

پایان سویالیسم علمی، از ۱۵ سال پیش، در "مانیفست حزب کمونیست" محور شناخت جامعه طبقاتی را، جایگاه، نقش و در تحلیل نهایی منافع طبقاتی دو گروه بزرگ اجتماعی، دانسته با ارزیابی ماتریالیستی-تاریخی خود را از جامعه بشمری بر آین پایه استوار ساخته‌اند.

می‌توان انواع دیگر تقسیمات را در پدیده‌های اجتماعی ارایه داد، که بکار توضیح این یا آن جوان فرعی و گذراشی می‌آیند، اما نیز می‌توان مدعی برخوردی واقع‌بینانه به حقیقت شد، بدون آنکه جای تقسیمات و رده‌بندی‌های خود را نسبت به محور اصلی، یعنی محور طبقاتی تقسیم جامعه، روشن کرد.

برای مثال می‌توان به مقالات بسیاری در هفته‌های اخیر، در نشریات داخل و خارج از کشور اشاره کرد، که می‌کوشند برای خوانندگان خود ضرورت دفاع از "دولت خاتمی" و "جامعه مدنی" مورد نظر او را، در برایر پیش بخش دیگری از دستگاه حاکمیت توضیح دهند. توضیحاتی که با نظرات گذشته برخی از آنها تفاوت اساسی نیز دارد. همین نشریات، علیرغم تغییر دیدی که نسبت به اوضاع کنونی ایران یافته‌اند، همچنان از برشاری ماهیت طبقاتی حاکمیت در "جامعه مدنی"، طفره می‌روند و یا این نوع تقسیم بندی را ضروری نسی دانند! حتی هنگام برگزینی مثال‌های انسانی از کشورهای اروپائی و نظام پارلمانی می‌زنند نیز، این اصل و اسلوب اساسی شناخت را به فراموشی می‌سپارند.

در مورد ایران واقعیت آنست، که در ایران امروز دو دولت در قالب یک حاکمیت بر سر کارند. یکی با امکانات اداری و انتظامی و قانونی کمتر، دیگری با امکانات سرکوبگرانه و بوروکراتیک و مالی بیشتر. صرف‌نظر از آنکه این دو از منافع کدام اتصار و طبقات دفاع می‌کنند، دفاع از یکی علیه دیگری، چیزی جز پذیرش نقش خود برای شرکت در نبرد طبقاتی موجود در جامعه نیست.

به این سه نمونه توجه کنیم:
اول- در مقاله «منظرهایی که بسرعت دگرگون می‌شود» (کیهان لندن^۱ شماره ۷۰۹)، نویسنده پس از اعتراف به نادرستی اعتقاد به برداشت غیرطبقاتی وجود کاست روحانیت^۲، که خود سال‌ها مبلغ آن بوده است [۲]، خواستار دفاع از "محمد خاتمی" می‌شود و می‌نویسد: «کدام انسان آزاداندیشی هست که نپذیرد، محمد خاتمی که ردا و دستار دارد، به او بسیار نزدیکتر است، تا حبیب‌الله عسگر اولادی که ردا و دستار ندارد؟» نویسنده کیهان لندن نه اعتقاد دارد و به طرفدار شناخت سنتی اجتناب ناپذیر طبقاتی است، اما هنگام نزدیکی به واقعیت، به این بخش از واقعیت تبرد که بر که، حتی با انگیزه تفاوت فرهنگی آن دو، به غلط بودن تقسیم جامعه به کاست روحانیت^۳، در برایر طبقات اجتماعی اعتراف می‌کند. اما از آنجا که ممکنی به اسلوب علمی به این حقیقت دست یافته است، این شناخت به یک سیاست ختم نمی‌شود و در همین سطح باقی می‌ماند. همین است که با اولین خادمه و رویداد تازه، این شناخت بار دیگر می‌تواند جای خود را به همان ارزیابی‌های گذشته بدهد.

دوم- کوشش برای جلب مدافعان بیشتری برای سیاست دفاع از "محمد خاتمی" و دولت او^۴، در بحث مربوط به "ساختار قدرت سیاسی در کشور"، در "کار" شماره ۱۸۳ (۶ خرداد ۱۳۷۷) نیز، از جمله می‌خوانیم (نیروهای^۵ "نیروهای^۶ که حکومتی دیکتایک در شکل جمهوری را طلب می‌کنند") به ضرورت «تجدید نظر... در ارزیابی‌های خود» باید متعاقده‌گردند. نویسنده و مبلغ این نظر نیز با پرمیز از پاییندی به اسلوب علمی شناخت پدیده‌های اجتماعی به استقبال این نظرات جدید می‌رود. تقسیم بندی از این شده با ستون‌های عمودی بین ساختار "ولایت"، "دولت" و "مردم" برای نشان دادن تقسیمانی در جامعه کنونی ایران، تنها این نکته را نشان می‌دهد، که بخش‌هایی از حاکمیت طبقاتی (دولت) از دسترس اقشاری از حاکمیت خارج شده است، و تبرد که بر که بسیار تغییر یافته‌اند جریان دارد. جداسازی عامده‌انه ستون‌های عمودی ترسیم شده در نمودار چاپ شده در مقاله، بمنظور نشان دادن شرایط مشخص تقسیم قدرت در روند "نبرد که بر که" در جامعه در حال تعلو (فرمیستی‌تدربیعی، انقلابی؟) در ایران امروز، البته به معنای فقدان رابطه‌های افقی بین این ستون‌ها در یک حاکمیت یک‌دست و در دوران سکون و ثبات نسبی جامعه نیست. اولین نگاه به رابطه ستون‌های عمودی در همین نوشتۀ برای دوران قبل از انقلاب بهمن ۵۷، یعنی بین مقوله "سلطنت" و "دولت شاهنشاهی" در دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد، اختلاط ستون‌های عمودی عامده‌انه نرسیم شده و ریشه‌های منافع طبقاتی مشترک بین آنها را در این دوران بر ملا می‌سازد؛

سوم- در داخل کشور هم این امر مشهود است. یعنوان مثال، در مقاله «جامعه مدنی و دولت حقوقی» در نشریه "جامعه سالم" نویسنده می‌کوشد وجه تأثیرگذاری حیات جامعه را به کمک کتاب قانون جامعه بورژوایی - مدنی- "Bürgerliches Gesetzbuch" سیاسی دولت، که به معنای: «دولت به عنوان نهاد سیاسی فرم‌اندھی و سلطه گری...» است، توضیح دهد. (بقیه در ص ۲۵)

با کدام اسلوب، می‌توان به "حقیقت" دست یافت؟

برای یافتن حقیقت هر پدیده‌ای چاره‌ای جز پاییندی به اسلوب علمی شناخت نیست. بنابراین، شناخت هرچه دقیق‌تر حقیقت آنچه در میهن ما، به عنوان جنبش مردم جریان دارد، جزو تکیه بر اسلوب علمی شناخت ممکن نیست. مرور مطبوعات داخل و خارج از کشور، حکایات از تلاش و کوششی برای رسیدن و یافتن حقیقت به چشم می‌خورد، که چون متکی به اسلوب علمی شناخت نیست، اغلب با نوسانات و اعوجاج‌های همراه است. البته این نشریات و نظریه پردازان نیز اسلوبی را برای شناخت مطرح می‌کنند، اما نوسانات و اسلوب‌های مندرج در این نظرات، خود بهترین گواه در ناکارآمد بودن اسلوب‌های است.

بسیاری از برداشت‌ها، نه تهاعایت لازم را به اصول علمی ندارند [۱]، بلکه عمدتاً متکی به اسلوب‌هایی هستند که در دانشگاه‌های کشورهای سرمایه داری تدریس می‌شوند. اسلوب‌هایی ظاهر علمی آنها، اغلب گمراحت‌اند و شناخت را مخدوش می‌کنند. بر مبنای همین اسلوب‌ها جامعه نه براساس طبقات، بلکه بر مبنای گروه‌های اجتماعی تقسیم می‌شوند. بدین ترتیب، به قول زنده یاد "احسان طبری" در فصل "حقیقت و یافت حقیقت" (باداشت‌ها و نوشته‌های فلسفی و اجتماعی)، «میدان سفطه و مغلطه و احتجاج که ظاهري منطقی درد، وسیع است».

اسلوب علمی «یافت حقیقت» و پاییندی به آن در بررسی و تحلیل اوضاع جاری در ایران - درک جنبش توده‌ای، برآورده نیروهای شرکت کننده، مخالفان جنبش و پایگاه طبقاتی همه آنان -، شرط عمدۀ تعیین استراتژی و تاکتیک برای نیروهای چپ و انقلابی است. این اصلی است که حزب توده ایران، پیوسته به آن پاییندی باقی مانده است و با همین اصول به تحلیل انقلاب ایران دست یافت و تبرد که بر که را از فردای پیروزی انقلاب، یعنوان صحنه بزرگترین کشمکش‌های آینده اعلام داشت. البته این بدان معنی نیست، که هیچ افت و خیز و یا بی دقتی در پرایتیک روی نداده است، اما بحث بر سر آنست که اشتباه در پرایتیک، هرگز به معنای نادرست بودن اسلوب علمی و ضرورت پاییندی به آن نیست. همان‌طور که اتخاذ سیاست متکی به اسلوب علمی، بطور خود پخود و بلافضله با پیروزی نیروی سوبرکنن همراه نیست. پیروزی و یا شکست در لحظه، پیوسته به تناسب نیروها در لحظه تاریخی بستگی دارد. و این در حالی است، که غلبه نو بر کهن در طول زمان پیوسته با تحکیم روزافزون موضع نو و با برهم خوردن «تعادل‌ها و سازش‌ها» (طبری) می‌سیرد می‌گردد [*].

حقیقت چیست؟

احسان طبری در همان نوشته خود، که در بالا ذکر شد، «حقیقت را یک آتریپوت اندیشه انسانی» تعریف می‌کند، که «در مقابل دروغ قرار دارد. دروغ یک ساخت ذهنی است، نه یک انعکاس عینیت خارجی در ذهن». اما این عینیت خارج از ذهن، پدیده‌ای ساده و بسیط نیست. بفرنگ نیزه‌ست و برای شناخت آن باید بتوان آنرا "بندی کرد، تا بتوان ساختار و عملکردهای آن را بازشناخت. تنها بر این پایه می‌توان استراتژی و تاکتیک نیروی نو را تعیین کرد. اما کدام دسته و رده بندی در عینیت خارج از ذهن، و بطور مشخص در جامعه انسانی، نقش محوری را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید دید کدام ویژگی جامعه انسانی و کدام عمل انسان، عمدۀ و تعیین کننده است. بلون تردید عمدۀ ترین عمل موجود زنده، تغذیه بنظرور ادامه حیات است. مارکسیسم، تفاوت بین انسان و حیوان را نهایتاً در آن می‌داند، که انسان برای تامین تغذیه خود، برخلاف حیوان که مواد غذایی را جستجو می‌کند، به تولید مواد مورد نیاز خود می‌پردازد. در روند تولید، انسان، به مناسبت توکلیدی در جامعه تن می‌دهد. مناسباتی که در مرحله‌ای از تکامل تاریخی جامعه انسانی، جامعه را به طبقات تقسیم می‌کند: مالکان ابزار تولید و زمین، و انسان‌هایی که برای برطرف ساختن نیازهای خود، چیزی جز نیروی کار خود را عرضه ندارند.

(بقیه با کدام اسلوب از ص ۳۲)

در این کتاب، امکانات، مرزها و محدودیت‌های قانونی عام برای روابط مدنی، حتی برای رابطه دولت با شهروندان و همچنین دستگاه قانونگذاری و بطریق اولی قوه مقننه تعیین شده است. به عبارت دیگر این نکته درست است، که در «جامعه مدنی» «اعمال قدرت تابع اصل قانونیت» است، اما این قانونمندی نفی کننده اصل مرکزی جامعه بورژوازی نیست، که در آن «مالکیت خصوصی» مقدس است. بر این پایه، هم وجه مدنیت و پاییند به قانون و هم وجه سیاسی حاکمیت تنظیم شده است.

نمی‌توان چنین تقسیمات و دسته‌بندی‌ها، که «ظاهری منطقی» نیز دارند، را وسیله واقع‌بینانه‌ای برای تعیین استراتژی و اتخاذ تاکتیک‌های مناسب برای پرایتیک و نبرد اجتماعی نیروی چپ دانست. این استدلال که ضربات وارد آمده به جنبش انقلابی چپ در جهان، شیوه‌ها و اسلوب‌های دیگری را برای تجهیز و به حرکت درآوردن نیروهای اجتماعی ضروری می‌سازد و چنین اسلوب‌هایی را توجیه می‌کند، قابل پذیرش نیست، زیرا این شیوه‌ها نهایتاً محتوای کوشش جریان‌های پوزیتیویست مدافع سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند، که به «آتمیز اسپیون» جامعه، و قرار دادن آندیویدیوم و فرد و انسان مجرد و انتزاعی، خارج از روابط طبقاتی ساختار جامعه، می‌انجامد.

سازماندهی انسان مجرد و انتزاعی را می‌توان البته در انواع گروه‌ها عملی ساخت، از گروه دفاع از حیوانات تا گروه‌های متفاوت تولید کنندگان، از گروه سرخوردگان بیکار، در برابر جوانان و مسن‌ترها و...، یا زنان خانه‌دار در برابر زنان شاغل، زنان طرفدار حجاب و یا مخالف آن و... البته می‌توان با چنین سازماندهی انسان مجرد و انتزاعی، او را به مبارزه برای خواستهای کوچک partikular خود نیز جلب کرد، بدون آنکه بتوان از این طریق ساختار طبقاتی جامعه را تغییر داد. همین القاتات را در جمهوری اسلامی نیز شاهدیم. مثلاً بجای تبلیغ مبارزه با حاکمیت سرمایه تجاری و زمین داران بزرگ در ایران، مردم را به مسلمان سنتی و غیر سنتی، اصول گرا و غیر اصول گرا، چادری و غیر چادری‌ها و انواع گروه‌ها تقسیم می‌کنند تا وجه مشترک خویش را فراموش کرده و بجای آنکه در کنار هم قرار گیرند، در برابر هم قرار گیرند. در همین راستا ارزش‌های انترافی نیز برای این گروه‌ها خلق می‌کنند. مثلاً ارزش‌های انقلابی، که بکلی از کیفیت انقلابی تهی است. محور اساسی این گروه بندی‌ها، تلاش برای انکار طبقاتی بودن جامعه و حکومت و تهی کردن جنبش از کیفیت آنست.

پیامدهای اجتماعی چنین برداشتی از جامعه بشری با واقعیت قدرت متمرکز و سازمان داده شده سرمایه و «نبرد طبقاتی از بالا» در تضاد است و لذا در طول زمان قادر نخواهد بود، با تعیین توریک دورنایی واقعی نبرد اجتماعی، با سازماندهی نیروهای طبقاتی و به طریق اولی اتخاذ تاکتیک‌های ضروری، به سردرگمی‌های سیاسی پایان بخشد و به اهداف واقع بینانه دست بیابد.

۱- یکی از این نمونه‌ها سلسله مقالاتی درباره «گروههای فشار» در نشریه «جامعه سالم» شماره ۳۷ (اسفند ۱۳۷۶) است.

۲- «چنین برداشتی می‌کوشد القا کند، که روحانیون، هرچند با یکدیگر اختلاف دارند، ولی هنگامیکه منافعشان بخطر افتند، همه اختلافات را کنار می‌گذارند تا یکصدا و هماهنگ با آن خطر مقابله کنند.»

* رجوع کنید به «چهار مرحله در نبرد تو و کهن»