

علی راستین

تزهایی درباره ماتریالیسم پراتیک

۱

آنچه که ماتریالیسم مارکس را از ماتریالیسم فوئرباخ، برونو بائر و اشتینر جدا می کند، عمل مشخص انقلابی است که علیه وضعیت موجود انجام می دهد. بدین ترتیب این مارکس است که برای اولین بار ماتریالیسم را از "بلاد مقدس فلسفه" بیرون می کشد و آن را به امری واقعی و مربوط به زندگی اجتماعی انسان ها مبدل می سازد. برای مارکس ماتریالیست یا به عبارت دیگر ماتریالیسم مارکسی رقیبی دیرین در برابر ایده آلیسم نیست که فلاسفه محترم ماتریالیست با ادله کافی در طول تاریخ کمر به قتلش بسته بودند. و حتی ماتریالیسم مارکس خود را از جنس رقیب نمی بیند تا ردی در برابر آن بگذارد. به این معنا ماتریالیسم خود را مجموعه ای از نظریات داهیانه و حکیمانه از جهان پیرامونی نمی بیند، بلکه نتیجه معین عمل انسانی اجتماعی است که بر می آید.

۲

بنا بر این ماتریالیسم مارکس بر خلاف ماتریالیست های پیشین -که مارکس آن ها را ماتریالیست مکانیکی می نامد- ماده را ادراک حسی ذهن از جهان پیرامونی نمی بیند، بلکه مارکس شیئیت را به عنوان فعالیت حسی انسان و نتیجتاً فعالیتی پراتیک که توسط انسانها در جامعه موجود است، می بیند. یعنی مارکس اداراکات حسی را نتیجه یک عمل انسانی می دارد که در برابر ماده -که بصورت ابژکتیو- موجود است، انجام می گیرد.

۳

”تزهای مارکس درباره فوئر باخ“ که به جرات می توان آن را ”مانیفست ماتریالیسم پراتیک“ نامید با جامعیت و فشردگی تمام، خطوط عمده و سر خط های دیدگاه مارکسی را نسبت به ماتریالیسم نشان می دهد. ”تزهای مارکس درباره فوئر باخ“ صرفاً بیان اشکالات و نواقص و نارسانی های ماتریالیسم فوئر باخی نیست، بلکه در این اثر مارکس متداولوئی خود را در مورد ماتریالیسم و نقش انسان ها در تغییر جهان (چیزی که مارکس آن را مساله اصلی میبیند) توضیح می دهد.

۴

آکادمی های بورژوازی و شبه مارکسیست های متشخص که از صمیم قلب به مارکس احترام می گذارند، همواره این خطای معصومانه را مرتکب شده اند که بیشتر دوست دارند مارکس را صرفاً ”کاشف ارزش اضافه“، ”یک فیلسوف بزرگ“ و ”اقتصاد دان“ معرفی کنند. اما مستقل از تمامی این القاب تئوریک که پشت بند نام مارکس می آورند، هدفی طبقاتی در مخدوش کردن جوهره پراتیکی مارکسیسم دارند. متد پراتیکی انقلابی مارکس تنها در جنبه فلسفی مارکسیسم باقی نمی ماند، بلکه این شیوه تحلیلی در تمامی زمینه های مارکسیسم جریان دارد. عینکی است که بر چشم مارکسیسم زده شده و از آن طریق به تحلیل قضایا می رود. حتی در مبحث ”نقد اقتصاد سیاسی“ مارکس این روش را بکار می بندد. در کاپیتال است که مارکس هر جا از بیان شیوه تولیدی موجود صحبت می کند، در جوهره اش و در بینادش میل به تغییر این وضعیت موج می زند. برای او مارکسیسم صرفاً بیان فرمول های زیرکانه جهان سرمایه داری نیست، بلکه نقد عملی آن است. مارکس برای معلومات عمومی و ابراز فضل مناسبات سرمایه داری را بیان نمی کند، بلکه بیش از آن که به بیان وضعیت موجود پردازد، راه حل واقعی و عملی از میان بردن مناسبات امروزین را بیان می کند.

۵

”کمونیست ها عار دارند که اهداف و مقاصد خویش را پنهان سازند، آن ها آشکارا اعلام می دارند که تنها با سرنگون ساختن همه نظام اجتماعی موجود، وصول به اهدافشان ممکن است.“ مانیفست کمونیست

با ذکر این جمله کوتاه از مانیفست کمونیست می خواهم مرزبندی های اساسی که مارکس و انگلش در زمان خود با دیگر سوسیالیسم های بورژوازی بیان می کند را توضیح دهم. مارکس قبل از بیان جمله فوق ابتدائی به توصیف پایگاه طبقاتی و منافع معین طبقاتی که دیگر سوسیالیسم های زمان خود نمایندگی می کردند، می پردازد. مارکس تماماً سوسیالیسم های زمان خود را نقد می کند و

سوسیالیسم طبقه کارگر (کمونیسم کارگران) را به عنوان آلتراتناتیو قرار می دهد. بنابراین آنچیزی که به عنوان آلتراتناتیو طبقه کارگر قرار می گیرد نقد پراتیک شاخه های مختلف سوسیالیسم های غیر کارگری است.

۶

هیچ چیز همچون تلاش برای نفی مناسبات موجود، فلسفه کمونیسم کارگری را توضیح نمیدهد. پس این فلسفه آکادمیک مشکل از عبارات صرف نیست. بلکه پراتیک است، ماتریالیستی است و ماتریالیسم پراتیک است. بنابر این باید این نکته را افروز که ماتریالیسم پراتیک نه تنها جوهره پراتیک کمونیسم کارگری را نشان می دهد بلکه باید گفت نام دیگری برای کمونیسم کارگری است.

۷

سنت های تاکنوئی برای نیروی پراتیک انسان های مشکل محلی از اعراب قائل نمی شدند. روی به آسمان می کردند و از خدای تاریخ طلب مهیا نمودن شرایط رشد و تکامل نیروهای تولیدی را می کردند. کمونیسم کارگری از روی زمینی که پایش را آنجا نهاده است به زمین نگاه می کند و در اراده مشکل انسانها را تا حد تعیین کننده ای به ابزاری برای واژگونی همین زمین تبدیل می کند.

▲

و همین ماتریالیسم پراتیک و مشخصا وجه پراتیکی آن است که کمونیسم کارگری را از کلمه ”آزادی“ فراتر می برد و ”رهایی“ را جایگزین آن می کند. برای کمونیسم کارگری رهایی انسان ها نه در رسیدن به نوع متعالی اندیشه است، بلکه در تصاحب کارخانه ها و ماشین های عظیم بخار توسط تولید کنندگان زندگی است. و این رهایی بدون عمل مستقیم انسان ها قابل دسترسی نیست کمونیسم کارگری در برابر تعبیر لیبرالی آزادی که آن را در آزادی انتخاب بین گزینه های موجود خلاصه می کند، مفهوم مارکسیستی رهایی را دارد که انسان را از شر گزینه های ارائه شده توسط بورژوازی خلاص می کند. برای کمونیسم کارگری آزادی در انتخاب مذاهب مهم نیست، رهایی از مذهب شرط است. این که چه کسی و با چه درصدی از سود قرار است کارگران را استثمار کند مهم نیست، رهایی از استثمار، شرط رهایی واقعی انسان هاست.