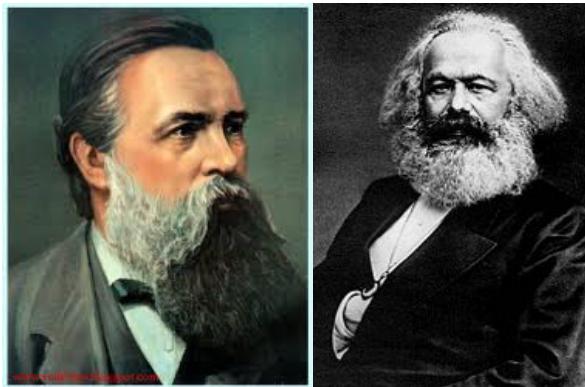

مانیفست کمونیست

کارل مارکس، فریدریش انگلس

ترجمه: حسن مرتضوی و محمود عبادیان

پرولتاریایی سراسر جهان متحد شوید!

- ۱- پیش‌گفتار چاپ آلمانی سال ۱۸۷۲
- ۲- پیش‌گفتار چاپ روسی سال ۱۸۸۲
- ۳- پیش‌گفتار چاپ آلمانی سال ۱۸۸۳
- ۴- پیش‌گفتار چاپ انگلیسی سال ۱۸۸۸
- ۵- پیش‌گفتار چاپ آلمانی سال ۱۸۹۰
- ۶- پیش‌گفتار چاپ لهستانی سال ۱۸۹۲
- ۷- پیش‌گفتار چاپ ایتالیایی سال ۱۸۹۳
- ۸- ۱. بورژواها و پرولترها
- ۹- ۲. پرولترها و کمونیست‌ها
- ۱۰- ۳. ادبیات سوسيالیستی و کمونیستی:
- ۱۱- سوسيالیسم ارجاعی:
- الف: سوسيالیسم فودالی
- ب: سوسيالیسم خرد بورژوای
- ج: سوسيالیسم آلمانی یا "حقیقی"
- ۱۲- سوسيالیسم محافظه‌کار یا بورژوای
- ۱۳- سوسيالیسم و کمونیسم انتقادی - آرمان شهری
- ۱۴- ۴. موضع کمونیست‌ها نسبت به احزاب گوناگون کنونی اپوزیسیون توضیح: قبلاً نسخه‌ی اینترنتی مانیفست با ترجمه نامعلوم منتشر نمود. اکنون ترجمه‌ی بسیار ارزشمند حسن مرتضوی و محمود عبادیان که قسمت اصلی مانیفست (صص ۷۷-۳۳) به غیر از پیش‌گفتارها، محصول کار آنان است را در دسترس علاقمندان قرار می‌دهم. لازم است بار دیگر این اثر بزرگ و ارزشمند را با ترجمه جدید مطالعه نماییم. با فونت زر ۱۴ و قطع A5 تنظیم شده است.
- ۱۵- سهراپ.ن

توضیح ناشر:

ترجمه کنونی "مانیفست حزب کمونیست" به زبان فارسی از روی متن آلمانی چاپ سال ۱۸۴۸ به عمل آمده است. تغییراتی که در چاپ‌های بعدی آلمانی و همچنین در چاپ انگلیسی منتشره در سال ۱۸۸۸ وارد شده، از طرف هیأت تحریریه در حواشی قید شده گردیده است. آن حواشی که ف. انگلیس برای چاپ آلمانی منتشره در سال ۱۸۹۰ نگاشته است، ضمن این متن آورده شده است. در چاپ حاضر کلیه پیش‌گفتارهایی که مؤلفین برای چاپ‌های مختلف نوشته‌اند قید شده است.

"مانیفست حزب کمونیست" یکی از مهم‌ترین اسناد برنامه‌ای کمونیسم علمی است. این کتاب کوچک به اندازه چندین کتاب ارزش دارد: مضمونش تا امروز سراسر پرولتاریای متشكل و رزمnde دنیای متمدن را جان می‌بخشد و به جنبش در می‌آورد. (لین) این برنامه که در دسامبر ۱۸۴۷ و ژانویه ۱۸۴۸ به وسیله کارل مارکس و فردریک انگلیس برای اتحادیه کمونیست‌ها نگارش یافت نخستین بار در فوریه ۱۸۴۸ در لندن به صورت جزوی در ۲۳ صفحه به چاپ رسید.

آن‌گاه از مارس تا ژوئیه ۱۸۴۸ در Deutsche, Londoner Zeitung ارگان دموکراتیک مهاجران آلمانی انتشار یافت و سپس در همان سال در لندن به شکل رساله‌ای در ۳۰ صفحه تجدید چاپ گردید. چاپ مذکور مبنای چاپ‌های دیگری قرار گرفت که بعدها به اجازه مارکس و انگلیس انتشار یافت. "مانیفست" در ۱۸۴۸ به چندین زبان اروپایی (فرانسه، لهستانی، ایتالیایی، دانمارکی، فلاندی و سوئدی) ترجمه شد. در چاپ ۱۸۴۸ هیچ نامی از مولفان نیست. نام آن‌ها نخستین بار در مقدمه‌ای که ج. ج. هارنی در ۱۸۵۰ در روزنامه چارتیست‌ها موسوم به Red Republican بر نخستین ترجمه انگلیسی نوشт ذکر شد.

پیش‌گفتار چاپ آلمانی سال ۱۸۷۲^۱

اتحادیه کمونیست‌ها، این سازمان بین‌المللی کارگری، که بدیهی است در شرایط آن روز تنها می‌توانست به صورت سازمانی مخفی وجود داشته باشد، در کنگره خود که در نوامبر سال ۱۸۴۷ در شهر لندن انعقاد یافته بود، ما امضاء کنندگان زیرین را مأمور ساخت برنامه مفصل ثوریک و عملی حزب را برای انتشار تهیه نماییم. بدین ترتیب "مانیفست" زیرین به وجود آمد و چند هفته قبل از انقلاب فوریه^۲ دست نویس آن برای چاپ به لندن فرستاده شد. "مانیفست" که ابتدا به آلمانی به چاپ رسید، دست کم دوازده بار بدین زبان با چاپ‌های گوناگون در آلمان و انگلستان و امریکا نشر یافت. ترجمه انجلیسی آن که به وسیله‌ی میس‌هلن Red Republican منتشر گشت و سپس در سال ۱۸۷۱ اقلاً سه بار در آمریکا، ترجمه‌های مختلفی از آن نشر یافت. ترجمه فرانسه- برای اولین دفعه کمی پیش از قیام ماه ژوئن سال ۱۸۴۸ در پاریس از چاپ خارج و اخیراً نیز در^۳ Le

^۱- چاپ جدید آلمانی "مانیفست" در ۱۸۷۲ به ابتکار هیئت تحریریه Der Volksstaat صورت گرفت. چاپ مذکور پیش‌گفتاری از مارکس و انگلس دارد و چند اصطلاح کوچک در متن به عمل آمده است. عنوانش مانند چاپ‌های آلمانی سال‌های ۱۸۸۳ و ۱۸۹۰ "مانیفست کمونیستی" است.

^۲- منظور انقلاب فوریه سال ۱۸۴۸ فرانسه است.

^۳- Red Republican- هفته نامه چارتیست‌ها بود که از ژوئن تا نوامبر ۱۸۵۰ به وسیله ج. ج. هارنی منتشر یافت. هفته نامه مذکور در نوامبر ۱۸۵۰ در شماره‌های ۲۱ تا ۲۴ خود یکمین ترجمه انگلیسی "مانیفست حزب کمونیست" را تحت عنوان Manifesto of the German Communist Party منتشر ساخت.

^۴- Le Socialiste هفته‌نامه‌ای که از اکتبر ۱۸۷۱ تا مه ۱۸۷۳ به زبان فرانسه در نیویورک منتشر یافت و ارگان شعب فرانسوی انتربنیونال اول در آمریکا بود. این قطع نامه از عناصر بورژوا

Socialiste چاپ نیویورک، منتشر شده است. ترجمه جدیدی در دست تهیه است. ترجمه لهستانی آن اندکی پس از نخستین چاپ آلمانی در لندن نشر یافت. ترجمه روسی آن در سال‌های شصت در شهر ژنو انجام گرفت. به زبان دانمارکی نیز اندکی پس از انتشارش ترجمه گردید.

گرچه در عرض بیست و پنج سال اخیر شرایط و اوضاع قویاً "تغییر یافته" با این همه، اصول کلی مسائلی که در این "مانیفست" شرح و بسط داده شده است روی هم رفته تا زمان حاضر نیز به صحت کامل خود باقی‌مانده است. در بعضی جاهای شایسته بود اصلاحاتی به عمل آید. اجراء عملی این اصول، همان‌طور که در خود "مانیفست" ذکر شده، همیشه و همه‌جا مربوط به شرایط تاریخی موجود است و به همین جهت برای آن اقدامات انقلابی که در پایان فصل دوم قید گردیده است به هیچ‌وجه اهمیت مطلق نمی‌توان قائل شد. در شرایط امروزی شایسته بود که این قسمت از بسی لحظه به شکل دیگری بیان شود. نظر به تکامل فوق العاده صنایع بزرگ در عرض بیست و پنج سال اخیر و رشد سازمان‌های حزبی طبقه کارگر که با این تکامل صنعتی همراه است، و نیز نظر به تجربیات عملی که نخست در انقلاب فوریه و آن‌گاه به میزان بیشتری در کمون پاریس - یعنی هنگامی که برای نخستین بار مدت دو ماه پرولتاریا حکومت را به دست داشت - حاصل آمده این برنامه اکنون در برخی قسمت‌ها کهنه شده است. به ویژه آن‌که کمون ثابت کرد که "طبقه کارگر نمی‌تواند به طور ساده ماشین دولتی حاضر و آماده‌ای را تصرف نماید و آن را برای مقاصد خویش به کار اندازد." (رجوع کنید به "جنگ داخلی در فرانسه، پیام شورای کل جمعیت بین‌المللی کارگران"، چاپ آلمانی صفحه ۱۹، که

و خردبوزرا در فدراسیون انترناسیونال اول در آمریکای شمالی پشتیبانی می‌کرد و پس از کنگره اول لاهه کلیه روابط خود را با انترناسیونال برید. هفته‌نامه مذکور در ژانویه و فوریه ۱۸۷۲ "مانیفست حزب کمونیست" را منتشر کرد.

در آنجا این فکر به طور کامل‌تری شرح و بسط داده شده است). به علاوه به خودی خود واضح است که انتقاد از نوشه‌های سوسیالیستی برای امروز ناقص است زیرا این انتقاد فقط تا سال ۱۸۴۷ را در بر می‌گیرد و نیز مسلم است که ملاحظات مربوط به مناسبات کمونیست‌ها با احزاب گوناگون اپوزیسیون (فصل چهارم)، گو این که رئوس مسائل آن حتا امروزه نیز به صحت خود باقی است، ولی در پراتیک دیگر کهنه شده زیرا وضع سیاسی کاملاً "تغییر کرده است و تکامل تاریخی، اغلب احزابی را که از آن‌ها نامبرده شده از صفحه روزگار زدوده است.

با این وجود "مانیفست" سندي است تاریخی و ما دیگر خود را محق نمی‌دانیم که در آن تغییری وارد سازیم. ممکن است میسر شود که در چاپ بعدی مقدمه‌ای ترتیب دهیم که فاصله زمانی بین سال ۱۸۴۷ تا امروز را در بر گیرد، اقدام به چاپ کنونی "مانیفست" برای ما چنان غیرمنتظره بود که وقت انجام این کار را نداشتم.

کارل مارکس، فریدریش انگلس

لندن، ۲۴ ژوئن، ۱۸۷۲

پیش‌گفتار چاپ روسی سال ۱۸۸۲^۱

نخستین چاپ روسی "مانیفست حزب کمونیست" ترجمه باکوین، در آغاز سال‌های شصت^۲ انتشار یافت؛ این نسخه در چاپ خانه **КОЛОКОЛ**^۳ به چاپ رسیده بود. در آن هنگام چاپ روسی "مانیفست" در باخته می‌توانست تنها به مثابه یک نوع طرفه مطبوعاتی تلقی شود. ولی اکنون دیگر یک چنین نظریه‌ای محال است.

این که تا چه اندازه در آن هنگام (یعنی در دسامبر سال ۱۸۴۷) عرصه شیوع جنبش پرولتاریا محدود بوده است موضوعی است که بهتر از همه آخرین فصل "مانیفست" تحت عنوان "مناسبات کمونیست‌ها در کشورهای مختلف با احزاب مختلف اپوزیسیون" نشان می‌دهد. اتفاقاً این فصل موضوع روسیه و ایالات متحده امریکا را کسر دارد. این زمانی بود که روسیه آخرین ذخیره‌ی بزرگ همه ارتجاج اروپا محسوب می‌شد. و ایالات متحده آمریکا نیروهای اضافی پرولتاریای اروپا را از راه مهاجرت می‌بلعید. هر دو این کشورها به اروپا مواد خام تحویل می‌دادند و

^۱ - این چاپ که در ژنو انتشار یافت دومین چاپ روسی "مانیفست" است. انگلیس در پیش‌گفتاری که بر مقاله "مناسبات اجتماعی در روسیه" نگاشته مترجم "مانیفست" را پلخانف دانسته است. پلخانوف نیز در چاپ ۱۹۰۰ "مانیفست" یادآور می‌شود که ترجمه از خود است. مارکس و انگلیس پیش‌گفتاری بر این چاپ نگاشتند که در ۵ فوریه ۱۸۸۲ به زبان روسی در مجله نارودنیک‌ها به نام **Народная Воля** انتشار یافت. پیش‌گفتار مذکور در ارگان حزب سوسیال دمکرات آلمان موسوم به **Der Sozialdemokrat** (شماره ۱۶ تاریخ ۱۳ آوریل ۱۸۹۰) درج شد و انگلیس آن را در پیش‌گفتار خویش بر چاپ آلمانی "مانیفست" در ۱۸۹۲ گنجانید.

^۲ - چاپ مذکور در ۱۸۶۹ انتشار یافته است.

^۳ - (ناقوس) روزنامه دموکراتیک انقلابی روسیه که از ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۷ به وسیله ا.پ. گرتسن و ن.پ. اگارف به زبان روسی و سپس از ۱۸۶۸ تا ۱۸۶۹ به زبان فرانسه با ضمایمی به روسی منتشر می‌شد این روزنامه تا ۱۸۶۵ در لندن و سپس در ژنو انتشار می‌یافت.

در عین حال بازار فروش فراورده‌های صنعتی اروپا محسوب می‌شدند. در نتیجه هر دو آن‌ها، در آن زمان هر یک به نحوی تکیه‌گاه نظام موجود اروپا بودند.

اکنون چقدر این وضع تغییر کرده است! مهاجرت اروپاییان همان عاملی بود که رشد عظیم کشاورزی را در آمریکای شمالی میسر ساخت و این کشاورزی با رقابت خویش اساس مالکیت بزرگ و کوچک ارضی اروپا را به لرزه در آورد

است. به علاوه این مهاجرت به ایالات متحده امکان داد به آن‌چنان حد و با چنان نیرو و جدیتی از منابع پر ثروت تکامل صنعتی خود بهره‌برداری کند که در مدتی کوتاه بایستی به انحصار صنعتی اروپای باختی و به ویژه انگلستان خاتمه دهد. این هر دو کیفیت به نوبه خود به آمریکا نیز تاثیر انقلابی می‌بخشد. رقابت فرم‌های بزرگ متدرجاً "مالکیت کوچک و متوسط فلاحتی فرم‌ها را که پایه کلیه نظام سیاسی این کشور است مغلوب خود می‌سازد؛ در عین حال برای نخستین بار در مناطق صنعتی جمعیت پرولتاریا رو به افزایش می‌رود و سرمایه به طور افسانه‌واری متمن‌کر می‌گردد.

حال به روسیه پردازیم! در دوران انقلاب ۱۸۴۸-۱۸۴۹ نه تنها سلاطین اروپا بلکه بورژواهای اروپایی نیز تنها طریق نجات از دست پرولتاریا را که تازه شروع به بیدار شدن کرده بود، مداخله روسیه می‌دانستند. تزار را سرکرده ارتیاج اروپا اعلام نمودند. اکنون وی در گاتچینا^۱، اسیر جنگی انقلابی است و روسیه طلا‌یده‌دار جنبش انقلابی اروپاست.

وظیفه "مانیفست کمونیستی" عبارت بود از اعلام نابودی آتی و احتراز ناپذیر مالکیت کنونی بورژوازی. ولی در روسیه، به موازات التهاب پر تب و تاب

^۱ پس از آن که الکساندر دوم در یک مارس ۱۸۸۱ به دست اعضاء نارودنایاولیا (سازمان مخفی نارودنیک‌ها) کشته شد جانشین وی الکساندر سوم از بیم عملیات تروریستی کمیته اجراییه نارودنایاولیا در کاخ گاتچینا (در ناحیه‌ای به همین نام در جنوب غربی لین گراد) اقامت گردید.

سرمایه‌داری که با سرعت تمام در حال رشد و گسترش است و نیز به موازات مالکیت ارضی بورژوازی که فقط حالا در حال تکوین است ما بیش از نیمی از اراضی را در مالکیت اشتراکی دهقانان مشاهده می‌کنیم. اکنون این سؤال پیش می‌آید: آیا آبشنین^۱ روس- این شکل مالکیت اولیه دسته جمعی زمین که در حقیقت اینکه به سختی مختلط و خراب شده- می‌تواند بدون واسطه به شکل عالی یعنی به شکل اشتراکی کمونیستی مالکیت زمین بدل گردد؟ یا آن‌که برعکس باید بدوا "همان جریان تجزیه‌ای را پیمایید که مختص سیر تکامل تاریخی باختراست؟" تنها پاسخی که اکنون می‌توان به این سؤال داد این است: اگر انقلاب روسیه علامت شروع انقلاب پرولتاریای باختراش بشود، به نحوی که هر دو یکدیگر را تکمیل کنند، در آن صورت مالکیت ارضی اشتراکی کنونی روسیه می‌تواند منشاء تکامل کمونیستی گردد.

لندن، ۲۴ ژانویه، ۱۸۸۲

کارل مارکس، فریدریش انگلس

^۱- آبشنین به معنای دهکده مشاع (کمون) است.

پیش‌گفتار چاپ آلمانی سال ۱۸۸۳^۱

متأسفانه پیش‌گفتار چاپ کنونی را من باید به تنهایی امضاء کنم. مارکس-مردی که همه طبقه کارگر اروپا و آمریکا به او بیش از هر فرد دیگری مديون است- اینک در گورستان هایگیت آرمیده و هم‌اکنون بر مزار او نخستین گیاه روییده است. به هر صورت پس از درگذشت او دیگر نمی‌تواند سخنی از جرح و تعديل یا اضافه و تکمیل "مانیفست" در میان باشد. به این جهت من به ویژه ضروری می‌دانم که مراتب زیرین را باوضوح کاملی یک‌بار دیگر بیان دارم.

آن فکر اساسی که سراسر "مانیفست" را به هم پیوند می‌دهد، یعنی این که تولید اقتصادی و سازمان اجتماعی هر عصری از اعصار تاریخ که به طور ناگزیر از این تولید ناشی می‌شود بنیاد تاریخ سیاسی و فکری آن عصر را تشکیل می‌دهد، و این که بنابر این کیفیت (از هنگام تجزیه شدن مالکیت اشتراکی اولیه زمین) سراسر تاریخ عبارت بوده است از تاریخ مبارزات طبقاتی، مبارزه بین طبقات استثمارزده و استثمارگر، بین طبقات محکوم و حاکم در مدارج گوناگون تکامل اجتماعی و نیز این که اکنون این مبارزه به جایی رسیده است که طبقه استثمارزده و ستم‌کش (پرولتاریا) دیگر نمی‌تواند از بوغ طبقه استثمارگر و ستم‌گر (بورژوازی) رهایی یابد مگر آن که در عین حال تمام جامعه را برای همیشه از قید استثمار و ستم و مبارزه طبقاتی خلاص کند،- این فکر اساسی کاملاً و منحصراً متعلق به مارکس است.^۲.

^۱- این پیش‌گفتار بر سومین چاپ آلمانی "مانیفست" که با اجازه انگلیس انتشار یافت نوشته شد و این نخستین چاپی بود که پس از مرگ مارکس با تجدیدنظر انگلیس صورت گرفت.

^۲- من در پیش‌گفتار ترجمه انگلیسی چنین نوشتیام: "به این فکر که به عقیده من باید برای تاریخ همان اهمیتی را داشته باشد که تئوری داروین برای زیست‌شناسی دارد، هر دوی ما از چند سال پیش از سال ۱۸۴۵ به تدریج نزدیک می‌شدیم. این را که تا چه اندازه من مستقلان" در این مسیر پیش رفته بودم، از روی کتاب من موسوم به "وضع طبقه کارگر انگلستان" به خوبی می‌توان فهمید. ولی هنگامی که در بهار سال ۱۸۴۵ بار دیگر مارکس را در بروکسل ملاقات کردم وی

من این نکته را بارها گفته‌ام ولی بخصوص اکنون لازم می‌دانم که آنرا در مقدمه خود "مانیفست" نیز ذکر نمایم.

ف. انگلس

لندن، ۲۸ ژوئن ۱۸۸۳

این فکر را پرورانده بود و تقریباً با همان عبارات روشنی که فوقاً ذکر کرده‌ام برایم بیان داشت. "(حاشیه انگلس برای چاپ آلمانی منتشره در سال ۱۸۹۰)

پیش‌گفتار چاپ انگلیسی سال ۱۸۸۸^۱

"مانیفست" به عنوان برنامه اتحادیه کمونیست‌ها یا سازمان کارگری که در آغاز منحصراً آلمانی بود و سپس به یک سازمان بین‌المللی تبدیل شد و در آن شرایط سیاسی که تا سال ۱۸۴۸ در اروپا وجود داشت ناچار می‌باشد به صورت یک جمعیت مخفی باقی بماند، منتشر گردید. در کنگره اتحادیه، که در نوامبر ۱۸۴۷ در لندن تشکیل یافت به مارکس و انگلیس مأموریت داده شد که برنامه کامل تئوریک و عملی حزب را برای انتشار تهیه کنند. این کار برای ژانویه ۱۸۴۸ پایان یافت و دست‌نویس آلمانی چند هفته پیش از انقلاب ۲۶ فوریه فرانسه برای چاپ به لندن فرستاده شد. ترجمه فرانسه اندکی پیش از قیام ژوئن ۱۸۴۸ در پاریس از چاپ خارج شد. نخستین ترجمه انگلیسی که به وسیله‌ی "میس هلن ماک فارلین" انجام شده بود در Red Repubnican متعلق به جرج جولیان هارنی در سال ۱۸۵۰ در لندن نشر یافت. ترجمه‌های دانمارکی و لهستانی نیز از چاپ خارج شد.

شکست قیام ژوئن ۱۸۴۸ پاریس - این نخستین نبرد بزرگ پرولتاریا و بورژوازی - باز هم برای مدتی انجام خواسته‌های اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر اروپا را عقب انداخت. از آن‌موقع، مجدداً مانند قبل از انقلاب فوریه، تنها گروه‌های مختلف طبقه دارا بودند که برای احرار برتری و تسلط با یکدیگر مبارزه می‌کردند؛ طبقه کارگر ناچار شد برای به دست آوردن آزادی سیاسی در فعالیت عملی مبارزه کند و وضع و موقع جناح افراطی قسمت رادیکال طبقه متوسط را اشغال نماید. هرگونه جنبش مستقل پرولتاری، مادام که آثار حیاتی از خود بروز می‌داد، بی‌رحمانه سرکوب می‌شد. مثلاً "پلیس پروس موفق شد کمیته مرکزی

^۱ - چاپ انگلیسی "مانیفست" که از طرف سموئل مور ترجمه شد در ۱۸۸۸ انتشار یافت که انگلیس شخصاً آن را از نظر گذرانده و پیش‌گفتاری و همچنین چند یادداشت را بر آن ضمیمه کرده بود.

اتحادیه کمونیست‌ها را که آن هنگام در شهر کلن بود، کشف کند. اعضاء این کمیته توقيف شدند و پس از هجده ماه بازداشت، در اکتبر سال ۱۸۵۲ به دادگاه تسلیم گردیدند. این "محاکمه کمونیست‌های کلن"^۱ که مشهور است، از ۱۴ اکتبر تا ۱۲ نوامبر به طول انجامید؛ هفت نفر از متهمین از سه تا شش سال به حبس در قلعه محکوم شدند. بلا فاصله پس از صدور حکم، باقیمانده اعضاء علی‌الظاهر اتحادیه را منحل ساختند. و اما "مانیفست" به نظر می‌رسید که از آن موقع محکوم به فراموشی است.

هنگامی که طبقه کارگر اروپا مجدداً به اندازه کافی نیرو گرفت تا هجوم تازه‌ای را بر ضد طبقات حاکمه شروع کند. جمعیت بین‌المللی کارگران ظهور کرد. ولی این جمعیت که به منظور روشن و صریحی یعنی به منظور گردآوردن و متحد ساختن کلیه نیروهای مبارز پرولتاری اروپا و آمریکا تشکیل شده بود، نمی‌توانست بلا فاصله اصولی را که در "مانیفست" بیان شده بود اعلام دارد. برنامه

۱- محاکمه کمونیست‌های کلنی (از ۱۴ اکتبر تا ۱۲ نوامبر ۱۸۵۹) تماماً ساخته و پرداخته مقامات پروسی بود. یازده نفر عضو اتحادیه کمونیست‌ها (۱۸۵۲-۱۸۴۷)، این نخستین سازمان کمونیستی بین‌المللی پرولتاریا که تحت رهبری مارکس و انگلیس قرار گرفته و "مانیفست حزب کمونیست" را برنامه خود قرار داده بود، از طرف دولت پروس توقيف گردیده به اتهام "خیانت به میهن" به محاکمه کشانده شدند. استنادی که به این منظور تهیه شده بود تشکیل می‌شد از "صورت جلسه اصلی" جلسات کمیته مرکزی اتحادیه کمونیست‌ها، ساخته و پرداخته پلیس پروس، و سایر اوراق جعلی، و همچنین استناد ربوده شده به وسیله پلیس از فراکسیون ماجراجوی ویلیش-شاپر که از اتحادیه کمونیست‌ها اخراج گشته بود. هفت نفر از متهمان براساس استناد جعلی و گواهی‌های دروغ به حبس از ۳ تا ۶ سال محکوم شدند. مارکس و انگلیس در مقالات خویش تحت عنوان "محاکمه اخیر در کلنی" (انگلیس) و "افشاء محاکمه کمونیست‌های کلنی" (مارکس) از فته‌انگیزی‌های سلسله جنبانان این محاکمه و شیوه‌های موذیانه‌ای که حکومت پلیس پروس بر ضد جنبش کارگری بین‌المللی به کار برده بود پرده برداشتند.

بین‌المللی می‌بايستی آنقدر وسیع باشد که هم برای ترددیونیون‌های انگلیسی و هم برای پیروان پرودون در فرانسه و بلژیک و ایتالیا و اسپانیا و هم برای لاسالین‌های^۱ آلمان قابل قبول شمرده شود. مارکس که این برنامه را به نحوی نوشته بود که همه این احزاب را راضی کند، کاملاً متکی به رشد فکری طبقه کارگر بود، رشدی که می‌بايستی ثمره حتمی فعالیت مشترک و تبادل آراء باشد. خود حوادث و زیر و بم‌های مبارزه بر ضد سرمایه- و ضمناً "شکست‌ها بیش از فتح‌ها- ناچار می‌بايستی به کارگران بیهوده بودن نسخه‌های گوناگون اکسیر مانندی را که مورد علاقه آنان بود، بفهماند و کارگران را برای درک کامل‌تر شرایط واقعی رهایی طبقه کارگر آماده نماید- حق هم به جانب مارکس بود. هنگامی که بین‌الملل در سال ۱۸۷۴ منحل شد، کارگران به کلی با آن‌چه که در آغاز تشکیل آن، یعنی در سال ۱۸۶۴ بودند، تفاوت داشتند. پرودونیسم در فرانسه و لاسالیانیسم در آلمان در حال زوال بود و حتا ترددیونیون‌های محافظه‌کار انگلیسی، که اکثریت آن‌ها مدت‌ها بود رابطه خود را با بین‌الملل گستته بودند، به تدریج به جایی رسیدند که سال پیش ریسی کنگره آن‌ها در سوانس توانست از جانب آن‌ها بگوید: "دیگر ما از سوسیالیسم قاره وحشتی نداریم".^۲ در واقع، اصول "مانیفست" بین کارگران کلیه کشورها انتشار فراوانی یافت.

^۱- خود لاسال در روابط خود با ما پیوسته دعوا داشت که وی شاگرد مارکس است و بدین دليل "مانیفست" را پایه نظریات خود می‌داند. ولی در تبلیغات عمومی خود در سال‌های ۱۸۶۳-۱۸۶۲ از خواست جمعیت‌های تعاونی تولیدی که دولت با اعطاء اعتبارات از آن‌ها نگاهداری می‌نمود، گامی فراتر نگذاشت.(حاشیه انگلیس)

^۲- در اینجا انگلیس سخن بوان رئیس شورای ترددیونیون‌های شهر سوانسی را در کنگره سالیانه ترددیونیون‌ها که در این شهر منعقد شد نقل می‌کند. روزنامه Commonweal در ۱۷ سپتامبر ۱۸۸۷ سخن بوان را درج کرده بود.

بدین ترتیب خود "مانیفست" هم مجدداً اهمیت درجه اولی را کسب نمود. متن آلمانی از سال ۱۸۵۰ به بعد چندین بار در سویس و انگلستان و آمریکا تجدید چاپ شد. در سال ۱۸۷۲ در شهر نیویورک به انگلیسی ترجمه گردید و در Woodhull and Claflin's weekly^۱ انتشار یافت. از روی این ترجمه ای از فرانسه انجام گرفت و در Le socialiste نیویورک انتشار یافت. از آن هنگام به بعد لاقل دو ترجمه دیگر انگلیسی با کم و بیش تحریف در آمریکا به عمل آمد و یکی از آنها در انگلستان تجدید چاپ شد. اولین ترجمه روسی، که مترجم آن باکوئین بود، در اوایل سال ۱۸۶۳ در چاپخانه (ناقوس) متعلق به گرتسن واقع در ژنو به چاپ رسید؛ ترجمه دوم روسی، که از آن ورا زاسولیچ قهرمان بود^۲ بازهم در شهر ژنو در سال ۱۸۸۲ انتشار یافت. چاپ تازه‌ای به زبان دانمارکی^۳ در Socialdemokratisk Bibliothek کپنه‌اک در سال ۱۸۸۵ بیرون آمد؛ ترجمه جدید فرانسه در Le socialiste پاریس در سال ۱۸۸۶

Woodhull and Claflin's weekly^۱ هفت‌نامه آمریکایی بود که از ۱۸۷۰ تا ۱۸۷۶ در نیویورک به وسیله ویکتوریا و ودهول و تنسی کلافلین، از بورژواهای هوادار حقوق زنان، انتشار می‌یافت. "مانیفست حزب کمونیست" (با حذف بعضی از قسمت‌ها) در ۳۰ دسامبر ۱۸۷۱ در این هفت‌نامه منشر شد.

^۲- در مورد مترجم دومین چاپ روسی "مانیفست" به توضیحات(۱) پیش‌گفتار چاپ روسی سال ۱۸۸۲ مراجعه کنید.

^۳- این ترجمه دانمارکی K.Marx og F.Engels: "Det Kommunistisk Manifest", Kobenhavn, 1885 - افتادگی‌ها و غلط‌هایی دارد که انگلیس در پیش‌گفتار چاپ آلمانی "مانیفست" در ۱۸۹۰ تذکر داده است.

^۴- "مانیفست حزب کمونیست" چاپ فرانسه به وسیله لورا لافارگ ترجمه شد و از ۲۹ اوت تا ۷ نوامبر ۱۸۸۵ در Le socialiste La France و همچنین به شکل ضمیمه socialiste Le socialiste مرمکس در ۱۸۸۶ در پاریس انتشار یافت. هفت‌نامه‌ای بود به زبان فرانسه که

چاپ شد. از روی این ترجمه اخیر یک ترجمه اسپانیولی به عمل آمد و در سال ۱۸۸۶ در مادرید نشر یافت.^۱ از چاپ‌های مجدد متن آلمانی ذکری به میان نمی‌آوریم، این متن لاقل دوازده بار به زبان آلمانی تجدید چاپ شد. ترجمه ارمنی، که می‌بایستی چند ماه پیش در قسطنطینیه منتشر گردد، به طوری که به من گفته‌اند، انتشار نیافت و تنها علت آن هم این بود که ناشر می‌ترسید کتاب را به نام مارکس پخش کند، مترجم هم حاضر نبود "مانیفست" را به عنوان اثر شخصی خود جا بزند. راجع به ترجمه‌های بعدی به زبان‌های دیگر چیزهایی شنیده‌ام ولی خودم این ترجمه‌ها را ندیده‌ام. بدین ترتیب تاریخچه "مانیفست" تا حدود زیادی تاریخ جنبش معاصر کارگری را منعکس می‌سازد؛ در حال حاضر این اثر در میان نوشه‌های سوسیالیستی بدون تردید رایج‌ترین و بین‌المللی‌ترین آثار است و برنامه مشترکی است که میلیون‌ها کارگر از سیری تا کالیفرنی آن را پذیرفته‌اند.

با وجود این، هنگامی که ما این کتاب را می‌انگاشتیم نمی‌توانستیم آن را مانیفست سوسیالیستی بنامیم. در سال ۱۸۴۷ نام سوسیالیست از طرفی به طرفداران سیستم‌های مختلف تخیلی مانند طرفداران آوئن در انگلستان و فوریه در فرانسه اطلاق می‌شد که هر دوی آن‌ها دیگر به صورت طریقت‌های محدودی در آمده و به تدریج در حال زوال بودند، و از طرف دیگر به انواع افسون‌گران اجتماعی اطلاق می‌شد که وعده می‌کردند، بی آن‌که کوچک‌ترین ضرری به سرمایه و سود

ژول گد در ۱۸۸۵ در پاریس بنیاد نهاد. این هفتنه‌نامه تا ۱۹۰۲ ارگان حزب کارگر، و از آن به بعد ارگان حزب سوسیالیست فرانسوی بود. فردریک انگلس در سال‌های ۹۰-۸۰ با این هفتنه‌نامه همکاری می‌کرد.

^۱ - ترجمه اسپانیولی "مانیفست" از ژوئیه تا اوت ۱۸۸۶ در Le socialista و سپس در طی همان سال به صورت جزوی منتشر شد. هفتنه‌نامه Le socialista ارگان مرکزی حزب کارگر سوسیالیست اسپانیا بود و از ۱۸۸۵ در مادرید انتشار یافت.

آن وارد شود، کلیه مصائب اجتماعی را به وسیله وصله کاری‌های گوناگون چاره کنند. در هر دو حالت این‌ها افرادی بودند که در خارج جنبش طبقه کارگر قرار داشتند و دیدگان خود را بیشتر به طبقات "تحصیل کرده" دوخته و از آن‌ها کمک می‌طلبیدند. و اما این قسمت از طبقه کارگر، که به غیر کافی بودن تحولات صرفاً سیاسی معتقد شده بود و لزوم تغییر اساسی سازمان کلیه جامعه را اعلام می‌نمود، که در آن ایام خود را کمونیست می‌نامید. این یک کمونیست زمخت و نتراشیده و کاملاً غریزی بود؛ ولی این کمونیسم به تدریج به نقطه اساسی دست می‌یافت و در محیط طبقه کارگر به اندازه کافی نیرومند شده بود که بتواند کمونیسم تخیلی کابه را در فرانسه و کمونیسم تخیلی وایتلینگ را در آلمان به وجود آورد. بدین ترتیب در سال ۱۸۴۷ سوسيالیسم جنبش بورژوای بود و کمونیسم – جنبش طبقه کارگر. سوسيالیسم در قاره لاقل "محترم" بود ولی کمونیسم برعکس. و از آن‌جا که از همان بدو عمل ما بر این عقیده بودیم که "نجات طبقه کارگر فقط می‌تواند به دست خود طبقه کارگر صورت گیرد"^۱ در انتخاب یکی از این دو اسم تردید و تأمل را جایز نشمردیم. به علاوه از آن به بعد هم هرگز به فکر ما خطور نکرد که از این نام انصراف جوییم.

با آن‌که "مانیفست" اثر مشترک ماست، ولی خویشتن را موظف می‌دانم متذکر شوم که آن اصل اساسی که هسته اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد به مارکس تعلق دارد. آن اصل این است که: در هر یک از اعصار تاریخ شیوه مسلط تولید و مبادله اقتصادی و آن نظام اجتماعی که ناگزیر از این شیوه ناشی می‌گردد زیربنایی است که بر روی آن تاریخ سیاسی آن عصر و تاریخ تکامل فکری آن بنا شده و تنها به

^۱ - این اصل از سال‌های ۴۰ قرن نوزدهم به بعد در یک سلسله از آثار مارکس و انگلس بیان شده است. عبارتی که در این‌جا مورد نظر می‌باشد در "آین‌نامه اتحادیه بین‌المللی کارگران" ذکر شده است.

وسیله آن زیربنا می‌توان این تاریخ را توجیه نمود؛ و بنابراین سراسر تاریخ بشریت (از زمان تجزیه شدن جامعه طایفه‌ای اولیه که زمین در آن مالکیت اشتراکی بود) تاریخ مبارزه طبقاتی و پیکاری بین طبقات استثمارگر و استثمارزده، طبقات حاکم و محکوم بوده است؛ و تاریخ این مبارزه طبقاتی، ضمن تکامل خود اکنون به مرحله‌ای رسیده است که در آن طبقه استثمارزده و محکوم یعنی پرولتاپیا نمی‌تواند از سلطه طبقه استثمارگر و حاکم، یعنی بورژوازی، رهایی یابد مگر آن که در عین حال و برای همیشه تمام جامعه را از هرگونه استثمار و ستم و تقسیمات طبقاتی و مبارزه طبقاتی نجات بخشد.

به این فکر که به عقیده من باید برای تاریخ همان اهمیتی را داشته باشد که تئوری داروین برای زیست‌شناسی دارد، هر دوی ما از چند سال پیش از سال ۱۸۴۵ به تدریج نزدیک می‌شدیم. این را که تا چه اندازه من مستقلان^۱ در این مسیر پیش رفته بودم، از روی کتاب من موسوم به "وضع طبقه کارگر انگلستان"^۱ به خوبی می‌توان فهمید. ولی هنگامی که در بهار سال ۱۸۴۵ بار دیگر مارکس را در بروکسل ملاقات کردم وی این فکر را پرورانده بود و تقریباً با همان عبارات روشنی که فوقاً ذکر کرده‌ام برایم بیان داشت.

از پیش‌گفتار مشترکی که برای چاپ آلمانی منتشره در سال ۱۸۷۲ نوشته‌ایم جملات زیرین را نقل می‌کنم:

"گرچه در عرض بیست و پنج سال اخیر شرایط و اوضاع قویاً تغییر یافته، با این همه، اصول کلی مسائلی که در این "مانیفست" شرح و بسط داده شده است روی‌هم رفته تا زمان حاضر نیز به صحت کامل خود باقی‌مانده است. در بعضی جاها

The Condition or the Working Class in England in 1844. By –^۱ Frederick Engels. Translated by Florence K. Wischnewetzky, New York. Lovell London. W. Reeves, 1888 (حاشیه انگلیس)

شايسه بود اصلاحاتي به عمل آيد. اجراء عملی اين اصول، همان طور که در خود "مانيفست" ذکر شده، همیشه و همه‌جا مربوط به شرایط تاریخي موجود است و به همين جهت برای آن اقدامات انقلابی که در پایان فصل دوم قید گردیده است به هیچ وجه اهمیت مطلق نمی‌توان قائل شد. در شرایط امروزی شايسه بود که اين قسمت از بسی لحظه به شکل دیگری بيان شود. نظر به تکامل فوق العاده صنایع بزرگ در جريان سال‌های از ۱۸۴۸ به بعد و بهبود و رشد سازمان‌های حزبی طبقه کارگر که با اين تکامل صنعتی همراه است^۱، و نیز نظر به تجربیات عملی که نخست در انقلاب فوريه و آن‌گاه به میزان بيشتری در کمون پاریس- يعني هنگامی که برای نخستین بار مدت دو ماه پرولتاريا حکومت را به دست داشت- حاصل آمده اين برنامه اکنون در برخی قسمت‌ها کهنه شده است. به ویژه آن‌که کمون ثابت کرد که "طبقه کارگر نمی‌تواند به طور ساده ماشین دولتی حاضر و آماده‌ای را تصرف نماید و آن را برای مقاصد خویش به کار اندازد." (رجوع کنید به "جنگ داخلی در فرانسه، پیام شورای کل جمعیت بین‌المللی کارگران"، لندن، ترولوف، ۱۸۷۱، صفحه ۱۵)، که در آنجا اين فکر به طور کامل‌تری شرح و بسط داده شده است). به علاوه به خودی خود واضح است که انتقاد از نوشته‌های سوسياليستی برای امروز ناقص است زیرا اين انتقاد فقط تا سال ۱۸۴۷ را در بر می‌گيرد و نیز مسلم است که ملاحظات مربوط به مناسبات کمونیست‌ها با احزاب گوناگون اپوزیسیون (فصل چهارم)، گو اين که رئوس مسائل آن‌حتا امروزه نیز به صحت خود باقی است، ولی در پراتیک دیگر کهنه شده زیرا وضع سیاسی کاملاً تغيير کرده است و تکامل تاریخي، اغلب احزابی را که از آن‌ها نامبرده شده از صفحه روزگار زدوده است.

^۱ - در پيش گفتار چاپ آلماني ۱۸۷۲، اين جمله با کمی تغيير آمده است. رجوع شود به پيش گفتار آلماني سال ۱۸۷۲ همين كتاب. مترجم

با این وجود "مانیفست" سندي است تاریخی و ما دیگر خود را محق نمی‌دانیم

که در آن تغییری وارد سازیم."

ترجمه کنونی متعلق به آقای سموئل مور است که قسمت عمده "کاپیتال"

مارکس را ترجمه کرده است. ما مشترکاً آن را از نظر گذراندیم و من چند حاشیه

توضیحی که دارای جنبه تاریخی است به آن افزودم.

ف. انگلستان

لندن، ۳۰ ژانویه، ۱۸۸۸

پیش‌گفتار چاپ آلمانی سال ۱۸۹۰^۱

از زمانی که ستور فوق نگاشته شده است^۲ یکبار دیگر لازم آمد که "مانیفست" به زبان آلمانی چاپ شود و به علاوه برای خود "مانیفست" هم حوادث بسیاری رخ داده است که جا دارد در اینجا ذکری از آن به میان آوریم.

در سال ۱۸۸۲ در ژنو دومین ترجمه روسی که به وسیله ورا زاسولیچ انجام گرفته بود نشر یافت؛ پیش‌گفتار آن از طرف مارکس و من نوشته شد. متأسفانه متن دست‌نویس آلمانی را گم کردند^۳ و مجبورم آنرا دوباره از روسی ترجمه کنم و این خود به اصل اندکی صدمه می‌زنند. پیش‌گفتار این است:

"نخستین چاپ روسی "مانیفست حزب کمونیست" ترجمه باکونین، در آغاز سال‌های شصت انتشار یافت؛ این نسخه در چاپخانه КОЛОКОЛ به چاپ رسیده بود. در آن هنگام چاپ روسی "مانیفست" در باختر می‌توانست تنها به متابه یک نوع طرفه مطبوعاتی تلقی شود. ولی اکنون دیگر یک چنین نظریه‌ای محال است.

۱ - این پیش‌گفتار را انگلیس بر چهارمین چاپ آلمانی "مانیفست" که در مه ۱۸۹۰ در لندن در مجموعه Sozialdemokratische Bibliothek انتشار یافت نگاشته است. این آخرین چاپی بود با تجدیدنظر مؤلف. چهارمین چاپ آلمانی "مانیفست"، هم شامل پیش‌گفتاری بود که مارکس و انگلیس بر چاپ آلمانی "مانیفست" در ۱۸۷۲ نوشته بودند و هم شامل پیش‌گفتار انگلیس بر چاپ آلمانی "مانیفست" در ۱۸۸۳ است. بخشی از این پیش‌گفتار جدید انگلیس در سرمهقاله شماره ۳۳ Der Sozialdemokrat تاریخ ۱۶ اوت ۱۸۹۰ تحت عنوان "چاپ جدید (مانیفست حزب کمونیست)" و در سرمهقاله شماره ۴۸ Arbeiter-Zeitung تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۸۹۰ به مناسب هفتادمین سالگرد تولد انگلیس انتشار یافت.

۲ - انگلیس به پیش‌گفتار خودش بر چاپ آلمانی ۱۸۸۳ اشاره می‌کند.

۳ - اصل آلمانی پیش‌گفتار گم شده‌ای که مارکس و انگلیس برای چاپ روسی "مانیفست" نگاشته‌اند و انگلیس از آن یاد می‌کند پیدا شد. هنگامی که از متن روسی به آلمانی ترجمه می‌کرد انگلیس چند اصطلاح کوچک در آن به عمل آورده است.

این که تا چه اندازه در هنگام انتشار این "مانیفست" (یعنی در ژانویه سال ۱۸۴۸) عرصه شیع جنبش پرولتاریا محدود بوده است موضوعی است که بهتر از همه آخرين فصل "مانیفست" تحت عنوان "مناسبات کمونیستها در کشورهای مختلف با احزاب مختلف اپوزیسیون" نشان می‌دهد. اتفاقاً این فصل موضوع روسیه و ایالات متحده امریکا را کسر دارد. این زمانی بود که روسیه آخرین ذخیره‌ی بزرگ همه ارتقای اروپا محسوب می‌شد. و ایالات متحده آمریکا نیروهای اضافی پرولتاریای اروپا را از راه مهاجرت می‌بلعید. هر دو این کشورها به اروپا مواد خام تحویل می‌دادند و در عین حال بازار فروش فراورده‌های صنعتی اروپا محسوب می‌شدند. در نتیجه هر دو آن‌ها، در آن زمان هر یک به نحوی تکیه‌گاه نظام موجود اروپا بودند.

اکنون چقدر این وضع تغییر کرده است! مهاجرت اروپاییان همان عاملی بود که رشد عظیم کشاورزی را در آمریکای شمالی میسر ساخت و این کشاورزی با رقابت خویش اساس مالکیت بزرگ و کوچک ارضی اروپا را به لرزه در آورده است. به علاوه این مهاجرت به ایالات متحده امکان داد به آن‌چنان حد و با چنان نیرو و جدیتی از منابع پر ثروت تکامل صنعتی خود بهره‌برداری کند که در مدتی کوتاه بایستی به انحصار صنعتی اروپای باختり خاتمه دهد. این هر دو کیفیت به نوبه خود به آمریکا نیز تاثیر انقلابی می‌بخشد. رقابت فرم‌های بزرگ متدرجاً مالکیت کوچک و متوسط فلاحتی فرمرها را که پایه کلیه نظام سیاسی این کشور است مغلوب خود می‌سازد؛ در عین حال برای نخستین بار در مناطق صنعتی جمعیت پرولتاریا رو به افزایش می‌رود و سرمایه به طور افسانه‌واری متمرکز می‌گردد.

حال به روسیه پردازیم! در دوران انقلاب ۱۸۴۸-۱۸۴۹ نه تنها سلاطین اروپا بلکه بورژواهای اروپایی نیز تنها طریق نجات از دست پرولتاریا را که تازه شروع به بیدار شدن کرده بود، مداخله روسیه می‌دانستند. تزار را سرکرده ارتقای اروپا

اعلام نمودند. اکنون وی در گاتچینا، اسیر جنگی انقلابی است و روسیه طلایه‌دار جنبش انقلابی اروپاست.

وظیفه "مانیفست کمونیستی" عبارت بود از اعلام نابودی آتی و احتراز ناپذیر مالکیت کنونی بورژوازی. ولی در روسیه، به موازات التهاب پر تب و تاب سرمایه‌داری که با سرعت تمام در حال رشد و گسترش است و نیز به موازات مالکیت ارضی بورژوازی که فقط حالا در حال تکوین است ما بیش از نیمی از اراضی را در مالکیت اشتراکی دهقانان مشاهده می‌کنیم.

اکنون این سؤال پیش می‌آید: آیا آبشنین روس- این شکل مالکیت اولیه دسته جمعی زمین که در حقیقت اینک به سختی مختل و خراب شده- می‌تواند بدون واسطه به شکل عالی یعنی به شکل اشتراکی کمونیستی مالکیت زمین مبدل گردد؟ یا آن‌که برعکس باید بدوا" همان جریان تجزیه‌ای را به پیمایید که مختص سیر تکامل تاریخی باختراست؟

تنها پاسخی که اکنون می‌توان به این سؤال داد این است: اگر انقلاب روسیه علامت شروع انقلاب پرولتاریا بباختراش بشود، به نحوی که هر دو یکدیگر را تکمیل کنند، در آن صورت مالکیت ارضی اشتراکی کنونی روسیه می‌تواند منشاء تکامل کمونیستی گردد."

لندن، ۲۱ ژانویه، ۱۸۸۲

ک. مارکس، ف. انگلیس

قریب به همین ایام ترجمه جدید لهستانی در ژنو نشر یافت: Manifest Socialdemokratisk Komunistyczny سپس ترجمه تازه‌ای به زبان دانمارکی در Kjøbenhavn 1885 Bibliothek منتشر شد. متأسفانه این ترجمه مشکل بوده است از قلم انداخته برخی قسمت‌های اساسی آن که گویا برای مترجم مشکل بوده است از قلم انداخته شده و به طور کلی در برخی قسمت‌ها آثار عدم دقت مشهود است و این نکته از آن نظر بیشتر مایه‌ی تأسف است که اگر از روی کاری که شده است قضاوت

کنیم، معلوم می‌شود در صورتی که مترجم دقت بیشتری مبذول می‌داشت می‌توانست به نتایج ممتازی نایل آید.

در سال ۱۸۸۶ ترجمه جدیدی به زبان فرانسه در *Le Socialiste* پاریس انتشار یافت؛ در بین ترجمه‌هایی که تا امروز شده است، این بهترین ترجمه محسوب می‌شود.

در همان سال از روی همین ترجمه فرانسوی ترجمه‌ای به زبان اسپانیولی به عمل آمد که ابتدا در مجله *El Socialista* که در مادرید منتشر می‌شود و سپس به صورت رساله جداگانه‌ای چاپ شد:

Manifiesto del Partido Comunista, por Carlos Marx y F. Engels, Madrid, Administracion de "El Socialista", Hernan cortes 8.

به عنوان یک نکته جالب لازم به ذکر می‌دانم که در سال ۱۸۸۷ دستنویس ترجمه ارمنی "مانیفست" به ناشری در قسطنطینیه تسلیم شد تا آن را به چاپ رساند؛ ولی این مرد حسابی جرأت نداشت چیزی را که نام مارکس بر روی آن است چاپ کند و بیشتر صلاح دانست که مترجم تأليف کتاب را به خود منتبه سازد ولی شخص اخیر با این پیشنهاد موافقت نکرد.

در انگلستان چند بار ترجمه‌های آمریکایی کم و بیش ناموثقی منتشر شد. سرانجام در سال ۱۸۸۸ ترجمه موقتی منتشر شد. این ترجمه را دوست من سموئل مور انجام داد و ما دو تن قبل از دادن به چاپخانه آن را یکبار دیگر از نظر گذراندیم. عنوان آن چنین است:

Manifiesto of the Communist Party, by Karl Marx and Freaerick Engels. Autnорizea English translation, edited and annotated by Freaerick Engels, 1888, London, William Reeves, 185 Fleet st., E.C.

بعضی از ملاحظاتی که من برای ترجمه نوشته‌ام به چاپ فعلی ضمیمه است. "مانیفست" برای خود دارای سرنوشتی است. هنگامی که "مانیفست" انتشار یافت پیش‌گامان سوسياليسم علمی، که در آن هنگام تعدادشان کم بود، آن را با

شور و شعف فراوانی استقبال کردن(و این موضوع را ترجمه‌هایی که در پیش‌گفتار اول از آن‌ها نامبرده‌ایم ثابت می‌کند) ولی به زودی ارجاعی که بر اثر شکست کارگران پاریس در ژوئن ۱۸۴۸ آغاز گردید "مانیفست" را در تاق نسیان گذاشت و سرانجام این کتاب در نتیجه محاکمه کمونیست‌های کلنی در نوامبر سال ۱۸۵۲ "طبق موازین قانونی" غیرقانونی اعلام گردید. جنبش کارگری که با انقلاب فوریه مربوط بود از صحنه اجتماعی ناپدید گشت و "مانیفست" نیز همراه این جنبش از میدان بیرون رفت.

هنگامی که طبقه کارگر اروپا مجدداً به اندازه کافی نیرو گرفت تا هجوم تازه‌ای را بر ضد حاکمیت طبقات حاکمه آغاز کند، "جمعیت بین‌المللی کارگران" ظهرور کرد. هدف جمعیت این بود که کلیه نیروهای مبارز طبقه کارگر اروپا و آمریکا را در ارتش بزرگ واحدی گرد آورد. به همین جهت این جمعیت نمی‌توانست بدون واسطه طبق اصول مشروحة در "مانیفست" دست به کار شود، بلکه می‌بایستی آن‌چنان برنامه‌ای داشته باشد که در را به روی ترددیونیون‌های انگلیسی و پرودونیست‌های فرانسی، بلژیکی، ایتالیایی، اسپانیایی و لاسالین‌های آلمانی^۱ بندد. این برنامه – یعنی مقدمه آین‌نامه بین‌المللی را مارکس با چنان استادی نگاشت که حتا باکوین و آنارشیست‌ها نیز به این استادی اذعان کردن. مارکس به پیروزی نهایی اصول مشروحة در "مانیفست" اطمینان راسخ داشت و کاملاً متکی به رشد فکری طبقه کارگر بود، رشدی که می‌بایستی ثمره حتمی

^۱ - خود لاسال در روابط خود با ما پیوسته دعوا داشت که وی "شاگرد" مارکس است و بدین دلیل "مانیفست" را پایه نظریات خود می‌داند. ولی طرفداران او روش دیگری داشتند و از خواست وی دایر بر ایجاد جمعیت‌های تعاونی تولیدی که با اعتبارات دولتی فراتر نمی‌رفتند و طبقه کارگر را به هواداران کمک از جانب دولت و هواداران کمک از جانب خود، تقسیم می‌کردند. (حاشیه انگلیس)

فعالیت مشترک و تبادل آراء باشد. حوادث و زیر و بم‌های مبارزه بر ضد سرمایه – و ضمناً "شکست‌ها بیش از فتح‌ها" نمی‌توانست به کارگران نشان ندهد که تا چه اندازه آن وسایل اکسیر مانندی که تا آن زمان از آن پیروی می‌کردند، بی‌پر و پاست، و نمی‌توانست مغزهای آنان را برای درک کامل‌تر شرایط واقعی رهایی طبقه کارگر آماده‌تر نکند. حق هم به جانب مارکس بود. هنگامی که بین‌الملل در سال ۱۸۷۴ منحل شد، طبقه کارگر به کلی با آن‌چه که در آغاز تشکیل بین‌الملل، یعنی در سال ۱۸۶۴ بود، تفاوت داشت. پرودونیسم کشورهای رومان و لاسالیسم خاص آلمان در حال احتضار بود و حتا ترددیونیون‌های مافوق محافظه‌کار انگلیسی تدریجاً به جایی رسیدند که در سال ۱۸۸۷، که رئیس کنگره آن‌ها در سوانس توانست از جانب آن‌ها بگوید: "دیگر ما از سوسیالیسم قاره وحشتی نداریم." و اما در سال ۱۸۸۷ سوسیالیسم قاره تقریباً منحصر به تئوری بود که در "مانیفست" تشریح شده است.

بدین ترتیب تاریخ "مانیفست" تا حدودی تاریخ جنبش معاصر کارگری را، از سال ۱۸۴۸ به بعد، منعکس می‌کند. در حال حاضر این اثر در میان نوشه‌های سوسیالیستی بدون تردید رایج‌ترین و بین‌المللی‌ترین آثار است و برنامه مشترک توده‌های چندین میلیونی کارگران کلیه کشورها از سیری تا کالیفرنی است. با این وجود هنگام نشر این کتاب نمی‌توانستیم آن را مانیفست سوسیالیستی بنامیم. در سال ۱۸۴۷ سوسیالیست به دو نوع اشخاص اطلاق می‌شد: یکی به طرفداران مکاتب مختلف تخیلی، مخصوصاً" به طرفداران آوئن در انگلستان و فوریه در فرانسه که هر دوی آن‌ها در همان موقع به صورت طریقت‌های محدودی در آمده و به تدریج در حال زوال بودند. و دیگری به انواع افسون‌گران اجتماعی که وعده می‌کردند، بی‌آن‌که کوچک‌ترین ضرری به سرمایه و سود آن وارد کنند، مصائب اجتماعی را به وسیله انواع وسایل اکسیر مانندی و وصله کاری‌های

گوناگون چاره کنند. در هر دو حالت آن‌ها افرادی بودند که در خارج جنبش کارگری قرار داشتند و دیدگان خود را بیشتر به طبقات "تحصیل کرده" دوخته و از آن‌ها کمک می‌طلبیدند؛ و بر عکس، آن قسمت از طبقه کارگر، که به غیرکافی بودن تحولات صرفاً سیاسی معتقد شده و خواهان تغییر اساسی اجتماع بود، در آن ایام خود را **کمونیست** می‌خواند. این یک کمونیسم خام و صرفاً غربی و از بسیاری لحاظ زمحت ولی به اندازه کافی نیرومند بود برای آن‌که دو سیستم کمونیسم تخیلی یعنی کمونیسم "ایکاری" متعلق به کابه را در فرانسه و کمونیسم تخیلی وايتلینگ را در آلمان به وجود آورد. در سال ۱۸۴۷ سوسيالیسم جنبش بورژوازی بود و کمونیسم- جنبش کارگری. سوسيالیسم دست کم در قاره کاملاً برازنده شمرده می‌شد ولی کمونیسم درست بر عکس. و از آنجا که ما از همان موقع عقیده راسخی داشتیم به این که "نجات طبقه کارگر فقط می‌تواند به دست خود طبقه کارگر صورت گیرد" در انتخاب یکی از این دو نام تردید جایز ندیدیم و از آن به بعد نیز هرگز به فکر ما خطور نکرد که از این نام انصراف جوییم.

"پرولتاریای سراسر جهان، متحد شوید!" وقتی که ما چهل و دو سال پیش، در آستانه انقلاب پاریس، یعنی اولین انقلابی که پرولتاریا در آن با مطالبات خاص خود شرکت نمود، این صلا را در جهان در انداختیم تنها چند بانگ محدود به ندای ما پاسخ داد. ولی در ۲۸ سپتامبر ۱۸۴۴ پرولتاریای اکثر کشورهای اروپای باختری در جمعیت بین‌المللی کارگران، که خاطره پرافتخار آن پیوسته پایدار خواهد ماند، متحد شدند. درست است که خود بین‌الملل روی هم رفته تنها نه سال زندگی کرد ولی این که اتحاد جاوید پرولتارهای همه کشورها، که شالوده آن را این بین‌الملل ریخته است، هنوز باقی است و حتا استوارتر هم شده است موضوعی است که وضع کنونی بهترین شاهد آن است. زیرا امروز، در لحظه‌ای که این سطور می‌نگارم، پرولتاریای اروپا و آمریکا نیروی رزمnde خود را که برای اولین‌بار به صورت ارتش

واحد در زیر پرچم **واحد** و به خاطر نزدیک‌ترین هدف **واحد گرد آمده است**، سان می‌بیند. این هدف عبارت است از قانونی کردن هشت ساعت کار طبیعی روزانه که آن را حتا در سال ۱۸۶۶ کنگره بین‌الملل در ژنو و سپس بار دیگر کنگره کارگران پاریس در سال ۱۸۸۹ اعلام داشته است.^۱ منظره امروز به سرمایه‌داران و

۱- کنگره انترناسیونال در ژنو (اتحادیه بین‌المللی کارگران) از ۳ تا ۸ سپتامبر ۱۸۶۶ انعقاد یافت. در این کنگره ۶۰ نفر به نمایندگی از طرف شورای مرکزی، شعب مختلف انترناسیونال و جمیعت‌های کارگری انگلستان، فرانسه، آلمان و سویس شرکت داشتند. صدارت کنگره بر عهده هرمان یونگ بود. "رهنمودهایی برای شورای مرکزی وقت درباره چند مسئله" که مارکس تنظیم کرده بود به منزله گزارش رسمی شورای مرکزی در کنگره قرائت شد. هواداران پرودون که یک سوم آراء را داشتند با "رهنمودها" به مبارزه برخاسته در برابر کلیه مواد دستور روز، برنامه وسیع تنظیمی خود را قرار دادند. معذالک غالب مسائل آن‌طور حل شد که هواداران شورای مرکزی می‌خواستند. کنگره شش ماده از مواد نه گانه "رهنمودها" را به مثابه قطعنامه خود پذیرفت، از این قرار: وحدت عمل نیروهای بین‌المللی، برقرار ساختن قانونی روز هشت ساعته کار، کار کودکان و زنان، کار کتوپراتیوی، تردیونیون و ارتش. کنگره ژنو، اساسنامه و مقررات اتحادیه بین‌المللی کارگران را تصویب کرد.

کنگره کارگری پاریس، یعنی کنگره بین‌المللی کارگران سویالیست که از ۱۴ تا ۲۰ ژوئیه ۱۸۸۹ در پاریس منعقد بود در واقع کنگره‌ای است که انترناسیونال دوم را به وجود آورد. پیش از کنگره، مارکسیست‌ها به رهبری شخص انگلیس با اپورتونیست‌های فرانسه (ممکن طلبان) و هواداران آنان در فدراسیون‌های سویالدمکرات انگلستان، به مبارزه‌ای سخت پرداختند. اپورتونیست‌ها در صدد بودند امر تدارک کنگره را در دست گیرند تا مقام‌های حساس کنگره را اشغال کنند و از این که وحدت بین‌المللی مجدد سازمان‌های سویالیستی و سازمان‌های کارگری بر مبانی مارکسیستی بنیاد گذاشته شود ممانعت به عمل آورند. اما احزاب مارکسیستی در هنگام دعوت کنگره از نفوذی قطعی برخوردار بودند. کنگره کار خود را روز ۱۴ ژوئیه ۱۸۸۹، روز صدمین سالگرد سقوط باستیل، آغاز کرد و ۳۹۳ نماینده از ۳۰ کشور اروپا و آمریکا در آن شرکت داشتند. ممکن طلبان در اثر شکست تشبیثات خویش، برای همان روز در پاریس از

مالکین همه جهان نشان خواهد داد که پرولتارهای همه کشورها اکنون واقعاً متعدد شده‌اند.

ای کاش مارکس اکنون در کنار من بود تا این منظره را به چشم خود می‌دید!

ف. انگلیس

لندن، اول مه، ۱۸۹۰

کنگره مخالفی دعوت کردند. ولی فقط عده قلیلی از نمایندگان خارجی در کنگره ممکن طلبان شرکت جستند که اکثراً نماینده کسی هم نبودند.

کنگره بین‌المللی کارگران سوسیالیست گزارش نمایندگان احزاب سوسیالیست را درباره جنبش کارگری کشورهای آنان استماع کرد، اصول اساسی قانون بین‌المللی کار را مقرر گردانید و اجرای قانونی روز هشت ساعته کار را خواستار شد و راه را برای تحقق خواسته‌های مختلف کارگران نشان داد. کنگره ضرورت سازمان سیاسی پرولتاریا و مبارزه در راه تحقق خواسته‌های سیاسی کارگران را تاکید کرد و نظر داد که سیستم ارتضی دائمی باید بر افتاد و سیستم تسليح همگانی خلق به جای آن بشیند. تصمیم بسیار مهم دیگر کنگره آن بود که از کارگران سراسر جهان طلبید که هر سال روز اول ماه مه را به مثابه جشن بین‌المللی پرولتاریا برگزار کنند.

پیش‌گفتار چاپ لهستانی سال ۱۸۹۲^۱

خود این حقیقت که چاپ تازه‌ای از "مانیفست کمونیستی" به زبان لهستانی ضروری شده است اجازه می‌دهد نتیجه گیری‌های چندی بشود:

مقدم بر همه شایان ذکر است که "مانیفست" در این اواخر به یک نوع نمودار رشد صنایع بزرگ قاره اروپا مبدل شده است. به همان میزان که در کشور معینی صنایع بزرگ رشد و توسعه یابد در بین کارگران این کشور میل به آگاهی از وضع خود به عنوان طبقه کارگر در قبال طبقات دارا، تقویت می‌گردد، جنبش سوسيالیستی در میان آن‌ها دامنه می‌گیرد و تقاضای "مانیفست" فزونی می‌یابد. بدین ترتیب از روی مقدار نسخ منتشره "مانیفست" به زبان یک کشور معین، می‌توان به طور نسبتاً دقیق نه تنها وضع جنبش کارگری بل که حتا درجه تکامل صنایع بزرگ این کشور را نیز معین کرد.

به همین جهت چاپ جدید "مانیفست" به زبان لهستانی حاکی از ترقی قطعی صنایع لهستان است. و این که در واقع چنین پیشرفتی در عرض ده سالی که از انتشار آخرین چاپ این کتاب گذشته، انجام گرفته است، به هیچ وجه نمی‌تواند مورد تردید قرار گیرد. لهستان روسیه، لهستان کنگره‌ای^۲ یک ناحیه صنعتی مهم امپراتوری روسیه شده است. در حالی که صنایع عمده روسیه در نقاط مختلفی

^۱- انگلیس این پیش‌گفتار را برای چاپ جدید "مانیفست" به زبان لهستانی که در ۱۸۹۲ در لندن انتشار یافت به آلمانی نوشت. ترجمه مذکور از طرف ناشران مجله Przedswit که به وسیله سوسيالیست‌های لهستانی اداره می‌شد منتشر گردید. انگلیس هنگامی که پیش‌گفتار حاضر برای ناشران Przedswit فرستاد در ۱۱ فوریه ۱۸۹۲ نامه‌ای به استانیسلاومندلس نگاشت و خبرداد که قصد دارد زبان لهستانی یاد بگیرد تا گسترش جنبش کارگری لهستانی را عیقاً مطالعه کند و بتواند پیش‌گفتار مشروحی بر چاپ لهستانی آینده "مانیفست" بنویسد.

^۲- لهستان کنگره‌ای به آن قسمت از لهستان گفته می‌شد که در اثر تصمیم کنگره وین (۱۸۱۵-۱۸۱۴) تحت نام رسمی کشور پادشاهی لهستان به روسیه تفویض گردید.

پراکنده است - قسمتی در خلیج فنلاند، قسمت دیگر در مرکز (مسکو، ولادیمیر)، قسمت سوم در سواحل دریای سیاه و دریای آзов و غیره - صنایع لهستان در یک عرصه نسبتاً محدودی متمرکز شده و هم از مزایا و هم از معایب یک چنین تمرکزی برخوردار است. کارخانه‌داران رقابت کننده روسی وقتی به مزایای این تمرکز اقرار کردند که، با وجود میل آتشین به روسی کردن لهستان، تقاضا نمودند بر ضد لهستان عوارض و حقوق گمرکی وضع شود. و اما معایب آن خواه برای صاحبان صنایع لهستانی و خواه برای دولت روسیه عبارت از این است که افکار سوسيالیستی بین کارگران لهستان با سرعت انتشار می‌یابد و تقاضای "مانیفست" روزافزون است.

ولی این تکامل سریع صنایع لهستان، که از میزان صنایع روسیه بالاتر رفته است به نوبه خود دلیل تازه‌ای بر نیروی حیاتی پایان ناپذیر ملت لهستان و ضامن جدیدی برای استقرار حاکمیت ملی لهستان در آینده است. و احیاء یک لهستان مقتدر و مستقل امری است نه تنها مربوط به خود لهستانی‌ها بل که مربوط به همه ما.

همکاری صادقانه ملل اروپا در عرصه جهانی تنها در صورتی میسر است که هریک از این ملت‌ها در خانه خود صاحب اختیار کامل باشد. انقلاب ۱۸۴۸ که در جریان آن مجاهدین پرولتاری ناچار شدند در زیر لوای پرولتاریا، در ماهیت امر، کار بورژوازی را انجام دهنده، در عین حال به دست مجریان و صایای خود - یعنی لویی‌بن‌پارت و بیسمارک - به استقلال ایتالیا، آلمان و مجارستان جامه عمل پوشاند.

ولی لهستان را، که از سال ۱۷۹۲ بیش از مجموع این سه کشور برای انقلاب خدمت کرده بود هنگامی که در سال ۱۸۶۳ در منگه نیروهای روسیه که ده برابر نیروی لهستان بود، ذلیل و ناتوان گردیده بود، به حال خود گذاشتند. اشرف نتوانستند نه از استقلال لهستان دفاع کنند و نه آنرا دوباره به دست آورند؛ برای بورژوازی، اکنون این استقلال حداقل علی‌السویه است. ولی با این وجود برای

همکاری هم آهنگ ملل اروپا، استقلال لهستان ضروری است. این استقلال را تنها پرولتاریای جوان لهستان می‌تواند به دست آورد و اگر به دست آورد استقلال در دست‌های او مأمون و مصون خواهد بود. زیرا استقلال لهستان برای کارگران بقیه اروپا به همان اندازه ضروری است که برای خود کارگران لهستانی.

ف. انگلس

لندن، ۱۰ فوریه ۱۸۹۲

پیش‌گفتار چاپ ایتالیایی سال ۱۸۹۳

به خواننده ایتالیایی

انتشار "مانیفست حزب کمونیست" تقریباً به طور دقیقی مصادف شد با روز ۱۸ مارس ۱۸۴۸ یعنی روز انقلاب‌های میلان و برلین یا قیام مسلحانه دو ملت، ایتالیا و آلمان که یکی از آن‌ها در مرکز قاره اروپا و دیگری در مرکز کشورهای مدیترانه قرار دارد؛ این دو ملت تا آن زمان بر اثر تفرقه و پراکندگی و مناقشات داخلی ضعیف شده و به همین سبب تحت سلطه بیگانگان قرار گرفته بودند. ایتالیا در انیجاد امپراتور اتریش به سر می‌برد و آلمان یوغ تزار کل روسیه را بر گردن داشت که اگر چه غیرمستقیم بود سبک‌تر احساس نمی‌شد. عواقب حوادث ۱۸ مارس ۱۸۴۸ ایتالیا و آلمان را از این ننگ رهایی بخسید؛ اگر طی سالیان بین ۱۸۴۸ تا ۱۸۷۱ این دو ملت کبیر قائم به ذات شدند و استقلال هر یک از آن‌ها به نحوی مستقر گشت، این بدان جهت بود که به قول مارکس، همان کسانی که انقلاب ۱۸۴۸ را سرکوب کردند علی‌رغم اراده خود به مجریان و صایای آن مبدل گردیدند.^۲

^۱ - این پیش‌گفتار تحت عنوان "به خواننده ایتالیایی" بنا به خواهش فیلیپا توراتی، رهبر سوسيالیست ایتالیا، به وسیله انگلیس به زبان فرانسه برای چاپ ایتالیایی "مانیفست" نگارش یافت. چاپ مذکور "مانیفست" در ۱۸۹۳ از طرف انتشارات مجله Critica Sociale، ارگان تئوریک سوسيالیست‌ها، با ترجمه پومپتو بتینی در میلان منتشر شد. پیش‌گفتار انگلیس را توراتی ترجمه کرد.

^۲ - مارکس در بسیاری از نوشته‌ها و به ویژه در مقاله "روح ارفورت در ۱۸۵۹" این نظریه را بیان داشته است که ارجاع که خود را پس از ۱۸۴۸ به مثابه مجری ویژه و صایای انقلاب جا زد ناگزیر مطالبات انقلاب را، اگر چه به شیوه‌ای کاملاً "خنده‌آور و تأثراً نگیز و به صورت ریشخند انقلاب، برآورده ساخت.

همه جا این انقلاب را طبقه کارگر انجام داد: طبقه کارگر بود که باریکادها در خیابان برپا می‌کرد و جان خود را نثار می‌نمود. ولی تنها کارگران پاریس بودند که از برانداختن حکومت، منظور کاملاً "روشنی داشتند و آن عبارت بود از برانداختن نظام بورژوازی. اما، با آن که آن‌ها از تضاد ناگزیری که بین طبقه آن‌ها و بورژوازی وجود داشت به خوبی با خبر بودند معهذا نه تکامل اقتصادی کشور و نه سطح تفکر توده کارگران فرانسوی هیچ کدام هنوز به پایه نرسیده بود که تجدید نظام اجتماعی را میسر و ممکن گرداند. به همین جهت ثمرات انقلاب را در ماهیت امر طبقه سرمایه‌داران به چنگ آورد. در کشورهای دیگر نیز مانند ایتالیا، آلمان و اتریش، کارگران از همان ابتدا تنها عملشان این بود که به بورژوازی کمک کردند تا حاکمیت را به دست گیرد. ولی در هیچ کشوری سیاست بورژوازی بدون استقلال ملی میسر نیست. به همین جهت انقلاب ۱۸۴۸ می‌باشدی به وحدت و استقلال آن ملی که تا آن زمان فاقد چنین وحدت و استقلالی بودند، یعنی ایتالیا، آلمان و مجارستان، منجر گردد. حال نوبت لهستان رسیده است.

بدین ترتیب، اگر هم انقلاب سال ۱۸۴۸ انقلاب سوسيالیستی نبود و لی جاده این انقلاب را کویید و زمینه را برایش مهیا ساخت، نظام بورژوازی که در همه کشورها مسبب رونق و اعتلای صنایع عظیم شده، در عین حال در عرض ۴۵ سال اخیر همه‌جا پرولتاریای انبوه و مجتمع و نیرومندی را ایجاد کرده است؛ بدین‌سان، به قول "مانیفست" نظام بورژوازی گورکن خود را به وجود آورده است. بدون استقرار استقلال و وحدت هر یک از ملل، نه یگانگی بین‌المللی پرولتاریا ممکن است و نه همکاری مسالمت‌آمیز و آگاهانه این ملل برای نیل به هدف‌های مشترک. برای آزمایش این سخن سعی کنید یکی از اقدامات و عملیات مشترک بین‌المللی کارگران ایتالیایی، مجار، آلمانی، لهستانی و روس را در شرایط سیاسی قبل از سال ۱۸۴۸ در نظر خود مجسم کنید!

پس نبردهای سال ۱۸۴۸ بیهوده نبوده است. این چهل و پنج سالی هم که ما را از این دوران انقلابی دور می‌گرداند بیهوده نگذشته است. ثمرات آن در حال نضیج است و من فقط مایل بودم که انتشار این ترجمه ایتالیایی مبشر خوش قدم پیروزی پرولتاریای ایتالیا باشد، همان‌طور که انتشار اصل کتاب مبشر انقلاب جهانی بود.

"مانیفست" با عدالت و انصاف تمام حق آن نقش انقلابی را که سرمایه‌داری در گذشته ایفا کرد ادا می‌کند. نخستین ملت سرمایه‌داری ایتالیا بود. پایان قرون وسطای فنودالی و آغاز دوران معاصر سرمایه‌داری در سیماهای با عظمتی مجسم می‌شود. این سیما – دانته ایتالیایی، آخرین شاعر قرون وسطا و در عین حال نخستین شاعر عصر جدید است. اکنون نیز مانند سال ۱۳۰۰ عصر تاریخی نوین آغاز می‌شود. آیا ایتالیا، دانته جدیدی که ساعت تولد این عصر جدید، یعنی عصر پرولتاری را توقع کند، به ما خواهد داد؟

لندن، اول فوریه، ۱۸۹۳

ف. انگلس

مانیفست کمونیست

نوشته‌ی: کارل مارکس و فردریک انگلس

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی و محمود عبادیان

شبحی در حال تسخیر اروپا است: شبح کمونیسم. تمام قدرت‌های اروپایی کهنه - پاپ و تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکال‌های فرانسه و جاسوس‌های پلیس آلمان - برای راندن این شبح در اتحادی مقدس شرکت جسته‌اند.

کجاست آن حزب مخالف که دشمنانش در مستند قدرت، [به بهانه‌ی] کمونیست بودن آن را به باد دشنام نگرفته باشند؟ کجاست آن اپوزیسیونی که داغ ننگ کمونیسم را چه بر احزاب مترقبی تر اپوزیسیون و چه بر رقیبان مرتاجع خود نزدہ باشد؟

از این امر دو نتیجه گرفته می‌شود:

۱. اکنون تمام قدرت‌های اروپایی، کمونیسم را قدرتی به حساب می‌آورند.

۲. زمان آن فرا رسیده تا کمونیست‌ها نظرات، اهداف و گرایش‌های خود را آشکارا و در برابر تمام جهان انتشار دهند و به این حکایت کودکانه با مانیفست خودِ حزب پاسخ دهند.

بدین منظور کمونیست‌های کشورهای گوناگون در لندن گرد آمده و "مانیفست" زیر را نگاشته‌اند تا به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، فلاندری^۱ و دانمارکی انتشار یابد.

۱. بورژواها و پرولتراها

^۱ - زبان مرسوم در شمال بلژیک که شاخه‌ای از زبان West Germanic است - م.

تاریخ تمام جوامع تا کنون موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است. آزاده و برده، پاتریسین و پلین، ارباب و سرف، استاد کارگاه و پیشه‌ور روزمزد، در یک کلام، ستمگر و ستم دیده با یکدیگر ستیزی دائمی داشته و به پیکاری بی‌وقفه، گاه نهان و گاه آشکار، دست یازیده‌اند، پیکاری که هر بار یا به نوسازی انقلابی کل جامعه یا به نابودی توامان طبقات در حال پیکار انجامیده است. در دوران پیشین تاریخ، تقریباً در همه جا با نظم پیچیده‌ای از جامعه رو برو هستیم که به رده‌های متفاوت و درجه‌بندی‌های گوناگون از مرتبه‌ی اجتماعی تقسیم شده است. در روم باستان با پاتریسین‌ها، شهسوارها، پلین‌ها و برده‌ها و در قرون وسطاً با ارباب‌های فتووال، واسال‌ها، استاد کارها، پیشه‌ورهای روزمزد، کارآموزها و سرف‌ها رو برو هستیم؛ و تقریباً در تمام این طبقات نیز درجه‌بندی‌های فرعی‌تری را می‌یابیم.

جامعه‌ی بورژوازی جدید، که از ویرانه‌های جامعه‌ی فتووالی سربرآورده، تضادهای طبقاتی را از بین نبرده است. در عوض طبقاتی جدید، شرایط جدید ستمگری و اشکال تازه‌ای از مبارزه را جانشین نوع کنه‌ی آن‌ها کرده است.

اما وجه تمایز دوران ما، یعنی دوران بورژوازی، این است که تضادهای طبقاتی را ساده کرده است. کل جامعه بیش از پیش به دو اردوگاه بزرگ در حال پیکار، به دو طبقه‌ی بزرگ که مستقیماً رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند، یعنی به بورژوازی و پرولتاریا تقسیم شده است.

از سرف‌های قرون وسطاً، شهر وندان آزاد [بورگرهای] نخستین شهرهای منشوردار^۱ پدید آمدند و از این شهر وندان نخستین عناصر بورژوازی پا گرفتند.

^۱ در دوران جنگ‌های صلیبی، بسیاری از شهرها در ازای پرداخت مخارج جنگ، آزادی خود را به جنگ آوردن. وقتی شهری از حقوقی برخوردار می‌شد، آن را بر منشوری می‌نوشتند. منشور یک شهرورقه‌ای بود که حقوق ساکنان شهر را بدون کسب اجازه از ارباب یا شاه نشان می‌داد - م.

کشف آمریکا و یافتن راه دریای دور افریقا [از طریق دماغه‌ی امیدنیک]
عرصه‌ی تازه‌ای را بر بورژوازی نو خاسته گشود. بازارهای هند شرقی و چین،
استعمار آمریکا، داد و ستد با مستعمره‌ها و در کل افزایش وسایل مبادلاتی و کالاها
به بازر گانی، دریانوردی و صنعت تحرک بی‌سابقه‌ای بخشید و بدین‌سان، عنصر
انقلابی را در جامعه‌ی سست و لرزان فئودالی به سرعت تکامل بخشید.

نظام فئودالی صنعت که در آن تولید صنعتی در انحصار صنف‌های بسته بود،
اکنون دیگر پاسخ‌گوی نیازهای رشدیابنده‌ی بازارهای جدید نبود. نظام
مانوفاکتوری جای آن را گرفت. طبقه‌ی متوسط صنعتگر استاد کارانه صنف‌ها را
کنار زد. تقسیم کار میان صنف‌های رسته‌های متفاوت در رویارویی با تقسیم کار
درون هر کارگاه برچیده شد.

در همان حال، بازارها پیوسته گسترش و تقاضاها دم به دم افزایش می‌یافتد.
[دیگر] حتاً نظام مانوفاکتوری نیز کفایت نمی‌کرد. نیروی بخار و ماشین تولید
صنعتی را دگرگون کرد. صنایع عظیم جدید جایگزین مانوفاکتورها و میلیونرهای
عرصه‌ی صنعت و رهبران کل ارتش‌های صنعتی، یعنی بورژواهای امروزی،
جایگزین طبقه‌ی متوسط صنعتی شدند.

صنعت معاصر بازارهای جهانی را بنیاد نهاد که کشف آمریکا راه آن را هموار
کرده بود. بازار جهانی موجب رشد شگرف بازر گانی، دریانوردی و ارتباطات
زمینی شد. این رشد نیز بر گسترش صنعت تاثیر گذاشت. با گسترش صنعت،
تجارت، دریانوردی و راه‌آهن، بورژوازی نیز به همان نسبت رشد کرد، بر
سرمايه‌های خویش افزود و تمام طبقات بازمانده از قرون وسطاً را از میدان به در
کرد.

بدین‌سان، شاهد هستیم که بورژوازی جدید خود نیز زاده‌ی تحولی درازمدت
و مجموعه‌ای از دگرگونی‌ها در شیوه‌های تولید و داد و ستد بوده است.

هر مرحله از رشد بورژوازی ارتقای سیاسی آن طبقه را در پی داشته است:

بورژوازی که در زمان فرمانروایی اشرافیت فنودالی طبقه‌ای ستم دیده بود، در کمون^۱ قرون وسطایی جمعیتی مسلح و خودگردان شد؛ اینجا جمهوری شهری مستقل (مانند ایتالیا و آلمان) و آنجا "طبقه‌ی سومی" که به سلطنت مالیات می‌پرداخت (مانند فرانسه)؛ سپس در دوره‌ی مانوفاکتور با ایجاد موازنۀ در مقابل اشرافیت، به سلطنت نیمه فنودالی یا مطلقه خدمت می‌کرد و در حقیقت، به طور کلی، سنگ بنای حکومت‌های بزرگ شده بود؛ سرانجام، پس از استقرار صنعت امروزی و بازار جهانی، در دولت نمایندگی معاصر سلطه‌ی سیاسی منحصر به فردی را برای خود کسب کرده است. قوه‌ی مجریه‌ی دولت جدید چیزی جز هیئتی برای اداره‌ی امور مشترک کل [طبقه‌ی] بورژوازی نیست.

بورژوازی، از لحاظ تاریخی، نقش انقلابی بسیار مهمی ایفا کرده است.

بورژوازی هر جا که قدرت داشته، تمام مناسبات فنودالی، پدر سالانه و روستایی وار را بر هم زده است. پیوندهای رنگ وارنگ فنودالی، که آدمی را به "بالادستان طبیعی اش" وابسته می‌کرد، بی‌رحمانه از هم گسیخته و میان انسان‌ها رابطه‌ای جز نفع شخصی صرف و "پرداخت نقدی" بی‌عاطفه باقی نگذاشته است. ملکوتی ترین شوریدگی‌های مذهبی و شور و شوق شهسوارانه و احساسات گرایی نافریخته را در آب‌های یخ‌زده‌ی حساب‌گری‌های خودپرستانه غرق ساخته است.

^۱ - کمون به شهرهایی در فرانسه گفته می‌شد که حتا پیش از آن که حق خودگردانی محلی و حقوق سیاسی "طبقه‌ی سوم" را از حاکمان و اربابان فنودالی خویش به چنگ آورند، پدید آمده بودند. به طور کلی در اینجا انگلستان به عنوان کشور نمونه‌ی رشد اقتصادی بورژوازی و فرانسه به عنوان کشور نمونه‌ی رشد سیاسی بورژوازی در نظر گرفته شده است. - حاشیه‌ی انگلیس بر چاپ انگلیسی سال ۱۸۸۸. کمون نامی است که شهروندان ایتالیا و فرانسه پس از بازخرید حق خودگرانی خویش از فرمانروایان فنودالی یا اجبار آنان به واگذاری این حق، بر جامعه‌ی شهری خود نهادند. - حاشیه‌ی انگلیس در چاپ آلمانی سال ۱۸۹۰.

ارزش شخصی را به ارزش داد و ستد تبدیل ساخته و به جای آزادی‌های بی‌شمار اعطا شده و فسخ‌ناپذیر تنها یک آزادی ناسنجیده، یعنی تجارت آزاد را برقرار ساخته است. در یک کلام، استثمار عریان، بی‌شرمانه، سرراست و ددمنشانه را

جایگزین استثماری کرده که در لفافه‌ی اوهام مذهبی و سیاسی پیچیده شده بود. بورژوازی هاله‌ی [قداست] تمام پیشه‌هایی را که تا آن هنگام گرامی شمرده می‌شد و با هراسی توام با وقار به آن‌ها می‌نگریستند، دریده است. پزشک، وکیل، کشیش، شاعر و دانشمند را کارگر مزدبگیر خود ساخته است.

بورژوازی پوشش احساساتی مناسبات خانوادگی را از هم دریده و آن را به مناسبات صرفاً^۱ پولی تقلیل داده است.

بورژوازی آشکار کرده است که چگونه نمایش ددمنشانه‌ی زور در قرون وسطاً، که مرتجلان سخت می‌ستایندش، مکمل شایسته‌ی خود را در تن آساترین تنبی‌ها یافت. بورژوازی برای نخستین بار ثمرات فعالیت آدمی را نشان داد و عجایبی را پدید آورد که اهرام مصر، آباره‌های روم^۱ و کلیساهاي جامعه گوتیک را پشت سر گذاشته است، لشکرکشی‌هایی را سازمان داده که بر تمام مهاجرت‌های جمعی ملت‌ها و جنگ‌های صلیبی پیشین سایه افکنده است.

بورژوازی بدون ایجاد انقلاب دائمی در ابزارهای تولید، و از این رهگذر بدون ایجاد انقلاب در مناسبات تولید، و همراه با آن‌ها کل مناسبات جامعه، نمی‌تواند به حیات خویش ادامه دهد. بر عکس، نخستین شرط هستی تمام طبقات صنعتی پیشین حفظِ شیوه‌های کهن تولید به شکل ثابت بوده است. ایجاد انقلاب پیاپی در تولید، آشتفتگی بی‌وقفه‌ی تمام اوضاع اجتماعی، ناپایداری و بی‌قراری بی‌پایان دوران بورژوازی را از تمام دوران‌های پیشین متمایز می‌کند. تمام مناسبات تثیت شده و

^۱ - نام مجموعه پل‌هایی که آب چشمه‌های کوه آپین را از طریق مجاری سرپوشیده‌ای به طول ۴۳۶ کیلومتر به شهر روم می‌رسانید.

سخت منجمد، همراه با زنجیرهای از پیش‌داوری‌ها و نظرات کهنه و مقدس، فرو می‌پاشند، و هر آن چه به تازگی شکل گرفته است پیش از آن که قوام گیرد منسوخ می‌شود. هر آن‌چه سفت و سخت است ذوب می‌شود و به هوا می‌رود، آن‌چه مقدس است نامقدس می‌گردد، و سرانجام آدمی ناگزیر می‌شود با دیدگانی هشیار با شرایط واقعی زندگی و مناسبات خوبیش با نوع خود روبرو شود.

نیاز بورژوازی به بازاری دمادم در حال گسترش برای کالاهای خود، آن را به سراسر مناطق زمین می‌کشاند. همه جا باید جا خوش کند، همه جا باید مستقر شود و با همه جا باید ارتباط برقرار کند.

بورژوازی با سوءاستفاده از بازار جهانی به تولید و مصرف تمام کشورها خصلت جهانی داده است. علی‌رغم آزردگی فراوان مرتجلان، بورژوازی زمینه‌ی ملی را از زیر پای صنایع که بر آن ایستاده بودند خالی کرده است. تمام صنایع ملی قدیمی نابود شده‌اند یا روز به روز در حال نابود شدن هستند. جای آن‌ها را صنایع جدیدی می‌گیرد که رواج آن‌ها برای تمام ملت‌های متمدن مسئله‌ی مرگ و زندگی است، صنایعی که مواد خام آن‌ها دیگر نه در داخل کشور که از دورترین مناطق جهان تهیه می‌شود؛ صنایعی که محصولات آن‌ها نه تنها در داخل کشور بلکه در هر چهارگوشه‌ی دنیا مصرف می‌شود. به جای نیازهای پیشین، که با محصولات [خود] آن کشور برآورده می‌گردید، با نیازهای جدیدی روبرو هستیم که برای برآورده کردن آن‌ها محصولات دوردست‌ترین سرزمین‌ها و اقلیم‌ها لازم است. مراوده‌ی همه جانبه و وابستگی متقابل و عالم‌گیر ملت‌ها جایگزین انزوا و خودکفایی محلی و ملی کهن شده است. در تولید فکری نیز همان وضع تولید مادی حاکم است. آفریده‌های معنوی ملت‌های مختلف دارایی مشترک [تمام ملت‌ها] می‌شود. یک سویه‌گی و تنگ نظری ملی بیش از پیش ناممکن می‌گردد و از ادبیات گوناگون ملی و محلی ادبیات جهانی سر بر می‌آورد.

بورژوازی، با پیشرفت پر شتاب تمام ابزارهای تولید، با تسهیل بی اندازه‌ی وسایل ارتباطی، تمام ملت‌ها و حتا نامتمدن‌ترین آن‌ها را جذب تمدن می‌کند. قیمت‌های ارزان کالاهای بورژوازی توپخانه‌ی سنگینی است که با آن تمام دیوارهای چین را در هم می‌کوبد و نفرت به شدت لجو جانه‌ی بَرَبَرَها را از بیگانگان وادار به تسلیم می‌کند. تمام ملت‌ها را مجبور می‌کند، از بیم نابودی، شیوه‌ی تولید بورژوازی را به پذیرند؛ آن‌ها را مجبور می‌کند آن‌چه را تمدن می‌نامد میان خود رواج دهنده، یعنی خود نیز بورژوا شوند. خلاصه، جهانی مطابق نقش خویش می‌آفریند.

بورژوازی روستا را تابع سلطه‌ی شهر کرده است. شهرهای عظیم آفریده، بر جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی به نحو چشمگیری افزوده، و بدین‌سان بخش قابل توجهی از جمعیت را از بلاحت زندگی روستایی رهانیده است. همان‌طور که روستا را به شهر وابسته کرد، کشورهای نامتمدن و نیمه متمدن را به کشورهای متمدن، ملت‌های زراعت پیشه را به ملت‌های بورژوا و شرق را به غرب وابسته کرد.

بورژوازی پراکنده‌ی جمعیت، ابزارهای تولید و مالکیت را بیش از پیش از بین می‌برد. جمعیت را متراکم ساخته، ابزارهای تولید را مرکز کرده و مالکیت را در دست عده‌ای محدود قرار داده است. پیامد ناگزیر این وضع، تمرکز سیاسی بوده است. ایالت‌های مستقلی که منافع، قوانین، دولت و نظام مالیاتی جداگانه‌ای داشتند و یا پیوندی آزادانه با هم برقرار کرده بودند، در یک کشور با یک دولت، یک نظام قانون‌گذاری، یک منافع طبقاتی ملی، یک مرز و یک عوارض گمرکی به هم پیوستند.

بورژوازی، در دوران فرمانروایی اش که به زحمت به صد سال می‌رسد، نیروهای تولیدی عظیم‌تر و غول‌آساتری از مجموع تمام نسل‌های گذشته آفریده است. فرمانبرداری نیروهای طبیعت از انسان، استفاده از ماشین‌آلات، کاربرد علم

شیمی در صنعت و کشاورزی، کشتی رانی با نیروی بخار، راه آهن، تلگراف برقی، تسطیح سراسر قاره‌ها برای زراعت، کanal کشی رودخانه‌ها، کل جمعیتی که گویی از ژرفای زمین احضار شده‌اند - در کدام یک از سده‌های پیشین حتا حدس زده می‌شد که چنین نیروی تولیدی در بطن کار اجتماعی نهفته است؟

بنابراین، می‌بینیم که ابزارهای تولید و داد و ستد، که بورژوازی بر شالوده‌ی آن خود را استقرار بخشید، در جامعه‌ی فئodalی ایجاد شده بود. شرایطی که بر اساس آن جامعه‌ی فئodalی تولید و داد و ستد می‌کرد، یعنی سازمان فئodalی کشاورزی و صنعت مانوفاکتور و، خلاصه مناسبات فئodalی، در مرحله‌ی معینی از تکامل این ابزارهای تولید و داد و ستد، با نیروهای تولیدی که پیش‌تر رشد و تکامل یافته بودند دیگر سازگار نبود؛ این مناسبات غل و زنجیری گران شده بودند. باید خُرد و نابود می‌شدند و خُرد و نابود هم شدند.

رقابت آزاد و سازمان اجتماعی و سیاسی سازگار با آن همراه با سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی طبقه‌ی بورژوا جا پای آن [مناسبات فئodalی] گذاشت.

رونده مشابهی در برابر دیدگان ما جریان دارد. جامعه‌ی بورژوازی جدید با مناسبات تولیدی، داد و ستد و مالکیت [خاص] خود - جامعه‌ای که گویی ابزارهای سترگ تولید و داد و ستد را از غیب احضار کرده - جادوگری را ماند که دیگر قادر به مهار نیروهای جهان زیرین که خود با افسون خویش احضار کرده نیست. تاریخ صنعت و بازرگانی، در چند دهه‌ی اخیر، فقط تاریخ طغیان نیروهای تولیدی جدید بر ضد شرایط جدید تولید و بر ضد مناسبات مالکیتی بوده که شرایط هستی بورژوازی و سلطه‌ی او را تشکیل می‌دهد. کافی است به بحران‌های تجاری اشاره کنیم که با بازگشت ادواری خود و هر بار تهدید آمیزتر از پیش، هستی سراسر جامعه‌ی بورژوازی را در معرض داوری قرار می‌دهد. در این بحران‌ها، نه تنها بخش عظیمی از محصولات موجود، بلکه آن نیروهای تولیدی نیز که پیش‌تر خلق شده

بودند، به طور متناوب نابود می‌شوند. در این بحران‌ها، بیماری همه‌گیری شیوع پیدا می‌کند که، در تمام دوران‌های پیشین، نامعقول به نظر می‌رسید: بیماری همه‌گیر اضافه تولید. جامعه ناگاه خود را در وضعیتی می‌یابد که [گویی] با یک چشم بر هم زدن به دوره‌ی بربریت برگردانده شده است؛ گویی قحطی، جنگی جهانی و ویران‌گر آدمی را از وسایل معاش محروم کرده باشد؛ گویی صنعت و تجارت نابود شده‌اند. و آن هم چرا؟ چون [در جامعه] بیش از حد تمدن، بیش از حد وسایل معاش، بیش از حد صنعت انبوه و تجارت وجود دارد. آن نیروهای تولیدی که در اختیار جامعه است، دیگر به کار رشد بیشتر شرایط مالکیت بورژوازی نمی‌آیند؛ بر عکس، آن‌ها چنان قدرتمند شده‌اند که شرایط مالکیت بورژوازی به پابندی برای [رشد بیشتر] آن‌ها تبدیل شده است، و همین که نیروهای تولیدی این پابند را از پای خود بردارند، سراسر جامعه‌ی بورژوازی دستخوش بی‌نظمی می‌شود و هستی مالکیت بورژوازی به خطر می‌افتد. شرایط جامعه‌ی بورژوازی چنان تنگ و محدود است که دیگر نمی‌تواند ثروتی را که آفریده‌ی نیروهای تولیدی خویش است در بر گیرد. پس بورژوازی چگونه از این بحران‌ها خلاص می‌شود؟ از یک سو، با نابود کردن اجرای انبوهی از نیروهای تولیدی و، از سوی دیگر، با تسخیر بازارها و سوء استفاده تمام عیار از بازارهای قدیمی‌تر و، به عبارت دیگر، با زمینه‌سازی برای بحران‌های گسترده‌تر و مخرب‌تر و با نابودی ابزارهایی که مانع بحران می‌شوند.

سلاح‌هایی که بورژوازی با آن‌ها فتووالیسم را به زمین انداخت، اکنون به سمت خود بورژوازی برگردانده شده‌اند.

اما بورژوازی نه تنها سلاح‌هایی را به وجود آورد که مرگش را موجب می‌شوند، بلکه انسان‌هایی را هستی بخشد که این سلاح‌ها را به کار می‌برند - طبقه‌ی کارگر جدید - پرولترها.

به نسبتی که بورژوازی، یعنی سرمایه، رشد می‌کند پرولتاریا، طبقه‌ی کارگر جدید، نیز رشد می‌کند: طبقه‌ای از رنجبران که تا زمانی زنده هستند که کار یابند و زمانی کار می‌یابند که کارشان بر سرمایه بیفزاشد. این رنجبران، که به اجبار خود را ذره ذره می‌فروشنند، کالایی مانند هر کالای تجاری هستند و در نتیجه دستخوش تمام افت و خیزهای رقابت و نوسان‌های بازار اند.

کار پرولتاریا، بر اثر استفاده‌ی گسترده از ماشین‌آلات و تقسیم کار، تمام خصلت فردی خود را از دست داده است و در نتیجه هیچ جذابیتی برای انسان کار کن ندارد. او زائدۀ ماشین می‌شود و بنابراین فقط ساده‌ترین، یکنواخت‌ترین و آسان‌ترین فوت و فنی را که می‌توان یاد گرفت از کارگر خواسته می‌شود. بدین‌سان، هزینه‌ی تولید کارگر، تقریباً "تماماً"، به وسائل معاشی منحصر می‌گردد که برای حفظ او و زاد و رود نسل اش لازم است. اما بهای کالا، و از جمله بهای کار، با هزینه‌ی تولید آن برابر است. بنابراین، هرچه جنبه‌ی نفرت‌انگیز کار افزایش می‌یابد، دستمزد نیز کاهش می‌یابد. نه تنها این بلکه از این هم بیشتر! هر اندازه که استفاده از ماشین و تقسیم کار افزایش می‌یابد، مشقت تحمیل شده [بر کارگر]، خواه با طولانی‌تر کردن ساعت کار خواه با افزایش کار مطالبه شده در زمانی معین یا با افزایش سرعت ماشین و غیره، افزون‌تر می‌شود.

صنعت معاصر کارگاه کوچک استاد کار پدرسالار را به کارخانه‌ی عظیم سرمایه‌دار صنعتی تبدیل کرده است. توده‌های کارگر، گردآمده در کارخانه، مانند سربازان سازمان داده می‌شوند. آنان چون گماشته‌های ارتش صنعتی زیرفرمان سلسله مراتبی از افسران و درجه‌داران قرار می‌گیرند. آنان نه تنها برده‌ی طبقه‌ی بورژوازی و دولت بورژوازی هستند، بلکه ماشین‌آلات، مراقب‌ها[ی کارخانه] و به ویژه خود بورژوای کارخانه‌دار هر روز و هر ساعت آنان را به بردگی وا می‌دارد.

این استبداد هرچه آشکارتر جار زند که غایت و هدف اش سودورزی است، به همان اندازه تنگ چشم‌تر، منفور‌تر و ناگوار‌تر می‌شود.

هر اندازه مهارت و زورورزی در کار دستی کم‌تر لازم آید، به کلام دیگر، هر چه صنعتِ جدید رشد بیشتری یابد، به همان اندازه کار زنان بیشتر جایگزین کار مردان می‌شود. دیگر اختلاف سن و جنسیت در مورد طبقه‌ی کارگر اعتبار اجتماعی بازی محسوب نمی‌شود. همه ابزار کار هستند و بر حسب سن یا جنسیت خود، [با بهای] گران‌تر یا ارزان‌تر به کار گرفته می‌شوند.

همین که کارخانه‌دار استثمار کارگر را به پایان برد و کارگر دست آخر دستمزدِ خویش را به صورت نقدی دریافت کرد، تازه بخش‌های دیگری از بورژوازی، از قبیلِ صاحب‌خانه، مغازه‌دار و رباخوار و غیره، به جانش می‌افتد. لایه‌های زیرین طبقه‌ی متوسط - سوداگرهای خُرد، کاسب‌کارها و عموماً "دست‌فروش‌ها، پیشه‌ورها و دهقانان - تمام آن‌ها به تدریج به صفوف پرولتاریا رانده می‌شوند، تا اندازه‌ای به این علت که سرمایه‌ی ناچیزشان به آن میزانی که باید برای راه انداختن صنعت جدید کافی نیست و در رقبابت با سرمایه‌داران بزرگ از پا در می‌آیند، و تا حدی به این علت که شیوه‌های جدید تولید تخصص آن‌ها را بی‌ارزش کرده است. بدین‌سان، از همه‌ی طبقات جمعیت، نیروهای انسانی تازه‌ای به صفوف پرولتاریا می‌پیوندند. پرولتاریا مراحل گوناگونی را از رشد و تکامل از سر می‌گذراند. پیکار او با بورژوازی از [هنگام] زایش او آغاز می‌شود. ابتدا کارگران منفرد، سپس کارگران یک کارخانه و آن گاه کارگران یک رشته‌[ی] تولیدی] در یک منطقه، مبارزه را با بورژواهای منفردی که مستقیماً آن‌ها را استثمار می‌کنند پی می‌گیرند. آن‌ها به شرایط بورژوازی تولید حمله نمی‌کنند، بلکه خود ابزارهای تولید را مورد تهاجم قرار می‌دهند، کالاهای خارجی را که با کار آن‌ها رقبابت می‌کند نابود می‌سازند، ماشین‌ها را خُرد می‌کنند، کارخانه‌ها را به

آتش می کشانند و می کوشند تا با اعمالِ زور جایگاه از بیرون رفته‌ی کارگرِ قرون وسطایی را دوباره برقرار سازند.

کارگران در این مرحله هنوز توده‌ی نامنجمسمی را تشکیل می‌دهند که در سراسر کشور پراکنده و در اثر رقابت با یکدیگر متفرق هستند. حتاً اگر جایی نیز با هم متحده می‌شوند تا گروههای فشرده‌تری را بسازند، این امر هنوز پیامد اتحاد فعالانه‌ی خود آن‌ها نیست، بلکه نتیجه‌ی اتحاد بورژوازی است که برای دست‌یابی به اهداف سیاسیِ خاصِ خویش ناگزیر تمام پرولتاریا را به حرکت و امداد و به علاوه هنوز قادر است چند صباحی این کار را بکند. بنابراین، در این مرحله، پرولتراها با دشمن خود نمی‌جنگند، بلکه با دشمنِ دشمن خود، یعنی بقایای سلطنت مطلقه، مالکان بورژواهای غیر صنعتی و خردببورژوازی، پیکار می‌کنند. بدین‌سان، تمام جنبش تاریخی در دستان بورژوازی متتمرکز می‌شود، هر پیروزی، که به این نحو کسب شود، پیروزی بورژوازی است.

اما، با رشد صنعت، نه تنها شمار پرولتاریا افزایش می‌یابد، بلکه توده‌های انبوه آن متتمرکز می‌شوند، قدرت آن‌ها فزونی می‌گیرد و این قدرت را بیشتر حس می‌کنند. به همان نسبتی که [استفاده از] ماشین آلات تمام تمایزات کار را از میان بر می‌دارد و تقریباً در همه جا دستمزدها را به یکسان تنزل می‌دهد، منافع گوناگون پرولتاریا و شرایط زندگی آن در بخش‌های مختلف، بیش از پیش، یکسان می‌گردد. رقابت فزاینده میان بورژواها و بحران‌های تجاری ناشی از آن دستمزد کارگران را دستخوش نوسان به مراتب بیشتری می‌کند. پیشرفت بی‌وقفه‌ی ماشین‌آلات و تکامل پرشتاب آن‌ها وسیله‌ی معاش کارگران را روز به روز ناپایدارتر می‌کند؛ در گیری‌های فردی میان کارگران و بورژواها رفته رفته خصلت در گیری میان دو طبقه را به خود می‌گیرد. کارگران ائتلاف‌هایی [اتحادیه‌های کارگری] بر ضد بورژوازی تشکیل می‌دهند و برای حفظ سطح دستمزدهای خود

گردد هم می‌آیند، انجمن‌های دائمی برپا می‌کنند تا از قبل آمادگی‌های لازم را برای این برخوردهای اتفاقی داشته باشند؛ اینجا و آن‌جا درگیری‌ها به شورش بدل می‌شود.

گه‌گاه کارگران پیروز می‌شوند، اما این پیروزی چند صباخی بیشتر دوام ندارد. ثمره‌ی حقیقی پیکارهای آنان نتیجه‌ای نیست که بی‌درنگ حاصل شود، بل گسترش پیوسته‌ی اتحاد کارگران است. بهبود وسائل ارتباطی، که خود آفریده‌ی صنعت جدید است و کارگران مناطق گوناگون را در ارتباط با هم قرار می‌دهد، به [شکل گرفتن] این اتحاد یاری می‌رساند. فقط همین ارتباط لازم بود تا مبارزات محلی متعدد را، که همه‌ی آن‌ها خصلت واحدی دارند، به صورت مبارزه‌ی طبقاتی در سطح ملی متصرکز سازد. اما هر مبارزه‌ی طبقاتی مبارزه‌ی سیاسی است؛ و این اتحاد را، که قرن‌ها طول کشید تا شهرنشین‌های قرون وسطایی با آن کوره راه‌های متروکشان ایجاد کنند، پرولتاریای جدید به برکت راه‌آهن در طی چند سال به وجود می‌آورد.

تشکیل پرولتاریا به صورت طبقه و در نتیجه به صورت حزب سیاسی دمادم در اثر رقابت میان خود کارگران گسیخته می‌شود. اما [این تشکل] بار دیگر قوی‌تر، مستحکم‌تر و نیرومندتر سر بر می‌آورد. کارگران با بهره‌برداری از چند دستگی‌های میان خود بورژوازی او را و می‌دارند تا برخی از منافع مشخص کارگران را به صورت قانونی به رسمیت بشناسند. و بدین ترتیب قانون ده ساعت کار روزانه در انگلستان به تصویب رسید.

روی هم رفته، برخوردهای میان طبقات جامعه‌ی کهن از بسیاری لحظه به جریان رشد پرولتاریا یاری می‌رساند. بورژوازی پیوسته درگیر پیکار است: ابتدا با اشراف، سپس با بخش‌هایی از خود بورژوازی که منافع‌شان با پیشرفت صنعت در تضاد است، و همواره با بورژواهای تمام کشورهای بیگانه. [بورژوازی] در تمام این

پیکارها همواره ناگزیر است که به پرولتاریا متอسل شود و از او کمک بطلبد و بدینسان او را به عرصه‌ی سیاسی بکشاند. بنابراین، خود بورژوازی عناصر فرهنگ سیاسی و عمومی خویش را در اختیار پرولتاریا می‌گذارد، به کلام دیگر، به پرولتاریا سلاح‌هایی برای جنگ با خود می‌دهد.

وانگهی، چنان که پیش‌تر دیدیم، رشد صنعت، تمامی بخش‌های طبقات حاکم را به سوی پرولتاریا می‌راند، و یا دست کم شرایط‌هستی آن‌ها را در معرض تهدید قرار می‌دهد. این‌ها نیز عناصر تازه‌ای از روشنگری و پیشرفت را برای پرولتاریا به ارمغان می‌آورند.

سرانجام، زمانی که مبارزه‌ی طبقاتی به لحظه‌ی سرنوشت‌ساز خود نزدیک می‌شود، فرایнд از هم گسیختگی طبقه‌ی حاکم و در حقیقت سراسر جامعه‌ی کهن چنان حاد و فاحش می‌شود که بخش کوچکی از طبقه‌ی حاکم پیوند خود را با آن قطع می‌کند و به طبقه‌ی انقلابی، یعنی به طبقه‌ای که آینده از آن اوست، می‌پیوندد. بنابراین، درست مانند دوره‌های پیشین که بخشی از اشراف به بورژوازی می‌پیوست، اکنون نیز بخشی از بورژوازی به ویژه ایدئولوگ‌های بورژوازی که از لحاظ نظری جنبش تاریخی را در کلیت خود درک کرده‌اند، جانب پرولتاریا را می‌گیرند.

از میان تمام طبقاتی که اکنون رو در روی بورژوازی قرار گرفته‌اند، فقط پرولتاریا طبقه‌ی واقعاً انقلابی است. طبقات دیگر در مواجهه با صنعت جدید فرو می‌پاشند و دست آخر نابود می‌شوند، حال آن که پرولتاریا خود آفریده‌ی ویژه و ضروری صنعت جدید است.

لایه‌های زیرین طبقه‌ی متوسط، صاحب کارگاه کوچک، کاسبکار، پیشه‌ور و دهقان، تمام آن‌ها به این علت بر ضد بورژوازی می‌جنگند که می‌خواهند هستی خود را به عنوان بخشی از طبقه‌ی متوسط از فنا شدن برهانند. بنابراین، آن‌ها انقلابی

نیستند بلکه محافظه کار هستند. از آن بدتر، آن‌ها مرتاجع هستند، زیرا می‌کوشند چرخ تاریخ را به عقب برگردانند. اگر بحسب تصادف انقلابی می‌شوند، فقط از آن جهت است که در آستانه‌ی رانده شدن به صفوف پرولتاریا قرار دارند؛ بدین‌سان، آن‌ها نه از منافع کنونی که از منافع آینده‌ی خود دفاع می‌کنند؛ دیدگاه خود را کنار می‌گذارند تا دیدگاه پرولتاریا را به پذیرند.

"طبقه‌ی خطرناک" اراذل و اوپاش اجتماعی، که با بی‌اعتنایی توده را فاسد می‌کنند و از سوی پایین‌ترین قشرهای جامعه‌ی کهنه دور اندخته می‌شوند، ممکن است، تک و توک با انقلاب پرولتری به درون جنبش کشیده شوند؛ با وجود این، اوضاع و احوال زندگی این طبقه آن‌ها را هرچه بیشتر مستعد آن می‌کند که بازیچه‌ی دسیسه‌های ارتجاعی شوند.

در اوضاع و احوال پرولتاریا، همین حالا هم عملاً اثری از شرایط جامعه‌ی کهنه به طور کلی نمانده است. پرولتاریا مالک چیزی نیست؛ رابطه‌ی او با زن و فرزندانش هیچ وجه اشتراکی با مناسبات خانوادگی بورژوایی ندارد؛ کار صنعتی امروزی و فرمانبرداری کنونی از سرمایه که در انگلستان و فرانسه و هم در آمریکا و آلمان مشابه است، نشانی از خصلت ملی در پرولتاریا بر جا نگذاشته است. [برای پرولتاریا] قانون، اخلاق و مذهب چیزی جز اعراض بورژوایی نیستند که منافع بورژوازی در پس آن‌ها نهان است.

هنگامی که تمام طبقات پیشین به قدرت می‌رسیدند، می‌کوشیدند برای استحکام جایگاه به چنگ آمده جامعه را تابع شرایط تملک خود کنند. [اما] پرولترها نمی‌توانند جز با محظوظی پیشین تملک خود، و در نتیجه تمام شیوه‌های قدیمی تملک، نیروهای تولیدی جامعه را از آن خویش کنند. پرولترها چیزی از آن خود ندارند که حفظ و نگهداری کنند؛ رسالت آن‌ها ویران کردن تمام چیزهایی است که تاکنون مالکیت خصوصی را ایمن می‌داشت و حفظ می‌کرد.

تمام جنبش‌های تاریخی پیشین یا جنبش اقلیت و یا به سود اقلیت بوده است.

جنبش پرولتری جنبش خودآگاه و مستقل اکثریتی عظیم و به سود این اکثریت

است. پرولتاریا، که پایین‌ترین لایه‌ی جامعه‌ی کنونی ماست، نمی‌تواند از جا

برخیزد و سر برافرازد بی آن که سراسر لایه‌های فوقانی جامعه‌ی رسمی نابود شوند.

هر چند درون‌مایه‌ی پیکار پرولتاریا با بورژوازی ملی نیست، اما در آغاز از نظر

شكل ملی است. بدیهی است که پرولتاریای هر کشور در وهله‌ی نخست باید کار

را با بورژوازی خود به فرام رساند.

ما، با توصیف عام‌ترین مراحل رشد پرولتاریا، جنگ داخلی کم و بیش نهانی

را، که در جامعه‌ی کنونی در جریان است، تا لحظه‌ای پیگیری کرده‌ایم که به

انقلابی آشکار می‌انجامد و پرولتاریا با سرنگون کردن قهرآمیز بورژوازی سلطه‌ی

خویش را بینان می‌گذارد.

چنان که دیده‌ایم، تاکنون، تمام جوامع بر بنیاد تضاد میان طبقات ستمگر و

ستم‌دیده استوار بوده‌اند. اما، برای سرکوب یک طبقه، باید شرایط معینی ایجاد

شود تا دست کم آن طبقه تحت آن شرایط به هستی برده‌وار خود ادامه دهد. سرف

در نظام سرفداری خود را تا مقام عضویت در کمون ترقی داد، چنان که

خُردبُورژوازی نیز زیر یوغ استبداد فوдалی قادر شد تا مقام بورژوا ارتقا یابد.

بر عکس، کارگر جدید به جای آن که با پیشرفت صنعت ارتقا یابد، ژرف‌تر از

پیش به اعمق شرایط هستی طبقه‌ی خویش سقوط می‌کند. کارگر تهیdest

می‌شود و این تهیdest با سرعتی بیش از رشد جمعیت و افزایش ثروت افزایش

می‌یابد. همین وضعیت آشکار می‌کند که بورژوازی دیگر آن شرایط لازم را ندارد

که طبقه‌ی حاکم جامعه باشد و شرایط هستی خود را به عنوان قانون لازم‌الاجرا بر

جامعه تحمیل کند. بورژوازی توان فرمانروایی ندارد، زیرا نمی‌تواند برای برده‌ی

خویش زندگی برده‌وار تامین کند، زیرا ناگزیر است بگذارد تا برده‌اش به چنان

وضعیتی سقوط کند که به جای آن که از قبیل او تغذیه کند، خود او را غذا دهد. جامعه دیگر نمی‌تواند زیر سلطه‌ی بورژوازی به حیات خود ادامه دهد. به کلام دیگر، هستی بورژوازی دیگر با جامعه سازگار نیست.

شرط اساسی برای هستی و سلطه‌ی طبقه‌ی بورژوا تکوین و افزایش سرمایه است؛ شرط [هستی] سرمایه کار دستمزدی است. کار دستمزدی فقط بر پایه‌ی رقابت میان کارگران استوار است. پیشرفت صنعت، که بورژوازی بانی اجباری آن است، اتحاد انقلابی کارگران را به علت گرد هم آمدن آنان جایگزین پراکنده‌ی ناشی از رقابت آن‌ها می‌کند. بنابراین، رشد صنعت جدید همان بنیادی را که بورژوازی بر اساس آن تولید می‌کند و محصولات تولید را به تصاحب خود در می‌آورد زیر پایش فرو می‌پاشد. بورژوازی پیش از هر چیز گورکنان خود را پدید می‌آورد. سقوط بورژوازی و پیروزی پرولتاریا به یک اندازه ناگزیر است.

۲. پرولترها و کمونیست‌ها

مناسبات کمونیست‌ها و مجموع کارگران چگونه است؟
کمونیست‌ها حزب جداگانه‌ای را در مقابل سایر احزاب کارگری تشکیل نمی‌دهند.

آن‌ها منافعی جدا و مجزا از منافع مجموع کارگران ندارند.
آن‌ها اصول فرقه‌گرایانه‌ای مطرح نمی‌کنند که بخواهند بر اساس آن جنبش پرولتری را تشکیل دهند و به قالب [موردنظر خود] در آورند.
وجه تمایز کمونیست‌ها از سایر احزاب کارگری فقط در آن است که: ۱) در مبارزات ملی پرولترهای کشورهای گوناگون منافع مشترک تمام پرولتاریا را، که مستقل از ملیت می‌باشد، متذکر می‌شوند و در راس امور قرار می‌دهند. ۲) در

مراحل گوناگون تحولاتی که مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر با بورژوازی باید از آن عبور کند، همواره و همه جا منافع کل جنبش را نمایندگی می‌کنند. [بنابراین، کمونیست‌ها از یک سو، در عرصه‌ی عمل، پیشروترین و قاطع‌ترین بخش احزاب کارگری در تمام کشورها هستند، بخشی که سایر احزاب را به پیش می‌راند و، از سوی دیگر، در عرصه‌ی نظر برتری آن‌ها بر بقیه‌ی توده‌ی عظیم پرولتاریا در آن است که از سیر جنبش پرولتری، شرایط و پیامدهای عام و نهایی آن در ک روشی دارند.]^۱

هدف فوری کمونیست‌ها همان هدفی است که تمام احزاب پرولتری در پی آن هستند: تشکل پرولتاریا به صورت طبقه، برانداختن سلطه‌ی بورژوازی، تصرف قدرت سیاسی به دست پرولتاریا.

نتایج نظری کمونیست‌ها به هیچ‌رو منکی بر ایده‌ها یا اصولی نیست که این یا آن به اصطلاح مصلح جهانی اختراع یا کشف کرده باشد.

این نتایج صرفاً بیان کلی مناسباتی واقعی است که از مبارزات موجود طبقاتی و جنبش تاریخی، که در برابر دیدگان ما جریان دارد، سر بر می‌آورد. محو مناسباتی که در عرصه‌ی مالکیت وجود دارد، به هیچ‌رو وجه تمایز کمونیسم نیست.

تمام مناسبات مالکیت در گذشته پیوسته دستخوش دگرگونی‌های تاریخی بوده که [خود آن‌ها] پیامد دگرگونی در شرایط تاریخی است. به عنوان نمونه، انقلاب فرانسه مالکیت فئودالی را به سود مالکیت بورژوازی بر چید.

^۱ - این بند در متن مندرج در Socialist Register حذف شده بود اما در متن فرانسه، در متن آلمانی و نیز در متن انتشارات پنگوئن درج شده است - م.

وجه تمایز کمونیسم برچیدن مالکیت به طور عام نیست، بلکه برچیدن مالکیت بورژوایی است. اما مالکیت خصوصی بورژوایی معاصر آخرين و کامل ترین نمود آن نظام تولیدی و تملک محصولاتی است که شالوده‌اش بر تضادهای طبقاتی و استثمار اکثریت به دست اقلیت استوار است.

از این لحاظ، نظریه‌ی کمونیست‌ها را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد:

محو مالکیت خصوصی.

ما کمونیست‌ها را سرزنش می‌کنند که می‌خواهیم حق مالکیتی را براندازیم که افراد شخصاً از دسترنج کار خودشان به دست آورده‌اند، مالکیتی که [گویا] بنیاد هر گونه آزادی، فعالیت و استقلال فردی است.

مالکیت حاصل از دسترنج و ثمره‌ی کار و لیاقت! نکند مقصودتان مالکیت پیشه‌ور و دهقان خرد است، یعنی شکلی از مالکیت که پیش از مالکیت بورژوایی وجود داشته است؟ نیازی به برانداختن این مالکیت نیست، رشد صنعت تا حد وسیعی آن را برانداخته و هر روز هم در کار برانداختن آن است.

نکند مقصودتان مالکیت خصوصی جدید بورژوایی است؟

اما مگر کار دستمزدی برای کارگر مالکیتی خلق می‌کند؟ به هیچ وجه. کار دستمزدی سرمایه می‌آفریند، یعنی گونه‌ای از مالکیت که کار دستمزدی را استثمار می‌کند و در صورتی افزایش می‌یابد که منبع جدیدی از کار دستمزدی پدید آورد تا از نو به استثمار آن به پردازد. مالکیت، در شکل کنونی خود، مبتنی بر تضاد سرمایه و کار دستمزدی است. هر دو وجه این تضاد را بررسی کنیم.

سرمایه‌دار بودن یعنی داشتن **جایگاهی** در تولید که صرفاً شخصی نیست، بلکه اجتماعی نیز هست. سرمایه محصول جمعی است، و فقط با کار یکپارچه‌ی عده‌ی زیادی از اعضای جامعه و، در نهایت، با کار یکپارچه‌ی تمام اعضای جامعه به کار انداخته می‌شود.

از این‌رو، سرمایه قدرت شخصی نیست، بلکه قدرت اجتماعی است.

بنابراین، هنگامی که سرمایه به مالکیت جمیعی، یعنی به مالکیت تمام اعضای جامعه در می‌آید، به معنای آن نیست که مالکیت شخصی به مالکیت اجتماعی تغییر یافته است. [در این‌جا] فقط خصلت اجتماعی این مالکیت دگرگون شده است. مالکیت خصلت طبقاتی خود را از دست می‌دهد.

اکنون کار دستمزدی را بررسی می‌کنیم.

حداقل دستمزد بهای میانگین کار دستمزدی است، یعنی آن مقدار معین از وسائل معاش که مطلقاً برای زنده ماندن کارگر لازم است. بنابراین، آن چه کارگر مزدبگیر با کار خود به تملک در می‌آورد، صرفاً برای تداوم و بازتوالید زندگی اش کفایت می‌کند. ما در صدد آن نیستیم که این تملک شخصی حاصل کار را براندازیم، یعنی تملکی که به مصرف حفظ و بازتوالید زندگی آدمی می‌رسد و مازادی هم بر جا نمی‌گذارد که با آن بتوان بر کار دیگران تسلط داشت. ما فقط می‌خواهیم خصلت تباہ‌کننده تملکی را از بین بریم که موجب می‌شود کارگر فقط به این دلیل زنده بماند که بر سرمایه بیفزاید و فقط تا جایی زنده می‌ماند که منافع طبقه‌ی حاکم ایجاد می‌کند.

در جامعه‌ی بورژوازی کار زنده فقط وسیله‌ای برای افزایش کار انباسته شده است. [اما] در جامعه‌ی کمونیستی، کار انباسته شده فقط وسیله‌ای برای گستردن، بارور کردن و اعتلا بخشیدن زندگی کارگران است.

بنابراین، در جامعه‌ی بورژوازی گذشته بر حال و در جامعه‌ی کمونیستی حال بر گذشته چیره است. در جامعه‌ی بورژوازی سرمایه استقلال و فردیت دارد، حال آن که آدم زنده نه استقلال دارد نه فردیت.

و بورژوازی از بین بردن این وضعیت را از بین بردن فردیت و آزادی می‌داند! حق هم دارد. بی‌شک هدف [ما] از میان برداشتن فردیت بورژوازی، استقلال بورژوازی و آزادی بورژوازی است.

آزادی در شرایط کنونی تولید بورژوازی [به مفهوم] تجارت آزاد و خرید و فروش آزاد است. اما زمانی که خرید و فروش ناپدید شود، خرید و فروش آزادانه هم ناپدید می‌شود. سخن‌سرایی درباره‌ی خرید و فروش آزادانه و تمام "سخنان مشعشعانه‌ی" بورژوازی ما درباره‌ی آزادی، اصولاً "اگر مفهومی هم داشته باشد، فقط در مقابل خرید و فروش محدود و تحت نظارت تجار دست و پا بسته‌ی قرون وسطایی صادق است، و در برابر شیوه‌ی کمونیستی از بین بردن خرید و فروش و شرایط بورژوازی تولید و خود بورژوازی معنا و مفهومی ندارد.

شما از این که می‌خواهیم مالکیت خصوصی را براندازیم به هراس افتاده‌اید، اما مالکیت خصوصی در همین جامعه‌ی موجود شما برای نه دهم جمعیت از میان رفته است. صرفاً از آن جهت مالکیت خصوصی عده‌ای محدود وجود دارد که این نه دهم از آن بی‌بهره هستند. پس شما ما را به این جهت سرزنش می‌کنید که قصد داریم شکلی از مالکیت را نابود کنیم که محرومیت اکثریت عظیم جامعه از هر نوع مالکیتی شرط ضروری هستی آن است.

خلاصه، ما را سرزنش می‌کنید که قصد داریم مالکیت شما را از میان برداریم. دقیقاً چنین است: قصد ما همین است.

از آن لحظه که دیگر نتوان کار را به سرمایه، پول، بهره‌ی مالکانه و به قدرت اجتماعی انحصارپذیر تبدیل کرد، یعنی از آن لحظه که دیگر نتوان مالکیت فردی را به مالکیت بورژوازی و به سرمایه تبدیل کرد، درست از همان لحظه خواهید گفت که فردیت نابود شده است.

بنابراین، باید اعتراف کنید که وقتی از "فرد" سخن سر می‌دهید، هیچ شخص دیگری جز شخص بورژوا، جز مالک طبقه‌ی متوسط، را در نظر ندارید. به راستی، چنین شخصی باید برافت و غیرقابل تحمل شود.

کمونیسم هیچ کس را از تملک محصولات جامعه محروم نمی‌کند، بلکه این قدرت را از هر کس سلب می‌کند که با تملک این محصولات کار دیگران را از آن خود کند.

اعتراض می‌کنند که با برچیدن مالکیت خصوصی تمام فعالیت‌ها تعطیل می‌شود و دچار تبلی فرآگیری می‌شویم.

با این حساب، از مدت‌ها پیش تاکون باید جامعه‌ی بورژوا ای زیر بار کاهلی و تن‌آسایی از پا در آمده باشد. زیرا در این جامعه آن که کار می‌کند، چیزی به دست نمی‌آورد، و آن که چیزی به دست می‌آورد، کار نمی‌کند. تمام این اعتراض‌ها به این توضیح و اضطرابات می‌کشد که وقتی سرمایه در کار نباشد، آن‌گاه کار دستمزدی هم نخواهد بود.

تمام ایرادهایی که به شیوه‌ی کمونیستی تولید و تملک محصولات مادی می‌گیرند، در مورد شیوه‌ی کمونیستی تولید و تملک محصولات فکری نیز صادق است. درست همان‌طور که نابودی مالکیت طبقاتی از نظر بورژوا برابر با نابودی خود تولید است، نابودی فرهنگ طبقاتی را نیز با نابودی هرگونه فرهنگ یکسان می‌داند.

فرهنگی که بورژوازی در فقدان آن مویه سر می‌دهد، فرهنگی است که اکثریت عظیم انسان‌ها را آموزش می‌دهد چون ماشین کار کنند.

اما شما تا زمانی که قصد ما در برانداختن مالکیت بورژوا ای با معیارهای بورژوا ای خویش از آزادی، فرهنگ و قانون و غیره به داوری نشسته‌اید، با ما به جدل برنخیزید. همین نظرات شما خود محصول شرایط تولید بورژوا ای و مالکیت

بورژوازی تان است، همان طور که احکام حقوقی تان چیزی جز اراده‌ی طبقه‌تان نیست که به شکل قانون برای همگان درآمده است؛ اراده‌ای که خصلت ماهوی و سمت و سوی آن را شرایط اقتصادی هستی طبقه‌تان تعیین می‌کند.

شما در تصور مغرضانه و خودخواهانه خویش که وادارتان می‌کند تا آن اشکال اجتماعی سرب‌آورده از شیوه‌ی کنونی تولید و شیوه‌ی مالکیت تان را، یعنی مناسباتی تاریخی که در [فرایند] پیشرفت تولید پدید می‌آیند و ناپدید می‌شوند، قوانین جاویدان طبیعت و خرد بدانید- آری شما در این پندار باطل با تمام طبقاتی که پیش از شما فرمانروا بوده‌اند شریک هستید. آن چه را آشکارا در مورد مالکیت عهد باستان به روشنی در می‌یابید، آن چه را در مورد مالکیت فئodalی تصدیق می‌کنید، طبعاً از پذیرش آن در مورد شکل بورژوازی مالکیت خودتان اکراه دارید.

برچیدن خانواده! حتا دو آتشه‌ترین رادیکال‌ها نیز از این پیشنهاد شنیع کمونیست‌ها بر می‌آشوبند.

خانواده‌ی کنونی، یعنی خانواده‌ی بورژوازی، بر چه بنیادی استوار است؟ بر [بنیاد] سرمایه و نفع خصوصی. این خانواده در کامل‌ترین شکل خود فقط در میان بورژواها وجود دارد. مکمل آن در عمل نبود خانواده در میان پرولتراها و روسپی‌گری آشکار است.

خانواده‌ی بورژوازی با زوال مکمل خود به طور طبیعی زوال می‌یابد، و هر دوی آن‌ها با زوال سرمایه از میان می‌روند.

ما را متهم می‌کنید که می‌خواهیم به استثمار والدین از کودکان خاتمه دهیم؟ ما به این گناه اقرار می‌کنیم.

اما شما خواهید گفت که ما، با جایگزین کردن تربیت اجتماعی به جای تربیت خانوادگی، مقدس‌ترین روابط [آدمی] را نابود می‌کنیم.

و تعلیم و تربیتی که از آن سخن می‌گوید! مگر خود این تعلیم و تربیت امری اجتماعی نیست و شرایط اجتماعی [فعالیت] آموزشی شما را در چارچوب آن با دخالت مستقیم یا غیرمستقیم جامعه از طریق مدرسه و غیره تعیین نمی‌کند؟ کمونیست‌ها دخالت جامعه را در امر تعلیم و تربیت [از خود] اختراع نکرده‌اند، فقط می‌کوشند خصلت این دخالت را دگرگون سازند و تعلیم و تربیت را از زیر نفوذ طبقه‌ی حاکم رهایی بخشنند.

هر چه صنعت جدید پیوندهای خانواده‌گی پرولترها را بیشتر از هم می‌گسلد و کودکان آن‌ها را به متاع ساده‌ی تجاری و ابزارهای کار تبدیل می‌کند، خزعبلات بورژوازی درباره‌ی خانواده و تعلیم و تربیت و همبستگی مقدس والدین و فرزندان تهوع‌آورتر می‌شود.

تمام بورژوازی یک صدا بانگ بر می‌آورند: اما شما کمونیست‌ها می‌خواهید اشتراک زنان را رواج دهید!

بورژوا زن خود را ابزار صرف تولید می‌داند. او می‌شنود که قرار است از ابزارهای تولید به صورت همگانی بهره‌برداری شود و از آن طبعاً به این نتیجه می‌رسد که زنان نیز با همین سرنوشت روبرو خواهند شد. او حتاً گمان آن را نمی‌برد که نکته دقیقاً آن است که باید وضعیتی که زنان در آن ابزار صرف تولید هستند برچیده شود.

وانگهی، چیزی مضحك‌تر از این نیست که می‌بینیم بورژواهای ما در قبال این موضوع، که گویا کمونیست‌ها قرار است به طور رسمی و علنی اشتراک زنان را عملی سازند، خشمی اخلاقی از خود نشان می‌دهند. کمونیست‌ها نیازی ندارند اشتراک زنان را رواج دهند، این اشتراک تقریباً از عهد کهن وجود داشته است.

بورژواهای ما، که به در اختیار داشتن همسران و دختران پرولتلهای خود قانع نیستند، روسپی‌های معمولی که جای خود دارد، از اغوا کردن زن‌های یکدیگر نیز لذت غریبی می‌برند.

زنashویی بورژوایی در واقع همان اشتراک زنان شوهردار است. بدین‌سان، در بهترین حالت، یگانه اتهامی که می‌شد به کمونیست‌ها وارد آورد این است که آن‌ها قصد دارند، به جای اشتراک پنهان و ریاکارنه‌ی زنان، اشتراک رسمی و آشکار زن را رواج دهنند. وانگمی، به خودی خود آشکار است که با برانداختن نظام کنونی تولید، اشتراک زنان که از چنین نظامی ناشی می‌شود، یعنی هر دو نوع روسپی‌گری رسمی و غیر رسمی، برچیده خواهد شد.

از این گذشته، کمونیست‌ها را سرزنش می‌کنند که می‌خواهند میهن و ملت را براندازند.

کارگران میهن ندارند. ما نمی‌توانیم آن چه را ندارند از آنان باز ستابیم. از آن جا که پرولتاریا باید بیش از هر چیز سلطه‌ی سیاسی کسب کند و به طبقه‌ی پیشناه ملت ارتقا یابد، یعنی خود به ملتی تبدیل شود، [فقط] به این مفهوم و نه به مفهوم بورژوایی این واژه، تا حد معینی ملی است.

اختلاف‌ها و تضادهای ملی میان ملت‌ها با تکامل بورژوازی، آزادی تجارت، [رشد] بازار جهانی، همسانی شیوه‌های تولید و شرایط زندگی، که از آن‌ها ناشی می‌شود، بیش از پیش رخت بر خواهد بست.

تفوق پرولتاریا برچیده شدن این اختلاف‌ها و تضادها را شتاب خواهد داد. اقدام متحد پرولتاریا، دست کم در کشورهای عمدۀ متبدن، یکی از نخستین شرایط رهایی پرولتاریا است.

به نسبت از میان رفتن استثمار انسان به دست انسان دیگر، استثمار یک ملت به دست ملت دیگر نیز از میان خواهد رفت. به میزان برچیده شدن تضاد میان طبقات درون ملت‌ها، کینه‌توزی یک ملت نسبت به ملت دیگر نیز به پایان خواهد رسید. اتهام‌هایی که از دیدگاه‌های مذهبی، فلسفی و به طور کلی ایدئولوژیک بر کمونیسم زده می‌شود شایسته‌ی بررسی جدی نیستند.

آیا برای درک این که اندیشه‌ها، نظرات و برداشت‌های آدمی و، خلاصه، آگاهی او با دگرگونی در شرایط هستی مادی و مناسبات اجتماعی و زندگی اجتماعی‌اش دگرگون می‌شود، به بینش عمیقی نیاز است؟

تاریخ اندیشه‌ها چه چیزی جز این [حقیقت] را ثابت می‌کند که ماهیت فراورده‌های معنوی همگام با دگرگونی محصولات مادی دگرگون می‌شود؟ اندیشه‌های حاکم [بر جامعه] در هر دوران همیشه اندیشه‌های طبقه‌ی حاکم [بر آن] جامعه بوده است.

زمانی که مردم از اندیشه‌هایی سخن می‌گویند که جامعه را دگرگون می‌سازد، صرفاً این واقعیت را بیان می‌کنند که عناصری از جامعه‌ی نو در چارچوب جامعه‌ی کهن تکوین یافته است، و با فروپاشی شرایط کهن زندگی اندیشه‌های کهن نیز همان راه را طی خواهند کرد.

زمانی که دنیای باستان با آخرین درد زایمان خود دست به گریبان بود، مسیحیت بر ادیان باستانی چیره شد. زمانی که اندیشه‌های مسیحیت در سده‌ی هجدهم در برابر اندیشه‌های خردبار به زانو در آمد، جامعه‌ی فئodalی در گیر جنگی مرگبار با بورژوازی بود که آن هنگام طبقه‌ای انقلابی به شمار می‌آمد. اندیشه‌های آزادی مذهب و آزادی وجودان صرفاً نمودی از [تفوق] رقابت آزاد در حوزه‌ی شناخت بودند.

خواهند گفت: "بی‌شک، اندیشه‌های مذهبی، اخلاقی، فلسفی و حقوقی در پویش تکامل تاریخی دگرگون شده‌اند، اما مذهب، اخلاق، فلسفه و سیاست و حقوق از پس این دگرگونی‌ها همیشه پابرجا مانده‌اند."

"وانگهی، حقایق جاویدانی چون آزادی، عدالت و امثال آن‌ها وجود دارند که در تمام نظام‌های اجتماعی مشترک هستند. اما کمونیسم حقایق ابدی را ملغای کند و به جای آن که مذهب و اخلاق را بر بنیادی جدید استوار سازد، همه‌ی آن‌ها را از میان بر می‌دارد و بدین‌سان در تضاد با تمام تجارت پیشین تاریخی عمل می‌کند."

خلاصه‌ی این اتهام چیست؟ تاریخ تمام جوامع پیشین بیانگر تکامل تضادهای طبقاتی بوده است، تضادهایی که در دوران‌های گوناگون اشکال گوناگونی به خود گرفته است.

این تضادها به هر شکلی که در آمده باشند، استثمار بخشی از جامعه به دست بخش دیگر واقعیت مشترک تمام دوران‌های پیشین است. به این جهت، شکفت‌آور نیست که آگاهی اجتماعی اعصار پیشین، صرف نظر از چندگانگی و تنوع آن، در چارچوب اشکال متعارف یا اندیشه‌های عام نمایان می‌گردد، اشکالی که فقط با برچیده شدن تمام و تمام تضادهای طبقاتی به طور کامل محو می‌شوند. انقلاب کمونیستی ریشه‌ای ترین گستالت از هرگونه مناسبات سنتی در عرصه‌ی مالکیت است؛ پس شکفت‌آور نیست که این انقلاب در جریان تکامل خود از اندیشه‌های سنتی به ریشه‌ای ترین نحو بگسلد.

اما اکنون از ایرادهای بورژوازی به کمونیسم بگذریم. در سطوح پیشین دیدیم که نخستین گام انقلاب کارگری برکشیدن پرولتاریا به مقام طبقه‌ی حاکم و پیروز شدن در نبرد برای دمکراسی است.

پرولتاریا از برتری سیاسی خود برای بیرون کشیدن تدریجی سرمایه از چنگ بورژوازی، متمرکز کردن تمام ابزارهای تولید در دست دولت، یعنی پرولتاریایی که به عنوان طبقه‌ی حاکم متشکل شده، استفاده خواهد کرد و با شتابی هر چه بیشتر تمام نیروهای تولیدی را افزایش خواهد داد.

البته، چنین اقدامی در آغاز کار فقط با دست اندازی‌های مستبدانه به حقوق مالکیت و شرایط تولید بورژوازی ممکن است، یعنی اقداماتی که از لحاظ اقتصادی نارسا و نامعقول به نظر می‌رسد، اما در جریان پیشرفت از چارچوب خود فراتر می‌روند و دست اندازهای بعدی را به نظام اجتماعی کهنه ضروری می‌سازند؛ این اقدامات به عنوان روشی برای دگرگونی تمامی شیوه‌ی تولید اجتناب ناپذیرند. این اقدامات در کشورهای گوناگون متفاوت‌اند.

با این حال، اقدامات زیر در پیشرفت‌های ترین کشورها کاملاً قابل اجرا است:

۱. الغای مالکیت ارضی و بهره‌گیری از اجاره‌بهای زمین برای تامین مقاصد عمومی.

۲. مالیات تصاعدی یا تدریجی سنگین بر درآمد.

۳. الغای هرگونه حق وراثت.

۴. مصادرهای دارایی شورشیان و تمام کسانی که کشور را ترک گفته‌اند.

۵. تمرکز اعتبارات [مالی] در دست دولت از طریق بانک ملی با سرمایه‌ی دولتی و برخوردار از انحصار مطلق.

۶. تمرکز وسائل ارتباطی و حمل و نقل در دست دولت.

۷. گسترش کارخانه‌ها و ابزار تولید دولتی؛ کشت و آبادانی زمین‌های بایر و بهسازی اراضی براساس برنامه‌ای عمومی.

۸ اجبار یکسان همگان به کار کردن، تشکیل سپاه صنعتی به ویژه برای کشاورزی.

۹. تلفیق کشاورزی با صنایع تولیدی، محوٰ تدریجیٰ تمایز شهر و روستا با توزیع یکنواخت‌تر جمعیت در سراسر کشور.
۱۰. آموزش و پرورش رایگان برای تمام کودکان در مدارس دولتی. ممنوعیت کار کودکان در کارخانه‌ها در شکل کنونی خود. تلفیق تعلیم و تربیت با تولید صنعتی و غیره.

هنگامی که در روند تکامل تمایزات طبقاتی ناپدید شود و تمام تولید در دست اجتماعی عظیم از همهٔ ملت مرکز گردد، قدرت عمومی خصلت سیاسی خود را از دست خواهد داد. قدرت سیاسی، به معنای راستین آن، صرفًا قدرت متشکل یک طبقه برای سرکوب طبقهٔ دیگر است. پرولتاریا در جریان پیکار خویش بر ضد بورژوازی، بنا به ضرورت اوضاع و احوال، خود را به صورت یک طبقه متشکل و با انقلاب خود را به طبقهٔ حاکم تبدیل می‌کند. پرولتاریا در این مقام ضمن آن که با توسل به قهر شرایط کهنهٔ تولید را از میان می‌برد، همراه با آن، شرایط موجودیت تضادهای طبقاتی و به طور کلی تمام طبقات و بدین‌سان سلطهٔ خویش را به عنوان یک طبقه از میان بر خواهد داشت.

به جای جامعهٔ کهنهٔ بورژوازی با طبقات و تضادهای طبقاتی‌اش، اجتماعی خواهیم داشت که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است.

۳. ادبیات سوسيالیستی و کمونیستی

۱. سوسيالیسم ارجاعی

الف) سوسيالیسم فُؤدادی

اشراف فرانسه و انگلستان، به دلیل جایگاه تاریخی خود، به اینجا رسیدند که جزووهایی را بر ضد جامعهٔ نوین بورژوازی بنویستند. در انقلاب ژوئیهٔ سال ۱۸۳۰ و در جریان مبارزهٔ اصلاح‌طلبی در انگلستان، این اشراف از نوزیر ضربات

[بورژوازی] تازه به دوران رسیده‌ی منفور از پا در آمدند. بنابراین، دیگر برای آنان پیکار سیاسی جدی به طور کلی مطرح نبود. فقط مبارزه‌ای ادبی باقی مانده بود. اما حتا در عرصه‌ی ادبیات نیز داد و بيدادهای دوران احیای سلطنت^۱ دیگر ممکن نبود.

اشراف، برای جلب همدردی [دیگران]، باید در ظاهر چنین وانمود می‌کردند که سنگ منافع خویش را به سینه نمی‌زنند، و فقط به خاطر منافع طبقه‌ی کارگر کیفرخواستی بر ضد بورژوازی تدوین کرده‌اند. بدین‌سان، اشراف با سراییدن هجویه‌هایی بر ضد فرمانروای جدید خود و با زمزمه کردن پیش‌گویی‌هایی اهریمنانه درباره‌ی فاجعه‌ای قریب‌الوقوع در گوش او انتقام خود را بازستاندند. به این شکل، سوسيالیسم فنودالی پدید آمد: نیمی مرثیه، نیمی هجویه؛ نیمی پژواک گذشته، نیمی تهدید آینده؛ گه‌گاه سرشار از انتقادی تلخ، طنزآمیز و گزنه که قلب بورژوازی را سخت جریحه‌دار می‌کرد، اما پیوسته به سبب عجز کامل در فهم سیر تاریخ معاصر مضحک از کار در می‌آمد.

اشراف اینان دریوزگی پرولتاریا را پیشاپیش خود چون درخشی تکان می‌دادند تا مردم گرد آنان جمع آیند، اما هر بار که مردم از پی آنان روان می‌شدند، نشانه‌های قدیمی نجابت خانوادگی را آویخته بر کل اسبهای شان می‌دیدند و با خنده‌های بلند و گستاخانه پراکنده می‌شدند.

این مضحکه را جمعی از لژیتیمیست‌ها^۲ و گروه "انگلستان جوان"^۳ به نمایش می‌گذاشتند.

^۱ – منظور احیاس سلطنت سال‌های ۱۶۴۹-۱۶۶۰ در انگلستان نیست بلکه احیای سلطنت در سال‌های ۱۸۱۴-۱۸۳۰ در فرانسه است. حاشیه‌ی انگلیس در چاپ سال ۱۸۸۸ ترجمه‌ی انگلیسی.

^۲ – هواداران سلسله‌ی بوربون‌ها در فرانسه که در انقلاب ژوئیه سال ۱۸۳۰ سرنگون شدند.

^۳ – گروهی از رجال سیاسی و ادبی انگلیسی متعلق به حزب محافظه‌کار که در آغاز دهه‌ی ۱۸۴۰ پدید آمد-م.

فُؤدال‌ها هنگامی که اشاره می‌کنند که شیوه‌ی بهره‌کشی آن‌ها با شیوه‌ی بهره‌کشی بورژوازی متفاوت بوده است، فراموش می‌کنند که در اوضاع و احوال و شرایط منسوخ دیگری کاملاً متفاوت [با امروز] بهره‌کشی می‌کرده‌اند. آنان با ابزار این که تحت حاکمیت‌شان پرولتاریای جدید هرگز وجود نداشته است، فراموش می‌کنند که بورژوازی جدید مولود ناگزیر صورت‌بندی اجتماعی خودشان بوده است.

وانگهی، آنان خصلت ارتقای نقد خود را چنان کم پوشیده می‌دارند که اتهام عمدہ‌ای که به بورژوازی می‌زنند در این موضوع خلاصه می‌شود که [چرا] در دوران سلطه‌ی بورژوازی طبقه‌ای رشد می‌کند که مقدر است رگ و ریشه‌ی نظم کهن اجتماعی را بَر کند.

آنان بورژوازی را نه به دلیل به وجود آوردن پرولتاریا که بیشتر برای پدید آوردن پرولتاریای انقلابی نکوهش می‌کنند.

از این‌رو، آنان در عمل سیاسی در تمام اقدامات قهرآمیز بر ضد طبقه‌ی کارگر شرکت می‌کنند، و در زندگی عادی، علی‌رغم تمام عبارت‌پردازی‌های پر طمطراء خود، از هیچ فرصتی برای جمع کردن سیب‌های زرین که از درخت صنعت فرو می‌افتد و مبادله‌ی حقیقت، عشق و شرافت با پشم گوسفند، چغندر قند و عرق فروگذار نیستند.

همان‌گونه که کشیش و ارباب همیشه دست در دست یکدیگر داشته‌اند، سوسيالیسم کشیشی و سوسيالیسم فُؤدالی نیز پیوند نزدیکی با هم دارند. کاری آسان‌تر از این نیست که به پارسایی مسیحی کمی رنگ سوسيالیستی زده شود. مگر مسیحیت نیز به مالکیت خصوصی، زناشویی و دولت نتاخته است؟ مگر به جای آن‌ها مسکین نوازی و تهیdestی، عزب بودن و نفس‌گشی، زندگی

رهبانی و مام کلیسا را موقعه نکرده است؟ سوسياليسم مسیحی فقط آب متبرکی است که کشیش با آن حسرت خواری‌های اشرف را متبرک می‌کند.

ب) سوسياليسم خردببورژوايی

اشرافیت فئودالی نه یگانه طبقه‌ای است که بورژوازی سرنگون کرده و نه یگانه طبقه‌ای است که شرایط هستی‌اش در فضای جامعه بورژوایی جدید تحلیل می‌رود و زوال می‌یابد. شهروندان و دهقانان خردبمالک دوران قرون وسطاً طبیعه‌داران بورژوازی جدید بودند. در کشورهایی که از لحاظ صنعتی و بازرگانی توسعه‌ی چندانی نیافته‌اند، این دو طبقه پشت به پشت بورژوازی بالنده زندگی گیاهی دارند.

در کشورهایی که تمدن معاصر در آن‌ها شکفته شده، طبقه‌ی جدیدی از خردببورژوازی شکل گرفته که میان پرولتاریا و بورژوازی نوسان می‌کند و بخش مکمل جامعه‌ی بورژوایی است. با این حال، در اثر رقابت، افراد این طبقه پیوسته به صفوف پرولتاریا رانده می‌شوند و با رشد صنعت نوین دیری نمی‌پاید که به عنوان بخش مستقلی از جامعه‌ی معاصر به طور کامل از میان بروند و سرکارگرها و پیشکارها و فروشنده‌ها جای آن‌ها در کارگاه‌ها، کشاورزی و بازرگانی بگیرند.

در کشورهایی مانند فرانسه، که دهقانان بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، طبیعی بود که نویسنده‌هایی که از پرولتاریا بر ضد بورژوازی جانبداری می‌کردند، معیارهای دهقانان و خردببورژوازی را در نقد خویش بر حکومت بورژوایی به کار گیرند و از دیدگاه این طبقات بینایی از طبقه‌ی کارگر حمایت کنند. بدین‌سان، سوسياليسم خردببورژوازی پدید آمد. سیسموندی نه تنها در فرانسه بلکه در انگلستان نیز مغز متفکر این مکتب است.

این مکتب، با تحلیل موشکافانه‌ی تضادهای [موجود] مناسبات جدید تولیدی، توجیهات ریاکارنه‌ی اقتصاددانان را فاش ساخته و پیامدهای فاجعه‌بار تولید ماشینی و تقسیم کار، تمرکز سرمایه و زمین در دستانی محدود، اضافه تولید و بحران‌ها را بی‌چون و چرا به اثبات رسانده و ورشکستگی ناگزیر خرده‌بورژوازی و دهقانان، سیه‌روزی پرولتاریا، هرج و مرج در تولید، نابرابری فاحش در توزیع ثروت، جنگ ویران‌گر صنعتی میان ملت‌ها و فروپاشی پیوندهای اخلاقی کهن، مناسبات خانوادگی و ملیت‌های کهن را نشان داده است.

اما این شکل از سوسياليسم، در اهداف ايجابي خود، يا سوداي احیای ابزارهای قدیمی تولید و داد و ستد و همراه با آن مناسبات کهن مالکیت و جامعه را در سر می‌پروراند و يا خواهان آن است که ابزارهای امروزی تولید و داد و ستد را به زور در چارچوب مناسبات کهن مالکیتی بگنجاند که با همین ابزارها فرو پاشیده و ناگزیر هم باید فرو می‌پاشید. اين سوسياليسم، در هر دو مورد، هم ارجاعی است و هم آرمان‌شهری.

آخرین کلام سوسياليسم خرده‌بورژوازی اين است: [سازمان‌های] صنفی مشترک در مانوفاکتور و مناسبات پدرسالارانه در کشاورزی. نهایتاً، هنگامی که واقعیت‌های سرسخت تاریخی تمام اثرات سرمیست کننده‌ی خودفریبی را زائل ساخته بود، این شکل از سوسياليسم به افسردگی غمانگیزی منتهی شد.

ج) سوسياليسم آلمانی یا "حقیقی"

ادبیات سوسيالیستی و کمونیستی فرانسه، که در زیر فشار بورژوازی در قدرت پدید آمد و بیانگر مبارزه با این قدرت بود، زمانی در آلمان باب شد که بورژوازی

در آن کشور مبارزه‌ی خود را بر ضد حکومت مطلقه‌ی فوئدالی تازه آغاز کرده بود.

فیلسوف‌ها و نیمچه فیلسوف‌ها و اهل قلم آلمان با شور و شعف فراوان به این ادبیات چنگ زدند، اما فراموش کردند که همراه با انتقال این تالیفات از فرانسه به آلمان شرایط اجتماعی فرانسه به آلمان انتقال نیافته است. آثار فرانسوی‌ها در تماس با شرایط اجتماعی آلمان تمام اهمیت عملی بلاواسطه‌ی خود را از دست داد و جنبه‌ی ادبی محض یافت. [در چنین شرایط، آثار فرانسوی‌ها ناگزیر به گونه‌ای نظرورزی بیهوده در باب جامعه‌ی واقعی و نحوه‌ی تحقق ماهیت آدمی جلوه می‌کرد].^۱ بدین‌سان، فیلسوفان آلمانی سده‌ی هجدهم خواسته‌های نخستین انقلاب فرانسه را چیزی جز خواسته‌های کلی "عقل عملی" نمی‌دانستند و اراده‌ی بورژوازی انقلابی فرانسه در دید آن‌ها چون قوانین اراده‌ی محض، اراده‌ی مقدر و اراده‌ی انسان راستین به طور کلی تجلی می‌کرد.

کار ادیبان^۲ آلمانی صرفًا عبارت بود از سازگار کردن ایده‌های فرانسوی با وجودان فلسفی فرتوت‌شان، یا به بیان دقیق‌تر، تصاحب ایده‌های فرانسوی بدون رها کردن دیدگاه فلسفی خاص خودشان. این تصاحب به همان شیوه‌ای انجام گرفت که زبانی بیگانه از آن خود می‌شد و یعنی از طریق ترجمه.

مشهور است که راهب‌ها شرح زندگی احمقانه‌ی قدیس‌های کاتولیک را در بالای [صفحات] دست‌نوشته‌هایی می‌نگاشتند که در آن‌ها آثار کلاسیک دوران بتپرستی باستان نوشته شده بود. ادیبان آلمانی عکس این عمل را در مورد آثار

^۱ - این عبارت در متن مندرج در مجله‌ی Socialist Register و متن انتشارات پنگوئن حذف شده است. اما در متن فرانسه و در متن آلمانی این جمله درج شده است. - م

^۲ - در متن انگلیسی این واژه، به زبان آلمانی نوشته شده است. - م

کافر کیش فرانسوی انجام دادند، [به این صورت که] خز عبلاط فلسفی خویش را ذیل نسخه‌ی فرانسوی نگاشتند. به عنوان نمونه، ذیل نقد فرانسوی از کارکردهای اقتصادی پول نوشتند، "بیگانگی آدمی"، و ذیل نقد فرانسوی از دولت بورژوایی نوشتند، "خلع مقوله‌ی عام" و غیره.

[فیلسوفان آلمانی] با رواج این عبارت‌پردازی‌های فلسفی در پسِ نقدهای تاریخی فرانسوی بر آن‌ها القابی چون "فلسفه‌ی عمل"، "سوسیالیسم حقیقی"، "علم آلمانی سوسیالیسم" و "شالوده‌ی فلسفی سوسیالیسم" نهادند.

بدین‌سان، آثار سوسیالیستی و کمونیستی فرانسوی به کلی قلب ماهیت شد. و چون این آثار در دست [فیلسوف] آلمانی دیگر بیانگر مبارزه‌ی یک طبقه با طبقه‌ی دیگر نبود، او یقین حاصل کرد که بر "یک‌سویه‌نگری فراسوی" چیره شده است و به جایِ نیازمندی‌هایِ حقیقی نیاز به حقیقت و به جایِ منافع پرولتاپریا منافع ذات آدمی یعنی منافع انسان عام را، که به هیچ طبقه‌ای تعلق ندارد و جز در قلمرو مه‌آلود پندارهای فلسفی از واقعیتی برخوردار نیست، نمایندگی می‌کند.

این سوسیالیسم آلمانی، که تکلیف دبستانی خود را چنین جدی و خطیر می‌گرفت و با بازارگرمی شگرد ناشیانه‌ی خود را به رخ دیگران می‌کشید، رفته رفته ساده‌لوحی ملانطفی خود را از دست داد.

مبارزه‌ی بورژوازی آلمان و به ویژه بورژوازی پروس با اشرافیت فئودالی و سلطنت مطلقه و به کلام دیگر جنبش لیبرالی جدی‌تر شد.

به این ترتیب، سوسیالیسم "حقیقی" فرستی را که مدت‌ها در آرزوی آن بود به دست آورد تا خواست‌های سوسیالیستی را در مقابل جنبش سیاسی ارائه نماید، و به لعن و تکفیر سنتی لیبرالیسم، دولت انتخابی، رقابت بورژوازی، آزادی بورژوازی مطبوعات، قانون‌گذاری بورژوازی، آزادی و برابری بورژوازی پردازد، و برای توده‌ی مردم موعظه کند که با این جنبش بورژوازی به هیچ دستاوردی نمی‌رسند و

تمام دستاوردهای خود را از دست خواهند داد. سوسياليسم آلمانی درست سربزنگاه فراموش کرد که نقد فرانسوی، که [سوسياليسم حقیقی] پژواک بی‌رقم آن بود، هستی جامعه‌ی جدید بورژوازی و توام با آن شرایط اقتصادی ناگزیر این هستی و قانون اساسی سیاسی سازگار با آن را پیش فرض خود قرار داده بود، یعنی دقیقاً "همان عواملی که دستیابی به آن‌ها هدف مبارزات قریب‌الواقع در آلمان بوده است.

این سوسياليسم، که قافله‌ای از کشیش‌ها، استادان و بزرگ‌مالکان و دیوان‌سالاران را یدک می‌کشد، برای دولت‌های استبدادی مترسک مطلوبی بود که از آن بر ضد بورژوازی پر خطر استفاده می‌کرد. پس از فرص‌های تlux تازیانه‌ها و گلوله‌ها، که همین دولت‌ها، درست در همان زمان، به خیش‌های طبقه‌ی کارگر آلمان خوراندند، این پایان شیرینی بود.

بدین‌سان، در همان حال که دولت‌های آلمان از سوسياليسم "حقیقی" چون سلاحی بر ضد بورژوازی آلمان استفاده می‌کردند، این نوع سوسياليسم به طور مستقیم نیز بیانگر منافع ارتجاعی یعنی منافع نافرهیختگان آلمانی بود. طبقه‌ی خرده‌بورژوازی آلمان، که بازمانده‌ی سده‌ی شانزدهم است و از آن پس پیوسته به اشکال گوناگون از نو سبز می‌شود، بنیاد واقعی اجتماعی وضع موجود [در آلمان] است.

حفظ این طبقه همانا در حکم حفظ نظام موجود در آلمان است. چیرگی صنعتی و سیاسی بورژوازی خرده‌بورژوازی را با خطر زوال ناگزیر روبرو می‌سازد. علت آن، از یک سو، تمرکز سرمایه و، از سوی دیگر، خیش پرولتاریای انقلابی است. به نظر می‌آمد که سوسياليسم "حقیقی" این هر دو نشان را با یک تیر می‌زند و چون بیماری واگیردار شیوع یافت.

این ردای تینیده از تارهای عنکبوت نظرورزی، آراسته به نقش و نگار سخنوری و آغشته به سرشک احساسات رقیق، این جامه‌ی متعالی که سوسياليست‌های آلمانی بر پیکر نزار و نحیف "حقایق جاوید" حیرانه خود می‌پوشاندند، فقط در خدمت آن بود که بازار متاع آنان را در میان چنین جماعتی رونق بخشید.

سوسياليسم آلمانی نیز به نوبه‌ی خویش بیش از پیش در می‌یافت که رسالت‌ش آن است که نماینده‌ی پر طمطراق نافرهیختگان خردببورژوا باشد.

این سوسياليسم صلا در می‌داد که ملت آلمان ملتی نمونه و نافرهیختگان خردببورژوای آلمان انسان نمونه هستند. برای تمام فرمایگی‌های شریرانه‌ی این انسان نمونه، تفسیری باطنی، متعالی و سوسياليستی ارائه می‌کرد که دقیقاً خلاف خصلت واقعی آن بود. در نهایت، کار را به جایی رساند که مستقیماً با گرایش "به شدت ویرانگر" کمونیسم به مخالفت برخاست و جایگاه والا و بی‌اعتنایی فاقد تعصب خود را نسبت به تمام مبارزات طبقاتی اعلام داشت. تمام به اصطلاح نوشتارهای سوسياليستی و کمونیستی که اکنون (۱۸۴۷) در آلمان پخش می‌شود، جز چند مورد استثنایی، به این آثار چرکین و اعصاب خراب کن تعلق دارد.

۲. سوسياليسم محافظه کار یا بورژوازی

بخشی از بورژوازی مشتاق است که نارضایتی‌های اجتماعی را چاره‌جویی نماید تا هستی جامعه‌ی بورژوازی استمرار داشته باشد.

این بخش از بورژوازی شامل اقتصادان‌ها، نیکوکارها، انسان‌دوست‌ها، اصلاح‌گران‌شایط زندگی طبقه‌ی کارگر، بانیان جمعیت‌های خیریه، اعضای انجمن‌های حمایت از حیوانات، مجتمع منع مسکرات و خلاصه اصلاح‌طلبان از هر

قماش و هر رنگ می‌باشدند. حتاً نظام‌های تام و تمامی برای این شکل از سوسياليسم ساخته و پرداخته‌اند. برای نمونه، می‌توان از کتاب **فلسفه‌ی فقر** پرودون نام برد. بورژواهای سوسياليست خواهان تمام امتیازات شرایط جدید اجتماعی‌اند، اما بدون مبارزات و خطرهایی که ناگزیر از این شرایط پدید می‌آیند. آنان وضعیت موجود جامعه را بدون عناصر انقلابی و متلاشی‌کننده‌ی آن می‌طلبند. آنان بورژوازی را بدون پرولتاریا می‌خواهند. بورژوازی طبعاً "جهانی" را که در آن سرآمد است بهترین جهان ممکن می‌انگارد، و سوسياليسم بورژوازی برای این برداشت‌سلی بخش نظام‌های کم و بیش تمام عیاری می‌سازد. این سوسياليسم با فراخواندن پرولتاریا به تحقق چنین نظامی و در نتیجه گام نهادن بلاذرنگ به سرزمین موعود، در واقعیت امر، فقط خواستار آن است که پرولتاریا در چارچوب محدودیت‌های جامعه‌ی کنونی باقی بماند، اما تمام نظرات تنفرآمیز خویش را از بورژوازی به دور افکند.

نوع دیگر این سوسياليسم، که بیشتر جنبه‌ی عملی دارد و کم‌تر نظام‌مند است، می‌کوشد تا هرگونه جنبش انقلابی را در نظر طبقه‌ی کارگر بی‌مقدار کند با این دستاویز که نه این یا آن اصلاح سیاسی که فقط دگرگونی در شرایط مادی هستی و مناسبات اقتصادی برای طبقه‌ی کارگر سودمند است. اما در کی که این شکل از سوسياليسم از دگرگونی شرایط مادی هستی دارد، به هیچ وجه [متراffد با] برانداختن مناسبات تولیدی بورژوازی نیست، زیرا [این امر] فقط با انقلاب عملی می‌شود؛ [مقصود آنان] مجموعه‌ای از اصلاحات اداری است که بر پایه‌ی تداوم هستی همین مناسبات انجام می‌شود؛ از این‌رو، این اصلاحات از هیچ لحاظ تاثیری بر مناسبات میان سرمایه و کارخواهد گذاشت و، در بهترین حالت، فقط از هزینه‌های دستگاه اداری دولت بورژوازی می‌کاهد و کار آن را آسان‌تر می‌کند.

سوسیالیسم بورژوازی فقط زمانی بیان دَرخوری می‌یابد که به استعاره‌ی محض

بدل شود.

تجارت آزاد: به نفع طبقه‌ی کارگر. حقوق و عوارض حمایتی: به نفع طبقه‌ی کارگر. [بازسازی زندان‌ها: به نفع طبقه‌ی کارگر]^۱ این است آخرین کلام و یکانه سخنِ جدی سوسیالیسم بورژوازی.

سوسیالیسم بورژوازی در این عبارت خلاصه می‌شود: بورژوا به نفع طبقه‌ی کارگر بورژواست.

۳. سوسیالیسم و کمونیسم انتقادی-آرمان شهری

در اینجا از آثاری که در تمام انقلاب‌های بزرگ دوران جدید بیانگر خواسته‌ای پرولتاریا بوده است (آثار بابف و دیگران) سخن نمی‌گوییم. تلاش‌های نخستین و مستقیم پرولتاریا برای دستیابی به اهداف خود در هنگامه‌ی شور و شوق همگانی، یعنی آن‌گاه که جامعه‌ی فوادالی در حال انقراض بود، صورت گرفت. این تلاش‌ها به علت نارس بودن رشد پرولتاریا و نیز نبود شرایط اقتصادی برای رهایی اش، یعنی آن شرایطی که هنوز باید پدید می‌آمد و تازه در دوران در حال وقوع بورژوازی می‌توانست پدید آید، ناگزیر ناکام ماند. آثار انقلابی‌ای که با این جنبش‌های نخستین پرولتاریا همراه بودند ناگزیر خصلتی

^۱ - این عبارت در متن فرانسه و آلمانی مانifest و سایر متن‌های فارسی آن به صورت "زندان‌های انفرادی: به نفع طبقه‌ی کارگر" درج شده است. اما چه در متن Socialist Register چه در متن انتشارات پنگوئن عبارت "بازسازی زندان‌ها: به نفع طبقه‌ی کارگر" درج شده است. م

ارتجاعی داشتند و ریاضت همگانی و مساوات خواهی اجتماعی را در ناپاخته ترین شکل خود ترویج می کردند.

نظامهای سوسیالیستی و کمونیستی به معنای حقیقی آن، یعنی نظامهایی که سن سیمون، فوریه، اوئن و دیگران ساخته و پرداخته کردند، در همان دوران آغازین و ابتدایی مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی، که پیش از این شرح دادیم (به بخش اول، "بورژواها و پرولترها" رجوع کنید)، پدید آمدند.

بنیانگذاران این نظامها اگر چه به راستی تضادهای طبقاتی و نیز گُنش عناصر تجزیه کننده را در خود جامعه‌ی موجود در ک می کنند، اما در پرولتاریا که هنوز در دوران طفولیت خود به سر می برد، هیچ گونه ابتکار عمل تاریخی یا جنبش سیاسی مستقلی را تشخیص نمی دهند.

چون رشد تضادهای طبقاتی پا به پای رشد صنعت پیش می رود، آنان هنوز وضعیت اقتصادی را به عنوان شرایط مادی رهایی پرولتاریا در نمی یابند. بنابراین، جویای آن چنان دانش جدید اجتماعی و قوانین جدید اجتماعی هستند که بتوانند این شرایط را بیافرینند.

[از نظر سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های آرمان‌شهر] کنش ابتکاری و شخصی ایشان باید جایگزین کنش تاریخی؛ شرایط آفریده‌ی پندار باید جایگزین شرایط تاریخی رهایی و تشكل جامعه، به ویژه بر اساس نسخه‌های این مخترعان، باید جایگزین تشكل تدریجی و خودانگیخته‌ی پرولتاریا شود. تاریخ آینده، از دید آنان، در تبلیغ و تحقق عملی طرح‌های اجتماعی آن‌ها خلاصه می شود.

آنان هنگام تدوین طرح‌های خویش از این امر آگاه هستند که اساساً از منافع طبقه‌ی کارگر به عنوان رنجبرترین طبقه دفاع می کنند. پرولتاریا فقط از این جهت که رنجبرترین طبقه است برای آنان اهمیت دارد.

شکلِ نارسِ مبارزه‌ی طبقاتی و محیط پیرامون آنان موجب می‌شود تا این گونه سوسيالیست‌ها خود را در [جایگاهی] بس والاتر از تمام مبارزات طبقاتی بپنداشند. آنان می‌خواهند شرایط زندگی تک تک اعضای جامعه را، حتاً کسانی که در بهترین وضع به سر می‌برند، بهبود بخشدند. بدین‌سان، بنا به عادت به جامعه در کل بدون در نظر گرفتن تمایزات طبقاتی و حتاً بیشتر به طبقه‌ی حاکم متولّ می‌شوند. زیرا مگر می‌شود مردم نظام آن‌ها را در ک کنند، اما تشخیص ندهند که این بهترین طرحِ ممکن برای بهترین جامعه‌ی ممکن است؟

به این جهت، تمام اقدامات سیاسی، به ویژه اقدامات انقلابی، را طرد می‌کنند و می‌خواهند از راه‌های مسالمت آمیز به هدف‌های خود دست یابند و می‌کوشند با انجام دادن آزمون‌هایی در مقیاس خُرد، که ناگزیر نافرجام می‌ماند، و به ضرب نمونه‌سازی برای مردم جدیدِ اجتماعی [خود] راه بگشایند.

چنین تصاویر خیالی از جامعه‌ی آینده زمانی ترسیم می‌شود که پرولتاریا هنوز بسیار نارس است و تنها برداشتی پندارآمیز از جایگاه خود دارد، برداشتی که با اشتیاق سوزان و غریزی این طبقه برای بازسازی سراسری جامعه هم‌خوان است. اما این نوشتار سوسيالیستی و کمونیستی حاوی عناصر انتقادی نیز هستند. آن‌ها به تمام اصول جامعه‌ی موجود حمله می‌کنند و از این جهت سرشار از مایه‌های بسیار ارزشمند برای روشن ساختن ذهن کارگران هستند. اقدامات عملی که در این نوشتارها پیشنهاد شده، مانند از بین بردن تمایز میان شهر و روستا، الغای خانواده، منع کار برای افراد خصوصی و لغو نظام مزدبری، اعلام هماهنگی اجتماعی، تغییر کارکردهای دولت به [دستگاهی برای] اداره‌ی امور تولید، صرفاً "بیانگر ضرورت برانداختن تضادهای طبقاتی است که تازه در آن زمان در آغاز رشد خود بود و در این نوشتارها صرفاً" به صورت اشکال آغازینی، که نامتایز و مبهم بود، تشخیص داده می‌شود. از این‌رو، این پیشنهادها خصلتی صرفاً "آرمان شهری دارند.

اهمیت سوسيالیسم و کمونیسم انتقادی-آرمان شهری رابطه‌ای معکوس با تکامل تاریخی دارد. به نسبتی که مبارزه‌ی طبقاتی جدید رشد می‌یابد و شکل معینی به خود می‌گیرد، این جایگاه خیالی که خود را از مبارزه‌ی [طبقاتی] برکنار می‌داند، این حمله‌های خیالی به آن، تمام ارزش عملی و توجیه نظری خود را از دست می‌دهد. بنابراین، اگر چه سازندگان این نظام‌ها از بسیاری جهات انقلابی بودند، اما مریدان آن‌ها، از هر لحاظ، صرفاً "فرقه‌هایی ارتقایی تشکیل داده‌اند. اینان در مقابل با رشد پیش‌روندۀ تاریخی پرولتاریا به نظرات اولیه‌ی استادان خود سفت و سخت چسییده‌اند. از این جهت، پیگیرانه‌ی می‌کوشند تا از شدت مبارزه‌ی طبقاتی بکاهند و تضادهای طبقاتی را آشتبانی دهند. اینان هنوز در روایی آن هستند تا آرمان شهرهای اجتماعی خود را به صورت آزمایشی هم که شده تحقیق بخشیده، **فالانسترهای^۱** مجزا تاسیس کنند، "آبادی‌نشین‌های خانگی"^۲ برپا کنند و یا "ایکاری‌های^۳ کوچک" - چاپ جیبی سرزمین موعود - را بنیاد نهند و برای عملی ساختن تمام این قصرهای خیالی ناگزیرند دست به دامن احساسات و کیسه‌ی پول بورزوها شوند. اینان گام به گام جا پای سوسيالیست‌های مرتاجع [یا] محافظه‌کار می‌گذارند که پیش‌تر توصیف شد. یگانه وجه تمایزی که با آنان دارند، عالم‌نمایی نظام‌مندتر و باورهای خشک‌اندیش و خرافی ایشان به اثرات معجزه‌آسای دانش اجتماعی خود می‌باشد.

^۱ - آبادی‌نشین‌های سوسيالیستی که شارل فوریه طرح آن ریخته بود. - حاشیه‌ی انگلیس در چاپ سال ۱۸۸۸ ترجمه‌ی انگلیسی.

^۲ - عنوانی که اوئن برای جوامع کمونیستی نمونه‌وار خود برگزیده بود. حاشیه‌ی انگلیس در چاپ آلمانی سال ۱۸۹۰.

^۳ - ایکاری عنوان کشور خیالی موهومی بود که کابه، نهادهای کمونیستی آن را توصیف کرده است. حاشیه‌ی انگلیس در چاپ آلمانی سال ۱۸۹۰

به این جهت، با خشونت تمام با هرگونه اقدام سیاسی از طرف طبقه‌ی کارگر به مقابله بر می‌خیزند؛ از نظر آنان چنین اقداماتی تنها ناشی از بی‌ایمانی نسنجیده نسبت به انجیل جدید است.

پیروان اوئن در انگلستان و پیروان فوریه در فرانسه، به ترتیب، با چارتیست‌ها و رفرمیست‌ها^۱ به مخالفت بر می‌خیزند.

۴. موضع کمونیست‌ها نسبت به احزاب گوناگون کنونی اپوزیسیون

بر اساس آن چه در بخش دوم گفته شد، رابطه‌ی کمونیست‌ها با احزاب موجود کارگری مانند چارتیست‌ها در انگلستان و هواداران اصلاحات ارضی در آمریکای شمالی روشن است.

کمونیست‌ها برای دستیابی به اهداف فوری و تحقق منافع آنی طبقه‌ی کارگر مبارزه می‌کنند، اما در جنبش کنونی فردای جنبش را نیز نمایندگی می‌کنند و مسئولیت آن را بر دوش دارند. در فرانسه، کمونیست‌ها در برابر بورژوازی محافظه‌کار و رادیکال با سوسيال-دمکرات‌ها^۲ متحد می‌شوند، اما این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در قبال عبارت پردازی‌ها و توهمناتی که به طور ستی از انقلاب کبیر[فرانسه] از نسلی به نسل دیگر رسیده است موضع انتقادی بگیرند.

^۱- منظور از "رفرمیست‌ها" در اینجا هواداران روزنامه‌ی "رفرم" است که در سال‌های ۱۸۴۳-۱۸۵۰ در پاریس منتشر می‌شد. -

^۲- در آن زمان نماینده‌ی این حزب در پارلمان فرانسه، لدور-رولن، در عرصه‌ی نشريات، لوبي بلان و در جراید روزنامه‌ی "رفرم" بود. عنوان سوسيال-دمکرات‌ها که آنان برای خود اختراع کرده بودند، معرف بخشی از حزب دمکرات یا جمهوری خواه بود که کم و بیش رنگ سوسيالیستی داشت. حاشیه‌ی انگلیس در چاپ سال ۱۸۸۸ ترجمه‌ی انگلیسی.

کمونیست‌ها در سویس از رادیکال‌ها حمایت می‌کنند، بی آن که این واقعیت را از نظر دور دارند که این حزب شامل عناصر متصادی است: بخشی از آن را سوسيالیست‌های دمکرات به معنی فرانسوی آن و بخش دیگر را بورژواهی رادیکال تشکیل می‌دهند.

کمونیست‌ها در لهستان از حزبی حمایت می‌کنند که انقلاب ارضی را شرط اساسی رهایی ملی می‌داند، یعنی همان حزبی که در سال ۱۸۴۶ قیام کراکو را بربا کرد.

کمونیست‌ها در آلمان، تا زمانی که بورژوازی به شیوه‌ی انقلابی عمل می‌کند، در کنار آن با سلطنت مطلقه و حکومت فتووال‌ها و خردببورژوازی مبارزه می‌کنند.

اما آنان حتا لحظه‌ای هم از این امر غافل نمی‌مانند که طبقه‌ی کارگر از تضادهای خصوصت آمیز میان بورژوازی و پرولتاریا شناخت هرچه روشن‌تری پیدا کند تا کارگران آلمانی بی‌درنگ آن شرایط اجتماعی و سیاسی را، که بورژوازی ناگزیر همراه با سلطه‌ی خویش باید به وجود آورد، چون سلاحی بر ضد بورژوازی به کار بزند؛ بلافضله بعد از سرنگونی طبقات ارتقایی در آلمان باید مبارزه بر ضد خود بورژوازی آغاز شود.

کمونیست‌ها توجه خود را اساساً به آلمان معطوف می‌کنند، چون این کشور در آستانه‌ی انقلابی بورژوازی قرار دارد که مقدر است در شرایط پیشرفته‌تر تمدن اروپایی و با پرولتاریای بسیار پیشرفته‌تری از پرولتاریای انگلستان در سده‌ی هفدهم و فرانسه‌ی سده‌ی هجدهم تحقق پذیرد؛ و دیگر انقلاب بورژوازی در آلمان فقط پیش‌درآمد انقلاب بی‌درنگ پرولتاری خواهد بود.

کوتاه سخن این که کمونیست‌ها همه جا از هر جنبش انقلابی که بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد حمایت می‌کنند.

کمونیست‌ها در تمام این جنبش‌ها مسئله‌ی مالکیت را، صرف نظر از سطح رشد

آن در هر زمان، به عنوان مهم‌ترین مسئله‌ی جنبش برجسته می‌سازند.

سرانجام، کمونیست‌ها همه جا در راه اتحاد و توافق احزابِ دمکراتِ تمام

کشورها کوشش می‌کنند.

کمونیست‌ها از پنهان کردن نظرات و اهداف خود بیزار هستند. آنان آشکارا

اعلام می‌کنند که فقط با سرنگونی قهرآمیز تمام نظام‌های موجود اجتماعی به

اهداف شان دست خواهند یافت. باشد که طبقات حاکم از انقلاب کمونیستی بر

خود بذرزند. پرولترها چیزی جز زنجیرهای خود را از دست نخواهند داد، [اما]

جهانی را به چنگ خواهند آورد.

کارگران تمام کشورها، متحد شوید!

پایان

۲۰۱۳