

# دیباچه‌ای بر کتاب پلخاون

تحریفات ایدآلیستی و ماتریالیسم مبتدی که (مفترضانه) به لینین نسبت می‌دادند، در صدد تجدید نظر در مارکسیسم برآمدند و کوشش‌هایشان در این راه در عد نظر پلخاون قرار گرفت. این رهبر انترناسیونال دوم، پس از عذری، در آثاری چون «سائل بینایی مارکسیم» و «سویالیسم تخیلی قرن نوزده»، و دیگر نوشتگات فلسفی، به دفاع از فلسفه مارکسیسم پرداخت. اودراین آثار، ماخ گرایی و بیرون روسی ماخ، و نیز، دیگر شاخه‌های ایده‌آلیسم رامورد انتقاد قراردادو پرده از چهره شولیاستیکوف، و دیگر مبتذل کنندگان، مارکسیم کنار زده واژ ماتریالیستها و فرادهای اختیار گرایان اندیشه فلسفی روسیه برضد حملات گروه «ویخی» و «جویندگان منصب» دفاع و از ماتریالیسم در ادبیات و هنری‌شیانی کرد. آن نظر مساعدی نسبت به فعالیتهای پلخاون در طول این سالها، در زمینه نظری داشت.

\*\*\*

«سائل بینایی مارکسیم» بیوته بیانگر این مطلب است که مارکسیم، یک جهان بینی کامل، واحد، وغیرقابل تعزیه است. ایدئولوگیهای گوناگون بورژوازی، گاهویله فلسفه کاتی و زمانی وسیله ماخ و دیگر نظامیهای ارتقای فلسفی، سعی می‌کردد تا مارکسیم را «تمکیل» کنند! پله خاون بالحنی کنایه‌آمیز، اغلب می‌داشت که مارکس را، حتی می‌توان وسیله توانس آکوینی کامل کرد و جهان کاتولیک، ممکن است زمانی «متفسکی» برای انجام دادن این «ناهکار در حوزه نظر» بپروراند. او بر استی آینده‌نگر بود، نوتوس اس گرایان قاریک اندیش، امروز در صدد «تمکیل» «کردن و آمیختن» مارکس با فلسفه ارتقای توسعه آکوینی برا آمده‌اند و در بی باغن بخرج مشترک میان آنها ووفق دادن مارکسیم، با نظریات دینی - عرفانی هستند.

پلخاون به لودویک فوترباخ، منادی بلاوشه مارکسیم در زمینه فلسفه، اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که ماتریالیسم فوترباخ، گره اصلی فلسفه‌ای را که مورد تایید مارکس و انگلیس میگشاید و «بنیاد فلسفه آنها» را بین می‌نهد. مارکس و انگلیس نیز، چون فوترباخ، وحشت (۲) (ونه آینه‌های (۳)) اندیشه وجود، وعین و ذهن را تایید کرده‌اند. نظریه مارکسیست شاخت همچون نظریه شاخت فوترباخ، ماتریالیستی است.

او می‌نویسد که مارکس و انگلیس، ماتریالیستهای آگاهی بودند، از آن رو که برین اساس بودن تمام «دلایلی» که با خمیر مایه‌ای از ایده‌آلیسم رشته شده بود، تاکید می‌کردند. اهمیت عظیم این کتاب پلخاون در پژوهش نظریات ماتریالیستی مارکس و انگلیس، و ارتباط آن با نظریات ماتریالیستی فوترباخ، آسینوزا و دیگر ماتریالیستهای آن زمان است. هنگامی که ماتریالیسم مارکس را نوعی آسینوزا گرایی می‌نامد، یا ماتریالیسم مارکس و انگلیس را با ماتریالیسم فوترباخ مغایر نمی‌داند، خواننده را از یکسان‌بنداری این نظریات بر حذر می‌دارد. بخش قابل توجهی از این کتاب به تحلیل «احکامی درباره فوترباخ (۴)» مارکس، اختصاص داده شده است، این تحلیل از آن جهت مورد استفاده پلخاون قرار گرفت که در کل، تفسیر دقیق و مستدل مارکس از تقدیم ماتریالیسم معقول (۵) فوترباخ را تشکیل می‌دهد. هدف او در این بخش از کتاب ترسیم «اختلاف کلی بین مارکس و دیدگاه فوترباخ» است، از این جهت

نوشته: و. فومنا - ترجمه: ا. کریم پور

پلخاون سائل بینایی مارکسیم رادر سال ۱۹۰۸ منتشر کرد. پس از آثاری چون «تکامل نظر مونیستی تاریخ»، «مقالاتی درباره تاریخ ماتریالیسم» و دیگر نوشه‌های «سائل بینایی مارکسیم»، نهایانگر بهترین تفسیر از فلسفه مارکسیم است. به بیان امروزین، این کتاب، آخرین اثر معروف پلخاون است که با جنبه فلسفی - تاریخی مارکسیم سروکار دارد. این اثر بخاطر سیوزیوم بادبودیست وینچمین سالر ش کارل مارکس، نوشه شده بود، اما پلخاون از چاپ آن در سیوزیوم، همراه با آثار بوشکه ویج و دیگر تجدیدنظر طلبان، سر باز زد، بوشکه ویج همان‌کسی است که نظریاتش بوضوح منافق مارکسیم است.

گنور گی والنتینو ویج پلخاون، مرید ویربورجت کارل مارکس و فریدریش انگلیس، پایه گذاران سویالیستی علمی بود. او در مقام یک مبلغ و نویسنده برجسته، سالهای بیماری از زندگی را در راه گشرش و اثبات نظریه انقلابی مارکسیم، و شناساندن آن در روسیه و دیگر کشورها صرف کرد.

پله خاون بعنوان اولین مارکسیت رویه، آثار برجسته‌ای درباره فلسفه، ادبیات، هنر، آنلیسیم و تاریخ نظریات و اندیشه اجتماعی، به رشته تحریر در آورد. وی بهمدت بیست سال، از سال ۱۸۸۳ تا ۱۹۰۳ (زمانیکه به منشیکها بیوست) «مقالات شایان توجیه خصوصاً بقصد فرست طلبان، بیرون ماخ و نار و دیشکهانوشت» (۱) از سال ۱۹۰۳ به راست انحراف پیدا کرد، به منشیکها بیوست و بصورت نظریه پرداز نوعی اپورتوئیسم روسی درآمد.

انحراف سیاسی او، نتیجه ناتوانی اش در درک عاهیت دوره نوین امپریالیسم، و بکار نبردن خلاقانه مارکسیم در وضعیت جدید تحولات سیاسی بود. اقامه طولانی در خارج از کشور و عدم توجه جنبش انقلابی روسیه، او را بدانجا کشانید که نه تنها مجذوب تجربه هشت مبارزه سویال دمکراسی انقلابی در غرب نشد، بلکه تلاصص رهبر آن انترناسیونال دوم را (که ارتباط محکم با آنان داشت) نادیده گرفته بود. این عوامل همراه با مسائلی چون قدرت‌های محركه و سرشت انقلاب پرولتاریائی، اتحادیین طبقه کارگر و کشاورزان، رهبری پرولتاریا، دولت و شیره به انحراف او از مارکسیم دامن زد. این مسائل موجب شد که انقلاب کبیر سویالیستی اکبر را نقی کند، او گمان می‌کرد که روسیه عقب عانده فاقد «توازن» فرهنگی لازم برای سویالیسم است و پرولتاریا مشکل بتواند بر حمایت کشاورزان تکیه کند. سیر تاریخ ابطال نظریات اورا آشکار گرده است.

پله خاون اگر چه دیدگاهی منشیکی نسبت به مسائل اساس سیاست و تاکتیکهای طبقه کارگر داشت با اینحال در نبردی قاطع، علیه تمام مفاهیم ممکن ایده‌آلیستهای بورژوازی در فلسفه و جامعه شناسی، شرکت کرد و در مقام دفاع از بنیادهای فلسفی مارکسیم برآمد. پس از شکست انقلاب ۱۹۰۵، خصوصاً در سالهای ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۲، شیوه جدیدی از مبارزه در زمینه علیه و فلسفه بر ضد ایدئولوگی بورژوازی، ماخ گرایی و مارکسیم مبتذل بوجود آمد. خدمه اسکریت ها در صدد تجدید نظر و «تابودن کردن» فلسفه مارکسیم، سویالیسم علمی و نظریه اقتصادی مارکس برآمدند. آنها توسط

مارکسیسم می‌آموزد که تنها شناخت اقتصادی، برای فهم تاریخ جامعه، کافی نیست و ایدئولوژی و شعور اجتماعی<sup>(۱)</sup> نیز، باید مورد مطالعه قرار گیرد. پله خاک، برای اینکه این موضوع را برای خواننده روشن کند، طرحی از جامعه انسانی، هستی و شعور اجتماعی را در فورمولی شامل یافح ماده خلاصه می‌کند. این فورمول، نوداری استکه جایگاه کلیه «اشکال»<sup>(۲)</sup> تکامل اجتماعی، و خصوصاً واپتگی شعوروهستی اجتماعی را نشان می‌دهد. معهداً این فرمول ناقص است، زیرا که پیوندمیان هر ساخت اجتماعی - سیاسی<sup>(۳)</sup> و ایدئولوژی را بطور تمام و کمال معلوم نمی‌کند، و این موضوع بسیار مهم است.

ارزش عظیم این کتاب، در رده قاطع پلخاک، بر اتهامات برنشتاین و دیگر تجدید نظر طلبان، مبنی بر اینکه مارکسیسم «یک بعدی» و ملهم از ماتریالیسم «اقتصادی» است، نهفته است. وی به هر گونه ابتدال گری در درک ماتریالیستی تاریخ، و هر گونه گرایش، جهت در نظر گرفتن تاریخ عقاید بمعابه نتیجه تأثیر اقتصادی، حمله کرده است. او بتفصیل نشان می‌دهد که مارکس و انگلیس، از تادیده پنداشتن نقش رونما و عوامل سیاسی و ایدئولوژیکی زندگی اجتماعی، و تأثیر آن بر بنیاد جامعه، بدور بوده‌اند. مارکس می‌گوید که هر جنبش اجتماعی، فقط در تحلیل نهایی، وسیله تحول اقتصادی تبیین می‌شود، یعنی اینکه پیشگامانها، معلول بالاواسطه دیگر عوامل روبنایی می‌باشدند. هشدار پلخاک، در برابر هر گونه کردیگی از اصل مسلم مارکس، مبنی بر ملاحظه نقش فعال توده‌ها در بررسی‌های تاریخی - اجتماعی، ضرورت و آزادی، بخش بر جهت کتاب را تشکیل می‌دهد. پله خاک خاطر نشان می‌سازد که تاریخ، توسط ضرورت توده‌ها ساخته شده، و از آن رو، قلب کردن ضرورت مشهود و کوشش توده‌ها، کاری بس اشتباه است.

«زمانی ضرورت معین است، اما معلوماتی آن و کوشش‌های انسانی، که عامل قطعی تکامل اجتماعی است، نیز شرعاً است. کوشش‌های بشر، نافی ضرورت نیستند، و فقط توسط ضرورت معین می‌شوند. الفعال بروپیدایش اهداف در زندگی انسان اجتماعی، بالضروره ریشه در جریان تکامل اقتصادی دارد، جریانی که وسیله بشر نقش حاسی را ایفا می‌کند.

«مسائل بنیادی مارکسیسم» پله خاک، نه تنها اثری تاریخی، بل بسیار مهم و بایدار است. امروزه نیز کوشش‌هایی در جهت «رد کردن» ماتریالیسم دیالکتیکی مارکس و انگلیس، و تحریف ماتریالیسم تاریخی، در قالب ماتریالیسم «اقتصادی» می‌شود، هنوز اینکه آیینه پیشرفت اجتماعی بسیار تبلیغ می‌شود. این کتاب، اگر چه در نیم قرن بیش نوشته شده، اما بردۀ از چهره جامعه شناسان بورژوازی، وهم تجدید نظر طلبان قلمه مارکسیسم، کار می‌زند.

## حوالی:

۱— لینین، مجموعه آثار، جلد ۲۰، صفحه ۳۵۸

2— unity

3— Identity

4— حکم رادر برای Theses مولفی پیشنهاد کرده که متسافانه نامش را بیاد ندارم.

5— Contemplative materialism.

6— Epistemology.

7— Theory of Evolution.

8— Social consciousness.

9— Forms.

10— Socio-political structure

احساس می‌شود، که شرایط کتاب، نظریات مارکس و فوتباخ، مورد مقایسه قرار گرفته است. پلخاک نشان می‌دهد که مارکس، اصل جدیدی را در منهوم تأثیرات متقابل میان عین و ذهن فوتباخ، وارد کرد، در نظر مارکس «نهن، هستی دارای کنش، و نه صرفاً نهاد متفکر» است. با اینحال پلخاک در تحلیل نظریه شناخت مارکس، که خصیصه متعایز این نظریه، توجه به پرسوه شناخت در رابطه با برآتیک و افعال اجتماعی - تاریخی توده‌های در رابطه با تولید است، دچار خطای فاحش شده است: اختلاف اصلی نظریه مارکسیستی و نظریه فوتباخ با خی شناخت، از اینجا آغاز می‌شود، اما پله خاک فقط از «اصلاح استادانه» مارکس، در شناخت‌شناسی<sup>(۴)</sup> فوتباخ صحبت می‌کند و به خطای براین عقیده تاکید می‌ورزد که مارکس، دریافت دیالکتیکی از انقلاب انسان اجتماعی، واکنش‌های انتقادی، برآتیک اجتماعی - تاریخی و کلا سرچشم و اساس را، در نظریه شناخت وارد کرد. پله خاک عیوب عیوبی را، در فلسفه فوتباخ مشاهده می‌کرد، اما دیالکتیک، و برداشت اینده آیینه اور از تاریخ، بی‌اساس میدانست. اوبه بالندگی روش صحیح شناخت مارکس و انگلیس، از جهان، «بعنوان پیش‌قی خشمگیر»، توجه هگل «بویله مارکس بریک بسیاد ماتریالیستی قرار گرفت»، این است تعایز بنیادی میان دیالکتیک مارکسی و هگل. او همچنین اختلاف بین دیالکتیک مارکسیستی بعنوان یک نظریه بالنده، و «نظریه تحول»<sup>(۵)</sup> مراحل تدریجی (مبتل را)، که جهشها و خیزهای انقلابی در طبیعت و تاریخ را، انتکار می‌کند، نشان می‌دهد. درباره دیالکتیک از گفته‌های هرزن سود می‌گوید: جبر اصول انقلاب.. بویله هگل، هر چند این جبر در مسائل جاری زندگی بلااستفاده بنظر می‌رسد.. این (جبر) باقی نهاد ماتریالیستی مارکس بکلی فرق دارد، بطوریکه جبر انقلابی خود را ناقدرت غیر قابل مقاومت روش دیالکتیکی اش، «و در روح عیینست».

پله خاک از گفته‌های مشهور مارکس، درباره ماتریالیسم دیالکتیکی، نقل قول می‌کند تا بر قابل اعتمادترین سلاح، در مبارزه نظری و عملی، دست باید. او می‌نویسد: از پیش جبر اصول - آئینه ماتریالیستی اش - تکامل اجتماعی را داشته‌ایم... همان اصلی که بر طبق آن، تکامل اجتماعی موجب زوال حالت قدیمی تولید، با بقول مارکس، موجب زوال نظم اجتماعی کین و جانشین شدن حالتی جدید، خواهد شد».

پله خاک در فصول بی‌دریبی این کتاب، بهترین جنبه‌های ادراک ماتریالیستی تاریخ را، به خواننده نشان می‌دهد، و در مرحله اول، علل بالندگی زندگی اجتماعی را بیان می‌کند، همان علی که وی، در رشد نیروهای تولیدی، و دگرگونی‌هایی که در روابط تولید یافید آمدند، مشاهده کرده است. او در عین حال، به آن محیط جغرافیایی انسان، در تکامل اجتماعی می‌پردازد و آن را وضعیتی انتکار نایابی در زندگی جامعه، قلمداد می‌کند و چنانکه باید وشاید، تأثیر اوضاع طبیعی بر پرسوه اجتماعی را، بر می‌شمرد در این رابطه، از تأثیر غیر مستقیم شرایط اقلیمی سخن می‌گوید و چنین می‌نویسد: «تأثیر محیط جغرافیایی بر انسان اجتماعی، درجات گوناگون دارد»، که در هر مرحله از تکامل تاریخی، همراه با برتری بیشتر انسان بر طبیعت، دگرگونی می‌باید. با وجود این، پلخاک متفاوت در اهمیت محیط جغرافیایی مستعد گرفته گویند است، چنانکه می‌گوید: «خاچه‌های محیط جغرافیایی، موجب تکامل نیروهای تولیدی می‌شوند»، این طرز فکر، او را به ناجیز شمردن کیفیت متقابل نیروهای تولیدی، وارتباط دادن آن با تاریخ جامعه، راهبری می‌کند، سرچشم تکامل نیروهای تولیدی در خود آنهاست، بنابراین پنداشتن اینکه این سرچشم، فقط در اوضاع جغرافیایی نهفته، اشتباه است.