

فردریش انگلس، «پیدایش خانواده، دولت و مالکیت خصوصی»، «رشد سوسیالیسم از اتوپی به علم» بعده داشت؛ کاپیتلال مارکس که با تشریح صورتیندی اقتصادی-اجتماعی سرمایه داری، کشف قوانین انشاست سرمایه از طریق استثمار کار مندوی و تصاحب ارزش اضافه توسط صاحبان ابزار تولید، که به شناخت راه پشت سرکذاشت - نفی در نفی - این شیوه تولیدی، انجامید؛ و یا تر «امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله از شرک سرمایه داری» لئن، که بیش از ۷ ده بیش، چنگونگی حاکمیت سرمایه مالی امپریالیستی را آنطور که امروز برقرار است، بر می شمرد، جملگی از جمع آری فاکت‌ها از درون «واقعتی موجود» آغاز شد.

پایبندی به همین شیوه و اسلوب وسیله مطمئنی است برای رشد و انتباط جهان بینی مارکسیستی با شرایط امروز، جهان بینی که بانیان آن آنرا نه یک آئین، بلکه سُرفصلی برای اندیشه و عمل علمی-انقلابی برشمرده‌اند. این شیوه اندیشه علمی-انقلابی که نه تنها توده‌ای‌ها، بلکه همه روشنگران و متفسکران ایرانی بدان معرفت هستند و دشمنان حزب نیز با آن سرستیز دارند، برخاسته از اسلوب برخورد با پدیده‌های اجتماعی شکل گرفته است و توده مردم با حاصل آن که سیاست و تاکتیک‌های حزب ما باشد، با آن آشنا هستند! «مشی توده‌ای» در شرایط امروزی نبردهای اجتماعی نیز باید سرمشقت توده‌ای‌ها در شناخت واقعیت جامعه امروز ایران و رشد و انتباط خلاق مارکسیسم بر این شرایط باشد.

۲- توسل به اسلوب‌های دیگر با کدام هدف؟

در تمام طول حیات مارکسیسم، برخلاف کوشش معتقدان به سوسیالیسم علمی برای رشد و انتباط مارکسیسم بر شرایط تغییرپذیرنده در سراسر تاریخ جنبش مارکسیستی، پیوسته جریان و شیوه دیگری نیز معمول بوده است برای باصطلاح رشد مارکسیسم، متکی به اسلوب خود. این جریان در سال‌های بعد از ضربات واردہ به اردواه سوسیالیسم از زوایای مختلف به این تلاش شدت بخشیده است. این اسلوب می‌کوشد به اصطلاح از موضع «چپ»، به توجیه «مرگ کمونیسم» پردازد، که توسط سرمایه‌داری تبلیغ می‌شود.

بررسی دقیق تر موضع توریک-تلسفی آنان اما نشان می‌دهد، که همه این جریان‌ها و زیربخش‌های آن در تحلیل نهایی از موضع انتقادی نسبت به ماتریالیسم، توزی شناخت و نهایتاً مارکسیسم حرکت می‌کنند و می‌کوشند قابل شناخت بودن «قانون‌نندی‌های رشد» و در واقع وجود چنین توانی‌یی در تاریخ را نفی کنند.

جریان‌های متفاوت «پوزیتیویستی» و «فلسفه زندگی» مدافعان سیستم سرمایه‌داری و زیرجنبش‌های گوناگون این جریان‌ها مجموعاً در این تلاش شرک داشته و دارند. از کروه «محاذله کار»، که از درون آن معتقدان به محلود ساخت حقوقی دمکراتیک و ضرورت وجود «دولت مقتصدر» (باصطلاح «دیکتاتوری مردمی») مورد نظر حزب مولفه اسلامی در ایران امروز) بیرون آمدند و تیجه درین آنکارا پایه فکری فاشیستی را تدوین کرد، تا معتقدان به جنبش «نسانی» و «راسونالیسم» چنین طیف را تشکیل می‌دهند.

درین گروه‌های اخیر از جمله «تشوکانتی آئیسم» جریانی است، که شناخت قانون‌نندی‌ها را در «علوم طبیعی» تائید می‌کند، ولی آنرا برای «علوم اجتماعی» ناممکن می‌داند. این جریان (به نفی امکان شناخت قوانین عینی برای جامعه و تاریخ می‌پردازد) [۲] باظطر آنان «تصادف» در تاریخ جایی برای وجود سو به طریق اولی شناخت - قانون‌نندی باقی نمی‌گذارد. «تصادف در تاریخ، یا بینی کلتوپاترا» [۴].

اسلوب بررسی و تحقیقات همه این جریانات پوزیتیویستی و یا راسیونل... دارای ویژگی‌های خود هستند. بررسی آن‌ها از واقعیت موجود آغاز نمی‌شود، ولی به کلی گویی بسته می‌کنند. به این منظور، تحلیل از کل به جزء حرکت نمی‌کند؛ تعیین عده و غیرعمده مشخص نمی‌شود؛ به رابطه علی و تکوینی روند‌ها بی‌توجهی می‌شود؛ مطلق گرایی، بهویزه درباره نقش روندهای زوینایی و ذهنی در برای زیرینایی و عینی، در شیوه بررسی‌های این اندیشمدنان بشدت بچشم می‌خورد. داشت و فرهنگ، روحیات و سنتن و نهایتاً مجموعه ذهنیات پسر، که انشاست و ظاهر مادی شده روند رشد انسان و جامعه بشری است، از بلندی دیدگاه امروزی آنان، به «چیزی» مستقل از عینیت روندهای تاریخی و رشد جامعه بشری تبدیل و تصور می‌شود. پندار چنان است که گویا ذهنیات بدن یک گذشته عینی در ذهن آنان «حلول» کرده است. آنها بدین ترتیب خداخافظی از دیالکتیک ماتریالیستی و رابطه عین و ذهن را تشویق می‌کنند.

وجود این شیوه و اسلوب تحقیق و بررسی راسیونالیست و سرمایه‌داری در انتقاد آنها به نظرات پوزیتیویست و راسیونالیست و... سرمایه‌داری در انتقاد آنها به نظرات

مارکسیسم را با شرایط نوین در جهان انتباط دهیم - سوسیالیسم یا بربریت- تکاهی به بحث در "کار" برای تعیین "هویت" سازمان فدائیان، اکثریت ۱- اسلوب

رشد مارکسیسم و انتباط آن با شرایط امروزی جهان در دوران بحران ساختاری سرمایه‌داری [۱] توسط معتقدان به سوسیالیسم علمی در سراسر جهان کوشش بسیار جدی است، که اکنون در سراسر جهان در جریان است. در کشورهای آمریکای لاتین [۲]، کشورهای آسیانی و همچنین در کشورهای اروپایی که پی‌آمدهای ضربات وارد آمده به سوسیالیسم بلاواسطه به آن‌ها موقریوود است، چنین تلاش خلاصی بچشم می‌خورد. در کنفرانس «مارکسیسم در پایان هزاره» در ماه مارس ۱۹۹۷ در شهر هانور آلمان که با شرکت نزدیک به هشتصد نفر تشکیل شد، بحث‌هایی جدی در این زمینه صورت گرفت. در این کنفرانس نه تنها مارکسیست‌ها نظرات خود را در جلسات عمومی و ۵۸ کمیسیون ویژه مسائل مختلف جهان مطرح ساختند، بلکه چپ‌های غیرمارکسیست نیز امکان یافتند، تا نظرات خود را طرح کنند.

تلاش برای رشد و انتباط مارکسیسم برای حزب توده ایران نیز وظیفه‌ای ضروری است. البته این وظیفه بطور کلی در برابر تمام نیروهای چپ می‌باشد، حتی آنها که خود را غیرمارکسیست می‌دانند. کوشش برخی نظریه‌پردازان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای دستیابی به «هویت» خود را نیز باید بخشی از همین تلاش دانست. از جمله این کوشش‌ها مقاله‌ای است که در شماره ۱۵۳ «کار» منتشر شده است. همین تلاش‌ها را باید نشانه‌ای از نیاز و کوشش نیروی چپ در انتباط نظرات خود بر شرایط جدید در جهان امروز ارزیابی کرد. جالب است که همین تلاش از زاویه دیگری در نشريات چپ‌مذهبی ایران نیز مشاهده می‌شود، هم در زمینه برداشت‌های نظری و هم در مسائل اقتصادی-اجتماعی.

از جمله نکات مهمی که اغلب در کنفرانس‌های علمی پیرامون رشد مارکسیسم و انتباط آن با شرایط نوین جهان مطرح شده و بر آن تاکید می‌شود، «اسلوب» بررسی پدیده، نگرش به واقعیت و بهره‌گیری از ابزار تفکر علمی است! چرا که در غیراین‌صورت از واقعیت موجود، حتی از سر خیرخواهی و علاقه به مارکسیسم، به تابعی غیرواقعی، غیرمارکسیستی و ضدعلمی می‌رسیم.

بنابراین، «اسلوب» علمی بررسی پدیده‌ها و «اسلوب» تلاش برای رشد مارکسیسم، برای پژوهندگان فلسفه اجتماعی خدشه ناپذیر است. به همین جهت مرور «اسلوب» و «روش» علمی بررسی پدیده‌ها هر باری می‌تواند راهکشان برای ورود به پژوهش‌های فلسفی و اجتماعی در ادامه تلاش باشد، که در سراسر جهان در جریان است.

پایبندی به اسلوب علمی تحقیق و بررسی در تمام علوم، از جمله در علم جامعه‌شناسی (شناختی)، یعنی حرکت از «واقعیت موجود» و کشف آن عناصر و عوامل و نیروهای درونی «واقعیت موجود» و یا عوامل برخونی مؤثر بر آن است، که می‌تواند عامل و ترقی آن باشد. شناخت واقعیت و عوامل فوق الذکر، و از این‌ترتیق کشف «قانون‌نندی‌های رشد واقعیت موجود، به انسان امکان «شناخت انتزاعی» دورنمای ممکن، و «آلترناتیو» و یا «آلترناتیو»‌های ممکن را می‌دهد. شناختی که در تخلیل و تفکر انسان پدید می‌آید، اما از آنجا که ریشه در واقعیت عینی دارد، پیوسته یک آیده آن و آرمان «خیال‌پردازانه و انتیانی نیست، بلکه ترسیم «آن چیزی است، که می‌تواند از درون واقعیت موجود بیرون بیاید». به همین جهت آینده، پیوسته ریشه در واقعیت امروز دارد. ساخته اندیشه انسان با چنین اسلوب و متداول‌شده علمی، نه ریشه در تخلیل ایده آلیستی، بلکه ریشه در واقعیت مادی امروز دارد. ارتباط ذهن و عین هرگز گستاخ نیست و به همین دلیل ذهن ناشی از عین، به اصل خود بازمی‌گردد و از این طریق رابطه دیالکتیکی عین و ذهن برقرار است.

اسلوب و متند بایان سوسیالیسم علمی برای ترسیم آینده جامعه بشری همین شیوه بوده است. تحقیقات تاریخی که به کشف «ماتریالیسم تاریخی» و نبرد طبقاتی به عنوان محرك رشد تاریخ انجامید و کار عده آن را

تبديل «کاپیتال» به یک «بیش گویی آرمانی» به عنوان برداشت مارکسیسم از جامعه سوسیالیستی بنا آین هدف مطرح می‌شود، تا بتوان مارکسیسم را به یک «آئین» تبدیل ساخت. او ادامه می‌دهد: «[سوسیالیسم] چنانچه بخواهد رسالت اجتماعی و جهانی خود را در بیکار برای داد پی‌بگیرد، باید محتوای نام و جنبش خود را گسترش بدهد [البته منظور، همانطور که بعداً نشان داده خواهد شد، نه رشد و انتباق مارکسیسم بر شرایط امرزوی؛ بلکه تبدیل آن به یک جریان پژوهیستی دیگر در خدمت ادامه حیات سرمایه داری است] و از محلزده باورمندی به یک نظام اجتماعی مشخص بسیار فراتر بود». به عبارت دیگر اگر نمی‌توان مارکسیسم را طبق توصیه کارل پپر پژوهیست و بربایه «اصل فالسیفیکاسیون»^[۶] مورد نظر او رد کرد، پس باید لائق برای این «بیش گویی آرمانی»، تعالی ها و آلتراپاتیوهای متعددی را پیشنهاد کرد؛ تا با تقسیم جبش سوسیالیستی، دسترسی به هدف را غیرمکن جلوه دهد. بر این بایه او ادامه می‌دهد: «محلود شدن درک و تعریف سوسیالیسم به بیان ویژگی های یک نظام اجتماعی-تاریخی آرمانی، و ایمان مطلق به بربایی گریزانابدیر و ختمی این نظام در مسیر حرکت خودپسی تاریخ، زمینه ساز آئین پرستی است».

او بذین طریق مارکسیسم را به عنوان ایده‌ای «آئین پرست» که در بند «ایمان مطلق به بربایی گریزانابدیر» جامعه آرمانی و دادخواهانه خود گرفتار است، معرفی می‌کند. جامعه‌ای که حلول آن «در مسیر حرکت خودپسی تاریخ»، همانند اعتقاد به جهنم و بهشت، «تطعن و حکم تاریخی است! آمیر مبیتی هم مانند کارل پپر اول از مارکسیسم یک بادکنک بی محتوا می‌سازد، تا با یک تیر خلاص، نقطه پایان بر آن بگذارد.

به عنوان تیر خلاص این سار آمیر مبیتی پای «دیالکتیک» را بیان می‌کشد. با قراردادن «سیاست» و «دیالکتیک» در پایه دیالکتیک در پایه هم - و نه سیاست هشیارانه ای که با توجه به ایزار فکری دیالکتیکی اعمال می‌شود -، یعنی باز هم با مقایسه «سیب» و «گلابی»، به کشف نقصاد در مارکسیسم، و یا آجیزی که او تحت عنوان «بیدله‌ای بنام ایدنولوژی مارکسیسم» می‌نامد، می‌پردازد. گویا «سیاست» در دست آئین پرست‌های «ستمدار، از توکس»^[۷] علیه «دانش و دیالکتیک» پای خاسته و عمل می‌کند و از آنجا که «سیاست علم منافع [است] غالباً می‌کوشد از راه آفرین حقایق و باورهای مطلق به چنین احساس و ایمانی دامن بزند... بر اثر چنین گرایشی دیالکتیک مطلق شکن در دست سیاست به کارخانه مطلق سازی تبدیل می‌شود، تغییر مطلق از شرایط مطلق، یا انشیون تحلیل مشخص از شرایط مشخص می‌گردد و باورمندی دینی به «حقایق» مطلق و مقدرات تاریخی، بر جهان‌بینی سیاسی سوسیالیسم چیره می‌گردد».

اعلام داشتن این برداشت معلول از مارکسیسم، به عنوان مارکسیسم، تهمت آئین پرستی به مارکسیسم و ادعای کهنگی مارکسیسم، تیزیه گری هایی که یه بیان او سوار بر امواج «اینترنیت» ممکن می‌شود، او را بر آن می‌دارد، بنویسد: «جهان امروز بیش با آئین پرستی بیگانه می‌شود». و با برشمردن «پایه‌دهای بزرگ انقلاب علمی-فنی [که به وجوده منظور از آن بجزان ساختاری تشدیدیابنده سیستم سرمایه داری نیست]، شکست تلغی کشورهای سوسیالیستی اروپا، جنون [!]؟، که منظور از این اصطلاح جبر سیستم در تولید بمنظور کسب سود است] پیشرفت جامعه سرمایه داری (که [گویا] با توری انقلاب اجتماعی مارکسیسم مغایرت‌ها جدی دارد)، [...]» اعلام کند که آئینها: «پندارهای مطلق اندیشه درباره سوسیالیسم و آینده تاریخ بشری را درهم می‌کوبند». یا این مقدمه او نه علیه «جنون» سرمایه داری، که علیه سوسیالیسم تیزیه گری می‌کند و می‌نویسد: «جهان بینی سوسیالیسم نیازمند بازآفرینی خویش است!» و همانطور که پیش تر بیان شد، برای اثبات ضرورت «بازآفرینی»، در جستجوی تضاد دیالکتیکی در مارکسیسم، مقوله‌های «ضرورت» و «تصادف» بیان کشانده می‌شود.

ضرورت یا تصادف

یکی از بایه‌های استدلالی در نظرات پژوهیستی اندیشه‌مندان سرمایه داری برای اثبات این نکته بکار گرفته می‌شود، که گویا تغییرات در جامعه بشری - برخلاف طبیعت - فاقد هر نوع قانونمندی است. بطريق اولی «تئوری شناخت» متکی به این قانونمندی نیز یک چیز من درآورده است، زیرا آنجا که بجزی برای شناخت وجود ندارد، پذیرفتن چنین تئوری، هجوت است.

این باصطلاح استدلال، که در برابر واقعیت رشد تاریخی جوامع بشری قرار دارد، و نمی‌تواند این گذشته اثبات شده را نفی کند، آنرا «واقعیت» اعلام می‌کند، که دیگر «تحقیق یافته است»، ولی نه بر بایه یک قانونمندی، بلکه بر پایه حکمرانی «هرچ و مرج» Chaos ابدی و تاثیر «تصادف» و نه

مارکسیستی همیشه تشخیص داد. برای نمونه می‌توان به نظراتی اشاره کرد، که تحت عنوان «در آستانه امروز»^[۸] و در ادامه بحث درباره «قویت سازمان قدرتیان»^[۹] اکثریت، در شماره ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶ نشیره کار «نقلم آمیر مبیتی» منتشر شده است.

اگر چه این نوشتہ هنوز بیان نیافته و باید منتظر پیشنهاد برای «جه باید کرد»؛ و از اینظری تعریف «هویت» چپ بطور عام و هویت سازمان فداییان خلق اکثریت بطور خاص را انتظار داشت، اما از آنجا که «سیب از درخت دور نی اند»، می‌توان با توجه به صفو و کرامه ای انجام شده، بدون انتظار بقیه «پژوهش»، نکاهی به آن انداخت.

متاسفانه تویستند تاکنون اشاره‌ای به ما خذ مورد استفاده «پژوهش» خود نکرده است، تا بتوان به اصل منابع مورد استفاده مراجعت کرد.

۲- «در آستانه امروز»

«آمیر مبیتی» نکته بدیع و جدیدی را بیش از آنچه که در اجلاس سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت در پانزی سال گذشته در شهر برلن مطرح گرده بود، مطرح نساخته است.

اول - او در بررسی علل ضربات وارد آمده به اتحاد شوروی و... و بیان علل آنها در سطح باقی می‌ماند. مطلق گرایی در این زمینه را او در آن اجلاس چنین برشمرد: «به اعتقاد من یکی از مهمترین علل شکست آن روند در همین جا نهفته بود که از مارکسیسم یک ایدنولوژی کاذب، از این ایدنولوژی یک کیش شخصیت، و از کیش یک منصب ساختند، که قدرت تغییر و تکامل را از دست داده بود و تیزجاتا بین بود و نبود قرار گرفت».

دوم - با برداشت ایده آیستی از مارکسیسم، آنرا به یک «ایده دادخواهانه» - سوسیالیسم تخلیقی - محدود کرد و چنین گفت: «... با این پدیده به نام ایدنولوژی مارکسیستی چگونه برخورد کنیم، یا بطور مشخص‌تر، با ایده‌های دادخواهانه که طبق تاریخ چنین جبتش سوسیالیستی گردد آمده است، چگونه باید برخورد کنیم؟»

سوم - سیس او پس از رساندن مارکسیسم و بقول او «پدیده‌ای به نام مارکسیسم» به سطح یک ایده دادخواهانه، جان مایه علمی این اندیشه، که «علم تاریخ»^[۱۰] است، را از آن می‌ستاند. جان مایه ای که با پاییندیشی قانونمندی رشد جامعه و اعتقاد به قابل شناخت بودن این قانونمندی، در موضع «جانبدار و ترقی خواهی تاریخی» قرار دارد.

ندین تفاوت بین «ایدنولوژی»، یعنی مجموعه نظرات فلسفی، سیاسی، هنری و...، که نشان پایگاه طبقاتی انسان است و با تغییر صورت‌بندی اقتصادی-اجتماعی جامعه در طول تاریخ، تغییر می‌کند، با «علم تاریخ»، که بنام مارکسیسم در ادبیات و اذهان جای گرفته است، موجب می‌شود، که آمیر مبیتی در نظراتش در آن جلسه به نسی عینیت و واقعیت رشد تاریخ جوامع بشری بردازد. او برمی‌اید چنین درگ غیرعلمی نیز قادر نی شود رشد اثبات‌شده و واقعیت تاریخ جوامع بشری از سطح ساده تر به تقریب تر، و از بسیط به مرکب را دریابد و لذا قادر نیست «جانبدار رشد تاریخی» بودن «علم تاریخ» و متراوف کلامی آن، «مارکسیسم»، را با این واقعیت تاریخی درگ کند. چنین است که آنوقت بی‌محابا از تضاد مارکسیسم با علم سخن می‌گوید: «علم شناخت بیطرفانه است و برای آن هیچ چیز مقدس و ایلی نیست» و لذا در تضاد است با جانبدار بودن مارکسیسم: «چگونه یک ایدنولوژی می‌تواند علمی باشد؟ شکل ایجاد ایدنولوژی با شکل پیدایش شناخت علمی متفاوت است. شناخت علمی از راه برخورد بی‌طرفانه با واقعیت‌ها و بررسی و آزمایش و تعزیه و تحلیل وغیره بست می‌آید و سرانجام باید در عمل به اثبات بررس. ولی ایدنولوژی از این روش استفاده نمی‌کند. در اینجا منافع یعنی جانبداری اساس است...».

دو «پدیده»، دو مقوله متفاوت، بیون درگ دقيق و روشنی از آنها، با یکدیگر در ارتباط و توازن قرار داده می‌شوند، برای دسترسی به نتایج دلخواه. متاسفانه تداوم همین شیوه و اسلوب نادرست را می‌توان در نوشته‌های اخیر او در نشریه کار، تحت عنوان «پژوهشی...» مورد بحث نیز یافت.

آمیر مبیتی در «پژوهشی...» نیز ضمن بر پاششاری به درگ خود از مارکسیسم به عنوان یک ایده «آرمانی» می‌نویسد: «سوسیالیسم، اگرچه صورتاً تعریف و تصویری از آبینه مناسبات اجتماعی بست می‌دهد، اما نمی‌تواند تهیها به همین پیش گویی مشخص آرمانی محدود بساند». این «بیش گویی مشخص آرمانی»، همان برداشت تویستند از «کاپیتال» مارکس است!

سرمایه‌داری که مداخلان امروزی آن، آنرا تبلیغ می‌کنند، نه «جنون پیشرفت جامعه سرمایه‌داری»، «مانع پیشرفت سرمایه‌داری» و ... که «امیر مبینی» برمی‌شمرد [۱].

(شکست تلحیخ کشورهای سوسیالیستی) به عنوان «دلیل» نادرستی برداشت علمی (نفی در نفی) سرمایه‌داری در سیمای جامعه سوسیالیستی بدون طبقات متخاصم، تنها نشان این امر است، که پوزیتیویست‌ها در برداشت‌شان از علل این فاجعه همچنان در سطح باقی می‌مانند.

آن دیالکتیک ذهن‌گرا و ایده‌آلیستی که «امیر مبینی» از آن نفی تننه درخت رشد جامعه انسانی، تحت عنوان «تک سمتی تاریخ» را تتبیه گیری می‌کند و بر پایه آن سوسیالیسم را «ضرورتی» ارزیابی می‌کند که «با احتمال به شعر رسیدن و یا به شعر نرسیدن همراه است»، و به منظور اثبات این نظر به نادرست انگلش را بشهادت می‌گیرد و می‌نویسد: «همانگونه که انگلش می‌گوید، برای دیالکتیک هیچ مقدس و مطلق و نامشروع نیست»، کوچکترین ارتباطی با «ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی مارکس و همه اصول شالوده‌ای سوسیالیسم» ندارد.

پوزیتیویست‌ها بنظر توجیه استدلالات خود، مارکسیسم را متهم به اعتقاد به «مقدرات تاریخی» می‌کنند. نویسنده برای اثبات این اتهام به مارکسیسم، مدعی می‌شود: «این که اندیشه بردازان آئین مدار نظریه سوسیالیسم همچون واکنشی در برابر بیداد» زکه منظور تصورات «سوسیالیستی» بشر در طول تاریخ است [۲] را در برابر نظریه مارکسیستی سوسیالیسم همچون یک شکل تاریخی مشخص جامعه می‌گذارند، تبل از همه ناشی از آن است که تصور می‌کنند آن «شکل تاریخی مشخص جامعه (سوسیالیسم آلمانی)» مطلقاً بازتاب واقعیت‌ها و روندهای عینی و جبری در ذهن انسان است و هیچ اثری از مداخله متقابل خیال و خرد این انسان در تصویر و توصیف آن واقعیت وجود ندارد، مگر به گونه اکتشاف.»

این‌ها چنین تهمتی به مارکسیسم وارد نیست، بر عکس بایان سوسیالیسم علمی همگی بر این عقیده‌اند، که نقش عامل «آگاه» در برقراری سوسیالیسم - و بطور کلی در روندهای اجتماعی - قطعی و در لحظاتی قاطع است. بر جسته ساختن اهمیت «مبازه ایدئولوژیک» توسط انگلش [۱۱]، نظرات مارکس در اینباره که تنها پس از درک کارگران از نقش تاریخی خود در تغییر ساختار جامعه سرمایه‌داری، از کارگران مجرد، «طبقه پولاریسا» بوجود می‌آید و آنها را به «عامل و حامل» (سویک) این تحول تبدیل می‌شوند؛ یا یا توضیحات وسیع لینین در «چه باید کرد؟» درباره ضرورت انتقال نظرات سوسیالیستی توسط «پیش‌قراؤل» طبقه به درون طبقه، که به منظور تبدیل ساختن کارگران از مبارزان برای خواست‌های سنتیکایی به «طبقه آگاه و سازمان یافته» و خواستار برقراری جامعه نو انجام می‌شود [۱۲]، برای اثبات بی‌پایگی این اتهام به مارکسیسم کافی است. یکی از عمدۀ ترین وظایف احزاب کارگری، از جمله حزب توده ایران، در طول حیات مبارزاتی آن، همین انتقال آگاهی طبقاتی به درون طبقه کارگر بوده است.

شایان توجه است، که همین محاذل پوزیتیویست، از جمله در سازمان فدائیان اکثریت، با اتهام «اراده گری» به مارکسیست‌ها و به ویوه به لینین، عکس اتهام فوق را هم به مارکسیسم وارد می‌دانند، و آن گویا پریها دادن به نقش عامل آگاه است [۱۳]. اما در بحث فعلی، «امیر مبینی» به گویا بی‌توجهی مارکسیسم به نقش انسان و «آخر مداخله متقابل خیال و خرد انسان» بر روی روندهای نیاز دارد، به این‌انکه بتواند نقش «تصادف» را در تاریخ مطلق سازد: «اتفاق در تاریخ، یا بینی کلوبیاترا» این اتهام ناشی از شناخت از مارکسیسم در سطح و یا مواضع پوزیتیویستی آگاهانه است.

این برداشت مطلق گرایانه از نقش «خیال و خرد انسان» یک برداشت ایده‌آلیستی از این نقش است. اینجا بهبودجه قدرت انتزاع انسان معتقد و پایبند به واقعیت عینی منظور نظر نیست، بلکه منظور پرواز خیال‌بردازانه انسان جدا شده از واقعیت عینی است که بر روی آن ایستاده است، رشد کرده است، به مرحله معینی از تکامل تاریخی دست یافته است، و اکنون با قدرت انتزاع خود بر این پایه از رشد عینی خود، بجستجوی راه‌های ممکن تداوم رشد واقعیت موجود می‌رود.

عملکرد انسان در طول تاریخ، به شهادت وجود عینی «واقعیت که تحقق یافته است»، و با وجود تنوع «خیال و خرد انسان» که نقش «تصادف» مورد نظر «امیر مبینی» را ایفا کرده است، دال بر آن است، که انسان خدمند در طول تاریخ، برخلاف نظریه پردازان ایده‌آلیست مورد بحث، با تکیه بر واقعیت، ماتریالیستی عمل کرده است، و بند ناف خود را از واقعیت عینی قطع نکرده است. «ماتریالیسم تاریخی» یا «علم تاریخ» که با نام مارکس عجین است، این امر را اثبات می‌کند. «خیال و خرد انسان» در طول تاریخ در برابر واقعیت عینی استقلال ایده‌آلیستی نیانته است، آینه انکاس واقعیت

«ضرورت»، که در تحلیل نهایی خود یک «تصادف» است: «ضرورت به شکل حادثه یا تصادف بروز می‌کند!»

صرف‌نظر از آنکه تر هرج و مرچ ابدی با نتایج تمامی علوم دقیقه در تضاد است و نافی رابطه دیالکتیکی بین «نظم و هرج و مرچ» در روند رشد پدیده است، خود این اندیشمتدان بی‌پایگی نظر خودشان را که گویا هیچ قانونمندی در رشد تاریخ دخیل نیست، با پذیرفتن برقراری «هرچ و مرچ» و «تصادف» ابدی به مثابه یک اصل، رد می‌کنند. به نظر آنها قانون وجود دارد، قانون هرج و مرچ، پاسخ به این پرسش که چرا تداوم تکامل آینده، برخلاف آنچه که تاکنون واقع شده است، حرکتی تنها بر پایه هرج و مرچ باید باشد را پوزیتیویست‌ها هنوز مدیون مانده‌اند.

اینکه مقوله «رشد» و «تکامل» تنها با محتوای تغییر از ساده به بغرنج و از بسیط به مرکب قابل درک است، ظاهر مورد تردید نیست. نفی چنین قانونمندی قابل اثبات در تمامی پدیده‌ها را می‌توان تنها با همان «سیاستی» توجیه کرد، که «امیر مبینی» آنرا در بالا برای «حفظ منافع» تعریف کرد و به مارکسیسم نسبت داد.

اگون این پرسش مطرح است، که به قول زنده بیاد احسان طبری [۹] آیا می‌توان «تنه درخت» را به عنوان آن ستون اصلی، آن شط قانونمند - لاقل همان قانونمندی تصادفی مورد نظر «امیر مبینی» - رشد تاریخی ارزیابی کرد، و شاخه‌های آنرا، آن جریان‌های اتفاقی، که وجود آنها، تنه درخت را به عنوان ضرورت رشد و تکامل درخت اثبات می‌کند، دانست، یا خیر؟ ضرورت ادامه حیات درخت، رشد تنه آن است، که از قانونمندی درونی رشد درخت ناشی می‌شود. شاخه‌ها، حتی شاخه‌های بزرگ، چرا در اینجا و در این سوی درخت بوجود آمده‌اند، ناشی از جهت نور، باد، موانع دیگر ... در تحلیل نهایی از جمله متاثر از تصادفات‌اند.

امیر مبینی «تفاوت بین «علت علی» و «علت علی» kausale Genese تکوین یک روند و پدیده - بوجود آمدن بینی کلوبیاترا در اصل - و «علت صوری» formale Genese آن پدیده - شکل بی‌همتای بینی کلوبیاترا - را نادیده می‌گیرد. این نادیده گرفتن در «پژوهشی...» به نقل از انگلش در بحث درباره «جاده» بچشم می‌خورد: «...چگونگی تحقق ضرورت [و نه نفس تحقیق ضرورت!] ... به طور کامل قابل پیش‌بینی نیست...». علت صوری مورد نظر انگلش به جای علت علی گرفته می‌شود.

علت علی بروز انقلاب اجتماعی، رشد «نیروهای مولده»، یعنی تعالی انسان فروشنده نیروی کار و رشد ایزار تولید، و در تصادف تاریگرفتن آن با مناسبات حاکم تولیدی ناشی از شکل مالکیت، است. این روند از قانونمندی علمی، پیروی می‌کند، که بر پایه رشد بر مبنای واقعیت عینی موجود قرار دارد. پدیده بست نطفه نو در درون روابط کهن، رشد آن در دامن این روابط و زانیده شدن آن در دامن آن، که «نفی در نفی» دیالکتیکی می‌نمایند، از چنین قانونمندی علمی سرهشمه می‌گیرد. در حالیکه شکل بروز انقلاب اجتماعی می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف قرار بگیرد و یک شکل «تصادفی» باشد. مثلاً کمتر و یا بیشتر خونین و یا مسالمت آمیز بودن سریع و یا در مدت زمان طولانی تحقق یافته، با رهبری پخته و یا خودجوش اجرا شدن، تحت تاثیر عوامل مثبت و یا منفی متفاوت، تاثیر عوامل داخلی اجتماعی ناشی از سنن، مذهب، روان و روحیات خلقی قرار داشتن و یا با عوامل غیرمتربه و یا تدارک شده خارجی روپردازی، مثلاً دخالت خارجی و همچنین با انواع دیگر حوادث اتفاقی، حتی طبیعی (آتششان، زمین‌لرزه) وغیره روپردازی. بدون تردید تناسب قوای نیروهای انقلاب داخلی و متعددان جهانی آن و ضدانقلاب و متحدان خارجی آن در لحظه معین، یکی از عوامل اصلی تعیین «شکل تصادفی» انقلاب است.

جمله کوشش پوزیتیویست‌ها، و «امیر مبینی» به عنوان یکی از آنها که نادرست انگلش را بشهادت می‌گیرد، برای گویا در برابر هم قرار داشتن «ماتریالیسم تاریخی» و «ماتریالیسم دیالکتیکی» در درک نکردن و یا پردازشی همین نکته قرار دارد. آنها این نکته را درک نکرده‌اند که کار دورانساز مارکس در «کاپیتل» کشف ادامه زنجیر قانونمندی رشد جامعه سرمایه‌داری، از درون روابط داخلی اجتماعی ماقبل آن، فنودالیسم - نفی در نفی -، بوده است. مارکس توانست از طریق تفکر انتزاعی پایبند به واقعیت مادی و عینی روابط فنودالیسم میرنده و سرمایه‌داری بالنده، به چگونگی تداوم رشد روابط در سیستم سرمایه‌داری دست یابد. این شیوه، به عنوان یک انتزاع علمی - و نه ایده‌آلیستی - که در علم جامعه شناسی جای «تحقیقات میدانی» را برای شناخت «آنچیزی که باید ضرورتا از درون واقعیت کنونی رشد کند»، را می‌گیرد، به مارکس امکان داد اثبات کند، که تغییر انقلابی سرمایه‌داری، به مثابه قانونمندی رشد این فرماسیون، برپایی سوسیالیسم است. نفس دیالکتیکی جامعه طبقاتی سرمایه‌داری، پایان بخشیدن به جامعه طبقاتی در کل آن است و نه شکل جدیدی از آن ونه «گلوبالیسم» و «جهانی» شلن

ا- ظرفیت تولیه صنعتی در سراسر جهان (جزء چهل) به حد اکثر ۷۰ تا ۲۵ درصد محدود بمانده است؛ کل بدنه های تمام کشورها (کارفرمایان، دولت، بودجه در مجموع مارکسیستی! از این درک است که این ضرورت بر می خیزد: راه برونو رفت از بن بست و بحران سرمایه داری، سوسیالیسم است!

برخلاف عملکرد انسان در طول تاریخ، آلتنتاتیو و تالی مورد نظر امیر ممیزی، که آنرا در برابر تصورات سوسیالیسم علمی قرار می دهد، از تحلیل شرایط مشخص جامعه امروز بشری حکمت نمی کند، بته بحران ساختاری سرمایه داری در سطح جهان و خطر برقراری فاشیسم، از جمله در ایران، کوچکترین اشاره ای ندارد و توجهی نمی کند. آنجا هم که از «پیامدهای بزرگ علمی-فنی، شکست تلح کشورهای سوسیالیستی اروپا، جنون پیشرفت جامعه سرمایه داری» و ... نیز صحبت می کند، در سطح کلی گویی باقی می مانند.

می شوند و مراکز توپولوژی یعنی شوند. تها در کشورهای «پیشنهاده سرمایه داری ۱۴ میلیون بیکار [سمنی] وجود دارند، که بطور مداوم نیز پیشتر می شوند. از این بحران، آنطور که نشانه «فورتون»^۱ باشدی تاریخ بـ ۵۰۰ بزرگترین کشورها در اماقنه، آنها مز بزرگی لازم و بچنگ آورده اند، تا بتوانند رفاقت محلي را ختنی سازند و آنها را بغلند. سود این ۵۰۰ بزرگترین کشورها بالغ بر ۱۵٪ تضاعف شان می ادهد، اما خرد و فروشان ۱۲٪.

در آغاز دهه ۹۰ تقریباً ۷۰۰۰ شرکت اقتصاد جهان را در دست خود متمرکز ساخته بودند. قدرت اصلی اینها در اختیار «دوست از بزرگترین» آنها است: اینها توانسته اند از طبقه بینین و خردیدن دیگر شرکت های بطور مدام بزرگتر شوند. از

اینرو سهم سرمایه شرکت های ماواعظی از ۱۷٪ تولید خالص در جهان در سال های ۶۰-۶۰، اکنون به بیش از ۷۲٪ در سال ۱۹۹۰ رسیده است. این ۲۰۰ کشور در تولید کشاورزی، صنعتی، در بعض سرهای مالی و بازرگانی، مانند. آنها بصورت زیاد در جهان تضییم می شوند: ژاپن، آلمان، ایالات متحده آمریکا، افغانستان، فرانسه، ایسلند، ایران، کره جنوبی، ایتالیا، هند، ...

«هلموت ماخ»^۲، مدیر عکن شرکت نستله، در عین حال سازماندهنده و سختکنی^۳ «Impresario»^۴ بیکوب داوسن، رئیس کلوب-

رهبری ۴۷ شرکت اروپایی «دوست از بزرگرین» است. او یکی از مخالفان بسیار جدی یک «سد اجتماعی»^۵ Sozialkarta است و همانند تمامی اعضای کلوب خواستار آزادسازی اقتصاد می باشد.

بین سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ ادغام شرکت های سازمانی ۱۵٪ پیشتر شده است. مخارج این روند تا سال ۲۰۰۰، به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. در مقایسه با این رقم، تولید خالص ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۶ تنها بالغ بر ۷۶۰ میلیارد دلار است.

۵ شرکت از بزرگترین کشورهای موارع ملی، نیمی از حجم جهانی در رشته های کلیدی هواپیمایی و کوهنی، برق و انرژی، الکترونیک و نرم ساختارها را بچنگ آورده اند؛ دو شرکت دیگر مجموعه «Fast-food»^۶ شرکت مجموعه بخش آشامدنی و صنعت سیکار را در اختیار خود کرفته اند. بکمک «لیرزال اسپیوون»، «اصحوصی سازی»، «وقراری بسیار بندوباری» Deregulation، «بازگانی آزاد جهانی»، این تمرکز هول اکنیز توجیه می شود. در چین جو حاکم بر تمرکز تغییرات، نقش باک ها، بینهای و بناهای بازنشستگی از موقعیت ویژه ای برخوردار است.

این وضع تا کجا ادامه خواهد یافت؟ «садاقه باید بگوییم، که نمی دانم»، پاسخ یک مدیر باک در نیویورک به این پرسش است و اضافه می کند: «باک ها ارقام بزرگی می پردازند. ما وحشیانه کوشش می کنیم، ادغام ها را به پیش برآینم، و این مایه حیات ماست. این من شخص می داند، درباره چه جیز سخن می گوید، و با صراحت توضیح می دهد، که این موج ادغام شرکت ها و سرمایه با قوه انجام می شود. همچنانکه اقتصاد جهان در کل خود.

چ کسی می تواند از بحران سرمایه داری سخن بزنند؟ روی سیاه و بحران هشتمه برای در نظر گرفته شده است: بلاfaciale بعد از این ادغام ها، بنام «تخارج» و «جدید سازمان» اخراج های دستگمعی آغاز می شوند. اقدامی که با ازالت فن ارزش سهام این شرکت ها در بورس همراه می شود. (به نقل از لومند دیپلوماتیک آوریل ۱۹۹۲)

۲- آدام شاف، «پرسور فلسفه و جامعه شناس مارکسیست لستنی در رسانه چپ نو» (شماره ۶۰ «راه توده») از آن صحبت می کند، که من با آشنا شدن با یک نشیوه مارکسیستی مکریکی، «به عنوان یک مارکسیست، دوباره به آموختن مارکسیسم آغاز کردم».

۳- روبرت اشتیکروالد Robert Steigerwald، ترکتاب «خداحافظی با ماتریالیسم»؛ ماتریالیسم و علوم جدید، صفحه ۲۵۲، انتشارات Paht-Rugenstein ۱۹۹۴

۴- Carr, E. H. ۱۹۷۶, S ۹۰ به نقل از کتاب فوق الذکر اشتیکروالد ص ۲۶۵ نگاه شود به مقاله «علم تاریخ» دست آورده بثربت است؛ در «راه توده» شماره ۵۸، فروردین ۱۳۷۶، که در آن پرسور مولر در مقایسه با رشد علم طبیعی، «علوم بورژوازی»، که ضرورت و تکوین جایگزینی فرماسیون سرمایه داری را بجای فودالیسم اثبات می کند، «علم تاریخ» را به عنوان «علم پرولتاریا» می نامد، و برپایه آن ضرورت کهار به سوسیالیسم را اثبات می کند.

۶- فالسینکاپیون- اسلوب تعقیقاتی برای بررسی درستی و یا نادرستی یک حکم و یا تز است. اگر یک تجذیب جنبه امری را مطرح می کنیم، اگر بخوان یکی از این جنبه ها را نادرست اعلام کرد، آنوقت کل تز مردود شاخته می شود. اسلوب تعقیقاتی متقابل شیوه «وری فیکاسیون» است اسلوبی که برای اثبات درستی یک نظر و یا اثبات یک واقعیت بنکار برده می شود. باید بین وری فیکاسیون عقلای و آزمایشی

باقی مانده است، اما آینده ای نه پاسیفت و غیرفعال، بلکه آگاه، مبارزه جو و خلاق. این است درک علمی ماتریالیستی از دیالکتیک بین عین و ذهن: درک مارکسیستی! از این درک است که این ضرورت بر می خیزد: راه برونو رفت از بن بست و بحران سرمایه داری، سوسیالیسم است! برخلاف عملکرد انسان در طول تاریخ، آلتنتاتیو و تالی مورد نظر امیر ممیزی، که آنرا در برابر تصورات سوسیالیسم علمی قرار می دهد، از تحلیل شرایط مشخص جامعه امروز بشری حکمت نمی کند، بته بحران ساختاری سرمایه داری در سطح جهان و خطر برقراری فاشیسم، از جمله در ایران، کوچکترین اشاره ای ندارد و توجهی نمی کند. آنجا هم که از «پیامدهای بزرگ علمی-فنی، شکست تلح کشورهای سوسیالیستی اروپا، جنون پیشرفت جامعه سرمایه داری» و ... نیز صحبت می کند، در سطح کلی گویی باقی می مانند. هیچ یک از این فاکت ها برای یافتن آلتنتاتیو دیگری - لائق تاکون - بکار گرفته نمی شوند، تا به این «جنون» پایان بخشنده، بلکه برای آن بیان می شوند، تا «پندارهای مطلق اندیشه ای درباره سوسیالیسم و آینده تاریخ بشری»^۷ مورد علامت سوال قرار داده شود و مردود اعلام گردد. اعلام گردد، که آینده را نمی توان شناخت، سردرگمی ناگیر و لابد «جری» است. سوسیالیسم می تواند تحقیق یابد و یا تحقق نیابد: (بدین گونه سوسیالیسم نیز به گونه یک ضرورت، در شکل یک امکان تعجل می کند و این امکان با اختلال به شر رسیدن یا به شر نرسیده همراه است...).

پی آمد این سردرگمی البته در مواضع سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بچشم می خورد درباره شرکت و چگونگی شرکت در مبارزات روز مردم در این دوران بحرانی که «خطر برقراری فاشیسم»، که در نشریه «کار نیز تائید می شود، غیرقابل انکار است - نگاه شود به «انتخابات ریاست جمهوری و موضوع ما» در شماره ۱۵۷ کار ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۶». نتیجه این سردرگمی در سطح توریک و عملی برای ترسیم آینده جامعه بشری و تعیین اهداف تاکتیکی و استراتژیک مبارزاتی نیروی چپ نیز در سازمان قابل پردازش نیست.

در یک نکته البته «امیر ممیزی» محق است، برای سوسیالیسم یک آلتنتاتیو وجود دارد، آلتنتاتیو که البته بطور تصادف و اتفاق بوجود نخواهد آمد، بلکه بعلت انفعال نیروهای ترقی خواه می تواند تحقق یابد. این آلتنتاتیو برقراری فاشیسم، برقراری برسریست بر سراسر جهان است، اگر سرمایه داری قادر شود از جمله با ایجاد، تشديدة و تداوم سردرگمی توریک و ایندولوژیک در بین نیروهای چپ و ترقی خواه، توجه آنان را از مبارزه علیه امپریالیسم، نظم نوین امپریالیستی، سرکوب جنبش های ضد سرمایه مالی امپریالیستی و... منحرف سازد، بعثت درباره «هویت» را به القای نظرات تائید آمیز برای سرمایه داری بحران زده تبدیل سازد. بجای آلتنتاتیو دمکراتیک که حامل آن، فعالیت آگاهانه و انتقامی توده ها است، به اصطلاح «آلتنتاتیو دمکراتیک» القا شود، که گویا می تواند باید آنرا به کمک کشورهای امپریالیستی در ایران برقرار ساخت!

تفاوت بین دیالکتیک پایبند به ماتریالیسم، «ماتریالیسم دیالکتیک» و دیالکتیک ایده آلیستی در اینجا نهفته است.

اگر «امیر ممیزی» در خاتمه بخش سوم «پژوهشی...» خود به نقل از مارکسیسم نویسد: «... سرمایه داری در راستای تکامل تاریخ در مرحله معیشتی راه را بر پیشرفت نیروهای مولده می بندد و از اینرو به عامل ارتقا گردید می شود... مارکسیسم می گوید در جامعه سرمایه داری، تولید اجتماعی می شود، اما مالکیت خصوصی می ماند و این مهم ترین تضاد روشی این معلول آنها بمنظور تصحیح و رشد و تکامل برداشت مارکسیستی انجام نمی شود. به عبارت دیگر «پژوهشی...» را نمی توان به مثابه سهمی در نبرد پرشور کنونی برای رشد و انتقام مارکسیسم بر شرایط جدید در جهان ارزیابی کرد، بلکه باید آنرا به عنوان یک کوشش پویتیویستی برای توجیه توریک تبلیغ «مرگ کمونیسم» دانست.

این ارزیابی درست آنجایی می پرده بچشم می خورد، وقتی ادعای می شود: «... سرمایه داری حانع پیشرفت نشده است...» و هشدار داده می شود: «به راستی اکسی، که هیچ امکانی برای باقی ماندن سرمایه داری در نظر نمی گیرد، چگونه می تواند با تاریخ تک پیش از مارکسیسم از دارایی خود، باز هم مدعی بینش علمی «شود»!».

با "رهبران طرد شده" موقوفه اسلامی آشنا شویم!

در تمام سال‌های گذشته، یک حزب سراسری بر ایران حکومت کرده است. این حزب، مبتکر و مدافع شعار "حزب فقط حرباً لله" بوده است و زیر همین شعار با جیات سیاسی همه احزاب سیاسی کشور به مبارزه برخاست. بزرگترین جنایات و توطئه‌ها برای سرکوب احزاب سیاسی توسط رهبران این حزب در جمهوری اسلامی شکل گرفت. صحبت از "جیات‌های موقوفه اسلامی" است، که مردم در جریان انتخابات مجلس پنجم و ریاست جمهوری، بدون آنکه آگاهی کاملی از تشکیلات سراسری آن داشته باشند، رهبران آنرا از مجلس اسلامی طرد کردند و کاندیدای ریاست جمهوری آنرا شکستی تاریخی دادند. سران و رهبران این حزب، علی رغم همه شکستی که در دو انتخابات اخیر بر آنها وارد آمده همچنان اهرم‌های پر قدرتی را در جمهوری اسلامی در اختیار دارند. برای تحمیل عقب نشیمنی از مواضع اشغالی ابتدا باید چهارها و رهبران موقوفه اسلامی را شناخت و سپس پست‌ها و مقامات کلیلی که در اختیار دارند مشخص ساخت. باید از طریق مطبوعات داخل کشور، از تسامی ارگان‌های قانونی (از جمله وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی) خواست که اساسنامه، اعضای رهبری و سوابق رهبران این حزب (موقوفه اسلامی) و زمان صدور جواز و اجازه فعالیت رسمی آن را مطابق قانون منتشر سازند.

جیب‌الله عسگر اولادی، دبیرکل (سرپرست کمیته امداد امام خمینی، که در انتخابات مجلس پنجم در تهران رای نیاورد و از مجلس پنجم طرد شد. اعلام و تحمیل ناطق نوری به جامعه روحانیت مبارز و حوزه علمیه قم از آخرین ابتکارات او برای قبضه قوه مجریه بود)

علی اکبر پرورش، چانشین دبیرکل (مردم اصفهان، طی سه بار رای گیری، در جریان انتخابات مجلس پنجم دست رد بر سینه او گذاشتند. او در مجلس چهارم نایب‌نده اضافه شدند.)

اسدا لله بادامچیان، دبیر اجرائی (از اعضای اولیه مجاهدین خلق، که در جریان شکل گیری گروه پیکار در درون این سازمان، از هر دو سازمان جدا شده و سپس به موقوفه اسلامی پیوست. او اکنون مشاور عالی رئیس توءه قضاییه است و نقشی تعیین کننده در سانسور فیلم و مطبوعات دارد. او دبیر کمیسیون ماده ۱۰ برای صدور مجوز برای فعالیت احزاب سیاسی نیز هست.)

مصطفی میرسلیم (عضو رهبری موقوفه و وزیر ارشاد اسلامی)
اسدا لله لاجوردی (رئیس سابق زندان اوین و سرپرست کنونی زندان‌های ایران)

مقصودی (مسئول ستاد نماز جمعه)
نیری (جانشین عسکر اولادی در کمیته امداد، عضو کمیسیون سه

نفره قتل عام زندانیان سیاسی)
محسن رفیقوتوست (سرپرست بنیاد مستضعفان و جانبازان و فرمانده

سابق کمیته‌های انقلاب اسلامی و هماهنگ کننده یورش به احزاب و سازمان‌های سیاسی در سال‌های ۶۱ و ۶۲ و دستگیری‌ها)

رضا زواره‌ای (معاون قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان، که در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز خود را کاندیدا کرده و از همان شورای نگهبان که خود عضو آنست تأیید صلاحیت گرفته بود)

سعید امانی (دبیر انجمن اسلامی بازار)
علینقی خاموشی (رئیس اتاق صنایع و بازار گانی)

محمد جاسبی (رئیس داشکشگاه آزاد)
محمد رضا باهرن (عضو هیات رفیسه مجلس پنجم و دبیر باصلاح

تشکل‌های همسو، که سازمان‌های وابسته به موقوفه اسلامی می‌باشند. مانند انجمن‌های اسلامی وزارت‌خانه‌ها، دانشگاه‌ها، فارغ‌التحصیلان، مهندسان و...)

مهندس مرتضی نبوی (نماینده مجلس، عضو شورای مصلحت نظام و سرپرست روزنامه رسالت)
علاوه بر این عده، جمیعی از روحانیون حکومتی نیز عضو دهیاری

موقوفه اسلامی می‌باشند، که کوشش می‌شود و استنگی‌های آنها به این حزب بازاری پنهان نگهداشته شود. کوشش برای تدقیق و تکمیل این لیست، خود کوششی است در جهت یاری رساندن به جنبش نوین انقلابی مردم ایران!

تفاوت قابل شد. بکار بردن اسلوب فالسپیکا‌سیون آزمایشی در تحقیقات بهتر است. آسان‌تر از بکار بردن وری فیکاسیون آزمایشی است.

- انتیتوی مالی امریکایی، مریله لینچ **Merrile Lynch**، اعلام کرد که ۶ میلیون دلار می‌فروخت در جهان وجود دارد، که در مجموع ۱۱ هزار میلیار (۶ میلیون) دلار

ثروت دارند. این رقم، طبق محاسبات این انتیتو در سال ۲۰۰۰ پنجاه درصد افزایش خواهد داشت. این انبات ثروت در دست اشاره فوکانی و مهانی سرمایه دار که با

سودهای که در سال رکورده سال پیش را می‌شکند، در حالی تحقق می‌یابد، که وضع بازار خرید و فروش تنها از یک رونق نسبی برخوردار است و «سطع اشتغال همچنان به جوانی است». برای مثال آلمان از نظر اقتصادی جای سوم را در جهان دارد، اما سطح تولید سرانه آن به هشتمن و با نهمین، سطح درآمد مردانه «نیمه پائینی» جامعه

به سطح دوازدهمین در جهان رسیده است؛ فقر نسبی در همین سال های ۹۰ در این کشور، همچنان تشدید یکاری، رشد کرده است. یکاری در آلمان یک پدیده استثنائی در اروپا نیست. طبق اعلام صندوق بین‌المللی بول در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۹۷، که

«یکاری بیان اقتصادی و همچنان رفاقت را در سراسر اروپا به خطر انداخته است».

فقر در بین افراد یاری‌نیافرین جوامع سرمایه داری پیشرفت از یک سو، و ثروت در اختیار افسار فوکانی از سوی دیگر رشد می‌کند. یک جامعه شناس امریکایی این وضع را چنین برمی‌شمرد: «جهان سوم بطور مداوم به درون شهرهای بزرگ کشورهای جهان اول نفوذ می‌کند - با تروت غلظی بخش لوقاونی و فقر هوی اگزی بخش لحتانی آن». (به

نقل از ارگان حزب کمونیست آلمان ZU، ۱۹۹۷، ۵۱۰۱۰).

- احسان طبی، جیاده‌اشت‌ها و نوشه‌های فلسفی و اجتماعی، در مقاله « واحد-

سیستم - تکلیف » درباره «نظم و هباء و استواری سیستم» چنین می‌نویسد: «هر سیستم یک تکلیف و هر تکلیف یک نظام و نتایج و هماهنگی معنی بین اجزاء است. سیستم

یک سیستم به سیستم دیگر فقط در نیجه موافق قوی موافق درونی و بروونی، بسط عمیق تعاده‌های درونی و بروونی ممکن است. میتوان یک سیستم متشکل به مرحله عالی تر و

پترجی تر از دلالان هباء CHAOS می‌گذرد. جریان بدین قرار است: ۱- در سیستم A نتایج و انتظام معنی وجود دارد؛ ۲- تجداد در درون سیستم در اثر تاثیرات داخلی و

خارجی خود اجزاء یا سیستم‌های دیگر شروع می‌شود، تحولات ناشهودی آغاز

می‌گردد برای آنکه هارمونی و نظام عالی تری ایجاد کند؛ ۳- سیستم A وارد دوران تحولات آشکار، افجعیاری یا جهشی می‌شود؛ ۴- دوران هباء chaotique در

سیستم A آغاز می‌گردد، زیرا عامل کهنه مانع بروز نظام نوین است؛ ۵- در این دوران هسته‌های سیستم B (بنرجی تر و عالی تر) پدید می‌شود؛ ۶- بتدریج سیستم

B پدید می‌آید.»

- احسان طبی «درباره حرکت تکاملی و میزبان آن» در «بیادداشت‌ها و نوشه‌های فلسفی

و اجتماعی» از جمله می‌نویسد: «حرکت تکاملی فی المثل مانند حرکت گهای یا درختی است که از تنه نخستین آن شاخه‌های سیاره یا روید و در نمونه یکانه اولیه تنوع و گوناگونی پدید می‌آید. تکامل در یک جاده هستیم الخط سیر نمی‌گزیند و در آن گرایش‌های مختلف پدید می‌آید و لذا جاده‌های متفاوتی را «برمی‌گزیند» و راه‌های مختلفی را.» می‌آزماید، ولی سیاله تکامل در همه این راه‌ها بجای دور نمی‌رود. جز در یک راه، در راه‌های دیگر به بنست بر می‌خورد و حرکت تکاملی در همانجا می‌میرد و متوقف می‌شود و بصورت تکرار مکرر در می‌آید. ازیزی فقط در یک راه سیاله تکامل به پویه خویش ادامه می‌دهد و همین راه است که ها آنرا شاخه رونده تکامل می‌نامیم. ... و درباره «مسیر تکامل» همانجا اضافه می‌کند: «... از جهت شکل تحقق خود (بويژه در تاریخ انسانی) پیش بیسی پذیری، و حال آنکه از جهت ماهیت تحول همراه پیش بیسی پذیر است، زیرا تابع قانون و نظم معنی است، که شناختنی است.»

- هیچ دلیل معمول و قابل تصور وجود ندارد و تاکنون از اینه نشده است، که بر منای آن قانونمندی رشد یک پدیده را بتوان تاکنون شناخت. در تمامی علوم این شوهه مرسم می‌شود از

آنکه «قانون نسبیت» اینیشن به اثبات بررسد، او آنرا بصورت "تیز" مطرح ساخت، نظریه‌ای که با شناخت قانونمندی تا آن لحظه پدید آمده بود.

- تکاه شود به مقاله «برخی دیدگاه‌های چپ افلاقی» در «راه توده» شماره ۴۲، ۱۳۷۴

۱۲ - تکاه شود از جمله به مقاله «چه باید کرد؟ را باز هم بخوانیم!» در «راه توده» شماره ۱۳۷۶، اردیبهشت ۱۳۷۶

۱۳ - تکاه شود از جمله به مقالات اراده افلاقی - رومانیسم افلاقی در «راه توده» شماره ۵۰، و «حمله به لنینیسم، هیچ هویت انقلابی را همراه ندارد» در «راه توده» شماره ۴۹، تیر ۱۳۷۵

۱۴ - از جمله تکاه شود به مقاله «سرمایه داری با مبارزه انقلابی فرمی پاشدی» در «راه توده» شماره ۵۸، فروردین ۱۳۷۶، که در آن خطر تداوم حیات سرمایه داری برای

حیات بشریت در مل، خطر تولید بر پایه شیوه سرمایه داری حتی در بخش اقتصاد غیرنظامی به خطر برای جیات بشریت در شرایط خاص دوران فعلی توضیح داده می‌شود.