کردنند نیرویی می‌شوند برابر با یک‌صد هزار تن. شکی نیست تعداد داوطلبانی که در فردای «جبهه‌ی متعدد» به آن می‌پیوندند هر چه باشد، پیوستن به میلیشیای کارگری نیز بیشتر از آن خواهد شد. ترکیبی از احزاب و اتحادیه‌ها، مجامع و داوطلبان در یک یا دو ماه، صد تا دویست هزار کارگر مبارز را مسلح خواهد کرد. فرومایگان فاشیست به سرعت دُم‌شان را روی کول‌شان خواهند گذارد. دورنمای کلی پیش‌رفت، به طرز شگفتی مطلوب‌تر خواهد بود.

یاری جستن از غیاب سلاح یا دیگر علل عینی برای توضیح چرایی تشکیل نشدن میلیشیا تا به امروز، فریختن خود و دیگران است. مانع اصلی - یا تنها مانع - ریشه در شخصیت محافظه‌کار و منفعت‌رها رهبران سازمان‌های کارگری دارد. این رهبران بدین، به قدرت پرولتاریا باور ندارند. بهجای آن‌که به انحرافی‌های جوشان پایین، شور انقلابی بیخشند به معجزه‌ی از بالا امید بسته‌اند. کارگران سوسیالیست باید رهبران‌شان را متقاعد کنند تا به سرعت در جهت ایجاد میلیشیای کارگری حرکت کنند یا این‌که جای خود را به نیروهای جوان‌تر و پرشور‌تر بدهند.

هیچ اعتصابی بدون تبلیغات و سروصدای ره به جایی نمی‌برد، هم‌چنین بدون اعتصاب‌بانانی که به‌هنگام از تشویق و به‌ضرورت از زور استفاده کنند. اعتصاب ابتدائی‌ترین شکل نبرد طبقاتی است که در بخش‌های گوناگون روش‌های «ایدئولوژیک» و فیزیکی را با یک‌دیگر ترکیب می‌کند. نبرد با فاشیسم در اساس نبردی سیاسی است که همان‌گونه که اعتصاب نیاز به اعتصاب‌بان دارد، نیاز به میلیشیا دارد. در اساس اعتصاب‌بان، نطفه‌ی میلیشیای کارگری است. آن‌هایی که نبرد «فیزیکی» را رد می‌کنند باید کل نبرد را نیز رد کنند چرا که جان بدون تن وجود نخواهد داشت.

بنابر عبارت باشکوه نظریه‌پرداز بزرگ نظامی کلاوس‌مویتز^۱، جنگ ادامه‌ی سیاست است به روشنی دیگر. این تعریف کاملاً به جنگ داخلی برمسی گردد. نبرد فیزیکی تنها «ابزار دیگر» نبرد سیاسی است. این‌که یکی را مخالف دیگری بدانیم نادرست است چرا که جلوگیری از خواست نبرد سیاسی وقتی با نیروی ضرورت داخلی به نبرد فیزیکی تغییر‌شکل می‌دهد، ناممکن است.

وظیفه‌ی حزب انقلابی، پیش‌بینی به‌موقع گریزناپذیر بودن تغییر و تحول سیاسی به تناقض مسلحانه‌ی آشکار و آماده شدن با تمام نیرو برای همان لحظه‌یی است که طبقه‌ی حاکم در تدارک اش است.

گام اول و نه آخر برای دسته‌ی میلیشیا در جریان دفاع در برابر فاشیسم، مسلح کردن پرولتاپیا است. شعار ما این است:

کارگر و دهقان انقلابی را مسلح کنید!

میلیشیای کارگری باید در تحلیل نهایی تمام زحمت‌کشان را در برداشته باشد. انجام این برنامه تنها در دولت کارگری که تمام ابزار تولید و پس از آن‌که تمام ابزار تخریب یعنی تمام تسلیحات و کارخانه‌های تولید کننده‌ی آن را در اختیار خواهد گرفت به‌تمامی شدنی است.

اما دست‌یابی به دولت کارگری با دست خالی ممکن نیست. تنها سیاست‌مداران ناشایستی چون رنودل^۱ می‌توانند از راه صلح طلبانه و مبتنی بر قانون اساسی سوسیالیستی سخن بگویند. سنگرهای دسته‌های فاشیستی راه قانون اساسی را سد کرده‌اند. سنگرهای بسیاری پیش روی ما نیست. بورژوازی به کمک پلیس و ارتش برای جلوگیری از دست‌یازی پرولتاپریا به قدرت از توسل به کودتاها یعنی چند، تردید به خود راه نمی‌دهد.

دولت سوسیالیست کارگری، تنها از طریق انقلاب پیروزمند قابل دسترسی است.

هر انقلابی با سیرِ تکامل اقتصادی و سیاسی تدارک دیده می‌شود، اما همواره با تناقض‌های آشکار تسلیحاتی میان طبقاتِ متخاصم به ثمر می‌نشیند. پیروزی انقلابی تنها در نتیجه‌ی آشوب سیاسی طولانی، دوره‌ی طولانی آموزش و سازماندهی توده‌ها ممکن خواهد شد.

اما خود درگیری مسلحه نیز باید پیشاپیش تدارک دیده شود. کارگران پیش‌رو باید بدانند که باید تا پای جان‌شان بجنگند. آن‌ها باید برای تضمین رهایی‌شان به اسلحه دسترسی داشته باشند.

چشم‌انداز در ایالات متحده امریکا

واپس‌ماندگی طبقه‌ی کارگر ایالات متحده، عبارتی است نسبی! این طبقه از بسیاری جنبه‌های پر اهمیت، چه از نظر فنی و چه از نظر استانداردهای زندگی، پیش‌رفته‌ترین طبقه‌ی کارگر در جهان است.

کارگران امریکایی آن‌گونه که در دوره‌های اعتصاب مشاهده کرده‌ایم بسیار مبارزند. آن‌ها شورشی‌ترین اعتصاب‌ها را در جهان به نمایش گذارده‌اند. آن‌چه

^۱ Renaudel (۱۸۷۱-۱۹۳۵)، پیش از جنگ یکم جهانی، سردبیر لومانیته بود. او در جریان جنگ سوسیالیست میهن‌پرست راست بود. پس از شورش فاشیستی ششم فوریه‌ی ۱۹۳۴ به حزب رادیکال، حزب عمده‌ی سرمایه‌داری فرانسه بیوست.

کارگر امریکایی فراموش اش کرده، روح تعمیم دهی یا تحلیل موقعیت طبقاتی اش در جامعه به مثابه کل است. این فقدان اندیشه‌ی اجتماعی، ریشه در تاریخ کل کشور دارد....

در تمام کشورهایی که فاشیسم پیروز شده، پیش از رشد و پیروزی اش، موجی از رادیکالیسم تسوده‌ها - کارگران و دهقانان و کشاورزان فقیرتر و طبقه‌ی خرد بورژوا - وجود داشته است. در ایتالیا پس از جنگ و پیش از سال ۱۹۲۲، موج انقلابی با ابعادی عظیم وجود داشت؛ دولت فلجه شده بود، پلیس وجود نداشت، اتحادیه‌های کارگری کاری از پیش نمی‌بردند؛ اما هیچ حزبی هم که بتواند به قدرت دست یابد وجود نداشت. فاشیسم واکنش به این شرایط بود.

آلمان هم همین‌طور. در سال ۱۹۱۸ موقعیت انقلابی وجود داشت؛ طبقه‌ی بورژوا حتا در پی مشارکت در قدرت نبود. سوسیال دمکرات‌ها انقلاب را فلجه کردند. سپس کارگران دوباره در سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۴ دست به کار شدند. این زمان، زمان ورشکستگی حزب کمونیست بود - مقدمات اش پیش‌تر فراهم شده بود. سپس در سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ کارگران آلمانی دوباره شروع به ایجاد موج نو انقلابی کردند. قدرت مهیی در کمونیست‌ها و در اتحادیه‌های کارگری وجود داشت اما سپس خط‌مشی مشهور فاشیسم اجتماعی (از سوی جنبش استالینیستی) آمد، خط‌مشی‌یی که برای فلجه کردن طبقه‌ی کارگر ابداع شد. تنها پس از این سه موج گشته بود که فاشیسم تبدیل به جنبش بزرگ شد. هیچ استنایی بر این قاعده نیست - فاشیسم تنها وقتی آمد که طبقه‌ی کارگر در به دست گرفتن سرنوشت جامعه از خود بی‌کفایتی کامل نشان داد.

در ایالات متحده نیز همین‌طور خواهد بود. آن‌جا عناصر فاشیستی وجود دارند و البته ایتالیا و آلمان را پیش رو دارند. در نتیجه با شناختی بیش‌تر کار خواهند کرد. اما کشورهای دیگر نیز پیش رو هستند. موج تاریخی بعدی در ایالات متحده، موج رادیکالیسم توده‌ها و نه موج فاشیسم خواهد بود. البته جنگ می‌تواند رادیکالیسم را تا مدتی به تعویق بیاندازد اما بعد به آن شتاب و آهنگ مهیب‌تری خواهد بخشید.

ما نباید دیکتاتوری جنگ - دیکتاتوری دست‌گاه نظامی، دولت و سرمایه‌ی مالی - را با دیکتاتوری فاشیستی بکنی بدانیم. برای این دوستی، ضرورت اولیه، احساس نومیدی توده‌های عظیم مردمی است. وقتی احزاب انقلابی به مردم خیانت کردند، وقتی پیش‌آهنگ کارگری در رهبری مردم از خود بسی کفایتی نشان داد، کشاورزان، کاسب‌کاران جزء، بی‌کاران و سربازان و غیره پس از همه‌ی این‌ها و فقط آن وقت بود که مستعدِ حمایت از جنبش فاشیستی شدند.

دیکتاتوری نظامی، نهادی کاملاً بوروکراتیک است که توسط دست‌گاه نظامی تقویت شده و بر سردرگمی مردم و فرمانبرداری شان از آن استوار است. پس از چندی، احساسات مردم تغییر کرده و علیه دیکتاتوری برمی‌آشوبند.

ساخت حزب انقلابی!^۱

در هر بحث سیاسی، این مساله گریزناپذیر پیش می‌آید: آیا می‌توان برای لحظه‌ی پیدایی بحران، در خلقِ حزب کارآمد موفق شد؟ ممکن نیست فاشیسم بر ما پیش‌دستی کند؟ آیا مرحله‌ی فاشیستی تکامل، گریزناپذیر نیست؟ پیروزمندی‌های فاشیسم مردم را به راحتی از هر چشم‌اندازی دل‌سرد می‌کند و آن‌ها را به فراموش کردن شرایط واقعی که باعث تقویت و پیروزی فاشیسم شدند رهمنون می‌شود. هم‌چنان درک درست این شرایط برای کارگران امریکایی از اهمیت درخوری برخوردار است. باید این را بهسان^۲ قانون تاریخی ثبت کنیم: فاشیسم تنها در کشورهایی توانست به قدرت برسد که احزاب محافظه‌کار کارگری، پرولتاریا را از استفاده از موقعیت انقلابی و دست‌یازی به قدرت بازداشتند. در آلمان دو موقعیت انقلابی وجود داشت: سال‌های ۱۹۱۸-۱۹ و سال‌های ۱۹۲۳-۲۴. حتا در سال ۱۹۲۹ نبرد مستقیم برای دست‌یابی به قدرت از سوی پرولتاریا هم‌چنان ممکن بود. در همه‌ی این سه مورد، سوسیال‌demکراسی و

۱- برگرفته از «بنی‌پاریسیم، فاشیسم و جنگ.» تروتسکی این مقاله را کمی پیش از مرگش در اوت ۱۹۴۰ دیگر نکته کرد.

کمیترن (استالینیست‌ها) خائنانه و رذیلانه، در فتح قدرت تأخیر ایجاد کردند و به این ترتیب جامعه را در بن‌بست گذاشتند. تنها در این شرایط و موقعیت، سر بلند کردن توفانی فاشیسم و دست‌یازیش به قدرت ممکن شد.

مادام که پرولتاریا ناتوانی اش را در مرحله‌یی مشخص از فتح قدرت ثابت کند، امپریالیسم آغاز به تنظیم زندگی اقتصادی به روش‌های خود خواهد کرد؛ مکانیسم سیاسی آن حزب فاشیست است که تبدیل به قدرت دولتش می‌شود. نیروهای تولیدی نه تنها با مالکیت خصوصی بلکه با مرزهای دولت ملی نیز در تضادی آشنا ناپذیر قرار دارند. امپریالیسم یعنی توصیف این تضاد. سرمایه‌داری امپریالیستی در پی حل کردن این تضادها از راه گسترش مرزها و تصرف قلمروهای جدید و مواردی از این دست است. دولت توالتیتر که تمام جنبه‌های زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تا سرمایه‌ی مالی را تابع خود می‌کند، وسیله‌یی است برای خلق دولتی فرامملی، امپراتوری امپریالیستی، فرمان روایی بر قاره‌ها و بر کل جهان.

همه‌ی این ویژگی‌های فاشیسم که تحلیل‌شان کردیم، هر یک به خودی خود و همه‌ی آن‌ها در تمامیت‌شان، تا حدی بازنموده شده و به صحته آمده‌اند.

هم تحلیل نظری و هم تجربی تاریخی غنی بیست و پنج سال گذشته^۱، یکسان بیان کرده‌اند که فاشیسم در هر زمان، آخرین حلقه‌ی اتصال یک چرخه‌ی سیاسی ویژه است متشکل از موارد زیر: وخیم‌ترین بحران جامعه‌ی سرمایه‌داری، رشد رادیکالیسم طبقه‌ی کارگر، رشد هم‌فکری با طبقه‌ی کارگر و اشتیاق خرد بورژوازی شهری و روستایی به تغییر، سردرگمی مشرط بورژوازی بزرگ، ترفندهای مذبوحانه و جنایت‌کارانه که به جلوگیری از اوج گبری انقلاب کمک می‌کنند، از پا افتادگی پرولتاریا، اغتشاش‌ها و بی‌تفاوتی‌های رو به رشد، وخیم

شدن بحران اجتماعی، نومیدی خرده‌بورژوازی و آرزوی شدیدش به تغییر، روان‌نژندی جمعی خرده‌بورژوازی و آمادگی اش برای باور به معجزه و اقدامات خشن، رشد خصوصت با پرولتاریا که با امید بستن به او احساس فریب‌خوردگی کرد. این‌ها فرض‌هایی برای تشکیل سریع حزب فاشیستی و پیروزی اش هستند.

کامل‌آبدیهی است که رادیکالیسم طبقه‌ی کارگر در ایالات متحده بیش و کم تنها در فضای جنبش اتحادیه‌ی کارگری (CIO) و تنها از مراحل اولیه‌اش گذشته است.^۱ دوره‌ی پیش از جنگ و سپس خود جنگ، کم‌کم این فرآیند رادیکالیسم را گسیخت، به‌ویژه که شمار قابل توجهی از کارگران جذب صنایع جنگی شدند. اما این گستالت فرآیند رادیکالیسم مدت زیادی دوام نمی‌آورد. مرحله‌ی دوم رادیکالیسم ویژگی القایی شدیدتری خواهد پذیرفت. مشکل شکل‌گیری حزب مستقل کارگری باید در دستور روز باشد. خواسته‌های ما در دوران گذار محبوبیت بیشتری خواهند یافت. از سویی دیگر، تمایلات واپس‌گرایانه‌ی فاشیست‌ها به پشت صحنه می‌روند، موقعیت دفاعی می‌گیرند و در انتظار لحظه‌ی مطلوب می‌مانند. این نزدیک‌ترین چشم‌انداز است. هیچ کاری بی‌ارزش‌تر از حدم و گمان درباره‌ی موفق شدن یا نشدن در خلق حزب پیش‌ناز انقلابی قوی، نخواهد بود. ما چشم‌انداز مطلوبی پیش رومان داریم که کنش انقلابی را برای مان موجه می‌کند. پدیدآوردن فرصت‌هایی که حزب انقلابی را یافرینند و آن را بسازند، الزامی است.

۱- شماری از مبارزه‌های شدید کارگری از اوایل دهه‌ی ۳۰ سده‌ی پیش در ایالات متحده، اتحادیه‌های صنعتی را شکل دادند. تا آن موقع، بیش‌تر اتحادیه‌های کارگری در صفوی‌ظریف‌صنفی در فدراسیون کارگری امریکا (AFL) سازمان‌دهی شده بودند. کنگره‌ی سازمان‌های صنعتی (CIO)، فدراسیون اتحادیه‌های صنعتی بود. دو فدراسیون در ۱۹۵۵ درهم ادغام شدند.

بخش دوم:

مبارزه‌های مدنی با نژادپرستی و
فاشیسم در ایالات متحده آمریکا

تاریخچه

دوره‌ی رکود

رکود دهه‌ی سی سده‌ی بیستم رشد شدیدی در تقاضا برای تغییرات رادیکال پدید آورد. نخست ترکیب مردم‌فریبی و اصلاحاتی که برنامه‌ی «طرح نو (نیودیل)» رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت^۱ را می‌ساخت می‌توانست برخی از نارضایتی‌ها را فرو نشاند. گرچه حتا وقتی بهبود نسبی اقتصادی از پس رکود جدید سال‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ آمد، شرایط همچنان برای رادیکال‌سازی ژرف مهیا بود. جنبش کارگری از این فرصت بهره‌یی نبرد. کنگره‌ی تازه بنیاد سازمان‌های صنعتی^۲ به هدایت استالینیست‌ها و سوسیال‌demکرات‌ها از نظر سیاسی تابع روزولت و حزب دمکرات بود.

از نتایج این دلسردی از روزولت و کوتاهی رهبرانِ کارگری رشد سریع تشکل‌های فاشیستی بود که مهم‌ترین آن‌ها جنبش عدالت اجتماعی پدر کافلین^۳ و دیکتاتوری فرانک هگ^۴ در شهر جرسی از ایالت نیوجرسی بودند. گروه سومی که آن هم وزنه‌یی بود پیرهن نقره‌یی‌های با پای‌گاه روستایی به سازمان‌دهی ویلیام دادلی پلی^۵ بود.

-
1. F. Roosevelt
 2. Congress of Industrial Organization(CIO)
 3. Father Coughlin's Social Justice movement
 4. F.Hague
 5. W.D.Pelley

دیگر کروههای فاشیستی از پیروزی دیپلماتیک هیتلر در مونیخ و پیروزی‌های فرانکو در اسپانیا الهام می‌گرفتند. انجمن آلمان-آمریکا^۱ که فریتز کون^۲ در سال ۱۹۳۶ آن را سازمان‌دهی کرد، یکی از این سازمان‌ها بود. همکاری مستقیم‌اش با آلمان و سیاست خارجی این کشور به همراه تقلید نخراشیده‌اش از نازیسم درحالی‌که تا حدی موفق به جلب حمایت شده بود، پای‌گاه بالقوه‌اش در ایالات متحده را محدود می‌کرد؛ آن را به طور گسترده‌بی‌غیر میهن‌پرستانه و رهبرانش را عوامل آلمان می‌دانستند.

این انجمن که نفتر مرکزی‌اش در بخش یورک ویل نیویورک بود تلاش می‌کرد تجهیز توده‌بی‌فاشیستی را در مدیسون اسکوئر گاردن^۳ در بیستم فوریه‌ی ۱۹۳۹ سازمان دهد. این عمل خشم رو به تزایدی آفرید اما جنبش کارگری و استالینیست‌ها از این هراس که هر تنازعی به ائتلاف‌شان با شهردار لاکواردیا^۴ ضربه خواهد زد، از تجهیز در برابر آن خودداری کردند. در این شرایط حزب کارگران سوسیالیست احساس کرد که حتا یک سازمان کوچک، پاسخی اساسی به فراخوان غیرفرقه‌یی تجهیز پاتک در مدیسون اسکوئر گاردن خواهد داد. اعلامیه‌ها و شعارها برای دربرگرفتن گسترده‌ترین بخش از نیروهای مورد تهدید ترویست‌های نازی به دقت به قاعده آمدند. نتیجه، بسیج بیش از پنجاه هزار تن در برابر میتینگ از هر نظر کوچک‌تر انجمن بود.

بسیاری از لیبرال‌ها و هم‌دلان استالین تلاش کردند انکارشان از شرکت در راه‌پیمایی ضدفاشیستی را با این بهانه که چنین راه‌پیمایی‌هایی حق آزادی بیان فاشیست‌ها را نقض می‌کند، توجیه کنند

استالینیست‌ها هم‌چنین ادعا کردند که هدف راه‌پیمایی جلوگیری از میتینگ فاشیست‌ها یا در هم شکستن آن بود. بخش عظیمی از تبلیغات، سر و صدا و کنش حزب کارگران سوسیالیست در برابر فاشیسم بر نیاز

1. The German-American Bund
2. F. Kuhn
3. Madison Square Garden
3. Mayor La Guardia

جنبش کارگری به تشکیل گارد دفاعی کارگری به عنوان کلیدی برای دفاع پیروزمند از اهداف و سازمان‌های کارگری علیه حمله‌های فاشیستی پایی می‌فرشد.

البته در این دوره هر چیزی که نشان دهد گروه‌های کوچک رادیکال می‌توانند به طرز موثری فاشیسم را در هم بشکنند یا با دست زدن به حمله‌های فیزیکی به گروه‌های فاشیستی از شر آن خلاص شوند، از بیانیه‌ها و کنش‌های حزب کارگران سوسیالیست غایب بود. در هر مرحله، کلید همان بسیج نیروهای گسترده‌ی جنبش کارگری بود.

آغاز جنگ دوم جهانی و پایان رکود، افت شدیدی در موفقیت گروه‌های فاشیستی پدید آورد. پیرهن نقره‌یی‌ها عملأ ناپدید شدند. پدر کافلین را سلسه‌مراتب کاتولیک ساخت کرد. هگ به روش‌های «عادی» عرف سیاسی‌کاران فاسد روی آورد. فریتزکون به کلاهبرداری متهم و به آلمان تبعید شد و در سال ۱۹۵۱ همانجا مُرد رهبران دیگر انجمان در جنگ به عنوان عوامل آلمان تحت پیگرد قرار گرفتند. انجمان در هم شکسته شد.

پایان جنگ دوم جهانی

نتیجه‌ی جنگ احیای کنش فاشیست‌ها به همراه احیای ستیزه‌جویی کارگران بود. فاشیست‌ها که منتظر رکود اقتصادی بودند تا بادی به بادبان‌هاشان بدمند، خدمات‌شان را به سرمایه‌ی کلان به عنوان نیروی مبارز در برابر خیزش تازه‌ی نیروی کار ارایه دادند.

فعال‌ترین رهبر فاشیستی جرالد ل. ک. اسمیت^۱ بود. اسمیت کار خود را از لوییزیانا^۲ به عنوان دست‌یار هویی لانگ^۳ و سازمان‌دهنده‌ی جنبش «تسهیم ثروت»^۴ او آغاز کرد. پس از ترور لانگ، اسمیت در پیکار برای به دست‌گرفتن دست‌گاه او شکست خورد. کمی بعد چون یک مردم‌فریب

1. J.K. Smith

2. Louisiana

3. Huey Long

4. Share the Wealth

فاشیستی ظاهر شد. او در ۱۹۴۲ جبهه‌ی ملی مسیحی^۱ را شکل داد و شروع به چاپ مجله‌ی *کراس اند فلاگ*^۲ (صلیب و بیرق) کرد.

او در سال ۱۹۴۵ عزم خود را جزم کرد تا با رفتن به تورهای داخلی برای خود پای‌گاه توده‌یی دست‌وپا کند. میتینگ‌های او در دترویت، مینیاپولیس، لس‌آنجلس و شهرهای دیگر با اعتراض‌های گسترده همراه می‌شد. بزرگترین کنش‌های ضد فاشیستی در لس‌آنجلس اتفاق افتاد که اسمیت تلاش داشت آن‌جا را پای‌گاه اصلی‌اش کند.

وقتی ستاره‌ی بخت اسمیت غروب کرد، دیگر نیروهای فاشیستی از دست‌گاه دولتی و سیستم دو حزبی سر بلند کردند. رهبر این گرایش تازه‌ی فاشیستی سناتور جوزف. ر. مک‌کارتی^۳ از ویسکانسین بود. اسمیت در دوره‌ی بعد در حمایت از مک‌کارتی نقش فعالی داشت و امروز به‌ویژه در جنوب طرفداران اندکی دارد.^۴

اعتراض به حزب نازی در آمریکا

با سقوط مک‌کارتیسم، فاشیسم و گروه‌های تازه‌کار فاشیستی عجالتاً به اقلیت تندر و سیاست‌های آمریکا تبدیل شدند، گرچه گاه‌گاهی با مخالفت با ادغام مدارس و دانشگاه‌ها در جنوب خبرساز بودند.

یکی از گروه‌های نامتعارف فاشیستی که در این دوره شکل گرفت، حزب نازی آمریکا^۵ بود که جرج لینکلن راکول^۶، افسر پیشین ارتش، در سال ۱۹۵۶ آن را بنا نهاد. راکول که آشکارا راه هیتلر و جنبش فاشیستی آلمان را می‌رفت، از حمایت حتا و اپس‌گرایترین بخش‌های توده‌های آمریکایی بی‌بهره بود. او تلاش کرد در سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ با چند بار ظاهر شدن در انظار محبوبیتی کسب کند. نتیجه اما اعتراض‌هایی گسترده بود.

-
- 5. Christian National Front
 - 6. *The Cross and The Flag*
 - 3. J.R. McCarthy

۴ - به زمان نوشتن مقاله توجه کنید. م.

- 1. American Nazi Party
- 2. G.L. Rockwell

تجربه‌ی مکارتیسم و بیزاری گسترده نسبت به سیاست‌های ضدموکراتیک استالینیسم، حزب کارگران سوسیالیست را به این‌جا کشاند که بر موضع تضییقات رسمی علیه حقوق قانونی نازی‌ها بیش‌تر پای بفشارد. چنین تضییقاتی تنها می‌توانست به زرادخانه‌ی دولتی سلاح‌های سرکوب‌گر علیه ضدفاشیست‌ها و کارگرانِ مخالف، یاری کند. جبهه‌ی متعدد و تاکتیک‌های کنش گسترده کلید سازمان‌دهی کنش‌های ضدفاشیستی بود.

راکول در سال ۱۹۶۷ به دست یکی از رهبران گروهی انسعابی از گروه نازی‌ها کشته شد.

آزادی بیان و نبرد با راست افراطی

در دهه‌ی هفتاد سده‌ی پیش، به رغم تلاش‌هایی برای لغو تبعیض نژادی در مدرسه‌ها و دانش‌گاه‌ها، گروه‌های نژادپرست رشد یافته‌ند آکادمی‌سین‌هایی چون جنسن^۱ و شاکلی^۲ مخاطبان جدیدی برای «نظریه‌های» شبه علمی‌شان درباره‌ی کهتری ژنتیکی سیاهان یافته‌ند. جو پدید آمده از سوی چنین نیروهایی، گروه‌های فاشیستی را به فعالیت‌های جدیدی برانگیخت.

برخی رادیکال‌ها، بر آن بودند که پانک‌های ضد نژادپرستانه باید نژادپرستان و فاشیست‌ها را از حق سخن گفتن باز دارد. آن‌ها اعتقاد داشتند که آزادی بیان برای چنین دیدگاه‌هایی کاربرد ندارد. رهبر اتحاد سوسیالیست‌های جوان،^۳ ملیک مایا^۴ با تمرکز عمدی بر جنبه‌ی آزادی بیان، استراتژی متفاوتی در سخنرانی ماه می ۱۹۷۵ خود برگزید.

ملیک مایا

سال گذشته شاهد حاد شدن تبعیض نژادی و خشونت تغذیه شده از سوی دولت، از رئیس جمهور فورد^۵ گرفته تا انجمن‌های مدارس محلی و اداره‌های پلیس بودیم.

دولت و شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا با تعلیق‌ها و بی‌کاری‌های تبعیض‌آمیز و

1. Jensen

2. Shockley

3. Young Socialist Alliance (= YSA)

4 - Malik Miah ملیک مایا رهبر پیشین بخش ملی اتحاد سوسیالیست‌های جوان و عضو کمیته‌ی ملی حزب کارگران سوسیالیست است. این مقاله بر مبنای گزارشی است که او از پنونم کمیته‌ی ملی اتحاد که از هفتم تا دهم زوئن ۱۹۷۵ برگزار شد تدوین کرد و از شماره‌ی اوت ماهنامه‌ی اینترنشنال سوشالیست رویویو که به عنوان پیوست در شماره‌ی اول اوت ۱۹۷۵ میلی منتشر شد.
Militant

5. Ford

کاستن از تسهیلات صندوق‌های رفاهی، صندوق نگهداری از کودکان و آموزش و پرورش، بار کسادی فعلی را هر چه بیش‌تر بر دوش سیاهان و دیگر اقلیت‌های متهم دیده بگذارند.

سیاست‌مداران، رسانه‌ها و پلیس به عنوان بخشی از این یورش نژادپرستانه، در تشویق خشونت نژادی که بار دیگر باز پس‌گیری حقوق مدنی سیاهان است – چیزی که سیاهان در گذشته موفق شدند به دست اش آورند – دست دارند. جلوه‌دار این کارزار در بوستون^۱ است، جایی که کمیته‌ی مدرسه‌بی و سازمان نژادپرستی رُ^۲ می‌کوشند با تحقیق لغو تبعیض نژادی در مدارس برخورد فیزیکی کنند. تهاجم نژادپرستانه دولت و کارفرمایان، بستری بوده است برای دیگر خشک‌اندیشان نژادپرست و سازمان‌های دست‌راستی و فاشیستی.

در ویرجینیای غربی، جنبش واپس‌گرایی در حال رشد است که همه‌ی هم و غم‌اش از میان برداشتن کتاب‌ها و رساله‌های علمی نویسنده‌گان سیاهپوست از مدارس دولتی است.

آن‌جا فعالیت – شامل فعالیت‌های خشونت‌آمیز – کوکلوکس‌کلان‌ها،^۳ نازی‌های امریکایی و دیگر دسته‌های راست‌گرا رو به رشد است. هم کوکلوکس‌کلان‌ها و هم نازی‌ها پاییز گذشته وقتی مبارزه برای لغو تبعیض نژادی در بوستون درگرفت سازمان دهنده‌گانی به آن‌جا فرستادند، چرا که احساس می‌کردند زمین برگشت خیزی برای برنامه‌ی نفرت و خشونت‌شان یافته‌اند. در لس‌آنجلس نازی‌ها و گروه‌های تبعیدی راست‌گرای کویابی، علیه سازمان‌های سوسیالیستی، گروه‌های فلسطینی و گروه‌های هواخواه آزادی‌های مدنی، اقدام به بمب‌گذاری کردند.

فعالیت فزاینده‌ی نژادپرستان و راست‌گرایان به دانش‌گاه‌ها نیز سراابت کرده است. نظریه‌های کهتری نژادی سیاهان از سوی آکادمیسین‌هایی چون آرتور جنسن

1. Boston

۲- ROAR (=Restore Our Alienated Rights) : حق‌جایی را به ما بازگردانید.
۳- Ku Klux Klan: از جمله مخوف‌ترین گروه‌های نژادپرستی در امریکا که شاعر انقلابی، لنگستن هیوز، شعری اثرگذار درباره‌ی جنایات آن‌ها دارد که با ترجمه‌ی زیبا و روان احمد شاملو آن را شنیده و خوانده‌ایم. م.

و ویلیام شاکلی سروصدای زیادی به پا کرده‌اند. کوکلوکس کلان‌ها و نازی‌ها با جذب انگیزه‌های رو به رشد، سخنرانانی به دانش‌گاه‌ها می‌فرستند.

جمعیت ملی حمایت از رنگین‌پوستان^۱، ائتلاف ملی دانشجویان علیه نژادپرستی^۲، اتحاد سوسیالیست‌های جوان، حزب کارگران سوسیالیست و بسیاری گروه‌های دیگر به یک‌دیگر پیوسته و تظاهرات و میتینگ‌های ضد نژادپرستی در سراسر کشور ترتیب داده‌اند که در این میان، مؤثرترین‌شان، راه‌پیمایی ضد نژادپرستی هفدهم ماه می در بوستون بود.

دانشجویان در دانش‌گاه‌ها با این مساله روبرو بوده‌اند که چه‌گونه وقتی این عناصر نژادپرست و فاشیست، در پی رشد و گسترش تأثیرشان هستند، به آن‌ها پاسخی قاطع بدهند. طی سال گذشته^۳، اتحاد سوسیالیست‌های جوان، به ترتیب دادن عملیاتی مؤثر علیه آکادمیسین‌های نژادپرست و تبلیغات‌چی‌های راست‌گرا در دانش‌گاه‌ها کمک کرده است، برای نمونه، در دانش‌گاه ییل^۴ و کالج دولتی سنت کلود^۵ در مینه‌سوتا.

در موارد بالا، نقطه‌ی عزیمت اتحاد سوسیالیست‌ها این بود که مؤثرترین روش برای رویارویی با این نژادپرستان، کارزاری در آموزش و پرورش و انجام کنش‌های اعتراضی با حمایت‌های گسترده است. هدف این است که با انکار همه‌جانبه‌ی نژادپرستان و راست‌گرایان، تضعیف روحیه‌ی آنان، نابود کردن انگیزه‌های سازماندهی و بازگرداندن به سوراخ موش‌هایشان، اکثریت دانشجویان را هم‌راه خود کنند. بخشی از این استراتژی، موفق به جلب حمایت سازمان‌ها و اتحادیه‌های جامعه‌ی سیاهان شده که نیروهای اجتماعی بی هستند که بیشترین قدرت را برای متوقف کردن خشنونت نژادپرستانه و فاشیستی دارند.

سازمان‌های دیگر، روی کرد دیگری به این مساله دارند. آن‌ها از تاکتیک خفه

1. National Association for the Advancement of Colored People(=NAACP)
2. National Student Coalition Against Racism (=NSCAR)

۳ . به زمان نوشتن مقاله توجه کنید. م.

کردن صدای سخن‌رانان نژادپرست و راست‌گرا و به هم زدن میتینگ‌هاشان با برخورد فیزیکی حمایت می‌کنند. برخی نیز از مقامات دانش‌کده‌ها می‌خواهند تا این سخن‌رانان را به خاطر باورهای واپس‌گرایانه‌شان از حضور در دانش‌گاه‌ها منع کنند.

بریگاد دانش‌جویان انقلابی مانویست^۱، حزب کارگر مترقی^۲ و انجمن اسپارتاکیست‌های جوان،^۳ در این مورد عام مواضع دیگری دارند. برای نمونه انجمن اسپارتاکیست‌های جوان، شعار «تریبون برای فاشیست‌ها منوع!» را پیش می‌کشد و آنچه را که «حق "فرضی" آزادی بیان» می‌نامد، برای فاشیست‌ها نمی‌پذیرد.

این گروه‌ها در مبارزه برای بیرون راندن نژادپرستان از دانش‌گاه‌ها نیز با استراتژی بسیج نوده‌بیں علیه واپس‌گرایان مخالفاند. برای نمونه در بوستون، حزب کارگر مترقی به جای حمایت از استراتژی کنش هم‌جانبه‌ی تجسم یافته در تظاهرات هفدهم می که توسط جمعیت ملی حمایت از رنگین‌پوستان ترتیب داده شد، از رویارویی نظامی با گروه‌های کوچک نژادپرست بوستون جنویی حمایت کرد. بریگاد مانویستی، تظاهرات هفدهم می را تحریم کرد. انجمن اسپارتاکیست‌ها که متحد انجمن اسپارتاکیست‌های جوان است در این تظاهرات پانزده هزار نفری شرکت کرد اما آن را «ضعیف» دانست.

نقش خطروناک و رو به رشد سازمان‌های نژادپرست و راست‌گرا، تمام مخالفان نژادپرستی و حامیان حقوق دمکراتیک را ملزم می‌کند تا به دقت بهترین راه نبرد با آن‌ها را تشخیص دهند.

در جریان تصمیم‌گیری برای استفاده از مؤثرترین تاکتیک نبرد، مفید خواهد بود تا پیش از هر چیز نگاهی تاریخی بیاندازیم به آنچه این تبهکاران نژادپرست و فاشیست نمایندگی کرده‌اند. این امر تصمیم‌گیری درباره‌ی فعالیت‌های ضد نژادپرستی را راحت‌تر می‌کند. سپس به کارگیری تاکتیک‌های امروز در این‌باره، در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.

1. Maoist Revolutionary Student Brigade
2. Progressive Labor Party
3. Spartacus Youth League

البته شرایط در ایالات متحده امروز، مساعد رشد پرداخته‌ی فاشیسم نیست. هیچ سازمان فاشیستی توده‌یی وجود ندارد. سازمان‌های راست افراطی موجود، چنون نازی‌ها، کمتر می‌توانند تبلیغات را به شرارتِ معمول تبلیغات، در اختیار داشته باشند و به خشونت‌های تکوتک و کوچک دست می‌زنند. آن‌ها که هیتلر را قهرمان خود می‌دانند، عرضه کنندگان آگاه دیدگاه‌های فاشیستی‌اند. به همین دلیل برای توده‌های امریکایی، پذیرفتی نیستند.

آن چه اکنون اهمیت بیشتری دارد، خشونت نژادپرستانه‌ی گروه‌هایی چون رُر در بوستون با یاوران‌اش در کمیته‌های مدرسه‌سی و شهرداری و نیز افزایش ددمتشی پلیس نژادپرست است.

انتظار دارم که هرچه بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ژرف‌تر شود، این گروه‌ها بیش‌تر رشد کنند. ایالات متحده وارد دورانی می‌شود که ویژگی آن بحران اقتصادی‌بی است که از نظر کیفی ژرف‌تر از آن چیزی است که تا به حال بوده است. واقعیت آن است که رکود کنونی از زمان رکود بزرگ^۱ تاکنون ژرف‌ترین رکود بوده و بخشی از رکود جهانی است. حتاً وقتی کشور از این رکود فعلی بیرون بیاید، این احتمال می‌رود که فاصله‌های هرچه کوتاه‌تری میان رکودهای حادتر وجود داشته باشد. این گونه شرایط است - بی‌ثباتی‌ها و بحران دامنه‌دار اقتصادی - که پیش‌شرط رشد جنبش فاشیستی تمام عیار است.

فاشیسم پدیده‌ی ویژه‌ی اجتماعی است که بیش از هر چیز نسخه‌ی بدلِ جنبش‌ها و رژیم‌های زیر رهبری نازی‌های آلمان و پیرهنسیاه‌های موسولینی است. مهم است که با این پدیده بروخد علمی بکنیم و میان ظهور گروه‌های کوچک با ایدئولوژی فاشیستی از یکسو، و پیدایی جنبش توده‌یی فاشیستی یا تهدید قریب‌الواقع دست‌یازی رژیم فاشیستی به قدرت از سوی دیگر تمایز قابل شویم.

آن‌هایی که با بی‌دقی، دولت نیکسون را «فاشیستی» نامیدند، احتمالاً وقتی بخواهند درباره‌ی چیزی واقعی هشدار دهند جدی گرفته نمی‌شوند.

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های پیدایش جنبش فاشیستی عبارت‌اند از:

۱. جنبش فاشیستی، جنبشی توده‌ی است که نخستین پای‌گاه‌اش از بخش‌هایی از مردم قرار گرفته بین دو طبقه‌ی قدرتمند – طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌داران بزرگ – تشکیل شده است. این لایه‌های «میانی» شامل خردۀ تاجران و فروشنده‌گان جزء، متخصصان، کشاورزان و کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولتی‌اند. لایه‌ی دیگری که همواره زمینه‌ی مساعدی برای جذب اندیشه‌های فاشیستی است، پلیس و افسران ارتش است.

بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر نیز می‌تواند جذب جنبش فاشیستی شود به‌ویژه لایه‌های مرغوب‌تر و تنزل یافته‌تر که بی‌کاری روحیه‌شان را تحلیل برده با فقر و نومیدی آن‌ها را به کنش‌های ضد اجتماعی کشانده است.

۲. جنبش فاشیستی از نومیدی و عنان‌گسیختگی بی‌تغذیه می‌کند که این لایه‌های مردم را در نتیجه‌ی بحران حاد اقتصادی که آن‌ها را از جریان تجارت بیرون می‌راند، استاندارد زندگی‌شان را به شدت پایین می‌آورد و وسیله‌های معیشت‌شان را تهدید می‌کند، دچار خود کرده است.

رهبران فاشیستی از مردم فربیی «ضدیت با وضع موجود» – گاهی حتا زبان‌بازی «سوسیالیستی» یا «انقلابی» – سود می‌جویند تا نشان دهند به نارضایتی توده‌های مردمی نسبت به وضع موجود بی‌توجه نیستند. به‌این ترتیب، فاشیست‌های آلمانی خود را نامیونال سوسیالیست (سوسیالیست‌های ملی) می‌نامیدند. فاشیست‌ها تلاش می‌کنند تا خشم تمام کسانی را که با بحران سرمایه‌داری تهدید به ویرانی شده‌اند به سمت اقلیت‌های نژادی ستم دیده و کارگران سازمان‌دهی شده سوق دهند. در این کشور، روی کرد سازمان‌های فاشیستی در دهه‌های سی و چهل سده‌ی بیستم، ادعای نمایندگی «مرد ضعیف» در برابر سرمایه‌داران بزرگ و «کمونیست‌ها»

بود و آتش‌شان را مستقیم به سوی سیاه‌ها، یهودی‌ها و «کار بزرگ» نشانه می‌رفتند. دانیل گرن در کتاب اش، فاشیسم و بنگاه‌های کلان اقتصادی، اشاره می‌کند که «بازی فاشیسم این است: خود را ضد سرمایه‌دار نامیدن و حمله‌ی جدی نکردن به سرمایه‌داری.»^۱

۳. فاشیست‌ها به تمام سنت‌های عقب‌مانده و تاریک‌اندیش، آداب و رسوم و تبعیض‌هایی که از طریق ماهیت سرکوب‌گرانه‌ی کلیت جامعه‌ی طبقاتی عمیقاً در مردم لانه کرده‌اند، چنگ می‌اندازند. نژادپرستی، تبعیض جنسی، خرافه، رازورزی و شوونینیسم ملی، سلاح‌های کلیدی مورد استفاده‌ی مردم‌فریبان فاشیست‌اند.

۴. وقتی جنبش فاشیستی به آن اندازه قدرتمند می‌شود که به دست‌بازی به قدرت ره می‌سپارد، به این معنی است که بخش‌های عمدی‌بی از طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم تصمیم گرفته‌اند زمام امور را به فاشیست‌ها واگذارند. یعنی این که بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، پشتیبانان مالی عمدی‌گروه‌های فاشیستی شده‌اند.

و این زمانی پیش می‌آید که بحران اقتصادی، مقاومت گسترده‌ی طبقه‌ی کارگر را به همراه داشته و سرمایه‌داران، فاشیسم را تنها وسیله‌ی ممکن ابقاء حکمرانی‌شان می‌بینند. در واقع آن‌ها به گونه‌بی جنگ داخلی روی می‌آورند تا طبقه‌ی کارگر را به اطاعت وادارند. گروه‌های هوادار سرمایه‌داری در این جنگ داخلی از سوی جنبش توده‌بی زیر فرمان فاشیست‌ها باری می‌شوند.

بنابراین فاشیسم، شکل نوین حکمرانی دیکتاتوری نیست. روش‌های نوین دولت‌پلیسی برای شکست دادن جنبش کارگری قدرتمند و سازمان یافته کافی نیستند. طبقه‌ی حاکم به نیروی اضافی طبقه‌ی میانی به جان آمده و کارگران عقب‌مانده نیاز دارد. طبقه‌ی سرمایه‌دار با ترور و وحشت گسترده، قتل و دیگر شکل‌های ارعابی که این نیروها انجام می‌دهند به ویرانی، منزوی کردن و نومیدی کامل جنبش کارگری نایل می‌شود.

۱ - فاشیسم و بنگاه‌های کلان اقتصادی، دانیل گرن، ترجمه‌ی رضا مرادی اسپلی، تهران، نشر قطره، چاپ اول، ص ۱۱۶.

سرمایه‌دارها در مجموع ترجیح می‌دهند به فاشیسم پناه نبرند. برای آن‌ها حکمرانی «دموکراتیک» از طریق توهمندی به نظام‌هاشان، بسی کارآمدتر است، اما همین که جنبش کارگری در رویارویی با بحران اجتماعی رشد و پیش‌رفت می‌کند، واهمه‌ی آن‌ها از انقلاب سوسیالیستی، این گام را برای آن‌ها ضروری می‌کند. اما طبقه‌ی حاکم حرکت جهشی نمی‌کند بلکه با فرایند حمله‌های فزاینده به حقوق دموکراتیک کارگران، چه از راه اقدامات قانونی بازدارنده و چه از راه اقدامات فراقانونی مانند هم‌کاری اندک با گروه‌های راست‌گرا، آغاز به کار می‌کند.

۵. لثون تروتسکی توضیح داد که دلیل به پیروزی رسیدن فاشیسم در سال ۱۹۲۲ در ایتالیا و در ۱۹۳۳ در آلمان، کوتاهی احزاب کمونیست و سوسیالیست در رهبری طبقه‌ی کارگر بود.

انقلاب ۱۹۱۷ روسیه نشان داد که نباید حمایت طبقه‌های میانی را به صورت واکنشی جلب کرد. اگر سازمان‌های کارگری، بتوانند برنامه‌ی بی‌باکانه و انقلابی برای بروز رفت از بحران ارائه دهند، خواهند توانست لایه‌های میانی را به مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری رهنمون شوند، همان کاری که بلشویک‌ها با بخش‌های مهمی از دهقانان روسی کردند.

شکست فاشیسم در تحلیل نهایی تنها با شکست سرمایه‌داری امکان‌پذیر است. این مساله که چه کسی باید حکومت کند، در نبردهای طبقاتی عمدۀ مشخص خواهد شد. این یعنی این که حزب پیکارگر انقلابی سوسیالیستی باید ساخته شود تا کارگران را به این وظیفه رهنمون شود.

اما اگر رهبری کارگران قاطعیت و توانایی هم‌بسته کردن این طبقه به منظور اعمال قدرت کامل‌اش را نداشته باشد، پس لایه‌های میانی نسبت به جنبش کارگری دل‌سرد شده و در جست‌وجوی راه حل‌های رادیکال به سمت دیگری می‌گردد.

در آلمان، حزب استالین‌زده‌ی کمونیست چنان موضع مخربی داشت که حزب سوسیال‌دموکرات را به همان بدی فاشیست‌ها می‌دانست. حزب کمونیست از

سازمان‌دهی جبهه‌ی متحده نبرد همراه با سوپیال دمکرات‌ها سر باز زد و رژیم وحشت هیتلر بدون رویارویی با مبارزه‌ی کارگری به پیروزی رسید.

تروتسکی در ۱۹۴۰ نوشت: «در تمام کشورهایی که فاشیسم پیروز میدان بود، پیش از رشد فاشیسم و پیروزی اش، موج رادیکالیسم توده‌ها، رادیکالیسم کارگران و دهقانان و کشاورزان تهی دست‌تر از آنان و طبقه‌ی خردبوزرگ وجود داشت... تنها پس از این... موج‌های مهیب بود که فاشیسم تبدیل به جنبشی بزرگ شد. استثنایی بر این قاعده نیست - فاشیسم تنها وقتی می‌آید که طبقه‌ی کارگر بی‌ظرفیتی کامل در به دست گرفتن سرنوشت جامعه را از خود نشان می‌دهد.»

نمی‌توان نام یا شکل‌هایی را که جنبش فاشیستی زیر پیرق آن‌ها در این کشور رشد می‌کند پیش‌بینی کرد. اما احتمال دارد که جنبش فاشیستی امریکا مثل نازی‌های امریکا تقلید‌کار فاشیست‌های ایتالیا و آلمان نباشد. این جنبش با چهره‌های منفسوری چون هیتلر خود را مشخص نمی‌کند. خود را استار خواهد کرد، جنبه‌های مختلف آن از نبرد طبقاتی در امریکا و تبعیض‌های امریکایی جوانه خواهد زد.

جنبش فاشیستی امریکا بیش‌تر به رُر شباهت خواهد داشت (گرچه رُر اکنون فاشیست نیست) تا به گروه‌های کلاه کاسکت‌دار و با نشان سوآستیکا. یا از بخش‌هایی از احزاب دمکرات یا جمهوری‌خواه، کسانی چون جوزف مک‌کارتی یا شهردار شهر جرسی، فرانک هگ، که لشون تروتسکی او را فاشیست نامید، برخواهد آمد.

باید خاطرنشان کرد که جنبش فاشیستی شابد عناصری چون کمیته‌ی نظارت ملی بر کمیته‌های کارگری^۱، گروهی که کم کم از سازمانی سوپیالیستی به گروهی از نوع فاشیستی تغییر شکل می‌دهد - درست همان کاری که موسولینی کرد - را به همراه داشته باشد. این گروه زیر پوشش لفاظی رادیکال درباره‌ی توطنده‌ی سیا - راکفلر و با ترفندهای مالیاتی غلط انداز، حمله‌های رذیباتی به حزب کمونیست، حزب کارگران سوپیالیست و اتحاد سوپیالیست‌های جوان و

فعالان اتحادیه‌های کارگری کرده است. برگه‌های شنبیع و پر از نفرت نژادی علیه سیاه‌ها و پوئرتو ریکوبی‌ها و در مخالفت با هرگونه اعتصاب چاپ می‌کند و منابع بی‌دریغ و فوق عادی مالی دارد که به این گروه اجازه می‌دهد تا سازمان‌دهنده‌گان آش را به کشورهای دیگر بفرستد.

گروه‌های نژادپرست و دست راستی که امروزه شاهدشان هستیم، بسترهای آن چیزی هستند که می‌تواند نیروی فرآقانوئی توده‌بی به پشتیانی سرمایه‌داری باشد که کارش حمله و از میان برداشتن سازمان‌ها و حقوق دمکراتیک جنبش کارگری، جنبش سیاهان و تمام ستم دیدگان است.

این تمام آن مشکلی است که اکنون پیش روی جنبش ضد نژادپرستی است. تاکنون مشاهده کرده‌ایم که تهاجم‌های نژادپرستانه که از گروه‌های نژادپرست و دست راستی بر می‌آید، مبارزترین بخش طبقه‌ی کارگر و سیاهان را نشانه رفته است.

تاریخ آشکار کرده که نمی‌توان با گروه‌های کوچک از پس تهدید گروه‌های نژادپرست و راست‌گرا برآمد. تنها پاتک مؤثر، اتحاد جنبش کارگری، جنبش سیاهان و متحدانشان در بسیجی است که از نظر سیاسی و فیزیکی دست درازی خشن نژادپرستان و گروه‌های دست راستی به حقوق دمکراتیک دیگران را ناممکن کند.

جنبش ضد نژادپرستی امروز باید در برابر بسیع نژادپرستان، حق دمکراتیک تظاهرات اعتراضی علیه آن‌ها را تمرین کند. نیروهای ضد نژادپرست در برابر خشونت راست‌گرایان، حق دمکراتیک دفاع از خود را دارند که باید با توجه به شرایط ویژه‌ی هر موقعیت، خردمندانه به کار رود.

راه از میدان به در کردن این نیروها، خلع ید کردن شان در خیابان‌ها و نشان دادن این واقعیت است که در اقلیت‌اند و نمی‌توانند مخالفان نژادپرستی را مرعوب کنند. راه حل این است چرا که هدف مشخص آن‌ها افکندن هراس در دل کارگران و سیاهان است.

حتا اگر امروز، جنبش توده‌بی فاشیستی وجود نداشت، مناظره درباره‌ی چه گونگی مبارزه با گروه‌های نژادپرست و راست‌گرای کنونی، اهمیت فراوانی

داشت. تجربه‌های به دست آمده از جنبش ضد نژادپرستی امروز، زمینه ساز رویارویی بزرگ‌تر آینده و مشارکتی است در روند پیش‌رفت رهبری طبقه‌ی کارگر و اقلیت‌های ستم‌دیده‌ی توانا به شکست دادن فاشیست‌ها در نبردهای آینده در جربان مبارزه برای انقلاب سوسیالیستی.

مبارزه‌های دانش‌گاهی می‌توانند نقش مهمی در ایجاد بسیع عمومی ضد نژادپرستی بازی کنند. نبردهای دانش‌گاهی یاری‌گر جنبش ضد نژادپرستی در بیرون از دانش‌گاه‌ها مانند جنبش لغو تبعیض نژادی در مدرسه‌ها هستند. و از سوی دیگر، نیروهای طبقه‌ی کارگر و جامعه‌ی سیاهان می‌توانند به کمک کنش‌های دانش‌جویان بیایند.

مشکل ما با موضع گیری «تریبون برای فاشیست‌ها منوع» - موضعی که بر آن است باید میتبینگ‌های نژادپرستان با فاشیست‌ها درهم کوییده شود - با درگیری کامل ذهن در مبارزه‌ی ضد نژادپرستی آشکار می‌شود.

در وهله‌ی نخست، خطر این سازمان‌های واپس‌گرا در سخنرانی‌ها و شرح و بسط باورهایشان نیست، بلکه در کنش‌های خشونت‌آمیزشان در تععرض به حقوق دمکراتیک دیگران است، مثل دار و دسته‌های لینچ رُر که به بچه‌ها و سیاهان در بوستون سنگ انداختند و کتکشان زدند، یا بمب‌گذاری‌های نازی‌ها در لس‌آنجلس و عملیات ترور کوکلوکس‌کلان‌ها و نازی‌ها علیه خانواده‌های سیاه‌پوست در بخش وست انگل‌وود شیکاگو و بخش رزدیل کویینز نیویورک.

این مساله‌ی گروه‌هایی است که صدھا مراسم لینچ سیاهان برگزار کرده‌اند و اغلب کشته‌ر جمعی یهودیان به دست هیتلر و استفاده از دسته‌های تبه‌کار خنجر و با том و اسلحه به دست علیه فعالان اتحادیه‌ی را می‌ستایند.

فراخوان برای تحریم یا به هم زدن میتبینگ‌های نژادپرستان، محور نبرد را از افشاری ماهیت واقعی آنان به عنوان عناصر خشن به حمله به حقوق دمکراتیک کارگران و سیاهان و به این مساله که آن‌ها نیز باید حقوق دمکراتیک داشته باشند یا نه، خواهد چرخاند.

ناکتیک «تریبون منوع» به نژادپرستان و فاشیست‌ها، سلاح جدیدی برای استفاده علیه مخالفانشان می‌دهد. این اجازه را به این تبهکاران می‌دهد که ژست اقلیت ستم دیده یا مدافع حقوق دمکراتیک را به خود بگیرند.

دانشجویان هم‌چون بیش‌تر آمریکایی‌ها، نگرانی درستی درباره‌ی حمایت از حقوق دمکراتیک‌شان دارند. موضع گیری «تریبون منوع» این پرسش را پیش می‌کشد: دقیقاً چه گروه‌هایی باید از حق بیان دیدگاه‌هایشان محروم شوند و چه کسی این تصمیم را می‌گیرد؟

این خط جداش ناکجا باید کشیده شود؟ فقط فاشیست‌های شناخته شده باید محروم شوند؟ کوکلوکس کلان‌ها که مدعی فاشیسم نیستند چه؟ گروه‌های نژادپرستی چون رُر که فاشیست‌ها در آن فعال‌اند چه؟ نژادپرست‌های کم‌تر شناخته شده اما قدرتمندی چون ریس جمهور فورد که پاییز گذشته در بوستون در سخنان خود به نژادپرستان چراغ سبز نشان داد چه؟ شهردار بوستون، کوین وایت^۱ که زدویند پنهان با رُر دارد و به آن‌ها از جایی به‌جز صندوق‌های شهرداری کمک می‌کند چه؟ جرج مینی^۲، نژادپرست بدnam چه؟

آشتفتگی این جاست که برخی گروه‌های فرقه‌گرایی که خواهان «تریبون منوع برای فاشیست‌ها» هستند، تعریف خود را از «فاشیسم» دارند. برای نمونه بریگاد دانشجویان انقلابی، اتحاد سوسالیست‌های جوان را «فاشیست» می‌نامد و به اعضای این اتحاد که نشریه‌های یونگ سوسالیست^۳ و میلی‌تنت را در معابر عمومی می‌فروشنند، حمله می‌کند.

برخی از این گروه‌ها، دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را نیز به فهرست گروه‌های سخن‌رانی منوع افزوده‌اند. حزب کارگر مترقی و انجمن اسپارتاکیست‌ها بارها و بارها سعی کرده‌اند تا با داد و هوار مانع سخن‌رانی سیاست‌مداران حزب دمکرات شوند که در میتینگ‌های ضد جنگ وتظاهرات دهه‌های ۶۰ و ۷۰ سخن می‌گفتند.

1 -Kevin White

2-George Meany

3-Young Socialist

این روی کرد «تریبون منوع» از رادیکال‌ها به عنوان گروه‌های کوچکی که در تلاش‌اند مردم را مجبور کنند که یا به دیدگاه‌هاشان پیوندند یا سکوت پیشه کنند، هراس ایجاد می‌کند.

بسیاری دانشجویان و دیگران از این که در برابر مساله‌ی آزادی بیان در کنار نژادپرستان‌اند به جای آن که به ضد نژادپرستان پیوندند، سردرگم می‌شوند. اگر تاکتیک‌های ارایه شده مساله را غامض نکنند، بسیاری مردم باید سفت و سخت مخالف نژادپرستی باشند و نقش مهمی در نبرد با آن‌ها داشته باشند.

نگاه بیش‌تر به منطقِ موضع‌گیری «تریبون منوع» مفید خواهد بود. شرایط فرضی برگزاری همه‌پرسی در دانشگاه برای تحریم تمام سخن‌گویان نژادپرست را در نظر بگیرید. ممکن است دانشجویان صهیونیست – که قدرت قابل ملاحظه‌ی‌ی در چند دانشگاه دارند – از چنین تحریمی علیه حامیان مردم فلسطین استفاده کنند. اگر توافق شود که همه‌پرسی برای تحریم باورهای نژادپرستانه مفید است – و باورهای صهیونیست‌ها بی‌تردید با این مقوله می‌خوانند – این مساله، در را به روی تحریم سخن‌گویان عرب از سخن‌رانی در دانشگاه‌ها از سوی دانشجویان صهیونیست با این اتهام ناروا که عرب‌ها «سامی‌ستیزند» می‌گشاید.

مفهوم سرکوب کردن باورهای بی‌وجهه – حتا با رأی اکثریت – آشکارا ضررش از سودش بیش‌تر است. منطق آن این است که تنها آن باورهایی که اکثریت می‌پذیرد، می‌توانند آزادانه بیان شوند – که خود به خود ببیش‌تر باورهای رادیکال را حذف می‌کند.

دانشجویان و اعضای هیات علمی باید بتوانند بر امکانات دانشگاه نظارت داشته باشند، نه بر چیستی باورهایی که می‌توانند در دانشگاه بیان شوند. روش‌های اجرایی دمکراتیک، نه تنها بر نقش اکثریت بلکه بر حق رقابت آزاد باورها که مردم بر پایه‌ی آن می‌توانند تصمیم نهایی خود را بگیرند نیز دلالت دارد. درست همان‌طور که ضد نژادپرستان نباید برای تحریم سخن‌رانی فاشیست‌ها یا نژادپرستان دست به نظاهرات بزنند، اخراج استادان نژادپرست آن هم به خاطر

باورهاشان، ثمر بخش نیست. بنابر گفته‌ی مالکولم ایکس^۱ چنین کاری به دولت این فرصت را می‌دهد تا مجرم را به جای قربانی و قربانی را به جای مجرم پنشاند. اخراج استادان دارای نظرهای نژادپرستانه، پیش‌زمینه‌یی است برای اخراج استادان مارکسیست و دیگر استادان رادیکال. مقامات همواره به دنبال بهانه‌یی برای اخراج مدرسان مخالف هستند – اتفاقی که به عنوان مشت نمونه‌ی خروار برای استادانی چون آنجللا دیویس^۲، بروس فرانکلین^۳ و موریس استارسکی^۴ افتاد.

البته حساب مدرسانی که به دلایل نژادی به دانشجویان‌شان توهین یا با آن‌ها بدرفتاری می‌کنند یا در استفاده از تسهیلات دانشگاه برای آموزش‌های پلیسی، تغیرات رفتاری یا دیگر برنامه‌های نژادپرستانه مشارکت دارند، سوا است. این‌جا دیگر مساله‌ی بیان باورها مطرح نیست بلکه سوءاستفاده از امکانات دانشگاهی برای کنش‌های نژادپرستانه به میان می‌آید.

نمونه‌ی دیگری که به روشن شدن این مساله کمک می‌کند، مبارزه با مأموران سربازگیری ارتش، افسرانِ ذخیره‌ی یگان آموزشی^۵ و پژوهش‌های جنگی در دانشگاه‌ها است. وقتی در جنبش ضد جنگ ویتنام چنین مشکلی وجود داشت، اتحاد سوسیالیست‌های جوان بین سخن‌گوییان طرفدار جنگ – کسانی چون ملوین لرد^۶ یا ویلیام وستمورلند^۷ – و مأموران سربازگیری یا پژوهش‌گرانی که در دانشگاه‌ها به ساخت دست‌گاه جنگی کمک می‌کردند، تفاوت قابل شد.

ما نلاش نمی‌کردیم تا سخن‌گوییان طرفدار جنگ را به خاطر باورهاشان تحریم کنیم. ما به ترتیب دادن راه‌پیمایی‌ها، صفحه‌ای اعتصاب و گساهی مناظره‌ها کمک می‌کردیم. به این ترتیب به افشای سخن‌گوییان طرفدار جنگ و دولت فدرال و هر دانشگاه‌هم‌دست جنگ کمک می‌کردیم.

1. Malcolm X
2. Angela Davis
3. Bruce Franklin
4. Morris Starsky
5. ROTC(=Reserve Officers Training Corps)
6. Melvin Laird
7. William Westmoreland

اما وقتی مأموران سربازگیری به دانشگاه‌ها آمدند، درخواست کردیم که دانشگاه دعوت اش را از آن‌ها پس بگیرد. آنچه به این ترتیب پیش می‌آمد، مساله‌ی حقوق دمکراتیک نبود بلکه مهم‌تر از آن تلاش دولت در استفاده از امکانات دانشگاه برای کمک به انجام جنگ امپریالیستی اش در ویتنام بود.

مخالفت ما با افسران ذخیره‌ی یگان آموزشی و پژوهش‌های جنگی نیز از این دیدگاه بر می‌آمد که دانشگاه نباید بازوی ارتش بشود. در مواردی که موضوع به همه‌پرسی گذاشته شد، اتحاد سوسیالیست‌های جوان و دیگر دانشجویان ضد جنگ به کارزار متقاضد کردن اکثریت به اخراج افسران ذخیره از دانشگاه دست زدند. این موارد روشن می‌کند چرا نبرد مؤثر با باورهای واپس‌گرایانه و خشونت‌آمیز موفق نمی‌شود اگر گواهینامه‌ی حقوق دمکراتیک را توی ویترین فاشیست‌ها بگذاریم.

این موضع نه تنها با تجهیز بسیاری از نیروهای ضد نژادپرست در تضاد است، هم چنین بازتابِ نداشتنِ درکی درست از اهمیت مبرم اصل حقوق دمکراتیک برای کارگران و تمام ستم‌دیدگان است.

حقوق دمکراتیک شرایط بهتری برای آموزش و سازمان دادن ستم‌دیدگان رویارویی ستم‌کاران پدید می‌آورد. این به معنی حقِ تشکیل اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های دیگر برای دفاع از منافع توده‌ها است، به معنی حقِ برگزاری میتینگ و پخش جزووهای روزنامه‌ها است که برای به دست آوردن اکثریت نسبت به واپس‌گرایان الزامی است.

سوسیالیست‌های انقلابی چه در سرمایه‌داری و چه در سوسیالیسم در پسی کامل‌ترین حقوق دمکراتیک‌اند. تنها استثنایی که باعث می‌شود حقوق دمکراتیک به طور موقت محدود شود، شرایط جنگ داخلی است که منطق جنگ در آن کاربرد دارد.

مورد تاریخی آن، جنگ داخلی امریکا است. این جنگ زمانی اتفاق افتاد که

نظام سرمایه‌داری هنوز توانا به اجرای نبردی مترقی با نظام اجتماعی پس رفته‌تر از خود یعنی برده‌داری بود.

طی جنگ، رئیس جمهور لینکلن دستور داد که هر شخصی که در شمال در دفاع از برده‌دارانِ جنوب سخن بگوید باید دست گیر شود. این تخطی از حق آزادی بیان بود که در شرایط جنگی توجیه می‌شد، آن‌هم وقتی که برده‌دارانِ جنوب تلاش می‌کردند با خشونت، خواست اکثریت مردم کشور را ناکام بگذارند.

به همین ترتیب، در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و پس از پیروزیش وقتی بیست و دو کشور به عملیات نظامی برای براندازی نخستین دولت کارگری پیوستند، سوروم آن احزابی را که در جنگ داخلی به نیروهای ضد انقلاب پیوستند، غیرقانونی اعلام کرد.

تروتسکی در مقاله‌اش «آزادی نشر و طبقه‌ی کارگر» (اینترنشنال سوشالیست ریویو، ژوئن ۱۹۷۵) به روش زیر آن را توضیح داد: «ممکن است پرولتاریا در زمان مشخصی که زمام امور را در دست دارد، مجبور شود اقدامات ویژه‌ی علیه بورژوازی انجام دهد، اگر بورژوازی شورش آشکاری علیه دولت کارگری ترتیب دهد. در چنین موردی، محدود کردن آزادی نشر به همراه اقدامات دیگر در خدمت جنگ داخلی خواهد بود. طبیعتاً اگر علیه دشمن مجبور به استفاده از توبخانه و هواییما باشید نمی‌توانید به او اجازه دهید هم‌چنان مراکز خبری و تبلیغاتی خود را در اردوگاه مسلح پرولتاریا داشته باشد.»

با این وجود تروتسکی هشدار می‌دهد که «اقداماتی از این دست، شری گذرا و گریزناپذیر خواهد بود.»

به دلیل اهمیت حقوق دمکراتیک برای ستم دیدگان، انکار این حق برای نژادپرستان یا فاشیست‌ها نتیجه‌ی عکس می‌دهد. سراسر تاریخ سرمایه‌داری ثابت کرده که هرگونه توقیف حقوق دمکراتیک در نهایت علیه طبقه‌ی کارگر عمل می‌کند. نمونه‌ی آن قانون اسمیت است که به ظاهر درباره‌ی منوعیت باورهای

«خراب کارانه» چه از چپ و چه از راست بود. در حالی که سی فاشیست مشمول این قانون طی جنگ دوم جهانی از آن قسر در رفتند، اعضای حزب کارگران سوسیالیست و پس از جنگ حزب کمونیست، بر اساس آن محکوم شده و زندان‌های سنگین گرفتند.

مورد دیگر وقتی بود که جرج لینکلن راکول، رئیس پیشین نازی‌های امریکایی، در ۴ ژوییه ۱۹۶۰ در میدان یونیون اسکوئر نیویورک راهپیمایی ترتیب داد. پس از آن که مقابله به مثل با نازی‌ها اعلام شد، نازی‌ها به این بهانه که ممکن است این سرآغاز «آشوب» شود، گرفتن مجوز از فرمانداری را انکار کردند.

حزب کارگران سوسیالیست با این حرکت شهروندان مخالفت کرد. آشکار بود که اگر فرمان‌داری می‌توانست راهپیمایی فاشیست‌ها را قدرغیر کند، می‌توانست همین کار را نیز با حزب کارگران سوسیالیست یا دیگر سازمان‌های کارگری با سیاهان نیز بکند. فرمان‌داری می‌توانست از همین بهانه‌ی جلوگیری از «آشوب» و «توقف افراطی‌های راست و چپ» استفاده کند.

درخواست از مقامات دولتی یا دانشگاهی برای تحریم سخن‌گویان فاشیست یا نژادپرست به این توهمندی پر بال می‌دهد که دولت و نهادهای سرمایه‌داری نیرویی برای توقف فاشیست‌ها هستند. تاریخ نشان داده که برعکس، مقامات سرمایه‌دار در حالی که ادعای دمکراسی دارند، از تبهکاران و اپس‌گرایی تروریست حمایت می‌کنند و آن‌ها را هسته‌های سخت تدافعی نظام خود می‌دانند.

آن‌گونه که لئون تروتسکی در مقاله‌اش «چرا به حضور در کمیته‌ی دایز رضایت دادم» توضیح داد: «غیرقانونی کردن گروه‌های فاشیستی ناگزیر ویژگی موهوم دارد: چون و اپس‌گرا هستند به راحتی رنگ عوض می‌کنند و خود را با هر گونه شکل سازمانی سازگار، چرا که بخش‌های متنفذ طبقه‌ی حاکم و دست‌گاه دولتی، با آن‌ها هم‌دلی می‌کنند و این هم‌دلی‌ها ناچار در زمان بحران‌های سیاسی افزایش می‌یابد.»

نیروهای ضد نژادپرست در جالی که با انکار آزادی بیان و گرد هم آیی برای همگان از سوی دولت مخالفت می‌کنند، باید قاطع‌انه از دولت بخواهند نژادپرستان با راست‌گرایانی را که دست به خشونت می‌زنند مورد پیگرد قانونی قرار داده و دست‌گیرشان کنند.

درخواست دست‌گیری تروریست‌های راست‌گرا، درخواستی از دولت برای محدود کردن حقوق دمکراتیک نیست بلکه اتفاقاً تقویت حق دمکراتیکِ حمایت یک‌سان قانونی از تک‌تک افراد در برابر حمله‌ی فیزیکی است.

این‌جا باز این مشکل پیش می‌آید که دولت سرمایه‌داری به طور مرتب از حقوق دمکراتیک دفاع نمی‌کند. دولت و پلیس اش در برخورد با جانیان راست‌گرا دست دست می‌کنند. اما کارزار افشاءٍ پشتیبانی آن‌ها از آدم‌کشان راست‌گرا آن‌ها را مجبور به اقداماتی می‌کند.

بهترین مثال این نوع کارزار در لس‌آنجلس است، جایی که نازی‌ها و ضد انقلابی‌های کوبایی شماری بمب‌گذاری‌ها و آتش‌افروزی‌ها علیه اتحاد سوسیالیست‌های جوان، حزب کارگران سوسیالیست و گروه‌های دیگر مرتكب شدند. روی کرد اتحاد سوسیالیست‌های جوان تمرکز بر مجبور کردن حکومت محلی، به سرپرستی شهردار تام بردلی^۱، به دست‌گیر کردن و پیگرد قانونی مسیبان این ماجراها و ایجاد پشتیبانی گسترده از حق دمکراتیک زندگی کردن از راه اعتراض‌های جبهه‌ی واحدی مشکل از تمام درگیران این تهدید تروریستی بود.

اتحاد سوسیالیست‌های جوان اما نه از دولت خواست تا نازی‌ها را غیرقانونی اعلام کند و نه پیش‌نهاد کرد که سخن‌رانی نازی‌ها در دانش‌گاه‌های شهر لس‌آنجلس غیرقانونی شود.

استدلال دیگر در توجیه درخواست غیرقانونی اعلام کردن با درهم شکستن فیزیکی می‌تینگ‌های گروه‌های واپس‌گرا می‌گوید که باید فاشیسم را «در نطفه خفه کرد» یا حتا پیش از آن که آغاز شود، یک جوری متوقف‌اش کرد.

برای نمونه، اسپارتاکیست‌های جوان، ارگان انجمن اسپارتاکیست‌های جوان در شماره‌ی ژوئن ۱۹۷۵ خود مقاله‌یی داشت که به نحو بارزی با حروف درشت نقل قولی از رهبر فاشیست‌های آلمان، یوزف گوبلز^۱ را به رخ می‌کشید: «اگر دشمن می‌دانست چه قدر ضعیفیم، احتمالاً چون لرزانکی ما را می‌لرزاند و... در همان آغاز کار می‌توانست ما را به خون بکشد^۲.» معنی ضمنی این سخن این است که درست این همان کاری است که امروز باید انجام شود. و مقاله توضیع می‌دهد که روش همان روشنی است که انجمن اسپارتاکیست‌های جوان روز دهم مارس در دانش‌گاه ایالتی سن فرانسیسکو انجام داد. انجمن سوسیالیست‌های جوان و دیگران، به چند تن فاشیستی که در کلاسی در دانش‌گاه برنامه‌ی سخنرانی داشتند، حمله‌ی فیزیکی کردند. شعارشان «تریبون برای فاشیست‌ها منوع» بود. کل این کنش به نازی‌ها فرصت داد با جزووهای اعتراض به تضییع حق دمکراتیک‌شان به دانش‌گاه‌ها بازگردند و باعث شد که انجمن سوسیالیست‌های جوان مخالف حقوق دمکراتیک به نظر آید.

چنین تاکتیک‌هایی این پیش‌فرض بسیاری از مردم را که گمان می‌کنند سوسیالیست‌ها برای نظامی ناسازگار با حقوق دمکراتیک می‌رزمند – مانند شوروی – تقویت می‌کند. بر عکس، سوسیالیست‌ها باید توده‌های مردم را مقاعد کنند که استوارترین مدافعان حقوق دمکراتیک و مخالف نقض دولتی این حقوق هستند.

تاکتیک‌های انجمن اسپارتاکیست‌های جوان در تضاد با محور اصلی نبرد با فاشیست‌ها است: تهدید حقوق دمکراتیک دیگران از سوی فاشیست‌ها. وظیفه‌ی سوسیالیست‌ها، اثبات «سرسختی»‌شان در پیکار با مشتبه فاشیست نیست بلکه مهم‌تر از آن ایجاد چنان واکنش مؤثر و گسترده‌یی است که واپس‌گرایان را منزوی و تضعیف کند.

هر چه قدر هم که میتینگ‌های فاشیست‌ها درهم کوبیده شوند، جنبش فاشیستی

در «نطفه خفه نمی‌شود». این نظریه فقدان درک شرایط و نیروهای اجتماعی زیربنای رشد سازمان‌های فاشیستی را نشان می‌دهد.

رشد تهدید واقعی فاشیستی کار مشتی آدم که امروز گروه‌های فاشیستی را ساخته‌اند، نیست. بلکه جنبشی توده‌بی است که بر پایه‌ی هراس بخش‌های عظیمی از مردم و به پشتیبانی بخش‌های عمدۀ طبقه‌ی حاکم به بازی ادامه می‌دهد. نومیدی حاصل از بحران اقتصادی به همراه پشتیبانی و آسایشی که طبقه‌ی حاکم برای مردم‌فریبان فاشیست فراهم آورده‌اند، نیروهای جدید فاشیستی را رشد می‌دهد و دیگر مهم نیست که انجمن اسپارتاکیست‌های جوان چند نفر راست‌گرا را کنک بزنند. تنها با کنش آگاه توده‌های کارگری و سیاهان که هر چه را نشان می‌دهند به تجربه‌ی خود دریافته‌اند، می‌توان آن‌ها را شکست داد.

انجمن اسپارتاکیست‌های جوان و دیگر گروه‌های چپ افراطی در عنان گسیختگی «در نطفه خفه کردن» شان ناتوان از مشاهده چالش بزرگ‌تر امروز، چالش گروه‌هایی چون رُز یا جنسن و شاکلی نژادپرست‌اند. در مقاله‌یی در شماره‌ی ۲۳ می‌ورکرز ونگارد^۱، روزنامه‌ی انجمن اسپارتاکیست‌ها، که رویدادی در صفوں تظاهرات ضد نژادپرستی ۱۷ می در بوستون را شرح می‌داد، چنین کمبودی به عیان مشاهده می‌شد.

در مقاله نوشته شده: «پاسخ تظاهرکنندگان به گروه کوچک تظاهرکنندگی رفیب (نازی‌ها) عبرت آموز بود. اسپارتاکیست‌ها و دیگران که به طرف نژادپرستان کنافت حرکت می‌کردند تا حق‌شان را کف دست‌شان بگذارند، اعضای حزب کارگران سوسیالیست و جمعیت حمایت از رنگین پوستان با بازوهای بهم فشرده جمعیت برآشفته را از پرخاش به فاشیست‌ها منع می‌کردند. پلیس به سرعت اقدام به حمایت از نازی‌ها کرد.»

مأموران انتظامات راه‌پیمایی کاملًا حق داشتند تلاش کنند از حمله به نازی‌ها

جلوگیری شود و کنش‌های غیرمسوولانه انجمن اسپارتاکیست‌ها را برای متمرکز کردن راه‌پیمایی علیه رُر و کمینه مدرسه‌ی بوسنون متوقف کنند. هنگامه ساختن با نازی‌ها بهانه‌ی حمله به کل راه‌پیمایی را به پلیس می‌داد.

برای توجه به چه‌گونگی پاسخ دادن به سخن‌گویان واپس‌گرا در دانش‌گاه‌ها، تفاوت قابل شدن بین نیروهای نژادپرستی چون جنسن و شاکلی و رُر در یک طرف و گروه‌هایی چون نازی‌های امریکایی در طرف دیگر مهم است. جنسن‌ها و رُرها از نظر توده‌ی مردم آن‌قدرها هم واپس‌گرا و تهدیدی برای کل طبقه‌ی کارگر به نظر نمی‌رسند. چه بسا سفیدپوستانی که با تبعیض‌های وقیحانه‌ی آن‌ها موافق‌اند. اما نازی‌ها هرچه خطرناک‌تر و حتا «غیر امریکایی» دانسته می‌شوند.

جنسن‌ها و رُرها امروز تهدید اصلی‌اند. آن‌ها پیش‌اپیش تهاجم‌های نژادپرستانه‌ی دولت حرکت می‌کنند و کل جامعه‌ی سیاهان را با بسی‌کاری‌ها و حرمان‌های تبعیض‌آمیز مورد آزار قرار می‌دهند. نظریه‌هاشان درباره‌ی کهتری نژادی سیاهان و درخواست‌شان برای جدایی نژادی در مدرسه‌ها، پاسخ هم‌دلانه‌یی از میلیون‌ها سفیدپوست دریافت داشته است. مردم فریبی‌شان باید با جذب در حضور توده‌ی دانشجویان و کارگران امریکایی پاسخ داده و افشا شود.

اگر نماینده‌یی از رُر برای سخن‌رانی به دانش‌گاه باید، نیروهای ضد نژادپرست باید از مقامات بخواهند که سخن‌رانی اش را قدغن کنند. این تنها به رُر و دیگر نژادپرستان با «آزادی بیان» دروغین‌شان کمک می‌کند تا به نلاش‌های سازمانی‌شان ادامه دهنند. روش‌های مؤثرتری چون مناظره با این سخن‌رانان، نوشت‌ن جزووه‌ها و مقاله‌هایی افشاکننده‌ی مواضع‌شان با ایجاد کشش اعتراضی با گسترده‌ترین حمایت ممکن باید به کار گرفته شوند.

اتحاد سوسیالیست‌های جوان هیچ مخالفتی با مدافعان روی کرد «تریبون من نوع» در این زمینه ندارد که نژادپرستان و فاشیست‌های رو به رشد، رذل‌های وقیع و خطرناکی‌اند. مخالفت ما درباره‌ی چه‌گونگی مبارزه‌ی هر چه مؤثرتر با آن‌ها است.

مؤثرترین روش، برخورد ایدئولوژیک با باورهای فاشیست‌ها و پانک زدن به تک‌های آن‌هاست.

روی کرد «تربیون منوع» از تأثیرگذاری ما می‌کاهد. یعنی نبرد با نژادپرستی و فاشیسم را «زیر و رو» می‌کند. به جای این که این نبرد به آن چه واقعاً باید – مبارزه برای دفاع از حقوق دمکراتیک طبقه‌ی کارگر و اقلیت ستم‌دیده – برسد، به کشمکش عقیم بر سر «حقوق» فاشیست‌ها منجر خواهد شد. و این مزیتی است برای آن‌ها، نه جنبش ضد نژادپرستی.

خطر تاکتیک‌های چپ افراطی در نبرد با فاشیست‌ها

تروتسکی نامه‌ی زیر به تاریخ ۲ مارس ۱۹۳۴ را برای هواداران اش در فرانسه نوشت. این مقاله از نوشته‌های نسوز تروتسکی (۱۹۲۹-۴۰) انتشارات پی‌فایندر برگرفته شده است و برای آن کتاب به دست راسل بلاک^۱ از فرانسه به انگلیسی ترجمه شده.

این نامه نخستین بار در شماره‌ی ۲ دسامبر ۱۹۷۶ / اینترکانتیننتال پرس^۲ به چاپ رسید.

دوستان عزیز،

از آن جایی که در سویس به سر می‌برم،^۳ نمی‌توانم روی دادهای فرانسه را از نزدیک دنبال کنم. اما اجازه دهید بگویم که پیش از مهاجرت به اینجا، مقدار مشخصی مدارک در آلمان جمع کرده بودم. و قضیه‌ی منیل مونتان،^۴ دل واپسی شدید مرا بیش تر کرد. اگر چیزها چنین پیش بروند، فاجعه ناگزیر خواهد بود.

1. *Writings of Leon Trotsky (1929-1940)*

2. Russell Block

3. *Intercontinental Press*

۴ - عبارت «در سویس به سر می‌برم» برای مخفی‌کاری نوشته شده. تروتسکی در آن زمان به صورت ناشناس در باریزون، دهکده‌ی نزدیک پاریس زندگی می‌کرد^۵ و به خاطر فشارهای مقامات فرانسوی و تهدیدهای فاشیست‌ها و استالینیست‌ها نمی‌توانست موضع علنی درباره‌ی موضوع‌هایی به اهمیت همین موضوع که به آن پرداخته، بگیرد به همین دلیل‌ها تروتسکی این نامه را امضا نکرد.

۵ - Menilmontant، درباره‌ی قضیه‌ی منیل مونتان نک. «تگاهی به نامه‌ی تروتسکی درباره‌ی تاکتیک‌های نبرد با فاشیست‌ها» نوشته‌ی جری فولی که در همین مجموعه به چاپ رسیده است.

هدف، نه برای این لحظه بلکه برای کل دوره‌ی آینده، چیست؟ برانگیختن کارگران به نبرد با فاشیست‌ها پیش از آن که تبدیل به نیروی مسلط دولتی شوند، این که کارگران دیگر از فاشیست‌ها نهراستند، به آن‌ها آموختن که چه‌گونه به فاشیست‌ها ضربه بزنند و متلاuded کردن‌شان که در شمار، بی‌باکی و دیگر موارد قدرتمندترند.

در حال حاضر تفاوت گذاشتن میان فاشیست‌ها و دولت مهم است. دولت هنوز آماده نیست خود را زیردست فاشیست‌ها ببیند؛ می‌خواهد «میانجی‌گری کند». و ما می‌دانیم که از منظر جامعه‌شناسی چه معنایی دارد. اما این مساله جامعه‌شناسی نیست بلکه مساله‌ی باد کردن آن‌ها و از آن‌ها استفاده کردن است. از نظر سیاسی، این بخشی از ماهیت دولت پیش‌ابنا‌پارتبیستی و «میانجی» است که بر اساس آن پلیس درنگ می‌کند، پا پس می‌کشد و در کل با تبهکاران فاشیست متفاوت است. وظیفه‌ی استراتژیک ما، افزایش این تردیدها و تشویش‌ها در بخش «میانجی»، ارتش و پلیس‌اش است. چه‌گونه؟ با نشان دادن این که از فاشیست‌ها قدرتمندتریم یعنی در دید کلی این میانجی به آن‌ها ضربه‌بی کاری وارد کنیم بدون این که - مدام که واقعاً مجبور نباشیم - مستقیم به سوی دست‌یازی به قدرت دولتی رسپار شویم. این کل مساله است.

در مورد میل مونتان، آن‌طور که از این‌جا می‌توانم بگویم، عملیات به روشهایک سره متفاوت صورت پذیرفت. لومانیته گزارش می‌دهد که در محله‌یی کاملاً کارگری بیش از شصت فاشیست وجود نداشت! وظیفه‌ی تاکتیکی، یا طبق میل شما، «تکنیکی» بسیار آسان بود: یقه‌ی فاشیست‌ها یا هریک از گروه‌های معجزای شان را گرفتن، آن‌ها را بارها با سنگ‌فرش پیاده‌روها آشنا کردن، از نشانه‌ها و مدارک فاشیستی لخت‌شان کردن و بدون کار اضافه کردن آن‌ها را با بیم و له و لوردگی‌هاشان تنها گذاشتن.

«میانجی» از آزادی انجمان دفاع می‌کند (در این لحظه دولت هم از میتبینگ

کارگران در برابر فاشیست‌ها دفاع می‌کند). در این مورد کاملاً احمقانه است که نزاع مسلحانه‌یی با پلیس برانگیزیم. اما این درست همان کاری است که آن‌ها کردند. لومانیته شادمان است که سنگری بر افرادشان! اما برای چه؟ فاشیست‌ها آن سوی سنگر نبودند و فاشیست‌ها بودند که به جنگ آمدند. این شورشی مسلحانه بود؟ شاید! ثبیت دیکتاتوری پرولتاپیا در منیل مونتان؟ معنی ندارد. مارکس گفت: «نباید با شورش بازی کرد» که یعنی «نباید با سنگرها بازی کرد». حتاً وقتی شورش وجود داشته باشد نباید هرجا و هر زمان سنگر بر افراد. (باید این‌جا از بلانکی آموخت – نک. اسناد چاپ شده در نقد/اجتماعی).^۱

آن‌ها موفق شدند تا: الف) جوان‌های اعیان^۲ را به شکلی خوب به خانه‌هاشان برگردانند؛ ب) پلیس را تحریک کنند و یک کارگر را به کشنیده‌ند و پ) به فاشیست‌ها فرصت استدلال مهمی بدهند – کمونیست‌ها شروع به سنگرسازی کردند.

بوروکرات‌های احمق خواهند گفت: «پس، از ما می‌خواهید از ترس فاشیست‌ها و عشق به پلیس سنگرسازی را فراموش کنیم؟» وقتی شرایط سیاسی ساختن سنگرها را اقتضا کند و وقتی آنقدر قدرت داریم که آن‌ها را بسازیم و از آن دفاع کنیم، انکار ساختن آن‌ها خیانت است. اما ساختن سنگرهای ظاهربای برای

۱- لویی اوگوست بلانکی Louis Auguste Blanqui (۱۸۰۵-۱۸۸۱) از بزرگترین انقلابی‌های طبقه‌ی کارگر فرانسه. نقد اجتماعی (*La Critique Sociale*) مجموعه‌ی نوشته‌های او در ۱۸۸۵ به چاپ رسید. بلانکی کمایش نیمی از عمرش - سی و هفت سال - را در زندان گنراند چرا که در عملیات مسلحانه‌ی گروه‌های کوچک شرکت مستمر داشت. انگلیس در ۱۸۷۴ درباره‌ی او گفت: «بلانکی انقلابی سیاسی واقعی است، سوسیالیستی پرشور و هم در رنج‌های مردم، اما بدون نظریه‌ی مشخص اجتماعی و طرح‌های عملی برای اصلاحات اجتماعی؛ او در کنش‌های سیاسی‌اش اساساً مرد عمل است و بر این باور که یک اقلیت کوچک خوب سازمان داده شده که در لحظه‌ی مناسب و درست دست به اعتصاب بزند، می‌تواند مردم را با خود همراه کند و به این ترتیب انقلابی موفق را به سرانجام برساند. می‌بینیم که بلانکی، انقلابی نسل گذشته است.»

۲- Gilded Youth: جوان‌های خانواده‌های ثروتمند که در جنبش‌های واپس‌گرایانه‌ی افراطی در پی هیجان و ماجراجویی و خشونت بودند، تا همین تازگی‌ها، جوان‌های مرغه بسیار نادری راه خود را به پرولتاپیا می‌گشودند. منبع برای «جوان‌های اعیان» و آمادگی‌شان برای پذیرفتن نقش «جوان‌های قلدر بورزو» را می‌توانید در ادبیات سوسیالیستی دهه‌ی چهل سده‌ی نوزده (۱۸۴۰) به پیش‌تر بیابید.

میتینگ‌های اندک فاشیستی، اغراقِ موارد سیاسی و سرگردان کردن پرولتاریا، تحریک شرم‌آوری است.

وظیفه‌ی ما وارد کردن شمار فزاینده‌یی از کارگران به نبرد با فاشیسم است. ماجراهی منیل مونتان تنها می‌تواند اقلیت کوچک و مبارزی را متزوی کند. پس از چنین تجربه‌یی، صد یا هزار کارگر که آماده بوده‌اند تا به گردن کلفت‌های جوان بورژوا درس‌هایی بدھند، خواهند گفت: «نه، متشکریم، نمی‌خواهیم سرمان برای هیچ و پوچ بشکند.» ماحصل کل این کار، عکس آن چیزی بود که فرار بود به دست آید و رک و راست بگوییم، چندان شگفت‌زده نخواهم شد اگر پس از مدتی کاشف به عمل بیاید که همان کسانی که برای سنگرهای گلو می‌دریدند، عوامل فاشیستِ روییده در زمین استالینیسم بوده‌اند، فاشیست‌هایی که خواسته‌اند با برانگیختن نزاع با پلیس دوستانشان را خلاص کنند. اگر چنین بشود آن‌ها کاملاً موفق بوده‌اند.

فعال‌ترین و زیرک‌ترین عناصر چه باید می‌کردند؟ آن‌ها باید در جا ستاد کل کوچکی تشکیل می‌دادند، منشکل از یک سوسیالیست و در صورت امکان بک استالینیست. (و همزمان باید برای کارگران توضیح داده می‌شد که ستاد کل محله در عصر روز راه‌پیمایی باید کار دائم کند). این ستاد کل خودجوش با نقشه‌یی از محل که جلویش گشوده و پهن شده، آسان‌ترین نقشه‌ی جهان را اجرا خواهد کرد – تقسیم صد یا دویست راه‌پیما به گروه‌های سه یا پنج نفره با رهبری برای هر گروه و آن‌ها را به حال خود گذاشتند. و رهبرها پس از مصاف، به هم راه یک‌دیگر، ترازنامه‌یی از کارشان و درس‌های لازم برای آینده رسم خواهند کرد.

این جلسه‌ی دوم، هسته‌ی خوبی برای ستاد کل دائمی است. شالوده‌یی خوب برای میلیشیای دائمی کارگری در محله‌ها. طبیعتاً باید جزوه‌هایی در توضیح نیاز به ستاد کل دائمی وجود داشته باشد.

ترازنامه‌ی عناصر تیزبین و انقلابی درس‌های زیر را به هم راه دارد:

- الف. باید برای چنین موقعیت‌هایی، سنااد کل خود را داشت.
 - ب. باید احتمال‌ها و پیش‌آمد‌های چنین مبارزه‌هایی را پیش‌بینی کرد.
 - پ. باید چند برنامه‌ی کلی (از گونه‌های متفاوت) داشت.
 - ت. باید نقشه‌ی محل داشت.
 - ث. باید برای موقعیت اعلامیه‌ی مناسب داشت.
- این تمام آن چیزی است که اکنون می‌توانم بگویم. تقریباً مطمئنم که این پیش‌نهادها با باورهای شما هم‌آهنگی کامل دارد، چه بهتر!

نگاهی به نامه‌ی تروتسکی درباره‌ی تاکتیک‌های نبرد با فاشیست‌ها

جری فولی^۱

تپر اصلی شماره‌ی ۲۶ فوریه‌ی ۱۹۳۴ ارگان حزب کمونیست فرانسه،
لومانیته،^۲ «تحريك باورنکردنی» است. در این مقاله می‌خوانیم: «امشب در
منطقه‌ی بیست پاریس، میتبینگی فاشیستی برگزار می‌شودا بخش بیست حزب
سوسیالیست، جبهه‌ی متحد عمل را انکار می‌کند. رهبری حزب کمونیست از
اعتصاب کارگران حمایت می‌کند!»

میتبینگ مورد نظر، گردهم آمیزی در منطقه‌ی بیست پاریس به میزانی «گروه‌های
ملی» بود - اکسیون فرانسز^۳، جوان‌های میهن‌پرست^۴، هم بستگی ملی فرانسه^۵،
فراسیون مالیات‌دهندگان^۶ و دیگران. این میتبینگ در سالن د پره‌ووا آیان^۷ در خیابان
پیرنه^۸ در مرکز منطقه‌ی کارگری منیل‌موننان برگزار شد.

فراخوان حزب کمونیست برای کنش ضد فاشیستی زیر بیرق این حزب، به
همراه نکوهش دیگر سازمان‌های طبقه‌ی کارگر برای شرکت نکردن در آن،
نمونه‌یی از دوره‌ی چپ افراطی استالینیسم از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۴ بود.

-
1. Gerry Foley
 2. *l'Humanité*
 3. Action Française
 4. Jeunesse Patriotes
 5. Solidarité Française
 6. Fédération des Contribuables
 7. Salon des Prévoyants
 8. Rue des Pyrénées

کمیترن گفت که جهان وارد «دوره‌ی سوم»، دوره‌ی نهایی و ناگزیر مرگبار بحران سرمایه‌داری شده است.

مفهوم «جهه‌ی متعدد از پایین» نزد کمیترن پیامد این نگرش بود. از آنجایی که انقلاب در دستور کار فوری بود، نخستین سد، نیروهای اصلاح طلب جنبش کارگری بودند. اما از منظر شتاب بحران انقلابی، حزب‌های کمونیست به راحتی بر آن‌ها مسلط بودند.

در دوره‌ی پس از پیروزی نازی‌ها در آلمان که با انحراف افراط در چپ‌روی کمیترن و حزب کمونیست آلمان تسهیل شد، کرملین تغییر موضع کامل داشت. آغاز به فراخوان «جهه‌ی خلق» با احزاب پارلمانی بورژوازی کرد که هم‌چون فاشیست‌ها همان منافع بنیادین طبقاتی را بیان می‌کرد و هرگاه سرمایه‌داری در معرض تهدید بود به فاشیسم در می‌غلتید.

این تغییر موضع، منطق مشخصی داشت. در واقع روی دیگر سکه‌ی چپ افراطی بود. در حالی که بوروکراسی پیش‌تر با استفاده از «зор» به نادیده گرفتن قوانین بنیادین اجتماعی امید داشت، اکنون تلاش می‌کرد تا همان کار را بسا معامله‌ی سیاسی با بخش‌هایی از طبقه‌ی حاکم بکند.

حتا پس از پیروزی نازی‌ها در آلمان، مدقی طول کشید تا استالین تصمیم به تغییر مشی بگیرد. تنها در زوئن ۱۹۳۴ بود که برای نمونه حزب کمونیست فرانسه به طور رسمی چرخش به سوی «اتحاد علیه فاشیسم» را اعلام کرد.

اما در ۶ فوریه‌ی ۱۹۳۴ فاشیست‌ها در شورش استاویسکی¹ به یک میلی‌متری قدرت رسیده بودند. جای خوش‌وقتی بود که طبقه‌ی سرمایه‌دار برای «بازگرداندن نظم» احساس نیاز به تکیه بر فاشیست‌ها نکرد. پلیس دولت دالادیر² بر راه پیمایسان فاشیست آتش گشود و آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی کرد.

حزب کمونیست افتاده در دام افراط‌گرایی نمی‌توانست با برنامه‌یی بر اساس

1. Stavisky
2. Daladier

بسیج توده‌ها به تهدید فاشیست‌ها پاسخ دهد. در واقع، پس از آشکار شدنِ شکایت فاشیست‌ها از «تبه کاران مسلح» پلیس، با این نظریه که چون انقلاب در دستور کار فوری است و هرگونه چالش با نهادهای قانونی بورژوا، راه را برای جنگ در دولت سرمایه‌دار می‌گشاید، در ششم فوریه به راه‌پیمایان فاشیست پیوست.

عمل کوتاگونه‌ی فاشیست‌ها، به جوش عظیمی میان کارگران متهمی شد. خود حزب کمونیست برای لحظه‌یی به رغم خط فرقه‌گرایانه‌اش خوب پیش رفت. در لحظه‌ی آخر، چرخش سریعی کرد و از فراخوان اعتصاب عمومی سراسری یک روزه در ۱۲ فوریه حمایت کرد که به راه‌پیمایی گسترده‌ی نیروی بالقوه‌ی طبقه‌ی کارگر تبدیل شد.

گسترش این کنش‌های توده‌یی متعدد از سوی کارگران، تأیید چشم‌گیر خط سازمان کوچک تروتسکیستی فرانسوی یعنی انجمن کمونیست‌ها^۱ بود.

یکی از شرکت‌کنندگان به یاد می‌آورد: «همه‌جا انجمن، هسته‌یا حتا فعال مجازایی داشت. کمیته‌های اتحاد کارگری در سورن^۲، بولونی^۳ و کوربی^۴ پدید آمد، جایی که این کمیته‌ها دارای سازمان‌هایی مختص مبارزه بودند. در ایالت‌ها، تروتسکیست‌ها در خط مقدم راه‌پیمایی‌های خیابانی بودند. قدرت شعارهای شان چنان بود که در تظاهرات حزب سوسیالیست در واگرام^۵ از آن‌ها استقبال شد و برای نخستین‌بار نماینده‌ی آن‌ها توانست به مدت ده دقیقه در تظاهرات بزرگ حزب کمونیست در بولیه^۶ سخن‌رانی کند.»

اما این شورش، حزب کمونیست را به نیاز برای کنش متعدد در طبقه‌قانع نکرد. به طرزی متناقض ممکن است حتا اعتبار مشی دوره‌ی سوم را افزون کرده

1. Ligue Communiste
2. Suresnes
3. Boulogne
4. Corbeil
5. Wagram
6. Bullier

باشد. کادرهای حزب کمونیست آموزش دیده در چپ افراطی و طرح‌های غنی زودیاب لابد فکر می‌کردند که اکنون تنها جرقه‌یی برای آتش زدن چمنزار نیاز است.

ورشکستگی چپ‌گرایی افراطی، در مرحله‌ی نخست شورش به آشکارگی زمان‌های آرام یا سرنوشت‌ساز نیست. ابتکار عمل چپ افراطی از رادیکال‌سازی عمومی و توسل به ناشکی‌بایی [توده‌ها] تغذیه می‌کند. درست در چنین مرحله‌هایی است که از سوی دیگر، چپ‌گرایی افراطی، بزرگ‌ترین ضربه‌های خود را با سرگردانی و ویران کردن پیش‌رفته‌ترین و جسورترین عناصر و پراکنده کردن – به جای گردهم آوردن – نیروهای لازم برای پیروزی قاطع بر سرمایه‌داری، به نمایش می‌گذارد.

عملیات منبل مونتان نمونه‌ی خوبی از چنین ماجراجویی چپ افراطی بود. «فانلان کارگران قصد داشتند تا با آتش زدن محله‌ی ما، قدرت‌شان را به رخ بکشند.» مقاله‌ی ۲۶ فوریه‌ی لومانیته.

«به رغم این تهدید، ریس بخش بیستم حزب سوسیالیست از بحث بر سر سازمان‌دهی راه‌پیمایی مقابله به مثل به همراه حزب کمونیست سر باز زده است. اما کارگران منطقه‌ی بیستم حزب سوسیالیست خطر این یورش گسترده‌ی فاشیستی را دریافت و بار دیگر در کنشی مشترک با کمونیست‌ها به جبهه‌ی متعدد با آن‌ها خواهند پیوست؛ کاری که پیش‌تر در مبارزه‌های خود بارها کرده‌اند. آن‌ها فاشیست‌ها را در منطقه‌ی بیستم شکار خواهند کرد!»

این نوع مشاجره‌ها حزب سوسیالیست را متقاعد نکرد که حزب کمونیست واقعاً علاقه‌مند به کنش متعدد است؛ یا از آنجایی که چنین خواستی به مثابه‌ی التیماتوم‌ها یا ترفندهای کمونیست‌های از خود راضی به دست فراموشی سپرده شد، هیچ فشاری بر رهبران حزب سوسیالیست نیاورد.

ناکنیکی که از مفهوم «جبهه‌ی متعدد از پایین» برآمد به کشاندن اعضای عادی

حزب سوسیالیست با شتاب محضن و نیروی سرمشق پشت سر ابتکار عمل حزب کمونیست کمک کرد. از آنجا که حزب کمونیست در بعضی مذاکرات برای کنش متعدد شرکت داشت، آن‌ها تابع این چشم‌انداز بودند.

برای نمونه، لومانیته^۱ ۲۷ فوریه گزارش داد که سه نماینده از منطقه‌ی بیستم حزب سوسیالیست پیش از راه‌پیمایی ۲۶ فوریه با نمایندگان حزب کمونیست ملاقات کرده‌اند و اعلامیه‌ی مشترکی تدوین شده است. اما گزارش آن به دلیل کمبود وقت به این شماره نرسیده است. بنابراین، این ابتکار عمل حزب کمونیست بود که مهم‌تر دانسته شد، مورد حمله‌ی «فردی» به فاشیست‌ها، نه رسیدن به اتحاد طبقه‌ی کارگر رویارویی تهدید فاشیستی.

این واقعیت آشکارا در ویژگی راه‌پیمایی نشان داده شد. کنش، براساس نظر حزب چپ‌افراطی کمونیست، موفقیت «تبیغاتی» داشت. گزارش ۲۷ فوریه‌ی لومانیته ادامه می‌دهد: «میتنگ [فاشیست‌ها] کوچک بود. حدود شصت عضو ز.پ.، صلیب آتشین، همبستگی ملی فرانس^۲ و غیره با حمایت بیش از چهارصد پلیس که خیابان‌ها را قرق کرده بودند، در برگزاری این میتنگ از خود جسارت نشان دادند.

اما به رغم حمایت پلیس‌ها از فاشیست‌ها، راه‌پیمایی در ساعت هشت و نیم آغاز شد. یک گروه در خیابان ویتروو^۳ شروع به راه‌پیمایی کرد. گروه دیگری در خیابان بنیوله^۴ روی آبجوسازی براسری ژرژ^۵ [میتنگ] فاشیست‌ها به این‌جا منتقل شده بود[حرکت می‌کرد که شبشهایش را شکستند. گروه دیگر در سمت دیگر کافه در خیابان پیرنه راه‌پیمایی کردند. دو هزار نفر نظری را تظاهر کننده، بلند شعار

۱ Corix de Feu, JP- اتحاد احزاب دست‌راستی با مشی ملی‌گرایی افراطی که در سال ۱۹۲۷ بنیاد نهاده شد. این اتحاد در ماجراهای ۶ فوریه‌ی ۱۹۳۴ نقش اساسی داشت و در سال ۱۹۳۶ به دست دولت جبهه‌ی خلق، فعالیت آن را متوقف کرد. م.

2 Rue Vitruve

3 Rue Bagnolet

4 Brasserie George

می دادند: «شوراها همه جا!» «اتحاد در عمل!» «مرگ بر فاشیست‌ها!» «تاردیو^۱ را زندان کنید!»، پلیس نلاش کرد تا راه‌پیمایان را پراکنده کند، اما آن‌ها به مدت یک‌ونیم ساعت به محل میتینگ فاشیست‌ها حمله‌بی تدارک دیدند. حدود ساعت نه و نیم، ستون جدیدی از چهارصد تا پانصد راه‌پیما به سوی آبجوسازی روانه شدند. حمله‌ی پلیس آن‌ها را پس زد، اما آن‌ها بازگشتند.

«در ساعت ده و نیم، شصت هفتاد فاشیست با حمایت پلیس، دو به دو پس از خاموش کردن چراغ‌ها خارج شدند. خیلی‌ها شناسایی شده، از کارگرها درس حسابی گرفتند.

«چه شکست سنگینی!

«تظاهرکنندگان به برد باشکوهی دست یافتد. نزدیکی‌های ساعت ده، راه‌پیمایی کارگران به لابل و واژ^۲ رسید. ستونی از هزاران کارگر به سمت خیابان منیل مونتان پایین رفتند. در تقاطع خیابان پانویو^۳ دو ماشین پُر پلیس به جمعیت حمله برد. نبرد آغاز شد.

«جمعیت به سرعت تخته‌هایی از مغازه‌بی محلی برداشت، سنگربندی کرد. یک ماشین پلیس رسید. کارگران با باران سنگ از آن استقبال کردند. ماشین مجبور شد به پشت سنگرهای فرار کند.

«ماشین پلیسی از سمت ایستگاه متروی کورون^۴ آمد که به نوبه‌ی خود از کارگران سنگ گرفته پشت سنگرهای دوش سنگ نصیب‌اش شد. دقایق طولانی، کارگران با پلیس‌ها درگیر شدند. آن‌ها را به پشت ماشین‌هاشان پس راندند و سنگ‌های بیشتری پرت کردند. در این لحظه از رولوری به کارگران شلیک شد. فهمیدیم که یکی از رفقا با برخورد گلوله به سرش به طرز دردناکی مجرروح شده. «معده‌ی رفیق دیگری مجرروح شده و دو نفر دیگر نیز صدمه دیدند...»

1. Tardieu
2. La Bellevoise
3. Rue Panoyaux
4. Courronne

۱۸۸ / نگاهی به نامه تروتسکی...

لومانیته‌ی ۲۸ فوریه جزیات بیشتری به دست داد. بک کارگر ساختمانی تو زده ساله، ه. ویلهلم، کشته شده بود که تشییع جنازه‌اش راهپمایی موفق دیگری از «اتحاد در عمل» بود.

«هشتاد هزار تن از ما پشت تابوت ویلهلم بودیم. سنگرها از بلویل تا گورستان پانتن پارمیلا^۱، هم‌سرایی خشم برادری، صدها هزار مشت گره کردند.... رفین انتقامت را می‌گیریم!»، «پلیس قاتل است!»، «ریسیس پلیس شیاپ^۲ را زندان کنید!»، «سربازها با ما هستند!»، «مرگ بر لاوال - تار دیو!»، «شوراها همه‌جا!»

مرگ مفاجات سرمایه‌داری و وظیفه‌ی بین‌الملل چهارم

مقاله‌ی زیر گزیده‌یی است از «برنامه‌ی گذار»، راه حل اصلی کنگره‌ی بنیان‌گذار بین‌الملل چهارم در ۱۹۳۸.

صف اعتصاب، گاردهای محافظ، میلیشیای کارگری، مسلح کردن پرولتاریا

اعتصاب‌های نشسته، هشداری جدی از جانب توده‌ها نه تنها به بورژوازی بلکه به سازمان‌های کارگری شاملِ بین‌الملل چهارم است. در سال‌های ۱۹۱۹-۲۰ کارگران ایتالیایی به ابتکار خود کارخانه‌ها را اشغال کردند و به‌این ترتیب به «رهبران» خود، رسیدن انقلاب اجتماعی را علامت دادند. «رهبران» اعتنایی به این علامت‌ها نکردند. نتیجه‌ی آن پیروزی فاشیسم بود.

اعتصاب‌های نشسته اکنون به معنی اشغال کارخانه‌ها به روش ایتالیایی نیست؛ بلکه گامی قاطع به سوی چنین اشغالی است. بحران کنونی می‌تواند مبارزه‌ی طبقاتی را به حد نهایی برساند و لحظه‌ی فرجام را هرچه نزدیک‌تر کند. اما به این معنی نیست که به یک ضرب موقعیت انقلابی به دست خواهد آمد. عملأً روی کرد آن، با تشنج‌های دایمی بر جسته شده است. یکی از این تشنج‌ها، موج اعتصاب‌های

نشسته است. مشکل بخش‌های بین‌الملل چهارم کمک به پیش‌آهنگ پرولتاری در درک ویژگی کلی و ضرب آهنگ دوره‌ی ما و به موقع ثمر دادن مبارزه‌ی توده‌ها با اقدامات سازمانی هرچه قاطع‌تر و نظامی‌تر است.

تشدید نبرد پرولتاریا به معنی تشدید روش‌های پاتک از سوی سرمایه است. موج‌های جدید اعتصاب‌های نشسته می‌تواند از سوی بورژوازی پاتک‌هایی برانگیزد و بی‌شک برخواهد انگیخت. کار مقدماتی را کارگزاران پنهان تراست‌های بزرگ انجام داده‌اند. وای بر سازمان‌های انقلابی، وای بر پرولتاریا اگر باز غافل‌گیر شود!

بورژوازی هیچ کجا به پلیس و ارتش رسمی راضی نیست. بورژوازی در ایالات متحده حتا در زمان‌های «آرامش»، گردان‌های اعتصاب‌شکن مجهر و تبه کاران در خفا مسلح را در کارخانه‌ها نگه می‌دارد. اکنون باید گروه‌های گوناگون نازی امریکایی را به این‌ها افزود. بورژوازی فرانسه در نخستین روی کردش به خطر، دسته‌های شبه‌قانونی و غیرقانونی فاشیستی شامل آن‌هایی که در ارتش هستند تجهیز کرد. همین که فشار کارگران انگلیسی دوباره بیش‌تر شد، دسته‌های فاشیستی فوری دو برابر، سه برابر و ده برابر شدند و کارگران را به خون کشیدند. بورژوازی دقیقاً از این واقعیت که در دوره‌ی کنونی، مبارزه‌ی طبقاتی، مقاومت‌ناپذیر به جنگ داخلی خواهد انجامید، آگاهی دارد. نمونه‌های ایتالیا، آلمان، اتریش، اسپانیا و دیگر کشورها، بیش‌تر به اربابان و نوکرهای سرمایه آموزش داد تا به رهبران رسمی پرولتاریا.

سیاست‌مداران بین‌الملل‌های دوم و سوم، نیز بوروکرات‌های اتحادیه‌های کارگری، آگاهانه چشمانشان را بر ارتش خصوصی بورژوازی می‌بندند؛ و گرنه نمی‌توانند اتحادشان را گرچه برای بیست و چهار ساعت با آن حفظ کنند. اصلاح طلبان به طور نظاممند، این مفهوم را در ذهن کارگران می‌شانند که تقدس دمکراسی وقتی بورژوازی تا دندان مسلح و کارگران نامسلح باشند، به بهترین وجهی تضمین می‌شود.

وظیفه‌ی بین‌الملل چهارم یکبار و برای همیشه پایان بخشدیدن به چنین سیاست بردۀ وارانه‌یی است. دمکرات‌های خردببورژوا – شامل سوسیال‌demکرات‌ها، استالینیست‌ها و آنارشیست‌ها – هرچه در عمل بزدلانه‌تر تسلیم فاشیسم شوند، صداشان را درباره‌ی نبرد با آن بلندتر می‌کنند. تنها دسته‌های کارگری مسلح، که پشتیبانی ده‌ها میلیون زحمت‌کش را احساس می‌کنند، می‌توانند بر دسته‌های فاشیستی پیروز شوند. نبرد با فاشیسم نه در هیات تحریریه‌های لیبرال که در کارخانه‌ها آغاز شده و در خیابان‌ها پایان می‌پذیرد. اعتصاب شکنان و آدم‌کشانِ حرفة‌یی در کارگاه‌های کارخانه‌ها، هسته‌های اصلی ارتش فاشیستی‌اند. صفحه‌ای اعتصاب هسته‌های اصلی ارتش پرولتری‌اند. این نقطه‌ی عزیمت ماست. در رابطه با هر اعتصاب و راه‌پیمایی خیابانی، تبلیغ ضرورت وجودی گروه‌های کارگری برای دفاع از خود الزامی است. نوشتمن این شعار در برنامه‌ی جناح انقلابی اتحادیه‌های کارگری ضرورت دارد. لازم است هرجا که ممکن است، گروه‌هایی برای دفاع از خود سازمان داده، با کاربرد سلاح آشنا شده و مشق نظامی بکنند و این کار باید از گروه‌های جوان آغاز شود.

شورش جدید جنبش توده‌یی نه تنها باید به افزایش تعداد این واحدها خدمت کند بلکه باید به متعدد کردن آن‌ها در هر شهر و منطقه و محله اقدام کند. لازم است بیان سازمان‌دهی شده‌یی به تغیر صحیح کارگران از اعتصاب شکنان و دسته‌های تبهکاری و فاشیستی داد. مهم است که شعار میلیشیایی کارگران به مثابه‌ی تضمینی جدی برای مصونیت سازمان‌ها، میتینگ‌ها و نشریات کارگری از تعرض، در دستور کار قرار گیرد.

تنها با کمک چنین کار نظام‌مند، مداوم، خستگی‌ناپذیر و جسارت‌آمیزِ انگیزه‌مند و سازمان‌دهی شده‌یی که همیشه بر پایه‌ی تجربه‌ی خود توده‌ها به دست می‌آید، ممکن می‌شود که سنت فرمان‌برداری و ختابودگی از ضمیر خودآگاه آن‌ها ریشه‌کن شده و آموزش دسته‌های رزم‌منده‌ی توانا به الگو بودن برای تمام

زحمت‌کشان؛ ضربه زدن با تاکتیک‌های غلبه‌گری بر تبهکاران مسلح ضد انقلابی؛ بالا بردن اعتماد به نفس استئمارشدگان و ستم دیدگان؛ رسوای کردن فاشیسم پیش‌چشمان خرد بورژوازی و هموار کردن راه برای فتح قدرت به دست پرولتاریا ممکن شود.

انگلیس دولت را به مثابه‌ی بدنی «مردان مسلح» تعریف کرد. مسلح کردن پرولتاریا، عنصر ملازم با نبردش برای رهایی است. وقتی پرولتاریا این را بخواهد، راه و ابزار مسلح شدن خود را خواهد یافت. در این زمینه نیز رهبری به طور طبیعی دست به کار ایجاد بخش‌های بین‌الملل چهارم خواهد شد.

چرا پذیرفتم در کمیته‌ی دایز حاضر شوم

مقاله‌ی زیر در ۱۱ مارس ۱۹۳۹ نوشته شد و نخستین بار در شماره‌ی ۳ دسامبر ۱۹۳۹ در سوشاپیست اپیل به چاپ رسید. کمیته‌ی دایز، کمیته‌ی داخلی فعالیت‌های ضد امریکایی به رهبری دمکرات تگزاسی مارتین دایز بود؛ سلف کمیته‌ی مک‌کارتی.

چرا پذیرفتم در کمیته‌ی دایز حاضر شوم؟ طبیعتاً نه به خاطر کمک به درکِ اهداف سیاسی آفای دایز، به ویژه گذراندن قوانین فدرال علیه این با آن «حزب» افراطی. به عنوان دشمن سازش‌ناپذیر فاشیسم و نه فقط فاشیسم بلکه کمیترنِ کنونی، قاطعانه مخالف توفیق هر یک از آن دو هستم.

غیرقانونی کردن گروه‌های فاشیستی، ناگزیر ویژگی موهم دارد: چون و اپس‌گرا هستند می‌توانند به راحتی رنگ عوض کنند و خود را با هرگونه شکل سازمانی سازگار، چرا که بخش‌های متعدد طبقه‌ی حاکم و دست‌گاه دولتی با آن‌ها هم‌دلی می‌کنند و این هم‌دلی‌ها ناچار در زمان بحران‌های سیاسی افزایش می‌یابد. در مورد کمیترن، توفیق تنها به این سازمان کاملاً منحرف و سازش‌پذیر کمک می‌کند. مشکل موقعیت کمیترن، نتیجه‌ی تناقض آشنا ناپذیر میان جنبش بین‌المللی کارگران و منافع جرگه‌ی حاکم کرملین است. کمیترن پس از نیام

۱۹۴ / درباره‌ی مساله‌ی دفاع کارگران...

نوسان‌ها و فریب‌کاری‌هایش آشکارا وارد دوره‌ی تلاشی شده است. توقيف حزب کمونیست فوری اعتبار این حزب را در چشم کارگران به عنوان مبارز آزارنده‌ی طبقه‌ی حاکم، بازسازی می‌کند.

اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. در رژیم بورژوازی، هرگونه توقيف حقوق سیاسی و آزادی، در نهایت ناگزیر بر طبقه‌ی کارگر به ویژه پیش‌رفته‌ترین عناصرش تحمل می‌شود – مهم نیست در آغاز علیه چه کسی نشانه رفته باشد. این قانون تاریخ است. کارگران باید بیاموزند چه گونه با داوری خود و نه با توصیه‌های پلیس میان دوستان و دشمنان‌شان فرق بگذارند.

پیش‌بینی ایراد چشم‌وگوش‌بسته مشکل نیست: «اما مگر دولت شوروی که خود شما در آن نقش داشتید، تمام احزاب سیاسی به جز بشویک‌ها را قدغن اعلام نکرد؟» کاملاً درست است و تا امروز آماده‌ام مسؤولیت این کنش‌ها را پذیرم. اما نمی‌توان قوانین جنگ داخلی را با قوانین دوران آرامش، قوانین دیکتاتوری پرولتاپیا را با قوانین دمکراسی بورژوازی یکی دانست.

اگر سیاست آبراهام لینکلن را تنها از منظر آزادی‌های مدنی در نظر بگیریم، پس این ریس جمهور بزرگ خبیه هم دل‌پذیر به نظر نخواهد رسید. او در توجیه جریان می‌توانست بگوید مجبور بوده جنگ داخلی را برای پالودن دمکراسی برده‌داری به کار برد. جنگ داخلی، شرایط بحرانِ حاد اجتماعی است. این یا آن نوع دیکتاتوری به ناگزیر از شرایط جنگ داخلی برخواهد خاست و اساساً به عنوان استثنایی بر قاعده، رژیمی موقت ظاهر خواهد شد.

درست است که دیکتاتوری در شوروی از بین نرفت بلکه بر عکس شکل توتالیتر مهیبی یافت. این امر با این واقعیت توضیح داده می‌شود که از انقلاب، کاست ثروت‌مند جدیدی سر برون آورد که مگر با اقدامات جنگ داخلی مخفی قادر به ابقاء رژیم اش نبود. دقیقاً بر سر همین مساله بود که من با جرگه‌ی حاکم کرملین مخالف شدم. من شکست خوردم چون که طبقه‌ی کارگر در نتیجه‌ی

شرایط داخلی و خارجی، در پاکسازی بوروکراسی خود بسیار ضعیف عمل کرد.
اما شک ندارم که طبقه‌ی کارگر بالاخره این کار را انجام خواهد داد.

اما شرایط در شوروی سوسیالیستی هرچه باشد، طبقه‌ی کارگر که در کشورهای سرمایه‌داری احساس بودن می‌کند، باید بر سر دفاع از آزادی [فعالیت] برای هرگونه گرایش سیاسی – حتا دشمنان سازش‌ناپذیرش – بایستد. به این دلیل است که کمترین هم‌دلی را با اهداف کمیته‌ی دایز احساس نمی‌کنم.

درباره‌ی مساله‌ی دفاع کارگران از خود

تروتسکی در این مقاله به دنبال آغاز جنگ دوم جهانی چشم‌اندازهای ایجاد نیروی محافظه کارگری را به بحث می‌گذارد. مقاله در ۲۵ اکتبر ۱۹۳۹ نوشته شد.

هر دولتی سازمان جبری طبقه‌ی حاکم است. رژیم اجتماعی تا زمانی پایدار می‌ماند که طبقه‌ی حاکم بتواند با ابراز دولت خواستاش را بر طبقه‌های استثمار شده تحمیل کند. پلیس و ارتش مهم ترین ابزار دولت‌اند. سرمایه‌داران (نه کاملاً تا حدی) از ابقاء ارتش‌های خصوصی‌شان که متمایل به دولت است، پرهیز می‌کنند تا به این ترتیب طبقه‌ی کارگر را از ایجاد نیروی مسلح خود باز دارند. در حالی که نظام سرمایه‌داری رو به رشد است، حتاً طبقه‌های ستم‌کش انحصارِ دولتی نیروهای مسلح را چیزی طبیعی قلمداد می‌کنند.

پیش از آخرین جنگ جهانی، سوییال دمکراسی بین‌المللی و گرچه در بهترین دوران‌اش، برای لحظه‌یی هم که شده مساله‌ی مسلح کردن کارگران را پیش نکشید. حتاً بدتر، آن‌ها چنین باوری را به سان پژواک رمانتیک گذشته‌یی دور ردد. کردند.

تنها در روسیه‌ی تزاری بود که پرولتاپیای جوان در سال‌های آغازین سده،

شروع به مسلح کردن دسته‌های مبارز و بی‌ثباتی رژیم گذشته را به سرزنشه‌ترین حالتی آشکار کرد. سلطنت تزاریستی خود را در تنظیم روابط اجتماعی با ابزار عوامل طبیعی‌اش یعنی پلیس و ارتش هرچه ناتوان‌تر می‌یافست و هرچه بیشتر مجبور بود به کمک دسته‌های داوطلب (دسته‌ی صدسیاه^۱ با نسل‌کشی یهودیان، ارمنی‌ها، دانشجویان، کارگران و دیگران) دلخوش کند. در پاسخ، کارگران به همراه دیگر گروه‌های ملی، آغاز به سازمان‌دهی دسته‌های دفاع از خود کردند. این واقعیت‌ها، سرآغاز انقلاب بودند.

در اروپا مساله‌ی دسته‌های مسلح کارگری تنها در اوآخر جنگ مطرح شد، در ایالات متحده حتاً دیرتر. در تمام این موارد بدون استثنای واکنش سرمایه‌داری بوده و هست که ابتدا در کنار پلیس و ارتش دولت بورژوا آغاز به تشکیل سازمان‌های مبارزاتی ویژه می‌کند. این امر با این واقعیت توضیح‌پذیر است که بورژوازی آینده‌نگرتر و بی‌رحم‌تر از پرولتاریا است. از آنجا که هنوز تا حد مشخصی، هنچارهای «دموکراتیک» دستان دولت را بسته است، دیگر بورژوازی زیر فشار تضادهای طبقاتی به تمامی بر دولت خود تکیه نمی‌کند. حضور سازمان‌های مبارزاتی «داوطلب» که هدف‌شان توقیف فیزیکی پرولتاریا است، نشانه‌ی بی‌چون و چرای آغاز فروپاشی دموکراسی است، به این خاطر که دیگر قاعده‌مند کردن تضادهای طبقاتی با روش‌های قدیمی ممکن نیست.

این امید احزاب اصلاح‌طلب بین‌الملل دوم و سوم و اتحادیه‌های کارگری که ارگان‌های دولت دموکراتیک در برابر تبه کاران فاشیستی از آن‌ها دفاع خواهند کرد، همیشه و در همه‌جا پنداری بیش نبوده است. در بحران‌های جدی، پلیس پیوسته ژست بی‌طرفی دوستانه، اگر نگوییم هم کاری مستقیم با تبه کاران ضد انقلابی می‌گیرد. هرچند سرزندگی مفرط پندارهای دموکراتیک باعث می‌شود که کارگران به کندي اقدام به سازمان دادن دسته‌های مبارز خود کنند. انتخاب «دفاع از خود»

۱ - صدسیاه‌ها، دسته‌ی خشن سامی ستیز راست روسیه بودند که با حمایت دولت تزاری به نسل‌کشی یهودیان دست زدند.

۱۹۸ / درباره‌ی مساله‌ی دفاع کارگران...

کاملاً با اهدافشان دست کم در دوره‌ی اول هم آهنگی دارد چرا که حمله همیشه از طرف تبهکاران ضد انقلابی شروع می‌شود. سرمایه‌ی انحصاری که پشتیبان آن‌هاست، دست به جنگ پیش‌گیرانه با پرولتاریا می‌زند تا از ساختن انقلاب سوسياليستي ناتوان اش کند.

فرآیندی که دسته‌های دفاع از خود کارگران را به هستی می‌رساند وابستگی جدانشدنی با جریان نهایی نبرد طبقاتی در یک کشور دارد و به این ترتیب بازتاب عصیت‌ها و خویشن‌داری‌ها، فراز و فرودهای گریزن‌پذیرش است. انقلاب در جامعه نه با فرآیند باثبات دست نخورده بلکه از راه شماری تکان‌ها رخ می‌دهد که با درنگ‌های مجزا و گاهی کش‌دار از هم جدا شده‌اند و در طی آن‌ها روابط سیاسی چنان متغیرند که همان ایده‌ی انقلاب به نظر می‌آید هرگونه رابطه‌ی با واقعیت را از دست داده است.

به این ترتیب شعار واحدهای دفاع از خود گاهی پاسخ همدلانه دریافت می‌کند و زمانی دیگر به نظر آوایی وحشت‌ناک می‌رسد و دوباره پس از مدتی مقبولیت عام می‌یابد.

این فرآیند متناقض بدویژه آشکارا در سال‌های اخیر در فرانسه مشاهده شد. در نتیجه‌ی بحران اقتصادی خزنه، واپس‌گرانی آشکارا به سوی بورش فوریه‌ی ۱۹۳۴ کشیده شد. سازمان‌های فاشیستی رشد سریع را تجربه کردند. از سوی دیگر، ایده‌ی دفاع از خود میان صفوں کارگری مقبولیت عام یافت. حتاً حزب اصلاح طلب سوسياليست در پاریس مجبور به ایجاد چیزی شبیه به دست‌گاه دفاع از خود شد.

خط‌مشی «جبهه‌ی خلق» یعنی تسلیم کامل سازمان‌های کارگری به بورژوازی، خطر انقلاب را تا آینده‌ی نامعلومی به تعویق انداخت و به بورژوازی اجازه داد کودتا‌ی فاشیستی را از دستور کار در آورد. به علاوه، بورژوازی فرانسه رها از خطر قریب‌الواقع داخلی و رویارو با تهدید تشدید یابنده از خارج، فوری و برای اهداف امپریالیستی آغاز به بهره‌برداری از این واقعیت کرد که دمکراسی را باید «نجات» داد.

باز هم ادعا شد که جنگ قریب الوقوع، جنگی برای حفاظت از دمکراسی است. خط‌مشی سازمان‌های رسمی کارگری آشکارا دارای ویژگی امپریالیستی بود. بخش بین‌الملل چهارم که گام رو به جلو جدی‌بی در سال ۱۹۳۴ برداشته بود در دوره‌ی بعدی احساس انزوا کرد. فراخوان دفاع از خود کارگران در هوا معلق ماند. در واقع در برابر چه کسانی باید از خود دفاع می‌کردند؟ «دمکراسی» پیروز شده بود. بورژوازی فرانسه زیر پرچم «دمکراسی» و با پشتیبانی تمام سازمان‌های رسمی کارگری که به دلایلی از اراده‌کال سوسیالیست، اجازه دادند تا به سرعت رژیم «دمکراتیک» با هیات توپالیتر تشکیل دهد وارد این جنگ شده بود.

مساله‌ی سازمان‌های دفاع از خود در صفوف پرولتاریاسی فرانسه با رشد مقاومت انقلابی دربرابر جنگ و امپریالیسم زنده خواهد شد. پیش‌رفت سیاسی بعدی فرانسه و نیز دیگر کشورها در حال حاضر وابستگیِ جداگانه‌ی ناپذیری به جنگ دارد. رشد نارضایتی عمومی در وهله‌ی نخست به وحشیانه‌ی ترسیم واکنش از بالا برخواهد خورد. فاشیسم نظامی شده به کمک بورژوازی و قدرت دولتی اش خواهد آمد. مساله‌ی ایجاد سازمانی برای دفاع از خود برای طبقه‌ی کارگر مساله‌ی مرگ و زندگی خواهد بود. در این موقع باید پذیرفت که باید تفکر، مسلسل و توبه‌ای کافی در دستان طبقه‌ی کارگر وجود داشته باشد.

پدیده‌های مشابه، گرچه با سرزندگی کم‌تر در زندگی سیاسی ایالات متحده، آشکار شدند. پس از موقیت دورانِ روزولت در بر باد دادن تمام امیدها که در پاییز ۱۹۳۷ به سقوطی تمام منجر شد، واکنشی آشکار و نظامی رخ داد. شهردار هگ فوری تبدیل به چهره‌ی «ملی» شد. صدای واعظان قتل عام، واعظان پدر کافلین همه‌جا شنیده می‌شد. کایenne دمکرات و پلیس اش در برابر تبه‌کاران سرمایه‌ی انحصاری عقب نشستند. در این دوران، ایده‌ی دسته‌های نظامی برای دفاع از سازمان‌ها و نشريات کارگری در میان آگاه‌ترین کارگران و تهدیدشده‌ترین قشر خردۀ بورژوازی به ویژه میان یهودیان تبدیل به ابزار پاسخ شد.

احبای اقتصادی نوین که از ژویه‌ی ۱۹۳۹ آغاز شد، آشکارا با گسترش تسلیحات و جنگ امپریالیستی همراه بود و کیش شصت خانواده را در «دمکراسی» از نو زنده کرد. از سوی دیگر، خطر ورود ایالات متحده به جنگ نیز به این‌ها افزوده شد. موقع موش دواندن نبودا تمام بخش‌های بورژوازی، صفوف خود را پشت سیاست احتیاط و حمایت از «دمکراسی» در هم فشردند. موقعیت روزولت در کنگره تقویت شد. هگ و پدر کافلین بازنشسته شدند. به طور مشابه کمبته‌ی دایز، که نه چپ نه راست در سال ۱۹۳۷ آن را جدی نگرفتند، در ماه‌های آخر قدرت فوق‌العاده‌ی پیدا کرد. بورژوازی دوباره «علیه فاشیسم و کمونیسم» است: می‌خواهد نشان دهد که با ابزار پارلمانی، حریف هر نوع «افراط‌گرایی» است.

در این شرایط، شعار دفاع از خود کارگران قدرت جذب‌اش را از دست می‌دهد. پس از آغازی خوب، چنان است که گویی سازماندادن دفاع کارگران از خود، سرانجام به بن‌بست رسیده است.

در برخی جاها توجه دادن کارگران به این موضوع مشکل است و در جاهای دیگری که تعداد زیادی کارگر به گروه‌های دفاع از خود پیوسته‌اند، رهبران نمی‌دانند چه گونه از توان کارگران استفاده کنند و شور و شوق آن‌ها را کم می‌کنند. چیز غیرمنتظره یا گیج کننده‌ی در این مورد وجود ندارد. کل تاریخچه‌ی سازمان‌های دفاع از خود کارگری از آن دوره‌های متناوب فراز و فرودی برخوردار است که هر دو بازتاب فوران بحران اجتماعی‌اند.

وظایف حزب پرولتری درباره‌ی موضوع دفاع کارگران از خود از شرایط کلی دوره‌ی ما و نیز از نوسان‌های ویژه‌اش برمی‌آید. بسی‌نهایت ساده‌تر است که بخش‌های بهنسبة گسترده‌ی طبقه‌ی کارگر را در شرایطی که تبهکاران واپس‌گرا به صفات اعتصاب، اتحادیه‌های کارگری، نشربات کارگری و غیره حمله‌های مستقیم می‌کنند به دسته‌های مبارز تقسیم کنیم. اما وقتی بورژوازی به این نتیجه می‌رسد که دست کشیدن از باندهای غیرقانونی عاقلانه‌تر است و روش‌های تسلط

«دموکراتیک» را بر توده‌ها پیش می‌کشد، باور کارگران به سازمان‌های دفاع از خود ناگزیر کاهش می‌باید. این همان چیزی است که هم‌اکنون اتفاق افتاده است. اما آیا این به معنی دست کشیدن از وظیفه‌ی مسلح کردن پیش‌آهنگ کارگری در این شرایط است؟

به هیچ‌روی. در زمانی که جنگ جهانی آغاز شده است، بیش از پیش با گریزناپذیری و فوریت انقلاب بین‌المللی پرولتری آغاز به کار کرده‌ایم. این باور اساسی که بین‌الملل چهارم را از دیگر سازمان‌های کارگری متفاوت می‌کند، نمایان‌گر تمام فعالیت‌های ما شامل فعالیت‌های مربوط به دسته‌های سازمانی دفاع از خود است. هرچند به این معنی نیست که انتخیزهای بحرانی رویدادهای اقتصادی و سیاسی را با فراز و نشیب‌های گذراشان مورد توجه قرار نمی‌دهیم. اگر تنها بر پایه‌ی توصیف کلی دوره پیش برویم و همین و بس، مراحل عینی آن را فراموش خواهیم کرد و به راحتی در دام کلی‌گویی، فرقه‌گرایی یا تخیل دن‌کیشوت‌وار می‌افتیم. با هر چرخش جدی رویدادها، وظیفه‌ی اساسی‌مان را با شرایط عینی تغییریافته‌ی هر مرحله‌ی مشخص هماهنگ خواهیم کرد. هنر تاکتیک در این نهفته است.

ما به کادرهای حزبی متخصص در امور نظامی نیاز داریم. آن‌ها باید حتا اکنون در زمان «نشیب» کار عملی و نظری خود را ادامه دهند. کار نظری باید شامل مطالعه‌ی تجربه‌ی سازمان‌های نظامی و جنگنده‌ی بلشویک‌ها، ملی‌گرایان انقلابی ایرلند و لهستان، فاشیست‌ها، میلیشیای اسپانیا و دیگران باشد. باید به همراه هم برنامه‌ی الگوی مطالعاتی و کتابخانه‌یی با کتاب‌هایی در این مورد داشته باشیم، سخن‌رانی‌هایی ترتیب دهیم و...

کار اداری نیز باید بدون گست پیش برود. باید بریده‌های روزنامه‌ها و دیگر اطلاعات مربوط به هر نوع سازمان ضد انقلابی و هم‌زمان گروه‌بندی‌های ملی (يهودیان، سیاهان و دیگران) را گرد آوریم و مطالعه کنیم تا بتوان در لحظه‌ی

۲۰۲ / درباره‌ی مساله‌ی دفاع کارگران...

حیاتی، نقش انقلابی ایفا کرد. این در واقع مربوط به یکی از مهم‌ترین بخش‌های کارگاران، دفاع در برابر گ.پ.او است.

درست به دلیل موقعیت ویژه‌ی مشکلی که کمیترن درگیر آن شده – و تا حد قابل ملاحظه‌ی سرویس خارجی مخفی گ.پ.او که مورد پشتیبانی کمیترن است – می‌توانیم متوجه ضربه‌های کشنده بین‌الملل چهارم از جانب گ.پ.او باشیم. باید بتوانیم از آن‌ها با خبر شویم و به موقع خطر آن‌ها را دفع کنیم!

به موازات این کار به شدت محترمانه که فقط برای اعضای حزب در نظر گرفته می‌شود، باید سازمان باز گستردۀ‌تری برای اهداف ویژه که به نحوی به وظایف آینده‌ی نظامی پرولتاریا مربوط‌اند، تدارک بینیم. انواع سازمان‌های ورزشی پرولتاریا (دو و میدانی، بوکس، تیراندازی و...) و سرانجام جوامع موسیقی و هم‌سرایی در این برنامه می‌گنجند. وقتی تغییری در موقعیت سیاسی پیدا شود، تمام این سازمان‌های فرعی به عنوان پایه‌ی در دسترس دسته‌های گستردۀ‌تر دفاع از خود کارگران عمل خواهند کرد.

در این طرح کلی برنامه‌ی عمل، از این دیدگاه عزیمت می‌کنیم که شرایط سیاسی لحظه‌ی خاص، به ویژه کم کردن فشار فاشیسم داخلی، محدوده‌های تنگی برای کار در حیطه‌ی دفاع از خود می‌گذارد. و مادام که موضوع ایجاد دسته‌های نظامی دقیق با پایگاه طبقاتی وجود دارد، این قضیه نیز وجود خواهد داشت.

چرخش قاطع به نفع دفاع کارگران از خود تنها با فرو ریختن دوباره‌ی توهمندی دمکراتیک که در شرایط جنگ جهانی به سرعت پیش می‌نمازد و ابعاد فاجعه‌باری به خود می‌گیرد، شدنی است.

اما جنگ برای غرامت، اکنون و در همین لحظه در حال وقوع است و به این ترتیب آموزش کارگران در امور نظامی، چیزی که در زمان صلح تصورش را هم نمی‌شد کرد، ممکن شده است. و این نه تنها برای جنگ بلکه درست برای دوره‌ی پیش از جنگ درست است.

پیش‌بینی تمام امکاناتِ عملی ناممکن است؛ اما هر روز که بگذرد و نیروهای نظامی کشور گسترش یابند این امکانات بی‌تر دید گستردۀ تر می‌شوند. باید بیش‌ترین توجه خود را بر این موضوع متمرکز کنیم و کمیسیون ویژه‌یی برای این منظور ایجاد کنیم (یا موضوع را به اداره‌ی دفاع از خود واگذار کرده، در صورت لزوم آن را گسترش دهیم).

بیش از هر چیز باید حداکثر استفاده را از علاقه به مسائل نظامی که از زمان جنگ جوانه زده بکنیم و درباره‌ی انواع نیروهای نظامی معاصر و روش‌های تاکتیکی سخن‌رانی‌هایی ترتیب دهیم. سازمان‌های کارگری می‌توانند از کمک این متخصصان نظامی بهره‌مند شوند که قطعاً هیچ وابستگی به حزب و اهداف اش ندارند. اما این تنها گام نخست است.

باید از امکانات جنگی دولتی به منظور آموزش‌های نظامی به حداکثر اعضاي حزب و اتحاديه‌های کارگری زیرنظرش، استفاده کنیم. وقتی که کامل‌به‌هدف بنیادین مان رسیدیم – ایجاد دسته‌های نظامی با پایگاه طبقاتی – باید با شرایط پدید آمده از زمینه‌سازی‌های امپریالیستی برای جنگ، به تحقق دفاع از خود کمک کنیم. بدون هیچ‌گونه لغزشی از برنامه‌های مان باید با زبان قابل درک برای توده‌ها با آن‌ها سخن گفت: «ما بلشویک‌ها هم می‌خواهیم از دمکراسی دفاع کنیم، اما نه با روش شصت پادشاه بی‌تاج و تخت. نخست باید دمکراسی مان را از ارباب‌های سرمایه‌دار جارو کنیم، سپس تا آخرین قطره‌ی خون‌مان از آن دفاع خواهیم کرد. شما که بلشویک نیستید، واقعاً آماده‌ی دفاع از/ین دمکراسی هستید؟ اما باید دست کم بتوانید تا آخرین رمق چنان از آن دفاع کنید که ابزار بی‌فایده‌یی در دست شصت خانواده و افسران بورژوازی نوکر آن‌ها نباشد. طبقه‌ی کارگر باید روش‌های نظامی را یاموزد تا بتواند حداکثر افسران را از صفوف خود برآورد.

«باید از دولتی که فردا به دنبال خون کارگران است بخواهیم امروز به کارگران فرصت دسترسی و در اختیار داشتن فنون نظامی به بهترین روش ممکن را بدهد تا با حداقل هزینه‌ی زیستی بشر به اهداف نظامی برسند.

۲۰۴ / درباره‌ی مساله‌ی دفاع کارگران...

«برای انجام این کار ارتش منظم و پادگان‌های اش کافی نیستند. کارگران باید در زمان‌های خاصی فرصت داشته باشند تا به هزینه‌ی سرمایه‌داران در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و معدها آموزش نظامی بیشند. اگر مقدر است که کارگران زندگی‌شان را بدهند، میهن‌پرستان بورژوا باید دست کم کمی فداکاری مادی بکنند.»

«دولت باید تفکیکی به هر کارگر توانا به حمل سلاح بدهد و میدان تیراندازی و آتش‌بار برای مشق نظامی را در جاهای در دسترس برای کارگران تأمین کند.»
تحریک عمومی ما به جنگ و تمام خط‌مشی مربوط به جنگ باید یک‌سر در رابطه با صلح طلبان و نیز امپریالیست‌ها باشد.

«این جنگ، جنگ ما نیست. مسؤولیت مستقیم آن بر عهده‌ی سرمایه‌داری است. اما از آنجا که هنوز آنقدر قدرت نداریم تا آن‌ها را براندازیم و باید در صفوف ارتش آن‌ها بجنگیم، مجبوریم بیاموزیم تا حد ممکن از سلاح استفاده کنیم!»

کارگران زن نیز باید حق حمل سلاح داشته باشند. حداکثر تعداد ممکن زنان کارگر باید به هزینه‌ی سرمایه‌داران این فرصت را داشته باشند تا به آموزش پرستاری دست یابند.

از آنجایی که هر کارگر زیر استثمار سرمایه‌داری تا آنجا که ممکن است در جست‌وجوی آموزش فن‌های تولیدی است، پس هر سرباز پرولتر در ارتش امپریالیستی باید تا آنجا که ممکن است هنر جنگ را بیاموزد تا آن حد که بتواند در صورت تغییر شرایط آن را به نفع طبقه‌ی کارگر به کار گیرد.

ما صلح‌طلب نیستیم، نه! ما انقلابی هستیم و می‌دانیم پیش روی مان چه چیز قرار دارد.

پایان

از این قلم:

۱. درها و کوچه (مجموعه‌ی شعر)، نشر ثالث، ۱۳۸۶

ترجمه:

۲. کاندید (ساده‌دل)، ولتر، انتشارات نگاه، چاپ دوم، ۱۳۸۷، (چاپ
اول، ۱۳۸۰)

۳. سوسیالیسم، چه‌گوارا و فیدل کاسترو، نشر اشاره، ۱۳۸۰

۴. فاشیسم و بنگاه‌های کلان اقتصادی، دانیل گرن، نشر قطره، ۱۳۸۳

۵. هنر و انقلاب، لئون تروتسکی، نشر دیگر، ۱۳۸۶

۶. نبرد با فاشیسم در آلمان و مبارزه‌های مدنی با فاشیسم در ایالات
متّحد، لئون تروتسکی و دیگران، نشر دیگر، ۱۳۸۷

آماده‌ی چاپ:

۷. قدرت مخوف، نوام چامسکی و ژیلبر آشکار (در گفت‌و‌گو با استفن
شالوم)، نشر دیگر

نشر دیکر منتشر کرده است:

انبوهه؛ جنگ و دمکراسی در عصر امپراتوری / آنتونیو نگری، مایکل هارت / علی نورالدینی
کنگره‌ی مارکس ۱۹۹۵؛ مارکسیسم پس از صد سال / گروه نویسنده‌گان / حسن مرتضوی
سرمایه‌داری و محیط زیست / گروه نویسنده‌گان / بروز نابت
کافت، هکل، هابرماس؛ رویکردی مارکسیستی / حمید حمید
مارکسیسم و آزادی / رایا دونایفسکایا / حسن مرتضوی
هنر و انقلاب / لونن تروتسکی / رضا مرادی اسپیلی
نقش، قدرت، امپراطوری / لاری اورست / اقبال طالقانی
بهره‌گشی از مردم، نسلیبرالیسم و نظم جهانی / نوام چامسکی / حسن مرتضوی
سلطه یا بقاء؛ طرح سلطه‌ی امریکایی / نوام چامسکی / علیرضا نقفی خراسانی
اکولوژی مارکس؛ ماتریالیسم و طبیعت / جان بلامی فاستر / اکبر معصومی‌بیگی
درباره‌ی تکامل مادی تاریخ / کارل مارکس و فردریک انگلس / خسرو پارسا
صورت‌بندی‌های اقتصادی پیشاسرمه‌داری / کارل مارکس / خسرو پارسا
مارکسیسم و فلسفه / الکس کالینیکوس / اکبر معصومی‌بیگی
سوسیالیسم و آزادی / فریبرز رئیس‌دانی
بازنگری در تمدن مادی سرمایه‌داری / فرناند برودل / فیروزه مهاجر
سرمایه‌داری در پایان هزاره / یک بررسی جهانی / مجموعه مقاله / خلیل رستم‌خانی
سه چهره‌ی دموکراسی / سی. بی. مکفرسن / مجید مددی
استعمار پس‌امدرون / مجموعه‌ی مقالات / گردآوری و ترجمه‌ی احمد سیف
جهانی شدن، جهانی‌سازی، پیشینه و چشم‌انداز (مجموعه مقاله) / گروه نویسنده‌گان / گروه مترجمان
فیل بی اخلاق؛ جهانی‌سازی و مبارزه برای عدالت اجتماعی / ویلیام ک. تاب / حسن مرتضوی
نکاهی دیگر به جهان امروز و آینده / گفت‌گوی مجتبی صدریا و علیرضا پارسا

لو داویدوویچ برونوشتین، که بعدها لنون تروتسکی نام گرفت، دهقانزاده‌ی اوکراینی در سال ۱۸۷۹ میلادی زاده شد و در ۱۸۹۶ به جرگه‌ی انقلابی‌های روسیه پیوست، سال بعد به زندان افتاد و در بیست سالگی به سیبری تبعید شد. در انقلاب ۱۹۰۵ در کنار لنین حضوری فعال داشت و در سال‌های بعد در تدارک انقلاب و سازمان‌دهی انقلابی‌های کمونیست روسیه نقش بسیار موثری ایفا کرد تا جایی که در انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ روسیه یکی از محبوب‌ترین چهره‌های انقلاب به شمار می‌آمد.

تروتسکی پس از انقلاب کمیسر امور خارجه و پس از آن کمیسر جنگ شد. او در سال ۱۹۲۷ به ترکیه تبعید و در سال ۱۹۴۰ پس از اقامت در کشورهای مختلف، سرانجام در مکزیک به دست ماموران امنیتی شوروی ترور شد.

نوشته‌ها، مقاله‌ها و کتاب‌های تروتسکی در زمینه‌های مختلف و مسائل گوناگون انقلاب، سوسیالیسم، حزب، طبقات، هنر و ... سرشار از آموزه و تجربه است. نوشته‌ی او درباره‌ی فاشیسم منبع و مرجعی پریار و گران‌سنگ است که بر تمامی نظریه‌پردازان بعد از خود در این زمینه تأثیر فراوانی داشته است.

در کتاب حاضر، تروتسکی، علاوه بر کنکاش در مقوله‌ی فاشیسم، جایه‌جا به نکات بر جسته‌ی درباره‌ی اوضاع سال‌های بین دو جنگ جهانی یکم و دوم، بحران بزرگ ۱۹۲۹، به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان و موسیلینی در ایتالیا، مواضع درست و نادرست احزاب اروپایی و شکل گیری تعلفه‌های فاشیسم امریکایی و دوران مک‌کارتیسم می‌پردازد.

دیگر
نشر

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۶۴-۱۶۴
ISBN: 978-964-2864-16-4

لبرد با فاشیسم در آلمان
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال

