

مقدمه‌ای بر تاریخ نگاری

تألیف: راجر اسپالدینگ و کریستوفر پارکر

مترجم: دکتر محمد تقی ایمان پور

پیشکش په تبرستان
www.tabarestan.info

پیشکش په تبرستان
www.tabarestan.info

مقدمه‌ای بر قاریخ‌نگاری

پژوهشگاه تاریخ اسلام
www.tabarestan.info

نوشتۀ

راجر اسپالدینگ

کریستوفر پارکر

ترجمۀ

دکتر محمد تقی ایمان‌پور

تهران، ۱۳۹۲

پژوهشکده تاریخ اسلام
مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری
تالیف: راجر اسپالدینگ و کریستوفر بارکر
مترجم: دکتر محمدتقی ایمان‌پور
ویراستار: دکتر غلامرضا برهمند
ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام
مدیرنشر: خلیل قویدل
چاپ اول: ۱۳۹۲
شمارگان: ۱۰۰۰
چاپ و صحافی: فرانز نگ
ردیف انتشار: ۲۵
تومان ۸۰۰

کلیه حقوق برای پژوهشکده تاریخ اسلام محفوظ است

خیابان ولی‌عصر (ج1)، خیابان شهید عباسپور، خیابان رستگاران، شهریروز شرقی، شماره ۹
تلفن: ۰۲۶۷۶۸۶۱ - نمبر: ۸۸۶۷۶۸۶۰
web: www.pte.ac.ir

اسپالدینگ، راجر، ۱۹۵۴ - م.	سرشناسه:
مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری /نوشته راجر اسپالدینگ، کریستوفر بارکر؛ ترجمه محمدتقی ایمان‌پور.	عنوان و نام پدیدآور:
تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، ۱۳۹۲.	مشخصات نشر:
۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۷۲-۷-۸	مشخصات ظاهري:
وصفیت فهرست‌نویسی: فیبا	شابک:
۰۱۳/۱۳۹۲/۱۵۵م۷	رده بندی کنگره:
۹۰۷/۲	رده بندی دیوبی:
۳۳۱۵۱۴۹	شماره کتابشناسی ملی:

سخن اول

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

تاریخ هر امت و جامعه‌ای بیانگر فرهنگ و تمدن آن است. به همین دلیل، علم تاریخ در میان علوم، جایگاهی ویژه یافته است. جامعه‌ای اسلامی به عنوان یک امت جهانی، دارای چهارده قرن سابقه تاریخی با ابعاد و عناصری روشن و بدون ابهام است. اهمیت این پیشینه تاریخی و ابعاد گوناگون آن، مانند فرهنگ، تمدن، علوم، اخلاق، فلسفه و هنر و نقش بی‌بديل آن در تمدن جهان معاصر، تلاش گسترده داشگاهها و دانشمندان غربی را نیز در راه تحقیق و مطالعه این تاریخ عظیم برانگیخته است؛ تا بدان پایه که معتبرترین منابع و اطلاعات پژوهشی در حوزه‌های گوناگون تاریخ اسلام را در مراکز علمی غرب می‌توان سراغ گرفت.

به رغم توجه ویژه پژوهشگاه‌های دنیای غرب به اسلام، به علت ناتوانی ذاتی آنها از شناخت اسلام ناب و حقیقی - به دلیل عدم دسترسی مستقیم و به دور از تحریف به منابع اصیل، و لاجرم اطلاع محدود پژوهشگران از زمینه‌ها و پس‌زمینه‌های یک تحقیق علمی جامع، آغاز حرکتی اساسی و همه جانبه از سوی دانشمندان اسلامی به منظور تصحیح و تکمیل تلاش‌های گذشته ضروری است. اگر این حرکت، گسترده، غنی و متکی بر پیشرفت‌ترین روش‌های پژوهشی آغاز شود، بی‌شك تغییرات بنیادی در مسیر این گونه مطالعات در پژوهشگاه‌های مهم دنیا در زمینه تاریخ اسلام و مسائل مختلف آن دور از دسترس نخواهد بود.

هدف اساسی از تأسیس پژوهشکده تاریخ اسلام - که هم اکنون در آغاز راه است - گام زدن در راه تحقق این آرمان می‌باشد. این پژوهشکده با همت و پیگیری استادان ارزشمند تاریخ اسلام و

رشته‌های پیوسته به آن، آغاز به کار کرده و برای نیل به اهداف مقدس خود، آماده همکاری با همه کسانی است که به این اهداف ایمان دارند. از این‌رو، پاسخگویی به هزاران پرسش را که در خلال مطالعه ۱۴ قرن تاریخ اسلام مورد توجه خواننده و به خصوص پژوهشگران قرار می‌گیرد، وجهه همت خود قرار داده است. تحقیق این مهم با روش‌های گوناگون دنبال می‌شود، که نشر آثار پژوهشی استادان و کارشناسان - به صورت تألیف و یا ترجمه - مانند اثر حاضر، از جمله آنهاست. البته برنامه‌هایی همچون تشکیل کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های علمی تخصصی و حمایت از پژوهش‌های پژوهشی موردنیاز، نیز برای تحقق هدف ^{پژوهشگران} _{پژوهشگران} در حال پیگیری و اجراست که ضرورت دارد کیفیت و کیمیت آنها افزایش یابد.

این مرکز، هم‌اکنون با شش گروه علمی و زیر نظر شورای ^{علمی} فعالیت می‌کند، که انشاء الله به زودی تعداد آنها به دو برابر افزایش خواهد یافت. از جمله اقامات کم‌سابقه پژوهشکده، تأسیس دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام است که بزودی اولین مجلد آن عرضه خواهد شد. این دانشنامه با ریاست یکی از استادان در هفت گروه علمی مشغول فعالیت است و هزاران مدخل را - تاکنون - همراه با منابع اصلی آن در پایگاه اینترنتی عرضه کرده است تا دسترسی محققان به منابع را آسان کند.

پژوهشکده تاریخ اسلام به وسیله پایگاه اینترنتی خود با همه پژوهشگران و علاقمندان به مطالعه در سراسر جهان پیوند برقرار می‌کند. این پایگاه، علاوه بر انعکاس همه فعالیت‌های این مرکز علمی، بازتاب‌دهنده فعالیت‌های علمی انجام شده توسط مراکز و اشخاص دیگر در این رشته است. با فعال شدن پایگاه مزبور، دسترسی پژوهندگان به مرکزی جامع و همه‌جانبه، که انعکاس‌دهنده همه آثار موجود در زمینه تاریخ اسلام باشد، میسر خواهد شد.

علاوه بر آن، هم‌اکنون کتابخانه تخصصی (حقیقی و مجازی) فعال است و به تدریج فعال‌تر خواهد شد. از خداوند بزرگ، برای این تلاش و همه تلاشگران در راه حق و حقیقت، آرزوی موقیت می‌کنم.

سیدهادی خامنه‌ای

رئيس پژوهشکده تاریخ اسلام

فهرست مطالب

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

۹	فصل یکم. مقدمه: تاریخ و تاریخ‌نگاری
۱۵	فصل دوم. تاریخ علمی
۴۳	فصل سوم. درآمیختن با تاریخ‌نگاری
۶۹	فصل چهارم. مقاله و تاریخ‌نگاری
۹۵	فصل پنجم. جنسیت و تاریخ
۱۲۱	فصل ششم. تاریخ‌نگاری و نازی‌ها
۱۴۷	فصل هفتم. تاریخ فرهنگی و مارکسیسم
۱۷۳	نتیجه‌گیری
۱۷۹	نمايه

پیشکش په تبرستان
www.tabarestan.info

فصل یکم

مقدمه: تاریخ و تاریخ‌تگاری

پیشکش په تبرستان
www.tabarestan.info

هدف این کتاب فراهم کردن شرایط لازم و مناسب برای مطالعه انتقادی نوشه‌های تاریخی است. ما واژه «تاریخ» را دست کم در دو مورد به کار می‌بریم؛ نخست این‌که تاریخ واژه‌ای است که بیشتر برای بیان مفاهیمی در گذشته به کار می‌رود؛ تاریخ همچنین وسیله‌ای است که به‌منظور نوشنی درباره گذشته – به عنوان تاریخ‌نگاری یا توصیف گذشته – مورد استفاده قرار می‌گیرد. لزومی هم ندارد که توصیف گذشته عموماً در قالب واژه‌های چاپی ارائه شود، اما به هر صورت لازم است بدانیم که بین گذشته بدان گونه که بوده است و توصیف آن تفاوت وجود دارد. گرچه این نکه ساده به نظر می‌رسد، اما به هر حال ضروری است توجه داشته باشیم که در ک رابطه بین این دو مفهوم با دشواری همراه است. چنان‌که اشاره شد، وجود «دست کم دو شیوه» و تنوع در کاربردهای گوناگون از واژه «تاریخ» باید برای ما هشدار دهنده باشد. برای مثال، مردم گزارش درباره مسائل تاریخی را اطلاع می‌چون و چرا از حقیقت می‌پندارند. همچنین مردم دیگران را به تلاش در «بازنویسی تاریخ»، یعنی کاری که مورخان همواره و در تمام مدت آن را انجام می‌دهند، متهم می‌کنند؛ اتهامی که آنان مطرح می‌کنند، این است که بین حادثه تاریخی، آن گونه که اتفاق افتد، و توصیفی که از آن ارائه می‌شود، همسانی کامل وجود دارد. همچنین بارها به ما گفته می‌شود: «تاریخ نشان خواهد داد»، یا «تاریخ قضاوت خواهد کرد». این مسئله دلالت بر آن دارد که تاریخ نشان می‌دهد کار چه کسی یا چه چیزی درست است و آنچه را که نادرست است محکوم می‌کند، و این امر خود بیانگر قضاوتی هدفمند و دقیق پس از ارزیابی همه اطلاعات موجود در

دراز مدت است. به خصوص آن که نشان می‌دهد فرد به دنبال توضیح درس بعدی تاریخ، یعنی اصطلاحی عمومی است که «قضاؤت تاریخ» نامیده می‌شود. تروتسکی درباره قضاؤت تاریخ بسیار سخن گفته است. او نقد «رُوی مدوّف» (Roy Medvedev) از استالینیسم را «اجازه دهد تاریخ قضاؤت کند» (Let History Judge) نامید. این مسئله همچنین نشان می‌دهد که رویدادهای تاریخی یا فعالیت‌های بشری در پرتو پیامدهای تاریخی موضوع‌های علت و معلولی اند. قضاؤت ممکن است بر این اساس استوار باشد که آیا عاملان مسیح فرضی تاریخ را از نظر قضاؤت اخلاقی راجع به انگیزه انجام دادن کار و یا پیامدهای رفتارهایشان به درستی درک کرده‌اند یا خیر؛ زیرا گاهی تفاوت دقیق بین این دو گونه استنبط به درستی مشخص نمی‌شود.

به هر حال، واژه مشهور دیگر، واژه «تاریخی» است که تعیین می‌کند چه چیزی ارزش گزارش کردن دارد، زیرا نشان می‌دهد که نه تنها بعضی از حوادث یا اعمال مهم‌تر از بقیه هستند، بلکه به علاوه، مسئله گزینش، یعنی این که چه حوادث یا اعمالی تاریخی‌اند، نیز امری اساسی است. از سوی دیگر، آیا می‌توان دو واژه (صفت) "Historic" (به معنای تاریخی، تاریخ‌ساز، مهم، برجسته) و "Historical" (به معنای تاریخی، [مریبوط به] تاریخ) را به جای یکدیگر به کار برد؛ شاید رویداد خاصی برای نسلی دارای اهمیت تاریخی باشد، در حالی که همان رویداد برای نسل‌های بعدی دارای چنین اهمیتی نباشد. شاید نسل‌های پسین موضوع‌های جدیدی در ک کنند که تا آن زمان مورد توجه نسل‌های پیشین واقع نشده است و آنان باید روش‌های نوی برای ایهام‌زدایی از آن موضوع‌ها بیندیشند، این نیز برای مورخان مایه تأسف است که، واژه تاریخ همچنین می‌تواند به همچون رویدادی بهجای مانده از گذشته، یا مردمی گستته از زمان حال و متعلق به گذشته مرده، مورد استفاده قرار گیرد؛ چنانکه گفته می‌شود: «این نیز دیگر اکنون تنها یک موضوع تاریخی است». این بدین معناست که ما باید از اندیشیدن درباره یک گذشته مرده که دیگر تأثیر چندانی بر زندگی ما ندارد، فراتر رویم؛ و یا دست کم خویشتن را از آن گذشته برهانیم. در مقابل، اکنون آن اموری که از نظر «تاریخی» مهم هستند، تاریخ محض به شمار می‌آیند. این قبیل کاربردهای علی و معلولی از تاریخ اغلب می‌تواند بر نظریات فلسفی کاملاً پیچیده تاریخی، و مهم‌تر از همه به منظور رفع دغدغه‌های امروزه‌ما، یعنی مکتب‌های تجربه تاریخی، منطبق شود. برای مثال مایکل اوکشات (Michael Okeshott) فیلسوف، معتقد بود که مورخان مشروعیت آفریدن تجربه‌ای تاریخی را

دارند که در آن به «گذشتۀ مردۀ» پرداخته می‌شود؛ یعنی گذشتۀ ای که «می‌شاهت به امروز» است و «برای خودش» و بدون کاربرد عملی است.^۱ در مقابل این عقیده، مکتب تاریخی ویگ وجود دارد که مقدم بر مکتب اوکیشات است؛ همان که به درستی آن را مکتب تاریخی می‌دانست. او تاریخ را سرگذشتی از توسعۀ مداوم می‌داند که زمان حاضر را توضیح می‌دهد.^۲ این دیدگاه رو به پیشرفت از تاریخ به عنوان داشتن در ک «مبالغه آمیزی از تداوم تاریخ» توصیف شده است که منجر به دیدگاه «حال گرامی» می‌شود؛ بدین معنی که هدف گذشتۀ بیش از این که به عنوان وجودی مستقل مطرح باشد، به دنبال داشتن سهمی در زمان حاضر است.

بنابراین، ما نباید با فرض این که وظیفۀ ما به سادگی به مطالعۀ حداکردن گذشتۀ از کاه (صالح از ناصلاح) است، وارد مطالعۀ تاریخ‌نگاری شویم و در مورد مورخان حاضرین، با مدنظر قرار دادن این که چه کسانی توصیف‌هایشان از گذشتۀ با آنچه که به راستی در گذشتۀ اتفاق افتاده است به خوبی تطبیق می‌کند، به جدا کردن نیک از بد پیردازیم. ما البته باید به آن به عنوان یک هدف آرمانی متعهد بمانیم؛ اما چنین دستاورده‌ی آمیخته با مشکلات و کاری غیر ممکن است، و در واقع بنابر نظر گروهی جنجالی و با نفوذ از پست مدرنیست‌ها کاری بی‌اعتبار به شمار می‌آید!^۳ از سوی دیگر، ما تنها تاریخ‌نگاری را در اختیار داریم، نه خود گذشتۀ را؛ زیرا با تعریفی که از گذشتۀ وجود دارد، امری سپری شده محسوب می‌شود. اکثر مورخان در گیر کار، بلافصله با ادعای این که ما هنوز در زمان حاضر شواهد تاریخی را در دست داریم، به این گفته عکس العمل نشان می‌دهند. آنان مدعی هستند که گزارش‌هایی بدون تأمل داریم که بر کاغذ یا پوست نوشته شده‌اند؛ یا گزارش‌هایی از قوانین، وصیت‌نامه‌ها یا صورت جلسات دادگاه‌ها وجود دارند؛ یا مصنوعاتی که توسط باستان‌شناسان کشف می‌شوند؛ یا سازه‌های به جای مانده میدانی که هنوز در چشم‌اندازها

۱ M. Oakeshott (1996), *Experience and its Modes*, Cambridge University Press, pp.106-111.

۲ یادگار کلاسیک مکتب ویگ، کتاب دبلیو. استابری، تحت عنوان زیر است:

W. Stubbs (1873), *The Constitutional History of England in its Origin and Development*, Clarendon Press.

برای خلاصه‌ای از رویکرد استابری، نگاه کنید به «پیش گفتار» و به «خلاصه‌ای از تاریخ مشروطیت ملت انگلستان

تا زمان ادوارد اول»، در کتاب او تحت عنوان:

W. Stubbs (1895), *Select Charters and Other Illustrations of English Constitutional History from the Earliest Times to the Reign of Edward the First*, Clarendon Press, 8th edn, pp. V-vi, 1-51.

۳ P.B. M. Blass, *Continuity and Anachronism: Parliamentary and Constitutional Development in Whig Historiography and in the Anti-Whig Reaction between 1890 and 1930*, Nijhoff, pp. 23-26.

۴ اثر کیث جنکینز بهطور منطقی می‌تواند به عنوان یک کار شدیداً پست مدرن توصیف شود. به عنوان مثال، رک:

K. Jenkins (1999), *Why History?* Routledge.

وجود دارد؛ یا چیزهای دیگری از این قبیل. این البته صحیح است، اما آن‌ها به طور مستقیم با ما صحبت نمی‌کنند، بلکه باید مورد تفسیر قرار بگیرند. آن‌ها به خودی خود و به تنهایی دارای هیچ مفهومی تاریخ نیستند؛ آن‌ها خود گذشته نیستند؛ هم در مفهوم مجموعه حقایق تجربی که به خودی خود سخن گویند، و هم در مفهوم تخلی از گذشته که به‌طور مستقیم و بر اساس تصورات تاریخی ما سخن گویند. تاریخ در مفهوم تاریخ‌نگاری ساخته ماست، نه ساخته افرادی که در گذشته بوده‌اند و نه مولود گزارش‌هایی که کارهای آنان را ثبت کرده‌اند. برخلاف کاربرد همگانی آن، تاریخ مستقیماً با ما سخن نمی‌گوید، حتی اگر آن هنچیزی سندی شفاهی باشد.

بنابراین، لازم است که ما درباره مورخانی که تاریخ‌نگاری می‌سازند، به مطالعه پردازیم. اما نمی‌توانیم افراد را به تنهایی مطالعه کنیم. برای نزدیک شدن به گذشته راههای وجود دارد؛ بعضی وقت‌ها مکتب‌های مشخص و تعریف‌شده (self-defining) تاریخ‌نگاری وجود دارد که خودشان تاریخمندند و لازم است که مانسبت به آن‌ها آگاهی داشته باشیم. به هر حال، ضرورتی ندارد که ما خود را به نظریه ناسودمند نسی گردانی وابسته کنیم، یا صرفاً مورخی را در جایگاه خاصی از ذهن‌مان قرار دهیم، یا خود را به کار خاصی از تاریخ‌نگاری در یک دوره یا یک کشور خاص محدود کنیم. نباید تفسیری را بر اساس پیش‌داوری و یا ذاته خودمان- یعنی داستان را آن‌گونه که دوست داریم- برگزینیم. برخی از مورخان پژوهشگر وظیفه شناس‌تر از دیگران هستند، آنان در بحث‌هایشان دقیق‌تر، آزموده‌تر و شفاف‌تر هستند. بسیاری از افراد به عمد بحث‌های دنباله‌داری را آغاز می‌کنند؛ شاید به منظور این که از یک متعدد و یا استاد خود حمایت کنند، و یا این که رقبی را به چالش بکشانند. در این صورت رقابت‌ها و خصوصیاتی به وجود می‌آید. تصور می‌شود برخی به عمد تحریک‌آمیز سخن می‌گویند، تا شهرت و اعتباری کسب کنند. بعضی طرح‌هایی در معرفی دورهٔ خاصی (career-defining) در دست دارند. برخی از نظر روش‌شناسی روشن و صریح هستند؛ بعضی دیگر خواننده را به فکر فرمی‌برند و او را به خود وامی گذارند. این کار کمک می‌کند که اطلاعاتی درباره موضوع‌هایی کسب کنیم. بحث‌های کمی وجود دارد که با پیروزی قاطع به سرانجام برسد، بلکه گاه به گاه ما شاهد آشکار شدن اشکال‌های مخربی در روش‌ها، مفهوم‌ها و یا یافته‌های تحقیقی در یک نوشته مؤثر و ارزشمند هستیم. اکثر بحث‌ها، به دلیل تغییر در وضعیت ارجاعات و از دست دادن مخاطبان، از جمله نقادان و ویراستاران، کم‌رنگ می‌شوند. ظاهرآ مطالعهٔ تاریخی ظرفیتی پایان ناپذیر برای ادامه دادن و توسعهٔ حوزه‌های مورد علاقهٔ جدید

دارد، نه لزوماً به دلیل کشف اسناد جدید، بلکه به سبب آن که تاریخ‌نگاری مخصوص جامعه امروز است که مدام در حال تغییر است. یک نمونه کلاسیک، توسعه تاریخ زنان است که اسناد و مدارک آن همیشه وجود داشته است، اما مورخان مجبور شدند برای دیدن آن‌ها تصمیم بگیرند. گذشته خودش نمی‌تواند از ما بخواهد که آن را بشناسیم، بلکه همانا ما هستیم که باید تصمیم بگیریم که آن را بشناسیم. در روش‌شناسی ممکن است اشتباه‌های اتفاق بیفتند و یا سبک‌های آن تغییر یابند. برای مثال، تحت تأثیر علوم اجتماعی فرآگیر، مورخان در سال‌های میانی سده ییستم در مرحله‌ای به دنبال «الگو»‌های نظری انقلاب، دیکاتوری و نظایر آن^۱ رفتند و طرح‌های خلاف واقعیت (مانند اگر در تاریخ) را با استفاده از فنون آماری ظاهرلرزیدند، که باعده کارگری رایانه‌های جدید امکان پذیر می‌شد، توسعه دادند.^۲ در فضای بدینانه پسا مدربیسم این روش‌ها دیگر متداول نیستند.

مانم توانیم برخی از نمونه‌های فلسفی و همچنین مسایل کلی تاریخ‌نگاری برخاسته از این دیدگاهها را نادیده بگیریم؛ اما مورخان افرادی واقع‌بین هستند و ما علاقه‌مند هستیم به جای نظریه‌های کلی، نمونه‌های قطعی و مشخص را مد نظر قرار دهیم؛ بنابراین، تلاش خواهیم کرد که این کار را با ذکر مثال‌های انجام دهیم. برای این منظور در فصل دوم، به حرفة تاریخ و جانبداری در تاریخ و سنت‌های آن نگاهی می‌اندازیم. در این فصل، تفسیر مکتب ویگ از تاریخ برگزیده شده است، تا روابط بین تاریخ‌نگاری و فرهنگ متداول را، به دلیل نقش عمدت‌های که حرفة تاریخ در این دوره بر اثر تداوم محبوسیت و تأثیر سیاسی که در انگلستان داشت، روشن سازد به علاوه، انتقاداتی که تأثیر مکتب ویگ را در محافل علمی از بین برده نشان دهنده «عینیت گرایی» حرفة‌ای است که باعث جایه‌جایی آن شد و متعاقباً توسط رویکردهای نسی گرایانه به چالش کشیده شد. این فصل با ارزیابی جدیدترین مباحث میان به اصطلاح سنت گرایانه و موقعیت‌های

۱ برای نفوذ نظریه اجتماعی، ر.ک:

P. Burk (1992), *History and Social Theory*, Polity Press, pp. 28-33.

برای یک موقعیت عکس آن در ربطه با انقلاب فرانسه، ر.ک:

A. Cobban (1964), *The Social Interpretation of the French Revolution*, Cambridge University Press, pp. 8-14.

۲ مشهورترین یا از نظر بعضی رسوایرین نمونه آن است که چاپ اول آن در سال ۱۹۷۴ به انتشار یافت. برای خلاصه‌ای از مقدمه درباره موضع و نقش فوگل در آن، ر.ک:

M. Bentley (ed) (1997), *Companion to Historiography*, Routledge, pp.483-487; R. J. Evans, In *Defence of History*7, pp.37-44.

متنوع پست مدرن خاتمه می‌یابد.

برای این که زمینه را فراهم کنیم که در دانش تاریخی چه چیزهایی باید مورد ارزیابی قرار گیرد، در فصل سوم به راهنمایی مطالعه متن‌های تاریخ‌نگاری می‌پردازیم و روابط بین «حقایق» و «نظریه‌ها» و «داستان بزرگ» و «علیت» را بررسی می‌کنیم. نمونه‌ها شامل مباحث‌های تجربه‌گرانی - مارکسیسم در انقلاب فرانسه، طبقه و تاریخ اجتماعی انگلستان، و جایگاه جهانی امپریالیسم (سرمایه‌داری جهانی) هستند. ضروری است که دانشجویان نخست به مطالعه پردازنند و سپس مطالب را بنویسند. بنابراین، در فصل چهارم، برای نوشتن تاریخ علمی در سطح کارشناسی و مهارت‌های مورد نیاز آن راهنمایی‌هایی می‌کنیم و آن‌ها را با کاربردهای غیر علمی قاریخ می‌سنجدم. فصل‌های پنجم، ششم و هفتم، سه موضوع کلیدی تاریخ‌نگاری را شامل می‌شوند که به خودی خود مهم و در همان حال روشن کننده موضوع‌هایی هستند که در جاهای دیگر این کتاب مطرح شده‌اند. او مورد از آن‌ها اساسی و ریشه‌ای هستند: «جنسیت و تاریخ» و «تاریخ فرهنگی»، زیرا آن‌ها تا حد زیادی به مسائل ریشه‌ای می‌پردازند که به طور عمده، سیاسی و سیس اقتصادی و دارای جذایت‌های اساسی تاریخ‌نگاری‌اند. بحث «نازیسم و تاریخ‌نگاری» نگاهی به جذایت منحصر به فرد این عنوان دارد؛ در کتاب آن به مطالعه موضوع هولوکاست می‌پردازد که توسط تاریخ‌نگاری علمی و عمومی انجام شده است. سرانجام، در فصل هشتم ما خطوط کلی و عمدۀ پیشرفت‌های انجام شده در تاریخ‌نگاری انگلستان را خلاصه می‌کنیم، ارتباط بین آن پیشرفت‌ها و آثار علمی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با نمونه‌ای از اهمیت تداوم تاریخی بحث را به پایان می‌رسانیم. هر فصل، راهنمایی‌هایی برای مطالعه بیشتر را نیز شامل می‌گردد.

فصل دوم

تاریخ علمی

پیشکش په تبرستان
www.tabarestan.info

مقدمه

در دهه ۱۹۹۰ و آغازهای دهه نخست سده بیستم دو مسئله ظاهرآ متناقض برای تاریخ اتفاق افتاد. تعداد دانشجویانی که در مدرسه‌های تاریخ مطالعه می‌کردند رو به کاهش رفت (اگرچه تعداد دانشجویانی که در دانشگاه‌ها تاریخ می‌خواندند کم نشد)، این در حالی بود که جنبه‌های دیگر تاریخ یکباره به شدت رونق یافت. تاریخ در تلویزیون، زندگی‌نامه نویسی‌های عامه پسند و شاید بالاتر از همه این‌ها، تاریخ خانوادگی به سطح بی‌سابقه‌ای از جذبیت رسید. نظریه‌های زیادی برای توضیح این پدیده‌ها معرفی شد. برای مثال، تاریخ خانوادگی، به عنوان تلاشی برای ارتباط با گذشته مطرح شد تا به شناسایی ریشه‌های پردازد که در دنیا بی‌هویت به شکل فزاینده‌ای به سوی فرد گرایی می‌رفت. مورد یادشده با دیگر اشکال علاقه به گذشته متفاوت بود، زیرا تاریخ خانوادگی از آن گونه علاقه‌های غیرارادی مانند علاقه به احزاب نبود؛ لذا این رشتہ به پژوهش تاریخی نیاز داشت. پژوهشگران تاریخ خانوادگی، البته نه مورخان حرفه‌ای، در استفاده از آرشیو (ایگانی)‌های استانی چیره دست هستند. بیشتر اطلاعات مورد استفاده مورخان تاریخ خانوادگی به صورت الکترونیکی، به عنوان مثال در شکل اطلاعات سرشماری‌های سال‌های ۱۸۴۱ تا ۱۹۰۱ میلادی، و تصویرهایی از وصیت‌نامه‌ها تا سال ۱۸۵۸ میلادی در دسترس وجود دارد. این عدم گرایش به تاریخ در دیبرستان‌ها و در دوره آخر دانشکده‌ها در مقایسه با شیوه مطالعه تاریخی رسمی‌تر که با مخاطبان بیشتری ارتباط دارد، ممکن است غیر طبیعی و بیانگر نقصان در آن نباشد؛ برای توضیح

آن باید به دنبالی فراتر از دنبالی تاریخ‌نگاری نگریست، و آن ممکن است ناشی از فشارهایی باشد که در برنامه آموزشی از جمله فشار رسمی برای گام برداشتن در مسیر شغلی و استقبال از موضوع‌های جدید وجود دارد. به هر حال، اگرچه در زمان نگارش این کتاب آمار نشان می‌دهد که تمایل رو به کاهش نسبت به تاریخ متوقف شده است و این عدم تمایل به تاریخ در دانشگاه‌ها هرگز آشکار نشد، اما این مسئله باعث به وجود آمدن این پرسش شد که «تاریخ علمی» دقیقاً چیست و تا چه حد بانیازها و علاقه‌جامعه ارتباط دارد.

ظهور تاریخ علمی

تاریخ علمی، آن گونه که ما آن را می‌شناسیم، یعنی تاریخی که در مؤسسه‌های علمی نظری دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و در حد زیادی توسط دانشگاهیان برای دانشجویان نوشته شده است، پدیدهای کامل‌جديدة است. پیش از سده نوزدهم میلادی تاریخ به عنوان موضوعی جداگانه به دانشجویان تدریس نمی‌شد. بر مراکز آموزشی آموزش به سبک قدیم حاکم بود؛ از این‌رو، برای کسب مدرک تحصیلی تنها تاریخی که باید مطالعه می‌شد تاریخ یونان و روم باستان بودند. شمار اندکی از مورخان مشهور وجود داشتند که خارج از دانشگاه‌ها کار می‌کردند و آثاری برای مخاطبان غیردانشگاهی تولید می‌کردند که تا امروزه به یاد مانده است. شاید مشهورترین این آثار کتاب ظهور و سقوط امپراتوری روم (*Decline and Fall of the Roman Empire*) نوشته گیبون (Gibbon) باشد، که هنوز هم گاه در کنار کتاب مقدس و کتاب شکسپیر سفارش داده می‌شد تا افراد آن را «در تنهایی خود و در جزایر دور افتاده» با خود همراه داشته باشند؛ چنان‌که بیان کلاسیک اندیشه‌های «عصر روشنگری» سده نوزدهم میلادی، هنوز هم تاریخ نهایی مهم‌ترین رویداد در تاریخ غربی بود. این مسئله ما را وادار می‌کند که مطرح کنیم، به محض این‌که که تاریخ «آکادمیک» شد و بیانی اندیشمندانه و حرفاًی به خود گرفت و در نتیجه واقع نگرایانه گردید، تاریخ‌نگاری ارزش خود را به عنوان تفسیر تاریخ و همچنین داشتن اعتبار ادبی به دست آورد؛ اما در هر حال در تفسیر تاریخی مقوله‌ای به نام آخرین تفسیر وجود نداشت. خیلی مانده بود تا به آنجا برسد. افراد بدبین (کلیون) ممکن است حتی بگویند که تاریخ علمی بدون این‌که شرایط علمی جدید را کسب کند، اعتبار ادبی خود را نیز از دست داد؛ اما این مسئله بسیار غیر واقعی است؛ زیرا شمار زیادی از نویسنده‌گان صاحب سبک در چارچوب‌های علمی مطالب فراوانی نوشته‌اند.

به طور کلی گرایش به سوی تاریخ علمی از دانشگاه‌های آلمان آغاز شد و مشهورترین چهره آن شخصی به نام لئوبولد فون رانکه (Leopold von Ranke) بود.^۱ رانکه کار استفاده از منابع آرشیوی را ابداع نکرد، اما او از مشهورترین و با نفوذترین مورخان نسل یا نوع جدید بود که کارش مبتنی بر علم بود؛ او در دانشگاه برلین کسی بود که می‌خواست رشته معتبر علمی تاریخ را تأسیس کند. رانکه معتقد بود که تنها از طریق تحقیق است که مورخان می‌توانند به دریافتی واقعی از گذشته برسند. در شیوه تاریخ‌نگاری او بررسی انتقادی منابع بسیار اساس و تعیین کننده بود، تا این طریق، برای مثال، بتوان انگیزه‌های نویسنده‌یک سند و همچنین وضعیت و درستی سند را روشن کرد. وی تا حد مطلوب می‌خواست قویت‌های تاریخی واقع نگرانه باشد. او اغلب در این زمینه اصطلاحات «علمی» را برای آن به کار می‌برد. رانکه معتقد بود به جای این که زمان حال را توضیح دهم، باید سعی شود در مورد گذشته مطالب درست اوانه گردد؛ و به جای طرح نظریه درباره جریان تاریخ، باید بر روی هدف‌های خاصی از موضوع تحت بررسی، تمرکز صورت گیرد. این رویکرد گاهی تحت عنوان «تاریخ گرامی» (historicism) یا «تاریخ‌نگری» (historicism) شناخته می‌شود؛ اصلاحاتی که در فصل سوم با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گرفته است.

رانکه تاریخ را پادزهر فلسفه تاریخ می‌دانست. اما این نیز صلاحیت عمدۀ وی به شمار می‌آید که او، مانند بسیاری از هم عصرانش، از جمله فیلسوف آلمانی هگل (Hegel)، دولت را عنصر تشکیل دهنده تاریخ جدید به حساب می‌آورد. دولت پروس به روشنی دولت آرمانی او بود، و پیدایش تعادل قدرت در دولتهاي بزرگ اروپایی پس از شکست ناپلئون، نظام آرمانی بین‌المللی او محسوب می‌شد. البته او فرزند زمان خودش و همچنین پیشگام مورخان علمی بود. به نظر می‌رسد همین امر واقع گرامی در تاریخ او را پر رنگ‌تر نمود.^۲ به هر حال، مورخ بریتانیایی جسی. بی. گوچ (G.P.Gooch) رانکه را «استاد همه ما» خطاب می‌کرد و او را یک واقع گرامی نامید که

^۱ برای دستیابی به خلاصه‌ای از گزارش‌هایی راجع به شخصیت رانکه، نگاه ر.ک:

R. J. Evans (1997), *In Defence of History*, Granta Books, pp. 15-23; M. Bently (ed) (1997), *Companion of Historiography*, Routledge, pp.406-408, 419-423.

برای پیگیری و بررسی موضوع به شکل عمیق‌تر آن ر.ک:

G. G. Iggers (1983). *The German Conception of History*, Wesleyan University Press, L. Von Ranke (1973), *The Theory and Practice of History*, Bobbs-Merrill.

² Iggers, *ibid*, pp.63-89.

دارای انگیزه کاملاً حرفه‌ای و به دور از ملاحظات و مسائل سیاسی بوده است.^۱ به طور کلی، شهرت رانکه در خارج، به دلیل پژوهش علمی او بود؛ از این رو، به خصوص در ایالات متحده، او را به غلط یک حقیقت‌گرای بدون نظریه معرفی کردند.^۲ این مسئله کاملاً به صورت امری عمومی درآمده است که رانکه را یک اثبات‌گرا معرفی کنند.

از آنجایی که از اصطلاح «اثبات‌گرایی» برداشت‌های نادرست زیادی صورت گرفته، لازم است در اینجا به موضوع توسعه تاریخ‌نگاری جدید پردازم. می‌توان امتیاز توسعه استفاده از این اصطلاح را به متفسک فرانسوی، آگوست کنت (Auguste Comte) داد؛ هرچند چندین شخصیت دیگر سده نوزدهم میلادی نیز تلقی و برداشت‌های هشتادی از آن گذاشتند و این مفهوم را به کار می‌برند. کنت معتقد بود که دانش واقعی فقط داشت علمی است و دانش علمی می‌تواند همچون استنتاج از مشاهده، و در جایی که ممکن باشد، استنتاج از تجربه نیز تعریف شود. با داشتن نمونه‌های فراوان می‌توان قانون‌های کلی استنتاج کرد. او معتقد بود این مسئله که علوم طبیعی تا کنون چگونه عمل کرده است، می‌تواند برای شریعه اسلامی احتمالی همان امر دنبال شود.^۳ بنابراین، چون کنت ادعا کرده است، می‌توان برآن اساس او را بنیان‌گذار قانون‌های علوم اجتماعی شناخت. از این رو، اگر قرار است تاریخ شاخه مناسی از دانش باشد، آن شاخه علم استقرایی است. پس از مشاهده‌ای اثبات‌گرایانه، تاریخ آنچه را که ما تجربه‌گرایی می‌خوانیم نیز شامل می‌شود. شیوه تجربه‌گرایی، برای کسب دانش از ادراکات حسی استفاده می‌کند و در برابر، از درون‌نگری یا به کارگیری استدلال برای استفاده از اصول اخلاقی و یا ایمانی، دوری می‌جوید. تاریخ معمولاً به عنوان شیوه فهم عمومی شناخته می‌شود و مورخان دوست دارند شیوه پژوهشی رانکه برای استداد را به عنوان تجربه‌گرایی معرفی کنند. به هر حال، گرایش نادرستی برای در هم آمیختن اصطلاحات «تجربه‌گرایی» و «اثبات‌گرایی» وجود دارد که در آن نقش استدلال استقرایی و قانون‌گذاری در اثبات‌گرایی نادیده گرفته می‌شود. در فرانسه افتخار می‌پرستانهای در مورد کنت وجود داشت و منجر به این شد که مورخان فرانسوی خودشان را طرفداران رانکه و کنت

1 G. P. Gooch (1952), *History and Historians in the Nineteenth Century*; Longmans, pp.73, 96-97;

کتاب تاریخ و مورخان در سده نوزدهم میلادی، نخست در سال ۱۹۱۳ به چاپ رسید و ارائه کننده دیدگاه‌های رانکه بود.

2 Iggers, *ibid*, pp. 63-65.

3 A. Comte (1998), *The Essential Writings: Auguste Comte and Positivism*, ed. G. Lenger, Transaction Publishers, pp.71-72, 75, 195-197.

بدانند؛^۱ در حالی که بین این دو هیچ ارتباطی که مورد تأیید یکی از آن‌ها باشد وجود نداشت؛ زیرا رانکه به مجرد بودن رویداد تاریخی معتقد بود و از تعمیم دادن رویدادها اجتناب می‌کرد و هرگز برای تاریخ به دنبال مطرح کردن و برقراری قانون‌های کلی نبود.^۲ در بریتانیا به هر حال مورخان، به ویژه آن‌هایی که تاریخ را به عنوان موضوعی علمی قبول داشتند، عموماً با اثبات‌گرایی مخالف بودند. آنان احساس می‌کردند هر کوششی برای برقراری نظم و قانون در رفتارهای بشری، به این معنی است که شرایط خاص ممکن است تعیین کنندهٔ کارهای بشر باشد، و در این صورت اراده و آزادی بشر به چالش کشیده می‌شود؛ لذا آنان در عمل این نقکر را برشتوهین آمیز می‌دانستند؛ خصوصاً که در این زمان نهاد علمی حاکم در کشور یعنی کلیساهای انگلیکان، معتقد بود آنچه تاریخ در عمل نشان می‌دهد، حاکمیت قوانین خداوندی است، نه قوانین بشری. آنین پاسخ سنتی مورخان به هر تلاشی برای نشان دادن الگوهایی از رفتارهای بشری یا وجود سازمان و نظم اصولی در ورای توسعه بشری بود. هر چند این پاسخ ریشه در اندیشه دینی سده نوزدهم میلادی داشت، اما در این دوره به عنوان یکی از ویژگی‌های تاریخ حرفه‌ای نیز در آمد.^۳

به هر حال، مورخان بریتانیایی به گونه‌ای ویژگی‌های حرفه‌ای را به کندی و با بی‌میلی کسب کردند. تا پایان سده نوزدهم میلادی این مسئله ادامه داشت و پس از آن است که واقعاً می‌توان از تلقی تاریخ حرفه‌ای در انگلستان سخن به میان آورد. ترکیب دو عامل باعث به تأخیر اقتادن جریان حرفه‌ای و تخصصی شدن تاریخ در انگلستان شده بود: مسئله نخست وجود سنت‌های اکسبریج (Oxbridge) درباره تعلیم و تربیت نجیب زادگان مرد بود که آنان را برای نقش اجرایی در جامعه آماده می‌کرد؛ و سپس تا حدودی تمایلات جاهطلبانه‌تری وجود داشت که افراد بلند پرواز و به خصوص رهبری سیاسی بعد را به طور محترمانه آموختند، زیرا تاریخ به ویژه برای آنان مفید بود.^۴ هر حال، با آغاز سده بیستم میلادی تاریخ به عنوان یک رشته دانشگاهی نه تنها در آکسفورد و کمبریج مطرح شد، بلکه دانشگاه‌های جدیدی مانند منچستر و حتی اسکاتلند نیز،

1 W. R. Keylor (1975), *Academy and Community: The Foundation of the French Historical Profession*, Harvard University Press.

2 Iggers, *ibid*, p.78.

3 C. Parker (1990), *The English Historical Tradition since 1850*, John Donald, pp. 20-40; C. Parker (1983), 'English Historians and the opposition to Positivism', *History and Theory*, Xxii, pp. 120-145.

4 C. Parker, *The English Historical Tradition since 1850*, pp83-101.

5 C. Parker (1976), 'The Development in History Courses in British Universities, 19850-1975', *MA Dissertation*, Exeter University, pp. 25-52.

سراجام تاریخ را به عنوان موضوع جدید دانشگاهی پذیرفتند. آن‌ها از آن پس دانشجویانی را در دوره کارشناسی آموزش می‌دادند؛ اما برای دوره‌های مطالعات تکمیلی تاریخ، در دانشگاه‌های بریتانیا هنوز گروه‌های تخصصی وجود نداشت؛ بنابراین برای آموزش واقعی تاریخ و مورخ شدن باید به آلمان می‌رفتند. نخستین مجله‌های تخصصی، مانند مجله بررسی‌های تاریخی انگلکیس (*English Historical Review*)، برای چاپ مقالات تخصصی، بدون پرداخت امتیاز مالی، بنیاد نهاد شد. انجمن سلطنتی تاریخ، تشکیلات تخصصی را به وجود آورد و انجمن تاریخ، مجله تاریخ (*History*) را انتشار داد و مؤسسه تحقیقات تاریخی در مدت زمان کوتاهی تأسیس شد.^۱ نظام آموزشی بریتانیا به اندازه جاهای دیگر، به عنوان مثال آلمان، خشک و سخنگیرانه نبود. در بریتانیا مدرک دکتری (Ph.D.) هرگز به عنوان یک صلاحیت حرفه‌ای بنیادی در نظر گرفته نمی‌شد و این مستنه در داخل و خارج از دانشگاه جریان داشت. بنابراین کاملاً منطقی است که ما با آغاز سده بیست میلادی درباره تخصص تاریخ با قوانین و فرهنگ خاص خودش سخن بگوییم. این جریان نیم سده زودتر در دهه‌های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ آغاز شده و در درون تشکیلات آکادمیک رشد یافته بود، به ویژه در آکسفورد که ممکن است آن را نخستین مدرسه و یا نخستین نمونه تاریخ‌نگاری تخصصی در بریتانیا بنامیم – مانند مکتب تاریخی ویگ؛ و از این روست که ما اکنون به نمونه یک مکتب تاریخی برمی‌گردیم و این که چگونه باید آن را در یک زمینه فرهنگی وسیع مشاهده نمود.

مکتب تاریخی ویگ

مورخان سده نوزدهم میلادی معمولاً اصطلاح «ویگ» (Whig) را برای حزب اصلاح طلب میانه‌روی به کار می‌بردند که در سال ۱۸۳۲ میلادی اصلاحات پارلمانی را مورد حمایت قرار داد؛ اما اصطلاح «ویگ» همچنین برای گروهی از مورخان عصر ویکتوریا نیز به کار برده می‌شد. مورخان ویگ هنگامی که تاریخ انگلستان خودشان را می‌نوشتند، بیشتر در کشورشان حضور داشتند و از نظر آنان توسعه تاریخ در کشور به شکل اصولی و کامل در جریان بود.

^۱ انجمن تاریخ در سال ۱۹۰۶م، و تاریخ در سال ۱۹۱۲، مؤسسه پژوهش تاریخی در سال ۱۹۱۲م تشکیل شدند. برای اطلاع بیشتر، ر.ک.:

C. Parker, *ibid*, pp. 87-88; D. S. Goldstein (1982), 'The Organisational development of the British historical profession, 1884-1921', *Bulletin of Institute of Historical Research*, Iv 132, pp.180-193.

آن‌ان ممکن است نخستین گروهی از مورخانی بوده باشند که برای نوشتتن تاریخ انگلستان صلاحیت علمی داشتند؛ اما البته نخستین مورخان انگلستان نبودند. در حقیقت، نخستین فرد انگلیسی که تاریخ انگلستان را نوشت، اگر این اصطلاح برای او خلی قدیمی تلقن نشود، راهب نورس آمبریان (North Umbrian)، به نام بدی (Bede) در آغازهای سده هجدهم میلادی بود. کتاب او، یعنی تاریخ کلیساي مردم انگلیسیس (*Ecclesiastical History of the English People*) در سال ۱۷۳۱ میلادی کامل شد. او در این کتاب بر پیشرفت مردم انگلیس از اختلاف و تنوع به سوی یکپارچگی تأکید می‌کند. او این پیشرفت را ناشی از تلاش مبلغان دینی و پادشاهان قهرمان تحول یافته‌ای می‌داند که کارشان با معجزات مکرر الهی و خدماتی همراه شد که مردم انگلستان برای هدف‌های خدایی انجام می‌دادند.^۱

در طول یک هزار سال بعد، مورخان ویکتوریائی ویگ در کار معجزات نبودند، اگرچه این مسئله به عنوان بحث عمده‌ای در بین دنیای تفکرات غیر دینی و خردگرای روشنگری مطرح شد که در سده نوزدهم میلادی رو به افزایش بود. آنان به بحث درباره مشیت الهی و نقش خاص مردم انگلستان به بحث می‌پرداختند. گرچه ایشان از عادت به کار بردن تاریخ به منظور فراهم آمدن نمونه‌هایی از شرارت که می‌توانست اجتناب شود و یا در اعتقاد به نقش رقابتی قهرمانان و قدیسان در تاریخ در امان نبودند. به هر حال، طرفداران هر دو مکتب رانکه و کنت، با چنین استفاده‌هایی از تاریخ مخالف بودند و نمونه نخست را به عنوان بحثی قدیمی و غیر تاریخی، و موارد دیگر را به مثابه بحثی ابتدایی، غیر علمی و بدون تناسب مربوط به الهیات جدید می‌دانستند. همه مورخان ویگ در محیط علمی کار نمی‌کردند. در حقیقت یکی از مشهورترین آنان توماس بابینگتون ماکولای (Thomas Babington Macaulay) (۱۸۰۰-۱۸۵۹م) بود که بیشتر چهره‌ادبی و سیاسی داشت، و البته یک ویگ بود. ماکولای کسی بود که بیش از همه و به صراحت به تاریخ‌نگاری سنت‌های حزب سیاسی تغییر جهت داد و این مسئله به نخستین تفسیرها از جنگ داخلی انگلستان بر می‌گردد؛ یعنی دیدگاهی که بیشتر جنبه ملی داشت و عمومی‌تر بود. کتاب او یعنی تاریخ انگلستان (*History of England*) که انقلاب شکوهمند سال ۱۶۸۸ میلادی محور اصلی آن بود، به طور چشمگیر کتاب پر فروشی شد و او در آن به حکومت مشروطه

1 Bede (1990). *Ecclesiastical History of the English People with Bede's Letter to Egbert and Cuthber's Letter on the Death of Bede* (with Introduction by D. H. Farmer) Penguin Books, Introduction, pp. 19-35; and pp. 41-74, 186-194.

انگلیس که موضوع کلیدی حزب ویگ‌ها بود احترام می‌گذاشت و انقلاب شکوهمند را یک انقلاب حفظ کننده کشور، نه یک انقلاب ویرانگر، می‌دانست که انگلستان را، برخلاف تاریکی جهل اروپایی‌ها، از گسیختگی‌های محافظت می‌کرد.^۱

به رغم این که بسیاری از محافل علمی با دیدگاه تاریخی ماکولای درباره حزب ویگ هم عقیده بودند دیدگاه‌های او را تأیید نمی‌کردند. با نفوذترین شخص حزب ویگ احتمالاً ویلیام استاپز (William Stubbs) بود، نه به دلیل فروش کتابش با عنوان تاریخ مشروطه انگلستان (*Constitutional History of England*) و یا کتاب دیگری که نام منشورهای برگزیده و تصویرهای دیگری از تاریخ (*Select Charters and Other Illustrations of English Constitutional History*) مشروطه انگلستان (ویلیام استاپز) که با کتاب ماکولای قابل مقایسه بود، بلکه به دلیل این که کتاب‌های او، نه تنها در دانشگاه آکسفورد، یعنی جایی که استاپز استاد انتسابی تاریخ مدرن آن بود (۱۸۶۶-۱۸۴۴)، بلکه در کمبریج و مؤسسه‌های جدید علمی و حتی در دانشگاه‌های باز سازی شده اسکاتلند، برای دانشجویان مقطع کارشناسی به صورت کتاب درسی درآمدند. تا آغازهای سده بیستم میلادی مطالعه تاریخ در بریتانیا بدون آشنایی با آثار استاپز غیر ممکن بود.^۲ عجیب آن است که این مؤثرترین مورخ حزب ویگ در به کار بردن اصطلاحات حزب سیاسی یک محافظه کار محسوب می‌شد.

او با ابهت‌ترین متخصص در گروه سه نفری دوستانش، ادوارد فریمن (Edward Freeman) و ج. آر. گرین (J.R. Green) بود؛ یعنی کسی که گوچ به او عنوان مکتب آکسفورد را داد.^۳ همه آنان فارغ‌التحصیل آکسفورد بودند. فریمن در سال ۱۸۸۴ میلادی همانند استاپز به انتخاب کسب درجه استاد انتسابی در تاریخ مدرن نائل شد؛ گرین و فریمن در تحقیقات با استاپز همکاری می‌کردند. به هر حال، دوره زندگی استاپز، ماهیت نسبی بودن تخصصی شدن را در انگلستان روشن می‌کند. او یک کشیش آنگلیکان بود و تصدی کرسی استادی او در آکسفورد پیشینه روحانی بودن او را نشان می‌دهد؛ وی نخست به عنوان کشیش اسکس (Essex) و سپس به عنوان یک اسقف. او هرگز به

۱ J. Kenyon (1983), *The History Men*, Weidenfeld and Nicolson, p. 82.

برای اطلاع از نقش ماکولای، ر.ک. به صفحات ۸۴-۶۸ همچنین ر.ک.:

B. Stuchtey (1999), ‘Literature, Liberty and Life of the nation’, in S. Berger, M. Donovan and K. Passmore, *Writing National Histories*, Routledge, pp. 30-43.

۲ دست‌کم بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۰ میلادی در یکی از دانشگاه‌های مدنی جدید، مانند دانشگاه ناتینگهم، یکی از نویسنده‌گان که در سال اول دوره کارشناسی بود، در کلاسی نشست که در آن «نشنور استاپز» به زبان لاتین خوانده می‌شد و پس از آن به عنوان یک درس فرعی تدریس می‌شد که بعدها جزو درس‌های اصلی شد.

۳ Gooch, *ibid*, pp. 317-334.

طور واقعی موفق به تأسیس یک مدرسهٔ پژوهش‌های تاریخی در آکسفورد نشد؛ از این رو هرگز توانست با رانکه در آلمان رقابت کند. انتساب‌های مکرر او شائبهٔ وابستگی او به سلطنت و در عمل حکومتی بودن او را نشان می‌داد، و این مسئله از این حقیقت ناشی می‌شد که در فاصلهٔ کوتاه بین سال‌های سلطنت حزب لیبرال ویگ در دههٔ ۱۸۶۰ و آغازهای دههٔ ۱۸۷۰، در سال ۱۸۶۶ میلادی حزب توری (محافظه‌کار) حکومت می‌کرد. او در این زمان هنوز پژوهشی جدی انجام نداده بود که توانمندی علمی او را نشان دهد و در واقع بتوان انتساب‌های او را توجیه نمود. انتساب جانشین او ای.ای فریمن لیبرال نیز به شکل مشابهی سیاسی بود، ریرا گلدنستون در آن زمان در رأس قدرت بود. فریمن نزدیک به پایان زندگی علمی خود بود و به دلیل بیماری استفاده زیاد از او برای توسعهٔ مدارس تاریخی جدید پژوهش محور در دانشگاه مشکل شده بود. علاوه بر این، اگرچه او سالنامه‌های باستانی را می‌شناخت، اما یک پژوهشگر در اسناد اساسی نبود. تخصصی شدن تاریخ در انگلستان همچنان با محدودیت‌های خود ادامه پیدا کرد.

به هر حال، در دوره‌ای که از تاریخ‌نگاری در حد زیادی برای تعریف و شناسایی ملت‌های اروپایی استفاده می‌شد، استایرز تا آنجا که به انگلستان ارتباط می‌یافتد، نقش کلیدی را بر عهده داشت.^۱ او تصویر پر ساقیه از اندیشهٔ حزب ویگ را به ملتش ارائه می‌داد. با اشاره به پیشرفت به سوی آزادی لیبرالی و روشنگری زمان حاضر، مورخان ویگ بر تاریخ به عنوان یک داستان، یک تداوم و یک تحول تأکید می‌کردند؛ که البته متقدان نسل بعد معتقد بودند که آنان بیش از حد بر این مسئله تأکید ورزیده‌اند. مورخان ویگ اعتقاد داشتند که بذرهای زمان حاضر در گذشته کاشته شده است. برای مورخان واقعی ویگ، نظری استایرز، هیچ موضوعی بهتر از تاریخ ملت انگلیس این نکته را نشان نمی‌دهد؛ به خصوص آن که تشکیلات مشروطه انگلیس پدیده‌ای منحصر به فرد بود. از نظر استایرز مشروطه صرفاً نظامی برای حفاظت از آزادی‌ها نبود، بلکه محصول طبیعی ظرفیت ملی برای آزادی نیز به شمار می‌آمد. به عنوان یک روحانی انگلیکان، به حد کافی از به کار گیری تعییر بید (Bede) در مورد نقش کلیسا در اندیشهٔ اتحاد اولیهٔ انگلستان راضی بود^۲، اما او وظیفهٔ عمدۀ و اصلی خود را برقراری تداوم توسعهٔ مشروطه از همان زمان‌های

۱ یک کار کلیدی برای مطالعه بیشتر دربارهٔ استایرز (و ماکولای و فریمن) اثر زیر است:

J. M. Burrow (1981), *A Liberal Descent: Victorian Historians and the English Past*, Cambridge University Press.

۲ W. Stubbs (1895), *Select Charters and Other Illustrations of English Constitutional History from the earliest Times to the Reign of Edward the First* (Clarendon Press, 8th edn, pp.7-8; W. Stubbs (1875),

آغازین می‌دید. بنابراین گسیختگی‌های آشکاری در این فرضیه وجود داشت که از نظر او عبارت بودند از: بالاتر از همه خود حمله‌های آنگلوساکسون‌ها در تاریخ کلی بریتانیا نوعی گسیختگی ایجاد کرد؛ سپس هجوم دانمارکی‌ها و نورمن‌ها بود؛ فرمزروابی پادشاهانی که بیش از انگلستان به متصرفات اروپایی‌شان علاقه داشتند و به سختی می‌توان از آن‌ها به عنوان شاهان صرفاً انگلیسی نام برد؛ دوران‌های طولانی سلطنت‌های استبدادی در کشور؛ کشمکش‌های خاندانی، برای مثال، جنگ‌گل‌ها. همه این ویژگی‌های تاریخ سده‌های میانی چگونه می‌توانست به عنوان بخشی از پیشرفت مداوم به سوی تشکیل حکومت پارلمانی و یکوریایی‌ها توضیح داده شود که استابز و بسیاری از هم عصرانش آن‌ها را ناشی از حسادت جهانیان می‌دانستند؛ البته ماقولای نشان داده بود که چگونه می‌توان در گیری‌های سدهٔ هفدهم میلادی را با «دانستان ویگ» در آمیخت؛ از نظر او «انقلاب شکوهمند» سال ۱۶۸۸ میلادی، یعنی نقطه اوج در گیری بین سلطنت و پارلمان، یک انقلاب حفاظتی بود، نه یک گسیختگی. باید یادآوری کنیم که طرفداران پارلمان در هنگام افزایش تدریجی جنگ‌های داخلی در آغازهای سدهٔ هفدهم میلادی مدعی بودند که ایشان حتی در آن زمان به دنبال حفظ مشروطه قدیم بوده‌اند. انقلاب فرانسه سال ۱۷۸۹ و انقلاب‌های اروپایی در سال ۱۸۴۸ میلادی بر نگرانی و یکوریایی‌ها افزود و تلاش کردند نشان دهند که انقلاب ویرانگر شیوهٔ کار انگلیسی‌ها نیست. موقعیت‌های صنعتی و بازرگانی بریتانیایی‌ها در انقلاب صنعتی و موقعیت‌های نیروی دریایی سلطنتی در آن مرحله آنان را مقاعده نمود که بریتانیایی‌ها مردم خاص هستند و تاریخ انگلستان حضور نقش مشیت الهی در آن را نشان می‌دهد.

استابز با هجوم آنگلوساکسون‌ها به عنوان یک گسیختگی در تاریخ مشکل نداشت، زیرا تاریخ او، تاریخ «انگلستان» بود که فقط می‌توانست با انگلیسی‌ها آغاز شود؛ بنابراین بر خلاف بید (Bede) او تاریخش را با بریتانیا و بریتانیایی‌ها آغاز نکرد، بلکه با انگلیسی‌ها در آلمان و اجتماعات قیله‌ای آنان شروع نمود.¹ او بار دیگر در نخستین صفحهٔ پیشگفتار تاریخ مشروطه: تاریخ نهادها، اعتبار حزب ویگ را تیین کرد، او در آن پیشگفتار می‌گوید: زمان حاضر در هر یک از ابعاد آن، یک توسعهٔ منظم مجموعه‌ای از علل و پیامدها است، و این‌ها نمونه‌های زیادی از تداوم زندگی هستند که تشخیص این نکه به خواننده توجه به گذشته و حق قضاوتن درست درباره

[→] *The Constitutional History of England in its Origin and Development*, Vol. I, Clarendon Press, 2nd edn, pp. 217, 245-246.

¹ Stubbs, *Select Charters*, pp. 1-5; Stubbs, *Constitutional History*, I, pp. 2, 62-65.

زمان حاضر را می‌دهد؛ زیرا ریشه‌های زمان حاضر به طور عمیقی در گذشته قرار دارد و برای افرادی که می‌آموزند زمان حاضر چگونه آن‌گونه که هست به وجود آمده است، هیچ چیزی در گذشته مرده نیست.^۱

از نظر او تاریخ مشروطه شاخه اصلی تاریخ نهاده است، و توضیح می‌دهد که: «رشد مشروطه انگلیس که موضوع این کتاب محسوب می‌شود، حاصل سه نیرو است که تأثیرات متقابل آنها، مداوم، نامحسوس و ظرفی‌اند. این‌ها عبارت‌اند از: سه نیرو شخصیت ملی، تاریخ خارجی و نهادهای مردمی». تحلیل این که سه نیروی یاد شده چگونه عمل می‌کنند غیر ممکن بود، اما درباره این که «شخصیت ملی به وسیله تاریخ ملی شکل گرفته است»، بعطر قطع موضوعی به عکس است.^۲ او از کوچک‌ترین منابع درباره ره‌آورد آزادی‌های منحصر به فرد آنگلوساکسون‌ها به بریتانیا استباط‌های زیادی می‌کرد. حکومت سلطنتی که بعدها به ملی‌گرایی و وطن‌پرستی پوند خورد، برای استابز و ویگ‌ها یک مسئله بود، زیرا به نظر می‌رسید با مفهوم خود مختاری بازمان‌ها و نهادها بیگانه بود. استابز آن را حاصل عامل «خارجی» می‌داند و توضیح می‌دهد که: «حمله مداوم گروهک‌های جنگی کشور را نیازمند رهبران جنگی می‌کند.^۳ گسیختگی‌های بعدی با استفاده از اصطلاحات نژادی توضیح داده می‌شود. از نظر او، دانمارکی‌ها و اسکاندیناوی‌ها هم نوع تونی‌ها (ژرمن‌های قدیم) و دارای تشکیلات مشابه بودند که به راحتی توسط گروه اکثریت آنگلوساکسون‌ها جذب شدند.^۴ نژادپرستی جنبه زشت بسیاری از مورخان به اصطلاح لیبرال حزب ویگ بود. فریمن، دوست و جانشین استابز، هجومنی‌ترین آن‌ها بود، زیرا او نه تنها بر برتری نژادهای ژرمی تأکید می‌کرد، بلکه به شدت از ضعف نژادی دیگران انتقاد می‌نمود و طبقه‌بندی نژادی را بنیاد نهاد.^۵ پیروزی نورمن‌ها برای استابز بیشتر مسئله‌ساز بود، زیرا نورمن‌ها سلطنت استبدادی و نظام ظالمانه فتوالی تأسیس کردند؛ و نه آن‌ها و نه جانشینان انجوینی (Angevin) آن‌ها، توانستند به عنوان رهبران صرفاً ملی در نظر گرفته شوند. در نتیجه به نظر می‌رسید رقبات‌های بی‌رحمانه خاندانی چشم‌انداز محدودی برای بیان داستان پیشرفت و مشروطه گرایی

1 Stubbs, *Constitutional History*, I, pp.iii.

2 Ibid., p.1.

3 Ibid., pp. 66-68.

4 Ibid., pp.197-200.

5 C. Parker (1981), 'The failure of liberal racialism: the racial ideas of E. A. Freeman', *Historical Journal*, 24, pp. 825-846.

باقی گذارد. نسخه استابر از حوادث، ظرفی می‌نمود و به خوبی مورد تحقیق واقع شده بود، اما بی‌تردید متعصبانه به شمار می‌آمد. او دارای رویکردنی دینی بود؛ به این دلیل است که وی طوری می‌نویسد که گویی در بی چالش‌ها و تنازعات هر پدیده‌ای یک انتها و یک هدف وجود دارد ملت و تجسم نهادی آن، یعنی مشروطه را شخصی و دریافتی، و شاید در ابتدا مبهم می‌دانست، اما با روشن شدن جوانب مسئله، آن را امری تقدیری می‌شمرد. بنابراین، او با ارجاع به سده سیزدهم میلادی می‌نویسد:

www.tabarestan.info

ویژگی‌های بزرگ نظام مشروطه انگلستان... ادامه توسعه نهادهای نمایندگی از نخستین مراحل مقدماتی است که برای هدف‌های محلی و به ساده‌ترین صورت به کار گرفته شدند و حکومت پارلمانی ملی به عنوان تمرکز همه نظامهای محلی و ایالتی از آن بیرون آمد، یعنی مرکز مجموعه قدرت‌های سه حوزه دولتی.^۱

با مانکن‌کارتا (Magna Carta)، «ملت یکی شد و مفهوم یگانگی را تشخیص داد؛ این تشخیص پیش از این که رشد مورد نظر آغاز شود، لازم است. این امر نخستین بیان مشخص خود را در مانکن‌کارتا پیدا کرد». با سایمون دو مونتفورت (Simon de Montfort) «اندیشه حکومت به عنوان نماینده مردم، تحت فرمانروایی او به ثمر رسید؛ و اگرچه نطفه رشد آن در نهادهای آغازین مرتبط با زمین قرار دارد، اما سایمون این امتیاز را دارد که یکی از نخستین افرادی است که شاهد استفاده و شکوه آن بود که سرانجام داشت رشد می‌کرد». ^۲ ادوارد یکم به اندازه‌ای به تفکر انديشمندان و یگ سده‌های ميانه نزديک شد که داشت در ميان ويگي‌ها یک قهرمان سلطنتی می‌شد، زيرا، همان‌گونه که استابر آن را مطرح می‌کند، «طرح اصلی سیاسی او، یعنی طرح اتحاد بریتانیا تحت یک تاج و تخت، اگرچه در آن زمان شتاب‌زده به نظر می‌رسید، اما رويدادهای دوره‌های بعد آن را کاملاً توجيه کرده است». ^۳ اما نه کاملاً از آن نوع از رويدادهایی مانند فیلم پر فروش مل گیبسون (Mel Gibson) به نام دلاور (Braveheart)، بلکه برای استابر نقش بریتانیا بخشی از سرنوشت انگلستان بود - چنان‌که برای بید (Bede) بخشی از سرنوشت کلیسا محسوب می‌شد.

پس از سده سیزدهم میلادی، این گونه به نظر می‌رسید که داستان ملت و توسعه مشروطه به

1 Stubbs, *Constitutional History*, I, p. 544.

2 Ibid., p.545.

3 W. Stubbs (1883), *The Constitutional History of England in its Origin and Development*, Vol. II, Clarendon Press, 3rd edn, p. 103.

4 Ibid, pp. 163-164.

طور واقعی مسئله ساز شده‌اند. استاپز هنوز ادعای کرد، فارغ از داستان شوم کشته راهی بی‌رحمانه خاندانی و به رغم همه این مسائل، «روزی بهتر و روش‌تر و فصلی کامل‌تر از زندگی آگاهانه، آرزوهای بالاتر، صبورانه‌تر، دلسوزانه‌تر، خالص‌تر و آزادی‌های به بلوغ رسیده‌تری ظهور می‌کند». ^۱ لنسکتری‌ها (Lancastirans) در برقراری یک کار سلطنتی پارلمانی ناموفق بودند و نتیجه آن حکومت استبدادی یورکیست و تئودور بود، اما این به معنای فاصله گرفتن از اصل مقدس تداوم محسوب نمی‌شد، زیرا هر دو تجربه «مراحلی از اصل زندگی ملی بودند... مشروطه رشدی فراتر از ظرفیت ملت خودش داشت؛ ملت، پیش از این که بتواند به الذی که حق طبیعی اش بود برسد، به استراحت و نوسازی، نظم و اصلاحات نیاز داشت»^۲ بنابراین ملت، پیش از این که به پختگی برسد، به برخی آموزش‌ها و تحصیلات جدی محتاج بود. از این رو در دنیای استاپز، مردم انگلستان و مشروطیت همراه با هم و با همانگی به رشد رسیدند؛ در غیر این صورت، باید متظر می‌ماند تا دیگری به ثمر برسد. این عملی سخت پیش رونده در یک دوره طولانی و پیچیده بود، اما اساساً در عصری که تاریخ ملی و سیاسی بالاتر از هر چیز دیگری ستایش می‌شدن، طرح داستانی به حساب می‌آمد که با شواهد اسنادی مستحکم احترام برانگیز شده بود.

دوست استاپز، جان ریچارد گرین (John Richard Green)، جذایت‌های پر طرفداری داشت که کتاب قطور سه جلدی استاپز فاقد آن بود. کتاب او، *تاریخ مختصر مردم انگلیس* (۱۸۷۴) (*Short History of the English People*)، کتاب بسیار پر فروشی بود که جای کتاب ماکولا را گرفت. این کتاب به زبان‌های زیادی ترجمه شد و در آمریکا خیلی خوب به فروش رفت؛ نه به این دلیل که بیانگر دیدگاه (اندیشه) مورخان حزب ویگ محسوب می‌شد، بلکه در ضمن آن جنگ استقلال آمریکایی‌ها به عنوان نماد پیروزی عشق ساکنان انگلیسی آن به آزادی و مشروطه توضیح داده شده بود - گسیختگی آشکار دیگری که به طور واقعی پیروزی مبانی بود و به نظر می‌رسید که انکار شده است.^۳ گرین در کابش صحنه‌های هیجان‌انگیز و داستان‌های تخیلی فراهم می‌کرد که گزارش‌های جدی کتاب استاپز فاقد آن بود. برای مثال، پس از نقل پرشور

۱ Ibid, p. 652.

۲ W. Stubbs (1878), *The Constitutional History of England in its Origin and Development*, Vol. II, Clarendon Press, 2nd edn, p. 286.

۳ J. R. Green (1894), *A Short History of the English People*, Macmillan, pp. 786-787.

یک از بزرگ‌ترین مدافعان جنگ استقلال آمریکا که آن را به عنوان یک حادثه انگلیسی می‌دید، فریمن بود. ر.ک:

E.A.Freeman (1889), *Gorge Washington, the Expander of England*, Macmillan, pp. 62—103.

و تأثیرگذار ورود هنگست (Hengest)، نخستین رهبر انگلیسی به سرزمینی که او و جانشینانش می‌خواستند آن را به انگلستان جدیدی تبدیل کنند، او تصویری کاملاً خیالی از جنگجویان انگلیسی ترسیم کرده بود که در آن‌ها از پایگاه‌شان جدا می‌شدند و به سوی بهشت موعود خوش می‌رفتند؛ و سپس آن را به زمان حال و به مسائل میهن‌پرستانه ارتباط می‌داد: سالانه پیروزی مردم درباره پورش‌هایی که ممکن است در بستر کم عمق رودخانه انجام شده، یا راجع به جنگی‌هایی که احتمالاً در درون روستاها بالا گرفته باشد چیزی نمی‌گوید؛ تنها نشان می‌دهد که هورسا در همان لحظه پیروزی سقوط کرد؛ و کپه سنگ چخماق هورستد (flint heap of Horsted) که اوقات طولانی نام او را حفظ کرده، در زمان‌های بعد نشانه‌ای از مزار او بود. بنابراین، آن‌ها نخستین یادبودهای شجاعت انگلیسی‌هایی است که کلیسا و سمت‌مینستر آخرین و اصیل‌ترین مکان مقدس آنان محسوب می‌گردد.^۱

البته در اصطلاحات کاملاً تاریخی «علمی»، این امر مسلم‌آمی معناست، اما با پذیرش نویسنده آن که می‌خواهد در ذهن خواننده تأثیرگذار، صورت خیالی (غیر واقعی) آن تصور می‌شود که همه‌اش همان‌گونه است که بیان شده است. به کار گیری بی‌نظمی عمدی در وقایع تاریخی و پیوند دادن افسانه‌ای شمار زیادی سنگ با خاطری یک سقوط، یک اسطوره و قهرمانی ملی و سپس ارتباط آن با کلیسا و سمت‌مینستر، یعنی جایی که که قهرمانان ملی دوره‌های نزدیک‌تر در آنجا به افتخار نائل شدند (مور تقدیر قرار گرفتند)، همه نمونه‌هایی هستند که متقدان آن‌ها را نفطه ضعف دیدگاه ترقی خواهانه تاریخی حزب ویگ می‌دانند. مورخان ویگ در ردیابی ریشه‌های دنیای خویش به ویژه مشروطه خودشان، بسیار حساس بودند. این امر باعث شده بود که آنان دائمآ اسیر بی‌نظمی در بیان رویدادهای تاریخی شوند و گذشته را از نگاه زمان حال بینند.

دوران افول ویگ‌ها

با پایان یافتن سده نوزدهم میلادی، مورخان حرفه‌ای‌تر، انتقادهای بیشتری به دلیل تمایل ویگ‌ها به بی‌انطباطی در تاریخ‌نویسی و بیان داستان‌های ملی گرایانه لیرالی و ترقی خواهانه‌شان، انتقادهای بیشتری به عمل آوردند. آن‌ها احساس می‌کردند که ویگ‌ها اجازه داده‌اند که مفاهیم سنتی (ویکتوریایی)، یافته‌های آرشیوی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو تضمیم گرفتند این‌گونه

۱ J. R. Green, *ibid*, pp. 7-9.

مفاهیم بسیار قدیمی را از مطالعات مفصل شان حذف کنند. تیر خلاص بر شهرت و اعتبار ویگ‌ها در محیط علمی تقریباً در اواخر دوره و در کتاب تفسیر ویگ از تاریخ (*The Whig Interpretation of History*) هربرت باترفیلد (Herbert Butterfield) در سال ۱۹۳۱ زده شد. این کتاب در بیان یک سونگری (تعصب)‌ها و خطاهای (بی‌نظمی‌ها) تاریخی آن‌ها نقش بزرگی بازی کرد.^۱ در آن زمان حمله باترفیلد در آن زمان بسیار مورد تحسین قرار گرفت؛ اما به تدریج و در طول زمان، آن سخنرانی‌های واقع‌نگرانه و حرفه‌ای او به عنوان سخنرانی‌های بی‌اساس، و سپس، صرف‌آبه مثابه محصول زمان خود به شمار آمد.

به طور یقین، تاریخ‌نگاری علمی انگلیس از ارتباط بیشتر با اندیشه‌های موجود در دنیای آن روز دوری می‌جست و غالباً توجه شدیدی به گزارش‌نویسی داشت و از تعمیم دادن مسائل با یکدیگر خوداری می‌نمود. تنها استثنای در این مورد اقلیتی از مارکسیست‌های حرفه‌ای بودند. چندین سال بعد، یعنی سال‌های طولانی پس از این‌که اندیشه ویگی موقعیت دانشگاهی پیدا کرد، نویسنده‌ای پسا مدرن مفهوم تداوم در اندیشه ویگی‌ها را مورد حمله قرار دارد. هنگامی که میشل فوکو (Maichel Foucault) اعلام نمود گسیختگی برای پسا مدرن‌ها دارای اهمیت است، چیزی بیش از نقل جامع رویدادها در مفهوم مدرن آن را در ذهن خود داشت:

برای تاریخ در شکل کلاسیک آن، گسیختگی امری مفروض و نیز اجتناب‌ناپذیر بود: اطلاعات خام تاریخی به شکل رویدادهای پراکنده – مانند تصمیم‌گیری‌ها، تصادفات، ابتکار عمل‌ها و کشفیات – خود را نشان می‌دادند؛ آن‌ها از طرق تحلیل‌ها دوباره سازماندهی، ساده و تصفیه می‌شدند تا تداوم رویدادها را آشکار کنند. گسیختگی نشانه‌ای از جایه‌جایی موقعی بود و ترمیم آن وظیفه مورخان محسوب می‌شد.^۲

به هر حال، بایی میلی باید پذیرفت که او فقط نظریات استابز را جمع‌بندی می‌کرد. فوکو البته به بزرگ‌نمایی در خصوص اهمیت گسیختگی در تاریخ‌نگاری ادامه داد.

چرا ما باید به رویکرد آشفته‌نویسی ستی (ویکوریابی)‌ها در مورد تاریخ انگلستان پردازیم؟ اولاً، به دلیل آن که قدرت عقیده عمومی هم عصران را در شکل‌دهی دیدگاه‌های مورخان در مورد گذشته نشان می‌دهد: یعنی همان طرز تلقی که به نظریات ویگ‌ها در مورد اصلاحات بزرگ

۱ H. Butterfield (1973), *The Whig Interpretation of History*, Penguin Books.

۲ M. Foucault (1974), *The Archaeology of Knowledge*, Tavistock Publications, p.8.

سال ۱۸۳۲ میلادی شکل داد؛ و این تلقی که برای حفظ مشروطه پارلمانی، اصلاحات معتمد در آن لازم است، دیدگاه‌های مورخان در خصوص رویدادهای گذشته را مشخص نمود. همان اعتماد و اطمینان نیز باعث شد که سنتی (ویکتوریایی)‌ها، بریتانیا و امپراتوری آن را به عنوان یک الگو برای جهان بینند و مورخان به تاریخ ملی شان افتخار کنند. همچنین لازم است یاد آوری کنیم که تاریخ ویگ و انتقال تاریخ‌نگاری آن به دنیای علمی، هنگامی اتفاق افتاد که ویکتوریایی‌ها به پدیده زمان فوق العاده توجه نشان دادند و هر امری را دارای ابعاد (جنبه‌های) تاریخی می‌دانستند.^۱ ثانیاً، اگرچه مسئله مورد نظر در طی سال‌های بسیار بیرون از بحث محافل علمی بود، اما در افکار عمومی زنده ماند و حتی تأثیر بسیار زیادی در جریان رویدادها گذاشت.

وینستون چرچیل، فرزند جان چرچیل، نخستین دوک مالبوروگ و قهرمان حزب ویگ، تا حدودی مجبور به پذیرش دیدگاه تاریخی ویگ شد، و این مسئله نه تنها بر نوشهای تاریخی او تأثیر گذاشت و او در همین ارتباط جایزه نوبل را در ادبیات دریافت کرد، بلکه در فعالیت‌های سیاسی او نیز مؤثر بود. چه کسی می‌تواند در به کارگیری اصلاحات حزب ویگ ضمن سخنان الهام‌بخش او به گاه جنگ و نقش بریتانیا در جنگ جهانی دوم به عنوان تلاش برای آزادی و استمرار سنت‌های ملی، تردید کند؟ او هر چیزی را که از ملت می‌خواست انجام دهند، در حوزه و زمینه تاریخ ملی بود. حتی با تر فیلد، متقد پیشین تفسیر حزب ویگ، تحت فشار جنگ به تاریخ‌های میهن‌پرستانه حزب ویگ متولّ شده بود.

در سده بیست و یکم میلادی، برنامه‌های مردم پسند تاریخ در تلویزیون، نمونه‌هایی از رویکردهای سرخختانه حزب ویگ را نشان داده است. در سال ۲۰۰۴ میلادی، دیوید استارکی، یک سلسله برنامه‌های طولانی مدت را در مورد سلطنت انگلستان آغاز کرد، که برخلاف نام غیر ویگی این برنامه، اما عنوان عامه پسند آن، یعنی «شهریاری»، رویکردن بهشدت ویگی بود و «شهریاری» را محصل خواسته ملی نشان می‌داد که قدرتش از طریق رابطه قراردادی دو سویه با ملت محدود می‌شد و ملت توامندی غلبه بر آن و حتی پادشاهان ییگانه را داشت.^۲ استابز و گرین تقریباً هر چیزی را که استارکی گفت، به رسمیت شناختند. به علاوه، دانش جدید که به طور کلی با دیدگاه تاریخی ویگ ناآشنا بود، هنوز به برخی از مسائلی می‌پرداخت که مورد توجه

1 R. Gilmour (1993), *The Victorian Period: The Intellectual and Cultural Context of English Literature 1830-1890*, Longman, pp.25-62.

2 David Starkey (2004), 'monarchy', *Chanal4: 18' 25 October; 1, 8, 15, 22 November*.

ویگ‌ها بود و اطلاع از زمینه‌های تاریخ‌نگاری آن سودمند می‌نمود. نمونه مشخص اش آن بود که مورخان به این مفهوم علاقه‌مند شدند که چگونه مفهوم ملیت انگلیسی در اوایل دوران سده‌های میانه شکل گرفت. بخشی از انگلیزهاش را می‌توان پیامد تقویض اختیارات در بریتانیا و علاقه و توجه معاصران به مفهوم انگلیسی بودن دانست. تمایل و علاقه‌ی جدیدی وجود داشت که به بررسی این مسئله به عنوان بخشی وسیع‌تر از وضع دیگر ملیت‌های درون بریتانیا و ایرلند پردازد. مطالعات ملی گرایانه بیشتر پدیده‌ای مدرن فرض می‌شود، که اغلب و به خصوص به جنبش‌های ملی گرایانه سده نوزدهم میلادی وابسته هستند؛^۱ اما دیگران ریشه‌یابی‌های واقعی قومی و نژادی را به ملی گرایی مدرن ارتباط می‌دهند.^۲

علاقة ویگ به بنیان‌های آنگلوساکسونی اش می‌تواند بخشی از یک نمونه سده نوزدهمی به شمار آید که در مفهوم مدرن از ملیت مستقل ریشه‌های عمیق دارد. اما برخی از علاقه‌مندان به سده‌های میانه، حتی در اوایل سده‌های میانه، مفهومی از هویت ملی را مشاهده می‌کنند. به هر حال، به دلیل زمینه تقویض اختیارات، رویکردهای آن‌ها اغلب با رویکردهای پیشینیان‌شان، یعنی ویکوریابی‌ها، در تضاد بوده است. این مسئله همچنین آن‌ها را به جای واقعیت عینی، درگیر پرداختن به اهمیت افسانه‌ها و تفسیر متون می‌کرد؛ که در بخش ۳ در ارتباط با پسا مدرنیسم بیشتر در مورد آن بحث خواهیم کرد. اما رویکرد حزب ویگ، به طور صریح و یا با اشاره، دارای تفسیر دیگری است که دانش جدید در برابر آن قرار می‌گیرد.^۳

- 1 S. Berger (2006), “ National Monument”, in S. Berger(ed), *A companion to Nineteenth Century Europe 1789-1914*, Blackwell, pp.178-192; E. J. Hobsbawm (1990), *Nation and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*, Cambridge University Press, J. Breuilly (1993), *Nationalism and the State*, Manchester University Press); B. Anderson (1991), *Imagined Communities: Reflections on the Origion and Spread of Nationalism*, Verso.
- 2 A. D. Smith (1986), *The Ethnic Origin of Nations*, Blackwell.
- 3 H. Schulze(1998), *States, Nations and Nationalism: From the Middle Ages to the Present*, Blackwell.
- 4 R. R. Davies (2000), *The First English Empire: Power and Identity in the British Isles 1093-1343*, Oxford University Press.

همچنین نگاه کنید به مجموعه سخنرانی‌هایی که آر. آر. دویس در انجمن سلطنتی تاریخ تحت عنوان زیر ارائه کرد:

(1994-1997) *Transactions of the Royal Historial Socity (TRHS)*, published in; S. Foot (1996), ‘The Making of angelcynn: English identity befor the Norman Conquest’, *TRHS*, vi, pp.25-49; and J.L. Nelson (2003), ‘ Presidential Address: England and the continent in the ninth century : II the Vikings and Others’, *TRHS*, xiii, pp. 1-28.

برای بررسی نقش استابر گاه کنید به:

J. Campbell (2000),’ Stubbs and English state’, in *Campbell, Te Anglo-saxon state*, Hambleton and London, pp. 248-268.

معیارهای تاریخ علمی

مجموعه‌ای تلویزیونی مانند «شهریاری» ساخته‌ی دیوید استارکی اهمیت تاریخ علمی را به ما خاطر نشان می‌کند و نشان می‌دهد که تاریخ علمی می‌تواند مفاهیم وسیع‌تری از گذشته را دربر گیرد که از فیلم‌های مستند یا آثار داستانی مثلاً گرفته و در قالب فیلم‌ها، نمایش‌ها و یا رمان‌ها مطرح شده‌اند. البته در مورد تاریخ ویگ، در حالی که دنیای علمی به حرکت خود ادامه می‌دهد، داستان مردم پسند آن‌ها کاملاً از تاریخ علمی سال‌های گذشته مثلاً گرفته است. این نکته ما را به مسئله نوع کار می‌رساند. ما از تاریخ علمی معیارهای بالایی از پژوهش و دانش را انتظار داریم. از هنگام تخصصی شدن، روش متداول و قانع کننده برای نشان دادن یک کار پژوهشی خوب به کار گیری پاپوشت و بی نوشت است. این امر نشانگر آن است که یک اثر پژوهشی خوب کاملاً بر پایه شواهد بوده و معیارهای تخصصی و علمی کاملاً مورد توجه قرار گرفته است. برای دستیابی به هدف اول، یادداشت‌ها و ارجاعات به عنوان مثال در یک مورد خاص مانند تاریخ سیاسی، باید مبتنی بر منابع دست اول باشد، مانند مذاکرات هیئت وزرا یا گزارش‌های وزارت امور خارجه. برای دستیابی به هدف دوم، باید منابع دست دوم نقل شوند تا به اعتبار و تلفیق یافته‌های خود با دانش موجود پردازد، و یا برای بی اعتبار نشان دادن کامل یا بخشی از آن‌ها دلیل منطقی فراهم کند.

طی تقریباً یک سده، حتی در بریتانیا که به تخصصی شدن رغبت کمتری نشان می‌داد، رساله‌ای (Ph.D) به عنوان اثری که مبتنی بر پروژه تخصصی و پژوهشی بود، نمونه‌ای برای این نوع تک‌نگاری‌ها شده بود. مدرک دکتری گاهی به عنوان یک کار شاگردانه در نظر گرفته می‌شد که اشاره به شاگردی کردن در گذشته داشت که یک شاگرد برای این که در صنف خود فارغ التحصیل شود، می‌بایستی با استادش در آن تخصص خاص اثری خلق می‌کرد. انتظار می‌رفت همان معیارها در مورد مقالات چاپ شده در مجلات آموزش تخصصی تاریخ، نظریه مجله بررسی تاریخ به زبان انگلیسی (*English Historical Review*) که از نخستین مجلات از این نوع در بریتانیا بود، به کار گرفته شود. در حقیقت، برخی مقالات شناخته شده وجود داشت که شمار واژه‌های به کار رفته در پاپوشت‌های آن‌ها از تعداد کلمات به کار رفته در متن بیشتر بود. گاهی اوقات انسان با مقاله‌ای مواجه می‌شود که در آن مورخ تفسیر خاصی را عرضه کرده و یا با کتابی آشنا می‌گردد که نویسنده که دید گاهی وسیع‌تر از عنوان آن را دنبال کرده است. سلسله مراتب غیر رسمی در مجلات وجود دارد؛ و همه مجلات در مورد این که چه نوع مقالاتی را چاپ کنند، دید گاه خاص

خودشان را دارند. البته برخی از آن‌ها با توجه به عنوان‌شان، مجلات تخصصی به شمار می‌آیند (در بعضی از آن‌ها این مسئله عنوان شده و در برخی مطرح نشده است)، در مجلات اولویت بر مبنای آن‌ها نوع استدلال‌هایی است که در مقاله مطرح می‌شود. ناشران نوع تجاری و یا دانشگاهی‌شان نیز به همان صورت از یکدیگر تشخیص‌پذیر هستند. بعضی از انتشارات علمی به ندرت کتاب‌هایشان سر از کتاب‌فروشی در می‌آورد. آن‌ها به دلیل محدودیت فروش، بیشتر متکی به خرید کتاب‌هایشان توسط کتابخانه‌های دانشگاه هستند. کتاب‌های محدودی هستند که تشخیص پرفروش بودن و یا از نظر علمی شایان توجه بودن شان مشکل است و موقعیتی فراتر دارند. کتاب‌های درسی از این نوع هستند. اگرچه این نوع کتاب‌ها ممکن است تلفیقی از پژوهش‌های نویسنده‌گان پیشتر باشند، اما معمولاً به نظر نمی‌رسد پژوهشی اصلی باشند. گرچه از جنبه‌های دیگر، مخاطبان چنین کتاب‌هایی دانشجویان دوره کارشناسی هستند و انتظار می‌رود که با معیارهای علمی مشابه مطابقت کنند.

مردم پسند بودن رشتۀ تاریخ، تشخیص تفاوت بین سورخ غیرحرفه‌ای (آماتور) و سورخ حرفه‌ای را در سال‌های اخیر تیره کرده است: معمولاً از کارهای مردم پسند انتظار می‌رود که از معیارهای استنادی بالایی برخوردار باشند؛ برخی از دانشگاهیان از مقام‌هایشان کناره‌گیری کرده‌اند تا بیشتر بر امور پرجاذبه و احتمالاً بر مشاغل پردازند، مانند نقش‌های مجری تلویزیون یا نویسنده‌گان مورد علاقه مردم، تمرکز کنند. کارهای روشنفکری همه در یک مسیر نیستند. اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن گوییم، برخی از مؤثرترین تاریخ‌نگاری‌ها بیرون از حرفه تاریخ بوده‌اند؛ اگرچه در درون «محیط علمی» بوده باشند. چنان‌که ریچارد ج. ایونز (Richard J. Evans) ملاحظه کرده است،¹ کتاب ای. پی. تامپسون (E. P. Thompson) (The Making of the English Working Class (1963)) به قلم کارگری انگلیس (Orientalism)² ادوارد سعید (Edward Said) در سال ۱۹۷۸ به طور مشابه‌ای، علمی بود؛ اما در گروه زبان انگلیسی و ادبیات تطبیقی نوشته شد، نه در گروه تاریخ. آثار تامپسون و سعید دارای دیدگاه وسیع سیاسی و همچنین اهمیت علمی هستند. تخصص تاریخی داری تعصب و

1 Evans (1997), *In Defence of History*, Granta Books, pp. 208.

2 در فصل ۳ به هر دو کتاب بیشتر ارجاع داده خواهد شد.

کوته نظری آن‌گونه که برخی از متقدان آن نوشته‌اند، نبوده است.

مسئله‌ای که خواننده لازم است در اینجا بداند، این است که آیا باید معیارهای یکسانی در انواع رشته‌های مختلف به کار گرفته شوند. به طور یقین، اگر هدف ارائه تفسیری اصیل از کار باشد، باید چنین باشد؛ زیرا یک نویسنده، یا یک استاد مشهور، یا یک دانشگاهی گمنام و یا نویسنده‌ای حرفه‌ای، چنین می‌کند. یک نویسنده بازاری که هیچ چیز جدیدی برای گفتن ندارد، کارش با معیارهای مناسبی مورد قضاوت قرار می‌گیرد؛ اگر او ادعا کند که کار خود را برای خوانندگان متفاوتی نوشته است و اگر اثر او به طور یا سآوری منسخ و یا گمراه کننده نباشد، می‌تواند ارزشمند به شمار آید. بدترین نوع آثار چاپ سرقた غیرقانونی نوشته‌های دیگران است و آن رونویسی ناگاهانه از اندیشه یک نویسنده یا حتی از واژه‌های اوست – که خوشبختانه در آثار چاپ شده کمیاب هستند؛ و اگرچه ناشناخته هم نیستند.

برای حفظ معیارها در آثار حرفه‌ای، از دو شیوه استفاده می‌شود. همه مجلات، با هر اعتباری، خوانندگانی را از محیط‌های علمی به کار می‌گیرند تا در مورد مقالات ارائه شده نظراتشان را به راحتی و آزادانه بیان کنند. معمولاً کتاب‌های منتشر شده توسط اعضا علمی دانشگاه‌ها در برخی مجلات آموزشی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند. گاه و بی‌گاه مسئله ارجاعات مقالات مجلات، بیشتر در علوم طبیعی یا پژوهشی، اخبار مهم صفحه نخست می‌شوند و ویراستاران مجلات ناگزیرند توضیح دهنده که بخش‌های بحث‌انگیز مورد نظر به طور شایسته‌ای مستند شده است. البته تاریخ به ندرت به شکل مشابهی عنوان نخست روزنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. بر اثر کوشش ناعادلانه‌ای که به منظور پیگرد کتاب‌های پنگوئن و اتهام دبوراه لیشتات (*Deborah Lipstadt*) توسط دیوید ایرولینگ (*David Irving*) در دادگاه «انکار هولوکاست» انجام گرفت،

تاریخ در همان سطح مقاله‌های پژوهشی مربوط به اینمی یک واکسن، رسانه‌ای شد.

نقد و بررسی‌ها نیز باید مانند مطالب دیگری که افراد می‌خوانند، مورد ملاحظات انتقادی قرار بگیرند، تا معلوم شود چه کسی نقد و بررسی را نوشته است و ما درباره موقعیت علمی شخص همچنین عنوان مورد بحث چه می‌دانیم. در مباحث علمی فاقد متقدان حرفه‌ای هستیم، بلکه فقط اندیشمندان حرفه‌ای و رقابت‌های حرفه‌ای داریم. کاربرد اینترنت برای تاریخ‌نگاری عرصه‌های جدیدی به وجود آورده است. برخی مورخان، وب سایتها خودشان را ایجاد کرده‌اند. درست همان‌گونه که چاپ واژه‌ها قدرت فوق العاده‌ای به بحث‌ها داده‌اند، «انقلاب

اطلاعات» نیز این باور را به مردم بخشیده است که اطلاعات الکترونیکی مورد اعتماد هستند، هرچند که عمدتاً تحت نظارت قرار ندارند. یک گروه آموزش منطقی تاریخ سعی می‌کند برای استفاده بدون تعییض از اینترنت در گروه کارهایی را انجام دهد. یک دانشجوی خردمند نیز سؤال خواهد کرد که معنی دقیق «اطلاعات» چیست.

پسا مدرنیسم

با پایان یافتن سده بیستم میلادی، هنگامی که مورخان تصور می‌کردند مفهوم معیارهای حرفه‌ای را می‌دانند، پس از یک سده تمرين، پسا مدرن‌ها گفتند، چون هر امری تسبیح است، پس کارهای مانند ارجاع دادن هم می‌تواند بخشی از تلاش تردیدآمیز به منظور اعتبار بخشی به یک بحث باشد.^۱ حتی زبان ساده دانش تاریخی بخشی از فربیکاری به شمار آمد.^۲ در اوایل فرایند حرفه‌ای شدن تاریخ، فریمن اشاره کرد که «تاریخ از نظر فنی در میان تمام مطالعات دارای کمترین حد از فنون است؛ تاریخ کاملاً بدون اصطلاحات فنی است». و او به شوخی اشاره به دوست زمین‌شناسی می‌کند که به او می‌گفت، وی برای موضوع نامهای علمی را به صورت دلخواهی می‌سازد.^۳ تاریخ اصطلاحات فنی ندارد – تا حدی مایلیم که این مسخره بازی‌ها کنار زده شود.^۴ بیش از یک سده بعد، بازی تاریخ با علوم اجتماعی و اقتصادی و حتی فلسفی، آن خلوص اولیه زبانی را به تحلیل برده بود؛ اما به کار گیری هر دو زبان ساده و پیچیده انگلیسی به عنوان بخشی از تلاش علمی برای دستیابی به اقتداری تردیدآمیز، دیده می‌شدند.

وقت آن است که به طور دقیق‌تر به پسا مدرنیسم و پیوندهای آن با تاریخ‌نگاری نظری یافکتیم. آنکراسمیت (Ankersmith) می‌نویسد: «تاریخ را با یک درخت مقایسه کنید». کسانی که در مقیاسی وسیع به فلسفه تاریخ شکل دادند، و مورخانی که به دنبال اصولی در تاریخ بودند «که در گذشته هر چیزی را با یکدیگر پیوند می‌داده» است، معتقد بودند که آن اصول می‌توانند

1 G. M. Spiegle (1990), ‘History, historism and social logic of the text in the middle ages’, *Speculum*, Ixv, p.64; J. Habermas (1987), *The philosophical Discourse of Modernity*, Polity Press, p. 250; M. Foucault (1974), *The Archaeology of knowledge*, Tavistock Publications, pp. 6-7, 10-11; A. Munslow (1997), *Deconstructiong History*, Routledge, p.122.

2 S. Coben (1986), *Historical Culture: On the Recording of an Academic Discipline*, University of California Press, p.2.

3 E. A. Freeman (1886), *The Methods of Historical Study: Eight Letters, Read, in the University of Oxford in Michaelmas Term, 1884*, Macmillan, pp.93-94; W. R. W Stephens (1894), *The Life and Letters of Edward A. Freeman*, 2 vols, Macmillan, ii, pp.195, 202.

مبانی فهم ما از گذشته قرار گیرند. در هر حال، همه اینان تاریخ را همچون تنۀ درخت می‌دینند. «تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگاری علمی مدرن»، از قاعده‌ آنکرامیت استفاده می‌کند؛ زیرا آنچه در بریتانیا به اکتریت مورخان حرفه‌ای غیر مارکسیست شکل می‌داد، برای نوشتمن «مواردی که واقعاً در گذشته اتفاق افتداد بود»، بدون پیش فرض‌های کلی درباره شاخه‌های درخت، تلاش‌های ستودنی انجام می‌دادند، اما علاقه به پیوندهای شاخه‌ها با تنۀ همچنان باقی ماند. به عبارت دیگر، در اندیشه تاریخ به عنوان یک کل، این امیدواری وجود داشت که در نهایت پیوند بین شاخه و تنۀ قهیمه شود. به هر حال، تاریخ‌نگاری پسا مدرن نه به دنبال تنۀ درخت و نه در پی شاخه‌ها، بلکه به دنبال انتخاب برگ‌هاست». در دیدگاه پسا‌هدرنیستی از تاریخ، دیگر هدف تلفیق و تأليف و غایت خواهی نیست، بلکه آن پاره‌های کوچک تاریخی است که مرکز توجه قرار می‌گیرند. آنکرامیت ادامه می‌دهد:

www.tabarestaninfo.com

پانزده تا بیست سال پیش، به شگفتی از خودمان می‌پرسیدیم در این گونه از نوشته‌های تاریخی چه نکه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد، تلاش می‌شود چه چیزی در آن اثبات شود، و سپس این سؤال آشکار مانند همیشه مدرن گراها را واداشت که این پرسش را مطرح کنند که ماشین تاریخ چگونه کار می‌کند.¹

او اضافه می‌کند: چنین سؤالی معنی خودش را از دست داده است؛ برگ‌های درخت همان تاریخ‌نگاری امروزی هستند. او با استعاره ادامه می‌دهد که «پاییز به تاریخ‌نگاری غربی وارد شده» و برگ‌ها را از درخت جدا کرده است. بادهای پاییزی «طبیعت پسا مدرن زمان ما»، همان «تغییر موقعیت اروپا در جهان از سال ۱۹۴۵ میلادی» است که جریان‌های بزرگ پیشین را، مانند پیشرفت خرد یا نزاع طبقه کارگر - کنایه از نفوذ اندیشه هگل و تفکر مارکسیستی - به حاشیه رانده است. اکنون برگ‌ها فرو ریخته‌اند و ما علاقه‌هایی به مکان پیشین آن‌ها بر روی درخت نداریم؛ اما می‌توانیم آن‌ها را به هر شکلی که دوست داریم بچنیم. می‌توانیم از آن‌ها آنچه را که می‌خواهیم بازی کنیم، اما نمی‌توانیم گذشته را بازسازی نماییم.²

این موضوع، به عنوان استعاره‌ای توسعه یافته، بهتر از همه عمل می‌کند و نشان می‌دهد که چرا

1 F. Ankersmit (1989), 'Historiography and Postmodernism', *History and Theory*, 28, pp.148-149.

2 Ibid.

پسا مدرنیسم هم مورخان را جذب و هم دفع کرده است. پسا مدرنیسم مورخان را جذب کرده است، چون بر خلاف باور پسا مدرن‌ها، بسیاری از مورخان، به طور قطع در بریتانیا هرگز واقعاً به اندیشه اثبات گرایی، یعنی به آرمان علمی دانش تاریخی پایبند نبودند و به ندرت به تمام درخت علاقه‌مند شده‌اند، مگر آن‌هایی که مارکسیست بوده‌اند؛ البته نه از زمانی که مکتب ویگ ضعیف شد. بسیاری از آن‌ها برای برگزیدن شکل ضعیفی از پسا مدرنیسم خیلی پیش نرفتند. مخالفت با عقیده نسی گرایی با آن همراه است؛ زیرا، براساس این اندیشه ما می‌توانیم گاهی برای سرگرمی خودمان با برگ‌ها نمونه‌های خودمان را بازازیم، که بسیاری از مورخان آن را گمراх کردن در ک هدف گذشته می‌دانند. بر خلاف «ایسم‌های» دیگری که تاریخ را تحت تأثیر قرار داده‌اند، دشوار است که منشأ پسامدرنیسم را در منع واحدی جستجو کنیم. اکثر پسا مدرنیست‌ها، فیلسفه‌دان آلمانی یعنی نیچه (Nietzsche) و هایدگر (Heidegger) را به عنوان پیشوavn این اندیشه می‌دانند، اما چنان مطلبی ورای بحث ما در اینجاست که می‌خواهیم به آن‌ها برگردیم.

متفکران پیشوavn پسا مدرنیست عمدتاً فرانسوی بودند: ژاک دریدا (Jacques Derrida) و میشل فوکو (Michel Foucault) شاید در ذهن مورخان مشهورترین آن‌ها باشند. برخی از علاقه‌مندان دو آشئه آن‌ها آمریکایی بوده‌اند؛ اما از سال ۱۹۹۰ میلادی مؤسسه‌های تاریخ در بریتانیا، به نسبت مساوی تحت تأثیر پسا مدرنیست‌ها و یا در تعارض با آن‌ها قرار داشته‌اند. این نظر مطرح شده است که اگر رشته تاریخ متتحول نشده بود، «تأثیر پسا مدرنیسم در میان مورخان سده بیست کاملاً در حاشیه باقی می‌ماند». و تحول اساسی وارد شدن ضلع سوم نظریه نسیت و فلسفه شکاکیت در تاریخ بود.^۱ این یک دیدگاه آمریکایی بود، اما جا دارد در اینجا بررسی شود که آیا این به طور کلی برای تاریخ‌نگاری غربی درست بوده است یا خیر، و در چه صورتی مان به طور یقین چیزی بیش از یک همزمانی بین تمایل فلسفی و گرایش تاریخ‌نگاری خواهیم داشت؛ در این صورت این نشانگر وجود ریشه‌های فرهنگی مشترک برای همگرایی یاد شده خواهد بود؛ شاید احیای یک اندیشه کهنه - یعنی روح زمان باشد.

اگر این گونه باشد، چنان که ممکن هم هست، خلاصه کردن تأثیرات کلی برداشت‌های پسا مدرنیسم بر تاریخ‌نگاری، بدون نگاه بسیار دقیق به خاستگاه این اندیشه‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. به شکلی متناقض، بهترین عمل این است که کار را با تعریف مدرنیسم، آن گونه که پسا

مدرنیست‌ها آن را می‌بینند، آغاز کنیم. گفته می‌شود که مدرنیسم با عصر روشنگری سده هجدهم شروع شد و سنت‌ها و نوشه‌های مقدس را به عنوان مبنای برای سازمان و باور اجتماعی به چالش کشانید و خرد را به جای آن‌ها قرار داد. خردگرایی به طور خاص هدفش گشودن رازهای طبیعت از طریق علم، و سپس رازهای جامعه از طریق علوم اجتماعی بود، و تاریخ داستان این حرکت خردگرایی به شمار می‌رفت. اساساً هر چیزی آماده تحلیل و فهمیده شدن بود. برخی این مدرن‌گرایی را با مدرن شدن جامعه و همچنین فتح طبیعت به دست انسان‌ها در زمان انقلاب صنعتی و تلاش‌های انجام گرفته برای مهندسی اجتماعی و مدیریت اقتصادی را به هم ربط می‌دهند. مضمون‌های بزرگ پیشرفت اجتماعی، فیلسوفان مدرن‌گرایی همچون هگل یا مارکس را آگاه کرد. شاخه‌های خاص از تاریخ، به‌طور مشخص‌تر، تاریخ اجتماعی در بریتانیا، توسط پسا‌مدرن‌گرایان به عنوان بخشی از «برنامه» آنان یا عصر روشنگری به حساب آمده است. این اندیشه یا «طرح» روشنگری، یکی از اصطلاح‌هایی است که به کرات توسط پسا‌مدرن‌گراها به کار گرفته شده و به نظر می‌رسد که به عنوان ضمیمه‌ای بر دیدگاه ساختاری خاص و یا به منظور نقل تاریخ اخیر، مطرح گشته است، مواردی که پسا‌مدرنیست‌ها با تردید به آن می‌نگرند.^۱

شکاکیت ویژگی برجسته پسا‌مدرنیسم است. بلند پروازی‌های مدرن‌گراها بی‌اساس به نظر می‌رسد. در مورد تاریخ‌نگاری، برگ‌های پراکنده‌ای را که به دلخواه نظم مجددی یافته بود، جایگزین مفهومی از تاریخ‌نگاری کردند که بخشی از برنامه‌ای به شمار می‌آمد که فرایند تاریخی را دریافتی می‌کرد و بر تنه درخت تمرکز می‌نمود. ممکن است در اینجا عنصری از فلسفه بدینی وجود داشته باشد که از سرخوردگی نسبت به جنبه‌های خاصی از مدرنیسم، مانند شکست آشکار مارکسیسم از نظر سیاسی در جناح چپ و از دست رفتن ایمان به پیشرفت و خردگرایی به دنبال فاشیسم و دیگر رویدادهای وحشت‌انگیز آن برخاسته باشد. به طور خاص در بریتانیا، ظهور سیاست‌های جناح راست در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی و احساس زندگی در دنیای فرا صنعتی که در آن وفاداری سیاسی و طبقاتی در شکل قدیم آن معنایی کمی خواهد داشت، می‌توانست اشتیاق به پسا‌مدرنیسم را تقویت کند.^۲ می‌توان برای چندین کشور غربی نکات

1 E. Breisch (2003), *On the Future of History*, University of Chicago Press, pp.11-14; J. Appleby, ibid, pp.201-205.

2 M. Bentley(ed) (1997), *Companion to Historiography*, Routledge, pp. 488-489; D. McLellan (1995), *Idiology*, Open University, pp.73-74; P.Joyce (1994), *Democratic Subjects: The Self and the Social in Nineteenth-Century England*, Cambridge University of Press, pp. 2-3.

مشابهی را مطرح کرد. اما برای تغییرات پایه‌های فلسفی هم وجود داشت. برای دریدا و فوکو، زبان که ابزار اساسی انتقال و استدلال بشر به شمار می‌رفت، به سد نفوذناپذیری تبدیل و فلچ شده بود.^۱ بین واقعیت و زبانی که برای توصیف و تحلیل آن به کار گرفته شود، رابطه لازم وجود نداشت.^۲ هر اصول و ساختاری، حتی اشخاص، می‌توانست شکسته شود. نویسنده‌گی هدفمند دست نیافتنی و بی‌ربط محسوب می‌شد.^۳ این مسئله مورخان را در بررسی محتواهای متون محدود می‌کرد.

به راستی هر چیزی یک متن بود، زیرا این اندیشه که می‌توانیم به دنیای واقعی گذشته دست یالیم، جزو خطای مدرن گراها تلقی می‌شد.^۴ برای طرفداران نظریه ساختارشکنی «طبقه» هدفی ویژه به حساب می‌آمد، که برای مورخان اجتماعی به خصوص در بینانیا به صورت یک مفهوم بنیادی اجتماعی درآمده بود که از مفهوم جامعه در نزد مارکیست‌ها و اندیشه‌های لیبرالی نشأت می‌گرفت.^۵ همچنین صرف نظر از آن، این مسئله به توجه مورخان سنتی به رابطه علی‌برمی گشت.^۶ از آن گذشته، هر چیزی بسیار کمتر شفاف بود؛ نه بر پایه نوعی از واقعیت‌های مادی قرار داشت، و نه بخشی از داستان تداوم به شمار می‌آمد.

صرف نظر از ایجاد یک مقاومت آگاهانه در برابر تأثیرات آن، به طور کلی، دو تأثیر عمده از پسا مدرنیسم به جا ماند:^۷ اولاً برای ساختارشکنی رویدادهای بزرگ قدیم گرایشی وجود داشت و حرمت آرمانی حقیقت و بلندپروازی‌های شدید گذشته مورخان اجتماعی جناح چپ و استعدادهای محافظه کارانه کسانی را که به معیارهای «حرفاء» اعتقاد داشتند، به چالش می‌کشانید. ما در فصل ۳، پاتریک جویس (Patrick Joyce) را به عنوان نمونه بارزی از این نقش برمی‌گزینیم. ثانیاً این که آنچه ما ممکن است جناح افراطی پسا مدرنیست‌ها بخوانیم، مرگ تاریخ‌نگاری را اعلام کرده است.

از آنجا که این کتاب قصدش راهنمایی مطالعه مستمر تاریخ‌نگاری به منظور گرفتن مدارک در تاریخ است و در ضمن آن به طور عمده پیش‌بینی می‌شود که مبتنی بر این فرض باشد که ما

1 J.Appleby, *ibid*, pp.213-215, 266-267.

2 *Ibid.*, pp.202-216; Breisach, *ibid*, pp. 154-157; P.Joyce (1995), 'The end of social history? 'Social History', 20: i, p.83.

3 G. Spiegel (1990), 'History, Historism and Social Logic of the text in the middle ages', *Speculum*, ixv, pp.63,69.

4 Joyce, *ibid*, pp.73-91.

5 Evans, *ibid*, pp. 138-140.

6 Breisch, *ibid*, pp. 116-117; Evans, *ibid*.

به رغم پاسخ تلخ کث جنکین به ایوانز، کتاب دفاع/ز تاریخ در پاسخ او نوشته نشده است.

می‌توانیم گذشته و تاریخ‌نگاری را مطالعه کنیم، این را به عهده خوانندگان می‌گذاریم تا این مسیر تفکر را، اگر در جای دیگری برمی‌گزینند، پیگیری کنند^۱، و آگاه باشند که این مسئله ممکن است توسط بنیادگرها موضوعی بخشش ناپذیر باشد. اظهار نظر نهایی ما درباره موضوع مورد بحث این است که بحث بین پسا مدرنیست‌ها و آنچه ما به دلیل به کار گیری یک اصطلاح بهتر و در تأیید نظر دیگران، آن‌ها را طرفداران سنت‌گرایی می‌خوانیم، همراه با بر رحمی و برخی موارد خصوصیاتی شخصی بوده است.^۲ این مسئله‌ای غیر معمول نیست. بر خلاف تصورات عمومی درباره زندگی عالمان، که پنداشته می‌شود آن‌ها در برج‌های عاج زندگی می‌کنند، دنیای علمی (academic) در بعضی زمان‌ها میدان نبرد بی‌رحمانه‌ای است. اما اشتیاق پسا مدرن گراها در علاقه دیدگاه‌شان به نظریه نسیت و ابهام‌ها و متغیر بودن تقاضی‌شان، شگفت‌انگیز است. اما واضح است که این امر، تاریخ‌نگاری تحولات اجتماعی و فکری زمان زندگی مورخان و همچنین فشاری را که آن‌ها برای فهم گذشته احساس می‌کردند، منعکس می‌کند.

برای مطالعه بیشتر

۱. کلیات

- Bently, M. (ed) (1997), *Companion to Histoioigraphy*, Routledge.
- Evans, R. J. (1997) *In Defence of History*, Granta Books.

۲. تاریخ تاریخ‌نگاری

- Burrow, J. W. (1981), *A Librarl Descent: Victorian Historians and the English Past*, Cambridge University Press.
- Iggers, G. G. (1983), *The German Conception of History*, Wesleyan University Press.
- Parker, C. (1990), *The English Historica Tradition Since 1850*, John Donald.

۱ Breisch, ibid., pp.116-117; M. Fullbrook (2002), *Historical Theory*, Routledge, pp.18-20.

۲ در جبهه مقدم پست مدرنیست‌ها ک. جنکین قرار دارد. ر.ک:

K. Jenkins (1999), *Why History? Ethic and Postmodernism*, Routledge, pp. 95-114.

برای تحول گرایان پست مدرنیست، ر.ک:

Joyce, ‘The End of social history?’, pp.77-78.

برای سنت‌گرایان، ر.ک:

G. R. Elton (1991), *Return to Essentioals*, Cambridge University Press, pp. 27-49, 58-61.

- Stubba, W. (1895), “A sketch of the constitutional history of English nation down to the reign of the Edward the first”, in Stubbs, *Select Charters and Other Illustration of English Constitutional History from the Earliest Times to the Reign of Edward the First*, Clarendon Press, 8th edn, pp. 1-51.

۳. پس امروزیسم

- Appleby, J. L. Hunt and M. Jacob (1994), *Telling the truth about history*, Norton and Co.
- Munslow, A. (1997), *Deconstructing History*, Routledge.

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

فصل سوم

درآمیختن با تاریخ‌نگاری

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

در فصل دوم نگاهی داشتیم به تاریخ‌نگاری علمی به عنوان معیاری که بیشتر آثار جدید در دانش تاریخی باید بر اساس آن مورد ارزیابی قرار گیرند. در این فصل برای مطالعه آن متون راهنمایی‌هایی را ارائه می‌کنیم. مانند مورد پیشین، بحث‌ها را با معرفی نمونه‌هایی از تاریخ‌نگاری روش‌منسازیم.

حقایق و نظریه‌ها

همان‌گونه که ملاحظه کردیم، در کشورهای مختلف چندین مکتب تاریخی وجود داشته است. برخی از آن‌ها دارای مفهوم‌های ساده‌انگارانه بوده‌اند؛ به‌طوری که دیدگاه‌های متعارفی از گروه‌های سنتی یا گروه‌های اجتماعی تحصیل کرده را ارائه می‌کردند. آنان هر چند ممکن است نسبت به شیوه جانبدارانه و علاقه خود به آن مکتب تاریخی آگاه بوده باشند، اما از قرار گرفتن در زیر مجموعه فلسفه تاریخ معین یا تمايل به تفسیر خاصی از آن آگاه نبوده‌اند. آنان اغلب خودشان را واقع‌گرا و حرفاً و شاید هم علمی می‌دانستند؛ البته به این نیز بستگی داشت که از این مفهوم چه برداشتی داشته باشند. سنت انگلیسی تفسیر ویگ نمونه‌ای از این نوع برداشت است.

دیگر مکتب‌ها به طور مشخص به فلسفه کلی تاریخ اختصاص یافته بودند و این که گذشته را چگونه می‌شناسیم و فرایند کلی تغییرات تاریخی بر اساس چه اصولی انجام گرفته است. مکتب آنال (Marc Bloch) در فرانسه نمونه آشکاری از آن است. هنگامی که مارک بلوک (Annales School)

و لوسین فور (Lucien Febvre) سالنامه تاریخ اقتصادی و جامعه (*Annales d'histoire économique et sociale*) مکتب آنال را در سال ۱۹۲۹ میلادی بنیاد نهادند، آنان مأموریت روشی داشتند که نوع جدیدی از تاریخ را توسعه دهند که کمتر بر پایه گزارش‌هایی از حوادث بود، بلکه بیشتر تحت تأثیر علوم اجتماعی قرار داشت؛ کمتر به تأثیر سطحی سیاست‌ها مربوط می‌شد، بیشتر به ساختار اجتماعی و تغییرات اقتصادی و روند تداوم گرایش نشان می‌داد. پس از جنگ جهانی دوم، تغییر عنوان مجله به سالنامه: اقتصاد جوامع، تمدن‌ها (*Annales: économies sociétés, civilizations*) داشت. از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به بعد، هنگامی که اثر فرناند برودل (Fernand Braudel)، سپس خصوصاً اثر لهرواله‌دورا (Le Roy Ladurie) ترجمه شد، یعنی مکتب تأثیر گستردگان در دنیای علمی انگلیسی زبان داشت.^۱ مورخان مارکسیست با توجه به باورهایشان به ماتریالیسم تاریخی، نمونه مشخص دیگری از یک مکتب تاریخی هستند. اگرچه در مکتب مارکسیسم سرانجام نشانه‌هایی از اختلافات بروز کرد، اما آنان یک باور بنیادی داشتند و آن اعتقاد به ساختار اقتصادی جامعه به عنوان یک عامل غالب در تاریخ و راهی برای زندگی کردن و ادامه حیات به شمار می‌رفت؛ دیگر جنبه‌های رفتار انسان تحت تأثیر این عوامل مادی قرار می‌گرفت. بنیادی ترین بحث در سنت مارکسیسم این است که آیا عناصر مادی جبرگرایی اقتصادی را تشکیل می‌دهند یا خیر. به علاوه، مالکیت بر ثروت است که در درون یک نظام اقتصادی مشخص، خواه به صورت فتوالیسم باشد یا کاپیتالیسم، ساختار طبقه را تعیین می‌کند؛ و آن گاه که ساختار طبقه تغییر کند، نظام تولید نیز دستخوش تغییر می‌شود. مارکسیست‌ها در بحث با یکدیگر منشأ اندیشه خود را به مارکس می‌رسانند. در بیشتر مواقع و در مقایسه با دیگر همکاران علمی‌شان، آنان به قرار دادن اندیشه‌هایشان در چارچوب عمل سیاسی گرایش بیشتری نشان می‌دهند. به طور یقین آن‌ها مکتب خود اگاهی تاریخ را تشکیل می‌دهند.^۲

۱ خصوصاً ر:

F. Braudel (1975), *The Mediterranean and Mediteranian World in the Age of Philip II*, Fontana;

این اثر ابتدا در سال ۱۹۴۹ میلادی در فرانسه چاپ شد؛ همچنین ر.ک:

F. Braudel (1973), *Capitalism and Material Life*, Weidenfield and Nicolson;

این اثر ابتدا در سال ۱۹۶۷ میلادی در فرانسه چاپ شد؛ مقایسه کنید با:

E. Le Roy Ladurie (1980), *Montaillou: Cathars and Catholics in French Village 1294-1324*, Penguin.

این اثر ابتدا در سال ۱۹۷۸ میلادی در فرانسه چاپ شد.

۲ یکی از مورخان مارکسیست بریتانیایی و مورد احترام اج. جی. کی است. ر.ک:

فلسفه تاریخ به این گرایش دارند که متقد مکاتب ساده‌انگارانه تاریخ باشند و می‌گویند که بزرگ‌ترین خطر برای عینیت گرایی (یا بی‌طرفی) از سوی کسانی است که تصوّر می‌کنند بی‌طرف هستند؛ در حالی که از فرضیه‌هایی که خود مطرح می‌کنند آگاهی اند کی دارند.^۱ مورخانی که تصوّر می‌کنند از تعصب به دورند، معمولاً بیشترین انتقاد را نسبت به کسانی دارند که از نظر ایشان تحت تأثیر «نظریه‌ها» قرار دارند. استدلال‌شان این است که مورخان نظریه-محور با هدف دنبال مطلب می‌روند و می‌دانند که در بایگانی‌ها در بی‌چه چیزی هستند، و البته در یافتن آن‌ها نیز موفق هستند؛ اما اینان چشم خود را بر دیگر شاهدها و دیگر تفسیرها و یا به ادعای متقدان، بر «حقایق» می‌بنند و از آن‌ها غافل می‌شوند. یکی از صریح‌لهجه‌ترین متقدان به این مکتب، یعنی تاریخ‌نگاری نظریه-محور، جی. آر. التون (G.R. Elton) بود که می‌گفت مورخان حرفه‌ای واقعی بدون تصور پیشینی و حتی بدون پرسش به بایگانی‌های مورد نظر وارد می‌شوند.^۲ هر اساس گونه‌ای اصول ادراکی مشترک انسانی، از مورخان انتظار می‌رود که همیشه برای رد کردن و کنار گذاشتن یک نظریه آمده باشند؛ باید مشاهده نمود که آیا آن‌ها به آن حد از درایت رسیده‌اند که نظریه‌های را که گرفتارشان بوده‌اند، به نفع بیان حقیقت کنار بگذارند. اما آن حقایق دقیقاً چیستند که مورخان به طورستی به آن پایینند؟

بررسی یک بحث تاریخی به سرعت نشان خواهد داد که مرز دقیقی بین «حقیقت» و «نظریه» وجود ندارد. به طور مثال، اگر ما از حقایق ساده‌ای مانند تاریخ تولد یا مکان تولد افراد که بگذریم و به مسائلی پیردازیم که دارای معانی بیشتر و سطح بالاتری هستند، در خواهیم یافت که حقیقت خودش نوعی نظریه و دارای ساختاری است که ما آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفته‌ایم، به جای تاریخ تولد یک فرد، اگر مثلًاً ما از تولد یک طبقه سخن بگوییم، در این صورت به طور واضح تولد آن طبقه را که ممکن است برای یک نفر حقیقت تلقی شود، برای فرد دیگری نظریه‌ای ناپذیرفتنی است. شواهدی که ای. پی. تامپسون (E. P. Thompson) در کتاب ایجاد طبقه کارگر انگلیس (*The Making of the English Working Class*) ارائه کرده، اگرچه

H. J. Kaye (1984), *The British Marxist Historians*, Polity Press.

برای دستیابی به مگارش مختصی از تلاش مارکسیست‌ها در تأثیرگذاری در این حرفه، ر. ک.

C. Parker (1990), *The English Historical Tradition since 1850*, John Donald, pp. 177-210.

1 R. G. Collingwood (1924), *Speculum Mentis or the Map of Knowledge*, Clarendon Press, p. 237.

2 G. R. Elton (1967), *The Practise of History*, Fontana elton; (1977), 'The Historian's social function', *Trancsations of the Royal Historical Society*, 5, pp. 197-211; Elton (1991), *Retuern to Essentials: Some Reflections on the Present State of Historical Study*, Cambridge University Press, pp.3-26.

بخشی از آن توسط متقدانش به چالش کشیده شده،^۱ اما به طور کلی واقعیتی پذیرفته شده است؛ هر چند که هنوز درباره نتیجه گیری‌های وی در کتابش عقاید مختلفی وجود دارد. بنابر کتاب تامپسون، طبقه کارگر انگلیس تقریباً در فاصله سال‌های ۱۷۸۰ تا ۱۸۳۲ میلادی به وجود آمده و شکل گرفته است. پیدایش آن بر اثر انقلاب صنعتی یا طبقه سرمایه‌داری که مشاغلی را فراهم کرد، صورت نگرفت؛ بلکه این طبقه در نتیجه کشمکش‌های طبقاتی به وجود می‌آمد.^۲ بنابر رأی برخی متقدان او در میان جناح چپ، تامپسون نظریه درست مارکسیسم را رها کرده بود. بر اساس عقیده متقدان تامپسون در جناح راست، او در تفسیر حقیقت تحت تأثیر نظریه‌های از پیش تعیین شده خود بود. برای کسانی که ساده‌انگارانه به مسائل می‌نگرند، تامپسون تفسیری را ارائه می‌کند که از نظر آن‌ها در سطح نگران کننده‌ای پیچیده است و برای ایشان مرزبندی با آن دشوار است. مثلاً در جایی که طبقه کارگر تحت فشار طبقه متوسط انقلاب صنعتی مجبور به عضویت در طبقه کارگر شدند و سپس آگاهی طبقاتی به دست آوردند، یا اندیشه نزاع طبقاتی بدون طبقه و یک نوع تفسیر فرهنگی از آن که در برابر تفسیر اقتصادی از شکل گیری طبقه قرار می‌گیرد. اما بدتر از آن در راه بود. اگرچه رویکرد تامپسون برای مدت سی سال بر تمام بحث‌ها حاکم بود،^۳ از دهه ۱۹۹۰ میلادی، برخی مورخان تحت تأثیر اندیشه پسا مدرنیست‌ها و یا به گفته بعضی‌ها پس اساختارگرایی قرار گرفتند؛ یعنی کسانی که نه تنها نتیجه گیری‌های تامپسون را در کتابش، بلکه مسئله طبقه را نیز به عنوان موضوعی غالب، زیر سؤال برداشتند. اثر پاتریک جویس یک نمونه مهم از این فضا به شمار می‌آید:

«طبقه» از دید پاتریک جویس (Patrick Joyce)

در کتاب‌های نگاه مردم (در سال ۱۹۹۱)،^۴ (*Vision of the People* ۱۹۹۱)،^۵ و موضوع‌های مردمی (در سال ۱۹۹۴)،^۶ (*Democratic Subjects* ۱۹۹۴) جویس هر دو نظریه تامپسون را در مورد این که طبقه کارگر تا سال ۱۸۳۰ شکل گرفت، یا بهتر بگوییم، به خودش شکل داد، و حوزه‌ای را

۱ E. P. Thompson (1991), *The Making of the English Working Class*, Penguin, pp. 916-939.

۲ Ibid., pp.9-12; also E. P. Thompson (1978), ‘Eighteenth-century English society: Class struggle without class?’, *Social History*, 3, pp.146-150.

۳ Kaye, *The British Marxist Historians*, pp. 232-241.

۴ P. Joyce (1991), *Vision of People: Industrial England and Question of Class 1848-1914*, Cambridge University Press.

۵ P. Joyce (1994), *Democratic Subjects: The Self and the social in Nineteenth-century England*, Cambridge University Press.

که براساس آن افراد خودشان را به وسیله طبقه تعریف می‌کنند، زیر سؤال برد، اندیشه‌های او پیچیده هستند، اما آن اندیشه‌ها در مقدمه کتابش، تحت عنوان طبقه (Class) (۱۹۹۵) برای مجموعه «خواندن‌گان آکسفورد»، شاید دست یافتنی‌تر باشد. در آنجا او می‌پذیرد یکی از دلایلی که چرا «طبقه» به عنوان یک مفهوم سازمانی قدرتش کاوش یافته، این بوده که از دهه ۱۹۹۰ میلادی، دیگر به آن پرداخته نشده است:

در سال‌های اخیر مفهوم طبقه به طور فزاینده و به عنوان وسیله‌ای که هم زمان حاضر و هم گذشته را توضیح می‌دهد، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. دلایل آن نیز ناشی از تحولات عمیق اقتصادی، سیاسی و روشنفکری زمان ماست. طبقه توسط برخی به عنوان واقعیت توصیف نابرابری در زمان ما دیده شده است. این نظریه در بین مورخان تأثیر زیادی به جانهاده است: اگر طبقه تواند تفسیر درستی از زمان حاضر ارائه کند، شاید تواند گزارش کافی نیز از زمان گذشته به ما عرضه نماید.^۱

از بین رفتن صنایع سنگین قدیم، ظهور حمل و نقل جدید، تأثیرپذیری جریان روشنفکری از فروپاشی اتحاد شوروی، موقعیت حکومت‌های جناح راست در دهه ۱۹۸۰ میلادی و ظهور پساحصارگرایی و پسامدرن‌گرایی، چنین به نظر می‌رسید که همه دنیای جدیدی را خلق کرده‌اند که طبقه در آن دیگر یک امر واقعی یا دست کم غالب به نظر نمی‌آمد. مفهوم‌های جدید فرد و فمینیسم همچنین کمک کرده است که نه تنها در دنیای معاصر به طبقه با تردید نگریسته شود، بلکه ابزاری برای تحلیل تاریخی تلقی گردد. همان‌گونه که جویس بعدها مطرح می‌نمود: «از زمانی که اندیشه «آگاهی طبقاتی» به عنوان هویتی واحد و منسجم مورد پرسش قرار گرفت، به تبع آن موضوع هویت‌های چندگانه و روابط بین آنها آشکار شد (در کنار طبقه، از افراد، جنسیت و نظایر آن نیز سخن به میان می‌آید).^۲ زمانی بود که در ضمن آن، هنگامی که مورخان تعریف تامپسون از طبقه را به چالش کشاندند، اگر چه تعریف مذکور از طریق سنت تاریخ‌نگاری و سیاسی زمان به شکل کاملاً متفاوتی با تفسیر اقتصادی مارکسیسم ارائه می‌شد، آنان از پیروزی فرضی شواهد تجربی که به طور موقعیت‌آمیزی تفسیر نظریه محور را به چالش می‌کشانید، لذت می‌بردند. اما جویس این گونه نبود. او از تفسیرهای اولیه طبقه چشم‌پوشی نکرد.

1 P. Joyce(ed) (1995), *Class*, Oxford University Press, p.3.

2 Ibid., *Class*, pp. 3-9.

3 Ibid, p. 4.

او ادعا نکرد که حقایق بر نظریه پیروز شده است، او پذیرفت که چشم‌اندازهای جدید چگونگی نگاه ما به مسائل را تغییر می‌دهند. جویس در کتاب موضوع‌های دموکراتیک آن را برای ما توضیح می‌دهد. چشم‌اندازهای جدید اجازه داده است که «شکل‌های دیگری از فرد و هویت جمیع» ظهر کند و با تمرکز بر طبقه، ابهامات دراز مدتی شکل بگیرد. و چنین به نظر می‌رسد که طبقه خودش، مانند دیگر موارد مجموعه موضوعات «اجتماعی»، یک امر ذهنی باشد؛ نه این که در دنیای «واقعی» چیزی ورای آن شکل به حساب آید. این موضوع برای پسامدرنیست‌ها می‌توانست تقریباً به عنوان یک مفهوم تأکیدی شمرده شود. دست کم، هنگامی که آن‌ها در صدد بر می‌آیند نگارش تاریخ را به عنوان مخالف و برای انکار آن در اختیار بگیرند، جویس بررسی مسائل اجتماعی یا مجموعه‌های جمیع را به عهده می‌گیرد که از نظر او، در آن زمان نسبت به طبقه از اهمیت بیشتری برخوردار بودند و با اصطلاحاتی مانند «مردم»، «بشریت» یا «نوع بشر» ارائه می‌شدند؛ او اصطلاح «دموکراتیک» را در فهرست ویژگی‌های بشری گنجانید، تا از طریق آن شناخته شوند. این عمل تنها با قبول تبعیت از «تصویری» بودن این موضوع‌ها انجام‌پذیر بود.^۱ لازم به تأکید است که این‌ها جوامع تصوری به آن مفهومی هستند که در ذهن افراد وجود دارند؛ نه تصویری که توسط مورخان ابداع شده باشد. آن‌ها نسبت به هدف‌های فرضی واقعی‌تر دیده شده‌اند؛ در واقع، اطلاعات را براساس بهره‌وری اقتصادی و واقعیت‌ها ساماندهی کرده‌اند. می‌توان این بحث را مطرح کرد که مسیر آغاز شده مذکور هنگامی کامل شد که تامپسون جبرگرایی اقتصادی را رد کرد و تعریف «فرهنگی» طبقه را برگزید؛ در حالی که جویس به این موضوع می‌پردازد که باید تفاوت مهمی وجود داشته باشد بین این که بحث «فرهنگ» در انتهای مطرح شود، و این که تأکید کنیم که «تجربه» و «روابط سازنده» خودشان به تنها و فقط از طریق «تصورات» فهمیده می‌شوند.^۲

می‌توان تأثیرات پسا مدرنیسم را اغلب از طریق عنوان‌ها و موضوع‌های انتخاب شده نویسنده‌گان تشخیص داد. برای مثال، جویس عنوان کتاب نگاه مردم را با همان دقیقی انتخاب کرده که عنوان کتاب موضوع‌های مردمی را برگزیده است. «نگاه» هم شامل چگونه دیدن انسان و توسط انسان است، و هم اشاره‌های ضمنی به تصورات، رؤیاها، پیشگویی، امید و آرزوهای انسان

1 Joyce (1994), *Democratic Subjects*, p.1.

2 Ibid., p.4.

دارد.^۱ اما بالاتر از همه، آن‌ها «تصور» می‌شوند و در آن پیدا کردن راهی برای عقب نشینی از اطمینان به ماتریالیسم در عناوین پسا مدرنیسم کار ساده‌ای است. نگاه مردم شاید موضوعی انتقالی باشد که در آن جویس این احتمال را مطرح می‌کند که طبقه به عنوان شاه کلید و موضوع غالب در بیان، فقط ممکن است به تأخیر افتاده باشد. جدای از این‌که طبقه کارگر در سال ۱۸۳۰ میلادی به صورت خودساخته ایجاد شد، او مطرح می‌کند که حتی در دوره خود او، یعنی سال‌های ۱۸۴۸–۱۹۱۴ میلادی، هنوز از آن گزارش کاملی مطرح نشده بود. مفهومی از طبقه، شاید پس از سال ۱۹۱۴ میلادی آشکارتر شد.^۲ این نوعی نتیجه‌گیری است که می‌توانست مورد آزمایش قرار بگیرد؛ اگرچه باید این را در نظر داشت که چنین پژوهه‌ای اجتماعی پیچیده‌ای هرگز نمی‌تواند معیاری عینی و موضوعی مورد توافق همگانی داشته باشد.

اما در نتیجه‌گیری تامپسون که معتقد بود طبقه کارگر به شکل خودساخته آن در سال ۱۸۳۰ میلادی شکل گرفت، و نظر جویس که عقیده داشت مفهومی از طبقه که قدرتش را با دیدگاه‌های دیگری مشترک بود و آن فقط پس از سال ۱۹۱۴ شکل گرفت، نمی‌تواند به طور واقعی با هم تطبیق داده شود. اما دست کم می‌تواند در نظریه تحقیق بحث را فیصله دهد. «حقایق» قادر است نشان دهد که هم نظریه‌های بر گرفته از مکتب مارکسیستی تامپسون، اگر تغییر ماهیت دهد؛ و هم اندیشه‌های پسا مدرنیستی جویس، هر دو با شواهد سازگار نیستند. البته نقد اولیه پسا مدرنیستی از مفهوم طبقه اهمیتی و رای آن دارد؛ در واقع، آن‌ها مسائل را به گونه‌ای متفاوت می‌بینند و داشتن نگاهی ساده‌انگارانه از تمایز بین «حقیقت» و «نظریه» کافی نخواهد بود. اگر بخواهیم نتیجه‌گیری‌های مطرح شده مورخان را جدی بگیریم، خواه در الگوی ای. پی. تامپسون آن، یا در الگوی پاتریک جویس، باید آنچه را که آکشات (Oakeshott) درباره حقایق می‌گوید، بررسی کنیم. بنابر نظر آکشات، مورخان حتی اگر از «پیشداوری و تعصب محض نیز رها شوند»، باز هم کارشان را با بعضی مفروضات و فرضیات آغاز می‌کنند و با حقایق پایان می‌دهند: «تاریخ مانند اشکال دیگر از اندیشه با حقایق پایان می‌یابد، اما با آن شروع نمی‌شود».^۳ این امر به طور یقین آنچه را که ماسطح بالاتری از حقایق می‌نامیم نیز شامل می‌شود؛ یعنی نظریه‌هایی که مورخان به آن‌ها رسیده‌اند، باید مورد قبول واقع شود.

1 Ibid., p.4.

2 Ibid., p. 336.

3 C. Parker (2000), *The English Idea of History from Coleridge to Collingwood*, Ashgate, p. 139.

طبقه و انقلاب فرانسه

نمی‌گوییم که تفسیرها ضرورتاً به یک اندازه خوب هستند یا این‌که هر تفسیری از دید نسل خودش درست است. بحث‌های انجام شده درباره ریشه‌های انقلاب فرانسه را، که برای تقریباً چهل سال پس از جنگ جهانی دوم به طور جدی ادامه داشته است، در نظر بگیرید. در اینجا باز هم تفسیر مارکسیستی از انقلاب فرانسه به چالش کشیده می‌شود. بسیاری موقوفت آفرد کوبان (Alfred Cobban) را در به چالش کشیدن تفسیر مارکسیستی از انقلاب فرانسه، آن‌گونه که توسط ژرژ لوفور (Georges Lefebvre) تفسیر شده است، پیروزی تجربه گرایی انگلیسی بر مارکسیسم فرانسوی می‌دانند. کوبان با اطمینان آن را آین‌گونه می‌داند:

یکی از هدف‌های این مطالعه (تفسیر اجتماعی انقلاب فرانسه، ج ۱، ۱۹۶۴) Interpretation of the French Revolution 1964 مثبت، احتمال رویکرد تجربی را برای نوشن تاریخ اجتماعی ارائه کند، که در این صورت آن‌ها را قادر خواهد ساخت تا خود را از قید نمونه‌های خشک تغییرناپذیر که آن‌ها را به طور نظاممند از نظریه‌هاییشان استباط کرده‌اند، برهانند.^۱

اگرچه در مقایسه با نقد پسا مدرنیستی، این نقد تجربه گرایانه رویکردی متفاوت دارد؛ اما می‌توانیم برخی از شباهت‌ها را ذکر کنیم: هر دو با شیوه‌های متفاوت، رویکرد ماتریالیستی نسبت به ساختار اجتماعی را نمی‌کنند و هر دو زبان را به عنوان مسئله‌ای کلیدی در نظر می‌گیرند؛ هر دو در تلاش برای فهم گذشته، زبان گذشته را برای مخالفت با نظریه اجتماعی غیر تاریخی به کار می‌برند. در پرتو این بحث، از هنگام حمله کوبان مطالعات انقلاب فرانسه از نظر روش‌شناسی در حد زیادی بسیار صریح‌تر گردید. تفسیر لوفور که تحت عنوان ظهور انقلاب فرانسه (The Coming of the French Revolution) به انگلیسی ترجمه شد، در آن علت انقلاب را اساساً ناشی از ظهور بورژوازی می‌دید و بدین سان لوفور برای مارکسیسم نمونه‌ای از تغییرات اجتماعی-سیاسی را فراهم کرد و آن را نتیجه تغییراتی می‌دانست که در روابط اجتماعی و تولیدی

۱ A. Cobban (1964), *The Social Interpretation of the French Revolution*, Cambridge University Press, p.168.

اگرچه این کتاب در سال ۱۹۶۴ میلادی چاپ شد، اما این آغاز بحث‌های کوبان و لوفور نبود (لوفور در سال ۱۹۵۹ میلادی در گذشت). کتاب چاپ ۱۹۶۴ در اصل مجموعه یک سلسله سخنرانی‌های کوبان در سال ۱۹۶۲ میلادی بود؛ اما حملات اصلی وی علیه دیدگاه‌های لوفور در سخنرانی افتتاحیه او در سال ۱۹۵۵ میلادی آغاز گردید.

اتفاق افتاد و تا آن زمان ویژگی‌های فتووالی داشت و سپس به مرحله سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) رسید. کریستوفر هیل (Christopher Hill) نیز به شکل مشابه‌ای جنگ داخلی انگلیس را به عنوان انقلاب بورژوازی توصیف کرد. تفسیر لوفور ساده انگارانه و جبرگرایانه نبود. چنانکه دولیل (Doyle) سخن لوفور را به بیانی دیگر چنین مطرح می‌کند:

دست کم در کوتاه مدت هرگز چیزی اتوماتیک وار و غیر منطقی در این تحول دیده نمی‌شود. بورژوازی توانست آریستو کراسی (حکومت اشراف) را براندازد، زیرا اقتدار سیاسی سلطنت سقوط کرده بود. سقوط‌ش بدان سبب بود که سلطنت نمی‌توانست هزینه آن را پردازد، و نمی‌توانست هزینه آن را پردازد، زیرا آریستو کراسی، «ظلمی مقتضی بر امتیازات» اشراف و روحانیان بود که به معافیت‌ها و امتیازات ایشان عادت داشت و آنان از قدرت سیاسی‌شان استفاده می‌کردند تا مانع از این شوند که شاه اصلاحات لازم را انجام دهد.^۱

اگرچه متن بالا یک بازنویسی و خلاصه شده است، اما نمونه‌ای عالی از گونه‌ای تاریخ‌نویسی به شمار می‌رود که در جستجوی توضیح رویدادهایت؛ رویکردی است که در آغازهای سده بیست میلادی کمتر متداول بوده است. اما این تقارن رویدادها برای تأمین پیروزی بورژوازی کافی نبود. پس از خوداگاهی در برابر ترفندهای اشراف، بورژوازی، شهرنشینان فقیر و عامه مردم پاریس را فرا خواند؛ و سپس شورش دهقانی نظم فتووالی را در کشور از بین برد. با صرف هزینه، چهار انقلاب اتفاق افتاد که البته در نهایت بورژوازی از آن سود بود؛ و آن لحظه تاریخی انقلاب‌ها بود. این مطالب توضیح دقیق این نکته محسوب می‌شود که به هر حال، باید از رویکردهای ساده‌انگارانه و بیش از حد اقتصادگرا اجتناب ورزید.

کوبان توانست با نشان دادن نمونه‌ای ساده آن نگرش‌های ساده‌انگارانه را از بین برد. بدین‌سان، وی اعلام نمود: «بورژوازی انقلابی» به معنای خیزش طبقه سرمایه‌دار، بازرگانان و کارفرمایان، با آن تحلیلی که مارکسیسم از بورژوازی کلاسیک دارد، نبود؛ بلکه خیزش بخش آسیب‌پذیر طبقات متوسط، شامل و کلای دادگستری و اعضای صنف لیبرال و دارندگان شغل‌های کوچک و کم درآمد دولتی محسوب می‌شد که با رشوه زندگی می‌کردند. به عبارت دیگر، انقلاب توسط افرادی انجام گرفت و در نهایت توسط کسانی اداره شد که با ظهور بورژوازی که اقتصاد فرانسه را متحول می‌کرد، مخالف بودند. به هر حال، این مورد نمونه‌ای کاملاً دقیق از پیروزی تجربه‌گرایی

^۱ W. Doyle (1980), *Origins of the French Revolution*, Oxford University Press, p.8.

انگلیس نسبت به نظریه پردازی فرانسه آن گونه که معمولاً به تصویر کشیده می‌شود، نود کوبان تنها بر تحقیقات خود تکیه نداشت، بلکه بر کار بسیاری دیگر از محققان فرانسوی نظری لوفور نیز نظر داشت. در حقیقت، لوفور در سال ۱۹۵۱ میلادی به این نتیجه رسیده بود که تاجران نخستین محركان (پیشتازان) انقلاب شمرده نمی‌شدند، بلکه رده پایین و اعضای صنف لیبرال در آن انقلاب مؤثر بودند.^۱ بنابراین تقاؤت واقعی بین کوبان و لوفور در این است که لوفور در نتیجه‌گیری خود اهمیت بسیار زیادی برای روایت و تحلیل مارکسیستی در این خصوص قائل نیست؛ در حالی که کوبان از آن راضی است.

ظاهرآ لوفور پیش از آن از نظریه قبلی خود عقب‌نشینی کرده و معتقد بود که اهمیت انقلاب فرانسه براساس نظریه مارکسیستی باید حفظ شود؛ او بحث می‌کرد که همچنان می‌توان گفت که یک انقلاب بورژوازی اتفاق افتد، و اگرچه بورژوازی عامل انقلاب نبود، اما توانست از آن سود ببرد. کوبان سپس بحث را دنبال کرد و نشان داد که نه اقتصاد فرانسه و نه بورژوازی صنعتی، هیچ یک از آن سود نبرندند و توسط انقلاب یا پس از آن دگرگون نشندند.^۲ اما در حقیقت، اگرچه کوبان در اثبات بخش دوم بحث خود ناکام ماند، اما شرایط به نفع تفسیر لوفور به عنوان یک مارکسیست از انقلاب بود. از این‌رو، بنابر برخی تفسیرها از مارکسیسم، برای انجام گرفتن تحولات سیاسی لازم است که ابتدا در روابط تولیدی دگرگونی رخ دهد، و لوفور این بحث را به عنوان یک اصل پذیرفته بود. از جنبه‌های دیگر، این حتی چیزی بسیار روشن‌تر از مفهوم ساده وجود ناسازگاری بین نظریه‌پردازی و تحقیقات تجربه‌گرایی است، زیرا به نظر می‌رسد که در تحقیق لوفور انحرافی از نظریه‌اش دیده می‌شود؛ اما او به دیدن نتایج و پیامدهای کامل روایت مارکسیستی تمایلی نداشت. البته به گونه‌ای مشابه می‌توان بحث کرد که تجربه‌گرایی جبری کوبان زمینه را برای رویکرد خاص خودش به موضوع فراهم می‌کرد، اما در این مورد به او اجازه می‌داد که آن را شفاف‌تر بینند.

بحث تعریف اصطلاحات انقلاب و شیوه نگرش به آن در بسیاری از تحقیقات بعدی، به خصوص در بریتانیا، مطرح شد. همچین در فرانسه، یعنی جایی که آلبرت سوبول (Albert Soboul) از معیارهای مارکسیسم درباره انقلاب حمایت می‌کرد، این بحث ادامه داشت. به هر حال،

۱ A. Cobbán, *ibid*, pp.58-61.

۲ Ibid., pp.61-68.

فرانسیس فوره (Francois Furet) مورخ مصمم ضد مارکسیست فرانسوی بود که تعریف انقلاب و ارجاع به آن را تغییر داد.^۱ در حالی که کوبان بالوفور و سوبول درباره انقلاب با اصطلاحات خودشان بحث می‌کردند، فوره در مورد انقلاب به عنوان یک ایدئولوژی، نه به مثابه حاصل منافع مادی طبقاتی، و نه همچون اعمال منافع مادی گروهی، مطلب می‌نوشت.^۲ او متقد مفهوم علیت به عنوان زمینه پویایی انقلاب بود که توسعه آن را موجب گردید، و اظهار می‌نمود، تاریخ‌نگاری انقلاب فرانسه با به رسمیت شناختن این اندیشه که حقایق به خودی خود سخن نمی‌گویند، بحث‌هارا در حوزه دیگری به حرکت درآورد.^۳ از زمان فوره، مسائل گذشته طبقه و منافع مادی کم رنگ شده و تاریخ فرهنگی با علاقه بسیار به تجربه شخصی و رویکرد نسی^۴ گرایانه اهمیت یافته‌اند. برای مثال، کتاب شهروندان (Citizens) از سایمون اسکاما (Simon Schama) به عنوان مطالعه‌ای شناخته می‌شود که به «احتمالات و آثار پیش‌بینی ناپذیر» می‌پردازد و کاملاً از مفهوم گذشته تحول ساختاری فاصله گرفته است.^۵ کتاب او مجموعه‌ای از نقش‌ها و طرح ویژگی‌هایی است که بسیاری از آن‌ها تا کنون بازیگرانی ناشناخته بوده‌اند. همان‌گونه که گیلدها (Gildea) در کتاب گذشته در تاریخ فرانسه (The Past in French History) در سال ۱۹۹۴ میلادی، با ذکر مثال نشان داده است که در انقلاب علاقه به سوی توجه به افسانه‌ها و اهمیت دادن به مسائل نمادین تغییر جهت داده است؛ یعنی تغییری که جشن‌های صد ساله در سال ۱۹۸۹ میلادی آن را تشویق می‌کرد. گیلدها، ضمن انتقاد از رویکردهای گذشته، از جمله کار اولیه خودش، استفاده از شیوه‌های «مکانیکی و جبرگرایی» که «اجازه وجود هیچ گونه فضای برای ایجاد رابطه‌ای که بین عاملان و گذشته‌شان وجود داشت و یا وجود هر روش پرسش بر انگیز دیگری را نمی‌داد، شاکی بود.^۶ او بررسی نقش حافظه جمعی در فرهنگ سیاسی را مطرح کرد، و البته دقیقاً به دلیل انقلاب فرانسه و عواقب بعدی آن چندین حافظه جمعی و در تیجه فرهنگ‌های سیاسی مختلف در فرانسه وجود داشت.^۷ به هر حال، این امر منجر به نتیجه گیری تندروانه‌ای از سوی او شد، و

۱ ما برای تاریخ‌نگاری فرانسه مدیون مشورت‌های دانیل گوردن هستیم، اما دیدگاه‌های مطرح شده در اینجا مربوط به خود ماست.

۲ F. Furet (1981), *Interpreting of the French Revolution*, Cambridge University Press/ Editions de Masion des Sciences de l'Homme, p.76.

۳ Ibid., pp.12, 18-22.

۴ S. Schama(1989), *Citizens: A Chroniclee of the French Revolution*, Penguin Books, pp. xiv-xv.

۵ R. Gildea (1994), *The Past in French History*, Yale University Press, p.2.

۶ Ibid., p.10.

اگرچه ممکن است بحث شود که مسئله مورد بحث خارج از موضوع است، اما به هر صورت آن تا حدی فراگیرتر به نظر می‌رسد:

به طور کلی، این توافق عمومی وجود دارد که در تاریخ هدفی نمی‌تواند وجود داشته باشد، و حتی اگر هم چنین امکانی وجود داشته باشد، منافع آن ناچیز خواهد بود. آنچه در اسطوره اهمیت دارد، نه به مفهوم داستانی آن، بلکه در مفهوم بازسازی گذشته، این است که توسعه اجتماع سیاسی به منظور دستیابی به اهداف خودشان با دقت توصیف شده است.^۱

برای برخی از مورخان، در پیش گرفتن این موضوع بسیار نسی گرایانه، افراطی به نظر می‌رسید، حتی اگر آن را در متن و موقعیت خاص کار گیلیدیا می‌پیویستند؛ اما البته بسیاری از پسا مدرن گرها این اصول را برای تمام مطالعات تاریخی به کار می‌گرفتند. به طور مشخص انقلاب فرانسه به عنوان موضوع مطالعات تاریخی و بحث‌های راجع به نقش آن به مثابة «انقلاب بورژوازی»، به فرض این که با پژوهش‌های درست و بی‌طرفانه به نتیجه خواهد رسید، ادامه یافته است. این تحول حتی چشمگیرتر از تحول در مطالعات «طبقه» در تاریخ بریتانیاست. فقط روایت‌های رقابتی، و مسلمانه از نوع روایت‌های ابر کلان، وجود دارد.

کلان روایت

ما نمونه‌هایی را برگزیده‌ایم تا مشکلات مرتبط با این اندیشه را نشان دهیم که معتقد است بین حقایق و نظریه تفاوت ساده‌ای وجود دارد؛ زیرا همین مسئله درباره طبقه و تفسیر مارکسیستی از طبقه و نقش طبقه در طول تاریخ نیز وجود داشته است. آنچه که مارکسیست‌ها گاهی از آن تحت عنوان کلان روایت نام می‌برند، تفسیری کلی از وجود محرک در ورای جریان تاریخ یا دست کم بخش بزرگی از آن است. از نظر برخی افراد، کلان روایت نهایتش گمراهی است؛ یا شاید بتوان گفت که یک نظریه گمراه کننده است؛ خواه آن نظریه ترقی خواهانه حزب ویگ باشد، یا دیالکتیک مارکسیستی، یا نظریه‌ای مدرن‌گرا. پسا مدرن گرها و همچنین تجربه گرایان به مسئله کلان روایت به گونه خاصی مشکوک بوده‌اند.

در دفاع از کلان روایت، می‌توانیم بگوییم که به پژوهش ساختار می‌دهد و از نظر روان‌شناسی دارای جاذبه است؛ زیرا همان گونه که گفته شده است، برای مسیر تاریخ بشری و مطالعه آن

دستورالعمل و اهدافی را تعیین می‌کند. حتی کارل پوپر (Karl Popper) که از مخالفان سرسخت اندیشهٔ فرا تاریخی به شمار می‌رفت، معتقد بود که این امر از نظر روان‌شناسی دارای جاذبه است و احساس می‌کرد نیاز عاطفی بشر را برآورده کرده است و در دنیای بی‌ثبات نوعی پیش‌بینی تحولات محسوب می‌شود.^۱ پوپر اعتقاد به قوانین توسعهٔ تاریخی یا تقدیر در تاریخ را تحت عنوان «تاریخ‌نگری» تعریف می‌کرد، که البته بیشتر واژه‌ای نسبتاً گیج کننده است؛ زیرا واژهٔ مذکور در گذشته به عنوان ترجمهٔ یک اصطلاح آلمانی به کار می‌رفت که به‌سادگی به معنای رویکرد تاریخی در توضیح مسائل است؛ نه این که از روش رانکه استفاده شود، که با شیوهٔ پوپر کاملاً متفاوت بود. پیشنهاد شده است که بین استفاده از واژهٔ «تاریخ‌نگری» (Historicism) در مفهوم پوپری، و واژهٔ «تاریخ‌گرایی» (Historicism) در مفهوم طرفداران رانکه، باید تفکیک قائل شد.^۲ علاوه بر دیدگاه پوپر، لازم است بدانیم که تمایل نیرومندی در انسان وجود دارد که به هر چیزی نظم بدهد و دلایل آن نیز توضیح داده شود.

به هر حال، از نظر تاریخ‌نگاری و فلسفی، کلان روایت از هنگام افول مارکسیسم در حدود سال ۱۹۸۰ میلادی از رده خارج شد و از مد افتاده و پیش از آن هم، باید به عصر هگل (Hegel) بازگشت، زیرا بنای فلسفهٔ اصلی کلان روایت تاریخی در آن دوره قرار دارد. تفسیر هگل از تاریخ مبتنی بر پیشینهٔ و یا به اصطلاح خودش، بر زمینه‌های «فلسفی» استوار بود؛ بدین معنی که «خرد بر تاریخ حاکم» است،^۳ و در پرتو آن، دولتهای ملی که به شکل فرایندهای خردگرا و آزاد هستند، پدید می‌آیند. از نظر هگل، خرد و آزادی در کنار هم هستند. به محض آن که این اصول تشییت شد، در سخنرانی‌های او راجع به فلسفهٔ تاریخ، شیوه‌هایی که در پرتو این اصول تشخیص داده شده بودند، از بین رفتند.^۴

از نیمهٔ سدهٔ نوزدهم میلادی، مسائل کلان روایت کمتر ظاهر شده‌اند. به هر حال، گاهی اوقات آنچه افراد می‌نویستند، به ویژه اگر در مورد موضوع‌های بزرگ باشد، می‌توانند فرضیه‌ای دربارهٔ وجود جریان تاریخی را به افراد افقاء کند و بقایای کلان روایت را نشان دهد. ساده‌ترین،

1 K. Popper (1884), *The Poverty of Historicism*, Routledge, p. 161.

۲ برای مثال، ر. ک.:

S. Berger (1995), 'Viewpoint: Historians and nation-building in Germany after Reunification', *Past and Present*, 148, p.188.

3 G. W. F. Hegel (1971), *Hegel's Philosophy of Mind*, Clarendon Press, p.277.

4 G. W. F. Hegel (1950), *Lectures on the Philosophy of History*, Dale Publication.

مبهمن ترین و عامه پسندترین کلان روایت، باور به پیشرفت بوده است. استفاده از حرف بزرگ 'P' در نوشتن واژه پیشرفت (Progress) در روش طرفداران هگل گاهی اوقات بر متافیزیکی بودن آن دلالت دارد؛ اما در همان حال می‌تواند اعتقاد به معانی علمی و فنی برای پیشرفت نیز تلقی شود. گاهی هم می‌تواند امری تصور شود که از نظر تاریخی نشان دادنی و اثبات شدنی، اما اتفاقی، بوده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده نیز مجددًا اتفاق بیفتد. مشهورترین نمونه بدینسانه این رویکرد، که هر نقشه و طرحی را در تاریخ انکار می‌کند، اچ. ای. ال فیشر (H.A.L. Fisher) در ۱۹۳۴ میلادی بود که پس از جنگ جهانی یکم و زمان سقوط لیبرالیسم چار نامیدی شد:

«افراد خردمندتر و تحصیل کرده‌تر از من وجود طرح، نظام خاص و نمونه از پیش برنامه‌ریزی شده‌ای را در تاریخ تشخیص داده‌اند. این هماهنگی‌ها از من پنهان مانده است. من فقط می‌توانم رویدادهای غیرمنتظره‌ای را بینم که به دنبال هم اتفاق می‌افتد، مانند موجی که به دنبال موجی دیگر می‌آید؛ این تنها می‌تواند یک حقیقت بزرگ باشد، زیرا امری منحصر به فرد است و نمی‌تواند جنبه عمومی داشته باشد؛ و این تنها قانونی است که برای مورخان وجود دارد: آن‌ها باید در توسعه سرنوشت بشر بازی‌های احتمالی و غیرمنتظره را تشخیص دهند. این مسئله حاکی از بدینی و نامیدی نیست. حقیقت پیشرفت به طور آشکار و گسترده در صفحه تاریخ ثبت شده است؛ البته پیشرفت را نباید یک قانون طبیعی محسوب نمود؛ پیشرفت‌های فراهم آمده توسط یک نسل ممکن است به دست نسل بعدی ازین برود. تفکرات بشر ممکن است در مسیرهای حرکت کند که به فاجعه و بربریت متنقی شود». ^۱

بحث طنین باوقار زمان بارها توسط مورخان و حتی فیلسوفان نقل شده است تا آنجا که تقریباً دیگر مطلبی پیش پا افتاده به شمار می‌آید.

در مواردی، نظریه مدرنیته به عنوان تفسیری محدود از پیشرفت تلقی شده است که پیشرفت را منحصر به یک دوره مدرن، که خود زمانی ستی بود، می‌کند؛ یعنی جامعه‌ای که با رسوم و شیوه ستی وارد مرحله مدرنیته شده است. این امر می‌توانست نسخه آمریکایی تفسیر حزب ویگ به حساب آید؛ یعنی تفسیری بالاصالت ماتریالیستی بیشتر، اما همچون نموداری که پیشرفت جوامع دیگر را در رقابت آن‌ها با پویایی جامعه آمریکا اندازه‌گیری می‌کند. جهانی شدن هم می‌تواند به عنوان مضمونی به هم پیوسته تلقی شود. زمانی که امپراتوری‌های مستعمراتی اروپایی

1 H. A. L. (1943), Fisher, *A History of Europe*, vol. 1, Eyre and Spottiswoode, p.vi.

بهطور رسمی دستخوش فروپاشی شدند و آن‌گاه که امپرالیسم (سرمایه‌داری جهانی) به مثابه بخشی از فرایند جهانی شدن شمرده می‌شد، این خطر وجود داشت که آن را به عنوان موضوعی متعلق به گذشته بینند؛ اما امپرالیسم اهمیت خود را همچنان حفظ کرد. این مسئله به طور خاص هنگامی اتفاق افتاد که در بی تحلیل‌های مورخان بریتانیایی از امپراتوری غیر رسمی در کنار امپراتوری رسمی، که شامل سرزمین‌های تحت نفوذ امپراتوری از طریق سرمایه‌گذاری و تجارت، به جای سلطه کامل سیاسی و اشغال نظامی و استقرار، بود^۱. ما شاهد حضور امپراتوری غیررسمی آمریکایی به عنوان جانشین اروپایی‌ها و به ویژه امپراتوری بریتانیا هستیم. آمریکایی‌ها با توجه به پیشینه و میراث ضد استعماری‌شان در جنگ استقلال علیه بریتانیایی‌ها، به پذیرش چنین بحث‌ها و مسائل علاقه نداشتند؛ اما با افزایش فعالیت نظامی آمریکایی‌ها در مقیاس جهانی پس از جنگ خلیج آنان به نفوذ اقتصادی در ابعاد امپراتوری تمایل بیشتری یافتند. بدین‌سان، امپرالیسم در معنای حقیقی، منافع خودش را در مقیاس جهانی حفظ کرد.

کاپیتالیست نجیبانه؟

یکی از مؤثرترین نظریه‌ها درباره امپرالیسم، کتاب دو جلدی امپرالیسم بریتانیا (1993) British Imperialism از کین (Cain) و هاپکینز (Hopkins) است^۲، که مطالب آن به طور مطلوبی با روایت گسترده‌تری از جهانی شدن انطباق می‌یابد.^۳ در نظریه کین و هاپکینز موضوعی برای بحث مطرح شده است.^۴ کین و هاپکینز در دهه ۱۹۹۰ میلادی در واقع به طور ناگهانی نظریه‌های خود را مطرح نکردند، بلکه از دهه ۱۹۷۰ به این سو، ایشان در آثار پیشین خود آن‌ها را توسعه داده بودند. در اصل، نظریه کین-هاپکینز می‌گوید که سرمایه‌گذاری در آن سوی مرزها منبع توسعه

۱ R. Robinson and Gallagher (1953), 'The Imperialism of free trade', *Economic History Review*, 2nd Series)i, pp.1-15.

۲ P. Cain and A. Hopkins (1993), *British Imperialism: Innovation and Expansion* Vol. 1, 1688-1914, Longman.

۳ ما مدعیون مشورت‌هایی هستیم که از تونی ویستر درباره کین و هاپکینز از آثار ایشان گرفتیم. برای فهم کامل موضوع باید به مجموعه مطالعات ایشان درباره تاریخ‌نگاری امپرالیسم که در دانشگاه منچستر چاپ شده است، از جمله به اثر زیر، مراجعه کرد:

A. Webster, *The Debate on the Rise of the British Empire*

البته طبق معمول، مسئولیت هرگونه اشتباه در تفسیرهای انجام شده با ماست نه ایشان.

۴ آن‌ها هشت سال بعد در قالب یک جلد و در ویراستاری دوم کتاب امپرالیسم بریتانیا به منتقدان خود سخ دادند. ر.ک:

P. J. Cain and A. Hopkins (2001), *British Imperialism, 1688-2000*, 2nd edn, Longman, pp.1-19.

امپریالیسم بریتانیا بود و آن نیز نتیجه کار کاپیتالیسم (سرمایه‌داری) نجیبانه «شهری» در لندن به شمار می‌رفت که ترجیح می‌داد از امپراتوری «غیر رسمی» به طور دقیق و کامل مراقبت به عمل آید. اینجا مجال بحث مفصل و یا تحلیل نظریه چند جانبه و گستره و مستند و پیچیده کین و هاپکینز، که با اشاراتی به تاریخ جنگ‌های داخلی بریتانیا و تاریخ امپراتوری نیز همراه است، دیده نمی‌شود. این موضوع در کتاب بحث درباره ظهور امپراتوری بریتانیا (*The Debate on the Rise of the British Empire*) از ای. وبستر (A. Webster) از مجموعه انتشارات دانشگاه منچستر، به نام «مسائل تاریخ‌نگاری»، مورد بررسی قرار گرفته است. تنها یک جنبه از نکات مختلفی که در این نظریه مطرح شده است در اینجا مورد توجه ماست: محتوای آن می‌تواند در ردیف یک روایت عمومی از جهانی شدن قرار بگیرد که خودش ترکیبی از مسائل مختلف به حساب می‌آید. سرمایه‌گذاران در مرکز شهر لندن در ایجاد اقتصاد جهانی نقش اصلی داشته‌اند. درباره منافع و خطرات این اقتصاد بحث‌های زیادی شده است. نگاه رقابتی به آینده در ابعاد اقتصادی و سیاسی و بوم‌شناسی، جهانیان را از نظر امنیت ملی و حتی شخصی در برابر یکدیگر قرار می‌دهد.

به هر حال، دست کم از یک جنبه، نظریه کین - هاپکینز علی‌رغم بحث‌های زیادی که برانگیخته است، یک بحث قدیمی به نظر می‌رسد و شاید این امر ناشی از طولانی شدن این بحث باشد. البته در اینجا قصد انتقاد از دانش یا اهمیت آنچه آن‌ها خواسته‌اند انجام دهنده، نیست؛ بلکه منظور ما بیشتر اشاره به تغییر سبک آن‌هاست. آن‌ها به دنبال توضیح پدیده جهانی شدن بودند و برای انجام چنین کاری، قادر بودند آن را با داستان گستردتری مربوط سازند. کین و هاپکینز بعدها پذیرفتند که شیوه‌شان قدیمی بوده است: «آیا ما وزنه لازم را به تأثیرات مسائل روز داده‌یم؟ ما باید مبنای کار خود را از امور اقتصادی به مسائل اجتماعی و سپس تاریخ فرهنگی تغییر جهت دهیم، پس از آن با مارکسیست‌ها و آنالی‌ها و پسا مدرن‌ها همگون می‌شویم».¹ به لحاظ عقلی، شاید کتاب آن‌ها از نظر سبک قدیمی باشد، اما علاقه و بحث‌های زیادی را برانگیخت، زیرا آن‌ها مسائل جهانی شدن و عملکرد اقتصاد بریتانیا را مطرح کردند که همگی از موضوع‌های مورد علاقهٔ عصر ما به شمار می‌آیند. همان‌گونه که با طرح برخی مثال‌های دیگر دیدیم، این نوع توضیحات اغلب جایگزین کارهایی می‌شود که بیشتر به تجربه‌های افرادی می‌پردازد که در گیر آن تجربه بوده و با زبان آن آشنا شده‌اند و به دلایل و انگیزه‌های تحقیق توجهی ندارند. بهترین

1 Ibid., pp.2-4, 6-7, 12-13.

نمونه از چنین رویکردی در زمینهٔ تاریخ امپراتوری، شاید کتاب دیوید کانادین (David Cannadine) به نام *زنست گرایی: بریتانیاها چگونه امپراتوری شان را دیدند؟* (*Ornamentalism: How the British Saw their Empire?*) باشد. نشانهٔ این رویکرد در عنوان فرعی کتاب تشخیص دادنی است؛ زیرا شیوه به برخی از شیوه‌های صریح پسا مدرن گراهast است که آن را در دیگر حوزه‌های تحقیق تاریخی به کار می‌بردند. کانادین به طور مشخص به شیوهٔ پسا مدرنیستی با تردید می‌نگریست و گزارش شده است که او اغلب به آن، تحت عنوان «ادیبات زجرآور» و «ناقص» دانش تاریخی حمله می‌کرد.¹ و چه کسی می‌تواند تردید کننده که آن اتهامات اغلب مطرح می‌گردید تا به آن‌ها چسبانده شود. اما اجتناب سنجیده او از آنچه وی «گزارش‌های بزرگ» می‌نامید، سبک غالباً کنایه‌آمیز او، تأکید مکرر وی بر فرضیه‌هایی کلی‌اش؛ همچنین به بیان خودش، توجه او به این نکته که امپراتوری برای بریتانیاهایی که بر آن سرزمین حکومت می‌کردند؛ «در واقع چگونه به نظر می‌رسید»، همگی شان می‌دهد که این طرز تلقی‌ها تنها به شمار معددی از پسا مدرنیست‌های محدود نمی‌شود.² بنابراین، کتاب گذاشتن شیوهٔ حرفاًی سنتی نیز در پنهان نگاه داشتن نام و نظر نویسنده از سوی او، می‌تواند تلاشی برای ایجاد عینیت گرایی باشد. این نمونه‌ای از عصر اوست که کانادین در آن کاملاً احساس رضایت می‌کند، زیرا می‌تواند برای توضیح این که چگونگه کودکی او به رشد منافعش در امپراتوری بریتانیا کمک کرده است، شرح حالی از خود به آن بیفزاید.³

علاقیق خاص کانادین به شیوه‌ای است که که نظام افتخارآمیز و نهاد سلطنت، برای بازپروراندن و هم برای تشکیل سلسله مراتب اجتماعی «یکسان» در سراسر امپراتوری بریتانیا مورد استفاده قرار می‌داد؛ مانند بازپروری و یا صدور آن به ساکنان سرزمین‌های تحت سلطه؛ و مشابه‌سازی در هندوستان و مستعمرات سلطنتی و قلمروهای زیر فرمان بعدی. وی در خصوص نمونهٔ آخر یعنی ایجاد سلسله مراتب اجتماعی، این گونه اظهار می‌کند: آیا جنگ جهانی یکم، چنان که متعددین به خود می‌بایدند، جهان را برای دموکراسی اینم بخشیده بود یا خیر؟ از نظر او، رویداد مذکور، دست کم یک نسل «بریتانیا را برای تداوم سلسله مراتب به صورت مکانی امن» درآورد.⁴ به هر

1 D. Cannadine, *ibid*, pp. xvi-xvii.

2 Ibid., pp. xiii,xx, 121, 136-149, 174-179.

3 Ibid., pp. xiii, 181-199.

4 Ibid., pp. 41, 58-59, 71.

حال، در نهایت این امر او را به این نتیجه رسانید که بر عدم تداوم امپراتوری در پایان آن تأکید ورزد، همان‌گونه که شاهزادگان هندی و دیگران توسط وابستگان بریتانیایی‌شان رها شدند؛¹ که البته در تضاد مشخص با «گزارش بزرگ» مورخانی است که امپریالیسم بریتانیا (و اروپا) را بخشی از یک گزارش بزرگ‌تر از جهانی شدن در نظر می‌گیرند.

مشاهده می‌کنیم که دورنما و انتخاب موضوع، و به طور کلی همه چیز، جنبه کلان روایت به خود می‌گیرند. به دلیل پیوند وسیع روایات با طرح‌های گسترده تاریخ که موقعیت‌های فلسفی و عقیدتی را در نظر می‌گیرد، در شخصیت‌های اصلی این تمایل وجود داشته است که موقعیت‌های علمی و واقعی را برای داستان‌هایشان اعلام کنند؛ شاید هال کسیسم نوونه قدیم آن باشد؛ اگرچه هگل ادعا می‌کرد که فلسفه تاریخ او مبنای قدیم‌تری دارد. اما اگر کسی نخواهد درباره دولت به عنوان مظهر خرد و راه رسیدن به آزادی، یا در خصوص مناسبات تولید همچون مبنای همه این‌ها مطلب بنویسد، پس فلسفه‌های تاریخ آن‌ها می‌تواند صرفاً انتخاب‌های متزلزلی باشد.

کین و هاپکینز از یک سو، و کانادین از سوی دیگر، هر چند که هدف‌های متفاوتی داشتند و از منظرهای کاملاً مختلف مطلب می‌نوشتند، اگرچه موضوع مشترک آن‌ها امپراتوری بریتانیا بودند، اما خیلی هم با هم اختلاف نظر نداشتند. اما پیش از اینکه «زینت گرایی» کانادین را رها کنیم، لازم است بدانیم که انتخاب عنوان او به همان اندازه عنوان فرعی دارای اهمیت بود. این امر برای اکثر خوانندگان فوراً یادآور کتاب ادوارد سعید (Edward Said) یعنی شرق‌شناسی (Orientalism) بود که نخستین چاپ آن در سال ۱۹۷۸ میلادی انجام گرفت و پس از آن بارها تجدید چاپ شد. شرق‌شناسی در این باره بود که محققان غربی و روشنفکران، به ویژه در فرانسه و بریتانیا، چگونه شرق را طبقه‌بندی و آن را به غلط معرفی کردند، تسلیم چیزهایی شدند که از یک تلاش علمی خالصانه به دور بود، و ناخواسته «با امپراتوری هماراه»² می‌شدند. بدون شک این دیدگاه «شرق‌شناسی» به عنوان یک ساخته ذهنیت امپریالیستی که به ویژه بر متفاوت بودن آن با دنیای اسلامی تأکید می‌ورزید، می‌توانست با دیدگاه کانادین مغایرت داشته باشد که از نظر او حاکمان امپراتوری بریتانیا در ضمن آن به دنبال شباهت‌هایی با سلسله مراتب اجتماعی در جامعه‌شان بودند.

1 Ibid., pp.153-173.

2 E. Said (2003), *Orientalism*, Penguin, p. 334. also see p. 342.

فرانسیس فوکویاما و دیگران

پیش از آن که موضوع کلان روایت را رها کنیم، باید به طور خلاصه به تلاش فوکویاما (Fukuyama) برای احیای کلان روایت نظری یافکنیم. وی در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان (The End of History and the Last Man) (۱۹۹۲) به دقت بحثی را مطرح و سپس به تحکیم آن پرداخته است. فوکویاما به طور خلاصه آثار پیشین خود را گسترش داده و برای بحث درباره تاریخ از ابزارهای کامل فلسفه هگل و دیگران استفاده کرده است تا نشان دهد که تاریخ در مفهوم دگرگونی‌های معنادار و رو به تکامل، به پایان رسیده است. البته در آینده رویدادهای بسیاری اتفاق خواهد افتاد؛ اما همه دنیا دموکراسی غرب و بازار آزاد سرمایه‌داری را به عنوان راه عملی و مطلوب به سوی آینده انتخاب خواهند کرد. او اقدامات احتیاطی خود را با این احتمال رفتارهای نابخردانه‌ای که ممکن است اتفاق بیفتد، برمی‌شمارد؛ وی همچنین براساس مقاهم هگلی و مقاومت‌هایی که ممکن است مثلاً از جانب بنیادگرایی اسلامی در برابر آرمان‌های دوگانه اتفاق بیفتد، آن‌ها را موضوع‌های ناچیزی می‌دانست که در برابر جریان اصلی تاریخ محکوم به فنا هستند.^۱

این که آیا این موضوع به عنوان پیامد و پیروزی پس از جنگ سرد دیده می‌شد؛ البته فوکویاما به عنوان کارمند وزارت امور خارجی، یا در پی تلاشی سطحی برای به روز کردن دیدگاه فراموش شده هگل، همواره آن را انکار می‌کرد. او دموکراسی آمریکایی را به جایگزینی دولت پروس، عاقلانه‌ترین محصول نهایی تاریخ می‌شمرد و طرح کلان روایت مذکور، برای مدتی موجب گزینش موضوع مورد علاقه برای بحث، به ویژه در ایالات متحده شد. حتی آن را به پسا مدرن‌گرایی مرتبط نمودند؛ زیرا هم پس مدرن‌گرهای افراطی و هم فوکویاما هر دو «پایان تاریخ» را اعلام می‌کردند. اما البته فوکویاما در جستجو برای اجرای یک هدف و غایت کلی برای تاریخ، کاملاً با پس مدرنیست‌ها فرق داشت و همواره اندیشه کلان روایت را رد می‌کرد. کتاب پایان تاریخ جاذبه‌ای سطحی داشت، در حالی که بر خلاف جریان عادی زمان بود و ما پیشینی می‌کنیم که هیچ مکتب تاریخی از دیدگاه فوکویاما پیروی نخواهد کرد.

در هر حال، رقابت وجود داشت. فوکویاما استدلال خود را بدون فلسفه به پیش می‌برد. هانتینگتون (Huntington) که زندگی علمی خود را با نوشن مقاله‌ای آغاز کرد و سپس آن را به

۱ F. Fukuyama (1992), *The End of History and the Last Man* (Free Press).

کتاب تبدیل نموده، در کتاب بروخورد تمدن‌ها (*The Clash of Civilization*) جهان را به گونه‌ای می‌بینید که بین تمدن‌های بزرگ تقسیم شده است و در آن معمولاً دین نقش عمده را بازی می‌کند؛ او درباره «غرب» که منظورش ایالات متحده است، توصیه‌هایی می‌کند و معتقد است که هدف‌ها و آرمان‌های آن هرگز نمی‌تواند در سطحی جهانی مورد تأیید واقع شود.^۱ او آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه در بدترین شکل آن از سناریوی تصاد جهانی سخن می‌گوید. توجه عصر ما در بهره‌گیری از محیط زیست باعث مسائلی شده است که مدیریت بشری بر محیط زیست را می‌توان کلید موفقیت و یا ناکامی بشر به حساب آورد.^۲ در اینجا بدترین سناریو می‌تواند نابودی جهان باشد. ما در عصری فاجعه‌آمیز زندگی می‌کنیم، امکان‌نموده توسعه و توجه زیاد به بحث‌های فراتاریخی باعث شده است که مورخان ما به جای این که به واقعیت عینی درباره ماهیت بنیادین تاریخ بشر توجه داشته باشند، به چنین بحث‌هایی می‌پردازند. فرا تاریخی موضوعی از جنس انتخاب است. زمان آن فرا رسیده است که به رابطه بین شکل یک گزارش و تفسیر ماهیت تاریخی برگردیم.

تفسیر تاریخی

مورخان را می‌توان به دلیل داشتن احساس دوگانه بین گزارش (نقل) و تفسیر تاریخی تبرئه کرد در جایگاه دانشجو اغلب به ما توصیه می‌شده است که از نوشتن گزارش به عنوان شکلی از تفسیر تاریخی اجتناب کنیم و در مقام معلم از خطرات ذاتی وارد شدن بدون نقادی به عرصه یک گزارش، به ویژه در نوع زندگی نامه‌نویسی آن، آگاه هستیم. پس چه هنگامی باید از دانشجویان انتظار داشته باشیم که مهارت‌های تحلیلی را در مقالاتی که می‌نویسند یا در پاسخ‌گویی به سوالات امتحانی نشان دهند؟ «به سوالات پاسخ دهید!»، یکی از نوشهای رنج‌آور در حاشیه بسیاری از متون در طول سال‌ها بوده است. داستان اغلب شیوه‌ای سهل برای اجتناب از گرینش مطالب یا به کار گیری دلایل در خصوص مسئله‌ای تاریخی است. به همین صورت، بیشتر دانشجویان هنگامی که با سوال تحلیلی مواجه می‌شوند که مربوط به متنی طولانی از گزارش‌های داستانی مفصل است و آن‌ها وظیفه دارند که از آن میان مطالب مناسب را برگزینند، احساس خستگی و نامیدی

۱ Samuel P. Huntington (1998), *The Clash of Civilization and Rethinking of World Order*, Touchstone Books.

۲ به عنوان مثال، ر.ک.:

Jared Diamond (2005), *Collapse: How societies choose to fail or survive*, Allen Lane.

می‌کنند. آن‌ها ممکن است به طور منطقی این سؤال را پرسند که چرا نوعی ناهمگونی بین آنچه برای هدف‌های آموزشی از ایشان انتظار می‌رود و آن شکل تاریخ‌نگاری که در آن پژوهشگر یافته‌های خود را ارائه می‌کنند، وجود دارد.

به علاوه، هایدن وايت (Haydon White) استدلال می‌کند که همه تاریخ در شکلی ادبی بنابر طرح ساختارهای مشخص و کلاسیک ارائه شده است: «داستان، رویدادهای را گزارش می‌کند که تا حد ممکن تمامی طرح‌های ساختاری موجود را داشته باشد». ^۱ مورخ میل شدیدی به کار کردن دارد، اما این امر که او در مورد رویدادهای واقعی هیچ کاری برای انجام دادن ندارد، باعث احساس شدید درماندگی در او می‌شود. این که مورخان از طرح‌های ساختاری کلاسیک استفاده می‌کنند، به خوبی ضمن کتابی مشهور درباره موضوعی مردمی که توسط یک متخصص اندیشمند در این زمینه تحریر یافته، بیان شده است: یا کرشاو (Ian Kershaw) کتاب دو جلدی پر فروش خود رازندگی نامه هیتلر نامیده است: (۱). هیتلر، ۱۸۸۹-۱۹۳۶: *Hubris*؛ (۲). هیتلر ۱۹۳۶-۱۹۴۵: *Nemesis* (Hitler 1889-1936: *Hubris*; Hitler 1936-1945: *Nemesis*)^۲. از این‌رو، با بهره‌گیری از مفهوم قدیم یونانی - که در زبان محلی از آن استفاده می‌کردند - می‌توان گفت که غرور مقدمه شکست است؛ این کتاب به لحاظ فنی داستانی غم‌انگیز است. اما نظرات دیگری هم وجود دارد که می‌گوید ما نباید در برخورد با این داستان احساس شرم‌دگی کنیم؛ زیرا زندگی اجتماعی ما خود نوعی داستان پردازی است و بنابراین نیازی نیست که بین زندگی اجتماعی واقعی و داستان تمایزی قائل شویم؛ این عقیده پاتریک جویس است که برای مثال در کتاب موضوع‌های مردمی به آنچه که وی «رمان مردمی» می‌خواند، می‌پردازد. داستان به افراد، هدف، حرکت و جهت مسیر را نشان می‌دهد.^۳ از یک دیدگاه فلسفی متفاوت، آکشنات معتقد بود که داستان شکلی حقیقی از تفسیر تاریخی است. او به دلیل واقعیت جریان رویدادها نبود که این گونه فکر می‌کرد، بلکه به این دلیل بود که واقعیت را هرگز نمی‌توان بازسازی نمود، بلکه این مورخان اند که داستان‌های خود را خلق می‌کنند.^۴ غالباً واژه «ساختار گرایانه» توسط فیلسوفان تاریخ برای توصیف چنین

^۱ به نقل از:

Peter Munz in P. Munz (1998), 'The Historical narrative', in M. Bentley, *Companion to Histriography*, Routledge, p.860.

2 I. Kershaw (1999), *Hitler 1889-1936: Hubris*, Allen Lane; I. Kershaw (2000) *Hitler 1936-1945: Nemesis*, Allen Lane.

3 Joyce, *Democratic Subjects*, pp. 154, 156.

4 Oakeshott, *Experience and Its Modes*, pp. 89, 92-93, 156.

دیدگاهی به کار می‌رود، و این امر در تضاد با نظر کسانی است که معتقدند می‌توان گذشته را به عنوان یک واقعیت یا جریانی از رویدادها «بازسازی» کرد.

توصیف می‌تواند برای اشاره به ارتباط علی و معلول بین رویدادهای در نظر گرفته شود که به طور پیوسته و متواتی نقل شده‌اند. مقایسه‌های که اغلب به کار می‌رود، مثل چوب اسنوکر است که به توب کیو (Cue) ضربه می‌زند که به ترتیب به برنده شدن منجر می‌گردد. اما به ندرت یک موقعیت اجتماعی با یک میز اسنوکر انطباق می‌یابد. توماس کارلایل (Thomas Carlyle) به شکل ماهرانه‌ای آن را جمع‌بندی می‌کند: «دانستان، طولی است؛ و عمل، منسجم و یکپارچه است». زنجیرهای علت و معلول‌ها به دلیل پیچیدگی اوضاع و شرایط گمراهنده هستند.^۱ به نظر می‌رسد امور طبیعی و ذاتی هنوز وجود دارند: بنا به عادت، ما در زندگی روزمره خود به آن‌ها پناه می‌بریم؛ در کتاب‌ها و نمایش‌ها (تاتر، تلویزیون و فیلم)، دانستان سرچشمۀ عظیم سرگرمی است. اگرچه برخی از نویسندهای کارگردانان تجربیات خود را به شکل دانستان اجرا می‌کنند،^۲ اما چه کارهایی باید انجام داد و از چه اموری باید صرفه نظر کرد؟ چگونه می‌توان موقعیت اجتماعی «منسجم و یکپارچه‌ای» را به دانستانی طولی تغییر داد؛ واضح است که انتخاب باید کرده، یا ما هر گزارشی را با پیداکردن انسان هوشمند و با گزارش از هر جنبه‌ای از آفرینش محیط اجتماعی، سیاسی و طبیعی که رویدادها تحت شرایطی در آن رخ می‌دهند، آغاز کنیم. بنابراین، حتی ساده‌ترین دانستان نیز باید از اندیشه‌ای نقادانه برخوردار باشد. یک دانستان موفق همیشه باید دارای ساختاری تحلیلی نیز باشد؛ و در تاریخ‌نگاری یک رویکرد تحلیلی، اگر بخواهد دارای معنی باشد، دارای دانستانی جهت‌دار است.

این امر ما را به مسئله علت و معلول نزدیک می‌کند. فیلسوفان علاقه‌مندند بین شرایط لازم و شرایط کافی تمایز قائل شوند. شرایط لازم شرایطی است که بدون آن چیزی رخ نخواهد داد. احتراف بدون وجود اکسیژن رخ نخواهد نمود؛ اما اکسیژن دلیل کافی برای ایجاد آتش نیست. شرایط کافی شرایطی است که چیزی را تحت شرایطی به وجود بیاورد. ضروری‌ترین شرایط نمی‌تواند توسط مورخان در نظر گرفته شوند. هیچ کس نمی‌تواند تفسیری از انقلاب فرانسه را جدی بگیرد که در آن گفته شود این انقلاب به این دلیل آغاز شد تا نشان دهد حضور انسان در

¹ Paker, *The English Idea of History from Coleridge to Collingwood*, p.37.

² به عنوان مثال در فیلم کوانتین ترانتینو به نام افسانه پیلپ، نقل‌های بحث‌انگیز حذف می‌شود.

فرانسه در سال ۱۸۷۹ میلادی شرط لازم برای انقلاب است. مورخان باید قضاوت کنند که چه شرایطی نیاز به توضیح دارد.

تاریخ از لحاظ تاریخ‌نگاری، بنا به نظر ای. اچ. کار (E.H.Carr)، «فرآیندی از انتخاب موارد مهم تاریخی است... همان‌طور که مورخ از اقیانوس می‌پایان حقایق، آن‌ها را که برای هدف خود مهم‌تر می‌داند، انتخاب می‌کند. همچنین از تعدادی از زنجیرهای علت و معلول تنها و تنها آن‌ها را برمی‌گزیند که از لحاظ تاریخی مهم باشند و معیار اهمیت تاریخی نیز توانایی مورخ در تطبیق آن‌ها با نمونه‌های توضیح عقلانی و تفسیر آن‌هاست». کار (Carr) در مورد موضوع شناس در تاریخ و در نظر گرفتن عدم تداوم این شناس‌ها در بررسی‌های ارزشمند سخن می‌گوید، زیرا «مورخان در این باره نمی‌توانند کاری انجام دهند؛ آن امر تمایلی به تفسیر پذیری عقلانی ندارد.^۱ اما سخنرانی‌های او به تمام فرآیندهای انتخاب موضوع برای مطالعات تاریخی نیز مربوط می‌شود، همان‌گونه که فیلسوف اف. اچ. برادلی (F.H.Bradly) معتقد است، همه تاریخ، تاریخ نقادی است، زیرا مورخ باید گزینشگر باشد و بنابراین باید برای گزینش موضوع معیارهایی در اختیار داشته باشد. به هر حال، در صورتی که برای کار (Carr) معیار «اهمیت تاریخی» بود که بدین وسیله تعیین می‌کرد که این اهمیت می‌تواند بخشی از توضیح منطقی باشد یا خیر؛ اما برای برادلی معیار می‌توانست تنها نظر مورخ یا خود مورخ باشد، که این امر به شکلی ناپذیرفتی یک موقعیت ذهنی به نظر می‌رسد، زیرا زمان لازم است تا فردی بفهمد که تنها مورخ مطلوب، مورخی است که دارای معیاری مطلوب باشد. در واقع ما نمی‌توانیم از خویشتن ناقص خود بگریزیم. اما همچنان باید ثابت قدم و در عقاید و طرز تلقی‌ها راستین باشیم.^۲

گفته می‌شود هنگامی که از مورخان برای توضیح بیشتر درخواست می‌شود، آن‌ها وارد جزئیات می‌شوند. آکشات این را در حمایت از مکتب فکری ضد احیاگری می‌گفت؛ اما سپس موضوع علیت را در تاریخ به چالش کشید و معتقد بود که تنها یک رابطه از رویدادها در یک داستان می‌تواند به عنوان یک توضیح تاریخی ارائه شود.^۳ ما دست کم باید جریان مخالف عمل را مورد توجه قرار دهیم. به عبارت دیگر، برای توضیح بیشتر رویدادها به منظور تعمیم آن به جستجو پردازیم. مانند کین و هاپکینز، این به معنای رها کردن تحقیق محتاطانه و شواهد مفصل

1 E. H. Carr (1981), *What is History?*, Macmillan, p.99.

2 Paker, *ibid.*, p. 112.

3 Oakeshott,*ibid.*, pp. 142.4.

نیست. ما به این موضوع برمی‌گردیم که آیا می‌خواهیم تجارب انسانی را از طریق تاریخ جمعی خودمان در کپذیر کیم، یا خیر. آنچه ما امیدوار بودیم در این بخش از تفسیر تاریخی نشان دهیم، این بود که که هیچ پاسخ آسانی به آنچه روش تاریخی تفسیر را تشکیل می‌دهد، وجود ندارد. رابطه بین تحلیل و نقل پیچیده است و اگرچه آگاهی از تمایزات فلسفی در علیت می‌تواند به ما در اجتناب از مباحثات گیج کننده کمک کند، اما ما باید از متقدانی که می‌کوشند تا الگویی از روش‌های تشریحی را به ما تحمیل کنند، بر حذر باشیم. البته در دنیای فرضی پسا مدرنیستی، ضرورتاً هدف نیست. برای مدت زیادی تمایزی بین دانش، که اغلب موضوعی علمی دیده می‌شود، و فهم، که مسئله‌ای انسانی تلقی می‌گردد، وجود داشته است. اما غالباً برعی از پسا مدرن گراها تمایل دارند به سوی گزارش تجربه‌های مداوم، بدون فهم بیشتر حرکت کنند.

برای مطالعه بیشتر

۱. «طبقه» و پاتریک جویس

- Joyce, P. (1991), *Democratic Subjects: The Self and Social in Nineteenth Century England*, Cambridge University Press.
- Joyce, P. (1995), (ed.), *Class*, Oxford University Press.
- Kaye, H. J. (1984), *The British Marxist Historians*, Polity Press.
- Thompson, E. P. (1978), “Eighteen-century English society: class struggle without Class?”, *Social History*, 3, pp. 149-150.

۲. طبقه و انقلاب فرانسه

- Cobban, A. (1964), *The social Interpretation of the French Revolution*, Cambridge University Press.
- Doyle, W. (1964), *Origions of the French Revolution*, Oxford University Press.
- Furet, F. (1981), *Interpretation of French Revolution*, Cambridge University Press.
- Gildea, R. (1994), *The Past in French History*, Yale University Press.
- Lewis, G. (1999), *The French Revolution: Re-thinking the Debate*, Routledge.

۳. سرمایه‌داری نجیبانه

- Cain, P. J. and Hopkins (2001), A. G., *British Imperlaism, 1688-2000*, Longman. - --

- Cannadine, D. (2001), *Ornamentalism: How the British Saw their Empire*, Allen Lane.
- Said, E. (2003), *Orientalism*, Penguin.
 - Webster, A. (2006), *The Debate on the Rise of the British Empire*(Manchester University Press.

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

فصل چهارم

مقاله و تاریخ‌نگاری

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

مقدمه

علی‌رغم پیشرفت در اشکال مختلف ارزیابی‌ها – به عنوان مثال تحلیل‌های متنی، نقد و بررسی کتاب، خلاصه کردن مقالات و تحلیل‌های آماری – مقاله‌نویسی هنوز هم نقشی محوری در بسیاری از برنامه‌های دانشجویان دوره کارشناسی دارد. برای این ادعا دلایل بسیاری وجود دارد: همان‌طور که در بیانیه معیارسنجی برای تاریخ که به‌وسیله مؤسسه اطمینان‌یابی کیفیت (QAA) به رسمیت شناخته است، توانایی طرح یک موضوع منسجم و شفاف که از طریق بحث، شواهد و ارجاع به منابع پشتیبانی شود، مشخصاً یک مهارت ارزشمند است.^۱ در هر حال، در حالی که شرایط و عوامل فراوانی درباره فرآیند مقاله‌نویسی وجود دارد، به‌ویژه راجع به تمرکز بر روی طرح و ساختار مقاله، هنوز در خصوص ماهیت اساسی مقاله و چگونگی ارتباط آن با موضوع‌های گسترده تاریخ‌نگاری که در برخی از بخش‌های کتاب آمده است، کمتر بحث شده است.^۲ نخستین بخش از این فصل به این موضوع خاص توجه خواهد داشت، و بخش دوم به بررسی مزایای وسیعی می‌پردازد که آمادگی برای مقاله‌نویسی می‌تواند دربرداشته باشد.

۱ « مؤسسه اطمینان‌یابی کیفیت » برای تحصیلات عالی، بیانیه معیارسنجی برای رشته تاریخ (AQQ, 2000) در سایت www.qaa.ac.uk موجود است.

۲ برای مثال، ر.ک:

ماهیت مقاله

هنگامی که از دانشجویان خواسته می‌شود که گزارشی درباره انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی بنویسند، از آن‌ها انتظار می‌رود چه چیزی بنویسند. در نگاه نخست، پاسخ این پرسش واضح به نظر می‌رسد. آن‌ها باید علل و عوامل انقلاب فرانسه را شرح دهند. اگرچه، این امر خود مجددآ پرسش‌هایی را در ذهن ایجاد می‌کند؛ مانند این که آن‌ها این کار را چگونه انجام خواهند داد. در هر حال آن‌ها قادر نخواهند بود این کار را انجام دهند، مگر این که دانشجویانی برجسته باشند و بول و زمان کافی داشته باشند تا بتوانند از اسناد بایگانی‌های فرانسه بازدید کنند و جستجو در میان اسناد موجود در آن را از اوخر سده ۱۸ آغاز کنند. در غیر این صورت، دانشجویان خوب در بهترین حالت به کتابخانه‌های محل تحصیل خود می‌روند و به جای استفاده از اسناد بایگانی‌ها، توده‌ای از کتاب‌های مرتبط با موضوع را گردآوری می‌کنند. هنگامی که به قدر کافی کتاب جمع شد، ممکن است آن‌گونه که برخی از دانشجویان تصور می‌کنند و اغلب هم این کار را انجام می‌دهند، گام بعدی شان این باشد که بشنینند و شمار مورد قبولی از علل و عوامل انقلاب فرانسه را استخراج، بازنویسی و تولید مجدد کنند و به عنوان کار ارائه دهند. هر کس که این روش را برای مقاله‌نویسی انتخاب کند، در بهترین حالت نباید انتظار نمره‌ای بیش از نمره درجه دو و بین ۵۰ تا ۶۰ درصدی را داشته باشد.

دست کم سه دلیل درباره این که چرا رویکرد فوق ناکافی است، وجود دارد: اولاً، این رویکرد نشان دهنده مهارت سطح پایین دانشجو محسوب می‌شود. در درس تاریخ به هر موردی که نمره داده شود، دست کم به توانایی شخص در بازنویسی کار افراد دیگر پاداش تعليق نمی‌گیرد. ثانیاً، این رویکرد معمولاً تمایزات اساسی را که بین انواع کتاب‌ها در قسمه‌های کتابخانه وجود دارد، نادیده می‌انگارد. به معنای وسیع‌تر، این کتاب‌ها یا کتاب درسی و یا تک نگاری هستند.^۱ برای اطلاع بیشتر در خصوص انواع نوشه‌های تاریخی، به فصل ۲ مراجعه کنید). هدف کتاب‌های درسی معمولاً فراهم کردن اطلاعات کلی راجع به حوزه وسیعی از پیشرفت‌های تاریخی است. برای مثال، کتاب بریتانیا از سال ۱۹۳۹ به بعد (*Britian since 1939*) نوشته دیوید چایلدز (David

^۱ هدف از این طبقه‌بندی ساده کردن کار برای بحث مورد نظر است. برای آگاهی درباره طبقه‌بندی کامل‌تر کتاب‌های تاریخی، ر.ک:

A. Marwick (2001), *The New Nature of History*, Palgrave, pp. 228-230.

(Childs)، در مورد پیشرفت‌های کلی در سیاست‌های بریتانیا از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۹۰ میلادی است.^۱ کتاب‌هایی با این ماهیت، ضرورتاً به خلاصه‌ای از موضوع مورد بحث کتاب می‌پردازند. تک نگاری‌ها آثار بسیار اختصاصی‌تری هستند که دوره زمانی کوتاه‌تری را در بر می‌گیرند و به صورت مشخص تفسیر خاصی را دنبال می‌کنند و مورد بحث قرار می‌دهند و اغلب، و البته نه همیشه، بر پایهٔ پایان‌نامهٔ دکتری نویسنده هستند. کتاب تختیین نهضت نمایندهٔ اتحادیهٔ کارگران (James Hinton) *The First Shop Steward's Movement*)، تمامی این معیارها را دارد.^۲ این کتاب در مورد توسعهٔ یک اتحادیهٔ تجاری خاص در یک رشتهٔ صنعتی - مانند مهندسی - و شامل یک دورهٔ ۱۰ ساله و حاوی ۴۴۲ صفحه است. درحالی که در مقایسه با این مورد، چایلدرز تمام تاریخ سیاسی بریتانیا در طی یک دورهٔ ۶۰ ساله ^۳ در ۲۹۴ صفحه پوشش می‌دهد.

ممکن است این تصور پیش آید که هدف از این مقایسه نشان دادن این نکته است که تک نگاری‌ها مفیدتر هستند، زیرا آن‌ها به طور جامع‌تری به موضوع می‌پردازند. اگرچه پاسخ مشبّت است، اما هدف این نیست. دانشجویان تاریخ قطعاً نیازمند دانستن جزئیات رویدادهای خاص و پیشرفت‌ها و تحولات هستند و کتاب‌های درسی می‌توانند نقشی اساسی در ارائهٔ این اطلاعات به دانشجویان ایفا کنند. به هر حال، ما در اینجا به سومین هدف خود می‌پردازیم. موضوع دانش تاریخی به ندرت کشف جزئیات حوادث خاص و تحولات آن است؛ ضمن این که معمولاً به طور مشخص به جزئیات نیز پرداخته می‌شود. به عنوان مثال، در فصل سوم گفته شد که ای.پی.تامپسون باور داشت که تشکیل طبقهٔ کارگر انگلیس بین سال‌های ۱۷۸۰ و ۱۸۳۰ میلادی یک حقیقت است. این دیدگاه شدیداً توسط برخی مورخان این دوره مورد بحث و چالش قرار گرفت. هر چند اطلاعات و شواهدی را که تامپسون در دفاع از نظریهٔ خود بیان کرده است اکثراً انکار نشده است، اما آنچه که مهم است جزئیات آن دوره و شواهد آن نیست، بلکه تفسیری است که تامپسون از آن شواهد ارائه نموده است.

همان‌طور که ای.چ. کار (Carr) اشاره کرده است، فرآیند تصمیم‌گیری در مورد اهمیت رویدادهای خاص، انسان را درگیر روندی از انتخاب‌ها می‌کند.^۴ یعنی عواملی که نسبتاً اهمیت

1 D. Childs (1995), *Britain Since 1939: Progress and Decline*, Macmillan, p.Xiii,

2 J. Hinton (1973), *The First Shop Steward's Movement*, George Allen and Unwin.

3 E. H. Carr (2001), *What is History?*?, Palgrave, p.18.

به نظر می‌رسند و ممکن است کوچک شمرده شوند و یا حتی کاملاً توسط مؤلفان یک تک نگاری نادیده انگاشته شوند. در نتیجه، در بازگشت به تکلیف کلاسی درباره انقلاب فرانسه، دانشجویی که به راحتی علل ارائه شده توسط نویسنده در یک تک نگاری را باز تولید می‌کند، در واقع علل انتخاب نویسنده را نیز، بدون طرح هیچ دلیل منطقی برای آن انتخاب، مجددًا باز تولید خواهد کرد. چنین رویکردی در بهترین شرایط یک بخش محدودی از موضوع را بازآفرینی می‌کند و در بدترین حالت: بخشی از کار را ارائه می‌دهد که شدیداً یکجانبه و مغرضانه است. در این مرحله شخص ممکن است این سؤال را از خود پرسد که این شیوه به کجا متهی می‌شود. پاسخ در سه نکته کلیدی نهفته است: اولاً این که برای دانشجویان دوره کارشناسی تاریخ نوشتمن یک پژوهش دست اول به عنوان یک مقاله کلاسی مقدور نیست. البته این جدای از پایاننامه‌ها یا مقاله‌های کامل‌تری است که معمولاً دانشجویان در سال پایانی برنامه‌های کلاسی به عهده می‌گیرند. ثانیاً این که استخراج کامل دلایل یا علل و عوامل رویدادها از کتاب‌های درسی یا تک نگاری‌ها رویکردی مورد تأیید نیست. ثالثاً این که تاریخ آکادمیک در مرحله نخست کارش توضیح و تفسیر رویدادها و توسعه آن‌هاست، نه توصیف‌شان. در کل و در یک جمع‌بندی، باید گفت که اکثر تکالیف درسی تاریخ دوره کارشناسی، لازمه‌اش این است که دانشجویان دنبال تفسیرهای متشر شده موجود را ارزیابی کنند. در مورد این پرسش ویژه، اگر دانشجویان دنبال نمره‌ای در سطح یا بالاتر از ۱ و ۲ هستند، باید به تفسیرهای لوفور (Lefebvre) و کوبان (Cobbon) (فصل ۳ را بینید) و پس از آن‌ها تیم بلانینگ (Tim Blanning) و فرانسیس فور (Francois Furet) (Furet ۱) مراجعه کنند که به موضوع پرداخته‌اند.

به طور کلی، مقاله تاریخی دوره کارشناسی تمرینی برای ارزیابی تفسیرهای تاریخی موجود است. در این باره چند نکته در بی آن مطرح می‌شود. دانشجویان هنگامی که در خصوص تکلیف کلاسی و پرسش مطرح شده پاسخ می‌دهند، باید تلاش کنند که موضوع مورد بحث را شناسایی نمایند که به چه چیزی می‌تواند مرتبط باشد. تقریباً همه پرسش‌های مرتبط با تکالیف کلاسی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، به چنین بحثی توجه دارند. برای مثال، این پرسش را در نظر بگیرید: تا چه حد اتحاد جماهیر شوری مسئول آغاز نخستین جنگ سرد بود؛ اگرچه این

۱ برای خلاصه‌ای از تحول بحث‌های انجام شده درباره انقلاب فرانسه، ر.ک:

G. Lewis (1999), *The French Revolution: Re-thinking the Debate*, Routledge.

پرسش به‌وضوح بیانگر آن مسئله نیست، اما به تنوع تفاسیری از جنگ سردی مرتبط است که از سال ۱۹۴۵ میلادی رخ داده است. در اوایل دوره پس از جنگ جهانی دوم، هربرت فیز (Herbert Feis) در کتابش تحت عنوان از اعتماد تا ترسور: آغاز جنگ سرد (From Trust to Terror: The Onset of the Cold War, 1945-50) بر روی ماهیت تجاوز کارانه و توسعه طلبانه شوروی مارکسیسمی تأکید می‌کند. در دهه ۱۹۶۰ میلادی و تحت تأثیر تجربه جنگ ویتنام، که باعث شد بسیاری از آمریکایی‌ها شدیداً به سیاست‌ها و تاریخ کشور خود عکس العمل نشان دهند، مکتب تجدید نظر طلب مورخان جنگ سرد پدیدار شد. در این دوره شخصیت‌هایی همچون دیوید هاروویتز (David Horowitz)، آن‌گونه که در کتابش از یالتا و یوتیام (From Yalta to Vietnam) (عنوانی مهم و شایان توجه) منعکس شده است، تمایل داشتند که به ماهیت تدافعی سیاست خارجی شوروی و سرشت تجاوز کارانه سیاست ایالات متحده تأکید کنند؛ در واقع نظریه‌ای کاملاً متفاوت و در تناقض آشکار با نظریه‌های پیشین درباره نقش کشورها را نشان می‌دهد. در این اواخر، یک مکتب از تجدید نظر طلبان جدید به وجود آمد. مورخانی همچون جی.ال. گادیس (J. L. Gaddis) با کتابش ایالات متحده و ریشه‌های جنگ سرد (The United States and the Origins of the Cold War 1941-47) یک راه میانی را پیش گرفت که ویژگی حرکات ایالات متحده را در راستای توسعه نفوذش به صورت امری تدافعی به شمار آمده و در آن عمل اتحاد جماهیر شوروی هم برای ایجاد توازن قدرت محسوب شده است.^۱ بنابراین، آنچه به نظر می‌رسد پرسش صریح و مشخصی باشد، با نظریه‌های علمی درخور توجهی مواجه می‌شود.

با شناسابی شاخص‌های بحث، دانشجویان با دو وظیفه رو به رو می‌شوند: وظیفة نخست، اطمینان یافتن از این موضوع است که آن‌ها دانش مفصل و کارآمدی در خصوص رویدادها و پیشرفت‌ها برای فهم کامل اهمیتشان دارند. این امر معمولاً می‌تواند تقریباً بدون زحمت و با استفاده از کتاب‌های درسی حاصل شود. وظیفة دیگر، انتخاب تعداد مناسبی از مهم‌ترین اندیشمندان با دیدگاه‌های متفاوت در بحث است که ارزیابی نقادانه تفاسیر آن‌ها می‌تواند اساس مقاله‌نویسی را بی‌ریزی کند.

۱ برای خلاصه‌ای از این بحث‌ها، ر.ک:

K. Larres and A. Lane (2001), *The Cold War*, Blackwell.

رویکردهای مقاله‌نویسی

یک نکته مهم و اساسی در مرحله آغازین بررسی پرسش مربوط به مقاله تاریخی، اطلاع از بحث‌های تاریخی موجود است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با پرسش مربوط به مقاله پیوستگی دارد. برای مثال، اطلاع یافته که آیا از بین دو پرسش، یعنی «بیکاری زیاد، یا مصرف انبوه، کدام یک زندگی در بریتانیا را در دهه ۱۹۳۰ میلادی بهتر توصیف می‌کند؟» این پرسش به مباحثی در رابطه با تقاضی بدبینانه و خوشبینانه از آن دهه بر می‌گردد که ماهیت کاری را که باید انجام دهیم، روش خواهد کرد.^۱ لازم است مقاله مورد نظر ارزیابی اساسی از هر یک از آن موقعیت‌ها داشته باشد. کلید این فرآیند، همان‌گونه که افسدۀ نوزدهم میلادی مطرح شده و توسعه یافته است، بر ارزیابی ماهیت بحث‌های انجام شده تاریخی استوار است (ر.ک: فصل ۲).

گزارش‌های مورخان ساختگی نیست؛ ادعاهای و تفسیرهای آن‌ها باید نحسب با منابع دست اول و دوم، و سپس با بحث و استدلال، و یا ترکیبی از دو یا شماری از این عناصر تأیید گردد. بنابراین ارزیابی یک تفسیر تاریخی ما را با بررسی نقش اساسی در گیر می‌سازد که این عناصر ایفا می‌کنند.

منابع اولیه به طور کلی به شواهدی گفته می‌شود که در دورۀ مورد بحث پدید آمده است؛ به عنوان مثال، می‌توان از پیدایش یک منشور یا یک اساسنامه سلطنتی در دورۀ مورد بحث نام بردا.

برخی از دانشجویان به دیدن و استفاده از این گونه شواهد تاریخی به عنوان منابع ذاتاً برتر نسبت به سایر منابع، تمایلی دارند. به هر حال، همیشه باید به خاطر سپرده شود که منابع اولیه اغلب فی نفسه جهت دار هستند؛ زیرا آن‌ها بیشتر تحت تأثیر مؤلفان خود شکل گرفته‌اند. ویلیام بوث (William Booth)، بنیانگذار سپاه رهایی بخش (Salvation Army)، گزارشی شفاف درباره زندگی در مناطق قیرنشین انگلستان سده نوزدهم میلادی را در کتاب خود تحت عنوان انگلیسی سیاه و راه خروج از آن (*Darkest England and the Way Out*) ارائه کرد؛ گزارش مذکور بر پایه این اصل تهیه شده بود که مردم چنین مناطقی نیاز دارند مانند بومیان آفریقای سیاه از طریق فعالیت‌های مبلغان مذهبی مسیحیت نجات یابند.^۲ همچنین این اشتباه است که فکر کنیم

۱ برای آگاهی از نظریه خوشبینانه، ر.ک:

N. Branson and M. Heinmann (1971), *Britain in the Nineteen Thirties*, Weidenfeld and Nicolson.

برای نظریه بدبینانه، ر.ک:

C. Cook (1994), *Britain in Depression: Society and Politics 1929-1939*, Longman.

2 W. Booth (1890), *Darkest England and the Way Out*, Salvation Army.

دانشجویان می‌توانند از طریق منابع اولیه به طور کامل به گذشته دسترسی پیدا کنند. ای. اچ. کار به شوخی می‌گوید مورخان سده‌های میانه خیلی خوشبخت بودند؛ زیرا شواهد بسیار کمی از دوره آن‌ها باقی مانده بود و بنابراین آنان برای نوشتمن راحت‌تر بودند.^۱

از یک سو، وجود گزارش‌های محدود نیز بخش زیادی از تاریخ‌نویسی دوره‌های اخیر را تحت تأثیر قرار داده است. برای مثال، مورخان تلویزیونی بریتانیا در سده بیستم میلادی، در حد زیادی دست بسته بودند، زیرا شرکت‌های تولیدی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی رونوشت‌های زیادی از برنامه‌های تولیدی خود را نگه نمی‌داشتند. از سوی دیگر، حتی وجود مجموعه کاملی از شواهد باقی مانده درباره موضوعات ویژه نیز ممکن است تنها دیدگاه انصافی از موضوع را ارائه کند. بد رغم این مسائل، منابع اولیه همچنان اساسی‌ترین منبعی به شمار می‌آیند که مورخان باید با آن‌ها کار کنند. حتی آن دسته از مورخانی که خود را پسا مدرنیست می‌نامند، بحث می‌کنند که همه تجربه انسانی بشر که شکل زبانی داشت، به متن‌هایی تبدیل شدند و هنوز هم آن متون به عنوان گذشتہ انسان (احتمالاً به شکل زبانی خاص) شناخته می‌شوند.^۲ وظيفة دانشجوی دوره کارشناسی این است که تصمیم بگیرد آیا استفاده از چنین مطالعی مشروع و مقاعد کننده است یا خیر.

مورخان منابع اولیه را در حد بسیار زیادی مورد استفاده قرار می‌دهند. به عنوان نخستین مثال، می‌توان به استفاده جان باکسنلی و کریستوفر پاولینگ (John Baxendale and Christopher Pawling) از یک نقل قول طولانی اشاره کرد که آن‌ها می‌خواهند با این نقل قول نشان دهند آنچه ایشان در موردنظر بحث می‌کنند در واقع دیدگاه‌های سیاسی نویسنده دیگری، یعنی جی. بی. پریستلی (J. B. Priestley) درباره جنگ جهانی دوم بوده است. آنان از این نقل قول برای تأیید و پشتیبانی از بحث‌شان استفاده می‌کنند، تا نشان دهند که طی جنگ جهانی دوم جناح چپ سیاسی - آن طوری که به آن شناخته می‌شوند - شکلی از بحث و جدل را توسعه داد که یک دیدگاه منفی از بریتانیا را در دوران جنگ رقم زد. هدف از این بحث و جدل، ارتقای این دیده گاه بود که جنگ هدفش صرفاً شکست دادن آلمان‌ها نبود، بلکه هدف اصلی آن ایجاد جامعه‌ای اساساً متفاوت پس

1 Carr, *ibid*, p.8.

2 به عنوان مثال، رک: استفاده بی. جویس (P. Joyce's) از خاطرات ادوبن واک در کتابی با مشخصات زیر:

Edwin Waugh (1994), *Democratic Subjects: The Self and the Social in Nineteenth Century England*, Cambridge University Press, p.23.

از جنگ بود که آن را حکایت «جنگ مردم» نامیدند. عکس این نظریه روایت «چرچیلیان» از جنگ بود که آن‌ها برایش اغلب از یک سنت بسیار قدیمی و تصویر قهرمانانه استفاده می‌کردند که با یک دیدگاه محافظه‌کارانه از اهداف جنگ ارتباط می‌یافت.^۱ نقل قول مورد استفاده به شرح زیر است:

«مطمئناً یک دلیل برای این که چرا در بیست سال گذشته، حتی در خود بریتانیا به عنوان یک نمایش غم‌انگیز جلوه می‌کند، این است که در طی این دوره ما ارزش‌ها را تغییر ندادیم، بلکه آن‌ها را بی‌مقدار کردیم. این دوره ممکن است به صورت عصری از کلوب‌های شبانه شاهزادگان ولگرد و ارجایفونیسان همتای آن‌ها به خاطر سپرده شود. اکرچه در این رفاقت لباس‌ها مندرس و چهره‌ها آشکار شده بود، اما تظاهر و خودنمایی همچنان ادامه داشت، در این زمان هیچ بازدیدکننده‌ای در بریتانیا دیگر کارخانه‌های ویران شده نخریسی و کارخانه‌های کشتی سازی پوسیده شمال، بنگلوهای به هم پیوسته و کارخانه‌های اسباب بازی سازی جنوب را نمی‌بیند و بر آنچه انسان‌ها روزی انجام داده‌اند و بر نیرومندی، شکوه و جلال و جادوی قدرتمند زندگی جزیره‌ای ما از شدت تعجب، فریاد نمی‌زنند. به آن نمی‌اندیشد که این‌ها چقدر ارزش نگه‌داری داشت. فکر ملت جای دیگری بود. مسخ شده بود، ییش از نیمی از آن‌ها در خواب بودند؛ آن‌ها توسط سیاستمدارانی که بر بالین شان قرار داشتند، ساكت و مسخ شده بودند.»^۲

با این نقل قول باکسندهیل و پاولینگ نظریه خود را پشتیبانی و تأیید می‌کنند. آن نظریه سیاسی که پرستیلی در سال ۱۹۴۱ میلادی مطرح کرد، بهوضوح نشان دهنده تفسیری منفی از سال‌های جنگ بود. البته مانند بسیاری از مورخان، باکسندهیل و پاولینگ نقل قول‌های خود را با هدف تأکید بر عناصری که ادعاهای آن‌ها را تأیید و پشتیبانی کند، اصلاح نمودند. به هر حال، هر انسان کنجدکاوی – که البته مورخان همواره ضروری است کنجدکاوی کنند – باید نگران آن باشد که چه بخش‌هایی از مطالب کنار گذاشته شده است. مثلاً باید دید بین کلمات «پوسیده» و «هیچ بازدیدکننده‌ای» چه مطالعی حذف شده‌اند. محتوای اصلی مطالب حذف شده خطوط زیر را دربرمی‌گیرد:

«در همان حال آخرین نشانه‌ها و آثار آن بریتانیای کهنه که مجذوبیت ابهام آلوش توسط

1 J. Baxendale and C. Pawling (1996), *Narrating the Thirties: A Decade in the Making 1930 to the Present*, Macmillan, p.2.

2 Ibid., pp.135-136.

تارنر (Turner) و کانستابل (Constable)، گریتین (Gritin) و کاتمن (Cotman) ثبت و گزارش شده بود، در حال محو شدن بود؛ کشوری که ویژگی‌های ثروت و شهرتش، صفحات کتاب‌های فیلیدینگ (Fielding)، استرن (Sterne)، اسکات (Scott) و دیکنز (Dickens) را غنی ساخت؛ بریتانیایی که عشق‌ها و دردهایش توسط شاعران غزل سرا جاویدان شده بود. در میان این آثاری که در حال محو شدن بود و این حزیره را برای سال‌ها دوست داشتند می‌کرد، رسوم و خصوصیات بسیار ظریف افکار و احساسات محلی، گوشه و کنارهای ساكت و فراموش شده و سنت‌های جاودان نیز وجود داشت. دیگر هیچ نشانه‌ای جز این حقیقت وجود ندارد که محافظه کاران در حفظ و نگهداری این راز که چگونه پول به دست آورند و قدرت را حفظ کنند، موفق شدند. این بریتانیایی کهنه باید می‌رفت؛ اما آنچه جای آن را گرفت، ارزش مشابهی ندارد؛ هیچ حس و ذات‌نمای ندارد و هیچ بیننده‌ای در بریتانیا آن‌ها را نمی‌بیند.^۱

این متن برگزیده، در ماهیت بسیار متفاوت است و آن به یک گذشتۀ بسیار دورتر اشاره دارد و افسوس خود را برای از دست دادن وجهۀ بریتانیایی پیش از صنعتی شدن اظهار می‌دارد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد استفاده از واژه «چرچیلیان» توسط باکسنده و پاولینگ ویژگی و تعریف درستی برای آن باشد. این واژه به خودی خود تفسیر باکسنده و پاولینگ را که بر پایه چیزی بیش از یک نقل قول است، به چالش نمی‌کشد، بلکه آن‌ها دست کم این نکته را مطرح می‌کنند که شواهد می‌توانند به اشکال مختلف تفسیر شوند و این که ممکن است تمایز بین روایت «جنگ مردم» و روایت «چرچیلیان» به آن شدت نباشد که آن‌ها مطرح می‌کنند.

دانشجویان ممکن است اعتراض کنند که آن‌ها فرصت لازم برای دستیابی به اطلاعات اصیل اولیه ندارند که ایشان را قادر سازد تا به چنین تجزیه و تحلیل‌ها و نظریه‌هایی دست یابند. در هر حال، هر چند مورخان بسیار اهل جدل و بحث هستند، اما به متون مراجعه می‌کنند و اغلب موضوع را با همکارانشان در میان می‌گذارند. در نتیجه، دانشجویان کوشان اغلب قادر خواهند بود به چنین موضوع‌ها و بحث‌هایی در اشکال متشر شده‌شان در نشریات و مجلات نقد کتاب و حتی در آثاری دست یابند که به عنوان نقد دوچانبه و یا تکنیسیه‌ها نوشته می‌شوند.^۲

۱ J. B. Priestley (1941), *Out of the People*, William Heinemann Ltd., pp.105-106.

۲ به عنوان مثال یکی از بحث‌های باکسنده و پاولینگ در کار اسپالدینگ آمده است. برای آن رک:

R. Spalding (Spring 1999), “Popular Histriography and Second World War”, *Socialist History*, pp. 54-67.

آثار بحث برانگیز، مانند کتاب ریشه‌های جنگ جهانی دوم از ای جی پی تایلر (A. J. P. Taylor)، منجر به نوشن آثار در خور توجهی در پاسخ به نوشه‌های او شد.^۱ این گونه نوشه‌ها مواد خوبی برای تحریر مقاله توسط دانشجویان فراهم می‌کند. کتاب جلادهای مشتاق هیتلر: مردم عادی آلمان و هولوکاست (Hitler's Willing Executioner: Ordinary German and Holocaust) از دانیل جونا گلدهاگن (Daniel Jonah Goldhagen) بهسان کتابی بحث برانگیز است و شمار شایان توجهی پرسش و پاسخ را بر می‌انگیزد. گلدهاگن در این کتاب به این بحث می‌پردازد که در فرهنگ آلمانی مخالفت با یهودیان جنبه‌های عمیقی دارد و خیلی پیش از این که هیتلر به قدرت برسد، وجود داشته است. مشخصه مهم فرهنگی آلمانی هله همان‌طور که در عنوان آن اظهار شده است، این است که «جلادهای مشتاق» هیتلر در کشنیدن یهودیان، همان «مردم عادی آلمان» بودند.^۲ نورمن فینکلشتاین (Norman Finkelstein) مطرح می‌کند، عناصر زیادی از شواهدی را که توسط گلدهاگن برای تأیید این مجادلات و بحث‌هایش به کار گرفته است، بر گرفته از شواهدی مبتنی بر داوری یک جانبی از اتهامات گردان پلیس ویژه بوده است (واحدهایی که مستقیماً در کشتار عام یهودیان در گیر می‌شدند). علاوه بر این، فینکلشتاین می‌گوید که گلدهاگن این اطلاعات و گزارش‌ها را به شدت به صورت گزینشی انتخاب کرده است. او سعی کرده است برای تأیید نظریه‌اش تنها به گزارش‌هایی استناد کند که بینگر بی‌رحمی و وحشیگری‌های آلمانی‌هاست؛ در حالی که ادعاهای بعضی از شاهدان را برای کمتر نشان دادن مسئولیت خودشان در این واقعه، برای مثال گفتن این که آن‌ها از سوی یک افسر مافوق برای انجام دادن این کشتار تهدید شده‌اند، نادیده گرفته است.^۳ این مثال به خودی خود، تفسیر گلدهاگن را زیر سؤال نمی‌برد؛ اما تلاش او برای انکار و عدم استفاده از دیگر شواهد و ادعاهایی که ممکن است نظریه او را زیر سؤال ببرند، قطعاً باعث پرسش در مورد مشروع بودن استفاده گلدهاگن از شواهد در این مثال می‌شود.^۴

توجیه گلدهاگن برای استفاده از این رویکرد در نگاه به این مجموعه ویژه از شواهد، متکی بر ماهیت دو پهلوی موضوع است؛ زیرا شهادت مباشران در جرم توسط مقامات آلمان غربی، پس از

1 A. J.P. Taylor (1964), *The Origins of Second World War*, Penguin; E. M. Robinson(ed) (1976), *The Origins of Second World War*(Macmillan, G. Martel(ed) (1999), *The Origins of Second World War Reconsidered: A. J. P. Taylor and the Historians*, Routledge.

2 D. J. Goldhagen (1996), *Hitler's Willing Executioners*, Little, Brown and Company, p. 9.

3 N. G. Finkelstain and R. B. Birn (1998), *A Nation of Trial: The Goldhagen Thesis and Historical Truth*, Henry Holt & Co., pp. 71-72.

4 Ibid., p. 71.

جنگ گرداوری شده بود. واضح است که به نظر می‌رسد بسیاری از چنین افرادی احتمالاً تلاش خواهند کرد بهترین ساختار ممکن را روی عملیات خود بگذارند تا از عوایق کارها بکاهند. حتی گلدهاگن مدعی است که برخی از شواهد درست هم ممکن است به دلیل این گونه روش‌شناسی و بدان سبب که متهمان در شرایط ویژه‌ای اتهامات را انکار می‌کرده‌اند، مورد سؤال باشد. به هر حال، او بر این باور است که وی در کارش از نظریه خود دفاع می‌کند و معتقد است که چنین نظریه‌های صحیح و اثبات نشده‌ای، محدود هستند.^۱ هدف ما در اینجا تلاش برای اثبات اعتبار یا رد هیچ یک از طرفین بحث نیست، بلکه بیشتر نشان دادن این امر است که چگونه چنین موضوع‌هایی، اساس مناقشه‌های تاریخی را شکل داده و چگونه این نظریه‌ها مواد پژوهشی را برای کسانی که در حال نوشتن مقالات دوره لیسانس هستند، فراهم می‌کند.

همان‌طور که قبلاً گفته شده است، مورخان منابع اولیه را در اشکال گوناگونی به کار می‌برند و امکان این که در اینجا به بررسی همه آن‌ها پردازیم، وجود ندارد. نکته کلیدی که دانشجویان باید درباره‌اش سؤال کنند، به قرار زیر است: آیا شواهد تفسیر ارائه شده را حقيقة‌تأثیید می‌کند؟ مورخ بر جسته آلمان نازی، یان کرشاو (Ian Kershaw)، معتقد است که «جدل و بحث اساس مطالعه تاریخی‌اند»^۲ و بسیاری از مورخان نیز با این ادعای او موافق هستند.^۳ این بدین معناست که هر تفسیر تاریخی که مطرح می‌شود، توسط مورخان دیگر مشکافی می‌شود و گاهی مورد نقد قرار می‌گیرد. این فرآیند در کنار مسائل دیگر و به عنوان شکلی از نظارت بر کیفیت، و به صورتی موققیت‌آمیز، کم و بیش اطمینان می‌دهد که آیا مورخان معیارهای علمی مشخصی را به کار می‌برند، یا خیر.

در همان حال، این گونه بحث‌ها، مجموعه‌ای از پیشینه بحث و پژوهش را به وجود می‌آورد که دسترسی دانشجویان تاریخ را به بحث‌های علمی مورخان به آسانی فراهم می‌کند. این مسئله همچنین نشان می‌دهد که چگونه دانش تاریخی رشد می‌کند. این امر معمولاً به معنای نتیجه کشفیات شگفت‌انگیز شواهد تازه نیست، بلکه بیشتر شیوه فهم لایه‌های زمین‌شناسی است؛ یعنی مورخان موفق می‌شوند با استفاده از شیوه‌ها و از طریق ترکیب دانش و بینش جدید، تفسیر جدیدی از موضوع را ارائه دهند. این بدین معنی است که هر تفسیر جدیدی با مجموعه‌ای از

1 Goldhagen (1996), *Hitler's Willing Executioners*, Little, Brown& Co, p.601.

2 I. Kershaw (1993), *The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation*, Edward Arnold, p.1

تفسیرهای پیشین مرتبط است. بنابراین، هنگامی که جان استیونسون (John Stevenson) و کریس کوک (Chris Cook) در سال ۱۹۷۹ میلادی عنوان کردند که بسیاری از افراد در سال ۱۹۳۹ میلادی راحت‌تر از ۱۰ سال پیشتر بودند؛ آن‌ها در واقع بسیاری از دیدگاه‌های پیشین، مانند دیدگاه‌های برانسون (Branson) و هایمن (Heinemann) (Heinmann) را که اظهار می‌کردند همهٔ حاکمان بریتانیاً در دههٔ ۱۹۳۰ میلادی قادر به «شناخت و بازیابی یک اقتصاد پر مخاطره و نسبی» بودند، به چالش می‌کشیدند.^۱

بنابراین، ماهیت پیوند دهندهٔ دانش تاریخی به رویکرد دیگری از چگونگی ارزیابی یک تفسیر تاریخی اشاره می‌کند؛ یعنی این که آن بحث تاریخی چگونه به دیگر آثار نوشته شده در همان زمینه مشابه مربوط می‌شود. این ارتباط معمولاً دو شکل به خود می‌گیرد: نخست، یک کتاب برای ارتقا تفسیر جدیدی نوشته می‌شود و اغلب این تفسیر جدید طی فرآیندی تفسیرهای موجود را به‌طور مستقیم به چالش می‌کشد؛ این امر به وضوح در خصوص موضوع کتاب استیونسون و کوک، تحت عنوان رکود جامعه و سیاست طی رکود اقتصادی (The Slump: Society and Politics During Depression) صادق است که اعتبار دیدگاه بدینانه نسبت به بریتانیا در دههٔ ۱۹۳۰ میلادی را زیر سوال می‌برند. در روند به چالش کشیدن کارهای دیگران، مانند کتاب برانسون و هایمن، تحت عنوان بریتانیا در سدهٔ نوزدهم، کوک و استیونسون نیز آثار چاپ شدهٔ پیشین را برای اثبات دیدگاه‌شان نقل می‌کنند.^۲

همان‌گونه که ما پیش از این مطرح کردیم، اختلاف نظر در تفسیر مستقیم شواهد، نکتهٔ محوری هر مقاله است؛ اما منابع دست دومی که نویسنده‌گان بر جسته، برای اثبات نظریه‌شان از آن نقل می‌کنند، باعث طرح نظریه‌هایی می‌شود که از آن طریق می‌توان اعتبار ادعاهای آن‌ها را ارزیابی کرد. در کتاب گلدهاگن شماری از این نمونه‌ها مطرح شده است. فینکلشتاین یادآوری می‌کند که وی از اثر یان کرشاو به این دلیل نقل می‌کند تا نشان دهد که هیتلر واقعاً یک شخصیت مورد قبول و محبوب در آلمان نازی بوده است. فینکلشتاین مطرح می‌کند که این یک استفادهٔ مشروع از اثر کرشاو نیست، زیرا گلدهاگن در این اثر تأیید نمی‌کند که این مؤلف آن اندیشهٔ ضد یهودی‌گری را که نقش محوری در ارتباط بین پیشوای مردم آلمان داشته است، مردود

۱ J. Stevenson and C. Cook (1979), *The Slump: Society and Politics During the Depression*, Quattet, p.5; Branson and Heinemann (1971), *Britain in the Nineteen Thirties*, Panther, p.18.

۲ Stevenson and C. Cook, *ibid.*, p.325.

می‌شمارد.^۱ این کار باعث مطرح شدن چند موضوع جالب می‌شود؛ زیرا گلدهاگن نام کرشاو را برای نشان دادن محبویت هیتلر ذکر می‌کند، نه برای این که اثبات نماید هیتلر به دلیل سیاست ضد یهودی گریاش محبوب بود.^۲ گلدهاگن به روشنی معتقد است که محبویت هیتلر اساساً محصول مخالفت با یهود محسوب می‌شد، اما این امر نکته‌ای نبود که در آن بخشی که نام کرشاو آمده است، ذکر شده باشد. مشروعيت نقل قول جای بحث دارد و نشان می‌دهد که تحلیل مطالب به دست آمده از منابع دست دوم همیشه بر احتی انجام نمی‌گیرد. این امر باعث مطرح شدن پرسش زیر می‌شود: آیا نقل قول می‌تواند به فهم تمام بحث یک کتاب خاص کمک کند، یا فقط یک نکته خاص از درون آن را نشان می‌دهد؟ پاسخ این است که هردو گونه از نقل قول می‌تواند اتفاق افتد و مورخ یا دانشجوی کارشناسی باید قضاوت کند و تصمیم بگیرد که کدام شیوه را در هر مورد خاص مورد استفاده قرار دهد.

در نمونه بالا فینکلشتاین چگونگی استفاده گلدهاگن از منابع دست دوم برای اثبات نظر خود را به چالش می‌کشد. موضوع دیگر که اغلب پیش می‌آید، در جایی است که مورخان به عدم استفاده مناسب در نقل آثار چاپی دیگران متهم می‌شوند. با این کار، آنها در قرار دادن کارشناس در زمرة تفاسیر تاریخی موجود، با شکست مواجه می‌شوند. این نوع اتهام اغلب در نقد کتاب‌های راخ می‌دهد. پروفسور آرتور مارویک (Arthur Marwick) در نقد خود بر کتابی از پیتر ماندلر (Peter Mandler) به نام تاریخ و حیات ملی (*History and National Life*) در سال ۲۰۰۳ میلادی، این نوع انقاد را بایان ویژه‌ای مطرح می‌کند:

«ماندلر نظر تمام کسانی را که در مورد چگونگی استفاده از تاریخ نوشته بودند، رد می‌کند؛ کسانی که به گفته‌ی وی، بدون ذکر هیچ نام و یا آوردن هیچ نمونه‌ای، می‌خواهند اهداف نامتجانس را به هم نزدیک کنند و یا وارد کلیات غیرمرتب شوند».^۳

مارویک (Marwick) آشکارا احساس می‌کند که ماندلر (Mandler) به دلیل کوتاهی در ذکر درست آن گروه از نویسندهاگان می‌نماید، خود در تحقیق ناقص یک کار علمی مقصراست. اعتبار ادعای وی لازم نیست که ما را از کارمان باز دارد؛ اما آنچه لازم است به خاطر بسیاریم این

1 Finkelstein and Birn, *ibid.*, pp. 31-32.

2 Goldhagen, *ibid.*, p.132.

3 A. Markwick (2003), ‘Review of P. Mandler, History and National Life, *History*, 88:1, no. 289, January, pp. 84-86.

است که ناتوانی در انجام دادن درست بیان انتقادی، به همان اندازه بیان ناقص از یک نقل قول مهم است و به کار ما صدمه می‌زند. از این که بگذریم، مهم است که یادآوری کنیم، نقد کتاب به ویژه در نشریات تاریخی برای استفاده دانشجویان تاریخ خیلی اهمیت ندارد؛ زیرا آنان در بهترین حالت تنها مقدمه‌فشردهای از مسایل تاریخ‌نگاری را که ممکن است مربوط به موضوع‌های خاص باشد، ارائه می‌دهند. مجله الکترونیکی نقد و بررسی تاریخ (*Review in History*) که توسط مؤسسه تحقیق تاریخی (Instituute of Historical Research) حمایت می‌شود، منبعی مفید است؛ زیرا این مجله نویسندهای اصلی را قادر می‌سازد تا به متقدیشان پاسخ دهند. این مجله چشم‌انداز روشنی از فرآیند بحث‌های تاریخی را به روی ما می‌گشاید.^۱

مورخان به سادگی به منابع تاریخی اجازه نمی‌دهند که آن‌ها منابع «خود سخن بگویند». اطلاعات حاصل از منابع گزینش می‌شوند، به آن‌ها شکل می‌دهند و برای انتشار به یکدیگر مرتبط می‌گردند؛ در نتیجه، مطالب دست دوم بحث را می‌سازند و به موضوع معنا و شکل می‌دهند. موضوع بعدی که باید بیان شود، چگونگی بحث‌های است. در این مرحله، دانشجویان باید انسجام، منطق و یکپارچگی تفسیر انجام شده را مورد آزمایش و بررسی قرار دهند. به عبارت دیگر، دانشجویان باید به صورت نقادانه، شیوه استفاده مورخان از منابع و شواهد را مورد توجه خود قرار دهند. مانند همیشه، این امر را می‌توان با مثال‌های بهتر روشن نمود:

آن پرکینز (Anne Perkins) در زندگی‌نامه یکی از سیاستمداران حزب کارگر، به نام باربارا کاستل (Barbara Castle)، ادعا کرده که شکست حزب کارگر در انتخابات عمومی سال ۱۹۵۱ میلادی، به مقدار زیادی نتیجه اختلافات داخلی حزب در بین جناح راست و جناح چپ بوده است.^۲ پرکینز در این اظهار نظر هم در جستجوی «احساس عمومی» در میان سیاستمداران بریتانیا بود و هم به دنبال دیدگاه حزب کارگر در مورد تاریخ خود حزب.^۳ این حقیقت دارد که حزب تقسیم شده بود، و این نیز درست است که حزب انتخابات سال ۱۹۵۱ میلادی را از دست داد. اما به هر حال، ارتباط بین این دو تحول، آن‌گونه که در آغاز به نظر می‌رسید، آشکار نیست. اولاً، حزب کارگر تقریباً ۱۴ میلیون رأی کسب کرد، که بیشتر از رأی محافظه‌کارها بود، و در واقع

۱ WWW.history.ac.uk/review/.

۲ A. Perkins (2004), *Red Queen: The Authorised Biography of Barbara Castle*, Pan, p.11.

۳ J. Haines (Februrary 2000), "A Century of the People's Party", *Inside Labour: The New Labour Magazin*, pp. 1-15.

بیشترین رأیی بود که آن زمان توسط هر حزب سیاسی بریتانیایی به دست آمده بود.^۱ مشکل در واقع اختلافات داخلی حزب کارگر نبود، بلکه مشکلات مالی لیبرالها بود؛ بدین معنی که حزب با نامزدهای انتخاباتی کمتری به میدان رفت و بحث‌های سه جانبه کمتری در میان نهاده شد؛ یعنی موقعیتی پیش آمد که محافظه کاران را قادر ساخت تا در انتخابات برنده شوند؛ اگرچه آنها سهم کمتری از رأی کلی به دست آورند. در نتیجه کث. امور گان (Kenneth O. Morgan) نتیجه می‌گیرد که اختلاف و جدایی «جناح بوانیت» (یعنی جناح چپ حزب)، اگر تأثیری هم داشت، حقیقتاً اندک بود.^۲ هردو نویسنده، دسترسی یکسانی به اطلاعات مشابه داشتند. در واقع، پرکینز شمار رأی حزب کارگر در سال ۱۹۵۱ میلادی را به درستی بیان می‌کند؛ اما هر یک از آن دو، از اطلاعات یاد شده تفسیر متفاوتی ارائه دادند. در چنین موقعیتی، دانشجویان باید تصمیم بگیرد در مقدار استفاده و توسعه اطلاعات و به کارگیری منطق درست‌تر از این اطلاعات، کدام یک متعارض کننده‌تر عمل کرده‌اند.

مثالی که در بالا آورده شد، یعنی تأثیر جریان بوانی در مورد وجود اختلافات داخلی در حزب کارگر، نشان می‌دهد که ما با تفاسیر متفاوتی سرو کار داریم که همه بر پایه شواهد استوار هستند؛ اگرچه گاهی مورخان از ابزار و توانمندی ادبی نیز برای انتقال حس تحلیلی خود استفاده می‌کنند. برای مثال، ای.پی. تامپسون (E.P. Thompson) بر اندیشه انتقال سنت فرهنگی افراط‌گرایی دراز مدت بریتانیا تأکید بسیار داشت.^۳ او در کتاب خود، به نام *ایجاد طبقه کارگری انگلیس*، بحث می‌کند که سنت افراطی گری بریتانیا در قالب مذهب غیر متعارف و به صورت ناهمانگ انتقال داده شده است؛ مخصوصاً او ادعا می‌کرد که افراط‌گرایان اواخر سده هجدهم میلادی، دیدگاه‌های شان را از سنتهای سده هفدهم میلادی گرفته بودند. «اگر کسی ریگی در کفش نداشته باشد، نباید جملات قصار بليک (Blake) را عجیب بداند.»^۴ اگرچه این نقل قول یکی از مشکلات دیدگاهی تامپسون را در مورد انتقال سنت بر جسته می‌کند؛ یعنی این که این انتقال چگونه انجام می‌گیرد؛ یک راه حل این است که سنت را در افرادی مانند کویکر - تام پین (Quaker-Tom Paine)، مؤلف کتاب *حقوق بشر* (۱۷۹۰ م) بیینیم که در حمایت از انقلاب فرانسه

1 K. O. Morgan (1989), *Labour in Power 1945-1951*, Oxford University Press, p. 485.

2 Ibid.

3 E. P. Thompson (1968), *The Making of English Working Class*, Penguin, p.10.

4 Ibid., p.57.

مقاله‌ای منتشر کرده است. به هر حال، پین در سال ۱۷۳۷ میلادی متولد شد، با افراطی‌گری‌های جنگ داخلی انگلیس فاصله تاریخی داشت و در واقع، هیچ نشانه‌ای از افراطی‌گری را تا دهه ۱۷۷۰ میلادی از خود نشان نداده بود. بنابراین، افراطی‌گری وی به شدت محصول شرایط خاص جامعه‌ای دارای سنت دیرینه بود. تامپسون همچنین ابزار ادبی را برای انتقال مفهوم عملی سنت به کار می‌برد:

«تاریخ روش‌پژوهی عصیانگری (Dissent)، نتیجه برخورد، اختلاف و تحولات و دگرگونی بود؛ و انسان اغلب حس می‌کند که بذرهای سیاسی افراطی‌گری درون خود نهفته‌اند، و آماده جوانه زدن هستند و در هر جایی که از نظر اجتماعی مستعد باشد، رشد می‌کنند.¹

این نقل قول صریحاً مانند استعاره‌ای ادبی عمل می‌کند و به زبان زیست‌شناسی بیان می‌شود؛ اما آیا این امر می‌تواند مانند یک بحث تاریخی نیز عمل کند؟ پاسخ باید مقی باشد؛ زیرا موضوع مورد نظر بر پایه شواهد نیست، بلکه بر اساس تصور بنا شده است و با فرآیندهای مرتبط است که نمی‌تواند برای انسان‌ها کارایی داشته باشد؛ بلکه احتمالاً منشأ این «بذرها» افراطی‌گری است. مانند دیگر مثال‌های داده شده، این مثال نظریه تامپسون را بر اعتبار نمی‌سازد، بلکه بیشتر مثالی از نوع خاصی از بحث تاریخی است که نقل شد و داشجوابان هر لحظه ممکن است با آن مواجه شوند. اگرچه منصفانه است که بگوییم اندیشه انتقال ناخودآگاه سنت‌ها، در دیگر بخش‌های نوشتۀ‌های تامپسون وجود دارد. برای مثال او در مقاله‌اش تحت عنوان «ویژگی‌های انگلیس» می‌گوید:

«من اغلب متوجه شده‌ام هنگامی که جمعی از طبقه کارگر از سوی این نوع یا آن نوع از مارکسیسم بنیادگرا با صدای گوشخراس مورد خطاب قرار می‌گیرند، چشم‌هایشان گرد می‌شود؛ همین‌طور هنگامی که تن صدای اورای یک بحث معمول بالا می‌رود، مجموعه‌ای از اندیشه‌های ناخودآگاه، مانند احضار شدن به نزد کشیش...، همه به جنبش در می‌آیند.»²

این اندیشه که هواخواهان مارکسیسم از لحاظی شیه با روزی رسانان بنیادگرای گذشته دیده می‌شوند، در نوع خود جذاب است؛ اما طرح این ادعای مسئله‌ساز در مورد سنت‌های تاریخی، این پرسش مشکل‌ساز را بر می‌انگیزد که چگونه تامپسون ممکن است با استفاده از شواهد مورد تأیید

1 Ibid., p. 39.

2 E. T. Thompson (1978), "Peculiarities of the English", in Thompson, *The Poverty of Theory*, Merlin, p. 62.

تاریخی، وجود چنین «ناخوداگاهی جمعی» را نشان دهد.

سرقت ادبی

یکی از نکات کلیدی که این کتاب قصد دارد به آن پیردازه، این است که نشان دهد تاریخ یک موضوع شاهد محور است. از این نظر، هر چند که در آن سخن از فروتنی می‌رود، اما در عالم واقعیت بر پاورقی و بی‌نوشت استوار است (فصل ۲ را بینید). از این نقطه نظر همچنین به موضوعی می‌رسیم که قبلاً در این فصل مورد بحث قرار گرفت؛ یعنی تحلیل انتقادی تفسیر تاریخی، فرد را در گیر بررسی گونه‌های مختلفی از ماهیت منابع مورد استفاده و همچنین شیوه‌ای می‌کند که آن منابع شکل می‌گیرند و ویرایش می‌شوند. روی هم رفته، مورخان تفسیرهای اصیل تاریخی را می‌افرینند و دانشجویان تاریخ به عنوان بخش مهمی از آموزششان، در مقاله‌نویسی یاد می‌گیرند که چگونه پوستگی و اعتبار آن تفسیرها را بیازمایند. اگر دانشجویان این نکات را آویزه گوش خود کنند، باید از تخلفات نهایی و آنچه مورخان به آن سرقた ادبی می‌گویند، دوری نمایند. پیش از این که توضیح دهیم چرا این مسئله مهم است، باید توضیح دهیم سرقた ادبی چیست.

سرقت ادبی هنگامی رخ می‌دهد که دانشجو یا در واقع هر کس دیگری، کار فرد دیگری را کار خود قلمداد کند. برخی از دانشجویان آگاهانه و با سوء نیت سرقた ادبی می‌کنند. این امر نهایتاً عملی علیه و به ضرر خود اوست؛ زیرا اگرچه چنین دانشجویی ممکن است مدرکی بگیرد؛ تأکید می‌کنیم «ممکن است»؛ زیرا اکثر چنین افرادی گیر می‌افتد. اما در واقع، مهارت‌ها و استعدادهایی را که آن مدرک نشانگر آن است، کسب نکرده‌اند. در حقیقت، این امر همانند داشتن گواهی‌نامه رانندگی، بدون توانایی رانندگی کردن، است. به هر حال، هستند بسیاری از دانشجویان که آنان نیز سرقた ادبی می‌کنند؛ اما آن‌ها به ماهیت این کار تهورآمیز آشنا نیستند. به مثال قبلی برگردیم؛ اگر دانشجویان معتقد باشند که باید به این پرسش که چرا در اوآخر سده هجدهم میلادی در فرانسه انقلاب رخ داد، پاسخ مستقیم دهند؛ احتمالاً آن‌ها به این پرسش با بازنویسی دلایلی برگرفته از آثار دست دوم منتشر شده، پاسخ می‌دهند. در چنین فرآیندی، آسان است که با خلاصه کردن یا بازنویسی موضوعات، راه را مستقیماً با استفاده از کتاب مورد نظر کوتاه کرد. دلیل این که چرا راه به آسانی کوتاه می‌شود، این است که بازنویسی کردن از نظر روش

بسیار شیوه رونویسی کردن است؛ زیرا در هر دو مورد، اطلاعات از کارفرد دیگری باز تولید می‌شوند. از سوی دیگر، اگر دانشجو آگاه باشد که مقاله نیازمند بررسی و نقد تفسیرهای متعدد است، پس سرتاسر ادبی احتمالاً ناخود آگاه رخ نخواهد داد؛ زیرا دانشجو فرآیند متفاوتی را دنبال می‌کند. دانشجویی که روی تفسیرهای دیگران متوجه شود و از تفسیرها آن‌ها استفاده می‌کند، خواهد گفت: این‌ها توضیحاتی هستند که مورخان به آن‌ها رسیده‌اند و این‌ها نقاط قوت و ضعف آن‌هاست. در واقع، این امر فرآیندی بسیار پیچیده است و همان چیزی است که آگاهانه تأیید می‌کند که توضیحاتی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، برگرفته از اثر منتشر شده مورخان دیگر است.

نوشتمن نتیجه گیری

همان‌گونه که دانشجویان به سوی نتایج مقاله خود پیش می‌روند، باید تصمیم بگیرند کدام تفسیر یا تفسیرهای ترکیبی از همه متقاعد کننده‌تر است. در این مورد این امر وسوسه کننده است که با بیانی صريح و شفاف از اول شخص استفاده کنیم و بگوییم: «من فکر می‌کنم» و غیره. مورخان به طور کلی از کاربرد اول شخص (من) اجتناب می‌ورزند. دلیل آن این است که آن‌ها کاملاً در مورد رویدادها و تحولاتی سخن می‌گویند که هیچ تجربه دست اولی در موردشان ندارند. به کار بردن اول شخص دلالت بر درجه‌ای از داشت مستقیم دارد که به طور نامناسب، همان‌گونه که در فصل ۳ توضیح داده شد، غیر عینی است. در اینجا جا دارد یادآوری کنیم، مورخانی که تحت تأثیر پسامدرنیسم هستند، گاهی از اول شخص استفاده می‌کنند. دلیل عقلاتی آن‌ها این نظریه است که گذشته به عنوان یک هویت مستقل وجود ندارد و تاریخ نقلی است که در زمان حال و توسط مورخان آفریده و به آن شکل داده شده است. در واقع، تاریخ تنها از زمانی موجودیت یافت که مورخان آن را به وجود آورند. بنابراین از این منظر، هیچ جدایی بین گذشته‌عینی و مورخ غیر عینی وجود ندارد، در نتیجه از دیدگاه چنین نویسنده‌گانی به کار بردن اول شخص کاملاً پذیرفته شده است.¹ این نکته مهم است که این نگرش را یادآوری کنیم که تاریخ فقط تفسیر رویدادهای گذشته‌ای نیست که در مورد آن بحث می‌شود؛ بلکه به طور فزاینده این ماهیت

1 A. Munsnow (2004), ‘Introduction: Theory and Practice’, in A. Munsnow and R. Rosenstone(eds) *Experiments in Rethinking History*, Routledge, p.11.

موضوع است که به چالش و بحث کشیده می‌شود. با بیان این موضوع، عقلانی به نظر می‌رسد که بگوییم بسیاری از مورخان در عمل، با لائورنس استون موافق هستند که تاریخ درباره کسب دانش از گذشته است؛ اگرچه در معنا، هویتی مستقل از زمان حال دارد^۱ در نتیجه، برای بسیاری از مورخانی که در گیر آن هستند، این نکته در خصوص به کار بردن اول شخص، امر درستی است. موضوع دیگری که دانشجویان هنگام نتیجه گیری از مقاله‌شان با آن مواجه هستند، موضوع اثبات نظریه‌شان است: از آنجایی که آن‌ها معمولاً به منابع دست دوم تکیه دارند، این امر مهم است که برای هر نظریه‌ای که ارائه می‌کنند برایش شواهدی، حواه از طریق منابع و یا از طریق بحث‌هایی که انجام می‌دهند، ارائه کنند. برای مثال، اگر فردی درباره پاسخ جناح چپ حزب کارگر به قرارداد عدم مداخله آلمان–شوری در سال ۱۹۳۹ میلادی بحث کرده است، این امر کاملاً منطقی و بجا خواهد بود که با توجه به آگاهی از عقاید سیاسی حزب، با او درباره دیدگاهش به بحث پردازیم؛ زیرا این کاملاً بعيد است که نماینده جناح چپ پارلمان، آنیرون بیوان (Aneirin Bevan)، هیچ نظری روی قرارداد نداشته است. این نیز معتبر خواهد بود که به بحث درباره این حقیقت پردازیم که مایکل فوت، زندگی‌نامه‌نویس بیوان و رفیق و همراه سیاسی او، تنها خلاصه کوتاهی از آن قرارداد را ذکر کرده و هیچ چیزی در مورد نظر بیوان راجع به آن نقل نکرده است، این امر تقریباً شیوه عمل سرپوش گذاشتن بر موضوع از طریق حذف آن است.^۲ در اینجا فرآیند این است که چگونه از جزئیات دو مسئله شناخته شده، یک استنتاج انجام می‌شود که یکی همدردی بیوان برای اتحاد جماهیر شوروی است و دیگری تأثیر قرارداد آلمان–شوری بر جناح چپ بریتانیا که از آن برداشتی حمایتی صورت می‌گیرد.^۳

برای حمایت بیشتر از نظریه خود می‌توان از ارجاع به منابع دست دوم استفاده نمود؛ برای مثال، به مقاله‌ای که در مورد تاریخ سوسیالیسم در سال ۱۹۹۶ میلادی منتشر شد، و در آن برای سهولت گزارشی از قرارداد عدم تعارض آلمان–شوری نقل قول شده است که در سال ۱۹۴۰ میلادی توسط مایکل فوت (Michael Foot) به چاپ رسید.^۴ در حالتی مشابه اما خلاصه‌تر، بازیارا کاستل (Barbara Castle) نیز به زندگی‌نامه‌نویس اجازه داد که این ادعای را که بیوان از

1 L. Stone, 'History and Post-Modernism', *Past and Present*, 135, p. 193.

2 M. Foot (1975), *Aneurin Bevan 1897-1945*, Paladin, p. 298.

3 R. Miliband (1972), *Parliamentary Socialism*, Merlin, p. 269.

4 R. Spalding, ' Michael Foot: Myth and the Labour Left', *Socialist History*, 10, p.29.

قرارداد حمایت می‌کرد، بر آن بیفزاید.^۱ ترکیب این دو، یعنی بحث استفاده از منابع دست دوم و بحث کردن درباره آن‌ها، ما را قادر می‌سازد تا سه چیز را در مورد این موضوع مطرح کنیم: اول این که بعید است اعضای جناح چپ بریتانیا هیچ نظری در مورد این عهدنامه نداشته باشند؛ دوم این که اشخاص برجسته در جناح چپ، از قرارداد حمایت کردن؛ و سرانجام این که شخصیت‌های برجسته جناح چپ ظاهرآ به بحث در مورد قرارداد بی میل بودند. اگر بخواهیم فراتر از این موضوع برویم، به عنوان مثال بخواهیم بدانیم که چرا آن‌ها برای بحث راجع به آن بی میل بودند؛ در این صورت، ما باید بدون مدد گرفتن و استفاده بیشتر از منبع و بحث، به کار خود ادامه دهیم؛ که وارد شدن به حوزه تأملات و اظهارات غیر تاریخی حاصل آن خواهد بود.

نقل قول‌ها می‌توانند برای پشتیبانی از بحث نیز به کار روند، اما آن‌ها باید در یک مقاله دوره کارشناسی دارای حدود ۲۰۰۰ کلمه، به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرند. هدف چنین مقاله‌ای این است که نشان دهد که شمای دانشجو می‌توانید به صورت انتقادی در گیر تفسیرهای تاریخی شوند؛ اما از آنجا که نقل قول‌های طولانی فضای زیاد و مفید مقاله را در اختیار می‌گیرند، از این رو باید به فکر توسعه بحث باشید و از به کار بردن نقل قول‌های طولانی دوری کنید. از طرفی، استفاده زیاد از نقل قول‌های طولانی، به جای این که به پیشرفت بهتر بحث بینجامد و نشانگر دانشوری نویسنده باشد، می‌تواند حاکی از بی‌توجهی وی تلقی شود و ممکن است این گونه به نظر رسد که گویی او سعی می‌کند پرسش را از زبان دیگران مطرح نماید، زیرا قادر به بیان مستقیم آن نیست. مورخان همواره در حال غصه خوردن و اظهار تأسف هستند؛ آنان، بسته به موضوع، از فقدان منابع لازم متأسف‌اند و تأسف بیشتر را نیز هنگامی اظهار می‌دارند که با منابع بیش از حد روبرو می‌شوند. هیچ مورخی این روزها، بر خلاف آنچه لرد آکتون روزی انجام داد، ادعای دستیابی به «تاریخ کامل» را ندارد.² این هم حاصل مشکلاتی است که به دلیل کمیت منابع به وجود می‌آید و مبنی بر این حقیقت است که تفسیرها در طی زمان دگرگون می‌شوند، همان‌گونه که نگاه و چشم‌انداز مورخان نیز دگرگونی می‌پذیرد. این هم به این معناست که نتایج به دست آمده توسط مورخان همیشه مشروط و متغیر است و نمی‌تواند در همه زمان‌ها ثابت بماند. برخی از مورخان برای مقابله با چنین موقعیتی، سعی می‌کنند تاییجی را که از بحث

1 Perkins (2003), *Red Queen: The Authorised Biography of Barbara Castle*, Pan, p. 95.

2 C. Parker (1990), *The English Historical Tradition Since 1850*, John Donald, p.95.

می‌گیرند، کلی باشد، تا بحثی بر نینگیزد. اندر و تورپ (Andrew Thorpe) کتاب خود را، تحت عنوان تاریخ حزب کارگر بریتانیا (*The History of the British Labour Party*)¹، با نوشتن این جمله به پایان می‌رساند که این حزب در آینده با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که می‌تواند ناشی از تغییرات و تحولات سیاسی موجود در آینده باشد.² حتی بدون توجه به موقعیت و شرایط سیاسی، هیچ چیز برای همیشه ثابت نمی‌ماند و همان‌گونه که احزاب سیاسی همواره با یک نوع یا انواع دیگری از چالش‌ها روبرو می‌شوند، ترسیم چنین نتیجه‌گیری نسبتاً منصفانه باشد. آن دسته از مورخانی که رویکرد مستقیم و صریح‌تری برای نتایج خود برمی‌گریند، اغلب خود را با تحولات پی در پی مواجه می‌بینند. در سال ۱۹۷۲ میلادی، رالف میلیباند (Ralph Miliband) اظهار نمود که حزب کارگر به این دلیل باقی خواهد ماند که بسیاری از اعضای آن باور دارند که حزب از برخی جهات در قالب یک حزب سوسیالیست واقعی تغییر خواهد کرد. بر اساس چنین دیدگاهی بود که او به افراد توصیه می‌کرد فریب و بازی را رهای سازند و کمک کنند تا یک حزب سوسیالیست و حقیقی آفریده شود.³ پس از سال ۱۹۹۷ میلادی، با حزب کارگری مواجه می‌شویم که با شوق و ذوق زایدالوصfi آخرین آثار و نشانه‌های سوسیالیسم را رهای کرد و در نتیجه، نسبت به مراحل پیشین حیات خود، به موقوفیت‌های بیشتری دست یافت. دیدگاه میلیباند مبنی بر این که این حزب توسط عقاید فریبنده و گمراه کننده اعضای چپ سوسیالیست حزب به گروگان گرفته شده است، بر اثر تغییر جریان تاریخ دستخوش نابودی گردید. نکته این است که همه نتایج تاریخی، خواه به دست دانشگاهیان حرفه‌ای نوشته شده باشد، خواه دانشجویان دوره لیسانس، لزوماً ماهیتی موقتی (مشروط) دارند. در نتیجه، عاقلانه است که اظهارات یک فرد را، به ویژه اظهاراتی که مربوط به نتیجه‌گیری بحث است، از لحاظ صلاحیت گوینده‌اش بررسی کنیم. این بدان معناست که در خصوص هر چیزی نباید قاطعانه بگوییم که نتیجه چنین چیزی است؛ بلکه بهتر است بگوییم این‌گونه به نظر می‌رسد که شواهد چنین نتایجی را برساند. این بیان ممکن است بحث را کم مایه جلوه دهد؛ اما صاحب نظران شایسته تشخیص می‌دهند که عنصر کلیدی در هر بحث، عدم ثبات آن است. آنچه ممکن است امروز خارج از موضوع تلقی شود، شاید در سال دیگر یا دو سال بعد چیزی کاملاً مؤثر به شمار آید.

1 A. Thorpe (2001), *A History of British Labour Party*, Palgrave, p. 255.

2 R. Milliband, *Parliamentary Socialism* (Merlin, 1972), pp. 376-7.

تاریخ و دنیابی گستردگی

در متنه به یادماندنی، یک مورخ آمریکایی، به نام دبوراه لیپستات (Deborah Lipstadt)، مورخان را به قناری هایی تشییه می کند که در سده نوزدهم میلادی در معادن به کار گرفته می شدند تا گازهای سمی را پیدا کنند.^۱ بدین گونه، لیپستات که به دنبال بحث در باب مضرات کار منکران هولوکاست بود، اعتقاد داشت که مورخان در آشکار کردن کاربردهای بحث‌انگیز تاریخ برای عموم مردم نقش خاصی ایفا می کنند. این نکته بسیار مهمی است که می تواند همه بحث‌های عمومی را نیز شامل شود و همواره و مکرر برای اخلاق و اسلاف تاریخ چذایت‌هایی دربر دارد. دانشی که دانشجویان تاریخ به دست می آورند و مهارت‌ها و استعدادهایی که در خود پرورش می دهند تا تاریخ یا موزوند و تاریخ بنویسن، اهمیتش در این است که این دانش تاریخی به اتفاق سینیار محدود نشود و فراتر از آن برود. آن‌ها می توانند و باید هم نقشی اساسی در عملکرد فرآیند دموکراسی ایفا کنند. مانند همیشه، این نقش می تواند به بهترین نحو با بهره گرفتن از مثال‌ها روشن شود:

با نزدیک شدن زمان حمله به عراق، مورخان و نظریه‌پردازان در هر دو سوی اقیانوس اطلس، شبهات‌هایی بین صدام حسین و آدولف هیتلر را مطرح کردند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا، از چنین شباهت‌هایی برای پرداختن به این مسئله بهره گرفت که آیا برای اثبات وجود سلاح‌های کشتار جمعی شواهد کافی وجود دارد:

«به همه کشورهایی فکر کنید که می گویند بسیار خوب، ما شواهد کافی نداریم. منظور من اشاره به نوشته کتاب مین کمپف (Mein Kampf) است. هیتلر به کاری که می خواست انجام دهد، اشاره کرده بود. شاید او به ما حمله نکند. شاید شما این کار یا آن کار را انجام ندهید. بسیار خوب، باید به خاطر بسیاریم که میلیون‌ها نفر از انسان‌ها به دلیل این پیش‌بینی غلط جانشان را از دست دادند.»^۲

دانشجویان تاریخ، همان گونه که برای دستیابی به مدرکشان به پیش می‌روند، باید آگاه باشند که مباحث تاریخی آن‌ها با زمینه‌های کاری‌شان ارتباط دارد. به همان گونه، مباحث همگانی و دخالت‌هایی، با توجه به شرایط و در زمینه‌های خاص، شکل می گیرند. در مورد نقل قول رامسفeld، بخشی از تمایل حکومت آمریکا برای مشروعیت بخشیدن به فکر آغاز حمله به عراق

1 D. Lipstadt (1994), *Denying Holocaust*, Penguin, p. 29.

2 Gardian (21 augusst 2002), ‘Rumsfeld steps up Iraq war Talk’.

بود. دیگر عنصر وابسته به شرایط مطرح شده، این حقیقت بود که بسیاری از افرادی که در غرب می‌زیستند، از نقش هیتلر در تاریخ تصور منفی داشتند. در نتیجه، هدف از شبات صدام و هیتلر، ارتقا بخشیدن به این فکر بود که باید با رهبر عراق برخورد نظامی شود؛ همان‌گونه که در جنگ جهانی دوم با هیتلر برخورد نظامی صورت گرفت.

رویکرد دومی را که ممکن است مورخان در پیوند با این نقل قول در پیش بگیرند، بررسی توان داخلی بحث است. مطلبی که رامسفلد می‌خواست شنوندگانش از نظرات او بردشت کنند، این بود که اگر با صدام سریعاً برخورد نشود، غرب با ویرانی و آنهدامی رویه‌رو خواهد شد، مشابه با آنچه که از جنگ جهانی دوم حاصل شده بود. اگر چه، آنچه رامسفلد حقیقانه گفت، این بود که سیاستمداران دهه ۱۹۳۰ میلادی، هنگامی که شواهدی از نوع شواهله کتاب «مین کمپ» در اختیار داشتند، دست به هیچ عملی نزدند. اما از لحاظ منطقی، این ادعای او نمی‌توانست توجیه گر فکر دست‌زدن به جنگ بدون داشتن مدارک قطعی باشد؛ یعنی آن موارد، به عنوان شاهدی بر تأیید آنچه رامسفلد می‌خواست، از جنبه حمایتی برخودار نبود.¹ البته این یک بحث منطقی محسوب نمی‌شد، بلکه بحثی بر مبنای مشارکت به حساب می‌آمد. وزیر خارجه در صدد راه انداختن جنگ با جلوه دادن صدام به عنوان هیتلر جدید بود.

آخرین رویکردی که مورخان ممکن است بر این نقل قول برگزینند، این پرسش خواهد بود که: شواهد تأیید کننده آن چیست؟ نخستین نکته‌ای که یک فرد ممکن است مطرح کند این است که اکون شمار زیادی از مورخان این مفهوم را که مین کمپ پیشاپیش سیاست‌های هیتلر را در هنگام قدرت نفی می‌کرد، رد می‌کنند (فصل ۶ را بینید).² این نیز سودمند خواهد بود که مقایسه‌های ساده از سیاست‌ها و تجربه‌های هر دو رهبر [هیتلر و صدام] انجام دهیم. سیاست خارجی هیتلر بین سال ۱۹۳۳ میلادی و وقوع جنگ، مجموعه‌ای از سیاست گسترش مرزها و تخلفات ارضی از معاهده ورسای (Versailles) را شامل می‌شد که با تجدید تسليحات رایلنند (Rhineland) آغاز شد و با اشغال چکسلواکی (Czechoslovakia) در سال ۱۹۳۹ میلادی به پایان رسید. در طی آن دوره، نیروهای غربی هیچ اقدام مؤثری علیه وی انجام ندادند.

عراق در آگوست سال ۱۹۹۰ میلادی به کویت حمله کرد. نیروهای صدام در اوایل سال

1 Ibid.

2 M. Housden, 'Intentionalist versus fuctionalist History', *Modern History Review*, November 1998, pp. 9-12.

۱۹۹۱ میلادی با تلافات بسیار کویت را ترک کردند. پس از آن، عراقی‌ها، تهدید به هیچ تاخت و تازی نکردند. این امر دست کم نشان می‌دهد که شباهت بین دو رهبر پرشتر برانگیز است. این امر همچنین – با در نظر گرفتن نکاتی در مورد زمینه و متن، و منطق درونی بحث - نشان می‌دهد، با توجه به تحولاتی که در رویکردهای مورخان صورت گرفته است، آنان را قادر می‌سازد که به طور انتقادی و فعال در مباحث همگانی دارای این ماهیت شرکت کنند.

این نکته می‌تواند با نگاهی بر نقش مورخان در جامعه‌ای که مباحث همگانی را محدود می‌کند، بیشتر نشان داده شود. نیکیتا خوروشچف (Nikita Khrushchev)، رهبر دولت شوروی طی سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۴ میلادی، اعلام کرد: «مورخان مردمان خطروناکی هستند. آن‌ها قادر به واژگونی همه چیز هستند».^۱ در اتحاد جماهیر شوروی زمان خوروشچف، هیچ بحث معنادار همگانی رخ نداد؛ در عوض، دیدگاه رسمی بر همه موضوع‌ها و امور مسلط بود. در این زمان یک دیدگاه رسمی وجود داشت که باید همه چیز مبتنی بر آن دیدگاه خاص موجود در باب گذشته باشد و با آن انطباق باید. بررسی‌های مورخان می‌تواند به طور بالقوه آن ساختار را تهدید کند؛ بنابراین آن‌ها ناگزیر باید در انتخاب موضوع خود را در قید و بند گذارند و یا مانند یک مورخ اهل شوروی عمل کنند که در سال ۱۹۶۱ میلادی، چنین اظهار نمود:

«هنگامی که تاریخ حزب مورد توجه است، ما باید به فکر نیازهای فوری آموزشی باشیم؛ ما نمی‌توانیم همواره به طور خالص اهداف علمی را دنبال کیم. چیزها باید به شیوه خاص ارائه شوند؛ چیزهایی مهم‌تر از هدف خاص احصای حقایق وجود دارد».^۲

این نقل قول کاملاً مخالف با رویکردهای تاریخی است که ما در مورد آن‌ها به بحث پرداختیم؛ زیرا نتیجهٔ نهایی تحلیل‌های مورخان، پیش از این که آنان آغاز به کار کنند، تصمیم‌گیری می‌شود. اگر حزب تصمیم گرفته است که تروتسکی یک دشمن ضد انقلاب مردمی است، پس این امر باید به صورت یک رویداد تاریخی ثبت شود.

خلاصه

ممکن است پیمودن مسیر طولانی در این فصل، یعنی بحث از نوشت‌ن مقالهٔ تاریخی در دورهٔ

1 Quoted in Dept. of Education and Science, History in the Premary and Secondary Years: An HMI View (HMSO, 1985), p.1.

2 A. Werth (1961), *The Khrushchev Phase*, Robert Hale Ltd, p. 80.

لیسانس، تا بحث در خصوص محدودیت آزادی علمی در نظام‌های اقتدارگرا، راهی طولانی به نظر آید؛ بنابراین، سودمند خواهد بود که خلاصه‌ای از بحث و چگونگی پیمودن مسیر از یک مرحله به مرحله دیگر را یادآوری کنیم.

تاریخ علمی راجع به بحث‌هایی درباره تقاضی رویدادها و توسعه آن‌ها، سازمانبندی شده است. دانشجویان دوره لیسانس اساساً از طریق منابع دست دوم (نوشته‌های مورخان حرفه‌ای) به تاریخ دسترسی می‌یابند. این بدان معنی است که پرسش‌های مقاله باید به عنوان ارزیابی تقاضی مطرح شده، مورد بحث قرار گیرند. برای تحقیق چنین ارزیابی‌هایی، دانشجویان باید: به شناسایی مباحثی پیردازند که در پرسش‌ها مطرح شده است؛ شمار مناسبی از تفسیرهای متفاوت را برگزینند؛ ارزش آن تفسیرها را با توجه به کاربرد و بهره‌گیری شان از منابع دست اول و دست دوم و ارتباط مباحث با یکدیگر، بستجند؛ و سرانجام، نتیجه‌گیری را که با شواهد تفسیرهای مورد بحث تأیید و پشتیبانی شده باشد، ارائه کنند. در فرآیند توسعه و تصحیح این رویکرد، دانشجویان بسیاری از مهارت‌های سودمند تحلیلی، پژوهشی، ارتباطی و موضوعیابی را تقویت می‌کنند که این موارد می‌توانند در اشکال مختلف به زندگی کاری منتقل شود. موارد یاد شده همچنین می‌توانند استعدادهای اساسی و روحیه انتقادی را در دانشجو تقویت کند تا آنان بتوانند به عنوان شهروندانی کامل در جوامع دموکراتیک به فعالیت پیردازند.

برای مطالعه بیشتر

- Abbott, M. (ed) (1996), *History Skills*, Routledge.
- Black J. and D. M. MacRaild (2000), *Studing History*, Palgrave.
- Carr E. H. (2001), *What is History?*, Palgrave.
- Elton G. R. (2001), *The Practice of History*, Blackwell.
- Marwick A. (2001), *The New Nature of History*, Palgrave.
- Tosh J. (2005), *The Purssuit of History*, Longman.

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

فصل پنجم

جنسیت و تاریخ

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

مقدمه

در مجموعه مقالاتی که به مناسبت چهلمین سال انتشار کتاب تاریخ چیست؟، از ای.اچ.کار، به چاپ رسید، دیوید کانادین (David Cannadine) اعلام کرد که مورخان سده بیستم میلادی به فرآیندهای تحول کمتر از معانی آنها توجه نشان داده‌اند.^۱ از نظر وی پژوهشگران مدتی طولانی است که روی زنجیره توسعه و تحول که خود تشریح کننده شکل‌گیری زمان حاضر است، تمرکز نمی‌کنند؛ بلکه آنها در بی‌بی‌سی اعتبار کردن عناصری هستند که به معنای نهادها و فعالیت‌های بشری شکل می‌دهند. این تأکید جدید به طور شفاف در کتاب کانادین، یعنی زینت‌گرایی؛ چگونه بریتانیایی‌ها امپراتوری خود را مشاهده نمودند، نمایان می‌شود؛ یعنی جایی که او اظهار می‌دارد او امپراتوری بریتانیا را به عنوان مکانی که «اداراکات مشترکی از ساختار اجتماعی محلی در آن تقویت یافته و بازتاب داده شده است»، مورد بررسی قرار می‌دهد.^۲ به عبارت دیگر، کانادین امپراتوری را ساختاری به شمار می‌آورد که به تحکیم معانی کمک کرده که توسط سازمان‌های بریتانیایی منتقل شده است. برای نشان دادن این موضوع، فردی ممکن است دیدگاه «زینت‌گرایی» کانادین را با تفسیر مارکسیست‌ها در تضاد بینند، زیرا مارکسیست‌ها تجربه امپراتوری را به عنوان مرحله در توسعه اقتصادی بریتانیایی تفسیر می‌کنند.^۳

1 D. Cannadine (2002), *What is History Now?*, Palgrave Macmillan, pp. xi-xii.

2 D. Cannadine (2001), *Ornamentalism: How the British Saw their Empire*, Allen Lane, p.xx.

3 T. Kemp (1971), *Industrialisation in Nineteenth Century Europe*, Longman, p.193.

شاید بتوان تاریخ جنسیت را یک نمونه از توسعه‌ای دید که توسط کانادین به صورت کلی مطرح شد. در تاریخ جنسیت، هویت‌های جنسیتی، اعم از مرد و زن، به عنوان ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ارائه می‌شود. به عبارت دیگر، دسته‌بندی مفاهیم معمولاً در قالب زبان انجام می‌گیرد. چنان‌که در پایگاه اطلاع‌رسانی (Website) مجله جنسیت و تاریخ چنین آمده است:

«جنسیت و تاریخ هدفش ایجاد بحث‌ها و گفتگوهای سودمند در زمینه‌های فرعی، از جمله در حوزه تاریخ‌نگاری‌ها و جهت‌گیری‌های نظری است. این مباحث از طریق چاپ و انتشار کارهایی در زمینه تغییر مفاهیم در عرصه‌های کاری مستحسن، درباره تجربه‌ها و نشانه‌های جنسیت - زن و مرد بودن و متن‌های تاریخی مربوط به آن‌ها - انجام می‌شود».^۱

ارجاع به نشانه‌شناسی حاکی از تأثیر پسا مدرنیسم بر مورخان حوزه جنسیت است. نشانه‌شناسی معمولاً داشن‌نشانه‌ها تعریف می‌شود که در این زمینه، نشانه‌ها به معنای اهمیت انتقال و یا معانی به شمار می‌آیند. تاریخ جنسیت به یکباره در جهان به صورتی کامل مطرح نشد، بلکه با مطرح شدن گونه‌ای رویکرد و رشد آن شکل گرفت، که بر نوع جنسیت تمرکز داشت و در این رویکرد روابط میان جنسیت‌ها را بر حسب یک فرآیند تاریخی پویا می‌دید و این همان چیزی است که «تاریخ زنان» نام گرفت. این تاریخ رشته‌ای فرعی بود که از حرکت آزادی‌خواهی زنان در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی ظاهر شد. و این مکتب مذکور معتقد است که برای درک موقعیت زنان در زمان حاضر باید به شناسایی و مطالعه خط سیر مظلومیت تاریخی آن‌ها پرداخت. مسئله کلیدی که در اینجا باید مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد، آن است که این رویکردها در تاریخ از هم تمیز داده شود، و این که چرا و چگونه تأکید بر مسئله تحول توسعه یافت. به هر حال، پیش از تحقیق آن، لازم است به این نکته مهم توجه داشته باشیم که مورخان حوزه جنسیت، در مخالفت با دیدگاه تاریخ زنان به طور کلی با هم سهیم هستند. برای مثال، دنیس رایلی (Denise Riley)، اظهار می‌دارد علت علاقه‌اش به ساختار جنسیت زنان نشأت گرفته از این اعتقاد است که او زبان را وسیله‌ای برای بیان مظلومیت زنان می‌داند.^۲ وجود دیدگاه‌های متصاد در این خصوص خود نقطه آغاز سودمندی برای بررسی بعضی از زمینه‌ها به حساب می‌آید که راه را برای توسعه تاریخ زنان هموار کرده است.

1 WWW.blackwellpublishing (February 2007).com/aims.asp?re=0953-5233. accessed 13.

2 S. Rowbotham (1974), *Hidden From History*, Pluto Press, p. IX.

3 D. Riley (1988), *Am I That Name? Feminism and the Category of Women's in History*, Macmillan, p.3.

تغییر جهان

لازم است این نکته مهم را برای خوانندگان روشن کنیم که نوشن تاریخ زنان (Women History) دست کم با حروف بزرگ و به تنهایی، نمی‌تواند به معنای تاریخ زنان باشد. بلکه از نظر تاریخی برنامه‌ای سیاسی علیه وضعیت موجود است. از این‌رو، طرفداران تاریخ زنان، همچنین مخالفان آن‌ها، تشخیص داده‌اند که جامعه مرد سالار وضعیت موجود را غالباً با ارجاع به پیشینهٔ سنتی و تاریخی آن مشروعیت بخشیده است؛ در نتیجه آن‌ها هم نیازمند این هستند که دیدگاه‌های ایشان برای دفاع از تاریخ خود را توسعه دهند.^۱ این فرآیند را می‌توان در بسیاری از شورش‌ها در گذشته و حتی در دوران ناآرامی مشاهده کرد که هیچ یک باشورش و طفیلان زنان آغاز نشده است.

به مدت چند سده، یکی از مؤثرترین توجیه‌های تاریخی برای کنار گذاشتن زنان، از طریق ارجاع به گزارش‌های انجلیل در اخراج آدم و حوا از بہشت انجام شده است. مسؤولیت اولیه از دست دادن رحمت الهی و مورد غصب قرار گرفتن وی "Weaker Vessel" به عهده حوا بود. به دلیل تسلیم شدن وی به وسوسه، خداوند اعلام کرد:

«من غم و مصیبت تو را و بارداری تو را بسیار افزایش می‌دهم؛ در این مصیبت تو باید فرزندانی به دنیا آوری؛ و علاقه تو به شوهرت باید برقرار بماند و او باید بر تو تسلط داشته باشد».^۲

بنابراین برای همه زنان این مجازات الهی مقرر شده بود. این پیام با قدرت تمام به مدت صدها سال درون فرهنگ مسیحیت تقویت شد. برای مثال، کسی ممکن است کتاب مکبث (Macbeth) شکسپیر را بخواند که در آن شخصیت اصلی کتاب، توسط همسرش ترغیب می‌شود که پادشاه را به قتل برساند و تاج و تخت را تصرف کند و این به منزله هشداری است که «اگر زنان «تحت سلطه» شوهران خود نبودند، چه فجایعی ممکن بود اتفاق بیفت». شکسپیر این نکته را با غالبۀ مکدوف (Macduff) بر مکبث تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که علت پیروزی مکدوف، عدم وابستگی وی به زنان و نوع تولد اوست؛ زیرا او «مستقیماً از زن زاده نشده»، بلکه او به جای تولد طبیعی، با سزارین به دنیا آمده بود، و به معنای دقیق کلمه، سزارین شکلی از تولد است که از طریق

۱ طبقه اجتماعی در تاریخ به معنای تاریخ فرماتریویان، و در جامعه تحت سلطه مردان، به معنای تاریخ مردان است. برای اطلاع بیشتر، ر.ک.:

A. Davin (1992), quoted in C. Hall, *White, Male and Middle Class: Exploration in Feminism and History*, Polity Press, p.8.

2 Genesis, 3.16, King James Authorised Version of the Bible.

بدن زن انجام نمی‌شود، بلکه مستقل از اوست.^۱

آشوب و ناآرامی انقلاب انگلستان در سده هفدهم میلادی شرایطی را به وجود آورد که برخی از افراد، به ویژه اعضای گروههای افراطی، آغاز به زیر سؤال بردن نقش جنسیت کردند. سخترانی‌های «رانتر» (Ranter) باعث ارتقای حق آزادی طلاق، ازدواج‌های برابر و آزادی جنسی برای زنان شد. برای توجیه این انقلاب، آن‌ها نقل‌های تاریخی خاص خودشان را از تاریخ توسعه دادند و ادعا کردند که ایشان با شکست پادشاه، رحمت الهی از دست رفته توسط حضرت آدم را دوباره به چنگ آورده‌اند: «آنان می‌توانند همانند او برهنه باشند و ورای گناه بزرگ و شرساری، می‌توانند عاشق شوند.»^۲ از این رو، لازم نبود زنان به مدت طولانی تحت سلطه شوهران و یا صرفاً تابع خواسته‌های جنسی آنان باشند.

انقلاب فرانسه عصیان افراطی دیگری از این نوع بت‌شکنی‌ها را موجب شد. در سال ۱۹۷۱ میلادی تام پین (Tom Pain) که یک فردی افراطی بود، کتاب حقوق مردان (*Right of Men*) را منتشر کرد که دفاع صریحی از انقلاب فرانسه در برابر حمله‌های ادموند بورک (Edmund Burke) علیه انقلاب شمرده می‌شد که در کابش تحت عنوان بازتاب‌هایی از انقلاب فرانسه (Burke) مطرح کرده است. تقریباً در حالی که بورک به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به ارزش تداوم سلطنت سنتی و موروثی تأکید می‌ورزید، پین دیدگاه تاریخی دیگری ارائه کرد، دیدگاهی که سلطنت را حاصل ارتکاب دزدی و بیلیام فاتح در سال ۱۰۶۶ میلادی می‌دانست.^۳ در سال بعد، ماری ولستونکرافت (Mary Wollstonecraft) با چاپ و انتشار کابش، تحت عنوان دفاع از حقوق زنان (*Vindication of the Rights of Women*), بحث را به مسیر متفاوتی کشانید. او حمایت از انقلاب فرانسه را با استدلالی پرشور به منظور فراهم شدن حقوق کامل شهروندی برای زنان در هم آمیخت. همانند تندروهای سده هفدهم میلادی، ولستونکرافت همچنین نهادهایی را که برای سازماندهی زندگی زنان، به عنوان مثال به منظور ازدواج، ایجاد شده بود، زیر سؤال برد و آن را «فحشای قانونی» توصیف کرد. او همانند پین، تحلیل‌های خود را در چارچوبی تاریخی مطرح می‌کرد: در این چارچوب، از دید او، حرکت

1 W. Shakespeare, *Macbeth*, Act V, Scene VIII.

2 Quoted in C. Hill (1975), *The World Turned Upside Down*, Pelican, p. 317.

3 E. Burke (1968), *Reflections on the Revolution in France*, First published 1790, Pelican, p. 119; T. Paine (1969), *Rights of Men*. First Published 1791, Everyman, p.163.

جامعه دارای چند مرحله است که با بربرت آغاز می‌شود و به سوی نظام سلطنتی پیش می‌رود. همان گونه که فرهنگ بشر توسعه می‌یابد، دو تحول متناقض اتفاق می‌افتد: قدرت تفکر بشر رشد می‌یابد، در حالی که در همان زمان جامعه به گونه‌ای فراینده تحت سلطهٔ فرمانروایان مستبد و طفیلی قرار می‌گیرد. به هر حال، این موقعیت راه حل خودش را می‌آفریند: «هر زهری پادزه ر خود را دارد»؛ و اگرچه ولستونکرافت معمولاً از این واژه استفاده نمی‌کند، اما هر کسی به طور منطقی می‌تواند فرض کند که «پادزه» همان انقلاب است، که در «مراحل تکاملی زندگی بشر به منظور تأسیس تمدن راستین اتفاق می‌افتد». ¹ ولستونکرافت از واژه «بیش» به معنای انسانیت استفاده می‌کند و بنابراین آن «تمدن راستین» که او ترسیم می‌کند، همان بود که زنان می‌توانستند نقش شهروندان کامل را در آن ایفا نمایند.

اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی موجود، اغلب منجر به چالش کشیدن دیدگاه‌های سنتی مربوط به نقش زنان می‌شد. چنین اعتراض‌هایی به طور مکرر منجر به گسترش نقل داستان‌های تاریخی جدید می‌شد، گرچه اغلب ماهیتی نسبتاً ابتدایی داشت. چنین ارتباط‌هایی می‌تواند به عنوان پاسخی به ارزش فرعی و خانگی زنان در جامعه‌ای کاملاً محافظه‌کار باشد که به خوبی مفهوم است، همان گونه که در نقل قول زیر آمده است:

«در خصوص مردان، نظام اخلاقی ایشان بسیار غم‌انگیز است، اما نظام اخلاقی زنان آن به مراتب بدتر است؛ آن هم، نه تنها در رابطه با خودشان، بلکه در پیوند آنان با خانواده‌های خود و در ارتباط آن‌ها با جامعه‌شان؛ من کشور را نیز به آن اضافه می‌کنم. اگر مردان را فاسد کنید، به حد کافی بد است؛ اما اگر زنان را به فساد بکشانید، آب‌های زندگی را از سر چشمهاش مسموم کرداید». ²

لرد شافتسری (Lord Shaftesbury) که در دهه ۱۸۴۰ میلادی دربارهٔ استخدام زنان در معادن زغال‌سنگ سخن گفته است، معتقد بود که انتقال همسران و مادران از محیط خانگی، بیان‌های جامعه را بسیار تهدید می‌کند.

طرح این ارتباطات امر شگفت‌انگیزی نیست، زیرا تندروترین متقدان جامعه سده نوزدهم میلادی، یعنی کارل مارکس (Karl Marx) و فریدریش انگلس (Friedrich Engels) (توجه‌شان را به مسئلهٔ خانواده و نقش زنان معطوف کردند. انگلس در کتاب خود، تحت عنوان *منشاء خانواده*،

1 M. Wollstonecraft (1982), *Vindication of the rights of Woman*, First Published 1792, Penguin, pp.98-99.

2 Lord Shaftesbury (1981), quoted in I. Pinchbeck, *Women Workers in the Industrial Revolution*, Virago, p. 267.

(*The Origin of the Family, Private Property and the State*) مالکیت خصوصی و دولت می‌گوید که ازدواج تک همسری حاصل پیشرفت مالکیت خصوصی بود. او بحث می‌کند که پیش از این تحول، به دلیل این که در جوامع اولیه فرزندان همراه مادر بودند و از طریق مادر زندگی تداوم می‌یافت، جوامع مادر سالار بوده‌اند. انگلس می‌گوید همان‌گونه که کشاورزی باعث گردآوری و ذخیره خواراک شد و برای نخستین بار سطحی از مالکیت اهمیت یافت، مردان احساس کردند که میراث خود را با جایگزین پدر سالاری به جای مادر سالاری و از طریق عملی کردن شیوه تک همسری در مورد زنانشان، محافظت کنند، تا بین صورت از تداوم شجره نسب خود اطمینان حاصل نمایند.^۱ این تحول در تبدیل شدن ازدواج به وسیله‌ای برای انتظام اولیه اقتصادی تأثیرگذار بود؛ البته انگلیس از این رابطه به عنوان نخستین تعارض طبقاتی یا می‌کند و مانند ولستونکرافت آن را «فحشاء احمقانه» می‌نامد.^۲ نهاد ازدواج همچنین از نظر انگلیس، با دوروبی و فرصت‌طلبی مردان دچار فسادی شد که مردان در آن می‌توانستند چند همسر داشته باشند؛ اما زنان از این حق محروم شدند. از آنجایی که انگلیس بین ریشه‌های مالکیت خصوصی و نابرابری و ماهیت ظالمانه ازدواج پیوستگی برقرار می‌کند، در نتیجه مدعی است که منطقاً هنگامی ازدواج به یک شرآکت برابر تبدیل خواهد شد که در آن جامعه، مالکیت خصوصی به دنبال انقلاب سوسیالیستی از بین رفته باشد.^۳ کتاب انگلیس به ویژه در طرفداری از تاریخ زنان مؤثر افتاد؛ یعنی کسی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی پا به عرصه گذاشت و توانست بر مبنای داده‌های تاریخی بین مظلومیت طبقه کارگران و مظلومیت زنان ارتباط برقرار کند.^۴

مورخان پیشگام

شخصیت‌هایی که تاکنون نظریه‌هایشان مورد بررسی قرار گرفت، در واقع مورخ محسوب نمی‌شوند، بلکه به معنای دقیق کلمه، تحلیل‌گران و فعالانی هستند که آثارشان ریشه در بحث‌های تاریخی دارد. همان‌گونه که به سده بیستم میلادی که می‌رسیم، با شخصیت‌هایی روبرو می‌شویم که می‌توان آن‌ها را به درستی مورخ به شمار آورد؛ اگرچه با توجه به پیشینه‌شان آن‌ها به عنوان

۱ F. Engels (1972), *The Origin of the family, Private Property and the State*, First published in German in 1884, Pathfinder, p.90.

۲ Ibid., p.99 and p.105 respectively.

۳ Ibid., p.116.

۴ E. Reed, Introduction, in F. Engels, *The Origin of the family , Private Property and the state*, p.9.

فمینیست می‌شناستند. برای مثال، آلیس کلارک (Alice Clark) در مدرسه اقتصادی لندن به تحصیل پرداخت، جایی که توسط سوسیالیست‌هایی مانند فاین سیدنی (Fabian Sidney) و بئاتریس وب (Beatrice Webb) تأسیس شد و کاملاً به جنبش حزب گارگری وابسته بود. بنابراین، تحصیلات و تعهد کلارک به حق رأی برای زنان، او را در فضای تندروانه اولین سده بیستم میلادی قرار داد. همچنین، اولویت‌های سیاسی او به روشنی به کارهای تاریخی او شکل بخشید. در کابش، تحت عنوان زندگی زنان کارگر در سده هفدهم (Working Life of Women in the Seventeenth Century، 1919)، برای مثال او در چندین حاصله کتاب او اثر تاریخی اش برای مطالعات جامعه‌شناسخی دارای اهمیت است. به عبارت دیگر، مطالعه کتاب او باعث بالا رفتن فهم زندگی مردم در زمان کلارک می‌شود.^۱

بحث اصلی کلارک این بود: زمانی همه نوع کارها در خانه متمرکز شده بود؛ در نتیجه، همسر می‌توانست به عنوان یک شریک برابر در ایجاد درآمد برای خانواده نقش داشته باشد. او ادعا می‌کند که در طی سده هفدهم میلادی گرایش بیشتری به جدایی فضای خانه و کار آغاز شد که این مسئله تأثیرات منفی زیادی به دنبال داشت: اول این که، بازار کار تحت سلطه مردان درآمد و زنان در صورتی می‌توانستند از نتیجه کار همسرانشان بهره‌مند شوند که آنان را در زندگی راضی نگه دارند. دوم این که، زنان دیگر نمی‌توانستند در شغل شوهرانشان استخدام شوند. سرانجام این که، زنانی که به بخش‌های از طبقه بازرگانی تعلق داشتند، از بازرگانی کاملاً دست کشیدند.^۲ بسیاری از زنان به گونه‌ای محدود به «بردگان خانگی» تبدیل شدند.^۳ همچنین، زنان فرصت‌های تحصیلی را از دست دادند. در اواخر سال ۱۹۱۴ میلادی، هنگامی که وِرا بریتان (Vera Brittain) موفق شد در «سامرویل کالج» (Somerville College)، در دانشگاه اکسفورد، قبول شود، مادرش از این سؤال دوستانش عاجز شده بود که مکرراً از او می‌پرسیدند: «خانم بریتان، چگونه می‌توانی دخترت را به کالج بفرستی؟... مگر تو نمی‌خواهی که او ازدواج کند؟»^۴ بنا به نظر کلارک، بسیاری از زنان طبقه متوسط محکوم به زندگی بیهوده خانگی بودند.^۵ بئاتریس وب با نگاهی به پیشینه امتیاز طبقاتی خودش در اوآخر عصر ویکتوریا، می‌گوید:

1 A. Clark (1968), *Working Life of Women in Seventeenth Century*, First Published 1919, Frank Cass, p.2.

2 Ibid., p.296.

3 M . Spring Rice (1981), *working Class Wives*, First Published 1939, Virago, p.14.

4 V. Britain (1979), *Testament of Youth*, Fontana, p.72.

5 M. Vicinus (1985), *Independent Women: Work and Community for Single Women 1850-1920*, Virago, p.13.

بنابر آداب و رسوم متداول، تصور بر این بود که تمام وقت و نیروی یک دختر مجرد ... در خدمت خانواده و یا سرگرم کردن و سرگرم شدن توسط چرخه جامعه‌ای بگذرد که به آن تعاق داشت.^۱

کلارک در تحلیل‌هایش درباره سده هفدهم میلادی، در واقع به دنبال آشکار کردن ریشه‌های شرایطی بود که زنان در اوائل سده بیستم میلادی تحت آن شرایط زندگی می‌کردند.^۲ او می‌گفت: فرآیندی که خانه و کار را از هم جدا کرد و از این طریق زنان را از اجتماع کنار گذاشت، محصول توسعه سرمایه‌داری بود. ارتباط میان توسعه اقتصادی و موقعیت زنان یکی از همان موضوع‌هایی بود که بعدها توسط طرفداران تاریخ زنان در سده بیستم میلادی مورد توجه قرار گرفت. به هر روز، دیدگاه کلارک راجع به سرمایه‌داری چیزی نبود که کلارگذاشته شود، بلکه با افزایش مشارکت زنان تا حدودی اصلاح و بهبود یافت. دیدگاه او نشأت گرفته از این باور بود که سرمایه‌داری وضعیتی را به وجود آورده که هدف زندگی را صرفاً از نگاه مردان می‌بیند. ویژگی چنین جامعه‌ای «بی‌ثبتاتی، سطحی بودن و فقر معنوی» خواهد بود. راه حل این وضعیت، «سازماندهی کامل جامعه با در نظر گرفتن حقوق مردان و زنان بود».^۳ بنابراین، آزادی زنان در حد بسیار زیادی کیفیت جامعه را بهبود می‌بخشید. شاید این دیدگاه از بعضی جهات شیوه به ارتباطی باشد که ماری ولستونکرافت برای زنان، بین «تمدن» و حقوق کامل شهروندی ایجاد کرد.

همچنین، کلارک، علاوه بر پیشگامی در طرح اندیشه وجود ارتباط بین موقعیت زنان و توسعه اقتصادی، اشاره به زمینه‌های دیگری نیز می‌کرد که از نظر او، توسط نسل‌های بعدی نیز ادامه خواهد یافت. کلارک در فصل مقدماتی کتابش، به عنوان مثال به طرز تفکری اشاره می‌کند که بر پایه آن، بعضی معتقدند زنان دارای ویژگی‌های ثابت و قطعی هستند؛ در حالی که او آن عقیده را کاملاً رد می‌کرد. او می‌گوید:

«این فرض به هر صورت بر هیچ پایه‌ای استوار نیست، سطحی ترین بررسی‌ها نشان خواهد داد که چگونه زنان می‌توانند بر اثر محیط اطرافشان به طور کامل تغییر کنند».^۴

این امر موضوع جالی بود، زیرا می‌توانست به عنوان اندیشه‌ای از پیش ترسیم شده فرض شود

1 B. Webb (1926), *My Apprenticeship*, Longmans, Green and Co., p.116.

2 A. Clark ibid., Preface.

3 Ibid., p.308.

4 Ibid., p.1.

و توسط مورخان جنسیت بسط یابد که هویت زنانه یک ساختار اجتماعی است که در طول زمان تغییر می‌کند و آن هویت یک وجود زیستی ثابت ولا تغییر ندارد. کلارک پس از اتمام کتابش، به کار خانودگی و تحکیم مبانی آن برگشت و به نظر می‌رسد تأثیر او به عنوان یک مورخ محدود به اوائل سده بیستم میلادی باشد. به هر حال، شخصیت او به مثابة نخستین فمینیستی که عمل‌گرایی را با کار علمی دقیق و تاریخی ترکیب کرد، دارای اهمیت است. آیوی پینچبک (*Ivy Pinchbeck*) که کتابش، زنان کارگر و انقلاب صنعتی ۱۸۵۰-۱۹۳۰ (*Women Worker and Industrial Revolution*) را برای اولین بار در سال ۱۹۳۰ میلادی منتشر کرد، یکی دیگر از پیشگامان مهم در این زمینه است. پینچبک، همانند کلارک، پیشرفت صنعتی شدن را در گسترش جدایی بیشتر خانه و کار مؤثر می‌دانست، او به هر روی تنازع نسبتاً منفاوتی درباره تأثیرات این فرآیند توصیم کرد. پینچبک عقیده داشت، زنان طبقه کارگر شاغل در کارخانه‌ها، از «حقوق بالاتر، غذا و لباس بهتر و بهبود متناسب زندگی برخوردارند». همچنین، او مدعی بود که کار در کارخانه «عزت و اعتماد به نفس و شجاعت زنان» را بالا می‌برد.^۱ از نظر پینچبک، این حقیقت که برخی زنان متأهل در نتیجه صنعتی شدن، محدود به محیط خانه شده بودند نیز توسعه‌ای سودمند به حساب می‌آمد:

در این مفهوم، انقلاب صنعتی نشانگر یک پیشرفت واقعی در جامعه محسوب می‌شود. از هنگامی که دستمزد مردان بر مبنای خانواده پرداخت می‌شد و راه برای تصوری جدیدتر در تربیت فرزندان و در امور خانه آماده می‌گشت، زنان متأهل از نظر اقتصادی سمهی مناسب و کافی یافتد.^۲

این نظریه‌ها محافظه‌کارانه به گمان می‌آیند، اما در به طور کلی در این باره در میان فمینیست‌های اوائل سده بیستم میلادی اختلاف وجود نداشت. آليس کلارک این اندیشه را که زنان باید به امور خانگی رسیدگی کنند، رقت‌آور می‌دانست، اما در همان حال او «آفرینش معنوی خانه و آفرینش مادی بچه» را «برترین و مهم‌ترین شکلی توصیف می‌کرد که نیروی زنان در آن هدایت می‌شد».«^۳ شاید هر دو نویسنده، بدون این که «نش میان تقاضا برای برابری و دفاع از تفاوت جنسی»^۴ را

1 I. Pinchbeck (1981), *Women Worker and Industrial Revolution 1750-1850.*, First Published 1930, Virago, p.311.

2 Ibid., p.308.

3 Ibid., pp. 312-313.

4 Clark, *ibid.*, p.4.

5 S. Alexander (Spring 1984), " Women, Class and sexual difference in 1930s and 19840s: Some Reflections on the writing of feminist history', *History Workshop Journal*, 17, p.126.

کاملاً با دقت توضیح دهنده، در گیر این مسئله شدند. دشواری این مسئله، در برقراری تعادل بین تمایل به برابری و شناخت تفاوت‌های موجود میان جنسیت‌هاست. این موضوعی است که بعدها در سده بیستم میلادی با دقت به آن پرداخته شده است و در این فصل به آن اشاره می‌کنیم.

پینجبک و کلارک در خصوص این مسئله با هم توافق نظر دارند که یکی از پیامدهای جدایی خانه از محیط کار برای زنان طبقه متوسط یک برنامه تحریمی بیهوده بود. به هر حال، او در ادامه بحث می‌گوید که وجود استقلال در میان زنان طبقه کارگر برای برخی از زنان طبقه متوسط الهام‌بخش بود تا با پایان یافتن سده نوزدهم میلادی برای اعتراض به نقش مرسوم خویش در جامعه به پا خیزند.¹ استدلال پینجبک اساساً این بود که ورود فزاینده شماری از زنان به بازار کار، راهی برای رهایی آن‌ها محسوب می‌شد.² این دیدگاه از بعضی جهات به تفسیر مارکسیستی شbahat داشت که مسیر آزادی زنان را از طریق تبدیل آن‌ها به طبقه گارگر و آگاهی طبقاتی اعضای پرولتاریا امکان‌پذیر می‌دانست.³ پینجبک، اگرچه ورود به بازار کار را به نوبه خود آزادی می‌شمرد، اما از نظر او آن مقدمه‌ای برای انقلاب پرولتاریا به حساب نمی‌آمد. بعدها زنان مورخ گزارش «خوش‌بینانه» او از انقلاب صنعتی را به چالش کشیدند. پت هودسون (Pat Hudson) ادعا کرده است، آنانی که مانند پینجبک بر اهمیت مشارکت در بازار کار تأکید می‌ورزند، غافل از این هستند که اشاره کنند «بسیاری از نیروها در طول زمان برای ساختن و بازسازی ماهیت مرد سalarی و واستگی زنان به مردان با هم یکی شدند». سرانجام، اهمیت اصلی کار پینجبک و کلارک در این بود که آن‌ها با نوشن گزارش‌های تاریخی‌شان در مورد زنان، به تجربه خود به عنوان موضوعی برای پژوهش‌ها و بررسی‌های تاریخی مشروعيت بخشیدند و همان‌ها مبنایی برای پیشرفت‌های بعدی قرار گرفت.

زنان مورخ و دهه ۱۹۶۰ میلادی

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، شمار دانشجویانی که به دانشگاه‌ها وارد شدند، بسیار افزایش

1 Pinchbeck, *ibid.*, pp. 315-316.

2 *Ibid.*, Preface to the 1968 edition.

3 E. Marx Aveling (7 November 1896), Second Report on the Gotha Congress of the German SPD, *Justice*, available at <http://marxist.org/archive/eleanor-marx/1986/10gotha.html#zetkin>.

4 P. Hudson (1995), 'Women and Industrialization', in Jane Purvis(ed), *Women's History: Britain 1850-1945* (UCL Press, p.25).

یافت. اگرچه این افزایش بیشتر مردان را دربرمی‌گرفت، اما بر شمار زنانی که به تحصیلات بالاتر وارد شدند، فوق العاده افزوده شد. پیش از سال ۱۹۳۹ میلادی، به ویژه در دانشگاه‌های پیشین، پذیرش در دانشگاه و آغاز زندگی دانشجویی در دوره‌های لیسانس تأیید کننده موقعیت فرد در حکومت و قرار گرفتن در میان نجبا و نخبگان محسوب می‌شد.^۱ دانشجویان دهه ۱۹۶۰ میلادی که درآمد شخصی نداشتند، تحصیل برای آینده شغلی شان اساسی و حیاتی بود؛ در همان زمان گسترش دانشگاه‌ها نیز به طور خاص به نیازهای اقتصادی دولت وابسته بود. این موقعیت در برخی دانشجویان این احساس را ایجاد می‌کرد که ارزش‌های انسانی که با دانشگاه‌ها ارتقا یافته، با هدف نهایی که برای دستیابی به آن دانشگاه‌ها توسعه پیدا کرده؛ در تناقض است. این احساس بیگانگی به ویژه هنگامی که با تهدید پیشرفت‌های بین‌المللی، مانند افزایش سلاح‌های هسته‌ای و جنگ و یتمام همراه می‌شد، منجر به پیوستن شمار بسیاری از دانشجویان به جناح چپ سیاسی می‌شد. این تحولات به قدری مهم بود که شماری از دانشجویان «نظریه پرداز» دانشگاه‌ها را به عنوان «پایگاه‌های سرخ» (Red Bases) سویاگیسم در درون جوامع سرمایه‌داری توصیف می‌کردند.^۲ این تحول در دهه ۱۹۶۰ میلادی به دنبال خود زنان مورخ را پدید آورد.^۳

با در نظر گرفتن موقعیتی که باعث ظهور این گروه از مورخان شد، شگفت‌انگیز نبود که بیینیم آثار تاریخی آنها به طور کامل با عقاید سیاسی‌شان در ارتباط باشد و خود آنان به شدت تحت تأثیر مارکسیسم باشند. نمونه مشخص چنین افرادی شیلا رو بوتم (Sheila Rowbotham) است که هم مورخ تحصیل کرده و هم پیشگام حرکت آزادی خواهی زنان بود. ملاحظاتی که کار اولیه رو بوتم را شکل داد، به طور مشخص در مقاله‌ای که در سال ۱۹۷۰ میلادی به چاپ رسانید، نشان داده شده است. وی در آنجا اشاره می‌کند که وجود زنان «در جامعه به عنوان تولید کنندگان و مصرف کنندگان فوق العاده ضروری است؛ در حالی که آنها چیزی تولید و مبلغی دریافت نمی‌کنند؛ از این‌رو، سرمایه‌داری برای شان ارزشی قائل نیست.» آنچه در اینجا آشکار

1 R. Hilary (1943), *The Last Enemy*, Macmillan & Co., p.10.

2 A. Cockburn (1969), 'Introduction', in a. Cockburn and R. Blackburn(eds), *Students Power: Problems, Diagnosis, Action*, Penguin, p.17.

3 S. Rowbotham (1973), *Women's Consciousness, Man's World*, Penguin, p.17; S. Alexander (Spring 1984), 'Women, class and sexual differences in the 1830s and 1840s, *History Workshop Journal*, 17, p. 127; Hall, White, Male and Middle Class, p.3.

4 S. Rowbotham (1976), ' Cinderella Organize Buttons', Black Dwarf , 1970, reported in D. Widgery(ed), *The Left in Britain 1956-68*, Penguin, p. 417.

است، وجود تمایل به ارتباط دادن وابستگی زنان به نیازهای شیوهٔ تولید سرمایه‌داری است. تعجبی ندارد که روبوتام راه پیشرفت را مشارکت در مبارزه طبقاتی می‌بیند. او به بحث در این باره می‌پردازد که زنان در چنین مسیری «از همهٔ نومیدی‌ها، مرگ و کشته‌ها، کنار کشیدن و استغاف دادن‌ها و بی‌ارادگی‌ها گذشتند». ^۱ این اندیشه‌ها در کتاب کوچکی که او در سال ۱۹۷۳ میلادی به چاپ رسانید، به دقت شرح داده شده، همان‌جا که روبوتام به چند موضوع تاریخی نیز پرداخته است. بنابر ادعای او، خانوادهٔ هسته‌ای در سدهٔ بیست میلادی، حاصل صنعتی شدن بود؛ یعنی هنگامی که محل کار از خانه جدا می‌شد، پیامد آن محدود شدن زنان به محیط خانه بود (او در این نظریه از آليس کلارک پیروی می‌کرد). وی همچنین اشاره می‌کند که جدایی این دو محیط و وابستگی زنان به خانه‌ف به شکل رویدادی عادی نمایانده می‌شود.

با در نظر گرفتن این دیدگاه، شاید این مسئله شگفت‌انگیز نباشد که می‌بینیم روبوتام برای استحکام بخشیدن به تحلیل‌های سیاسی خود به تاریخ روی می‌آورد. او کتاب بسیار مهم و برجسته‌اش تحت عنوان پنهان از تاریخ (Hidden from History) را «مستقیماً با تأثیر گرفتن از یک جنبش سیاسی نوشته». ^۲ او در این کتاب تأیید می‌کند که ظلم و ستم به زنان از پیش از دورهٔ سرمایه‌داری وجود داشته، اما سرمایه‌داری به این ظلم و ستم شکل خاصی داده است که تا اواخر سدهٔ بیست میلادی ادامه یافت. ^۳ بنابر دیدگاه روبوتام، تا پایان سدهٔ نوزدهم میلادی ویژگی‌های خاص ظلم و فشار سرمایه‌داری بر زنان ادامه داشت، که عبارت بودند از: به رسمیت نشناختن و پاداش ندادن به کار در خانه؛ در مفهومی دقیق، تولید و نگهداری نیروی کار؛ دسترسی بی‌شمر و بی‌ارزش آنان به بازار کار از طریق داشتن مشاغل کم درآمد و در نتیجه وابستگی اقتصادی شان به مردان.^۴

روبوتام، با نشان دادن تحولات تاریخی فشار سرمایه‌داری بر زنان، به دنبال این بود که طرز تفکر افرادی را که تقسیم جنسیتی نیروی کار را گاهی اوقات اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند، زیر سؤال ببرد. او همچنین به دنبال این بود تا با برجسته کردن عمل‌گرایی زنان در گذشته، راه حل‌هایی برای مشکلات زنان پیدا کند. یعنی اندیشه‌ای که بتواند سیاست‌های آن زمان را از طریق «آشکار کردن» سنت گمشدهٔ رادیکالیسم سیاسی که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و اوائل دههٔ ۱۹۷۰ میلادی

۱ Ibid., p.420.

۲ Rowbotham, *Women's Consciousness, Men's World*, p.57.

۳ S. Rowbotham (1974), *Hidden from History*, Pluto Press, p.ix.

۴ Ibid., p.x.

۵ Ibid., pp. 58-59.

معمول شده بود، تحت تأثیر قرار دهد. این امر یقیناً توانست چاپخانه فمینیستی «شیر زن» (Virago) را که در سال ۱۹۷۳ میلادی تأسیس شد، متأثر سازد و آثاری مانند راه سخت پیشرفت (Hard Way Up) را که زندگی نامه شخصی هانا میشل (Hannah Mitchell)، طرفدار حقوق زنان و جنبش عمل گرایی طبقه کارگر بود، دوباره به چاپ برساند.^۱

اثر تاریخی روپوتام (Rowbotham) یک هدف سیاسی مشخص داشت و آن این بود که نشان دهد چگونه ظلم و جور کنونی علیه زنان گسترش یافته است. او همچنین برای از بین بردن این ظلم راهی را پیشنهاد می‌کند. در اثر تاریخی روپوتام، به منظور دستیابی به این هدف، سعی بر آن است تا گزارشی از ظلم علیه زنان با الگو و طرحی مارکسیستی همراه شود؛^۲ از این‌رو، تعجب برانگیز نیست که وی روایت (تفسیر) خود را پایان فرآیند «بیداری انقلابی گری» ای می‌بیند که از سال ۱۹۶۸ میلادی آغاز شده بود:

«آزادی زنان بخشی از این بیداری است و فمینیسم سوسيالیستی دوباره در دنیا میسر می‌شود. با وجود این، چنین آغازهایی بسیار شکننده هستند و اقبال‌های فمینیستی جدید بستگی به ظرفیت ما برای ارتباط با طبقه کارگر و عمل زنان طبقه کارگر در انتقال آزادی زنان بنابر نیازهایشان دارد.»^۳ هرچند که روپوتام قطعاً به این موضوع بی‌می‌برد که تجربه‌های وجود دارد که ویژه زنان است و این تجربه‌ها در راه آگاهی زنان مسائلی به وجود می‌آورد که به سادگی با وارد کردن زنان به کشمکش طبقاتی برای سوسيالیسم حل نمی‌شود. این‌ها پرسش‌هایی هستند که به شیوه خاصی از جنبه‌های زندگی زنان مرتبط‌اند، اما در دنیای مردان به آن‌ها پرداخته می‌شود: «ما به‌طور مداوم به تفسیر حس جریحه‌دار شده خود می‌پردازیم که احساس می‌کنیم توسط مردان ساخته شده است». این‌ها دقیقاً مشکلاتی بود که در پرداختن به چنین حوزه‌هایی از تجربه‌های زنان وجود داشت و این مسئله برخی از محققان را به این سو هدایت کرد که آنان به موضوعی که باید به آن پردازنند، تنها سرمایه‌داری نبوده و یا نیست؛ بلکه پدر سالاری نیز مطرح است، که آن‌ها بدین وسیله به قدرت جنس مذکور رسمیت بخشیدند. زنان مورخ، از جمله روپوتام، با توجه به چنین اندیشه‌هایی در همین چارچوب فعالیت می‌کردند و علاقه‌مند بودند حوزه‌های مختلف

1 H. Mitchell (1977), *The Hard Way Up*, Virago. For details of Virago see: www.virago.co.uk/virago/history.asp?Tag=&CID=virago.

2 Rowbotham, *ibid.*, pp.168-169.

3 S. Rowbotham (1973), *Women's Consciousness, Men's World*, Penguin, p.35.

فمینیسم سوسيالیستی را مورد بررسی قرار دهد. آن‌ها اغلب روی نهادها و اعمالی مانند خشونت مردان علیه زنان، تجاوز جنسی و ازدواج، تمرکز می‌کردند که از نظر ایشان قدرت مردان را در خود نهفته داشتند و این قدرت را تقویت می‌کردند.^۱ یک مثال خوب از این رویکرد، مجموعه مقالاتی بود که به نام محرکه‌های جنسی تاریخ (The Sexual Dynamics of History) در سال ۱۹۸۳ به چاپ رسید. در مقدمه این مجموعه تألفی، اندیشه اجتناب‌ناپذیر طبقه محور تفکر مارکسیستی رد شده و در آن اعلام گردیده است: «زمان آن فرا رسیده است که محرکه گمشده‌ای را به تاریخ اضافه کنیم؛ یعنی قدرت مردان و مقاومت زنان». در اینجا بحث محوری این است که نیروی اساسی در تاریخ، تعارض بین دو جنس است؛ کشمکشی که ادعا شده است، با توجه به تغییر شرایط تاریخی و سطح افزایش و کاهش مقاومت زنان، دستخوش نوسان می‌شود. عناصر مهم دیگر این تجزیه و تحلیل آن است که مردان از ستم خود علیه زنان بهره‌مند می‌شوند: «ستم به زنان اغلب آگاهانه و تعمدی است؛ در نتیجه، همه زنان در مقابله علیه ستم مردان، دارای علاقه مشترک هستند».^۲

با بهره‌گیری از این چشم‌انداز، مورخان فمینیست افراطی، حوزه‌های وسیعی از تحولات و پدیده‌های مرتبط با زنان را مجدداً تفسیر نمودند. برای مثال، فروید در اوآخر سده نوزدهم میلادی اعلام کرد که روان‌پریشی و جنون در زنان جوان اغلب نتیجه نگرانی‌های جنسی است، به ویژه هنگامی که به زمان ازدواج نزدیک می‌شوند. او همچنین بیان نمود که چنین روان‌پریشی‌هایی «در صورتی از بین می‌روند که لذت‌های جنسی به مرور زمان پدیدار شوند و آسیب‌های روحی را محو کنند».^۳ یا به بیان دیگر، درمان برخی از اشکال روان‌پریشی یک زندگی جنسی عادی، توسط جنس مخالف صورت می‌گیرد. در مقابل این عقیده، نویسنده‌گان کتاب محرکه‌های جنسی تاریخ ادعا می‌کنند که در گذشته، روان‌پریشی شکلی از مقاومت علیه قدرت مردان بوده است، و یکی از ابزارهای آن وابستگی به جنس مخالف است.^۴

پذیرش دیدگاه «جنگ جنسی» در مخالفت با «جنگ طبقاتی»، مورخان فمینیست افراطی را

1 J. Purvis (1995), 'From "Women Worthies" to post structuralism? Debate and controversy in Women History in Britain, in Purvis(ed), *Women's History Britain 19850-1945*, UCL Press, p.10.

2 The London Feminist Group (1983), *The Sexual Dynamics of History*, Pluto Press, p.3.

3 Ibid., pp.4-6.

4 J. Breuer and Sigmund Freud (1955), ' Studies in on Hysteria', *The standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol.II(1893-1895)*, The Hogarth Press Ltd., p.246.

5 The London Feminist Group, *ibid.*, p.6.

قادر ساخت تا مجموعهٔ وسیعی از رفتارهایی را که ممکن است در گذشته نتیجهٔ انحرافات فردی بوده باشند، مجددًاً تفسیر نمایند. بنابراین، وجود نمونه‌ای از زنانی را که مانند مردان لباس می‌پوشیدند و مانند آنان زندگی می‌کردند، یعنی یک پدیدهٔ کاملاً رایج که در سرودهای عامیانه به وفور وارد شده بود، به عنوان راهبرد به کار گرفته شده توسط زنان در جنگ با ستم مردان بیینند.^۱ در مقیاس وسیع‌تر، همکار شیلا جفری (Sheila Jeffrey) ادعا کرد که جنسیت‌شناسی، نوعی بررسی «علمی» از رفتارهای جنسی است که در اوائل سدهٔ بیست میلادی پدید آمد. او در واقع آن را یک تحول عقیدتی می‌دانست که به دنبال مقابله با تحولات فینیسم از طریق ارائه تعریفی مشخص از «گرایش به جنس مخالف» به عنوان هنجاری برای فعالیت‌جنسی در جامعه است بر خلاف این عقیده، جفری توضیح می‌دهد که:

«ازدواج دو جنس مخالف در واقع رابطه‌ای سیاسی است که از درون آن، زن که نقش کارگر را دارد بیرون می‌آید و زندگی زنان برای ارضی ارضا نیازهای مردان تحت سلطهٔ اختیار قرار می‌گیرد»^۲
 این محركه‌ی تاریخی ویژه، مشکلات خاصی به وجود می‌آورد. برای مثال، به نظر می‌رسد این محركه به طور کلی از امکان شکل‌گیری رابطهٔ برابر با جنس مخالف ممانعت به عمل می‌آورد. در واقع، گفته شده است که رابطهٔ جنسی زنان هم‌جنس گرا «یکی از نیرومندترین اشکال مقاومت» در برابر قدرت مردان بوده است.^۳ همچنین به نظر می‌رسید که این قضیه به نزاعی اشاره دارد که تا زمانی که بشریت به دو جنس تقسیم شده باشد، حل نخواهد شد. این نکات در مقاله‌ای مختصر از شیلا روپوتام که در اوئل دههٔ ۱۹۸۰ میلادی نوشته شده مطرح گردیده و در آن مقاله، موضوع به مفهوم پدر سالاری پیوند یافته است.^۴ این مقاله توسط دو مورخ فمینیست-سوسیالیست، سالی الکساندر (Sally Alexander) و باربارا تیلور (Barbara Taylor) پاسخ داده شد. این مورخان از جملهٔ کسانی بودند که مانند بسیاری از زنان پیش از خود، معتقد بودند که تحلیل‌های طبقهٔ محور برای فهم نقش مردان و زنان در جامعه کارآمد و کافی نیستند، بلکه مهم‌تر از آن، نقش‌های

1 Ibid., See also: 'The Female Drummer' (1977), in Roy Palmer(ed), *The rambling Soldier*, Penguin, pp.163-164.

2 S. Jefferys, ' Sex reform and anti-feminism in the 1920s', in London Feminist History Group, *The sexual Dynamics of History*, p. 178. see also M. Jackson (1994), *The Real facts of Life: Feminism and the Politics of sexuality c. 1850-1940*, Taylor and Francis, pp. 106-29.

3 London Feminist Group, *ibid.*, p.6.

4 S. Rowbotham (1981), ' The Trouble with "Patriarchy", in R. Samuel(ed), *People's History and Socialist Theory*, Routledge & Kegan Paul, pp.364-369.

جنسی، پیش از آن اموری زیست‌شناختی باشند، اموری اجتماعی هستند.^۱ از این نظر، موضوع پدر سالاری ساختاری محتوم و دائمی نیست، بلکه ابزار مفیدی است که به تحلیل جنبه‌هایی از تعامل بین مردان و زنان می‌پردازد که تنها با استفاده از الگوی مارکسیستی نمی‌توانستند به صورت رضایت‌بخش آزموده شوند. آنچه سرانجام از این مقابله بین شاخه‌های مختلف تاریخ فمینیستی پدیدار شد، چیزی است که ما اکنون آن را به نام تاریخ جنسیت می‌شناسیم. این امر رویکردی است که بر ساختارهای اجتماعی و عقیدتی هویت‌های جنس‌های مؤنث و مذکر تمرکز می‌کند. مورخان فمینیست-سوسیالیست و مورخان فمینیست افراطی، موضوع تولید اجتماعی و هویت‌های جنسی را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما بررسی یاد شده، فقط از طریق فرآیندی رودررو و مباحثه‌ای انجام گرفته که این رویکرد به‌طور دقیق در آن لیاق شده است.

مورخان جنسیت

نقشه آغاز کار کاترین هال (Catherin Hall) در مورد بررسی توسعه طبقه متوسط بیرونگام در اوائل سده نوزدهم میلادی، مانند آلیس کلارک در خصوص جدایی فضای خانگی و محیط کار بود. بحث او این بود که تا اوخر سده هجدهم میلادی همسران بسیاری از تجار نشی کامل و فعال در اقتصاد خانواده بازی می‌کردند. او می‌گفت: همان‌طور که تجارت توسعه می‌یافتد و فربه‌تر می‌شود، زنان به صورت فزاینده‌ای به محیط خانواده کشیده می‌شوند. هال از عدم فعالیت زنان که این تحولات بر زنان طبقه متوسط جامعه تحمیل کرده بود، احساس تأسف نمی‌کند، بلکه به عکس به این بحث می‌پردازد که فرآیند مذکور باعث تحولی جدید شد و به ایجاد تمایز بین هویت‌های زن و مرد منجر گردید. هویت یک تاجر موفق بر پایه مالکیت دارایی و نقش عمومی وی در مجموعه‌ای از سازمان‌های بازرگانی، سیاسی و فرهنگی قرار داشت.^۲ از سوی دیگر، کار زنان عمدتاً به امور خانه منجر می‌شد. در آن موقعیت محدود، هنگامی که آن‌ها در زندگی اجتماعی شرکت می‌کردند، این کار را به گونه‌ای انجام می‌دادند که توانایی‌های زنانه خاص ایشان را نشان می‌داد بنابراین، از آن‌ها برای حمایت از جنبش ضد برده‌داری به عنوان مادرانی که به

1 S. Alexander and B. Taylor, "In Defence of " Patriarchy", in Samuel(ed), *People's History and socialist Theory*, pp. 370-2.

2 C. Hall, ' Gender divisions and class formation in the Birmingham middle class 1780-1850', in R. Samuel(ed), *People's History and socialist Theory*, pp.170.

«خواهران ناتنی» خود برای عدم جدایی کودکانشان کمک می‌کنند، مستقیماً درخواست کمک می‌شد.^۱ این حس ساختن یک هویت در بسیاری از کتاب‌های راهنمایی که برای آداب معاشرت و مدیریت خانه‌داری که در سده نوزدهم میلادی منتشر شد، مشهود بود. از مشهورترین این‌ها ایزابلا بیتون (Isabella Beeton) بود که اعلام کرد:

«بانوی یک خانه مانند فرمانده یک ارتش یا رهبر هر مؤسسه‌ای است. روح و حضور او در کل مجموعه دیده و احساس می‌شود. به نظر ما، از تمام این فضیلت‌هایی، که بیشتر به ویژگی‌های یک زن تعلق دارد، هیچ فضیلتی بالاتر از این وجود ندارد که زن به دنبال کسب دانش و ظایف خانه‌داری باشد.»^۲

بنابراین از نگاه بیتون، مدیریت چنین خانواده‌ای تنها یک وظیفه زنانه ساده نیست؛ بلکه بیان ویژگی‌های شخصیت زنانه و یک توانایی ذاتی محسوب می‌شود.

تحلیل‌هال، که آن را با همکاری لئونور دیویدوف (Leonore Davidoff) گسترش داده بود، ساختار اجتماعی هویت‌های جنسیتی را با توسعه طبقات اجتماعی ترکیب می‌کند. در واقع آن‌ها در پیشگفتار کتاب خانواده خوشبخت: زنان و مردان طبقه متوسط انگلکیس در سال‌های ۱۷۸۰–۱۸۵۰ (Family Fortunes: Men and Women of the English middle class 1780-1850)، ذکر کرده‌اند: مبحث کلی بر پایه این فرضیه است که طبقه و جنسیت همیشه باهم کار می‌کنند، و این که آگاهی طبقاتی همیشه شکل جنسیتی به خود می‌گیرد.^۳ چون در اینجا تأکید روی ساختار اجتماعی است، رویکرد نهفته در آن یک الگوی پویا از توسعه‌ای را فراهم می‌کند که از طریق زیست‌شناسی به اثبات نمی‌رسد. به نظر می‌رسد این نوع رویکرد دانش خود را به رویکرد فرهنگی از تاریخ اجتماعی مدينون است که در آغاز توسط ای‌پی تامپسون (E. P. Thompson) در کتاب ایجاد طبقه کارگر انگلکیس مطرح شده است.^۴ بر خلاف ای‌پی تامپسون، دیویدوف و هال، درباره جنسیت گزارشی تهیه کردنده که در آن نشان می‌داد که مردان و زنان پیشرفت‌های اجتماعی را به شیوه بسیار متفاوتی تجربه می‌کنند. همچنین هردو آنان دارای زمینه‌هایی هستند، زیرا جنبش آزادی

1 Ibid., p.171.

2 I. Beeton (1968), *Beeton's Book of Household Management*, First Published 1861, Jonathan Cape, p.1.

3 I. Davidoff and C. Hall (1987), *Family Fortunes: Men and women of the English middle class*, Hutchinson, p.13.

4 E. P. Thomson (1986), *The Making of the English Working Class*, Penguin, p. 10.

زنان و تاریخ‌نگاری اجتماعی را که در دهه ۱۹۶۰ میلادی در بریتانیا آغاز به پیشرفت کرده بود، مورد تأیید قرار می‌دهند. بنابراین رویکرد ایشان درباره جنسیت، نشان دهنده فاصله گرفتن‌شان از فمینیست-سوسیالیست‌های اولیه نبود، بلکه بیانگر توسعه آن تفکر شمرده می‌شد.

وجود چنین پیوندهای مشابهی مشخص است و در کتاب جوده واکوویتز (Judith Walkowitz)، به نام شهر لذت‌های وحشت‌ناک (*City of Dreadful Delight*)، نیز تأیید می‌شوند. او در این کتاب بر کشтарهای «جک ریپر» (جک درنده) تمرکز می‌کند تا از آن طریق عمل مقابله طبقه و جنسیت را در فرهنگ اواخر دوره ویکتوریائی شناسایی نماید. (جک ریپر نام مستعار کسی است در لندن که دست کم ۵ زن را به قتل رسانید که همگی زنان خیابانی در لندن و نزدیک منطقه وايت چاپل بودند). در گزارش وی «روسی گری» به مفهوم زیر است:

«این تجسم بوی تعفن و شهوت‌های حیوانی است که مردان عقل گرای طبقه متوسط آن را انکار کرده‌اند و این که زنان پرهیزکار و پاکدامن، «فرشتگانی» آسمانی بودند «که در خانه سرکوب شده بودند». ^۱

بنابراین، از نگاه واکوویتز، اهمیت برخی از عکس‌العمل‌ها و پاسخ‌های داده شده به مسئله جک ریپر این بود که بر ساختار هویت جنسیتی دوره ویکتوریائی برتول افکند. عفت غیر شهوانی زنان آرمانی دوره ویکتوریائی در بی‌گسترش شهوت‌رانی در فاحشه خانه‌ها و خیابان‌ها که پاتوق روسی‌ها شد، حفظ گردید. درست همان‌گونه که ای‌بی‌تامپسون آن را مورد بحث قرار داد، هویت طبقاتی تنها می‌تواند از طریق بررسی رابطه بین طبقات شناخته شود؛ بنابراین واکوویتز نیز معتقد بود که هویت‌های جنسیتی نیز از همین طریق شناخته می‌شوند. یا اگر بخواهیم آن را به شکلی دیگر بیان کنیم، می‌توانیم بگوییم که یک همسر پاکدامن در یک طبقه متوسط تنها از این راه مورد شناسایی قرار می‌گیرد که او ویژگی‌های دنیوی زنان طبقه پایین جامعه را ندارد که نمونه کامل آن می‌تواند یک زن فاحشه باشد. این امر نتوانست از تبدیل شدن زنان طبقه کارگر به شیئی در راستای امیال مردان طبقه متوسط جامعه جلوگیری کند؛ بلکه آن امیال به صورت چشم‌چرانی یا در مکان‌های خاص و دور از منزل ابراز می‌شد. واکوویتز یادآوری می‌کند که بررسی‌های اجتماعی در تراز اول فعالیت‌های ارزشمندی هستند که اغلب این کیفیت اغنا، کنند را دربر دارند.^۲ این

۱ J. R. Walkowitz (1992), *City of Dreadful Delight*, Virago, p.21.

۲ Ibid., pp.20-21.

نکته در نقل قول زیر که درباره استخدام دختران جوان در کارخانه‌های نساجی است، به وضوح آشکار می‌شود:

در اینجا... ما شاهد فقدان مطلق ظرافت و حالات زنانه هستیم - صداها خشک و غریب‌اند - چیزهایی مانند صحبت نرم و آهسته، که «بهترین چیز در زنان است»، وجود ندارد. به دلایل مختلف در اینجا خلقیات عجیب که یکی از اصول اصلی آن هیجان بیش از حد جنسی است، دیده می‌شود؛ و همه این‌ها یک وضعیت صوتی را به وجود آورده است که شباهت زیادی به صدای مردان دارد.^۱

در این نقل قول کاملاً روشن است که چگونه نویسنده کتاب، پتر گاسکل (Peter Gaskell)،^۲ دخترانی را که در کارخانه کار می‌کردند، به صورت کسانی که فاقد ویژگی‌های زنانه طبقه متوسط هستند، توصیف می‌کند. او همچنین به طور تصادفی نظری هم بر جنبه‌های هویت مردانه طبقه متوسط می‌افکند؛ زیرا نشانه‌های روشی وجود دارد که مردان از لحاظ بدنی به گونه‌ای ظاهر نشان می‌دهد، که احتمالاً هیجان‌های جنسی از سوی مردان بوده است، نه از جانب آن دختران. اگرچه واکوویتز از دیدگاهی علمی به مسائل می‌پردازد، اما او هنوز نیم نگاهی هم به زمان حال دارد و در نوشه‌ها خود تأکید می‌کند که می‌توان از گذشته درس‌هایی آموخت:

«امروز، همانند گذشته، فمینیست‌ها برای بهره‌گیری از یک راهبرد مؤثر به منظور مبارزه با خشونت‌های جنسی و تحریرآمیز، در حال چالش هستند ... در این محیط فرهنگی، ما فمینیست‌ها باید بر تناقضات در دنای تاریخی راهبردهای جنسی فمینیستی، نه تنها به خاطر زنان روسی، بلکه به خاطر خودمان، غلبه کیم».

این متن نشان می‌دهد که واکوویتز به تاریخ به عنوان فرآیند رو به پیش نظر می‌افکند و مهم‌تر این که تأیید می‌کند هویت وجود دارد که گذشته نامیده می‌شود و از طریق تاریخ می‌توان به آن دست یافت. نکته اخیر ممکن است تا حد زیادی آشکار و بدیهی به نظر برسد، اما اهمیت دارد؛ چون او را از مورخان پسا مدرنیست که به طور خلاصه به آن خواهیم پرداخت، تمایز می‌سازد.

1 P. Gaskell (1966), *The Manufacturing Population of England* (1833), pp. 162-4, in E. Royston Pike, *Human Documents of the Industrial Revolution*, George Allen & Unwin, p.221.

2 R. Walkowitz, *ibid*, p.244.

یکی از تحولاتی که بر اثر توسعهٔ تاریخ جنسیت به وجود آمد، این بود که مردان نیز به اندازهٔ زنان در مرکز توجه قرار گرفتند. به علاوه، این تحول مردان را نیز قادر ساخت به میدانی وارد شوند که در حد زیادی تحت سلطهٔ زنان بود. از این‌رو، در اینجا مهم است که در همین راستا از کتاب جان تاش (John Tosh)، تحت عنوان جایگاه مرد: مردانگی و خانهٔ طبقهٔ متوسط در انگلستان عصر ویکتوریا، سال ۱۹۹۹م، (*A man Place: Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England*)، یاد کنیم. موضوع بررسی ساختار مردانگی، حوزهٔ مشابهی از آثار پژوهشی هاں و دیویدوف را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ اگرچه دورهٔ زمانی مورد بحث آن‌ها متفاوت است.^۱ بحث محوری وی این است که هویت مرد طبقهٔ متوسط عصر ویکتوریا اساساً با افزایش اهمیت محیط خانهٔ شکل گرفت که در آن، نقش‌های روشن و متفاوت هر جنس به اجرا درمی‌آمد. سرانجام به عنوان یک مورخ که پیشرفت علمی وی تحت تأثیر مارکسیسم قرار داشت، تعجبی ندارد مشاهده کنیم که تاش معتقد به تأثیر و نفوذ رویدادهای گذشته بر زمان حال باشد: «ویکتوریایی بر خلاف آنچه تا آن زمان توسط مردان بیان شده بود، صورت آرمانی زندگی خانگی را، به روشنی نشان دادند».^۲

مورخان جنسیت و پسا مدرن گرایی

همهٔ مورخان جنسیت که در بالا ذکر شان رفت، هویت جنسیتی را به صورت توصیف تحول اجتماعی در درون جامعه‌ای گستردتر دیده‌اند؛ یا به بیان دیگر، این‌گونه تغییرها محصول فرآیندی در درون دنیای خارجی گستردتری بیه شمار آمده است. به علاوه، آن‌ها همچنین آثار خود را در چارچوبی از رشد یافتن‌های مداموم قرار داده‌اند. طی سال‌های دههٔ ۱۹۸۰ میلادی شماری از مورخان پدید آمدند تا اندیشه‌ای را رد کرد که بنابر آن معتقد بودند زبان به توصیف حوزهٔ تجربی جداگانه‌ای می‌پردازد و بدان اشاره می‌کنند. این مورخان رویکردهای را به کار گرفتند که در آغاز توسط شخصیت‌های پیشنازی مثل میشل فوکو (Michel Foucault) به کار گرفته شده بود. آنان با اعتقاد به این که زبان فقط می‌تواند یک واقعیت صرف باشد، دیدگاهی را مروود شمردند که زبان را واقعیت جداگانه‌ای می‌دانست؛ چنان‌که گارت استدمون جونز (Gareth Stedman Jones)

1 J. Tosh (1999), *A Man's Place: Masculinity and Middle Class Home in Victorian England*, Yale University Press, p.xi.

2 Ibid., pp.7-8.

اظهار می‌دارد:

«من تا حد زیادی متتقد این تلقی شایع هستم که «مسائل اجتماعی» را منطقاً بیرونی- و غالباً،^۱ اگرچه نه ضرورتاً به ترتیب زمانی- بیرونی می‌دانند، پیش از آن که از طریق زبان بیان شود.^۲ در نتیجه، استدمن جونز پیش از آن که به طبقه همانند حقیقتی هستی‌شناسانه نگاه کند، آن را حقیقتی در خور بحث می‌دید.^۳ با این دیدگاه، او با طبقه به عنوان یک اصطلاح زبانی برخورد می‌کند که محرك شماری از همکاری‌های فرهنگی و سیاسی است. همچنین، وی آن را بیشتر در کالبد زبان می‌دانست، تا آن که برایش ساختاری اجتماعی و وجودی خارجی قائل باشد. دشوار خواهد بود که دقیقاً بگوییم زمینه انتقال و تحول از مارکسیسم به پسا مدرنیسم چه بود؛ اما مصمئناً مهم است بدانیم که او کتاب اریک هابسهام (Eric Hobsbawm)، به نام حرکت روبه پیش حزب کارگر متوقف شد، (The Forward March of Labour Halted, 1981، ۱۹۸۱) را به عنوان یکی از نقاط عطف برای ملاحظات خود برشمرده است. هابسهام که کتابش را پس از پیروزی مارکارت تاچر در انتخابات عمومی سال ۱۹۷۹ میلادی نوشته است، می‌گوید دیدگاه سنتی مارکسیستی درباره سیاست‌های مرتبط با طبقه، شکست خورده است و دیگر بازدهی ندارد. از این رو حضور پسا مدرنیسم ممکن است نتیجه و محصول شکست آن سنت سیاسی محسوب شود؛ یعنی شکستی که بهوضوح با فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ میلادی مورد تأیید قرار گرفت.

برخی از مورخان جنسیت نیز به حوزه و بحث‌های پسا مدرنیسم کشیده شدند. برای مثال جوان والاک (Joan Scott) و دنیس رایلی (Denise Riley) مطرح می‌کردند که عبارت‌هایی مانند «مرد» و «زن» و «زنان» وجود عینی خارج از زبان ندارند. آن‌ها همچنین می‌گفتند ماهیت بحث برانگیز بودن چنین عبارت‌هایی به این معناست که ماهیتی متغیر و سیال دارند که به مرور زمان مفهوم آن‌ها را دگرگون می‌کند. رایلی همچنین می‌گفت چنین عبارت‌هایی حتی برای همه افراد و در یک زمان دارای معانی یکسان نیست. گفته می‌شد، مردم هویت‌هایی چندگانه دارند و تنها اموری را برمی‌گزینند که دوست دارند آن‌ها را ارتقا دهند:

1 G. Stedman Jones (1983), *Language of Class 1832-1982*, Cambridge University Press, p.7.

2 Ibid., p.8.

3 Riley (1999), Am I That Name?, p.3; J. Wallach Scott, *Gender and the Politics of History*, Columbia University Press, p.49.

«برای مثال، در حالی که انسان ممکن است به عنوان یک شخص انتخاب کند که یک فرد معلوم یا یک همجنس‌گرا باشد، اما به مثابه یک سیاستمدار و از جایگاه موقعیت سیاسی امکان ندارد سیاست‌های خارج از اهداف تعیین شده را برگزینند. برای مثال، همان‌گونه که انسان دوست ندارد که در زندگی خود را کاملاً به عنوان یک فروشنده یا یک قبرسی یونانی تعریف کند، انسان همواره می‌تواند چنین هویت‌هایی را به نام توصیف‌هایی که متفاوت است و جنبه شخصی دارد و تعریف دیگری را درست‌تر می‌داند، رد کند.^۱

چنین دیدگاهی مسائل مهم و اساسی زیادی بر می‌انگیرد؛ اولاً، اگر وجود چنین ماهیت و موجودیتی پذیرفته شود، به نظر می‌رسد که امکان همسنگی بین زنان را از بین ببرد؛ زیرا به صورت بالقوه آنان چنین ناهمگونی گسترده هویتی را مورد توجه قرار می‌دهند. ثانیاً، به نظر می‌رسید این فرضیه دلالت بر این دارد که هویت‌ها به صورت اجتماعی شکل نگرفته‌اند، بلکه به صورت فردی برگزیده شده‌اند؛ این امر بدان معناست که یک فرد به میزان زیادی می‌تواند به هویت فردی خود شکل دهد و این به نظر می‌رسد نشأت گرفته از رد نظریه‌ای باشد که معتقد است هر حقیقتی ممکن است و رای زبان وجود داشته باشد. به هر حال، رایلی مدعی است به عنوان پیامد «نظم جدید یافتن» اندیشه‌ها، نظیر «اندیشه طبیعت»، ساختار «زنان» نیز در طی زمان تغییر می‌کند. این فرآیند که در سده هفدهم میلادی آغاز شد، در قالب عبارت‌هایی بسیار کلی شکل گرفت و نظم جدیدی از فهم جنسیت را در بی داشت.^۲ این‌گونه به نظر می‌رسد که فرآیند مذکور دلالت بر تجربه‌ای جمعی دارد؛ اما ممکن است تعجب کنیم که چرا چنین شده است. آیا همان‌طور که رایلی می‌گوید، افراد می‌توانند با تکیه بر جنبه‌های مختلف هویتشان و در هر موقعیت تاریخی مطرح شوند و از راههای گوناگون به آن پاسخ دهند؟ ممکن است انسان تصور کند که مشکل رایلی این است که تحلیل تاریخی وی برای توضیح تحولات کلی ای به نیروی محركه نیاز دارد که بدون وجود گونه‌ای از پاسخ‌های جمعی، ساخت آن بنهایت دشوار است.

رایلی و اسکات هر دو خود را در درون سنت فمینیستی می‌دانند، اما معتقد‌اند که ستم زنان مبتنی بر ساختار زبانی اصطلاح «زنان» است؛ زیرا واژه ستم بخشی اساسی از بحث‌های موجود درباره این عبارت است. رایلی می‌گوید: هدف کار تاریخی، حل کردن این هویت «زنان» و

1 Riley, *ibid.*, p.16.

2 *Ibid.*, p.14.

جایگزین نمودن آن با هویت‌های انسان جامعتری است. مشکل این مسئله و هدف مطرح شده هم آن است که «بشریت» خود می‌تواند به عنوان موضوع بحث برانگیز دیگری دیده شود. تصویر بشریتی که مخلوق خداست، هویتی بسیار متفاوت با بشریتی دارد که در فلسفه خلقت داروین یا فروید دیده می‌شود. پسا مدرنیست‌ها در نشان دادن قدرت زبان در شکل دادن به معنا، نقش بزرگی ایفا کردند. مفاهیمی مانند «گفتمان» نیز، آگاهی از چگونگی قرار گرفتن مفاهیم و اندیشه‌ها را در شبکه‌هایی از معنی‌ها و جامعه‌ها گسترش داده‌اند. به هر حال، به رغم چنین دستیابی‌هایی، مورخ پسا مدرنیست هنوز هم با مشکلاتی نظری علت‌ها و هدف‌ها مواجه است. در موقعیتی که همه تجربه‌ها درون زبانی است، چه چیزهایی واقعاً باعث وقوع دگرگونی در معنا می‌شوند؟ به طور مشابه، اگر چیزی ورای زبان وجود نداشته باشد، پس هر «هدف» معینی برای تحول تاریخی همواره مستعد وارد شدن در مجموعه‌ای از تعریف‌های بحث برانگیز دیگری است.

نتیجه‌گیری

در هرگزارش مختصری از تحولات روشنفکری، تقریباً به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، به طور کلی همواره تمایلی برای ارائه روایتی تک بعدی وجود دارد. در نتیجه از موارد بالا ممکن است چنین استباط شود که مورخان سوسیالیست و فمینیست‌های افراطی به گونه‌ای به پسا مدرنیسم فرصلت دادند که تفسیرهای جنسیت محور را تحت تأثیر خود قرار دهند. بنابراین برای اجتناب از آن، لازم است یادآور شویم که گسترش یک رویکرد تاریخی به صورت خودکار منجر به انفرض همه رویکردهای پیشین نمی‌شود. برای مثال، در طی سه سال از ۱۹۹۵ میلادی، جین پوروویس (Jane Purvis) از رویکردهایی که توسط دنیس رایلی و جوان والاک اسکات (Joan Wallach Scott) توسعه یافته بود، انتقادهای قاطع زیادی مطرح کرد. او می‌گوید تحلیل آن‌ها بر این مبنی است که زنان را به عنوان «زنان» مطالعه نمی‌کند، بلکه به مثابه‌ای یک ساختار اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌دهد. در فرایند یاد شده وی ادعا می‌کند که منظور این است که زنان دیگر به عنوان عاملان تاریخی دیده نمی‌شوند. به دیگر سخن، آن‌ها کاری انجام نمی‌دادند و نقشی نداشتند؛ بلکه فقط حضور داشتند. او اظهار می‌دارد که مطالعات جنسیت، به دلیل آن که مطالعات مردان و مرد سالاری نیز شامل می‌شود، گرایش به حاشیه راندن زنان دارد. او در ادامه مطرح می‌سازد، چند وجهی بودن حالات‌های مردانگی، باعث شد چنین تفکر و اعمالی، وجود پدر سالاری را به عنوان یک ساختار

ظالمانه نادیده بگیرد و آن را انکار کند.^۱ همه زنان مورخ علیه گسترش مطالعات جنسیتی عکس‌العملی چنین قاطعانه نشان ندادند. برای مثال جانی بیلی (Janne Baily) می‌گوید، هر دو رویکرد می‌تواند متقابلاً سودمند باشد. به هر حال، بخشی که در آن شرکت کنندگان از هر دو طیف بتوانند از دیگری چیزی یاموزد، بر این اندیشه مبنی است که آن‌ها به هر صورت باید موجودیت جداگانه خود را حفظ کنند. به عبارت دیگر، تاریخ زنان در این دیدگاه نمی‌تواند در مطالعات جنسیتی دسته‌بندی شود.^۲

مانند همه زمینه‌های فعالیت تاریخی، تاریخ زنان و تاریخ جنسیت، با توجه به شرایط و زمینه‌های خاصی شکل گرفتند. با در نظر داشتن این موضوع، فردی ممکن است گسترش رویکردهای پسا مدرنیستی را این‌گونه دریابد که آنان وجود حوزه‌تجربه خارج از زبان را انکار، و در نتیجه مفهوم پیشرفت و جهت‌گیری در تاریخ را، آن‌سان که به‌طور غیر مستقیم در مورد شکست کمونیسم شوروی و پیروزی مشهود ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی غربی‌ها اتفاق افتاد، رد می‌کنند. حتی می‌توان به نویسنده‌گانی مخصوصاً در آمریکا، اشاره کرد؛ یعنی کسانی که مطرح می‌کردند از طریق یک «کشمکش آزاد» فمینیستی، فرد می‌تواند هویت خود را شکل دهد. در سال ۱۹۹۹ میلادی، الیزابت واتزل (Elizabeth Wutzel) کتاب روسپی در ستایش زنان بدنام (In Bitch: In Praise of Difficult Women) را منتشر ساخت که در آن می‌گوید: «من دوران سختی را گذراندم و احساس می‌کنم که اگر من، آنچه را که می‌خواهم نباشم، فمینیسم کار بسیار اندکی انجام داده است.» نوع هویتی که واتزل آرزو می‌کند به آن شناخته شود، شاید با چاپ ظاهر عربان تصویر خودش بر روی جلد کتابش نشان داده شده باشد. وی در همان کتاب می‌گوید:

«بی‌میلی بسیاری از زنان در گفتن این که آن‌ها فمینیست هستند، دریافتی است. آن‌ها احساس می‌کنند که باید از آن دوری جویند، زیرا احساس می‌کنند که استفاده از این برچسب ایشان را در اقلیت قرار می‌دهد و در نتیجه مردم آنان را افراد فعال سیاسی، سوسيالیست، زن همجنس‌گر، یا کسی که بی‌شخصیت، بی‌عرضه و بی‌عفت است، معرفی می‌کنند.»^۳

1 J. Purvis (1995), 'From "Women Worthies" to post structuralism? Debate and controversy in Women's History in Britain', in Jane Purvis(ed), *Women's History, Britain 1850-1945* (UCL Press, 12-13).

2 J. Baily, 'Is the rise of gender history "Hiding" women from History once again? *History in Focus: articles on Gender History*, web site of the Institute of Historical Research, www.history.ac.uk/ihr/Focus/Gender/articles.html.

3 Quoted by Gorton, 'A New Time for Feminism: "Then and Now", www.feminist-seventies.net/Gorton.html, accessed 13 February 2007.

واتزل در اینجا در موقعیتی ظاهر می‌شود که علاقه‌مند است فمینیست، صرف نظر از مفهوم آن، به گونه‌ای با رفتار مثبت زنانه برابر پنداشته شود. متقدان ممکن است بگویند که چنین دیدگاهی به نوعی شکل ارتقاء یافته بحث دنیس رایلی در مورد انتخاب هویت یک فرد محسوب می‌گردد. اگرچه ممکن است کسی گسترش رویکردهای پسامدرن برای تاریخ جنسیت را با از هم پاشیده شدن کمونیسم در پیوند بداند، اما بین این تحول و به حاشیه رانده شدن مارکسیسم تفاوت اساسی وجود دارد. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی ازین رفت، برای سیاری این رویداد به معنای ناپدید شدن شواهد ملموس مارکسیسم و همچنین مفاهیم مثل کشمکش طبقاتی بود. به هر حال، فمینیسم ریشه در حقیقتی متفاوت داشت، ریشه در ناقوانی‌های گوناگونی که زنان را در جامعه رنج می‌داد. تا وقتی که چنین موقعیتی وجود داشته باشد، زنان به بحث و مناظره در مورد چگونگی پرداختن به آن ادامه خواهند داد و با آن در کشمکش خواهند بود. آن‌ها همان‌گونه که در این فصل گفته شده است، به طور منطقی به گذشته چنگ خواهند انداخت و بیرون از آن موقعیت، در حال مبارزه با تفسیرهای کوناگون خواهند بود. بنابراین، نکته آخری که ما می‌توانیم بگوییم، این است که موقعیت زنان و تاریخ جنسیت از آن حوزه‌هایی است که احتمالاً ما شاهد دگرگونی‌های مداوم و پیشرفت‌های آن خواهیم بود.

برای مطالعه بیشتر

- Downs, Laura Lee (2005), *Writing Gender History*, Oxford University Press.
- Hall, C (1992). *White, Male and Middle Class: Explorations in Feminism and History*, Polity Press.
- Kessler Harris, A. (2002), " What is Gender History now?", in D. Cannadine, *What is History Now?*, Palgrave Macmillan.
- Purvis, J. (ed) (1995), *Women's History, Britain 1850-1945*, UCL Press.
- Riley, D. (1988), *Am I That Name? Feminism and the Category of ' Women' in History*, Macmillan.
- Rowbotham, S. (1992), *Hidden from History*, Pluto Press.
- Wallach Scott, J. (1999), *Gender and Politics History*, Columbia University Press.

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

فصل ششم

تاریخ‌نگاری و نازی‌ها

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

مقدمه

در سال ۲۰۰۵ میلادی، انجمن تاریخ (Historical Association, HA) با حمایت مالی دولت گزارشی منتشر کرد و در آن به آنچه که از آن به عنوان «هیتلری شدن» تاریخ یاد نمود، حمله کرد. در این گزارش تحلیلی به دو نکته مرتبط با هم اشاره شده است: اول این که در آلمان نازی برای دوره تحصیلی گروه‌های سنی بالاتر از ۱۴ سال بزرگنمایی شده است؛ و دوم آن که بزرگنمایی مورد اشاره باعث شده است که دانش‌آموزان مدرسه در بهترین حالت، دید منفی؛ و در بدترین حالت، دشمن صد درصد آلمان جدید شوند. اشاره سودمند گزارش به آنچه که یک «ناظر» آن را «افسانه شرم‌آور نازی در عصر ما» می‌نامد، کمک کرد تا به تصویر «میهن پرستانه» میان‌نهی دشمنی با آلمان که ویژگی عناصری از جامعه بریتانیا شده و خود را در رفتارهای وحشیانه برخی از طرفداران فوتبال آشکار می‌سازد، رنگ جادویی دهد.¹ به هر حال، ممکن است چنین ویژگی‌ها و فعالیت‌هایی برای ما رقت‌آور باشد؛ اما در مقام دانشجوی رشته تاریخ، ما هنوز هم با پرسشی رو به رو هستیم که گزارش انجمن تاریخ (HA) آن را روشن نساخته و پرسش مورد نظر بدین قرار است: اگر بخش‌های وسیعی از جامعه بریتانیا نسبت به آلمان نازی عقده پیدا کرده، چرا چنین شده است؟ ما همچنین ممکن است پرسیم: آیا این عقده صرفاً عقده‌ای بریتانیابی است؟

1 The Historical Association (2005), *History, 14-19: Report and Recommendation to the Secretary of State, Historical Association*, pp. 26-27.

نازی‌ها و جهانی گستردگی

در سال ۲۰۰۰ میلادی دیوید ایروینگ (David Irving) مورخ انگلیسی دبورا لیپشتاد (Lipstadt) مورخ آمریکایی را مورد هجو و توهین قرار داد. این اقدام وی در پاسخ به اتهام‌های لیپشتاد علیه ایروینگ صورت گرفت، که وی را به عنوان یک «منکر هولوکاست» توصیف کرده بود. «منکر هولوکاست» به کسی گفته می‌شود که حقیقت گزارش‌های را که در مورد نابودی یهودی‌ها به دست نازی‌ها انجام شده بود، به چالش می‌کشد، و در ارتباط با ایروینگ نیز، او کسی بود که معتقد بود هیتلر از آن مسئله اطلاع نداشته است. در آن رویداد، به هر صورت، ایروینگ بازنده بحث بود. اما آنچه در خصوص مسئله یاد شده از دیدگاه ما جالب بود این است که آن رویداد باعث ایجاد بحث‌های گسترده‌ای شد که از تفسیرهای راجع به واقعه هولوکاست نشأت می‌گرفت. در زانویه سال ۲۰۰۰ میلادی، در مقاله‌ای که در روزنامه چاپ شد، دست کم به وجود ۵ دیدگاه مختلف درباره تاریخ هولوکاست اشاره شده بود.^۱ جدال آمیزترین آن‌ها دیدگاهی بود که خود ایروینگ آن را مطرح کرده بود؛ دیدگاهی که او در آن وجود اتاق گاز در آشویتس (Auschwitz) را منکر شده و ادعا نموده که قضیه مورد بحث افسانه‌ای است که توسط اسرائیلی‌ها به منظور گرفتن غرامت‌های مالی از دولت آلمان غربی ساخته شده است. لیپشتاد این بحث را حمله‌ای ضد یهودی علیه کشور اسرائیل و همچنین تلاشی برای تقویت سویالیسم ملی و زدومن لکه ننگ نژادکشی، تعبیر نمود.^۲

این مقاله همچنین اشاره به نوشهای دو شخصیت علمی آمریکا، پیتر ناویک (Peter Novick) و نورمن فینکلشتاین (Norman Finkelstien) داشت. ناویک می‌گوید: بتی که از هولوکاست ساخته‌اند، محصول تلاش رهبران آمریکایی-يهودی در دهه ۱۹۶۰ بود. به نظر او، آن‌ها هولوکاست را برای محدود کردن انحلال یهودان در جامعه بزرگ‌تر آمریکا، فراهم کردن زمینه به منظور پرداختن به موضوع‌های ضد یهودی، و در راستای توجیه کردن حمایت آمریکا از اسرائیل علم نموده‌اند. فینکلشتاین نیز می‌گوید: «صنعت هولوکاست» برای بی افکنندن بنایی تاریخی به منظور اعتبار بخشیدن به ایجاد و تداوم موجودیت اسرائیل به وجود آمد. آنچه این مقاله روش ساخت، وجود علاقه گسترده بین‌المللی در خصوص مسئله هولوکاست به عنوان بخشی از تجربه نازیسم

1 D. Lipstadt (1993), *Denying the Holocaust*, Penguin, p. 181.

2 D. Ceserani (18 January 2000), "History in Trial, *Guardian*.

3 D. Lipstadt, *ibid.*, p. 23.

بود. به علاوه، در این مقاله نشان داده شد که زمینه و علت تداوم بحث‌ها در باب این موضوع، ناشی از مجادله‌هایی است که در دنیا در پیوند با سیاست‌های کشور اسرائیل وجود دارد. نکته مشابه دیگری که در مورد ارتباط بین تاریخ و زمینه‌های موجود در جهان معاصر می‌توان مطرح کرد، تظاهراتی بود که مخالفان در شصتمین سالگرد گلوله باران نمودن درسدن (Dresden) در آلمان برگزار کردند. در خود این شهر، در حالی که اعضای حزب دموکرات ملی نئو نازی (NPD) بادکنک به دست داشتند و قدم رو به پیش می‌رفتند، شعار می‌دادند: «بباران مرگبار توسط متحدین را هرگز نبخشد، و هرگز فراموش نکنید». در همان سال، دادستان عمومی آلمان اعلام کرد، علیه حزب دموکرات ملی نئو نازی (NPD)، به دلیل توصیف بباران درسدن تحت عنوان «هولوکاست»، اقدام می‌کند. نماینده (NPD) از این عبارت استفاده کرد تا بین رنج‌های مردم آلمان و نابودی یهودیان اروپا مقایسه‌ای انجام دهد.^۱ به نظر می‌رسد تلاش NPD در استفاده از چنین اصطلاح‌هایی، کم اثر کردن «برچسب نازی» با طرح این ادعا بود که اگر رژیم هیتلر اقدام به وحشی‌گری نموده است، متحدین نیز به همان اندازه این کار را انجام داده‌اند.^۲ در ارتباط با بحث‌های تاریخی، این افهارات در شرایطی دامن گسترد که در آن زمان نیروی راست افراطی امیدوار بود با بروز مشکلات اقتصادی که نتیجه اتحاد آلمان بود، راه خود را به آرامی به سوی قدرت و از طریق عادی جلوه دادن گذشته نازیسم، هموار کند.

مثال‌های بالا نشان می‌دهد که اولاً، این تنها بریتانیا نیست که علاقه‌مداومی به نازی‌ها و جنگ جهانی دوم دارد؛ و ثانیاً، علت علاقه به آن رویدادها ناشی از اهمیتی است که آن‌ها در زمان معاصر داشتند. در واقع، آلمان‌ها حتی واژه «*Vergangenheitsbewältigung*» را نیز ابداع کردند، که به معنای «کنار آمدن با گذشته» است و به فرآیند پرداختن به گذشته نازیسم و پیامدهای آن اشاره می‌کند.^۳

1 Guardian (14 February 2005). “Neo-Nazis upstage Dresden memorial”.

2 H. Cleaver (12 April 2005), “German Ruling says Dresden was a Holocaust”, *Daily Telegraph*.

۳ دی لیپستادت همچنین کوشش‌های موجود در نوشهای علمی آلمان‌ها را برای ارتقاء اندیشه اخلاق مساوات جویانه را کشف کرده بود. نگاه کنید به:

D. Lipstadt, *ibid.*, pp. 210-211.

4 R. Brutting (2004), “History in Schools and national identity in reunified Germany”, in M. Roberts(ed.), *After the Wall: History Teaching in Europe since 1989*, Korber-Stiftung, Hamburg, p. 49.

بریتانیا و نازی‌ها

در نگاه اول به نظر می‌رسد به طور نسبی بریتانیابی‌ها در مقایسه با آلمانی‌ها، اسرائیلی‌ها و مردمی با پیشینهٔ یهودی، باید دلیل کمتری برای پرداختن به بحث نازی‌ها داشته باشند. اما این علاقه واقعیت دارد. هنگامی که جنگ آغاز شد، یکی از پاسخ‌ها و عکس‌العمل‌های نخست بریتانیا ب اعتبار ساختن هویت آلمان در مقایسه با انگلیس بود. برای مثال، فصل (سکانس) آغازین فیلم ۱۹۳۹ میلادی با عنوان، شیری که بال دارد (*The Lion Has Wings*)، تصویرهای انگلیسی‌های صلح دوست را با تصویرهای آلمانی‌های ارتش سالاری، که با بدنش شق و رق رژه‌می‌روند، مقایسه می‌کند.^۱ جورج اُرول (Orwell) در سال ۱۹۴۱ میلادی نکهای مشابه را عنوان کرد و گفت اگر ارتش بریتانیا مانند آلمانی‌ها به صورت شق و رق رژه بروند، مردم به آن‌ها خواهند خنید. هر دو این مثال‌ها، یک تصویر مثبت از هویت بریتانیابی‌ها در ارتباط با بی‌اعتبار ساختن تصویر آلمانی‌ها تصریح شده است؛ به عبارت دیگر، در طی جنگ هویت بریتانیابی‌ها در تصویر قدرتمند و منفی آلمانی‌ها محصور شده بود.

رویدادهای عمدۀ و طولانی، مثل جنگ، پا بر فرنگ مردم اثری دیر بر جا می‌گذارند. این امر دقیقاً موضوع جنگ جهانی دوم بود که به «بهترین لحظه‌های» بریتانیا تبدیل شد و بی‌وقه در فیلم‌های مردمی و محبوب سال‌های سخت دهۀ ۱۹۵۰ میلادی بارها خود را نشان می‌داد. همان‌گونه که لویس گیلبرت (Lewis Gilbert) می‌گوید، آن‌ها همچون «یک بازدم عمل می‌کردند و نوعی احساس غربت نسبت به زمانی که بریتانیا کمیر بود، به وجود می‌آوردند». بنابراین، تداوم فرآیند این هویت دوسویه را از سخنان رد و بدل شده بین مقامات فوتیال آلمان و انگلیس می‌توان دریافت که در سال ۲۰۰۵ میلادی در ارتباط با برنامه‌ریزی‌های میزانی آلمان و جام جهانی ملاقات کردند. یکی از مواردی که آن‌ها درباره‌اش به بحث پرداختند، چگونگی خشی کردن «رفارهای کلیشه‌ای دلالان جنگ آلمان» بود.^۲

به هر حال، ویژگی‌های ملی پیچیده و اغلب در بردارندهٔ عنصرهای متضاد هستند. برای مثال، عقیده‌ای دیرپا وجود دارد که می‌گوید، افراد ممکن است دربارهٔ نازی‌ها هر چیزی بگویند؛ اما این

1 *The Lion Has Wings* (1939), directed by M. Powell, London Films.

2 G. Orwell (1970), *The Lion and the Unicorn* (1941), in S. Orwell and I. Angus(eds), *The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell: Vol. 2, My Country Right or Left*, Penguin, p. 81.

3 Quoted in J. Ramsden (1988), "Refocusing 'The People's war': British war films of the 1950s", *Journal of Contemporary History*, 33:1, p. 59.

4 K. Connolly (8 May 2005), "Taming World Cup wild men", *Daily Telegraph*.

رانمی‌توان انکار کرد که آن‌ها شدیداً کارآمد بودند. اظهار شده است که هیتلر بیکاری را زدود و موفق شد آلمان را دوباره بر سریر قدرت بنشاند.^۱ همان‌گونه که سر نویل هندرسون (Sir Nevile Henderson)، سفیر انگلیس در آلمان در دهه ۱۹۳۰ میلادی می‌گوید:

«طی ۴ سال، شمار بیکاران بی‌نهایت کاهش یافته است و تخمین زده می‌شود تا سال ۱۹۳۹ میلادی دو میلیون نفر کارگر کم داشته باشند. در حقیقت محرك چرخ‌های ارائه هیتلر، کسب سلطه بر قدرت بی‌نظیر سازمان‌ها، در راستای کمال و نظم ملی آلمان بود».^۲

آلمان همچنین با استفاده از اندیشه کارابی اقتصادی، در تحت فرمانتروایی هیتلر اعتبار خود را در نوآوری‌های فنی ارتقا بخشد. این تصوری بود که به تلاش متحدهن برای حفظ امنیت دانشمندان آلمانی در پایان جنگ جهانی دوم منجر شد. ایالات متحده به تنهایی ۳۵۰ تن از آن‌ها را نجات داد. در دوره پس از جنگ این اعتبار کارآمدی و ابداع با شیوه‌های کم و بیش ملایم‌تر، با حفظ برچسب نازی ادامه یافت. این موضوع به روشنی در فیلم طنزآمیز استنلی کوبریک (Stanley Kubrick) به نام دکتر استرنیچ لاو (Dr Strangelove) (۱۹۶۳) نشان داده شد که در آن، یک دانشمند دیوانه آلمانی-آمریکایی و در مقام مشاور عمده دولت، به سختی می‌توانست از بالا بردن بازوی راستش برای ادای سلام نظامی نازی جلوگیری کند. پس از سال ۱۹۴۵ میلادی، معجزه اقتصادی آلمان، دست کم تا زمانی که به دلیل اتحاد مجدد دو آلمان مشکلاتی ایجاد شد، به عنوان آینه‌ای برای درک مشکلات بریتانیا و نقصان‌های مرتبط با آن استفاده می‌شد و آن فرآیندی بود که حسادت و تحسین پنهانی را برانگیخت. این موضوع در رتبه بالای کیفیت محصولات ساخت آلمان انعکاس یافت که توسط شرکت‌هایی مانند زیمنس (Siemens)، براون (Braun)، و بی. ام. دبليو. (BMW) تولید می‌شد.^۳ شرکت آئیودی (Audi) در صحنه‌های تبلیغاتی و برای فروش محصولات خود تعمداً بر ارجحیت فنی محصولات خود و استفاده از شعار «نمایش از طریق فن» (Vorsprung durch Technik) تکیه می‌کند.

گذشته و حال

جداییت دیرپایی عصر نازیسم به تولید و چاپ شمار زیادی از کتاب‌ها و مقاله‌ها در خصوص این

1 D. Geary (1993), *Hitler and Nazism*, Rutledge, p. 51.

2 N. Henderson (1940), *Failure of a Missions*, Hodder and Stoughton, p.39.

3 J. Ardagh (1995), *Germany and Germans*, Penguin, p. 104.

دوره منجر شده است. با جمع‌بندی که در سال ۱۹۹۷ میلادی انجام گرفت، مشخص شد که بیش از ۱۲۰/۰۰۰ اثر فقط در مورد هیتلر نوشته شده است.^۱ این سطح از انتشارات منعکس کننده توجه و علاقه به میراث دیرپای آن دوره است. تفسیرهای به عمل آمده درباره این دوره برای توجیه و یا حمله به سیاست‌های دولت‌ها، استحکام بخشیدن به هویت‌های ملی و حتی شکل دادن به زبان و اصطلاحات فنی سیاست‌های معاصر به کار می‌رود. برای مثال در سال ۱۹۹۴ میلادی، سیاستمدار ساده‌لوح آلمانی، دانیل کوهن‌بندیت (Daniel Cohen-Bendit) «تلقی و نگاه سازمان ملل متحده در قبال صرب‌های بوسنیایی را با دلجویی نازی‌ها پیش از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد.^۲ علاقه‌پایدار به عصر نازیسم تنها حاصل یک حس کتابکاوی یهوده نیست، اگرچه آن هم مطرح است؛ اما این مسئله از تداوم ارتباط آن دوره با عصر ما و اثرات آن نشأت می‌گیرد. اکنون لازم است تفسیرهای منتشر شده در این باره و تحولات آن را مورد بررسی قرار دهیم:

حلقه شرمساری

در طی دوره جنگ، سیاستمداران بریتانیایی به دو گروه تقسیم شده بودند: دسته‌ای که هیتلر را یک رهبر پویای ملی به شمار می‌آورند؛ و دسته‌ای که دیگری که شیوه کار و هدف‌های او را کاملاً مورد اعتراض می‌دانستند. گروه اول بسیاری از اعضای حزب محافظه را کار شامل می‌شد؛ و گروه دوم را اعضای سیاسی جناح چپ تشکیل می‌دادند. نتایج عملی این تقسیم‌بندی، به کار گیری سیاست دلجویی و راضی کردن هیتلر از طریق موافقت با تقاضاهای مشروع وی بود، تا بدین شیوه از بروز جنگ اجتناب شود. فاجعه جنگ جهانی دوم به شکل غم‌انگیزی شکست آن سیاست را نشان داد. به علاوه، این نکته را نیز مشخص کرد که در ضمن آن، مخالفان دلجویی، به منظور خشی کردن حامیان پیشین، به توسعه تحلیل ویژه‌ای از نازیسم دست یازیدند. بنابر این دیدگاه، تمایل هیتلر برای جنگ و کشورگشایی به وضوح از چاپ کتاب نبرد من (*Mein Kampf*) در دهه ۱۹۲۰ میلادی مشهود بود. مزیت سیاسی این تفسیر این بود که تلاش برای راضی کردن هیتلر را عملی نابخردانه نشان می‌داد. در سال ۱۹۳۹ میلادی، هارولد نیکلسون (Harold Nicolson) کتاب چرا بریتانیا در جنگ است (Why Britain is at War) را منتشر ساخت که حاوی متن زیر بود:

۱ Christian Leitz(ed.) (1999), *The Third Reich*, Blackwell, p.1.

۲ Ardagh, *ibid.*, p. 584.

«تقریباً باورنکردنی به نظر می‌رسد که هر حکومت خارجی که در مورد خاستگاه‌ها و پیشینه آدولف هیتلر چیزی بداند، و در برابر چشمان خود اسنادی را داشته باشد که او در آن‌ها به دامنه بلندپروازی‌های خود می‌بردازد، اما هنوز هم امیدوار باشد که این آشوب طلب می‌تواند با کشورگشایی‌های اندک راضی شود و با ترغیب‌های منطقی زیر نظر قرار گیرد».^۱

به نظر می‌رسد مردم بریتانیا با این دیدگاه آشنا باشند که جنگ محصول هدف‌های بلند مدت هیتلر بوده است. پس از انتشار چاپ نخست اثر مذکور در نوامبر سال ۱۹۳۹ میلادی، این کتاب خاص پنگوئن، سه بار تجدید چاپ شد. این تفسیر باشد زیاد در طی جنگ از طریق چاپ شمار بسیاری از پرفروش‌ترین جزووهای تقویت شد. نخستین آن‌ها، مردان گناهکار (*Gulity Men*) بود که بلاfaciale پس از تخلیه دانکرک ظاهر شد و آن شکست را به سیاستمداران بریتانیایی در عدم شناخت بلند پروازی‌های مشخص هیتلر پیوند می‌داد.^۲ این اثر به شمارگان (تیراز) ۲۵۰/۰۰۰ نسخه فروخته شد.

علاقة به دوره هیتلر تا پس از جنگ در سطح بالایی ادامه یافت. یک مثال از این جمله، موقفیت کتاب ویلیام شایر (William Shirer) تحت عنوان ظهرور و سقوط رایش سوم (*The Rise and Fall of the Third Reich*) بود که بار نخست در سال ۱۹۵۹ میلادی انتشار یافت. شایر رسانی‌های رایش سوم را حاصل هدف‌های هیتلر می‌دانست؛ از این رو، او به کتاب نبرد من به عنوان یک برنامه کاری برای نسل کشی یهودیان و جنگ‌های خارجی اشاره می‌کند.^۳ بحث‌انگیزتر از آن، این ادعای شایر بود که نازیسم را نتیجه توسعه تجربه تاریخی آلمان می‌دانست. شایر ضمن بحث درباره جنگ‌های سی ساله در سده هفدهم میلادی، اظهار نمود:

«آلمان هرگز از این شکست به خود نیامد. پذیرش خودکامگی، اطاعت کورکورانه از ستمگران خردی که به عنوان شاهزادگان حکمرانی می‌کردند، در فکر آلمانی‌ها ریشه دوانده است».^۴

شاید شگفت‌انگیز نباشد که این کتاب پرفروش که توسط یک روزنامه‌منگار تألیف شد، انتقادهای علمی درخور توجهی را به خود جلب نمود: یکی از مورخان آلمانی اظهار نمود که شایر کل تاریخ آلمان را حرکتی به سوی استقرار حکومت نازی معرفی می‌کند.^۵ بدون توجه به

1 H. Nicolson (1939), *why Britain is at War*, Penguin, pp. 43-44.

2 M. Foot, P. Howard and F. Owen (1940), *Guilty Men*, Gollancz, p. 96.

3 W. L., Shirer (1964), *The Rise and Fall of the Third Reich*, Pan, p. 148.

4 Ibid., p.122.

5 R. J. Evans (2004), *The Coming of the Third Reich*, Penguin, p. xvii

اعتبار چنین انتقادهایی، به نظر می‌رسد کتاب شایر وظیفه‌اش را به خوبی انجام داد؛ زیرا توانست به یک نیاز همگانی دنیای انگلیسی زبان و از طریق فراهم کردن یک گزارش توصیفی از آن چیزی که جنگ را حاصل اهداف و اعمال یک شخصیت شیطانی و در تحت ریاست و رهبری ملتی شیطانی می‌دانست، پاسخ دهد. این کتاب گزارشی بود که روایتی صریح از برتری اخلاقی را فراهم می‌کند؛ یعنی جنبه‌ای از آن را که بدون هیچ تردیدی از مردمی بودن دیر پای آن حکایت دارد. به علاوه، می‌توان دیدگاه‌های مشابه بسیاری یافت که در آثار علمی خالصانه اظهار شده است. آلن بولاك (Alan Bullock) در کتاب پرفروش خود درباره زندگی هیتلر، تحت عنوان هیتلر: مطالعه حکومت استبدادی (*Hitler: a Study in Tyranny*) که بالاخره در سال ۱۹۵۲ میلادی چاپ و منتشر شد، نیز بر این دیدگاه تأکید می‌کند که آلمان نازی در عمل محصول آروزه‌های هیتلر بود.^۱ بولاك مانند شایر همچنین معتقد بود که نازیسم ریشه در تاریخ آلمان دارد.^۲

هیتلر و آلمان پس از جنگ

دیدگاه‌هایی مانند آنچه توسط شایر و بولاك اظهار گردید که در آن‌ها بر محوریت هدف‌های هیتلر تأکید می‌شد و بر همان اساس هیتلر پیش از کسب قدرت هدف‌های اعمال سیاست‌های رایش سوم را تنظیم کرده بود، از سال ۱۹۸۱ میلادی به عنوان تفسیرهای هدفمند شناخته می‌شد.^۳ در دنیای انگلیسی زبان «هدف گرایی» در بی‌فردي است که مسئولیت آغاز و پیامدهای جنگ جهانی دوم به گردن او انداخته شود. آلن بولاك این موضوع را به صورتی کاملاً صریح در زندگی‌نامه هیتلر بیان می‌کند.^۴ دانیل گلدھاگن (Daniel Goldhagen) نیز در کتاب خود تحت عنوان اشتیاق‌دزخیمان هیتلر (*Hitler's Willing Executioners*) که در سال ۱۹۹۶ میلادی چاپ و منتشر شد، از رویکرد مشابهی استفاده کرده است.^۵ تفسیر «هدف گرایی» بر نقش محوری هیتلر و پیچیدگی اعمال او بر بخش بسیار بزرگی از جمعیت آلمان تأکید دارد. آلمان بلافاصله پس از جنگ شاهد چاپ و انتشار آثار زیادی، مانند کتاب فریدریک مینک (Friedrich Meineck)

۱ A. Bullock (1962), *Hitler: A Study in Tyranny*, First Published 1952, Penguin, p. 803.

۲ Ibid., p. 805.

۳ C. Browning (1993), “Beyond ‘Intentionalism’ and ‘Functionalism’: A reassessment of Nazi Jewish policy from 1939 to 1941”, in T. Childers and J. Caplan(eds), *Re-evaluating the Third Reich*, Holmes and Meier, p.211.

۴ Bullock, *Hitler: A Study in Tyranny*, p.13

۵ D. Goldhagen (1996), *Hitler's Willing Executioners*, Little Brown.

تحت عنوان فاجعه آلمان (*The German Catastrophe*) (۱۹۴۶) بود که وی در آن هچنین بر محوریت نقش هیتلر تأکید می‌کند. به هر حال، در چنین آثاری هدف اصلی تبرئه مردم آلمان تا حد ممکن بود. همان‌گونه که یان کرشا (Ian Kershaw) و می‌گوید: هدف چنین کتاب‌هایی نسبت دادن مسئولیت جنگ به شخصیت‌های شیطانی مانند هیتلر است.^۱ به علاوه، این نویسنده‌گان تمایل داشتند رشد نازیسم را پیامد آشتگی‌های دوران جنگ که اروپا را در بر گرفته بود، توصیف کنند. بنابراین با این رویکرد، مسئولیت ویژه آلمانی‌ها برای آنچه در فاصله سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ میلادی رخ داد، کم‌رنگ جلوه می‌کرد.

فهم علت این تأکیدهای مختلف دشوار نیست. مورخانی مانند مینک (Meineck) و جرھارد ریتر (Gerhard Ritter) که نازی نبودند، به خوبی از این که تفسیرهای تاریخی دوره نازی‌ها چقدر می‌توانست بر ماهیت آلمان پس از جنگ تأثیرگذار باشد، آگاه بودند. آن‌ها را می‌توان افرادی به شمار آورد که تلاش کردند میراث فرهنگی آلمان را از آلودگی نازیسم نجات دهند. متقدان محافظه کار و لیبرال نازیسم همچنین ناگزیر بودند برای به چالش انداختن دیدگاه مارکسیستی در مطالعه نازیسم بکوشند؛ دیدگاهی که براساس آن، نازیسم محصول بدیهی کاپیتالیسم در مراحل نهایی زوال آن معروفی می‌شد.^۲ آنچه لازم بود انجام شود این بود که از طریق انتقاد، نازیسم بد نام شود و در همان حال کاپیتالیسم نیز تبرئه گردد. این یکی از آسان‌ترین نسخه‌های آلمانی‌ها برای جدا کردن خودشان از هیتلر بود، که البته یکی از نخستین نسخه‌ها نیز محسوب می‌شد. در سال ۱۹۳۹ میلادی، کارخانه‌دار آلمانی به نام فریتز تیسن (Fritz Thyssen)، از هیتلر جدا شد و به سویس فرار کرده. او در سال ۱۹۴۱ میلادی، کتاب من به هیتلر پرداخت کردم (*I Paid to Hitler*) را منتشر کرد که در آن به گزارشی از نقش خودش در تحولات رویدادهای آلمان تا آغاز جنگ می‌پردازد. بنابر روایت تیسن، وی در کتاب نقل کرده است: «هیتلر مرا فریب داد، همان‌گونه که مردم آلمان را به طور کامل و تمام مردان خوب را فریب داد». ^۳ کسی ممکن است فکر کند پس از جنگ جهانی دوم، گویندگان انگلیسی برای بحث در باب چنین موضوع‌های پیچیده‌ای، که

1 I. Kershaw (1993), *The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation*, Edward Arnold, p. 6.

2 G. Dimitrov (1979), "The Fascist offensive and the task of the Communist International in the struggle for the unity of the working class against fascism" (1935), in G. Dimitrov, *Against Fascism and War*, Sofia Press, p.5.

3 E. Thyssen (1941), *I paid Hitler*, Hodder and Stoughton, p. 19.

البته به شکل‌های فریبکارانه‌ای ارائه می‌شد، مستعد نبوده‌اند. به راستی که ما شاهد چنین واقعیت‌هایی بوده‌ایم. به هر حال، رویدادهای خارجی و آثار اندیشمندان سیاسی با هم درآمیخت تا جنبه‌هایی از این نوع بحث‌ها را کاملاً درخور پذیرش نمایند.

جنگ سرد و حکومت‌های تمامیت‌خواه

در سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد آغاز شد. از نگاه غربی‌ها این تضادها، کشمکشی بین آزادی و دموکراسی از یک سو و کمونیسم سرکوبگر از دیگر سو، بود. در این زمانیه، تحلیل مارکسیست‌ها از نازیسم به عنوان نتیجه منطقی افول کاپیتالیسم در مناطقی که تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی بود رونق داشت و تقویت می‌شد، و در دنیای غرب باعث ناخوشندی آنان می‌گردید. همیشه لازم است که بین انگیزه‌های دانشگاهیان و استفاده‌هایی که دیگران ممکن است از اندیشه‌ها به عمل آورند، تمایز قائل شویم. با این نکته ضروری است یادآوری کنیم که بعضی از اندیشه‌ها بسیار فراتر از زندگی علمی دامن می‌گسترند، زیرا آن اندیشه‌ها با رویدادهای معاصر خود پیوند می‌یابند. این موضوعی بود که در خصوص با حکومت‌های تمامیت‌خواه دهه ۱۹۵۰ میلادی اتفاق افتاد. نظریه‌پردازان حکومت‌های تمامیت‌خواه مطرح می‌کردند که اتحاد شوروی و آلمان نازی هر دو حکومت‌هایی از نوع مشابه یکدیگر هستند. اندیشمند سیاسی، کارل فردریک، فهرستی از ویژگی‌های ششگانه‌ای که شامل اتحاد شوروی و آلمان مطرح کرد که حاوی مواردی به قرار زیر بود: یک ایدئولوژی رسمی، وجود تنها یک حزب توده‌ای، پلیس ناظر بر اقدام‌های تروریستی، مراقبت انصصاری بر رسانه، در اختیار داشتن نیروهای لشکری، و اداره مرکزی اقتصاد.¹ در دوره پس از جنگ جهانی دوم، ویژگی‌های توصیفی مذکور توسط فردریک، به عنوان مشخصه‌های اتحاد شوروی و بلوک شرق در نظر گرفته شدند؛ البته نه در مورد آلمان غربی که متفاوت بود. بنابراین حکومت تمامیت‌خواه می‌تواند به عنوان نظریه‌ای مطرح شود که در عین حال مزایای دموکراسی بازار آزاد و کمونیسم به سبک شوروی را به مثابة بخشی از نازیسم، با خود به همراه داشته باشد.

حتی برای این تحولات روشنفکری و خردگرایانه زمینه گستردگتری وجود داشت. به محض این که جنگ جهانی دوم پایان یافت، متحدین به طور جدی به فکر از بین بردن ظرفیت آلمان

1 Cited in Kershaw, *The Nazi Dictatorship*, p. 21.

برای برپا کردن جنگی دیگر از طریق نابود کردن زیر ساخت‌های صنعتی آلمان افتادند. در هر حال، در اواخر دهه ۱۹۴۰ میلادی، قدرت‌های غربی به این نتیجه رسیدند که باید به احتمال بسیار زیاد اتحاد جماهیر شوروی را دشمن احتمالی آینده در نظر بگیرند. با توجه به این زمینه‌ها، ساخت ظرفیت اقتصادی و نظامی برای جمهوری فدرال تازه تأسیس شده (آلمان غربی) اهمیت پیشتری پیدا کرد، تا تخریب آن، تصمیم به ایجاد و ساخت نیروی نظامی برای آلمان غربی در اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی بحث‌انگیز شد و به تحریک جنبش‌های مخالفان در سراسر اروپای غربی منجر گردید. آنچه رهبران غربی لازم بود انجام دهنده این بود که مفهوم ارتش آلمان جدید را گذشتۀ نازی آن جدا کنند. ترکیب برخی از جنبه‌های «هیلف گرایی» و نظریۀ تمامیت خواهی، این امر را ممکن می‌ساخت. بنابراین، پس از آن که حکومتی «تمامیت خواه» که بر اساس هدف‌های هیتلر شکل گرفته بود، تخریب می‌شد، حال آلمانی‌ها می‌توانستند در میان دیگر کشورهای دموکراتیک دوباره جایگاه خود را به دست آورند. با چنین نگاهی به موضوع است که شاید بتوان توضیح داد چرا وینستون چرچیل تصمیم گرفت در اوج بحث‌های و اختلاف‌های موجود دربارۀ تجدید تسليحات آلمان غربی در سال ۱۹۴۵ میلادی، به نمایندگان بگوید که او به فیلد مارشال مونتگومری (Field Marshall Montgomery) دستور داده است که سلاح‌های به غنیمت گرفته شده را برای تحويل به سربازان آلمانی آماده کنند، و گفت شاید آن سلاح‌ها به منظور دفاع از غرب در برابر اتحاد جماهیر شوروی مورد نیاز باشند.^۱ تقسیم جمعیت آلمان پیش از سال ۱۹۴۵ میلادی «به آلمانی‌های خوب»، از جمله ارتش آلمان، و «نازی‌های بد طینت» نیز به شدت در فرهنگ عموم ارائه می‌شود. برای مثال، فیلم سینمایی سال ۱۹۵۱، به نام «روبای صحراء» (The Desert Fox) یک سرباز شریف، یعنی فیلد مارشال رومل (Field Marshall Rommel) (Rommel) در برابر یک هیتلر غیر منطقی و دیوانه که دارای روح پلید است، قرار می‌دهد. به طور کلی، ارائه چنین تصویری کمتر به حقیقت نزدیک، اما نگاهی بود که ارتش جدید آلمان را برای ناظران بریتانیایی و آمریکایی دلپذیرتر می‌ساخت.

آن گروه از شخصیت‌های علمی و دانشگاهی، مانند کارل دیتریچ براچر (Karl Dietrich Bracher) نویسنده آثاری مانند خودکامگی آلمانی (The German Dictatorship) که تلاش نمود

۱ J. Ramsden (2002), *Man of the Century: Winston Churchill and his Legend Since 1945*, Harper Collins, p. 305.

از مفهوم تمامیت خواهی برای مطالعه نازیسم استفاده کند، با شماری از مشکلات رو به رو شد. این‌ها اصولاً الگوهایی بودند که توسط آرنت (Arendt) و فردریک (Friedrich) توسعه یافته‌ند و شخصیت‌های ایستایی داشتند؛ بدین معنی که ایشان نمی‌توانستند از آن طریق ویژگی‌ها و خط سیر حکومت‌هایی را که توضیح دهند که به آن‌ها می‌پرداختند. چنان‌که مفسری می‌گوید:

«در دهه ۱۹۵۰ میلادی، مبانی حکومت‌های تمامیت خواه تردیدهای زیادی برانگیخت، خصوصاً که به رغم وجود نزاع‌های ایدئولوژیکی مشخص و جنگ‌های وحشیانه‌ای که در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۱ میلادی میان آن‌ها درگرفت، سعی می‌شد میان نازی و روسیه استالینی شباهت‌هایی برقرار کنند.^۱

بنابر گفته یان کرشاو، بر اجر با توسعه استفاده ویژه خود از مفهوم «حکومت تمامیت خواه» به این مشکل بدین‌سان پاسخ داد:

«ویژگی قاطع و انکارناپذیر حکومت تمامیت خواه تکیه فرمانروایی بر ادعایش مبنی بر به دست گرفتن کامل قدرت، اصول رهبری، ایدئولوژی انحصاری و هویت افسانه‌ای حکمرانی و حکومت شوندگان است که میان فهم «باز» و «بسته» از سیاست تمایزی اساسی قائل می‌شود.^۲

به هر حال، ممکن است این امر رویکردی ارزشمند باشد، اما قطعاً بر فرضیه‌های روشنی، آن‌گونه که دموکراسی‌های غربی به عنوان جوامع باز بر آن مبنی هستند، استوار نبود و بنابراین نمی‌توانست همچون جامعه‌ای مقبول که جوامع باز غربی بدان شناخته می‌شوند، مطرح باشد. از این‌رو، چون جوامع بلوک شرق جوامعی باز نبودند، بنابراین نامقبول به شمار می‌آمدند. گرچه ممکن است این امر جزو علاقه‌مندی مشترک بسیاری از خوانندگان باشد، اما پیشرفت‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی برخی از این فرضیه‌ها و پندارها را زیر سؤال برد.

تأثیر دهه ۱۹۶۰ میلادی

اوائل دهه ۱۹۶۰ میلادی، شاهد کاهش تنش‌های جنگ سرد پس از بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ بود. این مسئله راه را برای متقدان دموکراسی‌های غربی به منظور طرح دیدگاه‌های ایشان با صدای بلندتر آسان‌تر نمود. ارزشمند خواهد بود که در اینجا یادآوری کنیم «تعقیب اندیشه‌های

1 S. J. Whitfield (accessed 13 February 2007), “Hannah Arendt”(Jewish Virtual Library, a Division of the American-Israeli Cooperative Enterprise, 2005), www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/arendt.html.

2 Kershaw, *ibid.*, pp.21-22.

توهمی» که توسط سناتور مک کارتی در اوائل دهه ۱۹۵۰ میلادی آغاز شد، به طور گسترده امکان بیان دیدگاه‌های جناح چپ را در ایالات متحده از میان برد و آن را به سکوت کشانید. شماری از رویدادهای بین‌المللی که در جنگ ویتنام به اوج خود رسید، این اندیشه را که نیروهای غربی اساساً در امور جهان نقش آرامش‌بخش ایفا می‌کنند، را به چالش کشید. عده بسیاری از افراد، به ویژه جوانان، از سبک زندگی مادی گرایانه‌ای که رفاه دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی آن را به وجود آورده بود، ناراضی بودند. چنین ناراضی‌هایی باعث اهمیت یافتن جایگاه متقدان تندرو دموکراسی غربی، مانند هربرت مارکوزه (Herbert Marcuse)^۱ که یک یهودی آلمانی تبعید شده توسط نازیسم و تحصیل کرده آمریکایی دهه ۱۹۴۰ میلادی بود، مبارکوزه در سال ۱۹۶۴ کتاب انسان تک ساختی (*One Dimensional Man*) را منتشر کرده که در آن اظهار می‌دارد تمامی رسانه‌ها، فرهنگ، فن تبلیغ و مدیریت صنعتی دموکراسی‌های غربی، همه دست به دست هم داده‌اند تا دیدگاه واحد و مشترکی از جامعه و امکانات بالقوه اجتماعی ارائه کنند.^۲ طرح چنین نظرهایی، تمایزها و اختلافهای مطرح شده توسط برادر بین دیدگاه‌های باز و بسته سیاسی را دستخوش ابهام نمود. در واقع، تحلیل‌های به میان آمده توسط مارکوزه، دموکراسی‌های غربی را به نوعی شیوه جوامع بسته، البته از گونه متفاوت آن، جلوه می‌دهد.

این گونه تحولات، بسیاری از روشنفکران را برانگیخت که به طور دقیق‌تر و انتقادی‌تر به جوامع خودشان بنگرند. در آلمان این مسئله در سطحی گسترده در حوزه فعالیت‌های علمی و هنری اتفاق افتاد. برای مثال، در سال ۱۹۷۰ میلادی، کارگردان یک فیلم آلمانی، یعنی رینر ورنر فاسیندر (Rainer Werner Fassbinder)، اظهار داشت:

«من مایلم بگویم که در سال ۱۹۴۵ میلادی و در پایان جنگ، فرصتی که برای آلمان پیدا شد تا خود را بازسازی کند، به درستی تشخیص داده نشد. در عوض، ساختارها و ارزش‌های گذشته به همان صورت باقی مانده‌اند و حکومت ما اکنون به نام دموکراسی بر آن‌ها استوار است». ^۳
به بیان دیگر، از نظر فاسیندر، آلمان غربی به ساختارها و ارزش‌های نازیسم متکی بود همچنین مورخان شروع به یک بررسی موشکافانه خواش از تاریخ آلمان را از همان منظر آغاز نمودند.

1 H. Marcuse (2002), *one Dimensional Man*, Routledge.

2 Quoted in A. Mombauer (2003), “West German cinema since 1945”, in *European Cinema*, The Open University , p. 29.

3 *The Marriage of Maria Braun*(1978); *Lola*(1981); *Veronika Voss*(1982).

پیامد این فرایند پیدایش تفسیر جدیدی از نازیسم بود که به شکل‌های مختلف «ساختار گرایی» و یا «عمل گرایی» نامیده شد. این نامها به جای همدیگر به کار می‌رفت و به اظهارات مورخانی مانند مارتین بروزه (Martin Broszat) و هانس مومنز (Hans Mommsen) (راجع به ساختارهای سیاسی سویا لیسم ملی و این که چگونه آن‌ها به وظایف خود عمل کردند، اشاره دارد. تفسیر آن‌ها در آثارشان، همان‌گونه که بروزه آن را به روشنی بیان می‌کند، در برابر تفسیرهای اولیه، از جمله تفسیرهای «هدف گرا» و یا تفسیر «حکومت تمامیت خواه» از نازیسم قرار داشت.^۱ یکی از اظهارات این مورخان در خصوص نقش هیتلر به عنوان رهبر بود. نویسنده‌گان «هدف گرا»، همان‌گونه که دیدیم، هیتلر را نویسنده کتاب نبرد من (*Mein Kampf*) و بنابراین تدوین کننده برنامه و ایدئولوژی حزب نازی معرفی می‌کردند. بروزه در مخالفت با این نظریه می‌گوید، اصولاً نازی‌ها ایدئولوژی حقیقی نداشتند. البته این به معنای انکار وجود دیدگاه‌های مشخص و قطعی در بین نازی‌ها، همانند نفرت سازش‌ناپذیر و نامعقول‌شان نسبت به مردم یهودی، نیست؛ اما این دیدگاه‌ها یک فلسفه سیاسی را تشکیل نمی‌داد به عکس آن، بروزه می‌گوید، هیتلر برای آلمانی‌ها به گونه‌ای نامعقول، به عنوان رهبری پر جنبه و فرهمند که نارضایی‌های فراوان آن‌ها را مجسم می‌کرد، جذایت داشت: «او آنچه را که آلمانی‌ها در نهان می‌اندیشند و می‌خواستند، بیان کرد؛ آرزوها و تعصبات نامطمئن ایشان را تقویت نمود، و در نتیجه برای آن‌ها گونه‌ای رضایتمندی حاصل از خود آگاهی ژرف نسبت به حقیقت و اطمینان جدید به وجود آورد». ^۲ بر اساس تفسیر یاد شده، چنین بیان می‌شود که تا پیش از سال ۱۹۳۳ میلادی اندیشه‌های نازیسم به عنوان یک برنامه سیاسی فعال عمل نمی‌کرد، بلکه بیشتر همچون یک بدنۀ تبلیغی به منظور آماده سازی ملت برای کسب قدرت طراحی شده بود.

شاید این تفسیر درباره برخی از نوشه‌های «هدف گرا» برای بسیاری از آلمانی‌ها کمتر خوشایند باشد، زیرا همان‌طور که تیسن می‌گوید، نظریه مذکور این مفهوم را که آلمانی‌ها توسط هیتلر «فربی خورده» بودند، رد می‌کند و آن را با این تفسیر جایگزین می‌کند که هیتلر در حقیقت دیدگاه‌های مردم آلمان را ماهرانه ساماندهی نمود. جالب خواهد بود یادآوری کنیم که این تفسیر درباره نازیسم در برخی از جنبه‌ها بسیار نزدیک به بعضی از نوشه‌های نخست مارکسیست‌ها

1 H. M. Broszat (2001), *The Hitler State*, Pearson Educational, p.x, p.359.

2 Ibid., p.24.

درباره نازیسم است. برای مثال در سال ۱۹۳۳ میلادی، لئون تروتسکی (Leon Trotsky) نوشت: هر خرد بورژوای ناراضی نمی‌توانست هیتلر بشود، اما هر ذره‌ای از هیتلر می‌تواند در هر خرد هر بورژوای ناراضی جای داشته باشد.^۱ این بدین معنی نیست که بگوییم بروزه به طور مستقیم تحت تأثیر تروتسکی بود؛ اما نشانه‌ای از مفهوم‌های افراطی تفسیرهای بروزه و دوره تندروانه‌ای به شمار می‌آید که آن‌ها برای نخستین بار در آن ظاهر شدند.

بروزه در آغاز اظهار می‌دارد که ماهیت حرکت نازیسم، حکومتی از نوع بسیار متفاوت را به وجود آورد. هیتلر علاوه‌ای به کار اداری روزمره و یکتواخت نداشت و می‌خواست خود را از آن بیرون بکشد به هر حال، او از ایجاد سازمان‌های مستقل مانند SS پشتیبانی می‌کرد که به جای پیروی از حکومت مرکزی، اقتدار خود را مستقیماً از هیتلر می‌گرفتند. این کار دو پیامد داشت: اول این که برای دسترسی به هیتلر در میان آن‌ها رقبات ایجاد می‌کرد؛ دوم آن که حکومتی را روی کار آورد که تنها او می‌توانست به عنوان مظهر حرکت و ملت اختلافات احزاب داخلی را حل کند.^۲ این دیدگاه تصویری از حکومت نازی را ارائه می‌دهد که به صورتی بی‌نظم و آشفته و تنها بسته به این که چه کسی و در چه زمان خاصی آن را اداره می‌کند نظر هیتلر را به خود جلب نماید. این تصویر بسیار متفاوت با تصویری است که از توانمندی ماشین‌وار عصر هیتلر در میان مردم به عنوان ویژگی آلمان تصور شده بود.

این دیدگاه همچنین اشاره‌هایی به بدنام‌ترین فعالیت نازی‌ها دارد که در آن برای قتل یهودیان اروپا تلاش می‌شد. بنابر نظر بروزه این اقدام حاصل تمایل به اعمال آن «براساس هدف‌های ایدئولوژیک طولانی مدت و از پیش تعیین شده» نبود، بلکه محصول ارتباط فرایندهایی شامل وارد شدن سریع بخش‌هایی از قدرت در بسیاری از رقابت‌های درون سازمانی محسوب می‌شد.^۳ بحث شده است که در آن وضعیت سازمان‌ها و اشخاص برای ارتقای موقعیت‌هایشان از طریق تحقق بخشیدن بیشتر به آن چیزی بودند که خواسته پیشوا (Führer) را تأمین کند. در نتیجه، این امر زمینه را برای به کار گیری فراینده خشونت علیه مردم یهودی به شدت آماده کرد و منجر به نابودی دسته جمعی آن‌ها شد، چنان‌که که بروزه می‌گوید:

1 L. Trotsky (1971), “What is National Socialism”, in Trotsky, *The Struggle against Fascism in Germany*, Penguin, p. 406.

2 I. Kershaw (1989), *The Hitler Myth*, Oxford University Press, p.262.

3 Broszat, *ibid*, p.359.

«قانون‌ها و فرمان‌های گذشته گام به گام تبعیض‌های بیشتری علیه یهودیان در آلمان قائل می‌شد، آن‌ها را موضوع قانون‌های فوریتی قرار داد و به زندگی در محله‌های یهودی‌ها محکوم کرد، و زمینه را برای «راه حل نهایی» آماده نمود. انحلال پیشوندۀ اصول قانونی از طریق طرح‌های شبه قانونی، در نهایت منجر به اعمال کامل‌آغاز نپاخته، غیر قانونی و جنایتکارانه شد.^۱

جلد دوم کتاب زندگی نامه هیتلر از یان کرشا و گزارش مفصلی از این فرآیند را دربردارد. او به طور خلاصه بیان می‌کند که چگونه در یک فاصله زمانی، از ژوئن سال ۱۹۴۱، یعنی هنگامی که آلمانی‌ها حمله‌هایشان را به اتحاد جماهیر شوروی آغاز کردند، تا مارس سال ۱۹۴۳ میلادی، نازی‌ها از طرح‌ها و نقشه‌های خود دست کشیدند، تا یهودیان اروپا را به منطقه‌های خالی از سکنه شرق انتقال دهند و آن برنامه «راه حل نهایی»، یعنی قتل عام یهودیان را به شکل وحشتناکی بی‌بگیرند. عنصرهای مختلفی در این فرآیند دخالت داشتند که افزایش تدریجی و شدید خشونت علیه یهودیان شوروی توسط بسیاری از نیروهای مختلف آلمانی، از جمله ارتیش منظم آلمان را شامل می‌شد. سازمان SS یعنی گروههای ویژه (Einsatzgruppen)، که در مراحل نخست اشغال روسیه به دست هیتلر به منظور حذف «روشنفکران یهودی بلشویک» تأسیس شده بود، از این حکم به عنوان توجیهی برای کشتار عام یهودیان استفاده کرد. در لیوانی در یک دوره بیست روزه به دست تکاوران ویژه (Einsatzkommando) به ۴۰۰ نفر یهودی تیراندازی شد.^۲ چند ماه بعد یگان تکاوران ویژه دیگری اعلام کرد در اوکراین تعداد ۳۳۷۱ نفر از یهودیان را کشته‌اند. این خشونت وحشت‌بار تا حد زیادی افزایش یافت، زیرا هیملر (Himmler) رئیس SS که در مناطق فتح شده شرق دارای قدرت بود، همان‌گونه که کرشاو اشاره می‌کند، از «فکر هیتلر» در کشتن یهودیان به خوبی آگاه بود.^۳

با وجود کشتار عام یهودیان که از هنگام ورود نیروهای آلمانی به اتحاد جماهیر شوروی در جریان بود، کرشاو می‌گوید، حتی کنفرانس وانسی (Wannsee) که برای بحث درباره «راه حل نهایی» تشکیل شد، «یک برنامه نهایی به منظور کشتار عام و مرگ یهودیان در اردوگاه‌ها که در جریان بود تنظیم نکرد؛ بلکه آن کنفرانس بحث تبعید گروهی یهودیان به شرق را آغاز نمود.^۴

1 Ibid., p.323.

2 I. Kershaw (2000), Hitler: 1936-1945 Nemesis, Penguin, p. 463.

3 Ibid., p. 469.

4 Ibid., p. 493.

بخشی از آن در واکنش به ورود آمریکایران بود زیرا نازی‌ها، یهودیان را مسئول می‌دانستند؛ و بخشی از آن هم در واکنش به تبعید خشونت‌بار آلمانی‌های ولگاً توسط استالین به سیبری محسوب می‌شد، که از نظر نازی‌ها «بلشویک‌های یهودی» مسئول آن بودند. آلمانی‌های ولگاً از نسل آلمانی‌هایی به حساب می‌آمدند که در سده هجدهم میلادی در روسیه ساکن شدند و از نظر استالین مورد اعتماد نبودند. نهایت آن‌که، ناکامی در شکست قطعی ارتش سرخ، منجر به نابودی و کشتن جدی یهودیان در اردوگاه‌های مرگ شد. حل نشدن وضعیت و شرایط نظامی از نظر نازی‌ها به این معنی بود که یهودیان اروپا از طریق کار روی زمین‌های بایر روسیه آسیایی از گرسنگی نخواهند مرد، و بنابراین طبق منطق نازی‌ها، آن‌ها باین طور دیگری نابود می‌شوند. تحلیلی که کوشاو ارائه می‌دهد، این است که نفرت کین‌توزانه و نامعقول هیتلر از یهودیان با ساختارهای حکومت نازی‌ها و تحولات بین‌المللی تأثیرهای دوسویه بر هم داشتند و شرایطی را به وجود آورده‌اند که حکومت مذکور حتی اقدام‌های فوق العاده تندتری را برای رسیدگی به «مسئله یهودیان» اتخاذ کند. مورخان «ساختار گرا» این فرایند را به عنوان جریان رادیکالی شدن توصیف می‌کنند.^۱

«هدف گرایی» در برابر «ساختار گرایی»

در هنگام ارائه یک بحث تاریخی به طور کلی بسیار آسان است که موقعیت‌های متضاد موجود، بیش از آنچه که هستند، دو قطبی نشان داده شوند. چنین بحث‌هایی در واقع دارای ویژگی‌های تعریف شده و ثابتی نیستند. آن‌ها دارای تأثیرهای دوسویه واقعی و پویا هستند که در ضمن شان موقعیت‌های مختلفی ظاهر می‌شود. یا ان کوشاو نخستین و مهم‌ترین مورخ بریتانیایی در دوره نازی بود و واضح است که کار او گرایش به جریان «ساختار گرایی» داشته باشد. به هر حال، همان‌گونه که او خاطر نشان کرده است، تقاؤت‌های ظرفی وجود دارد میان تفسیر او از حکومت نازی، با آنچه توسط مورخان «ساختار گرای» آلمانی به صورت نظر غالب درآمد. مثالی را در نظر بگیرید: کوشاو اشاره می‌کند که مومن (Mommsen) و بروزه (Broszat) تحولات مسئله هولوکاست را در آغاز برآمده از یک ابتکار عمل محلی می‌دیدند که از بالا تأیید شد.

1 C. Browning (1993), “Beyond ‘Intentionalism’ and ‘Functionalism’: A reassessment of Nazi Jewish policy from 1939 to 1941”, in T. Childers and J. Caplan(eds), *Re-evaluating the Third Reich*, Holmes and Meier, p.211.

یک پیامد تفسیر مذکور این است که «نقش شخصی هیتلر در این حادثه تنها می‌تواند به طور غیر مستقیم از آن استنتاج شود». ^۱ بر خلاف آن، کرشاو حاصل کار یک سورخ آلمان شرقی، یعنی کورت پاتزولد (Kurt Patzold) را که در اظهارات زیر می‌آید، مورد تحسین قرار می‌دهد:

در حالی که توصیف پاتزولد از فرآیند تبدیل اخراج یهودیان به قتل عام آنان با توضیحات مورخان «ساختار گرای» غربی تطبیق می‌کند، اما او آن را با مفهوم «هدف» پویا و مستقیم حکومت نازی ارتباط می‌داد که گاهی در گزارش‌های «ساختار گرایان» دیده نمی‌شود.^۲

آنچه کرشاو می‌گوید، بدین معناست که گاهی او گزارشی را که بروزه و مومن از فرآیند قتل عام یهودیان ارائه شده است می‌پذیرد؛ اما احساس می‌کند که آن‌ها در شناخت منبع و منشأ اندیشه‌ای که این تحول را سمت و سو و شکل داد، ناکام بودند. چنین برداشتی از نوشته او در خلال نتیجه گیری فصلی از کتاب آشکار می‌شود که می‌گوید: «قصد» هیتلر عاملی بنیادی در روند افراطی گری سیاست ضد یهودی داشت که متنه به نابودی آنان شد.^۳ منظور کرشاو این نیست که هدف هیتلر در نابودی یهودیان در اوائل دهه ۱۹۲۰ میلادی شکل گرفته است. بلکه او می‌گوید، قصد هیتلر برای حذف یهودیان از سراسر قلمرو آلمان، البته آن‌گونه که تعریف می‌شود، نیروی عمدۀ در هدایت نازی‌ها به سوی کشتار عام یهودیان بود. اهمیت این گفته برای دانشجویان تاریخ‌نگاری در آن است که «ساختار گرایی» کرشاو در واقع بازآفرینی ساده‌ای از نظریه‌های بروزه نیست، بلکه ادامه گسترش آن است.

کریستوفر آر. براونینگ (Christopher R. Browning) نیز پیشنهاد اصلاح و تعديل دیدگاه «ساختار گرایان» را مطرح کرده است. او این دیدگاه «هدف گرایان» را، که هولوکاست اجرای نقشه طولانی مدت هیتلر و طرح ریزی شده در دهه ۱۹۲۰ میلاد بود، رد می‌کند؛ بلکه براونینگ مدعی است که هیتلر از آنچه بروزه و حتی کرشاو مطرح کرده‌اند، در فرآیندی که منجر به هولوکاست گردید، نقش بسیار مستقیم‌تری بر عهده داشت. یکی از مشکلاتی که مورخان در بررسی این مسئله با آن مواجه می‌شوند، اظهار نظرهای هیتلر در موضوع یهودیان است. گرچه بیانات وی غالباً خشونت‌آمیز و بسیار تهاجمی است، اما در ماهیت به شدت جنبه عمومی دارد؛

¹ I. Kershaw (1993), *The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation*, Edward Arnold, p.8 6.

² Ibid.

³ Ibid., p. 107

همان نکته‌ای که براونینگ بر آن اذعان داشت.^۱ به هر حال، براونینگ می‌گوید: هیملر رئیس SS «به آن علائم رغبت و حساسیت فوق العاده‌ای نشان داد». در نهایت، او نتیجه می‌گیرد که «از سپتامبر ۱۹۳۹ تا اکتبر ۱۹۴۱ میلادی شواهد دلالت بر این دارند که هیتلر هر تغییر و تحول عمدی را که در سیاست یهود ستیزی نازی‌ها اتفاق می‌افتد، مورد تأیید قرار داد». بنابراین، براونینگ گونهٔ کوتاه مدتی از «هدف گرایی» را فرض می‌کند و آن را با پذیرش دیدگاه ساختار گرایان در مورد چند پارچگی ماهیت حکومت آلمان، می‌آمیزد از این رو، تفسیر او نیز همانند کوشاو یک اصلاح مهم بر تفسیر «ساختار گرایان» محسوب می‌شود.

در مثال‌های براونینگ و کوشاو، در بحث بین «ساختار گرایان» و «هدف گرایان» اصلاحاتی صورت گرفته است، اما شامل ماهیت تفسیرهای ایشان نمی‌شود؛ بلکه مسئله‌ای است که غالباً مباحثت مربوط به تاریخ‌نگاری را شامل می‌گردد. هدف مورخ خردمند آفریدن پاسخنهای نیست، بلکه بیشتر شرکت وی در فرآیندهای جاری و توسعه و تحول پژوهش‌ها و تفسیر آن‌هاست. این موضوع را باید تشخیص داد که غلبهٔ یک چارچوب تفسیری خاص به خودی خود به معنای حذف دیگر رویکردها نیست. میشل بورلایت (Michael Burleigh) در کتابش به نام رایش سوم: تاریخ جدید (*The Third Reich: New History*) با سبکی بسیار متفاوت به موضوع مورد نظر می‌پردازد. او در مطالعهٔ خود دو الگوی بسیار نزدیک را به کار می‌گیرد: اولاً این که، او نازیسم را به عنوان یک مذهب سیاسی طبقه‌بندی می‌کند،^۲ و ثانیاً آن که او از مفهوم نظام تمامیت‌خواه برای ارتباط دادن آلمان نازی با اتحاد جماهیر شوروی بهره می‌گیرد.^۳ این دو الگو بر هم منطبق هستند، زیرا در دیدگاه بورلایت، شوروی کمونیستی نیز نوعی مذهب سیاسی بود. مفهوم «مذهب سیاسی» ممکن است برای تحلیل نازیسم غیر منطقی باشد، اما به کار گیری این الگو برای شوروی کمونیستی مشکلاتی ایجاد می‌کند. رژیم شوروی، به خصوص حکومت تحت سلطهٔ استالین، قطعاً دارای ویژگی‌های غیر منطقی بسیاری است؛ اما به هر حال طرفداران جدی آن می‌توانند به پیشرفت‌های بسیاری در جهان اشاره کنند؛ به ویژه در دورهٔ جنگ‌های داخلی که به نظر می‌رسید شواهد تجربی لازم را برای عقاید خاص ایشان فراهم کند. تنها به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌کیم:

1 C. Browning, *ibid.*, p.222.

2 *Ibid.*

3 M. Burleigh (2001), *The Third Reich: A New History*, Pan Book, p.10.

4 *Ibid.*, p.14.

سقوط بازار بورس آمریکا (Wall Street) و سپس رکود اقتصادی، برای بسیاری نشان می‌دهد که وضعیت کاپیتالیسم (سرمایه‌داری) در حال فروپاشی بود و امپراتوری‌های استعمارگر نشان می‌دادند که امپریالیسم (سرمایه‌داری جهانی) استعمارگر وجود دارد. بنابراین می‌توان ادعا نمود که مارکسیسم و عقاید رسمی اتحاد جماهیر شوروی مبنای منطقی داشت. در حالی که سویسیالیسم ملی، به دیگر سخن، می‌توانست به شواهد تجربی بسیار کمی برای تأیید عقاید عمدۀ سیاسی خود اشاره کند. برای مثال، کجا کسی می‌تواند شواهد عینی بیندا کند که یهودیان بازار بورس و یهودیان بلشویک مسکو با هم در تبانی بودند و در طرحی برای امنیت سلطه یهودیان جهان با یکدیگر متحد شدند؟ به راستی چنین شواهدی وجود ندارد و اگر کسی هم به چنین طرحی اعتقاد داشته باشد، اساساً کاری اعتقادی است نه عقلی. بهره‌گیری بورلایت از حکومت تمامیت خواه مسئله‌ساز به نظر می‌رسد؛ و همان‌گونه که قبلاً اشاره کردیم، مفهومی است که غالباً تفاوت‌های موجود میان رژیم‌هایی را که او به هم پیوند می‌دهد، نادیده می‌گیرد. در حقیقت، بورلایت خودش به شماری از تفاوت‌های عمدۀ بین نازیسم و کمونیسم هم اشاره می‌کند.^۱

تاریخ عادی

الگوهایی که بورلایت به کار می‌گیرد، ممکن است با هدف‌های کتابش به خوبی ارتباط داشته باشد، یعنی مواردی که ریچارد ج. ایونز (Richard J. Evans) آن‌ها را تمایل برای نوشتن «یک تاریخ اخلاقی درباره رایش سوم» معرفی می‌کند.^۲ شاید درست‌تر این باشد که گفته شود بورلایت بیشتر می‌خواست در مورد محکومیت اخلاقی رایش سوم بنویسد. او در آغاز کتابش رویکرد خود را به روشنی بیان می‌کند:

«این کتاب درباره آنچه که اتفاق افتاد، یعنی پس از آن که که برخی از نخبگان و توده‌های مردم عادی آلمان تصمیم گرفتند توانایی‌های فردی و انتقادی خود را به نفع سیاست‌هایی کنار بگذارند که مبتنی بر ایمان، امید، تنفر و خودنگری جمعی و عاطفی برای نژاد و ملت خودشان بود.»^۳

بنابراین، تأسیس رژیم نازی می‌تواند محصول ناکامی اخلاقی بخش زیادی از مردم آلمان تلقی شود. پیامد این انتخاب فاصله گرفتن از هنجارهای تمدن غربی در مقیاسی بسیار گسترده بود که

¹ Ibid., p. 12.

² Evans, *The coming of Third Reich*, p. Xviii

³ Burleigh, *ibid.*, p.1.

پس از آن به یک بخش تاریخی نابهنجار و منحصر به فرد تبدیل شد.

«هیچ تاریخ «عادی» وجود ندارد که به گونه‌ای به حقیقت هلوکاست نزدیک یا از آن فاصله نگرفته باشد؛ یعنی این مسئله چارچوب مرزهای روشنفکری را که به اشکال مختلف بر ما تحمیل شده است، در هم می‌شکند».۱

در اینجا بورلایت در ادامه به بحث دیگری که درباره دوره نازی مطرح بود می‌پردازد: حدود و اندازه‌ای که بر اساس آن می‌توان تحولات تاریخی مانند انقلاب صنعتی یا موقعیت‌های جنگ اسپانیا را مشاهده نمود.^۲

یکی از قدیم‌ترین جلوه‌های فکری این بحث در مقاله‌ای از مارتین بروزه دیده می‌شود که در سال ۱۹۸۵ میلادی به چاپ رسیده است؛ یعنی زمانی که او مسئله‌ای به نام «تاریخی شدن» را مطرح کرد. آنچه او از این اصطلاح در نظر داشت، تکیه بر فرایندی بود که به جای تمرکز بر محکومیت اخلاقی رایش سوم، اساساً آن را به عنوان یک بخش تاریخی مورد توجه قرار می‌داد. بروزه در ادامه اظهار می‌دارد که دیدن دوران نازی به منزله وقایه‌ای استثنایی در تاریخ این کشور منجر به تحریف تاریخ آلمان می‌شود. کرشاو به این مسئله می‌پردازد که بروزه در نظر داشت «یک تحقیق تاریخی دقیق و عادی» با هدف فهم پیچیدگی‌های آن دوران برای رایش سوم به کار گیرد.^۳ مقاله بروزه واکنش‌های شدیدی به دنبال داشت. انتقاد اساسی از تلاش‌های او برای «عادی سازی» تاریخ رایش سوم این بود که معتقدان اعتقاد داشتند که وی فرایند کشتار عامی را که مهم‌ترین فعالیت رژیم نازی به شمار می‌آمد، «عادی» جلوه می‌داد.^۴ بنابر نظر بسیاری از مورخان و حشنناک بودن مطلق و منحصر به فرد واقعه هلوکاست، آن واقعه را برای همیشه از وضعیت یک تاریخ عادی خارج می‌کند؛ چنان‌که ایراک دویچر (Issac Deutscher) اظهار می‌دارد:

«خشم نازی‌ها که بر نابودی بی‌قید و شرط هر مرد و زن و کودک یهودی در دسترس تکیه داشت، قوه ادراک هر مورخی را به تحرک و امداد دارد تا سعی کند انگیزه‌های واقع در پس این رفتار بشری را شناسایی نماید و علائق و جذایت‌های نهفته در پس این انگیزه‌ها را دریابد».۵

1 Ibid., p.811

2 D. Renton (1999), *Fascism: Theory and Practice*, Pluto, pp. 93-99.

3 I. Kershaw (1993), *The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation*, Edward Arnold, pp. 180-182.

4 Ibid., p. 187.

5 Quoted in Renton, *ibid.*, pp. 93-94.

این دیدگاه مسائل مهمی برای مورخان پیش می‌آورد، زیرا در آن ادعا شده است که هولوکاست به معنای واقعی و رای توان فهم مورخان است. به هر حال، ممکن است بیشتر افراد با این دیدگاه موافق باشند، اما هر فردی باید پرسش‌های قطعی و مشخصی درباره آن مطرح کند. یک رویداد، پیش از آن که وارد فهم بشری شود، تا چه حد باید هولناک باشد؛ برای مثال، آیا مورخان می‌توانند کشتارهای عام به وقوع پیوسته در رواندرا در اوآخر سده بیستم میلادی مورد بررسی قرار دهند؟ بدون شک، هولوکاست کاملاً یک تجربه هولناک بشری بود، اما قرار دادن آن ورای درک تاریخی بشری به نظر می‌رسد به مانند کناره گیری از تلاش برای فهم یک امر ضروری باشد.

مورخان آلمانی دیگری هستند که به دنبال «عادی سازی» تاریخ‌رایش سوم‌اند. آن‌ها این کار را از جایگاهی بسیار متفاوت از آنچه توسط بروزه مطرح شد، انجام می‌دهند. در نیمة دهه ۱۹۸۰ میلادی مورخان آلمان غربی درگیر بحث و مجادله تلخی درباره تفسیر تاریخ آلمان در دوران هیتلر شدند که به «مجادله تاریخی» (Historikerstreit) مشهور است. یکی از شخصیت‌های عمدۀ در بطن این مجادله مورخ با سابقه‌ای به نام ارنست نولت (Ernest Nolte) بود. ارنست نولت در سال ۱۹۸۶ میلادی مقاله‌ای در مجله *Frankfurter Allgemeine Zeitung* به چاپ رسانید و در آن ادعا کرد که سیاست افراطی‌گری نازی‌ها را به سادگی می‌توان یکی از بسیاری فجایعی دانست که جزو ویژگی‌های سده بیستم میلادی بود؛ ثانیاً این که سیاست نازی‌ها اساساً واکنشی دفاعی در برابر تهدیدهای ایجاد شده از سوی اتحاد جماهیر شوروی بود و این کار درباره دشمنانی که از اعمال آن‌ها به عنوان «قتل طبقاتی» یاد می‌شد، مرتكب شدند. آیا قتل‌های طبقاتی در اتحاد جماهیر شوروی نمی‌توانست پیشینه‌ای منطقی و واقعی برای قتل عام نژادی سوییال-ناسیونالیست‌ها ملی باشد؟¹ نولت همچنین اظهار می‌دارد که دستگیری یهودیان به فرمان هیتلر توجیه پذیر است، زیرا در سال ۱۹۳۹ میلادی، چایم وایزمن (Chaim Weizman)، یک رهبر صهیونیستی، اعلام کرد که همه یهودیان علیه نازیسم خواهند جنگید؛ اگرچه همه یهودیان صهیونیست نبودند و وایزمن هم نیروهای نظامی نداشت تا بتواند علیه نازی‌ها صفات‌آرایی کند.² نولت در نوشته‌هایش که در طی سال‌های بسیار متشر می‌شد، نولت مانند بروزه از بحث خود که

1 Quoted in S. Steinberg, "Right-wing historian Ernest Nolte receives the Konrad Adenauer Prize for Science", 17 August 2000, www.waws.org/articles/2000/aug2000/aug2000/nolt-a17.shtml.

2 Lipstadt, *Denying the Holocaust*, p. 213.

سیاست نازی را در آغاز دارای پایه و اساس و در موقعی و از برخی جهات منطقی و حتی به راستی توجیه‌پذیر می‌دانست، فاصله گرفت. این تلاش‌ها به منظور «نسمی جلوه دادن» تاریخ دوران نازی‌ها برای این بود تا تأثیر آن را با ارتباط دادن‌شان با نمونه‌های مشابهی، آن‌گونه که توسط بسیاری از مورخان مانند دبوراه لیپتاد ارائه شد، کاهش دهنده؛ یعنی کوشش‌هایی که به منظور ایجاد مفهوم مثبت‌تری از هویت آلمانی انجام می‌گرفت.^۱

گزارش‌های بحث‌انگیز از فعالیت‌های نازی‌ها که توسط نویسنده‌گانی مانند نولت و دیوید ایروینگ (David Irving) ارائه شده، باعث گشته است که پژوهشی درباره ماهیت بسیاری از مسائل تاریخی در شمایلی بسیار نمایشی به پیش برده شود. این بحث‌ها به عنوان پامد رشد تأثیرهای پسا مدرنیسم در زندگی علمی توسعه یافته‌اند. تحولات مورد نظر در فصل ۲ توضیح داده شده است، اما مفید خواهد بود که در اینجا به خاطر خویش دیدگاه‌های پذیرفته شده توسط برخی از افراد را که زیر چتر واژه‌ها مخفی شده‌اند، یادآوری کنیم. از نظر پسا مدرنیست‌ها همه تجارب بشری شامل زبان می‌شود که با واقعیت خارجی ارتباط ندارد. بنابراین، برای مثال اگر واژه «میز» را بر زبان می‌آوریم، فقط از یک واژه استفاده کردایم؛ نه این که به شیئی خارجی با شرایط خاص میز اشاره کرده باشیم. بهیان دیگر، ما به کار برنده‌گان واژه هستیم که به آن معنا می‌بخشیم؛ نه این که برخی واقعیت‌های خارجی دست نیافتنی به آن معنا دهند. اگر ارتباط یافتن با دنیای خارجی در زمان حال غیر ممکن است، پس به طور یقین ارتباط با گذشته نیز امکان‌ناپذیر خواهد بود. در نتیجه، شواهد برای مورخان پسا مدرنیست امکان دست نیافتن به گذشته را فراهم نمی‌کند؛ از نظر پسامدرنیست‌ها، با توجه به معانی که هر مورخ ادعا می‌کند وجود دارد، مورخان در زمان حال از آن معانی برای ساختار یک «داستان» استفاده می‌کنند.

به طور کلی، مفهوم این دیدگاه‌ها این است که تحلیل‌های تاریخی دقیق مبتنی بر شواهد نمی‌توانند ادعای رسیدن به واقعیت را داشته باشند؛ به علاوه این که هیچ گزارش تاریخی بهتر از دیگری نیست، و یا همان‌طور که روبرت براون (Robert Braun) در مقاله‌ای به نام «هولوکاست و مشکلات ارائه آن»² می‌گوید: «بنابراین گذشته واقعی وجود ندارد، به عکس، با توجه با قضاوت‌ها و نظرات متعدد در زمان حاضر، واقعیت‌های بی‌شماری موجود است». اگر بخواهیم به زبان ساده

1 Ibid., 210.

2 R. Braun (1997), “The Holocaust and problems of representation”, in Keith Jenkins(ed.), *The Postmodern History Reader*, Routledge, p. 421.

آن را بیان کنیم، منطق پسامدرنیسم چنین است: گزارش‌هایی که توسط منکران هولوکاست ارائه شده، به همان اندازه گزارش‌های نازی‌ها و فعالیت‌های آن‌ها معتبر است. اگر این تفسیر هیچ چیزی نباشد، دست کم نشان می‌دهد که پیشرفت‌های زندگی علمی می‌تواند به صورت بالقوه بر جهانی گسترده‌تر تأثیر داشته باشد. در این مورد، همان‌گونه که ریچارد ایونز می‌گوید، «راه برای منکران هولوکاست» باز می‌شود. ایونز که خود شاهد اصلی دفاع محاکمه بیانیه افرا آمیز علیه لیپشتاد بود، می‌گوید شکست دیوبدایرونگ در این دادگاه صرفاً تها یک تو دهنی بر منکران هولوکاست نبود، بلکه کمک کلی مهمی برای بررسی‌های تاریخی مبتنی بر شواهد نیز محسوب می‌شد.^۱

نتیجه‌گیری

ادامه بحث و مجادله در آلمان درباره تفسیر تاریخ دوران نازی‌ها نشان می‌دهد که آن امر تنها یک مسئله علمی نیست. در حقیقت، در سراسر این فصل تلاش کردیم نشان دهیم که مسائل تاریخ‌نگاری عمیقاً با تحولات سیاسی و اجتماعی در ارتباط است. در سپتامبر سال ۲۰۰۵ میلادی، برای مثال، اعضای جامعه مسلمانان بریتانیا خواهان الغای روز یادبود هولوکاست یهودیان شدند که در سال ۲۰۰۱ میلادی برقرار شده بود. اینجا مجال بحث بر سر این نیست تا نشان دهیم، آیا این ادعا معتبر است یا خیر؛ اما ارزشمند خواهد بود که یادآوری کنیم برخی از مسلمانان بریتانیا احساس کردند که پرداختن به یادبود این روز، موقعیت و جایگاه مصائب همدینان آن‌ها را ناچیز جلوی می‌دهد: «حتی نام روز یادبود هولوکاست برای عده زیادی از جوانان مسلمان بسیار منحصر به فرد به نظر می‌رسید. از نظر ایشان آن‌گونه مظاهر نادرست نشانگر این است که زندگی برخی از مردم باید بیش از زندگی دیگران به یادها بماند. معنای ضمنی این درخواست احتمالاً ابراز تمایل برای افزایش جایگاه و اعتبار جامعه مسلمانان بریتانیا در این کشور است. در آغاز این فصل گزارشی از آن انجمن تاریخ نقل کردیم که در مورد «هیئت‌شدن» برنامه‌های آموزشی تاریخ در بریتانیا سخن می‌گفت. امیدواریم از طریق یک بررسی نسبتاً مختصر درباره وجود تولید بسیار انبوهی از نوشته‌های راجع به موضوع مورد بحث توائسته باشیم نشان دهیم که تأثیر دوران نازی‌ها

۱ M. Kustow (12 September 2005), interview with Richard J. Evans, *Red Pepper*, 72, June 2000. Quoted in T. Helms, "Holocaust Day must be scrapped says Muslim leaders", *Daily Telegraph*.

همچنان با ماست و همچنان نتایج سیاسی بسیار واقعی دارد. ممکن است اخهار شود که این خود اطلاع جدیدی است که «هیتلری» شده و محتویات برنامه‌های آموزشی تنها منعکس کننده حقیقت مذکور است.

برای مطالعه بیشتر

- Broszat, M. (2001), *The Hitler State*, Pearson Educational.
- Burleigh, M. (2001), *The Third Reich: A New History*, Pan Books.
- Chilvers, T. and Caplan (eds) (1993), *Reevaluating the Third Reich*, Holmes & Meier.
- Kershaw, I. (1993), *The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation*, Edward Arnold.
- Leitz, Christian(ed.) (1999), *The Third Reich*, Blackwell.
- Renton, D. (1999), *Fascism: Theory and Practice*, Pluto.

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

فصل هفتم

تاریخ فرهنگی و مارکسیسم

پیشکش به تبرستان
www.tabarestan.info

مقدمه

تعريف واژه «فرهنگ» کار ساده‌ای نیست. این واژه از نظر بسیاری از افراد به معنای ممارست و تولید هنرهای عالی است، و آشنایی با آن می‌تواند باعث تمایز فرد به عنوان یک «فرد فرهنگی» با دیگران شود. در برخی از نوشه‌های تاریخی واژه فرهنگ را فعالیت‌های روش‌فکری و هنری یک جامعه توصیف کرده‌اند.^۱ به بیانی دیگر و در مفهومی گسترده‌تر و انسان‌شناختی‌تر، هنر به معنای اعتقادات و ارزش‌هایی است که توسط جامعه یا گروه‌های اجتماعی خاص به کار می‌رود. پیتر برک (Peter Burke) میان آنچه که او «فرهنگ اکسابی» و «فرهنگ مردمی» می‌خواند، تمایز مفیدی قائل است. او در آغاز به داشن و آگاهی دقیق گروه‌های نخبه اجتماعی از هنرهای عالی اشاره می‌کند و سپس به هنرهای غیر دقیق و اغلب نظام‌های ارزشی تثییت شده توسط اکثریت جامعه می‌پردازد.^۲ تنها امتیازی که می‌توان برای این نظریه محسوب نمود این است که وی تأیید می‌کند که گروه‌های نخبه جامعه نیز ارزش‌های عمیق خودشان را دارند، اما نظام‌های ارزشی مردمی غالباً به روشنی بیان نمی‌شوند. یک نمونه تقریباً سرگرم کننده از این موضوع، تمایزی است که نانسی میتفورد (Nancey Mitford) بین زبان طبقه بالا و دیگران برشمرده است.^۳

-
- 1 C. Harvie, G. Martin and A. Scharf (eds.) (1970), *Industrialization and Culture 1830-1914*, Macmillan, p.12.
 - 2 P. Burke (1981), “The ‘Discovery’ of Popular Culture” in R. Samuel(ed.), *People’s History and Socialist Theory*, Rutledge & Kegan Paul, p.216.
 - 3 M. S. Lovell (2002), *The Mitford Girls*, Abacus, pp. 452-453.

این فصل، به جای پرداختن به آنچه ممکن است اغلب تاریخ فرنگ به حساب آید، بیشتر بر تاریخ فرنگی به عنوان شناخت باورها و ارزش‌ها تمرکز می‌یابد. اگر چه چنین تمایزهایی بین این دو قائل شده‌اند، اما این امر نیز تأیید شده است که اعتقادات و باورها غالباً در آثار هنری از هر نوع آن تجسم می‌یابد. در بریتانیا پیشگامان این رویکرد مورخان مارکسیست بودند که با گروه مورخان حزب کمونیست ارتباط داشتند و تمرکز اصلی این فصل بر آثار آنان است. به هر حال، رویکردهای اولیه در مورد تاریخ فرنگی و همچنین گیترش دیدگاه‌های نظری جدیدتر موافق و مخالف مارکسیسم که هر دو رویکرد بر کارگوه تأثیراتی داشتند، در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

گروه‌های اجتماعی نخبه، تا دوران اخیر نسبتاً سهم نامتناسبی در مجموعه گزارش‌های تاریخی داشتند. بدون شک این مسئله تا حد زیادی حاصل جهت گیری طبقاتی مورخان بود؛ اما ناشی از این نیز بود که به اندیشه‌ها، طرز تلقی‌ها و اعتقادات گروه‌های نخبه، بیش از دیگر گروه‌های اجتماعی، استناد می‌شده است. مطالعه فرنگ مردمی، آن گونه که خود را در آداب و رسوم، نعمه‌ها و جشن‌های نشان می‌دهد، به درستی می‌تواند اصلاح کننده این جانبداری‌ها و یک‌سونگری‌های مورخان باشد.¹ شاید پرسیده شود، چه چیزی ممکن است باعث تمایز رویکرد مطالعه تاریخ طبقات فروdest از تاریخ اجتماعی شود. امید است یک مثال بتواند فرق بین آن‌ها را روشن سازد. در یک اثر منتشر شده در سال ۱۹۵۰ میلادی، ج. ه. پلامب (J.H. Plumb) فعالیت‌های بعضی از افراد در شکستن ماشین‌ها در سده هجدهم و نوزدهم میلادی را کاری «بی‌هدف» و «دیوانه‌وار» توصیف می‌کرد.² این نظریه توسط اریک هابسbaum (Eric Hobsbawm) به چالش کشیده شد. او می‌گفت نظریه پلامب اولاً مبنی بر اعتقادی بود که در آن «پیروزی ماشینی شدن امری اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شد»؛ و ثانیاً این که وی در شناخت رفتار ماشین شکنان که از دید خودشان منطقی عمل می‌کردند، ناکام ماند. هابسbaum چنین فعالیت‌هایی را «عمل جمعی از طریق شورش» توصیف می‌کرد و منظورش این بود که با توجه به وضع داخلی حزب کارگر، ماشین‌شکنی مؤثرترین راه در مجادلات صنعتی به حساب می‌آمد.³ هر دو مورخ در

1 A. S. Lloyd (1975), *Folk Song in England*, Paladin, p. 22.

2 J. H. Plumb (1950), *England in the Eighteen Century*, Penguin, p.150.

3 E. J. Hobsbawm (1968), "The Machine Breakers", in Hobsbawm, *Labouring Men*, Weidenfeld and Nicolson, pp. 5-7.

جستجوی شناخت حوزه‌ای از تاریخ اجتماعی بودند؛ اما هابسیام، بر خلاف پلامب، تلاش می‌کرد که دیدگاه ماشین‌شکنان را درک کند و از این نظر عمل وی می‌تواند یک کار «فرهنگی» محسوب شود. بنابراین، تاریخ فرهنگی می‌تواند به عنوان شکلی از تاریخ اجتماعی باشد، اما تمام تاریخ اجتماعی از لحاظ رویکردنی نمی‌تواند یک عمل فرهنگی باشد.

هابسیام، مانند بسیاری از مورخان مارکسیست هم نسل خود، تمایل به بهره‌گیری از رویکرد فرهنگی برای بررسی طبقات فروودست جامعه داشت، رویکردنی که در حوزه «تاریخ فروودستان» جمع‌بندی می‌شد.^۱ به هر حال، این باور اشتباه خواهد بود که تصور شود همه تاریخ فرهنگی بر مسائل اجتماعی تمرکز دارد؛ آثاری وجود دارند که به تاریخ فرهنگی، با توجه به اهمیت اجتماعی آن، می‌پردازنند.^۲

آنچه در آثار تاریخ فرهنگی عمومیت دارد، تمرکز بر نظام اعتقادی است و این که چگونه نظام‌ها رفقار گروه‌ها و اشخاص مرتبط با آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

تأثیر پژوهش‌های ادبی

در انگلستان نخستین فعالیت‌های علمی راجع به تاریخ فرهنگی از سوی گروهی از پژوهشگران انگلیسی به ویژه از جانب اف. آر (F. R) و کیو. دی لیویز (Q.D, Leavis) انجام شد. این دو تن زن و شوهر به سده هفدهم میلادی همچون دوره‌ای که در آن «جامعه‌ای منسجم» وجود داشت، می‌نگریستند. منظور آن‌ها این بود که در آن جامعه عمدتاً کشاورزی، تمام گروه‌های اجتماعی در سطح بالا و پایین جامعه دارای فرهنگی مشترک بودند.^۳ آن‌ها به هر حال معتقد بودند که این فرهنگ مشترک با فرآیند توسعه بازارگانی و صنعتی شدن جامعه نابود شد. در همان حال که عده زیادی از جمعیت در گیر کارهای تکراری و بی‌روح صنعتی می‌شدند، فرهنگ جامعه هم شکل‌های سطحی به خود می‌گرفت و در تشیجه بحث‌ها هم اساساً ارزش‌های نازل تجاری را منعکس می‌کردند. ضمن اظهار نظر درباره تحولات اوائل سده بیستم میلادی، لیویز اعلام می‌کند: «تأثیر فزاینده مدیریت از طریق معاملات و دادوستدهای کلان... موجب نابودی تمایل توده‌ها به مطالعه هر چیزی شده است که در گسترده‌ترین صورت آن‌ها را غالباً جزو «ادبیات» طبقه‌بندی

1 D. Dworkin (1997), *Cultural Marxism in Postwar Britain*, Duke University Press, p. 79.

2 M. J. Wiener (1985), *English Culture and the Decline of the Industrial Spirit 1850-1980*, Penguin.

3 A. Samson (1992), F. R. Leavis, Harvester Wheatsheaf, pp. 37-38.

می‌کیم.^۱

اهمیت چنین موضوعی در این است که تحولات تاریخی را به تحولات فرهنگی پیوند می‌زند و فرهنگ را به عنوان تجسم شیوه زندگی یا حساسیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد. به علاوه، نسبت به فرهنگ گذشته دارای دیدگاه مثبتی است و به طور مشخص از گذشتن آن تأسف می‌خورد. این طرز تلقی‌ها می‌تواند در آثار مورخانی مانندی. پ. تامپسون دیده شود که مخصوصاً به رویکرد «فرهنگ گرایان» پیوند داشت. در سال ۱۹۳۳ میلادی لیویز درباره صنایع‌دستی روستایی و «جامعه منسجم» این گونه سخن می‌گوید:

«وجود قانونی مناسب در روابط شخصی با دیگران و اربابان، تصویری عالی از جایگاه آنان در اجتماع، و در کی از اهمیت نقشی که کار آن‌ها به سهم خود و با توجه به برنامه‌ها در آن جامعه ایفا می‌کند.»^۲

تامپسون در نوشته‌های خود در سال ۱۹۶۳ میلادی، مصائب و بدختی‌های کارگران در اوایل سده نوزدهم را به شکل بسیار مشابهی تشخیص می‌دهد:

«ظهور طبقه اربابان بدون اقدار و تعهدات سنتی، گسترش فاصله بین ارباب و افراد، وضوح و شفافیت در بهره‌برداری از منابع ثروت و قدرت جدید آن‌ها، از دست دادن موقعیت، و از همه بالاتر عدم وابستگی کارگران، کاهش کامل وابستگی کارگران به ابزارهای تولید اربابان.»^۳

مورخان مارکسیست نسل تامپسون، به لحاظ فکری در دهه ۱۹۳۰ و در اوایل دهه ۱۹۴۰ میلادی شکل گرفتند. بنابر نظر دنیس دورکین (Dennis Dworkin) آنان غرق «فرهنگ ادبی انگلیس» بودند.^۴ بنابراین به نظر می‌رسد که به احتمال زیاد رویکرد لیویز نسبت به فرهنگ به عنوان بیان ارزش‌های اجتماعی و همدردی آشکار و تلاش او برای تکیه زدن بر فرهنگ ماقبل صنعتی گذشته، دست کم تأثیر مهمی بر آن‌ها داشت.

پری اندرسون (Perry Anderson) یک اندیشمند مارکسیستی که از میان «چپ‌های جدید» اوائل دهه ۱۹۶۰ میلادی برخاسته بود، تأکید نسبتاً متفاوتی بر کار ط福德اران لیویز داشت. او آن‌ها را به تعبیری محصول جنبه‌های ساختاری تحولات تاریخی بریتانیا می‌دانست. اندرسون عقیده

1 Q. D. Leavis (1932), *Fiction and the Reading Public*, Chatto and Windus, p.17.

2 E. R. Leavis and D. Thompson (1981), *Culture and Environment*(1933), quoted in F Mulhern, *The Moment of Scrutiny*, Verso, p.50.

3 E. P. Thompson (1968), *The Making of English Working Class*, Penguin, p. 221.

4 Dworkin, *Cultural Marxism in Postwar Britain*, p. 43.

داشت به دلیل آن که طبقه بازرگان بریتانیا به رغم درهم شکستن قاطعانه آریستوکراسی (اشرافیت)، خود را حاکم بر جامعه نمی‌دانستد، بلکه از سده هفدهم میلادی بیشتر در پی سازش با آن‌ها بودند؛ در نتیجه آن‌ها در گسترش هویت فرهنگی متمایزی برای خود ناکام ماندند. در تعریف اندرسون، بورژوازی بریتانیا در گسترش مفهوم کلیت، که به طور کلی ماهیت جامعه و ارزش‌های آن را تشکیل دهد، شکست خورد.^۱ مهم‌ترین نشان این ناکامی بنابر نظر اندرسون، ققدان جامعه‌شناسی سنت ملی در اوایل سده نوزدهم و اوائل سده بیستم میلادی بود.^۲ حقیقت این است که نخستین تلاش برای فهم نظام ارزشی ظهور بورژوازی بریتانیا از نظر جامعه‌شناسی، توسط ماکس ویر (Max Weber) آلمانی انجام شده بود که می‌تواند به صورت حمایت از بحث اندرسون تلقی شود. فرضیه ویر این بود که فرهنگ پسامدرنیست به طور عجیبی با پیگیری کسب منافع تجاری و صنعتی سازگار بود.^۳

اندرسون عقیده داشت که اهمیت بحث طرفداران لیویز این بود که بنابر تعریف او، آن‌ها از طرق انتقادهای ادبی برای «تمامیت‌نگری» جامعه بریتانیا و ارزش‌های آن تلاش کردند. چنان‌که که خود لیویز می‌گوید:

«آثار ادبی... مهم بودند. آن‌ها به طور قاطع مهم بودند، زیرا واقعیت بشری و استقلال ذهن و روح بشر را نشان می‌دهند؛ یعنی چیزهایی که جبرگرایی اقتصادی و تفسیر نازل از جنگ طبقاتی، برای آن‌ها فضایی باقی نگذاشته است.»^۴

ادبیات، آن‌گونه که توسط لیویز تعریف می‌شود، تجسم‌بخش و حافظ ارزش‌های بشری در برابر نیروهای ماتریالیستی است. رویکرد اندرسون به این شیوه انتقادی نکته مهم را نشان می‌دهد؛ و آن این است که امکان مشاهده توسعه فرهنگ فکری در یک پوندی نزدیک با اقتصاد و تحولات اجتماعی وجود داد و یا به بیان دیگر چنین تحولاتی می‌تواند با توجه به تغییر ساختار اجتماعی فهمیده شود.

توسعه یافته‌ترین کاربرد این نوع رویکرد در درون سنت ادبی در کتاب رایموند ولیامز (*Culture and Society 1780-1950*)، یعنی فرهنگ و جامعه ۱۷۸۰-۱۹۵۰ (Raymond Willaims)

1 P. Anderson (1969), “Components of the National Culture”, in Alexander Cockburn and Robin Blackburn, *Student Power*, Penguin, p.226.

2 Ibid., p.219.

3 Max Weber (1930), *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Unwin, p.153.

4 Quoted in P. Anderson, “Components of the National Culture”, p. 273.

برای نخستین بار در سال ۱۹۵۸ میلادی نمایان شد. ویلیامز اثرش را به نام «یک گزارش و یک تفسیر از پاسخ‌های فکری و احساسی ما به تحولات جامعه انگلیس از اواخر سده هجدهم» میلادی معرفی می‌کند.^۱ بحث ویلیامز که در برخی جنبه‌ها بسیار شبیه بحث لیویز است، حاکی از این است که تحولات صنعتی شدن در اواخر سده هجدهم، ارزش‌های مشترک و بشردوستانه را دستخوش فرسایش نمود و آن را با ارزش‌های بازاری جایگزین کرد. در برابر این فرآیند، صفت درازی از نویسنده‌گانی وجود داشت که فکر می‌کردند «با نوشه‌های ایشان از فرهنگ به عنوان سپری در برابر نگاه اقتصادی به زندگی اجتماعی محافظت می‌کنند و در همین راستا از فرهنگ همچون «یک جانشین تسکین دهنده و حمایت کننده» استفاده می‌کردند.^۲ بنابراین دیدگاه ویلیامز، تحولات شتابنده اجتماعی، برخی متقدان اجتماعی را وادار کرد که مشتاقانه به بررسی دقیق جامعه‌شان پیروزی‌نمایند. در طول مسیر این فرآیند، آن‌ها اندیشه فرهنگ را آفریدند – که ویلیامز بارها آن را شیوه کامل زندگی تعریف کرده است.^۳ یا با بیان دیگر، آن‌ها یک دیدگاه جایگزین و انسانی را برای چگونگی اداره جامعه توسعه دادند؛ فرآیندی که اندرونی انتظار داشت که ویلیامز آن را «ارزیابی کیفی نهایی» بنامد.^۴

بخش اصلی کتاب، شامل خطوط کلی اعتقادات شماری از نویسنده‌گان بود که با ادموند برک (Edmond Burke) آغاز می‌شد و با جورج ارول (George Orwell) به پایان رسید. ویلیامز دلیل مقتاude کننده‌ای مبنی بر این که به طور کلی آثار این نویسنده‌گان خود یک سنت را تشکیل می‌دهد، ارائه می‌کند؛ گرچه البته این نویسنده‌گان دقیقاً برای اثبات این نظریه توسط ویلیامز انتخاب شده‌اند. همچنین، ویلیامز در همان آغاز مثال‌هایی ارائه می‌کند تا نشان دهد چگونه امکان ارتباط دادن آثار نویسنده‌گان داستانی و نیز غیر داستانی با موقعیت‌ها و شرایطی که آن‌ها در آن زندگی می‌کردند، وجود دارد؛ و او این نظر خود یک پیشگام عمدی و مهم در تاریخ فرهنگی محسوب می‌شود. او در نتیجه گیری کتابش درباره در هم آمیختن ارزش‌های سنتی با همبستگی اجتماعی جنبش حزب کارگر برای ایجاد یک فرهنگ مشترک سخن می‌گوید که دست کم شاید بخش موفق این کتاب باشد. در این بخش از کتاب اصولاً چارچوب‌های سیاسی او به‌شدت

۱ R. Williams (1963), *Culture and Society 1780-1950*, Penguin, p.11.

۲ Ibid., p. 17.

۳ Ibid., p.47.

۴ Ibid., p.285.

میهم است و وارد مرزهای افسانه می‌شود:

«اندیشه‌ها و شیوه‌های فکری وجود دارد که بذرهای زندگی در آن‌ها غلیان می‌کند، و بر عکس شیوه‌های دیگر فکری وجود دارد که بذرهای مرگ عمومی در آن نهفته است. معیار موقیت ما در شناخت این گونه اندیشه‌ها و نامیدن‌شان، امکان شناخت عمومی آن‌ها را به وجود می‌آورد و ممکن است از نظر ادبی معیاری برای آینده ما باشد». ^۱

آرزوی ویلیامز در ایجاد یک جامعه مبتنی بر سنت ادبی انسانی نمی‌توانست با اصطلاحات سیاسی متناول بیان شود. اگرچه قادر بود با یک اندیشه سیاسی شفاف و صریح سیاسی که در دهه ۱۹۳۰ میلادی ظهرور کرد، مرتبط باشد.

بسیج تاریخ و فرهنگ: جبهه مردمی

در سال ۱۹۳۵ میلادی رهبر جنبش بین‌المللی کمونیست فهمید که ابتکار عمل جدیدی برای مقابله با گسترش فاشیسم لازم است. این موضوع سرآغاز یک رویارویی مردمی بود، یعنی اندیشه‌ای که معتقد بود باید اتحادیه گسترده ضد فاشیستی شکل بگیرد تا در صورت لزوم تمام دولتها از سازمان‌های دموکراتیک ملی محافظت کنند. این «تغییر جهت» به معنای به تعویق انداختن دستور کار انقلاب بود. همچنین بحث می‌شد که برای محافظت از سازمان‌ها و تشکیلات ملی، احزاب کمونیست باید تاریخ فرهنگ ملی را بسیج کنند:

«موسولینی بیشترین تلاش را می‌کرد تا از شخصیت تاریخی گاریبالدی (Garibaldi) به نفع خودش استفاده کند. فاشیست‌های فرانسوی قهرمان خودشان، دوشیزه ژاندارک (Joan of Arc) را پیش کشیدند. فاشیست‌های آمریکایی از سنت‌های جنگ استقلال آمریکا و سنت‌های جرج واشینگتون و لینکلن پیروی می‌کردند... کمونیست‌ها که می‌پنداشتند هیچ یک از این کارها ارتباطی با منافع طبقه کارگر ندارد... تمامی تحریف‌های ارزشمند گذشته تاریخی ملت را به طور داوطلبانه به فاشیست‌ها و آگذار نمودند؛ بنابراین آن‌ها ممکن است خود ایشان باعث اغفال توده‌ها شده باشند». ^۲

1 Ibid., p.323.

2 G. Dimitrov (1979), "The Fascist offensive and the tasks of the Communist International in the struggle for the unity of the working class against Fascism" August 1935, in G. Dimitrov, *against Fascism and War*, Sofia Press, p. 74.

منطق موجود در پس این گونه موضع گیری‌ها این بود که اگر احزاب کمونیستی می‌خواهند از تشکیلات و سازمان‌های ملی دفاع کنند، پس باید تا حدودی این کار را با بسیج پیشینهٔ تاریخی شان انجام دهند. در بریتانیا یک نمونه از این که چگونه به این موضوع پرداخته شد، چاپ جزوی به نام حرکت روبرو به پیش تاریخ انگلستان (*The March of English History*) در سال ۱۹۳۶ بود. روی جلد این جزو با تصویر شخصیت‌های تاریخی مختلفی که در پیشرفت‌های مشروطه شرکت داشتند، پوشیده شده بود: از سایمون دومانفورت (Simon de Monfort) جزو پیشگامان پارلمانی سده سیزدهم، تا تام مان (Tom Mann) عضو فعال اتحادیهٔ تجاری حزب کمونیست در سال ۱۹۳۶ میلادی را دربرمی‌گرفت. آنچه در اینجا سعی شده بود ارائه شود، سنت ملی یا فرهنگ، مجموعه‌ای از حقوق بود که به دنبال چالش‌های سیاسی به وجود آمده بود. سه تن از شخصیت‌هایی که نامشان را روی جلد جزو آورده‌اند، شاعر هستند. دو تن از آن‌ها، شلی (Shelly) و بایرون (Byron) در کتاب فرهنگ و جامعه ۱۷۸۰–۱۹۵۰ (*Culture and Society 1780-1950*) معرفی شده بودند که این امر بر اهمیت تبلیغات جبههٔ مردمی در شکل گیری دیدگاه‌های ویلیامز دلالت می‌کرد. ویلیامز عضو حزب کمونیست بریتانیای کبیر (Great Britain) در اواخر دهه ۱۹۳۰ میلادی بود. تأکید حزب کمونیست بر قضیت‌های بریتانیا که از فرهنگ تاریخی اوخر دهه ۱۹۳۰ میلادی ناشی می‌شد، به طور مشخص در این متن نمایان است:

«مردم انگلستان! ملتی بزرگ، میلیون‌ها زن و مردی که بالاتر از هر چیزی خواهان زندگی در آزادی، در صلح و دوستی هستند. به دستاوردهای بزرگ‌شان... مردان و زنانی مانند کاپیتان اسکات، مالوری و دیگرانی مفتخر هستند که شکیباپی، مهارت و شهامت‌شان طبیعت و فضارایه روی بشریت گشود. مردمی که افتخارشان در داشتن استعداد برای رفتار منصفانه، برای حکومت قانون و عدالت است، کسانی که می‌خواهند به طور تمام عیار و واقعی حامی صلح و دموکراسی در این جهان مدرن باشند».^۱

انتخاب کاپیتان رابرт فالکون اسکوت (Capitan Robert Falcon scoot) و جورج لی مالوری (George Leigh Mallory) به عنوان نمونه‌هایی از موقوفیت‌های بریتانیا، نشانگر آن بود که حزب کمونیست تا چه اندازه به دنبال توسعهٔ شعارهای سیاسی ملی گرایانه بود. اسکوت در حالی که در انجام نخستین، مأموریتش به قطب جنوب در اوائل سده ییstem میلادی ناموفق بود، در

1 The Communist Party of Great Britain, (1936), *The March of English History*, p. 3.

گذشت، و مالوری در تلاش برای اندازه‌گیری اورست در سال ۱۹۲۴ میلادی از دنیا رفت. بیرون از فضای سیاسی، گروهی از مورخان جوان پدید آمدند- مانند اریک هابسبام (Eric Hobsbawm)، ای پی تامپسون (E. P. Thompson)، رادنی هیلتون (Rodney Hilton)، کریستوفر هیل (Christopher Hill)، جان ساویل (John Saville)، ویکتور کایرنان (Victor Kiernan) - که به ویژه در سال‌های پس از جنگ مشهور و برجسته شدند. آنان پس از این که در سال ۱۹۴۶ میلادی گروه مورخان حزب کمونیست (Communist Party Historian Group) را تشکیل دادند، با توجه به تحولات سیاسی بیشتر، تمایل‌شان در تمرکز بر توسعهٔ فزایندهٔ سنت‌های بریتانیا برانگیخته شد. حزب کمونیست بریتانیای کلیر (Communist Party of Great Britain) در سال ۱۹۵۱ میلادی طرح جدیدی به نام «راه بریتانیا به سوی سوسیالیسم» (The British Road to Socialism) را تصویب کرد. این طرح، همان‌گونه که در نامش به آن اشاره شده است، معتقد بود که می‌تواند سوسیالیسم را به طور مشخص به شیوهٔ بریتانیایی به انجام برساند. این تغییر رویکرد همچنین به تأکیدی‌های بیشتری بر وحدت بخشیدن به مفهوم «مردم» منجر شد، که این رویکرد در مقابل مفهوم تفرقه افکانهٔ «طبقات اجتماعی» قرار داشت. همان‌سان که جیمز کلوگمان (James Klugmann) می‌گوید، جبههٔ مردمی به مارکسیست‌های انقلابی اجازه داد که بر «میراث فرهنگی گذشته‌شان» تکیه کنند؛ آن‌گاه پذیرش یک برنامهٔ ملی خاص، آن فرآیند را بیشتر به پیش برد.¹ فرآیند تکیه بر میراث گذشته، همان‌طور که رادنی هیلتون ادعا می‌کرد، آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی طبقات مختلف را درگیر می‌کرد.² به بیان دیگر، مفهوم آن درگیر شدن با فرهنگ مردمی به مثابهٔ بخشی از فرآیند تعریف سنت‌های انقلابی (رادیکال) مردم بریتانیا بود.

نمونهٔ خوبی از این نوع کار انجام شده، مقالهٔ کریستوف هیل به نام «یوغ نورمان» (The Norman Yoke) بود که بار نخست در سال ۱۹۵۴ میلادی به چاپ رسید. «یوغ نورمان» باوری دیرینه در میان نهادها و جامعه‌های شبه دموکراتیک آنگلوساکسون بود که بنابر برخی داستان‌ها، همهٔ آن‌ها به دست ویلیام یکم و تجاوزات نورمن‌ها از بین رفتند. در طی چندین سده، به‌ویژه در

1 J. Klugmann (1979), "Introduction: Crisis in the thirties: A View from the Left", in J. Clark, M Heinemann, D. Margolies and C. Snee (eds), *Culture and Crisis in Britain in the 30s*, Lawrence and Wishert, p. 25.

2 Quoted in B. Schwarz (1982), "'The People' in History: The Communist Party Historians' Group", in R. Johnson, G. McLennan, B. Schwarz and D. Sutton(eds), *Making Histories*, University of Minnesota, p. 60.

نیمة سده هفدهم میلادی، برداشت‌هایی از «یوغ نورمان» به عنوان مبنای برای حمله به مفهوم مالکیت خصوصی، حق رأی محدود و حکومت پادشاهان، به کار می‌رفت.^۱

هیل در این مقاله بررسی می‌کند که چگونه این مفهوم در بین طبقات و در طول زمان متفاوت بوده و تغییر کرده است؛ اما مهم‌تر از آن این است که چگونه سنت دیرینه رادیکالیسم (اقلاقی گری) بریتانیا را استمرار بخشد. هیل با اشاره به کار رادیکال‌ها (اقلاقی‌ها) در اوآخر سده هجدهم و اوائل سده نوزدهم میلادی، می‌گوید: «اگر باین (Paine) به گذشته و به لولز (Levellers) می‌نگرد، اسپنس (Spence) و ایونز (Evans) به وینستلی (Winstanley) نگاه می‌کنند: هر سه نفرشان به دنبال نظریه سوسیالیسم بودند». لولز و وینستلی از رهبران «دیگرهای (Diggers)»، از رادیکال‌های سده هفدهم میلادی به شمار می‌آمدند که از مفهوم یوغ نورمان برای تأیید دیدگاه‌های سیاسی‌شان استفاده می‌کردند. این مفهوم به‌طور کامل تفسیر تاریخی پذیرفته شده‌ای نبود؛ بلکه بنابر تأکید هیل، تا حدودی طرز بیان خاصی از احساس مشترک مردم در مصیبت‌های وارد محسوب می‌شد که آنان به تدریج و از سده شانزدهم میلادی به بعد آن را از سرزمین خود دور کردند. هنگامی که از ایشان پرسیده می‌شد که چه کسی آن را از سرزمین شما دور کرده، در پاسخ می‌گفتند: «بچه نامشروع و راهنزن فرانسوی». آنچه هیل در اینجا مورد بحث قرار می‌دهد این است که رادیکالیسم سیاسی در طول سده‌ها توسط مفهومی استمرار یافتد که اساساً عنصر عمدۀ فرهنگ عامه بوده است، عنصری که در مقابل نگرش مردمی و دیرینه را نمایندگی می‌کرد.

تأثیر سال ۱۹۵۶ میلادی

تا سال ۱۹۵۶ میلادی مورخان حزب کمونیست، اعضای وفادار حزب بودند و اجازه داشتند علاائق خود را دنبال نمایند. تنها محدودیت کار آن‌ها، بنابر نظر اریک هابسیام، گونه‌ای دستور خود انکاری بود که ایشان را از بررسی تاریخ سده بیستم میلادی بازمی‌داشت، چون برای نهضت بین‌المللی کمونیسم یک حوزه مورد اختلاف محسوب می‌شد. نیکیتا خروشچف (Nikita Khrushchev) رئیس دولت

1 C. Hill (1990), “The Norman Yoke” in C. Hill, *Puritanism and Revolution*, Penguin, p. 92-93.

2 Ibid., p. III.

3 Ibid., p. 125

4 E. Hobsbawm (2003), *Interesting Times*, Abacus, p. 291.

اتحاد جماهیر شوروی، در سال ۱۹۵۶ میلادی در سخنرانی خود جنایت‌های استالین را محکوم کرد. سپس اتحاد جماهیر شوروی در همان سال شورش مردم مجارستان علیه سلطه روسها را با خشونت سرکوب کرد. این دو رویداد باعث شد بسیاری از کمونیست‌های غربی به ارزیابی مجدد تعهدات همه مورخان مهم بریتانیایی حزب کمونیست، بجز اریک هابسیام، حزب راترک کردند. این تحولات نه تنها به ارزشیابی مجدد وفاداری سیاسی آن‌ها منجر شد – اگرچه همه مارکسیست باقی ماندند – بلکه همچنین بر کارشان به عنوان مورخ تأثیر گذاشت.^۱ در سال ۱۹۷۶، ای. پ. تامپسون در سخنرانی خود درباره اثرش، یعنی ایجاد طبقه کارگر انگلیس (*Making of the English Working Class*) که در سال ۱۹۶۳ میلادی منتشر شده بود، آن را چنین توصیف کرد:

«به یک مفهوم، بحث جدلی علیه یادداشت‌های کوتاه اقتصادی مارکسیسم به شکل بسیار آشکاری در درون و بیرون جنبش کمونیستی فاش شده بود».^۲

نکته‌ای که تامپسون مطرح می‌کرد، ارتباط دادن یکی از ویژگی مارکسیسم به عنوان یک آموزه (دکترین) بود. کارل مارکس بر اولویت شالوه اقتصادی در جامعه به عنوان یکی از جنبه‌های تعیین کننده و اساسی تأکید می‌کرد. ادعا می‌شد بر اساس این پایه اقتصادی بود که دیگر جنبه‌های جامعه – مانند قانون، آموزش، سیاست و فرهنگ – به صورت عناصر وابسته و «فراساختاری»، توسعه می‌یافتد. به علاوه، مارکس عقیده داشت «این خود آگاهی انسان نیست که موجودیتش را تعیین می‌کند، بلکه این وجود اجتماعی است که خود آگاهی او را مشخص می‌سازد». این عقیده‌ای بحث‌انگیز بود، زیرا برخی از متقدان آن را چنین می‌دیدند که اعمال انسان خارج از اراده و خواست اوست و با توجه به شرایط مادی او تعیین می‌شود. موضوع بحث تامپسون این بود که رهبران اتحاد جماهیر شوروی برای فریب پیروانشان از دانش فرضی خود در مورد ماهیت شرایط مادی استفاده می‌کردند. شهر و ندان اتحاد جماهیر شوروی یا بلوک شرق که رفتاری مطابق خواست فرمانروایانشان نداشتند، بر مبنای «نداشتن خود آگاهی»، یا بدتر از آن به مثابة ابزار ضد انقلاب طبقه‌بندی می‌شدند. این شیوه رفتاری در بلوک شرق توسط بر تولد برشت

1 Interview with Eric Hobsbawm in H. Abelove et al (eds) (1983), *Vision of History*, Manchester University Press, p. 33.

2 Interview with E. P. Thompson, *Ibid.*, p. 7.

3 K. Marx (1994), *Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy* (1859), in Lawrence H. Simon (ed.), *Karl Marx Selected Writing*, Hackett Publishing Inc., p. 211.

(Bertolt Brecht) و در کتابش به نام راه حل (*Solution*)، در شعری که بلافاصله به دنبال آشوب‌های کارگران آلمان شرقی در سال ۱۹۵۳ میلادی نوشته مورد هجو قرار گرفت:

پس از شورش ۱۷ زوئن

رئیس اتحادیه نویسنده‌گان

اعلامیه‌ها را در استالینالی (*stalinallee*) توزیع کرده است

می‌گوید که مردم

اعتمادشان را به حکومت از دست داده‌اند

و می‌توانند دوباره آن را به دست آورند، تنها

با دو برابر کردن تلاش خود. آن آسان نخواهد بود

در این صورت حکومت

رابطه‌اش را با مردم فسخ کند

و دیگری را برگزیند^۱

در پاسخ به این تحولات بود که تامپسون رویکردی را توسعه داد که بر اندیشه نقش انسان تأکید داشت و آن فعالیت می‌واسطه بشر بود. این طرز تلقی در عنوانی که او برای کتابش یعنی ایجاد طبقه کارگر انگلیس، انتخاب کرده منعکس شده است. او عقیده داشت که طبقه کارگر با توسعه اقتصاد به راحتی «ایجاد» نشده بود، بلکه اعضای آن با معرفی خود به عنوان مخالفان کارفرمایان، آن را شکل دادند.^۲ بنابر دیدگاه تامپسون، فرآیند تعیین هویت خویش به طور کامل در فضای فرهنگ مردمی جامعه روی می‌دهد: «اگاهی طبقاتی مسیری است که از طریق آن چنین تجاری در قالب اصطلاحات فرهنگی به کاربرده می‌شوند: نظام‌های ارزشی، اندیشه‌ها و نهادها در قالب سنت‌ها تجسم می‌یابد». تامپسون به تأیید اهمیت عامل‌های اقتصادی ادامه می‌دهد، اما رویکرد او تأکید بسیار زیادی بر فرهنگ به عنوان عامل تعیین کننده و اساسی در فعالیتها و هویت جامعه داشت. این تأکید تامپسون را قادر می‌ساخت که پیشرفت طبقه کارگر را به گذشته و به سال‌های ۱۷۸۰–۱۸۳۰ میلادی برگرداند، زیرا عامل یاد شده جنبش‌هایی مانند

1 J. Willert and R. Manheim (eds) (1976), *Bertold Brecht Poems, Part III 1938-56*, Eyre Methuen, p. 440.

2 E. P. Thompson (1968), *The Making of the English Working Class*, Penguin, p. 9.

3 Ibid., p. 10.

لودبیت (Luddit) معنا و منطقی جدید می‌داد. از نگاه تامپسون، چنین افرادی عاملان غیر منطقی به شمار نمی‌آمدند که در برابر توسعه و ترقی ایستادگی می‌کردند؛ بلکه آنان اعتراض‌ها و مخالفت‌های طبقاتی شان را با تحولاتی که از نظر ایشان شیوه زندگی شان را تهدید می‌کرده بروزبان می‌آوردن. به همین دلیل است که وی در مورد رهایی طبقات کارگر «از تمکین زیاد نیاکان» سخن می‌گوید.¹ تامپسون به طور مشخص محصول تعامل بین سیاست‌ها و تاریخ بود که در اینجا ترسیم گردید. اما بدون تردید او مفهوم فرهنگ را به مثابه حالتی از هویت با درجه بالاتری نسبت به دیگر همتایانش، توسعه داد.

رویکرد «فرهنگ گرایی» تامپسون بر نسل جوان‌تر مورخان سوسیالیست تأثیر بسیار گذاشت که در خلال دهه ۱۹۶۰ میلادی پدید آمدند و با نهضت «کارگاه تاریخ» (History Workshop) که در سال ۱۹۶۴ میلادی تأسیس گردید، همراه شد.² این مورخان به تمرکز بر مسائل با مقیاس کوچک تمایل داشتند. آنان غالباً بر گروه‌های اجتماعی کوچک‌تر که به حاشیه رانده شده بودند، نظری تهیکاران شرق لندن و ساکنان یک محله قرینشین در شمال لندن تمرکز می‌کردند.³ چنین مطالعاتی تمایل به تأکید بر «تجربه واقعی زندگی» موضوع‌های مورد نظر خود داشت و اغلب شواهد شفاهی مورد استفاده قرار می‌گرفت و در این رویکرد به نظام‌های اعتقادی گروه‌های تحت بررسی توجه بسیار زیادی مبذول می‌شد. کتاب پل تامپسون (Paul Thompson) در سال ۱۹۸۳ میلادی، یعنی زندگی ماهی‌گیران (Living the Fishing) که با همکاری تونی وایلی (Tony Wailey) و تریور لومیس (Trevor Lummis) نوشته شد، در آن برای مثال به توضیح موقفیت ماهی‌گیران اسکاتلندي در مقایسه با ماهی‌گیران انگلیسی در بنادر بزرگ ماهی‌گیری با استفاده از وجود تفاوت‌های فرهنگی-تاریخی، می‌پردازد. محور اصلی این بحث تأکید بر این باور داشت که سنت مالکیت خانوادگی بر کشتی‌ها و استفاده از نظام «اشتراکی» درآمدهایی که بر ارزش میزان ماهی‌گیری مبنی بود، به ماهی‌گیران اسکاتلندي حس مسئولیت برای کار بیشتر می‌داد و آن‌ها را قادر می‌ساخت که خوشبخت باشند.⁴ مفهوم ژرف تعامل میان فرهنگ جامعه و زندگی

1 Ibid., p.13.

2 R. Samuel (1981), “History Workshop 1966-80” in Samuel (ed.), *People's History and Socialist Theory*, Routledge and Kegan Paul, p. 414.

3 J. White (2003), Campbell Bunk: *The Worst Street in London Between the Wars*, Pimlico, R. Samuel (1981), *East End Underworld : Chapters In the Life of Arthur Harding*, Routhedge and Kegan Paul.

4 P. Thompson, T. Lummis and T. Wailey (1983), *Living the Fishing*, Routhedge and Kegan Paul, pp.6, 46.

کارگری به گونه مشخص در متن زیر نمایان می‌شود:

«به دلیل آن که ماهی گیری نیاز زیادی به همکاری گروهی در دریا دارد، این رفتار با شکل رفتارهای اجتماعات ساحلی در تقابل شدیدی است که به اختلاف نظرها و تقسیم‌بندی‌هایی، مانند خودپسندی و خشم، سلطه‌جویی و نمایش ثروت، منجر می‌شود.^۱

در هر دو کتاب ایجاد طبقه کارگر و زندگی ماهی‌گیران، گروههای اجتماعی خودشان را از طریق واکنش‌های مشخص فرهنگی نمایان نمی‌سازند. در حقیقت آن‌ها به سادگی واکنش نشان نمی‌دهند، بلکه در پاسخ به نظامهای ارزشی که در طول چند تسلی توسعه یافته‌اند، عمل می‌کنند. این نوع واکنش، هم در مقاومت علیه زیاده‌خواهی‌های کاپیتالیستی، و هم برای حفظ و استمرار رفاه و آسایش جامعه صورت می‌گیرد. به زبان ساده‌تر، در این فرهنگ ستی، نه چگونه اندیشیدن، بلکه چسان عمل کردن، مهم است.

«عضویت در کارگاه تاریخ، با عضویت در انجمن تاریخ شفاهی که در اوائل دهه ۱۹۷۰ میلادی تأسیس شد، در اصطکاک بود. هر دو جنبش در آغاز وظیفة خود را بازیابی تجربه‌های از دست رفته گروههای اجتماعی به حاشیه رانده شده می‌دانستند. به هر حال، در طول زمان بیشتر و بیشتر به مطالعه ذهنیت‌ها و نظامهای ارزشی پرداختند. سلسله مقاله‌هایی به نام افسانه‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم (*The Myths We Live By*)، که در مجموعه کارگاه تاریخ به چاپ رسید و بر سخنرانی‌های ارائه شده در «کنفرانس بین‌المللی تاریخ شفاهی» به سال ۱۹۸۷ میلادی منتسب بود، مثال خوبی از این فرآیند شمرده می‌شد. این اثر بر سه نگرش مرکز داشت که آن را به صورت حوزه‌های مهم و تعیین کننده برای تحقیق و بررسی تاریخی معرفی می‌کرد. اول این‌که، در آن بحث شده بود که خاطره‌های فردی و جمعی را نمی‌توان به سادگی گزارش‌هایی از رویدادهای گذشته به حساب آورد، بلکه آن‌ها گزارش‌های شکل داده شده و ویرایش شده هستند. دوم آن‌که، افراد و گروه‌ها در فرآیند ویرایش خاطره‌ها، افسانه‌هایی می‌آفرینند که محتوای و تأکیدهای صورت گرفته در این داستان‌ها به ارزش‌های افراد و گروههای ویرایش کننده مربوط است. سوم آن‌که، چنین افسانه‌هایی با شکل دادن به فهم و دریافت ما از جهان، در تعیین چگونگی فعالیت بشر نقش عمده بازی می‌کنند:

«ما به عنوان مورخ لازم است افسانه‌ها و خاطره‌ها را مورد توجه قرار دهیم، نه تنها به مثابه

1 Ibid., p. 166.

نشانه‌های خاصی از گذشته، بلکه به طور مساوی به مانند روزنه‌هایی برای ساختن و بازسازی آگاهی‌های فردی و جمعی، که در آن هر دو بخش حقیقی و خیالی، گذشته و حال، نقش دارند.^۱ از میان دیگر موارد، این رویکرد بدان معناست که مورخان باید فقدان یا اشکال‌های موجود در شکل‌گیری فرآیندی را که توسط تامپسون و ساموئل توصیف شده است، با نگاه مثبت تفسیر کنند. آن امر همچنین دلالت بر این دارد که فرهنگ به عنوان یک نظام ارزشی در گذشته کانون تمرکز بررسی‌های تاریخی بوده است و در حال حاضر نیز هست.

ساختار در برابر نقش انسان

به هر حال، در خصوص آنچه رویکرد «فرهنگ گرایی» در تاریخ تأثیره می‌شود، متقدانی وجود داشتند. البته همه آن‌ها مورخان دانشگاهی و آکادمیک نبودند. تامپسون به عنوان یک مارکسیست و بسیاری از آن‌هایی که از تامپسون الهام می‌گرفتند، اعتقاد داشتند که کارشناس در مقام مورخ، پیشه علمی آن‌ها نبود، بلکه بخشی از فعالیت‌های سیاسی آن‌ها محسوب می‌شد.² پیامد این فعالیت‌ها این بود که آثاری که آنان تولید کردند، جزو آثار به شمار آمد که در مقایسه با اهمیت علمی‌شان از برد و مخاطبان گسترده‌تری برخوردار بودند و توجه نظریه‌پردازان جناح چپ از رشته‌های گوناگون را به خود جلب کردند. اگرچه در شکل وسیع‌تر آن، متقدان «فرهنگ گرایی» تامپسون بر اهمیت ساختارهای سیاسی و اقتصادی در برابر نقش انسانی پیشتر تأکید می‌کردند.

در سال ۱۹۶۴ میلادی، اندرسون مقاله «رشه‌های بحران‌های کنونی» (Origins of the Present Crisis) را در مجله تصد و بررسی چپ جدید (New Left Review) منتشر کرد. مقاله مذکور یک کار علمی/سیاسی و به دنبال این بحث بود که حکومت کارگری که قرار بود روی کار آید، باید چه اقدام‌هایی انجام دهد تا موجب تحولات بنیادین اجتماعی شود. اندرسون در مقاله‌اش تحولات جامعه بریتانیا را از سده هفدهم میلادی به بعد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده بود. او در این نوشته ادعا می‌کرد، از آنجا که بورژوازی نتوانسته است به طور قاطع از آریستوکراسی فاصله بگیرد، لذا در گسترش یک ایدئولوژی تمایز نیز ناموفق بوده و به دنبال آن زندگی سیاسی بریتانیا نیز به تحلیل رفته است. وی همچنین مدعی بود، به دلیل آغاز زود هنگام صنعتی شدن در انگلستان،

1 R. Samuel and P. Thompson (1990), *The Myths We Live By*, Routhledge, p. 21. See also P. Thompson and M Chamberlin (1988), *Narrative and Genre*, Routhledge, p. Xiii.

2 R. Samuel, "Afterword", in Samuel (ed), *People's History and Socialist Theory*, p. 415.

طبقه کارگر در گسترش یک نگاه سویالیستی ناکام مانده است. علاوه بر این، شکست چارتیسم (Chartism)، رشد امپریالیسم و ضعف کلی زندگی روشنفکری بریتانیا بدین معنا بود که در نیمة دوم سده نوزدهم میلادی، هنگامی که احزاب سویالیست در دنیا داشتند شکل می‌گرفتند، آنان توانستند در بریتانیا ریشه بگیرند، و یا از ایدئولوژی‌های ضعیف و تلفیقی به ستوه آمده بودند. بنابر نظریه اندرسون، دیدگاه حزب کارگر در این زمان شامل «ترکیبی از مارکسیسم تقلیبی، متدیسم انتقالی و لیبرالیسم موروثی» بود.^۱

بنابراین، طبق نظر اندرسون، فرهنگ به طور مشخصی از ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه بر می‌خواست، نه از فعالیت‌های جمعی گروه‌های اجتماعی به علاوه، او مفهوم سنت رادیکالیسم انگلستان را نادیده می‌گرفت. مفهوم ضمنی دورن نوشه‌های اندرسون مفهومی از الگوی آرمانی پیشرفت اجتماعی بود که انحراف از آن را عامل ضعف جامعه بریتانیا می‌دانست: «ترازدی نخست طبقه کارگر، آن‌گونه که اغلب گفته می‌شد، نابالغی و می‌تجربیگی نبود؛ بلکه بیشتر از وجود احساس شدید در شکل‌گیری زود هنگام آن نشأت می‌گرفت.^۲ تامپسون موضوع را با اندرسون در خصوص مقاله بحث انگیزش که تحت عنوان «ویژگی‌های عجیب انگلستان» در سال ۱۹۶۵ میلادی چاپ شد، جدی گرفت و بحث‌هایی به وجود آورد که تا اوائل دهه ۱۹۸۰ هنوز به طور جدی ادامه داشت. تامپسون در سال ۱۹۷۸ میلادی مقاله «قرن نظری» را منتشر کرد که اساساً حمله‌ای بود به نوشتۀ یک ساختارگرای مارکسیست فرانسوی، به نام لوئی آلوسسر (Louis Althusser) که اثر او تأثیر عمده‌ای بر شماری از دانشمندان انگلیسی، از جمله اندرسون، گذاشت. آلوسسر تمایز مشخص میان علم و آنچه او «ایدئولوژی» مناميده، مطرح کرد. او عقیده داشت که ایدئولوژی‌ها از طریق بسیاری از نهادها و فعالیت‌های مختلف، مانند قانون، تحصیلات، سیاست‌ها و فرهنگ، به وجود می‌آیند. آن‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند (التبه به اشتباه) که نقش افراد درون جامعه کاپیتالیست را تعریف می‌کنند. از این رو برای مثال مصرف گرایی را به عنوان آزادی انتخاب معرفی می‌کنند. اما در واقع آن‌ها جامعه‌ای را به وجود آورده‌اند که در آن ارزش افراد بر حسب اعتبار مالکیت‌هاشان ارزیابی می‌شود. ممکن است گفته شود انسان‌ها اسیر مارکها و عنوان‌ها شده‌اند. از نظر آلوسسر، علم راه فراهم شدن دانش حقیقی نسبت به ساختارهای واقعی جامعه را نشان می‌داد و قلمرو

1 p. Anderson, "Origins of the Present Crisis", *New Left Review*, 23, January-February 1964, accessed 13. www.newleftreview.org/issue122.asp?Article+03,p.15 February 2007.

2 Ibid., p. 6

نظریه پردازان و دانشگاهیان به شمار می آمد.^۱

تمامپسون به این تفسیر از مارکسیسم حمله کرد، زیرا اهمیت انگیزه فعالیت‌های بشری را کم ارزش جلوه می داد؛ در طرح آلتوسر، بیشتر انسان‌ها در یک جهان ایدئولوژی خیالی گرفتار شده‌اند. علاوه بر این، به دلیل آن‌که وی وجود ساختارهای اجتماعی را به گونه‌ای در اختیار کنترل بشر فرض می کرد، از نظر تمامپسون به معنای ثابت و تغییرناپذیر بودن این ساختارها نیست.^۲ به هر حال، آلتوسر همچنین ادعا می کرد که آنچه او «دستگاه ایدئولوژیکی دولت» می‌نامد، «نسبتاً مستقل» بودند، و منظور وی این بود که آن‌ها قادرند هویت‌های ایدئولوژیکی را به شیوه‌های مختلف بیان کنند.^۳ برای برخی، از جمله استوارت هال (Stuart Hall) (رئیس پرنفوذ «مرکز مطالعات فرهنگی معاصر» (Centre for Contemporary Cultural Studies- CCCS) دانشگاه بیرمنگام در سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۹ میلادی)، اگرچه آلتوسر در برخی جنبه‌های نگد و نقصانی در کارهایش وجود دارد، اما او برای مطالعه فرهنگ بینش و فراست ارزشمندی ارائه می‌کند. هال عقیده داشت، تمامپسون راهی طولانی پیمود تا بر محوریت تجربه‌های زندگی به مثابه منبع عده برسی‌های تاریخی تأکید ورزد و او داشت به این نظریه نزدیک می‌شد که ادعا کند رویدادها و پیشرفت‌ها به سادگی از خود سخن می‌گویند و در زندگی بشر نقشی ندارند. هال می‌گوید: تجربه‌ها «به دلیل آن که ترکیبی از عناصر حقیقی و ایدئولوژیک هستند، باید مورد موشکافی و برسی قرار گیرند». به علاوه، وی همچنین اظهار می‌دارد، اگر کسی به سادگی تجربه‌ای را به عنوان یک منبع اطلاعاتی بدون مسئله مطالعه کند، تاریخ مجموعه‌ای از رویدادهای بی‌دریبی محسوب می‌شود که نمی‌توان از آن هیچ نتیجه کلیی ترسیم نمود.^۴

تأثیر اندیشه‌های آلتوسر را در برسی‌های چاپ شده در «مرکز مطالعات فرهنگی معاصر» در دهه ۱۹۷۰ و اوائل دهه ۱۹۸۰ میلادی می‌توان مشاهده نمود. یکی از آن‌ها، کتاب مقاومت از طریق آیین‌ها (Resistance Through Ritual) بود که در آن به برسی خرده فرهنگ جوانان پرداخته است، یعنی تحولاتی که فهم آن به سادگی به عنوان بیان منازعه‌های طبقاتی ممکن نبود.

1 L. Althusser (1977), *For Marx*, New Left Books, pp. 11-12.

2 E. P. Thompson (1978), "The Poverty of Theory" in *The Poverty of Theory and Other Essays*, Merlin, p. 290.

3 L. Althusser (1971), *Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes toward an investigation)"* in Louis Althusser, *Lenin and Philosophy and Other Essays*, Monthly Review Press, p. 149.

4 S. Hall (1981), "In Defence of Theory", in Samuel (ed), *People's History and Socialist Theory*, Routhledge and Kegan Paul, p. 383.

برخلاف آن، نویسنده‌گان، از گروه‌های جوان تصویرهای پیچیده‌تری ارئه می‌کنند که در ضمن آن تلاش می‌کنند در ساختار هویت‌های متمایز نوعی استقلال را تمرین نمایند؛ اما به هر حال، در درون مرزهای مصرف گرایی کاپیتالیسم گرفتار آمده‌اند. چنان‌که دیک هبديگ (Dick Hebdige) درباره مدد و رسم حاکم در نیمة نخست دهه ۱۹۶۰ میلادی چنین گفته است:

«مد عناصر ناهمگونی از گذشته را ترکیب کرده است تا برای خویش از گذشته استعاره‌ای بسازد که تناسب آن تنها برای خود وی نمایان است... تغییر جادویی لوازم رازی شده بود و اغلب برای بیننده عادی روئیت‌ناپذیر به نظر می‌رسید؛ سکه‌های جادویی به هیچ وجهی نمی‌توانست بر شیوه اقتصاد غیرعادلانه‌ای که آن‌ها به وجود آورده بودند تأثیر بگذارد»^۱

بریدن از مبانی

بنابر نظریه دنیس دورکین (Dennis Dworkin) مارکسیسم غربی، که اثر آتونسر یک نمونه از آن به شمار می‌رفت، برای اعضای «مرکز مطالعات فرهنگی معاصر» جذاب بود، زیرا همچنان به اندیشه‌ای چسیده بود که طبق آن مبانی اقتصادی است که در نهایت به نیروها در جامعه شکل می‌دهد؛ اما در عین حال، اعتقاد بر این بود که سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ نیز منطق و ویژگی‌های خود را دارند.^۲ به هر حال، آتونسر با بحث درباره این که اکثر مردم تنها جهان را از طریق ایدئولوژی درک می‌کنند و هرگز واقعیت را آن‌گونه که به شکل یک واقعیت علمی مطرح است، قبول ندارند، وی این مسئله را مطرح کرد که ارتباط بین مبانی اقتصادی و فراساختارهای ایدئولوژیک، به چه صورتی دارای معنای واقعی است. این مسئله در کانون توجه مکتب‌های جدید و عمده‌ای از آن فرانسویان قرار گرفت؛ متفکرانی که به نام پسا‌ساختار گرایان (poststructuralist) شناخته می‌شدند.

یکی از شخصیت اصلی این گروه میشل فوکو (Michel Foucault) بود، کسی که شاید بیشتر از بقیه جهت‌گیرهای تاریخی داشت.^۳ در سال ۱۹۶۹ میلادی کتاب باستان‌شناسی شناخت (The

1 D. Hebdige (1976), "The Meaning of Mod", in Stuart Hall and T. Jefferson (eds), *Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain*, Hutchinson, p. 94.

2 Dworkin, *Cultural Marxism in Postwar Britain*, p.142.

3 M. Foucault (1973), *The Birth of Clinic*, Tavistock, M. Foucault (1977), *Discipline and Punish*, Allen Lane, M. Foucault (2001), *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*, Routhledge, M. Foucault (1990), *The History of Sexuality*, Penguin.

(*Archaeology of Knowledge*) را منتشر ساخت که در آن در پی شناسایی و کشف ماهیت تاریخ و دانش تاریخی بود. جالب است یادآوری کنیم که فوکو تأثیر و نفوذ آتوسور را قبول داشت. فوکو او را به عنوان تولیدکننده نظریه انتقالی توصیف می‌کند که «دانش را پایه گذاشت که از ایدئولوژی گذشته جدا بود و گذشته را هم به عنوان یک ایدئولوژی معرفی کرد». ^۱ فوکو این اندیشه را با بیان این که مورخان از نظر سنتی هدف‌شان ایجاد تاریخ «جامع» بوده است، گسترش می‌دهد و آن را گزارشی می‌داند که به دیدگاه جهانی مشخصی شکل می‌بخشد و آن را به صورتی منسجم بنیان می‌کند.^۲ او عقیده داشت که این فرآیند اساساً نوعی نگرش ایدئولوژیک بود تا نشان دهد که تنها یک مسیر خاص برای پیشرفت همه جامعه‌ها وجود دارد.^۳

اگرچه فوکو از برداشت خود در مورد مارکس دفاع می‌کرد، اما واضح است که این نکته در تفکر مارکسیستی که بر پایه آن از نظر تاریخی تنها یک مسیر برای پیشرفت بشری وجود دارد، می‌توانست در مورد بسیاری از خواسته‌ها و مسائل مارکسیسم به کار گرفته شود. فوکو با تفسیرهای تک بعدی از دیدگاه تاریخی که بر تفاوت و توقف تجربه‌های بشری تأکید داشتند، مخالف بود. در حقیقت کاربرد اصطلاح «باستان‌شناسی» در عنوان کتاب فوکو نشان دهنده در ک او از تاریخ است. از نظر او، مورخان سنتی با رویکردی به شواهد نزدیک می‌شوند تا با شکل دهی مجدد و ویراستاری به آن معنا دهند. دیدگاه فوکو این است که شواهد باید تحلیل شوند، به گونه‌ای که گفته شود این شواهد در کجا یافت شده‌اند و در ارتباط با جایگاه و موقعیت اصلی دیگر منابع مورد تحلیل قرار گیرند، درست مانند باستان‌شناسی که در ارتباط با موقعیت و مکان مصنوعاتی که در حفاری به دست می‌آوردن و نقشه‌ای ترسیم می‌کند.^۴ چنین رویکردی ناگزیر وقهه‌هایی ایجاد می‌کند، از این که سرگذشت‌های تاریخی سنتی هم به مسائل ایدئولوژیک آغشته شود، اجتناب می‌ورزد.

فوکو نیز درباره ماهیت شواهد دیدگاه خاصی داشت. او اظهار می‌دارد، مورخان به طور سنتی تلاش می‌کرند به «بازسازی گذشته بر مبنای آنچه اسناد می‌گویند و یا گاهی صرف‌آبه آن اشاره می‌کنند، پردازنند؛ گذشته‌ای که این اسناد از آن ناشی شده‌اند و گذشته‌ای که هم اکنون از بین

1 Michel Foucault (2002), *The Archaeology of Knowledge*, First Published 1969, Routledge, p.5.

2 Ibid., p.11.

3 Ibid., p. 13.

4 Ibid., p.8.

رفته است.^۱ این رویکرد مبتنی بر نظریه‌ای بود که شواهد معمولاً، البته نه همیشه، به شکل اسناد وجود دارند و پلی به واقعیت گذشته هستند. فوکو این نظریه را رد می‌کند:

اسناد از این پس دیگر به عنوان مواد بی‌روح و بی‌اثر برای تاریخ‌تلقی نمی‌شوند. بلکه از طریق آن‌ها می‌توان تلاش کرد آنچه را که بر انسان گذشته و یا انسان گذشته است، بازسازی نمود، رویدادهایی که تنها نشانی از آن‌ها باقی می‌ماند؛ اکنون تاریخ تلاش می‌کند یکپارچگی، کلیت، پیوستگی و روابط خود را با تکیه بر شواهد اسنادی تعریف کند.^۲

بنابراین از نظر فوکو شواهد مطالب خام را برای بررسی‌های تاریخی فراهم نمی‌آورد، بلکه خود تاریخ است که این کار را می‌کند. این مسئله و دو موضع‌گیری و دیدگاه مرتبط دیگر را که مطرح‌اند- یعنی این امر که مورخان بالطبع نمی‌توانند بر اساس گاهشماری تاریخی خط سیر تحولات را بسازند؛ و آنان باید شواهد را همانند باستان‌شناسان مورد مطالعه قرار دهند؛ برای شان دارای مفاهیم اساسی است. در مجموع، این دیدگاه‌ها بدان معناست که همه مورخان می‌توانند شواهد را بررسی کنند تا دیدگاه‌ها و باورهای گذشته را شناسایی کنند. در نتیجه از نگاه فوکو، تمام تاریخ، تاریخ فرهنگی محسوب می‌شود.

به طور مشخص، برای فوکو و دیگر پسامدریست‌ها، مسئله آن بود که این گونه چشم‌اندازها را گسترش دهند؛ اگرچه جریان به گونه‌ای پیش نرفت که مورخان به خودی خود از آن‌ها پیروی کنند. در حقیقت می‌توان ادعا نمود که از مدت‌ها قبل، پیش از درگیر شدن شان بحث‌های فوکو، برای مورخان انگلیسی زبان یک فاصله زمانی وجود داشت. به هر حال، تا پایان سده بیستم میلادی، چندین تحول اتفاق افتاد که باعث افزایش جذایت پسا ساختارگرایی شد. همان‌گونه که ملاحظه گردید، برخی از مورخان فمینیست به تدریج دریافتند که تحلیل‌های طبقاتی مارکسیسم برای رسیدن به هدف‌هایشان ناکافی است. این عقیده که همه تجربه‌های بشر از نظر ایدئولوژیک شامل شکل‌گیری زبان می‌شود، آن‌ها را قادر می‌ساخت تا در این باره بحث کنند که هویت زنانه ساختاری اجتماعی است، نه یک ساختار از پیش تعیین شده زیستی. فروپاشی کمونیسم تلقی مارکسیسم از تاریخ را، که آن را دارای معنا، هدف و جهت‌گیری می‌دانست، مورد پرسش قرار داد؛ همچنین محوریت طبقه اجتماعی را به عنوان نیروی محرکه در تحولات تاریخی، به زیر سؤال

1 Ibid., p.7.

2 Ibid.

برد^۱ بدون تردید تحولاتی از این نوع بود که مجله «کارگاه تاریخ» (History Workshop) را واداشت که در نیمة دهه ۱۹۹۰ میلادی عنوان‌های فرعی مجله، مجله سوسیالیست و فمینیست (A Journal of Socialist and Feminist) را حذف کند. به همین دلیل، شماری از مورخان، مانند گارث استدمن-جونز (Gareth Stedman-Jones) مارکسیست پیشین، آنچه را که بر اثر تأکید او بر زبان و متون به عنوان «چرخش زبان‌شناسی» شناخته شده بود، پس گرفت و از پسا ساختارگرایان حمایت کرد.

مقدمه کتاب پاتریک جویس (Patrick Joyce) یعنی موضوع‌های دموکراتیک (*Democratic Subjects*)، خطوط کلی بسیار مفیدی را از منظور پسا ساختارگرایان درباره عمل تاریخی ارائه می‌دهد (برای بحث بیشتر راجع به کتاب جویس فصل ۳ را ببینید). این کتاب به مسئله هویت - اعم از هویت فردی و هویت اجتماعی - در سده نوزدهم انگلستان می‌پردازد. جویس در آغاز کتابش می‌گوید که کار او مطالعه ذهنیت گرایی است. این اندیشه از آنجا ناشی می‌شود که وی وجود تمایز بین نمایش و واقعیت را رد می‌کند.^۲ اندیشه مذکور در اظهار نظرهای بحث‌انگیز در خصوص کتاب ایجاد طبقه کارگرانگلیس متعلق به تامپسون، شاخ و برگ یافته است. جویس اشاره می‌کند که اثر تامپسون «روابط سازنده» - و به صورت کلی تر اقتصاد - را به عنوان نقطه آغاز توسعه آگاهی‌های طبقاتی تعیین می‌کند که در اصطلاحات فرهنگی به کار می‌رود. جویس این ارتباط را رد می‌کند و می‌گوید به جای آن باید فرهنگ را نقطه آغاز به شمار آورد، نه نقطه پایان. از نظر او جامعه محصول واقعیت‌های خارجی مانند اقتصاد نیست، بلکه ساختاری فرضی است. منظور وی غیرواقعی بودن آن نبود، بلکه می‌گفت جامعه و روابط اجتماعی به طور کامل در درون ساختار بشری زبان موجودیت می‌یابند. در این تحلیل روابط اجتماعی محصول شیوه‌ای است که بشر آن‌ها را تصور می‌کند.

فرآیند روابط اجتماعی فرضی یا هویت‌ها به صورت عامل توسعه روایتها دیده شده‌اند - یک اصطلاح کلیدی برای پسا ساختارگرایان - این‌ها گزارش‌های را شکل می‌دهند تا وجود افراد یا جامعه را منطقی جلوه دهند. جویس در مورد یکی از موضوع‌های خود، یعنی داستان‌دوین و اف-

1 R. J. Evans (2002), "Prologue: What is History?" in D. Cannadine (ed), *What is History Now?*, Palgrave, p. 6.

2 P. Joyce (1994), *Democratic Subjects: The Self and the Social in Nineteenth Century England*, Cambridge University Press, p. 2.

(Edwin Waugh)، اظهار می‌دارد که این داستان از سه عنصر تشکیل می‌شد: نگرانی و توجه وی به آموزش، «داستان مذهبی سفر روح به سوی خدا»، و داستان‌های تاریخی که اساس سیاست‌های او را تشکیل می‌دادند.^۱ در تعقیب این علاقه، از دیدگاه جویس، واگ به معنای واقعی خودش را خلق کرد.

اگرچه زبان، آن‌گونه که جویس آن را تأیید می‌کند، اساساً از نظر ویژگی‌ها، امری اجتماعی است؛ بنابراین اصطلاحاتی که توسط افرادی نظری و اگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، در آن سهیم می‌شوند. به هر حال، از آنجا که این اصطلاحات آجرهای بنای اصلی جوامع «فرضی» را تشکیل می‌دهند، آن‌ها با هویت‌های خارجی ارتباط ندارند و بنابراین با روابطشان با دیگر اندیشه‌ها و مفهوم‌هایی که از نظر زبان‌شناختی بیان شده است، تعریف شده‌اند. معنای هر واژه‌ای از رابطه‌اش با واژه‌های دیگر ناشی می‌شود. این رابطه تعریف شده همان چیزی است که مفهوم اصطلاح «گفتمان» را دارد، اصطلاحی که بیشتر توسط پسا‌ساختار گرایان به کار می‌رود. به هر حال، بنابر نظریه جویس، معانی ثابت باقی نمی‌مانند. او اظهار می‌دارد، فرآیند دائمی هویت ذهنی منتج به ایجاد و نوسازی معانی می‌شود. این باور وجود دارد که بر مبنای آن، همه روابط انسان‌ها از نظر ذهنی در زبان خلق شده است، و هنگامی که این باور با عقیده پایدار باز-تعریفی ترکیب شود، در دوران گفتمان و داستان‌ها در کی از تغییر پایدار تولید می‌کند که تجربه‌های بشر را تشکیل می‌دهند. اصطلاحی که برای توصیف عدم وجود یک نظام اساسی-مانند رشد آزادی‌های بنیادی در تفسیر حزب ویگ-به کار می‌رود، تمرکز زداست.

بنابراین، تاریخ برای جویس و همفکرانش اساساً مطالعه ذهنیات گذشته است، اگرچه از طریق تجسم یافتن در زبان - متون - باقی مانده‌اند. در چنین مفهومی تمام تاریخ، تاریخ فرهنگی محسوب می‌شود، زیرا توجهش به مطالعه ادراکات، ارزش‌ها و باورهایست؛ و در واقع جویس کار خود را در درون آنچه که «تاریخ فرهنگی جدید» می‌نامد، قرار می‌دهد.^۲ او همچنین این مفهوم را رد می‌کند که مورخان می‌توانند به طور مستقل به بررسی و شناسایی واقعیات خارجی موجود پردازند، زیرا «تنها شالوده درست این است که هیچ شالوده درستی در ساختن معانی وجود ندارد».^۳

1 Ibid., p.82.

2 Ibid., p.3.

3 Ibid., p. 13.

نتیجه‌گیری

تاریخ فرهنگی موضوع گسترده‌ای است. در نتیجه، اقدام به انجام گرفتن مقدار مشخصی از تغییرات و گزینش برای این فصل به شکل اجتناب‌ناپذیری ضروری به نظر می‌رسید. برای مثال از مکتب مورخان فرانسوی آنال (آنالی‌ها) (*Annales*) در اینجا ذکری به میان نیامده است. این گروه که نام خود را از زمان ظهورشان در دهه ۱۹۲۰ میلادی از عنوان مجله‌شان، مجله تاریخ اقتصادی و علوم اجتماعی (*Annales d'histoire economique et sociale*)، گرفتند، همیشه بر عوامل فرهنگی تأکید داشتند. گفته شده است که مارک بلوک (Marc Bloch)، مؤسس گروه «گونه‌ای روان‌شناسی تاریخی اولیه از اساطیر، ادراک جمعی و استفاده سیاسی از نمادها را گسترش داد». در این زمینه، برای نشان دادن نظام‌های اعتقادی که افراد و گروه‌های اجتماعی دارند قوه ادراک به کار برد می‌شود. مکتب «آنال» که دست کم در میان چهار نسل از مورخان دهه ۱۹۲۰ تاکنون ادامه یافته، به طور جدی موضوعی برای مطالعه در نوع خود است. به هر حال، لازم به یادآوری است که این «مکتب» روی برخی از افراد ذکر شده در این فصل، مانند اریک هابسیام، تأثیر مستقیم داشته است.^۱

مورخان، همان‌گونه که همکاران پساختارگرای آن‌ها خاطر نشان می‌کنند، می‌خواهند خطوط کلی تحولات را پیدا کنند. در این فصل تمايل کلی بر این بوده است که علت تأکیدهای رو به رشد بر رویکرد «فرهنگی» تاریخ را که از چندین دیدگاه نظری یافته است، شناسایی شود: یعنی از منتقالان کاپیتالیست «فرهنگ گرایان»، تا پساختارگرایانی که از طریق مارکسیسم این کار را انجام داده‌اند. در حالی که این گفته به طور کلی مطلب درستی به نظر می‌رسد، اما مهم است یادآوری کنیم که آثار موجود بیرون از این چارچوب قرار می‌گیرند. کتاب کیث توماس (Keith Thomas)، یعنی دین و اتحاطات جادوگری (*Religion and Decline of Magic*)، که بار نخست در سال ۱۹۷۱ میلادی منتشر شد، می‌تواند در همین راستا مورد توجه قرار گیرد. اثر توماس، ازین رفتن فراینده باورهای جادویی عامه پسند را با گسترش پرووتستانیسم در آغاز دوره جدید مرتبط می‌داند. این کتاب اثری «فرهنگی» محسوب می‌شود که از منظر غیر مارکسیستی نوشته شده است. به هر حال، مانند همیشه، صلاحیت‌های دیگری وجود دارد که لازم است حاصل

1 M. Middell (2003). "The Annales" in S. Berger, H. Feldner and Passmore (eds), *Writing History: Theory and Practice*, Arnold, p. 107.

2 Hobsbawm, *Interesting Times*, p. 289.

شود. توماس دانشجوی پیشین کریستوفر هیل مورخ مارکسیست سده هفدهم میلادی بود و در هیئت تحریریه مجله گذشته و حال (*Past and Present*) کار می‌کرد، مجله‌ای که با همکاری اعضای مورخان حزب کمونیست تأسیس شده بود. بنابراین توماس به طور مشخص با نوشهای مورخان مارکسیست بریتانیایی آشنا بود. شاید آنچه مطرح می‌گردد، این است که تمایزهای میان مورخان بهندرت در قالب اصطلاحات سیاه و سفید تعریف می‌شود، اما این امر در سایه‌های خاکستری نامحدود است.

می‌توان در مورد پسا ساختار گرایان نیز دیدگاه مشابهی را مطرح کرد. بدون تردید، این مسئله مطرح است که برخی از مورخانی که «گرایش زبان‌شالاخی» دارند، مغاینه هستند که آن‌ها چیزی کمتر از حامیان صمیمی پسا ساختار گرایان انجام خواهند داد. همچنان، بدون تردید این مسئله نیز در خور ذکر است که بسیاری از مورخان بدین گونه موضع گیری نمی‌کنند؛ بلکه یدرنگ مخالفت خود را اعلام می‌دارند و بیشترشان آماده پذیرش این نکته هستند که با ادغام ملاحظات فرهنگی در تجربیات عملی، امکان ارتقای آثارشان وجود دارد. در این خصوص میری روین (Miri Rubin) می‌گوید:

«تا مدت‌ها، چهره‌های شرمنده سیاسی، جمعیت شناسان بد عنق، سیاستمداران من نوع شده از کار و مورخان سلطنتی خشکیده و ترک خورده پوست، از فهرست تمامی مهمانی‌های خوب تاریخی دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ کنار گذاشته شده بودند، اما اینک همان‌ها با عنوانی کارشناسان تشریفات سیاسی، فرهنگ جنگ سرد و رویارویی‌های فرهنگی دعوت شده و مجدداً بر گشته‌اند. به علاوه می‌توان گفت که تاریخ‌های پژوهشی، علم و قانون - یعنی حوزه‌هایی که در موج نخست تاریخ «جدید» در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در حاشیه بودند - دوباره توسط کسانی که خود را فرهنگ‌ساز می‌دانند، به عنوان حوزه‌های مهیج بازسازی شده‌اند.¹

رویکرد فرهنگی به تاریخ باعث افزوده شدن عناصر جدید بسیاری به بررسی‌های تاریخی شده است، که تأکید بیشتر بر مسئله هویت را دربردارد و این امر بدون تردید سطح تفہم تجربه‌های گذشته را افزایش می‌دهد.² نکته اساسی این است که چنین رویکردهایی، افزون بر آن فهرست‌هایی است که مورخان در دست دارند. آنان که عقیده دارند تاریخ فرهنگی در شکل

1 M. Rubin, "What is Cultural History Now?" in Cannadine (ed), *What is History Now?*, p. 80.

2 A. Brown(ed.) (2006), *Historical Perspectives on Social Identities*, Cambridge Scholars Press.

پس از خارگرایی آن تهدیدی جدی است، همان اشتباه کسانی را مرتکب می‌شوند که برای تاریخ اجتماعی و تاریخ شفاهی چنین ادعاهایی می‌کردند.

برای مطالعه بیشتر

- Dworkin, D. (1997), *Cultural Marxism in Postwar Britain*, Duke University Press.
- Evans, R. J. (2001), *In Defence of History*, Granta Books.
- Foucault, Michel (2002), *The Archaeology of Knowledge*, Routledge.
- Joyce, P. (1994), *Democratic Subjects: The Self and the Social in Nineteenth Century England*, Cambridge University Press.
- Rubin, M. (2002), "What is Cultural History Now?", in D. Cannadine(ed.), *What Is History Now?*, Palgrave.
- Thompson, E. P. (1991), *The Making of the English Working Class*, Penguin.
- Williams, Raymond (1987), *Culture and Society*, Hogarth Press.

پیشکش په تبرستان
www.tabarestan.info

نتیجه‌گیری

پیشکش په تبرستان
www.tabarestan.info

سعی کردیم شیوه‌هایی نشان دهیم که از آن طریق بتوان اندیشه انتقادی را در تاریخ‌نگاری به کار برده مخصوصاً برای خوانندگان دوره لیسانس، سعی کرده‌ایم از نیاز به مطالعه متون مفید و مؤثر یاد کنیم. در کار شناختن به منظور پایان دادن مطالعه آثار ارزیابی شده، به جای آن که به شیوه انتقادی به نویسنده‌گان آن‌ها پرداخته شود، اغلب تمایل زیادی برای یافتن حقایق در میان متون وجود دارد. کوشیده‌ایم به بعضی از مسائلی اشاره کنیم که باید در هنگام ارزیابی مباحثت تاریخ‌نگاری مورد توجه قرار گیرد، و این که برخی از تفسیرها تا چه اندازه وابسته به روایت‌های گسترده‌تر و نگرش‌های از پیش اندیشیده شده، هستند. در نتیجه‌گیری‌ها سعی ما بر این بوده است که از مفاهیم ساده‌انگارانه‌ای که مثلًا چه چیزی درست یا غلط است، اجتناب نماییم. ما برای شیوه تاریخی الگو فراهم نمی‌کنیم. بدین ترتیب، مسئله عینیت در کجا قرار می‌گیرد؟

چگونه است که ما اغلب می‌خوانیم که کسی یک اثر «قطعنی» درباره برخی موضوع‌های [ای تاریخی] به رشتة تحریر درآورده است؟ شاید به طور عادی، زیاد با این مسئله مواجه نمی‌شویم؛ در حالی که هنوز هم متقدان مشتاق با می‌احتیاطی چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند. اما نویسنده‌ای [تاریخ] دیگر بیش از این-مثل همیشه شخصیت غایب در بحث به شمار نمی‌رود، بلکه به عنوان یک داور می‌ظرف حضور دارد. در سده نوزدهم میلادی، هنگامی که تاریخ به صورت یک تخصص علمی درآمد، مفهوم می‌ظرف غالباً وصف یک مسئله «علمی» به خود گرفت. اعتبار علوم طبیعی بر این مبنی بود که به مثابة آرمانی عینی در نظر گرفته می‌شد که همه شاخه‌های یادگیری

از آن متاثر بود. این مسئله به سردرگمی اسفباری درباره تاریخ منجر شد بدین گونه که آیا تاریخ یک علم اثبات‌گرا بود یا نه؟^۱ و این مسئله اکنون معمولاً بی‌جاتلقی می‌شود؛ اما در واقع تاریخ در بین افرادی که از دیدگاه جی. بی. بیری (J.B.Bury) حمایت می‌کردند که تاریخ را علم «نه کمتر و نه بیشتر» می‌دانست؛ و یا آن‌ها بی که طرفدار جی. ام. تروولیان (G.M.Trevelyan) بودند که از تاریخ به مثابه «هنر»^۲ با ارزش‌های گسترده آموزشی و نداشت ارتباط خاص با حقیقت مفاهیم علمی دفاع می‌کرد، تاریخ مبحشی کاملاً آموزشی است.^۳ میراث این مبحث، تأیید اثبات‌گرانی نبود که در نظر اکثر مورخان بریتانیایی بدعت آمیز تلقی می‌شد؛ بلکه قصید این بود که اگر کلی راجع به چنین موضوعی با این شیوه نوشته می‌شود، انتظار می‌رود که دیدگاه نویسنده‌گان در آن دخالت نیابد. این مسئله منجر به رواج چندین سبک شد که در فرهنگ دانشگاهی و یادداشت‌های مشورتی ناشران تجسم یافته است. برای مثال، مورخان به طور سنتی از اول شخص مفرد، جز بهندرت در پیش‌گفتارها و گاهی در پاپوشت‌ها، استفاده نمی‌کنند و این می‌تواند باعث برخی زیاده‌گویی‌های عجیب و ترکیب‌های اضافی در ضمن جمله‌ها شود.

تصور می‌شود با آغاز سده نوزدهم میلادی، اعتقاد به بی‌طرفی در تاریخ، با بیانیه مشهور لرد اکنون (Lord Acton) در سال ۱۸۹۸ خطاب به همسکاران شرکت کننده در نوشنی کتاب چند جلدی و چند نویسنده‌ای تاریخ جدید کمربیج به اوج خود رسید:

«طرح ما نیازمند این است که هیچ چیزی از کشور، دین یا حزبی که نویسنده‌گان به آن تعلق دارند، در آن آشکار نشود. این موضوع نه تنها به دلیل آن که بی‌طرفی از ویژگی‌های یک تاریخ مشروع و یک مسئله اساسی است، بلکه از آن‌رو که کار توسط افرادی انجام می‌شود که برای افزایش داش دقيق و درست، نه برای هدف‌های دیگر، با هم فعالیت می‌کنند».^۴

به هر حال، این امر بدان معنا نیست که اکنون ضرورتاً انتظار هیچ نوع قضاوی نداشته؛ زیرا وی در دیگر موقعیت‌ها از مورخان انتقاد کرده است که در محکوم کردن اعمال ظالمانه ناموفق بوده‌اند؛ همان‌طور که اخیراً گفته است: «به انسجام انعطاف‌ناپذیر مجموعه اخلاقی» اعتقاد داشت

1 C. Parker (1990), *The English Historical Tradition Since 1850*, John Donald, pp. 20-40; C. Parker (1933), "English historian and opposition to Positivism", *History and Theory* xxii, pp.120-45.

2 J. B. Bury (1930), *Selected Essays*, Cambridge University Press, D. S. Goldstein (1977), "J. B. Bury's philosophy of history: a reappraisal", *American Historical Review*, 82, pp. 896-919; G. M. Trevelyan (1949), *Clio, A Muse*, Longman.

3 J. E. E. Dalburg-Acton (1930), *Letters on Modern History*, Macmillan, pp. 316, 318.

که به فراهم کردن هدف مطالعه تاریخی کمک می‌کنند، اما امروز با شکاکیت‌گری مواجه شده‌اند.^۱

به نظر می‌رسد از آن زمان به بعد مورخان از هر نوع ادعایی مبنی بر دستیابی به حقیقت یا بی‌طرفی، عقب‌نشینی بیشتری کرده‌اند. دو بحث عمده در نیمة سده بیستم میلادی برای دفاع از بی‌طرفی در تاریخ مورد استفاده قرار گرفت. انجمن تاریخ با روش‌های علوم اجتماعی و با پذیرفتن روش‌های جدی کیتی و جدید، به اوج خودش رسید؛ به رغم این که مطالب دروغ و شاخص‌های آماری نادرست ارائه می‌شد، اما این کار امکان طرح موضوع بی‌طرفی علمی را مجدداً به میان کشید. یک فرد صاحب نظر درباره این رویکرد فوگل (Fogel) بود. انتقاد از رویکرد کلی و روش‌های خاص او تا حدودی درخشنده‌گی اولیه این معیار طلایی جدیه را تیره کرد. شمار کمتری از دانشمندان علوم اجتماعی بودند که مدعی آن نوع از اثبات‌گرایی عینی باشند. دفاع دیگر درخواست برای تخصصی شدن تاریخ بود: نماینده بزرگ دفاع از این اندیشه، جفری التون (Geoffrey Elton) بود. این دو تن که از نظر تلقی‌شان در مورد روش‌شناسی با یکدیگر در مقابل بودند، به ویژه در خصوص رابطه بین تاریخ و علوم اجتماعی، در دفاع از معیارهای عینی با هم یکی شدند.^۲ البته آخرین جریانی که بی‌طرفی در تاریخ را در شدیدترین شکل احتمالی آن به چالش کشیده، پسا مدرنیسم است. یکی از سیزده جویانه‌ترین مخالفتها با نفوذ پسامدرنیسم کتاب ریچارد جی. ایونز به نام در دفاع از تاریخ (1997) است. ایونز به موضوع‌های بسیاری پرداخته است، اما فراتر از همه او پسامدرن‌گرایی را به عنوان خطری برای دانش دارای هدف‌های جدی، مورد حمله قرار داد.^۳ در عمل، اکثر مورخان، در حالی که تنوع بسیار دانش تاریخی را به رسمیت می‌شناسند و شیوه‌ای را که از آن طریق حرفة آن‌ها همیشه فرهنگ متداول زمان خود را منعکس نموده است، رعایت می‌کنند؛ اما همچنان مطمئن هستند که کار آن‌ها با رویدادها گذشته رابطه واقعی دارد، و این که ایشان آن را بنابر شواهد و همچنین بینش خود تفسیر می‌کنند، متنضم‌انهایی واقعی برای آینده است.

برای درستی موضوع، نکته مهم و اساسی آن است که مورخان به این تصور پایبند باشند که تاریخ مبتنی بر شواهد است، و بر همین اساس دست کم شیوه علوم طبیعی است؛ و وظیفه مورخ این

1 C. Parker, *The English Historical Tradition Since 1850*, pp. 77, 95-96.

2 R. W. Fogel and G. R. Elton (1983), *Which Road to the Past?*, Yale University Press.

3 R. J. Evans (1997), *In Defence of History*, Granta Books.

است که به دنبال توضیح و گزارش از چگونگی رویداد آن مسائل باشد. به منظور تحقیق این کار، وی نباید به سنگر پناه ببرد و به انکار امکان وجود رویکردهای گوناگون تاریخ‌نگاری پردازد و این که حتی یک نگاه سطحی به تاریخ و دستاوردهای خویش از موضوع می‌تواند این مسئله را نشان دهد. او باید تنوع و ماهیت متغیر تاریخ‌نگاری را به عنوان قدرت و نه ضعف بینند. انتخاب موضوع و روش پژوهش، با توجه به زمینه‌ای که مورخ در زمان حال در خصوص آن کار می‌کند، تعیین می‌شود و همین امر ارتباط‌های تاریخ را تضمین و پویای آن را حفظ می‌کند. به علاوه، مورخ نباید از وظیفه‌اش مبنی بر تفسیر تاریخ فعالیت‌هایی پیش‌ری کناره‌گیری نماید. اگر وی این کار را انجام ندهد، دیگران بدون داشتن دانش عالمانه و بی‌صدقه^۱ به بررسی شواهد می‌پردازن.^۱

البته تاریخ درباره گذشته است، اما تاریخ‌نگاری همیشه پاسخی به علاقه و نیازهای زمان حال نیز هست. تاریخ هنر بشری است، بنابراین به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر بخشی از زندگی فکری جامعه‌ای محسوب می‌شود که آن را به وجود می‌آورد. با توجه به متغیر بودن آن، همیشه راه انتقاد و اصلاح به رویش گشوده و همین ویژگی است که آن را با علوم انسانی می‌کند. با توجه به سر زندگی و نشاطی که در آن هست، نقش تعیین کننده‌ای در زندگی سالم فکری و بنابراین در سلامت جامعه بر عهده دارد.

همان گونه که دانشجویان تاریخ باید به کاربرد و تفسیر منابع دست اول، یعنی عناصر اصلی تشکیل دهنده تاریخ‌نگاری اصولی آشنا شوند، ضروری است که به منابع دست دوم نیز با این نگاه که آن‌ها را نمی‌توان به سادگی مجموعه‌ای از عقاید پذیرفته شده و قطعی دانست، تزدیک شوند. این نویسنده‌گان اطلاعات فراهم آمده را برای هدف‌های خودشان شکل داده و آماده کرده‌اند. در صورتی که این مسئله فهمیده شود، برای دریافت ما از جامعه بسیار ارزشمند خواهد بود. کسانی که وارد دوره‌های آموزشی بالاتر می‌شوند، گاهی به مطالعه حرفه‌ای علاقه‌مند می‌گردند، زیرا می‌توانند به فایده و محبوبیت ضروری این مطالعات در میان دانشجویان بلند پرواز اذعان نمایند. اما بازار برای دانشجویانی که آموزش حرفه‌ای دیده‌اند، ثباتی ندارد؛ همان‌گونه که محبوبیت حرفه‌های خاص نیز در نوسان است. خوشبختانه کارفرمایان از مهارت‌های گزینش و تقاضات‌ها

^۱ ما با خوشحالی یادآوری می‌کنیم که دیگر متون هم به همان نتیجه‌گیری رسیده‌اند. به عنوان مثال نگاه کنید به:

P. Lambert and P. Schofield (2004), *Making Histories: An Introduction to the History and Practices of a Discipline*, Rutledge, pp. 290-297.

اگاهی دارند: نیروی فهمیدن و قدرت بیان کردن با توانایی کمک‌گر می‌تواند نشان و مدرک خوبی برای فارغ‌التحصیل رشته تاریخ باشد؛ و فهمی که با دانش تاریخی همراه شود، می‌تواند به طور جدی و اساسی در سالم‌سازی دموکراتیک یک ملت نقش حیاتی ایفا کند.

پیشکش په تبرستان
www.tabarestan.info

نمايه

- ۷
آدولف هیتلر: ۱۲۷، ۹۰	اسپن: ۱۵۶
آرتور مارویک: ۸۱	استابن: ۱۱، ۳۱، ۳۰، ۲۷، ۲۵، ۲۴، ۲۲، ۲۰
آرنت: ۱۳۲	استارکی: ۳۰
آکسفورد: ۱۰۱، ۲۲، ۲۰، ۱۹	استالین: ۱۳۷
آگوست کنت: ۱۸	استدمن جونز: ۱۱۵، ۱۱۵
آلبرت سوبول: ۵۲	استرن: ۱۲۶
آلتوس: ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳	استلی کویر: ۱۲۵
آلفرد کوبان: ۵۰	استوارت هال: ۱۶۳
آلمان: ۸۷، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۵، ۲۴، ۲۲، ۲۰، ۱۷	استیونسون: ۸۰
آلیس کلارک: ۱۱۰، ۱۰۶، ۱۰۳، ۱۰۱	اسکات: ۱۱۶
آلمریکا: ۱۵۲، ۱۴۰، ۱۲۲، ۱۱۸، ۹۰	اسکوت: ۱۵۴
آن پر کینز: ۸۲	اف. اچ. برادلی: ۶۵
آنکرامیت: ۳۶، ۳۵	اف. آر: ۱۴۹
الف	الیگلز: ۹۹
اتحاد جماهیر شوروی: ۸۷، ۷۲، ۱۱۹، ۹۲	انگلستان: ۱۱، ۱۳، ۱۰، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۳۹
ایجاد. الفیشر: ۱۴۲، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۶	اوکراین: ۱۳۶
ایجاد. گرگابی: ۱۷۴، ۱۸	ایجاد. کار: ۶۵، ۷۵
ایجاد. موندبورک: ۱۵۲، ۹۸	ای پی. تامپسون: ۴۵، ۳۲، ۴۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۱
ادوارد سعید: ۶۰، ۳۳	ای ویتنگ: ۱۲۲
ارنست نولت: ۱۴۲	ایزابلا لایتون: ۱۱۱
اریک هلبیام: ۱۶۹، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۴۸، ۱۱۵	ایزاک دویچر: ۱۴۱
	ایونز: ۱۷۵، ۱۴۴

- ب**
- پسامدن گرایی: ۱۱۴، ۶۱، ۴۷
 - پسامدن‌ها: ۵۸، ۳۷، ۳۵، ۲۹
 - پسامدنیسم: ۴۸، ۴۱، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۵، ۳۱، ۱۳
 - پست‌مدرن: ۱۷۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۱۷، ۱۱۵، ۹۶، ۸۶
 - پست‌مدرن: ۱۴، ۱۱
 - پست‌مدرنیست‌ها: ۴۰، ۱۱
 - پلامب: ۱۴۹، ۱۴۸
 - پل ٹامپیون: ۱۵۹
 - پوپر: ۵۵ یه تیرستان پیتریوک: ۱۴۷
 - پیتر گلکن: ۱۱۷
 - پیترماندلر: ۸۱
 - پیترناویک: ۱۲۲
 - پین: ۹۸، ۸۴
 - پینچک: ۱۰۴، ۸۰، ۳
- ت**
- تارون: ۷۷
 - تاریخ علمی: ۲۲، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴
 - تاریخ فرهنگی: ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۵۸، ۵۳، ۱۴
 - تاریخ‌گرایی: ۵۵
 - تاریخ‌نگاری انگلستان: ۱۴
 - تاریخ‌نگری: ۵۵، ۳۶، ۱۷
 - تاش: ۱۱۴
 - تام پین: ۹۸
 - تامان: ۱۵۴
 - تجربه گرایی: ۵۰، ۱۸، ۱۴
 - تروتسکی: ۱۲۵، ۹۲، ۱۰
 - تریورلومیس: ۱۵۹
 - توماس: ۱۷۰
 - توماس‌جاپینگون‌ماکولای: ۲۱
 - توماس‌کارلایل: ۶۴
 - تونی وایلی: ۱۵۹
- پ**
- باترفیلد: ۲۹
 - باربارا کاستل: ۸۷، ۸۲
 - باربارا تیلور: ۱۰۹
 - باکسندیل: ۷۷، ۷۶، ۷۵
 - باپرون: ۱۵۴
 - برادلی: ۶۵
 - برانسون: ۸۰
 - براونینگ: ۱۳۹، ۱۲۸
 - برتوولدبرشت: ۱۵۷
 - بروزه: ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۳۸، ۱۳۵، ۱۳۴
 - بریتانیا: ۲۰، ۱۹
 - پیتر ناول: ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹
 - پیتر نوبل: ۱۱۲، ۸۸، ۸۷، ۸۲، ۸۰، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴
 - پیتر سیمپسون: ۱۴۴، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱
 - پیتر ویلسون: ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۱، ۱۵۰
 - بریتنی: ۱۰۱
 - بورک: ۹۸
 - بورلایت: ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹
 - بولک: ۱۲۸
 - بیتون: ۱۱۱
 - بیوان: ۸۷
 - بناتریس ووب: ۱۰۱
- پ**
- پاتریک جویس: ۱۶۷، ۶۶، ۶۳، ۴۶، ۳۹
 - پاتزولد: ۱۳۸
 - پاولینگ: ۷۷، ۷۶
 - پت هودسون: ۱۰۴
 - پرکینز: ۸۳، ۸۲
 - پریاندرسون: ۱۵۰
 - پریستلی: ۱۱۹، ۶۶، ۶۱، ۵۴، ۳۸، ۳۶، ۲۹
 - پسا مدرن: ۱۷۵، ۱۷۱، ۱۶۹، ۱۶۶، ۱۶۴، ۴۷، ۴۶
 - پساختار گرایی: ۱۷۵، ۱۷۱، ۱۶۶، ۱۶۴، ۴۷، ۴۶

چایم وایزمن: ۱۴۲
چکسلواکی: ۹۱

ح

حزب توری: ۲۳
حزب ویگ: ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۰، ۵۶، ۵۴

پیشکش یه تبر بتهان
داشگاه آکسفورد: ۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۰، ۵۶، ۵۴
دانیل گلدھاگن: ۷۸
دانیل جونا گلدھاگن: ۷۸
دانیل کوهن بندیت: ۱۲۶
دبورالپشتاد: ۱۲۲
دبورا هلپستات: ۹۰
دکتر استریچ لاو: ۱۲۵
دنیس دورکین: ۱۶۴، ۱۵۰
دنیس رایلی: ۱۱۹، ۱۱۷، ۱۱۵، ۹۶
دونالدرامسفلد: ۹۰
دوبل: ۵۱
دیکنز: ۷۷
دیک هدبیگ: ۱۶۴
دیویداستارکی: ۳۲، ۳۰
دیویدایروینگ: ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۲۲، ۳۴
دیویدچایلدز: ۷۰
دیوید کانادین: ۹۵
دیویدوف: ۱۱۱
دیویدهاروویتز: ۷۳

د

راپرت فالکون اسکوت: ۱۵۴
رادنی هیلتون: ۱۵۵
رالف میلیباند: ۸۹

تونی و بستر: ۵۷
تبسن: ۱۲۴، ۱۲۹
تیم بلانینگ: ۷۲

ج

ج. آر. گرین: ۲۲
جان استیونسون: ۸۰
جان باکستن دیل: ۷۵
جان تاش: ۱۱۴
جان ویچارد گرین: ۲۷
جان ساویل: ۱۵۵
جانانی بیلی: ۱۸۸
جرج واشنینگون: ۱۵۳
جرهاردریتر: ۱۲۹
جهفری التون: ۱۷۵
جهنستیت و تاریخ: ۹۶، ۹۵، ۱۴
جوان والاک: ۱۱۷، ۱۱۵
جووده واکوویتز: ۱۱۲
جورج ارول: ۱۵۲، ۱۲۴
جورج لی مالوری: ۱۵۴
جوویس: ۱۶۸، ۱۶۷، ۴۸، ۴۹، ۴۶
حج. ال. گادیس: ۷۳
حج. ام. ترولیان: ۱۷۴
حج. آر. التون: ۴۵
حج. بی. بری: ۱۷۴
حج. بی. پریستلی: ۷۵
حج. بی. تایلر: ۷۸
حج. بی. گوج: ۱۷
جیمز کلو گمان: ۱۵۵
جیمز هیتون: ۷۱
جين پوروویس: ۱۱۷

ج

چایلدز: ۷۱

ع

- عصر روشنگری: ۳۸، ۱۶
عصر ویکتوریا: ۱۱۴، ۲۰

ف

- فاتین سیدنی: ۱۰۱
فاسیندر: ۱۳۳
فاشیسم: ۱۵۳، ۱۲۸
فرانسه: ۱۷، ۴۲، ۴۰، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۸۵
فرانسیس فوره: ۷۲، ۹۴
فرانسیس فوکویاما: ۶۱
فردریک: ۱۳۶، ۱۴۰
فرناندبرودل: ۴۴
فروید: ۱۱۷، ۱۰۸
فریتز تیسن: ۱۲۹
فریدریش انگلش: ۹۹
فریدریک مینک: ۱۲۸
فریمن: ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۸
فینیست: ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۱۰، ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۷
۱۱۹، ۱۱۶، ۱۱۹، ۱۱۸
فینیست-سویالیست: ۱۱۲، ۱۱۰، ۱۰۹
فینیسم: ۱۱۹، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۴۷
فوره: ۵۳
فوکو: ۱۶۶، ۱۶۵، ۳۹، ۲۹
فوکویاما: ۶۱
فوگل: ۱۷۵، ۱۳
فیلدمارشال رومل: ۱۳۱
فیلدمارشال مونتگومری: ۱۳۱
فیلدبینگ: ۷۷
فینکلشتاین: ۷۸، ۸۰، ۸۱، ۱۲۲

ک

- کاپیتالیسم: ۴۴، ۵۱، ۵۸، ۵۹، ۱۳۰، ۱۲۹
کاپیتان اسکات: ۱۵۴

رامسفلد: ۹۱، ۹۰

رانتر: ۹۸

رانکه: ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۳۱

رایلی: ۱۱۶، ۱۱۵

رایمندو بیامز: ۱۵۱

روآندا: ۱۴۲

روبرت بران: ۱۴۳

روبوتا: ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵

ریچارد ایونز: ۱۴۴

ریچارد ج. ایونز: ۱۷۵

رینرورن فاسیندر: ۱۳۳

ژ

ژاک دریدا: ۳۷

ژرژ لوفور: ۵۰

س

ساختر گرایی: ۵۳، ۶۳، ۱۳۴، ۱۳۷

سالی الکساندر: ۱۰۹

سایمون: ۲۶

سایمون دو مونتفورت: ۲۶

سایمون اسکاما: ۵۳

سایمون دومانفورد: ۱۵۴

سرویل هندرسون: ۱۲۵

سویول: ۵۳

سویالیسم ملی: ۱۴۰، ۱۳۴، ۱۲۲

سویس: ۱۲۹

ش

شاپر: ۱۲۸، ۱۲۷

شکسپیر: ۹۷، ۱۶

شلی: ۱۵۴

شیلاجفری، ۱۰۹

شیلار روپوتام: ۱۰۹، ۱۰۵

- کاترین‌هال: ۱۱۰
 کاتمن: ۷۷
 کارل فردیسک: ۱۲۰
 کارل پوپر: ۵۵
 کارل دیتریچ براچر: ۱۳۱
 کارل مارکس: ۱۵۷، ۹۹
 کانادین: ۹۶، ۹۵
 کرشاو: ۱۲۹، ۱۳۶، ۸۱، ۱۳۸، ۱۳۷
 کریستوف آربراونینگ: ۱۳۸
 کریستوفاراولینگ: ۷۵
 کریستوفرهیل: ۱۷۰، ۱۵۵
 کرس کوک: ۸۰
 کلادرک: ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱
 کلان روایت: ۶۱، ۵۶، ۵۵
 کمونیسم: ۱۶۶، ۱۴۰، ۱۳۰، ۱۱۸، ۱۱۵
 کنت: ۱۶۲، ۸۱، ۱۸
 کشت‌آمور گان: ۸۳
 کوبان: ۷۲، ۵۲، ۵۱، ۵۰
 کورت پاتروله: ۱۳۸
 کویکر-تامپین: ۸۳
 کیث توماس: ۱۶۹
 کیث جنکینز: ۳۹، ۱۱
 کین: ۵۸، ۵۷
 کین و هاپکینز: ۶۵، ۶۰، ۵۸، ۵۷
 کیو. دی‌لیویز: ۱۴۹
- م**
- مارتین بروزه: ۱۴۱، ۱۲۴
 مارک‌بلوک: ۱۶۹، ۴۳
 مارکس: ۱۶۵، ۱۵۷، ۴۴، ۳۸
 مارکوزه: ۱۳۳
 مارویک: ۸۱
 ماریولستونکرافت: ۱۰۲، ۹۸
 ماکس‌وبر: ۱۵۱
 ماکولای: ۲۷، ۲۳، ۲۲، ۲۱
 مالوری: ۱۵۵
 ماندلر: ۸۱
- گ**
- گارت استدمن جونز: ۱۱۴
 گارت استدمن جونز: ۱۶۷
 گاریبالدی: ۱۵۳
 گریتن: ۷۷
 گرین: ۲۰، ۲۷، ۲۲
 گرین و فرین: ۲۲
 گلدستون: ۲۳
- ل**
- لائورنس استون: ۸۷
 لرداکون: ۱۷۴، ۸۸
 لرد شافسری: ۹۹
 لوئیس فور: ۴۲، ۴۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰
 لوتوفر: ۷۲
 لولز: ۱۵۶
 لویس گلیرت: ۱۲۴
 لوئی آلتور: ۱۶۲
 لمروه الدورا: ۴۴
 لیستات: ۹۰
 لیشتاد: ۱۴۴، ۱۲۲
 لیتوانی: ۱۳۶
 لینکلن: ۱۵۳
 لیویز: ۱۴۹، ۱۴۰، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۵۱
 لتوپولدفون رانکه: ۱۷
 لون تروتسکی: ۱۳۵
 لونور دیویدوف: ۱۱۱

- ویکور کایرنان: ۱۵۵
ویگ‌ها: ۲۱، ۲۹، ۲۸
ویلیام استاپز: ۲۲
ویلیام شایرر: ۱۲۷
ویلیام بوث: ۷۴
وینستون: ۱۵۶
وینستون چرچیل: ۱۳۱، ۳۰
- پیشکش په تبرستان**
- ھلیسام: ۱۴۹، ۱۱۵
ھاپکیر: ۵۱، ۵۸، ۶۰
ھارولد نیکلسون: ۱۲۶
ھال: ۱۶۳، ۱۱۴، ۱۱۱
ھانمیشل: ۱۰۷
ھانتینگھون: ۶۱
ھاس سومزن: ۱۳۴
ھایدگر: ۳۷
ھایدن وایت: ۶۳
ھایمن: ۸۰
هدف گراپی: ۱۲۷، ۱۲۱، ۱۲۸
ھربرت باترفیلد: ۲۹
ھربرت فیز: ۷۳
ھربرت مارکوزه: ۱۳۳
ھگل: ۳۶، ۳۸، ۵۵، ۵۶، ۶۰
ھولوکاست: ۱۴۱، ۱۲۷، ۱۲۲، ۹۰، ۷۸، ۳۴، ۱۴
ھیتلر: ۶۳، ۷۸، ۷۰، ۹۰، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۲۲، ۹۰
۱۴۲، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۱، ۱۲۸
ھیملر: ۱۲۹، ۱۳۶
- ن**
- ناپلئون: ۱۷
نازیسم: ۱۲۳، ۱۲۶، ۱۲۴، ۱۲۸، ۱۲۰، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۷، ۱۲۴، ۱۲۱، ۱۲۹
نازی‌ها: ۱۴۴، ۱۴۲، ۱۲۷، ۱۲۴، ۱۲۱، ۱۲۹
نانسی میتفورد: ۱۴۷
ناویک: ۱۲۲
نورمن فینکلشتاین: ۱۲۲، ۷۸
نولت: ۱۲۴، ۱۴۲
نیکیتا خوروشچف: ۱۵۶، ۹۲
- و**
- واتزل: ۱۱۹، ۱۱۸
واکوویتز: ۱۱۲، ۱۱۲
وابزمن: ۱۴۲
ورابرین: ۱۰۱
ولستونکرافت: ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸

کتاب حاضر، مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری، اثربنده مشترک از راجر آسپالدینگ و کریستوفر پارکر از استاد دانشگاه‌های انگلستان می‌باشد که در سال ۲۰۰۷ توسط انتشارات دانشگاه منچستر به جاپ رسیده است. هدف اصلی نویسنده‌گان در این اثر آشنا کردن دانشجویان رشته تاریخ با فناهیم اصلی تاریخ، تئوریهای تاریخی و تاریخ‌نگاری علمی است. برای این منظور در این کتاب سعی شده است با ذکر مثالها و با زبانی شیوه‌ای تعاریفی روشن از مفهوم تاریخ و تاریخ‌نگاری علمی ارائه گردد و سپس در ادامه، نویسنده‌گان ضمن ارائه راهنمایی‌هایی پیرامون مطالعه هنون تاریخی،^{پرسکیل} بکار گیری اندیشه انتقادی در تاریخ‌نگاری و چگونگی نوشتمن تاریخ علمی و مقاله تاریخی، در مکاتب مختلف تاریخ‌نگاری را مورد بررسی قرار داده اند.

پژوهشکده تاریخ اسلام

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۷۲-۷-۸
ISBN: 978-600-93472-7-8