

۵

پایانی برای پول

چه گوارا، هم در نظر، و هم در عمل، پول را خوار می‌شمرد. زندگی خصوصیش مظهر سرزنش بر آزمندی بود. بنظرمی‌رسد که از بی‌پول بسربردن همانقدر رضایت می‌یافتد که دیگران از خرج کردن پول، ریاضت کشیش او را به کموئیستی ابتدائی کشانیده بود که در آن پول شری بود نابایسته. از پول چنان منزجر بود که راهی قرون وسطائی از ریا. از اوان جوانی کسانی را که مجال خود را صرف این باشتمن ثروت می‌کردند، خوار می‌شمرد. و در نامه خدا حافظیش به فیدل، با غرور تهفته، نوشت: «من هیچ دارائی مادی برای همسر و فرزنداتم نگذاشته‌ام و از این بابت متأسف نیستم؛ خوشحالم که چنین است.» برای بسیاری از مردم قبول این وضع مایه سرافکندگی است، و برای «چه» سرجشمه سربلندی بود. چند تن از سیاستمداران دیگر امریکای لاتین می‌توانند هنگام ترک خدمت چنین بگویند؟ و چند تن از آنان برای حکومتی چنان درست کار کرده‌اند که نیازی به نگرانی برای آینده همسر و چهار فرزند برجا گذاشته، نداشته باشند؟ «چه» تنها با آزمندی کسان مخالف نبود، بلکه با شرکتها و کشورهای آزمند نیز چنین بود. بر اصل وام خارجی کینه می‌ورزید و

می‌پنداشت که آنها باید هدیه باشند. این احساسات، نه تنها «چه» را دشمن قسم خورده سرمایه‌داری و بنگاههای آزاد اقتصادی ساخت، بلکه باعث شد که با بسیاری از کارهای بلوک شوروی، خاصه با وام بهره‌دار شوروی به کویا نیز به مخالفت برخیزد. این را که در اکثر جامعه‌ها، کارگران ناگزیرند تیرو و مهارت‌شان را به خردار بالاتری بفروشنند، اهانت می‌شمرد. هرگز نتوانست پذیرد که آز و زیاده‌طلبی، انگیزه آدمیان و کشورها باشد؛ ازین رو با روش بکار گرفتن برانگیزاننده‌های مادی برای افزایش تولید، و نیز با مقررات سخت قانون عرضه و تقاضا، مخالف بود. وی خواب مقیاس واحدی برای مزد را می‌دید که در آن همه یکسان مزد بگیرند؛ یا هر کس به اندازه نیازش درآمد داشته باشد، تا پول یکباره از میان برود. تقاضای همکان برای کالائی، یا مهارتی خاص، نباید سبب شود که با بت آن پول بیشتری پرداخته گردد تا با بت کالای دیگری که کمتر مورد پسند عامه است، اما از نظر اجتماعی مطلوب‌تر.

و چه مسخره است که این دشمن سرسرخت پول پیش از اینکه وزیر صنایع شود برای اداره کردن بانک ملی کویا برگزیده شده بود. اما انتخاب «حه» بر اساس استدلالی منحرف، منطقی بود: مصلح برای مبارزه با فحشا به فاحشه خانه می‌رود، نه به خانه زنی پرهیز‌کار. و برای مبارزه با سیستم پولی قدیمی، آدمی باید بدرياست بانک ملی برسد. با وجود این، علاقه خاص «چه» به صنعتی شدن کویا احتمالاً ارتباطی با این تصعیم او داشته است. ناگزیر بود برای تأمین مالی طرح‌هایش برای کارخانه‌ها و مؤسسه‌های جدید، وام و اعتبار و

کمک مالی بگیرد. «چه» ناچار بود مالنند انسان خوب سچوان^۱ نقاب مال اندوز شریر به چهره بزند تا بتواند چرخهای صنعت را در حرکت نگاه دارد. ممکن است با «مک هیث^۲» در این اندیشه و مقایسه بوده پاشد که «زدن بالک چه رابطه‌ای با گرداندن آن دارد؟»

پیش از اینکه «چه» منصبی شغل جدید بشود اطلاعات اقتصادیش پیش از فردی مطلع و زیرک نبود. ازین رو با شتاب خود را در نظریه‌های بانکداری ورزیده ساخت. مقالات متعددی در امور مالی نوشت و با بهره‌گیری از منابع مارکسی و هگلی به رد نظریات علمای سرسخت و سنتی اقتصاد کمونیستی و سرمایه‌داری، که با سیستم پولی جهان همکاری یا از آن دفاع می‌کردند، پرداخت. اصول اخلاقی «چه» راهنمای نظریات اقتصادیش بودند و آنچه آموخته بود فقط جنبه تماشی داشت. اگرچه اصول بانکداری را فراگرفت، اما می‌خواست امور مالی را تنها، به صورت اسلحه‌ای در ترویج مسلک خود بکار برد. برای اثبات مسلک، روشها می‌بایست بکار افتدند. اما دلایل اختیار این روش، نه روشی دیگر، اخلاقی بود نه اقتصادی. نظر «چه» درباره انسانی سوسيالیست، هرگز از آنچه در مورد انقلاب، جنگ یا اقتصاد می‌اندیشید، جدا نبود. تلاش می‌کرد تا این موجود تو را پدید آورد و به بهره‌کشی انسان

۱. *Good Person of Setzuan*. اشاره به نمایشنامه معروف بر تولت برشت

۲. ۱۸۹۸ (۱۹۵۶) است.

۳. اشاره به کاپیتان مک هیت *Macheath* قهرمان اثر معروف جان گری *Boogar's Opera* (۱۷۳۲) است در نمایشنامه اوپرای گدایان *John Gray* (۱۶۸۵)

از انسان، پایان بخشد. همه چیز، از آن جمله اقتصاد، باید در خدمت زاده شدن آن آرمانها درآید. ابتکار و نفوذ «چه» در اینجا نهفته است.

معتقد بود که هر دولت انقلابی سومیالیستی، راه و روش‌های بسیار زیادی از سرمایه‌داری به ارت برده است که با قصد انقلاب بیگانه است. این راه و روش‌ها باید در دم از میان برده شود و گرنده شیوه جدید، رفیقان و تند روی (رادیکالیسم) آنان را بدباهی خواهد کشید. کافی نبود از دستگاه قدیمی، دولتی خواهان رفاه ساختن و صنایع را ملی آترن و توزیع ثروت را عادلانه‌تر ساختن. مارکسیسم و برنامه‌ریزی متصرکر، بیش از وسیله‌ای برای اداره باکفایت‌تر و عادلانه‌تر کشور است. جز در صورتی که دستگاه جدید بتواند روابط آدمیان را با یکدیگر و با جامعه‌شان تغییر دهد، همه تقلا و رنج و عذاب طغیان در برابر حکومت سابق، بد کشته‌ها، به از کارافتاده‌ها و به زیانهای حاصل از آن، نمی‌ارزید. وانگهی، اگر دستگاه جدید تنها نمونه اصلاح شده همان نوع پد قدیمی باشد، بی‌شک شورش دیگری روی خواهد داد.

برای اینکه معنی سومیالیسم چیزی بیش از سلاح زندگی بالاتر برای اکثریت استمارشده باشد، باید کیفیت زندگی بهتر شود. همراه با پیشرفت مادی باید برای زندگی معنائی فراهم آید. برتر از همه آنکه این معنا باید به کار پسر اطلاق شود. سومیالیسم باید «آینده‌ای بسازد که در آن کار بزرگترین شرف انسان، و وظیفه اجتماعی، ولذت راستین آدمی، و عمل غائی آفرینش، بشمار

رود.» تا آنگاه که کارآدمی صرفآ کالائی برای خرید و فروخت باشد، آدمی نمی‌تواند در کارش بصورتی که در بالا آورده‌یم بنگرد و «کار وظیفه‌ای اندوه بخش و ضرورتی بی‌سعادت خواهد بود.» این بلاعی واقعی سرمایه‌داری است؛ آدمی را با آنچه باید سرچشمۀ خشنودیش باشد، یعنی با نازیدن به کارش، بیگانه می‌سازد. سرمایه‌داری چون نازش بهم خوب انجام شدن کار را تبدیل به طلب پاداش نقدی در مقابل بازده می‌کند، عزت کارگر را تباہ می‌سازد و او را به صورت بدل آزمندی از خود، درمی‌آورد که کار را فقط برای آنچه در اوقات فراغت بخرد، انجام می‌دهد؛ نه برای خود کار. وضع کارگر را نسبت به کار، و پاداش کارش، عوض کنید، آنگاه اقتصاد و جامعه و آدمی در جهت سوسياليسم راستین تغییر خواهند کرد.

«چه» احساس می‌کرد که می‌باشد در همان اولین شور و شوق مباراک انتلایی به این مسئله پرداخته شود. در این موضوع با کمونیستهای پیرو شیوه قدیم بهم زد. آنان می‌خواستند که پیش از هر کار، اقتصادی سوسياليستی پی‌افکنند؛ می‌گفتند وقتی که در این کار توفیق یافتنند طرز تفکر راستین سوسياليسم در کارگران پیدا خواهد شد. «چه» با این نظر مخالف بود. با وجود پنجاهم سال سوسياليسم در روسیه شوروی، هنوز انگیزه‌ها و طرز تفکرهایی به شیوه سرمایه‌داری در میان کارگران و مدیران بیش از اندازه بچشم می‌خورد. برای افزایش محصول، معتقد ساختن به آنین باید مقدم بر پاداش باشد. «ما تأکید می‌کنیم که برای افزایش تولید، بیندار کردن وجدان در دوره‌ای نسبتاً کوتاه، بیشتر از مجرکهای مادی

اثر می کند.» بیدار کردن و جدان بدین معنی است که کارگران، با نهایت فشار و ادار بکار شوند، اما نه با برانگیختن طمع آنان، با جاوه‌لیشان، یا ترسان؛ بلکه با توصل به آرمانگرائی و اعتقاد به رهبری و اشتیاق به آینده‌ای بهتر برای همه جامعه و نیز برای خودشان. هر وقت دولت نیازهای آنان را برآورد، کارگران می توانند برای خیر عموم کار کنند، تا آنگاه که پول نیز چون برده داری، منسوخ شود.

«نظریه ارزش^۱» «چه»، که مورد پشتیبانی فیدل نیز بود، پایه همه گفتگوهای اقتصادی بود. ارزش بر مبنای عرضه و تقاضا مشخص نمی شد، بنا بر اساس ارزش اخلاقی و اجتماعی کالا یا خدمت، مشخص می شد نه بر پایه ارزش آن در بازار. از این رو ارزش کار در مناسبات انسانی مهمتر از ارزش آن در کارائی اقتصادی بود. در نتیجه بانک دولتی می بایست بودجه شرکتها را بر اساس ارزش اجتماعی آنها تعیین کنده – چنان که در شوروی معمول است – به انحصار دولتی، که مدیریتشان صرفاً بر مبنای بازده اقتصادی بنا شده است، وام دهد. ارزش در نظر «چه» همان معنی اخلاقی قدیمی خود را داشت، نه معنی محدود اقتصادی را. انسان اقتصادی هیولاژی است آفریده دستگاه سرمایه داری؛ آدمی موجودی است اجتماعی و سیاسی، همان که قیلسوفان یونان باستان تعریف کرده‌اند. دستگاه اقتصادی باید در خدمت ارزش‌های انسانی درآید با خدمت به ارزش‌های جامعه بشری. پول آن ارزش را ندارد

که جزئی از زندگی آدمی باشد.

این نظریه مدینه فاضله‌ای ارزش، حاکم بر تصمیمات «چه» در مقام ریاست بانک ملی بود. در نظرش نامنصفانه می‌نمود که میان شرکتی دولتی که آبجو می‌سازد و شرکت دولتی دیگری که کتاب درسی تولید می‌کند رقابت برانگیخت، تنها به‌این سبب که آبجو بهتر از کتاب درسی بفروش می‌رود. گسترش صنعت آبجوسازی از آن روکه سودآورتر است، اگر به معنی خرج کردن پول کمتر در نشر کتاب است، از نظر اجتماعی نامطلوب می‌باشد. داوری در مورد ارزش نسبی دو محصول برای جامعه کویا، وظیفه بانک ملی است، تا بر اساس ارزش اجتماعی محصول — نه سودی که عاید دولت کویا می‌سازد — بودجه‌ای برای هر کار اختصاص دهد. و امها نیز باید بدون بهره باشد تا فشاری به مؤسسات وارد نسازد، چون معکن است بر اثر فشار و در طلب سود، هدف اجتماعی آن تباہ گردد. به همین قیاس کارگران هم نباید در سود مؤسسه شریک باشند، چون این کار موجب پیدائی طبقه‌ای از کارگران ممتاز می‌شود که درآمدی ییش از کارگرانی دارند که در راه مصلحت عمومی در مؤسسه ناسود بخش کار می‌کنند. بهبود وضع همگان پاداش کار و رحمت است، بانک ملی باید با روشهای خود رقابت و انگیزه‌های ناروا را، که همزادان آزمندی هستند، دلسرد سازد. تصمیمات آن باید تنها ارزش راستین، یعنی خدمت رفیقانه به انقلاب، را بیاموزد.

این اعتقادها «چه» را به گزینش راه حل‌های مشکلی در برنامه.

ریزی مرکزی کشانید. واضح است که برنامه‌ریزی محلی بیشتر موجب احساس شرکت مردم در کارها می‌شد، ولی از سوی دیگر به رقابت میان نواحی محلی می‌انجامید. برنامه‌ریزی مرکزی طرح برنامه‌ای را میسر می‌ساخت که برای همه کشور مقید بود؛ و نیز تکنولوژی و روش‌های بهتری را در کار وارد می‌کرد. «چه» در یکی از سخنرانی‌ها یش که در دفاع از نظارت مرکزی ایراد می‌کرد، رقابت سرمایه‌داری را «مبارزة و حوش» نامید و رقابت محلی سوسیالیستی را که هدفش حداً کثر سوددهی است، «مبارزة و حوش در نفس». در نظریه اقتصادی، «چه» هیچ‌گاه از اصلاح عمل پیروی نمی‌کرد؛ بلکه تعصب داشت. در طلب برآوردن خواستهای معنوی آدمیان بود؛ و نیازهای مادی را عرضی می‌دانست. حتی در موضوعی کاملاً اجتماعی چون کار داوطلبانه، «چه» خواستار چیزی بیش از نفس کار بود. می‌گفت: «کار داوطلبانه تنها عملی برای افزودن تولید نیست بلکه سرچشمۀ آموزش سوسیالیسم به توده‌هاست.»

پس «چه» و مکتب اقتصادیش خواهان برنامه‌ریزی مرکزی بود که در آن همه سود عاید دولت شود تا به مصرف توزیع در سطح تمام اقتصاد و جامعه برسد. کشاورزی نیز با همان راه و روش صنعت، باید اداره شود؛ کشتزارهای بسیار بزرگ دولتی باید همه کارگران را در مقابل مزد به کار دائم گمارند و سود باید از طریق تعاونی به جمع بازگردد. هدف اصلی باید صنعتی شدن باشد، یعنی تنها روش رهائی کویا از بازار جهانی، که در آن قدرتهای

توسعه یافته مواد خام را بهبهای اندک می‌خرند و کالای ساخته شده را به قیمت گزاف می‌فروشند. از سوی دیگر صنعتی شدن، تنها درمان بیکاری است، که چون طاعون برکشورهای توسعه یافته می‌تازد. اصلاحات کشاورزی نیز ضروری است، تا کشوری توسعه یافته را از اقتصاد تک محصولی به خودبستگی بکشاند، حتی اگر این عمل موجب از میان رفتن محصول اصلی شود که ارز خارجی را تأمین می‌کرد. آزادی اقتصادی پایه و اساس آزادی سیاسی است. غرضی که در پس این برنامه نهفته است باید با آگاهی انقلابی برآورده شود. «ساختمان سوسیالیسم تنها کارتیست؛ ساختمان سوسیالیسم تنها آگاهی هم نیست؛ بلکه کار است و آگاهی: توسعه و افزایش کالای مادی از طریق کار و گسترش آگاهی.» اما توسعه و گسترش آگاهی انقلابی باید مقدم بر توسعه و افزایش تولید شرده شود. به عنوان مثال: هرچند رقابت در کشورهای سرمایه‌داری با سوسیالیستی برای ترغیب همچشمی و تفاوت‌های مادی مذموم می‌نماید، ولی وقتی که رفیقان حقیقی را جدیتر بکار و امی دارد پسندیده است. رقابت شمشیری دو دم است. «رقابت نمی‌تواند چون بازی با توب باشد که طرف بازنه پرتفاصل به سوی داور پرتاب کند. رقابت باید برادروار باشد. چرا؟ برای اینکه هر کسی بکوشد تا تولید را افزایش دهد. رقابت سلاحی است برای افزایش تولید. تنها همین نیست، بلکه افزایی است برای ژرفابخشیدن به آگاهی توده‌ها؛ و این دو همواره باید با هم باشند.» این وجه تمایز در مورد کار داوطلبانه—که نوعی آموزش است—نیز صادق می‌باشد،

آموزشی که در آن کار، از صورت آزاردهنده در جهان سرمایه‌داری خارج می‌شود و به صورت وظیفه‌ای لذت‌بخش و اجتماعی درمی‌آید. ایجاد انسانی نو برترين هدف همه تلاشهای اجتماعی است.

حقیقت حیرت‌انگیز درباره کوبای نو این است که آرمان «چه» در آن جامعه عمل پوشیده است. دشمنان انقلاب کوبا هرچه می‌خواهند بگویند، کار داوطلبانه هنوز هم در کوبا به بهترین وجه صورت می‌پذیرد، حتی اگر دلایل کارکردن همان دلایل «چه» نباشد. امکان دارد کسی که داوطلبانه کار می‌کند به این دلیل باشد که دیگران داوطلب شده‌اند، یا به‌سبب ترس از سرزنش رفیقان، یا به‌سبب آنکه در کوبا کار دیگری نیست که ایام فراغت را با آن بتوان پر کرد. اما در هرحال سور و آگاهی انقلابی در آن بی‌تأثیر نیست. وقتی ساکنان هاوانا در فصل دروکردن نیشکر، داوطلبانه روی به‌مزارع می‌آورند، احساسشان این است که دین خود را به انقلاب ادا می‌کنند. امکان دارد که بد کار کنند، تنبل باشند یا کارشان سودمند نباشد، اما به هرحال برای جامعه خود کار می‌کنند. آنان ثابت می‌کنند که حق با «چه» بوده است. می‌توان به مردم عادی آنقدر هشیاری و آگاهی انقلابی داد که کار برایشان مفهومی داشته باشد. وقتی کارگر «تنها برای تأمین معاش کار نمی‌کند، بلکه برای ساختن چیزی کار می‌کند که می‌بیند و احساس می‌کنند که ازان خود اوست» در واقع گامی به‌سوی آرمان «چه» برمی‌بردارد.

«چه» با همه تکیدایی که بر تمرکز برنامه‌ریزی می‌کرد،

کاملاً جزمسی و خشک نبود. نمی‌خواست دولتی قدرتمند بسازد، بلکه می‌خواست ملتی خوشبخت و سوسيالیست پدید آورد. در حقیقت کسانی را که سنتی و با ضوابطی از پیش ساخته فکر می‌کردند، رسوایی کرد. «وظیفه آفریدن جامعه‌ای سوسيالیستی در کویا ایجاب می‌کرد که از فکر کردن ماشینی، چون از طاعون، بگریزیم؛ تفکر ماشینی تنها به روشهای باسمه‌ای می‌جامد.» مارکسیسم مکتبی جدلی (دیالکتیک) و فرایندی برای تغییر بود. فرقه گرانی (سکتاریسم) در مارکسیسم نوعی بیماری و تن ندادن به تجربه بود. به نظر «چه» فرد انقلابی همواره باید انسان باقی بماند. «انسان بودن» در نظر «چه» نقطه مقابل ضعیف بودن بود، یا بهتر از پیشتر مردم نبودن. به معنی کار کردن برای بهترین تلاش بود، نه برای کمترین تلاش. بالاتر از همه، بدین معنی بود که آدمی احساساتش را آنقدر گسترش دهد که اگر «درگوشدهای از جهان کسی را بکشنده، وی دلتنگ شود؛ و اگر درگوشة دیگری پرچم آزادی پرافرازند، وی شادمان گردد.» در نظر «چه» واژه‌های «آدمی» و «انقلابی» یکسان بود. و این، آگاهی انقلابی بود.

شکی نیست که تضادی در نوعه تفکر اقتصادی «چه» وجود داشت. در پس همه تأکیدش بر نظارت مرکزی رکه‌ای از هرج و مرج منکری بر مدنیة فاضله، و کموئیسم ابتدائی، نهفته بود. در گردهماينی کارگری، «چه» سخنرانیش را با نقل قول از شاعری آغاز کرد که شکوه کرده بود از اینکه هیچ کس تاکنون نتوانسته است «در آهنگ خورشید کاوش کند» یا «خوشنودی ذرتی را با عشق و لطف

پوچینند.» آنگاه «چه» توضیح داد که دیگر کوبایان اینگونه برداشتها را پس پشت نهاده‌اند و با علاقه «به بازگشت به طبیعت، و تبدیل کارهای دلگزای روزمره به سرگرمیهای دارای معنی»، رقتاری نو آفریده‌اند. اگر این شاعر به کویا بازگردد، خواهد دید که «چگونه آدمی، پس از گذشتن از مراحل پی دریی از خود بیگانه‌سازی سرمایه‌داری، و پس از آنکه جانوری بارگش انجاشته شد و به زیر یوغ استعمارگران درآمد، اکنون راه خود را بمسوی سرخوشی و شادمانی گشوده است. در کوبای امروز کار معنائی تازه یافته است و با لذتی تازه صورت می‌پذیرد.» چه‌گوارا با تأکید به سخشن ادامه داد و گفت که درو کردن نیشکر آیتی است از «عشق و لطف»، و رمز بردگی آدمی، نه در نیازش به کار، بلکه در محروم بودنش از ابزار تولید، نهفته است. اما چون آدمی دیگر بار مالک ابزار تولید شد، احساس لذت‌بردن از کار را بازیافت؛ احساس کرد که در گردن کار جامعه صاحب اهمیت است.

شاد شد که دید یکی از دنده‌های این چرخ است، دنده‌ای که مرشد خاص خود را داد و وجودش برای جریان تولید، اگر واجب نباشد لازم است، دنده‌ای آگاه، دنده‌ای که محركی خاص خود دارد و آگاهانه می‌کوشد که سخت‌تر و سخت‌تر بکوشد تا یکی از مقدمات ساختمان سوسیالیسم (۱) به انجامی نیک (ساند... و به قدر کفايت کالای معروفی برای همه جمعیت تولید کند.

طنز را بنگر که سخنان «چه» در اینجا کمایش به‌اصول اخلاقی پیوریتتها^۱ می‌ماند که قوه محرک اقتصاد امریکای شمالی

بودند. پیوریتتها همواره می‌گفتند که کار وظیفه‌ای اجتماعی است و باید با لذت و شعف صورت پذیرد. همان‌گونه که در سروdoname هربرت آمده است:

پرودگاری مودی که اتفاقی «ا ب طبق قوانین قومی» دارد به آن اتفاق د
این عمل ذیانی می‌بخشد.

قوانین جامعه چه‌گوارا قوانین جامعه قرن هفدهم نبود، اما روش‌های ترغیب‌کسان به انجام شادمانه کارهای سخت و حتی پست، با آن روشها تفاوت چندانی نداشت.

«چه» در رساله مشهورش به نام آدمی و جامعه‌گرانی «کوبا فلسفه اقتصادی خویش را خلاصه کرد. رساله را با انکار این ادعا آغاز کرد که حکومت کوبا در صدد از میان بردن «فرد» است: کوبا می‌خواهد فرد تازه‌ای ییافریند، از آن‌گونه که در روشنائی روزهای جنگ قهرمانانه «سیتراما مائسترزا» درخشید و نیز از آن‌گونه که خود را در دوران «بعران موشکی» و در «توفان فلورا» در راه میهن فدا کرد تا به ملت خدمت کند. مسئله تداوم بخشیدن به روح خدمتگزاری بود که تنها در زمان بعران و بدیختی آشکار می‌شود. این احساس بستگی دارد به ارتباط کامل میان مردم و رهبرانشان. «اغلب، ابتکار از سوی فیدل، یا فرماندهی عالی انقلاب است که برای مردم توضیح داده می‌شود و آنسان سپس آن را از آن خود می‌سازند. گاه به گاه تجربه‌های محلی به وسیله حزب و دولت انجام

می‌گیرد و تعیین داده می‌شود.» این ارتباطها هنوز آنچنان‌که باید نبود و این توضیحی است برای اشتباوهای که در فهم مطلب می‌شده؛ اما وضع رو به بی‌بود بود.

بدیهی است بنظر رسد که چنین دستگاه دولتی، به معنی مقاد ساختن فرد باشد. اما در نظر چه گوارا فردگرائی غربی مفهومی جز حکومت سرمایه‌داری ندارد. برای او راکفلر برترین فردگرای غرب بود. «این فردگرائی، مسابقه‌گرگهاست با یکدیگر. هر کس که پیشی می‌گیرد همین کار را می‌کند، منتها بهای شکست دیگران.» در سویالیسم (جامعه‌گرائی) فرد موجودی آزمند نیست، بلکه تنها محصولی است که آخرین صیقل را نخورده است؛ جامعه سویالیستی موظف است عیبهای را که زاده قیود بد فرد است ریشه کن کند و فرد نیز باید به بازآموزی خود پردازد. باید دو اعتقاد همزاد سرمایه‌داری را از یاد ببرد: یکی اینکه فرد از دیگران جداست، و دیگر آنکه قانون عرضه و تقاضا مدیر و مدار رابطه‌هast. بسیاری از کشورهای توسعه نیافته‌ای که از چنگال امپریالیسم خود را رهانیده‌اند چون توفیق نیافته‌اند که از مفروضات سرمایه‌داری خویش را آزاد سازند هنوز در حکم مهره‌های بازی آن هستند. برای ساختن هشیاری انقلابی، آدمیی نو باید ساخت با قاعده و اساس مادی جدیدی ازملت.

ازین رو، جامعه نوین انقلابی باید مدرسه‌ای عظیم باشد. به هر صورت امکان این هست که سرمایه‌داری متولی به زور شود؛ ولی سرمایه‌داری نیز مردمش را با معنی دستگاه خود بار آورده

است. دولت کویا ناچار بود با شدت در راه آموزش مسلکی مردمش بکوشد، چون آنان می‌بايست اشتباههای سرمایه‌داری را مرتکب نشوند. در این صورت است که آدمی تو، آغاز سر برآوردن می‌کند. تصویر این انسان، صیقل نشده است، و هرگز نیز صیقل نخواهد شد، چون پابه‌های گسترش صورتهای اقتصادی تو پیش می‌رود. دیگر بینهایی به‌سوی آرزوهای مبهم فردی حرکت نمی‌کند، همراه با توده‌ها به‌دبیال رهبران حزبی خود به‌سوی هدفهای جامعه جدید در حرکت است. پشتیبان بینالها و اینارهای انقلابی است، اما خود آنها نیز گاسهای زودگذر به‌سوی جهان تو هستند. هدف نهائی انقلاب رها ساختن آدمی از ییگانگی با جامعه خویش است و او به‌غلط آن را فردگرایی می‌نامد. «برخلاف معیاری که به‌ظاهر در سوسیالیسم برای آدمی در نظر گرفته می‌شود وی در حقیقت کاملتر می‌گردد.»

بنابراین «چه» این مسأله را که «فرد چگونه می‌تواند با جامعه خود مقابله کند» نادیده می‌گرفت، زیرا آن را مسأله‌ای بی‌ربط می‌دانست. با افلاطون در این قول همیشه بود که تحقق وجود هر فرد در جامعه اشتراکی او میسر است. پس صدای هر فرد باید در دستگاه جامعه شنیده شود ته برضد آن. همه تمایلهای تعریف افکن که رفیقان را به‌رقیبان تبدیل می‌کند — کار برای پول، و رقابت ناروا — باید از میان برود. کار باید وظیفه‌ای اجتماعی باشد، و مجال آن را نیز بدهد که با پرداختن به موضوعهای دیگر، جامعه را غنی ساخت. «ماشین تنها خط اول جبهه است که وظایف در آنجا

انجام می پذیرد.» کسی که ناچار نباشد برای تأمین غذا، لباس و مسکن خانواده اش کار کند آزاد شده است، و در می یابد که می تواند کارش را در خدمت تمامی جامعه بگذارد. «چه» اذعان می کند که کار در دولتی سوسیالیستی هنوز باید تا حدی اجباری باشد، اما آن اجباری که فidel «جبه اخلاقیش» می خواند. و این اجبار به مجرد گسترش آگاهی اجتماعی کثار خواهد رفت.

«چه» عقیده داشت که هنر بخوبی می تواند تفاوت میان جامعه های سرمایه داری و سوسیالیسم را پنهان کند. در جامعه سرمایه داری هنرمند به دولت حمله می کند. «نگرانی بی معنی و سرگرمی های مبتذل، راحت ترین دریجه های اطمینان بر ناآسودگی آدمیان است.» اما انقلاب راستین، همه تجربه های هنری را در خود دارد.

می پذیریم که «هیچ هنرمندی نیست که هم دارای توانائی راستین هنری باشد و هم دارای توانائی انقلابی.» اما انقلاب هنوز جوان بود تجربه می توانست هنرمندان و آدمیانی تو بیابد. چه گوارا رئالیسم سوسیالیستی (واقع گرانی اجتماعی) قرن نوزدهم را، که امامزاده هنری رسمی روسیه شوروی و چین شده بود، حقیر می شمرد. آن لیز ارتجاعی بود — درست مانند هنر منحط قرن بیستم غرب — واکنش رئالیسم (واقع گرانی) مرده بود. تجربه های جسورانه و بی دری، هنری تو پدید خواهد آورد در خور انسان تو قرن بیستم. انسان تو از رهبران چریکی انقلاب کویا، خاصه از فدا کاری آنان الهام خواهد گرفت. احساس عشق راستین راهنمای آنان خواهد بود که در راه آن حتی زندگی خانوادگی خود را بجزی نگرفتند.

«جز در انقلاب زندگی وجود ندارد.» مردم باید در راه رسیدن به بین الملل راستین زحمتکشان، رهبران خود را سرمشق سازند و با اشتیاق بکوشند تا به رفیقان استشار شده خود در سراسر جهان یاری دهند. رهبران باید خلق را برای رسیدن به این مقصد آموزش دهند. «ما در رأس مردمی هستیم که آنها خود رأس امریکا هستند.» «چه» برای اینکه مردم کویا را برانگیزد، مهمترین سخنرانی خود را با پندتامه‌ای، به مالند شپوری که خاتق را به سوی هلف و عقیله‌ای، بخواند پیاپیان رسانید:

ما سومیالیستها (جامعه‌گرایان) آزادتریم چون خواسته‌یمان بهتر بروآ و داده می‌شود؛ خواسته‌یمان بهتر بروآ و داده می‌شود چون آزادتریم...
خداکاری ما از سرآگاهی است؛ بهای آزادی است که در کار ساختن آنیم... ما انسان فرون بیست و یکم (ا) خواهیم ساخت، یعنی خودمان (ا).

یاد کردن از اولین امیدها و قصه‌های «چه» دیگر بس است. بیشتر آنها به ناکامی انجامید. حتی در کویا نیز مدینه فاضله چنان که انگاشته می‌شد در دسترس نبود. «چه» مقاله‌ای در اکتبر ۱۹۶۴ نوشت و در آن اشتباههای دولت کویا را در کشاورزی و صنعت، تجزیه و تحلیل کرد. وی، که در انتقاد از خود استاد بود، لغزش‌های خود و کشورش را چنان کوبنده و صریح به باد انتقاد گرفت که از عهده کمتر دشمنی برمی‌آمد. در گذشته، اقتصاد تک محصولی را مایه هلاکت کشورهای توسعه نیافته دانسته و تنوع در محصولهای کشاورزی را وسیله اشتغال کامل در روستاهای خود بستگی کشور خوانده بود. این خطمشی که از جنبه نظری صحیح می‌نمود، در عمل شکست

خورد. یکباره به تنواع بیش از حد پرداخته شد، و نتیجه آن کاهشی کلی بود در محصول کشاورزی. کویا ناگزیر به نقش اصلی خود، که تولید کننده عمده شکر بود، بازگشت؛ بدایه اصلی اقتصادش. دیگر «چه» تصدیق کرد که طلسی که شکر را با وابستگی کویا به امپریالیسم، و با فقر در مناطق روستائی بهم می پیوست، طلسی بیش نبود. حقیقت امر این بود که کویا می بایست شکر تولید کند، ولی در مقابل آن پول بیشتری دریافت کند. آنچه شر بود شکر نبود، تراز بازرگانی بود.

در صنعتی کردن فوری و سریع کویا نیز اشتباههای مشابهی روی داده بود. «چه» درباره درک دقیق تکنولوژی و شرایط اقتصادی لازم برای ایجاد صنایع جدید، به شکست اعتراف کرد. در این مورد نیز یکاری و آرمان خود بسندگی ملی، سبب شد که کویائیان با شتاب، تعداد بیش از اندازه‌ای کارخانه بروپا کنند. حاصل آنکه کویائیان کالاهای مصرفی پستی ساختند که با معیار جهانی بسیارگران بود. حتی مسئله پرداخت قیمت کالاهای مصرفی وارداتی نیز دردی را درمان نکرد، چون بهای وارد کردن مواد خام نیز کمایش به همان میزان بالا بود. دولت جدید کویا ناگزیر بالدوه فراوان و به قیمتی بسیارگران تفاوت ژرف میان امل و عمل را دریافت. «چه» اشتباههای خود را، و ریشه آنها را پذیرفت: «طبیعی است که چون مشتی جوان ناآزموده رهبری سیر شتابزده توسعه را، در برابر نیروهای اقتصادی و نظامی به اصطلاح جهان غرب بر عهده گیرند، اشتباههای روی می دهد.»

اصرار مفترط در نیاز به صنعتی شدن و تصمیم به تولید کالاهای مصرفی در داخل کشور بدجای وارد کردن آنها، اشتباههایی بود که سرزدن آنها از طرف کوبا قابل درک بود. هرچه بود، در دوران پاتیستا ایالات متحده امریکا تمامی شکر کوبا را می خرید و تقریباً همه کالاهای مورد نیاز این کشور را تأمین می کرد. حال ایالات متحده دشمن کوبا خوانده می شد، و سیاست گذشته آن را «جهه» تکفیر می کرد. محاصره اقتصادی جزیره از سوی امریکای شمالی، که علاوه بر کالاهای وارداتی غرب را به باریک آبی بدل کرده بود، موجب شد کوبا وابسته به ساخته های بلوک شرق شود که می بایست از هزاران کیلومتر راه تأمین گردد، و این دلیل قانع کننده ای برای رد کردن تلاش در تولید کالای داخلی نبود. منطق مشکلات تجاری گذشته و حال، درست مانند مسلک انقلابی کوبا، این کشور را وادار کرد که دست به تولید داخلی بزند.

«جهه» به خطاهای نظری در برنامه ریزی اقتصادی نیز اعتراف کرد. این خطاهای از دو گونه متضاد بودند. یکی رشته خطاهایی بود زاده پیروی از برنامه های بلندپروازانه پنج ساله شوروی، با مراحل خشک تصمیم گیری و معیارهای تولیدی بیرون از امکان آن. دیگری رشته خطاهایی بود زاده تصمیمات ناگهانی، که در دم آخر گرفته می شد تا همه چیز سریعتر از آنچه ممکن بود بحرکت درآید. عواملی دیگر این خطاهای را تشخیص دارد، مانند: کمبود لوازم یسد کی ماشینهایی که اصل آنها از ایالات متحده وارد شده بود؛ ارسال نامرتب ماشینهای جدید، که کشورهای دوست در بلوک شرق

می‌فرستادند؛ مهاجرت بیش از حد مدیران و تکنیسینهای طبقه متوسط از کشور؛ نبودن اطلاعات آماری و نظر خبرگان؛ اولویت دادن به سلب مالکیت و توزیع مجدد ثروت در طول برنامه پنج ساله اول. «چه» به عوامل دیگری نیز انگشت می‌نهد:

ناگزیر بودیم کارخانهای خود را، کشاورزی خود را و حمل و نقل خود را حفظ کنیم... بی‌آنکه اعتبار، حشره‌کش، مواد خام، لوازم پدکی، تکنیسین و مازمان داشته باشیم. دلاین دو دلایل بوبالیانی که دیگر از حمایت دستگاه بروخود نبودند، با پشتیبانی ایالات متحده، توطئه می‌کردند، به خرابکاری دلایل اخانمهای می‌پرداختند و به تجاوز دست می‌زدند. تهدید دائمی ایالات متحده به تهاجم، مارا ناگزیر می‌ساخت که دو یا سه باد دلایل اعلام بسیج عمومی کنیم، دلاین مسبب فلج شدن کشود می‌شد... همه اشتباههای برنامه‌ریزی زاده تصمیمهای ما نبود، بهری از آن دلایل اعمال امپریالیسم مدیونیم که دلایل به جا آتی دلایل عمل و ادراست که بسیار بیش از نهایت توانایی حزب بود. با همه اشتباهها، به پیش‌رفتهای دست یافتنی سخت قابل ملاحظه ...

اگر نظریه‌های اقتصادی چه‌گوارا مسؤول عمدۀ آنچه در اقتصاد کوبا نادرست بود شناخته شود، همچنین موجب اصلی آنچه در آن درست بود نیز، هستند. همانطور که «چه» با اصرار می‌گفت، آزمون موفقیت تنها در نتایج عملی نهفته نیست، معیار نهائی اعمال دولت این است که مورد پشتیبانی مردم هست یا نیست. با این معیار «جامعه بزرگ» لیندن جانسون بدتر از برنامه شش سال اول القاب کوبا کار کرده است؛ مردم کوبا حامی دولت و برنامه‌های آن باقی ماندند، در حالی که مردم امریکای شمالی چنین نکردند. شاید فیدل کاسترو بزرگترین بسیج کننده امیدها بوده است که