

ساماجت انقلاب: موش کور و لوکوموتیو *

دانیل بن سعید
برگردان: ستاره وارش

خوب گفتی، ای موش کور! چگونه می‌توانی بین سرعت زیرزمین کارکنی؟ نقب گن شایسته ای هستی!
(ولیام شکسپیر، هملت) **

دوسست قدیمی ما نزدیکبین است. او به بیماری هموفیلیا هم مبتلا است و به طرزی مضاعف ناتوان و شکننده است. با این حال صبورانه و با سماجت، کنن توزل و گذرگاه را به سوی آماج بعدی خود با سرخوشی ادامه می‌دهد.

قرن نوزدهم تاریخ را به مثابه پیکانی که به سوی پیشرفت نشانه رفته بود تجربه کرد. سرنوشت پیشینیان و مشیت الهی در پیشگاه فعالیت بی‌روح انسان مدرن که شرایط موجودیت غریب خود را تولید و بازتولید می‌کرد سر فرو آورد. این معنای دقیق پیشرفت تاریخی در یک حرکت طولانی و کند دنیوی‌شدن (سکولاریزاسیون) متولد شد. معجزات آسمانی در میان پیش‌آمدھای زمینی گم شدند. آینده اکنون نه تنها با گذشته تبیین نمی‌شد بلکه خود توجیه زمان حال را عرضه می‌داشت. رخدادها دیگر معجزه‌آسا به چشم نمی‌آمدند. آنچه که پیش از آن مقدس بود اکنون کفرآمیز شده بود.

راه‌آهن، کشتی بخار، تلگراف همه و همه در پدید آمدن این احساس که تاریخ شتاب گرفته و فاصله‌ها کوتاه‌تر شده‌اند سهمی داشتند، گوبی بشریت برای رهایی خویش به شتاب لازم دست یازدید بود. دوره، دوره انقلاب‌ها بود. انقلابی در حمل و نقل و سفر رخ داده بود: در کمتر از یک ربع قرن، بین ۱۸۵۰ و ۱۸۷۵ شرکت‌های بزرگ راه‌آهن، رویتر و کوک سر برآور دند. مطبوعات دوره‌ای تبراز خود را چند برابر کردند. از آن به بعد مسافرت دور دنیا در ۸۰ روز ممکن شد. قهرمان مدرنیته، مسافرت همراه با تهويه هوا را برای شرکت‌های مسافرتی جار می‌زد.

انقلابی در مصالح ساختمنانی هم رخ داده بود: با فتوحات راه‌آهن دوره زغال سنگ، شیشه و فولاد، قصرهای بلورین و کلیساهای جامع فلزی آغاز شد. حمل و نقل سریع‌السیر، تحولات معماری و مهندسی بهداشت عمومی سیمای شهر را تغییر داد و رابطه آن با حومه‌ها را دگرگون کرد.

دانش هم دستخوش انقلاب شده بود: تئوری تکامل در زیست‌شناسی جایگاه انسان را در تاریخ طبیعی تغییر داد. اولین زمزمه‌های بوم‌شناسی تعامل سوخت‌وساز دقیق بین جامعه و زیست‌بوم را کشف کرد. ترمودینامیک چشم‌اندازهای جدیدی به روی کنترل انرژی گشود. شکوفا شدن علم آمار نیز ابزار کمی‌سازی و اندازه‌گیری را در اختیار خرد حسابگر گذاشت. در عرصه تولید هم انقلابی رخ داده بود: "عصر سرمایه" گرددش سرمایه‌اور و جایه‌جایی شتابان کالا و سرمایه، نمایشگاه‌های عظیم جهانی، تولید انبوه و سرآغاز مصرف انبوه همراه با افتتاح اولین فروشگاه بزرگ را شاهد بود.

قرن نوزدهم دوره جنون بازار بورس، سرمایه‌گذاری در مستغلات، دوره ثروت‌هایی که به سادگی به دست می‌آمدند و به همان سادگی هم از دست می‌رفتند، دوره رسوایی‌ها، روابط عاشقانه، ورشکستگی‌های ناگهانی، دوره پریرها (Perriers)، ساکاردها (Saccards)، روتشیلهای (Rothschilds)، و بوسیکات‌ها (Boucicauts) هم بود.

در فعالیت‌های کارگری و روابط اجتماعی هم انقلابی به وقوع پیوسته بود: صنعت ماشینی محیط کار را تسخیر کرد. پرولتاریای مدرن کارخانه و شهر جانشین طبقه پیشمر، خیاطها، نجارها، کارگران غیر ماهر و بافندگان شد. این رشد جهانی‌شدن سرمایه‌دارانه از سال ۱۸۵۱ تا ۱۸۷۳ تولد جنبش نوین کارگران را در پی داشت که در سال ۱۸۶۴ با تأسیس جامعه بین‌المللی کارگران به شهرت رسید.

این ربع قرن شکفت‌انگیز صنعتی‌شدن تجارت اسلحه را نیز به خود دید، که گواهی بود بر "صنعت کشتار" و جنگ تمام عیار. این مقطع دوره نوعی جرائم اجتماعی بود، "جرائمی بی‌شباهت به قتل‌های معمول، چراکه هیچ قائل مشخصی نبود که نباش بگریند و مرگ قربانیان طبیعی به نظر می‌آمد، اما از قتل هم چیزی کم نداشتند." [۱] از زمان ادگار آنپو تا آرتور کانون دولی سیمای داستان‌های جنایی، توسعه شیوه‌های عقلانی تحقیقات جنایی و پیشرفت علمی شیوه‌های بازرسی، فضای فکری این دوره را با "معماهای جنایی" شهری‌اش به تصویر می‌کشد: اموال غارت شده دست به دست می‌شود و تمام ردپاهای مجرم در میان ازدحام جمعیت گم شده‌اند. راه‌آهن به تمام معنا نماد و مظهر این هجوم به سوی تکنولوژی و سود بود. به نظر می‌رسید این انقلاب‌ها، که در مسیر پیشرفت دست به کار فتح آینده شده بودند، لوكوموتیو پرخوش تاریخ باشند!

ربع آخر قرن بیستم، در سطحی کاملاً متفاوت، شباهت‌هایی با ربع سوم قرن نوزدهم دارد. ارتباطات راه دور، ماهواره‌ها و اینترنت همتایان امروزین تلگراف و راه‌آهن هستند. منابع جدید انرژی، فناوری بایو و تحولات فرایند کار به نوبه خود انقلابی در تولید ایجاد کرده‌اند. فنون تولید صنعتی به طور فزاینده‌ای مصرف را به پدیده‌ای انبوه بدل کرده است. توسعه اعتبار و بازاریابی کلان گرددش سرمایه را تسهیل کرده است. حاصل این هجوم جدید جویندگان طلا (به عرصه کامپیوتر)، در هم‌جوشی گارد محافظ عالی‌رتبه دولت با نخبگان مالی، و سوداگری بی‌رحمانه در کنار همه رسوایی‌های مافیایی همراهان آن و ورشکستگی‌های تماسایی است.

دوره جدید جهانی‌سازی کاپیتالیستی شاهدکالایی شدن جهان و بتواره گی عمومیت یافته است. زمان زیر و رو شدن زلزله‌آسای مرزهای ملی و بین‌المللی، دوره نیروهای جدید سلطه امپریالیستی که برد تسليحات‌شان به ستارگان هم می‌رسد، فرارسیده است. با این حال رؤیای این عصر برزخی از بدل شدن به پیشرفته عظیم و تحقق وعده‌های بزرگ تاریخی ناتوان مانده است. تخیل اجتماعی ما، سوار بر چرخ آینده و محکوم به حرکت دوار، از تاریخ پا پس کشیده و از کوبریک به اسپلیبرگ عقب نشسته و رو به سوی به فضا گریزان است. سنگینی شکست‌ها و فجایع، هر رخدادی را به غباری از اجزاء ریز خبری، به اجزایی صوتی که به همان سرعتی که دریافت می‌شوند از خاطر می‌گریزند و به مدهای زودگذر و حکایت‌های مد روز بدل کرده است.

این جهان رو به زوال، که به پریشانی تسلی‌نایزی زهدی بی‌ایمان، به معنویتی تجاری‌شده، به فردگرایی بدون فردیت، یکسان‌سازی تقاضا و فالب‌بندی دیدگاه‌ها گرفتار آمده است، دیگر نه از "طلوع باشکوه خورشید" و نه از سپیددمی غرور‌آمیز بهره‌ای می‌برد. گویی فجایع و نومیدی‌های قرن گذشته تمام احساسات تاریخ را تحلیل برده است و هرگونه تجربه‌ای رخدادها را نابود ساخته و تنها سرابی از زمان حال منکوبشده بر جای گذاشته است.

این کسوف آینده، سنتی را که اکنون در تسخیر دنباله‌روی از خاطره یادبودها است، تهدید می‌کند. گذشته به بیان پل ریکور در کتاب "خطاره، تاریخ، فراموشی"، دیگر به منظور تعیین وظیفه‌ای برای ما بازگو نمی‌شود، بلکه برای دست‌یابی به "خلوص حافظه" به یادآوری بی‌غل و غش و ایده مرسوم درست اندیشیدن نقل می‌شود. [۲] این بتوارگی خطاره، مدعی فاصله‌گرفتن از فراموشی جمعی در دورانی است که محکوم به تصویربرداری لحظه‌ای از زمان حال بی‌پایان است.

یادآوری انتقادی، بدور از هرگونه چشم‌انداز خلاقانه‌ای، به تشریفاتی کهنه بدل شده است و "هوشیاری همیشگی‌اش را درباره هر آنچه که هنوز به منصه ظهور نرسیده" [۳] از دست داده است. از این رو مارپیچ پست‌مدرن از "گنگ‌گاه‌های تاریک" که از آنها "مردگان با خبرهای تازه بازمی‌گریند" بی‌اطلاع است. تاریخ که دیگر "به سمت جایگاه قهرمانان هدایت نمی‌شود" و به نظر نمی‌رسد که "از نور خویش درخشنان" باشد، حاوی "شواهد زیادی است که ناظر به انقلاب و جنگ‌آخراند". [۴] تاریخ تکه‌های تصاویر پاره شده یا قطعات در هم ریخته پازلی است که دیگر با هم جفت و جور نمی‌شوند.

قطار پیشرفت از ریل خارج شده است. در داستان راه آهن، گاری های بدشگون گاوی، لوکوموتیو را در سایه قرار داده اند. از دید والتر بنیامین انقلاب دیگر با مسابقاتی که یک ماشین شکست ناپذیر برنده آن است قابل قیاس نبود، بلکه با علامت خطری مقایسه می شد که حرکت شتابان به سوی فاجعه را متوقف می کرد.

به طعنہ می گویند، هرگاه عمر نی از بلوط بیشتر شد، آنگاه موش کور نیز بر لوکوموتیو پیروز می شود. گرچه دوست قدیمی ما خسته به نظر می رسد اما او هنوز در حال نقب زدن است. سایه رخدادها به مقاومت پنهانی او که با احتیاط، هنگامی که همه چیز در خواب فرو رفته است، راه طغیان های نوین را می گشاید، پایان نداده است. همان طور که عصر ویکتوریائی "رشد بدون توسعه" به شکل گیری انترناسیونال اول انجامید، همان طور که مبارزه بی هیاهوی اجتماعی انفجار قیام کمونارها را در پی داشت، تناقضات حاصل از تحولات عظیم دوره کنونی نیز چنین پیامدی خواهد بود.

توطئه و نقشه های حاشیه ای که در هر لحظه مفروض فعال اند، هرچقدر هم که محدود به نظر برسند، در حال تهییج طغیان عظیم روز های آینده اند و خیزش نوبنی را جار می زند. آنها جایگاه همان "پیشروی بی امان"ی هستند که ارست بلوخ آن را "سفری نور و دراز" گردشی پر از بی نظمی های ترازیک و خروشین ها، مملو از انفجارها، شکستن ها و پیکار های استثنایی" [۵] می داند. این پیشروی سرخтанه حاصل مقاومتی آشتی ناپذیر و حرکتی به خوبی هدایت شده در طول تونل هایی است که ظاهرا به جایی راه نمی برند و با این حال به روشنایی روز، به نور خیر مکنده شکفت انگیزی رهنمون می شوند.

از این رو این بدعت های زیرزمینی تازیانه زن ها، دولسینیایی ها و دیگر بگویند ها راه امثال توماس مونزر (۱۴۹۰-۱۵۲۵) را هموار کرد تا با "پروپاگاندای آخرالزمانی خود در حالی که فرآخوان جنگ را صادر می کرد" ظهرور کند و قبل از اعدام شدن دشمن اتحاد پایدار بین کشیشان مذهب و ملاکان کشور را مهر بزند. بعد از شورش برابری خواهانه لولرهای، وحشت طبقات مالک، اتحاد مقدس پیوریتین ها بین بورژوازی و اشرافیت انگلیس را تحکیم بخشد. بعد از عروج خلافانه انقلاب فرانسه دوره بازگشت یا ترمیدور آمد. به دنبال امیدواری بزرگ حاصل از انقلاب اکثرب دوره بوروکراسی ارجاعی با همه خیانت ها و پاکسازی ها، تحریف ها و جعلیات و دروغ های آزاردهنده اش فرا رسید.

این دوره ترمیدور همیشه دروازه هر امکانی را هر جا که اندکی باز بوده باشد، می بندد. اما "آرامش ملال آور جهان" هرگز به موش کور سمج که همیشه دوباره از شکست های خود زاده می شود، سرایت نکرده است. ۳۰ سال بیشتر طول نکشید تا شعله های ۱۸۴۸ یا ۱۸۴۸ خاکستر هایی را که توسط گروه های مخفی مختلفی گذاخته مانده بودند، دوباره شعله های لولرها، وحشت چند سال طول کشید تا رادیکالیسم ژاکوبنی با وظایفی جدید، با لودیت ها و بعدها با جنبش چارتیست طبقه کارگر انگلستان دوباره ظهرور کند. [۶] کمتر از بیست سال بعد از سرکوب خوین کمون و تبعید شدن بازماندگان آن، جنبش سوسیالیستی دوباره متولد شد، گویی پیامی جاودانه در نجواهایی فتنه جویانه از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود.

انقلاب ها، شکست خورده یا مورد خیانت واقع شده، به سادگی از حافظه سرکوب شدگان پاک نمی شوند. آنها در شکل های پنهان مخالفت، حضور بینابینی، غیبت های تهاجمی، در تشکلات مولکولی توده مردم در فضای عمومی، باشبكه ها و کلمات عبور و ملاقات های شباهن و انفجار های رعد آسای آن، تداوم می باند. یک ناظر دقیق بعد از شکست چارتیست طبقه کارگر انگلستان می توان تصویر کرد که همه چیز آرام است، همه چیز بی تحرک است؛ اما درست زمانی که همه چیز آرام است دانه ها رشد می کنند، جمهوری خواهان و سوسیالیست ها ایده های خود را در ذهن مردم می کارند. " [۷]

وقتی کنار مگیری و مالیخولیا به دنبال وجود ناشی از رخداد می آید، مانند زمانی که هیجان عشق زیر فشار عادت به سردی می گراید، "الطباق ندادن خود با لحظات خستگی" کاملا ضروری می شود. هرگز نباید توان خستگی را دست کم گرفت. منظور نه خستگی روزانه که به خوابی با وجودانی آسوده می انجامد، بلکه آن خستگی عظیم تاریخی است که از "حرکتی طولانی برخلاف جهت تاریخ" ناشی می شود. خستگی موسی و قتی که او را در آستانه کنون متوقف کرد تا "بخوابد گویی که زمین و زمان خوابیده است"؛ از این دست خستگی ها بود؛ خستگی سن ژوست که در سکوت آخرین شب حیات اش دیواری برپا کرد؛ یا خستگی بلانکی که در زندان تورو با دیوانگی دست و پنجه نرم می کرد.

چنین خستگی سنگینی در اوت ۱۹۱۷ بر روزنامه نگار جوان اهل پرو خوزه کارلوس ماریاتگی مستولی شد: "اما بیمار از یکنواختی و خستگی بیدار می شویم و پریشانی بی حد و اندازه از نشینین انعکاس آخرین رویدادهایی را که می توانند ذهن مان را فعال کنند و صدای تدقیق ماشین تحریرهایمان را در آورند، تحریبه می کنیم. رخوت در اشیاء و جان ها رسخ می کند. آنچه برایمان باقی مانده خمیازه کشین، دلسُردى و خستگی است. ما در زمان زمزمه های مخفیانه و جوک های دزدی کی زندگی می کنیم." [۸] چند ماه بعد این وقایع نگار مشتاق رخدادهای رستاخیزی توانست از نزدیک چنین رخدادهایی را در اروپای کهن که با جنگ و انقلاب دست و پنجه نرم می کرد ببیند.

در دوره ارتعاج پیشرفت به "حرکتی دراز آهنگ، کند و صبور انه" بدل می شود، ناشکیبایی کند علاج ناپذیری که سرخтанه با نظمی که در برلین حاکم است و به زودی بارسلون، جاکارتا یا سنگاپور را هم در می نوردد، می ستیزد: "مطبوعات بورژوازی، همان افسران نیروهای فاتح که خود بورژوازی برلین به افتخارش مستلزم هایش را تکان می دهد و فریادهورا سرمی دهد، پیروزمندانه اعلام می کنند که نظم در برلین حاکم است. چه کسی اینجا سگ های برق را کننده نظم پاریس و جشن باهه گساری بورژوازی بر جنازه کمونارها را از یاد برده است؟ نظم در ورشو برقرار است! نظم در پاریس برقرار است!

نظم در برلین برقرار است؟ از این روست که چنین اعلام‌هایی از سوی حافظان نظم از یک کانون به کانونی دیگر از مبارزه تاریخی جهانی منتشر می‌شود. "[۹]

بعد از آن زمان مناسب فرا می‌رسد، اما نه برای پایین آوردن موقتی سرعت، بلکه برای کندی "گریزنایپنیر حرکت انقلابی"، برای بلوغ رسیدگی، برای یک شکنیایی ضروری که با خستگی و عادت در تعارض است؛ تلاش برای استقامت و تداوم راه بدون خوگرفتن و عادت کردن به وضعیت موجود، بدون جاوش کردن در امورات عادی و روزمره از طریق شگفتزده ساختن پیاپی خویش در تعقیب آن "لاشناخته مطلوب" [۱۰] که همواره از دست می‌گریزد.

بنجامن فوندان در قلب دوران تاریکی می‌اندیشید که "هر چه لحظه‌ای از زمان حقیقت می‌تواند به زندگی بازگردد؟ و چرا باید چنین بازگشتی صورت پنیرد؟" [۱۱] کسی نمی‌داند. تنها دانسته قطعی این است حقیقت "هر شکاف بین امر واقع و امر قانونی" باقی می‌ماند.

این رخداد برای چه کسی رخ می‌دهد؟ هیچ فرزند نامشروعی و هیچ وارت از قبل تعیین شده‌ای وجود ندارد. آنچه هست ماترکی است که در پی مؤلفان خویش می‌گردد و چشم به راه آنانی است که قادر به پیش‌بردن و سپردن آن به آینده باشند. و عده این میراث به کسانی داده شده است که به گفته‌ای. پی. تامپسون می‌تواند آن را از "خفت بی‌حد و اندازه اخلاق" نجات دهد. چرا که "این میراث شیء یا ثروتی نیست که به کسی برسد و بشود آن را در بانک گذاشت" این ادعایی فعل و گزینشی است که گاهی، و بیشتر از سوی افرادی که ذی حق نیستند، می‌تواند دوباره به جریان افتد و فعال شود.

این رویداد "همواره در جریان است"، اما اگر دور باطل بتوارگی و سلطه شکسته شود "اید روزهای طوفانی را نیز به انتظار نشست". بامداد پس از یک شکست می‌تواند به سادگی به این احساس عمیق بینجامد که یا باید همه‌چیز برای همیشه از نو و از نقطه اول آغاز شود یا این که همه چیز در "زمان حال ابیت یافته" معلق بماند. آنگاه که به نظر می‌رسد جهان خود را به طرز پایان‌نایپنیری تکرار می‌کند و درجا می‌زند، "فصل تغییر" هنوز به روی امید گشوده است. حتی آنگاه که می‌پذیریم که هیچ چیز دیگری ممکن نیست، حتی وقتی که از فرار از نظم بی‌رحم اشیاء مأیوس می‌شویم، هرگز از اندیشیدن به امکان هر آنچه که در مقابل فقری که عملاً وجود دارد دست بر نمی‌داریم. چرا که "هیچ کس نمی‌تواند به سادگی این شرمساری را بپنیرد که نیگر خواهان آزادی خود نباشد." [۱۲]

بعد از ۲۰ سال ضدیت لیبرال با اصلاح و بازسازی، اکنون نظم مبتنی بر بازار امری گریزنایپنیر به نظر می‌رسد. علی‌الظاهر دیگر این زمان حال ابدی را آینده‌ای نیست و دیگر چیزی فراسوی سرمایه‌داری مطلق وجود ندارد. ما در دستان مدیریت بی‌روح نظم مقدار اسیر شده‌ایم، به بی‌شمار اجزای هویت‌ها و اجتماعات کوچک تقسیم شده‌ایم و محکومیم به این که از همه برنامه‌ها و طرح‌هایمان چشم بپوشیم. ریتوریک حیله‌گرانه تسلیم، چپ، راست و مرکز را به کار گرفته است تا بازگشت تمام عیار تماشایی، نواحص شرم‌آور، پشیمانی و ندامت خود را توجیه کند. [۱۳]

با این حال انتقادی رادیکال از نظم موجود که از شیوه‌های نوین اندیشیدن، مقاومت و رخدادها الهام می‌گیرد، با شجاعت و خلاف جریان به پیش می‌رود. در چرخه مغایب شکست‌ها آنهایی که به مقاومت دفاعی می‌پردازند گاه نسبت به ضد حمله‌ای که مدت‌ها چشم به راهش بوده‌اند دچار تردید می‌شوند؛ امید به رخداد رهایی‌بخش از کنش مقاومت روزانه فاصله می‌گیرد، از پیامبران به سوی قدیسان رو می‌کند و به تحجر چشمداشت معجزه‌ای غیر ممکن دچار می‌شود. وقتی زمان حال بدون گذشته یا آینده جریان دارد و وقتی "روح از عصری مفروض پا پس می‌کشد، جنونی جمعی و یک دیوانگی با بار معنوی را از خود به جا می‌گذارد." [۱۴]

وقتی رشته مقاومت زمینی علیه نظم چیزها از دست می‌رود، تمایل به تغییر جهان به خطر کنش ایمانی و اراده آسمان‌ها تن می‌دهد. از آن پس رژه معجون عشق فروشان چربی‌بان و شار لاتان‌ها، سیرکبازها و دندان‌کش‌ها، جیب‌برها و جانیان، عتیقه‌فروش‌ها و کفیین‌ها، عصر جدید دوران‌دیش‌ها و نیمه‌مؤمنان آغاز می‌شود.

این درست همان چیزی است که بعد از ۱۸۴۸ رخ داد، وقتی نسل چهل و هشتی‌های تربیت احساسات فلوبیری به تجارت و کسب و کار رو آوردند. این اتفاق بعد از ۱۹۰۵ رخ داد وقتی مبارزان نالمید به "انسان‌هایی خداجو" بدل شدند. این همان چیزی بود که بعد از می ۱۹۶۸ رخ داد وقتی پیامبرانی بزدل این خیال را در سر پروراندند که ادای فرشته‌ها را درآورند. در چنین موقعیت‌هایی بنا است که احیای مذهبی و اسطوره‌شناسی باسمه‌ای شکاف به جای مانده از یأس از تحقق امیدهای بزرگ را پر کند.

آنها که درگیر سیاست مقاومت‌اند و در رویدادها دخالت می‌کنند، در مقابل رویگردانی‌ها و توجیهات بی‌پایان آن، هرگز دست از جست‌وجوی دلایل پشت هر کدام از بی‌خردی‌ها برنمی‌دارند. اما گستاخ از پاییندی به رویدادهایی که هیچ تعین تاریخی ندارند، از مقاومتی که هیچ افق محتملی ندارد از اهمیتی دو چندان برخوردار است.

به یک معنا مقاومت می‌تواند شکل‌های متنوعی به خود بگیرد، از انتقادی مشخص از واقعیت موجود گرفته تا آرمان‌شهری انتزاعی و بی‌ریشه تاریخی، از باور فعال به ظهور یک ناجی (میانیسم) تا انتظاری همراه با مراقبه برای مسیحی که

هرگز ظهور نمی‌کند، از سیاستی اخلاقی تا اخلاقی سیاست‌زدایی شده، از پیش‌گویی‌های پیامبرانه برای اجتناب از خطر تا پیش‌بینی‌هایی که مدعی رخدن در اسرار آینده‌اند.

مانند رویدادهایی که شرایط سیاسی آنها ناروشن و بینایی‌است، بسیار وسوسه‌انگیز است که با این اشکال هم به مثابه لحظات کاملاً تصادفی که هیچ ربطی به ضروریات ندارند، یا به مثابه هجوم معجزه‌آسای امکان‌های سرکوب‌شده رفتار شود.

دوره ترمیدور، همان طور که همه می‌دانند، قلب‌ها را سنگ و شکم‌ها را ضعیف می‌کند. در چنین شرایطی بسیاری افراد دلیلی نمی‌یابند تا با این فرض مخالفت کنند که بر خلاف خواست آنان مبنی بر کاسته شدن از شری که گریانشان را گرفته، همه چیز رو به بدتر شدن می‌رود؛ وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، "السلطان‌های متزلزل" [۱۵] به هم تیریک می‌گویند، به هم چشمک می‌زنند و به خود می‌بالند. از آن پس تارتوف خونگرم، "تارتوف پیر، تارتوف بی‌پیرایه، تارتوف روحانی" جای خود را به "تارتوف دوم، تارتوف دنیای مدرن، تارتوف دست دوم، تارتوف انسان‌دوست، و از هر لحاظ تارتوفی نیگر" می‌دهد [۱۶]. این اتحاد "لو تارتوف عموزاده" می‌تواند از این طریق که "لیکی بار نیگری را بر دوش می‌کشد، یکی به جای نیگری می‌جنگد، یکی از نیگری حمایت می‌کند، یکی به نیگری غذا می‌دهد" مدت‌های مديدة تداوم یابد.

تکریم پیروزها و پیروزی‌ها با همدردی نسبت به قربانیان همراه خواهد بود، به شرط آن که قربانیان در نقش خود به عنوان قربانیان در دمدم ظاهر شوند، به شرط آن که دچار وسوسه تبدیل شدن به بازیگر های روایت خود از تاریخ نشوند. اما حتی در بدترین خشکسالی‌ها و در خشکترین جاهای همیشه جویباری - یا آب باریکه‌ای - یافت می‌شود که از سرگیری شگفت‌انگیز زندگی را جار می‌زند. ما همیشه باید بین مسیانیسم طغیان‌گر که تسلیم نمی‌شود و هزاره‌گرایی خفتبار که در عوض در انتظار واقعه عظیمی در فراسوها است تمايز قائل شویم. ما باید بین کسانی که در مبارزه در هم می‌شکند و کسانی که خود در هم شکسته‌اند، بین "شکست‌های پیروزمندانه" و فروپاشی تسکین نیافته تفاوت قائل شویم. باید بپرهیزیم از استبهانگر قرن تسلي‌بخش‌های اتوپیایی و آن اشکال مقاومت را که یک "سنن غیرقانونی" را تداوم می‌بخشند و "محکومی مخفی" را فراری می‌دهند.

همیشه سرآغاز‌های نوینی وجود دارد، لحظات احیا و سرزنه شدن. در دوره‌های تاریک و تار تغییر و تحول، آرزوهای این جهانی و معنوی، خرد و عواطف برای آفریدن آمیزه‌ای انفعالي در هم می‌آمیزند. تلاش‌ها برای حفظ کهنیه با اولین بیانات الکن نو ترکیب می‌شود. حتی در غمانگیزترین لحظات نیز سنت بالنده هرگز کاملاً پس پشت سنت میرا نیست. هرگز پایانی بر قطعه اسرار آمیز شعر بی‌وقفه "غیرممکن‌های محتمل" متصور نیست.

این امیدواری سمج نباید با اعتماد به نفس کوتاه‌نظرانه مؤمنان یا با "عشق غمگین" که اسپینوزا آن را رد می‌کند، اشتباه شود. بر عکس به مثابه "لامیدی رفع شده" تداوم می‌یابد. برای این که "التوانید به هرچه که فریب نیست امید بیندید" باید ابتدا توهمات خود را کنار بگذارد. امید عاری از توههم و آگاه از حقیقت می‌تواند به "مخالف اساسی و شداد عادت و شل دادن ها" تبدیل شود. چنین امیدی ناگزیر پیوسته "با عادت می‌جنگد"، پیوسته "سازوکار عادت" را از کار می‌اندازد و هرجا که "عادت پایان و مرگ را می‌شاند" او سرآغازی نوین را پی می‌ریزد. [۱۷]

خرق عاده توانایی به شگفتی و اداشتن خویشتن است. این همان چیزی است که به شما امکان تحریر می‌دهد. این تهاجم‌های نابهنجام، که طی آنها احتمال وقوع رخدادها راه خود را از دل شرایط ناکافی اما لازم تاریخی می‌گشاید، در میان نظم ثابت ساختارها و اشیاء شکافی ایجاد می‌کند.

بحران؟ امروزه چه بحران تاریخی، بحرانی در تمدن، بحرانی گسترده و دراز آهندگ که هردم دامنه آن گسترش می‌یابد. جهان بدقواره ما در شرف انفجار است. بنا به پیش‌بینی اج. جی. والز شکاف بین فرنگ ما و اختراعات‌مان از عمیق‌تر شدن باز نایستاده است، شکافی که در دل تکنولوژی و دانش باز شده است، شکافی مختل کننده بین عقلانیت تکه تکه شده و نامعقول‌بودگی جهانی، بین خرد سیاسی و دیوانگی فنی.

آیا این بحران دربردارنده بذر تمدنی جدید است؟ آیا این بحران تنها آیین توحشی بی‌سابقه است؟ کدام یک غلبه می‌یابد؟ توحش پیش‌قرابوی چند اقدام خوب بوده است. تفکیک تخریب از سازندگی، درد احتضار کهن از درد زایمان نو، مشکل تر از همیشه شده است، "چرا که توحش هرگز تاپیش از این چنین ایزار نیز و مندی در اختیار نداشته است که از پاس‌ها و امیدهای انسانی که خود و آینده را مورد تربید فرار داده است، سوءاستفاده کند. " [۱۸] ما کورمال کورمال در میان این تاریک و روش معشوش، میان تاریکی شب و سپیده صبح به راه خود ادامه می‌دهیم.

آیا این یک بحران ساده توسعه است؟ یا در واقع نه نوعی نارضایتی در درون تمدن، بلکه انواعی است که به "سطوره‌هایی که زمین را با پاهای عظیمشان می‌لرزانند" ارتقا یافته است؟ اگر یک تمدن جدیدی غالب آید تمدن قدیمی نباید کاملاً از دست برود، نباید رها شود یا مورد تمسخر واقع شود. نه تنها باید از آن دفاع شود، بلکه باید پیوسته بازار آفرینی شود.

موش کور پیر سمج لوکوموتیو پر جنب‌وجوش را مغلوب می‌سازد. شکل خزپوش و گرد او بر سردی فلزی ماشین، طبیعت کوشای او بر صدای آهنگین چرخ‌ها، لبخند صبورانه او بر پوز خند فولاد غله می‌کند. او میان تونل‌ها و حفره‌ها، بین نقب‌ها و

گریزگاه‌ها، بین تاریکی زیر زمین و نور خورشید، بین سیاست و تاریخ در رفت و آمد است. او سوراخ می‌سازد، نقب می‌زند، و برای بحران در راه تدارک می‌بیند.

موش کور مسیح لامذب است.
مسیح موش کوری است، نزدیک بین و سمج.
بحران، حفره موش کور است که یکباره دهان می‌گشاید.

*****

“اگر مردم دیگر پیامبری نداشته باشند به طالع بین‌ها رو می‌آورند” (شاتویریان)

فرانسیس فوره گذرا بودن توهمنی را نتیجه می‌گیرد که با حکمی مالیخولیابی همراه است: "فرد دموکراتی که در او اخر قرن بیستم زندگی می‌کند، تنها می‌تواند نظاره گر به لرزه در آمدن ستون‌های نظم تاریخ گرفتار غصب الهی باشد". مضاف بر این پیش‌بینی مبهم خطر، "رسوایی یک آینده بسته" و این که "ما خود را محکوم به زندگی در همین وضعیتی که در آن قرار داریم، می‌باشیم" نیز اضافه شده است. [۱۹] ظاهراً سرمایه به افق همیشگی مابقی تاریخ بدل شده است.

بعد از این و در هیچ جای دیگری چیزی بیش از این نخواهد بود.
مرگ رخداد.
پایان داستان.
پایان تاریخ.
از این پس هر آنچه هست شور بختی است.

اما در واقع همیشه تضاد و تعارض وجود دارد، همیشه نارضایتی در دل تمدن و بحران در دل فرهنگ هست. همواره کسانی هستند که برگی را نمی‌پذیرند و در برابر بی‌عدالتی مقاومت می‌کنند.

از سیائل تا نیس، از میبو تا پورتوالگر، از بانکوک تا پراگ، از سازمان‌دهی بیکاران تا بسیج زنان، یک جغرافیای سیاسی عجیب در حال شکل‌گیری است و ما هنوز نمی‌دانیم کدام رخداد در پی خواهد آمد.

موش کور همچنان نقب می‌زند.

هگل نگاه ما را به آن انقلاب "البی‌صدا و پنهانی" معطوف می‌کند که همیشه پیش از انکشاف یک شیوه جدید اندیشیدن رخ می‌دهد. پنجه‌های ماهر موش کور با تغییر جهت‌های غیرمعقول تاریخ، راه عقلانیت خود را می‌گشاید. موش کور تعجیل نمی‌کند. او "لیازی به تعجیل ندارد". او به "لوره‌های زمانی طولانی" نیاز دارد و "رمان لازم را به طور کامل" در اختیار دارد. [در متن اصلی یادداشت گم شده است] موش کور اگر پس‌روی می‌کند، برای فرو رفتن در خواب زمستانی نیست بلکه از آن رو است که می‌خواهد حفره دیگری بکند. چرخش‌ها و برگشت‌هایش به او امکان می‌دهد که محل مناسب سربرآوردن دوباره‌اش را بیابد. او هرگز ناپدید نمی‌شود. او تنها به زیر زمین می‌رود.

نگری و هارت می‌گویند که استعاره موش کور نمادی از مدرنیته است که پست‌مدرنیته آن را پشت سر نهاده است. "ما گمان می‌کنیم که موش کور مرده است": حفره‌های او مکانی برای "رفت و برگشت بی‌پایان مارها" و منازعه دیگر خزندگان فراهم آورده است. [۲۰] اما چنین حکمی رنگ و بوی این توهمند کرونولوژیک (به ترتیب تاریخ) را دارد که در آن فرض بر این است که پست‌مدرنیته در پی مدرنیته‌ای می‌آید که از آن به بعد به موزه تاریخ باستان پیوسته است. از آنجایی که موش کور موجودی دو وجهی است، هم مدرن و هم پست مدرن است. او تنها به این جهت در "حفره‌های زیر زمینی" خود با بصیرت به این سو و آن سو می‌رود که به طرزی رعدآسا ناگهان از دهانه حفره‌ای که ساخته است بیرون بجهد.

گفتمان فلسفی پست مدرن به بهانه دست شستن از فرار و ایت تاریخی، خود را به دست عرفان و مفسرین اسرار سپرده است: جامعه وقتی از پیامبران تنهی می‌شود، به سوی طالعین‌ها رو می‌ورد. این راهی است که جامعه در دوره‌های ارتفاع و بازگشت به گذشته در پیش می‌گیرد. بعد از کشثارهای زانویه ۱۸۴۸ و هجدهم بروم بناپارت جوان، جنبش سوسیالیستی به تبخیر مسیحیت گرایی در آمد. یکی از کمونارهای سابق می‌نویسد "به فرزندان ولتر بنگرید، اینان که سابق‌مایه‌های عذاب کلیسا بودند اکنون دور یک میز گرد می‌آیند، درحالی که دستاشان را در اتحادی زاهدانه به هم فشرده‌اند و ساعت‌های متمادی انتظار می‌کشند تا او برخیزد و قدمی بردارد. یک بار دیگر مذهب در تمام صورت‌هایش همان نظم روزگار است و "جاگاه ممتازی" یافته است. [۲۱]

حق با پیر بوردیو بود وقتی که او بین یک تصدیق عرفانی یا طالع بینی (حکم معطوف به باور) و یک پیش بینی مشروط، بازدارنده و تحقق پذیر (حکم معطوف به داده ها) تمایز قابل می شد: "هرست همان گونه که کشیش بخش لایفک نظم عادی جامعه است، پیامبر هم قهرمان بحران یا آن موقعیتی است که نظم مستقر فرو می ریزد و آینده در تمامیتیش زیر سوال می روید." [۲۲]

پیامبر نه یک کشیش است و نه یک قدیس.
طالع بین که جای خود دارد.

برای پس راندن فاجعه کافی نیست مقاومت برای مقاومت را پیشه خود سازیم، کافی نیست بر سر امکان وقوع رخداد رستگاری شرط بندی کنیم. بلکه باید هم در پی فهم منطق تاریخ باشیم و هم برای وقوع غافلگیرانه آن رخداد آماده شویم. باید بدون آن که سر رشته اولی را رها کنیم مهیای وقوع اتفاقی دومی هم باشیم. چرا که تاریخ در خلا پیش نمی رود، و هیچگاه در خلا زمانی نیست که شرایط به سمت بهبود می چرخد، بلکه همواره این اتفاق "در بازهای زمانی که کاملاً مشحون از کشمکش ها" [۲۳] و وقایع است، رخ می دهد.

موش کور با بی تابی حساب شده و با صبری ضروری مسیر آن را آماده می سازد
چرا که موش کور حیوانی پیام آور گونه است.

توضیحات

* این نوشته برگردان به فارسی است از متن انگلیسی پیشگفتار دانیل بن سعید است بر کتابش با عنوان:
Résistances. Essai de taupologie générale", Fayard, Paris, 2001“

دانیل بن سعید، مبارز و نظریه پرداز انقلابی کمونیست، از رهبران جنبش مه ۱۹۶۸ و از رهبران و بنیان گذاران اتحادیه کمونیستی انقلابی (LCR) و حزب جدید ضد سرمایه داری (NPA) در فرانسه است.

** ترجمه جملات آغاز نوشتار از شکسپیر از ترجمه زیر اخذ شده است :
ویلیام شکسپیر، هملت، ترجمه محمود اعتمادزاده (م.آ. بهاذین)، نشر دوران، چاپ چهارم ، ۱۳۶۰، ص ۶۶

یادداشت ها

[۱]Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England (Moscow and London, Progress Publishers/Lawrence& Wishart: 1973) 121(translation modified).

[۲]Paul Ricœur, La Mémoire, l'histoire, l'oubli (Paris: Seuil, 2000).

[۳]Paul Ricœur, La Mémoire, l'histoire, l'oubli (Paris: Seuil, 2000).

[۴]Ibid.

[۵]ibid.

[۶]See Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class [1963] (London: Victor Gollancz Ltd, 1980).

[۷]Henry Mayhew, London Labour and the London Poor: A Cyclopaedia of the Condition and Earnings of Those That Will Work, Those That Cannot Work ,and Those That Will Not Work, 4 vols. [1861-1862] (New York: A.M .Kelley, 1967).

[۸]José Carlos Mariátegui, in El Tiempo (Lima) 16 August 1917.

[۹]Rosa Luxemburg, "Order reigns in Berlin" (written on 14 January 1919 ,several days before her murder by the Freikorps despatched by a social democrat Minister of the Interior).

[¹·]DionysMascolo, *Le Communisme* (Paris: Gallimard, 1953).

[¹¹]Benjamin Fondane, *L'Écrivain devant la révolution* (Paris: Paris-Méditerranée, 1997).

[¹²]Jacques Derrida with Marc Guillaume and Jean-Pierre Vincent, *Marx en jeu* (Paris: Descartes et Cie, 1997) .

[¹³]Michel Surya, *Portrait de l'intellectuel en animal de compagnie* (Tours :Farrago, 2000) 11; see also Surya, *De l'argent* (Paris: Payot, 2000)

[¹⁴]Karl Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge* [1936] (London: Routledge, 1960) 192-196, quoted in E. P .Thompson, *The Making of the English Working Class* 419.

[¹⁵]Les monstres mous

[¹⁶]Charles Péguy, *Clio* (Paris: Gallimard, 1931) 99.

[¹⁷]Charles Péguy, *Note conjointe* (Paris: Gallimard, 1942) 123.

[¹⁸]Georges Bernanos, *La Liberté pour quoi faire?* [1953] (Paris: Gallimard, 1995).

[¹⁹]François Furet, *The Passing of an Illusion. The Idea of Communism in the Twentieth Century*, trans. Deborah Furet (Chicago: University of Chicago Press, 1999).

[²·]Antonio Negri and Michael Hardt, *Empire* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000) 57.

[²¹]Gustave Le français, *Souvenirs d'un révolutionnaire* (Paris: La Tête de feuille, 1971) 191

[²²]Pierre Bourdieu, “Genèse et structure du champ religieux,” *Revue française de sociologie* 12 (1971) 331.

[²³]Hegel, *Leçons sur l'histoire de la philosophie* (Paris: Folio Essais, 1990).