

مانیفست کمونیست:

هنوز هم واقعیت دارد، هنوز هم خطرناک

است

هنوز هم امید نومیدان است

بِلَمْ دِيمُونْد لُوتا

بنقل از نشریه‌ی کارگر انقلابی ارگان مرکزی حزب کمونیست
انقلابی آمریکا شماره‌های ۹۵۸ و ۹۵۹

۱۹۹۸ ۴۰

www.iran-archive.com

مانیفست کمونیست:

هنوز هم واقعیت دارد، هنوز هم خطرناک است

هنوز هم امید نومیدان است

ریموند لوتا

از نشریه‌ی آکادمی انتلایی شماره‌های ۹۵۸ و ۹۵۹ مه ۱۹۹۸

اول ماه مه ۱۹۹۸ در نیویورک، ریموند لوتا اقتصاددان مانوئیست به مناسبت یکصدو پنجاه‌مین سالروز انتشار مانیفست کمونیست سخنرانی کرد. نشریه کارگر انقلابی این سخنرانی را به طور کامل منتشر می‌کند.

اواخر دهه‌ی ۶۰ بود که برای اولین بار با مانیفست کمونیست آشنا شدم. دانشجوی رادیکالی بودم که با هنکلاسیهای خود مارکس و مارکسیسم را مطالعه می‌کردم، اذعان دارم که در آن موقع مانیفست را نفهمیدم؛ اما به خاطر می‌آورم که دو چیز توجهم را به خود جلب کرد: یکم، چشم‌اندازی که مانیفست از تاریخ تصویر می‌کرد – نه تنها گذشته را تحلیل می‌نمود، که آینده را نیز به بحث می‌کشید و مشخص می‌کرد که جامعه به کدام سوی خواهد رفت؛ و این را رک و راست می‌گفت. این جمله را به یاد می‌آورم: «تبیینات دلخوش‌کن بورژوازی در مورد خانواده و آموزش». و من که ۱۹ ساله بودم این را خیلی دوست داشتم. دوم، مارکس که هنکام نوشتن آن ۲۹ ساله بود.

سندی که تاریخ را تغییر می‌دهد

اواسط فوریه‌ی ۱۸۴۸ بود که مارکس، این مبلغ انقلابی جوان این جزوی مهم را به انتقام رساند. به همراه رفیقش انگلیس، بعنوان نایاندگان یاد کروه کوچک انقلابی مسئولیت داشتند تا سندی سیاسی را تحریر کنند. ایده این بود تا به وحدت انقلابیون کمال کنند، به فعالیتهای

انقلابی جهت بدھند و ترددھای دیکر کشورها را نیز به مبارزه بکشند. می‌بینید، دھه‌های ۱۸۲۰ و ۱۸۴۰ در اروپا، دوران التهابات سیاسی بوده است. پادشاهی‌های کهنه و استبدادی در اروپای آن دوران به موبی بند بودند و به راحتی ریزش میکردند. نیروهای مختلف اما جان می‌کرفتند. هیزمان، کاپیتالیسم با کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتیش در حال رشد بود. در انگلستان به پیش رفته بود و حالا راهش را در آلمان می‌گشود. دهقانان از زمین رانده می‌شدند؛ یک طبقعی کارگر صنعتی (پرولتاریا)، شکل می‌گرفت و سراسام آور رشد می‌کرد.

انتشار این سند، صبرم بود. اما مارکس و انگلس از انتشار اولین پیش‌نویس که به گونه نوشتگات مذهبی به شکل سوال و جواب نوشته شده بود، سر باز زدند. انگلس خود را مارکس را کاندید دوباره نویسی آن کرد و به مارکس نوشت: «فکر می‌کنم بهتر است از سبک پرسشنامه‌ی مذهبی دوری کرده و آنرا مانیفست کمونیست بنامیم».

و چنین شد که مانیفست، این سند رویایی چنپش بین‌المللی کمونیستی به وجود آمد. این سند در واقع تحلیل فشرده‌ای از روند تاریخ بشریت است و مشخص می‌کند که تاریخ را مردان بزرگ، خدا و تصادف نی‌سازد. نه، تاریخ تیجه‌ی مبارزه بین نیروهای مختلف اجتماعی و طبقات است؛ و این مبارزه‌ی طبقاتی ریشه در ساختار اقتصادی دارد. مانیفست کمونیست اولین و موجزترین دستورالعمل از اهداف انقلاب پرولتاریست و زبانی شعرکوئه و زیبا دارد.

کراف نخواهد بود اگر کفته شود که مانیفست کمونیست میر تاریخ را عوض کرده است. به احتمال، پرنفوذترین سند سیاسی‌ای است که تا کنون نوشته شده و میلیونها نفر در سراسر جهان آنرا مطالعه کرده‌اند. این سند در بسیاری از کشورها جزء کتب ضاله محسوب شده و داشتنش منوع است. سه سال پیش هنکام دیدارم از فیلیپین دو دهقان انقلابی به من گفتند که چکونه مجبور بودند کتابهای مارکسیستی خود را در مزارع کشاورزی پنهان کنند. مانیفست در هیشه‌ی تاریخ پیدایش خطرناک جلوه کرده است. اینکونه آغاز می‌شود: «شبی

در اروپا در کشت و گذار است - شیخ کونیسم "دشنای در پی گلوی طبقات بر سر قدرت است. به مارکس کوش کنید: "از مخالفت ما با مالکیت خصوصی در وحشت افتاده‌اید. اما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنید از هر ده نفر ^۹ تای آن مالکیتی ندارند... در واقع ما را به خاطر اینکه حق مالکیت خصوصی را برای شما قائل نیستیم شماتت می‌کنید. دقیقاً همینطور است، این همان چیزیست که در پی آئیم." و مانیفست با این جمله مشهور پایان می‌یابد: "پرولتاریا چیزی جز زنجیرهایش را برای از دست دادن ندارد؛ اما جهانی را برای فتح پیش روی دارد."

خوب، حالا ما آخر قرن بیستم را می‌گذرانیم. قرنی بوده که ستمدیدگان در هرکجا‌ی جهان به پا خاسته‌اند، دو انقلاب روسیه و چین به پیروزی رسیده و شروع به ساختمان جامعه‌ای نوین کردند. اما هر دو انقلاب توسط نیروهای کاپیتالیستی سرنگون شدند. جهان کاپیتالیستی بیشتر از آنچه مارکس انتظار داشت بر پا مانده است. مداوماً با این زمزمه‌ی بورژوازی که کونیسم، انوپیایی که به کابوسی تبدیل شده، قابل اجرا نبوده، و جریانی شکست خورده است، بمباران می‌شویم. می‌خواهند به ما حقنه کنند که کاپیتالیسم بهترین راه موجود و رسیدن به آن علیست. می‌گویند: "زنده باد حرص و آز و تضاد طبقاتی".

آیا مانیفست کمونیست امروز نیز مشروعيت دارد؟ بله، بدرستی همینطور است. تحلیل مانیفست از جامعه‌ی کاپیتالیستی هنوز نیز به قوت خود باقی است. مانیفست از جامعه‌ای سخن می‌گوید که در آن طبقات محو می‌شوند. از تجربیات پرولتاریا در این قرن سخن می‌گوید - هرآنچه که بدست آمد، درسهایی که روشن می‌کند چه مایه کار می‌طلبد تا از این سیستم طبقاتی رهایی یابیم. هنگام که شعاع آغاز هزاره‌ی بعد رخ می‌نماید، با ما از این سخن می‌گوید که هیچ چیز جز انقلاب جامعه‌ی بشری را به جلو نخواهد برد.

نظرات مارکس در مورد پیدایش و رسالت بورژوازی

همانطور که اشاره کردم، مانیفست کمونیست در واقع دو چیز است. تحلیل تاریخی از جامعه‌ی طبقاتی و مبارزه طبقاتی، و به ویژه از جامعه‌ی کاپیتالیستی؛ و آنچه که باید و می‌تواند

جانشین آن شود. می خواهم از تحلیل مانیفت در مورد کاپیتالیسم آغاز کنم، مارکس از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی، کاپیتالیسم را تحلیل می کند؛ و این معانی بسیاری دارد. یک اینکه کاپیتالیسم سیستم ابتدی نیست. کاپیتالیسم شکلی تاریخی از تولید اجتماعی است. در قرن شانزدهم بود که شرایط برای پیشرفت‌های بعدی کاپیتالیسم آماده شد. این سیستم اما روزی به آخر خواهد رسید. کاپیتالیسم در شرایط مشخصی از پیشرفت جامعه‌ی بشری به وجود آمد. نیروهای مولد در بطن جامعه‌ی فنودالی شکل می‌گرفتند و یک طبقه‌ی جدید به نام بورژوازی همچای آن به وجود می‌آمد. منظورم از نیروهای مولد، ابزار و وسایل، زمین و مواد اولیه و توده‌هایند. حالا بورژوازی شیوه‌ی جدیدی از استفاده از این نیروهای مولد را در پروسه‌ی تولید به کار می‌بست و تولید را سازماندهی می‌کرد. اما این روابط جدید تولیدی هیچنان در محاصره‌ی روابط فنودالی تولید بود.

سیستم فنودالی کشاورزی و صنف صنایع، پیشرفت بورژوازی را در زمینه‌ی کترش بازار، به کارکری ابزار و وسایل تولید و کاربرد روشهای جدید را محدود می‌کرد. این بورژوازی می‌بایستی رژیم فنودالی را سرنگون می‌کرد و قدرت سیاسی و سیستم اجتماعی خود را تأسیس می‌نمود.

کارل مارکس از کاپیتالیسم متنفر بود. او نوشت: «سرمایه در خون متولد می‌شود». اما تحلیل ماتریالیسم تاریخی به او نشان داد که بورژوازی مأموریت تاریخی کترش نیروهای مولد را در کیفیتی جدید به عهده دارد.

بورژوازی ابزار تولید شخصی، مانند وسایل کار یک پیشه ور را به ابزار همکانی تولید مانند ابزار ماشینی، خط تولید جمعی که به تنهایی نمی‌توان با آن کار کرد، تبدیل می‌کند. یک سیستم کاری به وجود می‌آورد که تعداد زیادی را درگیر می‌کند که در آن کالای تولید شده نتیجه‌ی کار یک نفر به تنهایی نیست بل افراد زیادی در پروسه‌ی تولید آن نقش داشته‌اند. به یک اتوموبیل فکر کنید و همه‌ی کاری که در پروسه‌ی تولیدش انجام می‌شود. هیچ کارگر صنعتی نمی‌تواند همچون یک دهقان یا یک پیشه ور ادعا کند «این اتوموبیل را من

ساخته‌ام". این اتوموبیل نتیجه‌ی کار هزاران نفر است.

اما تحت نظام کاپیتالیستی، تولید به چه منظوری صورت می‌گیرد؟ برای سود و سود بیشتر. تولید است که منافع طبقاتی بورژوازی، آنهایی که مالک ابزار تولید هستند را برآورده می‌کند. و این سود از کجا بدست می‌آید؟ از استشار پرولتاریا، طبقه‌ی پرولتاریا که چیزی بجز نیروی کارشان را برای فروش ندارند.

کاپیتالیسم در حال تحرک است؛ این موضوع عده‌ی مانیفست کمونیست است. کاپیتالیسم به وسیله‌ی نیروهای رقابت جویی برای گسترش و نوآوری به جلو رانده می‌شود، مانیفست در مورد بورژوازی می‌گوید: "در خلال یکصد سال، بورژوازی توانسته است بیش از تمامی دوران ماقبل، نیروهای مولده‌ی عظیم تولید کند." منظورش از این نیروها، صنایع فولاد، برق، کشتی بخار و راه آهن است.

سرمایه‌داری نازار است و در حال تغییر. مارکس می‌گوید: "تغییرات اقلایی مداوم در زمینه‌ی تولید، تعرض بلاقطع شرایط اجتماعی، عدم قطعیت ابدی و نازاری، عصر بورژوازی را از دوره‌های پیشین جدا می‌کند." توده‌ها با هم در کارخانه‌ها و شهرها مسترکز شده‌اند، و سرمایه‌داری روابط انسانی را تا حد منافع شخصی پایین آورده است؛ دارانیاهم چقدر است، چقدر می‌ارزم، چقدر می‌ارزی؟

سرمایه‌داری مرزاها را ویران می‌کند و هرچه را که سر راهش باشد از بین می‌برد. مارکس اینگونه توضیح می‌دهد: "نیاز به بازاری که تولید انبوه را جذب کند، بورژوازی را در سراسر گیتی تعقیب می‌کند." هنگامی که مارکس در حال نوشتن بود، انگلستان در هند مستعمره جهنسی از جنایت بر پا کرده و چین را با نیروی نظامی وادار با تجارت با خود می‌کرد. تولید کالا که به منظور مبادله صورت می‌گرفت دنیاگستر شده بود. و در این میان، سرمایه‌داری بر تمامی جمیعت تاثیر می‌گذاشت، طبقه‌ی کارگر صنعتی را به وجود می‌آورد و استشار می‌کرد.

تحلیل مارکس این است که چگونه ابزار تولید در نتیجه‌ی کسترش سرمایه‌داری در دست عده‌ی کسی متمرکز می‌شود. این پروسه‌ای است که جامعه را بیش از پیش دوقطبی می‌کند؛ یک طرف ثروت متمرکز شده، فقر، رنج و سختی در طرفی دیگر. انقلاب صنعتی در انگلستان نظم مخوف کارخانه‌ها را ژرفایی بیشتر بخشید، ۱۴ ساعت کار در روز و کار سخت کردکان از این جمله‌اند. حلبی آبادهای در همین رابطه بر پا شدند که در آنها کارگران در حاشیه‌ی شهرها در بیماری و سوء تغذیه دست و پا می‌زدند. کارگران در نظام سرمایه به زانده‌ی ماشین بدل می‌شوند و تا زمانی به کار گمارده می‌شوند که به سود کسترش سرمایه خواهد بود.

در سال ۱۸۲۵، جهان سرمایه‌داری دچار بحران اقتصادی بزرگی شد. برای اولین بار میلیونها انسان نه به خاطر کمبود تولید بلکه بدلیل تولید زیاد کرسته ماندند. تولیدات زیادی که بازار فروش نداشتند و ابزار تولیدی که فروش سودآورشان مقدور نبود. این در واقع اولین و جدیدترین نوع شورش علیه مناسبات تولید سرمایه‌داری و علیه رابطه‌ی مالکیت خصوصی ابزار و وسائل تولید بود.

سرمایه‌داری سیستم آثارشیستی تولید است. همانگی تولید سراسری در جامعه وجود ندارد. برای اینکه چه مقدار پولاد تولید بشود و چه تعداد ساختمان مسکونی ساخته شود، برنامه‌ای سراسری وجود ندارد. مارکس در مانیفست کمونیست این مهم را اینگونه تصویر می‌کند: «جامعه‌ای که در جادوی غول‌آسای ابزار تولید و تعویض کالایی غوطه می‌خورد، مانند جادوگریست که قدرت کتترل را بر افسون شده‌ی خود از دست داده است.» مارکس از زاویه‌ی یک ماتریالیست تاریخی نگر، نتیجه‌ی دیگری را در مانیفست استخراج می‌کند. سرمایه‌داری سودمندی خود را از دست داده. بورژوازی به کار رهبری نسی آید.

سرمایه‌داری امروز

حالا ما در سال ۱۹۹۸ هستیم. آیا این تحلیل به ما در زمینه‌ی شناخت جهان امروز کمک

خواهد کرد؟

در این ۱۵۰ سال، سرمایه‌داری به رشد و گسترش خود ادامه داده و متحرک‌تر شده است. تکنیکها و صنایعی در این دوره به بار آمده‌اند که به پیشرفت جهان کمک‌کرده‌اند، انباست سرمایه‌داری باعث رشد سریع تولید نیروی کار انسان در تاریخ جامعه‌ی بشری شده است. تکنیک تولید از مکانیزم ماشین بخار تا روپوتها قد کشیده است. ۱۰۰ هزار سال طول کشید تا پسر توانست کشتی بادبانی تولید کند؛ ۵۰۰ سال دیگر تا به کشتی بخار دست یابد؛ اما فقط ۱۰۰ سال دیگر لازم بود تا سفینه‌ی فضایی تولید کند. سرمایه‌داری به شدت جهانی شده است. یک تقسیم کار جهانی نیز به وجود آورده است. یک جفت کفش نایکی را در نظر آورید؛ چرم بیرونی آن در برزیل و استرالیا و تخت آن در تایلند تولید می‌شود؛ ساخت آن در چین صورت می‌گیرد.

اما آنچه که در عمق می‌گذرد چیست؟ استشار بیش از پیش انسان، داغان کردن بی‌رویه‌ی محیط زیست. یک قرن و نیم رشد بیسابقه و ویرانی وحشتناک و رنج و شکنجه. قرنی که در آن بحران بزرگ، دو جنگ جهانی و استعمار و بهره کشی از جهان سوم به وجود آمده است. لینین بود که روشن کرد چگونه سرمایه‌داری به مرحله‌ی امپریالیسم وارد شد، این مرحله شامل تغییر در سازمان و اسکلت سرمایه، به ویژه رشد سرمایه‌ی مونوپولی و دارالیست و ادغام بیشتر سرمایه‌ی جهانی را در پی دارد. لینین همچنین این موضوع را درک کرده بود که جهانی شدن بیشتر سرمایه‌داری نابرابری اجتماعی را در جهانی که بین استشارگران امپریالیست و رنجران ملیتها تحت سلطه و جهان سوم تقسیم شده است، افزون می‌کند. او همچنین به امر مبارزه‌ی این کشورهای تحت ستم برای رهایی به رهبری پرولتاریا و با کمک دهقانان، ایقان داشت و بر آن بود که این یک نیروی انقلاب جهانی خواهد بود.

اما امپریالیسم از شالوده سرمایه‌داری آنکوئه که مارکس تحلیل می‌کند، می‌خیزد. بنابرین اجراه دهید مختصاتی از آن را در جهان امروز برسمیریم.

نمونه‌ی ۲۰۰ شرکت فرامیلتی، یک چهارم سرمایه‌ی تولیدی جهان را در اختیار دارند. ۲۰ در

صد سرمایه‌داران جهان، ۸۵ درصد در آمد جهان را به خود اختصاص داده‌اند، در آمریکا، ۲۰۰ شرکت تولیدکننده، ۶۰ درصد تولیدات را در اختیار دارند.

نمونه ۲: پرولتاریای جهانی از زمان مانیفت ناکنون رشد سریعی داشته است. دها میلیون دهقان هرساله در جهان سوم ریشه‌کن می‌شوند. بیست سال پیش در بنگلادش، هیچ کارخانه‌ی پارچه‌بافی وجود نداشت. امروزه یک میلیون کارگر در صنایع پارچه‌بافی در این کشور وجود دارند که بیشتر آنان زنان هستند؛ این مرکز در داکا، پایتخت کشور مترکز شده‌اند. نیروی کار ارزان، مهمترین عامل پیشرفت سرمایه‌داری است. پرولتاریای تازه به وجود آمده در مناطق حفاظت شده زیر سریزه‌ی ارتش استثمار می‌شود. قتل، بهره‌کشی جنسی در حلی آبادهای اطراف با آبهای آشامیدنی مسموم و ۲۰۰ میلیون کودکی که به بهره‌کشی گرفته شده‌اند، تیجه‌ی هسین شرایط‌اند.

در آمریکا اما پرولتاریای واقعی در تکاپوی کارند. کارگران کارخانه‌های پارچه‌بافی، مرغداری، کشاورزی، به اضافه پرستاران بیمارستانها و جوانانی که در گوشی خیابانهای بروونکس جنوبی و جنوب و مرکز لوس آنجلس پرسه می‌زنند، پرولتاریای آمریکا را تشکیل می‌دهند. نمونه ۳: بیش از نیمی از مردم جهان با درآمدی کمتر از ۲ دلار به زندگی خود ادامه می‌دهند. همین فردا ۴۰۰۰ کودک دیگر در جهان سوم بر اثر سوء تغذیه جان خواهند سپرد. ۲۰ درصد نیروی کار جهان بیکارند. از هر ۹ کارگر در اروپا یکی از آنها بدون شغل است. هر ساله ۷۵ میلیون کارگر بدليل پیدا نکردن کار، کشورهای خود را ترک می‌کنند.

بیان ۴: در آمریکا که ثروتمندترین کشور جهان است، ۴۰ درصد کودکان سیاه و اسپانیول در فقر زندگی می‌کنند؛ ۷ میلیون نفر آواره‌اند؛ ۲۲ میلیون نفر بیمه‌ی پزشکی ندارند؛ و از هر سه سیاه پوست یکی از آنها یا در زندان یا تحت کنترل سیستم قضایی کشور است. یک سوم نیروی کار در آمریکا در مشاغل کم درآمد مشغولند. بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۰، ۱۵ درصد کسانی که در ده سال گذشته شاغل بودند، شغل خود را از دست دادند؛ و اگر

شغل جدیدی پیدا کردند، کاهش حقوقشان معادل ۱۴ درصد بود است. بیان ه: اقتصاد آسیا سقوط کرده است. گفتگی مارکس را در باره‌ی جادوگری که قدرت افسوسش را بر افسون شده از دست داده است به خاطر بیاورید. بحران اقتصادی در آسیا نمونه‌ی بارز آن است. در دهه‌ی ۶۰، سرمایه‌ی بسیار حجمی جهانی که با استفاده از تکنولوژی جدید گسترش آن تسهیل شده بود، بازار مالی و بورس آسیا را در بر گرفت. سرمایه‌های هنگفت جهانی در زمینه‌های مالی، تولید چیزهای کامپیوتر و اتوموبیل به جریان افتاد. دو ساختمان، که بلندترین بناهای جهان هستند در مالزی بر پا شدند. اما سرانجام این بازار اقتصادی نیز سقوط کرده نقش زمین شد. کارخانه‌ها تعطیل شدند، میلیونها کارگر بیکار گشتند و پس اندازها و درآمدهای بسیاری از مردم از بین رفتند.

آخرین نمونه: محیط زیست در وضعیت وخیم بیسابقه‌ای به سر بردا. نیمی از درختان جنگلهای نواحی گرمسیری نابود شده‌اند. هر روزه ۷۴ نوع موجود منقرض می‌شوند. نابودی لایه‌های اوزون، کلوبال وارمینگ (جهان گرمایی)، نابودی منابع اقیانوسها و استفاده از کشورهای جهان سوم برای دفن مواد سمی، همه و همه تیجه‌ی گسترش بی‌رویه‌ی منطق سودجویی سرمایه‌داری است.

سرمایه‌داری بازار آزاد را به عنوان امید انسانها معرفی می‌کند. اما این سیستم یک شکست کامل است؛ وحشی است؛ کهنه شده و دیگر نیازی به بقاپیش نیست. یک چیز کیفیتاً متغارت امکانپذیر شده است.

جهانی متفاوت امکانپذیر است

واقعیت این است که نیروهای تولید کننده‌ی جهان، قادر به تولید مواد غذایی، پوشاش، سریناه، خدمات پزشکی، و دیگر امکانات اولیه برای تمام مردم دنیا هستند و می‌توانند تولید اضافی خود را برای نسلهایی آینده به کار گیرند.

اما به روشنی معلوم است که چنین چیزی صورت نمی‌کشد. چه موانعی بر سر راه است؟ مناسبات سرمایه‌داری، نقش طبقاتی سرمایه.

می بینید، هر آنچه را که اینجا شرح دادم تبارز تضاد اساسی عصر بورژوازی است. تضادی بین تولید جمعی و تصاحب (یا مالکیت) خصوصی، پرولتاریا طبقه‌ای است که نیروی کار جمعی و کل اقدامات جمعی که منطبق بر خصلت شدیداً جمعی نیروهای مولده است را نایاندگی می‌کند. پرولتاریا است که می‌تواند نیروی نهفته‌ی نیروهای مولده را تماماً رها کند.

یک بند خلی مشهور در مانیفست است. مارکس از صنایعی صحبت می‌کند که بورژوازی به وجود آورده است و در این رابطه می‌گوید: "بورژوازی چه چیزی را تولید می‌کند، بیش از هر چیز، گورکنان خود را". منظور مارکس پرولتاریاست. به خاطر داشته باشد که اشاره کردم بورژوازی یک رسالت عینی تاریخی داشت. خوب، پرولتاریا نیز رسالت عینی خود را دارد: برقراری مالکیت جمعی بر وسائل تولید و سازماندهی تولید جمعی بسته به نیاز توده‌ها را از طریق یک انقلاب اجتماعی بی‌می‌گیرد.

پرولتاریا یک انقلاب نوونه را رهبری می‌کند. برای اولین بار، انقلاب به نفع اکثریت مردم صورت می‌گیرد؛ و این امر یک شکل از استشار را به شکلی دیگر در نمی‌آورد، بلکه اشکال مختلف استشار را ریشه‌کن می‌کند. همچنان که پیشتر اشاره نمودم نیروهای تولیدی امروز، به شدت در مقیاس بین‌المللی به هم پیوسته‌اند و در حقیقت و به لحاظ منطقی فقط می‌توان به شکل جهانی به حرکتشان در آورد. بنابرین انقلاب پرولتاریایی در تحلیل نهانی یک انقلاب انتربنی‌سیوی‌نالیستی است. این انقلاب هدف ریشه‌کن کردن طبقات و ساختن جامعه‌ای نوین در مقیاس جهانی را دنبال می‌کند. این است دورنما و رسالتی که در مانیفست کمونیست تشریح شده است. و این آن چیزی است که من برآنم تا عمیق‌تر به آن نگاه کنم.

مانیفست کمونیست یک دورنمای عالی را برای جامعه و جهانی نوین ترسیم می‌کند. مارکس این دورنما را در جاهای مختلفی تشریح می‌کند: "باید جامعه‌ای داشته باشیم که پیشرفت آزادانه‌ی هر کدام‌مان، شرط پیشرفت همگان باشد". در بخش دیگری می‌گوید "انقلاب کمونیستی رادیکالترین کست از روابط سنتی مالکیت است؛ عجیب نیست که پیشرفت آن کستن کامل از ایده‌های کهنه است".

نظریه «دو گست رادیکال» با ما از رسالت انقلابی پرولتاریا سخن می‌گوید. توضیح دادم که روابط کالایی به این مریوط است که چه کسی صاحب ابزار تولید است، چه نقشی به گروه‌های مختلف تولیدی در پروسه‌ی تولید واکذار شده است، و ثروت تولید شده چگونه در جامعه تقسیم می‌شود. هیچنانکه پیشتر اشاره کردم، انقلاب کمونیستی هدف جمعی کردن ابزار و وسائل تولید را دنبال می‌کند و بر آن است تا نهایتاً با عبور از مراحل مختلفی، این ابزار را به مالکیت همگانی جامعه در آورد.

انقلاب کمونیستی، تولید به خاطر سود را منسخ می‌کند و در عوض هدف ایجاد یک وفور مادی همگانی را دنبال کرده و از تولید و مبادله کالائی از طریق پول فاصله می‌گیرد. به تغییر ساختارهای کاری و مناسبات بین انسانها به گونه‌ای اقدام می‌کند که هر کسی در تعاون با دیگران کار می‌کند تا بحداکثر به جامعه خدمت کند و در عوض نیازش را از جامعه باز ستاند. دیگر هرگز هیچ زن یا مردی نیروی کار خود را تسلیم نیروهای بیکانه نمی‌کند تا بر او مسلط شوند؛ دیگر هرگز کسی تابع یک تقسیم کار ناعادلانه که در آن بعضی‌ها دستور می‌دهند، بعضی‌ها طراحی می‌کنند، بعضی‌ها تولید می‌کنند و بعضی‌ها رحمت می‌کشنند، نخواهد بود.

این انقلاب فاصله‌ی بین کار فکری و کار یدی را از بین خواهد برد. توده‌ها ضمن اینکه تولید می‌کنند، در عین حال از ابتکار غافل نخواهند بود. هیچ بخشی از جامعه به عده‌ی بخصوصی تعلق نخواهد داشت و هر کسی در اداره‌ی جامعه سهیم خواهد بود. این انقلاب تمامی اختلافات طبقاتی و تضادهای آشتبان‌پذیر در جامعه را در هم خواهد کوید و هیچ راهی را برای برتری یاد کروه خاص از مردم بر دیگران باقی نخواهد کذاشت. به زبانی ساده، دولت را از بین خواهد برد.

تمامی این تغییرات به دو مین «گست رادیکال»، گست از ایده‌های کهن، بسته است که مارکس آنرا فرمولبندی کرده است. مفهومش تغییر در شیوه‌ی تفکر، انکیزه و اخلاقیات است. مفهومش گست از تفکر، باور، ارزشها و خرافات ارجاعی است.

مفهومش این است که اگر انقلاب علیه ایدنولوژی بورژوازی "اول من" مبارزه نکند، نخواهد توانست سرمایه‌داری را شکست دهد.

کمونیسم درک خاص خودش را از آزادی دارد. درک بورژوازی اما از آزادی به گفته‌ی مارکس در مانیفست، عیقاً به آزادی خرید و فروش بسته است که مفهومش آزادی تسلط و استشار است. آزادی بورژوازی، حول فرد می‌چرخد، فرد در پی سود شخصی است، بر آن است تا از قبل دیگران شروع و قدرت به چنگ آورد، بر دیگران مسلط شود پی آنکه خود به تسلط دیگری در آید.

دیدگاه کمونیستی از آزادی متفاوت از این است. افراد از روابط و مناسبات استثماری رها شده و آزادی کامل خود را بدست خواهند آورد. اما این امر با اتحاد توده‌ها در راه و شیوه‌ای نوین سورت خواهد گرفت. آنطور که باب آواکیان، صدر حزب کمونیست انقلابی آمریکا توضیح می‌دهد: "توده‌ها در می‌یابند که منافع همکان در گروه تنییرات اجتماعی‌ای است که به آزادی همه منتج خواهد شد".

انقلاب کمونیستی، انقلاب اترناسیونالیستی است که هدف املاع نظام طبقاتی را در سراسر جهان در سر دارد. بر آن است تا یک جامعه‌ی جهانی بنیان بگذارد که بر اتحاد و در عین حال پذیرش تفاوتها استوار بوده و در پی پیروزی بر نابرابری‌های اجتماعی، مناسبات استثماری بین خلقها و ملیتها مختلف و تقسیم‌بندی فعلی جهان که خلقها را از هم جدا می‌کند، می‌باشد. این دستاورده بشریت را قادر خواهد کرد تا همچون مراقب واقعی زمین و منابع طبیعی عمل کند و نه تنها به فکر حال که به فکر نسلهای آینده نیز باشد. کمونیسم دنیابی را به بشریت اهدا خواهد کرد که در آن تعاون و هسکاری انسانها با هم آغاز می‌شود. مانوتسدون به خوبی اینرا توضیح داده است: "عصر کمونیسم زمانی میسر خواهد شد که بشر در کلیتش، داوطلبانه و آکاهانه خود را و جهان را تغییر دهد".

یکی از دلایل اولیه‌ای که مارکس دست به نوشتن مانیفست زد این بود تا روشن کند که برای رسیدن به کمونیسم چه مایه کار لازم است. وقتی که مانیفست را می‌خوانید، در آخر آن

بخشی است که در آن مارکس دیگر دیدگاهها در مورد سوسيالیسم و کمونیسم را به نقد می‌کشد. آنچه که مارکس در این نوشته و در دیگر کارهای خود می‌گوید این است که راههای مختلفی برای پایان دادن به بی‌عدالتیهای اجتماعی ارائه شده که به عنوان نشویه می‌توان شمرد: همراهی و کمک و دلبستن به بعضی حاکمان «روش بین»، پذیرش عده‌ای که بر آنند تا با دست یافتن به قدرت، تغییراتی در سیاست دولت بدنهند، یا که تشکیل گروههایی را پیشنهاد می‌کنند که نوعی جوامع اشتراکی تخیلی را در حاشیه‌ی جامعه موعظه می‌کنند. اینگونه راهها به جایی نخواهند رسید، کارآئی ندارند، چرا که خواهان سرنگون کردن روابط و مناسبات اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری نیستند.

رهایی پرولتاریا تنها به وسیله‌ی خود پرولتاریا صورت خواهد گرفت. همچنانکه در سرود مشهور اترناسیونال آمده است: «بر ما نبخشد فتح و شادی، خدا، نه شه، نه قیصرمان.... با دست خود کیریم آزادی در پیکارهای بی اعان». آنچه که مارکس در مانیفست و نوشته‌های سیاسی خود که پس از انتشار مانیفست می‌آیند، توضیح می‌دهد، این است که پرولتاریا بایستی خود را همچون طبقه‌ای سازماندهی کند و رسالتش را آکاهاه دریابد تا نوع بشر را رها کند. بایستی با زور، بورژوازی را سرنگون کند و دستگاه دولتش را از بیخ و بن برچیند. همچنین می‌بایست خود را بمشابه طبقه‌ی حاکم بسازد و دیکتاتوری طبقاتی خود را بر بورژوازی اعمال کند.

دیکتاتوری پرولتاریا وسیله‌ای برای رسیدن به جامعه‌ای بی‌طبقه خواهد بود. پرولتاریا بحکومت خواهد رسید و جامعه را دچار دگرگونی خواهد کرد. این سوسيالیسم است: گذر از سرمایه‌داری به کمونیسم.

سه شاخن آzman ما

اما بورژوازی می‌گوید که هرکجا و هرجا که این انقلاب به انجام رسیده، تجربه‌ای مصیبت‌بار بوده است. می‌گویند ۱۵۰ سال گذشته این را نشان داده است. اما مارکسیست‌لینینیست مانونیستها نتیجه‌ای خلاف این می‌گیرند. هر وقت و هرکجا که این انقلاب به شر رسیده است،

نتیجه‌ای عیق و آزادیبخش داشته است. تجربه‌ی تاریخی اینگونه انقلابات، پیروزی‌ها و شکستهایش، درس‌های دقیقی را از مسیر آزادی بشریت ترسیم می‌کند. این آن چیزی است که می‌خواهم از آن سخن بگویم.

سه شاخص در تاریخ انقلابات پرولتری موجود بوده است، هر کدامش پیشرفته‌ی که از میان قهرمانیها و ابتکارات توده‌ها کسب شده است، و هر کدام دروازه‌ی نوینی به مرحله‌ی بعدی بوده است.

اولینش در فرانسه اتفاق افتاد. کمون پاریس ۱۸۷۱. اولین بار بود که طبقه‌ی کارگر قدرت سیاسی را به کف آورد. بورژوازی از پاریس گریخت و هفتاد روز شکوهمند به دنیا آمد که هرگز تا آن زمان مانندی نداشت. یک حکومت کارگری تأسیس شد. رفرمها بی به نفع توده‌ها به انجام رسید. کارگران به طور مستقیم در اداره‌ی امورات شهر سهیم شدند. زنان در خط مقدم این مبارزه و تجربه بودند. اما زمانش کوتاه بود. بورژوازی توانست نیروهایش را جمع و جور کند و کمون را به خون بکشد.

یک درس بزرگ گرفته شد. آنطور که خود مارکس نتیجه‌گیری کرد، و در چاپهای بعدی مانیفست آمد، «پرولتاریا نمی‌تواند به سادگی بر ماشین دولتی از پیش موجود دست یافته و آنرا به نفع خویش به کار گیرد». پرولتاریای پاریس این مهم را در نیافته بود که بایستی دشمن را در کلیتش سرنگون کنند.

خیز بزرگ بعدی در سال ۱۹۱۷ در روسیه حادث شد. در اینجا لینین و بلشویکها درس‌های کذشت را به کار بستند. لینین همچنین نیاز داشتن حزب پیشانگ برای کسب آکاهی انقلابی و بربایی مبارزه انقلابی از جانب پرولتاریا را دریافت بود.

انقلاب بلشویکی یک ارگان سیاسی اجتماعی نوین حکومتی تأسیس کرد. حق تعیین سرنوشت خلقهای تحت ستم روسیه‌ی قدیم را به رسمیت شناخت و یک دولت چندملیتی را بر مبنای برابری ملت‌ها، ملیت‌ها و زبانها تأسیس نمود. زنان حق طلاق و دیگر تغییرات در مناسبات خانواده را به دست آوردند، و به طرز بیسابقه‌ای درگیر مسائل تولید و سیاست شدند.

شوروی به جنبش‌های جهانی با دیدی انتربنیونالیستی نگریست و به آنان در سراسر جهان پاری رساند. این انقلاب اولین برنامه‌ی مشخص اقتصاد سوسیالیستی را در تاریخ بشر سازماندهی کرد. بر دارانیهای طبقات استشارکر غالب شد و دولت مالکیت عمومی را بنیانگذاری کرد. چرخ تولید بر مبنای برنامه‌ای آگاهانه، برای رفع نیاز جامعه به حرکت در آمد.

اما انقلاب سر راه خود با شرایط بسیار مشکل روپرورد. هجوم امپریالیستی بلافضله پس از پیروزی انقلاب شکل گرفت و محاصره‌ی امپریالیستی آغاز کشت. و این حکومت جوان کارگری سرانجام با ماشین جنگی نازی در مصاف شد. ۴۰ سال از سوسیالیسم حفاظت شد اما سرانجام فشار فوق العاده بیرونی به اضافه‌ی پوییدگی فزاینده درونی، سوسیالیسم را در شوروی به شکست کشاند. اوایل دهه ۱۹۵۰، یک طبقه‌ی سرمایه‌دار نوخاسته پس از مرگ استالین به قدرت رسید.

پیشرفت بزرگ بعدی در انقلاب پرولتاریائی در سال ۱۹۴۹ در چین به ظهور رسید. یک جنگ انقلابی درازمدت به رهبری پرولتاریا و حزب کمونیست که زیر رهبری مانوتسدون بود به پیروزی رسید. انقلاب چین یک چهارم جمعیت جهان را از قید و بند استعمار رهانید. به این مساله فکر کنید: رفرم ارضی‌ای که در چین به مرحله‌ی عمل در آمد، بزرگترین انتقال ثروت در تاریخ بشر، از شروع‌شدن به فقرابوده است.

مانوتسدون درسهای حاصله از تجربه‌ی شوروی سوسیالیستی و بازکشت به سرمایه‌داری در این کشور را جمعبندی کرد. با وجود دستاوردهای فراوان، اشتباهاشی نیز از طرف انقلابی‌ون شوروی صورت گرفته و در موارد مشخصی طبیعت جامعه‌ی سوسیالیستی به خوبی درک نشده است.

مانو اهمیت پس‌مانده‌های جامعه سرمایه‌داری در جامعه‌ی سوسیالیستی را تحلیل کرد. این پس‌مانده‌ها در حقایقی زیر بازتاب می‌یابد. در شرکت برخی افراد عمدتاً در کار ییدی و برخی عمدتاً در کار فکری، در اینکه کارهای اداری، مدیریت و منولیت‌ها عادلانه تقسیم

نشده‌اند؛ در اختلافات بین شهرها و روستاها و مناطق مختلف، در اختلافات زن و مرد و درآمدها، تفاوت‌های بین پول و تولید کالا هنوز تحت سوسياليسم نقش مهمی دارد. این چیزها را نسی‌توان یکشنبه از بین برد، اما باستی آنها را محدود کرد و تغییرشان داد، و ایدنلورژی حامی آن را باستی به مبارزه طلبید. اما تا زمانی که این پدیده وجود دارد، به طبقه‌ی بورژوازی کم خواهد شد تا وارد عمل شده و شرایط را به نفع خود تغییر دهد. مانو کفت که سوسياليسم دوره‌ای مداوم از مبارزه بین راه سرمایه‌داری و راه سوسياليستی و بین تنادهای طبقاتی است و اینکه کدامیک و در چه لحظه‌ای پیروز خواهد شد سنوال است که هنوز پاسخ کاملی نیافته است.

مانو همچنین ضعفهای شیوه‌ی بنیاد سوسياليسم توسط انقلابیون شوروی را به تحلیل کشید. او گفت که در این روش تأکید بسیاری بر ساختن صنایع بزرگ شده بود، همچنین استفاده‌ی بسیار از شیوه‌های سرمایه‌داری در امر سازماندهی و کم اهمیتی به تغییر روابط و مناسبات بین توده‌ها از دیگر اشتباهات بوده است. به عنوان نمونه، در شوروی، هنوز مدیریت کارخانه‌ها توسط یک نفر در رأس امور اداری اداره می‌شد، برای حل مشکلات، تکیه‌ی بسیاری بر متخصصین می‌شد در حالیکه به توده‌ها در این امر نقشی وائزار نمی‌شد. جعبه‌ندی مانو این بود که در شوروی توجه چندانی به "دومین گست رادیکال" نشده بود، تا جهان‌بینی توده‌ها و درکشان از مبارزه‌ی ایدنلورژیک را دکرگون کند.

به عنوان یک نمونه‌ی تاریخی می‌باشی آورده شود که انقلابیون شوروی راهی برای مبارزه با بورژوازی، به ویژه آن تفکر راستی که در حزب کمونیست وجود داشت و بر آن بود تا سرمایه‌داری را احیاء کند، پیدا نکردند. اما مانو به همراه توده‌ها روش و راه حل آن را کشف کرد. و این همان انقلاب کبیر فرهنگی بود.

انقلاب فرهنگی در سال ۱۹۶۶ آغاز و ۱۹۷۶ به پایان رسید و در تاریخ انقلابات جهانی پرولتاریایی مرحله‌ای بسیار برجسته محسوب می‌شود. قلمی رفیعی است که پرولتاریا به فتح آن نایل آمده است. مردم می‌پرسند "آیا چیز کنکرت و بامفہومی هست که روشن کند چکونه

پرولتاریا می توانند جامعه را اداره کنند؟^۹ بله چنین چیزی وجود دارد، انقلاب فرهنگی دستاورده نوینی است

انقلاب فرهنگی، انقلابی در انقلاب بود؛ مبارزه طبقاتی آشکاری تحت سوسیالیسم به پیش برده شد تا اجازه ندهد سرمایه‌داری احیاء شده و به انقلاب خیانت شود، تحت رهبری مانو و هوادارانش در حزب کمونیست چین، ترده‌ها قیام کردند تا نیروهای سرمایه‌داری نوخاسته را که از درون ساختارها و نهادهای جامعه‌ی سوسیالیستی سر بلند کرده بوده و مرکز قدرت آنها درست در حزب کمونیست بود، به مبارزه بطلبند.

این ژرفترین و دقیق‌ترین انقلابی بود که تاریخ جهان به خود دیده بود. تجلی روشنی از این به دست داد که به قول مارکس «جامعه را به هوا جهاند».

انقلاب فرهنگی جوانان انقلابی‌ای را در مشاجراتی داغ در مورد مسائل جامعه درگیر کرد. کارگران شهرهای بزرگ را به حرکت در آورد تا قدرت از کف رفته را از عناصر مستازی که جا خوش کرده بودند باز پس کیرند. آنان را در مبارزه‌ای رادیکالتر و پیچیده‌تر که ویژه‌ی رهبری پرولتاری است درگیر نمود.

در خلال انقلاب فرهنگی، مردم عادی به شرکت در بحث و جدل در رابطه با اقتصاد، سیاست، سیستم آموزشی و رابطه‌ی حزب کمونیست و ترده‌ها کشیده شدند. هیچ مقام رسمی‌ای از استقاد بر امان نماند. مردم عادی با دانشمندان و مقامات اداری در مورد تکبر و تعصبات طبقاتی‌شان به بحث و جدل پرداخته و به مبارزه برخاستند.

دھقانان در مورد تاثیرات کاسکان موجود ارزشی‌ای پدرسالارانه و نوکرمانی کنفوشیوسی در زندگی‌شان به بحث پرداختند. در چین انقلابی، «به ترده‌ها خدمت کنید» چکونه زندگی من در خدمت نیاز جامعه قرار می‌گیرد و به انقلاب جهانی خدمت می‌کند استانداردی بود که ترده‌ها خود را با آن می‌سنجدند.

در خلال انقلاب فرهنگی، برای اشاعه مفاهیم مارکیستی کارزار بزرگی به راه افتاده بود. یکی از این مفاهیم که به بطور گسترده مطالعه شد از آثار مارکس است که می‌گوید: «کمونیسم

اعلان ادامه انقلاب است. دیکتاتوری طبقاتی پرولتاپری مرحله‌ی کذار لازمه برای الغاء کلیه تسايزات طبقاتی، الغای کلیه مناسبات تولیدی‌ای که مبنای آن تسايزات است، الغای کلیه روابط اجتماعی‌ای که بر آن مناسبات تولیدی منطبق است و دکرگون کردن تصامی مناسباتی که از آن روابط اجتماعی می‌خیزد، لازم تشخيص داده شده است.

مانوئیستها این را «چهار کلیت» می‌نامند. مفهومش این است که انقلاب در نیمه راه نمی‌ماند. پرولتاپری به انقلاب کردن برای دکرگون کردن تمام سیستمها، تمام روابط، تمام نهادها و تمام عقایدی که تجمیع تقسیم طبقاتی است و آن را تقویت می‌کند، ادامه می‌دهد.

مفهوم واقعی آن چیست؟ اجازه دهید مساله‌ی تولید را در نظر بگیریم. در خلال انقلاب فرهنگی، مدیریت صنایع و کارخانه‌جات انقلابی شد. قوانین ستم‌کارانه‌ی کار که به نام بارآوری تولید و نظم اعمال می‌شد و ابتکار کارگران را محدود میکرد، مورد انتقاد قرار گرفته و از بین رفت. سیستم مدیریت فردی به مدیریت جمعی تبدیل شد. کارگران در وظایف مدیریت سهیم شدند و مدیران در کارهای کارگری شرکت کردند. تکنیسینها و کارگران تولیدی جمعاً در حل مسائل دخیل شدند و کروههای تکنیکی از میان کارگران سازماندهی شد. کارگران کارهای خود را برای جلوگیری از تخصص بیش از نیاز با هدیگر تعویض میکردند. بالاترین حقوقی که یک مدیر دریافت میکرد در حدود ۵ برابر حقوق یک کارگر ساده بود. این را با حقوق یک مدیر در آمریکا مقایسه کنید که ۱۵۰ برابر بیش از یک کارگر دریافتی دارد.

کارخانه‌ها با محلات هسایه هسکاری میکردند و نایاندگانی را به مناطق روستایی می‌فرستادند. این راهی کنکرت برای در هم شکستن اختلاف شهر و روستا بود. کار تنها مربوط به تولید نبی شد. این شعار را هواداران مانو در زمان انقلاب فرهنگی فریاد میکردند که «کارخانه‌ها نه تنها کالا، که انسان را نیز تولید می‌کنند». در کارخانه‌ها، مباحثات و مناظرات سیاسی و فرهنگی و آموزشی با کار آمیخته بود.

روابط اجتماعی و نهادها، شق دیگر «چهار کلیت» است. انقلاب در سیستم آموزشی را در نظر

بگیرید. کارگران و دهقانان به شکل وسیعی حالا در دانشگاهها درس می خوانندند؛ شاخص‌های پیشین در هم ریخته و ارزش‌های جدید که نیاز یک جامعه‌ی مساوات جویانه بود جای آنرا گرفته بود؛ سیستم امتحانات رقابت‌جویانه و رتبه‌بندی سنتی از بین رفت و روش آمرانه آموزش به انتقاد کشیده شد؛ از استادان خواسته می‌شد تا از دانش‌آموزان بیاموزند و از کارگران و دهقانان خواسته می‌شد تا در کلاس‌های درس حاضر شوند. سیستم جدید آموزشی، درس و کار را در هم می‌آمیخت. پیش از آنکه دانش‌آموزی به دوره‌ی بالاتر (از دیپرستان به دانشگاه) برود، می‌بایستی یک تا دوسال را در میان کارگران و دهقانان می‌گذراند و از طرف مردم کاندید رفتن به دوره‌ی بعدی می‌شد؛ ضابطه‌ی کلیدی، تمايل دانش‌آموز در خدمت کردن به توده‌ها بود.

تفییرات عمیقی حادث شده بود. این تغییرات اما به سادگی به کف نیامده و مورد حمله قرار گرفتند. می‌بینید، همه‌ی اینها با مبارزه‌ای سخت حاصل شده و بخشی از مبارزه‌ی طبقاتی ای بود که در جامعه‌ی چین به راه افتاده بود. مبارزه به خاطر این بود که چه طبقه‌ای هدف حرکت را در جامعه تعیین خواهد کرد و سرانجام چه طبقه‌ای قدرت سیاسی مسلط در جامعه خواهد بود، پرولتاریا یا بورژوازی جدید. در دهه‌ی هفتاد این مبارزه اوج بیشتری گرفت و شرایط جهانی نیز بر آنچه که در چین گذشت تأثیر فراوانی داشت. نیروهای انقلابی مبارزه‌ی قهرمانانه و سختی را در دفاع از حاکمیت پرولتاریا به پیش می‌برندند. اما رهروان سربایه‌داری، به رهبری دن سیلانوپینک، سرانجام توانستند دست به کودتا بزنند و قدرت طبقه‌ی کارگر را در سال ۱۹۷۶ سرنگون کنند.

دورنمای تاریخی

سه بار، نخست در پاریس، بعد در شوروی و سرانجام در چین، پرولتاریا زمین و زمان را فتح کرد. دو بار در این قرن، پرولتاریای اترناسیونالیست به حق به پیروزی رسیده و بنیان جامعه و جهانی نو را بربا کرده است. پیش از ۲۰ سال در شوروی و پیش از ۲۵ سال در چین. اما هر بار، انقلاب شکست خورده است. این انقلابات "ورشکست" نشده‌اند، بل، شکست

خوردند. اینها شکتهایی بوده که توسط نیروهای متخاصم جهانی بر پرولتاریا تحمیل شده است.

هر کدام این حرکت برای ساختن جامعه‌ای نوین در کشورهایی انجام شد که در محاصره‌ی نیروهای دشمن بود. نه فقط این، در جهانی اتفاق افتادند که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مسلط بود و جهان هنوز زیر پای عقاید و جهانبینی کهن بود. و این اما درساهای بسیاری را به بار آورد. عاقبت هر انقلابی در یک کشور، به این بسته است که انقلاب جهانی چگونه پیشرفت می‌کند. معنی اش این است که هرگجا توده‌ها برای ساختن سوسیالیسم قدرت سیاسی را به کف آرند، جامعه‌ی جدید قبل از هر چیز باید بعنوان پایکاهی برای پیشبرد انقلاب جهانی به کار کرفته شود.

پرولتاریا سه بار به قدرت رسیده و دیگر به نقطه‌ی شروع باز نمی‌گردد. به خاطر اینکه از میانه‌ی این تجربیات آموزش دیده است. آموخته است که چگونه باید رهبری کرد و بر جامعه‌ی نوین تأثیر گذاشت. درکش را در رابطه با پروسه‌ی انقلابی، ژرفای بیشتری بخشیده است. مارکسیسم لینینیسم مانوئیسم سنتز این است. کسانی هستند که می‌گویند مارکس در تحلیل خود در رابطه با سرمایه‌داری درست می‌گفت اما در مورد اینکه طبقه‌ی کارگر می‌تواند انقلاب آزادیبخشی را به پیش ببرد، اشتباه کرده است. اما در ۱۵۰ سال گذشته پرولتاریا نشان داده است که تنها طبقه‌ای است که جامعه را انقلابی می‌کند.

مهم است که دورنای تاریخی ای داشته باشیم. می‌بینید، آنچه که مورد بحث است در واقع مبارزه تاریخی بین‌المللی‌ای است بین سیستمی جدید که سر بلند می‌کند، کمونیسم، و سیستمی کهن و در حال زوال، سرمایه‌داری، امپریالیسم، آخرین و کاملترین شکل تولید اجتماعی مبتنی بر آتاکونیسم اجتماعی است. درست است که سیستم کهن بیش از آنچه مارکس فکر میکرد دوام آورده است، اما هیچنان مخرب و مرکب‌است. هرگز بدینکونه بین فقیر و غنی دو قطبی نبوده است؛ جهانی که در آن مردم از هم و از خلاقیت شان جدا شده‌اند. جهانی است که در آن تکنولوژی به جای اینکه آزادت کند، به بندت می‌کشد. این سیستم حقیقتاً کهنه

شده است، شرایط و رنج و شکنجه که زاده‌ی این سیستم است توده‌ها را به مبارزه می‌کشاند. و تنها انقلاب پرولتاریایی است که می‌تواند شرایط را تغییر داده و بشریت را به پیشروتیابی درای این سیستم جهنمی رهنمون کند.

آنچه که آموخته‌ایم این است که تا سرنگونی تمام و تمام این سیستم، مبارزه‌ای پیچیده و درازمدت لازم است. آموخته‌ایم که انقلاب جهانی پرولتاریایی بیش از آنچه مارکس اندیشیده بود، طولانی و زیگزاگ وار است. اما به خاطر داشته باشیم که از زمان دولت شهرهای ایتالیا^۴ قرن به طول انجامید تا بورژوازی توانست قدرت را به دست گیرد. البته آنها برای سیستم جدیدی از بهره‌کشی مبارزه می‌کردند. انقلاب پرولتاریایی شباهتی به هیچکدام از این انقلابات پیشین ندارد. بنابرین اگر می‌بینیم که انقلابات با مشکلات و شکتهایی روپرورد شده است نباید امید خود را از دست بدھیم.

در آستانه‌ی هزاره‌ی جدیدی آیستاده‌ایم، بورژوازی از ما می‌خواهد که افق دیدمان را کوتاهتر کیم. می‌خواهند به ما بقیلانند که آلترناتیوی برای سرمایه‌داری وجود ندارد و آینده‌ی دیگری متصور نیست. اما ما تجربه‌ی تاریخی بی‌افکنیدن دیگرگونه جهانی را در چنته داریم. کسونیم در جهان امروز زنده و سرحال است. جنبش انقلابی اترناسیونالیستی (ریم) وجود دارد که نیروهای مارکیست لینینیست مانونیست سراسر جهان را متحد می‌کند. جنک خلق مانونیستی در پرو و در نپال که توسط احزاب عضو ریم رهبری می‌شوند در جریانند. در فیلیپین یک جنک خلق مانونیستی به راه افتاده است. همینجا، «در شکم ازدها» یک حزب پیشرو وجود دارد که در میان توده‌ها زمینه‌ی یک انقلاب را می‌چیند.

همچنانکه صدر حزب کمونیست انقلابی آمریکا، باب آواکیان سال کذشته به مناسبت اول ماه مه نوشت: «اگر جهان بدون وجود امپریالیسم، بهره‌کشی و ستم، خوب است، چگونه است که نقش فعالی در به دست گیری قدرت به عهده نمی‌کیرید؟»

برادران و خواهران، مانیفست کمونیست هنوز حقانیت دارد، هنوز خطرناک است و هنوز امید نومیدان است.

نشانی حزب کمونیست انقلابی آمریکا:

**BOX 3486
Merchandise Mart,
Chicago, IL 60654
U.S.A**

نشانی کارگر انقلابی بروی شبکه اینترنت:

www.mcs.net/~rwor