

با فروپاشی سوری و اردوگاه شرق، بحث‌های فراوانی بر سر چگونگی، علت اصلی و پامدهای این تلاشی بین روشنفکران جهان و از زوایای متفاوت و چه بسامت پاد در گرفته است. فرهنگ توسعه در حد امکان، بخش‌هایی از این نظریات را در شماره‌های گذشته خود منعکس کرده است. میشل لوی با نگاهی تازه و صدالبته متأثر از «مکتب فرانکفورت» در گفتگویی با نشریه بروزیلی «ال تپو»، تلاش دارد ماحصل نگاه خود را را به دهد.

از این حصار بیرون برویم

هستند که هیچ شک و شباهی را روانمی دارند.

اما در فلسفه علمی هم جنبش توگرایانه وجود دارد. لوی: بله، ما با نوگرایی هم روبه رو هستیم. یک عنصر مثبت در اینجا کشف مجدد مکتب فرانکفورت است. نسل تازه‌ای از روشنفکران در اروپا، ایالات متحده و آمریکای لائین به ارزش دیدگاه انتقادی این مکتب نسبت به الگوی مدرنیته غربی بی بردۀ‌اند. این گرایش با تعمیق و تحکیم فلسفه علمی و بانفی گرایی آن در پیوند است که در برابر انحلال یا همسازی آن با دنیای بورژوازی قرار می‌گیرد. فلسفه علمی برای روپارویی با مشکلات فعلی باید نقد خود را از مدرنیته، یا انتقاد از الگوی غربی و بورژوازی تمدن صنعتی را تعمیق بخشد. مشکل الودگی محیط زیست، عنصر مهم دیگری است که نوسازی فلسفه علمی را ایجاد می‌کند. این مسئله بسیار مهمی است که رشته‌ای از اندیشه‌ها را به زیر سوال می‌برد. مثلاً باید فهمید که آیا رشد نیروهای مولده به خودی خود امر مثبتی است یا این که چیزگی انسان بر طبیعت بر روند رهایی کار، تأثیر منفی به جا می‌گذارد. این اندیشه‌ها بخشی از میراث فلسفه روشنفکری و اندیشه ترقی در فلسفه علمی هستند که حالا به مشکل برخوردۀ‌اند.

ابن امر به پامدهای سیاسی مهمی می‌انجامد. بحران محیط زیست که امروزه با آن روبه رو هستیم، حاوی خطری مستقیم برای ادامه حیات بر کره زمین است، آن هم نه تنها برای این موجود دوپایی که حیوانات ناطق خوانده می‌شود. این مشکل تازه‌ای است که با وجود آن، بازنگری در مفاهیمی چون نیروهای مولده، پیشرفت و ترقی، از بیانی تکنیک به عنوان سازواره‌ای خشی یا ایده چرگی بر طبیعت، ضرورت

• تحولاتی که امروزه در سرمایه‌داری روی می‌دهد و فروپاشی استالینیسم، بر فلسفه علمی چه تأثیری داشته است؟

لوی: فعلًا تأثیر این تحولات بیشتر منفی است. اکنون گرایش اصلی به سوی الغای تفکر ایدئولوژیک است. ما تنها با یک بازنگری تئوریک که مثبت هم است، روبرو نیستیم، بلکه با نوعی تجدیدنظر سیاسی، فلسفی و حتی اخلاقی مراجھیم که ارزش‌های بنیادین یک جنبش را مورد تردید قرار می‌دهد و بدین سان پایه‌های آن را می‌لرزاند. در این عرصه از طرفی با تلاش‌هایی روبه رو هستیم که می‌کوشند فلسفه علمی را با تفکرات بورژوازی آشنا دهند و از سوی دیگر، با گرایش‌هایی مانند سودگرایی، خردگرایی به مفهوم فردگرایانه آن، بروزیتوبیسم، لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی وغیره. در این طیف، جریان‌های متنوعی جا می‌گیرند: از احزاب سیاسی توده‌ای مانند حزب دموکراتیک چپ ایتالیا تا گروه‌های کوچک روشنفکری در اروپا و آمریکای لاتین در بروزیل هم افسون ایدئولوژیک مدرن‌گرایی (که پوشش تازه‌ای برای نسلیبرالیسم است) بر محافل روشنفکری و چپ تأثیر گذاشته است.

از طرف دیگر با گرایش ضعف‌تری روبه رو هستیم که می‌کوشد مواضع جزم‌گرایانه را تقویت کند. این جریان تلاش دارد که اصول بنیادین فلسفه علمی را تحکیم می‌سازد، بدون آن که به تفکر درباره واقعیت جدید، رویدادها و دگرگونی‌ها مجال بروز دهد و این باعث رشد نوعی بینش عامیانه شده است. هر پدیده تازه‌ای که بتواند نظریات موجود را مورد سؤال قرار دهد، به شدت طرد می‌شود. برخی از محافل چپ به دنبال احکام ازلی و حقایق واحد خشک و جامدی

روشنگرانه نمی توان سوسياليسم را درک کرد. همانگونه که ارنسٹ بلوخ گفته است، ایده هایی نظیر آزادی، برابری و برادری، حاوی جوهر آرامانی هستند که از افق دید بورژوازی بسیار فراتر می رود و تنها سوسياليسم بدان تحقق خواهد بخشید.

از سوی دیگر در جنبش سوسياليستی و در اندیشه خود مارکس، نگرشی وجود دارد که تداوم میان جامعه مدرن صنعتی و سوسياليسم به شیوه یکسویه ای تعبیر می شود. بر ضرورت قطع رابطه با این الگوی تمدن به اندازه کافی تأکید نمی شود. سوسياليسم تنها این نیست که ما همین سیستم تولیدی، صنعتی و اقتصادی را به شیوه مؤثرتر و خردمندانه تری به پیش ببریم، به این معنی هم نیست که ما نیروهای تولیدی را با برنامه ریزی توسعه دهیم. به جنبه انتقادی این اندیشه در مقابل با الگوی غربی خرد ابزاری و نظام تولیدی موجود آن، بهای کافی داده نشده است. یک نمونه مشهور آن، این واقعیت است که فلسفه علمی نظریات تبلور را بسیار مثبت ارزیابی و آنها را در اتحاد شوروی پیاده کرد. در برخورد با دستگاه تولیدی و فنی و مناسبات تولیدی در مجموع آن، حدا از مالکیت خصوصی، دیدگاه انتقادی نیرومندی وجود نداشت. این تنها مسئله تداوم دستگاه تولیدی نیست، بلکه مسئله کل تمدن است: زندگی شهری، مناسات میان افراد و رابطه با طبیعت. این مشکل ماست که بدانیم آیا سوسياليسم الگوی مدنی تازه ای عرضه می کند و یا تنها جامعه موجود را نکامل می بخشد. برای نمونه کافی است به موقعیت اتومبیل در جامعه معاصر توجه کنیم. سراسر زندگی اقتصادی، اجتماعی و شهری، سیستم مسکن، اوقات فراغت، ایدئولوژی، همه و همه به طرز باورنکردنی با سیستم اتومبیل پیوند خورده است. این پدیده به منزله الهه ای است که قربانی می طلبد: در تعطیلات آخر هفتنه در همه پایتخت های دنیا لیست بی پایانی از قربانیان تصادفات وجود دارد. با کشtar مردان و زنان و بجهه ها چنان برخورد می شود که انگار از یک سرنوشت یا فاجعه طبیعی صحبت می شود. تعداد تلفات حتی از جنگ ها هم بیشتر است. این نوع خاصی از الگوی مصرف است که جنبه های ناسالم اجتماعی، انسانی و محیط زیستی بسیاری دارد.

در اینجا می توان به مسئله دیگری اشاره کرد: سوسياليسم در همان حال که ناشی برای حل الگوی تمدن تازه ای است، هم چنین نلاشی در جهت بازیابی با احیای برخی از عناصر پیش از سرمایه داری است که توسط تجدد بورژوازی به تابودی کشیده شده اند. این گرایش که من آن را عناصر رمانیتیک فلسفه علمی می نامم، هم در آثار خود مارکس دیده می شود و هم در بخشی از سنت مارکسیستی فرن پیستم. منظور البته بارگشت به گذشته نیست. بلکه تصور ایندهای است که در آن عناصر ارزشمند گذشته - از دیدگاه انسانی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی - را که توسط سرمایه داری توبین ویران گشته اند، بتوان به شکل تازه ای اخذ نمود.

خود مارکس از این موضوع با اشاره به جامعه ابتدایی که به وسیله مالکیت خصوصی و سرمایه داری به تابودی کشیده شد، سخن می گوید. سوسياليسم نیز به نوبه خود جامعه همگون تازه ای خواهد بود، اما طبعاً نه مانند جامعه ابتدایی.

می باید، این بازنگری ضروری باید در جهت ضدیت ما با تمدن مدرن صنعتی پیش رو و به مخالفت ما شدت بخشد. به علاوه، این روند را باید با شتاب هر چه بیشتری دنبال کرد. زیرا این مسأله، تمدن بشری را به خودکشی سوق می دهد.

● امروزه نظریه ای که مدام رایج تر می شود، این است که در سیستم سرمایه داری، مرحله تازه ای شروع شده که از اهمیت کارگران کاسته است. این دیدگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

لوی: در این عرصه باید به دو جنبه توجه داشت. جنبه اول، وجه اقتصادی آن است که با افزایش حجم ارگانیک تولید، اهمیت فراوان پژوهش، تکنولوژی، ماشین ها و آدمواره ها و کاهش مستحب نقش سرمایه چندگونه و کارمزدوری همراه است. این روند مدتی است که شروع شده و به اصطلاح سومین انقلاب صنعتی را مشخص می سازد. اما اگر از این واقعیت به نتایج جامعه شناسانه خاصی مانند نظریات «اندره گرز» برسیم که عقیده دارد طبقه کارگر از میان رفته و دیگر نقشی ایفا نمی کند، به ورطه اقتصادگرایی صرف سقوط کرده ایم. این گرایش ها کل طبقه کارگر را با بخش صنعتی طبقه کارگر، اشتباہ می گیرند که بیشی است غیر تاریخی و به استنتاج های نابه هنجار سیاسی می انجامد. طبقه کارگر هم چنان وسیع و گسترده است. به علاوه، سرمایه داری به طور بی سابقه ای به عرصه های بی شماری روی آورده که بیش از این در آنها حضور نداشته است. این روند، نمایانگر گسترش شگرف طبقه کارگر مزدیگر است. یعنی افزایش شمار کسانی که مجبورند به خاطر نامیں معаш، نیروی کار خود را بفروشند.

جنبه دیگر این واقعیت آن است که بر تعداد افراد بروز از سیستم، مدام افزوده می شود. حتی در اروپا و سراسر جهان اول هم با شمار بزرگی از طردشده اگان قدرت سرمایه رو به رو هستیم. رویدادهای لوس آنجلس، یکی از نمودهای این امر است. اما این مشکل در آمریکای لاتین و سراسر جهان سوم باشد بیشتری جلوه گر است. امروزه در کنار رشد برولتاریا، با اینه بی شماری از محرومان رو به رو هستیم که به شکل دائم با موقعت از جریان تولید، مصرف و با کل جامعه رانده می شوند. دوره گردها، خرد های فروش ها و دیگر کارها در شمار این افراد هستند که تعدادشان روز به روز بیشتر می شود. این میدان فراخی است نه تنها برای یک کار تشوریک، بلکه برای فعالیت اجتماعی. پیوند دادن این توده اینه که من آن را «برولتاریای فقیر» می نامم، با طبقه کارگر سازمان یافته، یک مشکل اساسی است.

● تا چه حد می توان سوسياليسم را بخشی از تجدد صنعتی دانست و آن را به عنوان یکی از وجوده تفکر و دیدگاه غرب، ارزش ها و افق های نظری آن ارزیابی کرد؟

لوی: سؤال پیچیده ای است. فلسفه علمی بر آن است که جنبش کارگری، میراث دستاوردهای متفرق بورژوازی، خردگرایی، فلسفه روشنگری و حتی انقلاب کبیر فرانسه است که به آرزو هایی تحقق خواهد بخشد که با پیشرفت های بورژوازی تحقق نیافرده اند.

این اندیشه مشروعی است و بدون این عنصر

در اینجا با پدیده‌های متفاوتی از زندگی اجتماعی و فرهنگی سر و کار داریم.

سرمایه‌داری هرگونه پیوند با اشکال زندگی ماقبل نسل دیگر از جامعه بروزی رخت خواهد بست.

لوی: درست است. اما خود سرمایه‌داری گرایش به جمع را به عنوان واکنشی در برابر پراکنده‌گری فردگرایانه بررمی‌انگیرد. روشن است که چنین گرایشی بارها به شکست انجامیده است. این یکی از دلایل سوقیت عظیم مجتمع پرتوستان در آمریکای لاتین است که به فردگم شده در وادی شهرها، یک پناه جمعی اعطا می‌کند تا خود را بخشی از یک امر کلی بداند. ما باید راههای متفاوتی فرار و بیشان قرار دهیم.

● برای احیای یک طرح سوسیالیستی و یک دورنمای آرمانی که هم قابل قبول باشد و هم آن چنان محکم که تحولات اجتماعی را باعث شود، چه زمینه‌هایی وجود دارد؟

امروز ما دیگر در شرایطی نیستیم که بتوانیم بگوییم: «ما نمی‌دانیم که سوسیالیسم چگونه خواهد بود». ادامه این وضع با وجود سنگینی بار هفتاد سال «سوسیالیسم واقعاً موجود»، غیرممکن شده است. اعتبار برنامه سوسیالیستی از ما می‌طلبد که چنان نمونه پرجاذبه‌ای از ایده سوسیالیسم موردنظرمان ارائه دهیم که بتواند مردم را قانع کند که با به اصطلاح سوسیالیسم اردوگاهی، متفاوت است. باز از ارنسن بلوخ یاد می‌کنم که گفته است: «سوسیالیسم علمی، امروز هم باید آرمان شهری باشد، یعنی ایده‌آلی که در هیچ کجا وجود نداشته است. برای این که برنامه ما قابل قبول باشد، باید توضیح بدیم که ما به چه چیز سوسیالیسم می‌گوییم، چرا این سوسیالیسم با اشکال انسانی تر سرمایه‌داری و سوسیالیسم اردوگاهی متفاوت است و چرا ارزش آن را دارد که به خاطرش مبارزه و فداکاری کنیم. ما چنین توضیحی را هنوز به مبارزان، کارگران، زنان و جوانان بدھکار هستیم. بدون آرمان انقلابی، نمی‌توان به عمل انقلابی دست زد. بنابراین باید در این عرصه فعالیت کنیم».

معلوم است که ما بضاعت اندکی نداریم. فلسفه علمی، سرمایه‌ی عظیمی فراهم آورده است که ما باید آن را غنیت نر کنیم. هم‌چنین تجارب تاریخی، محدودیت‌ها و خطاهای و بحث گسترده پیرامون دموکراسی سوسیالیستی، در گذار به سوی سوسیالیسم از اهمیت بسیار برخوردارند. علاوه بر این باید به مسائل تازه هم توجه داشت: مشکل محیط زیست و فیسبیم. ما باید، چه در عرصه برنامه‌ای و چه در پهنه ادبی، طرح‌ها و تأملات و تصورات و رویاهای خود را - چنان که بلوخ گفته است - تا آنچا گسترش دهیم که به ترسیم آینده سوسیالیستی نزدیک شویم.

طرح مجدد وجه آرمانی برخی از ایده‌های فلسفه علمی، از اهمیت شایانی برخوردار است. مثلاً ایده تولید ارزش‌های مصرف، به جای ارزش‌های مبادله در سوسیالیسم؛ این ایده نیروی آرمانی بزرگی دارد. مهم این است که از این حصار بیرون بروم و مسائل را از بیرون و از دیدگاه به کلی متفاوتی بررسی کنیم. بالاخره این را هم باید پیذیریم که ما برای همه چیز، جواب قانع‌کننده‌ای نداریم و در بعضی موارد، هنوز در مرحله کندوکاو و جستجو هستیم.

● اما آیا این نظر با تفکر سوسیالیستی متفاوت ندارد که روشنگرانه و علمی است و با رمز و راز دنیا کهنه بیگانه؟ آیا سرمایه‌داری، عملأ همه ارزش‌های انسانی جامعه بشری را نابود نکرده است؟

لوی: سوسیالیسم هم میراث خوار خردگرایی و روشنگری است و هم ادامه نقد رمانیک فلسفه روشنگری و تجدد. این دو مؤلفه در تفکر سوسیالیستی حضور دارند. اورنست بلوخ به درستی اشاره کرده است که در فلسفه علمی دو جریان وجود دارد: یک جریان سرد که عبارت است از تحلیل عقلانی، محکم، علمی و عینی نظام سرمایه‌داری و پاسخ به مسائلی از این قبیل که این سیستم چگونه عمل می‌کند و چه تضادهایی دارد و یک جریان گرم که به اصل امید، آرمان‌گرایی و آرزوی پاکسازی جهان بررمی‌گردد. این دو جریان، هر دو ضروری و مکمل یکدیگرند. میان آنها تنقیه هم وجود دارد که مثبت و دیالکتیک است و باید همواره توسط فلسفه علمی، کنترل شود. تا این ایده نه به سرنوشت تفکر علمی بروزتیویستی دچار آید و نه به ورطه احساناتی گری رمانیک فرو غلتند.

در رابطه با عنصر جامعه باید به طور مشخص گفت که سرمایه‌داری در اینجا از منطق انفراد انتقام پیروی می‌کند که به نابودی پیوند های جمعی، اندروای افراد، ستایش جدایی و خودخواهی و نفع پرستی می‌انجامد. این نه تنها ایدئولوژی بلکه کل کارکرد این نظام است که افراد را به مقابله با یکدیگر می‌کشاند. به مثال انومیل برگردیم: هر فردی با هر ذهنیتی که دارد، وقی در جاده رانندگی می‌کند، به میدان جنگ همه با همه وارد می‌شود.

اما عوامل مقاومت هم وجود دارند: جنبش کارگری از همان آغاز، روحیه جمعی را در برابر فردگرایی مطرح کرد. این الگوی رفتاری متفاوت، می‌تواند بر پایه ارزش‌های جمعی همبستگی، به تکوین مناسبات جمعی جدیدی بینجامد. مثلاً در سندیکاهای رابطه انسانی عمیقی میان کارگران این یا آن کارخانه برقرار می‌شود، هم چنین در میان صفوف سازمان‌های انقلابی. همین امر را می‌توان امروزه در تجمع‌های پایه‌ای کلیسا، انجمن‌های محلی، گروه‌های زنان و جنبش‌های فرهنگی مشاهده کرد که نلاش می‌کنند در برابر فردگرایی سرمایه‌داری، شیرهای متفاوتی ارائه دهند.

این ساختهای جمعی، صرف نظر از کشورها و سنت‌هایشان، تا حدی از عادات و رسوم و خاطرات جامعه‌های پیشین تغذیه می‌کنند که به سنت‌های پیش مدرن، ماقبل سرمایه‌داری و عمدتاً روسایی بررمی‌گردند. در «جهان سوم» که بیشتر مردم پیشینه روسایی دارند، این نیروی جمعی را می‌توان به مدد سندیکاهای احتجاج، انجمن‌های محلی و جنبش‌های مردمی، تقویت کرد. این اقدامات یا جنبش‌های نباید تنها به معنای وحدت به خاطر منافع مشترک باشد، بلکه علاوه بر آن باید به شکل‌گیری روابط جمعی تازه‌ای بر مبنای همبستگی و مودت، پاری برساند.

● اما ما شاهد عقب‌نشینی فرهنگ کارگری هستیم.