

മുണ്ടാക്കി

1261
HIS / 5261
TRA

5261

HIS / 5261
TRA
1261

മുണ്ടാക്കി

CURRENT BOOKS

West Round, Trichur

History & Political Science

STANDUKAL

- Joseph Mundasserry.

MAILED 27
APR 19 1911
LIBRARY OF THE
SOUTH INDIAN LIBRARY SOCIETY
TRICHUR

ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ മറ്റു കൃതികൾ

മാറൊലി (കരുണ, പിംഗള, മദ്യലനമരിയം)	1	0	0
അന്തരീക്ഷം (കണ്ണൂർഭരണമം, ചിന്താവിഷ്ണുയായ സീത, അച്ഛനും മകളും)	1	4	0
മാനദണ്ഡം (കാളിദാസശൈലി, സന്ദേശകാവ്യങ്ങൾ, സിംഹാവലോകനം)	1	4	0
വായനശാലയിൽ (ഒന്നാം ഭാഗം)	1	8	0
(രണ്ടാം ഭാഗം)	1	8	0
സമ്മാനം (ചെറുകഥ)	1	4	0
കടാക്ഷം ,,	1	0	0
ഇല്ലാപ്പോലീസ് ,,	1	0	0
പ്രൊഫസർ (കൊച്ചുനോവൽ)	1	0	0
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (യാത്രക്കുറിപ്പുകൾ)	1	0	0
പ്രയാണം (സാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ച)	0	12	0
കാവ്യചീരിക (കാവ്യകലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ)	1	8	0
പ്രബന്ധഭീഷിക	1	2	0
വിശ്വവിഹാരം	1	8	0
അദ്ധ്യാപകന്മാരോട്—വിദ്യാർത്ഥികളോടും	0	4	0
സാഹിത്യപുരോഗതി	1	0	0
രൂപഭദ്രത	1	4	0
മാക്സിംഗോക്ക്സ്കി	1	4	0
ചൈന മുന്നോട്ട്	3	0	0
കൊന്തയിൽനിന്ന് കുരിശിലേക്ക് (നോവൽ)	2	8	0

സ്തൂണുകൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താ:
മുണ്ടേഴ്സി

PUBLISHERS:
CURRENT BOOKS
TRICHUR

1954/1130]

[വില: 1ക.

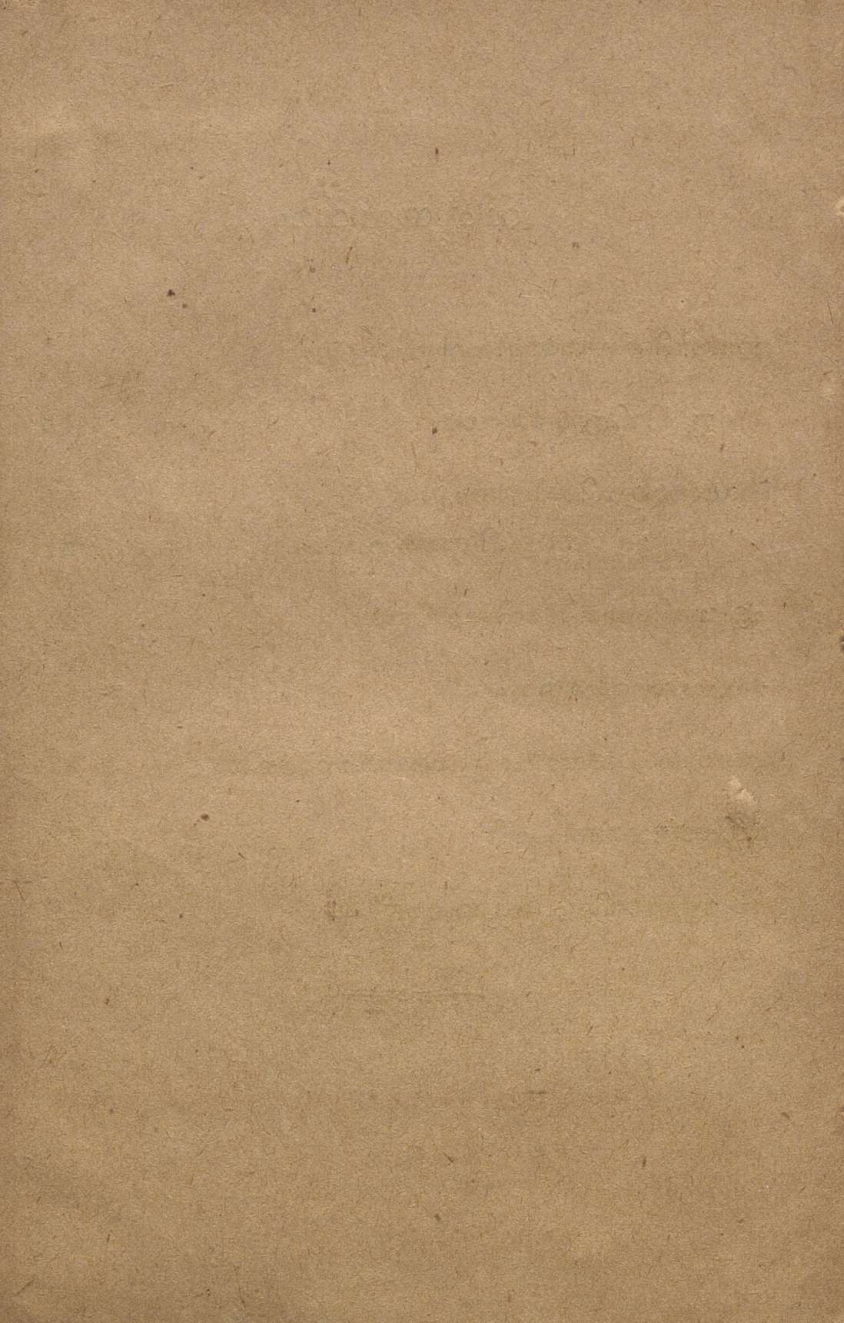
ഒന്നാം പതിപ്പ്
കോപ്പി 1000

തൃശ്ശിവപേരൂർ
ശീതാ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചത്.

വിഷയവിവരം

ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻസംസ്കാരം	1
വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ	13
ഡെമോക്രസിക്കാരന്റെ നട്ടെല്ലില്ലാത്ത വാങ്ങേറ	21
ഏഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ നയം	34
സോവിയറ്റും മതവും	46
ഭക്ഷ്യോൽപാദനം കാര്യക്ഷമമാകണമെങ്കിൽ	52
മധുവജ്ജനത്തെപ്പറ്റി	62
സംസ്കാരത്തിലും ബ്ലാക്കൗട്ടും?	69

ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻസംസ്കാരം

ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയിലെ കേവലരാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു തലയുരിയതോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനരംഗങ്ങളിലും അമേരിക്കൻവേലിയേറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അക്കൂട്ടത്തിൽ സാംസ്കാരികരംഗത്തിലെ വേലിയേറ്റത്തിന്റെ ഗതി കണ പരിശോധിച്ചുനോക്കാം.

ഇന്ത്യൻഫിലിംകമ്പോളത്തിൽ ഹോളിവുഡ്സിനുള്ളടത്തോളം സ്വാധീനശക്തി മരൊന്നിന്നുമില്ല. താഴെ കൊടുക്കുന്ന പട്ടിക നോക്കുക.

കൊല്ലം	ഇന്ത്യ-പാക്കിസ്താൻ ഫിലിം	അമേരിക്കൻ ഫിലിം
1940-47	165	219
1948	260	190
1949	211	224
1950	144	183

(ഇന്ത്യ-പാക്കിസ്താൻ ഇയർബുക്കിൽനിന്നെടുത്ത കണക്കുകൾ. 1948 മുതൽക്കുള്ള കണക്കിൽ പാക്കിസ്താൻകോട്ടയില്ല.)

കൊല്ലത്തോറും ഒരു കോടിയിൽപ്പരം ഉറപ്പിക അമേരിക്കൻഫിലിംകമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽനിന്നു ലാഭമു

ണ്ടു്. ഇന്ത്യൻഫിലിമുകൾക്കു് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ മാക്കറു് അനുവദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ. ഇന്ത്യയിലെ കന്നാടകിട തിയറ്ററുകളെല്ലാം ഹോളിവുഡ്സിന്റെ അധികാരത്തിൻകീഴിലാണ്. പണമായിട്ടുള്ള കൊള്ളക്കൊടുക്കുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ തരണംചെയ്യാൻവേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ ഫിലിംനിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അമേരിക്കക്കാർ. ഇന്ത്യൻഫിലിംനിർമ്മാതാക്കളുമായി കൂട്ടുകമ്പനികളും അമേരിക്കക്കാർക്കു് ധാരാളമുണ്ടു്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻഫിലിംവ്യവസായത്തിനു സഹായം മേഖലയിൽത്തന്നെ അനാശാസ്യമായ മത്സരത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അമേരിക്കൻഫിലിമുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടു്—ഇന്ത്യക്കാരെ അവഗണിക്കുകയോ അവഹേളിക്കുകയോ ചെയ്തു. കൊളോണിയലിസം നിലനില്ക്കുന്ന എല്ലാ പിന്നിലരാജ്യങ്ങളിലും ഈ നയമാണു് അമേരിക്കൻകമ്പനികൾക്കെക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതു്. മിക്ക ഹോളിവുഡ് ഫിലിമുകളും അധർമ്മങ്ങളാണു്. കുറ്റാന്വേഷണവും കിരാതമർദ്ദാഭക്തമാണു് അവയിലധികവും. യുദ്ധകഥകൾ ധാരാളമാണു്. അതീതയുദ്ധങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുകയും ഇടതുപക്ഷരാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായി യുദ്ധമഴിച്ചവിടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഥകൾക്കുണു് അമേരിക്കൻഫിലിമുകളിൽ കന്നാടകം. ഹോളിവുഡ് അമേരിക്കൻഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗികനയത്തെ സമർത്ഥമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം. ഇന്ത്യനന്തരിക്ഷത്തിൽ വിഷവായു പരത്തുന്ന ഇത്തരം ഫിലി

ലിമുകൾ ഇറക്കുമതിചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ അനൗചിത്ര്യം പറഞ്ഞാൽത്തീരുകയില്ല.

അമേരിക്കൻഫിലിംവ്യവസായത്തിൽ അവിടത്തെ ഗവണ്മെന്റ് മുറയ്ക്കുക കൈയിടുന്നുണ്ട്. 1947-ൽ 'അൺ അമേരിക്കൻകമ്മിറ്റി'യുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഫോളിവുഡ്സിന്റെ മേട്ടാനികൾ അനേകം ഫിലിംഡയറക്ടർമാരെയും കഥയെഴുത്തുകാരെയും നടന്മാരെയും പിരിച്ചുവിടുകയുണ്ടായി. മറ്റൊന്നുമല്ല, പുരോഗമനശയങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന എന്നതിനുമത്രം. ഈ ശുചീകരണ നടപടികൊണ്ടു വ്യവസായരംഗത്തു ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളവരെ വല്ലാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ. ഇപ്പോൾ ഫിലിംവ്യവസായികളും ഗവണ്മെന്റും ഒത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 1949-ൽ രാജ്യരക്ഷാ സിക്രട്ടറി ലൂയി ജോൺസൻ അമേരിക്കൻതിയാറുടമസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു കൺവെൻഷനിൽവെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:

“രാജ്യരക്ഷാവിഷയത്തിൽ ഫിലിംവ്യവസായത്തിന്റെ സഹകരണത്തെ ഞങ്ങളിനും കാര്യമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ പടക്കോപ്പണിഞ്ഞ എല്ലാ യുവതീയുവാക്കളുടേയും അനുഭവനയനങ്ങളെ അവയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടി ലോകരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളാണുത്തരവാപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സായുധസൈന്യത്തിന്റെ ത്രാഗപാരമ്പര്യത്തെ ഉഷ്മളമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതു നിങ്ങളാണ്. ലോകത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻജനതയെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ

ഉപോഴ്ച ജാഗ്രതകരായിരിക്കണം. നിങ്ങളും ഗവണ്മെന്റുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമായിരിക്കും.”

ഈ പ്രസ്താവനയുടെ തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കൻഗവണ്മെന്റ് ‘ട്രാസ്റ്റ്ഫോഴ്സ്’ എന്ന യുദ്ധചിത്രത്തിന്റെ പ്രചാരകനാക്കു രണ്ടു യുദ്ധകുപ്പുകൾ ഉപയോഗത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തത്. സ്റ്റോക് ഹോം സമാധാനാഭ്യർത്ഥനയ്ക്കു മറുപടിയെന്നോണം, 1950-ൽ ഇറങ്ങിയ ‘ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിയർ’ എന്ന മറ്റൊരു യുദ്ധചിത്രത്തിന് അമേരിക്കൻഗവണ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ സഹായസഹകരണങ്ങളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 1951-ൽ നാസിജനറൽ റോമലിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു ‘ഡെസ്റ്റ് ഫോക്സ്’ എന്ന ഫിലിം ഇറങ്ങിയതു ജർമ്മനിയിലെ അമേരിക്കൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഡബ്ല്യു. എഫ്. വാൻഗർ 1950-ൽ അഭിമാനിച്ചതുപോലെ, അമേരിക്കൻഗവണ്മെന്റ് ഹൈഡ്രജൻബോമ്പിനെക്കാളുമധികം അമേരിക്കൻഫിലിമുകൾക്കു കാര്യമായെണ്ണിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഫിലിംകമ്പോളത്തിലെ ഈ കൈയേറ്റംതന്നെ പുസ്തകങ്ങളുടേയും പത്രമാസികകളുടേയുമൊക്കെ രംഗത്തും കാണാം. ഇന്ത്യൻബുക്സ്റ്റാളുകളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും മധികമുള്ളത് അമേരിക്കൻപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ്. അമേരിക്കൻസാഹിത്യത്തിലെ ചപ്പും ചവറും ഇന്ന് ആദായവിലയ്ക്ക് ഏതു ഇന്ത്യൻബുക്സ്റ്റാളിലും കിട്ടും. അമേരിക്കൻഗവണ്മെന്റിന്റെ വകയായി ഇന്ത്യയിൽ വായനശാലകൾക്കും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും

സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ധാരാളമാണിപ്പോൾ. ഇന്ത്യൻ പത്രമാസികകളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ ലേഖനങ്ങൾക്കു കൈയ്യും കണക്കുമില്ല.

സാംസ്കാരികരംഗത്തുള്ള ഈ ആക്രമണം ജനങ്ങളുടെ വീക്ഷണഗതിയിൽ സാരമായ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. കന്നരണ്ടുഭാഹരണങ്ങൾ പറയാം: അമേരിക്കൻ വിദേശനയത്തിന്റെ വക്താക്കളിൽ ഒരാളാണ് വി. എം. ഡീൻ. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പുതിയൊരു സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വാക്പം തിയറി. അതിനെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്: “ജമ്നിയുടേയും ജപ്പാനും പരാജയവും ഫ്രാൻസിനും ഇറ്റലിയുടേയും അധഃപതനവും വിശേഷിച്ചു ബ്രിട്ടന്റെ ബലഹീനതയും നിമിത്തം ലോകത്തിലാകപ്പാടെ ശൂന്യകേന്ദ്രങ്ങൾ (വാക്പം സ്റ്റേറ്റ്സ്) ഉണ്ടായിവരുന്നു. വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു വാക്പം സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഇന്നത്തെ രണ്ടു മഹാശക്തികൾ, റഷ്യയും അമേരിക്കയും, ലോകത്തിലെ കേൾപ്പോരും കേൾവിയുമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു തള്ളിക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.” വാക്പം തിയറി എന്തെന്നു വെളിവാക്കില്ലേ? പ്രകടമായി സാമ്രാജ്യശക്തി ഇല്ലെന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഏഷ്യൻ സപതന്ത്രരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം അമേരിക്കയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശൂന്യകേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അവിടങ്ങളിലെ പോരായ്മ നികത്താൻ കുതിച്ചുകയറുകയാണ് അമേരിക്കയെന്നു ചുരുക്കം. ഈ സപാർമ്ദൃഷിതമായ ‘വാക്പം തിയറി’യെ അമേരിക്കക്കാർമാത്രമല്ല അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളു. പണ്ഡി

തനായ മി. എം. വെങ്കിടരങ്കയ്യ എഴുതുന്നു: “തെക്കുകിഴക്കൻ നേഷ്യ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി നോക്കിയാൽ ഒരു വാക്യമാണ്. അധികാരത്തിന്റെ വാക്യം ഏറെക്കാലം തുടരുകയില്ല. ശൂന്യമായ രംഗത്തു് എന്തോ വന്നു വീണുനിയും ഉടനെ. ഏഷ്യൻഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വാക്യത്തിൽ വിഴാനിരിക്കുന്നതു സോവിയറ്റ് രാഷ്ട്രമാത്രമാണ്.” അമേരിക്ക ഈ ഭാവിയിലെ തടയാൻ ഇന്ത്യയെ കൂട്ടുപിടിക്കയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള അതേ സാമ്രാജ്യമോഹം രാഷ്ട്രയ്ക്കുമുണ്ടെന്നു സിദ്ധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മി. വെങ്കിടരങ്കയ്യയുടെ പോക്ക്. അമേരിക്കയുടെ വാക്യം തിരിയെയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ കണ്ണിൽ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വാക്യം എന്ന വസ്തുത ഈ ബുദ്ധിമാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

മറ്റൊരാൾ അമേരിക്കൻ വേദാന്തമാണ് ‘ജനപ്പെരുവാടം’. 1952 ജനുവരി 28-ാം നു എച്ച്. എൻ. റോസൻഫീൽഡ് പ്രസ്താവിച്ചതു നോക്കുക: “എസ്. ബോമ്പിന്റെ, എന്നു വെച്ചാൽ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ, നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള സാമൂഹികപരിപാടിയിൽ അമേരിക്ക തികച്ചും യോജിക്കണമെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.” അദ്ദേഹം തുടൻ പറയുന്നു, ജനപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ബോമ്പു തുടച്ചുയായുള്ള ഗതികേടിന്റെയും നൈരാശ്യത്തിന്റെയും കള്ളന്മാരുടെയും തൃപ്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും, അങ്ങേ അററം, യുദ്ധത്തിന്റെയും മാതാവായിത്തീരമെന്ന്. ഇതേ അഭിപ്രായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥി വില്യം വോഗ്സ്. Road to Survival എന്ന പുസ്തക

ത്തിൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനെ കഠിനമയോക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു, ക്ഷാമവും യുദ്ധവും തടഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കാനനുവദിച്ചതിനു്. ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിൻകീഴിൽ ഇന്ത്യക്കാർ യാതൊരുത്തരവാദിത്വവുമില്ലാതെ, മീൻ പെററുകൂട്ടിയതുപോലെ, പെററുകൂട്ടി എന്നദ്ദേഹം പരാതിപ്പെടുന്നു. ഭാവിയിൽ സ്പെഷ്യൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിപ്രകാരമാണു് : “നല്ലപോലെ വ്യവസായവൽകൃതമായാൽ ഒരുകാലത്തു ജനസംഖ്യയോടുകൂടിയ ഇന്ത്യ ലോകത്തിനതന്നെ വലിയൊരാപത്തായിത്തീരും. ബ്രിട്ടന്റെ പിൻവാങ്ങലിനുശേഷമുണ്ടായ കശപിശകുകളിൽവെച്ചു കുറെ എണ്ണം ചത്തൊടുങ്ങി. അങ്ങനെ മാൽത്സ്യസിയൻനിയന്ത്രണം സാധാരണമാക്കിയുണ്ടായി. കലഹവാസന ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായവൽകരണത്തെ താമസിപ്പിക്കാനിടയുണ്ടു്. ഇതു നാമാശികേണ്ടേരു ഫലമാണു്.” എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു ഭീഷ്ടദർശനം! വോഗ്റ്റ് വ്യവസായവൽകരണത്തിൽ വിളംബം മാത്രമല്ല ആശിക്കുന്നുള്ളു; ‘പത്തവും പടയും വസന്തയു’മൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിനു്.

ബ്രിട്ടീഷ് ടോറിക്കക്ഷിയിലെ പ്രമാണികൾ ഈ മാൽത്സ്യസിയൻവാദം പണ്ടേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണു്. ബ്രി. ക്യാബിനറ്റിൽ ഇന്ത്യാസിക്രട്ടറിയായിരുന്ന അമറി ഇന്ത്യൻ ഓറിറ്റുത്തിന്റെ മുഖ്യകാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതു ജനപ്പെരുപ്പത്തെയാണു്. അമേരിക്കക്കാർ ആ അഭിപ്രായത്തെ വീണ്ടും കത്തിപ്പൊക്കുന്നുവെന്നുള്ളു. ഡോക്ടർ വോഗ്റ്റ് നെക്കാൾ ജനസംഖ്യാവിഷയത്തിൽ

വിദേശനെന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എൽമർ പെൻഡൽ
 ഈയിടെ Population on the Loose എന്നൊരു പുസ്തകം
 പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അവതാരിക
 യിൽ മറ്റൊരു മഹാവിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. വാൾട്ടർപിറ്റ്
 കിൻ ലോകജനതയെ രണ്ടായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങ
 നെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: “ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥം കുറവും ആ
 ള്ളകൾ അധിതവുമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കു വില കു
 റവാണ്; ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥം അധികവും ആളുകൾ കുറവുമാ
 യ പ്രദേശങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കു വില കൂടുതലും. വിലകൂടി
 യ മനുഷ്യനെന്നു വെച്ചാൽ? അധികച്ചെലവിന്മേൽ വള
 ന്നുവന്ന മനുഷ്യൻതന്നെ. വ്യയകരമായ പല വിശേഷ
 സ്വഭാവങ്ങളും അവർക്കുണ്ടാവും. എന്നല്ല, മറ്റുള്ളവർ ന
 ള്ള പ്രതിഫലം കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട വൈദഗ്ദ്ധ്യങ്ങളും അ
 വരിൽ കാണും. അത്തരം മനുഷ്യർ കമ്പോളത്തിൽ ‘പ്രി
 യ’മായ ചരക്കുകളാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിനു വലി
 യ വിലയുണ്ട്. അമ്മായിരി മനുഷ്യർ അധികമില്ല ലോ
 കത്തിൽ. അങ്ങേയറ്റം 15 കോടി കാണും. വിലകൂടിയ
 1 മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്തു് വിലകുറഞ്ഞ മനുഷ്യർ 14 ഉ
 ണ്ടു് ലോകത്തിൽ. വിലകുറഞ്ഞ മനുഷ്യർ സ്വതഃ ടുബ്ബ
 ലരും അജ്ഞരും അന്ധവിശ്വാസികളും ഭീരുക്കളുമാണ്.
 അതുകൊണ്ടു വിലകൂടിയ മനുഷ്യർ അവരെ ഭരിക്കുന്നു.”
 ഈ വിഭജനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ വിലകുറഞ്ഞ മനുഷ്യരാ
 യിട്ടാണ് എണ്ണിയിട്ടുള്ളതു്. അവതാരികാകാരൻ പിന്നേ
 യും പറയുന്നതു നോക്കുക: “റഷ്യ കുടിമരാജ്യമാണ്. അ
 തിന്നാങ്ങേപ്പറത്തു കുപ്പക്കണ്ടുകളേ ഉള്ളു. മനുഷ്യത്വം അ
 ണ്ടോട്ടുണ്ടോട്ടു നീങ്ങുന്നോടും വട്ടപ്പച്ചത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുകയാ

൯; ഒരുപക്ഷേ അവിടന്നും കീഴോട്ടും” ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം, ഏഷ്യൻ വൻകരയിലെ ജനങ്ങളെ ആ പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന്. വിലകുറഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ പെരുപ്പം ഒരു ലോകശല്യമാണെന്നു ഡോക്ടർ വിറ്കിൻ തുറന്നുപറയുന്നുണ്ട് - എന്നുവെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും മറ്റും ജനം അമേരിക്കക്കാരെപ്പോലുള്ളവർക്കുപ്രദമാണെന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ കർത്താവ് ഈ അഭിപ്രായത്തെ പ്രസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, “കാരോ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടുവാളും ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതോതിൽ ജനസംഖ്യ വലിച്ചാൽ കാരോ കുടുംബവും മറ്റോരോന്നിന്റെ ശത്രുവാണു്.....ഇന്ത്യയിൽ കാരോ കുട്ടിയുടേയും ജനനം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സുഖത്തെ വെട്ടിക്കറയ്ക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ കലമേനി ജീവിതം 27 വയസ്സുവരെയാണു്; അമേരിക്കയിലോ, 64 വരെയും. ഇന്ത്യയിൽ ഏതിടത്തുനിന്നെടുത്താലും ഒരു കോടിയൊളകു ഡാക്കി ജനതയ്ക്കു ദുഃഖം വലിപ്പിക്കുകയാണു്.” ഈ വാദരീതിയിൽനിന്നു് അദ്ദേഹമെന്തെന്നതു നിദ്രയും ജനസംഖ്യയെ വെട്ടിക്കറച്ചേ ഇന്ത്യയ്ക്കു രക്ഷയുള്ളു എന്നു യുക്തിയിലാണു്. വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷിവികസനം, ഭൂനയ പരിഷ്കാരം, നദീതടപദ്ധതികൾ എന്നിവകൊണ്ടോനും പ്രശ്നത്തിന്നു സമാധാനമാവില്ലെന്നും അധികപ്പറ്റാവുള്ള മാതൃത്വമാണു് ഇന്ത്യയുടെ രോഗമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. എന്നിട്ടദ്ദേഹം ഇന്ത്യയ്ക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന പോംവഴി ഇതാണു്: “ഐക്യരാഷ്ട്രസമിതിവഴിക്കോ മറ്റോ ഇന്ത്യയ്ക്കു കൊടുക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സഹായം ജനനിയന്ത്രണമേപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നു കരാറിന്മേലാ

യിരിക്കണം. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ മതത്തിന്റെ വശത്തുനിന്നുള്ള എതിർപ്പിനു ശക്തികറയും. ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റുതന്നെ ജനനന്ദിയന്ത്രണപരിപാടി ഏറ്റെടുത്തു. ഇത്രയും ദയനീയമായി ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ കാരോ പിതാവിനും ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ സഹായധനം കൊടുക്കുന്നത് ഉടയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കും എന്ന വ്യവസ്ഥയിന്മേലാക്കുന്നതു നന്നു്. വളരെ അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനെയും മക്കളെയും ഈ നയത്തിനു വഴിപ്പെടുത്തണം. ഉത്തമസന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുമെന്നറപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെമാത്രമേ ഉടയെടുക്കാതെ വിടാവൂ. കൊടുക്കുന്ന സഹായധനം നല്ല തോതിലാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ പേർ ഇതിനു വഴങ്ങും. കുറഞ്ഞതാക കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയെ കൊള്ളാവുന്ന മനുഷ്യരുള്ള, അഥവാ വിലകൂടിയ മനുഷ്യരുള്ള, ഒരു രാജ്യമായി മാറാം.”

എന്തൊരു മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമാണു് ഇന്ത്യയുടെ നേക്കു വെച്ചിട്ടുള്ളതു്! ഇതിൽ കാണുന്ന മനോഭാവം അമേരിക്കയിൽ വൻകിടക്കാക്കു പൊതുവേയുള്ളതാണു്; എന്നല്ല, പട്ടാളക്കാക്കും. അങ്ങേയറ്റത്തെ പുച്ഛമാണു് ഇന്ത്യക്കാരോടവക്കു്. 1946-ൽ ക്ഷാമപരിഹാരത്തിനായി അമേരിക്കയോടു ഗോതമ്പിരക്കാൻ ഇന്ത്യൻപ്രതിനിധിസംഘം വാഷിങ്ടനിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരുമേരിക്കൻദ്രോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞുവത്രേ, “കാരോ കൊട്ടയിലെയും പട്ടികളിൽ കുറയെണ്ണം മുങ്ങിച്ചാവുകയാണു് ഭേദം”മെന്നു്. 1949-ൽ നെഹറു അമേരിക്ക സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ‘ന്യൂസ് ആൻഡ് വേൾഡ് റിപ്പോർട്ടു്’ എന്ന പ്രശസ്തപ

൫൦ വായനക്കാരെ അറിയിച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരമാണ്: “വിശപ്പോടെ നെഹറു കണ്ണുവെള്ളം നൽകി അമേരിക്കൻഗോതന്ദ്രമിച്ചത്തിന്മേലാണ്. കൂടുതൽ ഭക്ഷണമെന്നുവെച്ചാൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ എന്നാണത്മെന്നു തന്റെ നാട്ടുകാരെ സമ്മതിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നെഹറു. ഭക്ഷണവും ജനസംഖ്യയും ഒപ്പം കൊണ്ടുപോവുക സാധ്യമല്ല.”

ഇപ്പറഞ്ഞത് അസംബന്ധമായൊക്കെ വെട്ടിവിഴുങ്ങുവാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൈകേമന്മാരുണ്ട്. അണ്ണാമലസർവ്വകലാശാലയിലെ ധനശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധനായ ഡോക്ടർ എസ്. ചന്ദ്രശേഖരൻ ഡോക്ടർ പെൻഡലിനെഴുതിയ കരടുകളിൽ അമേരിക്കൻവാദമുഖങ്ങളെ മുക്തകണ്ഠം പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ വാട്ടർമിഡിയോളജിയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പത്യാസമത്സരം ഏറ്റെടുത്തുകയുണ്ടായി. ജനനനിയന്ത്രണമാണ് നമുക്കു വേണ്ട പ്രത്യേകഷയമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാരെക്കൊണ്ടു സമ്മതിപ്പിക്കാൻ ആ ഉപത്യാസമത്സരം ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനധികം പറയുന്നു? എൽ. എസ്. അമറി ഒരു കാലത്തു ജനപ്പെരുപ്പത്തെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ശക്തിപൂർവ്വം എതിർത്ത പണ്ഡിറ്റ് നെഹറു ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻബന്ധുക്കൾ ഭോധിടെകുനിക്കിന്റെ കൗട്യോഗികവക്താവായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

ആർക്കും സംസ്കാരത്തിന്റെ മാറാപ്പം ഭേദിക്കാണ്ടു ലോകത്തെ വേദാന്തവും അഹിംസയും മനുഷ്യത്വവും പഠിപ്പിക്കാൻ കോപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഭാരതം ഇന്നു കണ്ണിൽച്ചോരയി

പ്രാർത്ഥന അമേരിക്കൻസംസ്കാരത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലായിരിക്കുന്നുവെന്നതു വളരെ പരിതാപകരമാണ്.

(‘അമേരിക്കൻ ഷാഡോ ഓവർ ഇന്ത്യ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽനിന്നെടുത്തതാണ് ഈ ലേഖനത്തിലെ വിവരങ്ങൾ.)

വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ

വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ, വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ എന്നു പറഞ്ഞു സ്വയം സൂതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദേശീയക്കുത്തകക്കാർ. ശ്രീ. പനമ്പിള്ളിതന്നെ നാക്കെടുത്താൽ ഉപമാനം കാണുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. കുറെക്കാലംമുമ്പ് അദ്ദേഹം അഭിമാനിച്ചിരുന്നതു തന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കാൻപോകുന്ന കോൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെന്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലേബർഗവണ്മെന്റിന്റെ മാതൃകയിലായിരിക്കുമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ചർച്ചയും ഈശ്വരൻ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ലേബർഗവണ്മെന്റിന്റെ പരിപാടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രായോഗികമല്ല (ജില്ലായി 14-ാം തിയതിയിലെ അസംബ്ലിപ്രസംഗം) എന്ന്. ഇങ്ങനെയൊരു കാരാടിയന്ത്രം നമ്മുടെ രാജ്യത്തു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വല്ലാത്ത പൊരുതികേടാവും മനുഷ്യർക്ക്. ഈ രാജ്യഭരണക്കുത്തകക്കാരുടെ മനുഷ്യൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു വരുത്തി വായിക്കാറുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇയ്യുടെ ആ ബൈബിൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ *In Place of Fear* എന്ന പുസ്തകം ഉണ്ടോ, ആവോ! ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതൊന്നു വരുത്തി വായിക്കണം. ബൈബിൾ അത്ര മോശക്കാരനല്ല. താണ പടിയിൽനിന്നുയർന്നു പനമ്പിള്ളിയെ

കൊളം ആണത്തത്തോടുകൂടി കോമൺവെൽത്തിന്റെ മന്ത്രിമാരിലൊരാളായി രാജിവെച്ചിറങ്ങിയ ഒരു ലേബറേയ്ററാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഈ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർമോഡലിനെപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു എന്നന്വേഷിച്ചാലും.

ബെവാൻ സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ ഒരു മഹാസംഘട്ടനത്തിന്റെ രംഗമായിട്ടാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്തു സ്വകാര്യസ്വത്തും മറുഭാഗത്തു നിർലാഭതയും നിന്നേററുമുട്ടുകയാണ് 'ഡെമോക്രസി'യിന്മേൽ എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആ സംഘട്ടനത്തിന്റെ സ്വഭാവം അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ടിപ്രകാരമാണ്:

“ഇന്നത്തെ വ്യവസായാത്മകമായ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ അനേകലക്ഷമാളുകൾക്ക് അനർഹമായി അനുഭവപ്പെടുവരുന്ന ദാരിദ്ര്യമില്ലേ, അതിനെക്കുറിച്ചു ബോധപൂർവ്വമായ ധാരണയുള്ളതാണ് ദാരിദ്ര്യം അസഹനീയമായിത്തീരുന്നത്. ആ ബോധമുണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു നൈരാശ്യവും നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളോടു് അതിരറ്റൊരു ചെറുപ്പം ഉളവാകുന്നു. യോഗക്ഷേമരാഷ്ട്രം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കുറെനാൾ ജീവിച്ചാൽ അസമത്വവശാലുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരുവന് അധികമധികം മനസ്സിലാവാതിടവരികയും സാധിക്കാവുന്നതു സാധിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അടിക്കടി വേദിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുന്നു. ന്യായമായ ജീവിതക്ഷേമത്തെ തങ്ങളിൽനിന്നു തടുത്തുനിർത്തുന്ന ശക്തികളേതെല്ലാമോ, അവയോടു മല്ലിട്ടേ മതിയാവൂ എന്നായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളികളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം

ത്തിന്റെ മനസ്ഥിതി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിലനില്ക്കുന്ന ഡെ
 മോക്രസിക്കു രണ്ടു രണ്ടു വഴിക്കേ പോകാനുള്ള എന്നായി
 റിക്കുന്നു: ഒന്നുകിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമകളെ തുലച്ചു രാ
 ജ്യനീതി സമീകരിക്കേണ്ടതിലേയ്ക്കു പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാ
 ലിവഗ്ഗം ഡെമോക്രസിയെ പിടിച്ചടക്കും; അല്ലെങ്കിൽ
 സ്വകാര്യസ്വത്തുടമകൾ തൊഴിലാളിപ്പരിഷയെ ഭയന്നു
 ഡെമോക്രസിയെ നശിപ്പിക്കും. ദാരിദ്ര്യം നിലനില്ക്കു
 ന്നേടത്തോളം ഡെമോക്രസിയുടെ തണലിൽ ഇവിടെ
 സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നുവകാശപ്പെടുന്നതു ശുദ്ധമേ കളവാ
 വാണം. ടോറികളുടെ രാഷ്ട്രീയം എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊ
 ണ്ടിരിക്കുന്നത്, തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതിനകം കിട്ടിയിട്ടു
 ള്ള രാഷ്ട്രീയാവകാശത്തിന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും കൈക്കൂലി
 കൊടുത്തു സ്വകാര്യസ്വത്തുടമകളുടെ ദുരധികാരത്തെ നി
 ലനിപ്പിക്കാനാണ്. ഇടക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടപ്പാക്കി
 യിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യരക്ഷാനടപടികളിൽ ഒന്നാണെന്നു സ്വ
 കാര്യസ്വത്തുടമകളുടെ സൗജന്യംകൊണ്ടുണ്ടായതല്ല; നേ
 രേമരിച്ചു തൊഴിലാളികൾക്കു ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രവ
 ത്തനത്തിൽ വഹിക്കാനിടയായ പങ്കിന്റെ നേട്ടങ്ങളാ
 ണ്. എന്നാൽ അവയെപ്പോലും തൊഴിലാളിവോട്ടിനു
 ള്ള കൈക്കൂലിയായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ വെമ്പുക
 യാണ് യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ വക്താക്കൾ.” (ഇപ്പ
 റത്തെതു സമസ്തവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പനമ്പിള്ളിയുടെ
 രാജ്യഭരണത്തിൽവെച്ച് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലേ? തൊഴിലാ
 ലിഗ്ഗത്തിക്കു കൈമാറിപ്പോകുമോ എന്നു പേടിക്കുന്ന വെ
 സ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡലിനെ പിടിച്ചെടുത്തു ഞെരിച്ചുകൊ

ല്ലാനല്ലേ ജോൺതൊട്ടിങ്ങോടുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഉ
സാഹം?)

സാമൂഹ്യരംഗത്തു തുടച്ചുയായുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘട്ടനത്തിൽ തങ്ങൾക്കു ജയാപജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്നനുരോധമായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ മാറിമാറി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടു ബെവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ പിടിച്ചു തങ്ങൾക്കനുക്രമമായി വോട്ടുചെയ്യിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്വത്തുടമകൾ പല മാഹേന്ദ്രജാലവും പ്രയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ ഏറെക്കുറെ വിജയം കൈവന്നാൽ പ്രമാണികൾ പറയുകയായി, ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയ്ക്കു് ഉള്ളിനുള്ളിൽ തന്റേടമുണ്ടു് എന്ന്. തങ്ങളുടെ പത്രാസ്സിൽ കുടുങ്ങാതെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും മറിച്ചു വോട്ടുചെയ്താലോ, അവർ പറയും, നിലനില്പുള്ള ഒരു ഗവൺമെണ്ടെന്ന നിലയ്ക്കു ഡെമോക്രസിക്കു പല അറാകാരങ്ങളുമുണ്ടെന്ന്. എന്നല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യവും ട്രസ്റ്റുപാതന്ത്ര്യവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ എന്നവർ പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്യാ. തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള മാതിരി ജനങ്ങൾ പെരുമാറിയാൽ, തരക്കേടൊന്നുമില്ല, ജനങ്ങൾക്കു ശരിയായ സ്വാതന്ത്ര്യബോധമാണുള്ളതെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കും. നേരെമറിച്ചു്, ജനങ്ങൾക്കിഷ്ടമായ മാതിരിയാണു് ജനങ്ങൾ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ പ്രമാണികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജനങ്ങൾ ട്രസ്റ്റുപാതന്ത്ര്യാത്മികളായിപ്പോകുന്നു.”

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഡെമോക്രസിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു ദാരിദ്ര്യം—അഥവാ ദാരിദ്ര്യബോധം—നശിപ്പിക്കണ

മെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബൈവാൻ പറയുന്നു, രാഷ്ട്രീയാധികാരം പരിപൂർണ്ണമായും സ്വത്തുടമകളിൽനിന്നു വിട്ടു സാമാന്യജനങ്ങളിൽ ചെന്നുചേരണമെന്ന്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളികൾ രാഷ്ട്രീയബോധമുള്ളവരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ പാർലിമെണ്ടിൽവെച്ചു സ്വകാര്യസ്വത്തുടമകളുടെ ചെമ്പു പുറത്താക്കിക്കൊള്ളുമെന്നു ബൈവാൻ സമാധാനിക്കുന്നു. ‘ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രവർത്തനകേന്ദ്രമായ പാർലിമെണ്ട്’ സാമൂഹ്യമത്സരത്തിൽ നിഷ്പക്ഷത വഹിക്കുന്നുവെന്നു വാദിക്കുന്നവരോടു ബൈവാൻമുള്ള മറുപടി ഇതാണ്: “ജനങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്നു മുമ്പിൽ ഒരണക്കെട്ടാണ് പാർലിമെണ്ട്. പാർലിമെണ്ടിലെ അന്തരീക്ഷവും അതിലെ സജ്ജീകരണങ്ങളും അവിടത്തെ നടപടികളും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ ആചാരനിഷ്ഠകളുമെല്ലാം വ്യവസായശാലകളുടെ നടുവിൽനിന്നുള്ള സന്ദേശവുമായിവരുന്ന പരിമിതവിദ്യന്മാരെ അന്ധാളിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. പുതിയൊരു സാമൂഹ്യനീതിയുടെ വക്താക്കളായിവരുന്നവർക്ക് കനാമതായി വേണ്ടത്ര നരച്ചു ഭിച്യങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള നടപടികളെപ്പിടിച്ച് ഇടിച്ചുവിടാനുള്ള തന്റേടമാണ്.” താനാദ്യം പാർലിമെണ്ടിൽ കടന്നപ്പോഴത്തെ അമ്പരപ്പിനെപ്പറ്റി ബൈവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ചൂഷിതവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിധികർത്താവായിരിക്കാൻ വന്ന അദ്ദേഹം അഞ്ചലിബഡത്തോടുകൂടി തൊഴുതുകൊണ്ടുണ്ടെന്നു നില്ക്കാനാണ് നിബ്ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതത്രേ; അതോ, ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ പിതൃപൈതൃകപുജാവിധികളിലും പാർലിമെണ്ടിലെ നടപടിസ്സങ്കേതങ്ങളെ കുറിക്കാലംകൊണ്ട്

അദ്ദേഹം പറിച്ചു. എന്നാൽ പാർളിമെണ്ടിലൂടെ പുതിയ പുതിയ നീതികൾ നടപ്പാക്കിക്കിട്ടുന്നതിനെപ്പറ്റി സിദ്ധിച്ചേടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് അടിക്കടി സംശയം വലിക്കുകയും ആ സംശയം അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദാശീലത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുള്ള അഭിപ്രായസംഘട്ടനങ്ങളെ അകത്തേയ്ക്കു കയറ്റാതെ നിർത്താനുള്ള കൊടിയൊരുപജാപമാണ് പാർളിമെണ്ടെന്നുപോലും ബെവാന്നഭിപ്രായമുണ്ട്.

ഇംഗ്ലീഷ് പാർളിമെണ്ട് പല നൂറ്റാണ്ടത്തെ പഴക്കമുള്ള ഒരു മഹാസ്ഥാപനമാണ്. പക്ഷേ പാർളിമെണ്ടിലൂടെ ഇന്നു കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡെമോക്രസി നടപ്പായിട്ടു പത്തിരപത്തഞ്ചു കൊല്ലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതിനിടയിൽ സാമാന്യജനങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ സമരം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരുടേതെന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കക്ഷിക്ക് അധികാരം കിട്ടിയത്. അവരുടെ ഇന്നത്തെ ആത്മവിശ്വാസത്തിനർത്ഥമില്ല. ഇനിയും ശ്രദ്ധാന്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശക്തി ക്ഷീണിക്കുകയും അധികാരം എന്നേയ്ക്കുമായി തട്ടിച്ചിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ബെവാന്റെ പേടി. ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു ശാലീനതയില്ലെ, അതു തൊഴിലാളികളെപ്പോലും വിപ്ലവത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിപ്പിച്ചേയ്ക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഉള്ളിനുള്ളിലേയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ നോട്ടം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാട്ടിയുടെ വിജയത്തെ ഏറ്റവും സുശക്തമായി തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കിഴക്കൻരാജ്യങ്ങളിൽ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡലും മറ്റും വേരിറങ്ങിപ്പിടിക്കണമെങ്കിൽ അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോതിലുള്ള അസമതപങ്ങൾ നീങ്ങുകയും, ജീവിതത്തോതുതന്നെ കായ്മമായി ഉയരുകയും ചെയ്യണമെന്നു ബെവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഡെമോക്രസിയുടെ നന്മകളെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കാൻ കുറെ പ്രഭാഷകന്മാരുണ്ടായിട്ടു യാതൊരു കായ്മവുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നിലരാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയനിലവാരം എന്തെല്ലാം വസ്തുതകളിന്മേൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു വിവരിച്ചുകൊണ്ടു ബെവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “പോളീസ് രാജിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദോഷം എന്താണെന്നോ? സാധാരണക്കാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ചു കർഷകരുടെ, അല്ലമായ മിച്ചം തട്ടിയെടുത്തു മുതലാളിത്തത്തെ നിലനിർത്തുവാനും ആ പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ജീവിതത്തോതിനെ എപ്പോഴും ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുവാനും കേന്ദ്രീകൃതമായ അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. മിച്ചങ്ങൾ കറയുംതോറും മുതലാളിത്തത്തിനു വിറളി പിടിക്കുകയും മദ്ദനപരിപാടികൾ വിപുലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സോവിയറ്റ് റഷ്യയുമായുള്ള ഇന്നത്തെ സംശയാത്മകമായ ബന്ധം, കട്ടോബർവിപ്ലവത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കി പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ സൗഹൃദത്തോടുകൂടി പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിൽ, നിശ്ചയമായും ഒഴിച്ചുവെക്കാനായിരുന്നു. അന്നു പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിനു പററിയ പരമ്പരവിസ്ഥിതം ചൈനയോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ അമേരിക്ക ആവർത്തിക്കുകയാണ്. കിഴക്കൻരാജ്യങ്ങളുടെ മുഖിൽ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിന്റെ മാതൃകയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയതുകൊ

ണ്ട് ഒരു കാൽവുമില്ല. സാമൂഹ്യമായ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സോവിയറ്റിലെ രാഷ്ട്രീയവീക്ഷണമേ കിഴക്കൻരാജ്യങ്ങൾക്കു പററുള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ കാണുന്നതുപോലെ തികച്ചും കേന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണസമ്പ്രദായത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ വേണ്ടിവന്നേയ്ക്കാം.

“പടിഞ്ഞാറൻഡെമോക്രസികൾ രാജ്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി തൊണ്ടു കാരി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ വിശന്നു നിലവിളിക്കുന്ന കോടാനുകോടി ജനങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ നിലനില്പിനെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിൽ വിശപ്പിന്റെ നിലവിളി ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻയൂറോപ്പിലെ സംസ്കാരവും പൂർണ്ണ സംസ്കാരങ്ങളെപ്പോലെ ചത്തു മണ്ണടിയിലും. പരസ്പരമത്സരാത്മകമായ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നീതി ലോകവ്യാപകമായ ഒരു സാമ്പത്തികാസൂത്രണവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു നില്ക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലോരോന്നിലും മുമ്പു വേണ്ടത്ര മുമ്പ് എന്ന നയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടാരു മനസ്ഥിതി ഇന്നുവരെ കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ കുന്നുകനായി ചന്നുവീഴുന്ന റേഡിയോസെന്ററുകളിന്റേയും ടെലിവിഷൻസെന്ററുകളിന്റേയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ പട്ടിണികിടന്നു മരിക്കുകയില്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു?”

അപ്പോൾ, എങ്ങനെയിരിക്കും നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരുടെ ചെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർമോഡൽ?

ഡെമോക്രസിക്കാർന്റെ നട്ടെല്ലില്ലാത്ത വാദങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ ചൈനയിൽ പോയി തിരിച്ചുവന്ന ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒരാളാണല്ലോ 'ട്രൈംഗിൾ ക്രാഫ്റ്റ്' ഇന്ത്യയുടെ പത്രാധിപരായ മി. മൊറെയ്സ്. അദ്ദേഹം ചൈനയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് മിക്കവാറും ഉള്ളടക്കമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികപ്രാധാന്യമുണ്ടത്രേ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്. അവയിലേവൊന്നിനെക്കുറിച്ചും നമുക്കുപോലാ ചിന്തിക്കേണ്ട.

സത്യം സാപേക്ഷമാണോ?

സത്യം സത്യമെന്നു പറയുന്നതു സാപേക്ഷമാണോ? ഇതാണ് മൊറെയ്സിന്റെ കണക്കുപോട്ടു. ഇവിടെ അദ്ദേഹമുദ്ദേശിക്കുന്ന സത്യം എന്തെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. സത്യത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടുവിധത്തിൽ പറയാം: പിടിവാടത്തിന്മേൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്ന മതത്തെയും ആശയപദാർത്ഥങ്ങളായ തത്വസംഹിതകളേയും പിടിച്ചുണയിക്കുന്നവർ പറയുന്നതു സത്യം നിവൃത്തികൾക്കും കേവലവും നിവൃത്തികൾക്കും അനേകായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഏ

താനും മറഷ്ണികൾക്കുമാത്രമായി ജ്ഞാപിതവുമായ ഒന്നാണെന്നാണ്. ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മാർക്സിസത്തിന്റെ വക്താക്കളും പറയുന്നതോ, നേരെ മറിച്ചും. അവർക്കു സത്യത്തിൽത്തന്നെ വിവേചനമുണ്ട് ... വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യമെന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യമെന്നും. വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യം കാണത്തക്ക മാറ്റങ്ങൾക്കൊന്നും വിധേയമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ ധർമ്മങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ളവയാണ്. മറോതാകട്ടെ, വസ്തുധർമ്മങ്ങളും ആവർത്തിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു കൈവന്നിട്ടുള്ള അറിവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ആ വസ്തുധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തേതു നമ്മുടെ അറിവു വലുതാക്കുന്നതനുസരിച്ചു മാറിമാറേണ്ടതല്ല. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശരിയിലേയ്ക്കു നാം എത്തുമ്പോൾ മുമ്പുമുമ്പു സത്യങ്ങളെന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളവ അർത്ഥസത്യങ്ങളോ അസത്യങ്ങളോ ആയെന്നു വരാം. ഇപ്പറഞ്ഞ രണ്ടിനും സ്പഷ്ടോദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. മിക്ക വസ്തുക്കളുടേയും ഭൗതികധർമ്മങ്ങൾ പദാർത്ഥവിജ്ഞാനീയത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവ വസ്തുനിഷ്ഠങ്ങളായ സത്യങ്ങൾക്കു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. അവയിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റമൊന്നും കണ്ടില്ല; കാണാനിടയുമില്ല. എന്നാൽ പരമാണുഘടനയെപ്പറ്റി ഇതേവരെയുണ്ടായിരുന്ന ധാരണകൾ രണ്ടാമതു പറഞ്ഞതരം സത്യങ്ങൾക്കു നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ആ ധാരണകൾ ഒരു പരിമിതകാലാവധിക്കുള്ളിൽത്തന്നെ എത്രയോ മാറിയിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിന്റെ ഈ ഭേദവിഭേദങ്ങൾ മി. മൊറെയ്സ് പരിച്ഛേദിച്ചിട്ടില്ല. ചൈനയിൽ കണ്ട സത്യങ്ങൾ

എന്തു മാതിരി സത്യങ്ങളാണെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അന്വേ മാറിയ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ചീനക്കാക്കൂ കൂടുതൽ ഭൗതികാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിയെ എങ്ങനെയുള്ള സത്യമായിട്ടാണ് എണ്ണേണ്ടത്?

ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും

മിസ്റ്റർ മൊറെയ്സ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ലക്ഷ്യത്തേക്കാൾ അപ്രധാനമാണോ മാർഗ്ഗം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതു പിഴച്ചു ഒരു യുക്തിവാദത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടേ തോന്നുന്നുള്ളൂ. ചോദ്യത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതും യുക്തിക്കു യോജിക്കാത്തതുമായ ഈ വാദമെടുത്തിട്ടു കറെ ദാർശ്വനികന്മാരാണ്. പക്ഷേ അതിനെ കടന്നെടുത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു സമഷ്ടിവാദത്തിനെതിരായി പറയത്തക്ക യുക്തിയൊന്നുമില്ലാതെ വെറുമാളാസത്തരംകൊണ്ടും ആവേശംകൊണ്ടുമെതിർക്കാൻ നടക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പന്മാരാണ്. മി. മൊറെയ്സ് അതിനെ കടന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചുരുപ്പന്മാർക്കെതിരായി പ്രയോഗിക്കാൻ അതൊന്നേ അദ്ദേഹം കാണുന്നുള്ളൂ. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്നു മാറിനിൽക്കൊണ്ടു വിചാരണചെയ്തതുടങ്ങിയാൽ പ്രസ്തുതവാദം കേവലം ദാർശ്വനികമായിത്തീരുകയും അതിന്നുത്തരമായി എന്തും അംഗീകരിക്കാമെന്നു വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു ചോദ്യത്തിന്റെ ആന്തരാർത്ഥങ്ങളെ വിശകലനംചെയ്തുവെന്നിരിക്കട്ടെ, അതിന്റെ അർത്ഥശൂന്യത എടുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. ല

ക്ഷ്യവും മാഗ്വം—രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ള സങ്കല്പം ഹൃമി
 ന്റെ വാഗേതിയെ അംഗീകരിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ്.
 രണ്ടും വെച്ചേറെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റേയും മെച്ചങ്ങൾ
 വെച്ചേറെ പരിഗണിക്കണം. ശാസ്ത്രീയമായി തെറ്റായി
 ടുള്ള ഈ ദാർശനികസങ്കല്പം പല വൈകൃതങ്ങളേയും സൃ
 ഷ്ടിച്ചുവിടുന്നു. കേൾക്കുന്നമാത്രയിൽ സാമാന്യജനങ്ങൾ,
 എന്നുവെച്ചാൽ ധർമ്മീതികളുടെ സന്താനതപത്തിൽ
 വിശ്വസിച്ചുപോയിട്ടുള്ള സാമാന്യജനങ്ങൾ, പെട്ടെന്നാകൃ
 ഷ്ടരായിപ്പോകുന്നു—ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാറുള്ളതെ
 ന്നോ, അതിനെതിരായി രാഷ്ട്രീയോദ്ദേശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
 പ്രസ്തുതവാമൈടുത്തു വിചിത്രവേദം മനുഷ്യർ അതിലക
 പ്പെടുപോകുന്നുവെന്നുള്ളു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതു തൊ
 ശിലാജീവനമാനത്തിൽനിന്നു പൊന്തിവന്നിട്ടുള്ള പുതിയ
 രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കെല്ലാമെതിരായി പ്രചാരവേലചെയ്യുവാൻ ഉ
 തകിയിട്ടുള്ള ഒന്നാന്തരമൊരായുധമാണ്. ഇന്നത്തെ രാ
 ഷ്ട്രീയനിലവാരത്തിൽ എല്ലാത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങളും അ
 നുഭവിക്കുകയും അവയിൽനിന്നു വിട്ടൊഴിയുവാൻ തെല്ലും
 ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ സ്റ്റാററസ്കോ നില
 നിർത്താൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ശക്തിമത്താ
 യ യുക്തിവാദം ലക്ഷ്യവും മാഗ്വം ഭിന്നമാണെന്നുള്ള
 താണ്.

ലക്ഷ്യവും മാഗ്വം ഭിന്നമാകണമെങ്കിൽ ഒരേ ലക്ഷ്യ
 ത്തിലേയ്ക്കു പല മാഗ്വങ്ങളുമുണ്ടാകണം. അതത്ര ശരിയാ
 ണോ? ഒരാൾക്കു ധാരാളം സ്വത്തുണ്ടാക്കാം—മയ്യാദക്കേ
 ടിന്നു പോകാതെ നല്ലപോലെ വേലചെയ്തിട്ട്, അല്ലെ

കിൽ തട്ടിപ്പിരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിദേശക്കോയ്മയുടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട്. ഈ മൂന്നു മാറ്റവും മൂന്നു ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കാണ് അയാളെ എത്തിക്കുക. ഒന്നാമത്തേത് അയാളെ ഒരു മയ്യാദക്കാരനായി നിലനിർത്തുന്നു. രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ, അയാളെ ഒരു കള്ളനായി മാറ്റുന്നു. മൂന്നാമത്തേതോ, 'തന്നെത്താൻ വിാരതീനി'യായും. ഈ മാറ്റങ്ങളും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായി. ബാക്കിൽ നിഷ്കൂലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പണത്തെമാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടുമ്പോഴാണ് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കെത്തിക്കുന്നു എന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേകസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ മാറ്റം ഒരു പ്രത്യേകസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ ലക്ഷ്യത്തിൽമാത്രമേ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നാം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമൂഹികക്ഷേമം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുതക്കതായി ഒരൊറ്റ മാറ്റമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മി. മൊറെയ്സ് മാ-വോവിന്റെ ഭരണനീതിയുടെ ഫലമായി വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ചൈനയിലുണ്ടായ അഭിവൃദ്ധിയെ അത്യന്താഹവ്യവും പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യവും മാറ്റവും വെച്ചേറയാണെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന മി. മൊറെയ്സ് ഇപ്പോൾ സാധിച്ചേടത്തോളം നല്ല രാജ്യസ്ഥിതി—മയ്യാദക്കാരും അഴിമതിക്കരീതരും ഉത്സാഹശീലരുമായ മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്നത്തെ ചൈനയിലെ സ്ഥിതി—മറോതെങ്കിലും മാറ്റംകൊണ്ടു നേടിക്കളയാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? മി. മൊറെയ്സ് പറയും, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മാതിരിയോ മറോ ഉള്ള

ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭരണസമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഇതൊക്കെ നേടുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്ന്. ചൈനയിൽ കാണുന്ന പോലെ രാജ്യാഭിപ്രയോഗി പ്രസ്തുതസമ്പ്രദായത്തിലൂടെ സാധിച്ചതിനു നേരിട്ടെടുത്തുകാണിക്കത്തക്ക തെളിവില്ലാതിരിക്കേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശഠയാഭരണ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം? പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു അങ്ങേയറ്റത്തെത്തുന്പോൾ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നതു ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തെക്കാളുമധികം ചിന്യാഷ് ഭരണത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവെന്നെന്ന് തെളിയും. അതിൽ വ്യക്തിസ്വപാതരൂപമുണ്ട്, ജനപ്രതിനിധിഭരണമുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധാനം. ചിന്യാഷ് പക്ഷപാതം പ്രത്യക്ഷമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും വെച്ചുവാ പരിഗണിക്കണമെന്നു വാദിച്ചുവെന്നേയുള്ളൂ.

ഹിറാൾഡുടെ ജർമ്മനി

മി. മൊറെയ്സിന്റെ അഭിപ്രായക്കാർ, “ഓ, ഹിറാൾഡുടെ ജർമ്മനിയിലും മുസ്സോലിനിയുടെ ഇറ്റാലിയിലും ഇതുപോലുള്ള സാമ്പത്തികാഭിപ്രയോഗി ഉണ്ടായതല്ലേ” എന്നു തങ്ങളുടെ വാദത്തിനു് ഉപോൽബലകമായി എടുത്തുകാണിക്കാറുണ്ട്. മി. മൊറെയ്സും അതു ചെയ്യുന്നു. മുസ്സോലിനിയെ മാനുഷകളെത്തുവെന്നു ഉള്ളു. അദ്ദേഹം ഒന്നു മനസ്സിലാക്കണം: ഹിറാൾഡുടെ ജർമ്മനി അതിനു മുമ്പത്തെ ജർമ്മനിയേക്കാൾ സാമ്പത്തികമായി കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചുടത്തോ

ഉം ഭദ്രമായൊരു സാമ്പത്തികനില കൈവരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. യുദ്ധസജ്ജീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ സാമ്പത്തികക്രമം സുഭദ്രമായിരുന്നുവെന്നു കുറെ പേർക്കു തോന്നിയിരിക്കാം; അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേർ മറുജ്ജ്വലം തോന്നിച്ചിരിക്കാം—ഇന്ന് അമേരിക്ക ചെയ്യുന്നതുപോലെ. സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലേയും ചൈനയിലേയും സർക്കാർകൾ ഹിറ്റ്ലർഭരണത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുകൾമാത്രമാണ് എന്നു മി. മൊറെയ്സിനഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങോട്ടു പറയാനുണ്ട്: യുദ്ധവെള്ളിയിൽനിന്നു വിരമിച്ച സമാധാനദശയിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മിക്കു സാമ്പത്തികഭദ്രത ഉണ്ടെന്നുള്ള തോന്നൽപോലും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. റഷ്യയിലേയും ചൈനയിലേയും ജനക്ഷേമസാധകമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥിതിയാകട്ടെ, ഇന്നത്തെ നേതൃത്വത്തെ അതിജീവിച്ചും അതിന്റെ ഭദ്രതയെ കൈവിടാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഇടയുണ്ട്. ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് കിഴക്കൻജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളും റഷ്യയും ചൈനയുമൊക്കെ യുദ്ധത്തെ വെറുത്തു സമാധാനത്തിനുവേണ്ടി പാടുപെടുന്നത്. യുദ്ധം കരിക്കലും ആ രാജ്യങ്ങൾക്കു ലാഭകരമല്ല, അതവയുടെ സാമ്പത്തികഭദ്രതയെ തകർക്കും. ചുക്രിസപാതരൂപത്തിനും നിയമത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിനും അരങ്ങൊരുക്കുന്നു എന്നഭിമാനിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിഭരണവുമായി നിന്നു ഞെളിയുന്ന പടിഞ്ഞാറൻജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങൾക്കു യുദ്ധം ലാഭകരമാകാം.

ഡെമോക്രസിയും കമ്മ്യൂണിസവും

ഡെമോക്രസിയെപ്പറ്റിയും കമ്മ്യൂണിസത്തെപ്പറ്റിയും മി: മൊറെയ്സിന് എന്തെല്ലാമോ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവു മാർക്സും ലെനിനും വായിച്ചുണ്ടായതല്ല എന്നു തോന്നുന്നു. കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരായി അമേരിക്കക്കാരും മറ്റും അടിച്ചിറക്കിയിട്ടുള്ള റിക്കാർട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനു പരമാധാരം. അതുകൊണ്ടു ഡെമോക്രസിയെപ്പറ്റി മറുപക്ഷക്കാരുടെ മതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഭരണസമ്പ്രദായം ഡെമോക്രസിയായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ, പക്ഷേ, ഒരു വിശേഷം: അവരുടെ ഡെമോക്രസിയിൽ സിയമത്തേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും മറ്റും സംബന്ധിച്ച വീമ്പടിക്കൽമാത്രമല്ല ഉള്ളു. വ്യക്തികൾക്കു സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതത്വവും സാംസ്കാരികമായി സ്വാതന്ത്ര്യവും അവർ വാശാനംചെയ്യുന്നുണ്ട്; എന്നല്ല, അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കഴിവുകളെ യഥായോഗ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തങ്ങളേയും മനുഷ്യരാശിയേയും ഉൽക്കഷ്ഠപ്പെടുത്താൻ വ്യക്തികളെ സമർത്ഥരാക്കണമെന്നതാണ് അത്തരം ഡെമോക്രസിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ വസ്തുത, മി. മൊറെയ്സിന് അരോചകമാകാമെന്നിരിക്കുന്നാലും, ഒട്ടും കലപ്പില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനമായ കാര്യം: എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികമായി സുസ്ഥിതിയുണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ യഥാ

തമമായ വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം. ഇതിനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ധരിക്കാറില്ല പലരും. പിച്ചക്കാ രന്നെന്തു വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യമാണുള്ളത്? നന്മയും തിന്മയും, അഥവാ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും, നോക്കി കാരോന്നിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താൻ അവനെന്നവകാശം? ഈ വസ്തുത മി. മൊറെയ് സിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു കരുതുന്നു. ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റത്രാവശ്യങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി വെമ്പുന്ന കരുവന്നുള്ള, അഥവാ ഉണ്ടാകേണ്ട, സ്വതന്ത്ര്യം എജമാനനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ഏതാനും ചെമ്പുതുട്ടുകൾ കൈക്കലാക്കാൻമാത്രമാണ്. ആഹാരനീഹാരങ്ങളോടുകൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള പ്രാഥമികകാര്യത്തിന്റെ മീതെയുള്ളതാണ് നാം വിവക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യവും നിയമദീക്ഷയും ഡെമോക്രസിയും മറ്റും. കുറെ സ്വത്തുണ്ടാക്കി ജീവനോപായം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാന്യന്മാർക്കു വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യാദികളിൽ ആവേശം കൊള്ളാം. മേല്പറഞ്ഞവർക്ക് അതിനാവുകയില്ല. തന്നിമിത്തം സാമൂഹ്യപരിണാമത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പതനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാവരുടേയും സാമ്പത്തികമായ സുസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി സർവ്വോപരി ശ്രമപ്പെടുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി വെറുതെ പ്രസംഗിച്ചുടങ്ങുകയല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ആ സുസ്ഥിതി കൈവരുത്താനാണ് അവരുടെ ഉത്സാഹം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ സാമ്പത്തികമായ സുരക്ഷിതത്വത്തിനുവേണ്ടി വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യത്തെ ഹോമിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാദം തന്റേതറിയിപ്പുന്മാർ മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നതാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

കുറു ജനങ്ങളുടെ പരക്കേയുള്ള സാമ്പത്തികഭദ്രതയ്ക്കുവേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന പരിപാടികൾക്കിടയിൽ അതിരുകളില്ലാത്ത നടപടികളെടുക്കും. അതു വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യത്തെ നശിപ്പിക്കാനല്ല, ഇല്ലാത്തവർക്കുവേണ്ടി കൊടുക്കാനാണ്. കരിമ്പുത്തടിയെ തുടർച്ചയായി പഠിപ്പിക്കാനല്ല അതിനെ; തുടർച്ചയായി പഠിപ്പിക്കും.

മി. മൊറൈസ് പുകഴ്ത്തുന്ന ഡെമോക്രസി സാമ്പത്തികഭദ്രതയേയും വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യത്തേയും മറ്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എത്ര പേർക്കു കിട്ടും? എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്ന് അത് ഉറപ്പു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ നിലവാരത്തിൽ ഇതൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അങ്ങോട്ടു പത്തോ ശതമാനത്തിനുമാത്രമാണ് — അതോ, തൊണ്ണൂറുതൊട്ടു തൊണ്ണൂറാണ്ടുവരെ ശതമാനത്തിനു നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും. മി. മൊറൈസ് ആ ഭാഗ്യപ്പെട്ട അങ്ങോട്ടു പത്തോ ശതമാനത്തിനുവേണ്ടി കണ്ണീർ വാർന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതദ്ദേഹം ആ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നതു കൊണ്ടുമാത്രം. ചാകുന്ന പക്ഷിയെ മറന്ന് അതിന്റെ തൂവലിനുവേണ്ടി കരയുന്നുവെന്നു ചുരുക്കം!

സത്യം ഫലഗവേഷണവും

അസത്യം ഫലഗവേഷണവും

ചൈനയിലും റഷ്യയിലും മൗലികഗവേഷണത്തിനു വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനമില്ലെന്ന് ഒരുപ്രായം പറന്നിട്ടുണ്ട്. മി. മൊറൈസ് അതും എടുത്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മൗലികഗവേഷണമെന്നുവെച്ചാൽ എന്തെ

നൂ നിർവ്വചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നേരിട്ടു സ്പർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണത്തെയാണ് മെൽബികഗവേഷണമായി കണക്കാക്കേണ്ടതു്. അതിനെ സദ്യഃഫലഗവേഷണമെന്നു വിളിക്കുകയാണ് ഭേദം. മലമ്പനിക്കു കാരണമാകുന്ന രോഗാണുവിന്റെ ജീവിതചക്രത്തെ അപോലരിച്ചു പഠിക്കുന്നതു സദ്യഃഫലഗവേഷണത്തിനു് ഉദാഹരണമാണ്. മരിച്ചു്, സൗരമണ്ഡലത്തിന്റെ അകത്തെ ഉഷ്ണമാത്രയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കുന്നതു രണ്ടാമത്തെ തരം ഗവേഷണമാണ്. ഒന്നാമത്തേതു മലമ്പനിയെ തുരത്തി മനുഷ്യജീവിതത്തെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാകയാൽ അതിന്റെ വില ഏറ്റവും വലുതാണ്. രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ, നേരിട്ടുപയോഗമുള്ളതല്ല; ഹൈഡ്രജൻബോമ്പും മറ്റുമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുമാത്രം. മൈനയും റഷ്യയും മറ്റും പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നതു ജീവസന്ധാരണവിഷയകളായ ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രപുരോഗതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള വാദം ശുദ്ധമേ അബദ്ധമാണ്. ഡയലക്ടറിക്ക് മെറ്റീരിയലിസത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് അവയ്ക്കുള്ളതെന്നു വരുമ്പോൾ അവയോളം ശാസ്ത്രപക്ഷപാതം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്നുമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

വിചിത്രമായ വ്യക്തിസ്വഭാവം

മി. മൊറെയ്സ് ചൈനയിലെ മെഡിക്കൽഡിഗ്രിക്കാരുടെ അനുഭവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു പിന്നെ

യും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവാദത്തെ കുത്തിപ്പൊക്കുന്നു. മെഡിക്കൽഡിഗ്രിയെടുത്തവരോടു ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ജോലിചെയ്യാൻ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളതു ഡെമോക്രസിയിൽ കിട്ടാവുന്ന വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നെതിരാണ്. ഇതൊരു ചിന്താക്ഷേപത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽഗ്രാഡുപോറ്റ് ആ നിലയിലെത്തി രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചു രക്ഷപ്പെടുത്താറായത് ഏതേതു സാമൂഹ്യാനുക്രമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണെന്നു മി. മൊറെയ്സ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെമോക്രസിയിൽത്തന്നെ മെഡിക്കൽഗ്രാഡുപോറിന്, തനിക്കനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉയർന്ന സാംസ്കാരികാനുക്രമത്തിന്റെ പേരിൽ, ഗവൺമെന്റിനോടും ജനതയോടും ഒരു കടപ്പാടുണ്ട്. അയാളും ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ സാമൂഹ്യാത്മകമായ ഒരുടമ്പടിതന്നെ ഉണ്ടെന്നു പറയാം. യുക്തമായി തോന്നിയാൽ അയാളെ ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു നിയമിച്ചയക്കാൻ ഗവൺമെന്റിനധികാരമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും ഈ നടപടി വളരെ താമസിയാതെ വേണ്ടിവരും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽഡിഗ്രിയെടുത്തവർ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകാനിഷ്ടപ്പെടാത്തത്? കച്ചവടമനസ്ഥിതി നടമാടുന്ന ഇക്കാലത്തു്, മതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പോലും ബിസിനസ്സായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഇക്കാലത്തു്, ഡോക്ടറുടെ ജോലിയും വെറുമൊരു ബിസിനസ്സായിരിക്കുകയാണ്. വ്യഭിചാരത്തിന്റെ തൊട്ടനുജനായിരിക്കുന്നു മെഡിക്കൽപ്രൊഫെഷൻ. ചികിത്സിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അത്യുദാരവൃത്തിയിൽനിന്നു വളരെ കീഴോട്ടു

ങ്ങി അതിപ്പോൾ ഒരു ലാഭകേന്ദ്രമായിരിക്കുന്നു. ആ നിലയിൽ അതിനുള്ള രംഗം വില്ലേജല്ല, പട്ടണമാണ്. ആ ഒരൊറ്റക്കാരനുംകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ വില്ലേജിൽ പോകാനിഷ്ടപ്പെടാത്തത്. അപ്പോൾ, ഡോക്ടർമാരെ വില്ലേജിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കാതെ പട്ടണങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സുമായിക്കഴിയാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു വാദിക്കുന്നതു സാംസ്കാരികമായ വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിലാണോ, അതോ വെറും ലാഭക്കൊതിയുടെ പേരിലോ?

ചൈനയിൽ ഡോക്ടർജോലി ഒരു ബിസിനസ്സല്ല. മനുഷ്യരെ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽനിന്നു വിടുത്തിയെടുക്കാനേ പ്രസ്തുതജോലി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. സർക്കാരിനു യുക്തമായിത്തോന്നിയ ഇടങ്ങളിലേയ്ക്ക് അവരെ നിയമിക്കും. അവിടെ പോയി നിർദ്ദിഷ്ടജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയാണ്. നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തും സർക്കാർമെഡിക്കൽസർവ്വീസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതിൽ ഡോക്ടർമാരെ അപ്പപ്പോൾ വേണമെന്നു തോന്നുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് നിയമിച്ചയയ്ക്കുകയല്ലേ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്?

പൊതുവെ മി. മൊറെയ്സിന്റെ വാങ്ങേറ പൊള്ളയാണ്. മറ്റൊന്നും കിട്ടാത്തതിനാൽ പഴയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള കുറെ കുരുട്ടുവാങ്ങേറ അദ്ദേഹം കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു എന്നുമാത്രം.

* മി. മൊറെയ്സിന്റെ വാങ്ങേറങ്ങളെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടു മി. കെ. കെയിൻ 'ഫാക്സ്' ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ ചുരുക്കം.

ഏഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻനയം

രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ഏഷ്യൻരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ സ്വതന്ത്രങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. അവ കാരോന്നിലും വെള്ളക്കാരനുണ്ടായിരുന്ന പരമാധികാരം ക്ഷയിച്ചുക്ഷയിച്ചുവരികയാണ്. ദേശാഭിമാനോത്തേജിതങ്ങളായ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു മുന്നേറുവാൻ കൊണ്ടുപിടിച്ചുസാഹിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഈ സന്ധിയിൽ സമ്പത്തിന്റെ അക്ഷയപാത്രമെന്നു വിളിപ്പെട്ട അമേരിക്ക മുൻകൈയെടുത്തു ലോകരാഷ്ട്രസംഘടന എന്നൊന്നു തട്ടിപ്പടുത്തുണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ അമരത്തിരുന്ന് അധഃക്രതരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും യുദ്ധത്തിൽവെച്ചു തകൻ തരിപ്പണമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഡോളർഹസ്തം നീട്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ക്ലേശാകലമായ രാഷ്ട്രമേതൊന്നോ, അതിനെ തികഞ്ഞ സൗമനസ്യത്തോടുകൂടി സഹായിച്ചുലരിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പരിപാടിയെന്ന് അമേരിക്കൻവക്താക്കൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ ഡോളർസഹായം പലവിധത്തിലും വിതരണംചെയ്യുന്നതിൽ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള ഉത്സാഹം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. അമേരിക്കന്യാസിഡായിരുന്ന ചെസ്റ്റർ ബൌൾഡെൻ പാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ എന്തു ചെയ്തും സ

ഹായിക്കാൻ അമേരിക്ക ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. കലപ്പറ മനുഷ്യസ്നേഹമൊന്നുമാത്രമാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് അതിൽ പ്രേരകമെന്നും ചെസ്റ്റർ ബൈറഡ് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻസഹായത്തിന്റെ പിന്നിൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയതാൽപര്യവും ഇല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. ചെസ്റ്റർ ബൈറഡിന്റെ ഈ വാദഗതിയെ നൂറുശതമാനവും ശരിവെക്കുന്നവർ ഇന്നാട്ടിൽ ധാരാളമാണ്. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നേതാക്കളിൽ മിക്കവരും അമേരിക്കയുടെ മനുഷ്യസ്നേഹാത്മകമായ പരിപാടിയെ കണക്കാക്കിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷക്കാരെന്ന് ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കും അവകാശപ്പെടാറുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ്കാരും അമേരിക്കൻസൗജന്യത്തെ സ്വാഗതംചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നില്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുമായി യോജിച്ചിട്ടുള്ള കൃപലാനിക്കക്ഷിക്കും മറിച്ചൊരഭിപ്രായമുണ്ടാകുമെന്നു കരുതാൻ വയ്യ. ശ്യാമപ്രസാദ് മൂർക്കർജിയെപ്പോലുള്ള ഹിന്ദുയാഥാസ്ഥിതികകക്ഷിത്തലവന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്രമായ നിലയ്ക്കുകോട്ടം വരാത്തവിധത്തിൽ അമേരിക്കൻ സഹായമെന്നല്ല, ഏതു സഹായവും കൈക്കൊള്ളാമെന്ന അഭിപ്രായക്കായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പല ശുഷ്കമുണ്ടേയും ഹസ്തപോഷം ഉയർന്നതോടെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഒരുമേരിക്കൻപക്ഷപാതം കടന്നുകൂടിയിട്ടില്ലയോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യാതൊരു ലോപവുമില്ലാതെ കോടിക്കണക്കിനു ഡോളറങ്ങനെ വാരിവിതരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിനു വെറും മനുഷ്യസ്നേഹമാത്രമാണ് പ്രേരകമെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാവുകയാൽ ഇന്ത്യയിലെ വിപ്ലവകക്ഷികൾ പൊതുവേ ഇന്നത്തെ അമേരിക്കൻനയത്തിനു

മരാത്മങ്ങൾ കല്പിക്കുന്നില്ലെന്നില്ല. പക്ഷേ ഭാനം കിട്ടുന്ന പശുവിന്റെ പല്ലു എണ്ണണമോ എന്ന വാക്കോടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾകൊണ്ടു ശബ്ദായമാനമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അർത്ഥകല്പനകൾ അമൻ പോവുകയാണ്. വിപ്ലവകക്ഷികൾ മരോതോ താൽപയ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻസഹായത്തെ അപലപിക്കുന്നതെന്നു സമാധാനിക്കുന്നൊരു മനസ്ഥിതി എങ്ങനെയോ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് അമേരിക്കൻപരിപാടിയെ നാം സ്വയമേവ വിമർശിച്ചിട്ടൊരു കാർയ്യമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഡോളർസഹായത്തെപ്പറ്റി അമേരിക്കയുടെ കനാങ്കിട അഭിലാഷകന്മാർ എന്തു പറയുന്നു എന്നറിയുന്നതു നന്നായിരിക്കും. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചു മറാരോപണങ്ങൾക്കു വഴിയില്ലല്ലോ. ഒരൊന്നാന്തരം അമേരിക്കൻവക്താവായ കാവൻ ലാറിമോർ എഴുതിയിട്ടുള്ള 'The Situation in Asia' എന്ന കൃതി വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പ്രസ്താവനകളും ഈയിടെ അമേരിക്കൻകമ്മ്യൂണിറ്റിപ്രോജക്ടിൽപ്പെട്ടവരന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കാർക്കു പ്രയോജനകരമായേയ്ക്കുമെന്നെനിക്കു തോന്നി.

അമേരിക്കക്കാരോടു പറയുന്ന തരത്തിലെഴുതിയിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലാറിമോർ പറയുകയാണ്: “ഏഷ്യ പിടിയിൽനിന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നു.....അറേബ്യയെത്തൊട്ടു ചൈനയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സൈനികശക്തിയുപയോഗിച്ചു നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അധികാരം നിലനിർത്താൻ ഇന്നു സാദ്ധ്യമല്ല. ആധുനികരീതിയിലുള്ള സജ്ജീകരണ

ങ്ങളോടുകൂടിയ യുദ്ധപരിപാടിക്കു വലിയ കൈച്ചെലവൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഗരില്ലകളിൽനിന്നുണ്ടാവുന്ന പരാജയം വമ്പിച്ച നഷ്ടത്തെ വരുത്തിവെള്ളമെന്ന് അനുഭവം വിളിച്ചുപറയുന്നു. നമ്മുടെ പരിപാടി എത്രത്തോളം ശാസ്ത്രീയവും ആധുനികവുമാണോ, അത്രത്തോളം വമ്പിച്ചതാവും നഷ്ടവും. ആറാംബോമ്പിട്ടു മനുഷ്യരാശിയെ അമ്പരപ്പിക്കുക എന്നതു ഭ്രാന്തന്മാർക്കു യോജിച്ച നയമാണ്. ഒരുടിക്കു തകർത്തുകളയേണ്ട ബ്രഹ്മാണ്ഡശക്തികേന്ദ്രങ്ങളൊന്നും ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളിലില്ല. പിന്നെ ആറാംബോമ്പിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ജന്മനാശവും മറ്റും അമേരിക്കയ്ക്കുപോലും നികത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണുതാനും. ഇനി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെയും മറ്റും ഏഷ്യയെ കാല്പുൽ വീഴ്ത്താമെന്നു കരുതുന്നതും അബദ്ധം. ദീർഘകാലം വമ്പിച്ചൊരു സൈന്യത്തോടു ചെറുത്തുനില്ക്കാൻമാത്രം ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വതഃ വിളയുന്നുണ്ട്. അവയോളംതന്നെ ഒരു ബ്ലോക്കേഡിന്നടിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മെക്കൊണ്ടാവില്ല. എണ്ണയും റബ്ബറും ടിന്നും കുമ്മളകും മറ്റും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടു നമുക്കുണ്ടാവുന്നേടത്തോളം ക്ലേശം, നമ്മുടെ പണവും നമ്മുടെ ശക്തിയും നമ്മുടെ തുണിത്തരങ്ങളും നമ്മുടെ യന്ത്രങ്ങളും മറ്റും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്, ഏഷ്യക്കാർക്കുണ്ടാവില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഏഷ്യയെ ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനഘടകമായി അംഗീകരിക്കേണ്ട കാലം വന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കംവരെ നാമും യൂറോപ്യൻശക്തികളും ഒരാക്കട്ടായിനിന്നു ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ, മേലിൽ ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളെ വരച്ചു വരയിൽ നിർത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇ

നി ഒരൊറ്റ പോംവഴിയേ ഉള്ളൂ: കൂടിയാലോചന. കൂടിയാലോചനകളുടെ നേട്ടങ്ങളിന്മേൽ നമുക്കെന്നപോലെ ആ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ചാരിതാത്മ്യമുണ്ടാവണം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടിയാലോചന അത്തരത്തിലായിരിക്കണമെന്നർത്ഥം.”

ഇതിൽനിന്നു വെളിച്ചപ്പെടുന്നത് ഏഷ്യൻരാഷ്ട്രങ്ങളോടു പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ പെരുമാറിയാൽ പോരെന്നു സാമ്രാജ്യശക്തികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. തല്ലാലത്തേയ്ക്കു തോക്കും ബോമ്പും മാറിവെച്ചു തന്ത്രകുശലമായ ഒരു നയംകൊണ്ടു പ്രസ്തുതരാഷ്ട്രങ്ങളെ സഹായീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നുമാണ് ലാററിമോറിന്റെ അഭിപ്രായം. പുസ്തകത്തിന്റെ ഒടുവിൽ അപ്രകാരമൊരു നയം കൊണ്ടുവരേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുദ്ദേശം പറയുന്നു:

(1) “നമ്മുടെ സഹായീനവലയത്തിൽ നില്ക്കേണ്ട രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയനിചലാരത്തെക്കുറിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു പഠിക്കണം. വളരെ ശക്തിയോടുകൂടിയ ഒരു വഴി കണ്ടുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായത്തെ പെട്ടെന്നു തടുത്തുനിർത്താൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ കുറേയ്ക്കുയായി അതിനെ വഴി തെറ്റിക്കാം. നിയന്ത്രിച്ചുനിർത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനെ പതുക്കെപ്പതുക്കെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ സഹായീനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം. അതുപോലെതന്നെ സ്വതഃ ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായഗതിയെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിച്ചു ശക്തിപ്പെടുത്തി ശരിയായ വഴിക്കാക്കാനും പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാതു രാഷ്ട്രങ്ങളെ

ളിലെ അഭിപ്രായഗതികളിൽ ഏതിനെ തീരെയും അടിച്ചമർത്താം, ഏതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുനിർത്താം, ഏതിനെ സ്വാധീനിച്ചു നന്നാക്കാം, ഏതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വശീകരിക്കാം എന്നെല്ലാം പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു വേണം നമ്മുടെ കഴിവുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ. നമുക്കെന്തെല്ലാം കൊടുക്കാൻ കഴിയും, നമുക്കെന്തെല്ലാം വാങ്ങാൻ കഴിയും — ഈ രണ്ടിനേയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടേ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ കമ്പോളത്തിലിറക്കിക്കൂട്ടൂ.

(2) “അടുത്ത ഏതാനും കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഏഷ്യയിൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണമേഖല ഇന്നത്തേതിലും ചുരുങ്ങിപ്പോകാനാണ് എടുപ്പം. ഏഷ്യയെ സ്വാധീനിക്കാൻ റഷ്യയ്ക്കുള്ള കഴിവ്, നമ്മുടെ നിയന്ത്രണമേഖല ചുരുങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം, വലിക്കുകയില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു തൊറാവു. നമ്മുടേയും റഷ്യയുടേയും നടുക്കുണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഒരുതരം ‘മൂന്നാംരാഷ്ട്ര’ങ്ങളാണ്. അവ സ്വതഃ നമ്മോടൊത്തുനില്ക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടാ. പക്ഷേ നാമായിട്ടിടപാടുണ്ടായാൽ മിക്കവാറും നമ്മോടൊത്തുപോന്നേയ്ക്കാം. റഷ്യയായിട്ടും ഇടുപാടുണ്ടാവാം അവയ്ക്ക്. എന്നാൽ അവ സോവിയറ്റ്സിന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാകാൻ ഇടയില്ല. ഈ ‘മൂന്നാംരാഷ്ട്ര’ങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാൻ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്താനും തയ്യാറാകും. യൂറോപ്പിൽത്തന്നെ സപീഡനും നോർവേയും ഡെന്മാർക്കും യൂഗോസ്ലാവിയയും ഫ്രാൻസും ഇറാലിയുമൊക്കെത്തന്നെ ‘മൂന്നാംരാഷ്ട്ര’ങ്ങളായേയ്ക്കും. ഇപ്പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാംകൂടി ഒരു മൂന്നാംചേരി സൃഷ്ടിക്കുന്നതു കൊള്ളാം.

(3) “അമേരിക്ക സ്വകാര്യവ്യവസായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തികേന്ദ്രമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏതു വമ്പിച്ച ഏപ്പാടും സ്വകാര്യവ്യവസായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറടുത്തു നടത്താൻ അമേരിക്കയെക്കൊണ്ടാവും. അന്ത്യരാജ്യങ്ങളിലെ അത്തരം കരാറുകൾ അമേരിക്കൻസുസ്ഥിതിക്ക് അത്യാവശ്യവുമാണ്. സ്വകാര്യവ്യവസായത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അമേരിക്ക മിക്കവാറും കറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടൻമാത്രമേ കരാറാമിത്രമായുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ബ്രിട്ടൻ കരേള വഴി മാറുന്നു—സോഷ്യലൈസേഷൻവഴി. ടോറിഗവൺമെന്റിനുപോലും ബ്രിട്ടന്റെ ഈ പോക്കിനെ അന്യമാകരിക്കാതാവില്ല. അമേരിക്കയിൽത്തന്നെയും സ്വകാര്യവ്യവസായത്തിനുള്ള പരിതസ്ഥിതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിപുലമായ പ്രവർത്തനരംഗം അമേരിക്കൻസ്വകാര്യവ്യവസായത്തിനു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പിടിച്ചുപറോണ്ടിയിരിക്കുന്നു.”

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് അമേരിക്കൻസമൂഹത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ വെളിവാകുന്നുണ്ട്.

(1) ഏഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളെ (രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ) വഴിതെറിച്ച് സ്വാധീനിക്കുക.

(2) ഏഷ്യൻരാഷ്ട്രങ്ങളെ മൂന്നാംചേരിയിലേയ്ക്ക് അടിച്ചുകൊടുക്കുക.

(3) സ്വന്തം നിലനില്പിനുവേണ്ടി സ്വകാര്യകരാറുകളിന്മേൽ എവിടേയും വ്യവസായക്കോയ്മ ഏല്പിക്കുക.

രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാമ്രാജ്യപരവുമായ ഈ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അമേരിക്കനെമ്പസിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനത്തെ അപോലൂരിച്ചുനോക്കേണ്ടതാണ്. ജനങ്ങളിൽ കഴിയുന്നേടത്തോളം കോൺഗ്രസ്സനുഭാവത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചുത്താൻ അമേരിക്കനെമ്പസി ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് എമ്പസിക്കറിയാം. തന്നിമിത്തം കോൺഗ്രസ്സനുഭാവം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുജനങ്ങളെ മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ പിടിച്ചുകെട്ടണമെന്നു ചെസ്റ്റർ ബെൻഡിംഗും മറ്റും നിർദ്ദേശിച്ചു. ഏതാണതിന്നു പാറിയ കക്ഷി? 'മൂന്നാംചേരി'ക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന വല്ല കക്ഷിയും ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്നു ലാറിമോർ പറയുന്നു. എത്ര ദുർബ്ബലമാണോ ആ കക്ഷി, അത്രയും ഏറ്റുപ്പമാണ് അതിനെ പാട്ടിലാക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹത്തിനഭിപ്രായമുണ്ട്. 'മാഞ്ചസ്റ്റർ ഗാർഡിയൻ'ന്റെ ഭാഷയിൽ ഇൻഡ്യൻ 'രാഷ്ട്രീയ'ത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിരാശയായ കെ. എം. പി. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നാണിതിന്നുപകരിക്കുക?

ലാറിമോർ എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യപരവും സ്വകാര്യവ്യവസായപരവുമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിനും വേണമല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ തക്കൊരു പരിപാടി. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ട് ഈ പരിപാടിയല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നാണ്? ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ അമേരിക്ക പണമിറക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ വെപ്പ്. ആ സഹാ

യത്തെ സപാഗതം ചെയ്യുവാൻ നെഹറുഗവമേണ്ട സന്നദ്ധമായിരിക്കുന്നു. പ്രോജക്ടിന്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ കയ്യിലാണെന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരെ അനന്തജിപ്പിച്ചു പ്രോജക്ടിലൂടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ അമേരിക്ക ഉത്സാഹിക്കുന്നു. വാസ്കോയിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ നിയന്ത്രണവും ഭരണവുമൊക്കെ അമേരിക്കനെയെന്തിനെയും കീഴിലാണ്. കാരോ പ്രോജക്ടിലും സാങ്കേതികവിദ്യേന്മാരെ നമ്പേരിൽ അമേരിക്കക്കാർ വേണ്ടുവോളം ചാടിപ്പിണിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ തൊഴിലില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലായി. അവർക്കിവിടെയിരുന്ന് അമേരിക്കൻ വൈശ്രവണന്റെ അഞ്ചാംപത്തിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സൗകര്യമോ ധാരാളം. അവരോടു സഹകരിച്ചു നില്ക്കുന്ന വല്ല ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിഷ്പ്രയാസം അമേരിക്കനേജണ്ടന്മാരായി മാറാമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നിയമിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ അവരിലധികം പേരും അത്തരക്കാരായിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റൊരു ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ലാറിമോർ അക്രമിക്കുന്നതുപോലെ, മേല്പറഞ്ഞവരെല്ലാം അമേരിക്കയുടെ വക്താക്കളാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുംതാനും. സമാധാനകാലത്തു് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്രോജക്ട്കൾ എങ്ങനെ ഉപകരിക്കുമെന്നോ? അമേരിക്കൻകമ്പോളം നിലനിർത്താനുള്ള താക്കോൽസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടുതന്നെ. ഇതെല്ലാം അമേരിക്കനെയെന്തിനെയും നിന്നുതന്നെ അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്കു ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്രോജക്ട് കലപ്പാറ മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമായെടുക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും?

ഇന്ത്യയ്ക്കും മറ്റും ആവശ്യമുള്ളത്ര സഹായങ്ങൾ വേണ്ട സമയത്തും സ്ഥാനത്തും എത്തിച്ചുകൊടുക്കാൻ അമേരിക്കയോളംതന്നെ റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും സാധ്യമാവില്ലെന്നാണ് ലാറിമോറിന്റെ ഉഘടനം. കുറേക്കാലത്തേയ്ക്കു തീർച്ചയായും അങ്ങനെയേ വരൂ എന്നദ്ദേഹം ഉറപ്പു പറയുന്നു — സാങ്കേതികവിദഗ്ദ്ധന്മാരെക്കൊണ്ടു കാർഷികത്തിൽ വിശേഷിച്ചും. ഇതോമ്മവെച്ചുകൊണ്ടു നോക്കിയാലേ കമ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്റ്റിൽ അമേരിക്കൻ വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാവൂ. ഈ വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ മറ്റൊരു വിധത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നു അമേരിക്ക കരുതിയിട്ടുണ്ട് — ഇന്ത്യൻ മുതലാളിമാരുമായി യോജിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ അമേരിക്കൻകമ്പനികൾ തട്ടിപ്പടക്കാൻതന്നെ. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻസ്ഥിതിഗതികളെപ്പറ്റി ലാറിമോർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വായിച്ചാൽ ഈ ഉദ്ദേശം സ്పഷ്ടമാകും. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: “ഇന്ത്യയിലെ നാല്പതു കോടി ജനങ്ങൾ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം മിക്കവാറും ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ്. പക്ഷേ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ സംഘട്ടനങ്ങളുടേയും സംസ്കാരപരവും മതപരവും ഭാഷാപരവുമായ ഭേദവിഭേദങ്ങളുടേയും ഫലമായി മൂർച്ഛയേറിവരുന്ന രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ പല പേരിയാണ്. ഒരൊത്തു് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒന്നാംകിട വ്യവസായിയെപ്പോലും അതിശയിക്കുന്ന ടാററായങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റേ അറ്റത്തു വെറും തെളികളും അവരുടെ പതനത്തോളം ഇടിഞ്ഞിട്ടുള്ള കഷ്ടകപ്പറിഷയുമാണുള്ളതു്

“ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യൻ ദേശീയസമരമുന്നണിയെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പിളർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സിനെ ഹിന്ദുക്കോൺഗ്രസ്സായിട്ടേ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ആ വിഭജിച്ച ഭരിക്കുന്ന നയത്തിന്റെ മുതലെടുത്തത് ജിന്നാസാഹിബ്ബാണ്. പാക്കിസ്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വിജയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. വിഭജനത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യ മതാതീതമായ ഒരു രാഷ്ട്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചതു വലിയ കാര്യമായി.....

“ഏഷ്യൻരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പററിയതു നെഹറുവിന്റെ ഇന്ത്യയാണ്. നെഹറുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയനിഷ്ഠയ്ക്കുതന്നെ ഈ നേതൃത്വത്തെ ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്.....

“1928-ൽ ജനികളേയും വ്യവസായികളേയും യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ കൂമിന്താങ്ങിന്റെ പുതിയ പതിപ്പാണ് ഇന്ത്യായൂണിയൻ. ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളിമാരുടെ കൈയിലാണ് രാജ്യതന്ത്രത്തിന്റെ ചുക്കാൻ. അവരുടെ നേതാവു സർദാർ പട്ടേലായിരുന്നു, നെഹറുവല്ല. ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് അവർ ശഠിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം ബ്രിട്ടീഷുമുതലാളിമാരുടെ ചെങ്കോൽ നീക്കി തങ്ങുകയ്ക്കിടക്കാരം കിട്ടണമെന്നതായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യലാഭത്തിൽ ബ്രിട്ടന്റെയോ അമേരിക്കയുടേയോ വ്യവസായത്തിനവർ എതിരല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെതന്നെ പുരോഗതിക്കു വിദേശമൂലധനം ആവശ്യമാണ്. മുതലാളിലോകത്തിൽ തങ്ങളെക്കാൾ ശക്തന്മാരാണ് അമേരിക്കക്കാരുടെ

യൂറോപ്യന്മാരുമെന്നു് ഇന്ത്യൻ മുതലാളിമാക്കുറിയാം. ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വം നിർബാധമായിരിക്കണമെങ്കിൽ വിദേശക്കോയ്മയെ ചെറുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു വർ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണു് അവരുടെ ദേശീയവാദം. എന്നാൽ മുതലാളിമാരെന്നതിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പരിവർത്തനത്തെ മുതലാളിത്തനീതിക്കെതിരാക്കിത്തീർക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കുകയില്ല.....കഴിയുന്നോടത്തോളം വിദേശമൂലധനവുമായി കൊള്ളക്കൊടുക്കുകയെല്ലാ ഉപരൂപരി ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു പോരുന്നവാനാണു് അവരുടെ നോട്ടം.”

ഇതിനെയായി അടിക്കടി അമേരിക്കൻകൂട്ടുവ്യവസായങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഏതു നയമനുസരിച്ചാണെന്നു് ഇനി വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ.

സോവിയറ്റും മതവും

കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു സോവിയറ്ററഷ്യയിൽ പള്ളിത്തലവന്മാരും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ പൂർണ്ണാധികം സൗമ്യത കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. യുദ്ധാനന്തരം പള്ളിത്തലവന്മാർ സർക്കാരിൽ കൈയിടേയ്ക്കാമെന്നുവരെ അന്നു സംശയിച്ചുവരുന്നു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ കൊല്ലം പലതായല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിതാഴെ പറയുംപ്രകാരമാണ്.

പുതിയ പള്ളികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്; വലിയ വലിയ സെമിനാരികളും. പള്ളിനടപടികളെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കട്ടൊക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനാപുസ്തകങ്ങളും ബൈബിളും മറ്റും ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കു പുറമെയാണ്. പള്ളിയിൽ വൈദികന്മാർ ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ പൊരുൾ സാധാരണക്കാർക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻമാത്രമായിരിക്കും. മതത്തിന്റെ നേരെ സോവിയറ്റിന്റെ പൊതുവേയുള്ള നിലപാടു സോവിയറ്റ് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയയിൽ കാണുംവിധമാണ്. അതിലൊരിടത്തു പറയുന്നു: “യു. എസ്സു്. എസ്സു്. ആർ. മതഭ്രാന്തുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല. പക്ഷേ മതം അവിടെ ഇന്നും അള്ളിച്ചിടിച്ചുണ്ടെന്നു നിലകുന്നുണ്ട്—പഴമയുടെ അവശിഷ്ടമായിട്ട്. മത

മുടങ്ങുകയുടെ നിലനില്പ് സാധാരണമായി തൊഴിലാളി കർഷകിടയിൽ ശാസ്ത്രബുദ്ധി വളരാതിരിക്കാൻ കാരണമാണ്.....പുതിയ സാമ്പത്തികനീതിയുടെ വളർച്ചയോടുകൂടി ഈ മതമുടങ്ങുകയുടെ സ്വാധീനശക്തി കുറഞ്ഞതല്ലാതിടയുണ്ടു്.”

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാട്ടിയുടെ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി സാധാരണ കർഷകിടയിൽ പുതിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചം വീശി മതമുടങ്ങുകയാൽ വന്നുവശായിട്ടുള്ള വെറുംപിടുത്തങ്ങളേയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേയും അസ്തമിപ്പിക്കാൻ സംഘടിതശ്രമം ചെയ്തുവരികയാണ്. സോവിയറ്റ് ഹോംസർവ്വീസിൽ റേഡിയോസ്റ്റേഷൻവഴി നടത്തിപ്പോരുന്ന പ്രസംഗങ്ങളിലധികവും ഈ ഉദ്ദേശം വെച്ചുള്ളവയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന്നാളുകൾ പ്രസ്തുതപ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രവിച്ച് അന്ധവിശ്വാസക്കുടുകളിൽനിന്നു വിട്ടുപോകുന്നുണ്ടു്. മതവിശ്വാസത്തിനെതിരായുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ധാരാളമാണു്. സോവിയറ്റിൽ യുദ്ധത്തിന്നു മുന്പും അതിന്നുശേഷവുമായി സർക്കാരിന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽക്കാണുന്ന വ്യത്യാസം കണേയുള്ളു: പരിവർത്തനത്തിന്നു വിരുദ്ധമായി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നയിച്ചിരുന്ന പള്ളിത്തലവന്മാരെ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണ്ടിപ്പന്നാൽ മദ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇപ്പോഴില്ല. ഇതിന്നു കാരണം വൈദികാധ്യക്ഷന്മാർ പൊതുവെ ഇന്നത്തെ സർക്കാരിന്നു നല്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹകരണമാണു്. സർക്കാരിന്റെ അധികാരപരിധിക്കകത്തു മാടിവിണു് കലാപങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ

അവരൊരവെടാത്തതിനാൽ പള്ളിയും സക്കാരം തമ്മി
 ലുള്ള ബന്ധത്തിനു പുതിയൊരു നിറം വീണിട്ടുണ്ട്. ഭൂ
 തകാരണ്യത്തിന്റെ ശൈലിയിലാണല്ലോ സംഘടിതമത
 ത്തിന്റെ ജനസേവനങ്ങൾ. അവതന്നെയും സക്കാരി
 ന്റെ ഉദ്ധാരണയത്നങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
 തിനാൽ പള്ളിത്തലവന്മാർക്കു പറയത്തക്ക അസാധ്യ
 ങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടയില്ല. സമാധാനത്തിന്റെയും യുദ്ധ
 നിഷ്ഠാസനത്തിന്റെയും പേരിൽ അത്യജ്ജിതമായി പ്ര
 ചാരവേല ചെയ്യാൻ റഷ്യൻമെത്രാന്മാർ മടിക്കുന്നില്ലെ
 ക്കിൽ അവർക്ക് ഇന്നത്തെ സക്കാരുമായുള്ള സൗഹൃദം
 എത്രമാത്രമാണെന്നു ഹരിക്കാമല്ലോ. 'ജണ്ണൽ കാഫ' ദി
 മോസ്കോ പാട്രിയർക്കി' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഇ
 പ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു:

“ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും ഏതു കൊടുങ്കാറ്റിലും കൃ
 സ്തുവിന്റെ സഭ നവജീവന്റെ വിത്തുകൾ പാവിക്കൊണ്ടി
 രിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം വിളയിക്കുക എന്നുള്ളതാ
 ണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതേ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാ
 ണ് കൃസ്തുവിന്റെ സഭ ഇക്കാലത്തു യുദ്ധനിഷ്ഠാസനയത്ന
 ങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്നത്.”

തർക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചു വൈ
 ദികമേധാവികൾ പ്രസംഗിക്കാറില്ല; എഴുതാറില്ല. അഥ
 വാ വല്ലവരും വല്ലതുമെഴുതിപ്പോയാൽ അതു കൃസ്തീയസഭ
 യുടെ അഭിപ്രായമായി എണ്ണപ്പെടാറില്ല. അതെഴുതിയ
 വൻതന്നെ അതിന്നുത്തരവാദപ്പെട്ടിരിക്കും. ക്രിമിയായി
 ലെ മെത്രാന്മാർക്കു സോവിയറ്റിൽ പള്ളിക്കാര്യങ്ങൾ

കുറെ പൊതുവേയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിങ്ങനെയൊണ്:

“ഗവണ്മണ്ഡം ഞങ്ങളുമായി യാതൊരു വഴക്കുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ അഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളെ സ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്കു തികച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായുള്ള ഭൗതികവാദം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്നതിരാണ്. എന്നുവെച്ച് ഇന്നത്തെ സർക്കാരിൽനിന്നു പൊതുജനക്ഷേമകരമായി നടത്തുന്ന മഹായത്നങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്നു വെള്ളാൻ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടാവില്ല.”

ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മതവിശ്വാസി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായവും ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ:

“എന്നഭിപ്രായവും തുറന്നുപറയാൻ റഷ്യയിൽ പള്ളിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ സോവിയറ്റിലെ പൗരന്മാരാണ്. സോവിയറ്റിലെ മറ്റു പൗരന്മാർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമേ ഞങ്ങൾക്കുമുള്ളൂ. പള്ളിയിൽനിന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നതു വിട്ടു മറ്റൊന്നെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാനോ വിശ്വസിക്കാനോ സർക്കാർ ഞങ്ങളെ വിട്ടുനിന്നിട്ടില്ല. അതാണ് പള്ളിക്കാര്യങ്ങളെ സ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം തികച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതിനർത്ഥം.”

റഷ്യക്കാരനല്ലാത്ത ഒരു മാന്യൻ റഷ്യയിലെയും ഇതരരാജ്യങ്ങളിലെയും മത-രാഷ്ട്രബന്ധത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇതിലുമേറെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റും വൈദികപ്രമുഖന്മാർ ക്രൈസ്തവസംസ്കാരത്തെയും പൊതുക്കാര്യങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവമത

സംഘടനയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പങ്കിനെയും മുൻനിർത്തി പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുകയും പതിവാണല്ലോ. എന്നാൽ പള്ളിക്കകത്തെ ചടങ്ങുകളിൽ ജനങ്ങൾക്കുത്സാഹം ഭയനീയമാവണം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ അനുഭവത്തിനെതിരായി പ്രസ്തുതമാന്യൻ എടുത്തുകാണിക്കുന്നതു റഷ്യൻപള്ളികളിൽ അനുഭവമുടങ്ങുകയാണെന്നുള്ളതു ന വിശ്വാസികളുടെ ആധിക്യമാണ്. അവിടെ പള്ളിത്തലവന്മാർ പുറംകായ്ക്കങ്ങളിലല്ല, അകത്തെ മതമാത്രോ നിഷിതങ്ങളായ ക്രിയാവിധികളിലാണ് അധികവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവാരംഭപ്രസംഗമെല്ലാം അവിടെ വെച്ചു തീരും.

സോവിയറ്റിൽ പള്ളിയും സർക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം, ഇതരരാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ സൗഹൃദത്തിൽ ഉറച്ചതല്ലെന്നിരുന്നാലും, നടപടിയിൽ ഇരുപക്ഷത്തിനും മുറുമുറുപ്പിന്നിടയാവാത്ത മട്ടായിട്ടുണ്ട്. സോവിയറ്റ്ഭരണാധികാരികളിൽ ചിലർക്കു സർക്കാർപ്രോത്സാഹനത്തോടുകൂടിയ മതവിരുദ്ധപരിപാടികൾ അത്രതന്നെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അമ്മാതിരി അഭിപ്രായങ്ങൾ താന്താങ്ങളുടേതായി മാത്രമേ അവർ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ.

സോവിയറ്റിലെ പള്ളിത്തലവന്മാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ ജയിച്ചുവെന്നുതന്നെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. സോവിയറ്റിലെ ജനങ്ങളിൽ എത്ര ശതമാനം പേർ മതവിശ്വാസികളായുണ്ടെന്നു ഖണ്ഡിച്ചുപറയാൻ പ്രയാസം. സെൻസസ്റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 15

ശതമാനംതൊട്ട് 60 ശതമാനംവരെ കണക്കുണ്ട്. പല ഏജൻസികളുടേതായിക്കിട്ടിയ പ്രസ്തുതറിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഏതാണു് വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏറെക്കുറെ നിഷ്പക്ഷമായി പറഞ്ഞാൽ 30 ശതമാനം വിശ്വാസികളും 30 ശതമാനം അവിശ്വാസികളും ശേഷം പേർ രണ്ടുമല്ലാത്ത തരക്കാരുമാണു്.

യുദ്ധത്തിനുശേഷം നാടുനീളെ സെമിനാരികൾ ഏറ്റെടുത്താൻ പള്ളിമധ്യാവികൾക്കുനമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാതെ കുറെ നാളായി. ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നിറങ്ങുന്ന ക്രൈസ്തവവിശ്വാസചൈതന്യം പുതിയ തലമായി ലെ നല്ലൊരു വിഭാഗത്തെ സഹായനികൾ വരുത്തുന്നതായിട്ടാണു് 'യങ്ങ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗി'ന്റെ ഔദ്യോഗികപ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു മനസ്സിലാവുന്നതു്.

(‘ലിസണറി’ൽനിന്നു സംഗ്രഹിച്ചതു്)

ഭക്ഷ്യോൽപാദനം കായ്ക്കുമമാകണമെങ്കിൽ

ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുറവിളി ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഭാഗത്തുനിന്നും കേൾക്കാം; കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാർ അധികാരമേറ്റെടുത്തനുതൊട്ടു കേട്ടുതുടങ്ങിയതുമാണ്. വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ തീച്ചിടിച്ചു വിലയ്ക്കിറക്കുമതിചെയ്യുകയെന്നതു സാധ്യമല്ലെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തു ഭക്ഷ്യോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും കിണഞ്ഞുസാധിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിതൊട്ടിങ്ങോട്ടുള്ള സകലഭരണകർത്താക്കളും രാഷ്ട്രകലില്ലാതെ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. ജി. എം. എഫിന്റെ പേരിൽ എത്ര കോടി ഉറപ്പികയാണു് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി വ്യയംചെയ്തു പോരുന്നതെന്നു കണക്കാക്കാൻ പ്രയാസം. അണക്കെട്ടിനടിജലം കൃഷിഭൂമികൾക്കെത്തിച്ചുകൊടുക്കാൻവേണ്ടി തുടങ്ങിവെച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഒട്ടൊക്കെ പ്രയോജനകരമാകുമെന്നു സമ്മതിക്കാം. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇനിയും വളരെ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം അനുഭവപ്പെടാനിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കടുംകൃഷിക്കും നെടുംകൃഷിക്കുമായി കാരോ സംസ്ഥാനത്തിലും വിതരണംചെയ്തുവരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിലുറപ്പികയുടെ ഫലാഫലങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള

തു്. രണ്ടുനാലു കൊല്ലമായിട്ടു പ്രസ്തുതപരിപാടിയനുസരിച്ചു നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന കഷ്കപ്രോത്സാഹനങ്ങൾകൊണ്ടെന്നും ഒട്ടാകെ ഉൽപാദനത്തിൽ സാരമായി വലുതായുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വിളിച്ചുപറയുന്നതു്. ആകെക്കൂടി കഷ്ണക്ഷമമായ ഭൂമിയുടെ ഏക്കറേജ് വലുിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാരോ ഏക്കറിൽനിന്നുമുള്ള കലമേന്മി വിളവു് ഒട്ടും നികന്നിട്ടില്ലെന്നല്ല, യേനീയ മാംവണ്ണം ഇടിഞ്ഞുപോയുമിരിക്കുന്നു. 1936-39 ഈ കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്ന വിളവിന്റെ തോതു് ഇന്നുള്ള കൃഷിഭൂമികളിൽ പരക്കേ നിലനിത്താൻ സാധിക്കുമെന്നായാൽത്തന്നെ ഭക്ഷ്യകാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾക്കൊന്നു കമ്മി നികന്നുകിട്ടുമെന്നാണ് കണക്കുകൾകൊണ്ടു മനസ്സിലാവുന്നതു്. കന്നോ രണ്ടോ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം: 1949-50-ൽ ഉണ്ടായ അരി 21,913 ആയിരം ടൺ ആണെങ്കിൽ 1936-39-ലെ തോതൊത്തുണ്ടാവേണ്ടതു 25,369 ആയിരം ടണ്ണാണ്. കൂടുതലുണ്ടാവുന്നതു് 34-ൽപ്പരം ലക്ഷം ടൺ അരിയായിരിക്കും. ഗോതമ്പിന്റെയും ബജറിന്റെയും ജോലിന്റെയും ബാർളിയുടെയും റാഗിയുടെയുമൊക്കെ വിളവിലും ഈ തോതനുസരിച്ചു കയറാം കാണണം. അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം വിളവും 1936-39-ലെ പതനത്തിലേക്കുത്തേണ്ട താമസം, 80 ലക്ഷത്തിൽപ്പരം ടൺ ധാന്യം അധികമുണ്ടാവും. അങ്ങേ അററം ഭക്ഷ്യകാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മി 60 ലക്ഷം ടണ്ണാണ്. അതു നികത്തുവാൻ വിദേശങ്ങളിൽനിന്നിറക്കുമതിചെയ്യുന്നതിനു ഗവണ്മെണ്ടുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു 40 ലക്ഷം ടണ്ണത്രേ. ഇതിൽനിന്നു സ്വയം

കുന്നോരു പരമാർത്ഥമുണ്ടു്: 1936-39-ലെ തോതിൽ വിളവെടുക്കാൻ നമ്മുടെ കർഷകരെ പശ്ചാപ്തരാഷ്ട്രീയാൽ കമ്മിക്കു പകരം 2 ലക്ഷം ടൺ ധാന്യം മിച്ചമുണ്ടാകുമെന്നു തന്നെ. ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്കുണ്ടാക്കാമായിരുന്ന വിളവിന്റെ നിലവാരത്തിൽ രാജ്യത്തെ വീണ്ടും എത്തിക്കാൻപോലും കോൺഗ്രസ്സ് സർക്കാരിനു്, ജി. എം. എഫിന്റെ എല്ലാത്തരം കുരുട്ടുവിദ്യകളും കയ്യിലിരുന്നിട്ടുകൂടി, സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു് ഒരാത്മശോധന ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കി പ്രതിവിധി ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ഗവൺമെന്റിനുണ്ടോ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നു?

എന്താണിപ്പരാജയത്തിനു കാരണം? 1936-39 ന്നിടയ്ക്കു് ഇന്നത്തേതിലുമധികം വിളവെടുത്തിരുന്ന കൃഷിക്കാർതന്നെയാണു് മിക്കവാറും ഇന്നും വിളവെടുക്കുന്നതു്. മിലമില കൈവശക്കാർ മാറിയിരിക്കും; മിലമില പുതു ഭൂമികൾ കർഷണയോഗ്യമായിത്തീർന്നു പുതിയ കൃഷിക്കാരുടെ കൈയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും—അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ പഴയ കൃഷിക്കാർ ഏറിയ ഭാഗവും സ്വപ്രയത്നക്കാരായ കടിയന്നാരാണു്—ചുരുക്കം മിലർ പണക്കാരും. ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു കഷ്ടിച്ചുപജീവിക്കുന്നവരും. കാലം മാറി; ഉപ്പുതൊട്ടു കർപ്പൂരംവരെ എല്ലാറ്റിനും തങ്ങൾക്കു കൈയെത്താത്തവിധം വില വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷംപേരും കൃഷിയിൽ ആശയില്ലാത്തവരായി. പണ്ടത്തെ തോതിൽപ്പോലും താന്താങ്ങളുടെ ഭൂമികൾ കർഷണംചെയ്തു വളമിറക്കി കൃഷിചെയ്യാൻ അവരെക്കൊണ്ടോ

വുന്നില്ല. ഉണ്ടാവുന്ന വിളവിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ജന്മിക്കു കൂടുന്നു; ബാക്കിയിൽ സ്വന്തം ചെലവിനുള്ളതു നീക്കി ശ്ലേഷിക്കുന്നതു നിയന്ത്രിതവിലയ്ക്കു സർക്കാരിലേല്പിക്കുകയും വേണം. ഈ സ്ഥിതിയിൽ സാധാരണകൃഷിക്കാരുടെ ജീവിതവും കൃഷിക്കുള്ള കഴിവും പണ്ടത്തേതിലുമത്രയോ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പൊതുവേ ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിനത്തരവാദപ്പെട്ട ഈ കർഷകവർഗ്ഗത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു പൂർ്യാധികം ശക്തിപ്പെടുത്തിയാലല്ലാതെ നമ്മുടെ നിലങ്ങളിൽ വിളവിന്റെ മേന്മ ഉയർത്തുവാനാവില്ലെന്നുള്ളതു് ഒരു പച്ചപ്പരമാർത്ഥമാണ്. ഇതു നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് സർക്കാർ യഥാർത്ഥകൃഷിക്കാർക്കെന്നും പറഞ്ഞു ചില 'ശനിയാഴ്ചപ്പിച്ചുകൾ' കനിഞ്ഞരുളിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിലേയ്ക്കുകൂടുന്ന നെല്ലിൽ പറയൊന്നിന്നു രണ്ടെന്നു നാലെന്നു ബോണസ്സും വളത്തിന്റെ വിചയിൽ സബ്സിഡിയും മിതമായ വിചയ്ക്കുകാഷ്ഠികോപകരണവില്ലനയും മാറ്റം തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇതു മുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഈ വകകൊണ്ടൊന്നും കർഷകവർഗ്ഗത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല വളത്തിനു് എന്തു സബ്സിഡി കൊടുത്താലും വളം വാങ്ങിയിട്ടുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവനു് അതുകൊണ്ടേതു കാര്യം കൃത്രിമവളങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടാൽത്തന്നെ തന്നെ രൂപമായി ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ കൃഷിയെ സംരക്ഷിച്ചു് അധികവിളവെടുക്കാൻ അവന്നുണ്ടോ കഴിയുന്നു? കാഷ്ഠികോപകരണവില്ലനയും പരക്കേ കർഷകന്മാർക്കുപകരിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നില്ല. എന്തോ ചിലതു കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിൽനിന്നു പറ്റാത്തതല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നതു കിട്ടേണ്ട

സമയത്തും കിട്ടേണ്ട ആറുക്കും കിട്ടാറില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരു പ്ലാൻവെച്ചു ഭക്ഷ്യോത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി ചെയ്യപ്പെട്ടവയായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. വാസ്തുവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിലതു കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതു പരാജയത്തിന്റെ മുരടിൽവിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറാനല്ലേ എന്നു സംശയിക്കണം. ഈ കൃഷിക്കാക്കെല്ലാം ഭൂവുടമ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുകയും നല്ലൊരു വീതം മിച്ചവാരമോ പാട്ടമോ ആയി മേലാളുടേതല്ലെന്നുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടായിട്ട് അവരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജനകീയസർക്കാരിന്റെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും. പക്ഷേ ഭൂവുടമയെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇത്തരമൊരു പരിഷ്കാരത്തിനു ഭക്ഷ്യോത്പാദനവൽനവുമായി യാതൊരിടപാടുമില്ലെന്നാണ് ഇന്നത്തെ അധികൃതന്മാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. അതൊരു കാര്യം വേറെ, വേണമെങ്കിലും വേറെയെടുക്കാം — ഇങ്ങനെയൊന്നവർ പറയാൻ. വാസ്തുവത്തിൽ ഭൂവുടമ പരിഷ്കരിച്ചു കൃഷിക്കാരുടെ നില നന്നാക്കുന്നതിന്നെതിരാണ് കോൺഗ്രസ്സ് സർക്കാരിന്റെ തലയാളന്മാരിൽ ഏറിയകൂറും. പക്ഷേ അവരൊന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഭൂവുടമക്കാര്യത്തിൽ ചില പുതുനയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുനില്ക്കുകിൽ ജനങ്ങൾ സ്വല്പം ക്ഷോഭിച്ചുപോയേക്കാം എന്ന്. തന്നിടത്തം ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നുനാലു കൊല്ലത്തിനകത്തു കോൺഗ്രസ്സ് സർക്കാർ അവിടവിടെ ഭൂവുടമയെ സ്സംബന്ധിച്ചു ഏതാനും വഴുവഴുപ്പൻനടപടികൾ കാണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം തൊട്ടുതിന്നുതൊട്ടുതിന്ന് അന്വേഷകമ്മിറ്റികൾ നിയമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

1. യു. പി. സെമിനാരി നിരോധനക്കമ്മിറ്റി
2. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ കാഷികപരിഷ്കാരക്കമ്മിറ്റി
3. ഒറീസ്സാകടിയായ്ക്കമ്മിറ്റി
4. ഹൈദർബാദിലെ കാഷികപരിഷ്കാരക്കമ്മിറ്റി
5. മധ്യഭാരതകാഷികാനേപഷണക്കമ്മിറ്റി
6. മധ്യഭാരതസെമിനാരിനിരോധനക്കമ്മിറ്റി
7. കൊച്ചിയിലെ ശിവസവാമിക്കമ്മിറ്റി
8. കൊച്ചിയിലെ ഭൂവുടമപരിഷ്കാരക്കമ്മിറ്റി
9. തിരു-കൊച്ചിയിലെ ഭൂനയക്കമ്മിറ്റി
10. സൗരാഷ്ട്രകാഷികപരിഷ്കാരക്കമ്മിറ്റി
11. പെപ്സുവിലെ കാഷികപരിഷ്കാരക്കമ്മിറ്റി
12. പഞ്ചാബിലെ ഭൂവുടമപരിഷ്കാരക്കമ്മിറ്റി
13. മൈസൂർഭൂമിയികതിവരിഷ്കാരക്കമ്മിറ്റി

ഇതെഴുതുന്നതോടുകൂടി ഭൂമിയിൽപ്പെടാത്ത കമ്മിറ്റി കൾ വേറെയും കാണും. ഒരേ സംസ്ഥാനത്തിൽത്തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കമ്മിറ്റികൾ ഏറ്റെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നില്ല. കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും ഉണ്ടായ അനുഭവംതന്നെ നോക്കൂ: കൊച്ചിയിൽ ശിവസവാമിക്കമ്മിറ്റി നാടുകെ അനേപഷണം നടത്തി ഒരു തടിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ ഒരു ബില്ലുവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരനേപഷണക്കമ്മിറ്റിയുണ്ടായി. അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും തിരു-കൊച്ചിസംയോജനം നടക്കുകയും ഒട്ടും താമസിയാതെ ഒരുമുതലേനോൻകമ്മിറ്റി അവതരിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഥിരമായൊരാപ്പീസ്സും ചെയ്യുകയാൽ അനേപഷണം

നടത്തി ആ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായെത്തിയപ്പോൾ ഭൂനയപരിഷ്കാരം നീട്ടിവെയ്ക്കാനാണ് മന്ത്രിസഭ കല്പിച്ചത്. ഇമ്മാതിരി കമ്മിറ്റിപ്രഹസനം വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്നിട്ടില്ലെന്നില്ല. ചിലേടങ്ങളിൽ നാമമാത്രമായി ഭൂവുടമയിൽ ഭേദഗതിചെയ്യുന്ന ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുപണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും സാധാരണകൃഷിക്കാർക്കു രക്ഷാകരമായിട്ടില്ലതാനും. ഇതേവരെ കണ്ടേടത്തോളം കമ്മിറ്റികളും ബില്ലുകളും ഡിമോക്രസിയുടെ മറവിൽനിന്നു പൊതുജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളായിട്ടേ കണക്കാക്കാനൊള്ളൂ. ഒരു മെച്ചംമാത്രമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്: കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗങ്ങളായിത്തീർന്നവർക്കു 'ടിയേ'യും 'ഡിയേ'യുമായി നല്ലൊരു സംഖ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

കൈവശംവെച്ചു നേരിട്ടുനടക്കുന്ന കഷ്ടകർമ്മ ഭൂമിയിൽ ഉടമ തികച്ചും വകവെച്ചുകൊടുക്കണം എന്നതാണ് ഗ്ലോ അടിയന്തരപ്രശ്നം. അപ്പോൾ നേരിട്ടുനടക്കാതെ ഭൂമിയിൽ കുറെപേർക്കു പരമ്പരാഗതമായി നിലനില്ക്കുന്ന ഉടമ റദ്ദാക്കിയേ കഴിയൂ. എന്നുവെച്ചാൽ തനിക്കഷ്ടകാരകാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ജന്മികളേയും കാണുമടമകളേയും കാഷ്ചികരംഗത്തുനിന്നു പിരിച്ചുവിടുക എന്നതും. നിലവിലുള്ള നിയമമനുസരിച്ചു പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഏതുതരം ഉടമയും തക്ക പ്രതിഫലം കൊടുത്തല്ലാതെ ഒഴിപ്പിക്കരുതെന്നു പുതിയ ഭരണഘടനയിൽ ബൃഹത്താൽപര്യക്കാർ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിച്ചിരിക്കെ, മേല്പറഞ്ഞ നടപടി കോൺഗ്രസ്സ് സർക്കാരിനു ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ ഒന്നായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രതിഫലംതന്നെ മിതമായ നിരക്കിൽ കൊടു

ക്കാമെന്നുവെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞുപോകാൻ ജന്മികളും അനുയാ-
 യികളും തയ്യാറില്ല. ഭരണഘടനയുടെ തണലിൽ കോട-
 തിയായ കോടതിയെല്ലാം കയറി കാര്യം നേടിക്കളയാമെ-
 ന്നൊച്ചിരിക്കയാണവർ. താനൊരു നിരക്കിൽ പ്രതിഫ-
 ലം നൽകി അവരെ പിരിച്ചയയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സ് സർക്കാ-
 രിനു മനസ്സില്ല; കഴിച്ചുമില്ല. ആ സ്ഥിതിക്കു കമ്മിറ്റിക-
 ൊയ കമ്മിറ്റികളെല്ലാമേപ്പെടുത്തി കാലം നീട്ടുന്നതിലെ-
 ന്നാണ് ആശയ്കും? ഇതിലും കുറഞ്ഞപടിയിൽ വെറു-
 ന്നാട്ടുകാർ സ്ഥിരാവകാശം നൽകി പാട്ടത്തിന്റെ തോതു-
 വെട്ടിക്കുറച്ചു ക്രമപ്പെടുത്തി കഷ്ടകോലാരണം സാധിച്ചി-
 ക്കാൻപോലും സംസ്ഥാനഗവൺമെന്റുകൾ ചെയ്യപ്പെട്ടി-
 ടില്ല.

തുണ്ടുഭൂമിയുമായി കഷ്ടകജീവിതം ഉന്നിത്തള്ളി നട-
 ക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ കൂടുതൽ ഉൽപാദനത്തിനു ശക്ത-
 രാകണമെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു
 കാര്യം അവരെ നിയമത്തിന്റെ കഴിവുപയോഗിച്ചു സഹ-
 കരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക
 എന്നുള്ളതാണ്. തിരിച്ചു തിരിച്ചുപോയി നിലത്തിന്റെ
 യും സ്വഭാവം നോക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു വക;
 ഓരോ പടവിലുമുള്ള നിലങ്ങൾക്കൊന്നായി ചെയ്യേണ്ട
 സൗകര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു വക—ഈ രണ്ടും സഹകരണ
 കേന്ദ്രത്തിലൂടെ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യിക്കുകയോ ആണാവ-
 ശ്യം. ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ കൃഷി പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഏ-
 തു ശ്രമവും ആ വഴിയേ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുകയുള്ളു-
 സോഷ്യലിസ്റ്റിക് നിയമം നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങ-
 ലിൽമാത്രമല്ല, യൂറോപ്പിൽ ബൃഹത്തായ അഭവശേഷിച്ചി

ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽപ്പോലും ചെറുകിട കൃഷിക്കാർ സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിതരായി വരികയാണ്. ഈ യിടെ ജൂതന്മാർ കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്ന പലസ്തീൻരാഷ്ട്രത്തിൽ സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ വിജയിച്ചുവരുന്നതായറിയുന്നു. കോൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിലും റിസർവുബാങ്കിന്റെ ലഘുപത്രികകളിലും എഫ്. എ. കെ. ഞാരുടെ ശുപാർശകളിലുമൊക്കെ സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാഷ്ചികവിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചു വളരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതനുസരിച്ച് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ടൊരു പ്ലാനോടുകൂടി യാതൊരു തടപടിയും സംസ്ഥാനഗവണ്മെന്റുകൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, അങ്ങമിങ്ങമുള്ള സഹകരണസംഘങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊടുക്കുകയോ ചില പരീക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ ഏല്പിച്ചുതുകയോ ചെയ്യുകയല്ലാതെ രാജ്യവ്യാപകമായ ഒരു കാഷ്ചികോലോരണപരിപാടിയുടെ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റുകൾ തയ്യാറില്ലെന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ കാണുന്നത്. സദുദ്ദേശത്തോടുകൂടി വല്ല സംഘങ്ങളും പടവടക്കം കൃഷി ചെയ്യുവാൻ മുന്നോട്ടു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്കാവശ്യമായ പരിരക്ഷകൾ തക്കസമയത്തിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരുങ്ങാറില്ല. അതിന്നവർക്കു ഇന്നത്തെ സർക്കാരിൽനിന്നു പറയത്തക്ക പ്രേരണയുമില്ല.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൃഷിക്കുപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമി അധികമില്ലല്ലോ. ഉള്ള ഭൂമിയിൽ ഉൽപാദനം ഇരട്ടിപ്പിക്കാൻ അ

വിടെ ഒരു ശ്രമം നടക്കുകയുണ്ടായി. കാരോ ഗ്രാമത്തിലും കൃഷിമേൽനോട്ടത്തിനമാത്രമായി, വേണ്ട എല്ലാ അധികാരങ്ങളോടുംകൂടി കാരോ കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയോപകരണങ്ങളും ശാസ്ത്രീയോപദേശങ്ങളും, എന്നുവേണ്ടാ സമസ്തസൗകര്യങ്ങളും ആ കമ്മിറ്റിക്കു സപാധീനമാണ്. ഗ്രാമത്തിലുള്ള കാരോ നിലവും തിരിച്ചു പരിശോധിച്ച യഥാവിധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ഇനത് ഇന്നവിധത്തിൽ കൃഷിചെയ്യണമെന്നുപദേശിക്കുകയും കൃഷിചെയ്യിക്കുകയുമാണ് അവരുടെ പരിപാടി. ഒരു മാതൃകാഗ്രാമത്തിൽ ഈ പരിപാടി അതുതകരമാംവണ്ണം ഫലിച്ചുണ്ടപ്പോൾ അതിനെ മറ്റൊല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഫലമായി ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തിൽ കട്ടാകെ വിളവ് 70 ശതമാനം കൂടുതൽ കിട്ടി. ഗ്രാമത്തോടും നിലമുടമസ്ഥന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വിളവു വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കൗശലങ്ങൾ ആ കമ്മിറ്റികൾ അടിക്കടി കണ്ടുപിടിച്ചുവരുന്നതായിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാകുന്നതു ഭക്ഷ്യോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഏതു ശ്രമവും ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടിയേ ആകാവൂ എന്നാണ്.

യോഗികതയെപ്പറ്റി, കന്നിരുന്നാലോചിച്ചാൽ പാതകമാ
വില്ല, നിശ്ചയം.

ഇൻഡ്യയിൽ മധുവജ്ജനം വിജയിക്കുമെന്നു വരു
ത്താൻ ശ്രീ: പ്രകാശത്തിന്റെ ഗവമേണ്ടുലരിക്കുന്ന ഏ
ററവും വലിയ പ്രമാണം ശ്രുതിയും സ്മൃതിയുമാണ്. മ
റെറാരു നാട്ടിലുമില്ലാത്തത്ര മധുനിഷേധപാരമ്പര്യം ശ്ര
തിയും സ്മൃതിയും വഴി ഇൻഡ്യയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് വാദം. ഇ
തുതന്നെയോ കൊച്ചിയിലെ മന്ത്രിമാരുടേയും പ്രമാണം?
ആണെങ്കിൽ പലതിയുടെ വിജയത്തിൽ സംശയിക്കുക
തന്നെ വേണം. ഇൻഡ്യൻ ജനതയിൽ വളരെക്കുറഞ്ഞൊ
രു ശതമാനത്തിന്നേ ശ്രുതിസ്മൃത്യാദികൾ ജീവിതനിയമ
കങ്ങളായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. അവരാണെങ്കിൽ ശരീരത്തേയും മ
നസ്സിനേയും തക്ക വിധത്തിൽ വളർത്തിസ്സംരക്ഷിച്ചുകൊ
ണ്ടിരിപ്പാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരും. ആ ഭാഗ്യവാന്മാർ കൊ
ള്ളരുതാത്തതെന്നു വിധിച്ചതു് അവരുടെ ഭാഗ്യത്തിന്റെ
ന്തരിലൊരംശംപോലുമില്ലാത്ത സാധാരണജനങ്ങൾക്കെ
ങ്ങനെ കൊള്ളരുതാത്തതാവും? ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആ
ക്കാം; എപ്പോഴാണെന്നോ, അവരുടെ പദവിയിലേയ്ക്കു മ
ററുള്ളവരും എത്തുമ്പോൾ. ചുമരില്ലാത്തതു വിത്രമെഴു
ത്തു്! ഇനി, ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി നോക്കിയാൽ കാണാം,
ആ പൌരാണികവിധികളെ ആദരിക്കേണ്ടവരും ആദരി
ക്കാതായിട്ടുണ്ടെന്നു്. പിന്നെയങ്ങോ അതിനെപ്പിടിച്ചൊ
രു ലെജിസ്ലേഷൻ? കേരളത്തിലേയ്ക്കു കടന്നാൽ കുഴപ്പം വേ
റെയുമുണ്ടു്: ആ ശ്രുതിയുടേയും സ്മൃതിയുടേയും പരമാധി
കാരത്തെ വകവെക്കാത്തവർ എത്രയെത്രലക്ഷമാണിന്നാ
ട്ടിൽ?

ഇപ്പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, മധുവജ്ജനം നന്നല്ലെന്നല്ല വിവക്ഷിക്കുന്നത്. സന്യാസിക്കാൻ പോകുന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ മാനദണ്ഡമാക്കി സാധാരണലോകത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതു സാഹസമാണെന്നു പറയുന്നുള്ളു.

പാവങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കരുതിയാണല്ലോ, മധുവജ്ജനമേപ്പെടുത്തുന്നത്. പരമാർത്ഥത്തിൽ അതവക്ടപകാരമാവുമോ? ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾ ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നതു സംസ്കാരത്തിന്റെ പിള്ളത്തൊട്ടിയിലാണ്. ആധുനികലോകത്തിൽ പ്രാകൃതമനുഷ്യന്റെ പുതിയ പുതിയ പതിപ്പുകളാണവർ. ശരീരസ്ഥിതി, ഭക്ഷ്യപേയങ്ങൾ, ഉടയാടകൾ, തൊഴിൽ, വീട്, വിശ്വാസസംഹിതകൾ — ഇവയെല്ലാം പ്രാകൃതങ്ങളാണവർക്ക്. എന്നാലും ഒന്നുണ്ട് — അവയെല്ലാം തമ്മിലൊരുസുപരച്ചേർച്ച, ഒരു 'ബാലൻസ്'. അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ കമനീയമായ ആ ജീവിതത്തിൽ പറയത്തക്കൊരു ഘടകമാണ് കള്ളി. ഒരു മാദകപദാർത്ഥമായിട്ടല്ല, പോഷകശക്തിയുള്ളൊരു പാനീയമായിട്ടാണ് അതിനെ അവർ കൈക്കൊള്ളാറ്. വെയിലാറുവോളം കണപൂട്ടി പാടത്തുനിന്നു ചേറും ചളിയുമായിക്കയറുന്ന ആ ചെറുമക്കളോടു ചോദിക്കൂ, അവർക്കൊന്നാംതരം ആഹാരമാണ് കള്ളി. അവരെ പരിഷ്കരിച്ചേയ്ക്കാമെന്ന വാശിയോടുകൂടി മധുവജ്ജനം നടപ്പാക്കിയെന്നു വെള്ളുക. എന്താവും അവരുടെ പാട് — വിശേഷിച്ചു ഈ രേഷൻകാലത്തു? അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റുന്നതിൽക്കവിഞ്ഞൊന്നും ഉണ്ടാ

കാൻ പോകുന്നില്ല. കുറെയടുത്തുചെന്നാൽ ഒന്നുകൂടി താമസമാവാവുകയായി ജീവിതം. എങ്ങനെയാണെന്നോ, പഴയ തൊഴിലിനാവുകയില്ലെന്നായിട്ട്. കള്ളിറപകരം കാപ്പിയോ, ചായയോ, ശീതളപാനീയങ്ങളോ, പോരാ സിനിമതന്നെയോ ഏപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു കടിയന്മാരെ പരിഷ്കരിക്കാമെന്നൊരു വാമുണ്ടു്. അവകൂടിയായാൽ, കഴിഞ്ഞു; ആ പാവങ്ങൾ, ആസ്സാമിൽനിന്നു മടങ്ങിയ പട്ടാളക്കാരെപ്പോലെ, ഒടിക്കാനും വയ്യ, ഉരിയാനും വയ്യ എന്ന പാകത്തിൽ കിടന്നു ചുരണ്ടിയിരിക്കും. ആ വക പദാർത്ഥങ്ങളും വിനോദങ്ങളുമൊക്കെ യാതൊരു മുന്നറിവും കൊടുക്കാതെ ആ പട്ടിണിപ്പരിഷയുടെ ജീവിതത്തോടുതൂണുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്. അതിനൊത്ത തൊഴിലാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നില്ല; തന്നിമിത്തം ക്രയണശക്തി (Purchasing Power) വലിക്കുന്നുമില്ല. പരിഷ്കാരമാരംഭിച്ചതു വിപരീതപക്ഷത്തിലാണെന്നു സാരം. നേരെമറിച്ചു്, ആ തൊഴിലാളിലക്ഷണങ്ങൾക്കു വേലക്കൂലി വലിപ്പിച്ചു കുറെക്കൂടി നന്നായി ജീവിക്കുവാനും ശരീരത്തേയും മനസ്സിനേയുമൊപ്പം സംസ്കരിക്കുവാനും പറന്നു പരിതസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുക—അവർ കള്ളുകൂടി താനേ തള്ളും. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതേതരങ്ങളായ തൊഴിലുകൾക്കുതക്കതക്കവിധം വളരാനു പാവങ്ങൾക്കവസരം കൊടുക്കുക—മധുവജ്ജനം ആരും നിബ്ബന്ധിക്കാതെതന്നെ അവരനുഷ്ഠിച്ചുകൊള്ളും. പ്രകൃതരായ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സന്താനങ്ങൾ സർക്കാരിൽനിന്നോ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നോ വേതനം വാങ്ങി പഠിച്ചുയന്നു ശിഷ്യവൃത്തികളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലേ? അവരുണ്ടോ കള്ളു കൂടിക്കുന്നു! പക്ഷേ ഏതാദൃശപ

ലതികളിലൂടെ പരിഷ്കാരമാരംഭിക്കണമെങ്കിൽ പണിയൊരുപാടുണ്ട്; ഉറപ്പികയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യക്കണക്കിനു വേണംതാനും. ആ വിഷയംപിടിച്ച പ്രശ്നങ്ങളുടെ നേരെ പിന്തിരിഞ്ഞുനില്ക്കാനേ തങ്ങളെക്കൊണ്ടാവൂ എന്നുള്ള കാലത്തോളം പാവങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മന്ത്രിമാർ ചെയ്യേണ്ടതു കള്ള വേണ്ടെന്നുവെള്ളുകയല്ല, ഇന്നത്തെ ഷാപ്പുകളിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന വിഷപ്രായമായ ദ്രാവകത്തിനുപകരം നല്ല കള്ള കൊടുപ്പിക്കുകയാണ്— അതോ, ആളും തരവും നോക്കി പാകത്തിനു റേഷൻചെയ്യും. അതാണ് സപ്ലൈൻ, നോട്ട്യൂതൊട്ടുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലേയും നടപടി.

നല്ല കള്ള കൊടുപ്പിക്കണമെന്നു പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു: സർക്കാർനിയമങ്ങൾ— വിതരണത്തിനായാലും ശരി, വജ്ജനത്തിനായാലും ശരി— ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്നെതിരായി പാവങ്ങൾക്കു രക്ഷാകരമല്ലാതാവുകയാണ് പതിവ്. ഇപ്പോഴത്തെ അനുഭവം നോക്കൂ, ധനവാൻ സ്വന്തം വളപ്പിൽനിന്നു കള്ള ചെത്തിച്ചെടുത്തുപയോഗിക്കുന്നു. എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനൊന്നു ധൈര്യം ആയാളോടടുക്കാറില്ല. സ്വന്തം വളപ്പും തെങ്ങുമില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളോ, ഷാപ്പിൽനിന്നു കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടടങ്ങുന്നു. ഇനി വജ്ജനമായാലും ഈ സ്ഥിതി മാറുകയില്ല. ധനവാൻ അന്നും സർക്കാരിനെ തോല്പിച്ചു കള്ളുണ്ടാക്കിക്കുടിക്കും. (ചക്കരയ്ക്കുചെത്തൽ നിറത്തുകയില്ലല്ലോ) പോരാ, ശീമമദ്യവും. മറ്റുള്ളവക്കോ, യാതൊന്നും കിട്ടുകയില്ല. ഡെമോക്രസിപോലും ധനികനു പടച്ചട്ടയാണെന്നു പറയേണ്ടു.

ജീവിതം പ്രാകൃതമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു മേലോട്ടു കയറുന്നോരുമാണ് മദ്യം പോഷണത്തിലുമധികം മാദനത്തിനപകരിക്കുന്നത്. വെറുംകള്ളു പോരാ പരിഷ്കാരികൾക്ക്. വാറുമദ്യം, അതും ശീമയിൽനിന്നു വരുന്നത്, കിട്ടിയായലേ അവരടങ്ങൂ. ഒരിക്കലും അതഹാരപദാർത്ഥമല്ല അവർക്ക്; മറിച്ച്, അതൊരുസവമാണ്, വിശേഷപ്പടിയാണ്, 'ലക്ഷ്വറി'യാണ്. നിരോധിക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് നിരോധിക്കേണ്ടത്. കുടുംബനാശവും ആരോഗ്യക്ഷയവും ഒന്നിച്ചു വരുന്നതിക്കുട്ടുന്നതാണ്.

എന്നാലും പാടേ നിരോധിക്കാമോ? റേഷനല്ലേ അവിയടയും ഭേദം? വേണമെങ്കിൽ അക്രമമായൊരു 'ടാരിഫ്' (Tariff) എടുപ്പടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ വാറുമദ്യങ്ങൾക്ക്. എന്നിട്ടും ചിലർ പാകംവിട്ടു കുടിക്കുമെങ്കിൽ കുടിക്കട്ടെ. അവർ തട്ടിയെടുത്ത പണം അങ്ങനെയെങ്കിലും സക്കാരിലേയ്ക്കിടാവുമല്ലോ.

ചുരുക്കിപ്പായാം: നാടൻമദ്യമായാലും ശീമമദ്യമായാലും അന്വേ വജ്ജനം പ്രായോഗികമല്ല. നിയമം ലംഘിക്കൽ ഇന്നത്തേതിലും വലിക്കുകയേറുള്ള നിരോധനം വന്നാൽ. മറ്റൊരുജ്ജനങ്ങളിലെ അനുഭവം തെളിവാണു്. അതാ, സേലത്തുതന്നെ ആഴ്ചതോറും ഏകയാണ് കുറാങ്ങളെന്നു സക്കാർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. (മദിരാശിപ്പത്രം, ഡി. 18) നിരോധനം എന്തുകൊണ്ടു ഫലിക്കുന്നില്ല? അതു് വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യത്തെ കുതിരകോലാണ്. 100%വും ദോഷമെന്നു തെളിയിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണപദാർത്ഥം 100%വും നിരോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ശരിയാ

വും? മനുഷ്യൻ അവന്റെ ദിനചര്യകളെ കടന്നുകൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരിനെ വിലവെക്കുകയില്ല.

ഫലംകൊണ്ടുണ്ടാകാതെ ഡിസ്സാരമെന്നുവരുന്ന മധുവജ്ജനത്തിനുവേണ്ടി വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യത്തെ ചവിട്ടിമെതിക്കാനുണ്ടാകുന്ന ഗവണ്മെന്റിനു് ഉടനടി ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാതെ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾക്കുപകാരമാവുന്നതുമായ നടപടികളിൽ ആ ധൈര്യമെന്തുകൊണ്ടു കാണിച്ചുകൂടാ?

മദ്യം പാടേ നിരോധിച്ചാൽ വരുന്ന ധനനഷ്ടവും തൊഴിലില്ലായ്മയും പരിഹരിക്കാൻ—ആ പ്രശ്നം വേറെക്കിടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം തീർച്ച: പരക്കേ ഒരു നികുതി ചുമത്തി പണമീടാക്കി, വെറുമൊരാലോചനക്കുറവുകൊണ്ടു വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന നഷ്ടം നികത്താനുപയോഗിക്കുന്നതും എന്നിട്ടു ഫലത്തിൽ അഴിമതിക്കുസാഹചര്യം വളർത്തിക്കൊടുക്കുന്നതും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ഏറ്റെടുക്കാതെ സഹിക്കുകയില്ല. മദ്യപനാർ ന്യായമായി കൊടുക്കേണ്ട കരം മദ്യപിക്കാത്തവർക്കുപുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട ജനതയിൽനിന്നിടാക്കുകയോ? നികുതിയിൽ തരഭേദം വരുത്തിയാലും ഈടാവുന്ന പണം മറ്റൊരുകാരോ അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾ വാ തുറന്നുനില്ക്കെ വെറുമൊരു “സ്പെക്ടാക്കുലർ റിഫോം” (Spectacular Reform) മിനു വാരിച്ചെലവിടുന്നതു സൂക്ഷിച്ചു വേണ്ടതാണ്.

റോഷൻവഴി നിയന്ത്രണം—അതായത് നഷ്ടം വരികയുമില്ല, സാധിക്കാവുന്ന പരിഷ്കാരം സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

സംസ്കാരത്തിലും ബ്ലാക്കൗട്ട് ?

“ശ്രീശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യജീവിയാണു് ഞാൻ. പുരോഗതിയെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരിടത്തരം കുടുംബത്തിലെ അംഗം. ഒരു ശപ്തനം ശത്രുവുമായിട്ടാണു് ഞാനിവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതു്. ഡാവിനിസത്തെ അനുകൂലിച്ചു കൂട്ടുകാരോടു് സംസാരിച്ചു; മാർക്സിന്റെറയും ലെനിന്റെറയുമെല്ലാം ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു; വൈദികത്വത്തിന്റെ ചില വ്രണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു— ഇവയൊക്കെയാണു് മാജ്ജകൾ.

“എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ വേദനപ്പെടുകയാണു്. ‘പോയ്ലോ’ എന്ന നിദ്രേശം ദിവസേന ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. എന്റെ മാനസികവൈചല്യത്തെപ്പറ്റി കുറെയെങ്കിലും ഉഴവിക്കാനുള്ള കഴിയുമെന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം.

“ഒരു ബന്ദിയെപ്പോലെയാണു് ഞാനിന്നു കഴിയുന്നതു്.....എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ വേദപുസ്തകവും വള്ളത്തോളിന്റെറയും മറ്റും കവിതകളും മാത്രമേ വെട്ടത്തു വായിക്കുവാൻ സൌകര്യമുള്ളൂ. മാനസികമായ ഈ മദ്ദനവും ഈ പരാധീനതയുംകൂടി എന്നെ എന്താക്കിത്തീർക്കുമെന്നു് എനിക്കുതന്നെ നിശ്ചയമില്ല.....”

യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത വൈക്കത്തുകാരൻ ഒരു യുവാവിൽനിന്നു യാദൃച്ഛികമായി എനിക്കു കിട്ടിയ കത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് മേലുദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അയാൾ സ്കൂൾഫൈനൽപ്പരീക്ഷയിൽ ക്ലാസ്സോടുകൂടി പാസ്സായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാവുന്നത്. കോട്ടയം സി. എം. എസ്. കോളേജിൽ ഇൻറർമീഡിയറാ രംഭിച്ചുവെങ്കിലും ഭാരിദ്ര്യവും പ്രോത്സാഹനക്കുറവും നിമിത്തം പഠിച്ചു തുടരാതെത്തില്ല. ഇനി സ്വയം വായിച്ചറിഞ്ഞു വേണം ഈ ചെറുപ്പക്കാരനു സാംസ്കാരികമായി വളരാൻ. അതിനു കണക്കറാശയുണ്ടു്. പക്ഷേ—അതേ അവിടം പിടിച്ചാണല്ലോ അയാളുടെ പരാതി ഇതു വൈക്കത്തുകാരൻ ഒരു കൃസ്തുമനുഷ്യവാവിന്റെമാത്രം പരാതിയല്ലെന്നതിന്നു തോന്നുന്നു. ഏറെക്കുറെ ഇതുപോലുള്ള പരാതികളെക്കുറിച്ചു മുമ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്—എന്റെ കീഴിൽ പഠിച്ചുപോയ കുട്ടികളിൽനിന്നു്.

ഇമ്മാരിരി കത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ ചിലതു് കാമ്ബവരുന്നു. സെക്കണ്ടറിക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊരിക്കൽ കുണ്ടൂരിന്റെ 'നാലു ഭാഷാകാവ്യങ്ങൾ' വായിച്ചതിന്നു കാരണവന്മാർ എന്നെ താക്കീതുചെയ്തയുണ്ടായി—ഹിന്ദുസ്ത്രീകളുടെ ശൃംഗാരപ്പേക്കുത്തുകൾ വായിച്ചു ട്രസ്സുപഭാവം പഠിക്കരുതു് എന്ന്. മറ്റൊരാരിക്കൽ കുറ്റിയാലിയൻസാഹിത്യകാരനായ ഗിയോവന്നി പപ്പീനിയുടെ 'ദി സ്റ്റോറി കാഫ് ക്രൈസ്റ്റ്' എന്ന പുസ്തകം കൈയിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതു് ഒരുത്തമകത്തോലിക്കനു യോജിച്ചതല്ലെന്നു് ഇടവകവികാരി ശാസിച്ചതായി കാക്കുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ മുതലാളി

കളുടെ ശത്രുവായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'മാമൻ' എന്നും മാറുമുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പപ്പീനി അമേരിക്കൻകമ്പോളത്തലവനാരുടെയും മാറും നേരെ പീരങ്കിയൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കു യോജിക്കാത്ത വിപ്ലവകരങ്ങളായ പല ആശയങ്ങളും അപ്പസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു വികാരിയച്ചന്റെ നിരോധനത്തിന്നു കാരണം. 'ഇസ്രിമാത്തൂർ' ഉള്ളൊരു പുസ്തകമായിട്ടും, അതു വായിക്കുന്നതാപത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം താക്കീതുചെയ്തതിൽ ഞാൻ സ്വല്പം അമ്പരക്കുകയുണ്ടായി. തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിൽ ബി. എ. യ്ക്കു പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴുണ്ടായ മറ്റൊരനുഭവം ഇതിലുമൊക്കെ രസകരമാണ്. ഇന്ത്യൻസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ അലകൾ അങ്ങിങ്ങായെത്തിയിരുന്നു അക്കാലത്തു്. ഹിന്ദുപത്രം സമരവാർത്തകൾ ഒട്ടൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പത്രം വായിക്കരുതെന്നും മദ്രാസ് മെയിൽമാത്രമേ വായിക്കാവൂ എന്നും ബോർഡിങ്ങിൽ കരലിഖിതശാസനമുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദുപത്രം വല്ലവരുടേയും കൈയിൽ കണ്ടാൽ അധികൃതന്മാർ പിടിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയിരിക്കെ എച്ച്. സി. ഇ. സഖറിയായ് എന്നൊരു ബൽജിയൻകത്തോലിക്കൻ ദേശീയസമരത്തെ അനുക്ലമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ടു കൽക്കത്തയിൽനിന്നു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന 'ദി വീക്ക്' എന്ന പത്രം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയുണ്ടായി. കത്തോലിക്കപ്പത്രമാണല്ലോ എന്നു കരുതി ഞങ്ങൾ പരസ്യമായി വരുത്തി വായിച്ചതുടങ്ങി. താമസമുണ്ടായില്ല, ആ പത്രവും ബോർഡിങ്ങിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു—നാഷണലിസ്റ്റാണ് എന്നു ഗ്യായത്തിന്മേൽ. കാ

ലം മാറുന്നതോടൊപ്പം സംസ്കാരരംഗത്തുള്ള ഇമ്മാതിരി ചെറുകഥകൾ ദ്രാമമെന്ന് അന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അനന്തരാനുഭവങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വെളിച്ചപ്പെടുത്തി, ഏതുകാലത്തും നിലവിലുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു ബാധകമായേക്കാവുന്ന ഏതുതരം അറിയും നിരോധിക്കപ്പെടാനിടയുണ്ട് എന്ന്. ജീവിതത്തിൽ പക്ഷതിയിലധികവും പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞ എന്റെ കാഴ്ചത്തിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുവരുന്ന പുത്തൻതലമുറയുടെ കാഴ്ചത്തിലും ഈ വസ്തുത ദൃഷ്ടാന്തീകൃതമാകുന്നുണ്ടെന്നു മുന്നുലരിച്ച എഴുത്തുകൾ വിളിച്ചുപറയുന്നു.

സാംസ്കാരികമായ ഈ ബ്ലാക്കൗട്ടിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്? കരുദേശവുമില്ലാതെ, യാതൊരാളുമറിയാതെ, സംഭവിച്ചുപോകുന്നതാണോ ഇതൊക്കെ? അങ്ങനെ ഭാവിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. യാതൊരു ബ്ലാക്കൗട്ടും നടക്കുന്നില്ലെന്നുവരെ വാദിച്ചേയ്ക്കും അവർ. പക്ഷേ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കുവാൻ വയ്യല്ലോ, സ്വന്തം കൺമുമ്പിൽത്തന്നെ നിഷേധിക്കാൻവയ്യാത്ത തെളിവുവരികുമ്പോൾ. കാരോ തലമുറയിലും തുടർന്നുപോരുന്ന ഈ നിരോധനത്തിന്റെ പിന്നിൽ അടക്കിയാലും അടങ്ങാത്ത ഒരു ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം; പ്രകടമായ ഉദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കണം.

കൂടുതൽകൂടുതൽ അറിയുണ്ടാവുക—ഈ ഒരൊറ്റ ഉത്തരവടിയിന്മേലാണ് മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ടു പോന്നിട്ടുള്ളത്. മാനവസംസ്കാരമെന്നു പറയുന്നത് കാരോ കാലഘട്ടത്തിലുമായി മനുഷ്യൻ നേടുന്നേടിയോടൊന്നിട്ടുള്ള അറിയുകളുടെ ആകത്തുകയാണ്. ഇനിയും സാംസ്കാരികമായി വള

രണം മനുഷ്യനെ നന്നാക്കേണ്ടതിൽ, ഇനിയും അറിവു മനുഷ്യരാശിയിലാകെ പരക്കണം; ഇന്നത്തേതിലുമധികം വലിയൊരു കാര്യം വേണം. ഇതൊന്നും ആരും വിസമ്മതിക്കുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും സ്വാഭാവികമായ ഈ വളർച്ചയെ വിളംബപ്പെടുത്തുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞതരം നിരോധനനടപടികൾ സംസ്കാരികരംഗത്തിൽ മുറയ്ക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചു കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വല്ലാത്തൊരു പൊരുത്തക്കേടില്ലേ? ഇതിന്റെ രഹസ്യമെന്താണ്?

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ അടിച്ചൊച്ചപ്പോഴേയ്ക്കും മനുഷ്യരാശിയെ കാരോ അതിർത്തിവരെ സാധാരണീകരിച്ചു ചില ചില മർദ്ദാദികൾക്കകത്തു നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ ഏതാനും ഏജൻസികളുണ്ടായി—കുടുംബം, ജാതി, സമുദായം, രാഷ്ട്രം എന്നിങ്ങനെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും പിന്നിൽ വിധിവിഷേധങ്ങൾക്കുറവിടമായി മതം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു—നേരിടും അല്ലാതെയും ഏജൻസികളുടെ മീതെ 'സൂപ്പർ ഏജൻസി' എന്ന മട്ടായിരുന്നു മതമെന്നു പറയാം. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ അവിചാല്യങ്ങളായ ഈശ്വരശാസനങ്ങളിന്മേൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് മതത്തിനു പരമാധികാരമുള്ള ഒരു ശക്തിയായിത്തീരാൻ കഴിഞ്ഞത്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽനിന്നു താനേ ഉടലെടുത്തവയാകയാൽ പ്രാരംഭദശയിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ തരംതിരിവുകളും ഏജൻസികളുമൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിമാത്രമുള്ളവയായി പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോഴും അവയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളായിരുന്നവർ അവയെ താന്താങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിനുള്ള കരുക്കളാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

ആ ഉദ്ദേശം ഈശ്വരസമ്മതമാണെന്നുവരെ അവകാശപ്പെടാൻ അവർ മടിച്ചില്ല. കാലാന്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശവും അവകാശവാദവുമൊക്കെ ചോദ്യപ്പെട്ടേയ്ക്കുമെന്നു ഭയപ്പെട്ട അവർ അവയെ സാധൂകരിക്കാനും ശശ്വൽക്കരിക്കാനും പറന്നു വിടത്തിൽ കാലേക്കൂട്ടി സ്മൃത്യാദി ധർമ്മസംഹിതകൾ എഴുതിവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഈശ്വരന്റെ കൈയൊപ്പിന്മേൽ ആ സ്മൃത്യാദി ധർമ്മസംഹിതകൾ കരകൊലത്തേയ്ക്കു യാതൊരു നീക്കുപോക്കുമില്ലാതെ അനുസരിക്കപ്പെട്ടു. അവയെ ചോദ്യംചെയ്യാൻ കരുത്തുണ്ടാകാതിരിക്കത്തക്കവിധം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങൾ തങ്ങൾക്കു നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വസ്തുത ബഹുജനങ്ങൾ അത്രയും കാലം അറിയാതെപോയി. പിന്നീടു പിന്നീടു ബഹുജനപക്ഷത്തിൽത്തന്നെയും ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ വ്യാപിച്ചതോടുകൂടി തലയാളന്മാർ സ്വന്തംതാൽപര്യങ്ങളെ മുൻനിറുത്തി അരക്കിട്ടറപ്പിച്ചിരുന്ന വിധിനിഷേധങ്ങൾ കുറേക്കൂടി ഇളകിത്തുടങ്ങി. യൂറോപ്പിൽ പാരമ്പര്യങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള തന്റേടം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിത്തുടങ്ങിയതു മലയാളതകങ്ങളിലാണ്. ഹൃഞ്ചുവിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായ ആ യുക്തിയുടെ യുഗമായപ്പോഴേയ്ക്കും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ചു എന്തും കൈക്കൊള്ളാവൂ എന്ന മനസ്ഥിതി യൂറോപ്പിൽ സാമൂഹികമായെന്നു പറയാം. ഹെൽവീഷിയസ്സിന്റെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഹ്രഞ്ച് എൻസൈക്ലോപീഡിയ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ചപ്പം ചവറും ഒട്ടൊക്കെ തുത്തുവാരിക്കുളയുകതന്നെ ചെയ്തു. സംസ്കാരരാഗത്തു നിലനിന്നുപോന്ന പഴങ്കോയ്മയ്ക്കു് ഒന്നാമതു കിട്ടിയ പ്രഹരം ആ എൻ

സ്നേഹോപീഡിയയാണെന്നു വേണം പറയാൻ. യുക്തിവാദത്തിന്റെയും വസ്തുസ്ഥിതിനിർദ്ധാരണാത്മകമായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അടിച്ചടിച്ചുള്ള കയറാഞ്ഞ എന്തടവുപയോഗിച്ചും തടയാൻ പ്രതിലോമശക്തികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജ്ഞാനത്തെ വഞ്ചിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത പല മഹാനാടകം ആ പ്രതിലോമശക്തിയുടെ കൈയിൽ രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട്. ഗലീലിയോതൊട്ടു വോൾട്ടയർ വരെ എത്രയോ പേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. രാഷ്ട്രീയാധികാരംപോലും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ കൈയടക്കിക്കൊണ്ടാണ് മിക്ക ഏജൻസികളും സംസ്കാരികമായ ഉൽപതിസ്തുതപത്തെ മദ്ദിച്ചൊതുക്കിയിരുന്നത്. കരേ കരുദേശമേ ആ നിയന്ത്രണത്തിനും മദ്ദനത്തിനുമെല്ലാമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു - സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങളെ വാട്ടിക്കയുളന്ന ചൂടും വെളിച്ചവും പരക്കാൻ സമ്മതിയ്ക്കാതിരിക്കുക.

ക്രിസ്തുമതംതൊട്ടു ഹൃദ്യവിപ്ലവംവരെ നടന്ന സംസ്കാരികപരിവർത്തനംകൊണ്ടു യൂറോപ്പിലെന്തുണ്ടായി? മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, സമന്വാരാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധംമാത്രം ഇതുതന്നെ വലിയൊരു നേട്ടമാണെന്നു സമ്മതിക്കണം. പക്ഷേ അപ്പോഴും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ അസമതങ്ങളെ നിലനിർത്തി കുറെ വമ്പനാക്കു മേലനങ്ങാതെ സുവിച്ചു മത്തടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ശേഷിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുല്യരെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമൂല്യങ്ങളിൽ തുല്യരെന്നു അർത്ഥമുള്ളു. ഭൌതികജീവിതത്തിൽ

മേലും കീഴുമുണ്ടാകാം പിന്നെയും. ആ മേഖലയിലേയ്ക്കു ദൈവത്തിന്റെ മുന്തിലെ തുല്യത വ്യാപിക്കണമെന്നില്ല എന്നതും. അതുപോലെതന്നെയാണ് നിയമത്തിന്റെ മുന്തിലെ തുല്യതയും. നിയമങ്ങളാരുണ്ടാക്കി? പ്രമാണികൾ, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ കപ്പിത്താനാർ. തങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കത്തക്കവിധമേ ആവുളളവല്ലോ അവരുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ. നില്ക്കുകയല്ലിയില്ലാതെ, ബഹുജനങ്ങൾക്കു തുല്യാവകാശങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കേണ്ടിവന്നാൽത്തന്നെയും അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തങ്ങളുടെ കൈയിലിരിക്കുന്ന സർക്കാരം കോടതിയും വഴിക്കു തങ്ങൾക്കനുക്രമമാക്കിത്തീർക്കാൻ അവർക്കറിയാം. വിദ്യജീവിതത്തിന്നുതന്നെ വകതികയാത്തവനുണ്ടോ കോടതികേരി നിയമത്തെമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുന്നു? നിയമങ്ങളും തൽപ്രവർത്തനശക്തികളും അഭിജാതപക്ഷത്തിന്റേറായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിയമത്തിന്റെ മുന്തിലെ തുല്യതകൊണ്ടു സാധാരണജനങ്ങൾക്കൊരു മെച്ചമുണ്ടാകാറില്ല. പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം ഇങ്ങനെയായിപ്പോയതിനാൽ അടിമത്തം, ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ, പിന്നെയും ബാക്കിയായി. കുടുംബങ്ങളും സമുദായങ്ങളും മറ്റും പരമ്പരാഗതവിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല, പുതിയ യുഗത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും.

നിയമപരമായി എന്തെല്ലാം തുല്യതകൾ കൈവന്നതായി ഭാവിച്ചാലും, അനുദിനജീവിതസൗകര്യങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ തുല്യത കൈവരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ,

തുല്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള വാങ്ങേറുകൊന്നിന്നും അർത്ഥമില്ലെന്നു കാലാന്തരത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഭൌതികജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചകൾക്കും താഴ്ചകൾക്കുമൊക്കെ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു ജാതകമോ 'തലേലെഴുത്തോ' ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നിലനിന്ന കാലത്തോളം പ്രസ്തുതാസമത്വങ്ങൾ നിർമ്മാജ്ജനംചെയ്യുവാൻ അധികമാരും കൈയ്യെത്തിയില്ല. പക്ഷേ ഹൃദ്യവിപ്ലവത്തിന്നുശേഷം ആ നിസ്സഹായതാബോധം ക്ഷയിച്ചുക്ഷയിച്ചുവന്നു. പോരാ, വ്യവസായയുഗത്തിന്റെ കൊടുമുടികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടു മിന്നിച്ച മാർക്സ് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലെ ഉൽകർഷാപകർഷങ്ങൾക്കു നിദാനം ഇശ്ശപരനോ ജാതകമോ മനുഷ്യന്റെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ദൈർഘ്യമോ അല്ല, പ്രത്യുത, മനുഷ്യരിൽത്തന്നെ ഒരു കൂട്ടർ ശാശ്വതമെന്നുള്ള ഭാവോ വെച്ചു പോറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷമുഷണാത്മകമായ സാമ്പത്തികവീതിയാണ് എന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുകയും ചെയ്തു. മാർക്സിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്മാനിയെമസ്സോ പ്രസിദ്ധീകൃതമായതിന്നുശേഷം വ്യവസായവൽകൃതരാജ്യങ്ങളിൽ ട്രേഡ് യൂനിയനിയസം പൂർണ്ണാധികം ശക്തിപ്പെട്ടു. അതിന്റെ കൊടികീഴിൽ തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ച്നിന്നു പുതിയൊരു സാമ്പത്തികവീതിക്കുവേണ്ടി കുറെക്കൂടി വീരോടുകൂടി വാദിക്കുകയായി. ഏറെത്താമസിച്ച്പിറ്റേ, യൂറോപ്പിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതുവെ കൊള്ളലാഭക്കുത്തകകൾക്കെതിരായി ഒരു സമരാസക്തിതന്നെ വളർന്നുവെന്നു പറയാം. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തോടുകൂടി സാമ്പത്തികരംഗത്തു പഴയതും പുതിയതുമായ വീക്ഷണഗതികൾ തമ്മിൽ പ്രകടസംഘട്ടനമായിക്കഴിഞ്ഞു. അതോ

ടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അടിയുറച്ചുനിന്ന ജാതി-മത-സമുദായതാൽപര്യങ്ങൾക്കെല്ലാംതന്നെ അഭൂതപൂർവ്വമായൊരസ്വാസ്ഥ്യം ഉളവായി. രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം പഴയ നീതിയുടെ പരിരക്ഷകന്മാർ എല്ലാത്തരം പുതുമകൾക്കുമെതിരായി ലോകത്തിലാകെ പ്രതിരോധദുർഗ്ഗങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോവിയറ്റ്യൂണിയൻതൊട്ടുള്ള കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ഉൽപതിസ്തനീതിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാൽ അവിടങ്ങളിൽ പ്രതിരോധനടപടികൾക്കു തെല്ലും പ്രസക്തിയില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം മിക്കവാറും സ്വാശ്രിതമായിത്തീർന്ന ചൈനയൊഴിച്ചു് ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്നു തീർച്ചപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളിൽ പഴഞ്ചെൻതാൽപര്യങ്ങളുടെ കത്തിത്തിരിപ്പുകൾ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു പ്രധാനവശമാണ് സാംസ്കാരികമായ ബ്ലാക്കൗട്ടും മറ്റും.

ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തനി‘രാഷ്ട്രീയം’ കൈവിട്ടു പിന്മാറിയതോടുകൂടി, അധഃസ്ഥിതരാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പോളങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പടവെട്ടുന്ന അമേരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ താവളമാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുഭരണകാലത്തു നടപ്പാക്കിയിരുന്ന ഒരു മാതിരി ‘കാലോചിതഭരണപരിഷ്കാര’ങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ വകയൊന്നും പോരാ, മറിച്ച് സാമ്പത്തികനീതിയിൽ മൗലികമായി തിരുത്തലുകൾതന്നെ വേണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഇന്ത്യയിലങ്ങോളമിങ്ങോളം ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദേശീയസർക്കാരിന്റെ നയപരിപാടികൾ വസ്തുസ്ഥി

തികളുടെ നേരെ പുറന്തിരിഞ്ഞുവിലുക്കുകയാണെന്നു ബോധപ്പെടുവരുന്തോറും ബഹുജനങ്ങൾക്കു പ്രസ്തുതാഭിപ്രായത്തിൽ വിശ്വാസം ഉറച്ചുവരികയാണു്. ഇതെല്ലാം യഥായോഗ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികൾ ഇന്ത്യയിൽ പലവഴിക്കും നഴഞ്ഞുകയറി വിപ്ലവകരമായ മനസ്ഥിതിയെ മരവിപ്പിക്കാൻ മററാവിടെയുമെന്നതിലധികം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെമേൽ വന്നുവീണിട്ടുള്ള ഈ കഠിനീശൽ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ രംഗത്തിൽമാത്രമല്ല, സാംസ്കാരികജീവിതത്തിലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പരന്നിരിക്കുന്നു. സാമ്യദേശീയ മയ്യാകേൾ ലംഘിക്കരുതല്ലോ എന്നുവെച്ചൊതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻനേതൃത്വത്തെപ്പോലും നിർദ്ദയം വഞ്ചിച്ചു സ്വന്തം ധർമ്മസംഹിതയെ ഇന്ത്യൻജനതയുടെ മേൽ കെട്ടിയേല്പിക്കാൻ അമേരിക്ക ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിന്നിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു് ഏതേതു യാഥാസ്ഥിതിതാൽപര്യങ്ങളെ കൂലിക്കു കിട്ടുമോ, അവയെയെല്ലാം യഥാവസരം പിടിച്ചെടുത്തുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ടു് അമേരിക്ക. സ്വന്തം അഗ്നിപർവ്വതത്തെ അടപ്പൂരി ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളുടെ നേരെ വെയ്ക്കും എന്നുള്ള ഭീഷിണിപോലും അമേരിക്കൻ വൻകിടതാൽപര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻനേതൃത്വത്തോടു പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഏതാണൊരൂരാക്കടുക്കിൽ പെട്ടതുപോലെ നിലകൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഇവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പേക്കൂത്തുകളുടെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതുപോലെയാണു് ഇന്നത്തെ അനുഭവം.

കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു തിരു-കൊച്ചിയിൽ, യാഥാസ്ഥിതികത്വവും ഉൽപതിസ്തുത്വവും തമ്മിൽ വ്യക്തമാ

യ സംഘട്ടനമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്തു ജനപ്പെരുപ്പവും തൊഴിലില്ലായ്മയും തൽഭവമായുള്ള ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ഒന്നിച്ചുകൂടി ബഹുജനങ്ങളെ തീവ്രവാദികളാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ധർമ്മനീതികളുടേയും വിശ്വാസങ്ങളുടേയും അടക്കിപ്പിടുത്തത്തിൽനിന്നു കുതരിച്ചാടുവാൻ ഭാരണാനുഭവങ്ങൾ അവരെ അടിക്കടി ധൈര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമതപത്തിന്റെയും സാഹോദയ്യത്തിന്റെയുമൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറെക്കുറെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ എഴുത്തുകാർ ചിന്തകന്മാർ മുതലായ ബുദ്ധിജീവികൾ ബഹുജനപ്രബുദ്ധതയെ മേൽക്കൂമേൽ വകവെച്ചുവരികയാണിപ്പോൾ. രാജ്യത്തുടനീളം സംഘടിതമായി കത്തിപ്പിടിച്ച ഈ നവോത്ഥാനത്തെ തച്ചുകെടുത്താൻ മറുപക്ഷത്തുള്ള എല്ലാത്തരം യാഥാസ്ഥിതികശക്തികളും ഒന്നിച്ചൊരുങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്സ് ഒരു പുരോഗമനശക്തിയായിരുന്ന കാലത്തു വെള്ളക്കാരന്റെ നക്കാപ്പിച്ചുകൾ വാങ്ങി അതിനെപ്പോലും എതിർത്തിരുന്ന സമുദായവാദികളാണ് ഈ പിന്തിരിപ്പൻപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ. മതത്തിന്റെ കയ്യുമുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ പിന്നിൽ. മതാതീതരാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്നു എന്നു ഭാവിച്ച കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഈ സമുദായവാദികളുടെ നേരെ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കാതിരുന്നില്ല. പക്ഷേ വളരെ താമസിച്ചില്ല, 'സ്റ്റാററസ്കോ' നേടിക്കഴിഞ്ഞ കോൺഗ്രസ്സിനെ സമുദായവാദികളും അവരെ അണിനിരത്തിയ വൻകിട താൽപര്യക്കാരെ മൊക്കെക്കൂടി പിടിച്ചടക്കിക്കളഞ്ഞു. 'യഥാ രാജാ തഥാ പ്രജാ' എന്ന നയക്കാരായ ഈ പിന്തിരിപ്പന്മാർ കോൺഗ്ര

സ്സിനോടുണ്ടായിരുന്ന എതിപ്പു തുടർന്നുവെങ്കിൽമാത്രമേ അതു തുടരട്ടെയാണുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലെ ഈ പുത്തൻനേതൃത്വം ഭരണവൈകല്യംകൊണ്ടു നാട്ടുകാരെ ഒന്നടക്കം നൈരാശ്യപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതേവരെ ഒളിച്ചുകളിച്ചിരുന്ന മതം അരങ്ങത്തിറങ്ങി ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭിനയവൈകല്യങ്ങളെ നികത്തുവാൻ കോപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി' എന്ന പേരിലാണ് മതത്തിന്റെ അരങ്ങേറം. ഈശ്വരനെ രക്ഷിക്കാനേറിരിക്കുകയാണത്രേ അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ അവർ അസന്ദിഗ്ധമായി പറയുന്നുണ്ട്, കോൺഗ്രസ്സിനേ വോട്ടുചെയ്യാവൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവർ രക്ഷിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈശ്വരന്റെയോ ഈശ്വരവിശ്വാസത്തെയോ അല്ല, കോൺഗ്രസ്സിനേയും കോൺഗ്രസ്സുകൊണ്ടിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ താല്പര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ടു നോക്കുന്നു. ഈ കള്ളക്കളി സാമാന്യജനങ്ങൾ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി കമ്മ്യൂണിസത്തിനത്രമല്ല, എല്ലാ പുരോഗമനവാദമരകൾക്കും വിരുദ്ധമായ മുന്നണിയാണ്. സ്വതന്ത്ര്യസമരകാലത്തു കോൺഗ്രസ്സിനെ എതിർത്തിരുന്നപ്പോൾ മതത്തിന്റെ വാക്താക്കൾക്കെത്ര മനോഭാവമുണ്ടായിരുന്നുവോ, അതേ പിന്തിരിപ്പൻമനോഭാവംതന്നെയാണ് 'വിരുദ്ധമുന്നണി'യുടെ പേരിൽ പത്തിവിട്ടുതന്നത്.

കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി ഒരവില്ലാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഘടകമാണെന്ന് അതിന്റെ

പ്രവാചകന്മാർ പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണു് അവരുടെ ഈ 'അഖിലലോകം'? യൂറോപ്പിൽ പകുതിയോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്നു യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ഏഷ്യയിൽത്തന്നെയും നല്ലൊരു ഭാഗം ഇതിന്റെ മേഖലയാകാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിൽ പാർളിമെണ്ടറിഡമോക്രസികളായി ശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽപ്പോലും പുരോഗമനപ്രവണതകൾക്കെതിരായി നമ്മുടെ 'വിരുദ്ധമുന്നണി'യുടെ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ ഒരു 'ദൈവരാഷ്ട്രീയ'കക്ഷി ഉടലെടുത്തു കാണുന്നില്ല. സമുദായചീതത്തിന്മേലല്ലല്ലോ അവിടങ്ങളിലെ 'രാഷ്ട്രീയം'. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്ന 'അഖിലലോകത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്താണു്', അതെവിടെവിന്നാരംഭിക്കുന്നു, അതിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമേതാണു്', എന്നെല്ലാമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യു. എൻ. ക. വരെയുള്ള 'ലോകരാഷ്ട്രീയം' സൂക്ഷിച്ചുപഠിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയും അമേരിക്കയുടെ സഹായനമേഖലയിൽ കടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കറെ പിൻനിലരാജ്യങ്ങളുമാണു് വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരുടെ അഖിലലോകമെന്നു ബോധ്യമാകും. അതിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രം അമേരിക്കതന്നെ. ക്രൈസ്തവമതവിഭാഗങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങൾ ആ ശക്തികേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു ജീവനമുൾക്കൊണ്ടു് ഓരോ രാജ്യത്തും ദൈവരാഷ്ട്രീയം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ പരമാർത്ഥമാത്രമായിരിക്കും. കറെക്കൂടി വിശദമായി പറയട്ടെ, വളന്നുവരുന്ന പുതിയ സാമ്പത്തികനീതിക്കെതിരായി അമേരിക്ക കൈയെത്താവുന്നേടത്തല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിരോധനപ

ലഭിക്കുകയെന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി. മതത്തിനു സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുള്ള വിധന്ത്രണാധികാരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മനുഷ്യരെ പൊതുവെ പരിവർത്തനപരാബ്ദമുഖരാക്കാനുള്ള പരിപാടി സാംസ്കാരികരംഗത്താകെ കടന്നൊഴുത്തു 'ഷോക്ക് അബ്സോർബർ' ആയിക്കൊള്ളുമെന്ന് അമേരിക്കയ്ക്കറിയാം. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള കത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നവിധം ബുദ്ധിമുട്ടനം ഇതിനു തെളിവല്ലേ?

സുസംഘടിതമതങ്ങൾ വ്യക്തിമാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്ന ശ്വാസത്തിൽത്തന്നെ വ്യക്തികളുടെ സാംസ്കാരികമായ വളർച്ചയിൽ ചുങ്കങ്ങളെപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോമൻകത്തോലിക്കസഭ 'ഇസ്രിമാത്തൂർ' കൊടുക്കാതെ 'ഇൻഡെക്സി'ലിട്ടിട്ടുള്ള ഭവനപ്രശസ്തങ്ങളായ കൃതികളുടെ പട്ടികതന്നെ ഇതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്നു പരാതിപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാശക്തിയാണല്ലോ റോമൻകത്തോലിക്കസഭ. പക്ഷേ ആ സഭ വ്യക്തികൾക്കനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ പരിമിതമാണെന്നു രേഖകളും അനുഭവങ്ങളുമുദ്ധരിച്ചു തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ 'വിരുദ്ധമുന്നണി'യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രമെടുത്തു വിളമ്പുമ്പോൾ ആ സഭയുടെ കപ്പായമിട്ടിട്ടുള്ള വർ പായുന്നു, വ്യക്തികൾക്കു കമ്പോളത്തിൽ തികച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം മുഴുവൻ തുലയുമെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. "തൊഴിലാളി സുരക്ഷിതത്വത്തെ ആവശ്യ

പ്പെട്ടതു തെറ്റിപ്പോയി. വൃക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി
 യാണു് അവൻ പൊരുതേണ്ടതു്?—അമേരിക്കൻരാഷ്ട്രീയ
 ത്തിൽ കത്തോലിക്കരുടെ അപ്പീലില്ലാത്ത വക്താവായ
 റവ: ഫർട്ടൻ ജെ. ഷീൻറെ പ്രഖ്യാപനമാണിതു്. ഇതെ
 വിടെ ചെന്നെന്നു്? ജീവിതത്തിൽ 'നാളെ' എപ്പോഴും
 അരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു എന്നതാണു് അദ്ധ്യാപനം
 മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്വാതന്ത്ര്യം. അതു
 കൊണ്ടാണവൻ സുരക്ഷിതത്വമാവശ്യപ്പെടുന്നതു്. അതു
 തെറ്റിപ്പോയെന്നു പറഞ്ഞാൽ? ജീവിതത്തിൽ അരക്ഷിത
 ത്വവും സുരക്ഷിതത്വവുമൊക്കെ വിധിക്രമമാണെന്നുവെ
 ച്ചു തള്ളണമെന്നുതന്നെ. എന്നിട്ടതിനു പകരം ആവ
 ശ്യപ്പെടാൻ പറയുന്നതോ? വൃക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം. പക്ഷേ
 തൊഴിലാളികളുടെ വൃക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങുന്നതു സുര
 ക്ഷിതത്വത്തിലായിരിക്കെ അതിനുപകരം വൃക്തിസ്വാത
 ന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കണമെന്നു പറയുമ്പോൾ അ
 ത്വമാക്കുന്നതു മറ്റൊന്നോ ആയിരിക്കണം. അതേ, ആ
 വൃക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊന്നാണെന്നു്; തൊഴിലാളി
 യുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടു കമ്പോള
 ത്തിൽ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പോൾ,
 റവ: ഫർട്ടൻ ഷീൻ കത്തോലിക്കസഭയുടെ തിരുനാമ
 ത്തിൽ വാദിക്കുന്നതു തൊഴിലാളിക്കെതിരായുള്ള അമേരി
 കൻകമ്പോളനീതിക്കുവേണ്ടിയാണു്. പ്രമാണികൾക്കു സാ
 മ്യത്തികരംഗത്തിന്നുവരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വൃക്തി
 സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിലനിർത്തണമെന്നു പറയുന്ന നാവുത
 ന്നെ പൊതുവെ സാംസ്കാരികരംഗത്തു വൃക്തിസ്വാത
 ന്ത്ര്യം ആപൽക്കരമാണെന്നുൽഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ

അതിലെ വൈപരീത്യം കണ്ടുസാളിക്കാരില്ല. ആദ്യത്തെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്, ന്യൂനപക്ഷമായ വ്യവസായികളുടേയും ജനികളുടേയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്, വിരുദ്ധമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഭൂരിപക്ഷമായ തൊഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും അനുവദിച്ചാൽ തയ്യാറില്ലെന്നുമാത്രം. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കണമെന്നു തൊഴിലാളികളോടുപദേശിക്കുന്നതു വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ താൽപര്യത്തിന്നെതിരായുള്ള 'മേനോക്കി'പ്പരിഷയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു യായൊരു കോട്ടവും തട്ടരുതെന്നു കരുതിമാത്രമാണ്. ഈ അമേരിക്കൻതന്ത്രം ഒരു കത്തോലിക്ക വൈദികൻ 'തെറാവർ'ത്തോടുകൂടി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് 'മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു'? കത്തോലിക്കസഭയും അമേരിക്കൻഭരണകൂടവും ഒരൊക്കയാണെന്നാണോ? കേരളത്തിലെ 'വിരുദ്ധമുന്നണി'യും പ്രസംഗിച്ചുപ്രസംഗിച്ചു ഈ പതനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.

സ്വതന്ത്ര കൂടുംബം, ജാതി, സമുദായം എന്നിവയിൽ മതവിശ്വാസവശാലും മാറും നിലനിന്നുപോന്നിട്ടുള്ള പിന്തിരിപ്പൻവൈഭാഗികപ്രവണതകൾ സമസ്തവും ഇപ്പോൾ അത്യജ്ജിതങ്ങളായിരിക്കുകയാണ്. ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു രോഗത്തിന്റെ നിദാനം സാമ്പത്തികമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ജനത അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും അദ്ധ്വാനിക്കാത്തവരുമായി പിരിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ധ്വാനിക്കാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നു കൊടിപിടിക്കുകയായി ആ പ്രവണതകളെല്ലാം. അവയിലോരോന്നിന്റേയും നിലനില്പിനുവേണ്ടി വെച്ചേറെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുപോലും

പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ ആവേശംകൊള്ളിക്കാൻ അവയുടെ സൂത്രധാരന്മാർ മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികപരിവർത്തനത്തിനു തങ്ങളെതിരില്ലെന്നുള്ള മട്ടിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ്. പൊതുവെ പുരോഗമനവാദികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് തങ്ങളെന്നു ജനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ അവർ എന്തെന്നില്ലാതെ പാടുപെടുന്നു. ദുര്യക്തികളേകിതങ്ങളായ വാദങ്ങളെക്കൊണ്ടു സാധാരണന്മാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ തീപ്പുക പരത്തുവാൻ അവർക്കുള്ള സാമർത്ഥ്യം ഒന്നു വേറെയാണ്. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചു ശരിയേതു്, തെറ്റേതു് എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ സ്വയമെത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരേത്തരംപിടിയുമില്ലായ്മയിൽ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടിടുക എന്നതാണ് അവരുടെ ശ്രമംകൊണ്ടു സാധിച്ചുവരുന്നതു്. സ്വയം തീരുമാനത്തിനു സാധിക്കാത്തൊരു വിസ്തൃതമായതയിൽ വെച്ചു നിലവിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുടേയും അഭിപ്രായങ്ങളുടേയും നടപടികളുടേയുമൊക്കെ അടിമകളായിത്തീരുകയാണ് ആളുകൾ. മറ്റൊന്നിന്മേൽ പിടിക്കാൻ കരുത്തില്ലായ്മയാൽ പിടിച്ചതു വിടാൻ കൂട്ടാക്കാത്തൊരു മനസ്ഥിതി പൊതുവേ ശേഷിക്കുന്നുവെന്നു ചുരുക്കം. ഈ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യനെ ഉണർത്തുവാൻ വെറും യുക്തിബോധത്തെക്കൊണ്ടാവുമോ? ആവുമെന്നു വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ യുക്തിയുടേതെന്ന സാധുത്വം ആജ്ജിതജ്ഞാനാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കേ, ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഉടനീളമുള്ള പ്രസരണത്താൽമാത്രമേ കെട്ടിനില്ക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിലെ അഴുക്കുകളെ ഒഴുക്കിക്കളയാൻ കഴിയൂള്ളൂ എന്നു വരുന്നു. മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പറയട്ടെ,

പിന്തിരിപ്പൻശക്തികളുടെ ദുര്യക്തികൊണ്ടുള്ള മിരട്ടു വാസ്കവത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്നതു് അധുനാതനശാസ്ത്രത്തിന്റെ രശ്മികളെ അടച്ചുകെട്ടി, ഇരുട്ടറകളെയെല്ലാം ഇരുട്ടറകളായിത്തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതിലാണ്. അപ്പോൾ, ചുരുക്കത്തിൽ, മാനവസംസ്കാരത്തിന്റെ അടിക്കടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയതയുടെ നേരെ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്കൗട്ടാണ് പിന്തിരിപ്പൻപ്രവണതകളുടെ ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതെന്നു വേണം പറയുവാൻ.

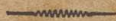
യാഥാസ്ഥിതികസാമ്പത്തികനീതിയുടെ നിലനില്പിനുവേണ്ടി സാംസ്കാരികരംഗത്തു് പരക്കേ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ 'സെൻസർ' കുടുംബങ്ങളിലും സമുദായകേന്ദ്രങ്ങളിലും, അവയുടെ പിടിയിൽ നില്ക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, ഭരണകൂടത്തിൽത്തന്നെയും, ഇന്നു പ്രകടമാണ്. പിന്തിരിപ്പൻപ്രവണതയുടെ 'ഗസ്റ്റാപ്പോ'കൾ മേല്പറഞ്ഞ എല്ലാ തരുകളിലും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഇന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽനിന്നു വിട്ടാൽ യുവതീ യുവാക്കന്മാരുടെ സാംസ്കാരികവളർച്ചയ്ക്കുത്തരവാദിപ്പെടുന്ന സ്കൂളുകളിലും കേളേജുകളിലും യൂനിവേർസിറ്റികളിലും ലൈബ്രറികളിലും, എന്നു വേണ്ടു പൊതുവെ സാഹിത്യത്തിൽപ്പോലും, ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കാണാം. അധ്യാപകന്മാരിൽ വല്ലവരും പുരോഗമനവാദികളായിപ്പോയോ, അവരെപ്പിന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകതന്നെയാണ് അധികൃതന്മാർക്കഭിലപ്രായം. തിരു-കൊച്ചിപ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മി. ജോൺ ഒരിക്കൽ കല്പിച്ചുരളിയ

ഇ, ജീവിക്കാൻവേണ്ട ശമ്പളത്തിന്റെപേരിൽ സംഘടി
 ച്ചവകാശവാദംചെയ്യുന്ന അധ്യാപകന്മാരൊക്കെ കമ്മ്യൂണി
 സ്റ്റുകളാണെന്നാണ്. അത്തരക്കാരിയെല്ലാം ഇറക്കിവിട്ടേ
 രാജ്യത്തു സൈപരമുണ്ടാവൂ എന്നുവരെ അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മി
 റിയോഗത്തിൽവെച്ചു പറകയുണ്ടായി. ലൈബ്രറികളിൽ
 ശേഖരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും കാലികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും
 പൊതുവേ വിപ്ലവപ്രചോദകങ്ങളാകയാൽ ലൈബ്രറികൾ
 ക്കുള്ള ഗ്രാൻറ് വലിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയാണദ്ദേ
 ഹം. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ളവർ അച്ചടിവിദ്യതന്നെ കു
 റകരമാക്കിയേയ്ക്കുമോ ആവോ! നമ്മുടെ സാഹിത്യകാര
 ന്മാരെക്കുറിച്ചും 'സ്റ്റാറാസ്കോ'വാദികൾ പ്രകടമായ അഭി
 പ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഉച്ചഭാഷി
 നിയായ 'വിരുദ്ധമുന്നണി'യിലൂടെ നിങ്ങൾക്കതു കേൾ
 ക്കാം. വള്ളത്തോൾതൊട്ടിങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കവികളും,
 തകഴിതൊട്ടിങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കഥയെഴുത്തുകാരും, എ.
 ബാലകൃഷ്ണപിള്ളതൊട്ടിങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ നിരൂപകന്മാരും
 ഇന്നവർ 'കണ്ണിൽ കരട'ാണ്. ഈ സാഹിത്യകാരന്മാ
 രൊന്നുമില്ലാത്ത ശുദ്ധശുദ്ധവും 'ശാശ്വതമൂല്യ'വുമായ ഒ
 രു സാഹിത്യത്തെ തട്ടിപ്പടയ്ക്കാൻ എല്ലാ രംഗത്തിലും വി
 രുദ്ധമുന്നണികൾ കൊണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ.
 കലാപ്രകടനങ്ങൾ, സിനിമകൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ, പാഠ്യ
 പുസ്തകങ്ങൾ— ഈവകയിലെല്ലാം വിദേശീയവും ദേശീയ
 വുമായ കുത്തകത്താൽപയ്ക്കങ്ങളുടെ ചൊരുകെട്ടുണ്ട്. മനു
 ഷ്യാവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിക്ക നല്ല
 പുസ്തകങ്ങളും, ലൈബ്രറികൾക്കും കോളേജുകൾക്കുമായി
 തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, മതത്തിന്റെയും സമുദായ

യവാദത്തിന്റെയും 'വിറോ'വിൽവെച്ചുടിച്ചെടുപോകയാ
 ണ് പതിവു്. മരൊരവിധത്തിലും പ്രചരിക്കാനിടയി
 ല്ലാത്ത മുടക്കച്ചരക്കുകളാണു്, തന്നിമിത്തം, പുതിയ തല
 മുറയ്ക്കു വായിക്കാനും പഠിക്കാനും കിട്ടുന്നതു്. നമ്മുടെ സ
 ര്വകലാശാലകൾ പാഠപുസ്തകമായി നിശ്ചയിക്കാനുള്ളവ
 യിൽ സിംഹഭാഗവും ഇതിന്നു തെളിവാണു്.

ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികനീതിയുടെ മൌലികമായ മാ
 റത്തെ ഭയപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ എ
 ല്ലാ വശങ്ങളിലും യാഥാസ്ഥിതികശക്തികൾ ഏല്പിച്ചുത്തി
 യിട്ടുള്ള ഈ 'ബ്ലോക്കെട്ടി'ന്നെതിരായി കേരളത്തിലെ ബു
 ലിജീവികൾ ഉൽബുദ്ധരാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിന്റെ
 ഈ വേലിയേറ്റത്തെ തടയുവാൻ നാം ഒത്തൊരുമിച്ചിറ
 ങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വിപത്തു
 ഘോരമായിരിക്കും. ഇന്നു് എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ,
 എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ഉൽപതിഷ്ഠതമുള്ള ഹൃദയ
 ങ്ങൾ നിയന്ത്രിതസ്വഭാവമായി വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവണം.
 ആ യുവഹൃദയങ്ങൾക്കു ചിറകു വെച്ചുകൊടുക്കാൻ ചുമത
 ലപ്പെട്ടവർ ഇന്നാട്ടിലെ ബുലിജീവികളാണു്. കലകളു
 ടേയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ ഈ ബ്ലോക്കെ
 ട്ടിന്നെതിരായി ഒരു സംഘടിതശക്തി വളരേണ്ടിയിരിക്ക
 ന്നു. ആ ശക്തിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം വസ്തുസ്ഥിതി
 കളെ ശാസ്ത്രീയമായിക്കാനോന്നുള്ള ഒരു തന്റേടം ജനങ്ങ
 ലിൽ പൂർണ്ണാധികം വളർത്തുക എന്നതായിരിക്കണം. സാ
 ഹിത്യകാരന്മാർ, പ്രസാധകന്മാർ, പത്രപ്രവർത്തകന്മാർ,
 സിനിമാരംഗത്തിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ, റേഡിയോ പ്രഭാഷ

കന്മാർ, പ്രാസംഗികന്മാർ, അധ്യാപകന്മാർ എന്നിങ്ങനെ
 യുള്ള എല്ലാ സാംസ്കാരികപ്രവർത്തകന്മാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ
 കത്തുപിടിച്ചു മതിയാവൂ.

Indic Digital Archive Foundation

മനോരമ

Handwritten labels: '5261' on a green sticker, and 'HIS TRA 5261' and 'N. 61' on a circular sticker.

മനോരമ