

نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی

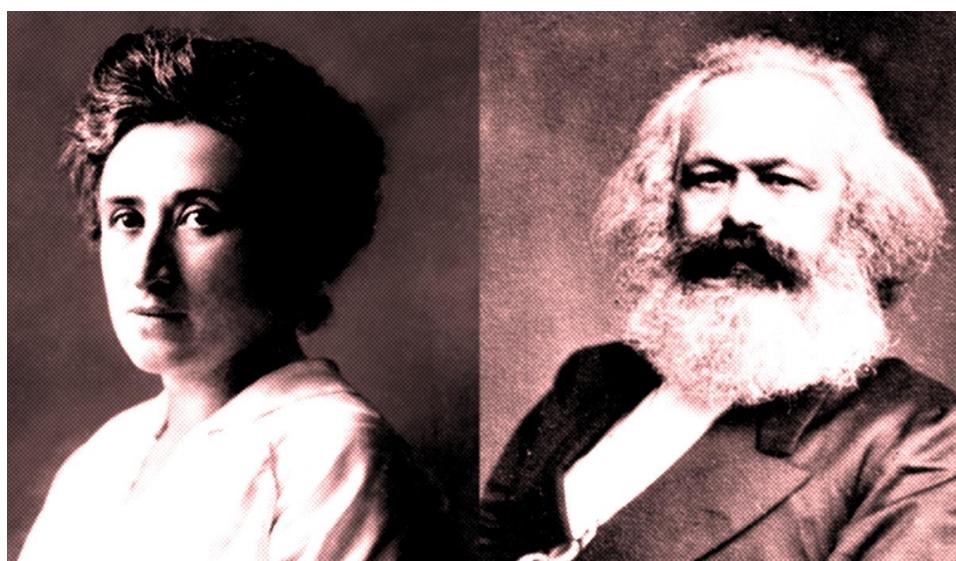
<https://naghed.com>

اقتصاد، سیاست و تئوری بحران

لوکزامبورگ، بوخارین و گروسمان: محدودیت‌های سرمایه

نوشته‌ی: پُل متیک

ترجمه‌ی: کمال خسروی

۱۴۰۳ فروردین

هنریک گروسمن در اثرش **قانون انباست و فروپاشی نظام سرمایه‌داری** می‌نویسد: «این ادای سهم عظیم رزا لوکزامبورگ بود که در مخالفت آگاهانه و اعتراض عليه جارو جنجال‌های نئو-هارمونیست‌ها [پیروان تعادل فاکتورهای اقتصادی، ضرورت طبیعی پیدایش سرمایه‌داری و هم‌کاری طبقاتی] به ایده‌ی بنیادین کتاب **کاپیتال** با استواری وفادار ماند و کوشید با اثبات این امر که برای تداوم و بقای توسعه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مرزها و محدودیت‌های مطلقی وجود دارد، ایده‌ی مذکور را تحکیم کند.»

او در ادامه می‌نویسد: اما لوکزامبورگ در این تلاش ناکام ماند. گروسمن با صرف انرژی قابل ملاحظه‌ای می‌کوشد در شُماری از مقالاتی مهم و در اثر اصلی **[قانون انباست ...]**، علل این ناکامی را نشان دهد و ریشه‌هایش را در بدفهمی لوکزامبورگ از روش نظری مارکس بجوید. او با ادای احترام نسبت به تلاش لوکزامبورگ و با احساس هم‌دلی بنیادین نسبت به اهداف او حتی بر آن می‌شود که بیندیشد، وظیفه‌ی تحقق آن اهداف به او محول شده است.

«نئو-هارمونیست‌هایی که لوکزامبورگ در پاسخ به آن‌ها قلم می‌زد، «مارکسیست‌های قانونی» روسی دهه‌ی ۸۰ سده‌ی نوزدهم بودند، از جمله و بیش از هرکس میکائیل فون توگان بارانفسکی. پشت سر این افراد شخصیت‌هایی مانند ادوارد برنشتاین و کارل کائوتسکی در کمین بودند که خود دشمنانی سرسخت در مبارزه بین رویزیونیسم و راست‌آئینی مارکسیستی به‌شمار می‌آمدند که در حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس. پ. د)، در نقطه‌ی عطف سده‌های نوزدهم و بیستم، آشوبی به پا کرده بود. لوکزامبورگ و کائوتسکی در حمله به برنشتاین متحد و متفق بودند. اما سیاست‌هایی که از سوی رهبری «راست‌آئین» حزب سوسیال دموکرات تعقیب می‌شد، در عمل تفاوتی تعیین‌کننده با سیاست‌های کسانی نداشت که از برنشتاین رویزیونیست دفاع می‌کردند، مثلاً دفاع کائوتسکی از راست‌آئینی در تئوری اصراری بر «محدودیت‌های مطلق» سرمایه‌داری نداشت. کائوتسکی در عطف به استدلال مخالفان مبنی بر این که سرمایه‌داری به مراتب برکنار از آن است که به‌سوی واژگونگی و فروپاشی رود و [برعکس،] در حال تعقیب منحنی صعودی به‌سوی رونق است، می‌گفت که مارکس هرگز قصد طرح نظریه‌ای در جهت فروپاشی اقتصادی [سرمایه‌داری] به مثابه‌ی شالوده‌ای برای جنبش سوسیالیستی، را نداشت.

نئو-هارمونیست‌های دیگری نیز در این مشاجرات مارکسیستی مداخله می‌کردند، مهم‌تر از همه هیلفرдинگ در **سرمایه‌ی مالی** (۱۹۱۰) و اتو باوئر (۱۹۱۲-۱۹۱۳)، مستقیماً به رزا لوکزامبورگ پاسخ

می‌دادند. در واقع روشی است که جریان اصلی سوسیالیست‌های آلمانی از رشد مداوم اتحادیه‌های کارگری و از موفقیت‌های انتخاباتی حزب سوسیال دموکراتیک به این نتیجه می‌رسید که این موفقیت سرمایه‌داری، و نه فروپاشی آن، است که امکان پیروزی سوسیالیستی را محتمل می‌کند. از دید آن‌ها، این نظر مورد تأیید شِمای [Schema] بازتولید مجلد دوم **کاپیتال** نیز بود که با ویراستاری انگلس در سال ۱۸۸۵ انتشار یافت و زمینه را برای جلب توجه نظریه‌پردازان سوسیالیست به آن در آغازه‌های سده‌ی بیستم فراهم آورد.

این شِما به‌ویژه مورد علاقه‌ی روس‌ها — چه لینین و چه مارکسیست‌های قانونی — نیز بود که در جست‌وجوی استدلال‌هایی علیه ناروونیک‌هایی بودند که اصرار داشتند روسیه^۱ الگوی [تحول تاریخی] اروپای غربی را در توسعه به سرمایه‌داری‌ای کامل و فraigیر دنبال نخواهد کرد. به‌نظر می‌آمد که الگوی ریاضی مارکس از انباشت توضیح می‌دهد که چگونه توسعه‌ی متداوم و پیوسته‌ی سرمایه‌داری امکان‌پذیر است و حتی اگر — چنان‌که در صنعتی شدن اقتصاد روسیه چنین بود — بخش کالاهای تولید (بنا بر اصطلاح مارکس: بخش I) سریع‌تر از بخش کالاهای مصرفی، یعنی بخش II، رشد کند. این نکته در اثر توگان بارانفسکی (۱۹۰۱: ۲۶) چنین بیان شده است: «در اقتصاد سرمایه‌داری حجم تقاضای کالاهای مطلقاً به موجب سطح مصرف تعیین نمی‌شود. نه مصرف، بلکه تولید وجه تعیین‌کننده در اقتصاد سرمایه‌داری است.» تأویل شِمای بازتولید گسترده‌ی مارکس به‌مثابه‌ی الگوی از رشد متعادل اقتصاد سرمایه‌داری از طریق رد و انکار نظریه‌ی ارزش کارپایه از سوی توگان تسهیل شده بود، یعنی با انکار دلالت این نظریه بر گرایش نرخ سود — در مقام سرچشم‌های انباشت سرمایه — رو به نزول. (همان‌جا، ص ۱۸، زیرنویس ۱) در حقیقت، کاملاً منطقی بود که توگان در کتابش پیرامون شالوده‌های مارکسیسم، پافشاری کند که «کل نظریه‌ی فروپاشی [سرمایه‌داری] باید بدون اماواگر انکار شود.»

بنابراین، رزا لوکزامبورگ در **انباشت سرمایه** (۱۹۲۱: ۲۳۶) به هنگام نتیجه‌گیری از بحث‌ش پیرامون استدلال توگان از «سرخوشی خام‌سرانه‌ای او در ویران‌کردن وحشیانه‌ی همه‌ی استدلال‌های عینی اقتصادی در حمایت از سوسیالیسم...» سخن می‌گوید. اما به نظر لوکزامبورگ، بی‌حد و مرز بودن انباشت که در شِمای مارکس تشریح شده، چیزی جز توهمنیست و ظاهراً «فقط از آن‌رو ممکن است که [این شِما] صرفاً معادلاتی ریاضی است که به‌سادگی روی کاغذ نوشته شده‌اند...» (همان‌جا، ص ۱۱۹) در واقعیت، برای تداوم سرمایه‌گذاری کالاهای محصول هر دوره باید به پول دگردیسی یابند. ارزش اضافی باید در هر دو بخش تولید سرمایه‌گذاری شود، [ارزش اضافی] «باید شکلش را به‌مثابه‌ی محصول اضافی

از دست بددهد، پیش از آن که بتواند این شکل را به قصد انباشت به دست آورد؛ باید به این یا آن شیوه از مرحله‌ی [دگردیسی به] پول گذار کند. بنابراین محصول اضافی بخش I و II، باید خریداری شوند؛ اما از سوی چه کسی؟ ... باید برای تقاضای مؤثر بیرون از [بخش] I و II، صرفاً برای تحقق ارزش اضافی دو بخش وجود داشته باشد، به طوری که محصول اضافی بتواند به پول [نقد] بدل شود.»(همان‌جا، ص ۱۳۷).

لوکزامبورگ این تقاضای اضافی را به بخشی از جهان واگذار می‌کند که به لحاظ سرمایه‌دارانه کمتر توسعه یافته است. این نتیجه‌گیری مرز و انتهایی مطلق برای تاریخ سرمایه‌داری مقرر می‌کند، یعنی زمانی که جهان سراسر زیر سیطره‌ی سرمایه قرار گرفته است و دیگر منبعی برای تأمین این تقاضای [اضافی] بیرون از سیستم وجود ندارد. در واقع استدلال لوکزامبورگ این بود که اثرات رانش سرمایه به فتح جهان شرایطی را پدید می‌آورد که به انقلاب سوسیالیستی راه می‌برند، مدت‌ها پیش از آن که وضعیت نهایی و به لحاظ نظری قابل تعریف و تعین توسعه، در مقام امپریالیسمی که به واسطه‌ی دشواری‌های ناشی از تحقق سرمایه‌داری برانگیخته شده، بخواهد به یاری میلیتاریسم ملازم با خود و با افزایش فشار بر مزدها و شرایط کار، «به سلسله‌ای از فجایع و تکان‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود» که تحت آن‌ها «انباشت دیگر نتواند ادامه یابد.»(همان‌جا، ص ۴۶۷) سوسیالیسم، چه در معنایی ملخص و چه مشروح، هرگز به سادگی آرمانی اخلاقی یا سیاسی نبود که باید از راه رونق بیش‌تر سرمایه‌داری و اعطای اصلاحات بیش‌تر و بیش‌تر تعقیب می‌شد، بلکه نیاز و ضرورتی بود که باید برای تأمین نیازهای بنیادین طبقه‌ی کارگر تحقق می‌یافت. رزا لوکزامبورگ در بیان این نکته، هنگامی که طی جنگ جهانی اول در زندان به سر می‌برد، در پاسخ به منتقدانش نوشت: «دامن‌گستری سرمایه که طی چهار قرن، هستی و تمدن همه‌ی خلق‌های غیرسرمایه‌دارانه در آسیا، آفریقا و استرالیا را دچار آشوب‌های بی‌وقفه و افول سراسری و کامل کرده بود، اینک مردم متمن خود اروپا را به گرداب سلسله‌ای از فاجعه‌ها پرتاب می‌کند و نتیجه‌ی نهایی‌اش فقط می‌تواند افول تمدن یا گذار به شیوه‌ی تولید سوسیالیستی باشد.»(Luxemburg, 1921: 147).

انتقاد لوکزامبورگ به شیوه‌ی بازتولید [مارکس] در اساس بسط داعیه‌اش در جدل با برنشتاین در سال ۱۸۹۹ است، نقدی غیرقابل انتظار در سنت مارکسیستی که بنا بر آن «بحران به مثابه‌ی نتیجه‌ی تضاد موجود بین ظرفیت دامن‌گستری [سرمایه]، گرایش تولید به رشد و ظرفیت مصرف در بازار پدیدار می‌شود.»(Luxemburg, 1899: 10)

به خودی خود پرداخت، آن هم «کاملاً فارغ از سیکل های ادواری و بحران ها» (Luxemburg, 1913: 35). به نظر می آمد که شیمای مارکس برای باز تولید گستردگی خواهد نشان دهد که چگونه فرآیند پیوسته و متداوم انباشت امکان پذیر است. اما بنا بر دریافت لوکزامبورگ این شیما هم ناقض «سیر جاری توسعه ای سرمایه داری» و هم متضاد با «دستگاه مفهومی دال بر فرآیند کل حرکت و مسیر سرمایه داری ارائه شده در مجلد سوم گاپیتال» بود (همانجا، صص: ۳۴۲ و ۳۴۳)، که بر «آنtagونیسم ژرف و بنیادین بین ظرفیت مصرف و ظرفیت تولید در جامعه ای سرمایه داری» تأکید داشت (همانجا، ص ۳۴۷).

بنابراین لوکزامبورگ با نپذیرفتن شیمای باز تولید [مارکس] به مثابه ای و اکاوی ای برای انباشت، بر این باور بود که با این نقد، هسته ای علمی و انقلابی تئوری مارکسی را حفظ می کند. این نظریه برای اندیشه ای لوکزامبورگ در همه ای تحولش، دقیقاً به دلیل پافشاری مارکس بر محدودیت های تاریخی سرمایه داری و بحران های اقتصادی قابل انتظار و سراسری اش، اهمیتی محوری داشت. برعکس، هنگامی که اتو باوئر راست آئینی حزب سوسیال دموکرات را در برابر تهدید پیکریافته در کتاب *انباشت سرمایه* تعریف می کرد، تأکیدش بر تفسیر و تأولی نئو هارمونیستی از تئوری مارکسی بود که شیمای باز تولید او را برای جریان اصلی سوسیالیست ها چنین جذاب می کرد و به رغم تعهد بلشویک ها به فعالیت انقلابی، کتاب نیکلای بوخارین — که در سال ۱۹۲۴ (و به زبان آلمانی در سال ۱۹۲۵) انتشار یافت — با بخش بزرگی از انتقاد به نظریه ای انباشت لوکزامبورگ هم داستان بود.

هرچند بوخارین در بسیاری از فرازهای کتابش با دوری جستن از موضع کسانی مانند توگان بارانفسکی و هیلفرдинگ استدلال می کرد، اما نظر او با نظر آن ها تفاوتی اساسی نداشت، درست به همان گونه که پیشتر نیز لینین در نبرد با نارودنیک ها به دیدگاه مارکسیست های قانونی نزدیک بود (و نزدیک ماند). نزد توگان و هیلفرдинگ مانند باوئر، شیمای باز تولید، نمایش دهنده ای امکان اصولی محدودیت های انباشت بود؛ یعنی اگر این فرآیند دچار انقطاع شود، فقط به دلیل هرج و مرج حاکم بر بازار به دوره هایی از عدم تناسب بین بخش های تولید راه می برد. بوخارین موضعش را از لینین از این زاویه متمایز می کند که پافشاری بر «عدم تناسب در کلیت تولید اجتماعی نه فقط شامل عدم تناسب بین شاخه های تولید، بلکه در بردارنده ای عدم تناسب بین تولید و مصرف فردی نیز هست.» (Bukharin, 1924: 230).

همان گونه که دیدیم، در دیدگاه توگان، انباشت می توانست مستقل از رشد تولید کالاهای مصرفی ادامه یابد؛ بنا بر نظر بوخارین، این دیدگاه توگان با تکیه بر گفته ای مارکس مبنی بر این که در تحلیل نهایی تولید وسائل تولید در خدمت مصرف است، متفقی است. بمنظر بوخارین، هرچند «گرایش سرمایه داری

اعمال فشار بر تولید فراتر از محدودیت‌های مصرف است ... [اما] در این صورت ما با بروز بحران روبرو خواهیم بود.»(همان‌جا، ص ۸-۲۲۷)

گروسمن در ارزیابی کتاب بخارین بر آن است که چنین داعیه‌ای نمی‌تواند فراهم‌آورنده‌ی برخوردی جدی به مسئله باشد: «بارانفسکی علیه نظریه‌ی فروپاشی رزا لوکزامبورگ — که [از نظر او البته] خطاست، اما دست‌کم به روشنی صورت‌بندی شده است — نظریه‌ای که ضرورت فروپاشی سرمایه‌داری را در تضاد بین شرایط تولید ارزش اضافی و شرایط تحقیق ریشه‌یابی می‌کند، به مخالفت برمی‌خizد و می‌گوید: «اما کسی ناگزیر نیست که فقط از یک تضاد عزیمت کند و نقطه‌ی عزیمت را می‌توان شماری از تضادها قرار داد ... تضاد بین تولید و مصرف، تضاد بین شاخه‌های گوناگون تولید، تضاد بین صنعت و کشاورزی محدود به رانت، هرج و مرج بازار و رقابت، جنگ به مثابه‌ی ابزار رقابت و همه‌ی آن‌چه در مقیاسی گسترده در سیر توسعه‌ی سرمایه‌دارانه باز تولید می‌شود.» (همان‌جا، ص ۲۶۶) «برشماری تضادهای پرشمار چیزی نیست جز اثبات نظری این امر که آن‌ها باید ضرورتاً به نقطه‌ای بحرانی برسند و سرمایه‌داری در موقعیتی نیست که بتواند به نحوی از اتحاء بر این تضادها غلبه کند. اما در اثر بارانفسکی کوچک‌ترین رد و اثری از این اثبات نمی‌توان یافت.»(Grossmann, 1929: 45, n. 66)

فقدان استحکام بحث بخارین درباره‌ی این موضوع در تقابلی آشکار با ارزیابی او از اهمیت مسئله قرار دارد. او می‌نویسد: «نظریه‌ی امپریالیسم پیوندی تنگاتنگ با نظریه‌ی فروپاشی سرمایه‌داری دارد. این امر هم‌چنین در مورد رابطه‌ی آن با چشم‌اندازهای انقلاب سوسیالیستی نیز صادق است.»(همان‌جا، ص ۱۵۳) دلیل اصلی انتقاد شدیدش به رزا لوکزامبورگ در آن زمان بی‌گمان مبارزه‌ای بود که از آن پس باید از سوی کمیترن علیه آموزه‌ی خیالی لوکزامبورگیسم راه می‌افتد. دشمن حی‌وحاصر از همان موقع، نقد لوکزامبورگ به لینینیسم بود: پافشاری لوکزامبورگ بر این که فعالیت توده‌ای به لحاظ سیاسی ثمربخش‌تر از تصمیم‌گیری‌های کمیته‌ی مرکزی است و واکاوی‌اش از خصلت ضدodemکراتیک انقلاب اکابر در مقام نشانه‌ای از خصلت تاریخاً معین موقعیت روسیه. در حالی که برخی از کمونیست‌ها — به عنوان نمونه جُرج لوکاج — کوشیدند احترام به نظر اقتصادی لوکزامبورگ را با طرد و ترک نظر سیاسی‌اش ترکیب کنند، شیوه‌ی حمله به هر دو جنبه‌ی افراطی‌تر و شدیدتر شد. بنا بر نظر مخالف اصلی لوکزامبورگیسم در چارچوب حزب کمونیست آلمان (کا. پ. د)، رهبری خطاکار این حزب، «تئوری و پراتیکش را در اساس بر نظریه‌ی انباست لوکزامبورگ مبنی می‌کند و سرچشمه‌ی همه‌ی اشتباهات، نظریه‌های خودانگیختگی و رویکرد Fischer, 1925: نادرستش در عطف به مسئله‌ی سازمان‌دهی، ناشی از لوکزامبورگیسم است.»)

[۱] بعلاوه، بوخارین مدعی بود که ریشه‌های نظریه‌ی انباشت لوکزامبورگ، و پاافشاری این نظریه بر نیاز به مبادله‌ی اقتصادی بین سرمایه‌داری و بخش‌های هنوز سرمایه‌داری نشده‌ی جهان، «موضع نادرستش در رابطه با مسئله‌ی ملی، ... مسئله‌ی استعمار ... و مسئله‌ی دهقانان را یافته است. (Bukharin, 1924: 267–70) اما در واقع لوکزامبورگ نظرش را پیرامون این مسائل و در مخالفت با لینین مدت‌ها پیش و مستقل از نظریه‌پردازی پیرامون شِمای بازتولید صورت‌بندی کرده بود. مسئله اصلاً این نبود؛ نکته‌ی اصلی برای بوخارین [در نقدش به لوکزامبورگ] نشان دادن این امر بود که «برای غلبه بر خطاها لوكزامبورگ، ما بمناگزیر باید گاه به‌گاه به اصول نظری و نتایج عملی معلم بزرگ از دست رفته‌ی مان [لینین] بازگردیم.» (همان‌جا، ص ۲۷۰)

گروسمن به رغم وفاداری اش به لینینیسم — که دامنه‌اش حتی به پذیرش حکومت استالینی نیز گسترده می‌شد — در نوشه‌های خود برای رزا لوکزامبورگ به عنوان شخصیتی سیاسی احترامی آشکار قائل بود. با این حال او در نامه‌ای به یک دوست در سال ۱۹۳۱ اعلام کرد که این را یکی از «مهم‌ترین وظایف خود» می‌داند که «اغتشاش آفرینی خطرناک در نظریه‌ی مارکسی از سوی رزا لوکزامبورگ و پیروانش را رد و نقد کند و غیرقابل دفاع بودنش را از زوایای گوناگون نشان دهد.» [۲] عمدت‌ترین استدلال گروسمن در بسیاری از نوشته‌هایش علیه لوکزامبورگ این است که او ساختار مفهومی استدلال در کاپیتال را نفهمیده و در این کج فهمی با مخالفینش، از توگان گرفته تا باوئر، شریک است. به نظر گروسمن، «وضعیت ناخشنود‌کننده‌ی پژوهش مارکسی حتی تا زمان حال را باید با این واقعیت توضیح داد که نه فقط ایده‌های روشنی درباره‌ی روش پژوهش مارکسی طرح و تدوین نکرده، بلکه — و شگفت‌آورتر این که — اساساً ایده‌ای در این باره ندارد.» (Grossmann, 1929: v)

گروسمن بر این باور بود که کلید درک روش‌شناسی مارکس، تغییر آشکار در برنامه‌ی او برای نقد اقتصاد سیاسی بود که در تفاوت بین اهداف طرح شده در مقدمه به پیرامون نقد اقتصاد سیاسی (۱۸۵۹) و تحقق این اهداف، احتمالاً در کاپیتال قابل رویت است. برنامه‌ی مارکس در آغاز این بود که پس از واکاوی سرمایه، کار را با کتاب‌های دیگری درباره‌ی کار مزدی، مالکیت زمین، تجارت خارجی، دولت و بحران دنبال کند. اما سه مجلد کاپیتال بر اساس تقسیم آن‌ها به نظریه‌ی تولید، گردش و فرآیند سرمایه‌داری به مثابه‌ی کل، تنظیم شده است. گروسمن متقادع بود که «تغییر برنامه‌ی مارکس به دلیل کشف شِمای بازتولید ۱۸۶۳ بود، یعنی زمانی که او می‌کوشید معضل «تعیین یافتگی دقیق انواع مقادیر ارزش اضافی را در روند انباشت» حل کند.» [۳] این تغییر شامل طرد

ایده‌ی سامان‌بخشی به واکاوی سرمایه‌داری بر حسب مقولات تجربی [امپریک] موجود، مثلاً با پی‌گیری فرآیند بازتولید سرمایه‌ای معین و مفروض، می‌شد. برعکس، واکاوی سرمایه‌داری بر روابط بنیادینی که پویایی نظام اقتصادی را به مثابه‌ی یک کل^۱ متعین می‌کنند، باید بر رابطه‌ی بین سرمایه، ارزش نیروی کار و ارزش تولیدشده در اثر به کار بستن نیروی کار، مرکز شود. استغال گروسمن به نقد رزا لوکزامبورگ به مارکس و به کل^۲ بحث معطوف به شیمای بازتولید، بعضًا در این باور او بازتاب یافته است که این‌ها عناصر کانونی مجلد دوم [کاپیتال]^۳، عمدتاً و به‌ویژه «این اندیشه‌ی روش‌شناختی مارکس را بیان می‌کنند»، زیرا این عناصر «نقشه‌ی عزیمت کل واکاوی‌اش را شکل می‌دهند که پیش‌اپیش در شالوده‌ی گزاره‌های مجلد نخست کاپیتال نهفته بودند.» (همان‌جا، VI)[۴]

اینک روش شده است که متن‌شناسی [philology] گروسمن کاملاً برخطاً بود. مطالعه‌ی گروندریسه، که نخست در سال ۱۹۳۹ به زبان آلمانی منتشر شد، نشان داد که مارکس این روش واکاوی انتزاعی را پیش از نوشتن پیرامون نقد ... به کار گرفته است و شناخت بهتر دست‌نوشته‌ها و روش‌های مارکس — که اینک بهتر از گذشته ممکن شده بود — نشان می‌دهد که «تغییری در برنامه»، آن‌طور که گروسمن خیال می‌کرد، وجود نداشت. اثری که مارکس در آغاز قصد نوشتنش را داشت، در واقع ناتمام بود (ایده‌ای که گروسمن آن را غیرقابل قبول می‌دانست)؛ در هر حال، مارکس با درک این نکته که او قادر نخواهد بود پروژه‌اش را به اتمام برساند، عناصر بنیادین واکاوی‌اش را در کاپیتال طراحی کرد، با این ایده که دیگران خواهند توانست [بر پایه‌ی این عناصر بنیادین]، این واکاوی را تکمیل کنند و به آن شخص بخشنده.^۵ اما گروسمن به رغم این خطأ، پرتوی بر حقیقتی بنیادین پیرامون روند واکاوی‌ی کار مارکس افکند: این که کنارنهادن آشکار پیچیدگی امپریک — یعنی آن‌چه مارکس روش انتزاع می‌نماید — جدا کردن تئوریک فرآیند اقتصادی را که برای درک بنیادین توسعه و تحول بلند‌دامنه‌ی نظام سرمایه‌داری ضرورت داشت، ممکن و میسر می‌کرد.

بنابراین کاپیتال نخست با فرض یک اقتصاد سرمایه‌داری بسته، بدون تجارت خارجی و جریان‌های پولی آغاز می‌کند، از پول-کالا و نه از ابزارهای اعتباری استفاده می‌کند و فروش اجناس تولیدشده را بر اساس قیمت‌هایی برابر با ارزش زمان کارشان مفروض می‌گیرد. فقط در سیر مجلد سوم [کاپیتال] است که آخرین فرض از این فرض‌ها کنار نهاده می‌شود، تا امکان پرداختن به پدیده‌ی نرخ سود، گرایش به همتراز شدنش در سراسر صنایع و گرایندگی‌اش به کاهش فراهم شود. همان‌گونه که گروسمن تأکید کرده است، «نتیجه‌ی به‌دست آمده از این طریق — یعنی از طریق انتزاع کردن از پیچیدگی‌های

امپریک — فقط می‌تواند سرشتی گذرا و موقعی داشته باشد» و «بنابراین باید مرحله‌ای دوم و قطعی از پژوهش در پی مرحله‌ی نخست بیاید» که در آن «تصحیحی پی‌گیرانه ... صورت گیرد و عناصری از واقعیت بالفعل را که در مرحله‌ی نخست کنار گذاشته شده بودند، دوباره دریابد، به‌طوری که کل پژوهش گام‌به‌گام به واقعیت مشخص و پیچیده‌ی جهان پدیده‌ها نزدیک شود و خود را با آن سازگار سازد.»(Grossmann, 1929: VI–VII) به عنوان نمونه، هنگامی که مارکس در مجلد سوم عملیات اعتباری را در توصیف سیکل‌های بحران وارد می‌کند، «واکاوی انباست واقع‌گرایانه‌تر می‌شود ... اینک می‌توانیم نگاهی ژرف‌تر به حرکت‌های نرخ بهره و مزدها در بخش‌های گوناگون رونق اقتصادی داشته باشیم ...» با این حال، «هیچ جنبه‌ی تازه‌ای که بتواند روشنایی بیشتری به چرخه‌های صنعتی و به‌ویژه منشاء‌های بحران ببخشد، وارد واکاوی نمی‌شود.»(همان‌جا، ص ۲۳۹)

گروسمن یادآور می‌شود که ناکامی رزا لوکزامبورگ در فهم جایگاه شیمای بازتولید در ساختار تئوریک مارکس آشکارا و به‌نحو چشم‌گیری عیان است، آن‌هم از این زاویه که او با «همه‌ی بحث‌های پیشین در اردوگاه مارکسیستی» اشتراک نظر دارد: بحث مذکور «در ارجاع به شیمایی صورت می‌گیرد که فقط در بردارنده‌ی ارزش‌های ارزش‌های منفرد [تولید] در این شیما، «این فرضی است مجازی و غلط که ناقضی واقعیت، و با تئوری مارکس آشتبانی ناپذیر است.» استنتاج نتایجی درباره‌ی تاریخ واقعی سرمایه‌داری از شیمایی که بازنمایاننده‌ی سپهرهای منفرد تولید بر حسب مقولات ارزش است، استنتاجی «بی‌ارزش است، کاملاً مستقل از این که کسی بکوشد تعادل و هماهنگی را بر پایه‌ی این شیما اثبات کند (هیلفردینگ، باوئر)، یا بخواهد ضرورت عدم تعادل و ثبات را به اثبات برساند. (رزا لوکزامبورگ).»(Grossmann, 1969: 94–5)[۶]

اگر ساختار استدلال مارکسی [به درستی] فهمیده شده باشد، آن‌گاه خطای بنیادین ساختمان نظری لوکزامبورگ عیان می‌شود: «آن‌چه او به عنوان بازنمایی دقیق فرآیندی واقعی و بالفعل تلقی می‌کند»، همانا انباست متناسب در دو بخش [تولید]، «فقط موردی است به لحاظ نظری ایده‌آل، افسانه‌ای که در واقعیت فقط می‌تواند استثنائی، و بنابراین تصادفاً، روی دهد.»(همان‌جا، ص ۲۵۱، ۲۴۶). شیمای بازتولید «تولید را مستقیماً به عنوان سازوکاری تلقی نمی‌کند که به لحاظ امپریک موجود است، بلکه صرفاً بازنمایاننده‌ی جریان «متعارف» فرآیند تولید تحت شروطی مجازی و ساده‌سازکننده است که متعاقباً ناظر است فقط بر مرحله‌ای مقدماتی از درک و فهم قضیه، یعنی نخستین گام برای نزدیک شدن به فرآیند بازتولید واقعی و بالفعل.»(Grossmann, 1971: 78)[۷]

همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، رزا لوکزامبورگ در توصیف پروژه‌اش همین‌قدر می‌گوید که: «برای اثبات و حل معضل ارزش ناب باید نوسانات قیمت را در نظر نگیریم»، همان‌گونه که «برای اثبات دلالت‌های بازتولید سرمایه‌داری باید ... آن را کاملاً مستقل از سیکل‌های آدواری و بحران‌هایی در نظر بگیریم که نشانه‌ی آن فرآیند هستند.»(Luxemburg, 1913: 35) اما او کار کرد روش‌شناختی این انتزاع را در نظریه‌پردازی مارکس به درستی نمی‌فهمد. مارکس بر آن نیست که شیماش نشان‌گر تعادلی در مسیر رشد [سرمایه] است که در واقعیت به واسطه‌ی عدم تناسب‌های پولی دچار اخلال می‌شود. پیش از هر چیز، این اصلی محوری در فهم مارکس از سرمایه‌داری است که سرشت‌نمای سرمایه‌داری گرایش به‌سوی تعادل و هماهنگی نیست، بلکه حرکت پیوسته و متداومی است برای فاصله‌گرفتن از هر گونه تعادل موقتاً استقراریافت. این همچنین برای دستگاه مفهومی مارکس اهمیتی اساسی دارد که سرمایه‌داری در مقام یک سیستم به‌سوی اغتشاش در شرط بنیادی بازتولیدش، همانا وجود ارزش اضافی مکفی به تداوم انباشت سرمایه، گرایش دارد.

در واقع می‌توان گفت که درس اصلی شیمای بازتولید این است که مقوله‌ی تقاضا می‌تواند به لحاظ نظری به مقولات انباشت تجزیه و تحويل شود، به‌طوری که رشد تقاضا «به‌واسطه‌ی نرخ سود سرمایه‌ی اجتماعی و شرایطی تعیین می‌یابد که سرمایه‌گذاری مجدد سود را تعیین می‌کند.»(Mattick, 1998: 28) این نکته موجب تبیین‌های بی‌اساس از بحران‌های اقتصادی پایه‌ی [پدیده‌ی] مصرف نامکفی می‌شود؛ بنا بر ملاحظه‌ی مارکس «این همان‌گویی نابی است که بگوئیم بحران‌ها به‌دلیل فقدان تقاضای مؤثر یا مصرف مؤثر برانگیخته می‌شوند.»(Marx, 1885: 486) تقاضای مؤثر خود به‌واسطه‌ی انباشت سرمایه تعیین می‌شود، انباشتی که به‌نوبه‌ی خود به‌واسطه‌ی سودآوری سرمایه محدود می‌گردد. از همین‌رو واکاوی مارکس از سرمایه‌داری بر عواملی تأکید می‌کند که نرخ و حجم سود را در طول زمان تعیین می‌کند، همانا نرخ ارزش اضافی، ترکیب ارگانیک سرمایه و مقیاس و دامنه‌ی انباشت را. بنا بر توضیح گروسمن، تئوری مارکس متمرکز است بر تغییرات آن عوامل، به‌مثابه‌ی شالوده‌ی پیش‌بینی غیرممکن‌بودن انباشت مستمر در بلندمدت و به‌مثابه‌ی فرآیند متعارف رشد، که خود متنضم گرایندگی نرخ سود به‌سوی نزول — و بنابراین — احتمالاً عرضه‌ی نامکفی سود، به نسبت دامنه و مقیاس موجود سرمایه‌گذاری است. مرحله‌ی بعدی استدلال [مارکس] به مداخله‌ی مشکلات و پیچیدگی‌های امپریک در روند واکاوی، همان‌گونه که گروسمن نشان داد، به‌ویژه به توضیح نیروهایی می‌پردازد که در جهت مخالف گرایندگی سودآوری به‌سوی نزول عمل می‌کنند.

به عنوان نمونه، مارکس نه فقط در شیمای بازتولید، بلکه در تئوری انتزاعی اش درباره‌ی سرمایه نیز از تجارت خارجی انتزاع کرد. اما این عمل مارکس آن چیزی نیست که لوکزامبورگ آن را «شکاف» در اثر مارکس، در عطف به مسئله‌ی فروپاشی سرمایه‌داری، می‌نامید و به آن توجه ویژه داشت. همان‌گونه که گروسمن یادآور شد، مارکس مکرراً بر این نکته تأکید داشت که تجارت خارجی از وجود سرمایه‌داری انفکاک‌ناپذیر است، هرچند او از این عامل در مرحله‌ی آغازین بررسی‌اش از سرمایه‌داری در مقام یک نظام، انتزاع کرد.(Grossmann, 1929: 416f) گروسمن در بحثی مطّول پیرامون نقش تجارت بین‌المللی در سرمایه‌داری نشان می‌دهد که مارکس چگونه مداخلات گوناگون این عامل را در تسهیل انباشت و تضعیف گرایش به فروپاشی توضیح می‌دهد، از توضیح ساده‌ی تنوع ارزش‌های مصرفی گرفته تا تقلیل هزینه‌های تولید و گرددش، پائین‌آوردن هزینه‌های کار، ارزان‌کردن سرمایه‌ی ثابت، بالابدن نرخ سود از طریق مبادله‌ی نابرابر و صدور سرمایه‌ی غیرقابل سرمایه‌گذاری در داخل به دلیل نزول سودآوری.(همان‌جا، ص ۴۲۲ به بعد)[۸] بنا بر دستگاه مفهومی مارکس، اگر سودآوری رو به نزول موجب تولید حجم سودی شود که برای ملزمات انباشت نامکفی است، سرمایه دچار سریط انباشت [overaccumulated] می‌شود. تلاش برای ممانعت از پیش‌آمدن و نه این شرایط جست‌وجوی تقاضای اضافی است که پیش‌برنده‌ی تجارت خارجی و امپریالیسم است: تجاوز‌طلبی خشونت‌بارِ امپریالیستی «تلاش برای بازیابی ارزش‌افزایی سرمایه به هر بهایی است، برای تضعیف یا حذف گرایش [سرمایه‌داری] به فروپاشی.»(همان‌جا، ص ۲۶۸)

ایده‌ی مشترک گروسمن و لوکزامبورگ دال بر محدودیت‌های اقتصادی کارآبی سرمایه‌داری که در خشونت امپریالیسم و در تأثیرات اجتماعی شرایط بحران بیان می‌شوند، محتوایی مادی برای امید به آینده‌ای سوسیالیستی را فراهم می‌آورند. همین ملاحظه به تنهایی می‌باشد برای سکوت کسانی که هنوز نگران گرایش لوکزامبورگ به «جنبی خودبه‌خودی» و درک «مکانیستی» گروسمن از فروپاشی سرمایه‌داری هستند، کافی باشد.[۹] دیدگاه‌های لوکزامبورگ با دیدگاه گروسمن در اساس تفاوتی ندارند: گروسمن می‌نویسد که در زمان بحران به‌واسطه‌ی اثرات نزولی امکان انباشت در قالب بی‌کاری، وخیم‌ترشدن شرایط کار، و جنگ، «نظام [سرمایه‌داری] نشان می‌دهد که دیگر نمی‌تواند شرایط زندگی مردم را تأمین کند. بر پایه‌ی این موقعیت عینی و به میانجی آن، مبارزه‌ی طبقاتی حدت می‌یابد ...».(Grossmann, 1969: 87–8) سرمایه‌داری نمی‌تواند «به‌طور اتوماتیک» دچار فروپاشی شود، زیرا سرمایه‌داری نظامی از روابط بین مردم است که با کنش‌های آن‌ها بنیان نهاده شده، بازتولید می‌شود و تغییر می‌کند؛ مردم «به‌طور خودانگیخته» شورش نمی‌کنند، بلکه بر اساس فهم‌شان از

تجربه‌های شان، عمل می‌کنند. آن‌چه منظور لوکزامبورگ از «خودانگیختگی» [یا «جنبیش خودبه‌خودی»] بود، مخالفتش با دیدگاهی بود که لینین و کائوتسکی مشترکاً (همراه با رویزیونیست‌ها و در واقع اغلب رهبران سوسیالیست آن‌زمان) مدافعش بودند، دیدگاهی که بر اساس آن، تاکتیک‌های مبتنی بر تئوری رهبران احزاب سیاسی می‌تواند و می‌باشد راهبر جنبش سوسیالیستی باشد. رویدادهایی مانند موافقت حزب سوسیال دموکرات با جنگ در سال ۱۹۱۴ و برپایی دیکتاتوری حزب بلشویک در روسیه پس از ۱۹۱۸ از یک سو، و تلاش‌های گوناگون کارگران انقلابی برای مبارزه، بدون یا علیه حزب و سازمان‌های اتحادیه‌ی کارگری چپ، از سوی دیگر، درستی دیدگاه لوکزامبورگ را ثابت کرده‌اند.

در زمان حاضر، در مقایسه با صدسال پیش باور به توانایی مردم برای الغای شکلی از زندگی که به نظر می‌آید ریشه در سرشت امور دارد، سخت‌تر است. شاید باور به وجود گرایش به بحران اقتصادی، که چندین دهه‌ی پیش از دید بسیاری افراد، قطعاً مهارشده و رام به نظر می‌آمد، سختی کمتری داشته باشد. به‌یقین ویرانی‌ها و فجایعی که از سوی پدیده‌ای که در زمان رزا لوکزامبورگ^۱ امپریالیسم نامیده می‌شد، صورت پذیرفتند، امروز قابل رؤیت‌اند. اگر و خیم‌شدن شرایط اقتصادی ادامه یابد — همان‌گونه که تئوری مارکسی آن‌ها را پیش‌بینی کرده است — طبقات کارگر جهان باید مفروضات مربوط به اجتناب‌ناپذیری ساختار اجتماعی زمان حاضر را که ظاهراً استوار و فرسخت به نظر می‌آیند، در بوته‌ی آزمون و تأملی دوباره قرار دهند. همین امکان است که امتیاز مثبتی برای بحث پیرامون این نظریه‌های قدیمی است. به باور من، در حالی که این گروسمان بود که به درستی ادای سهم مارکس را در فهم توسعه و تحول سرمایه‌داری فهمید، دیدگاه‌های سیاسی لوکزامبورگ‌اند که [امروز] بر فهم سیاست انقلابی در خور دستگاه مفهومی مارکسی برای جامعه دلالت دارند. آن‌ها به‌ویژه برای روزگار ما شاخص و مهم‌اند، روزگاری که چپ، در دوران حیاتش از نیمه‌ی سده‌ی نوزدهم تا نیمه‌ی سده‌ی بیستم، در عطف به همه‌ی مقاصد عملی محو و ناپدید شده است. لوکزامبورگ در پاسخ انتقادی [Anti-Critique] اش نوشت: «تئوری درست و بجاست آن‌گاه که گرایش تحول و توسعه و نتایج منطقی‌ای را که به‌طور عینی به آن‌ها راه می‌برد، به ما نشان دهد.» (Luxemburg, 1921: 146–7) هر آن‌چه تئوری به ما نشان دهد، چیزی جز «پراتیک^۲» شمار عظیمی از مردم برای تعریف و تعیین آینده نخواهد بود.

توضیح مترجم: نوشه‌ی فوق زیر عنوان:

Economics, politics and Crisis Theory: Luxemburg, Bukharin and Grossmann on Limits of Capital

جُستار کوتاهی است که از کتاب:

Rosa Luxemburg and The Critique of political Economy

برگرفته شده است. این مجموعه مقاله در سال ۲۰۰۹ به اهتمام و با ویراستاری ریکاردو بلوفیوره منتشر یافته است. پل متیک (Paul Mattick)، استاد فلسفه در دانشگاه نیویورک و فرزند پل متیک، فعل و نظریه‌پرداز مشهور کمونیسم شورایی است.

یادداشت‌ها:

- [۱]. در مورد اسطوره‌ی لوکزامبورگیسم رجوع کنید به فصل هیجدهم از کتاب Nettl، ۱۹۶۶.
- [۲]. نامه‌ی هنریک گروسمن به پل متیک در ۱۶ سپتامبر ۱۹۳۱ (Grossmann, 1969: 93). پیرو اصلی مورد نظر او ف. اشنرنبرگ بود که گروسمن، کتابش در مورد امپریالیسم را در نوشته‌ی «نظریه‌ای تازه درباره‌ی امپریالیسم و انقلاب اجتماعی» مورد انتقاد قرار داد (1971: 113–64).
- [۳]. ۵. گروسمن؛ «تغییرات طرح آغازین مارکس برای کاپیتال و علل آن» [۱۹۲۹] در: Grossmann 1971: (17).
- [۴]. ر.ک. نقد مهم گروسمن به رویکرد لوکزامبورگ به موضوع پول در متن شیمای بازتولید، «تولید پول در شیمای بازتولید مارکس و رزا لوکزامبورگ» [۱۹۳۲]، در (Grossmann 1971: 77–109).
- [۵]. برای نقد فرضیه‌ی گروسمن، ر.ک. به مورف (۱۹۵۱)، رُسدولسکی (۱۹۷۷) و روبل (۱۹۷۴).
- [۶]. نامه‌ی ۵. گروسمن به پل متیک، ۱۶ سپتامبر ۱۹۳۱ (Grossman 1969: 94–5). این اشتباه به تلاش برای حل معضل ظاهری «تبديل ارزش به قیمت» – از طریق استفاده از شیمای بازتولید برای ناگزیر کردن بازتوزیع ارزش اضافی بین سرمایه‌های رقیب – وارونه شده است. (ر.ک. متیک، ۱۹۹۱–۹۲، ص ۵۴–۵).
- [۷]. ۵. گروسمن، «تولید پول»، در: (Grossmann 1971: 78).
- [۸]. گروسمن البته نقش به تئوری امپریالیسم لوکزامبورگ را به نقل دیدگاه‌های مارکس محدود نمی‌کند؛ او به استفاده‌ی گستره‌ای از داده‌های امپریک درباره‌ی توسعه‌ی تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه دست می‌زند تا برتری درک خود از مارکس را نسبت به درک لوکزامبورگ نشان دهد.

[۹]. جالب این است که باوئر، لوکزامبورگ را با استناد به درک مکانیستی از فروپاشی سرمایه‌داری مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ فروپاشی‌ای که بنا بر ابرام باوئر فقط می‌تواند به میانجی «طبقه‌ی کارگری متحده و سازمان‌یافته» بهدست آید.
(Bauer, 1912–13: 874)

[۱۰]. نامه‌ی ه. گروسمن به پ. متیک، ۲۱ ژوئن ۱۹۳۱ (Grossmann, 1969: 87–8)

منابع و مراجع:

- Bauer, O. (1912–13) ‘Die Akkumulation des Kapitals’, *Die Neue Zeit*, 31: 831–38, 862–74. Downloaded by [University of Ottawa] at 11:20 16 September 2016.
- Bukharin, N. I. (1924) *Der Imperialismus und die Akkumulation der Kapitals*, trans. by R. Wickman (1972) *Imperialism and the Accumulation of Capital*, New York: Monthly Review Press.
- Fischer, R. (1925) ‘Unsere wichtigste Aufgabe’, *Die Internationale*, 8/3: 105–11.
- Grossmann, H. (1929) *Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems (Zugleich eine Krisentheorie)*, Leipzig: C.L. Hirschfeld.
- (1969) *Marx, die klassische Nationalökonomie und das Problem der Dynamik*, Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt.
- (1971) *Aufsätze zur Krisentheorie*, Archiv sozialistischer Literatur 20, Frankfurt: Verlag Neue Kritik.
- Hilferding, R. (1910) *Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwicklung des Kapitalismus*; trans. by M. Watnick and S. Gordon (1981) *Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Luxemburg, R. (1899) *Sozialreform oder Revolution*, trans. by Integer (1937) *Reform or Revolution*, New York: Three Arrows Press.
- (1913) *Die Akkumulation des Kapitals*, trans. by A. Schwarzschild (with an introduction by J. Robinson) (1951) *The Accumulation of Capital*, New York: Monthly Review Press, and London: Routledge and Kegan Paul.

— (1921, written 1915) *Die Akkumulation des Kapitals oder Was die Epigonen aus der Marxschen Theorie gemacht haben. Eine Antikritik*, trans. by R. Wickman (1972) *The Accumulation of Capital – An Anti-Critique*, New York: Monthly Review Press.

Marx, K. (1885) *Das Kapital*. Zweiter Band; trans. D. Fernbach (1978) *Capital*, Volume II, Harmondsworth: Penguin.

Mattick, P. (1991–92) ‘Some aspects of the value-price problem’, *International Journal of Political Economy*, 21 (4), Winter: 9–66.

— (1998) ‘Economic form and social reproduction: on the place of ‘Book II’ in Marx’s critique of political economy,’ in C. Arthur and G. Reuten (eds.) *The Circulation of Capital: Essays on Volume Two of Marx’s Capital*, London: Macmillan.

Morf, O. (1951) *Das Verhältnis von Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte bei Karl Marx*, Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt.

Nettl, J.P. (1966) *Rosa Luxemburg*, London: Oxford University Press.

Rosdolsky, R. (1977) *The Making of Marx’s ‘Capital’*, London: Pluto Press.

Rubel, M. (1974) ‘Plan et méthode de l’économie’, in M. Rubel, *Marx critique du marxisme*, Paris: Payot.

Tugan Baranowski von, M. (1901) *Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England*, Jena: G. Fischer.

— (1905) *Theoretische Grundlagen des Marxismus*, Leipzig: Duncker und Humblot.