

اگر عین همین کالبد شکافی پیرامون گروههای دیگر اجتماعی، مثلاً حقوق بگیران، معلمان، اصناف و ... نیز صورت بگیرد چه بسا به نتایج مشابهی بررسیم که جملگی وضعشان در طول دهه ۱۳۵۰، به نسبت قبل به مراتب بهتر هم شده بوده و مردم از قدرت خرید بیشتری برخوردار می‌بودند. در حقیقت جدا از این سه گروه (مهاجرین روستایی به شهرها، بازاریها و کارگران) فی الواقع سطح زندگی در کل جامعه بالاتر رفته بود. فراموش نکنیم که با قیمت‌های دهه ۱۳۵۰ رژیم در حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال فقط درآمد ارزی داشت. کافیست در آن سالها به افزایش تعداد خانوارهایی که از ماشین رختشویی، تلویزیون رنگی، یخچال، فریزر، اتومبیل شخصی استفاده می‌کردند نظری بیاندازیم. افزایش چشم‌گیر مسافرین به خارج از کشور، واردات کالا (اعم از کالای مصرفی و ماشین آلات و ادوات سرمایه‌ای)^۱؛ افزایش سریع تعداد محصلین و دانشجویان در داخل و خارج از کشور؛ حضور هزاران کارگر ماهر و متخصصین خارجی (از فیلیپینی، افغانی، هندی و پاکستانی گرفته تا کره‌ای، ژاپنی، اروپایی و آمریکایی)؛ و شاخص‌های دیگر نشان دهنده این رونق می‌باشد:

«تولید برق از ۷۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۴۹ به ۱۹۰۰۰ در سال ۱۳۵۵ افزایش پیدا می‌کند.

تعداد رادیو در سطح کشور از ۳ میلیون در سال ۱۳۴۹ به ۸ میلیون در سال ۱۳۵۵ و

طبق همین مدت تعداد تلویزیون از ۲۰۰ هزار دستگاه به ۲ میلیون می‌رسد.

تعداد محصلین و دانشجویان از ۶/۳ میلیون در سال ۱۳۴۹ به ۱/۷ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ می‌رسد»^۲.

این افزایش‌ها به آن معنا نیست که رژیم توانسته بود یک تحول اساسی اقتصادی در کشور بوجود بیاورد. حتی به آن معنا نیز نیست که برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی شاه بدون عیب و نقص بوده و پروژه‌های اجرا شده لزوماً موفق بودند. اشتباہی که برخی از تحلیل‌گران غربی کرده‌اند. بالارفتن سطح زندگی در این سالها در حقیقت ارتباط مستقیم پیدا می‌کند به درآمدهای نفتی ایران. این درآمدها

1 - Consumer and Capital Goods

2 - "Iran in Der Kreise", PP. 83 - 84

افزایش خیره‌کننده‌ای در ۱۰ سال آخر رژیم شاه پیدا می‌کند. درآمدهای نفتی ایران از ۴۳۷ میلیون یا کمتر از نیم میلیارد دلار در سال ۱۳۴۲ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ می‌رسد. به عبارت دیگر تنها درآمدهای ارزی دولت از ناحیه نفت طی این پانزده سال بیش از ۴۰ برابر می‌شود.

کلید درک رونق اقتصادی ده یا پانزده سال آخر رژیم شاه در حقیقت در این افزایش افسانه‌ای درآمد نهفته است. آنچه که رژیم شاه از آن با بوق و کرنا به عنوان معجزه اقتصادی قرن نام می‌برد، معجزه‌ای که به زعم کارگزاران آن رژیم حتی چشم‌گیرتر از معجزه اقتصادی آلمان بعد از جنگ، ایتالیا و ژاپن بود، در اصل چیزی جز معجزه ۴۰ برابر شدن درآمد نفتی ایران نبود. والا همانطور که در تجزیه و تحلیل مبسوط برنامه‌های توسعه اقتصادی در زمان شاه نشان داده شده است، ژاپن و آلمان که جای خود دارند، حتی ترکیه نیز جای خود دارد، تغیلات را که کنار بگذاریم، در دنیای واقعیات و عدد و رقم، ایران بپای سنگاپور و مالزی و حتی مکزیک هم نمی‌رسید^۱.

- فقدان ادله در اثبات ادعاهایشان تنها مشکل طرفداران نظریه اقتصاد - عامل - انقلاب نیست. مشکل اساسی تر این نظریه در این است که بین انقلاب اسلامی و سیر تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران یک جوړگستگی ایجاد می‌کند.

علیرغم تفاوت‌هایی که در تحلیلهای قبلی به چشم می‌خورد، جملگی آنها در یک نقطه اساسی با یکدیگر اشتراک دارند. هیچ یک از نظراتی که پیرامون چراجی انقلاب اسلامی بررسی نمودیم این تحول را در چارچوبه روند تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر جامعه ارزیابی نمی‌کردند. بسخن دیگر آنها سقوط رژیم شاه را کمتر در یک قالب تاریخی می‌گذارند و یا کمتر اعتقادی به این دارند که ریشه‌های انقلاب اسلامی ایران را در دل تاریخ معاصر ایران بیابند.

اگر تعمقی در خلاصه نظریاتی که تابه حال بررسی نموده‌ایم بنماییم، شاید بتوانیم

این نتیجه‌گیری کلی را بنماییم که جملگی آنها در تبیین «چرا بیان انقلاب» حرف اصلی که مطرح می‌کنند در این است که در سالهای آخر رژیم، یا حداقل در ده پانزده سال آخر آن، کم و کاستی‌ها و ناملایماتی بروز می‌کنند که سرانجام سقوط شاه را بیار می‌آورند. اگر این معضلات پیش نمی‌آمدند، اتفاق خاصی هم نمی‌افتد؛ رژیم بر مرکب قدرت سوار بود و کمافی سابق حکومت می‌نمود. برخی این را به صراحةً می‌گویند که تا قبل از پیش آمدن این مصائب، رژیم اساساً مشکلی نداشت و برخی دیگر هم بحثشان علی‌الاصل چنین استنتاجی را بیار می‌آورد.

آنچه که این نظرات را از هم جدا می‌کند اختلاف آنها در تحلیل طبیعت و علل پیدایش این معضلات است. گروهی آنرا ناشی از شتاب بیش از حد شاه در مدرنیزه کردن جامعه می‌دانند، برخی آنرا ناشی از چهار برابر شدن قیمت نفت در سال ۱۳۵۲، دسته‌ای آنرا در نتیجه مهاجرت روستائیان به شهرها (مشکلات و سرخوردگی آنان در شهرها)، گروهی آنرا در نتیجه پشت کردن شاه به مذهب و سیاست اسلام زدایی، اشاعه فساد و فحشا و و بالاخره جملگی عوارض ناشی از این معضلات یعنی گرانی، بیکاری، فقر، گرسنگی، تورم و را اسباب نارضایتی مردم از رژیم و علت‌العمل طفیان آنان معرفی می‌کنند.

از نظر آنها مشکلات رژیم شاه در سالهای آخر عمر آن و حداقل از سال ۱۳۴۲ به بعد است که شکل می‌گیرد و ظهور می‌یابد. قبل از آن، اگر هم مسائلی مطرح می‌بوده، ارتباط مستقیم و منسجمی با انقلاب اسلامی و سقوط شاه در سال ۱۳۵۷ نداشته است. مشکل هرچه بود، در سیاست‌ها، و عمدتاً هم سیاستهای اجتماعی و اقتصادی سالهای آخر رژیم شاه نهفته بوده است. لذاست که می‌بینیم هیچ کدام از نظراتی که بررسی نمودیم به ایران قبل از دهه ۱۳۵۰ و یا حداقل قبل از سال ۱۳۴۲ چندان کاری ندارند.

در واقع این نظرات، انقلاب را بعنوان تحولی جدا از مجموعه روند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران مطرح می‌کنند. بدون آنکه لازم بدانند بین مبارزات سالهای ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ و تاریخ معاصر جامعه ایران پلی برقرار نمایند. از نظر آنها

صرف نظر از آنکه قبل از اینکه در ایران چه می‌گذسته، می‌توان چرا بیش از انقلاب را صرفاً در تحولات ۱۰ و حداقل ۱۵ سال آخر رژیم پیدا نمود.

نظری که ما در اینجا قصد طرح آنرا داریم درست عکس این بینش است. بنظر ما بدون درک کل تحولات سیاسی اجتماعی و مذهبی معاصر ایران، نه تنها نمی‌توان به علل پیدایش انقلاب اسلامی بسیار برد، بلکه ما حتی قادر نخواهیم بود مسائل ساده‌تری، نظیر علل نارضایتی از رژیم شاه، را به درستی و به صورتی واقع‌بینانه درک نماییم. بنظر ما نمی‌توان بین ایران سال ۱۳۵۶ و ایران سال ۱۳۵۰، بین ایران سال ۱۳۵۰ و ایران سال ۱۳۴۵ خط و مرزی کشید و نتیجه‌گیری نمود که تا سال ۱۳۵۰، یا ۱۳۴۵ در مجموع امور مرتب و با کم وزیادش بجلو می‌رفته، اما به یکباره در سال ۱۳۵۶ یا حتی در سال ۱۳۴۲ شاه مرتکب این سیاست یا آن تصمیم‌گیری، این خطا یا آن اشتباه می‌شود، اقتصاد آنطور می‌شود یا تورم چه می‌شود و یکباره شیرازه نظام از هم می‌پاشد.

به نظر ما آنچه در سال ۱۳۵۶ اتفاق می‌افتد، ریشه در سال ۱۳۴۵ دارد و ریشه در سال ۱۳۴۰ دارد و به یک کلام ریشه در دل تاریخ معاصر ایران دارد.

نمی‌توان بین ایران ۱۳۴۵ با ایران ۱۳۵۰ یا حتی ۱۳۴۰ خطی کشید و مرزی ایجاد نمود و تصور نمود که ما قادر هستیم ایران را در سال ۱۳۵۰ به درستی برسی کنیم بدون آن که نیازی داشته باشیم که بدانیم ایران پنج سال قبلش با ۱۰ سال قبلش چگونه بوده و در آن چه می‌گذسته است. آنچه که ما در سال ۱۳۵۰ می‌بینیم نتیجه و محصول ایران سال ۱۳۴۰ بلکه ایران ۱۳۲۰ و حتی قبل از آنها می‌باشد. صدالبته که نشان دادن ایران ۱۳۵۰ از میان آثار و بقایای رنگ رو رفته و بهم ریخته سال ۱۳۴۰ و ۱۳۳۰ امری مشکل و پیچیده است. صدالبته که نشان دادن اینکه آنچه که در ایران در سالهای ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ رخ می‌دهد ریشه در سرتاسر ۳۷ سال سلطنت محمد رضا شاه دوانده است (اگر نگوئیم ریشه‌ها حتی عمیق‌تر از این هم می‌روند) به مراتب سخت تر و کاوشی بنیادی تر است تا این که بگوئیم ریشه‌ها در این است که شاه سریع کشور را مدرنیزه نمود، یا چون بهانفت چهار برابر شد، یا چون شاه

پشت به اسلام کرد، یا چون امپریالیزم دچار بحران شده بود یا نقاب عوض کرده بود و یا چون تضاد بورژوازی ملی با بورژوازی کمپرادور ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده بود و تورم و گرانی، بیکاری فقر و ... زحمتکشان را دیگر عاصی نموده بود آنها سر به طغیان برداشتند. نه تنها بین تحولات ایران سال ۱۳۵۶ با تحولات و ساختارهای سیاسی اجتماعی ایران ۱۳۳۰ نمی‌توان خطی کشید، بلکه بین مبارزات سالهای ۵۷ - ۱۳۵۶ و مبارزاتی که قبل از آن برعلیه رژیم سابق صورت می‌گرفته نیز نمی‌توان مرزی ایجاد نمود. مخالفت با رژیم شاه نه تنها در سال ۱۳۵۶ وجود داشته بلکه در سال ۱۳۴۶ هم بوده و ده سال قبل از آن در سال ۱۳۳۶ هم وجود داشته. این طور نبوده که مخالفت با رژیم از زمان بخصوصی مثلاً سال ۱۳۴۲ یا ۱۳۴۵ بوجود بیاید. این طور نبوده که تا قبیل از سال ۱۳۵۶ خبری نبوده و یکباره در آن سال است که سیاستهای گذشته میوه‌شان می‌رسد: نرخ تورم از دست بدر می‌رود، هزینه‌ها سراسام آور می‌شوند، امپریالیزم دچار بحران می‌شود، فساد و فحشا و بسی دینی غوغایی می‌کند و خلاصه مردم به خیابانها ریخته، زحمتکشان اعتصاب کرده و دانشجویان اعتراض بپا می‌دارند.

سکوت و آرامشی که قبیل از سال ۱۳۵۶ بنظر می‌رسد، در ایران وجود داشت، سرابی بیش نبود، آتشی بزیر خاکستر بوده. ماکافیست فقط نگاهی به شمار زندانیان سیاسی بیاندازیم. در طی ده سال آخر رژیم شاه تعداد زندانیان سیاسی کشور از کمتر از یکصد نفر در سال ۱۳۴۶ به حدود ۵۰۰۰ نفر در سال ۱۳۵۶ می‌رسد. ما نبایستی بخود تردیدی راه دهیم که نه تنها در سال ۱۳۵۶ بلکه در هر مقطع دیگری در طول رژیم شاه، بالاخص از سال ۱۳۳۲ به بعد، اگر شرایط مساعدی بوجود می‌آمد اکثریت جامعه رای به مخالفت با حکومت می‌دادند. کودتا ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ که در آن شاه مجبور می‌شد حاکمیت خود را صرفاً به کمک کودتا و کاربرد قوای نظامی ثابت نماید، خود بهترین دلیل فقدان پایگاه مردمی آن رژیم است.

بعد از کودتا رژیم مطلقاً اجازه‌ای به مخالفین نداد. برحسب ظاهر بنظر می‌رسید

تلاطم سیاسی سالهای بعد از سقوط رضاشاه، تظاهرات و درگیریهای خیابانی، اعتراضات و کابینه‌هایی که بعضاً بیش از چند هفته دوام نمی‌آوردند، عمرشان بپایان رسیده و «آرامش» در ایران برقرار گردیده. اما نزدیک به ۷ سال بعد که بنابه دلایلی رژیم مجبور به کاهش فشار می‌گردد، امواج مخالفتها به یکباره از بازار، دانشگاه، مدارس و اصناف سر برخون می‌آورد. ظرف کمتر از چند هفته به دعوت مخالفین رژیم، جمعیتی نزدیک به ۸۰ هزار نفر از مردم پایتخت در میدان جلالیه (پارک لاله فعلی) اجتماع می‌کنند. در سال ۱۳۴۲ رژیم صرفاً با استفاده وسیع از قوای نظامی قادر می‌شود حاکمیت خود را حفظ کند. چهار سال بعد، در سال ۱۳۴۶، بمجرد آنکه رژیم بطور ضمنی اجازه می‌دهد، صدها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه غلامرضا تختی مخالفت خود را با آن ابراز می‌کنند.^۱ پیش‌تر از همه اینها در سال ۱۳۳۱ مردم با قیام گسترده حکومت مورد تائید شاه را وادار به کناره‌گیری می‌کنند. مخالفتی هم که مادر سال ۱۳۵۶ شاهدش هستیم چیزی جدایی از این زنجیره نیست. در این سال اتفاق خاص و خارق العاده‌ای نمی‌افتد. نه «سرمايه‌داری جهانی دچار بحران می‌شود»، نه «امپریالیسم نقاب عوض کرده» و طرحی نو در می‌اندازد، نه «تضادهای درونی رژیم وابسته بوژوازی کمپرادور به نقطه انفجار می‌رسد». نه «گرانی، بیکاری، فقر، تورم و..... کمر زحمتکشان را دولاً نگه می‌دارد»، نه «اصلاحات غربگرایانه و مدرن شاه شتاب بیشتری می‌گیرد» و نه «سیاستهای ضد دینی رژیم ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند». آنچه که در این سال اتفاق می‌افتد، بشرحی که در فصول بعدی خواهیم دید، صرفاً اینست که رژیم اجازه می‌دهد مردم ولو بطور نسبی نفسی بکشند. همانطور که در سالهای ۱۳۴۲، ۱۳۴۶، ۱۳۴۹-۴۰ چنین فرصتی بیش می‌آید.

با ما بایستی قائل به این باشیم که رژیم شاه علی‌الاصل از حمایت و پشتیبانی لازم برخودار بوده است و این فوران مخالفت‌ها که ما در این مقاطع مشاهده می‌کنیم

۱ - مرحوم غلامرضا تختی یک فهرمان‌گذشی بود که از معنویت فراوانی در بین مردم برخوردار بود. جدا از نهضمانی و خصوصیات دیگر دلیل عدمه معینیت این بود که بعنوان یک شخصیت مخالف رژیم و مرتبط با ملتیون شناخته می‌شد.

ناشی از معضلات و بحرانهای اقتصادی بوده که بدلیل ماهیت وابسته رژیم به امپریالیزم جهانی متناوباً بدان دچار می‌شده، و یا باستی بپذیریم که رژیم شاه علی‌الاصل رژیمی بوده که از حمایت مردم برخوردار نبوده و صرفاً با تکیه بر قوای نظامی حکومت می‌نموده و لذا هر بار که فرصتی پیش می‌آمدۀ این آتش زیر خاکستر راهی به بیرون می‌یافته است و ما شاهد بروز نارضایتی در آن مقاطع می‌شده‌ایم. اگر قائل به این باشیم که مخالفت با رژیم شاه یک جریان ممتد و پیوسته بوده که همواره وجود داشته (صرفنظر از اینکه اوضاع و احوال اقتصادی کشور چگونه می‌بوده) لاجرم با این سؤال بنیادی رویرو می‌شویم که: علت این نارضایتی و ریشه این عدم محبوبیت در کجا بوده است؟ پاسخ این سؤال در حقیقت پاسخ ما به چرا بیان انقلاب است.

* * *

قبل از پرداختن به پاسخ، ما مجبور هستیم دو سؤال یا اشکالی که نظریه ممتد بودن مبارزه با آنها مواجه می‌شود را مطرح نمائیم. اشکال اول، که شاید بتوان گفت از بعد تاریخی می‌باشد، اینست که آیا همواره یک یا چند علت ثابت بوده که باعث نارضایتی از رژیم می‌شده؟ بعبارت دیگر و از دید تاریخی چگونه می‌توان ادعا نمود که نارضایتی از رژیم همواره وجود داشته و هیچگاه، در طول ۳۷ سال سلطنت شاه، این عنصر نارضایتی تغییر نکرده بوده باشد؟

اشکال دوم، که از دیدگاه جامعه‌شناسی مطرح می‌شود، اینست که فشر با اشار اجتماعی که ناراضی از، و مخالف با رژیم بشمار می‌آمدند آیا همواره ثابت بوده‌اند؟ آیا همواره یک یا چند فشر بخصوص بودند که با رژیم مخالفت می‌کردند؟ اگر فرض کنیم که فشر دانشجو یا طبقه کارگر یا نهاد روحانیت در دهۀ ۱۳۲۰ یعنی اولین سالهای حکومت شاه، بهر دلیلی، مخالف او بوده‌اند، آیا در دهه‌های ۱۳۳۰، ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ هم باز همین اشار بودند که با رژیم مخالفت می‌نمودند؟ آیا وضعیت اجتماعی اشاریکه با رژیم شاه مخالفت می‌نمودند طی ۳۷ سال سلطنتش ثابت می‌ماند و در نتیجه مخالفتشان هم تغییری نمی‌کند؟ آیا انگیزه این

افشار در مبارزه با، و نارضایتی از رژیم در دهه ۱۳۲۰ همان بوده که ۳۰ سال بعد در دهه ۱۳۵۰ شاهد آن هستیم؟ در یک کلام، آیا جامعه ایران جامعه‌ای منفک، مسدود و ساده‌ای می‌بوده که در آن تغییر و تحولی صورت نمی‌گرفته و قشر یا اقشاری که مخالف حکومت بوده‌اند همواره در همین وضع می‌مانده‌اند؟

یک بررسی اجمالی از روند مبارزه با رژیم شاه اولاً مبنیه معتقد بودن مبارزه را روشن می‌کند. ثانیاً ما را قادر می‌سازد تا بتوانیم دو ایراد فوق را تا حدودی پاسخ دهیم. در سالهای اولیه حکومت شاه، حزب توده مخالف اصلی رژیم بشمار می‌آمد. جدا از این حزب، جریان دیگری که مجموعه‌ای بود از برخی مالکین و سران عشایر و ایلات، عناصر نسبتاً لیبرال و مشروطه خواه (که بعضاً تعلق به خانواده‌های ملاکین داشتند و نوعاً از بقایای نهضت مشروطه خواهی بشمار می‌آمدند) و بالاخره بعضی از تحصیل کردگان و تکنوقرات‌های از اروپا برگشته نیز در ردیف مخالفین دریار بحساب می‌آمدند. وجه اشتراک این مجموعه نامتجانس این بود که غالباً در زمان رضاشاه مورد غضب قرار گرفته با از مملکت گریخته و یا در گوشه‌ای در داخل به کنج عزلت خزیده بودند. نگرانی عمده آنها و هم و غم اصلیشان این بود که مبادا دیگر بار رضاشاهی پیدا شود.

از اواخر دهه ۱۳۲۰ و اوایل دهه ۱۳۳۰ با اوج گرفتن مبارزات ملی شدن صنعت نفت، ملیون مرکز مخالفت با رژیم می‌شوند. در اواخر دهه ۱۳۳۰، عناصر مذهبی تر جبهه ملی تحت عنوان «نهضت آزادی»، پرچم مخالفت را بدوش می‌کشند. با ظهور امام (ره) و قیام ۱۵ خرداد، قم و روحانیت کانونهای اعتراض در برابر رژیم می‌شوند. از اواخر دهه ۱۳۴۰ تا چند سال بعد از آن گروههای معتقد به مبارزه مسلحه رژیم را به مبارزه می‌طلبند و در اوایل دهه ۱۳۵۰ دکتر شریعتی و حسینه ارشاد سمبل مخالفت با رژیم هستند.

در این تردیدی نیست که آنچه حزب توده در سرداشت با آنچه که «نهضت آزادی» معتقد بود فرسنگها فاصله است؛ در این تردیدی نیست که بین آنچه ملیون و دکتر مصدق در صدد ایجادش بودند، با آنچه که امام اعتقاد داشتند باشست بوجود

آید تفاوت‌های بنیادی هست. در این تردیدی نیست که هدف شریعتی از مبارزه با رژیم با هدف چربکهای فدایی خلق یکسان نبود. تفاوت بین این جریانات روشن تو از آن است که کسی بتواند آنها را حتی بطور تقریب در کنار یکدیگر فرار دهد. مقصود ما هم صرفاً این است که نشان دهیم رژیم رژیم شاه همواره مورد اعتراض و مخالفت بوده و استمرار مبارزه بر علیه او، اگرچه بر حسب ظاهر غریب و ثقیل می‌نماید، اما در عرض ۳۷ سال سلطنتش، همواره بشکلی وجود داشته است.

اما اینکه آیا این مبارزین از نظر جامعه‌شناسی ثابت بوده‌اند و آیا اجتماع ایران اجتماع ثابت و لا يتغیری بوده‌است طی آن ۳۷ سال، البته که این‌طور نبود. نارضایتی از رژیم و تداوم مبارزه نبایستی به معنای سکون اجتماعی جامعه ایران در زمان شاه سابق نلقی شود. صد البته که جامعه در حال تغییر و تحول بود. فی الواقع این تغییر و تحول به بهترین وجه خود در میان اشار و گروههای اجتماعی که به مبارزه بر علیه رژیم بپا می‌خواستند متبلور است. کافیست ما به لیست جریانات مخالف رژیم شاه که در مقاطع مختلف عمر این رژیم ظاهر شدند مجدها نگاهی اجمالی بیافکنیم. اگر از نظر بافت اجتماعی، مخالفین رژیم را در دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ نوعاً توده‌ای‌ها و ملی‌گرایان تشکیل می‌دادند، در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ این بافت دگرگون می‌شود. جمع زندانیان سیاسی توده‌ای، نهضت آزادی و جبهه ملی از اواخر دهه ۱۳۴۰ تا دوران انقلاب به زحمت به یکصد نفر می‌رسد. در حالی که در اوایل دهه ۱۳۴۰ ما اساساً زندانی سیاسی بجز ملیون و توده‌ای‌هانداریم، در اواسط دهه ۱۳۵۰ در صد این نوع زندانیان سیاسی به کمتر از ۲ درصد کاهش می‌یابد. اگر در دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ مخالفین غیر توده‌ای نوعاً از بازاری‌ها، اصناف و کسبه، رجال ملی - مذهبی، روحانیت مرتبط با ملیون و عناصر مشروطه خواه و اصلاح طلبی که بسیاری از آنها تعلق به قشر مرغه جامعه دارند تشکیل می‌شد، در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ هم به لحاظ آنچه که ما در جامعه‌شناسی به آن تقسیم بندی عمودی می‌گوئیم و هم از نظر تقسیم بندی افقی در طیف مخالفین شاهد تغییرات قابل ملاحظه‌ای هستیم. بلحاظ عمودی مرکز ثقل اجتماعی زندانیان سیاسی در کل

بسمت طبقات متوسط‌تر جامعه تمايل پیدا می‌کند. بلحواظ افقی نیز طیف مبارزین بمراتب گسترده‌تر شده و شامل افشار دانشجویی، روحانیون، زنان، کارگران، تحصیل کردگان دانشگاهی، معلمان، بازاری‌ها و محصلین می‌شود.

به همین ترتیب جهان‌بینی و دیدگاه‌های سیاسی طیف مخالفین هم تغییر می‌کند. اگر در دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ صحبت از پارلمانتریسم و مشروطه خواهی است، و مبارزه با رژیم در چارچوب قانون اساسی انجام می‌گیرد، در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ صحبت از تغییرات بنیادی، بزرگ‌شدن رژیم، خلق جامعه توحیدی بی‌طبقه، ایجاد مبارزه مسلحانه توده‌ای، جنگ چربکی شهری، پیکار با امپریالیزم و بالاخره انقلاب است.

به سخن دیگر، این درست است که جامعه در حال تغییر بوده، افشار و گروههای کهن از بین می‌رفتند و لایه‌های جدید بوجود می‌آمدند. این درست است که ما، بعنوان مثال، از آن قشر اجتماعی مشخص و از نظر سیاسی مهم، که نوعاً وابسته به مالکین بودند، و در قالب عناصر و جریانات لیبرال - اریستوکرات در دهه ۱۳۲۰ بخش عمده‌ای از جریانات سیاسی کشور را تشکیل می‌دادند، در دهه ۱۳۳۰ کمتر اثری می‌بینیم. این درست است که ما از قشر مهم سیاسی دیگر یعنی نخبگانی که در دوران رضاشاه به اروپا اعزام شده و در ژنو، لوزان، سورین ولندن حقوق و علوم سیاسی تحصیل کرده و با سقوط رضاشاه در دهه ۱۳۲۰ به مخالفت با قدرت‌گیری مجدد دربار و بازگشت استبداد نوع رضاشاهی می‌پردازند در دهه ۱۳۴۰ کمتر اثر و حضور سیاسی می‌بینیم. این درست است که از نهضت آزادی و جبهه ملی که در دهه ۱۳۳۰ و اوایل دهه ۱۳۴۰ بخش عمده‌ای از اردوگاه مخالفت با رژیم را تشکیل می‌دادند در دهه ۱۳۵۰ کمتر اثر و حضور سیاسی می‌بینیم. اما این نیز درست است که جای آن افشار و جریانات و حرکت‌های افشار و گروههای تازه با افکاری جدیدتر می‌گیرند. در ماهیت وجود این تغییرات بحثی نیست، حرف اصلی در اینست که علیرغم تفاوت‌هایی که این افشار با یکدیگر دارند، چه بلحواظ پایگاه اجتماعی و طبقاتیشان و چه بلحواظ جهان‌بینی و دیدگاه‌های عقیدتیشان، در یک وجه بنیادی

جملگیشان مشترکند. و سؤال اساسی در این است که آن وجه اشتراک چه بوده است؟ علتی که در طول ۳۷ سال سلطنت شاه سابق همواره ثابت می‌ماند و باعث می‌شود تا تحصیل کردگان و روشنفکران پرده ۱۳۵۰، بعنوان مثال، همانقدر از حکومت او بری باشند که اسلاف آنها در دهه ۱۳۲۰ از شاه و دربارش بیزار بوده‌اند، تا بازاری‌ها در دهه ۱۳۵۰ همانقدر از حکومت او دل ناخشنود باشند که پدرانشان در دهه ۱۳۲۰ بودند، محصلین و دانشجویان در دهه ۱۳۳۰ همانقدر نسبت به رژیم او مخالف باشند که در دهه ۱۳۵۰ بودند، چه می‌بوده است؟ آن کدام سبب بود که باعث می‌شد تا مخالفت و نارضایتی در کل جامعه از رژیم پهلوی در دهه ۱۳۵۰ همانقدر گسترده باشد که ۳۰ سال قبلش می‌بود؟ بزعم ما آن وجه اشتراک و آن سبب بنیادی باز می‌گردد به ماهیت سیاسی و شکل حکومتی رژیم پیشین. این ماهیت است که باعث می‌گردد تا علیرغم تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی بعض‌آ عمیقی که ظرف قریب به ۴۰ سال حکومت شاه صورت می‌گیرد، عنصر مخالفت، و نارضایتی از رژیم او همواره ثابت بماند و صرفاً از نسلی به نسلی دیگر منتقل شود.

وقوع تحولات و یا حتی به تعبیری اصلاحات و پیشرفت‌های اقتصادی و تغییرات اجتماعی در عرض ۳۷ سال سلطنت شاه، نبایستی مانع از آن شود که ما ابعاد دیگر حکومت او را تشخیص نداده یا از آن غافل بمانیم. ابعادی همچون ساختار سیاسی، میزان مشارکت مردم در اداره کشور، آزادی اجتماعات، مطبوعات و رسانه‌های گروهی، تحمل مخالفین و ناراضیان، رعایت قانون و برخورداری از امنیت فردی و اجتماعی اگر از دید اقتصادی و اجتماعی تغییر و تحولاتی رخ داده بود از نقطعه نظر سیاسی کمترین حرکتی صورت نگرفته بود.

از یک جهت شاید بتوان ماهیتی دوگانه برای رژیم شاه قائل شد. از یک سو برخی از نمودهای ترقی و پیشرفت‌های اقتصادی در آن به چشم می‌خورد: صنایع مدرن، پروژه‌های پیشرفت، ساختمانهای مجهز و مدرن، ارتشی دارای تجهیزات پیشرفته و مدرن‌ترین جنگ افزارهای دنیا، مشارکت زنان در امور اجتماعی (در مقایسه با دیگر

کشورهای عربی و اسلامی). بفرض که ما، همسو با طرفداران فرضیه مدرنیزه کردن، این نمودها را حجتی بر پیشرفت اقتصادی بدانیم، این تنها یک روی سکه بیشتر نبود. روی دیگر سکه، که در برخورد ظاهری آشکار نمی‌شد ساختار سیاسی جامعه بود که به هیچ روی تغییر و تحول چندانی بخود ندیده بود. فی الواقع از این روی، ایران «مدرن» محمد رضا شاه با ایران عقب‌مانده ناصرالدین‌شاه یک‌صد سال قبل از آن تفاوت چندانی پیدا نکرده بود. اگر در اولی (قاجار) ظلّ الله سلطان صاحبقران بر جمیع شئونات مملکت فرمان می‌راند، در دومی نیز اوامر خدایگان شاهنشاه آریامهر بر هر امر ریز و درشت مملکتی می‌باشند شرف صدور باید. اگر در اولی ذات اقدس همایونی بر این قرار می‌گرفت که کدام سیاست اعمال و کدام تدبیر به اجراء درآید، به چه کس خلعت بخشیده شود و که مغضوب واقع گردد، و چه کس امام جمعه، شیخ‌الاسلام، نایب‌السلطنه، نقيب‌السادات، صدراعظم، حاکم، فرمانروا و والی شود، در دومی نیز وزیر، وکیل، نخست وزیر، استاندار، سفیر، سناتور، فرماندهان نظامی و انتظامی و امراء بر اساس منویات ملوکانه عزل و نصب می‌شدند. اگر شاهان قاجار تصمیم می‌گرفتند که کدام امتیاز داده شود و از که فرضه خارجی دریافت گردد، تشخیص و تصمیم اینکه ایران دارای نیروگاه اتمی شود یا هواپیمای کنکور و توربوئرن خریداری شود، از کدام کشور چه چیز خریداری شود و با کدام شرکت خارجی قرارداد بسته شود بر عهده اعلیحضرت بود. اگر در عصر قاجار حکومت خود را سایه خدا و حاکم مطلق‌العنان (رعیت) می‌دید، شاه نیز سلطنت را موهبتی الهی می‌دانست که به وی تفویض شده بود تا هر طور که اراده می‌نمود بر «مردمش» و «ملتش» حکم راند. همانند حکام و سلاطین عهد قاجار، آنچه شاه می‌اندیشد لاجرم حقیقت مطلق و مطلق حقیقت بود. بهترین تدبیرها و سیاست‌ها عبارت بود از آنچه اعلیحضرت اندیشیده و اراده می‌نمودند. مابقی ایران صرفاً گوش بفرمان و وظیفه‌ای جز اطاعت از اوامر ملوکانه نداشتند. ابعاد تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه‌ای و بعضاً جهانی، هر فرمان، هر تصمیم، هر نطق و هر پیام معظم‌له هفته‌ها در مطبوعات و رسانه‌های

گروهی برای مردم شکافته شده و تحلیل می‌گردید. اگر شاهان قاجار بواسطه نقششان، که سایه خدا بر سر ملت بود، لاجرم بهترین احکام و تدبیرها را اجراه می‌کردند، اعلیحضرت نیز بهترین اقتصاددان، برنامه‌ریز، استراتژیست، سیاستمدار، متخصص در امور نفسی و روابط بین‌المللی و توسعه و کشاورزی و... در سطح کشور (اگر نه در سطح جهان) بودند. و بالاخره اگر مخالفین سلطان صاحبقران مشنی بابی، بی‌دین و اجنبی بشمار می‌آمدند، مخالفین اعلیحضرت نیز جمیع مرتاجع، مزدور بیگانه، عوامل استعمار، خائن به ملت و کشور، خرابکار و نزوریست بیش نبودند.

اگر لعب و لایه‌های بروزی پر زرق و برق ایران «مدرن»، عصر محمد رضا شاه را مختصر تر اشی می‌دادیم، پیکره اصلی بیگارشی و بافت سیاسی آن تفاوت چندانی با ایران عصر قاجار نداشت. طی این یکصد سال فدمی در راه رفورم سیاسی برداشته نشده بود. مشارکت سیاسی مردم و دخالت آنها در امور کشور و تعیین سیاست‌ها در عصر پهلوی همانقدر نایاب و نادر بود که در عصر قاجار. بی‌نقشی و عدم دخالت مردم بر شئونات اصلی کشور عملأ در هر دو عصر یکسان بود. مردم نسبت به ساختار سیاسی حاکم در عصر پهلوی همانقدر بی‌تفاوت، بی‌علاقه، و بعضاً متفرق و از آن روی گردان گشته بودند که در اوآخر عصر قاجار ما شاهدش هستیم.

بهترین مدعای تشابه سیاسی دو نظام واکنشی است که توده مردم نسبت به هر دو آنها سرانجام نشان می‌دهند. استبداد سیاسی، خفغان، مطلق‌العنان بودن شاه و دربار و حکام و نامحدود بودن اختیاراتشان، فقدان قانون و امنیت فردی، دخالت و نفوذ بیگانگان بر امور کشور، جلوگیری و قلع و قمع هر فکر و اندیشه‌ای که حکومت آنرا نمی‌پسندید یا به مصلحت نمی‌دانست، عوامل اصلی شدند که حرکت و اعتراض بر علیه نظام قاجار را در قالب نهضت مشروطه پدید آوردند. هدف اصلی آن انقلاب هم، صرفنظر از آنکه در عمل چقدر موفق گردید، در یک جمله عبارت بود از برقراری حکومت قانون در جامعه تا هر عمله و اکره حکومت بی‌مهابا بر جان

و مال و ناموس مردم حاکم نباشد. نه آن انگیزه‌ها و نه این هدف چندان بدور از عواملی نبستند که باعث پیدایش انقلاب اسلامی شدند. به لحاظ رهبری حرکت هم در هر دو نهضت تشابه به چشم می‌خورد. در هر دو آنها روحانیون بیدار بهمراه طیفی از روشنفکران نقش عمدۀ را بر عهده داشتند.

به سخن دیگر، علیرغم پیدایش افکار و اندیشه‌های تازه و نهضت پیدارگرانه‌ای که از اوآخر قرن نوزدهم در ایران ظاهر می‌شود، هیچ گونه رفورم و تغییر بنیادی سیاسی صورت نمی‌گیرد. ساختار سیاسی جامعه ایران در ربع آخر قرن بیستم همانقدر دست نخورده، متحجّر و اصلاح نشده است که یک قرن قبل از آن در ربع آخر قرن نوزدهم بوده. دردها، تالumat، امیال و آرزوهای سیاسی بخش عمدۀ ای از مردم بالاخص تحصیل کردگان و روشنفکران جامعه در هر دو عصر علیرغم گذشت یکصد سال چندان از هم فاصله ندارد. لذا چندان بدور از واقعیت نرفته‌ایم اگر ادعای کنیم که انقلاب اسلامی حرکتی بود برای برهم زدن وزیر و روکردن آن ساختار کهنه و درانداختن طرحی نو.

فصل دوم

پایان عصر سراب

در فصل اول، «چرايی» انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده و دیديم نظراتی که تاکنون در این خصوص بوجود آمده‌اند هر یک در پاسخ به این سؤال که «چرا» انقلاب اسلامی بوجود آمد، چگونه در مقام پاسخگویی برآمدند. در فصول بعدی توجه ما بیشتر برروی «چگونگی» پیدایش انقلاب است. برخلاف «چرايی» انقلاب، در مورد «چگونگی» بوجود آمدن آن، با نظرات زیادی روی رو نیستیم. فی الواقع از برخی از نظرات قالبی و کلیشه‌ای رایج که بگذریم، کمتر کار جدی برروی «چگونگی» پیدایش انقلاب ظاهر شده است.

سؤالات، مبهمات، فرضیه‌ها و نظرات مختلفی را که در ارتباط با چگونگی یا ظهر انقلاب تاکنون ارائه شده است، می‌توانیم در دو سؤال کلی خلاصه نماییم: اولاً، چگونه رژیم مقتدر شاه ظرف چند ماه آنچنان برق آسا و شگفت‌انگیز سقوط

نمود؛ ثانیاً، آنچه که بنام «بحران ایران» و بتدربیع نهضت انقلابی شهرت یافت از چه زمان، چرا و چگونه شروع شد. پرسش دوم مشخصاً در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفته است. اما جنبه‌هایی از آن، به علاوه ارزیابی مقدماتی از سؤال اول، بخش عمده این فصل را تشکیل می‌دهند.

یکی از علل اصلی بوجود آمدن هر دو سؤال، این پیش فرض است که رژیم شاه علی‌الظاهر رژیمی مقتدر و پابرجا بود. چه اگر غیر از این بود، نه سقوط و نه سرعت آن چندان تعجب و شگفتی به بار نمی‌آوردند. مشکل در این است که از دید بسیاری از ایرانیان پاسخ به دو پرسش فوق بلاfacile پایی غرب و عمدتاً آمریکارا به میان می‌کشد. مخالفین انقلاب، سلطنت طلبها و طرفداران فرضیه‌های توطئه، با عنایت به پیش فرض نیرومند بودن رژیم، اساساً کل جنبش و انقلاب را به زیر علامت سؤال برد و همانطور که در فصل اول دیدیم، غرب را متهم به خنجرزدن از پشت به شاه می‌نمایند. از نظر آنان، راز درک «چگونگی» انقلاب در پشت کردن غرب به شاه، اگر نگوئیم حتی تبانی با مخالفین او خلاصه می‌شود. طرفداران انقلاب متقابلاً، شاه را صرفاً یک زائدۀ بی‌اراده غرب و آمریکا بیش نمی‌دانستند. از نظر آنان، غرب و آمریکا نه تنها شاه را رهانکرده بودند بلکه تا آخرین لحظه قاطع پشت سر او ایستاده بودند و به وی پی در پی دستور سرکوب و کشتن مردم را می‌دادند. از دید ایرانیان که بگذریم، خود آمریکا چه نگرشی نسبت به رژیم شاه داشت و واشنگتن چه نقشی برای خود قائل بود و کل جریان بحران انقلاب ایران را چگونه ارزیابی می‌کرد؟ از سویی دیگر، شاه موقعیت خود و رژیمش را مقارن با انقلاب چگونه می‌دید؟ و روابط بین تهران - واشنگتن از دید او چگونه ارزیابی می‌شد؟ پاسخ به این سؤالات نه تنها تکلیف بسیاری از ادعاهای مخالف و موافق را روشن می‌سازد، بلکه بنظر می‌رسد ما را قادر سازد تا تصویر واقع بینانه‌تری از رژیم شاه و موقعیتش مقارن با ظهور انقلاب بتوانیم ترسیم نمائیم. به علاوه بتوانیم ارزیابی حقیقی تری از تأثیر غرب و بالاخص آمریکا در جریان انقلاب بدست آوریم. سرعت جریاناتی که نهایتاً منجر به پیدایش بحران و ظهور نهضت انقلاب

اسلامی و بالاخره خود انقلاب گردید شاید برای بسیاری از ایرانیان و حتی دست اندکاران، حرکت غیرمتربقه بود. البته برای بسیاری از مردم ایران و آنها که در خارج از کشور با مسائل داخلی ایران سروکار داشتند وجود مخالفت با رژیم شاه امری چندان غریب و نو ظهور نبود. با این وجود نه برای شاه و سرکردگان رژیم و نه برای بسیاری از تحلیلگران و مقامات غربی وقوع آنچه در سال ۵۷ اتفاق افتاد به هیچ روی قابل انتظار نبود. در حالی که تحلیلگران غربی سعی می نمودند در طی دورانی که نهضت جریان داشت (و بالطبع بعد از انقلاب نیز همین طور) این امواج بنیان کن و غیر منظره را تفسیر کنند، تحلیل نمایند و توضیح دهند، دولت مردان غربی و بالاخص مسئولین حکومتی و دولتمردان آمریکایی مجبور بودند با آنچه که آنها بدان «بحران ایران» می گفتند دست و پنجه نرم نموده و برای آن چاره سازی نمایند. شاید بتوان ادعا نمود که یکی از کلیدهای درک پیدایش بحرانی که نهایتاً منجر به ظهور انقلاب اسلامی ایران گردید در حقیقت باز می گردد به ارزیابی صحیح از نوع رابطه‌ای که بین رژیم شاه و غرب بالاخص آمریکا برقرار بود. علیرغم سخنان زیادی که بالاخص بعد از انقلاب پیرامون آن گفته شده و بهره‌سته تحریر در آمده، این روابط هنوز مورد یک ارزیابی واقع‌گرایانه قرار نگرفته است.

اصولاً دو نوع نگرش متضاد پیرامون شکل رابطه بین رژیم شاه و غرب وجود دارد. نگرش اول، که بیشتر در سالهای قبل از انقلاب میان مخالفین رژیم حاکم بود و بعد از آن نیز عمومیت بیشتری یافت، روابط شاه و آمریکا را خلاصه می کند در یک رابطه ساده و خادم و مخدوم و یا برده و ارباب، به نحوی که وظایف شاه خلاصه می گردید در اجرای فرامین و اوامر ریز و درشت واشنگتن. اصطلاح «مهره» در فرهنگ سیاسی ما معرف این طرز تلقی از حکومت‌هایی نظیر شاه می باشد، که در آن استعمار یا امپریالیزم «مهره‌ای را در کشوری بر سرکار می آورد و آن «مهره» صرفاً دستورات و خواسته‌ای ارباب یا اربابان را اجرا می کند. حال ممکن است «مهره» شاه باشد، ممکن است شاه حسین، حسنی مبارک، انور سادات، ملک فهد، امیر این کشور یا سلطان آن یکی، رئیس جمهور آن کشور یا رهبر سیاسی این یکی باشد. بهر

صورت «مهره» صرفاً مجری دستورالعملها و فرامین امپریالیزم بوده و از خود اراده و اندیشه‌ای ندارد. اگر، به عنوان مثال، اصلاحات ارضی می‌شود، اگر این سیاست با آن یکی اجراء می‌شود، اگر قیام پانزده خرداد سرکوب می‌شود یا شاه حزب رستاخیز تشکیل می‌دهد، همه آنها به نحوی در ارتباط با منافع امپریالیزم و طبق دستور ارباب (و بالطبع در جهت تامین منافعش) صورت گرفته است.

بینش دوم در میان دولت مردان رژیم پیشین و سلطنت طلبان وجود دارد. در این بینش، شاه بعنوان شخصیتی کاملاً مستقل و آزاد نگریسته می‌شود که هیچ دغدغه و همّ و غم دیگری نداشت به جز تامین منافع ایران و در هرگامی که بر می‌داشت نخستین و تنها ملاحظه‌اش خدمت به ملت بود.

این که آیا نظام «مهره‌ایسم»، در عالم واقعیات به چه میزان وجود دارد از موضوع نوشتۀ ما خارج است. از طرف دیگر بی‌پایه و اساس بودن این اندیشه که شاه رهبری مستقل، متکی به خود و غیر وابسته بوده نیز بنظر نمی‌رسد نیاز به کنکاش و بحث و جدل واستدلال چندانی داشته باشد.

از این دو افراد اگر بگذریم، آنچه که به واقعیت نزدیکتر می‌باشد این است که شاه به لحاظ جهان بینی و گرایشات سیاسی رهبری کاملاً متمایل به غرب بود. جلوس او به تخت سلطنت، پس از هزیمت و فروپاشی ناگهانی حکومت پرقدرت پدر، با توافق متفقین (آمریکا - اتحاد شوروی سابق و انگلستان) بالاخص انگلستان صورت گرفت. مهم‌تر از آن، بازگشت او به قدرت در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ (در حالی که از کشور خارج شده و عملأ قدرت را از دست داده بود) با مساعی جدی لندن و واشنگتن همراه بود. در دوره‌ای که در روابط بین‌المللی از آن به نام «جنگ سرد» نام برده می‌شود (از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۴ تا رسیدن میخائيل گوریاچف به قدرت در اتحاد شوروی (سابق) در پایان دهه ۱۳۶۰) و طی آن رقابت بین دو اردوگاه شرق و غرب بخش عمدۀ‌ای از ساختار بین‌المللی را تشکیل می‌داد، شاه مشخصاً در اردوگاه غرب فرار گرفته بود. جدا از کمک غربی‌ها در به قدرت رسیدنش، شاه بلحاظ بینش شخصی، ترس زیادی از کمونیزم و به همان میزان تنفر

زیادی از اندیشه‌های اشتراکی، مساوات، سوسالیزم و عدالت اجتماعی داشت. شاه کمتر اصرار داشت که تمايلش به غرب، و یا صحیح نرگفته باشیم، اعتقادش به اردوگاه غرب در مصاف با شرق را پنهان کند. او هرگز سعی نکرد تا مانند بسیاری از رهبران کشورهای جهان سوم از رقابت بین دو اردوگاه سود جسته و امتیاز بگیرد. به علاوه او کمتر به دنبال شعارهای پر طمطراق ضداستعماری و امپریالیستی که بسیاری از رهبران جهان سوم می‌دهند بود. این که آنان در عمل و قلبآ چقدر به چنین شعارهایی که زمانی در میان بسیاری از روشنفکران و رهبران کشورهای جهان سوم مد روز شده بود اعتقاد دارند قابل بحث است، اما در مورد شاه میتوان با جرأت گفت که او هرگز اعتقادی به مبارزه با استعمار و با امپریالیزم نداشت و کمتر هم از چنین شعارهایی استفاده کرده و یا پشت سرچنین ژست‌هایی موضع‌گیری می‌کرد. در یک کلام، مجموعه‌ای از دخالت غربی‌ها به نفع شاه و مهم‌تر از آن، اعتقادات شخصی شاه به اردوگاه غرب از یکسو، و گریز، ترس و تنفس شاه از گرایشات، شعارها و موضع‌گیری‌های رادیکال و ضداستعماری و ضد امپریالیستی از سویی دیگر، از او و رژیمیش شخصیتی ساخته بود که متعدد اصلی استراتژیک غرب در منطقه خلیج فارس به حساب می‌آمد.

این ارزیابی بدان معنا نیست که شاه هر امر ریز و درستی را که انجام می‌داد طبق بخشname یا دستور محرمانه «اریاب» بود. اگر از همسرش جدا شد، و یا تصمیم گرفت حزب رستاخیز را ایجاد کند، یا به رومانی مسافت نمود و از دانشگاه بخارست دکترای افتخاری دریافت داشت، یا امیر اسدالله علم را جایگزین دکتر منوچهر اقبال نمود و یا نظام دو حزبی به وجود آورد، با زانی‌ها مذاکره نموده و پتروشیمی بزرگ ایران و زاهن را ساخت، یا نیروگاه هسته‌ای در بوشهر ایجاد نمود، و یا یک یک این اقدامات را طبق دستورات مشخص واشنگتن یا لندن انجام داده است.

غرب و مشخصاً واشنگتن نیز چنین نظری نسبت به شاه نداشتند و به او بعنوان یک «مهره» نمی‌گردیدند. بلکه از نظر آنان شاه بیشتر یک «متعدد» بود. متعددی قابل اعتماد و اطمینان در منطقه‌ای بسیار مهم از جهان به نام خلیج فارس. متعددی که با

بودنش غرب در این نقطه از جهان چندان نگران صفات آرائیش با شرق نبود. جدا از این مطالب کلی، آنچه مشخص تر می‌توان اظهار داشت این است که از نظر شاه، رابطه‌اش با غرب، و طرز تلقی و نگرشی که احساس می‌کرد غرب نسبت به او دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. علیرغم اهمیت این موضوع متأسفانه پیرامون آن مطالب چندانی وجود ندارد. این که چرا و کدامیں اسباب و علل باعث شده بودند تا شاه این همه نسبت به نظر غرب در مورد خود و رژیمش حساس باشد و به آن اهمیت دهد موضوعیست که کمتر مورد توجه و بررسی آکادمیک فرار گرفته است. نه موافقین و نه مخالفین وی تاکنون ارزیابی و تحلیلی از این پدیده ارائه نکرده‌اند. سلطنت طلبها علی‌الاصول سعی می‌نمایند به موضوع بهاء چندانی نداده و ای بسا در دفاع از مستقل بودن شاه اساساً آن را منکر شوند. از طرف دیگر مخالفین وی، بالاخص آنان که از وی یک «مهره» صرف می‌سازند خود این پدیده را بسان «آفتاب آمد دلیل آفتاب» بهترین دلیل بر «مهره» بودن او می‌دانند. به رغم آنان اگر شاه یک «مهره» صرف نبود، دلیلی وجود نداشت که این همه نسبت به نظر غربی‌ها پیرامون خودش بها داده و حساس باشد.

پرداختن سلطنت طلبها به این موضوع قابل درک است. حساسیت شاه نسبت به نظر غربی‌ها در مورد او، صرفنظر از اسباب و علل آن، مانع و نقطه ضعف بزرگی بر سر راه این ادعاه که شاه فرمانروایی مستقل و منکری به خود بود، بوجود می‌آورد. اما استدلال مخالفین وی نیز که این موضوع را شرط کافی و لازم برای اثبات «مهره» بودن وی به حساب می‌آورند، از اشکال خالی نیست. بسیاری از رهبران کشورهای وابسته به غرب با به عبارتی «مهره» را می‌توان برشمرد که علیرغم به اصطلاح «مهره» بودنشان، اهمیت چندانی نمی‌داده‌اند که «اریاب» چه نظری نسبت به آنان دارد. بعضاً سیاست‌ها و تصمیماتی را، صرفنظر از کم و یا بالاهمیت بودنشان، به اجراء گذارده‌اند بدون آنکه حساسیت چندانی نسبت به واکنش کشورهای غربی حتی آمریکا از خود نشان داده باشند.

اما در مورد شاه اینطور نبود. پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن، که در دوران

انقلاب به یکی از پلهای ارتباطی غرب با شاه بدل شده بود، از این همه حساسیت و اهمیتی که شاه در مورد نظر غربی‌ها نسبت به خود نشان می‌داد، هم خشمگین شده بود و هم مستاصل، اما بالاتر از همه متعجب و متحیر مانده بود که چرا^۱؟

در این فصل سعی شده است که تا حدودی به این «چرا» پاسخ داده شود. اهمیت این موضوع همانطور که در اول بحث اشاره گردید، در این است که مجموعه روابط شاه با غرب، از جمله تصویر ذهنی که شاه در این مجموعه برای خود قائل بود و حساسیتی که پیرامون نظر غربی‌ها نسبت به خودش نشان می‌داد، در حقیقت یکی از کلیدهای درک شروع تحولاتی است که نهایتاً به انقلاب اسلامی منجر گردید. به عبارت دیگر، این پدیده حکم چاشنی انفجار را برای انقلاب داشت. اما مسئله مهم‌تر این است که در شروع نهضت یا مقارن با ظهر انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ - ۱۳۵۶)، واشنگتن چه دیدی نسبت به شاه داشت و از شاه چه تصویری در غرب ترسیم شده بود؟

همانطور که در فصل اول اشاره شد، از حدود ۱۵ سال پیش از انقلاب، یعنی از زمان شروع «انقلاب سفید» در اوائل دهه ۱۳۴۰، ذهنیتی که از شاه در غرب شکل گرفته بود، از او تصویر یک رهبر جدی و اصلاح‌گر ساخته بود که با اقتدار و پایداری زمام امور را بدست دارد. رهبری که بی‌امان کشور عقب مانده خود را به جلو می‌راند. در نتیجه این نگرش، مخالفت با رژیم از دید غربی‌ها به معنای مخالفت با اصلاحات مدرن اجتماعی - اقتصادی بود که شاه ایران متھورانه به انجامشان کمر همت بسته بود. و چون مخالفت با اصلاحات و پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی مدرن علی‌الاصول محکوم به زوال و شکست می‌باشد، لذا مخالفت با شاه نمی‌توانست ولاً عمق و گسترده‌گی چندانی داشته باشد و به علاوه با پیشرفت زمان محکوم به زوال بود. در نتیجه غربی‌ها و بالاخص بسیاری از سیاست‌بازان واشنگتن، شاه را رهبری نیرومند می‌دیدند که جای چندانی برای مخالفینش باقی نگذارده

۱ - یوریز راجی، «خدمتگزار تخت طاووس (مکاترات آخرین سفير شاه در لندن)»، ترجمه ج.ا. مهران، ناشر مرسه اطلاعات، تهران، چاپ پنجم ۱۳۶۸

است. بگفته «گری سیک»^۱ بکی از مشاوران ارشد حکومت کارتون:

این اعتقاد که شاه در داخل مملکتش در کمال قدرت حکومت می‌نمود و این باور که مخالفینش به هیچ وجه قابل توجه به حساب نمی‌آمدند آنچنان ریشه دوانده بود که حتی یک سال قبل از انقلاب، یعنی زمانی که بهمن انقلاب هم سراسر شده بود، بحث پیرامون مخالفین داخلی رژیم کمتر مورد توجه کسی (در داخل حکومت آمریکا) قرار نداشت.^۲

مقارن با انقلاب، واشنگتن معتبرضیین رژیم شاه را اینگونه جمع‌بندی می‌نمود: «... یک روحانی سالخورده که به مدت چهارده سال لاپنقطع از تبعید گاشش بر علیه شاه تبلیغ نموده، بدون آن که نتایج چندانی بدست آورده باشد، جمیع از مصدقی‌های مسن، روحانیون روستایی، و بالاخره ناراضیانی که در شهرها به دنبال کارپر درآمدتری می‌گشتهند...»^۳

از نظر واشنگتن چنین جمع شکسته و بسته‌ای بالطبع نمی‌توانست چندان اهمیت داشته باشد بویژه در مقابل شاه نیرومند ایران که:

«نیروت هنگفتی در اختیارش بود؛ از حمایت بسیار چون و چرای ارتقی مدرن ۴۰۰/۰۰۰ نفری اش که مسلح به پیشرفته ترین تسلیحات بودند بسیار خوددار بود، و بالاخره امنیت رژیمیش بر عهده تشکیلات دقیق و منظمی بود که خشونت و کارانیش زبانزد بود. بعلاوه شاه عملاً در پایتحت هر کشور غربی دارای دوستان با تفویذ و نیرومندی بود و در داخل کشورش نیز مجلس شورای ملی (شورای ملی) مطیع را به زیر فرمان داشت.»^۴

غرب همچنین به لحاظ روحیات فردی شاه، می‌پندشت که او، شخصیت نیرومندی داشته باشد. واشنگتن بالاخص او را رهبری نیرومند میدانست که: «بالاخره قادر گشته بود ۳۷ سال با موفقیت بر اریکه قدرت سوار باشد و بحران‌های زیادی را پشت سر بگذارد. بحران هائیکه بر حسب ظاهرشان چندان دست کمی از تظاهرات و ناآرامی‌های سال ۱۳۵۶ (و اوایل سال ۱۳۵۷) نداشتند.»^۵

چرا و چگونه از شاه چنین تصویر غیر واقع بینانه‌ای بوجود آمده بود؟ تردیدی

۱ - Gary Sick

۲- Sick, Gary. "All Fall Down: America's Tragic Encounter With Iran" U.S., New York: Random House, 1985, P.41

۳ - Ibid.

۴ - Ibid.

۵ - Ibid.

نیست که بخشی از پاسخ به موقعیت استراتژیک ایران و نقشی که شاه عنوان رهبر این کشور به عهده داشت باز می‌گردید. به عنوان یک متعدد غرب، ایران نقش مهمی در رقابت بین شرق و غرب بازی می‌کرد. بعلاوه، به لحاظ موقعیتی که ایران در منطقه مهم خاور میانه داشت، این که رژیم ایران متمایل به غرب باشد برای این بلوک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. شاه توانسته بود به تدریج نشان دهد که می‌تواند برای غرب متعددی ثابت قدم و راسخ و کاملاً قابل انتکا به شمار آید. بنابراین شاید بتوان گفت که برای رهبران غربی، مهمترین و بنیادی‌ترین ملاحظه در مورد شاه و رژیعش در موقعیت ایران و نقش شاه در پاسداری از این موقعیت خلاصه می‌گردد. هر گونه ملاحظه دیگری عملأ تحت الشعاع این ملاحظه بنیادی قرار می‌گرفت. به گفته یکی از مقامات ارشد کاخ سفید در زمان حکومت کارتر:

و راشنگتن تمامی استراتژی خود را در خلیج فارس بر روی استحکام و ثبات شاه قرار داده بود. سیاست کاخ سفید در ارتباط با رژیم تهران به گونه‌ای برگشت ناپذیر و غیرقابل تغییر به چنین رابطه‌ای گره خورده بوده.^۱

اگرچه دلیل اصلی برای محبویت شاه در چشم غربیها گره خوردن و به تعبیر صحیح نریکی شدن منافع غرب در منطقه با حیات رژیم او بود، اما این تمام ماجرا نبود. شاه به کمک مصاحبه‌ها، سخن رانی‌ها، بروز و پیش‌های دست و دلبازانه برای جلب نظر برخی از رسانه‌های گروهی غربی و بذل و بخشش‌های شاهانه به برخی از بنگاهها و مراکز ایران‌شناسی بالاخص آمریکایی، تصویری غیر واقعی از اقدامات و اصلاحات خود ساخته بود. شاه موفق شده بود این تصور را در ذهن بسیاری از غربیان جایگزین کند که او جداً به انجام یکسری اصلاحات عمیق اجتماعی و اقتصادی دست زده است، اصلاحاتی که بر حسب ظاهرش موفق شده بود ایران را از یک جامعه عقب مانده نیمه فثودالیته اریاب رعیتی به کشوری مدرن، پیشرفته و امروزی مبدل سازد. تصویری که شاه خود نیز عمیقاً و جداً به آن اعتقاد داشت.

به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از ملاحظات استراتژیک از یک سو، و تصورات در مورد حکومت یک رهبر مدرن اصلاح طلب برای ایران، از سویی دیگر، دست به دست

یکدیگر داده بودند و از شاه چهره‌ای ساخته بودند که نه چندان تناسبی با شخصیت واقعی او داشت و نه چندان ارتباطی با واقعیت‌های جامعه ایران. در سایه چنین تصویری بود که سازمان «سیا» را بر آن داشت تا در شهریور ماه سال ۱۳۵۷، یعنی در حالی که ایران چند ماه بیشتر با یک انقلاب تمام و کمال فاصله نداشت به این جمع‌بندی برسد که:

«ایران نه تنها در یک موقعیت انقلابی قرار ندارد، بلکه حتی آثار و علائمی از نزد یک بودن شرایط انقلاب هم در آن بچشم نمی‌خورد.»^۱

«سیا» تنها تشکیلات اطلاعاتی نبود که در شناسایی و ارزیابی از موقعیت سیاسی ایران تا این اندازه به خطأ رفته بود. سازمان «تحلیل اطلاعات دفاعی» (که وزارت دفاع و نیروهای مسلح آمریکا را تغذیه اطلاعاتی می‌نماید) نیز یک ماه بعد در ارزیابی خود از موقعیت رژیم شاه گزارش نمود که «انتظار می‌رود شاه در ده سال آینده نیز همچنان فعال در قدرت بماند.»^۲

به همین ترتیب رئیس جمهور آمریکا جیمی کارت در نقط معروفش به هنگام دیدار از ایران در دی ۱۳۵۶ در تعریف و تمجید از شاه چنین گفت:

«ایران بمعایله جزیره ثباتی می‌باشد که در یکی از مناطق ناآرام جهان واقع شده است. این بهترین ستایشی است که میتوان از شما اعلیحضرت اور همپرستان، احترام، ستایش و عشقی که مردمتان به شما ابراز میدارند بعمل آورد.»^۳

واضح است که بخشی از این ستایش‌ها را باستنی عرف معموله و تعارفات دیپلماتیک بحساب آورد. اما بخش عمده‌تری از آن در حقیقت از برداشتنی که در غرب نسبت به شاه وجود داشت مایه می‌گرفت. این برداشت غیرواقع بینانه از شاه، این سرابی که از او و رژیمش ساخته شده بود پی‌آمد های فوق العاده مهمی را

۱ - Rubin, Barry. "Paved With Good Intentions: The American Experience and Iran", U.S., New York, Oxford University Press, 1980, P. 204

۲ - Defence Intelligence Analysis

۳ - Stempel "Inside the Iranian Revolution", op. cit, p. 6

برای بروز کوتاهی از فقدان منابع اطلاعاتی در دستگاه‌های اجرایی آمریکا پیرامون ایران در سالهای مقارن با انقلاب رجوع کنید به: «شکست شاهانه (روانشناسی شخصیت شاه)»، به فلم «ماروین زوبس» ترجمه عباس مخبر، طرح نو، تهران، ۱۳۷۰، ص ۲۸۵-۲۷۷

۴ - Rubin "Paved With Good Intentions", op. cit, P. 203

در ارتباط با تحولات ایران به دنبال داشت که در قسمت‌های بعدی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. مخالفین شاه که این تعریف و تمجیدها را از سوی رهبران غربی می‌دیدند، آمریکا را متهم می‌نمودند که همچون سد سکندر پشت سر شاه ایستاده و دستور کشناور مردم را به «مهره» خود ابلاغ می‌کند. اما از سویی دیگر، شاه و سلطنت طلبان به استناد همین برداشت‌ها و تمجیدها، غرب و بالاخص آمریکا را متهم می‌نمودند که پشت او را به یکباره خالی نموده و باقطع حمایت خود از شاه اسباب سقوط‌ش را فراهم ساخته‌اند^۱.

واقع مطلب این است که غرب و مشخصاً آمریکایی‌ها آنچنان از واقعیات ایران و رژیم شاه بدور افتاده بودند که عملاً هر فصل جدید از بحران ایران برای آنها غافلگیر‌کننده‌تر از فصل پیشین بود. عمق نارضایتی از شاه، سست ارادگی و ضعف شخصی او و مهم‌تر از آن سست بودن پایه‌های رژیم، طیف‌گسترده مخالفین شاه و پویائی و نقش مذهب در جریان انقلاب، جملگی همچون پتک‌های سنگینی یکی پس از دیگری غرب و آمریکا را از سراب و رویاهای چندین ده‌ساله‌شان پیرامون شاه سراسیمه بیدار می‌نمودند. هر ورق نازه‌ای که نهضت می‌خورد و هر حرکت جدیدی که در مسیر انقلاب پیش می‌آمد، نه تنها غربی‌ها را با حیرتی تازه رویرو می‌ساخت، بلکه اساساً بر خلاف انتظار و برداشت‌های چندین و چند ساله آنها پیرامون ایران و شاه بود. مسئله اساساً این نبود که غرب یا آمریکا بخواهند به شاه کمک کنند، و یا به رغم سلطنت طلبها، پشتیش را خالی کنند، بلکه غرب از خود متحیرانه می‌پرسید که «چه باید کرد؟» سرعت حوادث به گونه‌ای بود که رهبران غربی هنوز از ضربه اولین پتک به در نیامده بودند که ضربه بعدی وارد می‌گردید. غربی که رژیم شاه را حتی چند ماه قبل از انقلاب «رژیمی پایدار»، «مطمئن»، «نیرومند» و در یک کلام «جزیره ثبات» می‌دانست، نمی‌توانست ابعاد طوفانی که به رژیم شاه نزدیک می‌گردید را تشخیص دهد. اگر بخواهیم واکنش غربی‌ها بالاخص واشنگتن را در قبال بحران انقلاب ایران در چند کلمه خلاصه نمائیم، آن چند کلام

۱ - رجوع کنید به نصل اول، بخش «ضربهای توطنه» پیرامون سقوط شاه

عبارت خواهند بود از فقدان اطلاعات، ندانم کاری، تصمیمات ضد و نقیض، و بالاخره امیدهای زیاد و واهی به شاه و رژیم او.

برخلاف آنچه که برخی از دوستان انقلاب اسلامی تصور می‌کنند (که غرب تا آخرین لحظه مرتباً به شاه دستور می‌داد که چه کند و چه نکند، بگیرد و بزند و ببند)، و یا طرفداران فرضیه‌های توطئه بالاخص سلطنت طلبان که می‌گویند غرب دست و پای شاه را بست و او نمی‌توانست آزادانه به دفاع از رژیم‌ش بپردازد، در عالم واقع غرب کاملاً دنباله رو تحولات ایران بود. موضع غرب در قبال بحران ایران بیشتر انفعالی بود تا موضعی نقش آفرین و جهت دهنده. غرب ابتدا نتوانست ابعاد طوفانی را که به شاه نزدیک می‌گردید تشخیص دهد، و این اولین اشتباه ناشی از ارزیابی غلط آنها از رژیم شاه بود. زمانی که نهايیاً غربی‌ها متوجه شدند که مخالفین رژیم عده‌هه قابل توجهی هستند، وارد دومین اشتباه و ارزیابی غلط خود از شاه شدند. آنان تصور می‌کردند که شاه بحران را پشت سر خواهد گذاشت و همچون دفعات گذشته به راحتی از معركه جان بدر خواهد برد. زمانی که نهايیاً و بالاخره غرب متوجه شد که شاه نمی‌تواند که بحران را پشت سر گذارد، دیگر همه چیز دیر شده بود. بحران سیاسی ایران بدل به طوفان انقلاب شده بود؛ طوفانی که همچون گردبادی مهیب و نیرومند هر چیزی را که از نظام کهن و رژیم شاهنشاهی بر سر راهش می‌دید به راحتی کنده و بگوشه‌ای پرتاپ می‌نمود. به عبارت ساده‌تر، غرب زمانی بالاخره توانست «بحران» ایران را ببیند که دیگر بحران نبود، بلکه تبدیل به نهضتی انقلابی شده بود که عملأ هیچ قدرتی حتی غرب هم نمی‌توانست جلوی آن را سد کند.^۱ آنچه که برای غرب باقی ماند همان بحث معروف «چه کسی ایران را از دست داد؟^۲» بود که در سالهای بعد از انقلاب همچون بازی «کی بود کی بود، من نبودم» در میان مفسرین، تحلیل گران و دولتمردان آمریکایی رواج پیدا کرده بود.

۱ - Ledeen and Lewis "Debacies" op.cit,pp. 134 - 135

۲ - عبارتی که در میان آمریکایی‌ها پیش‌مطلع شده بود عبارت بود از "Who lost Iran?" که بهارسی ترجمه می‌شد «چه کس ایران را از دست داده» مفهود اصلی از این عبارت این بود که «چه کس مسئول از دست رفتن ایران (برای غرب) بود؟»

هر مقام اجرایی و دستگاه ذیریط، ضمن تبرئه خود مقام و دستگاه اجرایی دیگری را مقصو از دست رفتن ایران (برای غرب) می دانست. وزارت خارجه آمریکا، تشکیلات «مشاورت امنیت ملی»، ریاست جمهوری را مقصو می دانست، مسئولین «امنیت ملی» به نوبه خود وزارت خارجه و رئیس جمهور را مقصو می دانستند، رئیس جمهور دستگاههای امنیتی آمریکا از جمله سازمان «سیا» را متهم می نمود که نتوانسته اند اطلاعات صحیح و دقیقی از ایران فراهم آورند، «سیا» به نوبه خود دستگاههای اطلاعاتی ایران از جمله «ساواک» را مقصو می دانست، «ساواک» خود غریبها و سفارت آمریکا در تهران را مقصو می دانست، سفارت آمریکا برژینسکی را مقصو می دانست، برژینسکی (مشاور «امنیت ملی» پرزیدنت جیمز کارتر)، وزارت خارجه، سفارت آمریکا در تهران و بالاخره شاه را که قادر نیست تصمیم گیری نماید مقصو می دانست، شاه آمریکایی ها را مقصو می دانست، آمریکایی ها متحدین اروپایی خود را، اروپایی ها آمریکایی ها را که علی رغم بیش از ۲۵ سال رابطه تنگاتنگ با رژیم ایران نتوانسته بودند ارزیابی صحیحی از شاه و رژیمش داشته باشند، و....^۱

* * *

ابعاد ارزیابی غیرواقع بینانه غرب از شاه و تبعات آن اگرچه گسترده بود، اما هنوز در مقایسه با ارزیابی و برداشت شاه از خودش، قدرنش و موقعیتش چندان مبالغه آمیز نیست. در غرب امثال «اریک رولو»، «فرد هالیدی»، «سازمان حفویین العلل»، طرفداران «حقوق بشر» و بالاخره مهم تر از همه آنها خیل دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا توانسته بودند تا حدودی ابعاد دیگر رژیم شاه را مطرح نمایند. اما در ایران حتی این مختصر نیز وجود نداشت. در نتیجه سراب شاه و تصویر غیرواقعی که او از خود و رژیمش برای خویش ساخته و پرداخته بود، بمراتب ذهنی تر و خیالی تر از باور و برداشت غرب نسبت به او بود. در اواسط دهه ۱۳۵۰، شاه از ۳۵ سال قبل خود، که با صدای جوان، نحیف و

۱ - Richard Sale, "Carter and Iran: from Idealism to Disaster", Washington Quarterly, Autumn 1980.

لرzan در مجلس شورای ملی در شهریور ۱۳۲۰ برای بسرگزاردن تاج شاهی مراسم سوگند را به عمل می‌آورد و نگران در این اندیشه بود که آیا غربی‌ها و روس‌ها نا به آخر از او حمایت خواهند کرد یانه، فاصله قابل ملاحظه‌ای گرفته بود. شاه جوان، کم قدرت و نگران از آینده تاج و تخت، در عرض این ۳۵ سال مبدل به رهبری مقتدر و سلطانی نیرومند شده بود. از «محمد رضا پهلوی» تبدیل شده بود به «اعلیحضرت خدایگان شاهنشاه آریامهر». بالاخص از سال ۱۳۵۱ به بعد که بر طبق دکترین نیکسون-کبینچر (که بر اساس آن غرب به جای حضور مستقیم نظامی در اطراف واکناف دنیا از جمله خلیج فارس می‌توانست متحدین محلی خود را مسلح نماید)، شاه قادر شده بود تا به استثناء سلاح هسته‌ای، عملاً هر سلاح جدید و پیشرفته زرادخانه غرب را برای ارتش خود تهیه نماید، او احساس نیرومندی بیشتری می‌کرد. افزایش چشمگیر فیمت نفت مخصوصاً چهار برابر شدنش از سال ۱۳۵۲ به بعد به شاه اجازه می‌داد که جدا از توب، تانک و تانک، تکنولوژی و هر چیز دیگر غربی را نیز خریداری نموده و وارد ایران کند.

جدا از غرب و روابط ویژه‌ای که شاه با این بلوک داشت، رژیم ایران با پشت سرگذاردن پیچ و خم‌های بسیار بالاخره توانسته بود به نوعی رابطه دوستانه و تفاهم (که روس‌ها به آن «همزیستی مسالمت آمیز» می‌گفتند) با بلوک شرق و مهم‌تر از همه با همسایه قدرتمند و خصم سنتی خود، اتحاد جماهیر شوروی (سابق) دست یابد. فی الواقع استقبالی که از شاه در پاپتخت‌های کشورهای کمونیستی می‌شد، اگر گرم‌تر از غربی‌ها نبود، دست کمی هم از آن نداشت. دشمن قسم خورده دیگر او، جمال عبدالناصر، رهبر ناسیونالیست و رادیکال عرب نیز جای خود را به انور سادات داده بود که در نطق‌های رسمی خود (که اصرار بر ادای آن به فارسی داشت) شاه را «برادر عزیزم محمد رضا» خطاب می‌نمود. رژیم ایران همچنین اختلافات خود را با مخالف دیگرش، صدام حسین، رفع و رجوع کرده بود و شیوخ و امیرنشینان خلیج فارس همه ساله برای ادائی احترام «شرف حضور می‌افتند».

در داخل نیز قوای نظامی و انتظامی رژیم، اطاعت بی‌چون و چرا بی از «بزرگ ارتش

داران خدایگان اعلیاضرست شاهنشاه آریامهر، داشتند. جدا از ارتش و قوای انتظامی، ۳۰/۱۰۰ پرسنل با دیسپلین و آموزش دیده «گارد شاهنشاهی» به افسانه و باور سنتی «چو فرمان بزدان چو فرمان شاه» معنا و مفهوم تازه‌ای بخشیده بودند.

قوه قضائیه نیز به نوبه خود مطیع «اوامر ملوکانه» بود. قوه مقنه (مجلسین شورای ملی و سنا) همچون مردم در دست حکومت بود و برای مجلسین بالاترین وظیفه و افتخار برآوردن «منویات همایونی» بود. و بالاخره ساواک (دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم) با خشونت پیگیر و بی امان توانسته بود حتی مخالفین بالقوه (تا چه رسید به مخالفین بالفعل) شاه را قلم و قمع نماید.

آنچه که در عمل شاه را قادر ساخته بود به چنین افتخار و توانایی دست یابد درآمدهای هنگفت نفتی ایران بود که از اوایل دهه ۱۳۵۰ افزایش خیره‌کننده یافت. آنچنان که هویدامی بالید «ما به مرحله‌ای از قدرت و شکوفایی اقتصادی رسیده‌ایم که می‌توانیم لباس‌های چرک خود را برای شستشو با هواپیما به اروپا بفرستیم». بدین ترتیب چندان بی حساب نبود وقتی که شاه درست چند ماه قبل از انقلاب با تبخیر و قدرت اظهار داشت:

«میچ کس نمی‌تواند مرا سرنگون کند. من از پشتیبانی ارتش ۷۰۰ هزار نفری، تمامی کارگران و اکثریت مردم ایران برخوردارم. من قدرت را در دست دارم.^۱

شاه آن روز نه شعار می‌داد و نه قصد تضعیف مخالفین خود را داشت. او با تمامی وجود به آنچه که می‌گفت باور داشت.

این سراب یا ارزیابی غیرواقع‌بینانه - اگر نگوئیم خیالی - از موقعیت و قدرت رژیم شاه که از طرف غربی‌ها و خود شاه طی سالیان متوالی شکل گرفته بود، بصورتی که خواهیم دید، بی آمدهای جدی و سرنوشت سازی برای آینده ایران در برداشت.

www.KetabFarsi.com

فصل سوم

بحران چگونه آغاز می شود

همانطور که در فصول پیشین دیدیم در مورد علل پیدایش و ریشه های انقلاب اسلامی نظرات متفاوتی وجود دارد. پیرامون زمان شروع بحرانی که نهایتاً به انقلاب ختم گردید نیز کمتر توافقی به چشم می خورد. گروههای مختلف مقاطع متفاوتی را به عنوان زمان یا نقطه شروع انقلاب مطرح کرده اند. بالطبع انتخاب یک مقطع و یا یک جریان خاص به عنوان نقطه شروع انقلاب ارتباط با دیدگاه سیاسی انتخاب کننده پیدا می کند.

به عنوان مثال، ملیون نقطه شروع را خرداد سال ۱۳۵۶ می دانند - زمانی که سه نفر از رهبران وقت جبهه ملی نامه معروف سرگشاده خود را خطاب به شاه انتشار دادند^۱. حزب توده از طرف دیگر، فروردین سال ۱۳۵۶ که در آن چندین فقره

اعتصابات کارگری صورت گرفت و زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذازدند را نقطه شروع می‌دانند. چریکهای فدایی خلق، همانطور که دیدیم، بر روی مبارزات ساکنین خارج از محدوده با شهرداری و عوامل انتظامی در تابستان سال ۱۳۵۶ به عنوان اولین جرقه‌های منجر به انقلاب تاکید زیادی می‌نمایند. مخالفین مذهبی تر رژیم فوت ناگهانی فرزند ارشد امام (ره)، حاج آقا مصطفی، را در آبان سال ۱۳۵۶ بعنوان نقطه شروع انقلاب شناخته‌اند. برخی نیز بر درج مقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات با امضاء مستعار احمد رشیدی مطلق در دی ماه سال ۱۳۵۶ که در آن به امام (ره) توهین شده بود، به عنوان نقطه شروع انقلاب دست می‌گذارند.^۱ برخی از روشنفکران و دانشگاهیان مقابله و ایستادگی دسته جمعی اساتید دانشگاه «آریامهر» (صنعتی شریف) را نسبت به تصمیم رژیم مبنی بر انتقال آن دانشگاه به اصفهان را که او اخر سال ۱۳۵۶ به اوج خود رسید را نقطه شروع می‌دانند، زیرا از نظر آنان پس از یکی دو دهه سکوت و انقباد مطلق، برای نخستین بار جمعی در مقابل تصمیم رژیم به مخالفت برخاسته بودند.

پیرامون جملگی این نقاط شروع به دو نکته اساسی می‌توان اشاره کرد. نخست اینکه بسیاری از آنها در حقیقت معلول هستند و نه علت. اینکه زندانیان سیاسی در فروردین سال ۱۳۵۶ دست به اعتصاب می‌زنند و یا کارگران موفق به اعتصاب می‌شوند و یا اساتید دانشگاه می‌توانند در مقابل تصمیم رژیم ایستادگی نموده و به اصفهان نروند و یا با درج خبر فوت حاج آقا مصطفی طرفداران امام (ره) موفق می‌شوند مجالس ختم و یادبود برپا نموده و یا رژیم خود را در موقعیتی می‌بینند که تصمیم می‌گیرد نامه «احمدرشیدی مطلق» را در روزنامه اطلاعات درج نماید و یا رهبران جبهه ملی، پس از یکی دو دهه سکوت، خود را در شرایطی می‌یابند که احساس می‌کنند می‌توانند نامه‌ای انتقادی و سرگشاده به شاه بنویسند و یا... جملگی بیانگر و نشان دهنده این واقعیت است که تغییراتی در شرایط و اوضاع سیاسی ایران پدید آمده بود. آنچه که هر یک از این گروهها از آن به عنوان «نقطه

۱. به جلد دوم، فصل اول مراجعه کنید.

عطف»، «نقطه شروع»، «سرآغاز حرکت»، «شروع بحران»، «طلیعه نخستین جرقه‌های نهضت»، و ... نام می‌برند در حقیقت علت وجود آمدن نیستند بلکه خود معلول آن تغییر و تحولاتی هستند که در شرایط سیاسی ایران به وجود آمده بود.

نکته دوم در این است که جملگی این به اصطلاح «نقاط عطف»، صرفنظر از این که کدام عامل یا اتفاق را نقطه شروع در نظر بگیریم، در یک وجه اساسی و مهم با یکدیگر اشتراک دارند و آنهم این است که جملگی آنها در سال ۱۳۵۶ اتفاق افتاده‌اند. به عبارت دیگر دو نتیجه مهم از بررسی این «نقاط عطف» حاصل می‌شود. نخست آن که در یک زمان مشخص، به نظر می‌رسد تغییراتی در وضعیت و شرایط سیاسی ایران پیش می‌آید. ثانیاً این که این زمان سال ۱۳۵۶ بوده است. پیرامون نکته دوم، یعنی سال ۱۳۵۶ به عنوان نقطه شروعی که نهایتاً منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال بعدش می‌شود بنظر نمی‌رسد جای بحث و گفتگوئی وجود داشته باشد. زیرا همانطور که دیدیم همه برداشت‌ها و دیدگاه‌های مختلف به هر حال به سراغ حادثه‌ای در آن سال به عنوان «نقطه عطف» می‌روند. حتی آنانکه کلی تر به انقلاب می‌نگرند و، به عنوان مثال، معضلات اقتصادی را عامل انقلاب می‌دانند، همانطور که در فصل اول دیدیم سال ۱۳۵۶ را به عنوان زمانی که آثار و نتایج شکست‌های اقتصادی رژیم شاه شروع به ظاهر شدن می‌نماید انتخاب کرده‌اند.

اما در مورد نکته دوم، یعنی آن تغییراتی که موجب پیدایش آن «نقاط عطف» در سال ۱۳۵۶ می‌شوند، کمتر اتفاق نظر و یا اساساً نظر مشخص و منجمی وجود دارد. بحث پیرامون این تغییرات، اسباب و علل با چگونگی به وجود آمد نشان و آثار، نتایج و تبعات آن در پنهان سیاسی داخلی ایران در حقبت کار اصلی ما را در این بخش تشکیل می‌دهد.

صرفنظر از آنکه ما چه نظر خاص و تعریف مشخصی از رژیم پیشین داشته باشیم، یک نکته مسلم است و آن هم اینکه پیدایش هرگونه تغییر و تحول سیاسی،

اعم از کوچک یا با اهمیت، مستقیماً و مشخصاً ارتباط پیدا می‌نمود با نظر شاه و فقط هم او. کلید درک و یا بررسی و کندکاو در آن تغییراتی که به رغم ما در سال ۱۳۵۶ در ایران بوجود می‌آید و زمینه‌ساز وقوع آن «نقاط عطف» می‌شود لاجرم باز می‌گردد به شاه؛ به این که او چه می‌اندیشد و در مخیله‌اش چه می‌گذشت. سپس باید پرسید کدامین اسباب و دلایل را با در نظر گرفتن شخصیت و روحیه شاه می‌توانیم به عنوان انگیزه و علل به وجود آمدن آن تغییرات مورد توجه قرار دهیم. البته ما می‌توانیم به جای این کار مباحثت عددیده دیگری را مطرح کنیم: مثلاً وضع اقتصادی ایران چگونه بود، تضاد بین خلق و ضد خلق، بین امپریالیزم و مردم میهن ما، بین بورژوازی کمپرادور و بورژوازی ملی، بین سرمایه‌داری وابسته و زحمتکشان و پرولتاپیا به چه مرحله‌ای رسیده بود، ابعاد سیاست ضداسلامی رژیم (به دستور امپریالیزم و اربابان شاه) در کدام سطح قرار گرفته بود، طرحها و سیاستها و استراتژی جدید امپریالیزم در سطح منطقه به چه صورتی در آمده بود، بحرانهای ادواری اقتصادی سرمایه‌داری جهانی چه تاثیری بر روی اقتصاد وابسته ایران گذارده بود واما به دلیل بافت سیاسی رژیم شاه و این که همه چیز بالاخص تصمیمات و تغییرات سیاسی از اول تا به آخر زیر نظر کامل او و بنا بر «ارادة همایونی» و بر «طبق منویات ملوکانه» شکل می‌گرفت، مجبور هستیم که در نهایت به سراغ شاه برویم و این نسخه‌ای کلی برای مطالعه پیرامون همه نظامهایی است که بر محور تفکر یک نفر و برای حفظ یک نفر پی ریزی شده‌اند.

در قسمت پیش اشاره داشتیم که مجموعه‌ای از ملاحظات استراتژیک از یک سروتعابلات و نگرش سیاسی - اقتصادی و اجتماعی شاه از سوئی دیگر، روابطی گسترده و تا حدودی ویژه بین واشنگتن و تهران به وجود آورده بود. اشاره داشتیم که شاه چقدر به این روابط اهمیت می‌داد و چگونه همواره نگران تغییر و تحولات احتمالی بود که می‌توانست در این روابط بوجود آید. و بالاخره گفتیم که این نگرانی و یا اهمیت فوق العاده که شاه برای روابطش با واشنگتن قائل بود چگونه می‌تواند کلید درک تغییر و تحولاتی باشد که آثار آن را مادر سال ۱۳۵۶ شاهد هستیم. تغییر

و تحولاتی که زمینه ساز آن حوار اشی شدند که گروههای مختلف از آنها بعنوان «نقطه عطف» انقلاب یاد کرده‌اند.

اکنون می خواهیم بحث را گامی به جلوتر برده و ببینیم که این تغییر و تحولات چگونه به وجود آمدند. بین آن حساسیت بیش از حدی که شاه نسبت به نظر غربی‌ها و بالاخص واشنگتن پیرامون خود فائل بود و بین این تغییر و تحولات چه پیوندهایی ممکن است وجود داشته باشد؟

گفتیم که شاه در سالهای آخر سلطنتش به لحاظ قدرت و موقعیت رژیمش فاصله زیادی از محمد رضای جوان و بالتبه ضعیف و در مجموع متزلزل و در بیم و امید از آینده سالهای نخستین سلطنتش گرفته بود. اگرچه، هم خود وی و هم متعددین غربیش در مجموع آنطور که دیدیم در ارزیابی از قدرت و موقعیت واقعی وی دچار افراط بودند، اما به هر حال محمد رضا در سال ۱۳۵۶ به مرتب نیرومندتر از محمد رضای سال ۱۳۲۰ بود. اما علیرغم همه توانمندیها، علیرغم روابط بادهای شخصیت با نفوذ آمریکایی اعم از سیاستمدار، بانکدار، سناتور و نمایندگان کنگره، علیرغم در اختیار داشتن آن همه نیروهای نظامی و انتظامی منضبط و مسلح به تسلیحات پیشرفته، علیرغم قلع و قمع و در غل و زنجیر کردن مخالفین، علیرغم در آمدهای هنگفت نفتی و علیرغم دستیابی به موقعیت بک ابرقدرت منطقه‌ای، شاه در عمق و به گونه‌ای تعجب انگیز هنوز نگران رابطه واشنگتن با رژیم خود بود. این نگرانی و دغدغه خاطر شاه نسبت به تغییر و تحولات سیاسی در واشنگتن یکی از زوایای مبهم و نه چندان روشن روحی - روانی شاه باقی خواهد ماند. بالطبع بسیاری خواهند گفت که این پدیده ناشی از «مهره» و «سرسپرده» بودن شاه به واشنگتن بوده است. بدین صورت و منطقی هم خواهد بود که او نگران باشد که چه کسی در واشنگتن قدرت را در دست دارد و به اصطلاح در اردوگاه «اریاب»، چه تغییر و تحولاتی ممکن است صورت گرفته باشد. اما نه شاه خود را «مهره» می دانست و نه بسیاری در واشنگتن او را چنین می پنداشتند. شاید گفته شود که برای «مهره» بودن شاه و «اریاب» بودن واشنگتن همین که در دوران انقلاب او متوجهانه از

آمریکایی‌ها می‌پرسید «چه باید کرد؟» کافی باشد. این درست است که شاه ناامید، درمانده، متغیر و شگفت‌زده از آمریکایی‌ها می‌پرسید که او چه می‌بایستی بکند و از او شخصاً چه می‌خواهد، اما این حالت در اوج نهضت و هفته‌های آخر رژیم پیش آمده بود. مقطوعی که فشار و گسترده‌گی انقلاب عملأ شاه و رژیمش را فلنج ساخته بود. بعلاوه، دقیق‌تر که نگاه کنیم آمریکایی‌ها نیز کمتر خود را در موقعیتی می‌دیدند که به عنوان ارباب به شاه دستور داده و صراحتاً و آمرانه برای وی تعیین تکلیف نمایند. خود این عدم تعیین تکلیف از طرف واشنگتن، به نحوی که خواهیم دید، در حقیقت یکی از معضلات اساسی برای شاه شده بود که نمی‌دانست و نمی‌فهمید آمریکایی‌ها بالاخره از او چه می‌خواهند. آنچه که شاه نتوانسته بود دریابد این واقعیت بود که در ارزیابی، مقابله و چاره‌اندیشی با طوفان انقلاب اسلامی ایران آمریکایی‌ها اگر بیش از او متغیر نبودند یقیناً دست کمی هم از او نداشتند. مشکل دیگر شاه در این بود که او به این تصور غلط دچار شده بود که گمان می‌کرد در سیاست کلی آمریکا تغییر بنیادی به وجود آمده که او از ماهیت آن چندان سردر نمی‌آورد. فی الواقع انگیزه و دلیل اصلی شاه زمانی که از آمریکایی‌ها می‌پرسید «چه باید کرد؟» این نبود که از «ارباب» می‌خواست برای «مهره» تعیین تکلیف نماید. بلکه او بیشتر به دنبال آن بود که جایگاه خود، رژیمش و نقش ایران را در این تغییری که، بزعم او، در سیاست آمریکا به دنبال به قدرت رسیدن حکومت کارتر پدید آمده بود را بداند؟ و این فقط شاه نبود که تصور می‌کرد در سیاست و استراتژی آمریکا در جهان تغییرات کلی پدید آمده است؛ همانطور که در فصل اول دیدیم چنین تصوراتی پیرامون آمریکا در نزد بسیاری از مخالفین شاه نیز بوجود آمده بود.^۱

از مباحث تئوریک بالا که بگذریم، در عمل به نظر می‌رسد چند عامل باعث شده بودند که شاه به لحاظ روحی-روانی این چنین نگران نظر و برخورد واشنگتن

۱. دهدیم چگونه مخالفین را بکمال شاه هم دچار توهمندی بودند و در غالب تعبیر و خاسیر مختلفی از آن باد می‌کردند نظر اینکه «امیر بالیزم دچار بحران شده بوده»، «امیر بالیزم ماسک هوش نموده بوده»، «امیر بالیزم در مقابل نیروهای خد امیر بالیستی مجبور به عقب نشینی شده بوده»، «امیر بالیزم در نتیجه نجربیانش در ویندام استراتژیش را تغییر داده بوده»، «امیر بالیزم کارتر را با ماسک حرفق بشر به میدان فرستاده بوده»، «امیر بالیزم به این نتیجه رسیده بود که بایستی شاه را رها کنند» و ...

نسبت به خود و رژیمش باشد. اصولاً هر قدر که رژیم ایران نیرومندتر می گردید، به همان میزان نیز شاه احساس می نمود که به واشنگتن وابسته تر شده است. جدا از ملاحظات استراتژیک مشترک بین تهران و واشنگتن (نفت، اتحاد شوروی سابق، خطر پیدایش رژیم های رادیکال عرب در منطقه خلیج فارس، و ...) شالوده نظامی ایران هر روز بیشتر به آمریکا اتكاء پیدا می کرد. این امر عمدتاً ناشی از اشتهاي سیبری ناپذیر شاه به تسلیحات مدرن و پیشرفتی آمریکائی بود. به نظر می رسید هر قدر که او سلاح های بیشتری دریافت می کرد همانقدر برای افزایش زرآد خانه اش حرجیص تر می شد. نیازی به گفتن نیست که یکی از مهم ترین شرایط دریافت تسلیحات مدرن و استراتژیک از آمریکا داشتن «رضایت نامه سیاسی» و نزدیکی هر چه بیشتر شاه به واشنگتن بود.

ملحظه دیگر شاه ترس بنیادی او از اتحاد شوروی (سابق) و خطر بالقوه کمونیزم بود. بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با اتحاد شوروی (سابق)، حضور رژیم های رادیکال متمايل به مسکو و حتی بدتر از آن، رژیم ها و جنبش های مسلحه مارکسیستی که به تدریج در منطقه به وجود آمده بودند، همانقدر برای شاه ناخوشایند و تهدید کننده بود که برای محافل ارتجاعی و دست راستی غربی، لذا افزایش بنیه نظامی ایران و تقویت امنیت داخلی کشور در صدر اولویت های شاه قرار داشت. اما او در دنیای نگران و پرسواس خود آنقدر واقع بین بود که می دانست اگر روزی ایران مورد تهدید جدی کمونیست ها فرار گیرد، همانطور که در اوایل سلطنتش اتفاق افتاده بود، او فقط می توانست بر روی همکاری غرب حساب کند.

عامل بعدی که شاه را نگران می ساخت تا مبادا در پیوند استراتژیک غرب با ایران خللی پدید آید وجود برنامه های توسعه اقتصادی شاه بود. از موارد استثنائی که بگذریم، اساس وزیریت برنامه های صنعتی، کشاورزی و الگوهای توسعه ایران در استفاده از تکنولوژی و همکاری با غرب خلاصه می شد.

مجموعه عواملی که بر شمردیم در بسیاری از رژیم ها و رهبران متمايل به

غرب کشورهای جهان سوم وجود دارند. اما کمتر اتفاق افتاده است که در میان آنان رهبری تا این اندازه که در شاه سراغ داریم نگران رابطه اش با واشنگتن بوده باشد. به نظر میرسد که جدا از عوامل بالا، در مورد شاه بتوان برروی یک عامل دیگر نیز دست گذاشت و آنهم فقدان اعتماد به نفس است. برخلاف ظاهر پر جاه و جلال، نیرومند، پر نخوت و جاه طلبش، شاه در عمل و در رویارویی با بحران، ضعف شخصیتی، سنسنی اراده و تصمیم‌گیری و فقدان اعتماد به نفس حیرت‌انگیزی از خودنشان داد. بخشی از ضعف اراده و ناتوانی شاه را در برخورد با بحران می‌توانیم ناشی از سرطانش و تاثیر داروهایی که او مجبور بود مستمرآ مصرف نماید دانست.

بخش دیگر را می‌توان در تغییر حکومت در واشنگتن و مواجهه شاه با شخصیت‌هایی که او کمتر سابقه آشنایی با آنها داشت دانست. عامل دیگر می‌توانست سیاست‌های جدید این حکومت بوده باشد که فضایی از سردرگمی، احتیاط، وبالاخره عدم اطمینان به واشنگتن و اینکه رهبری جدید آمریکا واقعاً چه سودایی درسر دارد، در مخیله شاه بوجود آورده بود. بخش دیگر را شاید بتوان ناشی از گستردگی، عمق و بالاتر از همه ظهور ناگهانی مخالفین دانست که به هیچ روی برای شاه قابل انتظار و پیش‌بینی نبود. بخش دیگر را شاید بتوان ناشی از فقدان دو شخصیت مورد اعتماد شاه، امیر اسدالله علم و دکتر منوچهر اقبال، دانست که در گذشته در موقع بحرانی در کنارش بودند. اما همه این شایدها و احتمالات را که کنار هم بگذاریم، یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد و آن هم این است که شاه در جریان بحران و برخورد با آن نشان داد که قادر یک شخصیت قوی و حتی بالنسبه قوی بود.^۱

ممکن است به این لبست علل و عوامل دیگری را نیز بیافزاییم و ممکن است

۱ - حجم اطلاعات پیرامون شخصیت روحی - روان شاه چندان زیاد نیست. فن الواقع باشناه کار با ارزش معنی آمریکایی و مارکین زوئیس در «شکست شاهانه» که معنی نموده تا حدودی زوابای تاریک شخصیت شاه را روشن سازد، ما در این خصوص اساساً منابع و مأخذ زیادی در دسترس نداریم. مصاحبه‌ها، بیوگرافی‌ها و آثار رسمی که از شاه بر جای مانده بدليل معنی اشان در معرفی شاه در قالب‌های خاص و از پیش تعیین شده چندان قابل انکاه نمی‌توانند باشند. منبع مفید دیگری که در این زمینه اخیراً منتشر شده خاطرات «امیر اسدالله علم» (یار، یاور و ندبیم شاه) می‌باشد که اطلاعات بیشتری از خصوصیات شخصیت شاه ارائه می‌دهد (البته خاطرات محدوده می‌شود به دی ۱۳۹۷ - شهریور ۱۳۰۶). «گفتگوهای من با شاه (خاطرات معرمانه امیر اسدالله علم)»، ۲ جلد، طرح نو، تهران، ۱۳۷۱

برخی از آنها نسبت به بعضی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار باشند و حتی ممکن است از دیدگاه شاه برخی از آنها اهمیت چندانی نمی داشتند. اما در هر حال به واسطه جملگی ملاحظات فوق الذکر (و علل و عوامل دیگری که ممکن است تا به حال ناشناخته مانده باشند) شاه برای روابطش با غرب و بالاخص واشنگتن اهمیت قابل ملاحظه‌ای قائل بود. فی الواقع این اهمیت به گونه‌ای غیرطبیعی و عجیب بود که هر قدر پیرامون ابعاد آن تاکید کنیم سخنی به گزارف نگفته‌ایم.

بیش از سه دهه رابطه نزدیک با واشنگتن به شاه آموخته بود که او در مجموع با سیاستمداران و رهبران حزب جمهوری خواه به مراتب بهتر می تواند رابطه برقرار نماید. این تجربه شاه تصادفی بددست نیامده نبود. نقطه نظرهای او، درخواست‌ها و لیست‌های عریض و طویل خریدهای تسليحاتیش همواره در میان جمهوریخواهان با استقبال بیشتری مواجه می شد. در عوض دمکراتها برای او بیشتر یادآور خردگیریها، تضییقات در قبال برنامه‌های تسليحاتش و بالاخره نصایح گوش خراش (از نظر شاه) پیرامون لزوم اصلاحات بودند. شاه نیک می دانست که دوستان پرنفوذ آمریکائیش در میان جناح جمهوری خواهان حشر و نشر دارند، در عوض برخی از منتقدین او در میان دمکراتها هستند. اما به لطف رأی دهندگان آمریکائی، آخرین باری که شاه مجبور به تحمل رئیس جمهوری دمکرات شده بود، باز می گشت به سال ۱۳۴۸. از آن تاریخ تا سال ۱۳۵۶، نه تنها جمهوری خواهان قدرت را در کاخ سفید در دست داشتند، بلکه به لحاظ گرایش به سمت سیاست‌های توسعه طلبانه، قدرت طلبی، نظامی‌گری و راست روی، طی این هشت سال حکومت آمریکا به رکورد جدیدی دست یافته بود. در سال‌های اولیه این هشت سال دکترین نیکسون - کیسینجر^۱ به شاه امکان داد تا به بخش اعظمی از جاه طلبی‌های نظامی و بلند پروازی‌هایش در راستای یک ابرقدرت منطقه‌ای شدن

۱ - ریچارد نیکسون (Richard Nixon) رئیس جمهور آمریکا از ۱۳۵۲ - ۱۳۴۸. دکتر هنری کیسینجر (Henry Kissinger) وزیر خارجه آمریکا در حکومتهای ریچارد نیکسون و جerald فورد (Gerald Ford) بین ۱۳۵۵ - ۱۳۴۸.

جامه عمل بپوشاند. بعد از سقوط نیکسون نیز هنری کیسینجر وزیر خارجه با نفوذ و قدرتمند نیکسون که در حقیقت طراح اصلی سیاست خارجی آمریکا از اواخر دهه ۱۳۴۰ بشمار می‌رفت، موفق گردید در حکومت جرالد فورد (جانشین جمهوری خواه ریچارد نیکسون) به سیاست تقویت و پشتیبانی از شاه کماکان ادامه دهد. اما از اواسط دهه ۱۳۵۰، با افزایش شанс کاندید دمکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شاه احساس کرد که در افق درخشنان روابطش با واشنگتن ابرهای تیره و تاری ممکن است ظاهر شوند. جدای از دغدغه خاطرهای معمولیش با دموکراتها، این بار نامزد آنان برای ریاست جمهوری در جریان فعالیت‌های انتخاباتیش موضوعی را محور قرار داده بود که حتی تکرار نام آن هم برای شاه طبیعت ناموزون و ناخوشایند را به همراه داشت: «حقوق بشر». البته این تنها نگرانی شاه نبود. جیمی کارت، نامزد انتخاباتی حزب دمکرات، هم چنین مدعی بود که در صورت پیروزی و استقرار در کاخ سفید تجدید نظر اساسی در سیاست فروش تسليحات و چنگ افزار از سوی آمریکا به عمل خواهد آورد.

سیاست «حقوق بشر» کارتر هرقدر برای شاه نگران کننده بود، در عوض مخالفین رادیکال وی به آن به عنوان یک نیرنگ، فریب تازه و «توطئه» جدید از سوی امپریالیزم آمریکا می‌نگریستند. مجاهدین، به عنوان مثال، از آن به عنوان «ماسک حقوق بشر» که در پس آن امپریالیزم با چنگ و دندان خون آلود سنگره شده بود یاد می‌کردند. آقای دکتر ابراهیم یزدی، یکی از رهبران عمدۀ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا و از مسئولین نهضت آزادی در خارج از کشور، در تحلیل‌ها و سخن رانی‌هایش در خارج از کشور این سیاست را به مسخره «جیمی کراسی» لقب داده بود. حزب توده نیز دیدیم که این سیاست را ناشی از عقب نشینی امپریالیزم در مقابل پیشرفت جبهه ضد امپریالیستی به رهبری کشورهای سوسیالیستی می‌دانست.^۱

اما واقع مطلب این است که سیاست حقوق بشر در مبارزات انتخاباتی آمریکا

۱- برای اطلاع بیشتر از تلقی و برخورد مخالفین شاه نسبت به این سیاست به جلد دوم نصل اول مراجعه کنید.

در آن مقطع نه بک تاکتیک بود، نه ماسک، نه عقب نشینی بلکه تخته موج سواری بود که جیمی کارت و هم فکرانش در حزب دمکرات بوسیله آن بر روی امواج افکار عمومی مردم آمریکا قرار گرفته بودند. امواجی که کارت و پارانش در جریان مبارزات انتخاباتی آن دوره آمریکا به راه انداخته بودند و علیرغم تردید بسیاری، توانستند با آن به درون کاخ سفید راه یابند. این امواج در حقیقت واکنشی نسبت به عصر نیکسون - کیسینجر بود. عصر شکست در ویتنام، رسوایس بزرگ «واترگیت»، و بالاخره فساد، قانون شکنی و جنایاتی که سازمان جاسوسی «سپا» در سایه جنگ ویتنام طی آن سالها مخفیانه به انجام آن سرگرم بود.^۱ تفسیر و تحلیل بیشتر پیرامون سیاست حقوق بشر و تشریع علل پیروزی دمکراتها در آن انتخابات از حوصله نوشتار ما خارج است. اما اجمالاً کارت و پیمش استراتژی خود را بر روی شعارهای ساده‌ای متمرکز کرده بودند نظیر این که دیگر «مسئولین آمریکا به مردم دروغ نخواهند گفت»؛ «سیاست‌های خارجی آمریکا پشت درهای بسته تصمیم‌گیری نخواهد شد؛ سازمان سیا دیگر اجازه آدمکشی نخواهد داشت»... و بالاخره این که حقوق بشر به عنوان موضوعی حائز اهمیت منبعد جای مهمی در روابط آمریکا با کشورهای دیگر از جمله متحده سنتی آمریکا نخواهد داشت.^۲

تصویری که از حکومت و رهبری سیاسی واشنگتن در عصر نیکسون در اذهان

۱ - «واترگیت» (Watergate) نام هتلی بود که حزب دمکرات آمریکا در سال ۱۹۷۲ مقر انتخاباتیش را در آن فرار داده بود. در جریان انتخابات کشف می شود که از حزب رقیب (جمهوری خواه) وسائل استراق سمع در این هتل کارگزارده شده بود. بدنهای پس‌گیر بهایی که روزنامه جات و وسائل ارتباط جمعی بعمل می‌آورند پندریج روشن می شود که مسئله صرفاً محدود به چند نفر اعضاء و کادرهای معمولی ورد، پائین جمهوری خواهان نمی‌شود بلکه های برعکس از رهبران این حزب از جمله بعض از مشاورین و دستیاران ارشد رئیس جمهور، رئیس سناد انتخاباتی رئیس جمهور، رئیس سازمان «سپا» و بالاخره، و مهم‌تر از همه شخص رئیس جمهور (ریچارد نیکسون) در ماههای آینده به میان می‌اید. باین معنا که نصب وسائل استراق سمع و جاسوسی در سناد انتخاباتی حزب رقیب، حداقل با اطلاع و آگاهی مقامات ارشد کاخ سفید صورت گرفته بوده است. این جریان که ماهها صفحات اول روزنامه جات و اهم اخبار داخلی آمریکا را بخود اختصاص داده بود به صورت بکی از رسواترین و در هین حال جنجال آمریکن ترین جریانات سیاسی داخلی آمریکا در طول تاریخ آن کشور در آمد. بدنهای رسیدگی‌های مفصل و طولانی که از سوی مجلسین آمریکا مطامع فضایی آن کشور صورت گرفت شماری از مسئولین و اعضاء ارشد حکومت ریچارد نیکسون محکوم شده و بعضاً به زندان انتادند. خود رئیس جمهور نیز که از بکس با اتفاقات و خوده گیری‌های زیادی در رسانه‌های گروهی و محافل سیاسی روی رو بود و از سوی دیگر نیز مواجه با رسیدگی‌های مجلسین و دستگاه فضایی رسیدگی‌های گردیده بود سرانجام دو سال بعد از کشف اولیه جریان «واترگیت» استعفاء داد. در رسیدگی‌هایی که پیرامونه جریان «واترگیت» از تعالیت‌های مخفی دستگاههای اطلاع‌گیری آمریکا صورت گرفت معلوم شد که سازمان «سپا» در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در اعمال خلاف قانون بسیار دیگری نیز دست داشته است.

بسیاری از مردم آمریکا به وجود آمده بود آنچنان به فساد و بد نامی آغشته بود که طرح شعارهایی نظیر «رهبران آمریکا دیگر به مردم دروغ نخواهند گفت» و با «عصر پنهانکاری و مخفی نمودن حقایق از مردم در حکومت آمریکا به سر آمده است»^۱ موضوعات محوری دمکراتها در مبارزات انتخاباتی آمریکا شده بود.

اینکه سیاست حقوق بشر چقدر فریب و نیز نگ بود و یا بر عکس چقدر واقعیت داشت موضوع بحث مانیست. لکن امروزه آنقدر ادله و شواهد هست که به استناد آنها بتوان با اطمینان ادعا نمود که به قدرت رسیدن دمکراتها و ورود آنها در اوآخر سال ۱۳۵۵ به کاخ سفید، رژیم شاه را به واکنش‌هایی واداشت.

نه اخلاقیات، نه ادعای مذهبی بودن رئیس جمهور جدید جیمی کارت، نه جوان و بعضاً جدید بودن برخی از اعضاء بلند پایه و انتصابات حکومت کارتر، نه تمايلات لیبرالیستی و یا رادیکال بودن بسیاری از آنها، برای شاه چندان مایه نگرانی نبود. تنها دو جنبه از سیاست‌های جدید کاخ سفید بود که جداً اسباب نگرانی او را فراهم ساخته بود: تجدید نظر در فروش تسلیحات، و تاکید بر روی رعایت حقوق بشر. شاه صراحتاً نگرانی و ناراحتی خود را از پیروزی دمکراتها در انتخابات ابراز داشته بود.^۲.

ناخرسندی رژیم شاه از دمکراتها البته مسئله تازه‌ای نبود. سفارت ایران در واشنگتن همواره در جریان انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به دستور شاه مبالغی را به نفع جمهوری خواهان خرج می‌نمود. در جریان انتخابات سال ۱۳۵۵ نیز چنین کمک‌هایی صورت می‌گیرد.^۳ افزون بر نگرانی‌های سنتی اش در قبال دمکراتها، مسئله تجدید نظر در نحوه صدور و فروش تسلیحات اسباب نگرانی دیگر شاه بود.

۱ - Ibid.

۲ - حسین فردوست، «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»، جلد اول: خاطرات ارشید ساقی حسین فردوست، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۹، ص ۵۷۲-۵۷۳. راجی «(خاطرات) خدمتگزار» ...، ص ۲۲

۳ - فردوست «خاطرات» جلد اول، ص ۵۷۲

از بخت بد شاه، این سیاست از نظر تکمیل برنامه های بلند پروازانه تسلیحاتی اش، در بدترین شرایط ممکنه صحنه سیاست خارجی آمریکا را به اشغال خود می آورد. افزون بر لیست سفارشات بلند بالای خریدهای نظامی شاه از آمریکا که تا اواسط سال ۱۳۵۵ تسلیم شده بود، مقارن با روی کار آمدن دمکراتها نیز اقلام جدیدی اضافه گردیده بود که تصویب تمام و کمال آنها در واشنگتن، حتی بدون در نظر گرفتن سیاست جدید فروش تسلیحات توسط حکومت کارتر، بعید به نظر می رسید. در خواستهای جدید در حقیقت دنباله یا تکمیل کننده برنامه های تسلیحاتی شاه مبنی بر تبدیل نیروی هوایی و دریائی ایران به یک ابر قدرت منطقه ای می بود و از جمله شامل ۱۴۰ فروند جنگنده (افزون بر ۲۴۰ فروند قبلی)، ناو شکن و رزم ناو های جدیدی که برای نیروی دریائی آمریکا ساخته شده بودند، رادار و سیستم های جدید پیشرفته هشدار دهنده (در قبال حملات هوایی دشمن)، تانک های جدید، هواپیماهای جدید (که قابل شناسایی و ردیابی بوسیله رادارهای معمولی نبودند)، شکاری جنگنده هایی که هنوز مرحله طراحی را می گذرانند، و بالاخره گل سرید آنها رادارهای پرنده آواکس (AWACS)^۱. مشکل فقط در لیست الحاقی جدید و یا ادامه صدور بعضی از اقلام سوپر مدرن لیست های قبلی نبود. رژیم ایران علاوه بر خرید تسلیحات در صدد جلب موافقت و کمک آمریکائی ها برای تولید برخی از سلاح های پیشرفته آمریکائی در داخل ایران بود.^۲

اما در خواستهای جدید شاه (به علاوه برخی از درخواست های قبلی) اکنون با حکومتی رویرو می گردید که به رغم خود یک تجدید نظر اساسی در سیاست فروش و صدور تسلیحات به عمل آورده بود. جزئیات، نحوه اجرا و دستورالعمل های سیاست جدید بالطبع از حوصله نوشتار ما خارج است. اما در مجموع می توان گفت به استثنای ژاپن، استرالیا، زلاند جدید، به علاوه تعهدات آمریکا در قبال پیمان نظامی «ناتو» و حفظ موجودیت اسرائیل، صدور و فروش

1 - Airborne Early Warning and Command System; Ledeen and Lewis "Debacle", op. cit. pp. 82 - 83

2 - Ibid.

تسلیحات به مابقی کشورهای دنیا (از جمله ایران) در قالب ضوابط و دستورالعمل‌های جدیدی قرار می‌گرفت^۱. بر حسب ظاهرش، مقررات جدید مجوز صدور برای بخش قابل توجهی از تسلیحات مورد تقاضای ایران را با موانع جدی رویرو می‌کرد. از جمله این مقررات تعیین سقف ۶/۸ میلیارد دلار در سال برای کل فروش تسلیحات آمریکائی (در سطح دنیا) بود. بر طبق بند دیگری از دستورالعمل، اگر صدور تسلیحات پیشرفته به منطقه‌ای از جهان باعث بر هم خوردن تعادل نظامی و افزایش قدرت جنگی در آن منطقه می‌شد، آمریکا در فروش اسلحه به چنین منطقه‌ای پیش قدم نمی‌گردید. تفسیر عملی این بند در مورد ایران، به عنوان مثال، می‌توانست به این صورت باشد که صدور تسلیحات پیشرفته جدید به ایران زمانی می‌توانست انجام گیرد که عراق یا کشور دیگری در منطقه مشابه چنین سلاحی را از ابرقدرت دیگری دریافت کرده باشد. در غیر این صورت و مادام که تسلیحات پیشرفته جدیدی وارد منطقه نشده بود آمریکا نیز به کشورهای دوستی که در آن منطقه قرار داشتند چنین تسلیحاتی صادر نمی‌نمود. و بالاخره صدور تسلیحات، در چارچوب سیاستهای جدید به عوامل دیگری نیز مرتبط می‌گردید. از جمله تاثیر خرید تسلیحات بر وضعیت اقتصادی و توسعه آن کشور، و از همه بدتر (از نظر شاه) وضعیت رعایت حقوق بشر در کشور دریافت‌کننده ساز و بزرگ نظامی از آمریکا.

اما در عمل سیاست جدید بیشتر در حد حرف باقی ماند. به تدریج و به مرور زمان مقامات آمریکایی موفق می‌شوند به طرق مختلف (از جمله به کارگیری تبصره‌ها و پیچ و خم‌های بوروکراسی و استفاده از شبكات و موسسات وابسته به شرکت‌های بزرگ آمریکایی و چند ملیتی در خارج از آمریکا) بخش عمدی از درخواست‌های شاه را جامه عمل پوشانند. فی الواقع فروش تسلیحات در زمان کارتر نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه در اولین سال زمامداری وی، آمریکا با فروش بیش

از ۱۲ میلیارد دلار جنگ افزار به رکورد جدیدی دست می یابد^۱. اما آب شدن پیغما رها به تدریج صورت گرفت - پس از آنکه شاه ماه های زیادی را در اضطراب و تب و تاب سپری نمود. در ابتدای به قدرت رسیدن دمکراتها، سیاست های جدید صادرات تسليحات واشنگتن برای شاه به یک کابوس بیشتر شباهت داشت. علت آنهم فضایی بود که پیرامون سیاست فروش تسليحات از طرف دمکراتها از زمان انتخابات به راه افتاده بود. به گفته یکی از مقامات مهم کابینه کارترا در اوایل به قدرت رسیدن او (اواخر سال ۱۳۵۵):

«.....این یک حکومت متفاوت با گذشته است. اگر شاه فکر می کند که او می تواند (همچون گذشته) هر چه را که می خواهد در زمینه فروش تسليحات بدهست آورده، بایستی خود را برای دریافت یک شرک آماده کند.»^۲

چنین نظرات تندی نسبت به فروش تسليحات به ایران در حقیقت محدود به یکی دو نفر نمی شد بلکه برخی دیگر از اعضا ارشد حکومت کارتر هم کم و بیش چنین نظراتی داشتند.^۳.

نگرانی دوم شاه پیرامون سیاست حقوق بشر حکومت جدید بود. این سیاست توانسته بود در طول انتخابات ریاست جمهوری به تدریج تبدیل به یک تحول بنیادی و بازنگری جدید در کل سیاست خارجی آمریکا شود. اساس این سیاست در این خلاصه می شد که من بعد، ملاحظات حقوق بشر در چگونگی روابط آمریکا با کشورهای مختلف دخیل خواهد بود.

حقوق بشر در حقیقت بازتاب تفکر و بازنگری جدیدی در سیاست خارجی آمریکا بود که در میان برخی از فعالین حکومت جدید آمریکا ریشه دوانیده بود. بخش عمده ای از این تجدید نظر ناشی از این تفکر بود که آمریکا در حقیقت خود ریشه بسیاری از معضلات اخیر در صحنه بین المللی بوده است.^۴ شعارهایی نظیر

1 - Ibid, P.84

2 - Ibid, P. 75

3 - Ibid.

4 - Ibid, P. 67

«ویتنام دیگر هرگز»، «پیشوی دیگر هرگز»^۱ عمق برخورد منفی و به غایت اعتقاد آمیز مسئولین جدید کاخ سفید را نسبت به مسئولین قبلی و سیاست جمهوری خواهان در عصر نیکسون - کیسینجر نشان می‌داد^۲. بر اساس نگرش جدید:

«آمریکا می‌باشد از روابط نزدیکی که با رژیم‌های دیکتاتوری در گذشته داشته فاصله بگیرد. واشنگتن همچنین می‌باشد از سیاست دادن کمک‌های پنهانی به حرکت‌های مخفیانه و حرکت‌های دست راست در کشورهایی که جنبش‌های «رادیکال» در آنها قوت گرفته است پرهیز کند. در عمل حکومت کارتر سعی نمود تا با کشورهایی که ادعای «پیشرو» بودن داشتند روابط نزدیکتری برقرار نماید حتی اگر آنها علناً مخالف آمریکا بودند»^۳

در حکومت کارتر شخصیت‌هایی توانسته بودند راه یابند که می‌توان آنها را مغز متفسکر نگرش جدید نامید. مشهورترین آنها «آندر رویانگ»^۴ نماینده آمریکا در سازمان ملل بود. یانگ را می‌توان جزء نخستین سیاهپوستانی دانست که موفق شده بود در حکومت آمریکا به چنین پست مهم سیاسی دست یابد. به عنوان یکی از دستیاران و همزمان نزدیک دکتر «مارتن لوتر کینگ»^۵ رهبر مبارزات سیاهپوستان آمریکا، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های قبلی یانگ تا قبیل از پیوستن به حکومت کارتر صرف مبارزات سیاسی درون جریانات رادیکال آمریکا شده بود.

افکار «یانگ» و همفکرانش دگرگونی بنیادی در نگرش سیاست خارجی آمریکا پدید می‌آورد. او نه تنها اعتقاد راسخ داشت که آمریکا بایستی در روابط نزدیک خود با رژیم‌های دست راستی و دیکتاتوری جهان سوم تجدید نظر به عمل آورد، بلکه معتقد بود که ترس سنتی واشنگتن از رژیم‌های رادیکال و حتی مارکسیست جهان سوم اغراق آمیز و غیرواقع بینانه است. او بر عکس معتقد بود که نفع بلند مدت آمریکا در این است که با رژیم‌های مارکسیست حاکم بر آنگولا، کوبا، ویتنام و

۱ - اشاره به ژنرال آکستو پیشوی که در سال ۱۹۵۳ به کمک سازمان سیا، حکومت چپ‌گرای دکتر سالوادور آنده را سرنگون کرده بود و ضمن اعدام و به زندان اندانختن هزاران نفر از کمونیست‌ها و طرفداران آنده، وزیر دیکتاتور و دست راستی بر سر کار آورده بود.

2 - Ibid, P. 86

3 - Ibid.

4 - Andrew Young.

5 - Martin Luther King

کامبوج روابط دوستانه برقرار کند. یانگ به رهبران سنتی و منتقدان خود توصیه می کرد صبور باشند، زیرا در بلند مدت حتی این کشورها نیز برای کمک به سمت آمریکا خواهند آمد و از دامن روسها خواهند گریخت.

در سایه نگرش جدید در سیاست خارجی آمریکا، یانگ و بسیاری از مسئولین بلندپایه حکومت کارتر مضر بودند که واشنگتن روابط نزدیکی با جبهه های آزادیبخش جهان سوم، نظیر جبهه «آزادیبخش فلسطین» و «بولیساریو» برقرار نماید. تلاش های آنها بدون تردید باعث شد تا آمریکا دوستان جدیدی در آفریقا و در میان کشورهای جهان سوم پیدا کند. اما نگرش جدید در عین حال بسیاری از دوستان و متحدین سنتی تر و معتدل تر آمریکا را با نگرانی عمیق رو برو ساخت.....^۱

شاه بدون تردید یکی از دوستان و متحدین سنتی واشنگتن بود که حضور «یانگ» و همکرانش در مرکز سیاست گذاری واشنگتن برایش بیشتر به یک کابوس شباهت داشت تا پک واقعیت.

در داخل آمریکا نیز بالطبع نگرش جدید مخالفتها بی را پدید آورده بود. اما ناکامی و رسواییهای حکومتهای قبل از کارتر آنچنان فضایی به وجود آورده بود که رهبری جدید با مانع جدی خود را رو برو نمی دید.

دفاع اصلی طرفداران سیاست خارجی جدید واشنگتن در این خلاصه می شد که آمریکا با پشتیبانی از رژیم های دیکتاتوری در اطراف واکناف جهان و فاصله گرفتن از رژیم های «پیشرفت» رادیکال و چپگرا که در جهت بسط دمکراسی و عدالت اجتماعی حرکت می کنند، عملأً به اصول و موازین خود پشت پازده است. حمایت واشنگتن از رژیمهای نظیر فرانکو در اسپانیا، سالزار در پرتغال، سرهنگ هادریونان^۲، رژیم های متعدد دست راستی و دیکتاتور در آمریکای لاتین، همچون بروزیل و آرژانتین، نمونه های بارز این پشت پازدن بودند.^۳

سیاست حقوق بشر در حقیقت جزوی از این نگرش تازه بود. اما جزوی که بسیار مهم و مرکزی تلقی می شد. به علاوه در حالی که برخی از ملاحظات در سیاست خارجی جدید آمریکا مسئولین کاخ سفید را به بحث های پیچیده ای کشانده

۱ - Ibid, P. 67

۲ - اشاره به رژیم دست راستی نظامیان در کشور بونان میباشد که در سال ۱۹۶۵ با یک کودتای نظامی حکومت چهگرای جورج ہائندری را سرنگون کرده و پس از قلعه دفعه چهگرایان و کمونیست ها خود زمام امور کشور را بدست گرفته بودند.

۳ - Ibid, P. 67

بود (نظریه اینکه نقش آمریکا در جهان اساساً چیست؟ رژیم پیشرفت کدام است و حکومت دست راستی چیست؟ توسعه چیست و پیشرفت کدام است؟ چگونه و کدام راه برای کمک به کشورهای جهان سوم مناسب است؟ و) در مورد حقوق بشر چنین بحثهای وجود نداشت. حدود، تعریف، مصاديق و در یک کلام اینکه حقوق بشر در عمل و در اجرا چیست به مراتب روشن تر با حداقل بحثهای کمتری را نسبت به مقولات بالا می‌طلبید.

از دیدگاه واشنگتن در ارتباط با اعمال سیاست حقوق بشر، کشورها به دو دسته کلی قابل تقسیم بودند. نخست هم پیمانان، متحده‌ین، و رژیمهایی که با آمریکا روابط دوستانه داشتند. گروه دوم را کشورهای مخالف آمریکا تشکیل می‌دادند. از دیدگاه طرفداران اعمال سیاست حقوق بشر، در هر دو دسته مثالهای مشخص وجود داشت که در آن کشورها حقوق فردی و اجتماعی مردم عملأً توسط حکومتهاشان پایمال گردیده بود. اما مسئله اساسی تر این بود که سیاست حقوق بشر را در عمل چگونه می‌بایستی اعمال نمود تا نتایج مثبتی به بار آوردد؟ به لحاظ اجرائی دو آلترناتیو بیشتر پیش روی واشنگتن نبود. یک راه این بود که سیاست حقوق بشر در پیوند با کمکها و صدور تسلیحات آمریکا قرار گیرد. به عبارت دیگر واشنگتن در ارسال کمکهای اقتصادی، نظامی و صدور و فروش تسلیحات بدان دسته از کشورهایی که حقوق بشر را رعایت نمی‌کردند محدودیتهایی را به وجود آورد و به اصطلاح آنها را «تنبیه» نماید. شق دوم، فشار دیپلماتیک بود. به این صورت که واشنگتن صرفاً به دادن تذکر، دعوت، و تشویق بسته کند. به عبارت دیگر بین «کمک»‌های اقتصادی و صدور تسلیحات نظامی به یک کشور و نحوه اجرای حقوق بشر توسط دولت آن کشور رابطه و پیوندی برقرار نباشد.

بالطبع سیاستمداران قدیمی، محافظه کاران و در مجموع جناح راست معتقد به شق دوم بودند. جدا از عدم اعتقاد جدی آنان به سیاست حقوق بشر و مطرح ساختن آن به عنوان یکی از اجزاء سیاست خارجی آمریکا، آنان مطمئن نبودند که اگر واشنگتن چنین سیاستی را خیلی جدی اعمال می‌نمود چه نتایجی در سطح

بین‌المللی به بار می‌آمد. اما در مقابل بسیاری از چهره‌های جدید سیاسی و به خصوص طیف مشخصی از کابینه کارتر معتقد به روش اول بودند. از نظر آنها، صرف «موعظه» و دادن پند و اندرز در مورد حقوق بشر هیچ تغییری به بار نمی‌آورد. شمار رژیم‌هایی که به صرف فشار دیپلماتیک از ناحیه آمریکا نسبت به رعایت حقوق بشر حاضر می‌شدند توجه جدی مبذول دارند، از دید آنها، بسیار اندک بود. در نتیجه علی‌رغم سروصدامهای زیادی که حکومت جدید پیرامون حقوق بشر به راه انداخته بود، به دلیل آنکه تغییر چندانی در واقعیات به وجود نیامده بود، در عمل آمریکا خود را مضمون ساخت.

مشکل دیگر طرفداران جدی اعمال سیاست حقوق بشر در برخوردشان با رژیمهای رادیکال و چپ گرا بود. چنین رژیم‌هایی همواره مورد دشمنی آشکار واشنگتن بودند و در مواردی حتی به دست آمریکا ساقط شده بودند. از آنجا که سابقه رعایت حقوق بشر در چنین رژیم‌هایی چندان درخشنان نبود، چنانچه حکومت جدید بر سر سیاست حقوق بشر بصورت جدی می‌خواست ایستادگی کند، لاجرم همان دشمنی و گینه‌توزیهای قبلی ادامه می‌یافت. در حالی که از میان برداشت‌نخواص موجود بین واشنگتن و این گونه رژیمهای رژیم‌ها از جمله اهداف اصلی سیاست خارجی جدید آمریکا بود. به عبارت دیگر، اعمال سیاست حقوق بشر، در مورد رژیم‌های رادیکال، در عمل با فصل دیگری از سیاست خارجی جدید دیگر واشنگتن یعنی چرخش به طرف چنین رژیم‌هایی در تضاد قرار می‌گرفت.

«یانگ»، معتقد بود که تجدید نظر در برخورد واشنگتن با رژیم‌های رادیکال در دراز مدت مشکل پایمال شدن حقوق بشر را در این کشورها مرتفع خواهد نمود زیرا با جدا شدن یا کاهش نفوذ شوروی سابق در آنها و در پیش گرفتن راهی میانه و کاهش دامنه دشمنی آنها با غرب و آمریکا، این رژیم‌ها به تدریج در محیط سیاسی معتدل و کم تشنیج تری فرار خواهند گرفت و دیگر نیازی به استفاده از اختناق و قلع و قمع مخالفین خود نخواهند داشت. اما راه حل «یانگ»، به فرض به ثمر رسیدن، در دراز مدت نتیجه می‌داد. واشنگتن نمی‌توانست تا رسیدن به چنین وضعی از

اعمال سیاست حقوق بشر در مورد کشورهای رادیکال خودداری نماید.

در عمل سیاست حقوق بشر در قبال کشورهای رادیکال موفقیتی به دست نیاورد. اولاً این رژیمهای نوعانه سلاح و جنگ افزار از آمریکا دریافت می‌داشتند و نه جزء لیست دریافت کنندگان کمکهای اقتصادی بودند. بنابراین واشنگتن صرفاً می‌توانست از اهرم فشار دیپلماتیک استفاده نماید. در این رهگذر نیز آمریکا در وضعیتی نبود که بتواند از چنین اهرمی بر علیه این کشورها استفاده کند. برخی از آنها، نظیر کوبا، اساساً رابطه دیپلماتیک با واشنگتن نداشتند. روابط گروهی دیگر نیز با واشنگتن در سطحی نازل فرار داشت به صورتی که عملاً فضایی برای استفاده از این اهرم باقی نمی‌گذارد. مهم‌تر از همه اینها، رژیمهای رادیکال اساساً بهای چندانی به روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن نمی‌دادند. در عمل وقتی واشنگتن ماشین حقوق بشر را به راه انداخت، کشورهایی نظیر کوبا، ویتنام، لیبی، کامبوج و کره شمالی، فشار دیپلماتیک و خردگیریهای واشنگتن را نادیده گرفته و در مقابل «امپریالیزم آمریکا» را بیش از گذشته مورد عتاب و خطاب قرار داده و محکوم نمودند. برخی، نظیر رژیم «ایدی امین» در اوگاندا، واکنشهای تشدیز نشان دادند و تا مرز قطع رابطه با واشنگتن پیش رفتند. ایدی امین در حقیقت واشنگتن را تهدید نمود که ۲۰۰ آمریکایی را که در آن کشور بسر می‌بردند مورد آزار و صدمه جسمی فرار خواهد داد. شوروی و کشورهای اروپای شرقی نیز توجه چندانی به سیاست حقوق بشر نموده و مسکو حتی به عنوان دهن کجی نسبت به واشنگتن تضییقات خود را هم بر علیه ناراضیان و هم بر علیه یهودیانی که خواهان ترک کشور بودند افزایش داد. در مجموع سیاست حقوق بشر در قبال رژیمهای دیکتاتوری دست راستی که با واشنگتن روابط گسترشده‌تری داشتند از موفقیت بیشتری برخوردار بود از جمله در کره جنوبی، آرژانتین، آفریقاً جنوبی، بربازیل، تایوان، نیکاراگوئه و ایران!.

بر خلاف سر و صدای عظیمی که حقوق بشر به راه انداخته بود، در عمل