

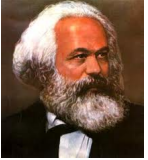
Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 03 August 2012 11:17 - Last Updated Saturday, 04 August 2012 06:36

மார்க்சியம் ஒரு சமீக விஞ்ஞானம். மனித வாழ்வை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு தத்துவமாகவும் இருக்கின்றது. இந்த வகையில் மனித வாழ்வையும், அதனுள்ளான மூரணங்களையும், இயங்குங்களையும் புரிந்து கொள்ள மார்க்சியம் உதவுகின்றது. இது கற்பனையான வறும் தத்துவமல்ல. இது எமக்கு வளியில் இருந்து வருவதுமில்லை. மாறாக எம் வாழ்வின் எதார்த்தம் சார்ந்து, அதை பகுப்பாய்வு செய்யும் சமீக விஞ்ஞான முறையையாகும்.

இயற்கைக்கு வளியில் மனிதன் சந்திக்கின்ற வாழ்வியல் மூரணப்பாடுகள் ஏன்? எங்கிருந்து? எப்படி? தோன்றுகின்றது என்பதைத் தன் அறிதலுக்கு உட்படுத்தி, அதற்கான தீர்வையும் முன்வைக்கின்றது. அந்தத் தீர்வை எந்த நடமாடும் மீலம், எப்படி அடைய முடியும் என்பதையும் முன்வைக்கின்றது. இதில் ஒன்றை மட்டும் திரிந்து கொள்வது அல்லது திரிந்தெடுத்துக் கொள்வது மார்க்சியமல்ல.

மார்க்சியத்தில் அறிதல் முறைக்கான அடிப்படை என்ன என்பதை முதலில் திரிந்து கொள்வோம். இது அனாதையையும் பொருளாகவும், இயக்கமாகவும் பார்க்கின்றது. பொருளின், இயக்கமின்றி எதுவும் உலகில் கிடையாது.

உலகில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் இயங்கிக் கொண்டும், மாறிக் கொண்டும் இருக்கின்றது. இந்த இயக்கத்தையும் மாற்றத்தையும் தான், மார்க்சியம் இயங்கியலாக விளக்குகின்றது. இங்கு பொருள் இன்றி இயக்கம் கிடையாது. ஆக பொருளின் எதுவும் கிடையாது. ஏன் பொருள் இன்றி மனித சிந்தனை கிடையாது. பொருளை மையமாக கொண்ட இயக்கம் மற்றும் சிந்தனையைத் தான், மார்க்சியம் பொருள் முதல்வாதமாக விளக்குகின்றது. ஆக இங்கு இயங்கியல் என்றால் என்ன? பொருள் முதல்வாதம் என்றால் என்ன என்பதைப் பார்த்தோம்.

இந்த வகையில் இவ்விரண்டையும் உள்ளடக்கியதை, மார்க்சியம் இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதமாக விளக்குகின்றது. இந்த இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதம் தான் மார்க்சியத்தின் அரிச்சுவடியாகும். இந்த இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதத்தின்

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 03 August 2012 11:17 - Last Updated Saturday, 04 August 2012 06:36

தர்க்கரீ தியான முடிவாதான், வர்க்கங்கள் பற்றிய அறிதலும், வர்க்கமற்ற கம்யுனிச சமீகம் பற்றிய துளிவாமாகும்.

ஆக இது எமக்கு வளியில் இல்லலை. நாம் எம்மளவில் நாமாக இல்லாமல் கற்பனையில் இருக்கவோ, வாழ்வோ, சிந்திக்கவோ, செயற்படவோ முடியாது. அதாவது பொருளாகவன்றி எப்படி இந்த உலகில் இருக்க முடியாதோ, அதுபோல் எமது இயக்கமின்றியும் நாம் நாமாக இருக்கவும் முடியாது. இந்த அடிப்படையில் நாம் இயங்கிக் கொண்டு இருப்பதை, நாம் மாறிக் கொண்டு இருப்பதைத்தான், மார்க்சியம் எம்மில் இருந்து அதை விளக்குகின்றது. மனிதன் இன்று வாழ்வது போல், முன்பு வாழ்ந்ததில்லை. நாளடைவாழ்ந்தவாழ்வதில்லை. எல்லாம் இயங்கிக் கொண்டும் மாறிக் கொண்டும் இருக்கின்றது.

ஆக எம்மோடும், எம்மைச் சூற்றிய அனாதையும் இயங்கிக் கொண்டும் மாறிக் கொண்டு இருக்கின்றது. இந்த இயக்கமும், மாற்றமும், அளவூரீ தியானதாகவும் பண்பு ரீ தியானதாகவும் வளிப்படுகின்றது. இவ்விருண்டும் இயற்கையில் உள்ளவதானது. இது மனிதனின் செயற்கையான செயற்பாட்டிற்கும் பொருந்தும். ஆக இது எங்கும் எதிலும் எப்போதும் காணப்படுகின்றது.

இந்த வகையில் பொருள் மற்றும் இயக்கம் எங்கும் இருப்பதால், இது உலகம் தளுவியதாக உள்ளது. இந்த வகையில் இயங்கியல் பொருள்முதல் வாதமே உலகம் தளுவிய கண்ணோட்டமாகவும் இருக்கின்றது. இந்த ஒருங்கிணைந்த தத்துவத்தின் தர்க்கம் தான், மார்க்சியமாகியது. மார்க்ஸ் இதன் மூலம் வகையில் விஞ்ஞான பரீவமாக விளக்கியதால், மார்க்சின் பெயரில் இது மார்க்சியமாகியது. உண்மையில் மார்க்சியம் சமீக விஞ்ஞானமாகும். எமது வாழ்க்கை, எம்மைச் சூற்றிய இயக்கங்களே, எம்மைச் சூற்றிய மூலப்பாடுகளை விஞ்ஞானபரீவமாகவும், தர்க்கபரீவமாகவும் தோகூத்து, அதன் மூலமையில் நடமாடும்படி வளக்கி கற்றுத்தான் மார்க்சியம். எம் வாழ்வை தோகூத்து கற்றும் சமீக விஞ்ஞானமாக, தத்துவமாக உள்ள மார்க்சியத்தை, நாம் புரிந்து கொள்வதில் உள்ள தடவை என்ன? தடவை எம் அறிவின் பாலான இடவளியாகும். எம் சொந்த அறிவை, எம் சொந்த நடமாடும்படி வாழ்வதன் இணைத்தும், அதன் சமீகத்துடன் இணைத்தும் புரிந்து கொள்வதன் மீலம், எம் வாழ்வு பற்றிய மார்க்சிய தத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது எம் அறிவை சமீகத்தின் சமீக வாழ்வு சார்ந்த அறிவாக எம்மில் வளர்த்துக்கொள்வதன் மீலம், சமீக விஞ்ஞானமான மார்க்சியத்தை புரிந்துகொள்ள முடியும்.

எம் அறிவு என்பது என்ன? நாம் எமது கண்ணால் பார்ப்பது, காதால் கேட்பது, மிக் கால் நுகர்வது, தொடர்ணர்வது, சுவைத்து அறிவது என்ற எம் புலனறிவுக்கு உட்பட்டது. இந்த வகையில் எம்மைச் சூற்றியவற்றை நாம் தெரிந்து கொள்ளுகின்றோம். எம் புலனறிவுக்கு உட்பட்ட எல்லைக்குள், எம் அறிவு மட்டுப்படுத்தப்பட்டது.

