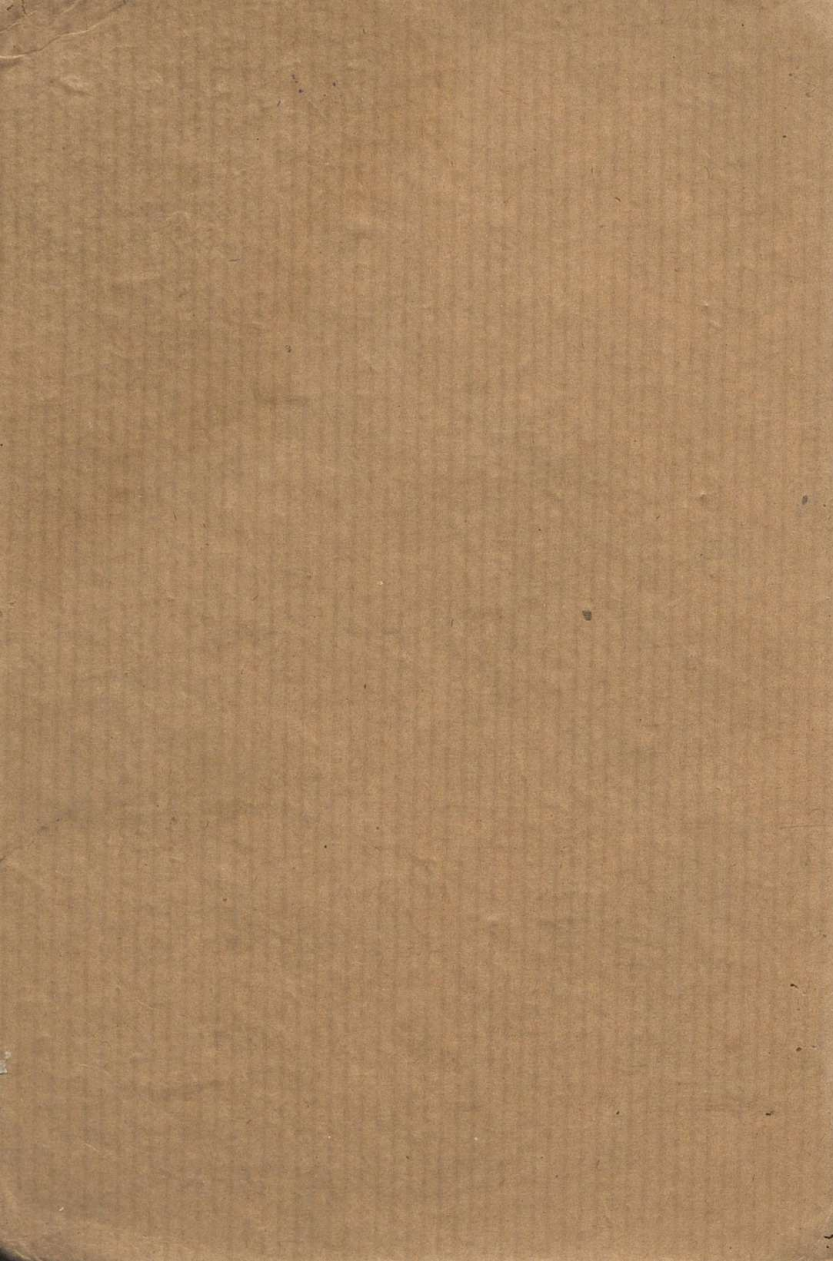


കേരളം
മുഖ്യമന്ത്രി



മുഖ്യമന്ത്രി



5681

X

1832

2

സോഷ്യലിസവും

ജയപ്രകാശം

ഗ്രന്ഥകർത്താ:

തിരുവാർപ്പ ബാലൻ.

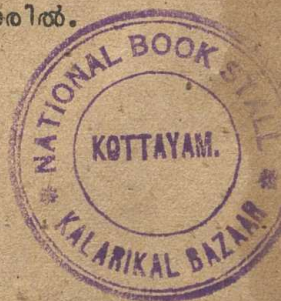
ചകുപ്പുവകാശം പ്രസാധകന്മാരിൽ.

വിശ്വഭാരതി പ്രസ്സ്,

കോട്ടയം.

1122.

വില 8 അണ്.



M 320

4

1

2

1

മലയാളം

കോൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (സി. എസ്. പി.) നേതാവ് ശ്രീ. ജയപ്രകാശിന്റെ ജീവ ചരിത്രസംക്ഷേപത്തോടുകൂടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു പൊതുവിവരണം നൽകുകയാണ് ഈ പുസ്തകംകൊണ്ടു ചെയ്തിതാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മിനി, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം പത്രപംക്തികളിൽ ശ്രീ ജയപ്രകാശനെയും, മറ്റു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരായ ശ്രീ അച്യുത് പട്ട് വർദ്ധൻ, ആർ. എം. ലോഹിയാ, ശ്രീമതി അരുണാ ആസഫാലി എന്നിവരെയും പറ്റിയും, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചരിത്രങ്ങളെ പൊതുവെയും പരാമർശിച്ചു എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചു ശേഖരിച്ചു കുറിച്ചുകൊണ്ടാണിപ്പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

“Why Socialism” (സോഷ്യലിസം എന്തിന്) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനോടു് ഈ പുസ്തകത്തിനുള്ള കടപ്പാടു നിസ്തീമമാണ്.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെപ്പറ്റി ഒരു സംശയാന്വജ്ഞാനം എങ്കിലും കിട്ടാൻ ഈ പുസ്തകം വായനക്കാർക്കുപകാരപ്പെടുമെന്നിൽ എന്റെ പരിശ്രമം ഫലവത്തായി എന്നെനിക്കഭിമാനിക്കാം.

പ്രൗഢമായ ഭരണതാരകകൊണ്ട് ഈ ലഘു
നാടകത്തെ മഹത്താക്കിയ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠൻ ശ്രീ.
കെ. ഗോപാലപിള്ള അവർകളോടുള്ള എന്റെ വി
നീതമായ നന്ദിയെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊ
ള്ളട്ടെ.

ചെറുകുരോരതവിജയവിശ്വാസത്തോടെ!

ജനുവരി ൧൯൪൭.

കോട്ടയം

10-1-47

ഗുണമകർത്താ.

അവതാരിക

ശ്രീമാൻ ബാലകൃഷ്ണൻനായർ എഴുതിയിട്ടുള്ള “സോഷ്യലിസവും ജയപ്രകാശം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തേയും അദ്ദേഹത്തെയും പൊതുജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതു ഞാനായിരിക്കണമെന്നുള്ള സ്നേഹമയമായ നിർബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനാരംഭിക്കുന്നത്. സ്വപരിശ്രമമൊന്നുകൊണ്ടു വളർന്നുവന്നാഗ്രാഹിക്കുന്ന ഒരു യുവാവാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജിജ്ഞാസ എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെവിടെയുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയും പാമരന്മാരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള സോഷ്യലിസം യുവാവായ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻനായരെയും വശീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ല. ബ്രിട്ടൺ, ഫ്രാൻസ്, ആസ്ത്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഭരണം നടത്തുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റൂറലുമെന്റുകളാകുന്നു. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സോഷ്യലിസചിന്താഗതികൾ കലരുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ ചിന്താഗതികളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വ്യാപിച്ചുവരുന്നു. ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹ്യജീവിതരീതിക്കു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ഒട്ടൊക്കെ പൊരുത്തമുണ്ടാകേണ്ട ഒരു നവയുഗമാണ് ഇനി ഉദയം ചെയ്യുന്നതെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പെരുന്മാർക്ക്

വിജ്ഞാനപ്രദവും ജിജ്ഞാസകരവുമായിരിക്കുമെന്നു ഉള്ളിൽ സംശയമില്ല.

പ്രകൃതഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഉള്ളടക്കവും പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാൽ ഇതു കേവലം സോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ലെന്നു കാണാം. ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രസിദ്ധ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായ ശ്രീ. ജയപ്രകാശനാരായണന്റെ ജീവിതചരിത്രത്തെയും കാങ്ഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിയുടെ ചരിത്രത്തെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളുടെ പ്രതിപാദനവും വിശദീകരണവും ഗ്രന്ഥകർത്താവു നിർവ്വഹിക്കുന്നുവെന്നുവെളുത്തു. ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഉള്ളടക്കം സ്വന്തമല്ലെന്നും അവിടവിടെ നിന്നു ശേഖരിച്ചതാണെന്നും ഗ്രന്ഥകാരൻതന്നെ സവിന്യമറിയിക്കുന്നുണ്ട്.

പാശ്ചാത്യസോഷ്യലിസത്തെ അപ്പടി അപ്പാടെ ഇൻഡ്യൻ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്തുന്നതിന്റെ അനൗചിത്യത്തെയും അസാധാരണതയെയും പ്രയോജനശൂന്യതയേയുംപറ്റി ധാരാളം ഭാരതീയ സാമൂഹ്യചിന്തകന്മാർ അഭിപ്രായപ്രകടനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കു സോഷ്യലിസമൊട്ടുംതന്നെ പറ്റിയതല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തെ പണ്ഡിത ജവഹർലാൽനെഹ്റു തുടങ്ങിയുള്ളവർ പല ലേഖനങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും വഴിയായി എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയപരിവർത്തനം കൊണ്ടും സ്വയം ത്യാഗംകൊണ്ടും സ്വത്തുടമസ്ഥരെ നിഃസ്വജനങ്ങളുടെ ന്യാസധാരികളായി സ്വീകരിച്ചും സ്വത്തുടമസ്ഥർ ആ വഴി വിധേയരായും ക്രമേണ ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനപദം ഇന്ത്യയിൽ ഉറപ്പിക്കണമെന്നു ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു കേവലം അപ്രായോഗികവും മധ്യ

രസപഠനവുമാണെന്നു ഇതരസോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും സാധ്യത സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ആദർശപ്രകാരമായി വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താണിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയപ്രവർത്തനത്തെ അതിന്റെ സാർവലൗകികപരിസരത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നതു പരിജ്ഞാനപൂർണ്ണമകാവശ്യമാണ്. സോഷ്യലിസ്റ്റുതത്വങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സാമാന്യവിവരണം പ്രകൃതഗുന്മത്തിന്റെ അനുവാചകർ വിജ്ഞാനപ്രദമായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിനു പല പാകങ്ങളും പ്രകാരഭേദങ്ങളുമുണ്ട്; അകയാൽ ഒരു സാമാന്യനിർവ്വചനം നൽകുവാൻ സാദ്ധ്യമാകൂ. കൃഷിവ്യവസായ വാണിജ്യാദി സാമൂഹ്യവൃത്തികളിൽ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയ്ക്കും ഉദ്യമത്തിനും പകരം സമഷ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയും ഉദ്യമവും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന ജീവിതവ്യവസ്ഥയാണ് സോഷ്യലിസം. സാധനോല്പാദനത്തിലെ ലാഭോദ്ദേശത്തെ ഭൂരികരിച്ചിട്ട് ജനസമുദായസേവനോദ്ദേശം സംസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. ഏകാധികാരിയുടെ കൈവശമുള്ള വ്യവസായാദികളെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ജനകീയസംഘടനകളുടെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലാക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസ്ഥതയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യത്യാസമാണ് സോഷ്യലിസത്തിലന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെയും മൂലധനവിഭവങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥത സോഷ്യലിസത്തിൽ ഞാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപഭോഗസാധനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥത സോഷ്യലിസത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശ

വളം അഥവാ കൂലിയൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള പൂർവ്വി
 കസമ്പാദം, പലിശലാഭം, പാട്ടം, വാടക, മുതലായ
 ആദായമാർഗ്ഗങ്ങളെയെല്ലാം സോഷ്യലിസം നിഷേ
 ധിക്കുന്നു. മൂലധനവ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുകയാൽ
 സഹകരണപ്രസ്ഥാനവും സർക്കാരീനേ ധർമ്മമെന്നു
 താകയാൽ അരാജകപ്രസ്ഥാനവും സോഷ്യലിസ
 ത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമാണ്. മതത്തെയോ മതസ്ഥാപന
 ങ്ങളെയോ കടുംബത്തെയോ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നു
 സോഷ്യലിസം പറയുന്നില്ല. ചില സോഷ്യലിസ്റ്റു
 കൾ നിരീശ്വരരും നിർമ്മതരുമാണെന്നുവെച്ചു എല്ലാ
 സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെയൊക്കെമെന്നില്ല.
 സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെല്ലാത്തവരും നിരീശ്വരരും നിർ
 മതരുമായുണ്ടെന്നു അനുസ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. സോഷ്യ
 ലിസം ഇന്നത്തെ മൂലധനവ്യവസ്ഥയെ എതിർക്കുന്നത്
 അതിന്റെ പാഴായ മത്സരസ്വഭാവത്തെ ആസ്പദമാ
 ക്കിയാണ്. മൂലധനവ്യവസ്ഥയാൽ ബലമായ ജനസ
 മുദാതത്തിൽ നിലവിലുള്ള പ്രകടമായ സാമ്പത്തികാ
 സമ പത്തെയും സോഷ്യലിസം എതിർക്കുന്നു. അതു
 പോലെതന്നെ മൂലധനവ്യവസ്ഥയിലേ ലാഭബുദ്ധിയേ
 യും സോഷ്യലിസം എതിർക്കുന്നു. ജനസമുദായം സമ
 ഷ്ടിയായി ഉടമസ്ഥത വഹിക്കുകയും ഉല്പാദനോപകര
 ണങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ്
 സോഷ്യലിസത്തിന്റെ മുഖ്യതത്വം. അപ്പോൾ സോ
 ഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന് വ്യക്തിക
 ളുടെ വകയായുള്ള ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളെ സമഷ്ടി
 കളുടെകൂട്ടണമല്ലോ. എന്നാൽ അവയ്ക്കു പ്രതിഫലം
 കൊടുത്തു വ്യക്തികളിൽനിന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റുസ
 ക്കാർ വാങ്ങണമെന്നാണ് സോഷ്യലിസം സിദ്ധാന്തി
 ക്കുന്നത്. “കഴിവനുസരിച്ചു പ്രയത്നം, ആവശ്യമനു
 സരിച്ചു പ്രതിഫലം” എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുദ്രാവാ

കുത്തോടെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ യോജിക്കുന്നില്ല. ഉല്ലാഭനപ്രാപ്തിയനുസരിച്ച പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. സോഷ്യലിസ്റ്റുവ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു കേന്ദ്രകർത്തൃത്വം ഉല്ലാഭനത്തിനു വിധാനം ചെയ്യുകയും അതിൽ വ്യക്തികളുടെ കഴിവനുസരിച്ച പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാനദണ്ഡമാക്കി വില നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യാവശ്യമനുസരിച്ച ഉല്ലാഭനച്ചെലവിനെ വിഗണിച്ചിട്ടും വില കുറവു ചെയ്യുന്നതാണ്. വ്യവസായത്തിൽ ജനകീയ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സോഷ്യലിസം നിലകൊള്ളുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാരം, അപായരക്ഷാഭാഗം, രോഗരക്ഷാഭാഗം തൊഴിലില്ലായ്മവേതനം, വാർദ്ധക്യവേതനം മുതലായവ നൽകണമെന്നും വാദിക്കുന്നു.

കാറൽ മാർക്സിന്റെ “മൂലധനം” എന്ന പ്രാമാണികഗ്രന്ഥത്തിൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനതത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാർക്സിന്റെ സോഷ്യലിസത്തിന് ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസമെന്നും പേരുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവ്യാഖ്യാനം, വ്യവസായാദികളിലെ നിയന്ത്രണകേന്ദ്രീകരണം, അതിമൂല്യവും ജോലിക്കാരുടെ മേലുള്ള ചൂഷണവും, അതുല്ലാഭനവും സാമ്പത്തിക വിഷമസന്ധിയും, വർഗ്ഗസമരം എന്നീ തത്വപഞ്ചകത്തിന്മേലാണ് ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസം പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. മാർക്സിന്റെ പ്രയത്നമൂല്യസിദ്ധാന്തം, അമിതോല്പാദനസിദ്ധാന്തം മുതലായവ വിശകലനം ചെയ്തു ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോഷ്യലിസത്തെ ആദികാലികമെന്നും അനന്തരകാലികമെന്നും കാലഭേദത്തെ ആസ്പദമാക്കി രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. അപ്രായോഗികമായ യൂറോപ്യൻ സോഷ്യലിസവും സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളെ വിഗണിച്ച ധാർമ്മികവശത്തെ ഊന്നി

പറ്റുന്ന “ക്രിസ്ത്യാൻ സോഷ്യലിസവും” ആദികാലി
 കളിലാണ്. സ്റ്റേറ്റ് സോഷ്യലിസം, ഫേബിയൻസോ
 ഷ്യലിസം തീർത്ത് സോഷ്യലിസം ഇവ അനന്തര
 കാലിക സോഷ്യലിസപ്രസ്ഥാനഭേദങ്ങളാണ്. സ
 ക്കാർ മുഖാന്തിരം സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നട
 പ്പിലാക്കണമെന്ന വാദമാണ് സ്റ്റേറ്റ് സോഷ്യലിസം.
 വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും മറ്റും ക്രമേണ സോ
 ഷ്യലിസം നടപ്പാക്കണമെന്ന ഫേബിയൻ സോഷ്യ
 ലിസം പറയുന്നു. തീർത്ത് സോഷ്യലിസം സോഷ്യലി
 സ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനക
 ള്ളടേയും സംയോജനമാണ്. രാഷ്ട്രീയമായ പ്രവർത്ത
 നത്തെ പറ്റിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസമാർഗ്ഗത്തെ അവ
 ഘേളിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികപ്രവർത്തന
 ത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും അക്രമത്തെ ചിന്താക്കു
 കയും ചെയ്യുന്ന സിൻഡിക്കലിസം സോഷ്യലിസത്തി
 ൻ് വകഭേദമല്ലെന്ന ബലമായ അഭിപ്രായമുണ്ട്.
 സിൻഡിക്കലിസം വിപ്ലവകാരിയായ ഒരു തരം
 തൊഴിലാളിസംഘടനയാണ്. അതു ട്രേഡ് യൂണിയൻ
 കൾക്കു (വ്യാപാരസംഘങ്ങൾക്കു) പകരം വ്യാവസായി
 കതൊഴിൽ സംഘടനയ്ക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നു. ഇന്ന
 ന്തെ രാഷ്ട്രമോനിയസഭാപ്രവർത്തനങ്ങളോ സാമൂഹ്യ
 വിഭാഗങ്ങളോ ഒന്നും സിൻഡിക്കലിസത്തിനാവശ്യ
 മില്ല. വർഗ്ഗസമരമെന്ന മാർക്സിന്റെ തത്വത്തെ
 സിൻഡിക്കലിസ്റ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ലോകതൊ
 ഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തികവിപ്ലവത്തെ സ്വാഗ
 തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവരുടെ രാഷ്ട്രം ഒരു വ്യാ
 വസായികസങ്കാരാണ്. അതിൽ നിയന്ത്രണം ജോ
 ലിക്കാരുടെ കയ്യിലാകുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രാതി
 നീധ്യമില്ല. വിദ്യാന്മാർ നേതൃത്വവുമില്ല. സോവി

യററിയും ബോൾഷേവിസവും സോഷ്യലിസ
 ത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു വാക്കിന്റെ അ
 ത്തം നോക്കിയാൽ സോവിയറ്റിസം രാഷ്ട്രീയവും
 പ്രദേശപരവുമായ പ്രാതിനിധ്യത്തിനു പകരം വ്യാ
 വസായിക പ്രാതിനിധ്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളു
 ന്നു. നിഷ്കൃഷ്ടമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതായാൽ സോ
 വിയറ്റിസപ്രകാരം വ്യവസായിക പാർലമെൻറിൽ
 തൊഴിൽ സമൂഹത്തിനു ജനസംഖ്യയനുസരിച്ച പ്രാ
 തിനിധ്യം നൽകപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ റഷ്യയിൽ
 അങ്ങിനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടു ജോലിചെയ്യുന്നവർ, കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ ചില സാമ്പത്തിക
 സമൂഹത്തെ റഷ്യയിൽ വിഗണിക്കപ്പെടുകയോ അ
 പൂർണ്ണമായി പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുകയോ ആണ്
 ചെയ്തുകൊള്ളുന്നത് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ബോൾഷേവി
 സ്റ്റ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷമെന്നാണ് അ
 ത്തം. റഷ്യയിലെ ബോൾഷേവിസ്റ്റുകൾക്കു അഥവാ ക
 മ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കു നടപ്പിലാക്കിയ മാർക്സിസം
 സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രായോഗിക രൂപമാണ് കമ്മ്യൂ
 ണിസം. ഭൂമി, വ്യവസായം മുതലായവയെ കമ്മ്യൂണി
 സത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ദേശീയമാക്കുകയും സാമ്പത്തി
 കപ്രവർത്തനം മുഴുവൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഏറ്റെടുക്കുക
 യും ചെയ്യുന്നു. ഉൾപാദന വിതരണങ്ങൾ സർക്കാർ നട
 ത്തുന്നു. വിലയും കൂലിയും സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്നു. ക
 മ്മ്യൂണിസത്തിൽ അക്രമാന്തകമായ വിപ്ലവം ത
 ന്നെയാണ് അന്തർദ്വൈപിയിരിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ വിപ്ല
 വഗതിയുടെ നാലുഘട്ടങ്ങളെ ചെന്നിൻ വ്യവസ്ഥാപി
 ത്തിരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് കമ്മ്യൂണിസമെന്നെന്നു മനസ്സിലാ
 ക്കാവുന്നതാണ്. 1) മുതലാളിത്തം, 2) വിപ്ലവം
 കൊണ്ടു തൊഴിലാളികളുടെ ഏകശാസനാധികാരം
 3) സോഷ്യലിസം, 4) കമ്മ്യൂണിസം. സോഷ്യലിസ

ത്തേ കമ്മ്യൂണിസ്ട്രാപ്പിക്കുള്ള ഒരു പ്രാരംഭപടിയാ
 യായിട്ടേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ കരുതുന്നുള്ളൂ.

മേൽപായപ്പെട്ടതെല്ലാം സോഷ്യലിസത്തെപ്പറ്റി
 ഏതാണോ വിവരണമെന്നോ പറയാനുള്ളത്. സോ
 ഷ്യലിസത്തിൽ വകഭേദങ്ങളും മതഭേദങ്ങളും ധാരാ
 ളമാണ്.

ഒരു അവതാരികയിൽ ഇതൊന്നും എഴുതിക്കൂട്ടേ
 ണ്ടു ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എങ്കിലും പ്രകൃത ഗ്രന്ഥത്തിൽ
 പ്രതിപാദിതമായ വിഷയത്തിന്റെ വൈശദൃത്തിനു
 പകരിക്കുമെന്നു കരുതി ഇത്രയും എഴുതിയതാണ്. ഇ
 ന്നു ഷോഷ്യലിസം ഏതാനും ദിവസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
 അർത്ഥശാസ്ത്രമല്ല. അനവധി രാജ്യതന്ത്രജ്ഞരുടെയും
 സമ്മതിദാതാക്കളുടെയും രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസമാണ്
 ഇത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഗോളയുദ്ധത്തിനു മുൻപ് വൻകിട രാ
 ഷ്ട്രങ്ങളിൽ പലതിലും സോഷ്യലിസ്റ്റുകക്ഷികൾ
 വളർന്നിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിലുൾപ്പെട്ട
 സോഷ്യലിസ്റ്റു സിദ്ധാന്തവിശ്വാസികൾ പലരും
 ഭരണവും നിർവഹിച്ചുവന്നുവെന്നു പറയാം. സോഷ്യ
 ലിസം ഒരു സാർവഭൗമീയ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തമാ
 ണ്. ഫാസിസത്തിന്റെയും നാസിസത്തിന്റെയും
 ആവിർഭാവം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയും സോഷ്യലി
 സ്റ്റുകളുടെയും ഐക്യത്തിനു കാരണമായിത്തീർന്നു.
 യുദ്ധകാലത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രകക്ഷി ഘടനയിൽ ഈ
 വസ്തുത നിഴലിച്ചു കാണാവുന്നതാണ്.

ആധുനിക സാമൂഹ്യചിന്തകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങ
 ളെ ആസ്പദമാക്കി ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ
 ഗ്രന്ഥത്തെ മലയാളവായനക്കാരുടെ സമക്ഷം അവത
 രിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കോട്ടയം

25-5-122

കെ. ഗോപാലപിള്ള. B. A.

സോഷ്യലിസവും

ജയപ്രകാശം

പ്രാരംഭം

പഴക്കത്തിൽ നിന്നു ചീഞ്ഞ പഴങ്ങൾ പെരുകിക്കളയുന്ന ജോലിയിലാണ് ശ്രീ ജയപ്രകാശൻ തന്റെ സ്വയം പര്യാപ്ത ആരംഭിച്ചത്. ഇന്നും അദ്ദേഹം ആ ജോലിതന്നെ തുടരുന്നു. അന്നു ചീഞ്ഞ പഴങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇന്ന് സമുദായദ്രോഹികളും, മൃഷക വിദഗ്ദ്ധരും, സ്വാതന്ത്ര്യലോലുപതും ആയി ചീഞ്ഞ മനുഷ്യരെ സമുദായത്തിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം.

19-ാം വയസ്സിൽ ജയപ്രകാശൻ ലോകജീവിതമാരംഭിച്ചു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസാത്മക ജയപ്രകാശൻ അമേരിക്കയ്ക്കു പോയി. കാലിഫോർണിയയിൽ ചെന്ന ജയപ്രകാശൻ അവിടുത്തെ കോളജിൽ പ്രവേശനം കിട്ടാൻ കറച്ചു താമസം വന്നു. അത്രയും കാലം ജീവിക്കാൻ ഒരു പണിതേടി കാലിഫോർണിയയിലുള്ള പത്താൻകാരുടെ പഴവ്യവസായശാലകളിലൊന്നിൽ തന്നെ ജോലി കണ്ടുപിടിച്ചു. ചീഞ്ഞ പഴങ്ങൾ പെരുകി മാറുകയായിരുന്നു ആ ജോലി.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

44 കൊല്ലം മുമ്പ് 1903 ഒക്ടോബർ 11-ാം തീയതി മദിരാശിയിൽപ്പെട്ട ലാൽമോഹൻപോഷിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഭാരതമഹാജനസഭയുടെ വാർഷികസമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ് ജയപ്രകാശന്റെ ജനനം. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭാരതനായകന്മാരെപ്പറ്റി നാടൻ മാറ്റുപലതിന്നും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ബീഹാറിനഭിമാനിക്കാം. ബീഹാറിലെ സറൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള സിതാബ്ദിയോ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ദരിദ്രകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ജയപ്രകാശനാരായണൻ ഭാരതമുലാളിത്തത്തിന്റെ നാശകാരണമായിത്തീർന്നെന്ന് ആരും കരുതിയിരിക്കയില്ല. ഇന്നദ്ദേഹം ഒരു ദരിദ്രനാരായണപുജാരിയാണ്. പ്രാഥമികപാഠശാലാഭ്യസനകാലത്ത് പഠിത്തത്തിൽ കാണിച്ച മിടുക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥിവേതനം നേടുന്നതിനിടയാക്കി. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ വിപ്ലവങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിനു കാളേജിൽ നിന്ന് ജയപ്രകാശനെ ബഹിഷ്കരിച്ചു. സ്കാളർഷിപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അമേരിക്കയ്ക്കു പോകണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. ഒരു സയൻസുവിദ്യാർത്ഥിയായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കാമെന്നു കരുതി ഇന്ത്യവിട്ട ജയപ്രകാശനാരായണൻ മാർക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലടിച്ചുവീശപാസിയായ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റായിട്ടാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്.

1922-ൽ ബീഹാറിൽ ചമ്പാൻ സത്യാഗ്രഹകാലത്ത് മഹാത്മജിയുടെ സഹപ്രവർത്തകനായി ബാബു പ്രജകീശോരപ്രസാദ് എന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി ശ്രീ പ്രഭാവതീദേവി

യെ ജയപ്രകാശൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. മഹാത്മജിയുടെ വ്യക്തിഗതസത്യഗ്രഹത്തിൽ വിദ്യാത്മിയായ ജയപ്രകാശൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും മഹാത്മജിയുമായുള്ള മൈത്രി പ്രബലപ്പെടുന്നതിന് ഈ വിവാഹബന്ധം ജയപ്രകാശനെ വളരെ സഹായിച്ചു.

അമേരിക്കയിൽ 7 കൊല്ലം

1922-ൽ ജയപ്രകാശ് അമേരിക്കയിലെത്തി. അമേരിന്ത്യന്മാരായിത്തീർന്നിരുന്ന പത്താൻകാരും സിക്കുകാരും കാലിഫോർണിയായിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിപ്ളവാസക്തവിദ്യാത്മിയായ ജയപ്രകാശൻ വമ്പിച്ച ഒരു സ്വീകരണം നൽകി. കാളേജിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വിളംബിച്ചു ഇക്കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദിവസം 10 മണിക്കൂർ വേലചെയ്യുന്ന പഴക്കമേറിയൊരിക്കലായത്. വേഗം 250 രൂപാ സമ്പാദിച്ച് ശ്രീ ജയപ്രകാശൻ ബർക്കിലിക്കാളേജിൽ പഠിക്കാനാരംഭിച്ചു. പണിയെടുത്തും സ്വയം പാകംചെയ്തും നോക്കിയിടം തന്റെ പഠനം തുടരാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു കാണുകയാൽ ബർക്കിലിക്കാളേജിലെ റദ്യൂഷൻ മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് താരതമ്യേന ഫീസു കുറവുള്ളതു ഇയോവാ (Iowa) സർവകലാശാലയിലും തുടന്ന് വിസ്കോൺസിൻ (Wisconsin) സർവകലാശാലയിലും പഠിച്ചു. ഗണിതശാസ്ത്രവും, പൗരധർമ്മശാസ്ത്രവും, രസതന്ത്രവും പഠിക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമീമാംസ, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് പഠനം ചൂത്തിയാക്കിയത്.

വിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച സാമ്പത്തികദുരിതവും വ്യവസായിക പുരോഗതിയുള്ള

ഐക്യനാടുകളിൽ പോലും കൂടെക്കൂടെയുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലാളിപണിമുടക്കുകളും ജയപ്രകാശനെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകനാക്കിത്തീർത്തു. വിസ്കോൺസിൻ സർവകലാശാലയിലെ ധനതത്വശാസ്ത്രപ്രഫസർ ഒരു തികഞ്ഞ സോഷ്യലിസ്റ്റായിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായുള്ള സഹവാസവും, വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ജയപ്രകാശനെ ഒരു മാർക്സിയിൻ സിദ്ധാന്തവാദിയാക്കി. ധാരാളിത്തത്തിന്റെ നാടായ അമേരിക്കയിൽ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഇത്ര തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ ദരിദ്രഭാരതത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുമെന്നും, തന്മൂലം ഭാരതത്തിൽ സോഷ്യലിസത്തിന് എന്തു പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും തട്ടിച്ചുനോക്കി ജയപ്രകാശൻ മനസ്സിലാക്കി. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രചരണപരമായ പഠനങ്ങൾക്കായി കറേക്കാലം ജയപ്രകാശൻ അമേരിക്കയിലെ കൽക്കരിഖനി, തീവണ്ടിത്തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ പരിശീലനം നടത്തുകയും 1929-ൽ അദ്ദേഹം ഇൻഡ്യയിലേക്കു മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാർത്ഥിയായി അമേരിക്കയ്ക്കുപോയ ജയപ്രകാശനാരായണൻ ഒരു മെക്കാനിക്സ്, കമ്പനി പാരാവുകാരൻ, കർഷകൻ, വിൽപനക്കാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ വേലചെയ്തു ധനതത്വശാസ്ത്രവിശാരദനായി മാർക്സിയിൻ സിദ്ധാന്തവാദിയായി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭാരതം കെട്ടിപ്പുടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് തിരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ കാലുകുത്തിയത്.

“കാര്യബോധമുള്ള ന്യൂനസംഖ്യം ആളുകൾ അജ്ഞരായ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ച് പൊട്ടുന്നനവെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയും കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി

യും പരിവർത്തനങ്ങൾ സാധിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു; ആ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. സാമൂഹ്യഘടനയെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ച് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതു സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ സാമാന്യജനങ്ങൾ നേരിട്ടു പങ്കുകൊള്ളണം, എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, ജയിച്ചാലുള്ള നേട്ടങ്ങളും തോറ്റാലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും എന്തെല്ലാമെന്നും, അവർ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ കുറെ കൊല്ലത്തെ പരിശ്രമത്തെ പഠിപ്പിച്ചുതന്നതിനാണ്. എന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, ബഹുജനങ്ങളെ ശരിക്കു ധരിപ്പിക്കുന്നതിനും, ദീർഘകാലത്തെ സ്ഥിരപരിശ്രമം ആവശ്യമാകുന്നു. ആ പരിശ്രമത്തിലത്രേ ശത്രുവിനെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിജയത്തോടുകൂടി നാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.”

ഹ്രദ്ധരിക്ക് ഏൻജൽസ്

അദ്ധ്യായം 1

ഇന്ത്യയിൽ

വിദേശവിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ തിരിച്ചുവരുന്നവർ ഉദ്യോഗാത്മികരായിട്ടാണ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. സ്വജീവിതസുഖം തന്നെയായിരുന്നില്ല ജയപ്രകാശന്റെ ലക്ഷ്യം. ജനസാമാന്യത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകണമെന്നദ്ദേഹം ആശിച്ചു.

ബാഹ്യമായ പൊതുജനശക്തിയുടെയും ആഭ്യന്തരമായ വ്യക്തിസംതുപ്പിയുടെയും സമ്മേളനത്തിൽനിന്നു സാമൂഹ്യക്ഷേമമെശപയ്യങ്ങൾ സംജാതമാക്കാൻ — “സാമൂഹ്യസമൃദ്ധിയിൽ മനുഷ്യന്റെ സംതുപ്പിയും, പൗരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മഹത്വവും” നിലനിൽക്കാൻ — അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. മേൽപറഞ്ഞ സിദ്ധികളാണ് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം.

കോൺഗ്രസ്സിൽ

മാർക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും സാമാന്യജനങ്ങളോടു് ഉറ്റ സമ്പർക്കം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള സന്നദ്ധതയും, വ്യതിസ്ഥപ്തങ്ങളിൽനിന്നു സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥതയുമൂലം ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ തൊഴിൽ ഗവേഷണവകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജയപ്രകാശൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം പൊതുവെ പരിവർത്തനദശയിലേക്കു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തെ തുടർന്നു യൂറോപ്യൻ മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വളർന്നിരുന്ന സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കും, ലിബറൽ കക്ഷിക്കാർക്കുപോലും തങ്ങളുടെ സ്വാധീനശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ മേൽപറഞ്ഞ കക്ഷികൾക്കു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ലയിക്കുകയോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആദർശപരിപാടികൾ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയോ മാത്രമേ നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ നയമാണ് സ്വീകൃതമായത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽതന്നെയാണ് യൂറോപ്പിൽ നാസിസത്തിന്റെ വേരറച്ചതും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാ

റെപ്പോലെയോ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാറെപ്പോലെയോ ഉള്ള സംഘടിതനിലയോ, പരിപാടികളോ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും സോഷ്യലിസ്തവദികളായ കുറെ ആളുകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാരാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൂട്ടുകെട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു യൂറോപ്പിലുണ്ടായതുപോലെയുള്ള കക്ഷിമത്സരമൊ വഴക്കൊ ഒന്നും ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധി—ഇർവിൻ നമ്പി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഗവണ്മന്റായിരുന്നതുകൊണ്ടു കോൺഗ്രസ്സിലും പൊതുവെ സമാധാനം കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ചുരുപാടിൽ ഒരു കൊടുംകാരാടില്ല; ആകാശം ഇരുണ്ടു; അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിനെ ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രസിഡണ്ടായും, ജയപ്രകാശനാരായണനെ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇക്കാലത്തു യൂറോപ്പിൽ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതി തകരാൻ തുടങ്ങുന്നതും, ലണ്ടനിൽ പട്ടിണിക്കാർ ജാഥാ നയിക്കുന്നതും, തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇന്ത്യാക്കാരുമുണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്വരാജ് നമുക്കു വരുമെന്ന് ആഹ്വാനവും, കിടക്കാൻ ഭൂമിയും തരുമെങ്കിൽ പിന്നെ വഴക്കും പൊല്ലാപ്പും എന്തിന് എന്ന് ഭാരതത്തിലേ ഓരോ തൊഴിലാളിയും ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അതിനാരിൽനിന്നും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ജയപ്രകാശൻ മറുപടി നൽകി. സാമ്പത്തികാസമത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വരാജ് ആണ് ഇന്ന് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിന്റെയും നില തുല്യമാണ്. ആകയാൽ നാം ഒരു സ്വതന്ത്രഭാരതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തല്പരരായാൽ പോരെന്നും, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭാരതസൃ

ഷ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ജയപ്ര
കാശൻ പ്രസ്താവിച്ചു. കാര്യം ആളുകൾക്കു മനസ്സിലാ
യി. പുറത്തുനിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിസവേഴ്ച ജന
ങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ വഴിപിഴ
ച്ച വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ജനങ്ങൾ എതിർക്കുക
കൂടി ചെയ്തിരുന്നു. സോഷ്യലിസ സിദ്ധാന്തപ്രചര
ണാർത്ഥം പ്രത്യക്ഷമായല്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന
പണ്ഡിറ്റ് ജിയും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക്സ്
കക്ഷിസിദ്ധാന്തത്തെ എങ്ങനെ കർഷക—തൊഴിലാ
ളി സമൂഹങ്ങൾ പിൻതള്ളിയോ അതുപോലെ ഇന്ത്യ
യിൽ മഹാത്മജിയുടെ ക്രിസ്റ്റൻസോഷ്യലിസത്തെ
യും (മതാചാരങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന
സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ) പിൻതള്ളുകയാണുണ്ടായ
ത്. 1931—ൽ സർദാർപട്ടേലിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷത
യിൽ കൂടിയ കറാച്ചി കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനത്തിൽ
പാസ്സാക്കപ്പെട്ട “ജനകീയാധികാരാവകാശപ്രഖ്യാ
പന” പ്രമേയം പാസ്സാക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജയപ്ര
കാശന്റെ വാദങ്ങൾക്കു പിൻബലം വർദ്ധിച്ചുവന്നു.
ഈ കറാച്ചി പ്രമേയത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് ഒരേ ഒരടിക്ക
സോഷ്യലിസം നട്ടുവളർത്താനല്ല, യന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്നും
സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിൽനിന്നു സാധാരണക്കാര
നെ രക്ഷിക്കാനുതകുന്ന സാമ്പത്തിക സംഘടനാപരി
പാടി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ്
പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ പ്രമേയം സ്വ
കാര്യസ്വത്തുടമയെ അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു.
ജയിലിൽ.

കറാച്ചികോൺഗ്രസ്സുസമ്മേളനത്തെ തുടർന്നു
1931—ൽ നിയമനിഷേധപരിപാടി ആരംഭിച്ചു.

നേതാക്കന്മാർ പലരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ്സ് ജനറൽസെക്രട്ടറി ശ്രീ ജയപ്രകാശനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നേതാക്കന്മാർ ജയിലിലാക്കപ്പെട്ടതോടെ നിയമനിഷേധപരിപാടി നിലച്ചു. വെളിയിലുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിപാടിയോ, പ്രസംഗിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമോ, നയീയ്ക്കാൻ നാമനോ ഇല്ലാതെയാണ് നിയമനിഷേധപ്രസ്ഥാനം നിലച്ചത്. ജനസാമാന്യത്തിന് പരിശീലനവും, നേതൃത്വവും നൽകാത്തതിന്റെ കറവ് കോൺഗ്രസ്സിലെ ക്രാന്തദർശികളായ യുവജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായി. അവർ ഗാന്ധിയൻ പ്ലാനിനെയും, ഗാന്ധിയൻ നേതൃത്വത്തെയും പഴിച്ചു. യൂസഫ് മെഹറാലി ഈ പരാജയത്തെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—സുശക്തമായ ഭരണാധികാരികളോടു ആവേശമില്ലാത്ത യുദ്ധമാണെന്നും ചെയ്തത്. ജനസാമാന്യത്തെ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പിന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം അവർക്കു ബോദ്ധ്യമായി. അവർ അതിനുള്ള പരിപാടികൾ ജയിലിനുള്ളിൽവെച്ചുതന്നെ തയ്യാറാക്കി. ആ പരിപാടിയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം. ഇതരലോകവിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയെന്നപോലെ ഇന്ത്യൻകോൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിയുടെയും ജനനം ജയിലിൽ വെച്ചായിരുന്നു. നാസിക് ജയിലിന്റെ ഉള്ളറയിൽവെച്ചാണ് കക്ഷി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അന്നവിടെ ജയപ്രകാശനോടുകൂടി അച്യുത് പട്ട്വർധൻ, മനുമസാനി, അശോകമത്താ, എസ്. എം. ജോഷി, എൻ. ജി. ഗോറേ പ്രമുഖർ ഡാനുവാലാ, എന്നീ ആറുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കക്ഷിയുടെ തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പതിനഞ്ചു പ്രായോഗികപരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കി.

1. ഉല്ലാഭനോപകരണങ്ങൾ പൊതുവുടമയിൽ കൊണ്ടുവരുക.

2 കഴിവനുസരിച്ചു പണി, ആവശ്യമനുസരിച്ചു കൂലി,

3. തൊഴിലനുസരിച്ചു വോട്ടവകാശം.

4. അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം.

5. മുതലാളിത്തത്തിനോ, സ്റ്റേറ്റിനോ കക്ഷിക്കോ, ജനങ്ങൾ അടിമകളാകാതെക്കുക, എന്നിവയാണ് പാർട്ടിയുടെ സാധാരണതത്വങ്ങൾ. സോഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപരിപാടിയും പ്രചരണവും നിഷ്ഫലമാണെന്നും അതു് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിനുപറ്റിയതല്ലെന്നും പറയുന്നവരോടു ജയപ്രകാശിൻ പറയാനുള്ള സമാധാനം ഇതാണ്. —“ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളിത്തം അത്ര പ്രബലപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സാമ്രാജ്യാധികാരത്തെക്കാൾ കവിഞ്ഞ പ്രാബല്യമുള്ള ഒരു ശക്തിയോ കക്ഷിയോ ഇന്നിന്ത്യയിലില്ല. ആ സാമ്രാജ്യാധികാരം നിലംപതിച്ചാൽ പിന്നീടു നമുക്ക് എതിര നിൽക്കുവാൻ ഇന്ത്യയിൽ യാതൊന്നുമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. മുതലാളിമാർക്കും നമ്മെ തടയുന്നതിനുള്ള ശക്ത യുണ്ടായിരിക്കയില്ല.

എതിർപ്പ്

പാർട്ടിയുടെ പതിനഞ്ചു പരിപാടി കണ്ട ചിലർ “ഇതു കറച്ചു കടന്നുപോയി, വല്ലാത്ത വിഭേദിച്ച്യാരോണിതിനുള്ളത്”, ഇതിലെ പല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ഫിസാത്മകപരിപാടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും” എന്നെല്ലാം അധിക്ഷേപിച്ചു.

വളർച്ച

സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിനോടു സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വിപുലമായ പരിപാടികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും, കോൺഗ്രസ്സുമായി യോജിച്ച നിൽക്കേണ്ടതാവശ്യമാണെന്നും, ഭിന്നിച്ചു നിന്നാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാർ ഒട്ടുവിൽ റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ലയിച്ചുപോയതു പോലെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ലയിച്ചുപോകുന്നതിന് ഇടയാകുമെന്നും, സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാർ കരുതി. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ പ്രവേശനം നൽകാറുള്ളൂ ഇന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമാണ്.

മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ വലതുപക്ഷക്കാരെക്കാൾ ഒരു ഉയർന്ന നിലയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരായ കോൺഗ്രസ്സ് ഇടതുപക്ഷക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.

പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപനം

1934-ൽ നേതാക്കന്മാരെ മോചിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ യോഗം ആചാര്യനരേന്ദ്രദേവിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടി. ആ കൊല്ലം ഒക്ടോബറിൽ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപനവും നടന്നു. ആരംഭകാലത്തുതന്നെ തത്വങ്ങളോടു യോജിക്കുന്ന 3000 പേർ അംഗങ്ങളായി ചേർന്നു. തകർന്ന രാജ്യപ്പാരിയുടെ ലക്ഷണമാണ് സോഷ്യലിസമെന്നും, അതിനേക്കാൾ

അധഃപതിച്ചു സ്വപ്നമാണ് കമ്മ്യൂണിസമെന്നും ഇവിടെയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെന്നപോലെ ആളുകൾ പ്രചരണം തുടങ്ങി.

പ്രവർത്തനമണ്ഡലം

കോൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (സി. എസ്. പി.)യുടെ ആവിർഭാവത്തിനു വളരെക്കാലം മുമ്പുതന്നെ റോയിക്കുക്കിയും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഇൻഡ്യയിൽ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളുടെയിടയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു. 1926 മുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി 80000 അംഗങ്ങളുള്ള ജേർണിക്കാംഗാർ യൂണിയനും, 160000 അംഗങ്ങളുള്ള ജി. ഐ. പി. റെയിൽവേ യൂണിയനും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.

1928-ൽ അവർ ബോംബേ കോൺഗ്രസിൽ ആദ്യമായി നീണ്ടുനിന്ന പണിമുടക്കു നടത്തി വിജയകരമായി അവസാനിപ്പിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കക്ഷിയുടെ നിലനില്പിന് പ്രധാന കാരണമായിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് സി. എസ്. പി. കാർ ആദ്യം തങ്ങളുടെ പരിപാടികളുമായി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് നീങ്ങിയത്. സെമിനാറന്മാരുടെ അമിതമായ കരം ചുമത്തലിൽനിന്നും, നികുതി ഇരടാക്കലിൽനിന്നും സാധു കർഷകരെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന പരിപാടി. സി. എസ്. പി. പാററ്നായിൽ കൂടിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഐ. ഐ. സി. സി. ബോംബെയിൽ കൂടി നിയമലഘനപരിപാടി പിൻവലിച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പാർലമെന്ററി പരിപാടി അംഗീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതും യുവാക്കന്മാരെ കോൺഗ്രസിൽനിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിനും

സി. എസ്. പി. യിൽ ചേർക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കി. പാററനായിൽ വെച്ചു പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയായി ജയപ്രകാശനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞു ബോംബെയിൽ വെച്ചു കൂടിയ സമ്മേളനത്തിൽ ജയപ്രകാശനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ലക്നോ കോൺഗ്രസ്സിൽ (1935) പ്രസിഡണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജി, ജയപ്രകാശനെ കോൺഗ്രസ്സ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുൾപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ ജയപ്രകാശൻ തന്നെയായിരുന്നു. സി. എസ്. പി. യുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ഫാസിസ്റ്റ് വിരോധിയും, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആദർശ വിശ്വാസിയും ആയ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിനു അതേ വിശ്വാസവും, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭാരതസംസ്ഥാപന ലക്ഷ്യവുമുള്ള ശ്രീ ജയപ്രകാശനെ അനുകൂലിക്കാനും തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനാക്കാനും തോന്നിയതിൽ അതിശയിക്കാതെ അതിലുപേയം.

ഫാസിസത്തെപ്പറ്റി

“മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അധഃപതനത്തെയാണ് ഫാസിസം കുറിക്കുന്നത്. ഏതു വിധേനയും സ്വസ്തതയെ നിലനിർത്താൻ കൊതിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മരണ ശോഷികളാണ് ഫാസിസം. സാമ്പത്തികാധഃപതനവും തൻമൂലമുള്ള വിലക്കുടിവും പരിതസ്ഥിതികളുടെ പ്രേരണയാലുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ പുരോഗതിയും മുതലാളിത്തം അതിന്റെ പ്രജായത്തഭരണത്തിൽനിന്ന് ഏകശാസന ഭരണത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞുകയറുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജനസാമാന്യസമൂഹങ്ങൾക്കെതിരെ ലാക്കാക്കുന്ന സ്വരാജവാദിക്ക് ഫാസിസത്തെ ചെറുക്കാതെ

നിവൃത്തിയില്ല. ഫാസിസത്തിന്റെ ഒരു ആജന്മശത്രുവാണവൻ." എന്നാണ് ഫാസിസത്തെപ്പറ്റി ജയപ്രകാശനുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായം.

സ്വപത്തുടമ

ഗാന്ധിയൻമാർഗ്ഗമായ രാമരാജ്യത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സ്വപത്തുടമസ്ഥതയായും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭാരതം കാണുന്ന സ്വപത്തുടമസ്ഥതയായും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്സിലെ ഗാന്ധിയൻ വാദികളായ മുതലാളിമാർ സോഷ്യലിസത്തെ വെറുക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്.

"സാമ്പത്തികചൂഷണത്തിനും, അസമത്വത്തിനും ഇടയാക്കുന്ന അടിസ്ഥാനകരണങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്." എന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നു. അതിന് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴി "ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയുടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ്."

രാമരാജ്യത്തിൽ സ്വപത്തുടമ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരിക്കുന്ന നിലവിശദീകരിച്ച മാദാഭവഭേദശാധിപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതു നോക്കുക:—

"ന്യായമായ കാരണമില്ലാതെ സ്വപത്തുടമസ്ഥന്മാരുടെ സ്വപത്തുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പങ്കുനികു്കുന്നതല്ലെന്നു ഊഷ്മതന്നുകൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യസ്വത്തു് കടിയൊന്നാരുടെ നന്മയ്ക്കായുള്ള ഒരു ഭരണനുകൂലി അതിനെ പ്രധാനമായി അവരുടെ ക്ഷേമംശാസ്ത്രങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമാറ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയപരിവർത്തനം സാധിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം."

സോഷ്യലിസവും ഗാന്ധിയൻസിദ്ധാന്തവും തമ്മിലുള്ള പൊതുചർച്ചാസങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാം.

(1) സ്വരാജ് ലബ്ധിക്കുവേണ്ടി ഹിംസയോ, അഹിംസാപരിപാടിയോ ഇഷ്ടമുള്ള മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കാമെന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാർ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിയൻസിദ്ധാന്തത്തിൽ സ്വരാജ് ലബ്ധിക്കു നാം സത്യവും അഹിംസയും മാത്രം ആയുധമാക്കണമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

(2) ഉയർന്നവനെന്നോ, താഴ്ന്നവനെന്നോ, ഉള്ള ഭവനഭോഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുമാറി ഒരു സ്ഥിതിസ്ഥിതിയിൽ ചെന്നു ചേരാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ; ഗാന്ധിയൻ പാർട്ടിയിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ധനം പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിയർപ്പുതുള്ളികൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കി പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നതതയ്ക്കുവേണ്ടി അതിൽ ഒരു ഭാഗം ചിലവാക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു.

(3) യാത്രികസിദ്ധികൾ കൊണ്ട് പണിയില്ലാതെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ വേലസമയം കുറച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കു വേല കൊടുക്കുന്നതിനും, തൊഴിലാളികൾ വേലയില്ലാത്ത കാലം വിരേകപെടുന്നതിനും, മാനസോല്ലാസത്തിനും വേണ്ടി ചിലവാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ വാദിക്കുമ്പോൾ, ഗാന്ധിയൻമാർ ആശയമുള്ളിടത്തുമാത്രം യന്ത്രസംരക്ഷണം ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാത്തതും തൊഴിലാളികൾക്കു 9-10 മണിക്കൂർ വീതം വേല കൊടുത്തും കടിൽവ്യവസായം വഴിയും ഗ്രാമോദ്യോഗപരിശ്രമം നടത്താൻ ഉപദേശിക്കുന്നു.

(4) സോഷ്യലിസം നമ്മെ ലൗകികമായും, രാഷ്ട്രീയമായും, ജനസാമാന്യത്തിനു പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക എന്നു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിയൻമാർഗ്ഗം നമ്മെ ആത്മീയപുരോഗതിയിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

“ഭൂതദയയെപ്പറ്റി—അങ്ങനെയാണു് അതിനെ ഈയിടെയായി വിളിച്ചുവരുന്നത്—ചില ജല്പനങ്ങൾ, പ്രസ്തുത ഭൂതദയയുടെ അഥവാ ദർഭൂതത്തിന്റെ സാക്ഷാൽകാരത്തെപ്പറ്റി ചില പ്രവചനങ്ങൾ, മുതലിനെക്കുറിച്ച് ചില ഉപരിപ്ലവപരമർശനങ്ങൾ; നിസ്സാരയ തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ച്; തൊഴിലാളിസംഘടനയെക്കുറിച്ച്, ചിലദീനരോദനങ്ങൾ; അധഃസ്ഥിതവർഗ്ഗങ്ങളുടെ അധഃപതനത്തിനുവേണ്ടി ദയനീയങ്ങളായ ചില സംഘസ്ഥാപനങ്ങൾ; ഇവയോടെല്ലാം നഗ്നമായി ധനശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യഗതികളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള അപാരമായ അജ്ഞതയും!—ഇതാണു് ചൂർവപക്ഷത്തിന്റെ ആകെക്കൂടിയുള്ള സാരസംഗ്രഹം. പോരെങ്കിൽ താത്പര്യമായി അതിന്റെ നിഷ്പക്ഷത—‘ചിന്തയുടെ പരമനിർപ്പാണം’ അതിന്റെ ജീവരക്തത്തെ തുള്ളി ശേഷിക്കാതെ വററിക്കുന്നു; അതിന്റെ കാജസ്സിനെയും പ്രതികർഷണത്തെയും നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുന്നു.”

ഫ്റഡറിക്ക് ഏൻജൽസ്

അദ്ധ്യായം 3

ഐക്യത്തിനുള്ള ശ്രമം.

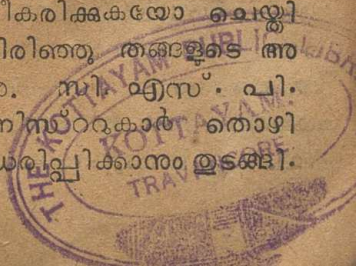
കോൺഗ്രസ് വാമപക്ഷമായ സി. എസ്. പി. യുടെ ശക്തിവർദ്ധിപ്പിച്ചു സംഘടനയെ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജയപ്രകാശനാരായണൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് കക്ഷികളെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് റൂപാർട്ടിയിൽ ചേർക്കാൻ ഭ്രമിക്കുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് റൂപാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പലരും സോഷ്യലിസ്റ്റ് റൂപാർട്ടിയിൽ അംഗങ്ങളായി. അവരുടെ അംഗത്വം 1945 വരെ നീണ്ടുനിന്നു. 1945-ൽ അവരെ കോൺഗ്രസ്സിൽനിന്നു നിഷ്കാസനം ചെയ്തു. 1945-ലെ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തെതിനെതിരായി കോൺഗ്രസ്സിനെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് റൂപാർട്ടി ഒറ്റിക്കൊടുത്തു. 1945-ൽ നേതാക്കന്മാർ വെളിക്കുവന്നപ്പോൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരായ കോൺഗ്രസ്സ് അംഗങ്ങളുടെപേരിൽ നടപടി എടുത്തു. ഈ നടപടിയും തുടർന്നുള്ള രാജിയും ചിലഭാഗങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ശക്തിയും മറ്റു ചിലഭാഗങ്ങളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് റൂപാർട്ടിയിലെ ശക്തിയും ശിഥിലീഭവിക്കുന്നതിനിടയായി. 1936-ലെ സി. എസ്. പി. യുടെ പരിശ്രമഫലമായി ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ്സ് കോൺഗ്രസ്സിനോടു ചേർന്നു. കോൺഗ്രസ്സ് വാമപക്ഷക്കാരെയും, ദക്ഷിണപക്ഷക്കാരെയും, കമ്യൂണിസ്റ്റ് റൂപാർട്ടിയെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു ഒരൊറ്റ കൊടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സി. എസ്. പി. പരിശ്രമിച്ചു. ട്രേഡ് യൂണിയനുമായുള്ള രണ്ടുകൂട്ടരും ആദ്യത്തെ 15 മാസക്കാലത്തേക്കു ഫലിച്ചില്ല. അതിന്റെ പരിശ്രമത്തുപറ്റി യൂ. സ. ഫ്. മെമ്മറാലി പറയുന്നു:— “തൊഴിലാളി പ്രവർത്തകർ

അന്ന് 10-ൽ 7-ാം കാര്യബോധമില്ലാത്തവരായിരുന്നു. ദുഃസ്ഥിതിയുണ്ടായിരുന്നിട്ട് ചുരുക്കം ചിലരെ ശിച്ച് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി." പക്ഷെ 1938-ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു സി. എസ്. പി. ക്കാരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ്സ് ഒരു ഉറപ്പുള്ള സംഘടനയായി. അതിന് ഉപോൽബലകമായി നിന്ന വ്യവസ്ഥ ഇതാണ്. "കോൺഗ്രസ്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയാവകാശവാദങ്ങളെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിന്താങ്ങിയാൽ സി. എസ്. പി. യുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി കോൺഗ്രസ്സ് കയ്യേറുകൊള്ളും."

കമ്യൂണിസ്റ്റ് കരുടെ ഉദ്ദേശം.

എന്നാൽ വാമപക്ഷത്തിന്റെ സംയോജനശ്രമം അതിൽത്തന്നെ പിളർപ്പുണ്ടാക്കി. സി. എസ്. പി.-കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രണ്ടുകൂടുന്നതിലൂടെ സാമ്രാജ്യശക്തിയെ എതിർക്കുന്നതിനുപകരം തമ്മിൽ ഒരു ബലപരീക്ഷണത്തിനാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാക്കൾ ഒരുങ്ങിയത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ കോൺഗ്രസ്സിൽ പ്രവേശിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ശരിയായി മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങി. കോൺഗ്രസ്സിനെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയേയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ ഒരു അടിമറിയ്ക്കലിനാണ് പരിശ്രമിച്ചത്. ആ വിഭൂതലക്ഷ്യം പ്രാപ്തിപഥത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ടുതുടങ്ങി. രണ്ടുകൂടുന്നതിന് ആയുധമാക്കിയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ സെക്രട്ടറിയന്മാനങ്ങളിൽ രണ്ടു കമ്യൂണിസ്റ്റ് കാർക്കും, ഒരു റോയിക്കക്ഷിക്കാരനും, ഒരു സി. എസ്. പി. ക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഈ മൂന്നു കൂട്ടരും തങ്ങളുടെ ആദർശലക്ഷ്യങ്ങൾ ശരിയെന്നു വാ

ദിച്ചു തുടങ്ങി. എങ്കിലും 1936-ൽ ഇവർ ഒരുമിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യശക്തിയേയും, (ജർമൻ--ഇറ്റലി) ഫാസിസത്തെയും എതിർക്കാൻ ഒരു നയപുനസാധിധാനം നടത്തി. അവിടെയും കറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ തുരങ്കപ്പണി മനസ്സിലായി. ഇതിനെപ്പറ്റി ശ്രീ ജയപ്രകാശ് പറയുന്നു. “തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ മറാഷ് കയ്യുംപങ്കുമുണ്ടായിരിക്കരുതെന്നു കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നതായി എനിക്കു വിശ്വാസയോഗ്യമായ അറിവുണ്ട്. 1937-ൽ പാരാമ്പായിൽവെച്ച് നടന്ന സി. എസ്. പി. യുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഫാജരാകപ്പെട്ട കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഒരു രഹസ്യ സർക്കുലറിൽ നിന്ന് അവരുടെ നയം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇരുപാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് ഇതോടെ വർദ്ധിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് സി. എസ്. പി. ഒരായുധമാക്കാനാണ് ആ രഹസ്യസർക്കുലർവഴി പാർട്ടിപ്രവർത്തകർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത്. ഈ ഇരുക്കക്ഷികളും തമ്മിൽ 1939-ആയപ്പോഴേക്കും വളരെ അകന്നു. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് അകൽച്ച വിഘാതമാകുന്നതു മനസ്സിലാക്കി കമ്യൂണിസ്റ്റു പെട്ടെന്നു വീണ്ടും അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും, തത്വവും ഒന്നാണെന്നും നാം സംഘടിച്ച് നില്ക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുനോക്കി പക്ഷെ ആ സംയോജനശ്രമത്തെ സി. എസ്. പി. കാർ വകവെക്കുകയോ, അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. സി. എസ്. പി. ഒറ്റതിരിഞ്ഞു തങ്ങളുടെ അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിർന്നു. സി. എസ്. പി. യെപ്പറ്റി രേഖാപ്രായം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തൊഴിലാളികളെയും, കർഷകരെയും ധരിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി.



ഗാന്ധിയൻവാദികളുടെ എതിർപ്പ്

ഈ സമയം സി. എസ്. പി-ക്ക് കോൺഗ്രസ്സിനോട് ഒരു സമരം നടത്തേണ്ടിവന്നു. കോൺഗ്രസ്സ് അംഗത്വവും പരിശീലനവും ഉള്ള 5000-ത്തിലധികം അംഗങ്ങൾ സി. എസ്. പി-യിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇവർ പ്രവർത്തകർമാത്രമാണ്. അനഭാവകളും, ഇവർ നയിക്കുന്ന തൊഴിലാളികർഷകസംഘടനകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇവരുടെ ശക്തിയോട് കോൺഗ്രസ്സിലെ വലതുപക്ഷക്കാരുടെ എതിർപ്പും വർദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. സി. എസ്. പി-യിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വരാജിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം—വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്വരാജ്—അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും മഹാത്മജിയുടെ നേതൃത്വത്തെ അവഹേളിക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ മഹാത്മജിയുടെ നയത്തെ അവർ വിമർശിച്ചുവെങ്കിലും കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ഇടയിൽ സി. എസ്. പി-ക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തിയാൽ വലതുപക്ഷക്കാർക്ക് ഇടതുപക്ഷക്കാരായ സി. എസ്. പി-ക്കാരെ അവഹേളിക്കുകയെന്നുള്ളതും വിഷമമായി.

കിസാൻ സഭകൾ മുഖേന ഗ്രാമീണരുടെയിടയിൽ രാഷ്ട്രീയബോധം വളർത്തിയ സി. എസ്. പി. സെമിനാരിസമ്പ്രദായത്തെ എതിർക്കുക, കൃഷിക്കാർക്കു ഗവണ്മെന്റു പ്രോത്സാഹനം നേടുക ഇപ്രകാരമുള്ള പരിപാടികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ മൂന്നു സി. എസ്. പി. മെമ്പർമാരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ വലതുപക്ഷക്കാർ തള്ളിയെങ്കിലും അതിരൂക്ഷമല്ലാത്ത പ്രമേയങ്ങൾ അനുവദിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെതിർക്കാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ

അക്രമരാഹിത്യസിദ്ധാന്തം അപര്യാപ്തമെന്നവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും അവർ അച്ചടക്കം പാലിച്ചുപോന്നു.

ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് അക്രമരാഹിത്യം ഒരു നയം മാത്രമായി സ്വീകരിക്കാമെന്നു ശ്രീ ജയപ്രകാശനും കൂട്ടരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും 1942-ൽ ആ അച്ചടക്കനയം ഫലപ്രദമായില്ലെന്നു കണ്ടു് അക്രമരാഹിത്യത്തെ സി. എസ്. പി. നിഷേധിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രക്ഷോഭങ്ങളെതിരെ അവർ മറൊരു മൂല്യം സങ്കല്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

“സ്വതന്ത്ര” സ്വകാര്യമുടമയിൽനിന്നു നീക്കുന്നതുവരെ നീതിക്കു ന്യായത്തിനും അനുസരിച്ചു പദാർത്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാനോ, ലോകം യോഗക്ഷേമത്തോടു കൂടി ഭരിക്കുവാനോ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു് എനിക്കു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു.”

തോമസ് മുർ.

അദ്ധ്യായം 4

1938-ൽ

സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ബലമോ; കോൺഗ്രസ്സിൽനിന്നു സി. എസ്. പി.-ക്കാരുൾപ്പെട്ട വലതുപക്ഷക്കാർ ഭിന്നിച്ചുനിന്നാലുള്ള വിഷമതയോ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനു മനസ്സി

ലായത് 1938-ലാണ്; യുവാക്കന്മാരുടെ നേതാവായ സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസും, വലതുപക്ഷകക്ഷിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യയും രാഷ്ട്രപ്രതിസ്ഥാനത്തിന് 1939-ൽ മത്സരിച്ചു. പട്ടാഭിഷേകവേണ്ടി പട്ടേൽ പന്മാരുകയും “പട്ടാഭിയുടെ പരാജയം തന്റെ പരാജയമായിക്കരുത്”മെന്നു - മഹാത്മജി പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ബോസ് പട്ടാഭിഷേകവേണ്ടി പിൻന്മാരുകയോ, കോൺഗ്രസിൽ കക്ഷിഭിന്നതയുണ്ടെന്നു അറിയിക്കാതിരിക്കാനോ ശ്രമിച്ചില്ല; വാശിയോടെ വോട്ടിങ്ങു നടന്നു. രാഷ്ട്രപ്രതിയായി സുഭാഷ് ബാബു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബാപ്പുജിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കും ഇതൊരടിയിരുന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷക്കാരായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരും, പിന്നീട് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കു രൂപീകരിച്ച പ്രവർത്തിച്ച ബോസിന്റെ ആരാധകരും ഒരുമിച്ചുനിന്നതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു അതു്. ഇതോടെ ഗാന്ധിയൻവാദികൾക്കും ലോകസമക്ഷമനെന്നും യുവഭാരതത്തിന്റെ ഗാന്ധിയൻതത്വങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പ് ബോധ്യമാക്കിക്കൊടുത്തു.

വീണ്ടും ജയിലിൽ

1939-ൽ ജയപ്രകാശ് യുദ്ധപരിതഃസ്ഥിതിയെ പരിഗണിച്ച ഡിഫൻസ് ആക്റ്റിൻ (പരിരക്ഷണചട്ടം) പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വിരോധിയായ ജയപ്രകാശനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ മഹാത്മജിപോലും പ്രതിഷേധിച്ചു. നാടെങ്ങും പ്രതിഷേധയോഗങ്ങൾ കൂടി. കോൺഗ്രസിന്റെ രാമലാൽ സെഷ്യൻ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനു കാച്ചേരിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതു്. ഇന്നത്തെ യുദ്ധം ഒരു സാമ്രാജ്യതന്ത്രയുദ്ധമാ

ഒന്നാം ജനകീയപുരോഗതിക്ക് ഈ യുദ്ധം പര്യാപ്തമല്ലെന്നും, ഇക്കാരണത്താൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നയത്തെ നാം എതിർക്കണമെന്നും ജയപ്രകാശൻ ഒരു പ്രകടനപത്രിക തയ്യാറാക്കി. ഇതാണ് അറസ്റ്റിനു കാരണം. യുദ്ധവിരുദ്ധപ്രചരണപരമായി ജാഷെഡ് പൂരിൽ കൂടിയ സമ്മേളനത്തിലെ ജയപ്രകാശന്റെ പ്രസംഗവും അറസ്റ്റിന്റെ കാരണമായി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. തന്റെ ആശയത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം അദ്ദേഹം കോർട്ടിൽ മൊഴികൊടുത്തു. ജയപ്രകാശനെ അന്ന് ഒരു കൊല്ലം കഠിനതടവിനു ശിക്ഷിച്ചു.

കറുപ്പനാളുകൾക്കു ശേഷം ജയപ്രകാശ് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തനചതുരി കണ്ട ജയപ്രകാശനെ രാജാക്ഷാനിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ദയോലിക്കോട്ടയിൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചു.

1940-ൽ മഹാത്മജിയുടെ വ്യക്തിഗതസത്യാഗ്രഹത്തെ എതിർ്തു ബഹുജനവിപ്ലവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തിഗതപ്രസ്ഥാനത്തോടൊന്നിടത്തു നിവൃത്തിയില്ലെന്നും, അതുകൊണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള എതിർപ്പായി താൻ നിരാഹാരവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും ജയപ്രകാശൻ പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ നിരാഹാരവ്രതം മൂപ്പതു ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു. ആരോഗ്യം നശിച്ചുകൊണ്ടു നിരാഹാരവ്രതം നിറുത്തി. തുടന്ന് ഹനാരിബാഗിലേക്കു ജയപ്രകാശനെ മാറ്റി. ഗാന്ധിസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജയപ്രകാശന്റെ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധേയമാണ്. “ആദർശശുദ്ധിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഗാന്ധിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അത് ആപല്ക്കരം കൂടിയാണ്. സമുദായ ദുഷ്ടങ്ങളെ അകറ്റാൻ ഗാന്ധിയൻസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. എ

നാൽ അവ വിപത്തുണ്ടാക്കിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. സമുദായഭൂഷങ്ങളെ അകറ്റാൻ ഗാന്ധിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളാൽ സാധിക്കുമെന്നു ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.” ദേവലിജയിലിൽ ജയപ്രകാശൻ ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാക്കളും കൂട്ടുതടവുകാരായുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽനിന്ന് ഇൻറർ നാഷണൽ സോഷ്യലിസവും ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും തന്മൂലം ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിനു വന്നുകൂട്ടുന്ന പരാജയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി.

1942-ൽ

1942-ൽ ബോംബയിൽവെച്ച് ഏ. ഐ. സി. സി. “കപിററിൻഡ്യാ” പ്രമേയം പാസാക്കി. ആഗസ്റ്റ് 9-ാം തീയതി മുതൽ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചു. ശ്രീ അച്യുതപട്ടാഭിഷേകനും, ശ്രീമതി അരുണാ ആസഫാലിയും വിദഗ്ദ്ധനേതൃത്വം വഹിച്ച നിഗൂഢ പ്രവർത്തനം വിജയകരമായി പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. വെളിയിൽ നടക്കുന്ന വിവരങ്ങളെപ്പറ്റി ജയപ്രകാശൻ രഹസ്യക്കത്തുകൾ മുഖേന അറിവു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അലഹബാദിൽ മൂന്നാമാസം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു പണിമുടക്കു നടന്നു. 17 ദിവസം ജാംഷെഡ് പൂരിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും സർവ്വദാ പണികളും മുടക്കി. വിദ്യാർത്ഥികളും തൊഴിലാളികളും പലദിവസങ്ങൾ പണിമുടക്കി. ബോംബെ, സി. പി. ബീഹാർ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നേതൃത്വം വഹിച്ചു, മേലിലും താഴെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതു പന്തിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. നവമ്പർ 9-ാം തീയതി ദീപാവചിതായിരുന്നു. മഹാലയഅമാസിയുടെ തലേനാളത്തെ ഇരുട്ട് സൂര്യസിദ്ധവുമാണല്ലോ.

ജയിലധികൃതന്മാർ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻപോയി. കാവല്ലൂർ സുന്ദരസ്ഥപ്തങ്ങൾ കൊണ്ടു ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. ആ രാത്രി ജയപ്രകാശ് ഫസാരിബാഗ് ജയിലിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ശ്രീ രാമാനുജമിത്ര, സഖാവു സൂര്യനാരായണസിൻഹാ, ശ്രീ യോഗേശ്വരകുമാർ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചുവെച്ചിരുന്ന തീരുമാനമനുസരിച്ചു കോട്ടയ്ക്കു മുകളിൽ തങ്ങളുടെ ഭോജി ഏരിയെ പിടിപ്പിച്ചു ബലപ്പെടുത്തി അതുവഴി കയറി രക്ഷപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ജയിലിനു വെളിയിൽ കൂട്ടുപ്രവർത്തകർ ചിലർ കാവൽനിന്നിരുന്നു. അവരുടെ സഹായത്തോടെ തടവുചാടിയവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. തുടന്ന് ആഗസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതൃത്വം ജയപ്രകാശൻ ഏറ്റെടുത്തു. നേപാളത്തു് ജയപ്രകാശൻ ഒരു ഗ്രന്ഥസങ്കേതം ഏർപ്പെടുത്തി. അവിടെയാണ് വിപ്ലവനേതാക്കന്മാർ പതിവായി സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.

മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ജയിലധികൃതർ ജയപ്രകാശന്റെ തിരോധാനത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞത്. നവംബർ ആറാത്തിയതി കേന്ദ്രാവമെൻറിന്റെ പരിശോധനകഴിഞ്ഞുവന്ന ചില കള്ളുകൾ നൽകാൻ ജയപ്രകാശിനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഫസാരിബാഗ് ജയിലിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട വിവരം മനസ്സിലായത്. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി കൂടെ മറ്റു മൂന്നുപേർക്കു പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞു. ജയപ്രകാശനെ പിടിച്ചുകൊടുക്കുന്നവർക്ക് 5000 ക. ഇനാം നൽകുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻറു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ തുക വീണ്ടും വർദ്ധിച്ച് 10000 രൂപയായി. രണ്ടുതന്നെ കള്ളുകളെഴുതിയവഭാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിപഥം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ലാഹോർ കോട്ടയിൽ

ആഗസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ പരിണതഫലം പരാജയമായിരുന്നു. അതിനു കാരണക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരായിരുന്നു. ജനമദ്ധ്യത്തിൽ സി. എസ്. പി. യും തന്മൂലം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കുമുള്ള സ്ഥാനം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതി. അതിനുവേണ്ടി അവർ കോൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ അപലപിച്ചു. സി. എസ്. പി. ക്കാരെ രാജദ്രോഹികളും, രാജദ്രോഹികളുമായി ചിത്രീകരിച്ചു. സി. എസ്. പി.യുടെ ഗ്രൂപ്പുപ്രവർത്തനങ്ങൾ ശവമണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ പറയുന്ന സമാധാനം രക്ഷയോ ബ്രിട്ടനുമായി ഇക്കുറപ്പുതലത്തിൽ സന്ധിയിൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയിൽ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ ഭാരതത്തിനു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമെന്നുമായിരുന്നു പക്ഷേ, തൊഴിലാളികളിക്കാർ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജയിച്ചിട്ടും നമുക്കാരും ഒന്നും തന്നില്ല. ഏതായാലും അവരുടെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ കണക്കിനു ഫലിച്ചു. സി. എസ്. പി. ക്കാരുടെ 42-ലെ വിപ്ലവം ക്രമേണ നിലച്ചു. ഗ്രൂപ്പുജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കൽ ജയപ്രകാശൻ പഞ്ചാബിൽ ഒരു ഭേയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ 1943 ഡിസംബറിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്രശവമണ്ഡലിന്റെ വാർത്താസമിതിയുടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവിടുത്തെ അധികാരികൾ ജയപ്രകാശനോടു മനുഷ്യതയ്ക്കിന്റെ കണികകളോലും ഇല്ലാതെയാണെന്ന് പെരുമാറിയത്. ദിവസം 14-15 മണിക്കൂർ സമയം സി. ഐ. ഡി. ക്കാർ ഭേ

ഡോപ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു. പക്ഷേ, അവയെല്ലാം വി
ഫലമാകുകയാണുണ്ടായത്. ബ്രട്ടീഷ് അധികാരിക
ളെ പിടികൊടുക്കാതെ അമ്പരപ്പിച്ച അച്യുത്തിനെ
യും, അരുണയേയുംപോലെ ജയപ്രകാശം നാറിയാവു
ന്ന ചരിത്രങ്ങൾ മരണത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും അ
തിരുകുഴാവസ്ഥയിൽപോലും പുറത്തുവിടാതെ സി.
ഐ. ഡി. ക്കാറെ വിഷമിപ്പിച്ചു.

മോചനം

“മാക്കാനുള്ളതു മറന്നും ക്ഷമിക്കാൻള്ളതു ക്ഷമി
ച്ചും ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രയുത്തിക്കും”മെന്നു പറഞ്ഞു
വേവൽപ്രഭു 1945മേയ് 16-ാംനു ഇന്ത്യൻ നേതാ
ക്കന്മാരെല്ലാം മോചിപ്പിച്ചിട്ടും ജയപ്രകാശനേയും
റാംമനോഹർ ലോഹിയായേയും, ഫോർവേർഡ്
ബ്ലോക്ക് നേതാവ് ശ്രീ സർദാർ ശാർദൂലസിംഗ്
കവീശപരിനേയും അവർ മോചിപ്പിച്ചില്ല. അവർ
ബ്രട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻറിന്റെ പ്രത്യേക അധിനിതികളായി
രുന്നു. ക്യാബിനറ്റ് മിഷ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഘട്ട
ത്തിൽ മഹാത്മജിയുടെ പ്രത്യേകതാപാർശ്വപ്രകാശം
സർദാർ കവീശപരിനെയും, തുടൻ ജയപ്രകാശനെ
യും ഡോക്ടർ ലോഹിയായേയും ആഗ്രാ ജയിൽനിന്ന്
1945 ഏപ്രിൽ 11-ാംനു ആണ് മോചിപ്പിച്ചത്.

പൊതുവിവരണം

ജയപ്രകാശന്റെ ദരിദ്രജനനേകത്വം, കർമ്മകശല
ത, പ്രയുത്തിസ്ഥൈര്യം ഈ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ
യുവഭാരതത്തിന്റെ നേതാവായിക്കിത്തിർത്ത ശ്രീ അച്യു
തം, ശ്രീമതി അരുണയും, വീരോടുകൂടിയ വാഗ്ധാ
ടികൊണ്ടു് ആളുകളെ ഇളക്കിവിട്ടുന്ന പ്രസംഗകരാ
ണങ്കിൽ ജയപ്രകാശം ലോഹിയായും സന്ദേശിച്ചു

നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ പ്രചോദനംകൊണ്ടു സമരഭൂമിയിലേയ്ക്കു് ആനയിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരാണ്. ഇവരിൽ നാലുപേരിലും ആണ് ഇന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ഭരണചക്രം കറങ്ങുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനെ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ ആസന്നഭാവത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം വേണമെന്നാണ്. അടുത്തകാലത്തു് ബന്ററീസിൽവച്ചു ചെയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ “ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ന് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവത്തിനു തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലീങ്ങളുംകൂടി ഒന്നു യോജിച്ചുവന്നാൽ മതി എന്നു ശ്രീ ജയപ്രകാശൻ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെവെച്ചുതന്നെ മറ്റൊരു യോഗത്തിൽ പ്രാസംഗികമായ ശ്രീ ജയപ്രകാശൻ “ആസന്നമായ വിപ്ലവത്തിനു ജനങ്ങൾ സന്നദ്ധരാകാൻ കഴിയുന്നത്ര സാധനസാമഗ്രികൾ നാം ശേഖരിപ്പിൻ. സാമ്രാജ്യശക്തിയോടു യുദ്ധത്തിനു പോകുന്നവരെ അമ്മമാരും തലകുത്തൊടുവിട്ടുനഗ്രഹിച്ചു് പടക്കുളത്തിലേക്കു പറഞ്ഞയക്കവിൻ” എന്നാണ് പറയുകയുണ്ടായതു്.

1946 ജൂണിൽ ബോംബെയിൽവെച്ചുകൂടിയ ഏ. ഐ.സി.സി യോഗത്തിൽവെച്ചു് ജയപ്രകാശനെ പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷെ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനപരിപാടി ഹിതപ്പെടാതെ ജയപ്രകാശു് ഡിസമ്പർ 11-ാംനു രാജിവക്കുകയും ചെയ്തു. കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരിയായ ശ്രീ കമലാദേവി ചതോപാധ്യായയും പ്രവർത്തകസമിതിയിൽനിന്നും രാജിവെച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 2-ാംനു ഭരണം കൈയ്യേറ്റൊടുത്ത ഇടക്കാല ഗവണ്മെൻറുപോലും പ്രതിലോമവാദികളായ കാൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഒരു പരാജയമാണെന്നും, നയതന്ത്രപടക്കുളായ ബ്രിട്ടീഷു്.

കാരുടെ ഒരു രാജ്യത്തുനേട്ടമാണെന്നും ആണ് ജയപ്രകാശനും കൂട്ടരും വിശ്വസിക്കുന്നത്.

വ്യവസായശാലകളിലെ തൊഴിലാളികളെയും, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകരെയും ദേശീയ പ്രബുദ്ധരാക്കി സംഘടിപ്പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഐക്യമുന്നണി തയ്യാറാക്കുന്നതിനു അർവർ യുവഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളോടുപദേശിക്കുന്നു. സാധാരണജനങ്ങളുടേയും സംഘടിത യുവാക്കന്മാരുടെയും ഐക്യത്തിലേ സ്വാതന്ത്ര്യഭാരതം ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നതായി ജയപ്രകാശനും കൂട്ടരും കാണുന്നുള്ളു.

“ഇന്നത്തെ വിദേശീയഗവർണ്മെന്റിന്റെ സ്ഥാനം ഒരു സ്വദേശീയഗവർണ്മെന്റ് കൈക്കലാക്കി, നിലവിലുള്ള സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളെ അതേപടി സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിഴൽചോലമാവുകയില്ല.”

പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽനെഹ്രു.

അദ്ധ്യായം 5.

സോഷ്യലിസത്തെപ്പറ്റി

അടുത്തകാലത്തു് സോഷ്യലിസത്തെപ്പറ്റി “ഞാൻ കാണുന്ന സോഷ്യലിസം” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ജയപ്രകാശൻ “ജനത” യിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടു

ത്തിയ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്.

“മാർക്സിസം ഒരു സമുദായശാസ്ത്രമാണ്. ഒരു സാമൂഹികവിപ്ലവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമൂഹ്യവ്യതിയാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയപദ്ധതിയും കൂടിയാണ് അത്. അതിനാൽ മതത്തിന്റെ അധികാരം ചുരുങ്ങ അടിച്ഛേല്പിക്കലിനോ അന്ധമായ യാഥാസ്ഥിതികതയ്ക്കെതിരെ മാർക്സിസത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. മാർക്സിസത്തെ ശാസ്ത്രീയമെന്നു വിളിക്കാം. അതേസമയംതന്നെ അതിൽ മതപരമായ ഒരു അടിച്ഛേല്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഒരു വലിയ ദോഷമാണ് വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നത്. അവ സാന്നദ്ധ്യം സത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വം ശാസ്ത്രത്തിലില്ല.

ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായ സൃഷ്ടിയിൽ പരിവർത്തനഘട്ടം, സോഷ്യലിസംസ്ഥാപനാനന്തരഘട്ടം എന്നീ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. പരിവർത്തനകാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിഗതികളും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ അവസാനചിത്രവും മുന്നിൽവെച്ചുകൊണ്ടാണ്.

സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

ഭാരിദ്രവും പൂഷണവും അവസാനിപ്പിക്കുക സ്വയം വികസനത്തിന് എല്ലാവർക്കും തുല്യസന്ദർഭങ്ങൾ വ്യവസ്ഥചെയ്യുക. സമുദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭൗതികവിഭവങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ച്, വ്യക്തിപരമായ

യ ലാഭത്തിന്റെ ആജ്ഞാക്കനുസരമായല്ലാതെ സമസ്തമായ സമുദായത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും, ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരണമായി അവയെ ഉപയോഗിക്കുക.

ദേശീയസ്വപത്തും, സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും മറ്റുമായ ഉദ്യോഗങ്ങളും സമുദായത്തെ സേവിക്കുകയും പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമമായി വിഭജിക്കുക, ഇവയാണ് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

ജീവിതപ്രധാനമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ.

ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുവാൻ നിലവിലിരിക്കുന്ന സമുദായത്തിൽ ഏതാനും ജീവിതപ്രധാനങ്ങളായ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭാവി സമുദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ ഘടന താഴെ വിവരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളാൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം. ഇതിനാദ്യമായി വേണ്ടതു് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ട് ഒരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമായിത്തീരുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമോ, രാഷ്ട്രീയമോ, ആയ ഒരു വർഗ്ഗം ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ സംഗതിയിൽ സെമിസോരമ്പരയുംമറ്റും കൊണ്ട് സാമ്പത്തികവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ അവർക്കുള്ള അധികാരങ്ങൾ താഴെ വയ്പിക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് തകർന്നുള്ള കരുത്തു് ഇന്ത്യക്കാർക്കുണ്ടെ

നവന്നാൽ പിന്നെ മുതലാളിത്തത്തെയും ജനികി
യാൻ സമ്പ്രദായത്തെയും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ
നശിപ്പിക്കാൻ വിഷമമില്ല. അതിനെ പരിമിതമാ
ക്കുന്ന ഏകമേതു ജനമദ്ധ്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയബോധം
പൂർണ്ണവർദ്ധിച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള താമസം മാത്ര
മാണ്. ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി നയിക്കത്തക്ക
വണ്ണം സോഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപസ്ഥാനം ശക്തമായിത്തീ
ന്നാൽ വലിയപ്രയാസങ്ങളും എതിരും കൂടാതെ ഈ എ
ല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാധിക്കുവാൻ കഴിയും. മുതലാ
ളിത്തത്തെ നശിപ്പിക്കുകയെന്നത് സോഷ്യലിസ്ത്തി
ലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപടിയാണെങ്കിലും മുതലാളിത്ത
ത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് മറ്റൊന്നാണ് വരുന്നതെന്നും
ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കൃഷിയെപ്പറ്റി

സോഷ്യലിസ്റ്റുരീതിയിലുള്ള കാർഷികവ്യവസ്ഥി
തി കെട്ടിപ്പിടുക്കുമ്പോൾ സഹകരണഘട്ടം, സാമൂഹ്യ
ഘട്ടം എന്നീ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോകണം.
സഹകരണഘട്ടത്തിൽ സെമിനാരിസമ്പ്രദായം ഇ
ല്ലാതാക്കിയതിനുശേഷം വലിയ ഭൂസ്വത്തുടമകൾ ഉൾ
പ്പെട്ടിരിക്കുവാനും ചെറിയ ഉടമകൾ കൂടുതൽ സാമ്പ
ത്തികമാക്കുവാനും വേണ്ടി ഭൂമിയുടെ ഒരു പുനർവിതര
ണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കർഷകനും ഒരു ക്ഷുദ്ര അ
ളവിൽ കൂടുതൽ ഭൂമിയുണ്ടായിരിക്കയില്ല. തൽക്കാ
ലം മുപ്പതു് ഏക്കറിൽ കൂടുതലും അമ്പതു് ഏക്കറിൽ ക
റഞ്ഞതുമായ ഭൂമി ഒരു കർഷകനു് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ
പാടില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ. ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കയും യ
ഥാർത്ഥത്തിൽ നിലം ഉഴുകയും ചെയ്യാത്ത യാതൊരുത്ത

നും ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. കാർഷികമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം ഗ്രാമമായിരിക്കണം.

ഭൂമിയുടെ നിയമപരമായ ഉടമസ്ഥത ഗ്രാമത്തിന് മുഴുവനുംകൂടിയായിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റിന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കൃഷിക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉടമ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനായിരിക്കും. അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ ഒരുതരം ഉടമസ്ഥാവകാശം കർഷകർക്കുതന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ നീതിപൂർവമായ ഒരു പുനർവിതരണത്തിനും രണ്ട് അന്തങ്ങളിലുള്ള വലിയ അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്നിടത്തു ഭേദപ്പെടുന്നതൊഴിച്ചു ഇന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങളെത്തന്നെ അംഗീകരിക്കണം. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമിയുടെ വിസ്തീർണ്ണമനുസരിച്ച് ഗ്രാമത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉല്പന്നങ്ങളുടെയൊന്നു പറ്റുവാൻ കർഷകന്റെ അവകാശം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ പരിമിതമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനല്ലാതെ തന്റെ ഭൂമി വിൽക്കുവാൻ കർഷകനെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. കൃഷിയും മറ്റും ചുമതലകളോടൊപ്പം ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഒരു കർഷകസഹകരണസംഘം എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. വാങ്ങുക, വിൽക്കുക, കടം വാങ്ങുക തുടങ്ങി സകല കാർഷികപ്രവർത്തനങ്ങളും ആ സഹകരണസംഘം നടത്തുന്നതാണ്. സ്റ്റേറ്റിലെ കൂലി, നിലങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് പണമായോ സാധനമായോ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലവുകഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ വസ്തു ഉടമസ്ഥതയുടെ വലിപ്പമനുസരിച്ചു വിതരിക്കുന്നതാണ്.

സാമൂഹ്യഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുടെ മേൽ വ്യക്തിപരമായ ഉടമ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഭൂമി മുഴുവൻ അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ സംഘത്തിന്റെ ഉടമയിലും ഭരണത്തിലുമായിരിക്കും. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കാൻ 60 മുതൽ 70 വരെ ശതമാനം കർഷകരുടെ മേൽ ഭണ്ഡനനീതി നടത്തേണ്ടി വരും. രാഷ്ട്രയിൽ സാമൂഹ്യാധിപ്താനുകൂല്യപദ്ധതി വികസിപ്പിക്കാൻ രണ്ടുകോടിയോളം വരുന്ന ആ ജനസമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ മർദ്ദിച്ചു. ഈ വിധത്തിലുള്ള മർദ്ദനരീതിയിൽ യാതൊരു നീതിയുമില്ല. അത് സോഷ്യലിസത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. ഇതിനും പുറമെ വേല ചെയ്തുകൊടുത്ത ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ബലിപ്രകടനമാണ് സോഷ്യലിസം. അതിനാൽ സാമൂഹ്യമാക്കുക എന്ന പദ്ധതി രണ്ടാമതായി മാത്രം വരേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ ഗതി അവശ്യം മന്ദമായിരിക്കുകയും, പ്രകടനങ്ങളുടെയുപേക്ഷരണത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളനുസരിച്ച് അതു ക്രമപ്പെടുത്തുകയുമാണ് വേണ്ടത്. പുതിയ കാർഷികകോളനികളും കടിപാർപ്പ് പ്രദേശങ്ങളും സാഹകരണഘട്ടത്തിൽ നിന്നു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്കു കടക്കേണ്ടതല്ലെന്ന ഞാൻ ബലമായി പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പരിവർത്തനം വരണമെന്നു തന്നെയല്ല ആരംഭമുതൽ തന്നെ ഒരു സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. കാർഷികസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ഒരു സാഹകരണസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയായി മാറുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കർഷക സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഗണ്യമായ വിഭാഗത്തിന് തൊഴിലില്ലാതായിത്തീരും. അധികം വരുന്ന ഇക്കൂട്ടക്കു കൃഷിയോടു ബന്ധമുള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതായും വരും.

വ്യവസായം

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻഡ്യയിൽ വൻതോതിലും ചെറുതോതിലുമുള്ള രണ്ടുതരം വ്യവസായങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു. ഈ രണ്ടുതരം വ്യവസായങ്ങളും കൃഷിയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ക്രമീകൃതമായ ഒരു ദേശീയസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടകമായിത്തീരുമെന്ന് വിഷമകൂടാതെ മനസ്സിലാക്കാം. അത് ജനായത്തപരമായി നയിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

എല്ലാ വൻതരം വ്യവസായങ്ങളും ഫെഡറലോ പ്രാദേശികമോ ആയ ഗവണ്മെന്റുകൾ ഉടമസ്ഥത വഹിക്കുന്നതോ നടത്തുന്നതോ ആയിരിക്കും. ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഭരണസമിതിയിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സമർത്ഥമായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും. താഴ്ന്നതരം വ്യവസായങ്ങൾ നിർമ്മിതാക്കളുടെ സഹകരണ സമിതികളായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അവർതന്നെയായിരിക്കും അവയുടെ ഉടമസ്ഥരും നടത്തിപ്പുകാരും. ഈ വിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് സർക്കാരിന് അവയിൽ കൈകടത്തുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ താഴ്ന്നതരം വ്യവസായങ്ങളും, കൈത്തൊഴിൽ വ്യവസായങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉല്പാദകരുടെ സഹകരണസമിതികളിലും സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലും നിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു വ്യവസായിക ഉടമസ്ഥതയെ ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുകയും വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നഗരങ്ങളുടേയോ സമുദായത്തിന്റേയോ ഉടമസ്ഥതയാണ് അത്. ഒരു പട്ടണത്തിനോ നഗരത്തിനോ വൻതരമല്ലെങ്കിലും ചെറുതും ഇടനിലയുള്ളതുമായ വ്യവസായങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയും

ഭരണവുമുണ്ടായിരിക്കും. ഇവയുടെയെല്ലാം ഭരണത്തിൽ തൊഴിലാളിപ്രതിനിധികൾക്ക് ഗണനീയമായ സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരിക്കും. കാർഷികമായ പരിവർത്തനം തൊഴിലില്ലായ്മയെ തടയാനും തൊഴിൽ വ്യവസായ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിപൂർണ്ണ കത്തക സ്റ്റേറ്റ് കൈക്കലാക്കരുതെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സഹകരണസമിതികളുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കണമെന്നു പറയുന്നത്.

വ്യവസായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയും ഭരണവും ഹിന്നിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഗ്രാമത്തെ ഒരു ജനായത്ത ഗ്രാമീണ റിപ്പബ്ലിക്കായി വികസിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഇന്ന് റഷ്യയുടെ ഞെക്കിക്കൊല്ലുന്ന പിടിയെ തകർക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥാധികാരഭരണത്തെ ബലഹീനമാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

വാണിജ്യം.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭാരതത്തിന്റെ വാണിജ്യ മണ്ഡലത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കയ്യിൽ ചുമതലയുള്ള വിദേശവാണിജ്യവും പ്രാദേശിക സമുദായം, സഹകരണസമിതി ഇവ തമ്മിൽ വിഭജിച്ചു ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വാണിജ്യവും നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും.

സ്റ്റേറ്റ്.

ജനായത്തഭരണം കൂടാതെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണം സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ, ജനായത്തഭരണം എന്നതിനെ തൊഴിലാളിസമൂഹങ്ങളുടെ സേപഹാഭരണം എന്നു പലരും തെറ്റായി ധരിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്

മാർക്സിയിൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കുതന്നെ വിരുദ്ധമാണ്. പരിവർത്തനഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ സ്വേച്ഛാപ്രഭുതഭരണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അനിവാര്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയമായ ജനപ്രഭുതം തികച്ചും നിലവിലിരിക്കുന്നതും വമ്പിച്ച സ്ഥിരസേനയില്ലാത്തതുമായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ജനായത്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യലിസം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ആണ് മാർക്സ് വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അപൂർവ്വ സന്ദർഭങ്ങളൊഴികെ സാധാരണക്കാരായ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ സർവ്വാധികാരഭരണം പരിവർത്തനഘട്ടത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമെന്നും മാർക്സിയിൻ ചിന്താഗതി സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ പരിവർത്തനഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് പൂർണ്ണമായ ഒരു ജനായത്ത സ്ഥാപനമാകണമെന്നുള്ളത് മാർക്സിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലൊന്നാണ്. പഴയ ഭരണവർഗ്ഗങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും, സമുദായത്തെ ഒരു തൊഴിലാളി സമുദായമായി മാറ്റുകയും ചെയ്തശേഷം സാധാരണക്കാരായ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ സർവ്വാധികാര ഭരണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് - വിഡ്ഢിത്തമാണ്. എന്തെന്നാൽ ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അവരോടുതന്നെ സ്വേച്ഛാപ്രഭുതം പ്രയോഗിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജനപ്രഭുതം മതിയാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കാം.

സോഷ്യലിസത്തിന്റെ കീഴിൽ ജനപ്രഭുതഭരണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകഭരണം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം. തൊഴിലാളികൾ

കാർഷികമായും വ്യാവസായികമായും ഉള്ള അന്തര
ത്താൽ വ്യത്യസ്തകോടികളിൽ നിന്നെന്നു വരാം. അ
വർ പ്രവർത്തിക്കാനും, അഭിപ്രായപ്രകടത്തിനും പൂ
ണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. ട്രേഡ് യൂണിയ
നുകൾ, സഹകരണസംഘങ്ങൾ മുതലായ സഹകരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പത്രങ്ങളും പ്രക്ഷോഭണ
സമ്പ്രദായങ്ങളും സ്വന്തം വിദ്യാലയങ്ങളും വേണമെ
ങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ട്രേഡ് യൂണിയന
കൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അവയവങ്ങളോ, കീഴിലുള്ളതോ
ആയിരിക്കണം എന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനപ്രഭുതം
അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈനംദിന ഭരണത്തിൽ
ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതു
മായ സ്ഥാപനങ്ങളെന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട
താണ്. സ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളുടേതാണെന്നും അ
തുകൊണ്ട് എല്ലാ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും സ്റ്റേ
റ്റിന്റെ കീഴിൽ ആയിരിക്കണമെന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്ത
പ്രകാരം റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ സ
ർക്കാരിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി മാത്രം കഴിഞ്ഞു
വരികയാണ്.

അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭാരതത്തെപ്പ
റ്റിയുള്ള ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ
ഉള്ള ജനപ്രഭുതത്തിന്റെ ചിത്രമാണ്. അവിടെ മനു
ഷ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യനായിരിക്കും. അയാൾക്കു തൊഴിലും
ജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങളും നൽകുന്ന സമുദായത്തിനുവേണ്ടി
അയാൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കും. ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ അ
യാൾക്കു തന്റെ തൊഴിലും ജീവിതത്തിലെ സ്ഥാന
വും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ടായിരിക്കും.
അയാളുടെ പൂർണ്ണമായ സാമ്പാർജ്ജിക നിലയിലേക്കു
യരാനയാൾക്കു സൗകര്യം ലഭിക്കും. മാനസികവും ശാ

രീതികവുമായ സിദ്ധികളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളല്ലാതെ വരുമാനം സംബന്ധിച്ച വ്യത്യാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഇന്നു കാണപ്പെടുന്ന തുല്യപോലെയുള്ള വലിയ അന്തരങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയില്ല.

സോഷ്യലിസം

“സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമുഖങ്ങളായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളേയും രണ്ടായി സംഗ്രഹിക്കാം.

ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം: വിഭവോല്പാദനം.

രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം: അതിന്റെ വിതരണം.

ഒന്നാമത്തേതു തൊഴിൽ എന്ന പ്രശ്നത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

രണ്ടാമത്തേതിൽ കൂലി എന്ന പ്രശ്നവും.

ഒന്നാമത്തേതിൽ മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കുകയെന്നതാണ് പ്രശ്നം.

രണ്ടാമത്തേതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉപഭോഗവിതരണമാണ്.

ന്യായമായ ഉപഭോഗ വിതരണത്തിന്റെ പരിണതഫലമാണു വ്യക്തികളുടെ സമത്വം. ന്യായമായ വിതരണം തുല്യമായ വിതരണമല്ല, നീതിപൂർവകമായ വിതരണമാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായ സമത്വം നീതിയാകുന്നു.

ഇവയുടെ, അതായതു ബാഹ്യമായപോ

തുജനശക്തിയുടെയും, ആഭ്യന്തരമായ വ്യക്തിസംതുപ്പിയുടെയും സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നു സാമൂഹ്യക്ഷേമശാസ്ത്രങ്ങൾ സംജാതമാകുന്നു.

സാമൂഹ്യസമൃദ്ധിയിൽ മനുഷ്യന്റെ സംതുപ്പിയും, പൗരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മഹത്വവും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു."

വിക്ടർ യൂഗോ.

അദ്ധ്യായം 6

ഉപസംഹാരം

കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഏ. ഐ. സി. സി. സമ്മേളനം കൂടിയപ്പോൾ വേവൽപലതി സപീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കൂട്ടർ എതിർത്തു. അവരുടെ അംഗസംഖ്യ അമ്പതു ആയിരുന്നു. ആകെ ഏ. ഐ. സി. സി. യിലുള്ളത് 250-ഓളം പേരാണു്. ഇതിൽനിന്നു് എതിർത്ത അമ്പതുപേർക്കു്പ്പെട്ടുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ജനമദ്ധ്യത്തിൽ അഞ്ചിലൊരുഭാഗം പിൻബലം ഉണ്ടെന്നു പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാം. ആ യോഗത്തിൽ ശ്രീ അച്യുത ചെങ്കുളി വീരോടുകൂടിയ പ്രസംഗം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാലിനെപ്പോലും അമ്പരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹംപോലും ആനന്ദത്താൽ മതിമറന്നു പോയി.

പ്രതിലോമവാദികളും സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരായ ഒരു കൂട്ടരും ശ്രമത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യാ

ഭരണകൂടം തീർത്തുകൊണ്ടു ജനസാമാന്യത്തിന് ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകയില്ല. അതിന് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണം കൂടിയേ തീരൂ. ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും സ്വന്തമായി കിടപ്പുമുറയും, തൊഴിലും ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ യാചകന്മാരുണ്ടായിരിക്കയില്ല. യാചന കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ട. സഹകരണാധിഷ്ഠിതത്തിൽ കൃഷിയും വ്യവസായവും വികസിപ്പിച്ചാൽ രാജ്യത്തിലെ കഷ്ടതകൾ അവസാനിക്കും. ഒരു കാർഷിക രാജ്യമായ ഭാരതത്തിന് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കാൻ വിഷമമില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ ഭിപ്രായം. മനുഷ്യരുടെ അലസത തീർന്ന് ഇന്നത്തെ തൊഴിലാളികളും മുതലാളികളും ഒരുപോലെ പ്രയത്നിക്കണം. അതിനത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത് സ്വകാര്യമുടമകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. തലമുറക്കാലത്തു ആവശ്യം കഴിച്ചു മിച്ചം വരുന്ന മുതലുകൾ ഉടമസ്ഥന്റെ മരണശേഷം പിൻതുടർച്ചക്കാരെ സ്വന്തമായിത്തീരുന്ന ഇന്നത്തെ രീതിയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആ വക മുൻകരുതലുകൾ സർക്കാരിലേക്കു കണ്ടുകെട്ടണം. ഇതിന് എതിർപ്പുണ്ടാകുമെന്നും, നടക്കുന്ന സാഹചര്യമില്ലെന്നും ചിലർ പറയും. ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇൻഡ്യാക്കാർ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതും നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും.

ഗവർണ്മെണ്ടും, തുടൻ ഭൂമിയും, ധനവും, വ്യവസായവും സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടായാൽ തുടൻ വേണ്ടത് ഭരണാധികാരികളെയും, ഭരണകൂടത്തെയും നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്ന പത്രങ്ങളാണ്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭാരതത്തിൽ വ്യക്തികൾ പത്രം നടത്താൻ അനുവദിക്കരുത്. പത്രമാരണനിയമങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാർ നയിക്ക

പട്ടണത്തെ വിമർശിക്കാൻ ന്യായങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. അവർക്കിനി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കാനാണ് പത്രമാണെന്നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കരുതെന്നു പറയുന്നത്. കലാകാരന്മാർക്കും ഇവിടെ ചില കടമകളുണ്ട്. ജനകീയ പുരോഗതിക്ക് എന്നു കരുതി പ്രചരണപരമോ, അശ്ചീലത നിറഞ്ഞതോ ആയിരിക്കരുത് തങ്ങളുടെ കലാവിഭവങ്ങൾ. പൊതുജനങ്ങളുടെ രുചി അറിഞ്ഞും എന്നാൽ ദുഷിച്ച വാസനയിലേക്കു പോകാതെ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനുള്ളതായിരിക്കണം എപ്പോഴും കലാവിഭവങ്ങൾ.

കോൺസാംബ്ളിയിൽ പൊതുവെ മെമ്പറന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിക്യാനത്തിലുള്ള ഗവർണ്മെന്റായിരിക്കും ഭാവി ഭാരതത്തെ നയിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായി അനുമാനിക്കാം.

ജയ് ഹിന്ദ്

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY
KOTTAYAM

Cl. No. M320

Acc. No. 568A

This book should be returned on or before
the date last stamped below.

12 FEB 1977

9 DEC 1985

13.0 JAN 1986

9 MAY 1986

N320
Bal-B

5684

പാലൻ, തിരുവാർച്ച
സോഴ്സിസൗ ജലപ്രകാശം

