

Written by பி.இரயாகரன்

Thursday, 24 October 2013 15:17 - Last Updated Friday, 29 November 2013 08:31

மார்க்ஸியத்தை திரிந்து கொள்ளாமல், உலகை நாம் முழுமையாக புரிந்துகொள்ள முடியாது. மார்க்ஸியம் மனித சமூகத்தின் நிலவும் சமூக அறியாமையையும், கற்பனையையும் மட்டும் போதித்த தத்துவமல்ல. மனிததுன்பங்களும் துயரங்களும் காரணமான சமூக காரணங்களை மட்டும் விளக்குவதுடன் நிற்கவில்லை, அதற்கான தீர்வுகளையும் கட்டி விஞ்ஞானப்பிரவாக முன்வைக்கின்றது.

மனித சமூகம் குறித்தான சமூக விஞ்ஞானத்தை திரிந்து கொள்ளவும், கற்றுக்கொள்ளவும் முன்னையும் போதுதான், மனிதன் மனிதனாக மாறுகின்றான். மனித சமூகத்துக்கு வளியில் பொருட்கள் குறித்த மனிதனின் விஞ்ஞான அறிவு அதை மாற்றுவது போல், மனித சமூகம் குறித்தான விஞ்ஞான அறிவு சமூகத்தை மாற்றும்.

"மார்க்ஸ் இயற்கை குறித்த அறிவை மனித சமூகம் குறித்த அறிவாக்கி"யதை எடுத்துக்காட்டி விளக்கும் லெனின் "இயற்கை பற்றிய மனித அறிவு எப்படி அவனிடத்தில் அவனுக்கு அப்பாற்பட்டு உள்ளதோ அதே போன்றுதான் மனிதனின் சமூக அறிவும் சமூகத்தின் பொருளாதார அமைப்பைக் காட்டுவதாகவே அமைகிறது." என்றார். மனித அறிவு சார்பானது.

மனித அறிவு மனிதனுக்கு அப்பால் உள்ளது. அதைப் பற்றிய அறிவுதான் மனித அறிவாகின்றது. ஆகவே முரணற்ற வகையில் மனித சமூகத்தை திரிந்து கொண்டுவாழ்வதுதான், மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதற்குரிய ஒரு இடத்தை இந்த இயற்கையில் பெற்றுத்தருகின்றது.

இந்தவகையில் சமூக விஞ்ஞானமாக இருப்பது மார்க்ஸியமாகும். நாம் மார்க்ஸியத்தை அறிந்து கொள்ளாமல், நாம் வாழும் உலகை முழுமையாக ஒருவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது.

Written by பி.இரயாகரன்

Thursday, 24 October 2013 15:17 - Last Updated Friday, 29 November 2013 08:31

மார்க் சியம் குறித்து லெனின் "இது மனிதர்களுக்கு ஒருங்கிணைந்ததொரு உலகக் கண்ணோட்டத்தையே தருகின்றது. இக்கண்ணோட்டம் எந்தவிதமான மட்டநம்பிக்கை, பிறப்போக்குத்தனம், முதலாளித்துவ ஓடாக்குமுறையை பாதுகாத்தல் எதனோடும் சமரசம் செய்து கொள்ளாது" என்றார். சமீகம் சார்ந்த எந்த விடயத்துக்கும், மார்க் சியம் முரணற்ற வகையில் ஒருங்கிணைந்த ஒரு உலகக் கண்ணோட்டத்தைக் கொடுக்கின்றது. அது கற்பனையில் மனிதனை கனவு காணவைப்பதில்லை. மனிதனுக்கு வளையில் தீர்வகை காண்பதில்லை. வறும் தத்துவமும் அல்ல, மாறாக செயலுக்குரிய வழிகாட்டியாக இருக்கின்றது.

"மார்க் சிய தத்துவம் என்பது பொருள் முதல்வாதமேயாகும்" என்றார் லெனின். மார்க்ஸ் கண்டுபிடித்த இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதமும் வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம், அரசியல் பொருளாதாரமும், விஞ்ஞான சோசலிசமும் என்பன, மனிதன் சமீகமாக வாழ்ந்தறகற்ற உலமாக மாற்றக் கோரும் சமீக விஞ்ஞானமாகும்.

இந்த வகையில் மார்க்ஸ்

- 1.வரலாறு பற்றிய பொருள்முதல்வாதம்
- 2.உபரிமதிப்பை
- 3.வர்க்கப்போராட்டம் என்ற ஒருங்கிணைந்த விஞ்ஞானத்தை கண்டுபிடித்ததார்.

தன் கண்டுபிடிப்பு என்ன என்பது பற்றி மார்க்ஸ் "நவீன சமுதாயத்தில் வர்க்கங்கள் இருப்பதையே, அந்த வர்க்கங்களுக்கு இடையே போராட்டம் நடப்பதையே நான் கண்டுபிடித்தவை அல்ல. முதலாளித்துவ வரலாற்று வாளர்களும், பொருளாதார நிபுணர்களும் வகுகாலத்துக்கு முன்பே இதனை கண்டறிந்து விட்டனர். நான் கண்டறிந்ததில் புதிது என்னவெனில்

- 1.வர்க்கங்கள் இருந்து வருவது உற்பத்தியின் வளர்ச்சியில் குறிப்பிட்ட வரலாற்றுக் கட்டங்களின் தொடர்புடையது
- 2.வர்க்கப்போராட்டம் பாட்டாளி வர்க்கச் சர்வாதிகாரத்திக் கே இட்டூச் சலெகிறது.
- 3.இந்த பாட்டாளி வர்க்கச் சர்வாதிகாரம் வர்க்கங்களை ஒழிப்பதற்கான வர்க்கங்களற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கான மாறுதல் கட்டமாகும் என்பவற்றை நிரூபித்ததே ஆகும்" என்றார்.

Written by பி.இரயாகரன்

Thursday, 24 October 2013 15:17 - Last Updated Friday, 29 November 2013 08:31

இந்த சமீக விஞ்ஞானம் மார்க்சியமானது. இதன்றிவ உதவிய முந்தயை தத்துவங்களை பற்றி தரெந்து கொள்வோம்.

மார்க்சியத்துக்கு முந்தயை கற்பனவாத சோசலிசம் பற்றி இது சமீக எதார்த்தம் பற்றி, எதார்த்ததுடன் தொடர்பற்ற வகையில் கற்பனையில் சமீகத்தை மாற்றி அமைப்பது பற்றிய கோட்பாடாகும்.

மக்களுடனும், வர்க்கப் போராட்டத்துடன் தொடர்பற்ற வகையில், மாற்றத்தை பற்றிப் பசீயது. சமீகத்தில் நிலவிய துன்பதுயரங்களை பசீயதுடன், வர்க்கமற்ற சமீகங்களை பற்றியும், அதை இந்த சமீக அமைப்பின் உள்ளயே மாற்றிவிட முடியும் என்று நம்பியவர்களின் கோட்பாடு தான் கற்பனவாத சோசலிசம்.

இந்த வகையில் தமாஸ் மோர் (1478-1535), தாமஸா கம்பனலேலா (1568-1639) இருவரும் தனிவாடமை இல்லாத, மனிதனை மனிதன் சூரண்டுதல் இல்லாத, அனைவரும் உழைத்து வாழ்வது பற்றிய கருத்தை முன்வைத்தனர்.

தாமஸா கம்பனலேலா சோம்ப்றிகளையும், சிலைவந்தர்களையும் எதிர்த்து கடுமையாக எழுதினார். தமாஸ் மோர் "ஒரு உடல் பருத்த முட்டாள்த, ஒரு கழுதையைக் காட்டிலும் அதிகமான மீளையைப் பற்றிராத நபர், பல அறிவாளிகளையும் நல்ல மனிதர்களையும் தனக்கு கீழ்ப்படிபவர்களாகவும் அடிமைகளாக வைத்திருக்க முடிவது ஒரேயொரு காரணத்தினால் மட்டுமே, அதாவது அவர்தங்கக் குவியலை வைத்திருப்பதுதான்" என்றார். இப்படி சமீகத்தின் அவலத்திற்கான காரணத்தை இனம் காட்டி, அதைள்ளி நகையாடினார்.

இப்படி சோசலிச கருத்தை முன்வைத்த இவர்கள், அதை எப்படி அடவைது என்பதை முன்வைக்க முடியவில்லை. இதனால் இவர்களை கற்பனவாத சோசலிஸ்ட்டுகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். இவர்கள் எல்லாரும் உழைப்பது பற்றி, உழைப்பைச் சமீகத்திடம் ஒப்படைப்பது பற்றி, அதை பொது பண்டகசாலையில் அவரவர்தவேகக்கு பகிரப்பட்டவது பற்றியும், தனிவாடமை இன்மை பற்றியும் கட்ட பசீனர். உழைப்பது தனிவாடமையில் கடுந்தண்டனையாக, துன்பமாக இருப்பதாக கட்ட இவர்கள் எடுத்துக் காட்டினர். இது பொதுவாடமையில் மகிழ்ச்சியாக, பெருமிதமாக, புகழ் சாரந்த ஒன்றாக இருக்கும் என்பதைக் கட்ட எடுத்துக் காட்டுகின்றனர்.

Written by பி.இரயாகரன்

Thursday, 24 October 2013 15:17 - Last Updated Friday, 29 November 2013 08:31

இப்படி இவர்கள் முன்வதைத் கற்பனா சோசலிசத்தை அடுத்து வந்த தலமைமுறை சேர்ந்தவர்களான பிரான்சில் குலோட் அன்ரீ சான்-சிமோன் (1760-1825), ஷார்ல் ஃபூரியே (1772-1837), பிரிட்டனில் ராபர்ட் ஓவன் (1771-1858) ஆகிய இவர்களும், தனிவறுமை சமூக அமைப்பை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர். எதிர்கால கம்யூனிச சமூகம் பற்றிய பல கருத்துக்களை உருவாக்கினார்கள். மக்கள் தங்கள் கருத்தை அறிந்து கொண்டவாடன, ஓர் இலட்சிய பார்வமான சமூக அமைப்பை படக்க முடியும் என்று கட்ட நம்பி அதை பிரச்சாரம் செய்தனர்.

ஷார்ல் ஃபூரியே மூதாலாளித்துவ சமூக அமைப்புக்கு முந்தைய சமூக அமைப்பு மறைந்தது போல், மூதாலாளித்துவ அமைப்பும் மறையும் என்று கட்ட நம்பினார். அதனிடத்தில் தானாக ஓர் புதிய சமூகம் தோன்றும் என்று நம்பினார். சான்-சிமோன் தன்னுடைய இந்துக்க கருத்தை அரசர்கள்கு அனுப்பி வதைத்தார்.

அவர்கள் தன் கருத்தை முன்னுடக்க உதவி புரிவர்கள் என்று கட்ட நம்பினார். ஷார்ல் ஃபூரியே புதிய சமூகத்தை படக்க பணம் உதவி செய்யுமாறும் செல்வந்தர்களை கோரியதுடன், அதை பத்திரிகையில் விளம்பரம் செய்தார். இதை முன்னுடக்க பண உதவி கிடக்க கும் என்று எதிர்பார்த்து, நாள்தோறும் நண்பகல் வீட்டு செல்வார். இப்படி கற்பனையில் தன் கருத்துடன் வாழ்ந்தனர்.

ராபர்ட் ஓவன் தன் கருத்தை வளியிடுவதுடன் நின்றும் விடாது, அதற்கான செயல்முறையில் ஈடுபட்டார். அவர் தனது கட்டட உடமையான தொழிற்சாலையில் துணிச்சலாக பரிசோதனையில் கட்ட இறங்கினார். அவர் அங்கு வேலை நேரத்தைக் குறைத்தார். ஊதியத்தை உயர்த்தினார். குழந்தைகளுக்கான பாடசாலையை நிறுவினார். 1824 அமெரிக்கா சென்று தொழிலாளர் கட்டட வாழ்க்கைகான கடியறேற்றத்தை நிறுவினார். சிறிது காலத்தில் அது அழிந்துவிட்டது. இப்படி சமூகத்தாக்க வளியில் கற்பனையில் கருத்துகளையும், கருத்துகளை கொண்ட சிலர் முன்னுதாரணிக்க வாழ்க்கை அமைப்பதன் மீலம் சமூகத்தை மாற்றிவிட முடியும் என்று நம்பினார்.

இவர்கள் பற்றி எங்கிலெஸ் கிறும் போது "சான்-சிமோன், ஃபூரியே, ஓர்வறுமையை விசித்திரமான கருத்துகளும் கற்பனாவாதமும் எப்படி இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லாக காலங்களையும் சேர்ந்த மிகச் சிறந்த சிந்தனையாளர்களில் முக்கியமானவராக இருக்கிறார்கள்" என்றார். மனித அவலம் பற்றிய அக்கறையுடன், அதை மாற்ற வேண்டும் என்று கனவகண்டார்கள். இதை எப்படி மாற்றுவது, யார் மாற்றுவது என்பதை மர்க்கியம் சமூக விஞ்ஞானமாக முன்வகைக்கின்றது. இதற்கு உறுதுணையாக அடிப்படையாக இருந்தது தான் இயங்கியல், பொருள்முதல்வாதம் மற்றும் பொருளாதாரம் பற்றி அறிவு.

Written by பி.இரயாகரன்

Thursday, 24 October 2013 15:17 - Last Updated Friday, 29 November 2013 08:31

மார்க் சியத்திற்கு முந்தைய இயங்கியல், பொருள் மூதல் வாதம், பொருளாதாரம் பற்றி ஒரு பொருள் மாறிக் கொண்டு இயங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது என்பதை மறுத்துதான் கருத்துகள், சிந்தனைகள், தத்துவங்கள் முன் வைக்கப்பட்டன. இயக்கத்தையும், மாற்றத்தையும் மறுப்பதைசாரமாக கொண்ட இயங்கியல் மறுப்பாக, மறுதளத்தில் இதுவே கருத்து மூதல் வாதமாக இருந்தது.

இந்த வகையில் இயங்கியல் மறுப்பை தத்துவதளத்தில் தகர்த்தவர் கியோர்க் ஹெகல் (1770-1831) ஆவார். கருத்து மூதல் வாதத்தை தகர்த்து பொருள் மூதல் வாதத்தை முன் வைத்தவர் லூட்விக் ஃபாயர் பாஹ் (1804-1872) ஆவார். இந்த வகையில் மார்க் சிய தத்துவத்தை வளர்த்தெடுக்க இவர்களின் கோட்பாடுகள் காரணமாக இருந்தபோதும், அது குறைபாடு கொண்டதாக இருந்தது.

இதற்கு முந்தைய கிரேக்க தத்துவியலாளர்கள், இயற்கையான இயங்கியலாக இருந்தனர். அரிஸ்டாட்டில் மாபெரும் அறிவுஜீவியாக இருந்தார். இவர் இயங்கியல் கருவிகள் தொடர்பாக ஆராய்ந்து இருந்தார். கிரேக்க தத்துவவியலான ஹெராக்லிடஸ் எல்லாம் இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் எல்லாம் இல்லாமலும் இருக்கின்றது. ஏனெனின் ஒவ்வொன்றும் நிலைப்பாடற்றதாய் இருக்கின்றது, தொடர்ந்து மாறிக் கொண்டும், மறைந்து கொண்டும் தோன்றிக் கொண்டு உள்ளது என்றார். ஆனால் அதை அறிவியல் பார்வையாக நிறுவ முன்வைத்த போதும், இயற்கையைத் தாண்டி முன்னேறவில்லை.

இதன்பின் இயங்கியலை வளர்த்துத் திய அறிவாளிகளில் டேக்கார்ட், ஸ்பினோஸா இருந்த போதும், சமீக இயக்கம் பிப்பியாக இயக்கம் மறுப்பியலாகி விட்டது. இதன்பின் இயங்கியல் தத்துவத்துக்கு வளியில் காணப்பட்டது. இதன் மாற்றி அமைத்தவர் தான் ஹெகல்.

ஹெகல் இயங்கியலை முன் வைத்த போது அதை கருத்துமூதல் வாதம் ஊடாகவே முன் வைத்தார். இதன் மூலம் உலகத்துக்கு வளியில், வறூ ஒன்று இருப்பதாக கற்பித்தார். ஃபாயர் பாஹ் பொருள் மூதல் வாதத்தை முன் வைத்த போது, இயங்கியலை மறுத்தார். உலகத்தை இயக்கம் மறை ஒன்றாக காட்டினார். வளர்ச்சியை நிராகரித்து, அளவூ தியான மாற்றத்தை மட்டுமே அங்கீகரித்தார். இப்படி இருவருடைய தத்துவத்தின் குறைபாட்டை கடந்துதான் மார்க் சியம், ஒரு சமீக விஞ்ஞானத் தத்துவமானது.

மார்க் சியத்தை வளர்த்தெடுக்க உதவியது பொருளாதாரம் பற்றி அறிவு. இந்த வகையில் ஆடம் ஸ்மித் (1723-1790), டேவிட் ரிக்கார்டோ (1772-1790) ஆகியோர், உழைப்பூதான் அனைத்து சிலைவத்தின் தோற்றுவாய் என்பதை நிறுபித்தார்கள். இந்த அடிப்படையைக்

Written by பி.இரயாகரன்

Thursday, 24 October 2013 15:17 - Last Updated Friday, 29 November 2013 08:31

கொண்டு தான் மார்க்ஸ் விஞ்ஞான பொருளாதத்தை நிறுவினார். இந் தமதலாளித்துவ பொருளாதாரவாதிகள் பொருட்களின் உறவகை (பொருளை மாற்றிக் கொள்வது பற்றி) கண்டுபிடிக்க, மார்க்ஸ் மனிதர்களுக்கு இடையிலான உறவகை கண்டுபிடித்தார். இப்படி மார்க்சியம் சமூக விஞ்ஞானமானது. மனிதர்களுக்கு இடையிலான உழைப்பின் உறவகை கண்டு பிடித்தன் மீலம், உபரி மதிப்பு கோட்பாட்டை மார்க்ஸ் கண்டுபிடித்தார். இதுதான் மதலாளித்துவ பொருளாதார கொள்கையில் முக்கிய துணை. இது தான் மதலாளித்துவ பொருளாதார விதிகளை, முரணற்ற வகையில் விளக்கியது.

இப்படி மார்க்சியம் கற்பனையில் தோற்றவில்லை. தனக்கு முந்தைய அறிவையும், மனித வாழ்வையும், வாழ்வதற்கான மனிதன் நடத்திய போராட்டத்தையும் தனக்குள் உள் வாங்கிக் கொண்டு தான், எதார்த்தம் மீது, நடமுறை மீது தன்னை சமூக விஞ்ஞானமாகியது. இதை தான் எங்கெல்ஸ் "எங்கள் போதனை செயலுக்கு ஒரு வழிகாட்டிய தேவிர வரட்டுச் சபுத்திரம் அல்ல" என்றார். லெனின் "மார்க்சியம் உயிரற்ற வரட்டுச் சபுத்திரமல்ல... செயலுக்கு உயிருள்ள வழிகாட்டி" என்றார்.