

افغانستان آزاد – آزاد افغانستان

AA-AA

چو کشور نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com

afgazad@gmail.com

Ideological

مسایل ایدئولوژیک

ی . و . ستالین
ژباړه: فرهاد ویاړ

د دیالکتیک ماتریالیزم او تاریخي ماتریالیزم په اړه
لیکوال: ی. و. ستالین
ژباړه: فرهاد ویاړ
خپرندویه: سیند خپرندویه

وبلاگ: ketabtoon.blogspot.com

د دیالکتیک ماتریالیزم او تاریخي ماتریالیزم په اړه

ی. و. ستالین
ژباړه: فرهاد ویاړ

دیالکتیک ماتریالیزم د مارکسیستي - لنینیستي گوند نړۍ لید دی. دا نړۍ لید د دې لپاره دیالکتیک ماتریالیزم نومول کیږي چې د طبیعت پدیدو ته یې د پاملرنې ډول او د دې پدیدو د څیړنې او د پوهېدنې ډول یې **دیالکتیکي** دی، خو د طبیعت د پدیدو په اړه یې تفسیر او له دې پدیدو څخه استنباط او تیوري یې **ماتریالیستي** ده. تاریخي ماتریالیزم، د ټولنیز ژوندانه د ارزونې ډگر ته د دیالکتیک ماتریالیزم د اصولو پراخوالی، پر ټولنیز ژوندانه د دیالکتیک ماتریالیزم د اصولو تطبیق او د ټولني او د هغه د تاریخ ارزونه ده. مارکس او انگلس د خپل دیالکتیک د ډول د توصیفولو لپاره معمولاً هگل ته، د هغه فیلسوف په توګه چې د دیالکتیک بنسټیزې ځانګړنې یې فرموله کړې، استناد کاوه، خو نباید داسې وانګیرل شي چې د مارکس او انگلس دیالکتیک کټ مټ هماغه د هگل دیالکتیک دی. حقیقت دا دی چې مارکس او انگلس د هگل دیالکتیک «معقوله هسته» اخیستی، ایده الیستي پوستکی ورته لیرې اچولی او بیا یې دیالکتیک ته لا زیات پراخوالی او پراختیا ورکړې او هغه یې پر ننني علمي بڼه بدل کړې دی. مارکس وایي:

«زما دیالکتیکي متود نه یوازې په بنسټ کې د هگل له متود سره فرق لري، بلکې مستقیماً د هغه د دیالکتیک متضاد دی. د هگل په باور؛ فکر، چې هغه یې د اند تر نوم لاندې آن یو خپلواکه ذات ګڼي، د واقعي نړۍ زیروونکی دی، او د هغه په باور واقعي نړۍ د اند او فکر یو انعکاس دی، په داسې حال کې چې زما په فکر؛ اند له هغې مادې پرته چې د انسان ماغزو ته انتقال شوی او په هغه کې یې بڼه بدله شوی ده، کوم بل څه نه دی.» (کارل مارکس، کپیتال، پایزه، لومړی ټوک، دویم آلماني چاپ).

مارکس او انگلس د خپل ماترياليزم د توصيفولو لپاره معمولاً فويرباخ ته هم د هغه فيلسوف په توگه چې د ماترياليزم حقه حقوق يې په ځای کړي دي، استناد کوي. خو نبايد داسې وانگيرل شي چې د مارکس او انگلس ماترياليزم کټ منب د فويرباخ ماترياليزم دی. مارکس او انگلس په حقيقت کې د فويرباخ د ماترياليزم «اصلي هسته» اخيستی، د هغې ايده اليستي او مذهبي او اخلاقي اضافي شیان يې ليري اچولي او د هغه ماترياليزم ته يې بيا هم پراختيا ورکړی او د فلسفي ماترياليزم او علمي تيوري تر کچې يې رسولی دی. څرنکه چې پوهيرو، فويرباخ چې په خپله اساساً يو ماترياليست وو خو بيا هم د ځان لپاره د ماترياليست له نومولو سره مخالف وو. انگلس په کراتو ويلي دي چې فويرباخ «سره له دې چې اصولاً ماترياليست دی، خو لا د ايده اليستي زرو لومو څخه خلاص شوی نه دی او همدا چې د هغه ديني، فلسفي او اخلاقي تيوري گانې مطالعه کړو، حقيقي ايده اليزم يې مور ته په ډاگه کيږي.» (ک. مارکس او ف. انگلس، ۱۴ ټوک، ۶۵۲ - ۶۵۴ مخ، روسي چاپ).

د ديالکتیک کلمه د يوناني «ديالگو» کلمې څخه ريښه اخيستی چې مانا يې مرکه او مباحثه ده. په تيرو وختونو کې ديالکتیک د هغه علم نوم وو چې په پوهيدلو سره به يې د سيال د دلایلو تناقضات ښکاره کول، حقایق به يې موندل او پر هغې به برلاسي کيدل. ځينې لرغوني فيلسوفان باورمن ول چې په فکرونو کې د تناقضاتو موندنه او د متضادو اندونو مخامخ کيدنه، د حقيقت د کشفولو تر ټولو غوره وسيله ده. د ديالکتیکي اصولو پر بنسټ، د تفکر لړی وروسته په طبيعي پديدو کې هم ورگډه او د طبيعت د پيژندنې په ديالکتیکي متود بدله شوه چې له مخې يې د طبيعت ټولې پيدې په دایمي ډول متحرکې او متغيرې دي او طبيعي بدلونونه، په طبيعت کې د متضادو ځواکونو د متقابل عمل پایله گڼل کيږي.

د ديالکتیک اساس په مستقيم ډول د متافيزیک په مخالفې خوا کې ځای لري.

۱- مارکسيستي ديالکتیکي متد لاندیني بنسټيزي ځانگړنې لري:

الف. ديالکتیک، د متافيزیک په خلاف؛ طبيعت د اشياو او پديدو هغه ناڅاپي ټولگه نه گڼي چې له يو بل نه جلا او منفرده او له يو بل سره کوم تړاو ونلري؛ بلکې، طبيعت د اشياو او پديدو هغه ټولگه او واحد گڼي چې له يو بل سره ارگانیکې اړیکې لري، يو له بل سره تړاو لري او د يو بل مشروط گڼل کيږي.

نو د ديالکتیک متود باورمن دی چې په طبيعت کې يوه پدیده هم، په منفرده او د هغه د چاپيريال د نورو پديدو سره د اړیکو له پام نيونې پرته کوم مفهوم نشي درلودی. ځکه که د طبيعت په هره برخه کې پيدې د چاپيريال له شرايطو پرته په پام کې ونيول شي، په بی معنی شئي بدليري او برخلاف که چيرې د يوې پيدې نه جلا کيدونکي اړیکې د هغې د خپل چاپيريال د محدودو شرايطو تر څنګ د نورو گاونډيو پديدو سره هم په پام کې ونيسو، پدیده مفهوم پيدا کوي او مور کولای شوو هغه توضیح کړو.

ب. ديالکتیک، د متافيزیک په خلاف چې طبيعت په آرامتيا، رکود او په نه بدلیدونکي سکون کې گوري؛ طبيعت په حرکت، دوامداره بدلون، پرمختګ او د دایمي نوی کيدنې په حالت کې ويني؛ چې تل په کې يو شئي رامنځته کيږي، پرمختګ کوي او يو بل شئي وروست او له منځه ځي.

نو د ديالکتیک متود ايجابوي چې پيدې نه يوازې د متقابلې اړیکو او پر يو بل د مشروطيدنې له اړخه، بلکې بايد د حرکت، بدلون، پرمختګ، پيداينست او زوال له اړخه هم په پام کې ونيول شي.

د ديالکتیک متود لپاره هغه شیان چې دا وخت پياوړي ښکاري خو د زوال او نابودې بهير وهي لومړيتوب نلري، بلکې هغه شیان اهميت لري چې رامنځته کيږي او پرمختګ کوي؛ که څه هم دا وخت ضعیفه ښکاره شي؛ ځکه ديالکتیکي متود هغه شیان نه ماتيدونکي گڼي چې رامنځته کيږي او پرمختګ کوي.

انگلېس وايي:

«د طبيعت ټول شيان؛ له کوچني څخه تر لوي پورې، د شگې له دانې څخه تر لمر پورې، له پروټيسټ (لومړنی ژوندی سلول - ی. ستالین) څخه تر انسان پورې، په دایمي پیدایښت او زوال، نه غوڅیدونکي بهیر او دوامداره خوځښت او بدلون کې دي.» (ک. مارکس او ف. انگلس، ۱۴ ټوک، ۴۸۴ مخ).

ج. دیالکتیک، د متافیزیک په خلاف د تکامل بهیر د ودې او پرمختیا هغه ساده بهیر نه گڼي چې په کې کمی بدلونونه په کیفی بدلونونو وانه وړي، بلکې هغه تکامل یې گڼي چې په کې کم اهمیت او پټ کمی بدلونونه په ښکاره او بنسټیزه کیفی بدلونونو اوږي. د دیالکتیک متود باور لري چې په دې بهیر کې کیفی بدلونونه ورو ورو نه، بلکې چټک او ناڅاپه تر سره کېږي او یوځلي له یو حالت څخه بل حالت ته اوږي، د دې بدلونونو حدوث تصادفي نه دی بلکې یو قانوني بنسټ لري او د نامحسوسه او تدریجي کمی بدلونونو د تراکم په پایله کې رامنځ ته کېږي.

له دې امله دیالکتیکي متود، د تکامل بهیر هغه دوراني حرکت نه گڼي چې د تیرو پړاونو تکرار وي، بلکې هغه بهیر یې گڼي چې مخ په وړاندې او صعودي حالت لري، د مخکني کیفی حالت څخه نوي کیفی حالت ته اوږي، له بسیط څخه مرکب او له ټیټوالي څخه لوړوالي ته حرکت کوي.

انگلېس وايي:

«طبیعت، د دیالکتیک معیار او د محک ډبره ده او نوي طبیعي علومو د دې آزمایشت لپاره فوق العاده شتمني وسيلې او مواد، چې هره ورځ زیاتېږي، چمتو کړي او په دې ډول ثابتوي چې بالاخره د طبیعت ټول شيان نه په متافیزیکي، بلکې په دیالکتیکي ډول تر سره کېږي. طبیعت، په یوه او مکرره توگه پر یوې دایرې حرکت نه کوي او وهلي لاره له سره نه نیسي، بلکې یو حقیقي تاریخ لري چې شا ته یې پریږدي. دلته باید له ټولو زیات له داروین څخه یادونه وکړو چې اثبات یې کړه - چې اوسنی ټوله ارگانیکه نړۍ له بوټو او ژویو څخه تر انسان پورې د تکاملي بهیر محصول دی او د تکامل دې بهیر میلیونونو کلونه دوام درلودلی - چې په دې اثبات سره یې متافیزیکي نظریې ته سخت گوزار ورکړ.» (ک. مارکس او ف. انگلس، ۱۴ ټوک، ۲۳ مخ).

انگلېس، د دیالکتیکي تکامل، چې له کمی بدلون څخه کیفی بدلون ته اوښتل دي، د توصیفولو په ترڅ کې داسې وايي:

«په فیزیک کې... د هر بدلون څخه منظور له کمیت څخه کیفیت ته لیریدنه او په ورته وخت کې د حرکت د هغې کچې کمی تغیر دی چې یا په خپله جسم او ذات کې وي او یا هم هغه ته وارد شوی وي. مثلاً په شروع کې د اوبو د حرارت درجه د اوبو په خوتیدو کې کومه اغیزه نلري، خو که چیرې حرارت ډیر یا کم کړو داسې شیبه رارسیري چې د اوبو ذرې په یو حالت کې په بخار او په بل حالت کې په کنگل بدلیږي... او همدا ډول د الکتريکي بهیر حدافله اندازه لازمه ده چې د پلانین یو مفتول روښانه او ولگوي، په همدې ډول هر فلز د ذوب کیدو لپاره د حرارت ځانگړې درجې ته اړتیا لري، یا دا چې هره مایع، د یوه معلوم فشار لاندې، یو ځانگړی ټکی لري چې په دغه ټکي کې کنگل کېږي او یا تر هغه ځای پورې چې مونږ وکړای شوو ورته لازم حرارت برابر کړو، جوشیري. او بالاخره د هر گاز لپاره د فشار ځانگړې درجه موجوده ده چې په دغه درجه کې کولای شوو د فشار او برودت د معینو شرایطو لاندې دغه گاز په مایع بدل کړو... هغه ثابته مقادیر چې په فیزیک کې مصطلح دي (هغه ټکي چې په کې یو حالت په بل حالت بدلیږي - ی. ستالین) غالباً هغه مهم ټکي دي چې په کې د کمی حرکت ډیروال او کمول (تغییرات)، په یوه جسم کې د کیفی تغیر لامل کېږي او په پایله کې کمیت په کیفیت بدلیږي.» (ک. مارکس او ف. انگلس، ۱۴ ټوک، ۵۲۷ - ۵۲۸ مخ).

انگلس بيا د کيميا موضوع راخلي او وايي:

«کيميا، کولای شوو د اجسامو د کيفی تغيراتو علم وگنو چې د کمي ترکیب او تغيير تر اغيزي لاندې رامنځته کيږي. هگل هم په دې مسئلې پوهیدو... د ساري په توگه اکسیجن په پام کې ونیسو: که په یو مالیکول کې د دوو معمولي اتمونو پر ځای درې اتمه اکسیجن کیږدو د ازن په نامه یو نوی جسم رامنځته کيږي چې ښکاره ده چې هم له بوي او هم د فعل او انفعالاتو له پلوه د معمولي اکسیجن سره توپیر لري؛ د ازن یا اورلگید سره د اکسیجن بیلابیل نسبتونه خو پریږده چې هر یو یې نوی جسمی جوړوي چې د کيفیت له پلوه د مخکني اجسامو سره بیخي توپیر لري!» (ک. مارکس او ف. انگلس، ۱۴ ټوک، ۵۲۸ مخ).

بالاخره انگلس، دورینگ چې هگل یې له ټولو اړخونو رټلی دی او په ورته وخت کې د هگل دا مشهوره قاعده: چې له مړې نړۍ څخه ژوندۍ نړۍ او له غیر ارگانيکې نړۍ څخه ارگانيکې نړۍ ته عبور، نوې وضعې ته د اوبنتې په مانا ده؛ په پټه اخیستلې، تنقیدوي او وايي:

«دا کاملاً د سنجش د اړیکو هغه غوټه لرونکې لړۍ ده چې هگل څرگنده کړې وه چې په یوه معین ټکي کې کمي زیاتیدنه یا کمیدنه، د کيفي جهش لامل کيږي. د ساري په توگه د یو اوبو او د تودو اوبو د خوټکیدنې او کنګل کیدنې ټکي هغه غوټې دي چې په دې غوټو کې له ځانګړي فشار سره نوي حالت رامنځته کيږي او په پایله کې کمیت په کيفیت بدلېږي.» (هماغه کتاب، ۴۵ - ۴۶ مخ).

د. دیالکتیک، د متافیزیک د اصولو پر خلاف باور لري چې د طبیعت پدیدې او اجسام په خپل منځ کې هم تضادونه لري، ځکه چې دا پدیدې یو مثبت قطب او یو منفي قطب، یوه تیره او یوه راتلونکې لري؛ ټول داسې عنصرونه لري چې یا د ودې او تکامل په حال کې دي یا د نابودۍ او زوال لاره وهي. د دې تضادونو مبارزه؛ یعنې د پخواني او نوي په منځ کې مبارزه؛ یعنې د هغه چې مري او هغه چې دنیا ته راځي په منځ کې مبارزه او هغه چې له منځه ځي او هغه چې پرمختګ کوي تر منځ مبارزه؛ د تکامل د بهیر دننني منځپانګه او د کمي تغيراتو کرلیچونه دي چې په کيفي تغيراتو بدلېږي.

له دې امله دیالکتیک متود په دې باور دی چې له ادنی څخه عالی ته د تکامل بهیر؛ د پدیدو د همغږي تکامل او پر اختیا نتیجه نه، بلکې برعکس د اشیاء او پدیدو د دننني تضادونو د څرګندیدنې او د همدې تضادونو پر اساس د متضادو تمایلاتو تر منځ د «مبارزې» پایله ده.

لنډین وايي:

«دیالکتیک د کلیمې په واقعي مانا عبارت دی د اشیاء په منځپانګې کې د تضادونو له پیژندنې څخه.» (لنډین «فلسفي یادښتونه» ۲۶۳ مخ، روسي چاپ).

او بیا لیکي:

«تکامل، د تضادونو مبارزه ده» (لنډین، ۱۳ ټوک، ۳۱۰ مخ، روسي چاپ)

دا وو د مارکسیستي دیالکتیکي متود د اصلي ځانګړتیاو لندون.

په کاملې آسانتیا پوهیږو چې د ټولني په تاریخ او په ټولنیز ژوندانه کې د دیالکتیک متود پراخول او د ټولني په تاریخ او د پرولتاریا د گوند په عملي فعالیتونو کې یې کارول څومر زیات اهمیت لري.

کله چې په نړۍ کې منفردې او جلا پدیدې نشته او که په رښتیا ټولې پدیدې له یو بل سره تړلي او متقابلاً مشروطې دي، څرګندېږي چې په تاریخ کې د هر ټولنیز رژیم او یا د هر ټولنیز غورځنګ په اړه نباید د ډیرو

مورخينو په شان د «ابدي عدالت» يا د بلې دمخه غوره شوې ايدي له مخې قضاوت وكړو، بلکې بايد هغه شرايط چې دا رژيم يا ټولنيز غورځنگ يې رامنځته كړی او له هغې سره تړاو لري، په پام کې ونيسو.

بنسکاره خبره ده چې په اوسني شرايطو کې د بردگي رژيم يو بي مانا او احمقانه او غير طبيعي رژيم دی، خو همدا د بردگي رژيم د لومړني کمون د رژيم د پاشيدلو په شرايطو کې كاملاً يوه منطقي او طبيعي پدیده وه، ځکه چې دا رژيم د لومړني کمون په پرتله، يو قدم مخې ته وو.

د تزارې حکومت په شرايطو کې د دموکراسۍ پر بنسټ د يوې بورژوايي جمهورۍ د جوړولو او د ۱۹۰۵ کال په روسيه کې د ساري په توگه د بورژوايي ټولني غوښتنه په بشپړه توگه په ځای او سمه او انقلابي غوښتنه وه، ځکه په هغه وخت کې پانگواله جمهوري يو گام مخې ته وه. خو په اوسني شرايطو؛ يعنې د سوسياليستي شوروي د جمهوريتونو د اتحاد په شرايطو کې د يوې بورژوايي جمهوري غوښتنه بی مانا او د انقلاب ضد غوښتنه ده، ځکه داسې يوه جمهوري د شوروي جمهوري په پرتله شاتگ شميرل کيږي.

ټول شيان د مهال او مکان له شرايطو سره تړاو لري.

بنسکاره خبره ده چې د دې شرايطو له پام نيولو پرته، له تاريخي پلوه د ټولنيزو پديدو ارزول او د تاريخ د علم موجوديت او پرمختگ ناشونی دی، ځکه يوازې دا ډول ارزونه ده چې د تاريخ علم نه پری ږدي په انارشيستي احتمالاتو او بيلابيلو نامعقولو تيروتنو باندې واوري.

او بيا که په رښتيا نړۍ په هميشنې حرکت او تکامل کې ده، که واقعاً د ورسته عناصرو نابودي او د نوي زيږيدونکو عناصرونو وده او پرمختگ د تکامل قانون دی، څرگنديږي چې نور د «نه ټکنې» ټولنيزو انتظاماتو او د خصوصي مالکيت او زبېښاک «ابدي اصول» او د مالکانو څخه د دهقانانو او د پانگوالو څخه د کارگرانو د اطاعت «ابدي نظرونه» معقوليت نلري.

نو دې پايلې ته رسېږو چې سوسياليستي رژيم کولای شوو د پانگواله رژيم ځايناستی کړو، څرنگه چې د فيوداليزم رژيم هم په خپل وخت کې په پانگواله رژيم بدل شو.

له دې نتيجې اخلو چې نبايد د خپل کار او فعاليت تمرکز د ټولني پر هغو طبقو وکړو چې نور د ودې او پرمختگ په حال کې نه دي که څه هم دا وخت واکمن او پياوړي وي، بلکې بايد د ټولني هغو طبقو ته پام وکړو او ورباندې ډډه ووهو چې د پرمختگ په حال کې دي او راتلونکی لري که څه هم نن له پياوړي ځواک څخه برخمن نه وي.

د تيري پيرۍ په ۱۸۸۰-۱۸۹۰ کلونو کې، په هغه پير کې چې د ناردونکيانو په وړاندې د مارکسيستانو مبارزې دوام درلود، د روسيې پرولتاريا د منفردو دهقانانو په وړاندې، چې هغه وخت يې د ټولني اکثريت جوړاوه يو کوچنی اقليت وو، خو دا اقليت د يوې طبقې په توگه د ودې او پرمختگ په حال کې وو. حال دا چې دهقانان د يوې طبقې په توگه د شيندلو په حال کې ول. مارکسيستانو تيروتنه ونکړه چې خپل فعاليت يې يوازې پر پرولتاريا چې د پرمختگ په حال کې وه، متمرکز کړ؛ ځکه څنگه چې پوهيږو پرولتاريا چې په لومړيو کې يو کوچنی ځواک وو، ورو ورو يې وده وکړه، پرمختگ يې وکړ او په لومړني درجه سياسي او تاريخي ځواک بدل شو.

نو د دې لپاره چې په سياست کې تيروتنه ونکړو، بنايي مخې ته وگورو نه شا ته.

او که دا خبره سمه ده چې له تدريجي کمې بدلونونو څخه چټک او ناڅاپي کيفي بدلونونو ته اوښتل د تکامل له قوانينو څخه شميرل کيږي، نو څرگنديږي چې انقلابي بدلونونه چې د زيارکښو پرگنو په لاس تر سره کيږي، په بشپړه توگه يوه طبيعي پدیده ده چې څوک يې مخه نشي نيولی.

نو له پانګوالی څخه سوسیالیزم ته انتقال او د پانګوالی له ظلمونو څخه د کارګري طبقې خلاصون، نه د پڅو بدلونونو او سمونو (رفورم) له لارې، بلکې یوازې د پانګوالی رژیم د کيفي بدلون او د انقلاب له لارې تر سره کېږي.

نو بیا د دې لپاره چې په سیاست کې تیروتنه ونشي؛ باید انقلابي ووسو، نه اصلاح غوښتونکي. او بیا که چېرې سمه وي چې تکامل د دننني تضادونو له امله او د دې تضادو پر بنسټ او پر دې تضادونو د غلبې لپاره د متضادو ځواکونو د مبارزې په پایله کې رامنځته کېږي، نو بیا ښکاره ده چې د پرولتاریا طبقاتي مبارزه، په مکمله توګه یوه طبیعي او اړینه پدیده ده.

نو، نه بنیایي چې د پانګوالی رژیم پر تضادونو چونه وشیندو، بلکې د دې عکس، هغه باید کشف کړو، برېښد یې کړو؛ نیاید د طبقاتي مبارزې د غلې کولو په لټه کې شوو، بلکې هغه باید تر پای پورې ورسوو.

نو بیا هم د دې لپاره چې په سیاست کې تیروتنه ونکړو، بنیایي یو طبقاتي او پرولتاریایي او نه پخلا کېدونکی سیاست تعقیب کړو. د اصلاح غوښتونکي سیاست څخه چې مفهوم یې د پرولتاریا او پانګوالو د ګټو همغږي او یا د پانګوالی رژیم څخه د سوسیالیزم د «زرغونیدو» لپاره جوړجاړی دی، ډډه وکړو.

دا د هغه څه منځپانګه ده چې مارکسیستي دیالکتیکي متود یې د ټولنیز ژوندانه او د ټولني له تاریخ سره د تطبیق پر مهال یې ظاهره وي.

خو مارکسیستي فلسفي ماتریالیزم د فلسفي ایده الیزم سره له بنسټ او بنیاد څخه په تضاد کې دی.

۲- مارکسیستي فلسفي ماتریالیزم لاندې ځانګړني لري:

الف. د ایده الیزم په خلاف چې نړی د «مطلقې ایډی»، «د یو کلي روح» او د «شعور» د تجسم په بڼه ګوري، د مارکس مادي فلسفه باور لري چې دنیا بالذاته مادي ده او د نړی بیلابیلې پدیدې، د متحرکې مادي بیلابیلې بڼې دي او د پدیدو متقابلې شرایط او اړیکې چې پر دیالکتیکي اصولو ولاړې دي، د متحرکې مادي د تکامل لازمه قوانین جوړوي او دنیا د مادي د حرکت د قوانینو پر بنسټ د ودې او تکامل لاره وهي او کوم «کلي روح» ته اړتیا نلري. انگلس وايي:

«ماتریالیستي نړی لید په ساده ډول عبارت دی د طبیعت له پیژندنې څخه په څه ډول چې موجود دي، بی له دې چې له بهر څخه کوم څه ورباندې ورزیات شي.» (ک. مارکس او ف. انگلس، ۱۴ ټوک، ۶۵۱ مخ).

لنین (د فلسفي یادښتونو په ۳۱۸ مخ، روسي چاپ کې) د لرغوني یونان فیلسوف، هراکلیوس وینا ته چې باور یې درلود: «دنیا یوه ده او د هیڅ خدای یا انسان لخوا پیدا شوی نه ده او هغه همیشنی او تلپاتې لمبه وه، ده او وي به چې رڼا یې د ټاکلو قوانینو له مخې کله ځلېږي او کله هم مړه کېږي» اشاره کوي او وايي «دا د دیالکتیکي ماتریالیزم د اصولو سمه او غوره تشریح ده.»

ب. د ایده الیزم د اصولو په خلاف چې ادعا لري یوازې دا زمونږ شعور دی چې وجود لري او مادي دنیا او د ژوندانه نړی او طبیعت زموږ د شعور او حواسو او تصوراتو او عقایدو غبرګون دی؛ د مارکس فلسفي ماتریالیزم نظریه دا ده چې ماده، طبیعت او وجود یو عیني (ایژکتیف) حقیقت دی چې زموږ له ذهن او شعور څخه بهر په خپلواکه توګه موجود دی. ماده لومړی ځای لري، ځکه چې دا ماده ده چې زموږ د احساساتو او تصوراتو او د شعور سرچینه ده، په داسې حال کې چې شعور دویم ځای لري، ځکه چې شعور په خپله د مادي انعکاس دی، د وجود انعکاس دی. فکر، د مغز _ چې په خپله یوه ماده ده _ هغه محصول دی چې په خپل تکاملي بهیر کې بشپړتیا ته

رسیدلی دی. په بله وینا، فکر د مغز محصول دی او ماغزه د تفکر جهاز او بالنتیجه که و نه غواړو لویه تیروتنه وکړو، نباید فکر له مادې بیل کړو.

انگلېس وايي:

«د فکر او وجود او د اروا او طبیعت تر منځ اړیکه د ټولې فلسفې اصلي او لویه مسئله ده... دې مسئلې ته ځواب ورکونه فلاسفه په دوه لویو پندغالو ویشي: هغه کسان چې فکر او اروا پر طبیعت او وجود لومړي گڼي... په ایده ایستې پندغالي او هغه کسان چې طبیعت لومړی گڼي، د بیلابیلو ماتریالیستي مکتبونو سره تړاو لري.» (ک. مارکس، د آثارو غورچاڼ، لومړی ټوک، ۳۲۹ مخ).

او:

«مادي نړی چې په حواسو پیژندل کیږي او مور په خپله هم له هغې سره تړاو لرو، یوازینی واقعي نړی ده... زموږ شعور او تفکر که هرڅومره عالی وي د مغزو له محصول پرته چې یو مادي جوړښت او جسم دی، بل څه نه دی. ماده د روح مولود نه، بلکې دا روح دی چې د مادې عالی محصول دی.» (هماغه کتاب، ۳۳۲ مخ).

مارکس د مادې او فکر په اړه وايي:

«ممکنه نه ده چې وکړای شو تفکر له متفکرې مادې څخه جلا کړو. ماده د ټولو هغو تغیراتو بنسټ دی چې رامنځته کیږي.» (هماغه کتاب، ۳۰۲ مخ).

لنین د مارکس د فلسفې ماتریالیزم په اړه وايي:

«ماتریالیزم په ټولیزه باورمن دی چې واقعي او عیني ژوندون (ماده) له شعور او احساساتو او تجربې څخه خپلواکه دی... شعور... د ژوندون له انعکاسه پرته بل څه نه دی او په خپله غوره بڼه کې د ژوندانه تقریباً سم (بشپړ او په نهایتی درجه دقیق) انعکاس دی.» (لنین، ۱۳ ټوک، ۲۶۶ - ۲۶۷ مخ).

او بیا وايي:

«ماده هغه شئی دی چې زموږ د حواسو پر جوړښت اغیزه کوي او احساس رامنځته کوي؛ ماده یو عیني حقیقت دی چې بهرنی وجود لري او مور هغه د احساس سره پیژنو... ماده، طبیعت، وجود او جسم لومړی مقام؛ خو روح او شعور، احساس او نفسانیت دویم مقام لري.» (هماغه کتاب، ۱۱۹ - ۱۲۰ مخ).

- «نړی د مادې او «د مادې د تفکر» د حرکت د څرنگوالي د نندارې ډگر دی.» (هماغه کتاب، ۲۸۸ مخ).

- «مغز د تفکر دستگاه ده.» (هماغه کتاب، ۱۲۵ مخ).

ج. د ایده الیزم د اصولو پر خلاف چې د نړی د قوانینو او اصولو د معرفت شونتیا انکاروي؛ زموږ د پوهې په روغتیا ایمان نلري؛ په عیني حقیقت باور نلري؛ تصور کوي چې نړی له هغو «خپلواکو ذواتو» څخه ډکه ده چې نشو کولای هغه د علم په وسیله وپیژنو؛ د مارکس فلسفې ماتریالیزم نړی او د هغه قوانین په بشپړه توگه د پیژندنې وړ گڼي او وايي چې د طبیعت د قوانینو سره زموږ معرفت، د تجربې او عمل له لارې لاسته راغلی او دا معرفت معتبر او د عیني حقایقو په کتار کې راځي او په نړی کې داسې یو څه چې د پیژندلو وړ نه وي، نشته؛ که چیرې داسې شیان وي چې نن مور ته مجهول دي، یوه ورځ به کشف او د علمي او عملي وسایلو سره به وپیژندل شي.

انگلېس د کانت او نورو ایده ایستانو پر فرضیه، چې د دنیا د احوالو د پوهیدلو په نه شونتیا او په ناپیژنده «خپلواکو ذواتو» باور لري، نیوکه کوي او له هغه مشهورې ماتریالیستي نظریې څخه دفاع کوي چې وايي زموږ معرفت معتبره دی. هغه داسې لیکي:

«دې فيلسوفانه بوالهوسيو د بطلان پريکنده دليلونه هماغه عمل، په تيره بيا تجربه او صنعت دی. کله چې مور کولای شوو د يوې طبيعي پديدې په اړه د خپلې نظريې سموالی د هغه د ايجادولو په وسيله ثابت کړو، يعنې هغه د ځانگړو شرايطو په مرسته جوړ کړو او خپل خدمت ته يې وگمارو، نو د دې سره توانيدلې يوو چې د کانت د «خپلواکه ذات» بې معنی کيسه پای ته ورسوو. هغه کيميايي مواد چې د نباتاتو او حيواناتو د حياتي جوړښت څخه لاسته راځي يو وخت «خپلواکه ذات» ول، خو همدا چې عضوي کيميا وکړای شول هغه جوړ کړي دا «خپلواکه ذات» په مور پورې په اړونده ذواتو باندې واوښتل، لکه د روناس يعنې آلزارين رنگينه ماده چې نن هغه د پخوا په شان د روناس د بوټي له ريښې څخه چې په بېدیا کې شنه کيږي، نه استخراجوو؛ بلکې په ډيره کمه بيه او په آسانی يې د سکرو د ډبرو له قطران څخه لاسته راوړوو. د کوپرنیک لمريزه منظومه، پوره درې سوه کاله له يوې فرضيې پرته بل څه نه وه او سره له دې چې ډيره معتبره فرضيه وه خو بيا هم يوه فرضيه وه، خو کله چې لوريه د هغو شمېرو سره چې د همدې سيستم له مخې يې لرلې، نه يوازې دا چې د يوې سياري شتوالي چې تر هغه وخت پورې مجهوله وه، ثابت کړ؛ بلکې د حساب سره د دې سياري ځای د سماواتو په منځ کې هم معلوم کړ او کله چې کاله (Galle) دا سپاره پيدا کړه، د کوپرنیک منظومه ثابته شوه.» (ک. مارکس، د آثارو غورچاڼ، لومړی ټوک، ۲۳۰ مخ).

لنن، د بوگدانف، بازروف، يوشکويچ او د ماخ د نورو پلويانو په څير کسان د فيډنيزم (هغه ارتجاعي نظريه چې د علومو په پرتله د ايمان په لومړيتوب باور لري) له اصولو څخه په پيروي تورنوي او د ماترياليزم له مشهورې نظريې څخه چې د طبيعي قوانينو په اړه زموږ علمي معلومات معتبر شميري او عملي قوانين عيني حقيقت گڼي، د دفاع په ترڅ کې وايي:

«د اوسني عصر فيډنيزم په هيڅ ډول علم نه نفي کوي، بلکې د علم «له حده زياته دعو»، چې د عيني حقيقت د شتوالي دعوی ده، نفي کوي. که په رښتيا (څرنگه چې ماترياليزم باور لري) عيني حقيقت وجود ولري، که په رښتيا طبيعي علوم، چې بهرنی دنيا په بشري «تجربياتو» کې منعکسوي، هغه يوازیني علوم وي چې کولای شي عيني حقيقت ښکاره کړي نو بيا هر ډول فيډنيزم په مطلق ډول ردیږي.» (لنن، ۱۳ ټوک، ۱۰۲ مخ، روسي چاپ).

دا د مارکسيستي فلسفي ماترياليزم ځانگړنې دي.

له دې سره په آسانی دې پايلې ته رسېږو چې د ټولنيز ژوندانه او د ټولني د تاريخ په مطالعه کې د فلسفي ماترياليزم د اصولو غزول څومره زيات اهميت لري او د ټولني په تاريخ او د پرولتاريایي گوند په عملي فعاليت کې د دې اصولو تعميمول څومره مهم دي.

که د طبيعي پديدو تر منځ اړيکې او د هغوې متقابل مشروطيت، د طبيعت د تکامل قطعي قوانين دي نو بيا د ټولنيز ژوند د پديدو تر منځ اړيکې او متقابل مشروطيت هم احتمالي او ناڅاپي نه، بلکې د ټولني د تکامل اړين قوانين دي.

نو له دې امله ټولنيز ژوند او د هغې تاريخ د «تصادفاتو» د تراکم ټولگه نه ده، ځکه د ټولني تاريخ د معينو قوانينو پر بنسټ د ټولني تکاملي بهير دی او د ټولني د تاريخ ارزونه، علم دی.

نو د پرولتاريایي گوند عملي فعاليت نبايد د «مخورو کسانو» د ستاينې وړ تمايلاتو يا «د عقل تقاضا» او «عمومي اخلاق» او داسې نورو شيانو باندې ولاړ وي، بلکې د ټولنيز تکامل قوانين او په دې قوانينو کې مطالعه بايد د دې فعاليت اساس او بنسټ جوړ کړي.

او بیا که په رښتیا نړۍ د پیژندنې وړ ده او د طبیعت د تکامل د قوانینو په اړه زموږ معلومات معتبر او د عیني حقایقو پر بنسټ ودریدلي، نو ژوند او ټولنیز تکامل هم د پیژندنې وړ دی او د ټولنیز تکامل د قوانینو په اړه علمي احکام هم معتبر او د عیني حقایقو په کتار کې راځي.

نو له همدې امله د ټولني د تاريخ علم د ټولنيز ژوندانه د پديدو له ټولي پيچلتيا سره، کيدای شي د بيولوژي په شان يو دقيق علم شي خو د ټولنيز تکامل د قوانينو د عملي تطبيق لپاره د کارونې وړ وگرځي. نو د پرولتاريا گوند نبايد د خپلو عملي فعاليتونو لپاره تصادفي دلايل د لارښود په توگه غوره کړي، په ځای بايد د ټولني د تکاملي قوانينو او له دې قوانينو څخه د لاسته راغليو عملي پايلو څخه پيروي وکړي. او همدلته دی چې سوسياليزم، د بشر د راتلونکي لپاره د زړه کينونکي روبا څخه په علم بدليږي. نو د علم او عملي فعاليت تر منځ اړيکه او د تيوري او عمل تر منځ اړيکه، يوځای بايد د پرولتاريایي گوند تگلاره جوړه کړي.

کله چې طبیعت، ژوند او مادي نړۍ لومړی مقام او شعور او تفکر دویم مقام ولري او له لومړني څخه مشتق شوي وي او که مادي نړۍ عیني حقیقت دی او شعور پورې تړلې نه دی او شعور د دې عیني حقیقت انعکاس دی، نو بیا دې پایلې ته رسیږو چې د ټولني مادي حیات او ژوند هم په لومړي درجه او معنوي ژوند په دویمه درجه کې او له هغې څخه مشتق شوی دی او د ټولني مادي حیات عیني او د انسان له ارادې څخه بهر یو واقعیت دی؛ په داسې حال کې چې د ټولني معنوي ژوند د دې عیني حقیقت انعکاس او همدا ډول د ژوند انعکاس دی.

نو، نبايد د ټولني د معنوي حیات د جوړښت سرچینه او د ټولنيزو تيوريگانو او نظراتو او د سياسي سازمانونو د عقايدو اساس په خپله نظراتو او تيوريگانو او اندونو او سياسي سازمانونو کې ولټوو، بلکې بايد د ټولني د مادي ژوند په شرايطو او د هغې ټولني په وجود کې ولټوو چې دا اندونه، تيوريگاني او نظرات د هغې انعکاس دی.

نو، که چېرې د ټولني د تاريخ په بيلابيلو پيرونو کې، مختلف ټولنيز نظرات او اندونه او بيلابيل سياسي سازمانونه او عقايد ليدل کيږي او که د بردگۍ رژيم پر مهال له يو ډول اند، ټولنيزه تيوري، نظريه او سياسي سازمان سره مخامخ کيږو او د فيوډاليزم پر مهال له يو بل ډول او همدا ډول د پانگوالۍ په پيښ کې د دې عقايدو او ټولنيزو تيوريگانو دريم ډول گورو؛ لامل يې په خپله په اندونو، تيوريگانو، نظراتو او د سياسي سازمانونو په «طبیعت» او «خاصیت» کې اختلاف نه، بلکې لامل يې د ټولنيز تکامل په بيلابيلو پيرونو کې د ټولني د مادي حیات مختلف شرايط دي.

د ټولني د مادي حیات شرايط او ژوند چې هر ډول وي، ايدي او تيوريگاني او سياسي نظرات او سياسي سازمانونه به هم همغه شان وي. مارکس په دې اړه ليکي:

«څه چې د خلکو ژوند ټاکي، بشري شعور نه؛ بلکې بالعکس ټولنيز ژوند دی چې د بشر شعور ټاکي.» (ک). مارکس، د آثارو غورچاڼ، لومړی ټوک، ۳۲۹ مخ، روسي چاپ).

د دې لپاره چې د پرولتاريا گوند په سياست کې خطا ونکړي او د تشو وچو قهرتنو په برخليک اخته نشي نبايد خپل فعاليت د «انساني عقل» پر جامدو «پرنسيپونو» ودروي، بلکې بايد د ټولني د مادي حیات په ځانگړو شرايطو باندې، چې ټولنيزه قطعي ځواک دی، ډډه ووهي. د دې گوند د کار بنسټ نبايد د «سترو مخورو» کسانو د ستاينې وړ تمايلاتو باندې ودریدلی وي، بلکې بايد د ټولني د مادي ژوند د تکامل پر واقعي اړتيا ولاړ وي.

د اتوپيستانو، ناروونیکانو، انارشیستانو او اس ار یانو د سقوط یو لامل دا دی چې دوی د ټولني په تکامل او پراختیا کې د مادي حیات د شرایطو لومړی درجی رول نه منلو او په ایډه الیزم کې ډوب او د دې پر ځای چې خپل عملي فعالیت د ټولني د مادي ژوندانه د تکامل پر غوښتنو ودروي، د خپلو فعالیتونو بنسټ یې له دې غوښتنو پرته او د دې غوښتنو په خلاف کاروه، یعنی دا چې د کار مدار یې په «خیالي نقشو» او «هر اړخیزه طرحونو» ودریدلی وو، کوم چې د ټولني د حقيقي ژوند څخه لیرې بریښیده.

د مارکسیزم - لنینیزم ځواکمنتیا او حیاتي قوه په دې کې ده چې هیڅکله د ټولني له حقيقي ژوندانه څخه نه لیرې کیږي، په خپل عملي فعالیت کې یوازې د ټولني د مادي ژوند د تکامل او پراختیا په مقتضیاتو ډډه وهي.

له هغه څه چې مارکس ویلي دي نیاید داسې نتیجه واخلو چې ټولنیزې ایدې او تیوریګانې، نظریات او سیاسي سازمانونه د ټولني په ژوندانه کې کوم اهمیت نلري او د ټولني د مادي حیات پر شرایطو او تکامل باندې کوم متقابل اثر نکوي. دلته د نظریاتو او تیورۍ گانو او ټولنیزو افکارو او سیاسي سازمانونو د منشا په اړه، د هغوی د پیدایښت په اړه او په دې اړه چې د ټولني معنوي حیات د هغې د مادي شرایطو انعکاس دی، وغږیږو. خو د تاریخي ماتریالیزم مکتب نه یوازې دا چې په تاریخ کې د دې نظریاتو او تیورۍ گانو او ټولنیزو افکارو او سیاسي سازمانونو د رول له «اهمیت» څخه منکر نه دی، بلکې په ټولنیز ژوندانه او د ټولني په تاریخ کې د هغو پر جدي رول او اهمیت ټینګار کوي.

ټولنیزې ایدې او تیورۍ گانې بیلابیل ډولونه لري. داسې زرې ایدې او تیورۍ گانې شته چې عمر یې پای ته رسیدلی او د ټولني د مضمحل کیدونکي او خوسا ځواکونو د منافع لپاره یې د خدمت ملا تړلی ده. د دوی اهمیت په دې کې دی چې د ټولني د تکامل او پرمختګ خنډ گرځي. داسې نوی او پرمختللي ایدې او تیورۍ گانې هم شته چې د ټولني د مخکېني ځواکونو د گټو لپاره خدمت کوي. د هغوی اهمیت په دې کې دی چې د ټولني پراختیا او تکامل او پرمختګ آسانوي او ځومره چې د ټولني د مادي حیات غوښتنې په ځیرتیا او سمه توګه منعکس کړي، په هماغه اندازه اهمیت پیدا کوي.

نوي ټولنیزې ایدې او تیورۍ گانې یوازې وروسته له هغې رامنځته کیږي چې د ټولني پراختیا او د ټولني د مادي ژوندانه تکامل د نویو مسئلو سره مخامخ شي. خو کله چې دا تیوریګانې او ټولنیزې ایدې رامنځته شي په هغه جدي ځواک اوږي چې د ټولو هغو نویو چارو حل آسانوي چې د مادي ژوندانه تکامل یې ورته مخې ته ږدي او د ټولني پرمختګ لا آسانوي. همدلته دی چې د نویو ایدو او تیورۍ گانو او نظراتو او د سیاسي سازمانونو د سنبالونکي، چمتو کونکي او تبدیلونکي رول، ټول اهمیت دقیقاً راڅرګندېږي. که په ټولني کې نوي ایدې او تیورۍ گانې رامنځته کیږي حقیقت دا دی چې ټولنه هغې ته اړتیا لري او د هغوی له سنبالونکي، چمتو کونکي او تبدیلونکي رول پرته د ټولو هغو بیړنیو او اړینو مسایلو حل چې د ټولني د مادي ژوند تکامل رامنځته کړي دي، ناشوني او ناممکن بریښي. هغه نوي ټولنیزې ایدې او تیورۍ گانې چې د ټولني د مادي حیات د تکامل له حاصل شویو مسایلو څخه رامنځته کیږي، خپله لاره پرانیزي او د ولسونو په واک کې ایښودل کیږي او هغوی مجهزوي او د ټولني د نابودیدونکو ځواکونو پر ضد یې متحدوي او په دې ډول د ټولني د ورسته ځواکونو چې د ټولني د مادي حیات د تکامل او پراختیا خنډ گرځي، د بایودیدني د بهیر د آسانه کولو وسایل برابرېږي.

په دې ډول ټولنیزې ایدې او تیورۍ گانې او سیاسي سازمانونه چې د ټولني د مادي ژوند د تکامل د اړینو مسایلو او د ټولنیزه معیشتي شرایطو ثمره ده، په خپل وار د ټولني پر معیشتي شرایطو او د هغې پر مادي ژوند،

اغیزه کوي او د ټولني د مادي ژوند د اړينو مسئلو د حل لپاره لازم شرايط برابرې او د هغې د بعدی تکامل امکانات ممکنوي.

له همدې امله مارکس وايي:

«ټيوري همدا چې په ولسونو کې نفوذ وکړي په خپله په يو مادي ځواک بدلېږي.» (ک. مارکس، د آثارو غورچاڼ، لومړی ټوک، ۴۰۶ مخ، روسي چاپ).

نو، د دې لپاره چې د پرولتاريا گوند وکړای شي د ټولني د مادي ژوندانه په شرايطو باندې اغیزه وکړي او د ټولني تکامل او رغاونه گړندی کړي، بشايي په هغه ټولنيزي ایدي او ټيوري ډډه ووهي چې په ښکاره توگه د ټولني د مادي حیات د تکامل د اړتياو ښکارندوی وي او وکړای شي د ولسونو پراخه پرگني وهڅوي، مجهز يې کړي او هغوي د پرولتاريا په هغه ستر لښکر کې متشکل کړي چې د ارتجاعي ځواکونو د خپلو او په ورته وخت کې د ټولني مخکښو ځواکونو ته د لارې پرانيستني چمتوالی لري.

د «اکنوميسټانو» او منشويکانو د سقوط يو علت دا وو چې هغوی د مخکښي ټيوري او پرمختللي ایدي د هڅونکي، سمبالونکي او تبدیلونکي رول څخه بی خبره ول او د عاميانه افواهي ماترياليزم مجذوب شوي ول او له همدې امله د دې عواملو رول يې تقريباً صفر ته رسولی وو او گوند يې پختيا او رکود باندی محکومو.

د مارکسيزم - لنينيزم د ځواکمنتيا او ژوندتيا لامل په دې کې دی چې پر هغه پرمختللي ټيوري تکیه کوي چې د ټولني د مادي حیات د تکامل او پراختيا غوښتنې په سمه توگه منعکسوي او ټيوري بشپړې وړتيا ته رسوي او دا خپل فرض گڼي چې د دې ټيوري د سمبالونکي، تجهيزونکي او تبدیلونکي ځواک څخه په مکمله توگه کار واخلي. تاريخي ماترياليزم، د ټولنيز ژوندانه او د ټولني د شعور تر منځ اړيکه، د مادي ژوندانه د تکامل د شرايطو او د ټولني د معنوي حیات د تکامل تر منځ اړيکه، په دې توگه حلوي.

۳- تاريخي ماترياليزم

اوس هغه څه چې بايد روښانه شي، دا دی چې: د تاريخي ماترياليزم له مخې، «د ټولني د مادي حیات د شرايطو» مدلول؛ چې بالاخره د ټولني بڼه، ایدي، نظريات، سياسي سازمانونه او داسې نور اړوند مسائل ټاکي، څه دی؟

په حقيقت کې دا «د ټولني د مادي حیات شرايط» څه ته وايي او څه ځانگړني لري؟
بی له شکه چې د «ټولني د مادي حیات شرايط» مفهوم تر ټولو لومړی هغه طبيعت رانگارې چې ټولنه يې احاطه کړی ده، هغه جغرافيايي محيط دی چې د ټولني د حیات له دایمي او اړينو شرايطو څخه گڼل کيږي او ښکاره ده چې د هغې په پراختيا او تکامل کې اغیزه لري. په ټولنيز تکامل کې د جغرافيايي موقعيت رول څه دی؟ آیا جغرافيايي محيط هغه اصلي ځواک نه دی چې د ټولنيز بشري رژيم ډول او بڼه او له يو رژيم څخه بل رژيم ته اوښتل تعينوي؟

تاريخی ماترياليزم دې پوښتنې ته منفي ځواب ورکوي.

په دې کې شک نشته چې جغرافيايي محيط د ټولني د تکامل او پراختيا يو دایمي او له ضروري شرطونو څخه شميرل کيږي او البته چې د ټولني په تکامل او پراختيا کې اغیزه لري - يعنې دا چې جغرافيايي محيط د ټولني د تکامل بهير يا گړندی کوي او يا يې هم پڅوي. خو د دې محيط اغیزه هومره نه ده چې د ټولني د حیات برخليک وټاکي؛ ځکه چې د ټولني بدلون، تکامل او پراختيا د جغرافيايي تکامل په پرتله څو چنده گړندی دی. د دري زره

کلونو په ترڅ کې، په اروپا کې درې ډوله بیلابیل ټولنیز رژیمونه یعنی لومړنی کمون، برده ګي او فیوډالیزم رامنځته شول او د اروپا په ختیځ کې، د سوسیالیسي شوروی اتحاد په جمهوریتونو کې آن څلور ډوله ټولنیزه رژیمونه بدل شول، په داسې حال کې چې په همدې موده کې په اروپا کې جغرافیایي شرایطو یا هیڅ بدلون ونه موند او یا هومره یې بدلون کم وو چې جغرافیه پوهانو آن د هغې له یادونې ډډه کړې ده. علت یې هم ښکاره دی: د جغرافیایي محیط د یو جدي بدلون لپاره میلیونونو کلونو ته اړتیا ده حال دا چې د بشري ټولنیز رژیم مهمو تغیراتو لپاره څو پېړۍ یا هم یو دوه زره کاله بس دي.

نو پایله دا ده چې جغرافیایي محیط نشي کولای د ټولنیز تکامل ټاکنو کې وسیله او اصلي علت وګڼل شي، ځکه څه چې د لسګونو زرو کلونو په موده کې تقریباً بی تغیره پاتې شي، نشي کولای د هغه څه اصلي سبب شي چې د څو سوه کلونو په واټن کې اساسي بدلون مومي.

نو بیا په دې کې شک نشو کولی چې د نفوس زیاتوالی او د هغه د تراکم درجه د «مادي حیات د شرایطو» له متشکله موادو څخه دي، ځکه چې انسان د ټولني د مادې حیات د شرایطو له اړینو عنصرینو څخه شمیرل کېږي او د انسانانو له نشتوالي پرته د هیڅ ډول ټولنیز مادي ژوند امکان نشته دی. آیا د نفوس زیاتوالی د بشري ټولنیز رژیم د معینولو هماغه اصلي ځواک دی؟

دې مسئلې ته هم تاریخي ماتریالیزم منفي ځواب وايي.

ښکاره ده چې د نفوس زیاتیدل د ټولني په پرمختګ او پراختیا کې اغیزه لري او دغه بهیر ګړندی کوي یا یې هم شاته اچوي، خو د ټولنیز تکامل اصلي لامل ګڼل کېدای نشي او د ټولني د پرمختګونو برخلیک نشي ټاکلې، ځکه چې د نفوس زیاتیدل په یوازې توګه نشي کولای مور ته وښيي چې ولې یوازې دا نوی ټولنیز رژیم د یوه ټاکلي ټولنیز رژیم ځای نیسي، ولې د لومړني کمون رژیم ځای د بردګي رژیم او د ملوک الطوائفي رژیم ځای د بورژوازي رژیم نیسي نه یو بل رژیم.

که چېرې نفوس، ټولنیز تکامل او پراختیا تعیینولي نو ښایي د بشري نفوس تراکم یو عالي ټولنیز رژیم رامنځته کړي، خو په واقعیت کې داسې څه نه لیدل کېږي. په چین کې د نفوس تراکم د امریکا د متحدو ایالتونو څلور برابره دی، حال دا چې د ټولنیز تکامل له پلوه د امریکا متحده ایالتونه په لور پراخېږي او په چین کې لا نیمه ملوک الطوائفي رژیم واکمن دی حال دا چې د امریکا متحده ایالتونه زیاته موده کېږي چې د پانګوالي لور پر او ته رسیدلې دي. په بلژیک کې د نفوس تراکم د امریکا د متحدو ایالتونو په پرتله ۱۹ برابره او د شوروی جمهوریتونو اتحاد په پرتله ۲۶ برابره زیات دی خو د ټولنیز تکامل او پراختیا له پلوه، د امریکا متحده ایالتونه له بلژیک وړاندې او بلژیک د شوروي جمهوریتونو اتحاد څخه د یوه تکاملي تاریخي دورې په اندازه وروسته پاتې دی؛ ځکه لا په بلژیک کې پانګوالي رژیم واکمن دی حال دا چې شوروي اتحاد ډیره موده کېږي چې د پانګوالي کار یې پای ته رسولی او سوسیالیستي رژیم یې واکمن کړی دی.

له پورتنیو دلایلو دا پایله لاسته راځي چې د نفوس زیاتوالی، د ټولني د تکامل او پراختیا مهم ځواک نه دی او کېدای هم نشي او هغه ځواک هم نه دی چې د ټولنیز رژیم ډول او د ټولني بڼه معین کړي.

(الف.) نو بالاخره د ټولني د مادي ژوندانه د شرایطو په سیستم کې هغه اصلي ځواک کوم یو دی چې د ټولني بڼه او د ټولنیز رژیم ډول او له یو رژیم څخه بل رژیم ته د ټولني پرمختګ ټاکي؟

تاريخي ماترياليزم باور لري چې دا ځواک د انسان د ژوندانه لپاره د معيشت د اړينو وسايلو د لاسته راوړلو له طريقې څخه عبارت دی، يعنې د مادي نعماتو د توليد طريقه، لکه: خوراک، پوښاک، بوټان، کور، سونگ، د توليد وسايل او داسې نور شيان چې د ژوندانه او د ټولني د پرمختگ لپاره لازمي دي.

د ژوند لپاره خواړه، پوښاک، بوټان، کور، سونگ مواد او داسې نور شيان بايد ولرو. د دې مادي نعماتو د لرلو لپاره بنسټي هغه توليد کړو او د هغې د توليد لپاره بايد د توليد وسايل موجود وي چې په مرسته يې انسان وکړای شي خواړه، پوښاک، بوټان، کور، سونگ مواد او نور توکي توليد کړي او بايد دا وسايل توليد کړو او د هغې د کارولو چال چلند ياد کړو او ورسره آشنا شوو.

د توليد وسايل چې په مټ يې مادي توکي توليديږي، او همدا ډول انساني افراد چې دا توليدي وسايل کاروي او د توليدي تجربو او د کاري مهارت د يادولو په پايله کې مادي نعمات توليدوي، په مجموعي ډول د ټولني توليدونکي ځواکونه جوړوي.

خو توليدونکي ځواکونه د توليد يوازې يو اړخ، د توليد د طريقې يو اړخ جوړوي او دا اړخ د اشياو او طبيعي ځواکونو سره د انسان د اړيکې بنکارندوی دی، چې انسان د مادي نعماتو لپاره هغه کاروي. د توليد بل اړخ، د توليد د طريقې بل اړخ، د توليد په بهير کې له يو بل سره د انسانانو مناسبات يعنې د انسانانو توليدي مناسبات جوړوي. انسانان د طبيعت سره مبارزه کوي او له طبيعت څخه د توليدي نعماتو لپاره استفاده کوي خو دا کار په انفرادي او جلا جلا توگه تر سره کيدای نشي؛ بلکې په گډه او ډله ايزه او په ټولنيزه توگه تر سره کيږي. د توليد دې مناسباتو ته، د هر ډول شرايطو لاندې چې وي، تل ټولنيز توليد ويل کيږي. د مادي نعماتو د توليد پر وخت، انسانان په خپلو منځونو کې يو ډول متقابل داخلي مناسبات، يو ډول توليدي مناسبات ټينگوي. دا مناسبات امکان لري چې د مرستې او کمک په بڼه د هغو کسانو تر منځ موجود وي چې له زيببناک څخه آزاد دي او دا امکان هم شته چې دا مناسبت د فرمان چلونکي او فرمان ورونکي بڼه ولري او بالاخره امکان لري چې دا مناسبات د توليدي اړيکو د يوې بڼې څخه بلې بڼې ته د اوښتولو په ډول وي؛ خو دا توليدي اړيکې هره بڼه چې ولري تل او په ټولو رژيمونو کې، د توليدونکو ځواکونو په شان، د توليد ضروري عنصر جوړوي.

مارکس وايي:

« انسانان د توليد پر مهال نه يوازې چې پر طبيعت بلکې پر يو بل هم اغيزه کوي. که هغوی د گډ فعاليت او د خپل فعاليت د مبادلي لپاره په معين ډول له يو بل سره متحد نشي، نشي کولای توليد وکړي. خلک د توليد لپاره ځانگړي اړيکې او مناسبات پيدا کوي او د همدې اړيکو او ټولنيزو مناسباتو له لارې ده چې د طبيعت سره د هغوی مناسبات رامنځته کيږي او توليد تر سره کيدای شي.» (ک. مارکس او ف. انگلس ۵ ټوک، ۴۲۹ مخ، روسي چاپ).

نو، توليد او د توليد ډول، هم د ټولني توليدونکي ځواک او هم د انسانانو توليدي اړيکې رانغاړي او په دې ډول په توليدي بهير کې د هغوی د يووالي لامل د هغوی مادي غوښتنې دي.

ب) د توليد لومړنی ځانگړنه دا ده چې هيڅکله هم په يوه ټکي کې د اوږده مهال لپاره نه ځنډيږي او تل د ودې او تغيير په حال کې وي. همدا ډول د توليد په ډول کې بدلون په ناچاره د ټولنيز رژيم، د ټولنيزو اندونو، سياسي نظرياتو، سياسي موسسو يعنې د ټول سياسي او ټولنيز نظام د سازمان د بدلون او نويو کيدو لامل کيږي. انسانان د تکامل په بيلابيلو درجو کې، د توليد له مختلفو طريقو څخه کار اخلي يا په ساده وينا هغوی په بيلابيلو ډولونو ژوند کوي. په لومړني کمون کې د توليد يو ډول، د بردگۍ پر مهال د توليد بل ډول او په فنوداليزم کې د توليد دريمه طريقه موجوده ده

او.... د تولید د همدې بیلابیلو پړاونو په تناسب، د انسانانو ټولنیز رژیم، د هغوی معنوي ژوند، د هغوی نظریات او سیاسي موسسې هم بیلابیلې وي.

د ټولني د تولید ډول چې هر رنگ وي، ټولنه په خپله د بنسټ له پلوه همغسې وي، د هغې اندونه او ټورېګانې، نظریات او سیاسي موسسې هم هماغه ډول وي.

که یو څه نور یې هم ساده کړو: د خلکو ژوند چې هر ډول وي، د هغوی نظریات هم هماغه ډول دي. یعنې دا چې د ټولني د تکامل تاریخ تر ټولو لومړی عبارت دی: د تولید د ودې له تاریخ څخه. د تولید د ډولونو تاریخ چې په اوږدو مهالونو کې د یو بل ځای نیولی دی، د تولیدونکو ځواکونو او د انسانانو د تولیدي اړیکو د تکامل له تاریخ څخه عبارت دی.

نو، د ټولنیز تکامل تاریخ په ورته وخت کې د مادي غوښتنو د تولیدونکو تاریخ دی؛ د هغه زیارکینو ولسونو تاریخ چې په خپله د تولید د بهیر اساسي ځواکونه دي او د هغه مادي غوښتنو تولیدونکي دي چې د ټولني د شتوالي او پایښت لپاره اړین دي.

د تاریخ علم، که وغواړي چې یو حقیقي علم وي، نور نشي کولای د ټولنیز تکامل تاریخ د پاچاهانو او سپه سالارانو او «نیواکګرو» او د هیوادونو د «فاتحانو» د عملیاتو په تاریخ بدل کړي، بلکې تر ټولو لومړی باید د مادي غوښتنو د تولیدونکو تاریخ، د زیارکینو پرګنو او هیوادونو تاریخ ته پام وکړي.

له همدې امله، د ټولني د تاریخ د قوانینو د کشفولو اصلي لامل نباید د افرادو په ماغزو یا عقایدو او د ټولني په مفاهیمو کې ولټو، بلکې د تولید په هغه طریقه کې باید ولټول شي چې د تاریخ په هره معینه دوره کې د ټولني لخوا کارول شوی ده، یعنې د ټولني په اقتصاد کې باید د هغې لټول پیل کړو.

نو ویلی شوو چې د تاریخ د علم لومړنی دنده، د تولید د قوانینو، د تولیدونکي ځواکونو او د تولیدي اړیکو د تکامل د قوانینو او د ټولني د اقتصادي تکامل د قوانینو څیړنه او کشف دی.

له همدې امله د پرولتاریا ګوند د دې لپاره چې په سیاست کې په خطا لار نشي باید د خپلې تګلارې په طرحه کولو او تدوینولو او هم په خپلو عملي کړنو کې له هر څه دمخه باید د تولید د تکامل او پراختیا قوانین، د ټولني د اقتصادي پرمختګونو قوانین په پام کې ولري.

ج. د تولید دویمه ځانګړنه دا ده چې بدلون او تکامل یې تل د تولیدونکو ځواکونو او په لومړي درجه کې د تولیدي وسایلو د تکامل او بدلون سره پیل کېږي. تولیدونکي ځواکونه، د تولید تر ټولو خوځنده او له انقلابي عناصرو څخه شمیرل کېږي، ځکه چې لومړی د ټولني تولیدونکي ځواکونه بدلون مومي او تکامل کوي او بیا تولیدي اړیکې، د افرادو تر منځ اقتصادي اړیکې چې له دې بدلونونو سره بشپړ تړاو او تطابقت لري، تغیر مومي. نو ښايي داسې تصور ونکړو چې ګواکې تولیدي اړیکې د تولیدونکو ځواکونو په تکامل کې اغیزه نلري او تولیدونکي ځواکونه د تولیدي اړیکو سره کوم تړاو نلري. تولیدي اړیکې د تولیدونکو ځواکونو د پرمختګونو له امله پراختیا او تکامل مومي او په خپل وار د تولیدونکو ځواکونو په پرمختګونو کې اغیزناکه تمامېږي، د هغې پرمختګونه ګړندي کوي یا یې هم ځنډوي. دلته باید یادونه وشي چې تولیدي اړیکې نشي کولای د تولیدونکو ځواکونو له زیاتېدنې څخه د ډیرې مودې لپاره شاته پاتې شي او له هغې سره په تضاد کې واقع شي. ځکه تولیدونکي ځواکونه هغه وخت کولای شي په کافي اندازه پرمختګ وکړي چې تولیدي اړیکې د تولیدونکو ځواکونو له خصوصیاتو او حالاتو سره متناسبي وي، د تولیدونکو ځواکونو پرمختګ ته میدان ورکړي. له دې امله تولیدي اړیکې که هر څومره هم د تولیدونکي ځواکونو له پرمختګ څخه شاته پاتې وي، ژر یا د وخت په تیریدو سره باید د تولیدونکو ځواکونو د پرمختګونو له درجې او

خصوصیاتو سره متناسب شي او په حقیقت کې داسې هم کيږي. له دې شرط پرته په تولیدي سیستم کې د تولیدونکو ځواکونو او د تولیدي اړیکو یووالی له ریښې څخه ګډوډيږي او تولید هم په بشپړه توګه نابوديږي، په تولید کې کړکيچ رامنځته کيږي او تولیدونکي ځواکونه له منځه ځي.

په پانګواله هیوادونو کې، چیرې چې پر تولیدي وسایلو د پانګوالی خصوصي مالکیت د تولید له ټولنيزې بڼې او د تولیدونکو ځواکونو سره په فوق العاده ډول نامتناسب دي؛ اقتصادي کړکيچونه د تولیدونکو ځواکونو سره د تولیدي اړیکو د ناهمغاريټوب یوه بیلګه ده؛ د دې دواړو تر منځ د تکر او ترنگلتیا یو بڼه مثال دی. د دې ناهمغاريټوب پایله هماغه اقتصادي کړکيچونه دي چې د تولیدي ځواکونو د وېجاړیدني لامل کيږي. په ورته وخت کې دا ناهمغاريټوب په خپله د هغه ټولنيز انقلاب بنسټ جوړوي چې دنده یې د شته تولیدي اړیکو له منځه وړل او د هغه نویو تولیدي اړیکو رامنځته کول دي چې د تولیدونکو ځواکونو له خصوصیاتو سره متناسب وي.

د پانګوالو هیوادونو په خلاف، د شوروي د سوسیالیستي جمهوریتونو په اتحاد کې چیرې چې سوسیالیستي ملي اقتصاد واکمن او پر تولیدي وسایلو ټولنيز مالکیت د تولید د ټولنيز بهیر له ځانګړتیا سره متناسب دی، او اقتصادي کړکيچونه او د تولیدونکي ځواک وېجاړیدنه موجوده نه ده؛ د تولیدي ځواکونو له خصوصیاتو سره د تولیدي اړیکو د تناسب او همغريټوب یو مثال دی.

نو تولیدونکي ځواکونه نه یوازې دا چې د تولید تر ټولو خوځنده او انقلابي عنصر دی، بلکې همدا ډول د تولید ټاکنوکی عنصر هم دی.

تولیدونکي ځواکونه چې هر ډول وي، باید تولیدي اړیکې هم همغه شان وي.

کله چې د تولیدونکو ځواکونو وضعیت څرګندوي چې انسان د څه ډول تولیدي افزارو سره خپل ضروري مادي نعمتونه تولیدوي، د تولیدي اړیکو وضعیت هم ښکاره کوي چې تولیدي وسایل (ځمکه، څنګل، اوبه، کانونه، اومه مواد، د تولید افزار، د نقلیه او ارتباطاتو وسایط او داسې نور) د چا په لاس او د چا په واک کې دي؛ آیا د ټولني ټولني په اختیار کې دي یا که د افرادو، ډلو او بیلابیلو طبقو په لاس کې چې ورڅخه د نورو افرادو، ډلو او طبقاتو د زبېښاک لپاره کار اخلي.

د تولیدونکو ځواکونو د تکامل او پراختیا عمومي بهیر له پخوا څخه تر ننه پورې داسې دی: زیره ډبرین وسایل، په غشي او لیندۍ بدل شول او بیا د ښکار دوره د ژویو په اهلی کولو او په لومړنۍ مالدارۍ واوښته؛ ډبرین وسایل په فلزي آلاتو (اوسپنیزه تیرګي، د اوسپنيزي نوکي یوه او په داسې نورو) تبدیل شول او له دې سره د بوتو روزنه او کرڼه پیل شوه؛ په فلزي آلاتو کې د موادو د برابرولو لپاره نوی رغاونه حاصل شوه او د دم بټۍ او همدا ډول سفال جوړونه رامنځته شوه او په پایله کې کسبګري لا بشپړه شوه او د همدې پرمختګ له امله، کسبګري له کرنې بېله او مستقل کارونه او بیا مانوفاکتور پیدا شو، وروسته لاسي تولیدي آلات په ماشین بدل شول او لاسي مانوفاکتوري تولید په میکانیزه صنعت بدل شو؛ بیا د ماشین سیستم او مدرنه ستره میکانیکي لویه صنایع رامنځته شوه؛ دا د بشریت په اوږده تاریخی بهیر کې د ټولني د تولیدونکو ځواکونو د تکامل نابشپړه منظر وو. همدا ډول ښکاره ده چې د تولیدي افزارو پرمختګ او رغاونه د هغو انسانانو په لاسونو پلي شوی چې له تولید سره یې اړیکې درلودلې دي. دا کار له افرادو څخه په مستقل ډول تر سره شوی نه دی. نو د تولیدي وسایلو او افزارو د تغیر او پرمختګ سره، انسان چې د تولیدي ځواکونو تر ټولو مهم عنصر ګڼل کيږي هم تغیر او پرمختګ کوي او په تولید کې تجربه، د تولیدي وسایلو په کارونې کې مهارت هم تغیر مومي او لا بشپړ کيږي.

د افرادو تر منځ توليدي اړيکې؛ يعنې د هغوی تر منځ اقتصادي اړيکې هم د تاريخ په اوږدو کې د ټولني د توليدونکو ځواکونو د بدلون او تکامل سره بدلون موندلی او مخ په تکامل رواني دي.

په تاريخ کې پنځه ډوله اساسي توليدي اړيکې معلومي دي: اشتراکي رژيم، بردگي رژيم، فنودالي رژيم، پانگواله رژيم او سوسياليستي رژيم.

په لومړني اشتراکي رژيم کې، د توليدي اړيکو اساس پر توليدي وسايلو له ټولنيز مالکيت څخه عبارت وو. دا اړيکه اصولاً د هغې پېر د توليدونکو ځواکونو له خصوصياتو سره همغږي وه. ډبرينو افزارو، غشي او ليندۍ چې وروسته رامنځته شول، انسانانو ته اجازه نه ورکوله چې په انفرادي ډول د طبيعت له قوا او هغو ژويو سره چې بايد بنکار شي، مبارزه وکړي. په دې دوره کې انسانان د دې لپاره چې له ولړي مړه نشي يا د دارونکو حيواناتو او يا د گاونډي قبيلو قرباني نشي او د ځنگلونو څخه د ميوي شکولو، له اوبو څخه د کب نيولو او يا د هستوگنځي د جوړولو لپاره، مجبور ول چې په گډه کار وکړي. گډ کار، پر توليدي افزارو او محصولاتو باندې د گډ مالکيت لامل کيږي. که چېرې پر ځينو توليدي وسايلو چې د دارونکو حيواناتو په مقابل کې د مدافعي لپاره کارول کيدل، خصوصي مالکيت په پام کې ونه نيسو؛ په دې دوره کې لا انسانان پر توليدي وسايلو د خصوصي مالکيت په معنی نه پوهيدل. په دې دوره کې چا زبېناک نه پېژندو، بيلابيلي طبقې موجودې نه وې.

د بردگۍ په دوره کې، پر توليدي وسايلو او پر برده چې توليد کوي؛ مالکيت د توليدي اړيکو اساس جوړوي. د برده مالک کولای شي برده لکه حيوان وپېري، وپلوري او يا يې ووژني. په دې دوره کې، دا ډول توليدي اړيکې، د توليدونکو ځواکونو له وضعې سره متناسبې دي. انسانانو په دې دوره کې، د ډبرينو افزارو پر ځای فلزي آلات او افزار په واک کې درلودل؛ د هغه اقتصاد پر ځای چې يوازې ساده او بدوي بنکار ته منحصر وو او د حيواناتو روزنه او کرنه په کې موجوده نه وه، په دې عصر کې گورو چې د حيواناتو روزنه، کرنه، لاسي صنايع او د توليد د بيلابيلو برخو تر منځ د کار ویش، راڅرگنديږي؛ د افرادو او ډلو تر منځ د توليد شويو توکو د مبادلي شونتيا رابنکاره کيږي؛ د يو شمير کمو کسانو په لاس کې د ثروت تراکم رامنځته کيږي او د وسايلو حقيقي تراکم د لږو کسانو په لاس کې ممکنيږي؛ اقليت کولای شي اکثریت خپل تابع کړي، اکثریت خپل برده کړي؛ په دې دوره کې، د توليد په بهير کې د ټولني د ټولو افرادو گډ او آزاد کار موجود نه دی؛ په دې دوره کې د بردگانو اجباري کار چې د وزگار په برده لرونکو لخوا استثماريږي، واکمن دی او له دې کبله پر توليدي وسايلو او محصولاتو گډ مالکيت نشته او ځای يې خصوصي مالکيت نيسي؛ په دې دوره کې برده لرونکي لومړني مطلق او اصلي مالکان دي.

په دې دوره کې د شتمنو او بيوزلو، استثمار کونکو او استثمار کيدونکو او د بشپړ حقوقو او بی حقوقو کسانو تر منځ سخته طبقاتي مبارزه پيل کيږي - دا د بردگي رژيم بڼه ده.

په فنودالي رژيم کې، پر توليدي وسايلو د فنودال مالکيت او پر توليدونکي کارگر (سرف) - چې فنودال نور نشي کولای وی وژني خو په پلورلو او پيرلو کې يې آزاد دی - د فيودال محدوده مالکيت توليدي اړيکې جوړوي. په دې دوره کې د فنودالي مالکيت په وړاندې د دهقان او کسبگر انفرادي مالکيت هم موجود دی. دا مالکيت د توليد پر خصوصي افزارو او اقتصادياتو ودریدلی دی چې د شخصي کار له امله لاس ته راځي. دا توليدي اړيکې هم په کلي توگه د توليدونکو ځواکونو له خصوصياتو سره متناسبې دي. د اوسپني ډوبول او آهنګري د پخوا په پرتله بڼه مخي ته ځي؛ يوه او د اوبدلو ماشينونه رواج مومي؛ کرنه، بنوالي، د څښاک توليد او غوري ايستل له پخوا څخه زياته پراختيا مومي او پرمختګ کوي او د کسبګرۍ د هټيو په مقابل کې مانوفاکتوري موسسې رامنځته کيږي، دا په فيودالي دوره کې د توليدونکو ځواکونو د وضعيت ځانګړي خصوصيتونه دي.

نوي توليدونکي ځواکونه ايجابوي چې کارگر په توليدي چارو کې تر يوې اندازې پورې له نوبت کار واخلې او له کار سره خپله ليوالتيا بنکاره کړي او په گټه کې شريک شي. نو له دې امله، فنوډال، له هغه برده څخه چې له کار سره يې هيڅ ډول ليوالتيا نلرله او ابتکار يې هم نه درلود، تيريري او ترجيح ورکوي چې د برده پر ځای د هغه سرف سره سروکار ولري چې خپل اقتصاديات لرلي او د توليدي آلاتو مالک دی او په کار کې تر هغه اندازه پورې ذيفعه دی چې ځمکه وکړي او ارباب ته جنسي مالکانه گټه ورکړي.

په دې دوره کې خصوصي مالکيت بيا هم پرمختگ کوي او د زيبيناک کچه تقريباً د بردگی د دورې په اندازه ده، خو يو څه نرمه شوی ده. د زيبيناکگرو او استثمار کيدونکو تر منځ طبقاتي مبارزه، د فنوډالي رژيم اساسي ځانگړنه ده. په پانگواله رژيم کې پر توليدي وسايلو د پانگوالی مالکيت د توليدي اړيکو اساس جوړوي. په دې رژيم کې پر توليدونکو، يعنې پر مزدورو کارگرانو باندې نور مالکيت نشته؛ پانگوال نور نشي کولای هغوی ووژني يا يې هم خرڅ او وپيري، ځکه هغوی له هر ډول شخصي تر او څخه آزاد دي، خو د توليدي وسايلو له لرلو محروم دي او د دې لپاره چې له ولرې مړه نشي، مجبوره دي خپل کاري ځواک پانگوالو ته وپلوري او د زيبيناک يوځ اجباراً پر غاړه ويسي. په دې دوره کې پر توليدي وسايلو د پانگوالی د مالکيت تر څنگ، يو بل شخصي مالکيت هم موجود دی چې د هغو دهقانانو او کسبگرو لخوا پلي کيږي چې د سرواژ له قيد څخه آزاد شوي، دا مالکيت چې پر شخصي کار ودریدلی، د دې دورې په لومړيو کې په پراخه توگه رواج لري. په دې دوره کې د کسبگری کارځایونه او مانوفکتوري موسسې، فابريکې او لويې کارخانې چې په ماشينونو سمبالې دي، کار پيلوي. د اربابانو کروندې چې د دهقانانو په ادني وسايلو کرل کيدې خپل ځای هغه پانگواليزه کرنې ته ورکوي چې پر کرنيزه علومو ودریدلی او کرنيزه ماشينونه په اختيار کې لري.

نوي توليدونکي ځواکونه دا ايجابوي چې توليدونکي د جاهله او عامي سرفانو په پرتله لا روزل شوي او پوه وي څو وکړای شي ماشينونه وپيژني او په سمه توگه يې وکاروي. له همدې امله پانگوالان غوره گڼي چې د هغه مزدورو کارگرانو سره اړيکه ولري چې د سرواژ له قيد څخه آزاد شوي او هومره پوه او روزل شوي دي چې کولای شي ماشين په سمه توگه وکاروي.

خو وروسته له هغې چې پانگوالی، توليدونکي ځواکونه د پرمختگ لورې کچې ته وړي، له هغو تضادونو سره مخامخ کيږي چې ورته لاینحل دی او بالاخره پانگوالی خپله لاره ورکوي. پانگوالی د توکو د توليد په لا زياتولو او د توکو د بيو په راټيټولو سره سيالی زياتوي؛ هغه خلک چې له کوچني او منځني مالکيت څخه برخمن دي، زيانمنوي او په پرولترانو يې بدلوي؛ د پيريدني ځواک راټيټوي چې په پايله کې د توليد شويو توکو پلورل ناشوني کوي. پانگوالی د توليد په پراختيا او په سترو فابريکو او کارخانو کې د ميليونونو کارگرانو په راغونډولو سره، د توليد بهير او ډول ته ټولنيزه ځانگړتيا وربخښي او په دې ډول په خپل لاس، خپل بنسټ ړنگوي. ځکه چې د توليد ټولنيزه ځانگړنه، پر توليدي وسايلو د ټولنيز مالکيت ايجاب کوي، حال دا چې په دې دوره کې پر توليدي وسايلو د پانگوالی خصوصي مالکيت پر خپل ځای پاتې کيږي چې دا د توليد د ټولنيز بهير سره اړخ نه لگوي.

دا د توليدونکو ځواکونو او د توليدي اړيکو د خواصو تر منځه نه پخلا کيدونکي تضادونه، د متناوبه کړکيچونو په بڼه راڅرگنديږي چېرې چې توکي او محصولات د مصرف په پرتله زيات توليديږي. په داسې حالاتو کې چې پانگوالانو په خپل لاس زيات شميرکسان نيستی ته کارلي دي، خپلو محصولاتو ته د نه پيريدونکو له امله مجبوره کيږي چې محصولات وسوځوي؛ توليد شوي توکي نابود کړي؛ توليد ودروي او توليدي ځواکونه منهدم کړي؛ په داسې حال

کې چې میلیونونه خلک نه د توکو د کافي نشتوالي له امله، بلکې د زیاتوالي له امله ناچاره دي وزگار په پاتې شي او له ولې سره ژوند تیر کړي.

نو ویلی شوو چې د پانګوالی تولیدي اړیکې نور د ټولني د تولیدونکو ځواکونو له خصوصیاتو سره مناسبې نه دي او له یاد شویو ځواکونو سره نه پخلاکیدونکی تضاد لري.

له همدې امله پانګوالی د هغه انقلاب زیرونکی دی چې پر تولیدي وسایلو د پانګوالی د اوسني مالکیت پر ځای سوسیالیستي ټولنیز مالکیت واکمنوي.

نو د زببناکګرو او زببناک کیدونکو تر منځ سخته طبقاتي مبارزه د پانګوالی رژیم اساسي خصلت جوړوي. په سوسیالیستي رژیم کې چې اوس یوازې د شوروي سوسیالیستي جمهوریتونو په اتحاد کې رامنځته شوی، د تولیدي اړیکو بنسټ، پر تولیدي وسایلو ټولنیز مالکیت جوړوي. په دې ټولنه کې نور نه زببناکګر شته او نه هم استثمار کیدونکی. تولید شوي محصولات، «څوک چې کار ونکړي د خورلو حق نلري» د اصل له مخې د کار په نسبت ویشل کېږي. د تولید په بهیر کې د انسانانو تولیدي اړیکې، په دوستانه او د هغو کارګرانو په سوسیالیستي مرستو ودرېدلي دي چې له زببناک څخه آزاد دي. دلته تولیدي اړیکې د تولیدونکو ځواکونو له وضعې سره په بشپړه توګه اړخ لګوي، ځکه چې د تولیدي بهیر ټولنیز خصوصیت پر تولیدي وسایلو د ټولنیز مالکیت سره پیاوړتیا مومي. له دې کبله د شوروي جمهوریتونو په اتحاد کې، سوسیالیستي تولید د مصرف څخه د زیات تولید له امله د دوره ای کړکېچونو او له اړونده ناخوالو څخه خوندي او محفوظ دی.

نو له همدې امله دلته تولیدونکي ځواکونه په ډیرې چټکۍ د پراختیا او پرمختګ خوا ته درومي، ځکه هغه تولیدي اړیکې چې ورسره همغاري دي، هغوی ته پرمختګ میدان ورکوي.

دا وو د بشریت په تاریخ کې د انسانانو تر منځ د تولیدي اړیکو تکامل ته یوه ځغلنده کتنه. دا وو د ټولني د تولیدونکو ځواکونو او په تیره بیا د تولیدي آلاتو د تکامل سره د تولیدي اړیکو د تکامل تړاو. دا تړاو لامل کېږي چې د تولیدونکو ځواکونو تکامل او بدلون، ژر یا په ځنډ سره په تولیدي اړیکو کې بدلون او تکامل رامنځته کړي.

مارکس وایي:

«که څه هم په لومړني بڼه د کار د وسایلو* ایجادول او کارول ځینو حیواناتو ته هم ځانګړي وي، خو بیا هم د دې وسایلو ایجاد او کارول په ښکاره توګه د انساني کار د بهیر ځانګړنه ده او له همدې امله «فرانکلن» انسان ته یو افزار جوړونکی حیوان وایي. په هره اندازه چې فسیلي هډوکي د هغو حیواناتو د پیژندنې لپاره ضروري دي چې ډولونه یې منقرض شوي، په هماغه اندازه د کار د وسایلو پاتې شوني له منځه تللو بیلابیلو ټولنیزو او اقتصادي سازمانونو د پیژندنې لپاره مهم ګڼل کېږي. د اقتصادي اعصارو ځانګړنه دا نه ده چې څه تولیدیږي، بلکې دا ده چې څرنگه تولیدیږي... د کار وسایل یوازې د بشر د کاري ځواک د پراختیا او پرمختګ معیار نه دی، بلکې د هغو اړیکو استازی هم دی چې کار یې له مخې تر سره کېږي.» (ک. مارکس، «کپیتال»، لومړی ټوک، ۱۲۱ مخ، روسي چاپ ۱۹۳۵).

* د «کار وسایلو» څخه د مارکس موخه په ټولیزه توګه د تولید آلات دي. لیکواله ډله

او بیا:

«تولنيزي اړيکي له توليدونکو ځواکونو سره نژدې رابطه لري. انسانان، نوی توليدونکي ځواکونه لاسته راوړي، د خپل توليد ډول بدلوي او د توليد د طريقې او همدا ډول د ژوندانه د وسايلو د برابرولو د طريقې له بدلون سره، خپلې تولنيزي اړيکي هم بدلوي. کله چې ميچنه (لاسي ژرنده - ژبارن) معموله وه، سينيور (فئودال - ليکواله ډله) او کله چې د بخار ژرنده کارول کيږي، صنعتي پانگوال د تولني مشري په لاس کې لري.» (ک. مارکس او ف. انگلس، ۵ ټوک، ۳۶۴ مخ، روسي چاپ).

- «د توليدونکو ځواکونو گړندی حرکت، د تولنيزو اړيکو انهدام او د اندونو ظهور په پرله پسې توگه دوام مومي، څه چې نامتحرکه دی هغه يوازې مطلق (ابستر اکسيون) حرکت دی.» (همغه کتاب، ۳۶۴ مخ).

انگلس د «کمونيسټ گوند مانيفست» په سريزه کې، تاريخي ماترياليزم داسې تعريفوي:

«د هرې دورې اقتصادي توليد او تولنيز سازمان، چې په ناچاره له اقتصادي توليد څخه رامنځته کيږي، په هره تاريخي دوره کې، د هغې دورې د سياسي او فکري تاريخ اساس جوړوي... د دې اصل په سبب د لومړني، اشتراکي مالکيت له انحلال وروسته، ټول تاريخي بهير د زببناکگرو او زببناک کيدونکو تر منځ د طبقاتي مبارزې د تاريخ او همدا ډول د تولنيز تکامل په بيلابيلو پړاونو کې د تابع طبقاتو او واکمنو طبقو تر منځ د مبارزې تاريخ دی... دا مبارزه، اوس داسې پړاو ته رسيدلی چې زببناک کيدونکي او ستمخپلې طبقه (پرولتاريا) بې له دې چې په يو وخت کې ټوله ټولنه له زببناک او ستم او طبقاتي مبارزې څخه د تل لپاره وژغوري، نشي کولای خپل ځان د هغې طبقې (بورژوازي) له منگولې خلاص کړي چې هغه استثماروي او تر فشار لاندې يې نيسي...» (د «مانيفست» په آلماني چاپ باندې د انگلس سريزه).

د. د توليد دريمه څانگړنه دا ده چې د نوي توليدونکو ځواکونو پيدايښت او له هغې سره متناسبه توليدي اړيکي، د مخکني رژيم څخه بهر يا د هغې له انحلال وروسته نه تر سره کيږي، بلکې په خپله بې د هغه مخکني فعاليت څخه چې د انساني شعور له مخې پلي شوی وي د مخکني رژيم په منځ کې رامنځته کيږي؛ له بشري شعور او ارادې پرته د هغه خپلواکه او مستقل پيدايښت دوه لاملونه لري:

لومړی دا چې انسانان د توليد د طريقې د دې يا هغه ډول په اختيارولو کې خپلواکه نه دي، ځکه کله چې هر نوی نسل رامنځته کيږي له هغه چمتو شوي توليدي ځواکونو او توليدي اړيکو سره مخامخ کيږي چې د مخکني انسانانو د کار پايله ده او له همدې امله په لومړيو کې بايد ټول هغه شيان چې د توليد په بهير کې برابر او چمتو دي او دې ورسره مخامخ کيږي، ومني او د مادي نعمتونو د توليد د امکان د حاصلولو لپاره بايد ځان ورسره عيار کړي.

دویم دا چې انسانان د توليد د دې يا هغې وسيلې د اصلاح، د توليدونکو ځواکونو د دې يا هغې عنصر د اصلاح پر مهال، د دې اصلاح څخه د حاصل شوي تولنيزي پايلې کيفيت نشي درکولای او په اړه يې فکر نکوي او له پوهيدو څخه يې عاجز دي. د هغوی فکر يوازې خپلې ورځنۍ فايدې ته متوجې دی، فکر يې دا دی چې خپل کار آسانه کړي او محسوسه او ژر مهاله گټه تر لاسه کړي.

کله چې د لومړني اشتراکي تولني يو شمير کسان په تدريج او ورو ورو د ډبرينو وسايلو او افزارو څخه لاس په سر کيدل او اوسپنيزه افزارو او وسايلو ته يې مخه کوله؛ بنسټکاره ده چې په دې نه پوهيدل او فکر يې هم نه رسیده چې دا نوی کار به څه تولنيزي پايلې رامنځته کړي، هغوی دې ته متوجه نه ول او خبر يې نه درلود چې اوسپني افزارو او آلاتو ته ليرديدنه، په توليد کې د انقلاب معنا لري او بالاخره د بردگي رژيم د رامنځته کيدو لامل کيږي. هغوی يوازې

غوښتل خپل کار لا آسانه کړي او محسوسه او ژرمهاله گټه تر لاسه کړي. کومې کړنې چې هغوی د شعور له مخې تر سره کولی د همدې ورځنۍ شخصي گټو په کوچني دایره کې محدودې وي.

کله چې د فنډوالي رژیم په دوره کې، د اروپا ځوانې بورژوازي، د کسبگرو د کوچنيو کارځایونو په کتار کې د لویو مانوفاکتوري کارخانو په جوړولو پیل وکړ او په دې سره یې د ټولني تولیدونکي ځواکونه مخې ته بیول، ښکاره خبره ده چې په دې نه پوهیده او فکر ته یې هم نه رسیده چې دا نوی کار به څه ټولنيزې پایلې ولري. بورژوازي نه پوهیده چې دا «کوچنی» بدعت به په ټولنيزو ځواکونو کې داسې نوي ډلبندی رامنځته کړي چې د هغه پاچا د واکمنتیا په وړاندې چې مراسم او الطاف یې بورژوازي ته قرب او منزلت درلود او د هغه اشرافو او د نجباو د واکمنتیا په وړاندې چې د بورژوازي اکثره غوره استازو په خپله هیله درلوده چې د هغوي په کتار کې وي، د انقلاب لامل شي. بورژوازي یوازې غوښتل توکي لا ارزانه تولید او د آسیا او امریکا بازارونو ته چې نوي کشف شوي ول، لا زیات توکي صادر او زیاته گټه تر لاسه کړي. کومه کړنه چې بورژوازي د شعور له مخې تر سره کوله د همدې ورځني عملیاتو د محدودې دایرې څخه بهر نه وه.

کله چې روسي پانگوالو د بهرنیو پانگوالو په ملتیا، بی له دې چې د تزاري اصولو سره څه کار ولري - په جدیت یې معاصره ماشیني صنایع په روسیه کې رامنځته کوله او دهقانان یې د ملکاتو تومه گرځول؛ ښکاره خبره ده چې د تولیدونکو ځواکونو د پام وړ ودې د ټولنيزو پایلو له څرنگوالي څخه بی خبره ول او په دې اړه یې فکر نه کاوه او دې ته یې پام نه درلود چې د ټولني په تولیدي ځواکونو کې دا جدي خوځښت به په ټولنيزو ځواکونو کې داسې نوي ډلبندی رامنځته کړي چې په پایله کې به پرولتاریا وکړای شي کلیوال له ځان سره متحد او بریالی سوسیالیستي انقلاب به تر سره کړي. نوموړو پانگوالو یوازې غوښتل صنعتي تولید ته بی کچه پراختیا ورکړي، ستر کورنۍ بازار په خپل اختیار کې ولري او ځان ته یې منحصر کړي او د ملي اقتصاد څخه بهر برخمن او گټه تر لاسه کړي. کومه کړنه چې دې پانگوالو د شعور له مخې تر سره کوله د هغوي د ورځني عملي گټو په کوچني دایره کې محدوده وه.

له دې امله مارکس وایي:

«انسانان، د خپل ژوندانه په ټولنيز تولید کې (یعني د هغه مادي نعمتونو په تولید کې چې د هغوي د ژوندانه اړتیا ده - لیکواله ډله) داسې ضروري او معینې اړیکې ټینګوي چې د هغوي د ارادې په حیثه کې نه دي، یعني په داسې تولیدي اړیکو کې ورگډیږي چې د هغوي د مادي مولده ځواکونو د پرمختګ او تکامل له معینې کچې سره متناسبې دي.» (ک. مارکس، د آثارو غورچاڼ، لومړی ټوک، ۲۶۹ مخ، روسي چاپ).

خو باید داسې تصور ونکړو چې د تولیدي اړیکو تغیر، یعني نویو تولیدي اړیکو ته د پخوانیو اړیکو بدلون، په نرمۍ او بی له کومې ترنگلتیا او تزلزل تر سره کیږي. بر عکس، دا ډول بدلون معمولاً د انقلاب له لارې؛ د پخوانیو تولیدي اړیکو په رنګیدني تر سره کیږي. د تولیدونکو ځواکونو پرمختګ او تکامل او په تولیدي اړیکو کې بدلون تر یوې کچې پورې په خپله او د افرادو له ارادې پرته ادامه مومي. خو دا هغه مهال امکان لري چې رامنځته شوي تولیدونکي ځواکونه وخت پیدا کړي څو پرمختګ او تکامل وکړي او بلوغ ته ورسیري. کله چې نوي تولیدونکي ځواکونه د بلوغ کچې ته رسیري، موجوده اړیکې او واکمني طبقې چې د دې اړیکو مشخصه گڼل کیږي، په «نه لیرې کیدونکي» خنډ بدلیري، دا خنډ له لارې نشو لیرې کولی، مگر د نویو طبقو په ارادې فعالیت سره، د دې طبقو په جبري عمل، یعني په انقلاب سره. دلته دی چې د ټولنيزو اندونو، د نویو سیاسي سازمانونو او د نوي سیاسي ځواک ستر رول، چې د پخوانیو تولیدي ځواک د رنګولو لپاره کارول کیږي، په ځلانده توګه راڅرګندیږي. نوي ټولنيز نظرونه، د نویو تولیدونکي ځواکونو او د پخوانیو تولیدي اړیکو تر منځ د اختلاف او منازعې له امله او د ټولني د نویو اقتصادي

ارتياوو پر بنسټ رامنځته کيږي. نوي نظرونه ولسونه متشکل او بسيجوي، ولسونه د نوي سياسي پوځ په شان سره يوځای کوي، نوي انقلابي واکمني جوړوي او هغه د نوي توليدي اړيکو له لړۍ څخه د زرو انتظاماتو د اجباري انتقال او د نوي انتظام د واکمنۍ لپاره کاروي. د انسان شعوري فعاليت د پرمختگ د خپلسره بهير ځای نيسي؛ آرامه پراختيا او پرمختگ په اجباري بدلون اوږي او د تدريجي تکامل ځای انقلاب نيسي.

مارکس وايي:

«پرولتاريا د بورژوازي په ضد مبارزه کې قطعاً د يوي طبقي په بڼه متحده ... او د انقلاب له لارې، ځان پر واکمني طبقي بدلوي او د واکمني طبقي په توگه پخواني توليدي اړيکي لغوه کوي.» («د کمونيست گوند مانيفست»، ۲۵ مخ، روسي چاپ، ۱۹۳۸).

او بيا زياتوي:

«پرولتاريا به خپله سياسي واکمنتيا د دي لپاره وکاروي چې په تدريجي ډول، پانگه د بورژوازي له منگولو وباسي او د توليد ټول وسايل او افزار د دولت، يعنې د هغه پرولتاريا په لاس کې متمرکز کړي چې د يوي واکمني طبقي په توگه متشکله شوی، او د امکان په اندازه او په ډير سرعت سره د توليدونکو ځواکونو اندازه ډيره کړي.» (همغه کتاب، ۵۰ مخ).

«جبر، د قابلي په شان، هره زړه ټولنه چې د نوي ټولني د زيربڼې بطن دی، له خپل بار څخه خلاصوي.» (ک).

مارکس «کپيټال» لومړی ټوک، ۶۰۳ مخ، ۱۹۳۵ کال، روسي چاپ).

مارکس په ۱۸۵۹ کال کې د خپل مشهور اثر («د سياسي اقتصاد پر علم نيکه») په تاريخي سريزه کې د تاريخي

ماترياليزم د ماهيت په اړه دا داهيانه فورمول بيانوي:

«انسانان د خپل ژوندانه په ټولنيز توليد کې معيني او ضروري اړيکي ټينگوي چې د هغوی د ارادې په حيطه کې نه دي، يعنې په داسې توليدي اړيکو کې ورگډيږي چې د هغوی د مادي توليدونکو ځواکونو د پرمختگ او تکامل له يوي معيني درجې سره متناسبې دي. د دي توليدي اړيکو مجموعه، د ټولني اقتصادي سازمان او د هغې واقعي بنسټ جوړوي چې پر هغه باندې قضايي او سياسي روينگانې رامنځته کيږي او د ټولنيز شعور معيني بڼې له دي بنسټ سره متناسبې دي. د مادي حيات توليدي ډول د ټولنيزو او سياسي بهيرونو او جريانونو او په ټوليزه توگه د ژوندانه د معنوياتو شرط گڼل کيږي. څه چې د انسانانو هستي ټاکي د هغوی پوهه او شعور نه دی، بر خلاف دا د هغوی ټولنيز ژوندون دی چې د هغوی شعور او پوهه معينوي. د ټولني مادي توليدونکي ځواکونه د خپل تکامل په يوي ټاکلي پورې کې د شته توليدي اړيکو او يا د مالکيت اړيکو سره چې د توليدي اړيکو فقط قضايي اړخ دی او د دي اړيکو په منځ کې د پرمختگ او پراختيا په حال کې دی، تضاد پيدا کوي - دا اړيکي چې تر اوسه پورې د توليدونکو ځواکونو د تکامل يوه بڼه وه، اوس هغوی ته خنډ گرځي - او دلته دی چې د ټولنيز انقلاب وخت رارسيږي. اقتصادي بدلونونه، لږ او زيات، ورو يا چټک، د دي لويې ټولني ټول مظاهر رنکوي. د دي ډول بدلونونو په ارزونې کې لازمي ده چې تل هغه بدلون چې د اقتصادي توليد په شرايطو کې رامنځته کيږي او د طبيعي علومو سره تطبيقيږي، له قضايي، سياسي، مذهبي، ابداعي يا فلسفي بدلونونو او په لنډه توگه د ايدئولوژي د ټولو شکلونو څخه چې انسانان دا اختلاف د هغې په دايره کې درک کوي او له هغې سره په جگړه کې دي، فرق کړو. څرنگه چې د يو منفرد کس په اړه نشو کولای د هغه نظر پر اساس قضاوت وکړو چې هغه يې په خپله د ځان په اړه لري، همداسې نشو کولای د داسې تحولي دورې په اړه د هغې دورې د پوهې او شعور له مخې قضاوت وکړو. بر عکس، دغه شعور او پوهه بايد د مادي حيات او د ټولنيزو توليدونکو ځواکونو او د توليدي اړيکو تر منځ د شته اختلافاتو له مخې توضيح کړو. هيڅ ټولنيز نظام له منځه نه ځي،

مگر دا چې ټول هغه تولیدونکو ځواکونو ته چې میدان ورکول کيږي، تکامل ونه مومي، او هيڅ عالي او نوي توليدي اړيکي نه رامنځته کيږي، مگر دا چې د هغوی د شتوالي مادي شرايط د زړې ټولني په لمن کې بشپړ نشي. له دې امله بشریت يوازې تل هغه چارې خپل مخي ته ږدي چې د حل وس يې ولري، ځکه که موضوع په لا څيرتيا تر مطالعي لاندې ونيسو، و به گورو چې دا ستونزې په خپله هغه وخت راڅرگنديږي چې د حل لپاره يې يا لازم مادي شرايط شته يا هم د زيربڼې په حال کې وي.» (ک. مارکس، «د آثارو غورچاڼ» لومړی ټوک، ۲۷۰-۲۶۹ مخونه، روسي چاپ).
په دې ډول دا د مارکسيستي ماترياليزم ماهيت دی که چيرې د ټولنيز ژوندون او د ټولني له تاريخ سره تطبيق کړای شي. دا د ديالکتیک او تاريخي ماترياليزم اساسي ځانگړنې دي.
له دې نکاتو څخه ليدل کيږي چې لنين دگوند لپاره، د رويونيستانو او د منخطو او مرتدو عناصرو د ناوړه مقاصدو په برابر کې له څه يوې تيوريکې گنجينې څخه دفاع وکړه او زموږ د گوند د ودې او تکامل لپاره د لنين د ماترياليزم او امپريو کريتيسيسيزم د کتاب ظهور څومره زيات اهميت درلود.

«سیند خپرنډویه» خپاره کړي دي:

۱. د کمونیزم اصول، فریدریش انگلس، ژباړه: فرهاد ویاړ
۲. دیالکتیک ماتریالیزم د ځوانانو لپاره، رضا قربانی، ژباړه: مرینه سحر
۳. د یوه شاعر انډیبنی، احمد شاملو، ژباړه: فرهاد ویاړ
۴. یو شعر چې کرکه ده، پاڅون دی او انتقام - سپیڅلی
۵. مور مې بنکلي نشوه، رضا فرمند، ژباړه: فرهاد ویاړ
۶. مارکسیزم او رفورمیزم، و.ا.لنین، ژباړه: هاشم سهار
۷. لیوهولان - یو ستر ژوند! یوه پرتمینه مرینه!، ژباړه: فرهاد ویاړ
۸. د شناخت په اړه یو څو خبرې، صمد بهرنګي، ژباړه: څرک
۹. ارنستو چه گوارا، م.بنامین، ژباړه: فرهاد ویاړ
۱۰. اولدوز او کارغان، صمد بهرنګي، ژباړه: ف.رووفي
۱۱. کوراو غلو او گنجی حمزه، صمد بهرنګي، ژباړه: ف.رووفي

خپریږي:

زما گیتار!