

ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ*

‘Υπὸ τοῦ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΤΡ. ΠΑΠΑ·ΙΩΑΝΝΟΥ

«Δὲν ύπάρχει πρόοδος χωρὶς ἀνταγωνισμόν. Εἶναι δὲ νόμος τὸν ὅποιον ὁ πολιτισμὸς ἡκολούθησε μέχρι τῶν ἡμερῶν μας». Γνωρίζομεν πῶς ὁ Μάρκος συνέλαβεν αὐτὸν τὸν «νόμον»: αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις προωθοῦν τὴν ιστορίαν καὶ τοῦτο διὰ τῆς πάλης τῶν τάξεων.

Τὸ μαρξιστικὸν σχῆμα

Τὸ συστατικὸν στοιχεῖον, ἡ κίνησις εἰς βάθος, εἶναι μία ἀκαταμάχητος ὁθησις προόδου, μία «συνεχῆς κίνησις αὐξήσεως» τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων. Ἐν συναρτήσει πρὸς αὐτήν, ἐμφανίζονται αἱ διάφοροι μορφαὶ καταμερισμοῦ ἔργων, αἵτινες γεννοῦν ὀρισμένας σχέσεις «παραγωγῆς» δηλαδὴ σχέσεις οἰκονομικῆς καταδυναστεύσεως, ὑποταγῆς τῶν μισθωτῶν, ἀνίσους κατανομῆς τῶν ἔργων καὶ τῶν προϊόντων. Οὕτω «αἱ διάφοροι μορφαὶ κατακερισμοῦ τῆς ἔργασίας κατέστησαν βάσεις κοινωνικῆς ὄργανώσεως» σχίζουσαι τὴν κοινωνίαν εἰς δύο τάξεις «θεμελιώδεις»: τὴν ἐκμεταλλεύτριαν τάξιν, ἥτις κατέχει τὰ μέσα παραγωγῆς καὶ μονοπωλεῖ τὰς ἰθυνούσας θέσεις καὶ τὴν ἐκμεταλλευομένην τάξιν ἀσχολούμενην μὲν ἐκτελεστικὴν ἔργασίαν. Ὁ «νόμος» τῆς προόδου συνεπάγεται ἐπίσης τὸ ἀναπόφευκτον τέλος τῆς κρατούσης τάξεως, ἥτις ἐκάστοτε ἐπιταχύνει τὴν καταστροφήν της διὰ τῆς συσωρεύσεως μείζονος παραγωγικῆς δυνάμεως ἀπὸ ὅ, τι δύναται νὰ «περιλάβῃ».

Πράγματι, πρέπει νὰ πιστεύσωμεν ὅτι αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις, εἰς τὴν «συνεχῆ» των κίνησιν αὐξήσεως, ἔρχονται περιοδικῶς εἰς σύγκρουσιν μὲ τὸ συστατικὸν των περιβλημάτων. Ἡ ύψισταμένη τάξις καθίσταται συνεπῶς ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν ἐπιδιώξιν τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως. Ὁθεν, λέγει δὲ Μάρκος, «ἡ ἀντίθεσις αὕτη θὰ πρέπει ἐκάστοτε νὰ ἐκρήγνυται εἰς ἐπανάστασιν». Ἡ ιστορία συνεπῶς διέρχεται ἀναγκαίως διὰ μέσου τῆς ἔξεγέρσεως

* (Μετάφρασις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ἀπὸ τὸν κ. Πελ. Κ.). ‘Η μελέτη αὐτὴ τοῦ κ. Παπαϊωάννου δημοσιεύθεστα εἰς τὸ ἐγκυρότερον μαρξολογικὸν περιοδικόν, τὸ «Contrat Social», μετεφράσθη εἰς τὴν ἀγγλικὴν καὶ ἵσπανικὴν καὶ ἐτυχεν ἐξαιρετικῶν κριτικῶν διακεκριμένων κοινωνιολόγων καὶ δημοσιολόγων. Οὕτω δὲ Διευθυντής τοῦ ἐπισήμου ὀργάνου τῆς «Ἐταιρείας Πολιτικῆς Ἐπιστήμης» Res Publica, Καθηγητὴς κ. L. Moulin, εἰς τρισέλιδον κριτικὴν τοῦ γράφει «Ἡ μελέτη τοῦ κ. Παπαϊωάννου δύως καὶ ἡ προηγούμενη «L' idéologie froide», εἶναι κυριολεκτικῶς ἀξιοθάμαστος. Νομίζω δὲ εἶναι ἀδύνατον νὰ προσπαθήσῃ κανεὶς νὰ ἐπιχειρήσῃ ἀνάλυσιν πλέον δέεταιν τῆς μαρξιστικῆς δρθοδοξίας ... Τὸ ὑφος τοῦ εἶναι τέλειον». Μετὰ τὴν δημοσίευσην τῆς ὧς ἀνω μελέτης δὲ κ. Παπαϊωάννον παρεκλήθη καὶ ἔγινε τακτικὸς συνεργάτης τοῦ Ἰνστιτούτου καὶ τοῦ περιοδικοῦ τοῦ ὀργάνου «Res publica».

τῆς ἐκμεταλλευομένης τάξεως, ἥτις πρέπει ἑκάστοτε νὰ ἴδιοποιηθῇ τὰς παραγωγικὰς δυνάμεις, ὅς ἐδημιούργησε τὸ παλαιὸν καθεστώς διὰ νὰ ὁδηγήσῃ τὴν κοινωνίαν εἰς ἔνα «νέον καὶ ἀνώτερον» τρόπον παραγωγῆς καὶ ὄργανωσεως : ἡ ἔναρξις κάθε νέας «έποχῆς τῆς οἰκονομικῆς διαμορφώσεως τῆς κοινωνίας» θὰ σημειοῦται συνεπῶς ἀπὸ τὴν ἐπαναστατικὴν ἄνοδον τῆς ἐκμεταλλευομένης τάξεως τῆς προηγουμένης περιόδου.

“Υπὸ τὸ φῶς αὐτῆς τῆς διαλεκτικῆς, ἡ ἰστορία ἐμφανίζεται ως ἡ διαδοχὴ ὠρισμένων θεμελιωδῶν μορφῶν παραγωγῆς καὶ ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἐργασίας, αἵτινες εὐνοοῦν τὴν οἰκονομικὴν πρόοδον κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἀνοδικῶν περιόδων, οἱ ὅποιαι ὅμως τελικῶς καθίστανται πάντοτε «έμπτόδια». Τότε ἀρχίζει μία περίοδος⁹ κρίσεως καὶ κοινωνικῆς ἐπαναστάσεως καὶ ἡ ἰστορία λέγεται «πάλη τῶν τάξεων» : «”Ανθρωποι ἐλεύθεροι καὶ σκλάβοι, πατρίκιοι καὶ πληθεῖοι, βαρῶνοι καὶ δοῦλοι, ἐργατοπατέρες καὶ ἐργάται, μὲ μίαν λέξιν, δυνάσται καὶ δυναστεύμενοι, εἰς διαρκῆ ἀντίθεσιν, διεισήγαγον ἀδιάκοπον πόλεμον πότε ἀνοικτόν, πότε κρυπτόν. Ἐνα πόλεμον, ὅστις κατέληγε πάντοτε ἡ εἰς μίαν ἐπαναστατικὴν μεταμόρφωσιν ὀλοκλήρου τῆς κοινωνίας ἡ εἰς μίαν ταυτόχρονὸν κατάρρευσιν τῶν δύο ἀνταγωνιζομένων τάξεων».

Θὰ ἦτο ἀνιαρόν νὰ ἀναφέρωμεν τὰς πολυαρίθμους μαρτυρίας τῆς σχεδὸν θρησκευτικῆς δύμοφωνίας, ἥτις ἐπεκράτησεν ὀμέσως πέριξ αὐτῆς τῆς μεγαλειώδους συνθέσεως ὅπου ὁ ἀπολλωνισμὸς τῆς προόδου συνεδύσκετο τελικῶς μὲ τὸν διονυσισμὸν τῆς καθαρκτρίας ἐπαναστάσεως.«”Εχομεν πρὸ διθαλμῶν μίαν ἀληθῆ «ἄλγεβραν», μίαν ἄλγεβραν ὅμως καθαρῶς ματεριαλιστικὴν (sic) τῆς κοινωνικῆς ἔξελίξεως» ἀνεφέρνει ὁ Πλεχάνωφ, «πατήρ τοῦ ρωσικοῦ μαρξισμοῦ» καὶ δὲν ἦτο ὁ μόνος, ὅστις ἐθαμβώθη ἐκ τῆς κατασκευῆς, ἥτις ἐφαίνετο νὰ ἱκανοποιῇ ὅλας τὰς ἀνάγκας τοῦ πνεύματος τοῦ συστήματος : Εἰς τὸ ὄραμα τῆς «μεγαλειώδους ἔξελίξεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων» ὅλαι αἱ κοινωνικαὶ διαμορφώσεις τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ παρόντος καθίσταντο τελικῶς διαφανεῖς καὶ ἀπεκάλυπτον, κρυμμένον εἰς τὴν ἐνδόμυχον οὔσιαν των, τὸ σπέρμα συγχρόνως τοῦ ἀπογείου των, τῆς ἀναπτοφεύκτου φθορᾶς των καὶ τῆς ἀναπτοφεύκτου ἀπωλείας τῆς ἀξίας των (dépassemment). Κάθε κοινωνικὸν σύστημα περιεγράφετο κατὰ τρόπον ὡστε ἡ ἀκμή του, ἡ παρακμή του ως καὶ ἡ ἀντικατάστασί του δι’ ἐνὸς «νέον καὶ καλλιτέρου» τρόπου οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς ὄργανώσεως καθίσταντο προφανῶς κατανοητὰ χωρὶς τὴν ἀνάγκην παρεμβολῆς ἐνὸς ἔξωτερικοῦ παράγοντος εἰς τὸ ἀρχικὸν σχῆμα. «Οθεν, ἡ μεγάλη φιλοδοξία κάθε σύστηματικῆς κοινωνιολογίας δὲν ἦτο ἀκριβῶς νὰ ἐνσωματώσῃ εἰς ἔν σύνολον προτάσεων λογικῶς κλειστὸν τόσον τὴν θεωρίαν τῆς ὑφισταμένης διαρθρώσεως ὅσον καὶ ἐκείνην τῆς μελλοντικῆς μεταμορφώσεως τῆς κοινωνίας ;

Θὰ ζητήσωμεν ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Μάρκον νὰ κρημνίσῃ τὸ ἀκατοίκητον κρυστάλλινον μέγαρον εἰς τὸ ὅποιον τὸν ἔκλεισεν ἡ ἐδωλολατρεία. Πράγματι (Λεπτομέρεια ἥτις παρῆλθεν ἀπαρατήρητος ἀπὸ τὸ σύνολον σχεδὸν τῶν συγγραφέων τῶν πολυαρίθμων καὶ ὀλοέν ὄγκωδεστέρων ἔργων περὶ μαρξισμοῦ) δὲν ὑπάρχει δογματικὴ κατασκευὴ τοῦ μαρξισμοῦ, ἐξ ἐκείνων αἵτινες

κατέστησαν τοῦτον «έπιστήμην» καὶ «γνῶσιν», ἥτις νὰ μὴ διεψεύσθῃ ἐκ τῶν πραγμάτων καὶ ἥτις νὰ μὴ ἀνεσκευάσθῃ εὐρέως ὑπὸ τοῦ συγγραφέως τῆς. Θὰ προσπαθήσωμεν νὰ τὸ ἀποδείξωμεν ὑποβάλλοντες εἰς κριτικὴν ἔρευναν τὰς μαρξιστικὰς θεωρίας ἀναφορικῶν μὲ τὴν πάλην τῶν τάξεων, τὴν «διαρθρωτικὴν» κρίσιν τοῦ καθεστῶτος, τὸν ἐπαναστατικὸν ρόλον τῆς ἐκμεταλλευμένης τάξεως καὶ τὴν οἰκονομικὴν ἐρμηνείαν τῶν κοινωνικῶν μεταμορφώσεων.

I. Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Κατὰ τὸν Μάρκον ἡ κοινωνία εἰς τὸ βάθος της διέπεται ἀπὸ ἕνα ἀδυσώπητον ντετερμινισμόν: αἱ ταξικαὶ διαφοραί, αἵτινες τὴν διαιροῦν καὶ ἀποξεινῶνται τὰ ἄτομα γεννῶνται «ἀναγκαίως καὶ ἀνεξαρτήτως τῆς θελήσεως τῶν ἀνθρώπων», ἀνεξαρτήτως τῆς δράσεως τοῦ Κράτους ἢ ἄλλης ἔξουσίας ἐξωτερικῆς πρὸς τὴν οἰκονομικὴν τάξιν. Ἀνταποκρίνονται «πάντοτε καὶ ἀναγκαίως» εἰς τὰς ύλικὰς συνθήκας τῆς παραγωγῆς, αἵτινες ἐπικρατοῦν εἰς κάθε ἐποχήν.

Γενεαλογία τῶν ιθυνουσῶν τάξεων

Δὲν πρόκειται νὰ κάμωμεν ἐνταῦθα τὴν κριτικὴν τῆς καθαρῶς οἰκονομικῆς γενεαλογίας, τὴν δόποιαν ὁ μαρξισμὸς ἀποδίδει εἰς τὰς ιθυνούσας τάξεις. Παρατηροῦμεν οὐχ ἥττον δtti δύο ιθύνουσαι τάξεις, ἀναφερόμεναι εἰς τὸ «Μανιφέστο» ἥτοι οἱ αὐθένται τῆς κοινωνίας τῶν σκλάβων καὶ οἱ χωροδεσπόται τῆς φεουδαρχικῆς κοινωνίας, δὲν περιλαμβάνονται εἰς αὐτὸν τὸ σχῆμα, ὅπερ θεωρεῖ τὴν κοινωνικὴν διάρθρωσιν ὡς μίαν ἀποκρυστάλλωσιν τῶν λειτουργικῶν διαιρέσεων τῆς παραγωγικῆς κοινωνίας.

‘Ο ἴδιος ὁ Μάρκος μᾶς προτείνει μίαν ἐρμηνείαν τῆς ἀνόδου τῆς (Δυτικῆς) φεουδαρχίας, ἥτις ρηγνύει τοὺς συνήθεις τύπους τοῦ ιστορικοῦ ύλισμοῦ καὶ θὰ ἡδύνατο μάλιστα νὰ χρησιμεύσῃ ὡς εἰσαγωγὴ εἰς τὴν σύγχρονον θεωρίαν τῆς «μηχανῆς». ‘Η ἀρχὴ τῆς φεουδαρχίας», λέγει, «εύρισκεται εἰς τὴν ὄργανωτικὴν διάρθρωσιν τῆς κατακτητικῆς στρατιᾶς ὡς ἀνεπτύχθη αὕτη κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατακτήσεως».

Εἴμεθα μακρὰν τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος, τὸ ὅποιον συμβολίζει τὸ κακῶν ἐπιλεγέν παράδειγμα τοῦ χειροκινήτου μύλου, εἰς τὸ ὅποιον ἡ «Μιζέρια τῆς Φιλοσοφίας» (σ.88 καὶ 105) ἀποδίδει τὴν πατρότητα τοῦ φεουδαρχικοῦ συστήματος. ‘Ο Μάρκος μᾶς καλεῖ ἐπὶ τούτου νὰ διαπιστώσωμεν δύο ἀποφασιστικὰ σημεῖα εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ φεουδαρχισμοῦ: πρῶτον, τὴν ἐσωτερικὴν διάρθρωσιν τῆς στρατιωτικῆς μηχανῆς, δεύτερον, τὰς οἰκονομικὰς συνθήκας τὰς ὑφισταμένας πρὸ καὶ μετὰ τὴν κατάκτησιν. Διότι «ἡ ὄργανωσις αὕτη (κατ’ ἀρχὰς ἀποκλειστικῶς) πολεμικὴ δὲν μετεμορφώθη εἰς πραγματικὴν φεουδαρχίαν (δηλαδὴ εἰς πραγματικὴν κατέχουσαν τάξιν)

είμή ύπό την ἐπίδρασιν τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, αἵτινες εὐρέθησαν εἰς τὴν κατακτηθεῖσαν χώραν». Τὸ πρῶτον φαινόμενον εἶναι συνεπῶς ἐνταῦθα ἡ εἰδικὴ μορφὴ τῆς στρατιωτικῆς μηχανῆς, ἥτις θὰ διαμορφώσῃ τὰς σχέσεις παραγωγῆς σύμφωνα μὲ τὴν εἰκόνα της καὶ πρὸς ὅφελός της, ἀναλόγως τῆς πραγματικῆς καταστάσεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων.

Δὲν πρέπει ὅμως νὰ δώσωμεν εἰς τὸν Μάρκο ὅ, τι ὁφελεται εἰς τὸν Μάρκο Βέμπερ καὶ ὑπενθυμίζομεν ἐπίσης σύντομα κατὰ τὸ δυνατὸν τὰς ἀπόψεις του περὶ τῆς δουλείας. Πῶς νὰ ἀποδώσωμεν τὴν γένεσιν τῆς δουλείας εἰς μίαν ἐνέργειαν, καὶ δὴ ἀπομεμακρυσμένην, τοῦ «νόμου» τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας; Μία παρομοία ὑπόθεσις θὰ ἥτο τοσοῦτον περισσότερον παράλογος καθόσον οἱ Μάρκοι καὶ "Ἐνγκελᾶς οὐδέποτε ὑπερεξετίμησαν τὴν σπουδαιότητα τῆς δουλείας διὰ χρέη, ἥτις ἄλλως τε εἶχεν ἀπὸ πολλοῦ καιροῦ ἔξαφανισθῆ, ὅταν ἡ οἰκονομία τῶν δούλων (τῆς Ἑλληνο-ρωμαϊκῆς ἀρχαιότητος) ἐγνώρισε τὴν πραγματικήν της ἀκμὴν κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν δύο τελευταίων αἰώνων τῆς προχριστιανικῆς περιόδου. Κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὸν "Ἐνγκελᾶς, ὅστις ἀπώθησε τὴν προβαλλομένην οἰκονομικὴν ἔξήγησιν τῆς δουλείας μέχρι τοῦ σημείου ὃστε νὰ κάμη μίαν ἀληθῆ ἀπολογίαν τῆς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἀνθρωπὸν, ὁ Μάρκος δὲν εἶχε κανένα κόπον διὰ νὰ ἀντιληφθῇ ὁρθῶς τὰ πράγματα: ἡ δουλεία, καρπὸς τῆς κατακτήσεως καὶ τῆς κτηνώδους βίας, εἶναι δι' αὐτὸν ἐν «γεγονὸς προοικονομικὸν» καὶ ὡς τοιοῦτον δέον νὰ ἀναγνωρισθῇ.

Ἡ θεωρία, ἥτις ἀναγάγει τὸν «νόμον» τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας εἰς τὴν τάξιν ἑνὸς δημιουργήματος τῶν κατεχουσῶν τάξεων, εἶναι μία στενὴ θεωρία, ἥτις δὲν ἔχει ἐφαρμογήν, εἰμὴ εἰς τὴν ἴστορίαν τῶν συγχρόνων ἀστικῶν κοινωνιῶν. Ὡς ταξικὴν ἔξουσίαν ὁ Μάρκος δὲν ἡθέλησε νὰ γνωρίσῃ καὶ νὸς ἀναγνωρίσῃ εἰμὴ ἐκείνην τὴν ὁποίαν παρέχει ἡ οἰκονομικὴ ἐπιταγὴ καὶ ἐπιβάλλει ἡ ἔξελιξις τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων μεταμορφωθεῖσα διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς θεωρίας εἰς πανανθρώπινον πεπρωμένον καὶ εἰς οὐσιώδη ἀποστολὴν ὅλων τῶν ίθυνουσῶν τάξεων. Οὐχ ἥττον ἡ οἰκονομικὴ λειτουργία κάθε ἄλλο παρὰ ἀποτελεῖ τὸ πρωτογενὲς γνώρισμα ἡ τὸ ἀποκλειστικὸν κριτήριον τῆς κοινωνικῆς ἔξουσίας.

Παραλλήλως πρὸς τὴν ἰδιοποίησιν τῶν διαχειριστικῶν λειτουργιῶν καὶ τῶν διαφθρώσεων, ὃς συνεπάγεται αὕτη, ἡ μονοπώλησις τῆς ἱδεολογικῆς ἔξουσίας ἀναγάγει μίαν ἰδιαιτέραν ὁμάδα εἰς τὴν τάξιν κατέχοντος καὶ ἀποκλειστικοῦ ἔρμηνέως τοῦ Ἱεροῦ. Ἐξ ἄλλου ἡ ἰδιοποίησις τῆς πολιτικο-στρατιωτικῆς ἔξουσίας θέτει εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῆς ἡ ἐκείνης τῆς ἀνεξέλεγκτου μειονότητος τὸ σύνολον τῶν δικαιωμάτων τοῦ Κράτους καὶ τῶν μέσων ἔξαναγκασμοῦ, ἄτινα τοῦτο διαθέτει. Θὰ ἥτο εὔκολον νὰ δεῖξωμεν πῶς αἱ «ἰδιοποιήσεις» αὐταὶ ἡδυνήθησαν, ὑπὸ ὥρισμένας συνθήκας τὰς ὅποιας δὲν δυνάμεθα νὰ ἀναφέρωμεν ἐνταῦθα, νὰ προσφέρουν ἀμμέσως εἰς ὁμάδας μειονότητος, λειτουργικῶς διαφερούσας ἀπὸ τοὺς ίθύνοντας τὴν διαδικασίαν τῆς ἐργασίας, τὰς ἰδίας δυνατότητας δυναστεύσεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως τὰς ὅποιας πραγματοποιοῦν ἀμέσως αἱ ἀστικαὶ τάξεις τῶν ὁποίων τὴν μοῖραν ὁ Μάρκος

Ἐγενίκευσε κατὰ τρόπον καταχρηστικόν : ἡ ἴστορία τῶν ἐκκλησιαστικῶν, φεουδαρχικῶν, γραφειοκρατικῶν τάξεων, παρέχει καταπληκτικὸν ἀριθμὸν παραδειγμάτων, ἅτινα θὰ ἡδύνατο τις νὰ ἀναφέρῃ πρὸς ὑποστήριξιν αὐτῆς τῆς πολυπλεύρου θεωρίας περὶ τῆς γενέσεως τῆς ταξικῆς ἔξουσίας.

Ἐξ ἀλλού κάθε ἔξουσία, καὶ ὅταν ἀκόμη ἀποκτᾶται καὶ λειτουργῇ ἐκτὸς τοῦ πεδίου τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος, παρέχει εἰς τὸν φορέα της οἰκονομικὴν ἰσχὺν, ἀν μὴ ὑπεροχήν. Ὁ πλοῦτος, ὁρθῶς ὁρισθεὶς ὑπὸ τοῦ Berkeley ὡς «ἡ ἔξουσία τοῦ κοτευθύνειν τὴν οἰκονομικὴν δραστηριότητα τοῦ ἄλλου» ἡ τουλάχιστον τὴν οἰκονομικὴν ἀνεξαρτησίαν, ἀκολουθεῖ τὴν ἔξουσίαν ὅπως ἡ σκιά της.

Ἐπίσης μία ὁμάδα μὴ οἰκονομικοῦ χαρακτῆρος λ.χ. στρατιωτική, ἐκκλησιαστική, γραφειοκρατική κλπ., δὲν καθίσταται τάξις καὶ δὴ ἀρχονσα τάξις εἰμὴ ἀπὸ τῆς στιγμῆς τῆς ἐγκαταστάσεως της εἰς τὴν διαδικασίαν τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς διαινομῆς τῶν ἀγαθῶν διὰ τῆς ἴδιοποιήσεως τῶν μέσων παραγωγῆς, καὶ ἐνδεχομένως τῆς ἐργατικῆς δυνάμεως. Συνεπῶς διὰ τῆς ὁργανώσεως τῶν σχέσεων παραγωγῆς κατὰ τρόπον ὥστε νὰ σταθεροποιήσῃ καὶ διαιωνίσῃ τὴν θέσιν της ὡς ἀνεξάρτητος ἡ ὡς ἀρχονσα ἡ ὡς ἐκμεταλλεύτρια τάξις.

Ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ἀφαιρουμένης κάθε ἀπόψεως γενετικῆς, τὸ μαρξιστικὸν κριτήριον προσλαμβάνει ὁρίαν : «Τὸ διαφύλασσόμενον μυστικόν, τὸ κρυμμένον βάθος κάθε κοινωνικῆς διαρθρώσεως καὶ συνεπῶς τῆς πολιτικῆς μορφῆς, τὴν ὅποιαν λαμβάνουν αἱ σχέσεις ὑποταγῆς καὶ ἐκμεταλλεύσεως, ἐν δλίγοις, ὅσαι αἱ εἰδικαὶ μορφαὶ τοῦ Κράτους, εύρισκονται πάντοτε εἰς τὰς ἀμέσους σχέσεις τὰς ὑφισταμένας μεταξὺ τῶν κυριάρχων τῶν σχέσεων τῆς παραγωγῆς καὶ τῶν ἀμέσων παραγωγῶν».

Ἐδῶ ὅμως ὀρχίζουν αἱ δυσχέρειαι.

Ἡ πόλωσις τῆς κοινωνίας

Ἡ πόλωσις αὕτη ἀφορᾷ τὰ ζεύγη τῶν ἀνταγωνιζομένων τάξεων ὅπως ἀναφέρονται εἰς τὸ «Μανιφέστον» : δεσπόται καὶ σκλάβοι, φεουδάρχαι καὶ ὑποτελεῖς, πρωτομάστορες καὶ βοηθοί, καπιταλισταὶ καὶ ἐργάται. Ἐνταῦθα πρόκειται, πράγματι, περὶ τάξεων ἱεραρχικῶν διαρθρωμένων ἀν μὴ δημιουργημένων ἀπὸ ὠρισμένους τρόπους παραγωγῆς ἐξ ὧν ἡ μία ἴδιοποιεῖται τὴν ἐργασίαν τῆς ἄλλης λόγῳ τῆς κυριαρχικῆς θέσεώς της εἰς τὰς σχέσεις παραγωγῆς. Δὲν συμβαίνει ὅμως τὸ ἴδιον μὲ τοὺς πληβείους καὶ πατρικίους.

Οἱ πατρίκιοι καὶ οἱ πληβεῖοι δὲν εἶναι τάξεις ἀντίστοιχοι ὑπὸ τὴν μαρξιστικὴν ἔννοιαν καὶ οἱ μακροὶ ἀγῶνες τῶν δὲν εἶναι τοῦ ἴδιου τύπου ὡς οἱ κάθετοι ἀνταγωνισμοί, οἱ μόνοι οἵτινες ἔξετάζονται ὑπὸ τοῦ μαρξισμοῦ. Δὲν πρόκειται ἐνταῦθα περὶ δύο τάξεων διαφοροποιημένων ἐκ τοῦ χωρισμοῦ τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς ἐργασίας ἡ ἐκ τῆς ἀντιθέσεως τοῦ ἔργου εἰς ἐργασίαν διευθύνσεως καὶ εἰς ἐργασίαν ἐκτελέσεως, ὅλλα περὶ δύο θεμελιωδῶς ἐτερογενῶν κοινωνιῶν, καὶ δὴ δύο διαφορετικῶν λαῶν, ἐγκατεστημένων ἐπὶ καθαρῶς

διαφορετικῶν ἐδαφῶν καὶ διατηρουμένων εἰς ἀπόστασιν μεταξύ των ἀπὸ μίαν ὁδούσώπητον νομοθεσίαν «κάστας» χαρακτηρίζομένην ἀπὸ τὴν ἀπαγόρευσιν τῶν μικτῶν γάμων. ‘Ο εἰς ὁ λαὸς τῶν πατρικίων καὶ τῶν πελατῶν των, ὁ πραγματικὸς *populus romanius*, ἀπετέλει τὴν κανονικὴν κοινωνίαν καὶ ἐσχημάτιζε κράτος ἐνῷ ὁ ἄλλος, ἀποκλεισθεὶς τοῦ ἄστεως, ἥτο μία ἄμορφος μᾶζα περιφρονημένων, ἀλλοδαπῶν κατὰ τὸ πλεῖστον, ἥτις δὲν ἡδυνήθη νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν ἴδικήν της ὅργανωσιν εἰμὴ ἀφοῦ ἡπείρησε νὰ μεταναστεύσῃ, καὶ νὰ στερήσῃ τὴν Ρώμην στρατιωτῶν καὶ φορολογουμένων ἀπαραιτήτων διὰ τὴν ἔξαπλωτικήν της πολιτικήν.

Ἐάν ἡ ἔκμεταλλευομένη τάξις εἴναι ἡ «κακὴ πλευρὰ» καθε κοινωνίας, ἡ κακὴ πλευρὰ τῆς κοινωνίας τῶν πατρικίων ὑπῆρξεν ἡ τάξις τῶν πελατῶν καὶ οὐχὶ ἡ *pleba*, ἥτις ἥτο *pleba*, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἡρνεῖτο νὰ μετάσχῃ τῆς κοινωνίας τῶν *gentile* καὶ νὰ ὑποταχθῇ εἰς τὸν νόμον της. Εύρισκομένη ἐκτὸς τῆς κοινωνίας αὐτῆς καὶ ἀπολαύουσα ἐκ τοῦ γεγονότος αὐτοῦ πλήρους αὐτονομίας εἰς τὴν οἰκονομικήν της δραστηριότητα, ἡ *pleba* δὲν ἥτο μία δμογενῆς τάξις. Εὐθὺς ὡς ἔφθασε κάποιον βαθμὸν ὠριμότητος ἡ *pleba* διεφοροποιήθη εἰς τρία στοιχεῖα μὲ διαφορετικὰς τάσεις καὶ συμφέροντα: τοὺς πλουσίους, οἵτινες συντόμως ἡνώθησαν μὲ τοὺς πατρικίους διὰ νὰ ἀποτελέσουν τὴν δημοκρατικὴν *nobilitas*, τοὺς μικροὺς ἰδιοκτήτας καὶ τοὺς προλεταρίους. Ἡ ἴδια παρεξήγησις ἀπαντᾶται εἰς τὸν τρόπον καθ' ὃν ὁ Μάρκς παρουσίασε τὴν ἀντίθεσιν τῆς δυτικῆς ἀριστοκρατίας καὶ μπουρζουαζίας. «Ἡ φεουδαρχία», εἶπε, «εἶχεν ἐπίσης τὸ προλεταριάτο της, τοὺς δουλοπαροίκους, οἵτινες περιέκλειον ὅλα τὰ σπέρματα τῆς μπουρζουαζίας». Αὐτὸ τὸ ὄραμα τῆς ἱστορικῆς συνεχείας (Ληφθὲν ἄλλως τε ἐκ τῆς ἐπαναστατικῆς φιλολογίας τῆς ἐποχῆς καὶ ἴδια τοῦ *Bazard*) εἴναι ἀπὸ τὰ πλέον ἀριστα καὶ δὲν δύναται εἰμὴ νὰ προκαλέσῃ πλάνην. Καὶ ἐνταῦθα δὲν πρόκειται περὶ δύο ἀντιτιθεμένων τάξεων ὑπὸ τὴν μαρξιστικὴν ἔννοιαν τοῦ ὄρου, ἀλλὰ περὶ δύο σαφῶς διακεκριμένων κοινωνιῶν, οἵτινες ἐδημιουργήθησαν συγχρόνως εἰς τὴν ἀναρχίαν τοῦ ΙΧου αἰῶνος καὶ βαδίζουν ἡ μία παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς ἄλλης μέχρι τὸ 1789. Τὸ νὰ εἴπωμεν ὅτι οἱ δουλοπάροικοι περιεῖχον τὸ «σπέρμα τῆς μπουρζουαζίας» εἴναι ὡς νὰ ἀπλοποιῶμεν ὑπερμέτρως τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος. Σχεδὸν ὅλαι αἱ κοινωνίαι ἔγνωρισαν τὸ σύστημα τὸ φεουδαρχικὸν καὶ τῶν δουλοπαροίκων. Ἐάν τοῦτο περιλαμβάνη πράγματι τὸ «σπέρμα τῆς μπουρζουαζίας» διερωτώμεθα διατί τοῦτο συνέβη μόνον εἰς τὰς πόλεις τῆς Δύσεως! Θά ἥτο τουλάχιστον παράλογον νὰ πιστεύσωμεν, ὅτι ἡ ἀστικὴ οἰκονομία προῆλθεν ἐκ τοῦ ἀντιστρόφου της, δηλαδὴ τῆς κλειστῆς φεουδαλικῆς ἰδιοκτησίας. ‘Ο Μάρκς θέλει ἀπλῶς νὰ εἴπῃ ὅτι οἱ μπουρζουαζίες ἐσχηματίσθησαν ἀρχικῶς ἀπὸ φυγάδας δουλοπαροίκους. Τοῦτο ὅμως δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν διαλεκτικὴν τῆς φεουδαρχικῆς κοινωνίας. ‘Ως τονίζει καὶ ὁ Ἱδιος ὁ Μάρκς, οἱ δουλοπάροικοι, οἵτινες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις, «δὲν κατέστησαν ἐλεύθεροι ὡς τάξις ἀλλὰ ἀτομικῶς». ‘Ομοίως «ὅταν ἡ γαλλικὴ μπουρζουαζία ἀνέτρεψε τὴν κυριαρχίαν τῆς ἀριστοκρατίας ἐπέτρεψεν οὕτω εἰς πολλοὺς προλεταρίους νὰ ὑψωθοῦν ὑπεράνω τοῦ προλεταριάτου ἀλλὰ μόνον

ἐφ' ὅσον ἐγίνοντο ἀστοὶ» τοῦθ' ὅπερ οὐδόλως σημαίνει ὅτι τὸ προλεταριάτον περιεῖχε τὸ «στέρεμα» τοῦ καπιταλισμοῦ. Ἐξ ἀλλού, αὐτὴ ἡ προλεταριακὴ προέλευσις τῶν πρώτων ἀστῶν φαίνεται ἀνακριβής. Αἱ πρόσφατοι μελέται ὡς λ.χ. τοῦ J. Lestocqioī διὰ τὴν Φλάνδραν ἢ τοῦ G. Luzzato διὰ τὴν Ἰταλίαν, ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῶν μεσαιωνικῶν πόλεων ἥσαν κυρίως μικροϊδιοκτῆται ἀκινήτων τῶν περιχώρων, λειτουργοὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἢ διοικητικῆς ἱεραρχίας, τέλος μικροὶ εὐγενεῖς τῶν κατωτέρων βαθμίδων, τοῦθ' ὅπερ, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ἔξηγει τὴν πραγματικὴν οἰκονομικὴν καὶ πολιτικὴν τυραννίαν, τὴν ὅποιαν οἱ ἀστοὶ ἀρχοντες ἤσκουν ἐπὶ τῶν χωρικῶν εἰς τὰς ἐπαρχίας, αἵτινες ὑπήγοντο εἰς τὰς πόλεις.

Θίγομεν ἐνταῦθα τὸ βασικὸν μειονέκτημα τῆς μαρξιστικῆς θεωρίας. Διὰ τὸν Μάρκον κάθε κοινωνικὸν σύστημα προσδιορίζεται ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένον τρόπον παραγωγῆς, ὃστις χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ὑπαρξιν δύο ἀνταγωνιζομένων τάξεων τελουσῶν εἰς μίαν θεμελιώδη σχέσιν ἀκμεταλλεύσεως καὶ καταδυναστεύσεως. Ὡς ἔγραφεν ὁ Μπουχάριν ὅταν ἦτο ὁ ἐπίσημος θεωρητικὸς τῆς κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς «αἱ βασικαὶ τάξεις μιᾶς δεδομένης κοινωνικῆς μορφῆς, αἱ τάξεις ὑπὸ τὴν κυρίαν ἔννοιαν τῆς λέξεως, εἶναι δύο: ἡ ἰθύνουσα τάξις, ἡ κατέχουσα τὰ μέσα παραγωγῆς ἀφ' ἐνὸς καὶ ἡ ὑποτελὴς τάξις, ἡ ἐστερημένη τῶν μέσων παραγωγῆς καὶ ἐργαζομένη διὰ τὴν πρώτην ἀφ' ἐτέρου». Οὐχ ἡττον ὁ Λένιν ἔδωσε τὴν πλέον δριακὴν διατύπωσιν τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς περὶ κοινωνικῆς πολώσεως: «αἱ τάξεις είναι ὅμιλοις ἀνθρώπων ἐκ τῶν ὅποιων ἡ μία δύναται νὰ ἴδιοποιηθῇ τὴν ἐργασίαν τῆς ἄλλης λόγω τῆς διαφορᾶς τῆς θέσεως ἢν κατέχουν εἰς τὸ σύστημα τῆς σίκονομίας».

Αἱ ἀνεξάρτητοι τάξεις

Εἰς τὴν ἀντιληφιν αὐτὴν τῶν «βασικῶν» τάξεων, ἥτις μεταχειρίζεται τὰς ἀλλας ὡς κατάλοιπα τοῦ προηγουμένου «τρόπου παραγωγῆς» ἢ μᾶλλον ὡς ἔρμαφρόδιτα προϊόντα ἐστερημένα πάσης ἴστορικῆς ἀποτελεσματικότητος, δὲν ὑπάρχει θέσις οὔτε διὰ τὸν ἀνεξάρτητον χωρικὸν οὔτε διὰ τὸν ἀνεξάρτητον βιοτέχνην (τεχνίτην). Ἐν τούτοις πρόκειται περὶ τάξεων, αἵτινες κατεδείχθησαν πλειστάκις «βασικαί», αἵτινες ὅμως δὲν ἀνεπτύχθησαν ὀλιγώτερον ἔξω τῆς σχέσεως ἀκμεταλλεύσεως καὶ καταδυναστεύσεως, ἐκ τῆς ὅποιας σχέσεως, κατὰ τὸν Μάρκο, ἀπορρέουν ὅλαι αἱ διαφοραὶ μεταξὺ τῶν τάξεων. Δὲν παρεῖδε οὐχ ἡττον τὸν ρόλον, ἐνίστε πρωταρχικόν, τὸν ὅποιον αἱ τάξεις αὐταὶ ἔπαιξαν λ.χ. εἰς τὴν κλασσικὴν ἀρχαιότητα. Ἐπίσης, ὅμιλῶν περὶ τῆς μικρᾶς ἀκινήτου ἴδιοκτησίας ὑπογραμμίζει τὸν σημαντικὸν ρόλον ὃν αὕτη ἔπαιξε «διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς προσωπικῆς ἀνεξαρτησίας» καὶ παρατηρεῖ ὅτι αὕτη «ἀπετέλεσε τὴν οἰκονομικὴν βάσιν τῆς κοινωνίας κατὰ τὴν κλασσικὴν περίοδον».

«Ἡ μικρὰ ἀκίνητος ἀκμετάλλευσις καὶ τὸ ἀνεξάρτητον βιοτεχνικὸν ἐπάγγελμα, λέγει, «ἀπετέλουν τὴν οἰκονομικὴν βάσιν τῶν ἀρχαίων κοινοτήτων

εἰς τὴν καλλιτέραν των περίοδον, μετὰ τὴν κατάργησιν τῆς ἀνατολικῆς (κρατικῆς) συλλογικῆς ιδιοκτησίας καὶ πρὶν οἱ δοῦλοι κυριαρχήσουν σοβαρῶς τῆς παραγωγῆς». Ή τάξις ὅμως αὐτὴ τῶν ἀνεξαρτήτων χωρικῶν δὲν ὑπῆρξε μόνον ἡ «βάσις» τῶν ἀρχαίων «πόλεων». Τὴν ἐπανευρίσκομεν ἐπίστης εἰς τὰς καλλιτέρας περιόδους τοῦ Βυζαντίου ἔνθα, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῶν μεταρρυθμίσεων τοῦ Ἡρακλείου, ἡ ἀκίνητος ιδιοκτησία τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ἐλευθέρων χωρικῶν κατέστη ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς αὐτοκρατορίας. «Ἡ μικρὰ ιδιοκτησία ἔχει μεγάλα πλεονεκτήματα ἀπὸ ἀπόψεως πληρωμῆς τῶν φόρων καὶ τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας. Τὰ πλεονεκτήματα ταῦτα ἔξαφανίζονται ὅταν ἐλαττοῦται ὁ ἀριθμὸς τῶν μικρῶν ιδιοκτητῶν». Τὰ λόγια αὗτὰ τοῦ αὐτοκράτορος Ρωμανοῦ τοῦ Λεκαππηνοῦ, ὃπου περικλείεται ἡ ἀγροτικὴ πολιτικὴ τῆς μεγάλης ἐποχῆς τοῦ Βυζαντίου (843–1025) μᾶς παρουσιάζουν μίαν διαλεκτικήν, ἥτις ξεφεύγει ἀπὸ τὴν καταχρηστικήν διχοτόμησιν τοῦ μαρξισμοῦ: ἐνταῦθα, τὸ γραφειοκρατικὸν Κράτος ὑπεīκον εἰς τὴν ιδικήν του λογικήν, καθίσταται ὁ «ύπερασπιστής» τῶν «ἀνεξαρτήτων» ἀπειλουμένων ἀπὸ τοὺς λαϊκούς καὶ ἐκκλησιαστικούς «λατιφουνδιούχους».

Ἐάν εἶναι δύσκολον νὰ ὑπαγάγωμεν τοὺς «ἀνεξαρτήτους παραγωγούς» εἰς τὴν ἔννοιαν τῶν «σχέσεων παραγωγῆς», ἡ μαρξιστικὴ μεθοδολογία καθιστᾷ ἀκατανόητον τὴν πλειονότητα τῶν ἔξουσιῶν, ἥτις εἰς πᾶσαν ἐποχὴν χαρακτηρίζει τὸ πλεῖστον τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν.

Ο Μάρκης προϋποθέτει ὅτι κάθε κοινωνία προσδιορίζεται ἀπὸ ἕνα μόνον τρόπον παραγωγῆς καὶ ὅτι, συνεπῶς, ὅλαι αἱ οἰκονομικαί, πολιτικαί, ιδεολογικαὶ ἔξουσιαι εὑρίσκονται ἐκάστοτε συγκεντρωμέναι εἰς χεῖρας μιᾶς μόνον ἰθυνούσης τάξεως. Ἐντεῦθεν προκύπτει ἡ ἀνικανότης του νὰ κατανοήσῃ τὴν βαθεῖαν μεταβολήν, τὴν πραγματικήν «μετατροπήν εἰς ἐν ἄλλο εἶδος» χαρακτηριζομένην ἀπὸ τὴν ἐμφάνισιν τῆς ἐλευθέρας μπουρζουαζίας ἐναντὶ τῆς κλειστῆς ιδιοκτησίας καὶ τῆς δουλοπαροικίας. Κατ’ αὐτόν, ὁ Μεσαίων δὲν ἔγνωρισεν εἰμὴ ἕνα μόνον τρόπον παραγωγῆς: τὸν φεουδαρχικὸν καὶ «ἡ οἰκονομικὴ διάρθρωσις τῆς ἀστικῆς κοινωνίας εἴναι συνέπεια τῆς οἰκονομικῆς διαρθρώσεως τῆς φεουδαρχικῆς κοινωνίας». Ἐφ’ ὅσον τὸ σχῆμα του ἀπαιτεῖ ὅπως κάθε κοινωνικὸν σύστημα προέρχεται ἐκ τοῦ προηγουμένου συστήματος, θὰ πρέπει «τὰ μέσα παραγωγῆς καὶ ἀνταλλαγῆς, ἀτινα ἔχρησιμοποιηθησαν ὡς βάσις διὰ τὴν δημιουργίαν τῆς μπουρζουαζίας» νὰ εἴναι «προϊόντα τῆς φεουδαρχικῆς κοινωνίας». Παρομοίᾳ ὑπόθεσις εἴναι καθαρὸν τεχνικὸν κατασκεύασμα: ἡ μπουρζουαζία ὑπῆρξε μία τάξις καθ’ ὀλοκληρίαν νέα, τῆς ὅποιας τὴν ἀνοδὸν οὐδὲν προοιώνιζεν εἰς τὴν ὀργάνωσιν τῆς φεουδαρχίας. Ἀντιθέτως πρὸς ὅ,τι λέγει ὁ Μάρκης «ἡ μικρὰ ἀγροτικὴ ἐκμετάλλευσις καὶ ἡ ἀνεξάρτητος βιοτεχνία» οὐδέποτε ἀπετέλεσαν, οὔτε κὰν «μερικῶς», «τὴν βάσιν τοῦ φεουδαρχικοῦ τρόπου παραγωγῆς». Ἡ φεουδαρχικὴ ιδιοκτησία δὲν ἀποτελεῖ εἰμὴ ἕνα δλοὶὲν περιωριζόμενον τομέα τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τοῦ Μεσαίωνος καὶ ἡ «ἀνεξάρτητος βιοτεχνία» ἀνεπτύχθη διὰ μιᾶς ἐκτὸς τῶν πλαισίων τῆς ἀκινήτου ιδιοκτησίας.

Τὸ μαρξιστικὸν ἀξίωμα θὰ ἦτο ίσχυρὸν ἐὰν ἡ κοινωνικὴ ζωὴ δὲν ἔκι-

νεῖτο εἰμὴ δι’ ἑνὸς καὶ μόνον ρεύματος ἐνεργείας (ή «μάχη τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τῆς φύσεως») ἀφίνον εἰς τὴν σκιὰν ἢ εἰς μίαν ἀπλῆν ἐπιφανειακὴν ζωὴν ὅλας τὰς ἄλλας πολιτικάς, στρατιωτικάς, πνευματικάς δυνάμεις, τὰς ὅποιας βλέπομεν νὰ παλαιόιν μεταξὺ των διὰ τὴν ὑπεροχὴν εἰς τὴν δίνην τῆς ἴστορίας. Ἀκόμη θὰ ἔπρεπε ὅπως κάθε τρόπος παραγωγῆς εἶναι ἐκάστοτε πράγματι ἵκανὸς νὰ περιλάβῃ ὅλόκληρον τὴν κοινωνίαν καὶ νὰ συγχωνεύῃ τὸ σύνολον τῶν παραγωγῶν καὶ τῶν διαμεσολαβητῶν εἰς ἓν καὶ μόνον δίκτυον ἐντολῶν καὶ διαταγῶν. Ό τύπος ὅμως αὐτὸς τῆς ἑνιαίας κοινωνίας καὶ οἰκονομίας εἶναι μᾶλλον σπάνιος εἰς τὴν ἴστορίαν τῶν οἰκονομικῶν καὶ πολιτικῶν ἀνεπτυγμένων κοινωνιῶν. Συνηθέστερον ἔχομεν νὰ κάμωμεν μὲ ἓν οἰκονομικὸν σύμπλεγμα διαρθρωμένον εἰς πλείονας τομεῖς, εἰς πλείονας κρατούσας ἢ ἀνεξαρτήτους τάξεις συνυπαρχούσας εἰς τοὺς κόλπους τῆς ἴδιας κοινωνίας.

«Ἡ ἔξουσία σταματᾷ τὴν ἔξουσίαν». Ἡ ρῆσις τοῦ Montesquieu ἰσχύει ἐπίσης διὰ τὴν κοινωνικὴν ἔξουσίαν: αὐτὸς ὁ περιορισμὸς τῆς ταξικῆς ἔξουσίας ἐπὶ τοῦ δριζοντίου πεδίου ἐμφανίζεται ὅταν τύποι ἔξουσίας διαφορετικοῦ σχηματισμοῦ, διαρθρώσεως καὶ δυναμισμοῦ ἐκουσίως ἢ ἀκουσίως συνυπάρχουν. Εἰς τὸν Δυτικὸν Μεσαίωνα λ.χ. ἔχομεν δύο οἰκονομικὰς δργανώσεις, αἵτινες εύρισκονται εἰς κατάστασιν συμβιώσεως; ἡ μία, ἀστική, συγκεντρωμένη εἰς τὸ ἐμπόριον καὶ τὴν βιομηχανίαν καὶ προσανατολιζομένη πρὸς τὴν καθαρῶς οἰκονομικὴν δραστηριότητα, κυβερνωμένη ἀπὸ μίαν μπουρζουάζιαν, ἥτις κατέκτησε τὴν ἐλευθερίαν καὶ ἔζη ὑπὸ τὸ δίκαιον ὅπερ αὔτη ἔδωσεν εἰς ἑαυτήν. Καὶ ἡ ἄλλη φεουδαλική, κλειστή, ἥτις ὑπέτασσε τὸν ἀγροτικὸν πληθυσμὸν εἰς δύο τάξεις, προελεύσεως καὶ διαρθρώσεως τελείως διαφορετικής, τοὺς στρατιωτικοὺς εὐγενεῖς καὶ τὸν κλῆρον. Αὔτας τὰς δύο φεουδαλικὰς τάξεις, στηριζομένας εἰς τὴν δουλοπαροικίαν (ἐστερημένας ὅμως τῆς ὑποτελικῆς διαρθρώσεως τῆς Δύσεως) τὰς ἐπανευρίσκομεν τὴν ἴδιαν ἐποχὴν εἰς τὸ Βυζάντιον. Ἐδῶ, ὅμως, αἱ μεγάλαι ιδιοκτησίαι περιβάλλονται ἀπὸ μίαν μᾶζαν ἐλευθέρων χωρικῶν καὶ φεουδαρχικῶν στρατιωτῶν ἐν μέσῳ τῶν ὅποιων οἱ βαρέως ὠπλισμένοι στρατιῶται τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ τείνουν ἥδη νὰ σχηματίσουν στρατιωτικὴν ἀριστοκρατίαν καὶ ἐνσωματοῦνται εἰς ἓν κρατικοποιημένον τομέα γραφειοκρατικῆς διαχειρίσεως, ὅστις συνυπάρχει μὲ μίαν εὐημερούσαν μπουρζουάζιαν, πολιτικῶν ὅμως ὀλοέν ἐλάσσονος σημασίας καὶ συνεχῶς παλαιόυσαν κατὰ τῶν καταχρήσεων καὶ τῶν κεντροφύγων τάσεων τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ κλήρου.

Αἱ «μικταὶ» κοινωνίαι

Ο τύπος αὐτὸς τῆς μικτῆς κοινωνίας ἀπαντᾶται λίαν συχνὰ εἰς τὴν ἴστορίαν. Δύναται τις νὰ εἴπῃ ὅτι μέχρι τῆς ἀνόδου τοῦ συγχρόνου καπιταλισμοῦ ἢ ἀδυναμία τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καθίστα ἀδύνατον τὸν μόνιμον καὶ ὀργανικὸν σύνδεσμον μεταξὺ τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς καὶ τῆς ἀστικῆς οἰκονομίας. Πόλεις καὶ ὑπαιθρος ἔμενον κλεισταὶ αἱ μὲν εἰς τὰς δέ,

ἀναπτυσσόμεναι ἡ μία πλησίον τῆς ἀλλης καὶ δίδουσαι εἰς ἑαυτὰς οἰκονομικοὺς καὶ πολιτικούς θεσμοὺς ούσιωδῶς διαφορετικούς, ἀν μὴ ἀντιθέτους. Μόνον εἰς τὸν σύγχρονον καπιταλισμὸν ἡ οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς (ἡ φιλελευθέρα οἰκονομίας) ἀνεπτύχθη εἰς ὅλους τοὺς κλάδους τῆς ἀγροτικῆς καὶ ἀστικῆς οἰκονομίας: ἡ μετατροπή ὅλων τῶν ἀγαθῶν, ούσιωδῶν καὶ μή, εἰς ἐμπορεύματα ἔσχεν ὡς συνέπειαν τὴν ἐνοποίησιν τοῦ οἰκονομικοῦ χώρου καὶ τὴν ἐνσωμάτωσιν ὅλων τῶν παραγωγικῶν πυρήνων εἰς ἐν ένιασιον δίκτυον ἀλληλεξαρτήσεων. Εἰς τὸν προκαπιταλιστικὸν ὅμως κόσμον, κανεὶς τρόπος παραγωγῆς δὲν ἀνεπτύχθη ἐπαρκῶς πρὸς ἔξασφάλισιν τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. 'Ο βαθμὸς οἰκονομικῆς ἐνοποίησεως ἥτο συνεπῶς συνάρτησις τῆς κρατικῆς ἰσχύος καὶ τῶν προόδων τῆς γραφειοκρατικῆς συγκεντρώσεως παρὰ καρπὸς τῆς αὐθορμήτου ἀναπτύξεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων. 'Ακόμη καὶ εἰς τὰς ὡραιοτέρας περιόδους τῶν γραφειοκρατικῶν συστημάτων, ἡ κρατικὴ συγκέντρωσις τῶν ἔξουσιῶν, ἡ ἐνοποίησις τοῦ τρόπου παραγωγῆς καὶ ἡ λειτουργοποίησις τῆς ἰθυνούσης τάξεως δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ προωθηθοῦν πέραν ὡρισμένου ὄριου. 'Η ιστορία τῆς Αἰγύπτου τῶν Φαραώ παρέχει τὴν ἀπόδειξιν. Πράγματι, πουθενὰ ὀλλοῦ ἡ κρατικοποίησις τῆς οἰκονομίας δὲν προωθήθη τόσον πολὺ ὅσον εἰς τὴν Αἴγυπτον κατὰ τὴν IV καὶ ίδια τὴν XII καὶ τὴν XVIII δυναστείαν. Τὸ σύνολον τῆς γῆς καὶ τῶν προϊόντων της ἀνήκεν εἰς τὸ κράτος.

'Η γῆ, τὰ ἐπαγγέλματα τοῦ βιοτέχνου (τεχνίτου) ἢ ἐμπόρου διενέμοντο ὑπὸ τῶν κρατικῶν ὄργάνων. 'Η πλαισίωσις τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ ἐπέτρεπεν εἰς τὸ κράτος νὰ κινητοποιῇ τὴν ἀναγκαίαν ἐργατικὴν δύναμιν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν μεγάλων ἔργων. 'Εν ὀλίγοις, ἡ κεντρικὴ ἔξουσία διέθετε κυριαρχικῶς τὸ σύνολον σχεδὸν τῶν ἀγαθῶν εἰς εἶδος καὶ ὑπηρεσίας.

'Ἐναντὶ τοῦ «πανισχύρου» κράτους ὑφίστατο πάντοτε τουλάχιστον μία ἀνεξάρτητος ἔξουσία: ὁ κλῆρος, δύναμις τοσοῦτον πλέον σημαντικὴ ὅσον ἡ μοναρχία εὑρισκεν εἰς τὴν θεῖκήν της προέλευσιν τὸν λόγον τῆς ὑπάρξεώς του. 'Ἐπίσης οἱ ναοὶ ἥσαν γεμάτοι ἀπὸ δωρεάς ὀλοέν περισσότερον σημαντικάς, ἀφαιρεθείσας ἀπὸ τὰ κρατικὰ κτήματα ἐνῶ τὸ ἐκκλησιαστικὸν λειτουργημα, ἀμειβόμενον ἐκ τῶν εἰσοδημάτων τῆς γῆς, καθίστατο κληρονομικὸν καὶ διέφευγε τοὺς κανόνας τῶν διοικητικῶν διατυπώσεων. Πρὸς τὰ τέλη τῆς V δυναστείας «μία ἐκκλησιαστικὴ ἀριστοκρατία, συνήθως κληρονομική, ἀμφισβητεῖ τὴν βασιλικὴν ἔξουσίαν: ἡ ἀσκησις τῶν ἐκκλησιαστικῶν καθηκόντων τὴν ὡδήγησεν εἰς τὴν ἀκίνητον ιδιοκτησίαν καὶ τὴν πολιτικὴν ἐπιρροήν».

'Ἐνῶ οἱ ναοί, ἀπηλλαγμένοι φόρων, ὑπηρεσιῶν καὶ πάστης φύσεως ἐπιβαρύνσεων, καθίσταντο κράτος ἐν κράτει καὶ ὑπέσκαπτον τὴν κυριαρχίαν τοῦ κράτους, ἡ χειραφέτησις τοῦ κλήρου ἀπεδέσμευε ὅλας τὰς κεντροφύγους δυνάμεις ἃς περιέκλειε τὸ κράτος. 'Υπὸ τὰς προκαπιταλιστικὰς συνθήκας, ἡ ἐνότης τῆς γραφειοκρατίας εἶναι συχνὰ μᾶλλον φαινομενική παρὰ πραγματική, καὶ δὲν στηρίζεται εἰς οὐδεμίαν κατάλληλον οἰκονομικὴν βάσιν, λ.χ. τὸν καταμερισμὸν τῶν ἔργων καθ' ὅλην τὴν χώραν μετατρέποντα ὅλας τὰς μονάδας.

παραγωγῆς εἰς τμήματα ἀλληλέγγυα τοῦ συνόλου. Οὕτω λ.χ. ἡ αὐτοκρατορία τῆς ἀρχαίας Αἰγύπτου, ἥτις ἤγνοει τὴν νομισματικὴν οἰκονομίαν καὶ τῆς ὁποίας ἡ εἰς μεγάλην κλίμακα συναλλαγὴ ἥτο κατανεμημένη εἰς πλείονα διοικητικὰ διαιμερίσματα, ἔκαστον τῶν ὁποίων ἐλειτούργει ώστε ἐν μικρὸν κράτος καὶ ἀντέγραφε λέξιν πρὸς λέξιν ὅλας τὰς διατυπώσεις τῆς κεντρικῆς διοικήσεως. "Οθεν, ὡς λέγει ὁ Breasted, «εἰς τὸ πρῶτον σημεῖον ὀδυναμίας τῆς κεντρικῆς ἔξουσίας, ἀρχίζει ἡ «ἔξαρθρωσις» τῆς γραφειοκρατικῆς μηχανῆς καὶ ἡ χειραφέτησις τῶν «μοναρχῶν», οἵτινες δημιουργοῦν πραγματικὰς φεουδαρχικὰς ἔξουσίας ἐπὶ τῶν ἐδαφῶν, τὰ ὁποῖα ἀποσποῦν ἀπὸ τὸν ἔλεγχον τοῦ κέντρου». Τελικῶς, ἡ Αἴγυπτος ἐπανέρχεται εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ φεουδαρχικοῦ τεμαχισμοῦ, ὅστις χαρακτηρίζει τόσον τὴν ἀρχὴν ὅσον καὶ τὸ τέλος τῆς ἱστορίας της (μετὰ τὴν XIX δυναστείαν).

'Αντὶ τῶν ἔνιαίων οἰκονομιῶν καὶ τῶν διχοτομημένων ἀπὸ τὴν πόλωσιν οἰκονομιῶν, ως περιγράφουνται ὑπὸ τοῦ Μάρκ, βλέπομεν ὅθεν πολύκεντρα οἰκονομικὰ συστήματα ἔνθα πλείονες τάξεις ἐξ ἵσου ἐκμεταλλεύτριαι, ἢ τουλάχιστον ἀνεξάρτητοι, ἀντιμετωπίζουν ἑαυτὰς καὶ περιορίζονται ἀμοιβαίως εἰς μίαν συνεχῆ πάλην διὰ τὴν σταθεροποίησιν ἢ τὴν ἀνακατανομὴν τῶν ζωνῶν κυριαρχίας.

'Ο λόγος διὰ τὸν ὁποῖον τὸ πολύπλευρον αὔτὸ δὲν ἐμφανίζεται εἰς τὴν μαρξιστικὴν θεωρίαν ὁφείλεται εἰς τὰ ἀνατρεπτικὰ συμπεράσματά της ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀρμονίαν τοῦ συστήματος. 'Η ἔξετασις τῶν κυρίως μυθολογικῶν ἀπόψεων τοῦ Μάρκ περὶ τῆς «αὐτοκαταστροφῆς» τῶν κοινωνικῶν συστημάτων καὶ τῆς πάλης τῶν τάξεων θὰ μᾶς δώσῃ τὴν ἀπόδειξιν.

II. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κατὰ τὸν Μάρκ, ἡ τάξις ἥτις δεσπόζει ἐκάστοτε εἰς τὴν κοινωνίαν ὁφείλει τὴν ὑπεροχήν της εἰς τὴν οἰκονομικὴν ἔξελιξιν καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ρόλον της εἰς τὴν παραγωγικὴν διαδικασίαν. «'Ασυνείδητος καὶ παθητικὸς παράγων τῆς προόδου», δοτις καθ' ὅλην τὴν «προϊστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος» δὲν δύοιαζει πρὸς τὴν προστάτιδα θεότητα τῶν Φώτων, ἀλλὰ «μὲ αὐτὸν τὸν τρομερὸν Θεὸν τῶν εἰδωλολατρῶν, δοτις δὲν ἥθελε νὰ πίη τὸ νέκταρ παρὰ μόνον μὲ τὸ κρανίον τῶν θυμάτων του», ἡ ἐκμεταλλεύτρια τάξις διατηρεῖ καὶ ἐνισχύει τὴν κυριαρχίαν της τόσον καὶ τὸν ὅσον πληροὶ μίαν προοδευτικὴν οἰκονομικὴν λειτουργίαν καὶ εύνοεῖ τὴν «συνεχῆ» αὔξησιν τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων. Αύται δύως αἱ δυνατότητες δὲν εἶναι ἀπεριόριστοι: διότι θὰ ἔλθῃ στιγμὴ καθ' ἥν θὰ ἐκραγῇ μία «ἀντίθεσις» εἰς τὰς «σχέσεις» παραγωγῆς, αἵτινες ἔξασφαλίζουν τὴν κυριαρχίαν της καὶ τὰς ἀναγκαιότητας τῆς τεχνικο-οἰκονομικῆς προόδου. Τοῦτο θὰ είναι τότε ἡ γενική, διαρθρωτικὴ κρίσις τοῦ καθεστῶτος.

Tὸ μαρξιστικὸν πρότυπον

Eἰς τὸν περίφημον πρόλογον τῆς «Κριτικῆς τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας»

εύρισκομεν ἔνα ἀκριβῆ δρισμὸν τοῦ οὐσιώδους φαινομένου ὅπερ, κατὰ τὸν Μάρξ, προκαλεῖ ἑκάστοτε τὴν καταστροφὴν τῶν διαφόρων κοινωνικῶν καθεστώτων καὶ προσδιορίζει τὴν ἐπαναστατικὴν των ἀνατροπήν:

«Εἰς ἔνα ώρισμένον βαθμὸν τῆς ἀ. απτύξεως των, αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις τῆς κοινωνίας ἔρχονται εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὰς ὑφισταμένας σχέσεις παραγωγῆς ἦ, κατὰ νομικὴν ἔκφρασιν, μὲ τὰς σχέσεις ἰδιοκτησίας ἐντὸς τῶν ὅποιων ἀνεπτύχθησαν μέχρι τοῦδε».

Αὔτὴ ἡ «ἀντίθεσις» ἔκφυλλίζεται ταχέως εἰς ἀνοικτὴν ἀντίθεσιν ὅπερ σημαίνει ἀναστολὴν τῆς οἰκονομικῆς διευρύνσεως: «ἀπὸ μορφὰς ἀναπτύξεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, αἱ σχέσεις αὗται (παραγωγῆς καὶ ἰδιοκτησίας) μεταβάλλονται εἰς ἐμπόδια διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων». Μία τοιαύτη ὅμως κατάστασις δὲν είναι δυνατὸν νὰ διαιωνισθῇ καὶ «τότε ἀρχίζει μία περίοδος κοινωνικῆς ἐπαναστάσεως» ἥτις θὰ θέσῃ μίαν νέαν τάξιν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς προόδου. Οὕτω προκαλεῖται ἡ κρίσις «ἐκ τῆς συγκρούσεως, ἥτις ἔλαβε χώραν μεταξὺ τῶν παραγωγικῶν κοινωνικῶν δυνάμεων καὶ τῶν σχέσεων παραγωγῆς» καὶ ἡ ἔκβασις της θὰ ἔχει τηθῆναι τὸν ὄποιον παραγωγικῶν δυνάμεων. Διότι...

... «μία κοινωνικὴ μορφὴ δὲν ἔξαφανίζεται ποτὲ πρὶν ἢ ἀναπτυχθοῦν ὅλαι αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις, τὰς ὁποίας δύναται νὰ περικλείῃ, οὐδέποτε δὲ νέαι καὶ ἀνώτεραι σχέσεις παραγωγῆς ὑποκαθίστανται πρὶν αἱ ὑλικαὶ συνθῆκαι ὑπάρχεισαν τῶν σχέσεων αὐτῶν ἐκδηλωθοῦν εἰς τοὺς κόλπους αὐτῆς τῆς ἰδίας παλαιᾶς κοινωνίας. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἡ ἀνθρωπότης θέτει πάντοτε προβλήματα, τὰ ὁποῖα δύναται αὔτη νὰ ἐπιλύσῃ καθόσον ἔχετάζοντες ἔγγυτερον θὰ εὑρώμεν πάντοτε ὅτι τὸ πρόβλημα καθ' ἓαυτὸ δὲν ἀναφύεται εἰμὴ ἔκει ὅπου αἱ ὑλικαὶ συνθῆκαι ἐπιλύσεως του ὑφίστανται ἥδη ἢ τουλάχιστον κυοφοροῦνται».

«Τί δυναμικὴ αἰσιοδοξία ἀπορρέει ἀπὸ τὰς λέξεις αὐτάς: ἡ ἀνθρωπότης δὲν θέτει εἰμὴ προβλήματα, ἀτινα δύναται αὐτὴ νὰ ἐπιλύσῃ» ἐσχολίαζεν ὁ Πλεχάνωφ εἰς μίαν ἐποχὴν καθ' ἥν οὐδεὶς εἰς τὸ ἐργατικὸν κίνημα ὑποπτεύετο ὅτι τὸ πρόβλημα τοῦ σοσιαλισμοῦ ἐπρόκειτο νὰ τεθῇ εἰς τὴν κοινωνίαν, ἥτις ἥτο ἐλάχιστα προπαρασκευασμένη διὰ νὰ τὸ ἐπιλύσῃ. Πράγματι, μόνον ἡ αἰσιοδοξία δύναται νὰ ἔξηγησῃ ἔν τόσον μυθολογικὸν κατασκεύασμα καὶ μόνον δὲ ἐνθουσιασμὸς ἡδυνήθη νὰ ἐμποδίσῃ τὸν Πλεχάνωφ καὶ τοὺς ἀναριθμήτους σχολιαστὰς νὰ παρατηρήσουν ὅτι οὐδέποτε δὲ Μάρξ συνεισέφερε τὴν ἐλαχίστην ἀπόδειξιν πρὸς ὑποστήριξιν αὐτῆς τῆς θέσεως ὅπου ὅλαι αἱ ἡγέτειδες τάξεις τοῦ παρελθόντος ἐμφανίζονται ὡς ἐπιχειρηματίαι τοῦ τύπο Schumpeter καὶ ὅπου ἡ κρίσις τῆς κεφαλαιοκρατικῆς ὑπερπαραγωγῆς καθίσταται αἰφνιδίως ἀναδρομικὴ καὶ κατευθύνει. ὅλας τὰς ἐπαναστατικὰς μεταβολὰς τοῦ παρελθόντος.

Βεβαίως δὲ Μάρξ ἐπίστευσε μίαν στιγμὴν ὅτι εὗρεν ἐπαλήθευσιν τῆς θεωρίας του εἰς τὴν ἔξελιξιν τῆς φεουδαρχικῆς κοινωνίας (τῆς Δύσεως).

«Διὰ νὰ κρίνωμεν καλῶς τὴν φεουδαρχικὴν παραγωγὴν, πρέπει νὰ τὴν θεωρήσωμεν ὡς ἔνα τρόπον παραγωγῆς βασιζόμενον εἰς τὸν ἀνταγωνισμόν.

Πρέπει νὰ δεῖξωμεν πῶς παρήγετο ὁ πλοῦτος ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, πῶς ἀνεπτύσσοντο αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις συγχρόνως μὲ τὸν ἀνταγωνισμὸν τῶν τάξεων, πῶς ἡ μία τῶν τάξεων, ἡ κακὴ πλευρά, τὸ δυσάρεστον τμῆμα τῆς κοινωνίας, ηὔξανε συνεχῶς μέχρι τοῦ σημείου ὃστε αἱ ὑλικαὶ συνθῆκαι τῆς χειραφετήσεώς του ἔφθασαν τὸ σημεῖον τῆς ὠριμότητος».

Δὲν θὰ ἡμποροῦσε κανεὶς νὰ ἐκλέξῃ χειρότερον παράδειγμα. «Ο Μάρξ φαντάζεται μίαν δυναμικὴν φεουδαρχικὴν οἰκονομίαν, ἐλαυνομένην ἀπὸ αὐτὸν τὸ ἴδιον κίνημα «συνεχοῦς αὔξησεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων», τὸ ὅποιον ἄλλως τε ἔθεωρησεν ὡς τὸ ἴδιαίτερον γνώρισμα τοῦ συγχρόνου καπιταλισμοῦ. «Ἡ αὔξησις ὅμως τῆς παραγωγικότητος τῆς ἐργασίας καὶ ἡ ἰδέα τοῦ κέρδους ἥτις εἶναι τὸ ἀντίστοιχόν της, εἶναι ἀσυμβίβαστα μὲ τὴν κατάστασιν τῆς φεουδαρχικῆς ἴδιοκτησίας.

«Οὐδάμοι», λέγει ὁ J. Pirette, «διακρίνομεν τὴν παραμικρὰν προσπάθειαν ἔγκαταλείψεως τῶν παλαιῶν μεθόδων ἀμειψισπορᾶς (assoulement), διὰ νὰ προσαρμόσωμεν τὰς καλλιεργείας εἰς τὰς ἴδιοτητας τοῦ ἐδάφους, διὰ νὰ τελειοποιήσωμεν τὰ γεωργικὰ ἐργαλεῖα. Τὸ ἀπέραντον ἀκίνητον κεφάλαιον ὅπερ διαθέτουν ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ ἀρχοντες δὲν παράγει τελικῶς εἰμὴ ἀσήμαντον ἔγγειον πρόσοδον ἐν συγκρίσει μὲ τὴν δυναμικήν της ἱκανότητα».

Οὐσιωδῶς στατική, κλειστή, ξένη πρὸς τὴν ἰδέαν τοῦ κέρδους καὶ τῆς μεγιστοποιήσεως τοῦ κέρδους, ἡ φεουδαρχικὴ ἴδιοκτησία δὲν εἶχε ποτὲ τὴν οἰκονομικὴν δύναμιν καὶ γονιμότητα, τὰς ὅποιας τῆς ἀποδίδει ὁ Μάρξ. «Ἀντὶ νὰ κλείσῃ τὴν μπουρζουαζίαν, θὰ ἡμποροῦσε κανεὶς νὰ εἴπῃ, ἀντιθέτως, ὅτι ἐπεβράδυνε τὴν ἐμφάνισίν της».

‘Ο Μάρξ καὶ ὁ προκαπιταλιστικὸς μαρασμὸς

‘Ο Μάρξ, ὅστις περιέγραψε μὲ διθυραμβικὸν τρόπον τὴν βραδεῖαν ἄνοδον τῆς συγχρόνου ἀστικῆς κοινωνίας, οὐδέποτε κατέδειξε τὸν ἔξαιρετικὸν χαρακτῆρα τῆς ἔξελίξεως, ἥτις τοῦ ἐπέτρεψε νὰ ἀποσπασθῇ ἀπὸ τὴν σκουριάν τοῦ Παλαιοῦ Καθεστῶτος καὶ νὰ ἐπιβάλῃ τὰς ἀξίας του εἰς τὸ σύνολον τῆς κοινωνίας. Αὐτὸς ὅστις ἀντέταξε κατὰ τὸν πλέον ἀπότομον τρόπον τὸν «ἔπαιναστατικὸν» οἰκονομικὸν δυναμισμὸν τῆς καπιταλιστικῆς μπουρζουαζίας εἰς τὴν ἀκινησίαν «ὅλων τῶν προηγουμένων τάξεων», εἰς τὴν «παχυλὴν ὀκνηρίαν» τῶν φεουδαρχικῶν, εἰς τὴν «μὴ παραγωγικὴν ἀποθησαύρισιν» εἰς τὸν παρασιτισμὸν τῆς γραφειοκρατίας, κατεσκεύασεν ὀλόκληρον ἔξήγησιν τῆς «παγκοσμίου» ἴστορίας, εἰς τὴν ὅποιαν ἡ «ἀνάπτυξις τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων» ἐμφανίζεται ὡς ἐν ζηλότυπον δημιούργημα ὅπερ ὑπόσχεται συμμαχίαν καὶ πίστιν εἰς τὰς τάξεις αἵτινες τὸ ὑπηρετοῦν καὶ αἵτινες ἔγκαταλείπουν μὲ ὄργην ἐκείνας αἵτινες παύουν νὰ ὑπακούουν εἰς τὰ κελεύσματά του.

Ἐν τούτοις ὁ Μάρξ ἥξερεν ἀπόλυτα πόσον εἶναι παράλογον νὰ ἀποδώσῃ κανεὶς παραγωγικούς σκοπούς εἰς τὰς ἡγετικὰς τάξεις τοῦ παρελθόντος καὶ τὴν θέλησιν τεχνικῶν καινοτομιῶν, αἵτινες χαρακτηρίζουν σχεδὸν ἀποκλειστικῶς τὴν τάξιν τῶν συγχρόνων ἐπιχειρηματιῶν. ‘Ἡ μπουρζουαζία, λέγει εἰς

τὸ κομμουνιστικὸν κανιφέστον... «δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ εἰμὴ ὑπὸ τὸν ὄρον τῆς συνεχοῦς ἀνατροπῆς τῶν μέσων ἐργασίας καὶ τοῦ τρόπου παραγωγῆς, δηλαδὴ δὲν τῶν κοινωνικῶν σχέσεων. Ἡ διατήρησις τοῦ παλαιοῦ τρόπου παραγωγῆς ήτο ἀντιθέτως ὁ πρῶτος ὄρος ὑπάρξεως ὅλων τῶν προηγουμένων βιομηχανικῶν τάξεων. Αὐτὴ ἡ συνεχῆς ἀνατροπὴ τῶν τρόπων παραγωγῆς, αὐτὸς ὁ συνεχῆς κλονισμὸς ὀλοκλήρου τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος, αὐτὴ ἡ συνεχῆς ἀναταραχὴ καὶ ἐλλειψις ἀσφαλείας διακρίνουν τὴν ἀστικὴν περίοδον ἀπὸ δὲν τὰς προηγουμένας ἐποχάς».

Κατὰ τὸν Μάρκο, κάθε ἡγέτις τάξις εἶναι ἀναγκασμένη, ἀπὸ μίαν ἐπιτακτικὴν ἱστορικὴν ἀνάγκην, νὰ ἀναπτύξῃ τὰς παραγωγικὰς δυνάμεις, αἵτινες θὰ καταλήξουν νὰ τὴν καταστήσουν ὅχρηστον. Εἰς δὲν ὅμως τὰς προκαπιταλιστικὰς ἢ ἔξωκαπιταλιστικὰς κοινωνίας ἢ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξις ήτο κατὰ τὸ μᾶλλον ἡ ἡττον δυνητική: ὡς παρατηρεῖ ἡ Rosa Luxemburg, «εἰς κάθε τρόπον παραγωγῆς στηριζόμενον εἰς τὴν καθ' ὀλοκληρίαν ἡ κατὰ μέγα μέρος φυσικὴν οἰκονομίαν» ἡ διεύρυνσις τῆς παραγωγῆς προσδιωρίζετο κυρίως ἐκ τῆς αὐξήσεως τῆς καταναλώσεως τῆς κυριάρχου τάξεως, ἐδὲν δὲν ἐπροκαλεῖτο ἀπὸ παράγοντας ἔξωοικονομικούς, λ. χ. τὴν αὐξησιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ κράτους. Εἰς δὲν ὅμως τὰς περιπτώσεις τὰ ὅρια τῆς οἰκονομικῆς αὐξήσεως προσδιωρίζοντο στενῶς ἀπὸ τὴν ἐκ παραδόσεως νοοτροπίαν τῆς κοινωνίας, τὴν οἰκονομικὴν ἀδράνειαν τῶν ἡγέτιδων τάξεων καὶ last but not least, ἀπὸ τὴν ἔξαιρετικὴν ὀδυναμίαν τῆς τεχνικῆς προόδου.

Οἰκονομικὴ ἀδράνεια τῶν ἡγέτιδων τάξεων σημαίνει: ἀπουσία τῶν καθ' ἔαυτὸν οἰκονομικῶν κινήτρων. Αὐτὰ τὰ κίνητρα λ.χ. ἔχουν πλήρως ἢ σχεδὸν πλήρως ἀτομήσει εἰς δὲν τὰς κοινωνίας ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἢ στρατιωτικὴ τάξη. 'Ο φεουδάρχης δὲν ἀσκεῖ καμμίαν διαχειριστικὴν δραστηριότητα. Περιορίζεται, γράφει ὁ Μάρκος ἐπαναλαμβάνων μίαν λέξιν τοῦ Hegel, εἰς τὸ «νὰ καταβροχθίζῃ τὴν περιουσίαν του» καὶ νὰ ἐπιδεικνύει «τὴν πολυτέλειαν τοῦ πολυφρίθου καὶ φυγοπόνου προσωπικοῦ του». 'Ο πραγματικὸς ὑποτελής τῆς φεουδαρχικῆς οἰκονομίας, ὁ villicus, εἶναι ἔνας δοῦλος ὑποτελεγμένος καθ' ὀλοκληρίαν εἰς τὸν κύριόν του, τοῦ ὀτροίου ὁ ρόλος περιορίζεται εἰς τὸ νὰ ἀφαιρέσῃ ἔνα μέρος τοῦ προϊόντος καθωρισμένον ἀπὸ τὴν παραδόσιν: δὲν εἶναι δύσκολον νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι ἡ σταθερότης τόσον τοῦ τρόπου παραγωγῆς ὅσον καὶ τοῦ τρόπου κατανομῆς δὲν εὔνοει τὴν οἰκονομικὴν πρόοδον.

Τὸ ἴδιον συμβαίνει καὶ μὲ τὰς ἐκκλησιαστικὰς τάξεις. Οἱ καλλιεργηταὶ μοναχοὶ (οἵτινες δὲν ἔμφανται ἀλλως τε εἰμὴ περὶ τὰ τέλη τοῦ Μεσαίωνος) ἀποτελοῦν μᾶλλον ἔξαιρεσιν εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν θεοκρατικῶν κοινωνιῶν. Ἡ ἀνοικτὴ ἔχθρότης, τὴν ὅποιαν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Καρλομάγνου, ἔξεδήλωνε ὁ Καθολικὸς κλῆρος εἰς τὸ ἔθιμον τοῦ ἐντόκου δαινεῖον καὶ ὅπερ ἐφηρμόζετο ἐπὶ τοῦ ἔμπορίου ἐν γένει, ἡ βιαία ρῆξις, ἥτις τὸ ἔφερεν εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὴν μπουρζουαζίαν τῶν ἐπισκοπικῶν πόλεων χαρακτηρίζει τὸ ἀσυμβίβαστον τῶν δύο τάξεων: Negotium negat otium neque querit veram quietem, quae est deus, γράφει τὸ decretum Gratiani.

Όμοίως, ἡ ἀρχαία μπουρζουαζία εἶχε πολὺ μικρὰν ὁμοιότητα μὲ τὴν

σύγχρονον μπουρζουαζίαν. Οι ἀρχαῖοι, λέγει ὁ Μάρκος, ὑπερβάλλων κάπως... «...δὲν ἐσκέπτοντο νὰ μετατρέψουν τὸ ὑπερπροϊὸν εἰς κεφάλαιον ἢ τουλάχιστον δὲν ἐσκέπτοντο εἰμὴ πολὺ δλίγον. Ἡ μεγάλη ἔκτασις, ἣν ἔλαβεν παρ' αὐτοῖς ἡ ἀποθησαύρισις δεικνύει ὅτι μέγα μέρος τοῦ ὑπερπροϊόντος παρέμενε μὴ παραγωγικόν. Ἐμετέτρεπον ἐν σημαντικὸν τμῆμα εἰς δαπάνας δι' ἕργα τέχνης, ἔργα θρησκευτικά, δημόσια ἔργα. Ἡ παραγωγή των ἀφιεροῦτο ἀκόμη δλιγώτερον διὰ νὰ δώσῃ ἐλευθέρων διέξοδον εἰς τὰς ὑλικὰς παραγωγικὰς δυνάμεις: καταμερισμὸς τῶν ἔργων, χρησιμοποίησις τῶν μηχανικῶν μέσων, χρησιμοποίησις τῶν δυνάμεων τῆς φύσεως καὶ τῆς ἐπιστήμης διὰ τὴν ἴδιωτικὴν παραγωγήν. Γενικῶς, δὲν ὑπερέβησαν τὴν χειρωνακτικὴν ἔργασίαν τοῦ τεχνίτου. Ὁ πλοῦτος, τὸν ὅποιον ἐδημιούργησαν διὰ τὴν ἴδιωτικὴν κατανάλωσιν ἦτο συνεπῶς σχετικῶς μικρὸς καὶ δὲν φαίνεται μέγας εἰμὴ μόνον ἐπειδὴ ἦτο συγκεντρωμένος εἰς χεῖρας ἀτόμων τινῶν, τὰ ὅποια ἀλλως τε δὲν ἔγνωρίζον τί νὰ τὰν κάμουν. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε συνεπῶς ὑπερπαραγωγή, ὑπῆρχεν ὑπερκατανάλωσις τῶν πλουσίων καὶ, εἰς τοὺς τελευταίους χρόνους τῆς Ρώμης καὶ τῆς Ἑλλάδος, μία ἀφρων σπατάλη.

Εἶναι προφανὲς ὅτι μία τοιαύτη κοινωνία δὲν ἥδυνατο νὰ γνωρίσῃ οὔτε τὴν δυναμικὴν ἔξελιξιν οὔτε τὴν κρίσιν τῆς «ὑπεραναπτύξεως» ὡς περιγράφουνται ὑπὸ τοῦ Μάρκου εἰς τὴν περίφημον ἔκθεσίν του περὶ τῆς «ματεριαλιστικῆς ἀντιλήψεως τῆς ἱστορίας».

Κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὰς μεσαιωνικὰς πόλεις, στρεφομένας ἀποκλειστικῶς πρὸς τὸ ἐμπόριον καὶ τὴν βιομηχανίαν, ἡ Ἑλληνικὴ «πόλις» εἶναι κατ' ἔξοχὴν ἀγροτική. Εἰς τὰς Ἀθήνας, λ.χ. ἡ δημοκρατία ἔσχεν ὡς ἀποτέλεσμα ἀφ' ἐνὸς νὰ διπλασιάσῃ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἴδιοκτητῶν πολιτῶν καὶ ἀφ' ἑτέρου «νὰ περιορίσῃ σημαντικῶς τὴν δραστηριότητα τῶν πολιτῶν εἰς ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα». Ἀπὸ οἰκονομικῆς ἀπόψεως, τὸ προνόμιον τοῦ πολίτου περιωρίζετο εἰς τὸ μονοπώλιον τῆς γῆς: Εἰς τοὺς μετοίκους ἀνῆκε τὸ μεῖζον τμῆμα τῆς βιοτεχνικῆς καὶ ἐμπορικῆς ἔργασίας καὶ αὐτοὶ δὲν ἀπέκτησαν ποτὲ πολιτικὰ δικαιώματα ἀνάλογα μὲ τὸν σημαντικὸν ρόλον των εἰς τὴν ἀστικὴν οἰκονομίαν.

«Ἀμεσος συνέπεια τῶν στρατιωτικῶν νικῶν τῆς Ρώμης, ὁ ρωμαϊκὸς «καπιταλισμὸς» οὔτε προεκλήθη οὔτε ὑπεστηρίχθη ἀπὸ μίαν κατάλληλον ἀνάπτυξιν τοῦ κυρίως ἐμπορίου καὶ βιομηχανίας. Ἡ «οἰκονομικὴ δρᾶσις» τῶν καπιταλιστῶν ἦτο μία ἐπίσημος καὶ ἴδιωτικὴ λεηλασία ἀσκουμένη ἀπὸ τοὺς γερουσιαστὰς καὶ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ χρήματος, οἵτινες οὐδέποτε διενοήθησαν νὰ ἀναπτύξουν τὰς παραγωγικὰς δυνάμεις. Ἡ εἰσροὴ τῶν πολυτίμων μετάλλων συνεπείᾳ τῆς κατακτήσεως τοῦ Μεξικοῦ καὶ τοῦ Περού ὑπῆρξεν, ὡς γνωστόν, γεγονός ἀποφασιστικὸν εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ συγχρόνου καπιταλισμοῦ. Τίποτε τὸ τοιοῦτον εἰς τὸν ρωμαϊκὸν κόσμον: συγκεντρωθὲν εἰς τὴν Ρώμην, μὴ διατηρηθὲν ὅμως ἐκεὶ μὲ ἐπιχειρηματικὸν πνεῦμα, τὸ κεφάλαιον, προϊὸν μακρῶν αἰώνων ἔργασίας τοῦ μεσογειακοῦ κόσμου, διεσπαθίσθη ἐντὸς ἐνὸς αἰῶνος. Αὕται αἱ παλαιαι τάξεις τῶν γερουσιαστῶν καὶ τῶν ἵππεων, αἵτινες διεσπάθησαν ἀπεράντους περιουσίας εἰς ἀφρόνους σπατάλας, δὲν ἔγνωρίζον προκειμένου περὶ ἐπιχειρήσεων εἰμὴ ἐκείνας, αἵτινες ἔφθειρον τὰς προϋποθέσεις

τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως: τὴν μίσθωσιν τῶν φόρων, ἐπαρχιώτας καὶ ἡττημένους, τὴν ἔγγειον τοποθέτησιν καὶ τὰ τοκογλυφικὰ δάνεια.

Ἐπίσης, ἀφοῦ ὁ Καῖσαρ κατήργησε τὴν μίσθωσιν τῶν φόρων καὶ ὁ Αὔγουστος ἐπεφύλαξεν εἰς τὸ Κράτος τὴν ἕκμετάλλευσιν τῶν μεταλλείων, αἱ ἔγγειοι τοποθετήσεις ἀπερρόφησαν τὸ σύνολον σχεδὸν τῶν διαθεσίμων κεφαλαίων. Ἀντὶ νὰ ζωγονήσουν τὴν ἀσθενῆ βιοτεχνίαν τῶν ἐκ τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ κατακλυσμένων πόλεων, οἱ καπιταλισταὶ ἔσπευσαν νὰ ἀγοράσουν γαίας καὶ νὰ καταστρέψουν τὴν τάξιν τῶν μικρῶν ἴδιοκτητῶν τῶν χωρικῶν τὴν ἐπανασταθεῖσαν ὑπὸ τῶν πρώτων αὐτοκρατόρων.

Ἐνταῦθα ἡ μαζικὴ ἀπαλλοτρίωσις τῶν μικρῶν ἀνεξαρτήτων ἴδιοκτητῶν ἔσχεν ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἐκείνων ἀτινα προεκλήθησαν εἰς τὴν Δύσιν. Ὁ Μάρκος τὰ ἔθεωρει ὡς μίαν σοβαρὰν αἰτίαν τοῦ καπιταλισμοῦ. Εἰς τὴν ρωμαϊκὴν Αὐτοκρατορίαν ὑπῆρχεν ἀφορμὴ τῆς ἐπανεμφανίσεως τῆς δουλείας καὶ οὐδαμῶς ηύσόχησε τὴν καπιταλιστικὴν μεταμόρφωσιν τῆς ἀστικῆς οἰκονομίας. Ὁ ἴδιος δὲ Μάρκος ὑπογραμμίζει αὐτὴν τὴν διαφορὰν εἰς μίαν ἐπιστολὴν ὅπου ἀρνεῖται εἰς τοὺς μαθητάς του τὸ δικαίωμα νὰ μετατρέψουν τὴν θεωρίαν του εἰς ἐν «ἀντικλείδι» ἐφαρμοζόμενον γενικῶς διὰ πᾶσαν περίπτωσιν:

«Οἱ πληθεῖοι ἡσαν ἀρχικῶς ἐλεύθεροι χωρικοὶ καλλιεργοῦντες, ἔκαστος δι’ ἕδιον λογαριασμόν, τὰ ἴδια τῶν κτήματα. Τὸ ἕδιον κίνημα εἶχεν ὡς συνέπειαν ὅχι μόνον τὴν δημιουργίαν μεγάλων ἀκινήτων περιουσιῶν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὸν σχηματισμὸν μεγάλων νομισματικῶν κεφαλαίων. Οὕτω, μίαν ὥραιάν πρωίαν, ὑπῆρχον ἀπὸ τὸ ἐν μέρος ἐλεύθεροι ἄνθρωποι ἐστερημένοι παντὸς ἀλλου πλὴν τῆς ἐργατικῆς των δυνάμεως καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, πρὸς ἕκμετάλλευσιν αὐτῆς τῆς ἐργασίας, οἱ κάτοχοι ὅλων τῶν ἀποκτηθέντων πλούτων. Τί συνέβη; Οἱ ρωμαῖοι ἴδιοκτῆται δὲν ἔγιναν μισθωτοὶ ἐργάται ἀλλὰ ἔνας φυγόπονος ἔσμός. Καὶ παρὰ τὸ πλευρόν των ἀνεπτύχθη ἔνας τρόπος παραγωγῆς μὴ καπιταλιστικὸς ἀλλὰ δουλικός».

Ἡ περιγραφὴ αὐτὴ ἔχει τὸ ἐλάττωμα τῆς ὑπερβολικῆς συστηματοποιήσεως καὶ δὲν ἰσχύει εἰμὴ διὰ τὰ τέλη τῆς δημοκρατικῆς περιόδου. Ἀντιστρόφως, οἱ δύο πρῶτοι αἰῶνες τῆς Αὐτοκρατορίας εἶδον τὴν παρακμὴν τῆς δουλείας, τὴν διεύρυνσιν τῶν μισθωτῶν καὶ τὴν ἐμφάνισιν μιᾶς μέσης τάξεως ἀποτελεσθείσης ἐκ τῶν ἀπελευθερωθέντων, αἵτινες εἶναι ἡ μόνη ἀρχαία τάξις τὸν θυμιζούσα τὴν σύγχρονον μπουρζούαζίαν.

Αὐτὴ ἡ προαγωγὴ τῶν ἀπελευθερωθέντων περιγραφεῖσα ὑπὸ τοῦ Samuel Dill ὡς μία «μεγάλῃ καὶ εὐεργετικῇ ἐπανάστασις» εὗρε τὴν ἔκφρασίν της εἰς τὴν δημιουργίαν τῆς διατάξεως τῶν *augustales*, ἥτις ἔθετε τὰ ἐπιφανῆ μέλη τῆς νέας αὐτῆς τάξεως εἰς ἐνδιάμεσον θέσιν μεταξὺ τῶν πληθείων καὶ τῶν δεκουρίων, ὀνάλογον θέσιν μὲ ἐκείνην, ἥν κατεῖχεν ἡ τάξις τῶν ἱππέων κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς δημοκρατίας. Ἀκόμη μία φορά, ἡ ἔξελιξις αὕτη, ἥτις σημειοῖ τὸ ἀπόγειον τῆς εὐημερίας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Αὐτοκρατορίας, δὲν ἐπέσυρε καμμίαν γνωστὴν ἔξελιξιν τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων. Οἱ ἀπελευθερωθέντες αὐτοὶ, τῶν ὅποιων δὲ πλοῦτος κατέστη παροιμιώδης, εἶχον τύχει τῶν μεγίστων προνομίων (τηβέννου, *bisellium* κλπ.). Ἀπέκτησαν, ὑπὸ

τὸν Καλιγούλα καὶ τὸν Βιτέλιον, τρόπον τινὰ τὸ μονοπώλιον τῶν ἀξιωμάτων τῆς αὐλῆς, οὐδέποτε δῆμος ἡδυνήθησαν νὰ ἀποτελέσουν τὴν θύμουσαν τάξιν ἰκανὴν νὰ ὑποστηρίξῃ ἀποτελεσματικῶς καὶ νὰ κατευθύνῃ τὴν δρᾶσιν τοῦ Κράτους εἰς τὸν ἀγῶνα του κατὰ τῆς ἐσωτερικῆς ἀναρχίας καὶ τῆς ἀπειλῆς τῶν βαρβάρων. Τὰ διοικητικὰ καὶ στρατιωτικὰ προβλήματα ὅλοι ἐπείγοντα, ἀτινα ἀντιμετώπιζε ἡ Αὐτοκρατορία ὑπερέβαινον αἰσθητῶς τὰς δυνατότητάς των. ‘Η ἄνοδός των ἐθραύσθη, ἀφ’ ἐνὸς ἀπὸ τὴν αὔξουσαν ἐπέμβασιν τοῦ γραφειοκρατικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ στοιχείου καὶ ἀφ’ ἐτέρου ἀπὸ τὴν ἀνικανότητά των νὰ σχηματίσουν πραγματικήν τάξιν βιομηχάνων ἐπιχειρηματιῶν. ’Εξ ἀλλου τοὺς ἔλλειπε ἡ κατάλληλος τεχνικὴ βάσις.

Οὔτε ἡ εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ύφαντουργίαν ἐιὸς καθέτου τελειοποιημένου ἐπαγγέλματος οὔτε ἡ νέα πρακτικὴ τοῦ «καλουπώματος» τῆς ἀγγειοπλαστικῆς, οὔτε ἡ βελτίωσις τῶν μεθόδων ἔξορύξεως εἰς τὰ μεταλλεῖα, ὁφειλομένη εἰς τὴν εἰσαγωγὴν τῆς ἀντλίας τοῦ Ἀρχιμήδους δὲν μετέβαλον αἰσθητῶς τὸν ρυθμὸν τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς: δι’ ὅλοκληρον τὴν ἀρχαιότητα ἡ δυνατότης αὐτομάτων μηχανικῶν μεθόδων παρέμενεν εἰς τὸ πεδίον τῶν θεῶν καὶ τῆς οὐτοπίας ὅπου ὁ “Ομηρος καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ἐκληροδότησαν.” Εὖτε ἡ συγκέντρωσις τοῦ πλούτου καὶ ἡ αὔξησις τῶν ἐλευθέρων ἐργατῶν ἔτεινον πρὸς μίαν καπιταλιστικήν οἰκονομίαν μὲ βάσιν τὴν μισθωτικὴν σχέσιν, ἡ ἀδυναμία τῆς τεχνικῆς προόδου καὶ ἴδιᾳ ἡ γραφειοκρατοποίησις τῆς ἀστικῆς οἰκονομίας ἔδει τελικῶς νὰ ὀδηγήσουν εἰς μίαν μορφὴν ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἐργασίας πλέον ὀπισθοδρομικὴν ἀκόμη ἀπὸ τὴν οἰκονομίαν τῶν εἰλώτων: Τὴν δουλείαν. ‘Ως λέγει εἰς τῶν πρώτων ιστορικῶν, οἵτινες υἱοθέτησαν τὴν μαρξιστικὴν μεθοδολογίαν, «ὑπῆρχε μία διαδικασία οἰκονομικῆς ὀπισθοδρομίσεως», ἥτις κατέληξε νὰ ἀναπαραγάγῃ, εἰς γιγαντιαίαν κλίμακα, τὴν χαρακτηριστικὴν δουλείαν τῶν πλέον ἀρχαϊκῶν μορφῶν καὶ τῶν πλέον καθυστερημένων τῆς οἰκονομικῆς ὄργανώσεως.

Εἰμεθα ἐνταῦθα εἰς τοὺς ἀντίοδας τῆς σωρευτικῆς καὶ εὐθυγράμμου ἔξελιξεως τῆς διακηρυχθείσης ὑπὸ τοῦ Μάρκ. Είναι σαφές ὅτι τὸ πρότυπόν του τῆς ἐπαναστατικῆς κρίσεως καθίσταται ἀκατανόητον εὐθὺς ὡς διέλθομεν τὰ ιστορικὰ καὶ γεωγραφικὰ σύνορα τῆς συγχρόνου βιομηχανικῆς κοινωνίας. ‘Ως παρατηρεῖ ὁ Georges Sorel «τὸ σχῆμα δὲν ἀναφέρεται βεβαίως εἰς τὴν ιστορίαν, ὅλλα ἐις ὑποθέσεις τοῦ μέλλοντος». Προβολὴ καθαρῶς «ἰδεολογικὴ» τῶν συγκεκριμένων δεδομένων τῆς (προεξοφλουμένης) κρίσεως τοῦ καπιταλισμοῦ, τὰ μαρξιστικά σχῆμα εἶναι ἔνας μύθος προοριζόμενος νὰ ἐνισχύσῃ τὴν «αἰσιοδοξίαν» τῶν μαθητῶν. Δὲν είναι οὐχ ἡ ττον ὀλιγώτερον ἄγονος ὡς προϋπόθεσις ἐργασίας.

(Συνεχίζεται)