

1331

പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾക്കുള്ള
പരിശീലനക്ലാസ്സുകൾ

സിലബസ്സ്

320-07

പാർട്ടി
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ.
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും
പഴയ കോളേജ്

ഗവണ്മെന്റ്

★

FO-085

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും
പഴയ കോളേജ്
ഗവണ്മെന്റ്

പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾക്കുള്ള
പരിശീലനക്ലാസ്സുകൾ

4409

സിലബസ്സ്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
കേരളാ സ്റ്റേറ്റുകൗൺസിൽ
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്.

1961 നവംബർ

വില 1 രൂ.

ഉള്ളടക്കം

അദ്ധ്യായം

320.07

1. മാർക്സിസത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം
2. ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൗതികചൂഢാധാരം
3. ഭരണകൂടവും വർഗ്ഗസമരവും വിപ്ലവവും
4. രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം: ഒരു ശാസ്ത്രവും കലയും
5. മാർക്സിസ്റ്റ് ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ
6. സാമ്പത്തികാസൂത്രണം-വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗങ്ങളുടെ
വ്യത്യസ്തസമീപനം
7. നമ്മുടെ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ
8. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന
9. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
10. മോസ്കോപ്രഖ്യാപനവും സോവ്യറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുടെ പുതിയ പരിവർദ്ധനയും
11. കർഷകരംഗത്തെ പാർട്ടിയുടെ കടമകൾ
12. പാർട്ടിശാഖാസെക്രട്ടറിമാരുടെ മുതൽകൾ

അദ്ധ്യായം ഒന്ന്

മാർക്സിസത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം

1. എന്തുചെയ്യാനും മടിക്കാത്തവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർ; വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെന്തും ന്യായമാണെന്നതാണ് വരുടെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണം; സത്യം, ധർമ്മം, അഹിംസ മുതലായ തത്വങ്ങളിലൊന്നും അവർ വിശ്വസമില്ല; മാനുഷികമൂല്യങ്ങളും സഭാചാരവോധവുമെല്ലാം അവർ തിരസ്കരിക്കുന്നു—ഇതൊക്കെയാണ് എതിരാളികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത്.

ഇതുകേട്ടെ, ഇനും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തോളംതന്നെ പഴക്കം ഈ പ്രചാരവേലയ്ക്കുമുണ്ട്. മാർക്സും എംഗൽസും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയതും 1848-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ” പുറത്തുവരുന്നതിനുമുമ്പ് നിലവിലിരുന്ന ഒരാലോചനമാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് “മാനിഫെസ്റ്റോ”വിന്റെ രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ “സ്വാതന്ത്ര്യം, നീതി, സംസ്കാരം മുതലായ സനാതനസത്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മെന്ന വാദത്തിനു മറുപടി പറയാൻ ഒട്ടേറെ ഖണ്ഡികകൾ അവർ പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവന്നത്.

“മാനിഫെസ്റ്റോ”വിനുശേഷമുഴുതപ്പെട്ട മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലുമെന്നപോലെതന്നെ പിന്നീടുള്ള മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്കു കൃതികളിലും ഈ പ്രശ്നം പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ “മാനിഫെസ്റ്റോ” മുഴുതപ്പെട്ട കാലംമുതൽ ഇന്നേവരെ തുടച്ചുയരും സംഘടിതമായും നടത്തപ്പെട്ടുപോന്ന ഒരു പ്രചാരവേലയാണിത്.

2. ഈ പ്രചാരവേലയ്ക്കു ിസ്ഥാനമായി എതിരാളികളുപയോഗിക്കുന്നതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനാധാരമായിനില്ക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തെയാണ്; അഥവാ, ആ തത്വശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള തെറ്റാഭിമാനത്തെയാണ്.

ഭൗതികവാദമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനാധാരമായി നില്ക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രം.

ഭൗതികവാദത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങളുടെയിടയിലുള്ള പൊതുധാരണയെന്താണ്? ആദർശധീരതയേയും തത്വചിന്തയേയും, മൗലികതത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുമാത്രം ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയേയും നിഷേധിച്ച ഭൗതികജീവിതത്തിൽമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത വിഷ്ണുമാണിത്. സ്വാർത്ഥപ്രേരിതവും ആഡംബരപൂർണ്ണവുമായി ജീവിക്കാനാണിത് ഓരോ വ്യക്തിയേയും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എംഗൽസ് പറയുന്നത്:

“അടക്കുൻവയ്ക്കാത്ത ബുദ്ധി, കടിച്ചുറിയുന്ന സ്വഭാവം, കാമഭ്രാന്തം, ഡ്രോം, പണക്കൊതി, ലാഭോന്മുഖം, ചുരുക്കത്തിൽ അറപ്പു ജനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ദുസ്തീലങ്ങൾ സ്വകാര്യജീവിതത്തിൽ താൻതന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം—ഇതാണ് ഭൗതികവാദമെന്ന പദംകൊണ്ടു ഒരു ബുദ്ധിപാശാലിജീവിതമനുസ്മരിക്കുന്നത്. ആത്മീയവാദം, അഥവാ ആദർശവാദം, കൊണ്ടുകേട്ട അധർമ്മമനുസ്മരിക്കുന്നതിതൊക്കെയാണ്. സത്സ്വഭാവങ്ങളിൽ വിശ്വാസം, “ലോകാസ്സമസ്താസ്സവിനോഭവേതു” എന്ന മനോഭാവം; പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ,

“കൂടുതൽ നല്ല ഒരു ലോകം” സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വെമ്പൽ. ഈ തത്വങ്ങളിലെല്ലാം തനിക്കു വിശ്വാസമുണ്ടെന്നു മറുത്തുവരുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ വീഴു പറയും; എന്നാൽ താൻ കാണിക്കുന്ന “ഭൗതികമായ” വേണ്ടതനങ്ങളുടെ ഫലമായി താൻ പാപ്പരാവുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമേ അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലെല്ലാം വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ.”

3. ഭൗതികവാദമെന്നുവെച്ചാൽ സുഖലോലുപതയും സ്വാർത്ഥതയുമായ മാനെന്ന ഈ ധാരണ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്നുത്രയോ അകന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള പ്രത്യക്ഷോദാഹരണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികംകാലത്തു ലോകത്തിലെങ്ങുമുള്ള ലക്ഷോപലക്ഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്: നിസ്സുപാർത്ഥതയും ആദർശീരതയും തത്വദീക്ഷയും ത്യാഗസന്നദ്ധതയും.

മാർക്സിന്റേയും എംഗൽസിന്റേയും കാലഘട്ടത്തക്കതന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടുനിറഞ്ഞതായിരുന്നുണ്ടു്. ലോകാരംഭമുതൽക്കു തേവരെ മനുഷ്യസമുദായത്തിൽനിന്നുയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാതബുദ്ധിജീവികളിൽ വെച്ചേററവും പ്രതിഭാശാലികളിലും പ്രഖ്യാതരിലുംപെട്ട ഒരാളായ മാർക്സ് തന്റെ നിത്യജീവിതം നയിക്കുന്നതിൽ സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹമൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുമായ രുനീല്. ബുഷ്ചാബുദ്ധിജീവികളുടെ ഇടയിൽനിന്നുവന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ സ്ഥിതിയിതാണെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളിൽനിന്നുയർന്നുവന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പഠിച്ചുവിടലിന്നും തൊഴിലില്ലായ്മയും മറ്റു സാമ്പത്തികദുരിതങ്ങൾക്കും സദാ ഇരയായിക്കൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തിപ്പോരുന്നതു്.

സാമ്പത്തികജീവിതത്തിലനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഈ ദുരിതങ്ങൾക്കുപുറമേ ഭരണകൂടത്തിൽനിന്നുള്ള നാനാതരം ആക്രമണങ്ങൾക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സദാ ഇരയാവുന്നു. അറസ്റ്റ്, ലോക്കപ്പമർദ്ദനം, ഗുണ്ടാആക്രമണം, പോലീസ്സാക്രമണം, വെടിവെപ്പു്, തൂക്കമരം- ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരനും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനഭാഗവും ചെലവഴിക്കുന്നതു്. ഇതിന്റെ ഫലമായാണ് “രക്തസാക്ഷികളുടെ പാർട്ടി”യെന്ന പേര് ഒരോ രാജ്യത്തുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ളതു്.

ഇതേയവസരത്തിൽ പട്ടിണിയും പണിയില്ലായ്മയും പോലീസു മർദ്ദനവും കൂടാതെ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥം നേടണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളവരിൽ അതിനുള്ള അവസരംനല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർമെരുക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഏല്പാടുകളും ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്നും വിട്ടുപോയി അതിനെ വഞ്ചിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നവർക്കു പരവിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളുമെല്ലാം ലോഭകൂടാതെ കൊടുക്കാനവർ തയ്യാറാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ദുരിതമയമായ നിത്യജീവിതത്തിൽനിന്നും ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിൽനിന്നും രക്ഷകിട്ടുവാനും എതിരാളികൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അപ്പക്കുക്കുണങ്ങൾ പെരുകിത്തീന്നാനുഭവത്തിൽ ഒരുപിടി “ജുഡാസുകൾ” പ്രസ്ഥാനത്തെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രസ്ഥാനത്തെ അടിച്ചമർത്താനും അതിന്റെ അംഗങ്ങളെ മെരുക്കിയെടുക്കാനും എതിരാളികൾ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെയെല്ലാം ചെറുത്തുതോല്പിക്കാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ആദർശീരത്വം ത്യാഗസന്നദ്ധതയായ ലക്ഷോപലക്ഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും മറ്റു ലാപാനികൾക്കു ഖത്തുജനങ്ങളിൽനിന്നും ബുഷ്ചാബുദ്ധിജീവികളിൽനിന്നും ഉയർന്നുവന്നു. തൂക്കമരത്തെയും, വെടിയുണ്ടകളെയും മറ്റു മർദ്ദനവിധാനങ്ങളെയുമെന്ന പോലെതന്നെ പലതരം പ്രലോഭനങ്ങളെയും തുണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രസ്ഥാന

ത്തിന് സ്വന്തം ജീവിതമുറപ്പിച്ച ഈ ത്യാഗമൂർത്തികളാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പത്തു്.

4. ഒരുകാലുംകൂടി ഇത്തരഗത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരും സാധാരണമെമ്പർമാരുമായ ആളുകളിൽ പലരെയും സംബന്ധിച്ചു് എതിരാളികൾതന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതു കേൾക്കാം: “അയാൾ നല്ലൊരാളാണ്. പക്ഷേ എന്തുചെയ്യാം? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിപ്പോയി” കമ്മ്യൂണിസത്തെ സംബന്ധിച്ചു തങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ധാരണകളൊന്നും ഈ വ്യക്തിക്കു ബാധകമല്ലെന്നാണല്ലോ ഇതിനർത്ഥം.

ഇങ്ങനെ പ്രശംസാർഹമായ ഗുണങ്ങളോടു വ്യക്തി ആക്ഷേപാർഹമായ അനവധി ദുർഗുണങ്ങളുടെ വിളനിലമൊന്നെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അംഗമാകുന്നതെങ്ങനെ? സ്വാഭാവികമായുന്താവരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിതു്. പക്ഷേ, അതു നമ്മുടെ ബുഷ്പാബുദ്ധിജീവികളെ അലട്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, തപവും പ്രയോഗ പാരമ്പര്യമുള്ള വൈരുദ്ധ്യം അവർക്കു പുത്തരിയല്ല. എല്ലാ സർഗ്ഗങ്ങളുടെയും സർവ്വഭാവങ്ങളുടെയും വിളനിലമായി തങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന ആത്മീയവാദപരമായ ലോക വീക്ഷണവും മതതത്വങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നിരൂപണവിതരണഗീകരിച്ചവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പേക്കുത്തുകൾ അവർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ, തപശാസ്ത്രപരമായി ഭൗതികവാദത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ സ്വാർത്ഥതലരത്നം, ആഡംബരപ്രിയത്വം, അക്രമപ്രവർത്തനമായിത്തീരുന്ന സ്ഥിതിക്കു് തപശാസ്ത്രപരമായി ഭൗതികവാദമംഗീകരിക്കുന്നവർ പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ നിസ്സഹായത്വം ലളിതജീവിതക്കാരും ത്യാഗസന്നദ്ധരായിത്തീരുന്നതിലൊന്നാണതിരയിരിക്കാൻ ഉള്ളതു്?

ബുഷ്പാബുദ്ധിജീവികൾക്കു സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന ഈ വൈരുദ്ധ്യം—കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരാഗീകരിക്കുന്ന ഭൗതികവാദത്തിന്റെ തപശാസ്ത്രവും അവർ നിരൂപണവിതരണത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആദർശീകരണപരമായതുമായും, ബുഷ്പാബുദ്ധിജീവികളുംഗീകരിക്കുന്ന ആത്മീയവാദത്തിന്റെ തപശാസ്ത്രവും പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥതലരത്നവും മറ്റു ദുഃസ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം—അവരുടെ തപശാസ്ത്രത്തെയാകെ പരിഹാസപാത്രമാക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെതായ ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം, അവരുടെ തപശാസ്ത്രപരമായ നിലപാടു് പ്രായോഗികവാദങ്ങളിൽനിന്നും പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽനിന്നും അകന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാവശ്യവസ്തുപരമായവശേഷിക്കും.

5. തപശാസ്ത്രവും പ്രായോഗികവാദപരമായതുമായുള്ള ഈ വൈരുദ്ധ്യമാകട്ടെ, ബുഷ്പാബുദ്ധിജീവികൾ കൃത്രിമമായുണ്ടാക്കിയതാണ്; ഭൗതികവാദത്തെ സംബന്ധിച്ചു പൊതുവിലും, ഭൗതികവാദംകൊണ്ടു് മാർക്സിസ്റ്റ് കാരുദേരിക്കുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചു വിശേഷിച്ചും, ബുഷ്പാബുദ്ധിജീവികൾക്കു സ്വയം ഉള്ളതും അവർ മറയ്ക്കുവരികയുണ്ടാക്കുൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമായ തെറ്റാലോചനയിൽനിന്നാണ് വൈരുദ്ധ്യം ഉളവാകുന്നതു്.

എന്താണ് ഭൗതികവാദത്തിന്റെ അർത്ഥം? ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആദ്യമോ ആത്മാവോ അല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യമായുണ്ടായതു് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വീക്ഷണഗതിയുടെ പേരാണ്. നേരേമറിച്ചു്, ആദ്യം അഥവാ ആത്മാവു് ആദ്യമുണ്ടായി, അതിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ, എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വീക്ഷണഗതിയെ ആദ്യവാദം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയവാദം എന്ന പേരു കൊണ്ടറിയുന്നു.

(കുറിപ്പ്: Idealism എന്ന ഇംഗ്ലീഷുപദത്തിന്റെ തർജ്ജമയെന്നപോലെ ആർവാഭം എന്ന പദം പലരും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തെറ്റാണ്. Idea (ആശയം) എന്ന പദത്തിൽനിന്നാണ് Ideal (ആദർശം) എന്ന പദത്തിൽനിന്നു, തത്വശാസ്ത്രപരമായി ചർച്ചയിടയ്ക്കുപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന Idealism വന്നിട്ടുള്ളതു. ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ധാരണകളനുസരിച്ച് ഇതിനെ ആത്മീയവാദമെന്നോ, പദാർത്ഥവാദതർജ്ജമയെന്നു ചർച്ച ആശയവാദമെന്നോ വളക്കാം. Ideal എന്ന പദത്തിൽനിന്നുണ്ടാവുന്ന Idealism-ത്തിന്റെ ആർവ്യാഭം, ആർവ്വപ്രഭം എന്നാണ്.)

ഭൗതികവാദത്തിനും ആത്മീയവാദത്തിനും രണ്ടിനും പല ഉപപ്രതിവിധികളും രൂപഭേദങ്ങളുമുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന് ആത്മീയവാദത്തിന്റെ ഒരു രൂപമായ ഹൈന്ദവ 'മായാവാദം' ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചു നിഷേധിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല പദാർത്ഥവസ്തുക്കളും യഥാർത്ഥതയോടുകൂടിയവയല്ല; മനസ്സിന്റെ അഥവാ ആത്മാവിന്റെ, സൃഷ്ടിയാണ്; അവ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു നമ്മുടെ അകത്തുള്ള "മായ" നിമിത്തം നമുക്കു തോന്നുകയാണ്—ഇതാണ് വാദം.

അതുപോലെതന്നെ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പ്രണേതാക്കളിൽ പലരും ബോധം, ബുദ്ധി, വികാരവചാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയെ തികച്ചും യാത്രികമായി വ്യ.ഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വിവിധഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചുത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു യന്ത്രം ആ കൂട്ടിച്ചുല്ലിന്റെ രൂപമനുസരിച്ച് ആവിയന്ത്രമോ മോട്ടോറോ മറ്റോ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെയാണ് വിവിധങ്ങളായ അംശോപാധികൾ കൂട്ടിച്ചുത്തു മനുഷ്യശരീരമുണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ ഫലമായി തലച്ചോറും ഹൃദയവും വഴി വികാരവിചാരങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്നൊരു ഇവരുടെ വാദം. ഈ വാദമനുസരിച്ചുനോക്കിയാൽ മറ്റാതമാഗാസിയും, മുഹമ്മദാലിജിയും, മാസ്റ്റർ താരാസാജും, ഡാക്ടർ അംബർക്കരും, ഈ. വി. രാമസ്വാമിനായനും തമ്മിൽതമ്മിലും അവർിലാഭം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളുംതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനു കാരണം കാരോരുത്തരുടെ ശരീരഘടനയിൽച്ചേർന്ന ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ്. ഈ സമീപനമംഗീകരിക്കുന്ന ഭൗതികവാദത്തെ യാത്രികഭൗതികവാദമെന്ന് വിളിക്കുന്നു.

6. മാർക്സിസംചെമ്പിനിസമാകട്ടെ, എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ആത്മീയവാദത്തെയുമെന്നപോലെ യാത്രികഭൗതികവാദത്തെയും തിരസ്കരിക്കുന്നു.

ആശയം, ആത്മാവ്, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ബോധം, മുതലായ ആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങളെ അതു നിഷേധിക്കുന്നില്ല; അവയെ യഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിത്തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവയല്ല ആദ്യമുണ്ടായത്, ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളാണ്, എന്നതു സ്ഥാപിക്കുന്നു; ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുടെ സവിശേഷരൂപത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഫലമായാണ് ഈ ആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങൾ രൂപംപ്രാപിക്കുന്നതെന്നാണതു വാദിക്കുന്നത്.

ഈ ആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽനിന്നാണെന്നതിനു സംശയമില്ല. പക്ഷേ യന്ത്രങ്ങളിൽ ആവിയിലോ മോട്ടോർശക്തിയിലോ വിദ്യുച്ഛക്തിയിലോ മറ്റുമുണ്ടായി യാത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെയല്ല ഉത്ഭവത്തിനുശേഷം അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മാർക്സിസം ചെമ്പിനിസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപംപ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭൗതികപ്രതിഭാസം നിയന്ത്രിക്കാൻപോലും ആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങൾക്കു കഴിവുണ്ട്. ഈ പരമാർത്ഥം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചവീക്ഷണത്തിന്റെ പേ

മാണ് വൈരുദ്ധ്യം ധീഷ്ഠിതമായ ഭൗതികവാദം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ 'മാർക്സിസ്റ്റ് സം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാംഭാഗത്തു സംഗ്രഹിച്ചു ചേർത്തുണ്ട്. അതിൽനിന്നു ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളും ആത്മീയപ്രതരസങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഖണ്ഡികയാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്.

"സങ്കീർണ്ണങ്ങളും വിവിധഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവയുമായ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബോധം ഉത്ഭവിച്ചത്. അടിസ്ഥാനപരമായി അതു ഭൗതികലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമെന്നനിലയ്ക്കാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. വികാരശക്തി, ഗ്രഹണശക്തി, നിരീക്ഷണശക്തി, ചിന്താശക്തി, ധാരണാശക്തി, സംവേദനശക്തി, ഇച്ഛാശക്തി, എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിവിധവശങ്ങളെയുംക്കൊള്ളുന്ന ബഹുവുമായ ഒരു ഗതിക്രമമാണ് ബോധം. മസ്തിഷ്കം നല്ലനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിന്റെ സാധാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാവില്ല. ലഹരിക്കൊണ്ടോ, ദീനാകെണ്ടോ മസ്തിഷ്കപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു കോട്ടതട്ടിയോ യുക്തിയുക്തമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതാവും. മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കപര്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഭൗതികവുമായ ഒരു സ്കാലമാണ് ഉറക്കം. ചിന്ത നിന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും ബോധം മങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് അതു കാണിക്കുന്നത്.

ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ശരിയായ നിലപാടാണിത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ചിന്ത മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്നും ആവിർഭവിച്ചു വേർപെട്ടുകിടക്കുന്ന ഏതൊന്നൊന്നെന്നല്ല. ലാലാഗ്രന്ഥികൾ ഉമിനീരുല്ലാഭിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, മസ്തിഷ്കം ഉല്ലാഭിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവാണ് ചിന്ത എന്ന് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജർമ്മൻ ഖ്യാതപേരുകാരായ ഭൗതികവാദി കാൾ വോട്ട് നിവൃത്തിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. മനസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഗുണവിശേഷമാത്രമാണ്; ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ഭൗതികപദാർത്ഥമല്ല.

തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രശ്നം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ബോധവും പദാർത്ഥവും തമ്മിലും ആത്മവും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുമുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ നാം പരിശോധിക്കുന്നു. ബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ബോധത്തിനുപുറത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നാം ഭൗതികപദാർത്ഥമെന്നു പറയുന്നു. അപ്പോൾ ബോധത്തെ ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നത്, ഗൗരവമേറിയ ഒരു തെറ്റായിരിക്കും. ലെനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു: "ചിന്ത ഭൗതികമാണെന്നു പറയുന്നത് ഭൗതികവാദത്തെയും ആത്മീയവാദത്തെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയെന്ന തെറ്റായ വഴിയെടുക്കലുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പാണ്." യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്ത ഭൗതികപദാർത്ഥമെന്നയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചിന്തയും ഭൗതികപദാർത്ഥവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതാവും; രണ്ടും ഒരുപോലെയാവും.

മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാദം ബോധത്തെ ഒരു ഭൗതികവസ്തുവായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നത് മാർക്സിസത്തിന്റെ ശതകൾ തുടച്ചയായി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാരോപണമാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാദത്തെ എടുപ്പത്തിൽ "ഖണ്ഡിക്കാൻ" വേണ്ടിയാണ് അവരിങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു പഴയ അടവാണ്. ആദ്യം എതിർപ്പിലായിട്ട് അസംബന്ധങ്ങളും വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും ആരോപിക്കുക, എന്നിട്ടവരെ കഠിനമായി എതിർത്തുതോല്പിക്കുക!

യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോധത്തെയും ഭൗതികപദാർത്ഥത്തെയും ഒന്നായി കാണുന്നത് വൈരുദ്ധ്യം ധീഷ്ഠിത ഭൗതികവാദത്തിന്റെ വീക്ഷണഗതിയല്ല; വികൃത ഭൗതികവാദത്തിന്റെ വീക്ഷണഗതിയാണ്. ഇത്തരം വീക്ഷണഗതികൾക്കെതിരെ

രായി മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാദം എല്ലായ്പ്പോഴും പോരാടിപ്പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പോരാടുന്നുമുണ്ട്. ഭൗതികബോധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായ ബോധം ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് അതു ഇടവിടാതെ വാദിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ളത്.

എന്നാൽ, ബോധവും പദാർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസത്തെ ഉള്ളതിൽ കവിഞ്ഞു കാണുകയോ അതിനെ കേവലമായ ഒരകൽച്ചയായി കണക്കാക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ബോധവും പദാർത്ഥവും തമ്മിൽ അന്തരമാകൽച്ചയുണ്ടെന്നുള്ളത് മനോവൃത്തിപരമായ സമാന്തരവാദത്തിന് (Psycho Physical Parallelism) ചേർന്ന വാദഗതിയാണ്. ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ബോധം ഭൗതികപ്രക്രിയകൾക്കു സമാന്തരങ്ങളായി തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗതികമങ്ങളാണെന്നും അവ ഭൗതികലോകത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് ഈ ചിന്താഗതിക്കാർ വാദിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രം ഈ വീക്ഷണഗതിക്കെതിരാണ്. മനുഷ്യന്റെ മാനസിക ജീവിതം അവന്റെ ശരീരഘടനയുടെ സജീവപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വശം മാത്രമാണെന്നും അതു മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘോഷയാണെന്നും ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നു.

ബോധവും പദാർത്ഥവും തമ്മിൽ അകൽച്ചയുണ്ടെന്ന വാദത്തെ ചലനാത്മക ഭൗതികവാദം നിഷേധിക്കുന്നു. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അടങ്ങിനിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏതോ അന്തരാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി ജീവിതപ്രതിഭാസങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അതിപ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രാകൃതവും അജ്ഞാതനിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണിത്.

മനോവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നവുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അതായത് ബോധത്തെയും ബോധത്തിന്റെ അവയവമായ മസ്തിഷ്കത്തേയും—ഭൗതികവും ശാരീരികവുമായ ഒരവയവമാണ് മസ്തിഷ്കം—കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, അവതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ എന്നപോലെ ബന്ധത്തെയും നാം കണക്കാക്കലുകളെക്കൂടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ, അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ നാം മറന്നുകളയരുത്. കാരണം, ബോധവും പദാർത്ഥവും ഒന്നുതന്നെയെന്ന വാദം നമ്മെ നേരിട്ട് അസംബന്ധങ്ങളിലേയ്ക്കു നയിക്കും. എന്നാൽ അതേസമയത്തു് ബോധത്തെ മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്ന് അകത്തി കാണുകയുമരുത്. ഏതെന്നാൽ, ബോധം മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ—സവിശേഷരൂപത്തിൽ സംഘടിതമായ ഭൗതികപദാർത്ഥം—ഒരു ഘോഷയാണ്.

7. ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളും ആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ നിന്ന് ആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ടാകുന്നതുപോലെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്ന് സാമൂഹ്യബോധവും സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളും സംസ്കാരവും ജനമെടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു വിശദീകരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ മേൽസൂചിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രണ്ടാംഭാഗത്തു് സംഗ്രഹിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നു:

ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തിലെ പ്രാരംഭനിഗമനത്തെ മാർക്സ് ഇങ്ങനെ നിർവ്വചിച്ചു: “മനുഷ്യരുടെ ബോധം അവരുടെ നിലനില്പിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല; മറിച്ച്, അവരുടെ നിലനില്പ് ബോധത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.” മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, പ്രകൃതിയിലെമ്പാടും സമുദായത്തിലും നിലനില്പ്, അതായത് ഭൗതികജീവിതം പ്രാഥമികമാണ്. ആത്മീയജീവിതത്തെ, ബോധത്തെ, നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകമാണിത്.

രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടേയും ഒരു പ്രത്യേകസമുദായത്തിന്റെ മതപരവും തത്വശാസ്ത്രപരവും സദാചാരപരവുമായ വീക്ഷണഗതികളുടേയും ആകെത്തുകയാണ് സാമൂഹ്യബോധം എന്നും സാമൂഹ്യബോധത്തിൽ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, കല, സാമൂഹ്യമനശ്ശാസ്ത്രം, (ഓരോ സമുദായത്തിന്റേയും തനതായ വികാരവിചാരങ്ങൾ, മനോഭാവങ്ങൾ, ആചാരമൂല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ) ഇവയെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നും മാർക്സിസം പറയുന്നു.

ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ മുഖമുദായവും അതിന്റെ ഘടനയെയും വീക്ഷണഗതികളേയും സ്ഥാപനങ്ങളേയുമെല്ലാം നിർണ്ണയിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഭൗതികജീവിതം എന്നുപറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിലെന്താണ്?

ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം തുടങ്ങി സ്വന്തം ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അലോചനപ്രവർത്തനമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഭൗതികജീവിതത്തിലെ പ്രധാനഘടകം. ഈ പ്രവർത്തനം ശാശ്വതവും സ്വാഭാവികവുമായ ഒരാവശ്യകതയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുതന്നെ ഈ ആവശ്യോപാധിയെ ആശ്രയിച്ചുനില്ക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും പറയുന്നതുപോലെ മനുഷ്യക്ക് ആദ്യമായി ഭക്ഷണം, പാനീയം, പാർപ്പിടം എന്നിവ കിട്ടണം; അതിനുശേഷംമാത്രമേ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രം, കല, മതം എന്നിവയെ പഠിക്കാൻസാധിക്കൂ.

8. വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ ഭൗതികവാദവും അതിന്റെതന്നെ ഒരു സവിശേഷപ്രയോഗമായ ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദവും, രണ്ടും പ്രകൃതിയേയും മനുഷ്യസമുദായത്തെയും സംബന്ധിച്ച യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ, വളരുന്നതെങ്ങനെയെന്നു കാണിക്കുന്ന ചില വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളും അതിൽനിന്നു കിട്ടുന്നു. അവയുടെ സഹായത്തോടെ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിട്ടു പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ, സദാചാരബോധം, സാമൂഹ്യ സംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വീക്ഷിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നമുക്കു പരിശോധിക്കാം.

9. പ്രകൃതിയിലും മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിപരമോ സാമൂഹ്യമോആയ ജീവിതത്തിലും കാണാൻ കഴിയുന്ന വളച്ചിലയെ ക്രമീകരിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമായ ചില മൗലികനിയമങ്ങളുണ്ട്. അവ താഴെ കൊടുക്കുന്നവയാണ്:

(എ) പ്രകൃതിയിലും മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങളിലുമുള്ള യാതൊന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്നില്ല. ഓരോന്നും മറുപലവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു നില്ക്കുന്നത്. കാര്യകാരണബന്ധവും മറു പലരൂപത്തിലുമുള്ള പരസ്പരബന്ധങ്ങളുംകൊണ്ട് അന്യോന്യം കൂട്ടിയിണക്കപ്പെട്ട ഒരു സമഗ്രയാഥാർത്ഥ്യമാണു പ്രപഞ്ചം.

(ബി) ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളും ആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങളുമൊന്നും ഒരേസ്ഥലത്തു് ഒരേനിലയിൽ സദാ നില്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവ ഓരോന്നും സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാറ്റമില്ലാത്തതായി പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതു് പ്രപഞ്ചമാകെ സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു യാഥാർത്ഥ്യമാത്രമാണ്.

(സി) അനുസൃതമായി തുടൻകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റത്തിനപിന്നിലുള്ള മുഖ്യപ്രേരകശക്തി ഓരോ ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിന്റേയും ആത്മീയപ്രതിഭാസത്തിന്റേയും ഉള്ളിൽത്തന്നെയുള്ള ആന്തരികവൈരുദ്ധ്യമാണ്. ഓരോന്നിനും അകത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിരുദ്ധശക്തികളുടെ അന്യോന്യസംഘട്ടനമാണ് അവയിൽ

മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ മാറ്റമാകട്ടെ ആദ്യമൊക്കെ പതുക്കെപ്പതുക്കെയും അളവിലുള്ള മാറ്റംമാത്രമെന്നരൂപത്തിലും മാത്രമാണു നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പതുക്കെപ്പതുക്കെ അളവിൽമാത്രമായിവരുന്ന മാറ്റം ഒരുഘട്ടത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള—വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം വരും; അതാകട്ടെ, അളവിൽമാത്രമായൊതുങ്ങിനില്ക്കുന്നില്ല, ഗുണപരമായിത്തന്നെയുള്ള മാറ്റം വന്നുചേരും. അങ്ങനെ അനവരതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെഫലമായി പ്രകൃതിയിലും മനുഷ്യജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങളിലുമെല്ലാം അപരിഷ്കൃതത്തിൽനിന്നു പരിഷ്കൃതത്തിലേക്കും, പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽനിന്നു മുന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്കും, താണുപടിയിൽനിന്നു മേലേപ്പടികളിലേക്കുമുള്ള ഉയർച്ചയുണ്ടാവുന്നു. (ഇങ്ങനെ ആന്തരികവൈരുദ്ധ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി മാറ്റവും വളർച്ചയും ഉയർച്ചയുണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നും ഈ വൈരുദ്ധ്യവും മാറ്റവും വളർച്ചയും ഉയർച്ചയുമെല്ലാമുള്ളത് ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിലാണെന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിനാലാണ് മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ താത്വികനിലപാടിനെ “വൈരുദ്ധ്യംധീഷ്ഠിതഭൗതികവാദ”മെന്നു വിളിക്കുന്നത്.)

10. പ്രകൃതിയേയും മനുഷ്യജീവിതത്തേയും ബാധിക്കുന്ന ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിക്കണക്കാൻ ബുർഷ്വാബുദ്ധിജീവികൾക്കു ധൈര്യമില്ല. നിലവിലുള്ള (മുതലാളിത്ത) സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുമായി അവർക്കുള്ള ബന്ധം അതിൽനിന്നു അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയ്ക്കടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്ന ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളും അതിനെ നിലനിർത്തുന്ന ഭരണകൂടവും, അതിന്നു സഹായകമായി വർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങളുമെല്ലാം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും; അതൊന്നും നശിച്ചുപോവുകയില്ല — ഇതാണ് ബുർഷ്വാബുദ്ധിജീവികളുടെ ധാരണ.

ഉല്പാദനാപകരണങ്ങളിലുള്ള സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ; അതിന്നുസ്പദമായി നില്ക്കുന്നരൂപത്തിലുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം; ഈ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മറയ്ക്കുപണി നടക്കുന്ന ചൂഷണം; അതാണെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന നിയമസാഹിത്യം ഭരണയന്ത്രവും; അതിന്നു ധാമികന്യായീകരണം നല്കുന്ന നീതിബോധപരമായ നിയമങ്ങൾ— ഇതൊക്കെ എന്നും നശിക്കാതെ നിലനില്ക്കുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്.

ഈ ധാരണകൾക്കെല്ലാം പൊതുരൂപം നൽകിക്കൊണ്ടു് അവർ പറയുന്നു: ലോകത്തിലെങ്ങെല്ലാം മാറ്റം വന്നാലും ആ മാറ്റത്തിനെല്ലാം അതീതമായി നില്ക്കുന്ന ചില സനാതനതത്വങ്ങളുണ്ടു്; എല്ലാക്കാലത്തേയ്ക്കും ബാധകമാവുന്ന ചില മനുഷികമൂല്യങ്ങളുണ്ടു്—സത്യം, ധർമം, അഹിംസ മുതലായവ. ഇവയെ നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നതാണവർക്കു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുടെപരിലുള്ള ആരോപണം.

11. യഥാർത്ഥത്തിലിങ്ങനെ സനാതനതത്വങ്ങളും ശാശ്വതമായ മാനുഷികമൂല്യങ്ങളുമുണ്ടോ? ചരാചരങ്ങളായ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ബാധകമാണെന്നു ശാസ്ത്രകാരന്മാർ തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാറ്റം ഈ തത്വങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും ഒഴിച്ചുനിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

ഈ സനാതനതത്വങ്ങളും മാനുഷികമൂല്യങ്ങളും മുറുകെപ്പിടിച്ച് അവയെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മഹാനാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെന്നു പ്രസിദ്ധമാണ്. തന്റെ ആത്മകഥയ്ക്കു് അദ്ദേഹമിട്ടു പേരുതന്നെ “സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകർ” എന്നാണ്. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവുമൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിന്റെതായ—ആത്മീയവാദികൾ നിന്ദയായി കരുതുന്നതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ

മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന—പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നു കാണാം. ഇത് സവിസ്തരമായും വിശദമായും “ഗാന്ധി ജിയം ഗാന്ധിസദ്യ”മെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗാന്ധിജിയെയെന്നപോലെതന്നെ ഇതിനുമുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരെയും ഈ നിലയ്ക്കാണ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അവരംഗീകരിച്ചതും പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായ ആശയങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമെന്നനിലയ്ക്കു മാത്രമല്ല അവർ പരിശോധിക്കുന്നത്. അവ ജന്മമെടുത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കി, എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നയിന്ന ആശയങ്ങൾ ഇന്നയിന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്നയിന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ രൂപംപ്രാപിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചരിത്രസംഭവങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതിയുടെ പേരാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൗതികവ്യാഖ്യാനം.

അദ്ധ്യായം രണ്ടു്

ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൗതികവ്യാഖ്യാനം

1. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ, അഥവാ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൗതികവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി നില്ക്കുന്നത് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറയും ഉപരിഘടനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഭൗതികവാദം ആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷരൂപമാണത്രെ. അതിങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം.

എ) മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്നടിസ്ഥാനമായി നില്ക്കുന്നത് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വേനും മുതലായ ഉപഭോഗസാമഗ്രികൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അദ്ധ്വാനമാണ്. ഏതത്ത് പറയുന്നു: മതം, കല, ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പ് മനുഷ്യന് തിന്നുകയും, കുടിക്കുകയും, ഉടുക്കുകയും, കിടക്കുകയും വേണം.

ബി) അദ്ധ്വാനിച്ചു പണിയെടുത്തു് ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഭൂമിയും മറ്റു പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും മാത്രമുണ്ടായാൽ പോര; ഉല്പാദനം നടത്താനുപകരിക്കുന്ന പണിയായുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുംകൂടി വേണം.

സി) ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളും പണിയായുധങ്ങളുമാകട്ടെ ചരിത്രപരമായി മാറിമാറി വരികയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. കപ്പ്, പലതരം ലോഹങ്ങൾ, തീയും മറ്റു ശക്തികളും (ആവി, മോട്ടോർ, വിദ്യുച്ഛക്തി, അണുശക്തി മുതലായവ) —ഇവയേതോന്നും ഓരോ ചരിത്രകാലഘട്ടങ്ങളിലാണുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിലോരോന്നുമുപയോഗിച്ച് പലതരത്തിലുമുള്ള പണിയായുധങ്ങളും ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളും ഉയർന്നുവരുന്നു. ഈ വളർച്ചയിലോരോഘട്ടവും പരസ്പരം കാര്യകാരണബന്ധത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളതു്.

ഡി) ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളും പണിയായുധങ്ങളും വളരുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഉല്പാദനം പുരോഗമിക്കുകയോ അദ്ധ്വാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാവുകയോ

ചെയ്തുകയില്ല. അതോടൊപ്പം തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ ഉല്പാദനപരമായ അനുഭവവും വളർന്നുവരുന്നു; അതു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇ) ഉപകരണങ്ങളും പണിയായുധങ്ങളും, അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനങ്ങളും അവരുടെ ഉല്പാദനപരമായ അനുഭവങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നാൽ സമുദായത്തിന്റെ ഉല്പാദനശക്തികളായി.

എഫ്) ഇങ്ങനെ ഉപകരണങ്ങളും പണിയായുധങ്ങളും ഉല്പാദനാനുഭവവുമുപയോഗിച്ച് ഉല്പാദനം നടത്തുന്നവർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ—ഉപകരണങ്ങളും പണിയായുധങ്ങളും കൈവരും വച്ചിട്ടുള്ളവരും അതു കൈവരമില്ലാതെ അലുപാനിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ—ഈ രണ്ടു മുഖ്യരൂപത്തിൽ മനുഷ്യസമുദായത്തിനകത്തു് പലവിധ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളുമുണ്ട്.

ജി) ഉല്പാദനശക്തികളും ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനാണ് ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയെന്ന് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം വിളിക്കുന്നത്.

എച്ച്) ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ച ഒട്ടും ലളിതമായതല്ല, ഒറ്റയായ നേർപഴിക്കുള്ളതല്ല. അതിന്റെ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ—ഉല്പാദനശക്തികളും ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളും—തമ്മിൽ ഐക്യമുണ്ടായാലു വ്യവസ്ഥ ശരിയാകുമെന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളുവെന്നതു നേരാണ്; പക്ഷേ അവ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും ഐക്യത്തേക്കാൾ വൈരുദ്ധ്യമാണു പ്രകടമാകുന്നത്. ഇതിനുള്ള കാരണം രണ്ടിന്റെയും വളർച്ചയിലുള്ള ഗതിഭവഗവ്യത്യാസമാണ്. ഉല്പാദനശക്തികൾ കൂടുതൽ ത്വരിതമായും, വിപ്ലവപരമായും വളരുന്നു; ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളാകട്ടെ, സാരതമ്യേന പതുക്കെയും അടിസ്ഥാനപരമായല്ലാതെയും, ഇതിന്റെരഹമായും, ഒരേരീതിയിലുള്ള ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥ വളർച്ച പ്രാപിക്കാതോരും അവ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു പരികയും വൈരുദ്ധ്യം മുർച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; വളർന്നുവരുന്ന ഉല്പാദനശക്തികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തത്തക്ക മേലികവും വിപ്ലവകരവുമായ മാറ്റം ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നതാവശ്യമാണെന്നു നില വന്നുചേരുന്നു. അങ്ങനെ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ മാറുന്നു; ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥതന്നെ മാറുന്നു.

ഐ) മുകളിൽ വിവരിച്ചതത്തിലുള്ള ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാകെ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറ. ഈ അടിത്തറയുടെമീതെ ഉയർന്നുവരുന്ന ഉപരിഘടനയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബലത്തിലിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടവും നിയമങ്ങളും സഭാചാരബോധവും കടുംബബന്ധങ്ങളും മറ്റും. ഇതു രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി “മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലിങ്ങനെ പറയുന്നു:

“ചരിത്രത്തിനറിയാവുന്ന ഓരോ സമുദായത്തിനും അതിന്റേതായ പ്രത്യേക അടിത്തറയും ആ അടിത്തറയ്ക്കനുയോജ്യമായ ഉപരിഘടനയുമുണ്ട്.

സമുദായത്തിലെ സാമൂഹ്യവിഭജനം, അതിന്റെ വർഗ്ഗപരമായ ഘടന, ജാധിപത്യംവഹിക്കുന്ന സ്വത്തുടമസ്ഥകാരരൂപത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വർഗ്ഗഘടനയാകട്ടെ, മറിച്ചു്, സമുദായത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും നീതിന്യായ നിലവാരങ്ങളുടേയും സ്വഭാവത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിൽ രാജകീയഭരണം അചിന്ത്യമാണ്. അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിൽ പ്രായപൂർത്തിയോട്ടവകാരം അസാധ്യമാണ്. ധൂഡലിസത്തിന്റെ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളിൽ, കീഴ്ച വിവരിക്കപ്പെടാൻപോകുന്നതുപോലെ, കൃഷിക്കാരൻ ഭൗതികമായി മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായും നിലമുടമയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്നു. (അടിയായ്ക്ക

സമ്പ്രദായം കൃഷിക്കാരും നാടുവാഴികളും തമ്മിലുള്ള നീതിന്യായപരമായ അസമത്വത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഫ്യൂഡൽനിയമത്തിൽ ഇതു പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഫ്യൂഡൽ നിലമുടമസ്ഥൻ കൃഷിക്കാരന്റെ അലോചനഫലം തട്ടിയെടുക്കാൻ മന്ത്രമുപയോഗിക്കുന്നതും; കൃഷിക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തരത്തിലും ഇടപെടാനും അയർക്കു സാധിച്ചിരുന്നു. കൃഷിക്കാരനാകട്ടെ, സ്വന്തമായ യാതൊരധികാരവും കാരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

മുതലാളിത്തോല്പാദനബന്ധങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനം നീതിന്യായ ബന്ധങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. നേരിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളും കയ്യടപ്പും വ്യക്തിപരമായ ആശയപ്രതിനിധാനവും സ്ഥാനത്തു് “വിശപ്പിന്റെ അച്ചടക്കം” നടപ്പിൽ വന്നു. അതു നീതിന്യായപരമായി പ്രതിഫലിച്ചതു് തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും സമത്വം രാജ്യം നിയമത്തിന്റെ ഭൗതികമായ പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ്. പക്ഷേ, ഐക്യപരിവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസ്ഥതയെയാണ്. അതിനാൽ, അതു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്ന സമത്വം, യഥാർത്ഥത്തിൽ, സ്വത്തുടമസ്ഥതയുടെ ഭൗതികപ്രതിനിധാനം ആയിത്തീർന്നു. ഇങ്ങനെ, രാഷ്ട്രീയവും നീതിന്യായപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിത്തീർന്നു. അവയുടെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നവയുമാണ്. തത്വസംസ്കാരം മതപരവും സാമൂഹ്യപരവും കലാപരവുമായ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ധർമ്മങ്ങൾ മുതലായവയെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുതന്നെ പറയാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രകൃതകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ വിവിധഗണങ്ങൾക്കിടയിലായിട്ടുള്ളതെങ്കിലും തടവുകാരായി പടിക്കപ്പെട്ടവർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നു നമുക്കറിയാം. ചിനീസ് അവാർ അതിമകളാക്കിമാറ്റുകയെന്നതു സാധാരണമായിത്തീർന്നു. സാമൂഹ്യസഭാപരം നൂണിനെ കൂടുതൽ “സൗജന്യം”മായിത്തീർന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം, അലോചനത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുടെ വളർച്ച മറ്റുള്ളവരുടെ അലോചനത്തെ ഉപരിമാരിക്കാൻ—മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ചൂഷണംചെയ്യാൻ—ഉള്ള സാമൂഹ്യ ഉദ്വേഗത്തിലായിരുന്നു എന്നതുതന്നെ. ഈ സാമ്പത്തികാടിത്തറയിലാണ് അടിമത്തത്തിന്റെ കലാപങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളായ പുതിയ ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളും പുതിയ വീക്ഷണഗതികളും ആവിർഭവിച്ചതു്.

ഇതപ്രകാരംതന്നെ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിൽനിന്നു് ഉൽപ്പാദന ബന്ധങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ വീക്ഷണഗതികളിലും ധർമ്മികബോധത്തിലും പൈതൃകരീതിയിലുമെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തുന്നു. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ധാതുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബർമ്മിസ്റ്റരുടെ ഉപജീവനവൃത്തിയെപ്പോലെയെന്ന ഉപദേശിച്ചുവെങ്കിലും ഉപജീവനവൃത്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഹിറ്റലർ അതിനു ചട്ടമിട്ടുണ്ടല്ലോ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. (വൻകിടക്കാരായ ഉപദേശിച്ചുവെക്കുന്നതുകലമായും ചെറു കിടക്കുകാരായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ). പക്ഷേ, എല്ലാപ്രകാരം, ഉപദേശിച്ചുവെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പോലെയെന്ന (ഉദാ: സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ഫോക്സ്) നിയമപരിധേയമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അലോചനയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതു നിയമപരിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സമുദായത്തിൽ, പണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യമം കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ, മറിച്ചുവെങ്കിൽ തെറ്റായിരിക്കും. എന്നാൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിലാകട്ടെ, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്ധനാർക്കുകയെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾക്കുപിന്നിലുള്ളവയെന്നു മാത്രമല്ല, നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹവുമാണ്.

അടിത്തറയാണ് ഉപരിഘടനയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അടിത്തറയിൽ, അതായതു്, ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളിൽ, ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാറ്റത്തിനുമനുസരിച്ചു് ഉപരിഘടനയിലും മാറ്റമുണ്ടാവുമെന്നാണ്; ഭരണകൂടം, നിയമ

മം, രാഷ്ട്രീയബന്ധങ്ങൾ, സമ്പാദ്യബോധം, പ്രത്യയശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം മൗലികമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ്. ഉപരിഘടനയാകട്ടെ, ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളുടെമേൽ അങ്ങോട്ടും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അവയെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനോ താമസിപ്പിക്കാനോ അതിനു സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ആധുനികബുദ്ധിമാസിയുടെ രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളും (സർവ്വോപരി ഭരണകൂടം) അവരുടെ നിയമങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും മുതലാളിത്തപരമായ ഉടമാവകാരത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും പണ്ടേ കാലഹരണപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞ അതിനെ മാറ്റിസോഷ്യലിസ്റ്റ് (പൊതു) ഉടമാവകാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ്.

വർഗ്ഗസങ്കീർണ്ണമായ ഏതു സമുദായത്തിലും ഭരണാധികാരവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അവ മാത്രമല്ല, മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരുടെ ആശയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപരിഘടനയിലുൾപ്പെട്ടുണ്ടു്. അവ ഈ വർഗ്ഗങ്ങളെ സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോരാടാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമാസിയുടെ തൊഴിലാളികളെന്നും മുതലാളികളെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുത ക്രമത്തിൽ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും ബോധമണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലം ബുദ്ധിമാസിയുടെ വർഗ്ഗശയങ്ങളോടും വർഗ്ഗസംഘടനകളോടുമൊപ്പം—അവരുടെ ഭരണകൂടം, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, പ്രസ്സ് മുതലായവയോടൊപ്പം—സമുദായത്തിൽ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സംഘടനകളും ആവിർഭവിച്ചു വളരുന്നുവെന്നതാണ്. തൊഴിലാളികൾ ക്രമത്തിൽ തങ്ങളോടു പ്രത്യേകവർഗ്ഗമാണെന്ന ബോധമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. തങ്ങളുടെ പൊതുതാല്പര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ആ താല്പര്യങ്ങളും മുതലാളികളുടെ താല്പര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തെപ്പറ്റിയും അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധത്തിന്റെ ഫലമായ് തൊഴിലാളികൾ മുതലാളികൾക്കെതിരായ് യോജിച്ച സമരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു സംഘടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ മുന്നണിയിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി സംഘടിക്കുന്നു; അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഭേദഗതിയ്ക്കായി നേരിടുന്ന മറ്റു ബഹുജനസംഘടനകളും കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി, ഭേദഗതിയ്ക്കായി നേരിടുന്ന മറ്റു ബഹുജനസംഘടനകളിൽ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ യോജിപ്പിച്ചുണിനിർത്തുന്ന ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവ ജനങ്ങളുടെ ബോധത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. ഏതെന്നാൽ, തൊഴിലാളികൾ ഒരു പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നതു ബോധപൂർവ്വമായിട്ടാണ്; പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പീഠനങ്ങളിലുള്ള മുൻനിൽപ്പും സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ചുമാണ്. തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വർഗ്ഗപരമായ ഐക്യമുത്വം വളരുന്നു. ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാസിയുടെ ബോധത്തിനെതിരായി തങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ഒരു സമ്പാദ്യ ബോധം അവർ നേടിയെടുക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ, വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ അടിത്തറയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ലോകവീക്ഷണഗതികളുടേയും സാമൂഹ്യമനുഷ്ഠാനരീതികളുടേയും രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുമായ സംഘടനകളുടേയും സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും, ചുരുക്കത്തിൽ, ഉപരിഘടനയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളുടേയും പൂർണ്ണമായ ഒരു സന്ധി കെട്ടിയുയർത്തപ്പെടുന്നു.

യാതൊരു സമുദായത്തിലും അതിന്റെ വ്യത്യസ്തവശങ്ങളുടെ—ഉല്പാദനശക്തികൾ, സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ, രാഷ്ട്രീയകൗതൂഹലം, പ്രത്യയശാസ്ത്രം മുതലായവയുടെ—സംയോജനം യാദൃച്ഛികമായിട്ടല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഐക്യലിസത്തിന്റേതായ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ മുതലാളിത്തകാലഘട്ടത്തിലെ ഉല്പാ

ദനശക്തികളുമായി ഒന്നിച്ചുചേർന്നുകൊണ്ട് അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിലെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ഭേദപരിഷ്കരണയെന്നനിലയ്ക്കു വച്ചുപുലർത്തുക—ഇത് അസാധ്യമാണ്.

ഉല്പാദനശക്തികളുടെ സ്വഭാവവും അവയുടെ വളർച്ചയുടെ നിപലാരവുമാണ് ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഗതിക്രമത്തിൽ ജനങ്ങളേല്പുന്ന ബന്ധങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിത്തറയിന്മേൽ ഒരു സവിശേഷരീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ ഉപരിഷ്കരണ പൊന്തിവരുന്നു. അതിനാൽ, ഓരോ സമുദായവും സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികഘടനയെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന സമഗ്രമായ ഒരു ഘടനയാണ്; അതായത് സ്വന്തമായ ഉല്പാദനരീതിയും അടിത്തറയും ഉപരിഷ്കരണമുള്ള സമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഒരു നിശ്ചിതരൂപമാണ്.

സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം സമുദായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശാസ്ത്രത്തിനും വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. സമൂഹങ്ങളായ വിശദാംശങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും അളവറ്റ വൈവിധ്യങ്ങളോടുകൂടിയവയാണെങ്കിലും എല്ലാ ജനതകളും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരേപാതയിലൂടെതന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ അതു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ഒരേതരത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തരനിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന ഉല്പാദനശക്തികളുടെ വളർച്ചയാണ്, അവസാനവിശകലനത്തിൽ ഓരോ ജനതയുടേയും ചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. നിശ്ചിതനിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ഒന്നിനുശേഷം മറ്റൊന്നായി സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികരൂപവിധാനങ്ങൾ മാറപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് സമുദായം വികസിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ച സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികഘടനയോടുകൂടിയ ഒരു രാജ്യം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ഭാവിയിലെങ്ങിനെയിരിക്കുമെന്നാണു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ, രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിന് അതിന്റെ ഭൂതകാലത്തെയും കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നു നിഗൂഢതയുടെ മുടുപടം ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രവിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വീക്ഷണഗതികളിൽ മുഖ്യ” ആധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്ന അരാജകത്വവും ഉല്പന്നം-ഖലതയും അനുകൂലകരമാംവിധം സമഗ്രവും ഏകീകൃതവുമായ ഒരു ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തത്തിനു വഴിമാറിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉല്പാദനശക്തികളുടെ വളർച്ചയുടെ ഫലമായി സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽനിന്നു കൂടുതൽ ഉയർന്ന മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ വികസിച്ചുവരുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ആ സിദ്ധാന്തം നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു.”

2. ഈ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതും രാഷ്ട്രീയനയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുടെ ഉപരിഷ്കരണയുടെ ഭാഗമായ ഭരണകൂടത്തെയും, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെയും, സാമൂഹ്യകുടുംബബന്ധങ്ങളെയും, അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആചാരവിചാരങ്ങളെയും മറ്റും പറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്കുള്ള ധാരണയും ബോധവും ബുഷ്ചാബുദ്ധിജീവികൾക്കുള്ളതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാവകാരം ബുഷ്ചാബുദ്ധിജീവിയിൽ സംബന്ധിച്ച് അലംഘനീയമായ ഒരു മാലികാവകാശമാണ്. പാട്ടവും പലിയയും ലാഭവും തട്ടിയെടുത്തു ജീവിക്കുന്നതിൽ അധാർമികമായി യാതൊന്നും അയാൾ കാണുന്നില്ല. നേരേമറിച്ചു, “പണിയെടുക്കാത്തവനെ തിന്നാനെരിപ്പ്” എന്ന നിയമത്തെയുമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ തങ്ങളുടെ ധാർമികബോധത്തിനാസ്പദായിക്കു

ബന്ധിക്കുന്നത്; മറ്റൊരാരം ചെയ്യുന്ന അലോചനത്തിന്റെ ഫലം തട്ടിയെടുത്തു ജീവിക്കുന്നത് ബഹുമാനാർഹമായല്ല, അപമാനകരമായിട്ടാണ്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം കണക്കാക്കുന്നത്.

3. ധാർമികനിലവാരവും മാനുഷികമൂല്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ധാരണയിൽ ഇതിനുമപ്പുറം ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുതന്നെ ബഹുഭാഷാതാപം ചുരുങ്ങിയതോതിലാണെങ്കിലും ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്; ജാതിസംബന്ധമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഇന്നും പലരൂപത്തിലായി ശക്തിയായി തുടരുന്നുണ്ട്. ബഹുഭർത്തൃത്വത്തിന്റെതന്നെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി ഇന്നും കാണാം. ഇതിലൊന്നും എന്തെങ്കിലും അധാർമികമായുണ്ടെന്നു കരുതാത്ത വലിയൊരു ജനവിഭാഗമാണ് അടുത്തകാലംവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, ബഹുഭർത്തൃത്വത്തെപ്പറ്റി ഉഴവിക്കാൻപോലും കഴിയാത്തവരും ബഹുഭാഷാതാപത്തോടും ജാതിസംബന്ധമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളോടും വിട്ടുവീഴ്ചചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവരുമായ ഒരു തലമുറയാണിപ്പോൾ വളർന്നുവരുന്നത്. ഇതുപോലെ സാമ്പത്തികരംഗത്തും സാംസ്കാരികരംഗത്തുമെല്ലാം സൽസ്വഭാവമേറ്റ്, ദുഃസ്വഭാവമേറ്റ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള ധാരണകൾ—ഇവയുടെ കളകത്തുകയുള്ള പേരാണ് ലോ “മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ”—നമ്മുടെയെല്ലാം കൺമുന്നിൽവെച്ചുതന്നെ മറവിമറിയ്ക്കുകയാണിരിക്കുകയാണ്.

4. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ ഇതേവരെ നടന്നതിനെക്കാളെല്ലാം പുഷ്പവും സമഗ്രവുമായ മാറ്റമാണ്—മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കും അവിടെനിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുമുള്ള മാറ്റമാണ്—ഇന്നു ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായി “മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ” ജീവം അവയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലും വരുന്ന വിപ്ലവകരങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തെ താത്വികമായും പ്രായോഗികമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്നതാണ് പ്രശ്നം. അതു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിശോധിക്കാം.

5. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റേതായ ഈ വീക്ഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി നിലുറുത്ത ചൂഷക-ചൂഷിതവൃഗ്ഗങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നതായിതിവിശേഷമാണു ലോകത്തിലെങ്ങും ഒട്ടനവധി തുറന്നുണ്ടാകുകയും നിലനിന്നു വരുന്നതെന്നും, എന്നാൽ അതവസാനിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരികയാണെന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നവയാണ്.

എ.) മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, ചരിത്രാതീതമെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ചൂഷക-ചൂഷിത വ്യത്യാസമില്ലായിരുന്നു, അന്നത്തെ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളാണു “മാവേലി നാട്ടുവാണിടംകാലം” ഞെക്കുറിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഐതിഹ്യം കുറിക്കുന്നത്, ഇതു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ചരിത്രാതീതകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇതിനു “പ്രാചീനകമ്മ്യൂണിസം”മെന്നു പറയുന്നു.

ബി.) ഇത്തരമൊരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ നിലവിൽപരാനുള്ള മുഖ്യകാരണം അന്ന് ഉല്പാദനശക്തികൾ വളരെ താണുനിലവാരത്തിലാണു നിലനിന്നിരുന്നതെന്നു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കൂട്ടായി താമസിച്ചിരുന്ന ഭാരോജനസമുദായം (ഗോത്ര)ത്തിലേയും ഭാരോ അംഗവും—ജന്മം പെണ്ണും ബാലികാബാലന്മാർ പോലും—കുറിയായും കൂട്ടായും പണിയെടുത്താൽ മാത്രമേ അങ്ങേയറ്റം പരിമിതമായ അന്നത്തെ മനുഷ്യാവശ്യങ്ങൾപോലും സാധിക്കാൻ വേണ്ട ഉപഭോഗസാമഗ്രി

കളിയാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഒരാൾ ജോലിയെടുത്തു മറ്റൊരാളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ മറ്റൊരാളുടെ അലോചനയെ തട്ടിയെടുത്തു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമോ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. “ഒരോ ആളും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, എല്ലാവരും ഒരോ ആൾക്കും വേണ്ടി” എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമുദായമാകെ കൂട്ടായി പണിയെടുക്കുകയും, പണിയെടുക്കുന്നതുകൂട്ടായി അനുഭവിക്കുകയുമാണ് അന്നു ചെയ്തിരുന്നത്.

സി.) കാലക്രമേണ ഇതിലൊരു മാറ്റം വന്നു. ഉല്പാദനശക്തികൾ വളരുന്നതുടങ്ങി. ഒരോ ആളിനെയും പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടതിലധികം സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ ഒരോ ആൾക്കും കഴിയുമെന്നുവന്നു, ഒന്നിലധികം ആളുകൾ പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്തുകൊണ്ട് പണിയൊന്നുമെടുക്കാത്ത ഒരാളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാമെന്നുവന്നു. അങ്ങിനെ ചൂഷിത-ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിൽവരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി. പണിയെടുക്കുന്ന അടിമകളും പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന ഉടമകളുമെന്ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ-വർഗ്ഗങ്ങൾ-നിലവിൽവന്നു.

ഡ.) അതിർപ്പിനിട് ഇന്നേവരെയുള്ള ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചൂഷിത-ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലിരുന്നുണ്ട്. അടിമകളും ഉടമകളുമായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെങ്കിൽ പിന്നീടു അടിയാളും യജമാനന്മാരുമെന്നായി മാറി. അതും കഴിഞ്ഞു കടക്കാലാണെന്നപ്പോൾ തൊഴിലാളികളും മുതലാളിമാരുമെന്നായി. ഈ മൂന്നുരൂപത്തിലുമുള്ള ചൂഷിത-ചൂഷക ബന്ധങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായി നില്ക്കുന്ന സംഗതി ഉല്പാദനശക്തികളുടെ വളർച്ചയിൽ ഒരോ ഘട്ടത്തിലുമുള്ള നിലവാരമാണ്.

—അടിമകളെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമായി പണിയെടുപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉടമകൾക്കു ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട്, കനകാലികളേയും പണിയായുധങ്ങളേയുംപോലെ മനുഷ്യൻ (അടിമകളെ)യും പൂണ്ണ ഉടമവകാരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യസ്വത്തായി കണക്കാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഉടമയുടെ ഇഷ്ടപോലെ അടിമയെ കൊല്ലുകപോലും ചെയ്യാം.

—ഇത്ര കർശനമായ നിർബന്ധമില്ലാത്തതെന്ന ഒരറിഞ്ഞിവിടെ ബലപ്രയോഗത്തുക, ചൂഷക താരതമ്യേന കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്കുക എന്നീ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും കൂട്ടിക്കലർത്തിക്കൊണ്ട്—ചൂഷിത വർഗ്ഗത്തെക്കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെയും ചൂഷകവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങൾ പോലും നടക്കും, എന്നു വർത്തമാനം ഉല്പാദനശക്തികൾ വളർന്നുവന്നു. അങ്ങനെയജമാനന്റെ ജീവിതത്തോടു കൂട്ടിക്കെട്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അടിയാളുടെ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്കുന്ന ഒരു ചൂഷിത-ചൂഷകബന്ധം നിലവിൽവന്നു.

—ഉല്പാദനശക്തികൾ പിന്നെയും വളർന്നു. പരസ്യവും നഗ്നവുമായ ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ ലാഭമനുപോലുമില്ലാത്ത—പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചൂഷക-ചൂഷിത വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിപൂർണ്ണസമത്വമുള്ള—ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കുകീഴിലും ചൂഷക വർഗ്ഗത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങൾപോലും സംധിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണത്തിൽ ഉല്പാദനം നടത്താമെന്നായി. അങ്ങിനെ “സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹചര്യം” എന്നീ മുദ്രവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബുർഷ്വാവ്യവസ്ഥ നിലവിൽവന്നു. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുകീഴിലും ചൂഷക-ചൂഷിതവ്യത്യാസം നിലവിലുണ്ട്. അവർ തമ്മിൽ അസമത്വമുണ്ട്. (ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഭൂരിപക്ഷവും അവയുടെ ഉടമവകാരമുള്ള ന്യൂനപക്ഷവും.) പ്രത്യക്ഷവും നഗ്നവുമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ചൂഷിതവർഗ്ഗത്തിന്റെമേൽ നിർബന്ധംചെയ്യുന്നത് “ക്രൂപിഅടിമത്വ”മുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷമായ ചൂഷകവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളുമെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾപ്പോലും ചൂഷിതവർഗ്ഗത്തിലൊരുവിഭാഗം

ത്തിനു പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾപോലും സാധിക്കത്തക്ക ജോലി കിട്ടുന്നില്ല; ജോലി കിട്ടുന്നവർക്കുതന്നെ അതിനു ന്യായമായ പ്രതിഫലവും കിട്ടുന്നില്ല.

ഈ) മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയ്ക്കു കീഴിൽ ഉല്പാദനശക്തികൾക്കുണ്ടാവുന്ന വളർച്ചയുടെ ഫലമായി ചൂഷക-ചൂഷിതവ്യത്യാസംതന്നെ തീരെ ഇല്ലാതാവത്തക്ക വിധം പൂർണ്ണമായ സമുദ്ധിയും ഐക്യവ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കണമെന്ന നിലവണിരിക്കുന്നു. പ്രാചീനകമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഏതായാലും ഉയർന്ന ജീവിതനിലവാരത്തോടുകൂടി മനുഷ്യനു ജീവിക്കാമെന്നായിട്ടുണ്ട്. അതിന്നാവശ്യമായ ഉപഭോഗസാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാകട്ടെ, അടിമത്തം, അടിയാക്കൽ, മുതലാളിത്തം എന്നീ വ്യവസ്ഥകൾക്കുകീഴിൽ നിലവിലിരുന്ന ചൂഷക-ചൂഷിത വ്യത്യാസം ആവശ്യമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അതൊരു തടസ്സംകൂടിയാണെന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരുതരത്തിലുള്ള വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളിൽനിന്നു മറ്റൊന്നിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റമല്ല, വർഗ്ഗസമുദായത്തിൽനിന്നു വർഗ്ഗരഹിതസമുദായത്തിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റം മാത്രം ചരിത്രത്തിന്റെ മുഖിലുള്ളതെന്നു വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം മൂന്നു്

ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും

1. ചൂഷക-ചൂഷിതവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം സംബന്ധിച്ചു് ഈ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഭരണകൂടത്തേയും വിപ്ലവത്തേയും സംബന്ധിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം.

എന്താണ് ഭരണകൂടം? പട്ടാളം, പോലീസ്, ജയിൽ മുതലായി ബലപ്രയോഗത്തിന്നാവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ സമുദായം നിർബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രൂപംകൊള്ളുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥയുടെ ആകെത്തുകയാണതു്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചു് മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ നിലപാടു് “മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലിങ്ങനെ പറയുന്നു:—

ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പു് വർഗ്ഗങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നു ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നു. മാനവസമുദായത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വർഗ്ഗങ്ങളില്ലാത്ത പ്രാകൃതസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കു കീഴിൽ ഭരണകൂടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമൂഹത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തിയിരുന്നതു സമൂഹം തന്നെയായിരുന്നു.

സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസ്ഥതയും അതോടൊന്നിച്ചു് സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങളും നിലവിൽ വരികയും സമുദായം വിരുദ്ധവർഗ്ഗങ്ങളായി വേർപിരിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പൊതുക്കാര്യങ്ങൾ നോക്കിനടത്തുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന്നു മൗലികമായ മാറ്റം വന്നു. സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളുടേയോ മുഴുവൻ ആളുകളുടേയോ യോജിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പൊതുക്കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ സാമൂഹ്യമല്ലാത്ത നിലവന്നു. ചൂഷകവർഗ്ഗം മേധാവിത്വം കൈക്കലാക്കി. അവർ വെറുമൊരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നതുകൊണ്ടു് തങ്ങൾക്കുചേർന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ

നിലനിർത്താൻ സ്വന്തം സാമ്പത്തികശേഷിയേയും നേരിട്ടുള്ള ബലാപ്ലാരത്തേയും അവർക്കുപയോഗിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകോപകരണം—സാധുവായ ആളുകളടങ്ങിയ ഒരു സൈന്യം (പട്ടാളവും, പോലീസും), കോടതികൾ, ജയിലുകൾ മുതലായവ—ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ബലപ്രയോഗത്തിനുള്ള ഈ ഉപകരണം സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഗുണത്തിനുപകരം ചൂഷകരായ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ മാത്രം താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്നവരുടെ കയ്യിലായി. ഇങ്ങനെ ഒരു വർഗ്ഗത്തിനു മറ്റൊരു വർഗ്ഗത്തിന്റെമേൽ ആധിപത്യം നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു യന്ത്രമെന്നനിലയ്ക്ക് ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തികമേധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന വർഗ്ഗം ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയെ സ്വന്തം സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും, തങ്ങളുടെ വർഗ്ഗശത്രുക്കളെ നിശ്ചിതോല്പാദനരീതികളുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ ബലാപ്ലാരേണു കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ഒരു ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തിൽ ഭരണകൂടം അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ചൂഷകവർഗ്ഗത്തിന്റെയോ ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങളുടേയോ സേപ്താധിപത്യത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

പൊതുവിൽ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഭരണകൂടമെന്നുള്ള മേധാവിത്വവർഗ്ഗത്തിനുവേണ്ടി ഭരണവും സംവിധാനവും നടത്തുന്ന ഒരു പകരണമെന്നനിലയ്ക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മേധാവിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം (ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തിൽ ഇവർ ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കും.) ഭരണകൂടമെന്നത് മർദ്ദനത്തിനും ആക്രമണത്തിനുമുള്ള ഒരു പകരണമാണ്.

അങ്ങിനെ ഭരണകൂടമെന്നത് വർഗ്ഗവൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ അവശ്യഫലമാണ്. വർഗ്ഗവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഏല്പാഴ്ചയെക്കുറിച്ചോ ഏവിയെക്കുറിച്ചോ എത്രത്തോളം യോജിക്കാൻവയ്ക്കാത്ത നിലയാകുന്നുവോ അല്പാഴ്ചയെക്കുറിച്ചോ, അവിടെ ആവശ്യത്തിനുതക്കവിധം ഭരണകൂടമുയർന്നുവരുന്നു. സാമ്പത്തികാധിപത്വം വഹിക്കുന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയാധികാരം—ഇതാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സത്തു്. അതിനു സമുദായവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. എന്നാലിതിനു പുറമേ അതിന് വേറേയും ചില വിശേഷതകളുണ്ട്.

ഏകീകൃതവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയാധികാരം ഒരു നിശ്ചിത പ്രാദേശിക തിന്തിക്കുള്ളിലും ആ അതിന്തിക്കുള്ളിലെ ജനസംഖ്യയുടെ—പൗരന്മാരുടേയോ പ്രജകളുടേയോ—മേലും വ്യാപരിക്കുവോർമാത്രമേ അതിനെ ഭരണകൂടമെന്നു വളിക്കാനാവൂ.

പ്രാദേശികവിസ്തീർണ്ണം അതിലടങ്ങിയ ജനസംഖ്യയുടെ എണ്ണവും ഘടനയുമെല്ലാംതന്നെ തീർച്ചയായും ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധികാരത്തേയും പലപ്പോഴും അതിന്റെ രൂപത്തേയും സ്വാധീനിക്കും. പക്ഷേ, ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാതലായ സ്വഭാവം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഊവക സവിശേഷതകളാണല്ലോ, അതിന്റെ വർഗ്ഗസ്വഭാവമാണ്.

ഭരണകൂടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തരീതികളും രൂപങ്ങളും

ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ചരിത്രം—പഴയ കാലത്തേയും പുതിയ കാലത്തേയും—നോക്കിയാൽ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായ ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്കു കിട്ടുക. ആസ്സീറിയ, ബാബിലോൺ, ഊജിപ്പ് തുടങ്ങിയ നാടുകളിലെ പഴയകാലത്തെ സേപ്താധിപത്യഭരണങ്ങൾ, പുരാതനഗ്രീസ്, റോമാസാമ്രാജ്യം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രജായ

അഭരണം, കീവുരൂസിലെ രാജവാഴ്ചകൾ, മലുകാലത്തെ ഏകമന്ത്രാധിപത്യഭരണങ്ങൾ, ആധുനികകാലത്തെ പാരലിമെൻററി റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ, അവസാനമായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്—ഭരണകൂടങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തരീതികളും രൂപങ്ങളുമാണിവ.

ഓരോ ഭരണകൂടത്തിന്റേയും സ്വഭാവം അതു് ഏതുവർഗ്ഗത്തെ സേവിക്കണമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും; അതായതു്, അവസാന വിശകലത്തിൽ അതു് ഓരോ പ്രത്യേക സമുദായത്തിന്റേയും സ്വന്തംകാടിത്തറയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതിനാൽ, ഓരോ ഭരണകൂടത്തിന്റേയും സ്വഭാവം അതിന്റെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ ചട്ടക്കൂട്ടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. അടസ്ഥാനപരമായി മൂന്നുതരം ഭരണകൂടങ്ങളെയാണ് ചരിത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളതു്. അടിമത്ത വാഴിത്ത—ബുദ്ധഭരണകൂടങ്ങൾ. ഇവയെല്ലാം ഓരോവായുള്ള ഒരേ ഒരു സാമൂഹ്യരേഖകളാണ് ചുരുക്കമധാവിതമാണ്. അതായതു്, ബഹുഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന ചുരുക്കത്തരുടെമേൽ ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷംവഹിക്കുന്ന ആധിപത്യം. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും ഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ സമുദായം ഒന്നടങ്കം, അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം. തികച്ചും പുതിയൊരു തരം ഭരണകൂടമാണ്.

ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതിന്റെ വർഗ്ഗസ്വഭാവത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതിന്റെ രൂപം ഭരണത്തിന്റേയും അധികാരശക്തിയുടേയും ഘടകങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും ഏതുതരം രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതു് എന്നുമാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതരുന്നതു്. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രായചൂത്തിവോട്ടവകാരത്തിന്മേലധിഷ്ഠിതമായ ജനാധിപത്യസ്വഭാവത്തിൽനിന്നു ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി (രാജാവോ, ചക്രവർത്തിയോ) ഭരണത്തലവനായിരിക്കുന്ന രാജവാഴ്ചയെ വേർതിരിച്ചുകാണിക്കുന്നതു് അതിലെ ഉന്നതാധികാരസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഘടനാരൂപമാണ്. ഈ രണ്ടുരൂപങ്ങളുടേയും ചില വശങ്ങളെ കൂട്ടായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചില ഭരണകൂടങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, രാജാവിന്റേയും ചക്രവർത്തിയുടേയും അധികാരങ്ങൾ നിയമമൂലം—അതായതു് ഭരണഘടനമൂലം—നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണാധികാരസ്ഥാപനങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രധാനമായ പങ്കുവഹിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന ഭരണസ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് ഭരണഘടനാവിധേയമായ രാജവാഴ്ച എന്നു പറയുന്നു.

ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗം സ്ഥാപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ രൂപത്തെ വേർപെടുത്തുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഒരേരീതിയിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളിൽതന്നെ പലതരം രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥകളുണ്ടാവാം. ഉദാഹരണത്തിന് ബുദ്ധഭരണകൂടം ജനാധിപത്യറിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭീകര ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന്റെ രൂപത്തിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും വികാസവും, അവയുടെ തകർച്ചയും പകരം മറ്റു രൂപങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവുമെല്ലാം ഒരിക്കലും യാദൃച്ഛികങ്ങളല്ല.

ഒരേതരത്തിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ രൂപവ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രധാനമായും സാമ്പത്തികഘടനയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളേയും വർഗ്ഗശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽതന്നെയുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങളേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

നാടുവാഴിപ്പുകൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയസ്ഥാനത്തുവെങ്കിലുമൊന്നായ ഒരു കേന്ദ്രവശമുണ്ടാകുമായിരുന്ന വികേന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണകൂടമാണ് ഫ്യൂഡൽ അനൈക്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നതു്. അക്കാലത്തു് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും തികച്ചും സ്വയംപര്യാപ്തമായ ഒരു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നതു്.

നെങ്കിലും അവ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ വളരെ ദുർബലമായിരുന്നു. നാടുവാഴിത്തം നശിക്കുകയും, ചരക്കിന്റേയും പണത്തിന്റേയും ബന്ധങ്ങളും വ്യത്യസ്തപ്രദേശങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കെട്ടുപാടുകളും മറ്റും വലിക്കുകയും, ബുഷ്പാസിയുടെ സാമ്പത്തികസ്വാധീനം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഏകമരതാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ കേവലമായ രാജവാഴ്ച (Absolute monarchy) എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണകൂടം ആവിർഭവിച്ചു.

ദേശീയപാരമ്പര്യങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായുണ്ടാവുന്ന വികാസങ്ങൾ, ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ രാഷ്ട്രീയബോധത്തിന്റെ നിലവാരം, വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ (വിദേശക്ഷിപ്തം വിദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആക്രമണഭീഷണിയുടെ ഭരണം) തുടങ്ങിയ പല ഘടകങ്ങളും ഭരണകൂടത്തിന്റെ രൂപങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്.

മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ഭരണകൂടത്തിന്റെ രൂപത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് ബുഷ്പാസി അധികാരത്തിലുള്ളതെന്ന്, കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഭരണരൂപം സാമൂഹ്യപുരോഗതിക്കും, ശാസ്ത്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ അഭിവൃദ്ധിക്കും, മർദ്ദനത്തിനും ചൂഷണത്തിനുമെതിരായ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളുടെ സമരത്തിനുമെല്ലാം കൂടുതൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.

എന്നാൽ, ഒരു വർഗ്ഗത്തിന് മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങളുടെമേൽ ആധിപത്യംവഹിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണമെന്നനിലയ്ക്കുള്ള ചൂഷണാധിപത്യമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാര്യമായ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ ഒരു രൂപത്തിനും, ഏറ്റവുമധികം ജനാധിപത്യപരമായ രൂപത്തിനുപോലും സാധ്യമല്ല. ഈജിപ്റ്റിൽ ഫാരോ (Pharaoh) എന്ന അനന്യശ്രീതമായ ചക്രവർത്തിയുടെകീഴിൽ കിഴക്കൻ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അടിമത്തഭരണകൂടം ഉയർന്നുവന്നത്. ഏതർസിലതു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. റോമിൽ അതു കലീനന്മാരുടെ റിപ്പബ്ലിക്കായി; പിന്നീട് സാമ്രാജ്യമായി. ഇങ്ങനെ രൂപത്തിൽ ഏതെല്ലാം വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ടായാലും ഈ ഭരണകൂടങ്ങളുടെയെല്ലാം കാര്യം അടിമകളുടെമേൽ ഉടമകളുടെ മേധാവിത്വമായിരുന്നു.

ബുഷ്പാഭരണകൂടം

ജനാധിപത്യറിപ്പബ്ലിക്, ഭരണഘടനാധിയേതമായ രാജാധിപത്യം, ഫാസിസ്തുമുതലുള്ള തുറന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യം എന്നിങ്ങനെ ബുഷ്പാഭരണകൂടം തന്നെ പലരൂപത്തിലുണ്ടാകും. പക്ഷേ, ഏതുരൂപത്തിലായാലും, അത് ബുഷ്പാസിയുടെകയ്യിലെ ദൈവീകമായൊരുതന്നെ നിലനില്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാഥമികമായി അതു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ കീഴടക്കിനിർത്താനുള്ള ദൈവീകതന്നെയാണ്.

ബുഷ്പാ ജനാധിപത്യഭരണകൂടം അതിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മുമ്പാട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കാൽവെയ്പായിരുന്നു. ബുഷ്പാവിപ്ലവം ജനങ്ങൾ വെറുത്തിരുന്ന കേവല രാജാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിച്ചു. അത് ഒരുതരം പ്രാതിനിധ്യഭരണാധിപത്യവും നീതിന്യായവിചാരണയും മറ്റു ജനാധിപത്യസ്ഥാപനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായി ബുഷ്പാഭരണഘടനകളിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പല തത്വങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ തൊഴിലാളവർഗ്ഗം ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കാതെ അതിന്റെ രൂപത്തിൽമാത്രം മാറ്റംവരുത്തിയിട്ടു

ള്ളതുപോലെതന്നെ, ബുർഷാജനാധിപത്യവും ചൂഷകരുടെ രാഷ്ട്രീയധികാരത്തിലെ ജനവിരുദ്ധസ്വഭാവത്തിൽ മാറാമെന്നും വരുത്തിയില്ല. ബുർഷാസി കൊണ്ടുവന്ന ജനാധിപത്യസ്ഥാപനങ്ങൾ വെറും ഭൂപലാരികമാത്രമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതു യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രഖ്യാപിതാവകാശങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ സഹായിച്ചില്ല. അതങ്ങിനെയല്ലാതെ വരാൻ തരവുമില്ല. കാരണം, മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. ഏറ്റവുമധികം ജനാധിപത്യപരമായ ബുർഷാഭരണകൂടംപോലും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയേയും സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസ്ഥ്യമായത്തേയും പരിശുദ്ധമായി കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും അതിനെതിരായി സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തൊഴിലാളിബഹുജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യും.

ജനങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യസ്ഥാപനങ്ങളേയും, ജനാധിപത്യരൂപങ്ങളേയും പുറംതള്ളിക്കൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്ത ബുർഷാസി വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങളേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും കയ്യേറുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം ഇതു പ്രത്യേകിച്ചും ബാധകമാണ്. 1922-43 കാലത്ത് ഹോളിയിലും, 1933-45 കാലത്ത് ജർമ്മനിയിലും നിലനിന്നിരുന്നതും ഏതാനിൽ ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നതുമായ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം—അതായത് ഏറ്റവും വലിയ പിന്തിരിപ്പനാശം ആക്രമണകാരികളുമായ കുത്തകമുതലാളികളുടെ സേച്ഛാധിപത്യം—ഇതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണ്.

ജനാധിപത്യം കൈവെടിയാനുള്ള ബുർഷാസിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേയും അതിന്റെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടേയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ—സോഷ്യലിസ്റ്റ് ശക്തികളിൽനിന്നുള്ള എതിർപ്പിനെ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. ഈ എതിർപ്പ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംഘടിതവും സുശക്തവുമായിത്തീരുന്നു.

2. ഇങ്ങനെ ബലപ്രയോഗം മുഖേന ചൂഷിതവർഗ്ഗത്തെ അടക്കിനിർത്തുക മാത്രമല്ല ചൂഷകവർഗ്ഗം ചെയ്യുന്നള്ളി. അതോടൊപ്പംതന്നെ മതം, സാഹിത്യം-കലാ സംഗീതാദിസാംസ്കാരികരൂപങ്ങൾ, ധാർമികമൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ എന്നിവയെ ഉപയോഗിച്ച് ചൂഷിതവർഗ്ഗത്തിൽ ബഹുഭരിപക്ഷത്തെ സ്വന്തം സ്വാധീനശക്തിയിലൊതുക്കിനിർത്താൻകൂടി അവർ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഇതിനുവേണ്ട കഴിവ് ചൂഷകവർഗ്ഗത്തിനുണ്ടാവുന്നതിൽ അതുതരപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സാംസ്കാരികവും ധാർമികവുമായ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയവും അതിനാവശ്യമായ പരിശീലനവും കിട്ടാൻ ഭൗതികങ്ങളെ ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ വ്യക്തികൾക്കാണ്. തത്വജ്ഞാനികൾ, ധാര്യകാരന്മാർ, മതമേധാവികൾ, സാഹിത്യകാരന്മാർ, കലാകാരന്മാർ മുതലായ നിലകളിലേയ്ക്കുയരാൻ വേണ്ട സൗകര്യം ചൂഷിതവർഗ്ഗങ്ങളിൽപെട്ടവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ചൂഷക-ചൂഷിതവ്യത്യാസം നിലവിൽവന്നതിൽപ്പിന്നീട്ടുള്ള സാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങളും ധാർമികമൂല്യങ്ങളുമെല്ലാം അതാതു കാലഘട്ടത്തിൽ, അതാതുരാജ്യത്ത്, മേധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെയും വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും സവിശേഷതപ്പെടുത്തലുകൾ ന്യായീകരണം നല്കുവാനാണുപകരിക്കുന്നത്.

അതേയവസരത്തിൽ, ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ചൂഷക-ചൂഷിതബന്ധത്തിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നു മറ്റൊന്നിലേയ്ക്ക് പരിവർത്തനം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ—ആ പരിവർത്തനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുതന്നെ—സാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങളിലും ധാർമികമൂല്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും ബുദ്ധിജീവികളും ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങൾക്കകത്തുനിന്നുതന്നെ ഉയർന്നുവരാനിടയായിരുന്നു. നേരെമിച്ചു, പഴയ സാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങളും ധാർമികമൂല്യങ്ങളും നിലനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും അപ്പോൾതന്നെയുണ്ട്. ഈ രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ

സമരവും നടക്കുന്നു. പക്ഷേ, ചൂഷിത-ചൂഷകവ്യത്യാസം നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളംകാലം ഇത്തരം സംസ്കാരികപരിവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചൂഷണവ്യവസ്ഥയിൽ കാലാനുകൂലമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്താനല്ലാതെ അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയില്ല.

3. ചൂഷണത്തിൽ, സ്വയം പണിയെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ചൂഷിതവർഗ്ഗം സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയമായി അടിച്ചമർക്കപ്പെടുകയും ചൂഷകവർഗ്ഗത്തിന്റെ സംസ്കാരിക മേധാവിത്തത്തിന് നിയോഗിക്കുകയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനാധിപത്യം; വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം; പൗരസമത്വം; സത്യശാക്തീമാനത്വം മുഖ്യമായിട്ടുള്ളവയെല്ലാം കാര്യത്തിൽപ്പോലും (ഭൂമി, പാട്ടം, പലിശ മുതലായവയുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ) ചൂഷക-ചൂഷിതവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വിരുദ്ധതാല്പര്യങ്ങൾ തമ്മിലിടയുന്നു. അവയോരോന്നുംതന്നെ സ്വന്തം വർഗ്ഗമേധാവിത്വം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങളായാണ് ചൂഷകവർഗ്ഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ചൂഷക-ചൂഷിതവ്യത്യാസവും ചൂഷകവർഗ്ഗമേധാവിത്വവും നിലനില്ക്കുന്നകാലത്തോളം അത്തരം തുടരുകയും ചെയ്യും.

4. ഈ സ്ഥിതി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കളമൊരുക്കിയെന്നതാണ് മനുഷ്യസമുദായചരിത്രത്തിൽ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള സവിശേഷസ്ഥാനത്തിനടിസ്ഥാനം.

ഇതിനുമുമ്പ് ചൂഷിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഉല്പാദനശക്തികൾ മുഖേനയില്ലാത്തത്ര വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; പ്രാചീനകമ്മ്യൂണിസത്തിന്റേപ്പോലെ ഉഴവിക്കാൻപ്പോലും കഴിയാതിരുന്നത്ര ഉയർന്നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കാനെല്ലാവർക്കും കഴിയുകയും എന്നാലതിന് ചൂഷക-ചൂഷിതവ്യത്യാസത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ വർഗ്ഗസമുദായം ഔദ്യോഗികമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുളവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഉല്പാദനശക്തികളിൽവന്ന ഈ വളർച്ച മാത്രമല്ല മുതലാളിത്തസമുദായം മനുഷ്യനെ നൽകിയ സഭാപനം അതോടൊപ്പംതന്നെ സാങ്കേതികപുരോഗതിയുടെ ഫലമായി വളർന്നുവന്ന ഈ സാമൂഹ്യതകൾ തികച്ചും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യശക്തിയേയും അത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സാമൂഹ്യശക്തിയാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം. ഈ പുതിയ വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും സമുദായചരിത്രത്തിലെത്താലാകാൻ പക്ഷാണ് നിർവ്വേദനത്തെന്ന് “മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ”യിൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു:

“തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ കടമയെക്കുറിച്ചുള്ള മാർക്സിന്റെയും ഏംഗൽസ്സിന്റെയും നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്താണ്?

ഒന്നാമതായി, മുതലാളിത്തസമുദായത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർഗ്ഗമെന്നനിലയ്ക്ക് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം, സ്വന്തം ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുടെ ഫലമായാണെന്ന, മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുടെ ബലശതൃവായും ഭരിക്കലും യോജിക്കാത്ത ഏതിരാളിയായും പരിണമിക്കുന്നു. ജീവൽപ്രധാനമായ സ്വന്തം വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങൾ അവരെ മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമരത്തിന് നൽകുവശമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. “ഇന്നു ബുർഷ്വാസിയോടൊന്നിടുന്ന സമുപവർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏറ്റവുമധികം വിപ്ലവകാരിയായ വർഗ്ഗം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമാണെന്ന് മാർക്സ്സും ഏംഗൽസ്സും ഉന്നയിച്ചുപ്രസ്താവിച്ചു.

രണ്ടാമതായി, ഉല്പാദനശാസ്ത്രം തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള സ്ഥാനം നോക്കുമ്പോൾ ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഭൂതകാലവുമായിട്ടല്ല തൊഴിലാളികൾക്കു ബന്ധമുള്ളതെന്നും മാറിച്ച് അതിന്റെ ഭാവിയുമായിട്ടാണെന്നും തൽഫലമായി സമുദായത്തിന്റെ

മുഴുവൻ ഭാവിയിലായി അവർക്കു ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് മാർക്സും ഏംഗൽസും തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്നടിസ്ഥാനമാക്കിയെടുത്തത്.

എന്നുവെച്ചാലെന്നാണർത്ഥം? അർത്ഥമിതാണ്: ഒന്നാമതു, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഭൗതികാടിസ്ഥാനം—അതായത് വൻകിടവ്യവസായം—തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ ഒരു വർഗ്ഗമെന്നനിലയ്ക്കു നിലനില്ക്കുന്നതിനെ തടയുകയും അവരുടെ സുസ്ഥിതിയെ തുരങ്കംവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന മാത്രമല്ല, അത് അവരുടെ ഏറ്റവും അധികരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ സമുദായത്തിൽ അവർക്കുള്ള പങ്കു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും.

എന്നുതന്നെയല്ല, ഉല്പാദനശക്തികളുടെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ പ്രധാനമായ പ്രവണത തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും അഭിനിവേശങ്ങളുമായി ഒത്തു യോജിച്ചുപോകുന്നവയാണ്. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയൻകീഴിൽ ഉല്പാദനശക്തികളുടെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ നിലവാരത്തിനു ഉല്പാദനോപാധികളുടെ സ്വകാര്യഉടമസ്ഥത ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഭാവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഈ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ്.

മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, സോഷ്യലിസം നിലവിൽ വരുത്തുന്നകാര്യത്തിലും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു പരസ്പരബലമായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. മുതലാളിത്തത്തെ തള്ളിമാറ്റിയശേഷം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ സമുദായത്തിലെ ഉല്പാദനശക്തികൾക്കു വൻതോതിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനുപസരനാകുന്നു.

മാർക്സും ഏംഗൽസും പറഞ്ഞതുപോലെ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉണ്ടപത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും വഴിപെട്ട കാര്യങ്ങൾ സ്വകാര്യഉടമസ്ഥത എന്നത്താൻ മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കുകയും ഒരു വിധി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ, ഉല്പാദനോപാധികളിൽനിന്നു യാതൊരുവകാരും മില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു വർഗ്ഗം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഉല്പാദനോപാധികളെക്കുറിച്ച് വിചിന്തയ്ക്കു് ഒരു വിധയും അവർ കല്പിക്കേണ്ടതല്ല. മാത്രമല്ല, ഉല്പാദനോപാധികളുടെ സ്വകാര്യഉടമസ്ഥത മുതലാളികൾക്കു തൊഴിലാളിയെ ചൂഷണംചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനകാരണമായതുകൊണ്ട് അതിനെ നീക്കം ചെയ്ത് സാമൂഹ്യമായ ഉടമവകാരും സ്ഥാപിക്കുകയെന്നതു മാത്രമാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിശ്വാസനീതിയെന്നുള്ള ഏക ഉപോപദി.

മാർക്സിനെയും ഏംഗൽസിനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുതലാളിത്തം നശിപ്പിച്ചു സോഷ്യലിസം പടുത്തുയർത്താൻ അധികാരപ്പെട്ട വർഗ്ഗം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമാണെന്ന നിഗമനത്തിനു കാരണമായ മറ്റൊരു പ്രധാന പര്യായമുണ്ട്. ഇത്രയും മഹത്തരവും ചരിത്രപരവുമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നിവേദനം ചെയ്യുമായ അദ്ധ്യായനഗ്നങ്ങളുള്ള ഭാരയൊരുവർഗ്ഗം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണത്.

എന്തൊക്കെയാണീ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ? തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെകൂടെ സാധാരണ ബഹുജനങ്ങളുണ്ടെന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗുണം. മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വേഗത്തിൽ വളർച്ചപ്രാപിക്കുന്നതും ഏറ്റവുമധികം സംഖ്യാബലമുള്ളതുമായ ഒരു വർഗ്ഗമാണത്.

പക്ഷേ, ഇതു മാത്രമല്ല സ്വന്തം അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും നാശാപകടം വരുത്താനുണ്ടാവാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോതിൽ സംഘടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഒരു കൂറ്റൻ സ്ഥാപനത്തിൻകീഴിലെ പ്രവർത്തന പരിചയമൂലം അവർക്കു സമഷ്ടിബോധവും കണിശമായ അമുട്ടക്കും, കൂട്ടായ പ്രവ

ത്തനശീലം പരസ്സംസഹായസഹകരണം എന്നിവ പാലിക്കാനുള്ള കഴിവും സ്വാധത്തമായിരിക്കും. ഈവക ഗുണങ്ങൾ അലാപനരംഗത്തു മാത്രമല്ല, സമരരംഗത്തും വളരെ വില്പിപ്പിച്ചതാണ്. സാധാരണ ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം—വിശേഷിച്ചും കർഷകപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം—അനൈക്യവും റോപ്പെപ്പടലും ഒരു തീരാശാപമാണ്. ആയിരക്കണക്കിൽ തൊഴിലാളികളെ പട്ടണങ്ങളിലെ യന്ത്രശാലകളുടേയും ഫാക്ടറികളുടേയും മേൽപ്പറയുകീഴിൽ ഒന്നിച്ചുചേർത്തുകൊണ്ട് മുതലാളികൾതന്നെ തൊഴിലാളികളെ മേല്പറ്റത്ത അനൈക്യത്തിൽനിന്നും റോപ്പെപ്പടലിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികൾ മാറ്റാവുന്നവരുടേതല്ലാത്തതും ഉഷാരോടെ സംഘടനയ്ക്കും ഐക്യത്തിനുംവേണ്ടി സ്വയം ഉണ്ടാക്കുവാനും മുൻകരുതലുള്ളതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്.

അലാപനിക്കുന്ന എല്ലാവർഗ്ഗങ്ങളിലുംപട്ട് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയബോധം വളർത്താനും പുരോഗമനപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു ലോകവീക്ഷണഗതി അംഗീകരിക്കാനും ഏറ്റെടുക്കുകയും കഴിവുള്ളതു് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നാണ്. വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന്നു മറ്റു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ രൂപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വരുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച തൊഴിലാളികളും പശ്യമാണ്. തൊഴിലാളി രാഷ്ട്രീയബോധം സമ്പാദിക്കുന്നതു പ്രധാനമായും അലാപനത്തിലൂടെയും സമരത്തിലൂടെയും സിദ്ധിക്കുന്ന പരിചയത്തിൽനിന്നാണ്. പോരാത്തതിന്നു, ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിജീവികൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ ഹൈന്ദവീയലയ്യുവരെയും വിദ്യാഭ്യാസമേകവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു ലോകവീക്ഷണഗതി നേടാനും വളർത്താനും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോടിക്കണക്കിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കു് ഈ വീക്ഷണഗതി ലഭ്യമാകുന്നതോടുകൂടി അതതുതകരമായ ഒരു ശക്തിയായി പരിണമിക്കുന്നു.

ഏകിലും, സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം വിപ്ലവകാരികളും സമരവിപ്ലവമുള്ളവരുമായ വർഗ്ഗം തൊഴിലാളികളാണ്.

മുതലാളിത്തം നശിപ്പിച്ചു സോഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കുകയെന്ന ചുമതല തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നു ലഭിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്.

ഇതിനെ ചരിത്രപരമായ ചുമതലയെന്നു വിളിക്കുന്നതു വെറുതെയൊന്നുമല്ല.

ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിക്രമത്തിന്നിടയിൽ അടിമയുടമകൾ, നാട്ടുവാഴിപ്പുള്ളകൾ, മുതലാളികൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വയം സമുദായത്തിന്റെ നായകന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് സമുദായത്തെ അടിച്ചുപണിത്തുകൊണ്ട് ഈ വർഗ്ഗങ്ങളാരോന്നും കൂടുതൽ പുരോഗമനപരമായ ഉല്പാദനരീതി നിലവിൽവരുത്താൻ സഹായിച്ചു. എന്നിട്ടും, സാമൂഹ്യനീതികളും അസമത്വങ്ങളും പിന്നെയും നിലനിന്നുപോന്നു. ദാരുണപ്രാവശ്യവും ഒരുപിടി മർദ്ദകന്മാർ സമുദായത്തിന്റെ നായകത്വം വഹിച്ചു. പുരോഗതിയിലുള്ള ഓരോ കാൽവെയ്പ്പും സമുദായത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന അലാപനിക്കുന്ന സാധാരണജനങ്ങൾ സഹിച്ച അസാമാന്യമായ ദുരിതങ്ങളുടെ ഫലമായിരുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം സമുദായത്തിന്റെ നേതൃത്വമേറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ അനീതി ഏകനേതൃത്വമായി അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം മോചനം നേടുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവനവർ മോചിപ്പിക്കുന്നു. അവർ സ്വന്തം ആശയലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമുദായത്തെ പുതുക്കിപ്പണിത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും യഥാർത്ഥമായ സുഖവും സന്തുഷ്ടിയും നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ

സമുദായം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ധനികരും ഭരികരും, ചൂഷകരും ചൂഷിതരും, മർദ്ദകരും മർദ്ദിതരും എന്നിങ്ങനെ സമുദായത്തെ രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ കാരണമായ ഉല്ലാഭനോപാധികളുടെ സ്വകാര്യമടസ്വഭാവത്തെ—അതായത് സാമൂഹ്യനീതിയുടെ അസ്ഥിവാദത്തെ—തന്നെ എന്നെന്നേക്കുമായി പൊളിച്ചുകുലയുക എന്നത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കടമയാണ്. ഈ കടമ നിവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രമേ ഭരിതത്തിൽനിന്നും ഭൂരിപക്ഷത്തിന് യാതൊരധികാരാവകാശങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിൽനിന്നും സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കാനാവൂ.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോവിൽ മാർക്സ്സും എംഗൽസും എഴുതി: “മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാംതന്നെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷതാല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻവേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ ആയിരുന്നു. തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനമാകട്ടെ, ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻവേണ്ടി ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം സ്വതന്ത്രമായി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്.”

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ കടമയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം മാർക്സിസ്റ്റ് ലോകവീക്ഷണഗതിയുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ വശമാണ്. മർദ്ദനവും ചൂഷണവും അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, നീതക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുംവേണ്ടിയുള്ള തങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറാനുള്ള സാമ്യത ആദ്യമായി തെളിയിച്ചുകൊടുത്തത് ഈ സിദ്ധാന്തമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും, സുഖവും, സത്തൃഷ്ടിയും നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള സാമൂഹ്യശക്തിയേതെന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടുമാത്രം പ്രസിദ്ധരായ പല വ്യക്തികൾക്കും സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വഴിമുട്ടി ദുർഘടഘട്ടത്തിൽപെന്ന് ചാടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലർ രാജാക്കന്മാരുടെ വിവേകത്തോടപേക്ഷിച്ചുനോക്കി. രാസ്രജ്ഞന്മാരുടേയും എഞ്ചിനീയർമാരുടേയും സൃഷ്ടിപരമായ ബുദ്ധിബൈഭാവം സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കുമെന്നും മറുചിലർ ആശിച്ചു. “വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കുന്ന മഹാനുഭാവകിലും എന്തെങ്കിലും അതുതവിട്ടു പ്രഭവ്വിഷ്ണിക്കുമെന്നു വേറെ ചിലർ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഇതിലൊന്നുംപെടാത്ത ചിലർ മദ്ധ്യകാലത്തെ കൈവേലക്കാരുടെ സംഘങ്ങളിലൂടെ നാട്ടുകുട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ആചാരങ്ങളും ഗോത്രാധിപത്യത്തിലുള്ള കർഷകജീവിതവും വീണ്ടും വരുമെന്നാശിച്ചു. പക്ഷേ, ഈ ആശയങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളുമെല്ലാം കരേയധികം നിഷ്പ്രയോജനമായ പ്രയത്നത്തിലും പലപ്പോഴും നിരവധി മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ നഷ്ടത്തിലും മാത്രമാണ് ചെന്നുകലാശിച്ചത്. മനുഷ്യരാശി സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഏറെക്കാലമായി നട്ടുവളർത്തിവരുന്ന സുന്ദരസ്വപ്നമായ സോഷ്യലിസം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ സഫലമാക്കിത്തീർക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യശക്തി ആവിർഭവിക്കുകയും അതു രാസ്രീയമായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത നിമിഷംമുതൽക്കുതന്നെ—മുതലാളിത്തസമുദായത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റു മർദ്ദിതവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾക്കും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ കടമ വ്യക്തമായ ആ നിമിഷംമുതൽക്കുതന്നെ—സോഷ്യലിസമെന്ന ആ സുന്ദരസ്വപ്നം മേലാൽ വെറുമൊരു അരൂപമായ ഭാവനാചിത്രമല്ലാതായിത്തീർന്നു.

അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്സിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളുടെ സേവനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ലെനിൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്: “സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം കെട്ടിപ്പുടക്കുന്നവനെന്നനിലയ്ക്ക് തൊഴിലാളിയുടെ ചരിത്രപരമായ പങ്ക് മൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതരുവെന്നതാണ് മാർക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലെ മുഖ്യവശം.

5. എന്നാൽ, ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ കടമ നിറവേറാൻ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനു കഴിയണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തികരംഗത്തെമ്പോലെതന്നെ ആരയരംഗത്തുമുള്ള ചൂഷകവർഗ്ഗമേധാവിത്വത്തിനെതിരായി ബോധപൂർവ്വം സമരംനടത്താനതു തയ്യാറാവണം; അതിൽ തൊഴിലാളിസാമാന്യത്തിനു നേതൃത്വംനൽകാൻ

കെട്ടുള്ള ഒരു മുന്നണിവിഭാഗമുണ്ടാവണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, മുകളിൽ വിവരിച്ച അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങൾനമിത്തം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കയറാൻ കഴിവുള്ളൊരു വർഗ്ഗമാണെന്നിരുന്നാലും, തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങളുടേതായ ആശയവലയത്തിനുള്ളിലാണു ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ബുർഷാപ്രവസ്ഥയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിനുപോലും നിരക്കാത്ത ജാതി-മത ചിന്തകൾപോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നു കത്തു സാധ്യമല്ലെന്നുള്ളതു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ ബുർഷാപ്രവർഗ്ഗമേധാവിത്വം നിലനിൽക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പാർലിമെന്ററി വ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ബഹുഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന വരെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ മേധാവിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മുതലായവയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നകത്തു സാധ്യമല്ലെന്നുള്ളതായി നമുക്കറിയാം. ഇത്തരത്തിൽ ബുർഷാ ആശയഗതികളും അതിന്നനുസരിച്ച രാഷ്ട്രീയവീക്ഷണവും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നകത്തു കത്തിച്ചെലത്താൻ മുതലാളിവർഗ്ഗവും അതിന്റെ സ്തുതിപാഠകന്മാരായ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുമായും ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ബുർഷാചിന്താഗതികൾക്കെതിരായി ബോധപൂർവ്വമായ സമരം നടത്തുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന എന്തു വീഴ്ചയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ വളർത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു തടസ്സമായിനില്ക്കും.

6. ആശയപരമായ സമരംകൊണ്ടുമാത്രവും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നു അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ കടമ നിറവേറാൻ കഴിയുകയില്ല. ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്നെതിരായും നിരന്തരവും സംഘടിതവുമായ സമരം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏകീകൃതമായ ചൂഷിതവർഗ്ഗങ്ങളെ ബലപ്രയോഗമൂലം അടക്കിനിറുത്തുന്ന ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങളെ അധികാരസ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറ്റി ചൂഷണവ്യവസ്ഥയവസാനിപ്പിക്കാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നു കഴിയുകയുള്ളു.

7. ഇങ്ങനെ ഒരേസമയത്തു മൂന്നു രംഗങ്ങളിൽ—സാമ്പത്തികവും, ആശയപരവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ രംഗങ്ങളിൽ—സമരം നടത്താൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം പഠിക്കണം. അവതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പരസ്പരബന്ധവും സംബന്ധിച്ചു “മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ”യിൽ പറയുന്നു:

സാമ്പത്തികസമരം

തൊഴിലാളികളുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റേയും ജീവിതത്തിന്റേയും പരിതഃസ്ഥിതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സമരമാണ്, അതായതു കൂലികൂട്ടാനും ജോലിസമയം കുറയ്ക്കാനും മറ്റുമുള്ള സമരമാണ് സാമ്പത്തികസമരം. തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുകയും അവ സാധ്യമാകട്ടെത്താൻ പണിമുടക്കുവാൻ നടത്തുകയുംചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പരക്കെ പ്രചാരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സമരത്തിന്റെ രൂപം. സ്വന്തം സാമ്പത്തികതാല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻവേണ്ടി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ടേഡ് യൂണിയനുകളും, പരസ്പരസഹായനിധികളും, മറ്റു സംഘടനകളും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു.

രാഷ്ട്രീയമായി ഏറ്റവും കുറച്ചുമാത്രം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾപോലും തങ്ങളുടെ അടിമത്തസാമ്പത്തികതാല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതുതന്നെ സാമ്പത്തികസമരങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഇതിനുമുമ്പ് തൊഴിലാളിയുടെ വർഗ്ഗസമരത്തിൽ സാമ്പത്തികസമരത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി

എന്നല്ല. സുരക്ഷയും സുസംഘടിതവുമായ ഒരു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം നിലവിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽപോലും ഇന്നും സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം വർഗ്ഗസമര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒന്നാമതായി, സാമ്പത്തികസമരങ്ങൾവഴി മുതലാളിത്തപരിതഃസ്ഥിതികൾക്കു കീഴിൽതന്നെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി നന്നാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടാക്കുന്നു. തൊഴിലാളികൾ ബുർഷ്വാസിയീൽനിന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിടിമുറുത്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലേയും അനുഭവങ്ങൾ ഇതു തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാവരുടേയും അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എന്നെന്നും സമരംചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ സാമ്പത്തികസമരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സംഘടനയുടെകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധചെലുത്തുന്നു.

രണ്ടാമതായി, സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമരമെന്നത് ബഹുജനങ്ങളെ സമീപിക്കാനും അവർക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാനും ഏറ്റവും അധികം ഏല്പുമുള്ള കാര്യമായതിനാൽ, അത് ഏറ്റവും വിപുലമായ തോതിൽ തൊഴിലാളികളെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്കാകർഷിക്കും. അങ്ങിനെ അവർക്ക് വർഗ്ഗബോധത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുവാനും മുതലാളിത്തവിരുദ്ധസമരം നടത്താനുമുള്ള ഒരു പഠനംഗമായി അതുപകരിക്കും. ഈ സമരത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുമാത്രമേ കൂടുതൽ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വിജയകരമായി പടുത്തുയർത്താനാവൂ.

എന്നിരിക്കിലും, സാമ്പത്തികസമരത്തിന് ചില നിശ്ചിതപരിധികളുണ്ട്. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറയെ ബാധിക്കാൻ അതിന് സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സാമ്പത്തികതാല്പര്യത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, അതായത് അവരെ ചൂഷണത്തിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികസമരങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയനേട്ടങ്ങളെക്കൊണ്ട് വീണ്ടും സുരക്ഷമാക്കിത്തീർക്കാനുപകരണം, അത് എന്നും സുരക്ഷിതമായി നിലനില്പാൻ വഴിയില്ല. ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തികതാല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഒരാക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനുമുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നും ബുർഷ്വാസി പാഴാക്കില്ല.

അതുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലാളിയുടെ സമരം താല്ക്കാലികമായ സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിൽമാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവില്ലെന്ന് മാർക്സിസം-ലെനിനിസം വാദിക്കുന്നത്.

തൊഴിലാളിയുടെ താല്ക്കാലികതാല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ഇടുങ്ങിയ പരിധിവിട്ടു പുറത്തുകടന്ന് രാഷ്ട്രീയസമരമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വർഗ്ഗസമരമാരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒന്നാമതായി വേണ്ടതു്, രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും മുന്നണിവിഭാഗത്തുള്ളൊന്നിച്ച് “മുഴുവൻ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിനെത രായും അതിനെ പിന്താങ്ങുന്ന ഗവണ്മെൻറിനെതിരായും” സമരമാരംഭിക്കുകയാണ്. (ലെനിൻ ൧.)

ആശയസമരം

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം മറ്റേതു വർഗ്ഗത്തേയുംപോലെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് സമരം നടത്തുന്നത്. ഈ താല്പര്യങ്ങൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ ചൂഷണത്തിനും മർദ്ദനത്തിനും ഭുജിച്ച ജീവിതപരിതഃസ്ഥിതികൾക്കും ഇരയാക്കുന്ന

മുതലാളിത്തസമുദായത്തിലെ സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും ഉടലെടുത്തവയാണ്. തൊഴിലാളിതാല്പര്യങ്ങൾ എന്നത് ഏതെങ്കിലും തത്വജ്ഞാനിയുടെയോ പാർട്ടിയുടെയോ കണ്ടുപിടുത്തമൊന്നുമല്ല; അവ വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിലനില്ക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്.

പക്ഷേ, അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒറ്റയടിക്കു യാന്ത്രികമായി സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായിത്തീരണമെന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതപരിതഃസ്ഥിതികൾ തീർച്ചയായും, അവരിലോരോരുത്തിലും ചില പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടാകും. അവർ തുടച്ചുയായി അന്യായങ്ങളെയും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ അസമത്വങ്ങളേയും നേരിടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; ഇത് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ അസംതൃപ്തിയുടെയും കലശലായ പ്രതിഷേധത്തിന്റേയും അമച്ഛതയ്ക്കുവേണ്ടിയും വികാരങ്ങളുണ്ടാക്കി വിടുന്നു. എങ്കിലും ഇത്തരം വികാരങ്ങൾ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോളമെത്തുന്നില്ല. വർഗ്ഗബോധത്തെ ലെനിൻ നിമിഷിച്ചതിങ്ങനെയാണ്: “സ്വന്തം സ്ഥിതിഗതികൾ നന്നാക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുവാനുമുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം മുതലാളിമാരായ ഫാക്ടറിയുടമവർഗ്ഗത്തിനെതിരായി സമരംനടത്തൽ മാത്രമാണെന്ന് തൊഴിലാളികൾക്കു മനസ്സിലാചെയ്യാൻ വർഗ്ഗബോധം. മാത്രമല്ല, തൊഴിലാളികളുടെ ദുർഗ്ഗബോധമെന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടേയും താല്പര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണെന്നും തങ്ങൾ സമുദായത്തിലെ മറ്റൊരാൾ വർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്നും വേറിട്ടൊരു വർഗ്ഗമാണെന്നുമുള്ള സംഗതി തൊഴിലാളികൾക്കു മനസ്സിലാവാം എന്നാണർത്ഥം.”¹⁰

ഈ ബോധം ഓരോ തൊഴിലാളികളുടേയും മനസ്സിൽ സ്വയമേവ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

എല്ലാറ്റിനുമുപരി, തൊഴിലാളിക്ക് താനൊരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് സ്വയം ബോദ്ധ്യപ്പെടുകയെന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല.

ഇഴുകിപ്പണിക്കാരൻ, എഞ്ചിൻഡ്രൈവർ, യന്ത്രപ്പണിക്കാരൻ, കൂലിവേക്കാരൻ, നാലികൻ—ഇവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അദ്ധ്വാനപരിതഃസ്ഥിതികളും പലപ്പോഴും - ധൃത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതനിലവാരങ്ങളാണുള്ളത്. പല രാജ്യങ്ങളിലും തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം കൈത്തൊഴിൽസംഘടനകളിലൂടെ വളർന്നുപോന്നുവെന്നത് യാദൃച്ഛികമല്ല. കാരണം അവിടെയെല്ലാം തൊഴിലാളികളെ യോജിപ്പിച്ച തരം അവരുടെ തൊഴിൽ എന്ന പ്രത്യേകതയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരേ രെയിൽവേക്കലനിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഗാർഡുകൾ, സ്റ്റേഷൻമാർ, ക്ലർക്ക്മാർ ഇവാരെയെല്ലാം പെന്ഷന്റെ കേഡ് യൂണിയനുകളിൽ സംയോജിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ യൂണിയനുകളുടെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ചിലവിൽ തങ്ങളുടെ “സ്വന്തം” തൊഴിലാളികൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുകയെന്നതായിരുന്നിട്ടുമുണ്ട്.

പക്ഷേ, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല. മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ ഒരാൾക്കു തൊഴിലാളിക്ക് തന്റെ മർദ്ദിതസ്വഭാവം ഒത്തുതീർത്തലും ശരിക്കു മനസ്സിലാവില്ല. അയാൾ തന്റെ സ്ഥിതി സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ പരാജയമാണെന്നു കരുതാനിടയുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരുടെ ചിലവിലായാലും എങ്ങിനെയാകിലും “ലോകത്തു കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള” ശ്രമങ്ങളിലാണ് അയാളുടെ അസംതൃപ്തി പ്രകടമാവുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ചിലരെല്ലാം ഈ ശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ, കോടിക്കണക്കിലുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി പഴയതുതന്നെയായി ശേഷിക്കുന്നു.

ചിലപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ കലശലായ പ്രതിഷേധം ഒരൊരു ഏതൊരു ഉള്ളിന്റെ നേക്കു ഉയരാനുണ്ട്. ഉദാ: 18-ാം 19-ാം നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ വ്യവസായവിപ്ലവക്കാലത്ത് യന്ത്രസാമഗ്രികൾ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം (ലൂഡൈറ്റ്)

കൾ) തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ യന്ത്രങ്ങളുപയോഗത്തിൽ വന്നതോടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ വിഷമത്തിലാവുകയാണെന്നവർ കണ്ടു. എന്നാൽ നാശത്തിന്റെ വേരുകിടക്കുന്നത് യന്ത്രങ്ങളിലല്ലെന്ന് മറിച്ച് ചൂഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തൊഴിലാളികളെ നശിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുതലാളികൾ അവയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരായിത്തീർന്നുവെന്നായിലാണെന്നും അവർക്കു മനസ്സിലായില്ല.

ഈ തൊഴിലാളികൾക്കു സ്വന്തം വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടാവുന്നതിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു ഘടകങ്ങൾ ബുർഷാപ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിഷമമായ സ്വാധീനശക്തിയും, അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയെന്ന വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ബുർഷാസി നടത്തുന്ന പ്രചരണവുമാണ്. വിശേഷിച്ചും ചൂഷണവ്യവസ്ഥ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നും അനശ്വരമാണെന്നും ബുർഷാസിയുമായി ഒത്തുതീർപ്പിലും യോജിപ്പിലും കഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി നന്നാക്കാൻ കഴിയുകയും മറ്റുമുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അണികളെ മരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കല്ലുചുട്ടി ഭരണീയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകയും മറ്റും ചെയ്യാനാണ്, തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വർഗ്ഗബോധം വളരുന്നതിനെ എളുപ്പത്തിൽ തടയാൻ കഴിയും.

അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾ വർഗ്ഗബോധമുണ്ടാവുകയെന്നത് സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഗത ക്രമമാണ്. വേഗതയോടോ സാധനാനത്തിലോ, എളുപ്പത്തിലോ ബുദ്ധിമുട്ടോടുകൂടിയോ, ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുണ്ടാവുന്നത് വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിലെ സമൂഹമായ സ്ഥിതിഗതികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. മാർക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗമാണെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അടിസ്ഥാനപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ എ.പി.ടെയറാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞ ബോധമുള്ള ഒരു വർഗ്ഗമെന്ന ലക്ഷ്യം, “തങ്ങൾ വേണ്ടിയുള്ള വർഗ്ഗമായിട്ടല്ലാതെ” “സ്വയം ഒരു വർഗ്ഗമായി” നിലകൊള്ളുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഗതിക്രമം വളരെ മന്ദഗതിയിലായിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിലാളികൾക്കു വർഗ്ഗബോധമുണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിശീലനമാർഗ്ഗം അടിയന്തിരതാല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളടക്കമുള്ള ഭൈനദിന സമരമാണ്. പക്ഷെ, അതുകൊണ്ടു മതിയാവില്ല. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ വർഗ്ഗബോധമൊരുകൾ നിലവാരത്തെ പ്രബലമാക്കി ഒരു പ്രത്യേകരൂപത്തിലുള്ള, “പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സമരം ആവശ്യമാണ്”.

തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സമരരൂപവച്ചാൽ ഏല്ലാറ്റം നമുപരി തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം കാണിച്ചുകൊടുക്കത്തക്ക ഒരു ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തവും ലോകവീക്ഷണഗതയും രൂപീകരിക്കുകയെന്നതാണത്. തൊഴിലാളികളുടെ അടിയന്തിരതാല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചും ഭേദം യൂണിയൻ സമരങ്ങൾ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് വീക്ഷണഗതി സൃഷ്ടിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. ഏറ്റവുമധികം വളർച്ചയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരവും, സാമ്പത്തികവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുമാത്രമേ സോഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ തത്വം സൃഷ്ടിക്കാനാവൂ. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗവിമോചനത്തിനായി സ്വന്തം ജീവതങ്ങളേയും സൃഷ്ടിച്ച മറ്റേ പ്രയത്നങ്ങളേയും മുഴുവൻ ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചു ഉന്നതചിന്തകന്മാരായിരുന്ന മാർക്സ്സും ഏംഗൽസും ഈ കടമ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതാല്പര്യങ്ങൾ—ചൂഷണത്തിൽനിന്നും സ്വയം മോചനം തടയുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത, ആ ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗം, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ

വിപ്ലവകരമായ തകർച്ച; സോഷ്യലിസം പടുത്തുയർത്തൽ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തന്ത്രങ്ങൾ, എന്നിവയെപ്പറ്റിയെല്ലാം തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായി വിവരിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം അവർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മാർക്സും എംഗൽസും കൂടി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗലോകവീക്ഷണഗതി പുതിയ ചുരുപാടുകളിലും, പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും, വരാൻപോകുന്ന ചരിത്രഘട്ടങ്ങളിലും, അലോചനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരാനുവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ അറുത്തു മുറിച്ച ഉത്തരങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പട്ടികയൊന്നുമല്ല. ഈ ലോകവീക്ഷണഗതി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ സമരത്തിൽ മുൻപുയേറിയ ഒരായുധമായുപയോഗിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനെ തുടർച്ചയായി ഭൂമതരമാക്കുകയും വളർത്തുകയും വേണം; പുതിയ ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങളേയും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വർഗ്ഗസമരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങളേയും വളർത്തുകയും അതിലേയ്ക്കു മുതൽക്കൂട്ടുണ്ടാക്കണം. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂക്ഷ്മപരമായ ഈ താത്വികപ്രവർത്തനം ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിത്തന്നെ എന്നെന്നും അവശേഷിക്കും.

ഈ ശാസ്ത്രീയലോകവീക്ഷണഗതി ഭൂരിപക്ഷം തൊഴിലാളികൾക്കും സ്വാധീനമായെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതിനു വിമോചനസമരത്തിൽ അതിന്റേതായ പങ്കുവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ പരിധിക്കും സാമ്പത്തികസമരത്തിനും പുറമെ ഈ ശാസ്ത്രീയലോകവീക്ഷണഗതികൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാവശ്യമായിത്തീരുന്നത്. മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെന്ന് ഈ കടമ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ലെനിന്റെ നവ്യവചനസമീപ്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് പാർട്ടി.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലോകവീക്ഷണഗതിയെന്ന മുൻപുയേറിയ ആയുധത്തെ ശത്രുക്കൾ വളച്ചൊടിച്ച് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കയ്യിൽനിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻവേണ്ടി എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതിയിലും അതിന്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയെന്നതാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനജോലി.

മാർക്സിസം-ലെനിനിസം ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ശക്തിയായി വളർന്നിരിക്കുമുതൽക്കുതന്നെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ അതിന്നുനേരേ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും, നേരിൽനിന്നുകൊണ്ടുമാത്രമല്ല, തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ചാരന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽനിന്നും അവർ യുദ്ധം നടത്തിവരികയാണെന്നും നമുക്കെല്ലാവർക്കുമറിയാം. മാർക്സിസത്തെ “നന്നാക്കം”നെന്ന വ്യാജേന അതിനെ ബുർഷ്വാസിക് ഗുണകരവും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉപയോഗശൂന്യവുമായരീതിയിൽ വളച്ചൊടിക്കാൻ അവർ സ്ഥിരമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവസരവാദികൾ, പരിഷ്ക്കരണവാദികൾ, തിരുത്തൽവാദികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കൂട്ടരും നടത്തുന്ന “സിദ്ധാന്തപരമായ” പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമിതാണ്. ഇവരെ എതിർത്തോല്പിക്കുകയെന്നതു രാഷ്ട്രീയബോധമുള്ള എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടേയും വിശേഷിച്ചു മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടേയും കടമയാണ്.

എന്നാൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സമരം, തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വർഗ്ഗബോധം വളർത്തുക, അവർക്കിടയിൽ മാർക്സിസം ലെനിനിസം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽമാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നില്ല. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം വിമോചനസമരം നടത്തുന്നതൊരറയ്ക്കല്ല; മറിച്ച് അലോചന

ക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി യോജിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെയെല്ലാം മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാർ, പൊരിബുർഷാസി, ബുദ്ധിജീവികൾ തുടങ്ങി തൊഴിലാളികളല്ലാത്ത ബഹുജനങ്ങളെ ബുഷ്യാഭരണങ്ങളുടെ സ്പാധീനശക്തിയിൽനിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയഗതികളിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുകയെന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന കടമയാണ്.

രാഷ്ട്രീയസമരം

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ ഏറ്റവുമുയർന്നരൂപമാണ് രാഷ്ട്രീയസമരം.

സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ രാഷ്ട്രീയസമരത്തിന്റെ ആവശ്യകത ആദ്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പണിമുടക്കുകളെ തുരങ്കംവയ്ക്കാനും അടിച്ചമർത്താനും മുതലാളിമുറയെ സഹായിക്കുകയും, ഭേദഗതിയിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തൊഴിലാളിസംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്ന ബുർഷ്വാഭരണകൂടം മുതലാളിയുടെ ഭാഗത്താണ്. അതുകൊണ്ട് മേലാളരുമായി സമരം നടത്തുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മുഴുവനും താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ബുർഷ്വാഭരണകൂടത്തേയും എതിർക്കാനും, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾതന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

പുസ്തകവർദ്ധയെത്തിയ രാഷ്ട്രീയസമരം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം, അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് അതിലെ പുരോഗമനവിഭാഗമെങ്കിലും, വർഗ്ഗബോധമുള്ളവരും സ്വന്തം വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും ആയിരിക്കണം.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ബുർഷ്വാഭരണകൂടത്തോടും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഉള്ളതന്നെപോലെതന്നെ ബുർഷ്വാസമുദായത്തിലെ മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങളോടും ജനവിഭാഗങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയസമരം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളേയും ബാധിക്കുന്നു. ലെനിൻ എഴുതി:—“കൂരത, മദ്യനം, അക്രമം, ചതി തുടങ്ങിയവയെ, ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഒന്നൊഴിയൊരത അവ ഏതുവർഗ്ഗത്തെയാണു ബാധിക്കുന്നതെന്നു നോക്കാതെ നേരിടാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തേടത്തോളംകാലം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗബോധം ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയബോധമായിത്തീരുകയില്ല.”¹¹ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത്, പൊതുവിൽ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾക്കും, സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കുംവേണ്ടിയും, ബുർഷ്വസിയുടെ ജനവിരുദ്ധവിഭേദനയങ്ങൾക്കെതിരായും നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ, ഭേദീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയും മറ്റും നടക്കുന്ന എല്ലാത്തരം സമരങ്ങളുമായി വളരെയടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നു ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

ആധുനികകാലത്തെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ വിശേഷിച്ചും, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാംതന്നെ അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യമേറിയവയാണ്. എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയസമരത്തിന്റെ എല്ലാ കടമകളും ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതു തെറ്റായിരിക്കും. ലെനിൻ എഴുതി:—“വർഗ്ഗസമരം രാഷ്ട്രീയമേഖലയെക്കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ മാത്രമേ അതു യഥാർത്ഥവും അചഞ്ചലവും പക്വവും ആകുന്നുള്ളുവെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല...മാർക്സിസം വർഗ്ഗസമരത്തെ പുസ്തകവർദ്ധയെത്തിയതായും ഭേദവും പക്വമായും അംഗീകരിക്കുന്നത് അതു രാഷ്ട്രീയമേഖലയെ ഉൾക്കൊള്ളുകമാത്രം

ചെയ്യുമ്പോഴല്ല, മറിച്ച് അത് രാഷ്ട്രീയമേഖലയുടെ കാര്യമാണ്—ഭരണാധികാര വ്യവസ്ഥയെ—ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമാണ്.

ഒരു മാർക്സിസ്റ്റും ഒരു സോവിയറ്റ് മിതവാദിയും (ലിബറൽ) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമിതാണ്. മിതവാദി വർഗ്ഗസമരത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഒരു നിയമയന്ത്രിയെങ്കിലും മാത്രം വർഗ്ഗസമരത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തെ പുറംതള്ളി ഭരണാധികാരം പിടിച്ചുപറ്റാനുള്ള തൊഴിലാളിയുടെ സമരം പാടില്ല.

വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ സംഘട്ടനങ്ങളുടേയും മൂലകാരണം ഭൗതികവ്യവസ്ഥാപതികവുമായ കാരണങ്ങളാണെന്നു കണ്ടിട്ടും മാർക്സിസ്റ്റ്-ലേനിനിസ്റ്റ് സഭാധാരണം എന്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയസമരത്തിനു സാമ്പത്തികസമരത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമായി രാഷ്ട്രീയസമരത്തെ വേറിട്ടു കാണുകയും, എല്ലാ വർഗ്ഗസമരത്തെയും രാഷ്ട്രീയമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നും മേല്പ്രശ്നത്തിൽനിന്നും വ്യക്തമാണല്ലോ. സാമ്പത്തികവും പ്രത്യേകശാസ്ത്രപരവുമായ സമരങ്ങൾ അവസാനലക്ഷ്യങ്ങളല്ല അവരണ്ടും പ്രാധാന്യമുള്ളവയെന്നതുകൊണ്ടും അവയ്ക്കു തൊഴിലാളികളുടെ കൂടുതലുയർന്ന രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യങ്ങൾ, കടമകൾ എന്നിവയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറവാണ്. തൊഴിലാളിയുടെ അടിസ്ഥാനം, മറയ സാമ്പത്തികാവശ്യത്തെ—അതായത് ചൂഷണത്തിൽനിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ—സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗം രാഷ്ട്രീയസമരമാണ്.

തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം രാഷ്ട്രീയസമരം നടത്തുന്നത് അന്നന്നു നിലവിലുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധരീതിയിലാണ്. പ്രകടനങ്ങൾ, പണമുടക്കങ്ങൾ (അതായത്—ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയാവശ്യത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പണമുടക്കങ്ങൾ) തെരഞ്ഞെടുപ്പുപരണം, പാർലമെൻററി നടപടികൾ, തുടങ്ങി സായുധകലാപംവരെ അതു നീണ്ടുപോകുന്നു. രാഷ്ട്രീയസമരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കൂടുതലുയർന്നുപോകുന്നതിലുള്ള തൊഴിലാളി വർഗ്ഗസംഘടനയും, എല്ലാറ്റിനുമുമ്പെങ്കിലും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപരിവർത്തനം ഉണ്ടാകേണ്ടതാവശ്യമായി വരുന്നു. അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അന്തർമത പാർട്ടിയുടെ ആവിർഭാവം, തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ്. രാഷ്ട്രീയസമരത്തിനു ദേശവ്യാപകമായതാകാതെ മാത്രമല്ല, സാമൂഹികരീതിനിഷ്ഠാനത്തിൽത്തന്നെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടേയും യോജിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

8. ത്രിമുഖമായ ഈ സമരം നടത്തുമ്പോൾ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം മുന്നോട്ടുവരുന്ന രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ചൂഷക-ചൂഷിതവ്യത്യാസമവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭമെന്നനിലയ്ക്കു ചൂഷകവർഗ്ഗത്തെ അധികാരസ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറ്റി ചൂഷിതവർഗ്ഗത്തെ അധികാരസ്ഥാനത്തേക്കയക്കുകയെന്ന അടിയന്തരലക്ഷ്യം; ചൂഷക ചൂഷിതവ്യത്യാസം തികച്ചും ഇല്ലാതാക്കി പൂർണ്ണസമത്വം നിലവിൽവരുത്തുകയെന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഇതിലാദ്യത്തേതിൽ ഭരണകൂടമുണ്ട്. തോല്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും വേരുകൾപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചൂഷകവർഗ്ഗത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കെതിരായി ബലപ്രയോഗം നടത്തുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയില്ലാതായിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തേതിലാകട്ടെ, ചൂഷിതവർഗ്ഗത്തിന്റെ അവസാനാവശിഷ്ടം പോലും തുടച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ട് അവിടേയും ബലപ്രയോഗം നടത്തേണ്ടതാവശ്യമില്ല; ഭരണകൂടം സഭയും ഇല്ലാതാവുന്നു.

ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപഭോഗസാമഗ്രികളുടെ വിതരണം സൗജന്യമാക്കത്തക്ക സമൂഹീയമായ ഉല്പാദനം നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, ഭാരോത്തകം ഇഷ്ടമുള്ള ഉപഭോഗസാമഗ്രികളെടുത്തനുഭവിക്കാൻവയ്യ. ഉപഭോഗസാമഗ്രികളുടെ വിതരണത്തിൽ വില, പണം, കൈമാറ്റം മുതലായവയുടേതായ നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തണം. രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാകട്ടെ, ഉപഭോഗസാമഗ്രികൾ സമൂഹീയമായി കിട്ടാനാവുന്നു; അവയുടെ വിതരണത്തിൽ വില, പണം, കൈമാറ്റം മുതലായവയുടേതായ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല.

ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിന് ഒരുകാര്യത്തിൽ ബുദ്ധുവ്യവസ്ഥയുമായി, സാദൃശ്യമുണ്ട്—ഒരു ജന പിളരത്തിന്റെമേൽ മറ്റൊന്നു മേധാവിത്വം വഹിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യത്തിൽ. എന്നാൽ അതിന്തന്നെ മുഖ്യമായ ഒരു വ്യത്യാസവുമുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷംമാത്രം വരുന്ന ചൂഷകവർഗ്ഗം ബഹുഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന ചൂഷിതവർഗ്ഗത്തിന്റെമേൽ സാമ്പത്തികചൂഷണവും രാഷ്ട്രീയമർദ്ദനവും ആശയപരമായ മയക്കുപദാർപ്പണവും നടത്തുകയാണു ബുദ്ധുവ്യവസ്ഥയ്ക്കുകീഴിൽ നടക്കുന്നതു; വർഗ്ഗരഹിതസമുദായത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടത്തിലാകട്ടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം “ന്യൂനപക്ഷ”ത്തിന്റെ മേലാണു മേധാവിത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഇതിനാണു “തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമുദായപര്യ”മെന്നു പറയുന്നത്. അതിന്റെ രൂപഭേദങ്ങളാണു സോവിയറ്റ് ജനാധിപത്യവും ജനകീയജനാധിപത്യവും. അതിന്നിന്നു മറ്റു രൂപങ്ങൾ വരാനിടയുണ്ട്. പക്ഷേ, സോവ്യറ്റ് ജനാധിപത്യത്തിനും ജനകീയജനാധിപത്യത്തിനും പുതുതായയന്ത്രപരാനിടയുള്ള മറ്റു രൂപങ്ങൾക്കുമെല്ലാം പൊതുവിശേഷ സവിശേഷതയുണ്ട്—അവയെല്ലാം ചൂഷിതഭൂരിപക്ഷം ചൂഷകന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെമേൽ ഏറ്റെടുപ്പിച്ചുകൊടുക്കുക, ബലപ്രയോഗംനടത്തി വർഗ്ഗരഹിതസമുദായനിലാണു നടത്തുന്നുവെന്നതാണതു്.

ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെമേൽ മേധാവിത്വം വഹിക്കുകയെന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമേധാവിത്വംപോലും രണ്ടാമത്തെഘട്ടത്തിലാവശ്യമില്ലാതായിത്തീരുന്നു.

9. ഇതിലാദ്യത്തെ ഘട്ടം 1917-ൽ റഷ്യയിൽ തുടങ്ങിവെച്ചു. അതു പിന്നീടു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു പരന്നുപിരിച്ചു. അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നുഭാഗമുൾക്കൊള്ളുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരി നിലവിൽവന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിലേയ്ക്കു ഒരു പ്രധാന കാൽപെട്ടാണു സോവ്യറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പുതിയ പരിപാടി. ആ പരിപാടിയുടെ മുഖവുരയിൽത്തന്നെ പറയുന്നതുപോലെ:

10. ഈ പുതിയ വർഗ്ഗരഹിതസമുദായത്തിന് അതിന്റേതായ ഒരു സഭാചാരബോധമുണ്ട്. അതു ബുദ്ധുവ്യവസ്ഥയുടേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ അതു ബുദ്ധുസമൂഹം സ്വീകാര്യമാകുകയില്ല. എന്നാൽ, മനുഷ്യന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ വളർച്ചയുടെ ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധുസഭാചാരബോധത്തേക്കാളത്രയോ ഉയർന്നതാണെന്നു കാണാം. പുതിയ സോവ്യറ്റ് പരിപാടി പറയുന്നു:

“കമ്മ്യൂണിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിനിടയ്ക്കു സമുദായത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥികപ്രമാണങ്ങൾ അധികമായി പ്രധാനങ്ങളായിത്തീർന്നു; അതനുസരിച്ച് യാഥാർത്ഥികബോധഘടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമേഖല വിപുലപ്പെട്ടതും മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഭരണനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള സ്ഥാനം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജീവിതരീതിയുടെ അടിസ്ഥാനഘട്ടങ്ങളെ നിഷ്കർഷിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയും വളർച്ചയും ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന, പൗരന്മാരുടെ ബോധപൂർവ്വമായ സ്വയംശിക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപങ്ങളേയും പാർട്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

“മുഷകന്മാരുടെ വർഗ്ഗപരമായ സഭാചാരത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ തിരസ്കരിക്കുന്നു; പഴയ ലോകത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞതും സ്വാർത്ഥപൂർണ്ണവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും സഭാചാരങ്ങൾക്കും നേരെ എതിരായി, അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഭാചാരബോധത്തെ വളർത്തുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഭാചാരം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ഏറ്റവും നീതിയുക്തവുമായ സഭാചാരമാണ്; കാരണം, അത് പണിയെടുക്കുന്ന മാനവസമുദായത്തിന്റെ ഭട്ടാകെ താല്പര്യങ്ങളേയും ആദർശങ്ങളേയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. മുഷകന്മാരുടെ അധികാരശക്തിയിൻകീഴിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതോ നിർദ്ദയം ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ സഭാചാരതത്വങ്ങളുടെയും നീതിയുടേയും പ്രാഥമികമാനദണ്ഡങ്ങളെ, കമ്മ്യൂണിസം ഒരുപോലെ വ്യക്തികൾക്കിടയിലും ജനതകൾക്കിടയിലുമുള്ള ബന്ധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അലംഘ്യപട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ദുഃസ്വഭാവങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ രൂപത്തിനുമെതിരായി നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിനിടയ്ക്കു യുഗാന്തരങ്ങളിലൂടെ ബഹുജനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യസഭാചാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഭാചാരം. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ സഭാചാരം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ധാർമികപുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം പ്രത്യേകപ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. സോഷ്യലിസ്റ്റ്-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതോടുകൂടി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഭാചാരത്തെ പുതിയ പ്രമാണങ്ങളും പുതിയ ഒരു ഉള്ളടക്കവും മുതൽക്കുട്ടുന്നു.”

11. വ്യക്തികൾക്കു സമുദായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ സോവ്യറ്റ് പരിപാടിക്കു പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. മുഷിതവർഗ്ഗത്തിനുള്ള വിഭജനം മുഷണമർദ്ദനങ്ങൾക്കുള്ള മറയായി മുഷകവർഗ്ഗം പ്രസംഗിക്കുന്ന വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തിമഹത്വവുമല്ല, മുഷണ-മർദ്ദനങ്ങളിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യംനേടിയ വ്യക്തിയുടെ മഹത്വമാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് അതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. നോക്കുക:

“കമ്മ്യൂണിസത്തിൻകീഴിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും സമുദായത്തിൽ തുല്യസ്ഥാനമായിരിക്കും; ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളോട് അവർക്ക് ഒരേബന്ധമാണുണ്ടായിരിക്കുക; ജോലിചെയ്യുന്നതിനേറും സാമൂഹ്യസമ്പത്ത് വിതരണംചെയ്യുന്നതിനേറും ഒരേ ഉപാധികൾ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിരിക്കും; പൊതുക്കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. പൊതുതാല്പര്യങ്ങളും വ്യക്തിതാല്പര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിയും സമുദായവും തമ്മിൽ സമഞ്ജസമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, അവ എത്രതന്നെ പൈവിദ്ധ്യംനിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽത്തന്നെയും, പരിപൂർണ്ണമായും വളർച്ചയെത്തിയ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യപൂർണ്ണവും യുക്തിയുക്തവുമായ ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.”

12. അതായത്, സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ രംഗങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ രംഗങ്ങളിൽപ്പോലും ബുർഷ്വാവ്യവസ്ഥയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ഒരു പ്രായോഗികലക്ഷ്യമാണെന്ന് അധികമായി വ്യക്തമായി വരികയുമാണ്.

അദ്ധ്യായം നാല്

രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം-ഒരു ശാസ്ത്രവും കലയും

1. സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇരുപതാം കോൺഗ്രസ് 1956-ൽ കൂടിയത് ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും വലിയ ചേപ്പാടാണു്. മൂന്നു ദശാബ്ദക്കാലത്തോളം പാർട്ടിയുടേയും സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെന്റിന്റേയും അനിഷേധ്യനേതാവായും തീർന്നിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ: സ്റ്റാലിൻ സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹമവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന തത്വങ്ങളിൽ ചിലതു് തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും; അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെറ്റായ പല അംശങ്ങളും അടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ തെറ്റുകളുടെ ഉറവിടമെന്താണെന്നും കോൺഗ്രസ്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും വേണ്ട പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടു്, നയരൂപീകരണത്തിൽ ജനങ്ങളെക്കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു്, നയവിഷ്കരണത്തിലും അതിനുശേഷമുള്ള പ്രായോഗികപ്രവർത്തനത്തിലും നേതൃത്വം പറ്റാവുന്ന തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുപകരം നേതാവിന്റെ-സ: സ്റ്റാലിന്റെ-അപ്രമാദിത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു പ്രവർത്തനരീതിയാണു് തീർന്നിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്.

2. 20-ാം കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടംകൊണ്ടുവസാനിക്കുന്നില്ല. യുദ്ധവും സമാധാനവും സോഷ്യലിസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തേയും, മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നു് സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൽ സമാധാനപരവും അല്ലാത്തതുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ മുതലായ ചില മുഖ്യകാര്യങ്ങൾക്കു് നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചു് മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിനുള്ള നിലപാടുകളെയും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷമുള്ള സ്ഥിതിഗതികളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പുന:പരിശോധിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില പുതിയ ധാരണകളുണ്ടാക്കുകയുംകൂടി കോൺഗ്രസ് ചെയ്തു. *

3. ഇതുണ്ടായപ്പോൾ ലോകത്തിലെങ്ങുമുള്ള വിരുദ്ധന്മാർ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിച്ചു. ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തു് ആശയക്കുഴപ്പവും അഭിപ്രായവ്യത്യാസവും, വഴക്കും, ഭിന്നിപ്പുമെല്ലാം വളർന്നുവന്നു; അങ്ങിനെ പ്രസ്ഥാനം തകർന്നുപോവുകയോ ക്ഷീണിക്കുകയെങ്കിലുമോ ചെയ്യും-ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ. അതിനൊത്തു പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തിലാത്ത അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നു വരുത്തിത്തീക്കാനും ഉള്ളവയെത്തന്നെ പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കാനും, അതേ വിനിമയത്തിലൂടെയുണ്ടാക്കുന്ന അഭിപ്രായൈകമല്ലാം ഒപ്പിക്കലാണെന്നു വരുത്തിത്തീക്കാനുമെല്ലാം ഒരു സംഘടിതശ്രമം അവർ നടത്തി. അതവർ ഇന്നും തുടർന്നുവരുന്നു. സോവിയറ്റ് പാർട്ടിയിൽ സ്റ്റാലിൻപക്ഷപാതികളും സ്റ്റാലിൻ വിരുദ്ധികളുമെന്ന് രണ്ടു വിഭാഗമുണ്ടെന്നു് കെട്ടുകഥ പ്രചരിപ്പിക്കുക; ചില മുഖ്യകല്പനങ്ങളിന്മേൽ സോവിയറ്റ് ഫൈനിസ് പാർട്ടികൾ തമ്മിലും, ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തു് പൊതുവിലും നടന്ന ആശയവിനിമയത്തെ ലോക നേതൃത്വത്തിനകത്തു നടക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധമത്സരമായി ചിത്രീകരിക്കുക; 1957-ലും 1960-ലും നടന്ന മോസ്കോസമ്മേളനങ്ങളിൽ ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഏകകണ്ഠമായും തീർന്നു നയപ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കകത്തുപോലും ഭിന്നിപ്പിന്റെ ഖിജമടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു വരുത്തിത്തീക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക; സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയിലുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവണ്മെന്റുകൾ പരസ്പരമുണ്ടാക്കുന്ന (ഉദാ: സോവിയറ്റ്-കൊറിയ)

യൻ) സന്ധികൾപോലും സോവിയറ്റ്-ചൈനിസ് ഗവണ്മെന്റുകളും പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റേയും വടംവലിയുടേയും ദുഷ്ഘാതമായി ചിത്രീകരിക്കുക; യഥാർത്ഥത്തിലില്ലാത്ത “രഹസ്യസങ്കല്പം”കളുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കുക—ഇതെല്ലാംവെച്ച് ചെയ്തു. ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്നിലെന്നിരുന്നിട്ടുള്ള ജനലക്ഷ്യങ്ങളിലൊരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും അവരപ്പിക്കാനും അവരിലൊഴുകുപ്പും പരത്താനും ഇതു സഹായിക്കുമെന്നാണ് വരൾച്ചയായത്.

4. ഈ ആശങ്കകൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കുമെല്ലാം എതിരായാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ: സ്റ്റാലിന്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സോവിയറ്റ് പാർട്ടി മുതിർന്നത്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വം ക്ലൈം പട്ടിക്കാണായിരുന്നു; മാത്രമല്ല, സ: സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതുപോലെതന്നെ നേട്ടങ്ങളുമുണ്ടായുരുന്നു; ഈ നേട്ടങ്ങളാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തെ കാര്യക്ഷമമാക്കിയതും മാസിസ് വിരുദ്ധതയുദ്ധത്തിൽ ചുവപ്പുപടയെ വിജയിപ്പിച്ചതും. ഈ നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതലുറപ്പിച്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെയും ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും അധികമായി ശക്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ സ: സ്റ്റാലിനിൽ പ്രകടമായ കുറവുകൾക്കും ദുർബ്ബലപ്പടങ്ങൾക്കുമെതിരായി സമരം നടത്തുകയും അവ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ നോക്കുകയും വേണം—ഇതെല്ലാം ഇന്നു ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാകെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 20-ാം കാണുഗ്രസ്റ്റിലാവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മൗലികതയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രവും സന്തോഷപരമായ ചർച്ചയുൾക്കൊള്ളുന്ന കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടുകൂടി തെറ്റിലൊരുകൾക്കും ഭൂമുഖം വ്യാപനങ്ങൾക്കും ഇടംനൽകാത്ത നിലയിൽ, അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവരികയും; വ്യവസ്ഥാപിതമായ സമീപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തു് അഭ്യന്തരവൈവിധ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആശയോന്നഭാവവിനിമയം മുഖേന അഭിപ്രായത്തെ കൂടുതൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി മുഖനമിത്തങ്ങളും വ്യക്തമായ ചെറുജനാടിസ്ഥാനവും അ.രാജാപ്പം തന്നെ മുഖനമിത്തങ്ങളും ദൃഢമായ ഐക്യവും പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാവുകയും അതു് ലോകത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയിൽ മുന്നിലൊരു ഭാഗം വരുന്ന പന്ത്രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവണ്മെന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യമെന്ന രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

5. ഇങ്ങനെ വിരുദ്ധന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷയെ എല്ലാം പൊളിച്ച് സ്വയം ശക്തിപ്പെടാൻ ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനു കഴിഞ്ഞതു് താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലാണ്:

ഒന്നാമതു്, തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനടിസ്ഥാനമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നത് മാർക്സിസം-ലെനിനിസമാണ്; ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പ്രവചനവിധിയാണ്. ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിലൊരാളായ അതിന്റെ മൗലികതയെക്കുറിച്ച് അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നു.

രണ്ടാമതു്, മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയെന്നതിന്റെയതും മാർക്സിസം ഏറ്റവും ലെനിനിസം ഏറ്റവും കാര്യം പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യം വാചകവും വേദവക്യമാണെന്നതരത്തിൽ മറുകെ പിടിക്കുകയല്ല. പിന്നെയോ? അവരംഗീകരിച്ച മൗലികശാസ്ത്രീയവിധിയിൽ തീർച്ചയായും കാലദേശാവസ്ഥാഭേദങ്ങളിലൊരോന്നിന്റേയും സവിശേഷതകൾ തികച്ചും കണക്കിലെടുത്തും തൊഴിലാളിപട്ടാലപ്പട്ടാലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വരുന്ന എല്ലാ നടപടികളുമെടുത്തിട്ടാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർക്സിസം-

ലെനിനിസത്തെ ഒരു “വരുവാദതപശാസ്ത്ര”മായുപതിപ്പിച്ചിട്ടല്ല, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായി വളർത്തിയിട്ടാണ്.

മൂന്നാമത്, അതുകൊണ്ട് ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തു നിരന്തരമായി നടക്കുന്ന ഒരു ചിമുഖസമരമുണ്ട്—ഒരുവശത്തു മാർക്സിസത്തെ വരുവാദശാസ്ത്രമായുപതിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമത്തിനെതിരായും മറുവശത്തു മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ മൗലികതത്വങ്ങളെത്തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരായുമുള്ള സമരം.

നാലാമത്, ഇങ്ങനെ, മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തെ സൃഷ്ടിപരമായി വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായി മാർക്സിന്റേയും ഏംഗൽസിന്റേയും ലെനിന്റേയും കാലത്തിനുശേഷവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സയൻസാണ് മാർക്സിസം-ലെനിനിസം. 1917-നശേഷം സോവിയറ്റ് റെവ്യൂഷ്യനിയനിലും, മംഗോളിയയിലും 1945-നശേഷം കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ; 1949-നശേഷം ചൈനയിലും വിയറ്റ്നാമിലും കൊറിയയിലും—ഇങ്ങനെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണം നടത്താൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണാവേലങ്ങൾ മുഴുവൻ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നും സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കും സോഷ്യലിസത്തിൽനിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേയ്ക്കുമുള്ള പരിവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കൂടുതൽ വിപുലവും സമൃദ്ധവുമാക്കാനവകു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെതന്നെ വളർച്ചയെത്തിയ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ കത്തകമുതലാളിമേധാവിത്വവും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ഇഴുകിപ്പിടിച്ച് ഇടത്തരം ബുർഷ്വാവിഭാഗങ്ങളെപ്പോലും പാപ്പരീകരിക്കുന്നതിന്റേയും, അതിനെതിരായി ജനങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നതിന്റേയും അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കത്തകമുതലാളിത്തത്തിനെതിരായ സമരത്തെ സംബന്ധിച്ചും വിലയേറിയ പല പുതിയ സംഭാവനകളും നൽകാനവകു കഴിഞ്ഞു. ഏഷ്യാ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിനമേരിക്ക എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളുടെ അനുഭവം വേണ്ടതുപോലെ വിലയിരുത്തി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന് അമൂല്യമായ പല വിലകളുകളും നൽകാനവകു കഴിഞ്ഞു. ഏല്ലാറ്റിനും മീതെ, ഇതിനുമപ്പുറം മുന്നിക്കാണിട്ടതുപോലെ, അണുശക്തിപ്രയോഗത്തിന്റെ വിനാശകരമായ ഭവീഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോധവും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുയർന്നുവന്ന ലോകസമാധാനപ്രസ്ഥാനവും വിലയിരുത്തി മറ്റൊരു ലോകമഹായുദ്ധമൊഴിവാക്കാനും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിൽ സമാധാനപരമായ മാറ്റങ്ങളുംഗീകരിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ചും പല പുതിയ ധാരണകളുമുണ്ടായിയിരിക്കുന്നു.

അഞ്ചാമത്, ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിപരമായി വളർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിനു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രവും കലയുമായുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതു സംബന്ധിച്ചു “മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ” ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

4. മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് നയം—ഒരു ശാസ്ത്രമെന്ന നിലയ്ക്കും കലയെന്ന നിലയ്ക്കും

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ നയങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് അവരുടെ ശക്തിയുടെ മുഖ്യമായ ഒരുവിടം.

ഇതിന്റെ അർത്ഥം, ഒന്നാമതായി, മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സ്വായത്തമാക്കിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർക്ക് ഞാഴ ലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ താല്പ

യുദ്ധങ്ങളെ കാര്യരഹിതമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാമൂഹ്യവളമുള്ളവർ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചു, വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലേയും ഓരോ സമൂഹപരിരക്ഷാസമിതിയിലേയും വർഗ്ഗശക്തികളുടെ പരസ്പരബന്ധങ്ങളെ അവർ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ലെനിൻ എഴുതി:

“ഏതെങ്കിലുമൊരു സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും പരസ്പരബന്ധങ്ങളുടെ ആകർഷകതയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ പഠനത്തെയും ആ സമുദായത്തിന്റെ വളമുള്ളവർ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ആ സമുദായവും മറ്റ് സമുദായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനത്തെയും മാത്രമാണ് മുന്നണി വർഗ്ഗത്തിന്റെ ശരിയായ നയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നത്. അതേസമയത്തുതന്നെ ഏറ്റവും വർഗ്ഗങ്ങളും ഏറ്റവും രാജ്യങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് മാറ്റമില്ലാത്തവയെന്നനിലയ്ക്കല്ല, മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയെന്ന നിലയ്ക്കാണ്; അതായത് നിയമപരമായവയല്ല, ചലനാവസ്ഥയിലാണ്. (ഓരോവർഗ്ഗത്തിന്റെയും നിലനില്പിന്റെ സംബന്ധിക്കോപാധികളാണ് അവയുടെ നിയമങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.” 43

ഒരു ശാസ്ത്രമെന്ന നിലയ്ക്കും ഒരു കലയെന്ന നിലയ്ക്കുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാർട്ടികളുടെ നയങ്ങളുടെ ചില പൊതുപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് താഴെ പ്രതിപദിക്കുന്നത്. ഈ നയങ്ങളുടെ പ്രായോഗികവിപ്ലവണണങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവയുടെ ഏറ്റവും മുമ്പായ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും അടുത്ത അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

രാഷ്ട്രീയമായ തന്ത്രവും അടവും

ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടിനേതൃത്വം അപ്പാർട്ട് തോന്നുംപോലെ നടപ്പിൽവരുത്തുന്ന താൽക്കാലികനടപടികളല്ല. ഏതെങ്കിലുമൊരു പരിരക്ഷാസമിതിയിൽ സമരത്തിന്റെ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയവിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടി തയ്യാറാക്കിയ രാഷ്ട്രീയലൈനിന്റെ വ്യക്തമായ പ്രകടനങ്ങളാണ്. രാഷ്ട്രീയഭാഷയിൽ അടവ് (Tactics) തന്ത്രം (Strategy) എന്നീ പദങ്ങൾ ഈ ലൈനിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻവേണ്ട യാണപ്രായോഗികങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്.

പ്രത്യേകമായ സമൂഹസാഹചര്യങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന താരതമ്യേന ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയലൈൻ നെയാണ് അടവ് എന്ന പദംകൊണ്ടു സാധാരണ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. തന്ത്രം എന്ന പദമാകട്ടെ, ചരിത്രപരമായ ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തെയും മുഴുവനുമുള്ള ലൈനിനെ കുറിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭജനം ഏറ്റയല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പഴയ തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ (ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിനുമുമ്പ്) അടവ് എന്ന പദത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നയങ്ങളും, അവ ഏതു കാലയളവിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള വയാണെന്നു നോക്കാതെ, ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു.

അങ്ങനെയാണ് ലെനിൻ ഈ പദത്തെ ഉപയോഗിച്ചത്. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗസമരങ്ങളിൽ നേതൃത്വത്തിന്റെ താരതമ്യേന അതിവേഗം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടമകളും (ഇടുങ്ങിയഅർത്ഥത്തിൽ അടവ്) ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിലാകെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കടമകളും ഈ പദംകൊണ്ടു കുറിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിൽ സോഷ്യൽ ഡമോക്രസിയുടെ രണ്ടു തന്ത്രങ്ങൾ’ എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ റഷ്യയിൽ ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിന്റെ ഒരുക്ക

ങ്ങൾ നടത്താനും അതു നടപ്പിൽ വരുത്താനുമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേയ്ക്കു മുഴുവനായി ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ പൊതുലൈൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ലെനിൻ അടവ് എന്ന പദമുപയോഗിച്ചത്. സൈനികരംഗത്തിൽനിന്നു കടം വാങ്ങപ്പെട്ട തന്ത്രം എന്ന പദത്തെ വളരെ അപൂർവ്വമായേ ലെനിൻ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ. ഒക്ടോബർവിപ്ലവത്തിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സഹോദരപ്പാട്ടികളുടെ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ച ചില കൃതികളിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി തന്ത്രം എന്നുപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ, അപ്പോഴും അടവ് എന്ന തന്ത്രത്തിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചു കാണിക്കേണ്ടതാവശ്യമെന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയല്ല.

ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ നിലവിലുള്ള വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പർസ്പെക്റ്റീവ്സുകളെ പ്രാഥമികമായി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേകചരിത്രകാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാമാന്യമായ കടമകൾ ചെയ്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പൊതുലൈൻന്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് തന്ത്രാത്മകമായി അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രപരമായ ലൈനിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ഒരു വശത്തു് ഒരു പ്രത്യേക ചരിത്രഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന കടമ നിവ്വഹിക്കാൻ ഇടവിടാതെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഉന്നോദ്ഭവങ്ങളിലും മറുവശത്തു് “ഘട്ടങ്ങളെ ഏകത്തു ചുറ്റും” ഇടതുപക്ഷപ്രവണതയെ തടയാൻ വേണ്ടി, പാർട്ടിയുടെ തന്ത്രപരമായ ലൈൻ നടപ്പിൽവരുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഉചിതമെന്നാണ്, എന്നാൽ, പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയതന്ത്രത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ സൈനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ രംഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വഴിതെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം, രാഷ്ട്രീയതന്ത്രവും സൈനികതന്ത്രവും തമ്മിൽ മൗലികമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ സജ്ജീകൃതമായ സൈന്യങ്ങളെയല്ല, സാമൂഹ്യവർഗ്ഗങ്ങളേയും സാമൂഹ്യശക്തികളെയുമാണ് നമുക്കു കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത്. അവയിൽ ചിലതു സംഘടിതവും മറ്റുള്ളതു് അസംഘടിതമായവയായിരിക്കാം. ചിലതു് ബോധപൂർവ്വമായും മറ്റുചിലതു് ബോധപൂർവ്വമല്ലാതെയുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുവരാം. ഒരു സേനാനായകനു തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ എല്ലാ ശക്തികളും തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അവയെ ഇഷ്ടംപോലെ ഏകത്തുപയോഗം. ആവശ്യമുള്ളതതു് കരുതൽസൈന്യങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കാം. സൈനികമായ കാര്യസാധകതപം മാത്രമേ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇത്തരം സാമൂഹ്യതകളൊന്നും രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാർക്കില്ല. സംഭവഗതികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളും ശക്തികളും സൈന്യങ്ങളോ കരുതൽപ്പടകളോ അല്ല. അവയുടേതാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു ഒരു സേനാനായകന്റെ കല്പനയനുസരിച്ചല്ല, ഒരു നിശ്ചിതമുഹൂർത്തിൽ സ്വന്തം താല്പര്യമനുസരിച്ച് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. എന്നല്ല, സ്വന്തം താല്പര്യമനുസരിച്ചാണ് അവ സ്വയം നിശ്ചയിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. സൈനികനായതുമൂലമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിന്റെ കടമയെ വളരെയധികം സങ്കീർണ്ണമാക്കിത്തീർക്കുന്ന മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയതന്ത്രമെന്ന പദമുപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം.

മുതലാളിത്തസാഹചര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയതന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി, നിശ്ചിതഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രധാന കടമയെന്തെന്നും ആ ഘട്ടത്തിൽ ഏതു പ്രധാനശത്രുവിനെതിരായിട്ടാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതു എന്നും ആ ശത്രുവിന്റെ ചെറുത്തുനില്പിനെ നേരിടാൻ അധ്വാനിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടേയും വർഗ്ഗവിഭേദവും ആവേശവും എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്.

രണ്ടാമതായി, നടുക്കുനില്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജനവിഭാഗത്തോടുള്ള പാർട്ടിയുടെ നിലപാടെന്തെന്ന് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഈ

വിഭാഗം പ്രധാനശത്രുവിനോട് എതിർപ്പിന്റെ ഒരു നിലപാടാണു് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതു് എന്നിരിക്കിലും, സ്വന്തം വർഗ്ഗതാല്പരങ്ങളുടെ ഇരട്ടസ്വഭാവംകാരണം അവർ അപായകരമായ രാഷ്ട്രീയചാഞ്ചൊട്ടയും ഭയത്തീപ്പിനുള്ള വ്യഗ്രതയും കാണിക്കുന്നു; ചിഹ്നപ്പാർശ്വരൂപമായി നേരിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടുകളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

റഷ്യൻവിപ്ലവത്തിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സോഷ്വലിപത്യത്തെ മറിച്ചിലാണ് എന്നു ലെനിൻ നിവ്വചിച്ചു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു് നിവ്വഹിക്കാനുള്ള രണ്ടു കടമകളെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു വെച്ചു: "സോഷ്വലിപത്യത്തിന്റെ (പ്രധാനശത്രുവിന്റെ) എതിർപ്പിനെ ബലം പ്രയോഗിച്ചു് തകർക്കുകയും ബുർഷ്വാസിയുടെ ചാഞ്ചൊട്ടത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക." 44 ബോർഷെവിക്കാർ ഈ രണ്ടു കടമകളെയും അംഗീകരിച്ചു. മെൻഷെവിക്കാർമാകട്ടെ, രണ്ടാമത്തെ കടമയെ അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ വലതുപക്ഷസംവാദത്തിന്റെ ചളിക്കണ്ടിലേയ്ക്കു് വഴുതി വീഴുകയും ചെയ്തു.

റഷ്യൻവിപ്ലവത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ ലെനിൻ ബുർഷ്വാസിയെ മറിച്ചിലാണ് പ്രധാനലക്ഷ്യമെന്നു് നിവ്വചിക്കുകയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു് നിവ്വഹിക്കാനുള്ള കടമകളെ മുന്നോട്ടുവെക്കുകയും ചെയ്തു: "ബുർഷ്വാസിയുടെ (പ്രധാനശത്രു) എതിർപ്പിനെ ബലം പ്രയോഗിച്ചു് തകർക്കുകയും "കൃഷിക്കാരുടെയും പെറ്ററിബുർഷ്വാസിയുടേയും ചാഞ്ചൊട്ടത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക." 45 ബോർഷെവിക്കാർ ഈ രണ്ടു കടമകളും നിവ്വഹിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി. അവർ ഒരു കടമയെന്നു് നിവ്വഹിക്കാൻ മുതിരുകയോ രണ്ടാമത്തെ കടമയാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനമെന്നു് കണക്കാക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തിനു് ഗൗരവമായ ഹാനിതമുണ്ടായിരുന്നു.

മുന്നാമതായി, തന്ത്രപരമായ ലൈൻ അഡ്വർസിറ്റിക്കുവോൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള ഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സഖ്യശക്തികളേതൊക്കെയാണെന്നു് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണു്. എന്നാൽ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സഖ്യശക്തികളെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരിച്ചു് "ഉപയോഗിക്കു്" നു് യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഒരു സേനാനായകൻ തന്റെ കരുതലെയെന്നപോലെ സ്വതന്ത്രമായി എടുത്തുപയോഗിക്കു് പറ്റിയ പാട്ടിയുടെ കരുതൽസൈന്യങ്ങളെന്ന നിലയ്ക്കു കണക്കു്. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ തന്ത്രപരമായ നേതൃത്വത്തെ കരുതൽസൈന്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്രശ്നമാക്കി ചുരുക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ, മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ വർഗ്ഗയുദ്ധങ്ങൾക്കു തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കടമയിൽനിന്നു്, അതായതു് തൊഴിലാളികളുമായും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുമായും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ഇടവിടാതെ ഉളളിയാക്കുക എന്ന പ്രശ്നത്തിൽനിന്നു്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുമായും ഭേദം യൂണിയനുകൾ തുടങ്ങിയ ഐക്യസംഘടനകളുമായും പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക എന്ന കടമയിൽനിന്നു്, ശ്രദ്ധതിരിച്ചുവിട്ടുക എന്നർത്ഥമാണു്. ഭാരത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും കോളനികളിലെ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും സ്വതന്ത്രമായ പങ്കിനെ അംഗീകരിക്കുകയും കൂടിച്ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം രാജ്യത്തിലെയോ മറ്റൊരുകെങ്കിലും രാജ്യത്തിലേയോ വിപ്ലവത്തിന്റെ വെറും "കരുതൽസൈന്യങ്ങളായി അവ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധവിമോചനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങളോട് മറ്റൊരുകെങ്കിലുമൊരു നിലപാടാണെടുക്കുന്നതു് എങ്കിൽ അതു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കരുതൽ സിലാത്തങ്ങൾക്കും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ-സഭാചാരബോധത്തിനും എതിരായിരിക്കുമെന്നു് മനസ്സിലാക്കു്, ഈ സഖ്യശക്തികളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന അപരത സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിന്റെ കല

നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രം മാത്രമല്ല, ഒരു കലകൂടിയാണ് എന്ന് ലെനിൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അർത്ഥം പരിതഃസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ, രാഷ്ട്രീയമായ, ഒരു വിശകലനം മാത്രമല്ല, ആ ലെൻ നട്ടപ്പിൽവരുത്താനാവശ്യമായ വമ്പിച്ച കഴിവും വൈദഗ്ദ്ധ്യവും യഥാർത്ഥകലാബോധവും രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിനുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ്. ഇത്തരം വൈദഗ്ദ്ധ്യമില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല രാഷ്ട്രീയലെൻകൊണ്ടുപോലും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രത്യേകഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടിയും പ്രധാനശത്രുവിനെതിരെയുമുള്ള നമ്മുടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടിക്കു കഴിവില്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും ആ ശത്രുവിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ശരിയായ തീരുമാനം ഉപയോഗശൂന്യമായിരിക്കും. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സഖ്യശക്തികളേതെന്ന് കൃത്യമായി നിണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ, അവരെ സ്വാധീനിച്ചുനിർത്താനും അവരുടെ സമരത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചു നയിക്കാനും പാർട്ടിക്കു കഴിവില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനവുമുണ്ടാകുമോ?

അപ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിന് അറിവുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, ആ അറിവ് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവുകൂടി വേണം. ആ കഴിവ്, ആ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, പാർട്ടിക്കു സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്?

തിർച്ചയായും താത്വികപഠനങ്ങൾകൊണ്ടു മാത്രമായില്ല. വിശാലമായ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു മാത്രമേ ഓരോ പാർട്ടിക്കും രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിന്റെ കല സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു വിപ്ലവപാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ക്ലേശങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയാപജയങ്ങളുംനിറഞ്ഞ പ്രായോഗിക സമരത്തിന്റെ വിദ്യാലയത്തോടു കൂടാതെ പാർട്ടിക്കു കഴിവുള്ള മറ്റു യാതൊരു വിദ്യാലയവുമില്ല.

എന്നാൽ, ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ഓരോ പാർട്ടിയും അനിവാര്യമായും ഓരോ കാലത്തെപ്പറ്റിയും സ്വന്തമായ അനുഭവം നേടണമെന്നും സ്വന്തം പരാജയങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ അതിനു പഠിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുമല്ല മറ്റു പാർട്ടികളുടെയും സാമൂഹികരീതിവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും അനുഭവങ്ങളെ സമ്പ്രദായമായും വിദഗ്ദ്ധമായും പഠിച്ചുപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളുടെ കല കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാനും പരാജയങ്ങളുടെയും തെറ്റുകളുടെയും ഏറ്റവും വളരെ കുറയ്ക്കാനും കഴിയും. രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിന്റെ കലയെപ്പറ്റി പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു ഈ അനുഭവങ്ങളെ സാമാന്യവല്ലാത്തതെന്ന് കരുതരുത്. ഗുണങ്ങൾ ഒരുമയായ സഹായമായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ലെനിന്റെ "ഇടതുപക്ഷകമ്മ്യൂണിസം ഒരു ബാലാരിഷ്ക" എന്ന സുപ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥം സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. സാമൂഹികരീതി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതെല്ലാംതന്നെ വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഗുണമാണ്.

രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിന്റെ കലയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ്?

അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമായും ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവാണു്. ജീവിതത്തെയാകെ അർദ്ധപാതകുന്ന ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കിയ ടുള്ളവരും അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കുന്നവരും അവരോടു് നിസ്സ്പാർശമായി കൂറുകാണിക്കുന്നവരായ നേതാക്കന്മാർക്കും പാർട്ടികൾക്കും മാത്രമേ ഈ കടമ വിജയകരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.

പ്രചാരവേലകൊണ്ടും പ്രക്ഷോഭംകൊണ്ടും മാത്രം ബഹുജനങ്ങളെ സജീവമായ സമരങ്ങളിലേയ്ക്കു കർഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയകലയുടെ ഒരു ലെനിനിസ്റ്റ് തത്വം. അതിനാൽ അവരുടെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയാനുഭവങ്ങൾ കൂടി വേണം. “സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കു പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതെന്തോ അതുമായി പാർട്ടികളുടെ ഉപദേശം പൊർത്തപ്പെടുന്നില്ലകിൽ കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആ ഉപദേശത്തെ ഭരിക്കലും ചെയ്യാനുള്ളതായില്ല” 45 എന്നു ലെനിൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ബഹുജനങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളേയും അവരുടെ വർഗ്ഗബോധത്തിന്റെ നിലവാരത്തെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ അന്തിമലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ അണിനിരത്താൻ പറ്റിയ മാർഗ്ഗങ്ങളും രീതികളും ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതിലാണ് രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിന്റെ കല കിടക്കുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾതന്നെ ബഹുജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകഴിയുന്നതുവരെ നിഷ്ക്രിയമായി കാത്തുനില്ക്കാൻ പാർട്ടിക്കു സാധ്യമല്ല. രാഷ്ട്രീയ നീരമനങ്ങളിലെത്തിച്ചേരുന്നതിന് അവരെ സഹായിക്കാൻ പാർട്ടിക്കു കഴിയണം. ബഹുജനങ്ങളെ അവരുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിസ്സായകസമരത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവു എന്നാണ് ലെനിൻ ഇതിനെ പരാമർശിക്കുന്നത്.

തങ്ങൾ ദിനംപ്രതി അഭിമുഖീകരിക്കുകയും തങ്ങളെ നേരിട്ട് ബോധിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന വസ്തുസ്ഥിതികളിലൂടെയാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ബഹുജനങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതിനാൽ, ബഹുജനങ്ങളുടെ അടിയന്തിര സാമ്പത്തികതാല്പര്യങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയതാല്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടും അലയാനിക്കുന്ന വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കു് അടിയന്തിരമായി വേണ്ടിവരുന്ന ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചുകൊണ്ടും ആ ആവശ്യങ്ങൾ നേടാൻവേണ്ടി സമരംചെയ്യുകൊണ്ടും മാത്രമേ അലയാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ അണിനിരത്താൻ പാർട്ടികൾക്കു സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങളിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവർക്കും ആരെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളേയും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരിശ്രമങ്ങളേയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടു നേതൃത്വത്തിന്റെ കഴിവും രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വകലയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. വിജയംവിട്ടിട്ടുതന്നെങ്കിലും മുഖ്യമായ ഒരു കാര്യമാണിത്. അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി ഇതു വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷസന്ദർഭത്തിന് പറ്റിയ സമരരൂപങ്ങളെ ശരിയ്ക്കു തെറ്റെന്തെടുക്കാനും ആ രൂപങ്ങളെ അതിവേഗത്തിലും അപ്രതീക്ഷിതമായും മാറ്റുന്നതിന്നു തയ്യാറാവാൻമുള്ള കഴിവുകൂടി രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വകലയിലും പെടുന്നു.

ഒരു പാർട്ടി സമരരൂപങ്ങളെ ശരിക്കു തെറ്റെന്തെടുക്കണമെന്നെന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും നിലവിലുള്ള പരിസ്ഥിതികൾക്കനുയോജ്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രേഖൻ രൂപവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നതിൽ ആ പാർട്ടിയ്ക്കു് ഉത്തരജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും ഏറ്റെടുക്കാനും കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞവയും വിജയംവിട്ടിട്ടുവെച്ചുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പോലും വ്യക്തമായ ഫലങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും സാധിക്കും.

ലെനിനിസ്റ്റ്മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പാർട്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ വിപ്ലവാവേശമുളവാക്കുകയും ശത്രുക്കളുടെ എതിർപ്പിനെ ദുർബ്ബലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭം സ്വയം വന്നുചേരുന്നവേണ്ടി—ആ ‘മഹത്തായ മുഹൂർത്ത’ത്തിനുവേണ്ടി—ഭരിക്കലും കയ്യെടുക്കുകയും കാത്തിരിക്കുകയില്ല. ഒട്ടുംതന്നെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പോലും സജീവമായ രാഷ്ട്രീയസമരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ബഹുജന

ങ്ങർക്കിടയിൽ സജീവപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകളെ അതു തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ പാർട്ടി സ്വന്തം നിലയുറപ്പിക്കുകയും, അതിലും പ്രധാനമായി, നിഷ്ഠായകസമരത്തിന്റെ മുഹൂർത്തത്തെ വളരെയടുത്തേയ്ക്കുകൊണ്ടുവരികയും ആ മുഹൂർത്തത്തിനുവേണ്ടി സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുക മാത്രമല്ല, അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിപ്ലവവിഭാഗങ്ങളെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിപ്ലവത്തിനു മാത്രം നേരിടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽപ്പോലും ഭാവിവിജയങ്ങളുടെ അടിത്തറ പാവുകയും ആ വിജയങ്ങളെ അസന്നമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളും സമരരൂപങ്ങളും കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവിലാണ് ഏറ്റവുമധികം രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വകലാശാലിയിലുള്ളതും. ഇതിന്റെ ഒരൊന്നാംതരം ഉദാഹരണമാണ് 1905-1907-ലെ വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ തിരിച്ചടിയുടെ കാലത്ത് റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർവലംബിച്ച ലെനിനിസ്റ്റ് നയം. വിപ്ലവം പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഏങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അക്കാലത്ത് പാർട്ടി കാണിച്ചുതന്നു. ആ അവസരത്തിൽ ലെനിൻ ഇങ്ങിനെ എഴുതി:

“വിപ്ലവപാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കണം. ആകുമ്പോൾ നടത്താൻ അവർ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനത്തെക്കാലം ശരിയ്ക്കുപിന്മാറ്റേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനവും കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്നും ആകുമിക്കാലത്തു ശരിയായ മാർഗ്ഗവും പിന്മാറാനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗവും പഠിക്കാതെ വിജയം സാധ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമാണിത്—കടുത്ത സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വിപ്ലവകാരിയായ വർത്തിന്ന് ഇതു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.” 47

പ്രധാനമായ കണ്ണി കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ്

പരിഹാരം കാണാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു കാണാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിന്റെ ശാസ്ത്രവും കലയും.

രാഷ്ട്രീയസംഭവങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. പക്ഷേ, അവ എല്ലാത്തോഴും കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അവയെ ഒരു ചങ്ങലയോടപമിക്കാമെന്നു ലെനിൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ. കണ്ണികളുടെ തുടർച്ചയും ആകൃതിയും കൂട്ടിയിണക്കലും ഒരു കൊല്ലുണ്ടാക്കുന്ന ചങ്ങലയുടേതുപോലെ അത്ര ലളിതമല്ല. ഒരു സാധാരണചങ്ങലയിൽ എല്ലാ കണ്ണികളും ഒരുപോലെയാണ്. രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിലാകട്ടെ, അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങളും ഉപപ്രശ്നങ്ങളും രണ്ടാംകിടപ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. “മുഴുവൻ ചങ്ങലയെയും പിടിക്കാനും അടുത്ത കണ്ണിയിലേയ്ക്കു കടക്കാനുള്ള ദൃഢമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താനുംവേണ്ടി ഭാരോ സവിശേഷമുള്ളതെന്തിലും എല്ലാ ശക്തിയോടുകൂടി മുറുകിപ്പിടിക്കേണ്ട പ്രത്യേക കണ്ണിയേതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം.” 48

സാർവ്വദേശത്തെ മറിച്ചിട്ടിതിനുശേഷം യുദ്ധത്തിൽനിന്ന് വിപ്ലവകർമ്മം വിട്ടുപോകുന്നതായിരുന്ന റഷ്യയിലെ നിഷ്ഠായകമായ കണ്ണി. ഫെബ്രുവരിവിപ്ലവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾ ഒരു രാജ്യരക്ഷായുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. യുദ്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അതൊരു സാമ്രാജ്യയുദ്ധമല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ, അത്തരം വ്യാമോഹങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളാണെന്നു ലെനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ബുർഷ്വാസി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നേടത്തോളംകാലം യുദ്ധം ഒരു സാമ്രാജ്യയുദ്ധംതന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവമല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ മാറ്റുവരില്ല.

ഇക്കാര്യം ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. എങ്കിലും വിപ്ലവമാണ് ഒരേ പോരായ്മയെന്ന നിഗമനത്തിലേയ്ക്കു സംഭവഗതികൾതന്നെ ബഹുജനങ്ങളെ നയിക്കുമെന്ന് പാർട്ടിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേരൻ ബഹുജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് പാർട്ടി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളേയും കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.

യുദ്ധം തുടരുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള വർഗ്ഗമാണ് തങ്ങൾ എന്ന് പുണ്യമായും സ്വയം തുറന്നുകാണിക്കാൻ ബുർഷ്വാസിക്ക് ആവശ്യമായ വേണ്ടിവന്നുള്ള അപ്പോഴാണ് ബഹുജനങ്ങളുടെ ബോധത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്. സായുധകലാപത്തിലൂടെ ബുർഷ്വാസിയെ മറിച്ചിട്ടാൽ മാത്രമേ യുദ്ധമവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നവർക്ക് ബോദ്ധ്യമായി. ലെനിൻ പറയുന്നു:—“യുദ്ധത്തിൽനിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞുപോരൻ വിപ്ലവകാരിയായ രഷ്യയ്ക്കു സാധിച്ചു. അതിനു വമ്പിച്ച പരിശ്രമങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു. പക്ഷേ, ബഹുജനങ്ങളുടെ മുഖ്യമായ ആവശ്യത്തെ നാം കണക്കിലെടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് വിജയമുണ്ടായത്.”

വിനാശകരമായ ഒരണുയർത്തിന്റെ അപകടം ലോകത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെമേൽ ഒരു ഹാസിസ്റ്റോണെക്രമം അടിച്ചു പ്രിക്കാൻവേണ്ടി സാമ്രാജ്യീയപിന്തിരിപ്പന്മാർ വീണ്ടും സജീവമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്ത് സമാധാനത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻവേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ നയങ്ങളിലെ മുഖ്യമായ കണ്ണി.

രാജ്യത്തിലെ സവിശേഷമായ പരിതഃസ്ഥിതിയെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഏതു മുഖ്യപ്രശ്നം പരിഹരിച്ചാലാണോ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കു കൂടുതലടുക്കാൻ കഴിയുക, ആ പ്രശ്നത്തെ വേർതിരിച്ചുകാണാൻ ഓരോ പാർട്ടിക്ക് കഴിവുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് വിശകലനവും ബഹുജനങ്ങളുമായുള്ള ഉററ ബന്ധങ്ങളുമാണ്.

6. രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രവും കലയുമായി കണക്കാക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് വിഷ്ണുണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിനില്ക്കുന്നത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗക്കൂട്ടമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പട്ടാളം, പോലീസ്, കോടതി, ജയിൽ മുതലായി ബലപ്രയോഗത്തിനുപകരീക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും മതസംഘടന, വിദ്യാലയങ്ങൾ, പത്രമാസികാദിപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, റേഡിയോ മുതലായ പ്രചരണോപകരണങ്ങളും കൈവശമുള്ള ബുർഷ്വാസിയെ നേരിടാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ഐക്യമല്ലാതെ മറ്റൊരുപാതയൊന്നുമില്ല.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗക്കൂട്ടത്തിന് മുഖ്യമായി രണ്ടു രൂപങ്ങളുണ്ട്: ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻവേണ്ടി മിക്കവാറും സാമ്പത്തികരംഗത്ത് ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്ന കേൾയുണിയരണകൂടം; കൂടുതൽ മൗലികമായതും ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനനയങ്ങളിൽതന്നെ മാറ്റംവരുത്താനുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതുമായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയകൂട്ടം. ഇതിലാദ്യത്തേത് നിലവിലുള്ള ബുർഷ്വാസാമുഹുവ്യവസ്ഥയുടെ നാലതിരുകൾക്കകത്തുനിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ വരുത്താവുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുതന്നെ മാറ്റംവരുത്താനുള്ളതാണ്. രണ്ടിലും ഒരതിർത്തി വരെ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങൾ കലന്നിരിക്കുമെങ്കിലും ആദ്യത്തേതിൽ സാമ്പത്തികത്തിന് മുൻതൂക്കമുണ്ടായിരിക്കും; രണ്ടാമത്തേതിലാകട്ടെ, സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾതന്നെ രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗക്കൂട്ടം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം വലതുപക്ഷസാമൂഹിസ്റ്റ് കാര്യം നിലവാടാണ്. അവരെക്കുറിച്ചു താത്വിക

ലപാട്ട് ബുർഷ്ചാസമൂഹവ്യവസ്ഥയെ നിലനിൽക്കുകയെന്നതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചട്ടക്കൂട് പൊളിക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല, ആ ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്തു വരുത്താവുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയായാലും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സമരപരമായ ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുപോലും എതിരായ രൂപത്തിലാണ് വർ "ജനാധിപത്യപരമായ സോഷ്യലിസം"ംഗീകരിക്കുന്നത്. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയശുഭവനാഴിയിലെ ഹുററും മുഖ്യമായ അസൂമാവട്ടെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധമാണുതാനും. അതുകൊണ്ട്, ഐക്യം പൊളിക്കുകയെന്ന സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് നയത്തിനെതിരായി ആശയപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സമരം നടത്താൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനു ബാധ്യതയുണ്ട്.

പക്ഷേ, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സപാധിനത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികളുമായി സൗഹാർദ്ദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളർന്നുവരികയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ലേബർ പാർട്ടി നേതാക്കളിലൊരാളായിരുന്ന പ്രമസർ കോളിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാലു കാര്യത്തിൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയും കമ്മ്യൂണിസവും തമ്മിൽ ഐക്യരൂപത്തിനും അന്യോന്യം സഹകരണത്തിനും അടിസ്ഥാനമുണ്ട്.

തുടർന്ന്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരുഷ്യവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാരുഷ്യവും വീക്ഷണതകൾ ചുരുങ്ങിയത് നാലു കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും യോജിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫസർ കോൾ പറയുന്നു: 1) സമുദായത്തിലെ ഹുററും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉല്പാദനോപാധികൾ പൊതുവുടമയിലായിരിക്കണമെന്നും, അവ സമുദായത്തിന്റെ മുഴുവൻ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യം—അതായത്, മുതലാളിത്തത്തെ മാറ്റി പകരം സോഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം—കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർഷ്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാർഷ്ക് പൊതുവിമുക്തതാണ്. 2) ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങളും, വിദ്യാഭ്യാസം, പൊതുജനാരോഗ്യം, സാമൂഹ്യസംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് വിശാലമായ അവസരങ്ങളുമുള്ള ഒരു സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർഷ്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാർഷ്ക് പണിപ്പെടുന്നത്. 3) മറ്റുള്ളവരുടെ അലോചനത്തിന്മേൽ ജീവിക്കാൻ ഭയത്തോടെ അവകാശമില്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ, അതായത് ചൂഷണം അവസാനിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ, രണ്ടുകൂട്ടരും യോജിക്കുന്നു. 4) ഒരു പുതിയ സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയെന്നത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചുമതലയാണെന്ന കാര്യം രണ്ടുപേരും ബോദ്ധ്യമുണ്ട്.

ഇതിനു ക്ഷമാപുരവും സാഹോദര്യപൂർവ്വമായ ഒരു സമീപനംഗീകരിക്കുന്നതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരുടെ കടമയാണ്. "മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ" പറയുന്നു:

തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിലെ പിളർപ്പുന്മാരായ വലതുപക്ഷക്കാർ ഒരു ആവശ്യമെന്നനിലയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന പരിഷ്കരണവാദതത്വശാസ്ത്രത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടത് സ്വന്തം കടമയാണെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ കരുതുന്നു. എന്നാൽ, പരിഷ്കരണവാദത്തെ തോല്പിക്കുന്ന പണി അത്ര എളുപ്പമാണുമല്ല. പരിഷ്കരണവാദതത്വങ്ങൾക്കുപിന്നിൽ വെറും തൊറകൾ മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ കാണുന്നത്. ബഹുജനങ്ങളുടെ ആശ്രയിതാക്കളാക്കപ്പെട്ടെക്കൊണ്ടു ചുരുട്ടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായംകൂടി അവയുടെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

സ്വന്തം ജീവിതരീതിയും സമുദായത്തിന്റെ മേലേക്കിടയിൽ വർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയും തമ്മിലുള്ള വമ്പിച്ച അന്തരം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു നിരീക്ഷിക്കുകയും, അനിയന്ത്രിതമായ പോലീസുദമനവീതപവും അലോചനിക്കുന്നവരുടെ അധികാരങ്ങളിന്മേലുള്ള കയ്യേറ്റവും നേരിട്ടനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതിയും സാമൂഹ്യസമത്വവും നിലവിൽ വരുത്താൻ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നൂതനമായ ഒരു യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള ശരിയായ വഴിയേതെന്ന് കണ്ടെ

ത്താൻ പലപ്പോഴും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്യൻരാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും മറ്റും പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ബുഷ്പാജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാമോഹങ്ങൾ അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ പലരിലും ധാരാളം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. അവരിലധികംപേരും സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള ഭരണമെടുപ്പിനെതിരായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വർഗ്ഗസംഘടനങ്ങളോ, സമരമോ ഒന്നും കൂടാതെ, ജീവിതത്തിലിന്നേപരെ ശീലിച്ചുപോന്ന കീഴ്നടപടികൾക്കൊന്നിനും പെട്ടെന്നൊരു കോട്ടവും തട്ടാത്തവിധത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ വഴിയാണവർ തേടുന്നത്. പരിഷ്കരണവാദികൾ ഈ സന്ദർഭത്തെ മൃഷണംചെയ്യുകൊണ്ട് സ്വന്തം സിലോന്മാളെ അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെമേൽ കരുലപൂർവ്വം വെച്ചുകെട്ടുകയും അങ്ങിനെ അവരുടെ വർഗ്ഗബോധം വളരുന്നതിനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

അടുത്ത ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളിലായി സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാട്ടികളുടെ സാമൂഹ്യമായ ഘടനയിൽ മാറ്റംവന്നിട്ടുണ്ടെന്നുകാണുവാൻ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ അണികളിൽ തൊഴിലാളികൾ കറഞ്ഞുകറഞ്ഞുവരികയും ഇടത്തരക്കാരും ഓഫീസുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ബുഷ്പാബുദ്ധിജീവികളും കൂടിക്കൂടിവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം നാലിലൊന്നിൽ കൂടുതലില്ല.

പരിഷ്കരണവാദസിലോന്മാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭരണവൃത്തങ്ങളുടെ പിൻബലമുണ്ടെന്നതാണ് പ്രധാനകാര്യം. ബുഷ്പാസിക്ക് ഈ സിലോന്മാളെക്കുറിച്ചു ഭയമില്ല. പലപ്പോഴും അവർ സ്വന്തമായ ഈ സിലോന്മാളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനനുവദിക്കുകയും സ്വന്തം പത്രപംക്തികളിൽ അവയെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയത്തു അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പീക്ഷണതരികളുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിഷ്കരണവാദത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ഗവണ്മെന്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റിവിടാൻപോലും ഭരണാധികാരികൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല; അതേസമയത്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ അത്തരം ഉദ്യോഗങ്ങളിൽനിന്ന് തരംകിട്ടിയാലുടനെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോഴെല്ലാം സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാർക്ക് തങ്ങളുടെ “സോഷ്യലിസ്റ്റ്” പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും അവർ അനുവാദം നൽകാറുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ വർഗ്ഗമോചിതപത്തിന്റെ അടിത്തറയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും; അതേസമയത്തുതന്നെ ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരിഷ്കരണവാദപരമായ വ്യാമോഹങ്ങളുടെ നിലനില്പിനെ ബുർഷ്വാസി പിന്താങ്ങുന്നു.

പരിഷ്കരണവാദത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻപാകുങ്ങൾ വെറുതെയങ്ങിനെ ഒറ്റവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ. ക്ഷമയോടുകൂടി ജനങ്ങളെ പാഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറുകയും വേണം. സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാർനായ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെനേരെ ജ്ഞാനോപദേശസ്വരമോ അധികാരസ്വരമോ കൈക്കൊള്ളുന്നതും, വിശേഷിച്ച് അയാളുടെ വിപ്ലവപ്രമാണങ്ങളുടെനേരെ അവഗണനയോ പരിഹാസഭാവമോ കാണിക്കുന്നതും അനുവദനീയമല്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാരുമായി നടത്തപ്പെടുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തുറന്ന ചർച്ചകളായിരിക്കണം. അല്ലാതെ അസുഖകരമായ പദപ്രയോഗങ്ങളാവാൻ.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ തൊഴിലാളി-ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരിഷ്കരണവാദികളുടെ “ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസം” തുടങ്ങിയ സിലോന്മാളെ തെറ്റാണെന്ന് തുറന്നുകാണിക്കുകയും ചരിത്രപ്രധാനമായ വിജയങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർക്സിന്റേയും ലെനിന്റേയും ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം.

കയും വേണം. പത്രപംക്തികളിലൂടെയുള്ള തുറന്ന ചർച്ചകൾ വഴിയായും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരായ വിപ്രതിപത്തികളെ മാറ്റുകയുമാണ്, മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവൻപ്രധാനങ്ങളായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചവയാണെന്ന് അവർക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർക്ക് കഴിയും.

സാമ്രാജ്യത്വബുർഷ്വാസിയുടെ കിരീടന്മാരായിക്കഴിയുന്നവരെ തൊലിയുരിച്ചുകാണിക്കുന്ന അതേ അവസരത്തിൽത്തന്നെ, മുതലാളിത്തം അവസാനിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി ഭരണാതീതമായി അത്യുല്പാദനം ചെയ്യുകയും, അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതി നന്നാക്കുന്നതിനും, ലോകസമാധാനത്തിനും, ജനാധിപത്യത്തിനും, സോഷ്യലിസത്തിനുംവേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാരായും സഹകരിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ സന്നദ്ധരാണ്.

7. ട്രേഡ് യൂണിയനെന്നെങ്കിലും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയയെങ്കിലും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം കത്തകമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയെ എതിർത്തു തോല്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അവയെ ശ്രേണീഭാഗീകരാക്കുണ്ട് അതിനേക്കാളത്രയോ വിപുലമായ ഒരു ജനാധിപത്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് ഒഴിക്കാൻവയ്ക്കാത്ത ഒരാവശ്യമാണ്. എണ്ണത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലുള്ള മാനവവിജ്ഞാനങ്ങളെക്കൂടി ഈ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചു നിർമ്മാണമുള്ള സാഹചര്യമാണ് കത്തകമുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്. "മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ" പറയുന്നു:

ജനസംഖ്യയിലെ പലപല അഭിപ്രായഗതിക്കാരായ വിഭാഗങ്ങളും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഇത്രയധികം അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻപുണ്ടായിട്ടില്ല. പത്താമദ്ധ്യായത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പൊതു കഴപ്പത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അലോചനയും മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള സമുപധാനമായ വർഗ്ഗവൈരുദ്ധ്യത്തോടൊപ്പം ഒരുവിടം കത്തകക്കാരും ജനസംഖ്യയിലെ ശേഷിച്ച ഭൂരിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമായി വരികയാണ്. ഭരണകൂടത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വന്തം അധീനത്തിലാക്കുകയും മർദ്ദനമുറകൾ വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകൊണ്ട് അധികമധികം ജനവിഭാഗങ്ങളെ തങ്ങൾക്കെതിരായി കത്തിപ്പൊക്കുകയാണ് കത്തകമുതലാളിത്തം ചെയ്യുന്നത്. കത്തകമുതലാളിത്തം തൊഴിലാളികളുടെയും കൃഷിക്കാരുടെയും മാത്രമല്ല ഇടത്തരക്കാരുടെയും ചില ബുർഷ്വാവിഭാഗങ്ങളുടെതന്നെയും താല്പര്യങ്ങളുടെതന്നെ കയ്യേറ്റം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സാമൂഹ്യവിഭാഗങ്ങളുടെ അടിയന്തിരതാല്പര്യങ്ങൾക്കുപുറമെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുഖ്യതാല്പര്യങ്ങൾ പോലും അപകടത്തിലാവുകയാണ്. ജനാധിപത്യവാദികളും, രാജ്യസ്നേഹികളും, ശാന്തിവാദികളുമായ എല്ലാവരും, ചുരുക്കത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും ഭരണങ്ങളോട് കൂറുപുലർത്തുന്ന എല്ലാ ഭരണകൂടവും, കത്തകക്കാരുടെ പിന്തിരിപ്പൻസേവ്കാരികളായിപ്രത്യുപവർത്തിക്കുകയും ഒരു പുതിയ യുദ്ധരീതിയും വളർന്നുവരുന്നതു കണ്ട് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്."

ഈ അനുകൂലസാഹചര്യം തികച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് "അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ" തുടന്ന് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു:

"കത്തകമുതലാളികളുടെ മർദ്ദനമുറകൾക്കെതിരായി വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ വസ്തുനിഷ്ഠമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പിന്നെ ഏറ്റവുമധികം വിപ്ലവകാരിയായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനവും, വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുമായും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായും

യോജിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുമാണ് കേന്ദ്രപ്രധാനമുള്ള കാര്യം. ജനകീയശക്തികളുടെ സമരരക്തവും സംഘടനാപരമായ ഐക്യവും സ്വന്തമായ വന്നു ചേരില്ല.

കമ്മ്യൂണിസത്തിൽനിന്ന് വളരെ അകന്നുനില്ക്കുന്നവരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധം പിടികൂടിയവരുമടങ്ങിയ നാനാവിധത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യശക്തികൾ തമ്മിൽ സഹകരണം സ്ഥാപിക്കുകയെന്നത് സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ജോലിയാണ്. അതിന് ക്ഷമയും സാമർത്ഥ്യവും ആവശ്യമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്തിരിപ്പൻശക്തികളുടെ കത്തിത്തിരിപ്പുകളെയും, ബുർഷ്വാ-പെറ്റിബുർഷ്വാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളേയും പ്രസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കടിമപ്പെടുത്താനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങളേയും എല്ലാം നേരിടേണ്ടതുണ്ട്.

ജനാധിപത്യശക്തികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തനവും നേട്ടനകാശ്യത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലെ അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നു.

അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനവും നേട്ടനകാശ്യത്തിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഉറപ്പ് സുരക്ഷയും ഏകീകൃതവുമായ ഒരു തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനമാണ്. സമാധാനത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനുംവേണ്ടി ഇന്ന് പോരാടുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സഖ്യശക്തികളല്ല. സമാധാനത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനുംവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നത് ശരിതന്നെ. പക്ഷേ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര്യമായുള്ള സ്ഥിരമായ സഹകരണത്തിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളലും വരുമ്പോൾ അവർ ചാഞ്ചാടാൻ തുടങ്ങുകയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭരണോന്നിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിരയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത്തരം സാമൂഹ്യശക്തികളുമായി പ്രവർത്തനം സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രചരണവും പ്രക്ഷോഭവും മാത്രം മതിയാവില്ല. ഒന്നാമതായി ജനങ്ങളുടെ അവസാന വിജയത്തിൽ എല്ലാ ഭരണീയജനാധിപത്യവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനം അത്രയധികം സുരക്ഷയും സുസംഘടിതവുമായിരിക്കണം. രണ്ടാമതായി മറ്റു സാമൂഹ്യവിഭാഗങ്ങളുടെയും വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ന്യായവും നീതിയുക്തവുമായ താല്പര്യങ്ങളെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെയെന്നപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ വിശ്വാസവും പിന്തുണയും നേടാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് സാധിക്കൂ.

ഇതിന് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പാർട്ടിക്ക് പല മാർഗ്ഗങ്ങളുമുണ്ട്. പാർലിമെന്റിൽ കൂലിക്കാർ, കൈവേലക്കാർ, ഗിപ്പികൾ, ഫെറുകിടകച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും നേട്ടങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി അവർ വാദിക്കുന്നു. കർഷകരുടെയും റിപ്പബ്ലിക്കൻകാരുടെയും, റാഡിക്കൽകക്ഷികാരുടെയും മറ്റും ജനാധിപത്യവാദികളുടെയും പാർട്ടികളുടെ അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവർ സസൂക്ഷ്മം പഠിക്കുകയും അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണനല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അലോചനിക്കുന്നവരുടെ ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കു യോജിച്ചതും അവരുടെ ജീവിതരീതി നന്നാക്കാനുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു നിർദ്ദേശത്തേയും—അത് മൂന്നുപുറത്തു കർഷകനേക്കാൾ, ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിനേക്കാൾ, പസിഫിസ്റ്റ് (ശാന്തിവാദി)നേക്കാൾ ആരായിരുന്നാലും ശരി—കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിന്തുണക്കും.

അലോചനിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുമായും സഹോദരബന്ധങ്ങളുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുകയും വിഭാഗങ്ങളുടെ അപചയലമായി വാദിക്കുന്നവരെന്ന സൽപ്പേര് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം പിന്തിരിപ്പൻബുർഷ്വാസിക്കെതിരായ സമരത്തിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കുന്നു.

സഹകരണത്തിനുള്ള ശരിയായ രംഗം തെരഞ്ഞെടുക്കൽ

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവപുഷ്പാർത്ഥിക്ക് അവരുടെ സഖ്യശക്തികളോടു് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിബന്ധനകളിന്മേൽ സഹകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടാൻവയ്ക്കും. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആവശ്യകതകളെയും പ്രത്യേകതാപ്തയുണ്ടായേയും നിമിഷേനമേന്മയുള്ളതുകൊണ്ടും കൈവെടിയാതെ, അവയെ അങ്ങേയറ്റം തുച്ഛപ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ, സഖ്യശക്തികളാവാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്കുകൂടി സ്വീകാര്യമായ പൊതുവിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളോവ്യാപ്തിക്കാണ് പാർട്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. കൗതുകകളുടെ മർദ്ദനങ്ങളെ ചെറുക്കുകയെന്നതു് മറ്റൊരു സാമൂഹ്യശക്തികൾക്കും താല്പര്യമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ടു് പൊതുവിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ താരതമ്യേന ഏഴുപുമാണ്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിലും ഏല്ലാ ജനങ്ങളിലും ഒരായക്കിടയ്ക്കോയോജിപ്പു കൈവരത്തുക സാധ്യമല്ല എന്നു് അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. യോജിച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പരിപാടി ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളിന്മേൽനിന്നു തുടങ്ങി ക്രമാനുഗതമായ സാഹകരണത്തിൽ മാത്രമേ ആവിഷ്കരിക്കാനാവൂ—സഹകരിക്കുന്ന ഒരോ പാർട്ടിക്കും മറ്റും പാർട്ടികളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്മേൽക്കുറിച്ചു് ബോദ്ധ്യമാവാൻ പരസ്പരവിശ്വാസം നേടണം ഇതു് സഹകരിക്കും. പരസ്പരവിശ്വാസം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതില്ലാതെ യാതൊരുവിധ ഐക്യമുണ്ടാകുകയും നിലനില്ക്കാനാവില്ല.

വിട്ടുവീഴ്ചകൾപെയ്യാനും സൗജന്യങ്ങളനുവദിച്ചുകൊടുക്കാനുമുള്ള കഴിവു്

വിഭിന്നവർഗ്ഗശക്തികൾ തമ്മിൽ സഹകരണം സംഘടിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ഗുണമാണിതു്. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വർഗ്ഗബോധമുള്ള മുന്നണിപ്പടയ്ക്കു് ഈ കഴിവു് ഒഴിച്ചുകൂടാൻപറ്റാത്ത ഒരവശ്യകതയാണെന്നു് ലെനിൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഗുണമില്ലാത്തപക്ഷം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിവിധസംഘടനകളുമായോ, അനിവാര്യമായും ചാഞ്ചാടുകയും അസ്ഥിരതകാണിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന ഇടത്തരക്കാരുമായോ ഒരു സഖ്യമുണ്ടാക്കുക സാധ്യമേയല്ലെന്നു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു: “ഇതു് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തപക്ഷു് മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെയോ പൊതുവിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ആധുനികസോഷ്യലിസത്തിന്റെയോ ഒരു കണികാപോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.”

മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തത്വങ്ങളെ ബലികഴിക്കാതെതന്നെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവപുഷ്പാർത്ഥി ഐക്യമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ചേരുന്ന മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയശക്തികളുടെ നീതിപൂർവ്വകമായ താല്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുകയും ചുറ്റുപാടുകളോടു് ഇണങ്ങാനുള്ള കഴിവു പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിട്ടുവീഴ്ചകളും സൗജന്യങ്ങളുമെല്ലാം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പടയുടെ വർഗ്ഗബോധത്തിന്റെ പൊതുനിലവാരത്തെ താഴ്ത്തുന്നതിനുപകരം ഉയർത്തുകയും, സമരാനുഭവം വിജയിക്കാനുമുള്ള കഴിവു് വളർത്തിക്കുകയുംചെയ്യണമെന്നതു മാത്രമാണ് പ്രധാനമെന്നു ലെനിൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

പ്രായോഗികമായി ഇതെങ്ങനെയിരിക്കും? മുതലാളിത്തത്തെ തള്ളിമാറ്റി പകരം നിലവിൽവരുന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യക്രമത്തിന്റെ കാര്യമായ ഒരു തത്വം—അതായതു് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനതത്വങ്ങളിലൊന്നു്—സഹകരണം

യുക്തമണ്ഡലത്തിലുള്ള മുതലാളിത്തവ്യവസായങ്ങൾ ഭരണസാക്ഷ്യം നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഈ തത്വം പ്രായോഗികമായി പലവഴിക്കും നിർവ്വഹിക്കാം. മുതലാളികളുടെ പക്കൽനിന്ന് അവർ ചൂഷണംചെയ്ത സമ്പാദിച്ച സ്വത്തു് മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശം വിജയിയായ തൊഴിലാളിവർത്തിനുണ്ടെങ്കിലും, കുത്തകക്കാർക്കെതിരായ സമരത്തിൽ ബുർഷ്വാസിയുടെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുത്ത സഹായസഹകരണങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തവെന്നുവരും. വിപ്ലവത്തിനനുശേഷം ഇടത്തരം ബുർഷ്വാസിക്ക് അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ തുടന്ന് കൈവശംവെക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തതും, ഒരു ജനകീയഭരണകൂടം ഇടത്തരം ബുർഷ്വാസിയെ പലവഴിയിലും (കടങ്ങൾ, അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ, നികുതിയിളവുകൾ, ഉറച്ച ഒരു മർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി) സഹായിച്ചുകൊണ്ടും ഇടയുണ്ട്. പിന്നീട്, ഭരണീയസമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ മുഴുവൻ ഭരണസാക്ഷ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയതൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ നീതിപൂർവ്വകമായ താല്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികത്തിൽ സമാധാനപൂർവ്വമായിത്തന്നെ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഉല്പാദനോപാധികൾ അവരുടെ പക്കൽനിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തു വാങ്ങിയിട്ടോ മറ്റോ, സ്റ്റേറ്റ് ഇതു നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സഹകരണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിത്തന്നെയാണെന്ന് ഇതു വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു.

പുതിയതൊരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റി അതിന്റെ നൽകുന്നില്ല. തൊഴിലാളിവർത്തിന്റെ വിജയത്തിനുശേഷം തങ്ങളുടെ സഖ്യശക്തികൾക്കു നൽകാൻ കഴിയുമെന്നുറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾമാത്രമേ അവർ ഐക്യമുന്നണിയുടെ പരിപാടിയിലുൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ വിട്ടുവീഴ്ചകളും ഒത്തുതീർപ്പുകളും മെല്ലാം ഒരു നിശ്ചിതാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഈ അടിസ്ഥാനമാകട്ടെ, ഒരു ജനാധിപത്യമുന്നണിയിൽ സഖ്യശക്തികളോടൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ചു ഒന്നാണുതാനും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഈ മാർഗ്ഗം ജനാധിപത്യമെന്ന നയത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ അയ്യവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭേദസമയത്തുതന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പൊതുഭരണീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നു ലയിക്കാനും അങ്ങിനെ തങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ നിലനില്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്താനും, ഒടുവിൽ ജനാധിപത്യശക്തികളുടെ ഐക്യംപോലും ശിഥിലമാക്കാനും ഇടവരുത്തുന്ന തത്വവിരുദ്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുന്ന തിരുത്തൽവാദികളെ ഉറച്ചുനിന്ന് ഏതിക്കുന്നതാണ്.

രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു യോജിപ്പിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊഴിലാളിവർത്തിന്റെ അടിമത്തരമായും ആ യോജിപ്പിനെ സംഘടനാപരമായി ഉറപ്പിക്കുന്ന ശ്രമിക്കുന്നു. ഐക്യമുന്നണി ഒരു വമ്പിച്ച ശക്തിയായിത്തീരുന്നത് അതിലെ സഖ്യശക്തികൾ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഐക്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അടങ്ങിയിരുന്നതിനാലാണ്. ഒരു യോജിച്ച സംഘടന (ഭരണീയമുന്നണി, ഭരണീയ ജനാധിപത്യമെന്നതിൽ തുടങ്ങിയവയെപ്പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഘടന) കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ആ സംഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നുകൊണ്ട് യോജിച്ച പ്രവർത്തിക്കാനും തീരുമാനിച്ചാൽ അത് മാത്രമാണ്. ഇതിന് യോജിച്ച നയം കൂട്ടായി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് കൂട്ടായി അംഗീകരിച്ച തീരുമാനങ്ങളെ ഐക്യമുന്നണിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പാർട്ടികളും അനുസരിക്കുമെന്നതിനുള്ള ഒരുറപ്പുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി ഏറ്റവും ശക്തികളേയും കൂട്ടിയിണക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, ഇതോടുകൂടി ഐക്യമുന്നണിയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന പാർട്ടി

കളുടെയും സമാപനങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയവും സംഘടനാപരവുമായ സാമന്തര്യം അവസാനിക്കുന്നില്ല.

നിസ്വാർത്ഥവും സജീവവുമായ സമരങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയലൈൻ ശരിയായിരിക്കൽ, ഭാരത സന്ദർഭത്തിലും സ്ഥിതിഗതികളെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താനും ബഹുജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന മുദ്രവാക്യങ്ങൾ മുദ്രാപത്രവ്യക്തനുമുള്ള കഴിവ്—ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ-മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ജനാധിപത്യചേരിയുടെ മുന്നണിപ്പടയാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഒരു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വംവഹിക്കാനുള്ള സ്വാധീനശക്തി ലഭിക്കുന്നത് പുറമേനിന്നുള്ള സന്ദർഭത്തിന്റെയോ അനൗസനങ്ങളുടെയോ ഫലമായിട്ടല്ല. മറിച്ച്, അതിന്റെതന്നെ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. പാർട്ടി ഒരു ശരിയായ നയം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ജനങ്ങളെന്നടക്കം അതിന്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കാൻതുടങ്ങും; അങ്ങനെ അതിന്റെ അൻസ്സ് വളരെവേഗം വളർക്കും. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും ഗ്രൂപ്പുകളും അതിന്റെ നേതൃത്വപരമായ സ്വാധീനശക്തിയെ സ്വന്തമായോ സന്തോഷിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഐക്യമുന്നണിയുടെ നയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ അഭിലാഷം നിസ്തായകമായിത്തീരുകയുംചെയ്യും.

ജനാധിപത്യചേരിയുടെ വിജയത്തിനുശേഷം ബുർഷ്വാപാർട്ടികളുടെ വലതുപക്ഷം അടിയന്തിരമായ സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്തണമെന്ന തടയാൻവേണ്ടി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടിയെ നേതൃത്വത്തിൽനിന്നു തള്ളിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചേയ്യൂമെന്നു ജനകീയജനാധിപത്യനാടുകളിലെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ് തൊഴിലാളിപാർട്ടി ബുർഷ്വാദാലമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടികളിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളുടെ അനുഭാവം ഭരിക്കൽ സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ, അവരുടെയിടയിലെ വലതുപക്ഷനേതാക്കന്മാരെ ഭരണപ്പെടുത്താനും ജനാധിപത്യചേരിയുടെ ഐക്യം ദൃഢമായി ഉറപ്പിക്കാനും, മൗലികമായ സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ പ്രചാരമാർഭിക്കാനും അതിനു സാധിക്കുമെന്നും പ്രസ്തുത നാടുകളിലെ അനുഭവങ്ങൾതന്നെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

ജനാധിപത്യചേരിയിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വമുണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിന് അനുസരണകളോ കല്പനകളോ നൽകാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നർത്ഥമില്ല. അതിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളപ്പോൾപ്പോലും സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളെ മറ്റെല്ലാവരുടെ മേൽ അടിച്ചേല്പിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ബോധ്യമാക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏകകണ്ഠമായ സൗതര്യം നേടാൻ അതു പരിശ്രമിക്കുന്നു. പാർട്ടി അതിന്റെ സഖ്യശക്തികളുടെ നിരീയകതയായ താല്പ്യങ്ങളെ ഗൗണിക്കാതെ തന്നിഷ്ടംപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നപക്ഷം, അതിന് സഖ്യശക്തികളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതായിവരും. അതു ഭരണപ്പെടുത്താവുന്നതും അങ്ങനെ ജനാധിപത്യചേരിയുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയുംചെയ്യും. പിന്തിരിപ്പൻപ്രചാരവേലക്കാർ ഉന്നിപ്പറയുന്നതുപോലെ ജനാധിപത്യമുന്നണിയിലെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ താല്പാലികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയശേഷം പിന്നീട് അവഗണിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർക്ക് താല്പമില്ല. നേരേമറിച്ച്, എല്ലാ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും യഥാർത്ഥമായ പരിഹാരം കാണുവാനും, ഭൂരിപക്ഷം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര മേന്മയായി നേടിയെടുക്കാനും—ഇതു വാസ്തവത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിലെ സാമ്യമന്യ—വേണ്ടി അവരുടെ കൂടെത്തന്നെ മുന്തിപ്പോകാനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യചേരികളിൽ പാർട്ടിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശരിയായ പ്രവർത്തനരീതി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കലാണ്. പാർട്ടിക്ക് കൂട്ടുകാരുടെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളോടോ അസ്ഥിരതയോ വിമർശിക്കാൻപാടില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല; അണിക്കർക്കിടയിൽ പ്രകടമാവിടം ഐക്യത്തിന്റെ രക്തക്കൂടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ഉറച്ച സമരം നടത്തരുതെന്നർത്ഥമില്ല.

പെററിബൂർഷ്യാജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആവശ്യങ്ങളേയും പാർട്ടി പിന്തുടരുകയില്ലെന്ന വസ്തുതയേയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് പ്രയുക്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി പൊതുവിൽ ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതേസമയത്തുതന്നെ അവയ്ക്കു തമ്മിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ ഇത് മുൻകൂട്ടി കാണുകയും, ആവശ്യംവരുമ്പോൾ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ഈ പ്രത്യേകാവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തം നിലപാടേതെന്ന് ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുകയുചെയ്യുന്നു. വിട്ടുവീഴ്ചകളിലൂടെയല്ല ഐക്യം സമ്പാദിക്കുന്നത്. മറിച്ച് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സഖ്യശക്തികളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെ അചഞ്ചലമായി പിന്തുടരുകയും, അതേസമയത്തുതന്നെ സഖ്യശക്തികളുടെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്കെതിരായി—അതായത് ജനകീയഐക്യമുന്നണിയുടെ പൊതുലക്ഷ്യങ്ങളെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്കെതിരായി—സമരം നടത്തുകയുചെയ്യുകൊണ്ടാണ് ഐക്യം സമ്പാദിക്കുന്നത്.

വിഭാഗീയവാദത്തിനും (Sectarianism) വലതുപക്ഷ അവസരവാദത്തിനുമെതിരായി ഉറച്ചുനിന്നു പോരാടാത്തപക്ഷം ജനാധിപരൈത്യകൃമെന്ന നയം നടപ്പിലാക്കുക സംഭവമല്ല. വിവിധമായ ഭരണകൃമുന്നണി സൃഷ്ടിക്കുന്നഅവസരത്തിൽ ഇടതുപക്ഷവിഭാഗീയവാദികൾ വിശേഷിച്ചും ആപല്യംകൊണ്ടായിരിക്കും; കാരണം അവർ മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ന്യായമായ താല്പര്യങ്ങളെ ശൂന്യമാക്കിത്തള്ളിക്കളയുകയാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സഖ്യശക്തികളെപ്പോലും ശത്രുക്കളാക്കിമാറ്റം. എന്നാൽ, ഐക്യമുന്നണി രൂപീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലതുപക്ഷഅവസരവാദവും മറ്റൊരുവിധത്തിൽ ആപല്യമോയിത്തീരും; കാരണം, അത് ബൂർഷ്യാസിവിൽപ്പെട്ട സഖ്യശക്തികളുടെ ആപല്യങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വഴങ്ങിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവ്യവസ്ഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ നിലനില്പ് ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ബൂർഷ്യാഭരണീയതത്തിന്റെ നിലപാടിലേയ്ക്ക് വഴുതിവീഴാനിടവരുത്തുകയുചെയ്യും.

പശ്ചിമയൂറോപ്യൻനാടുകളിൽ വിശേഷിച്ചും ജനാധിപരൈത്യകൃമെന്ന നയം നടപ്പിലാക്കുന്ന പണി വളരെയധികം വഷലാകുന്നു. കാരണം അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിഭാഗം ഇപ്പോഴും ശക്തിയായി നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് പശ്ചിമയൂറോപ്യൻബൂർഷ്യാസിവിൽപ്പെട്ടവർ വളരെയധികം കൗശലവും തഴക്കവും ഉള്ള ഭരണത്തിലൂടെയാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് നേരിടാനുള്ളത്. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധികം “ജനാധിപത്യ”പരവും “സമാധാനപരവുമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾകൊണ്ട് ബഹുജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിൽ പ്രാവീണ്യംനേടിയ കാപട്യം നിറഞ്ഞ നിരവധി ബൂർഷ്യാപ്പാട്ടികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽപോലും ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന മുതലാളിത്ത കരുതകൾക്കെതിരായി ഭരണവ്യവസ്ഥയും സുരക്ഷവുമായ ഒരു ജനാധിപത്യമുന്നണി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജനാധിപത്യമുന്നണി യുദ്ധത്തിലേയ്ക്കും ഫാസിസത്തിലേയ്ക്കുമുള്ള മാറ്റം തടയുകയും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റം തുറക്കുകയുചെയ്യും.

8. ഈ ജനാധിപരൈത്യകൃമത്തിന്റെ ജീവനായിനില്ക്കുന്നത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും ഉഷിക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ്. ഈ ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനനുക്രമമായ സാഹചര്യമുണ്ടാവുന്നത് താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലാണ്:

— ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലാത്തതിൽ ഫ്യൂഡൽസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ സമരത്തിൽ ബൂർഷ്യാസി മുൻനിന്നിരുന്നു. ആ വ്യവസ്ഥയെ തകർത്തുനശിപ്പിക്കുകയെന്ന വിചിത്രമായ കടമ അന്ന് ബൂർഷ്യാസി നിറവേറ്റിയിരുന്നു. ഇന്നുകാട്ടെ, അതുചെയ്യാൻ ബൂർഷ്യാസിക്ക് കഴിവാതെ സന്നദ്ധതയോ

ഇല്ല. സ്വന്തം വർഗ്ഗാപ്തങ്ങൾക്കനുഗുണമായ ചില “പരിഷ്കാര”ങ്ങൾവരുത്തുക; അത് മൂലശ്ശേഖരവികളുമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട്—ഇതാണ് ബർഷപാസി ചെയ്യുന്നത്. (ഉദാ: ഇന്ത്യയിലെ ഭൂനിയമപരിഷ്കാരം.) അതുകൊണ്ട് മൂലശ്ശേഖരവിപ്ലവം വിട്ടുവീഴ്ചകൂടാതെ പുത്തിയാക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരുമാണ്.

- മൂലശ്ശേഖരവസ്ഥയിൽനിന്നു മാത്രമല്ല മുതലാളിത്തകരുതകളിൽനിന്നുകൂടി കൃഷിക്കാർ ആക്രമണ-മുഷണങ്ങളനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. ചില രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചപ്പോഴും കൃഷിക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന മുഖ്യമായ ആക്രമണ-മുഷണങ്ങൾതന്നെ മുതലാളിത്തകരുതകളുടേതാണ്. അതുകൊണ്ട്, മൂലശ്ശേഖരവസ്ഥയെ തകർക്കുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ മുതലാളിത്തം കരുതകാധിപത്യരൂപം കൊള്ളാത്ത നവവിഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളും ഒരേപോലെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്.

അതുകൊണ്ട്,

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ കർഷകരുടെ സജീവ താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരാണ്

കാഷികപ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നയം ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത മാറ്റങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. അതേസമയത്തുതന്നെ അത് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലെ കൃഷിക്കാരുടെ സ്ഥിതിഗതികളിലെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതുമാണ്.

നാടുവാഴിത്താവരീഷ്ടങ്ങൾ ഗണ്യമായതോതിൽ നിലവിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാർ രണ്ടുതരം ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. ഒരുവശത്ത് ജന്മിത്വമർദ്ദനം, മറുവശത്ത് “സ്വഭരണീയ”രോ “ചിഭരണീയ”രോ ആയ കരുതക മുതലാളികളിൽനിന്നുള്ള ആക്രമണം.

നല്ലപോലെ അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കർഷകവിഭാഗങ്ങളുടേയും മുഖിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അക്രമികരുതകളാണിത്. കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടേയും മറ്റു തൊഴിലാളികളിലേർപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടേയും അവകാശങ്ങൾ സമീകരിക്കുക, “വിലവിടവ്” അവസാനിപ്പിക്കുക, പാട്ടവും നികുതിയും കുറയ്ക്കുക, അലോപാനിക്കുന്നവരുടെ കൂലി വർദ്ധിപ്പിച്ചും ഏറ്റവും രാജ്യങ്ങളുമായും സംയാരണഗതിയിലുള്ള കച്ചവടവ്യവസ്ഥകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചും കാഷികോലനങ്ങളുടെ വിപണി വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി കൃഷിക്കാരുടേയും കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടേയും ആവശ്യങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻവയ്ക്കാത്ത കടമയാണെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്-തൊഴിലാളിപ്പാട്ടികൾ കരുതുന്നു. ജർമ്മനിയിലെ റിപ്പബ്ലിക്, റുസ്സിയൻ, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ പല രാജ്യങ്ങളിലേയും കൃഷിക്കാർ, തങ്ങളുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ അമേരിക്കൻ യുദ്ധത്താവളങ്ങൾക്കും വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി പിടിച്ചടക്കുന്നതിനെതിരായ ചെറുത്തുനില്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കാണിരിക്കുന്നത്. “യുദ്ധമല്ല, ഭൂമിയാണ് ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്” എന്ന മുദ്രവാക്യത്തിന് കർഷകർക്കിടയിൽ പ്രചാരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ ഭാരം പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളിലേയും കൃഷിക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥിതിയെ മാത്രമല്ല, ഭാരം വ്യത്യസ്തമേഖലകളിലെ കൃഷിക്കാരുടെ പ്രത്യേക സ്ഥിതികളെയും ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വടക്കൻ ഹാൻ

ലിയിൽ ഭൂമിക്കുള്ള ക്ഷാമം കടുത്ത ഒരു പ്രശ്നമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു്, ഇറാഖിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ ഭൂമിയുപേണ്ടിയുള്ള കർഷകരുടെ സമരത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കുകയെന്നതു് പരമപ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള നിരവധി കൂറാൻ കാർഷികസ്ഥാപനങ്ങളുള്ള വടക്കൻ ഇറാഖിലിൽ (മൗറൻസിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലേയും സവിശേഷതയിതാണ്) കാർഷികത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നതാണ് പരമവും പ്രധാനവുമായ കത്ത്വം; കൂലിവർദ്ധനവിനും, മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽസൗകര്യങ്ങൾക്കും, തൊഴിലില്ലാത്ത പരിഹരിക്കുന്നതിനും മറ്റും മറ്റുമായി കർഷകസമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കലും അവയെ സഹായിക്കലും എല്ലാം ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു.

കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാർലിമെൻററി സമരരൂപങ്ങളുപയോഗിക്കുന്നതു് വളരെ നല്ലതാണെന്നു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ കരുതുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇറാഖിലിലേയും മൗറൻസിലിലേയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടികൾക്കു് വളരെയേറെ പരിചയം സിലിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറാഖിലിൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ നിലവിലുള്ള പാട്ടക്കടിയന്മാർക്കുനുകലുമായി കാഷ്കർമാരുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതിചെയ്തുകിട്ടാനും പാട്ടനിയന്ത്രണമർപ്പെടുത്താനും മറ്റുമായി പാർലിമെൻററിലുള്ളിൽ ചുരുക്കുകൾക്കുവേണ്ടി സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1946-ൽ, മൗറൻസിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയുടെ പാർലിമെൻററിഗ്രൂപ്പിന്റെ നിർബ്ബന്ധത്തിന്നു് വഴങ്ങുകയും പാട്ടങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടു് കൃഷിക്കാർക്കും പങ്കുപാട്ടക്കാർക്കും ഗുണകരമായ ഒരു നിയമം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറാഖിലിലേയും മൗറൻസിലിലേയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ പാർലിമെൻററിക്കൊണ്ടു് കൃഷിക്കാർക്കുനുകലുമായ പല നിയമങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഷ്ടതകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്കു് പല പല വിഷമതകളെയും തടസ്സങ്ങളേയും തന്നെ ചെല്ലേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബൃഹത്താപാർട്ടികളും ഗ്രൂപ്പുകളും, മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലേയും കത്തോലിക്കാസഭയും, കഷ്ടതകൾ സ്വന്തം സ്വാധീനത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി തങ്ങളാലാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുകയും, അവർക്കിടയിൽ നല്ലപ്രചരണം നടത്തുകയും, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തേയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയേയും കുറിച്ച് അപവാദങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും കർഷകവർഗ്ഗവും തമ്മിൽ ഒരു സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയോ അതു് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനേയും ഉന്മാനകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടികളുടെ സ്വാധീനം പരക്കുന്നതിനേയും തടയാനവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഉന്മാനകളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടികൾക്കു് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവാൻ മറ്റൊരു കാരണംകൂടിയുണ്ട്. കഷ്ടതസംഘടനകളിൽ ഗണ്യമായൊരുവിഭാഗം, ഉദാഹരണത്തിന്നു് വടക്കേഅമേരിക്കയിലും (യു. എസ്. എ., കാനഡ) ഇറാഖിലെതൊഴിലാളികളെയുള്ള പശ്ചിമയൂറോപ്യൻ നാടുകളിലുമെല്ലാം കഷ്ടതസ്ഥാനം കത്തകമുതലാളിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നിരിപ്പൻപാർട്ടികളുടേയും ഗ്രൂപ്പുകളുടേയും സ്വാധീനവലയത്തിലാണെന്ന വസ്തുതയാണതു്.

9. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും (അതിന്റെ രണ്ടു രൂപത്തിലും), തൊഴിലാളികഷ്ടവർഗ്ഗവും - ഇതു് രണ്ടും ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെ വേണ്ടതാണ്. അതു രണ്ടും കെട്ടിപ്പടുത്താൻപിന്നെ അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടുവരുന്ന വിശാലമായ ജനാധിപത്യൈകൃത്തിന്നു വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധരൂപങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ രാജ്യത്തിന്നും അതിന്റെതായ സവിശേഷതകളുണ്ടെങ്കിലും അവയെ മുഖ്യമായി രണ്ടിനത്തിൽപ്പെടുത്താം:

—ഇപ്പോഴും കൊളോണിയൽ മേധാവിത്വത്തിൻകീഴിലുള്ളതോ അടുത്ത കാലത്തുമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതോ ആയ രാജ്യങ്ങൾ.

—കുറേക്കാലമായി സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊണ്ടതും വളർച്ചപ്രാപിച്ച മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചതുമായ രാജ്യങ്ങൾ.

ഇതിലാദ്യത്തെയിനത്തിൽപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ വിഭജനമോചിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉപയോക്താക്കൾ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും ഭരണഭാരമോചിതങ്ങളെ മുഴുവൻ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കുന്ന കടമയോടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളത്. വിഭജനമോചിതത്തിനെതിരായ ഈ സമരം ജയിക്കുന്നതന്നാകട്ടെ, സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ പിന്നോക്കനിലവസ്ഥയിലുള്ള വ്യവസായപര്യവേഷണത്തിലൂടെ ഭരണപരമായതിനോടും നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികളെടുക്കണം. ഇതെല്ലാമടങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് 1960-ലെ മോസ്കോ പ്രസ്താവന ആവിഷ്കരിച്ചത്.

ഭരണമെന്തായിരുന്നിട്ടെപ്പോഴും രാജ്യങ്ങളിലാകട്ടെ, സ്വന്തം (“സ്വദേശീ”) കത്തകമുതലാളിമാരും അവരുടെ സാമ്പ്ലദേശീയ കൂട്ടാളികളായ വിദേശകത്തകമുതലാളിമാരുംകൂടി നാട്ടിന്റെ സ്വാഭാവികപുരോഗതി—സൈരാജീവിതംപോലും—അസാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനെതിരായി, പുരോഗമനവാദികളും ജനാധിപത്യവാദികളുമായ ജനവിഭാഗങ്ങളെ മുഴുവൻ അണിനിരത്തുന്ന കടമയാണെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കുള്ളത്. ഇത് മുഖ്യമായും മൂന്നു രൂപാക്കെക്കൊള്ളുന്നു: കത്തകമുതലാളിമാർക്കെ സാമ്പത്തികാക്രമത്തിൽനിന്നു രക്ഷകീഴ്ചൻ മറ്റൊല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും നടത്തുന്ന പരിശ്രമം; വിദേശകത്തകകളുടെ ആക്രമണംനിമിത്തം സ്വന്തം ദേശീയപരമായി കാരംപോലും നഷ്ടപ്പെടാനിടയാകുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം; മൂതലാളിത്തകത്തകകളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനേർപ്പെടുത്തുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ സമരം. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു പരിപാടിയും മോശ്ശോ പ്രസ്താവന ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

10. ഈ രണ്ടുതരം പരിപാടികൾ തമ്മിലുള്ള മുഖ്യമായ വ്യത്യാസം ഇതാണ്: ആദ്യത്തേതിൽ വീഴ്ചവത്തിന്റെ ശക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതു വിദേശ മേധാവിത്വത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലുള്ള പിന്നോക്കനിലയ്ക്കുമെതിരായാണ്; രണ്ടാമത്തേതിലാകട്ടെ, സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ള മുതലാളിത്തകത്തകർക്കെതിരായാണ്. അതുകൊണ്ട്, ആദ്യത്തേതിൽ ദേശാഭിമാനപരമായ വികാരങ്ങളുള്ള ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയേയും ഒഴിച്ചുനിർത്താത്ത ഒരു വിശാലഐക്യമുന്നണിയായാണ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്; രണ്ടാമത്തേതിലാകട്ടെ, കത്തകമുതലാളിമാരെ ഏതികകിയെന്ന ഉളുക്കത്തോടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന മുന്നണിയായതിനാൽ അത്രെ വിശാലമല്ല.

എന്നാൽ, ആദ്യത്തെ മുന്നണിയിൽത്തന്നെ ബുർഷാസിക്കുള്ള പങ്ക് രണ്ടു മുഖ്യപരിമിതികൾക്കു വിധേയമാണ്; (i) ഇരയിനത്തിൽപ്പെട്ട പല രാജ്യങ്ങളിലേയും ബുർഷാസിക്കു സംഗ്രാജ്യാധിപത്യവുമായി നാശമായ സാമ്പത്തികചാലസമൃദ്ധി; വ്യാപാരകുത്തകകളുമായി തങ്ങളുണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾ തുടരുകയും അവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ചു കൊള്ളലാഭമടിക്കാനുവരെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്വർ. (ii) ഇത്തരം വൈദേശിക കെട്ടുപാട് ഒന്നിലില്ലെങ്കിൽപ്പോലും ദേശീയചുനർന്നിമാണം നടത്തുന്നതും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനനതതപോളെ ആഗ്രഹിക്കാൻ അധികാരിമാർക്കുവരാവുന്നതല്ല. ഇതാകട്ടെ, ബുർഷാസിയെയാലിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടേയും താല്പര്യങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾക്കുമെതിരാണ്.

കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ നഷ്ടം വലിച്ചെറിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മൗലികപ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന്, അമ്പർ ഏതു മാർഗ്ഗം

മാണ് വികസനത്തിനുവേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത്—മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മാർഗ്ഗമോ അതോ മുതലാളിത്തമരമായ മാർഗ്ഗമോ എന്നതാണ്.

മുതലാളിത്തത്തിന് അവർക്ക് എന്താണ് നൽകാൻ കഴിയുക?

ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുരിതത്തിന്റേയും കഷ്ടപ്പാടിന്റേയും മാർഗ്ഗമാണ് മുതലാളിത്തം. അത് സമ്പരസാമ്പത്തികപുരോഗതിക്കുറപ്പു നൽകുകയില്ല, ദാരിദ്ര്യത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയില്ല. അതിന്റെ കീഴിൽ സാമൂഹ്യ അസമത്വം അധികമാവുന്നു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ മുതലാളിത്തപരമായ വളച്ചു കൃഷിക്കാർ ഇനിയും കൂടുതൽ പാപ്പരാക്കും. തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ, രണ്ടി ചൊരു മാർഗ്ഗമേയുള്ളൂ; ഒന്നുകിൽ മുതലാളികളെ കൂടുതൽ ധനീകരാക്കുവാൻ എല്ലാ നരങ്ങളെ പണിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ പട്ടാളത്തിൽ ചേരുക. കൂറൻ മുതലാളികളുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ ചെറുമുതലാളികൾ തെരും. സംസ്കാരത്തിന്റേയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റേയും നേട്ടങ്ങൾ സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. സ്വന്തം ബുദ്ധിശക്തി വിൽക്കുവാൻ ബുദ്ധിജീവികൾ നിർബന്ധിതരാകും.

സോഷ്യലിസത്തിനു ജനങ്ങൾക്ക് എന്തു നല്ല വാൻ കഴിയും?

ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും സന്തുഷ്ടിയുടേയും പാതയാണ് സോഷ്യലിസം. തപരമായ സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരിക വളച്ചു അതിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്നു. നൂറാണ്ടുകൾക്കൊണ്ടല്ല, ഒരു തലമുറയുടെ ആയുസ്സ് കാലത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ പിന്നോക്കനിലയിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ വ്യാപസാധികരാജ്യമായി അതു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. നെസർഗ്ഗികമായിത്തന്നെ ആസൂത്രിതസോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ചൂഷണംചെയ്യുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതോടെ സാമൂഹ്യമായ അസമത്വം ഇല്ലാതാവുന്നു. തൊഴിലില്ലാത്ത നിഷ്ഠേഷം അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. സോഷ്യലിസം എല്ലാ കൃഷിക്കാർക്കും ഭൂമി നൽകുന്നു; കൃഷി വികസിപ്പിക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു; സ്വയമേധായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ അലോചനശക്തിയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു; പുതിയ കാഷികയന്ത്രോപകരണങ്ങളുടേയും കൃഷിസാമ്പ്രത്തിന്റേയും നേട്ടങ്ങളെ അവർക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. കൃഷിക്കാർന്റെ അലോചന കൂടുതൽ ഉല്പാദനക്ഷമമാകുന്നു. ഭൂമിതന്നെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിത്തീരുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും എല്ലാ അലോചനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിനും ഉന്നതമായ സാംസ്കാരികനേട്ടങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസവും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ കീഴിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. സോഷ്യലിസം ഇരുട്ടിൽനിന്നും അറിവില്ലായ്മയിൽനിന്നും ജനങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നു; നവീനസംസ്കാരത്തിലേയ്ക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നു. ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് സുലഭമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവുന്നു.

ജനങ്ങൾതന്നെ തീരുമാനിക്കണം അവർ എന്തു പാതയിൽക്കൂടി പോവാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന്. ലോകശക്തികളുടെ ഇന്നത്തെ ബലാബലവും ലോക സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽനിന്നു ശക്തിമത്തായ പിന്തുണ കിട്ടാനുള്ള യഥാർത്ഥസാധ്യതകളും നോക്കുമ്പോൾ പണ്ട് കോളനികളായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ഒരു തീരുമാനം ഈ പ്രശ്നത്തിന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ രാജ്യത്തിലേയും വർഗ്ഗശക്തികളുടെ ബലാബലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവരുടെ തീരുമാനം. വികാസത്തിന്റെ മുതലാളിത്തമരമാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കാമെന്നതിനാണുണ്ടാക്കുന്നത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേയും ജനസമത്വത്തിന്റേയും സമരങ്ങളാണ്, പൊതുജനാധിപത്യപ്രശ്നമാണിത്. രാജ്യത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമാണ് ആ പാത. ഈ

മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കാൻ ഭേദീയമുതലാളികളിൽനിന്ന് ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ആവശ്യമായിത്തീരും. എന്നാൽ ആ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ രാജ്യത്തിന്റെയൊക്കാനും താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ളവയാണ്. വികാസത്തിന്റെ മുതലാളിത്തപരമല്ലാത്ത മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ ശക്തികളെ ഭേദീയതാല്പര്യത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും.

ഭേദീയജനാധിപത്യരേണുകുടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, അവികസിതരാജ്യങ്ങളിലെ ജനതകളുടെ മുമ്പിൽ വിശാലമായ സാദ്ധ്യതകൾ തുറക്കുന്നു. പരിപൂർണ്ണമായ ഭേദീയസ്വാതന്ത്ര്യവും വിശാലമായ ജനാധിപത്യവും നേടാനും സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ-ഘൃണസ്തവിരുദ്ധവിപ്ലവം പൂർത്തിയാക്കാനും സമരംചെയ്യുന്ന, എല്ലാ പുരോഗമന-ഭേദാഭിമാനശക്തികളുടേയും ഒരു സഖ്യമാണ് ഭേദീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ രംഷ്ട്രീയമായ അടിസ്ഥാനം.

ബഹുജനങ്ങളുടെ വർഗ്ഗബോധവും ഭേദീയബോധവും കൂമ്പുലയമായി വളരുക എന്നത് സാമൂഹ്യവളച്ചുകയറിയ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഭേദീയപരമാധികാരം എന്ന ആശയത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ സാമ്രാജ്യത്വം ഇപ്പോഴും പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നു; അതിന്റെ മുഖ്യമായ ഉള്ളടക്കത്തെ കവർന്നെടുക്കുകയും ഭേദീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യ വളർത്തുവാനും, ഭേദീയമായ ഏകാന്തതയുടെ സ്റ്റീരിയോ കത്തിക്കയറുവാനും ഭേദീയവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വളർത്തുവാനുമുള്ള ഒരുപകരണമായും സാമ്രാജ്യത്വം ആ ആശയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ജനാധിപത്യശക്തികളാകട്ടെ, ഭേദീയപരമാധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സമത്വത്തിന്റെ പേരിലും, സാമൂഹ്യപുരോഗതിക്കുവേണ്ടിയും, അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ സൗഹൃദവും പരസ്പരധാരണയും അന്യോന്യ സഹായവും കൂടുതലടുത്ത ബന്ധങ്ങളും വളർത്തുന്നതിനാലാണ്. അതിന്റെ ജനാധിപത്യപരമായ അന്തർത്തിൽ ഭേദീയപരമാധികാരം എന്ന ആശയം കൂടുതൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠമാവുന്നു. അതിനെ വലിച്ചു പ്രാധാന്യം കിട്ടുകയും സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗമനപരമായ വളർച്ചയിൽ അത് ഒരു പ്രധാനഘടകമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, ഭേദീയപുനർനിർമ്മാണകാര്യത്തിലും തീകുറിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗമേതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ബുഷ്പാസിഷ്യോട്ട മുഴുവനും, വ്യാപാരമേധാവിത്വത്തിനെതിരായ സമരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വൈഭേദികകൂട്ടുകെട്ടുകളുള്ള ബുഷ്പാവിഭാഗങ്ങൾക്കുമെതിരായി സമരം നടത്താതെ ഭേദീയപുനർജനം സംബന്ധിച്ച കടമ നിറുവറാൻ ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിയില്ല.

രണ്ടാമത്തെ മുന്നണിയിലാകട്ടെ, കുത്തകമുതലാളിത്തത്തിനെതിരായി സമുദായമുഖമായ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അനുപേക്ഷണീയമാണ്.

ഇതുരണ്ടും വിജയകരമായി നടത്തണമെങ്കിലോ, എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ബുഷ്പാസി ശ്രമിക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ ആശയഗതികൾക്കെതിരായി സംഘടിതവും നിരന്തരവുമായ സമരം നടത്തണം.

ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ രണ്ടു പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾതമ്മിൽ—കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്-ബുഷ്പാതത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ—ഘോരമായ ഒരു സമരം നടക്കുകയാണ്. മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ ചരിത്രപരിണാമഗതി മനഃപൂർവ്വമായ ആത്മീയജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനമാണ് ഈ സമരം.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവപരമായ സാമൂഹ്യകീഴ്വീക്ഷണത്തിന്, ഈ ചരിത്രപരമായ നവീനകാലഘട്ടം പുത്തൻ വിജയങ്ങൾ പ്രദാനം

ചെത്തിരിക്കുകയാണ്. പുരോഗമനചിന്താഗതിയുള്ള മാനവരാശിയുടെ ശ്രദ്ധയെ മാർക്സിസം-ലെനിനിസം ആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ബുഷാസിദ്ധാന്തങ്ങളും ചിന്താഗതികളും ചരിത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതം മുന്നോട്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു മറുപടി പറയാൻ അവയ്ക്കൊരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; ഇന്നും കഴിയുന്നില്ല. ബുഷാസിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നതിന് ഐക്യരണങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ടുവെക്കുവാൻ അതിനു സാദ്ധ്യമല്ല. ബുഷാപ്രത്യയശാസ്ത്രം ഗുരുതരമായ ഒരു കഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ജനസാമാന്യത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വിപ്ലവപരമായ മാറ്റം വരുക എന്നത് സുഭിംബവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ലോകസാക്ഷ്യചിന്താവിപ്ലവത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ നേടുകയും, ലോകമുതലാളിത്തം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഴപ്പത്തിലാവുകയും, വർഗ്ഗസമരം കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമാവുകയും ചെയ്യും തോറം കമ്മ്യൂണിസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ജനസാമാന്യത്തെ ഒന്നിച്ചുണിനിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിത്തീരുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വർഗ്ഗസമരത്തിൽ ആശയസമരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്.

കമ്മ്യൂണിസത്തെയും അതിന്റെ മഹത്തായ ആശയങ്ങളേയും കഠിനപ്പെട്ടു കാണിക്കുവാനും മുതലാളിത്തത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനുംവേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്വപിന്തിരിപ്പൻശക്തികൾ, ജനങ്ങളുടെ മേൽ ആശയപരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിനു കഴിവുള്ള എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആശയപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രധാന ആയുധം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റവോളൂഷനായാണ്—അതായത്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവോളൂഷനായെപ്പറ്റി അപവാദം പറഞ്ഞുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റവോളൂഷനുകൾക്കു ലക്ഷ്യമുള്ളതായ നയത്തെയും മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയുമാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റവോളൂഷനായത്തിന്റെ പേരിൽ പുരോഗമനപരവും വിപ്ലവപരവുമായ എല്ലാറ്റിനേയും എതിർക്കുവാനും, നശിപ്പിക്കുവാനും, അധ്വാനിക്കുന്ന ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ അണികളിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കുവാനും, സമരം ചെയ്യുവാനുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കരുത്തിനെ—മനഃഭംഗമുണ്ടാക്കുന്ന—സ്തംഭിപ്പിക്കുവാനും, സാമ്രാജ്യത്വപിന്തിരിപ്പൻശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ കരുത കൊടികൾക്കീടിലാണ് സാമൂഹ്യപുരോഗതിയുടെ എല്ലാ നൂതനങ്ങളും, കരുത കരുതയായിത്തീരും, സൈനികശക്തികളും, ഹാസിയ്ക്കുകളും, പിന്തിരിപ്പൻ മതപരരോഹിത്യവും, കൊളോണിയൽ മധോപികളും, ഭൂപ്രദങ്ങളും എന്നുവേണ്ടി, സാമ്രാജ്യത്വപിന്തിരിപ്പൻശക്തികളുടെ എല്ലാ തത്വിക-രാഷ്ട്രീയവശങ്ങളും ഒന്നിച്ചുണിചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ബുഷാപ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധം കരിക്കുന്നത്.

ജനസാമാന്യത്തെ ആത്മീയമായ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു നീക്കുവാൻ, മുതലാളിത്തത്തെ കൂടുതൽ ദുരിയമുള്ളതാക്കിക്കാണിക്കുവാനും, ബുർഷവാ്യവസ്ഥയുടെ ചുഷകസ്വഭാവത്തെ മറച്ചുവെക്കുവാനും ഉപകരിക്കുന്ന പുതിയ “സിദ്ധാന്തങ്ങൾ” ബുഷാവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷകന്മാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തിന്റെ രൂപംതന്നെ മാറിയെന്നും, സ്വാകൃത്യപരത്വം “സോവ്യറ്റ് ജനീനാക്കി ലോപിപ്പിക്കുകയും” മൂലധനംതന്നെ, “ജനായത്ത്”മാവുകയും ചെയ്യുകഴിഞ്ഞ “ജനകീയമുതലാളിത്ത”മായി അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും, വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളും ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും, “വരുമാനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി”ത്തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മാറിക്ക

ഴിഞ്ഞുവെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൻകീഴിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും കൂടുതൽ വളരുമെന്നും, അതിനകത്തെ വർഗ്ഗസമരം കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമാവുമെന്നുമുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് തത്വം എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് നവീനമുതലാളിത്തത്തിന്റെ വളർച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ തെളിയിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.”

11. ഏറ്റവും വിഭാഗങ്ങളിലുംപെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ—സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെന്നപോലെതന്നെ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലും, സാമ്രാജ്യധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലെന്നപോലെതന്നെ കൊളോണിയൽ അടിമത്തമനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും, അടുത്തകാലത്തു് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയവയിലെന്നപോലെതന്നെ കുറേക്കാലമായി സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും—കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്നു നിറവേറ്റാനുള്ള മുഖ്യകടമയാണ് വിനാശകാരിയായ ഒരു മൂന്നാംലോകമഹായുദ്ധം ഇളക്കിവിടാൻ സാമ്പ്രദേശീയ മുതലാളിക്കുത്തകക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിനെതിരായ സമരം.

അനുരൂപതയുപയോഗിച്ചു നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ വിനാശകാരിയായ സ്വഭാവംനിമിത്തം അതൊഴിവാക്കാൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല, യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരെ നിലയ്ക്കുനിറുത്താൻ വേണ്ട കഴിവു് സോവിയറ്റ് റൂസ്സിയിൽ അതിന്റെകൂടെ നില്ക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോളോകർക്കും ഉണ്ടെന്നു നിലപ്രകടി വന്നിരിക്കുന്നു. പോരെങ്കിൽ, “ചേരിചേരാനയ”മെന്നു പറയപ്പെടുന്ന നിഷ്പക്ഷനിലപാടംഗീകരിക്കുന്ന—യുദ്ധച്ചേരിയുടെയും സാമ്രാജ്യധിപത്യത്തിന്റെയും കുത്തിത്തിരിപ്പുകളെ പരിമിതമായെങ്കിലും—ഏതാകുന്ന ഡസൻകണക്കിനു് രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി നയതന്ത്രപരമായി അധികമായികും ഒരപ്പെട്ടുവരുന്ന സാമ്രാജ്യകോളോകർക്കു് തങ്ങളുടെ നയം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ വിഷമമായിരിക്കുന്നു.

യുദ്ധം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള തങ്ങളുടെ ശ്രമം സാമ്രാജ്യകോളോകർ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നോ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നോ ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. ലോകസംഘടനാപഥം നിലനിൽക്കാനും സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ടാക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും ശ്രമങ്ങളും അവർ തുടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഏതവസരത്തിലും ഒരു യുദ്ധമായി മാറത്തക്ക സ്ഥിതിഗതികൾ അവർ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്രാജ്യധിപത്യവ്യവസ്ഥ നിലനില്ക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇതു തുടരുകയുംചെയ്യും. എന്നാൽ, ഈ ശ്രമങ്ങളെ യെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവു് സമാധാനവാദികളായ ലോകജനതയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു.

12. ചുരുക്കത്തിൽ, ലോകസമാധാനം, ജനാധിപത്യം, ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവയോരോന്നിലും താല്പര്യമുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളെ മുഴുവൻ അണിനിറുത്താനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഇതിലോരോന്നിലുമുണ്ടാവുന്ന വിജയം, ആ ഒരതിർത്തിവരെ കത്തകമുതലാളിത്തത്തേയും സാമ്രാജ്യധിപത്യത്തേയും ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്; ആ നിലയ്ക്കു് അതോരോന്നും സാമുദായികമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി നടക്കുന്ന സമരത്തെ രൂക്ഷിപ്പടുത്തുന്നു.

അതേയവസരത്തിൽ, ഈ ഓരോ രംഗത്തിലും പൂർണ്ണവും അവസാനവുമായി വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സാമ്പ്രദേശീയമായും, ഓരോ രാജ്യത്തിനകത്തുമുള്ള കത്തകമുതലാളിമേധാവിത്വമവസാനിക്കണം. അതുകൊണ്ടു്, സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടി നടക്കുന്ന സമരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഓരോ വിജയം

13. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നും സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തെയും, പരിവർത്തനകാലഘട്ടത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഭരണകൂടത്തെയും സംബന്ധിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില പുതിയ യാദനകളുണ്ടായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സാരാംശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല.

സാരാംശം മാനദണ്ഡം വിശദാംശങ്ങളിൽ മാറ്റംവന്നിട്ടുള്ള മുഖ്യകാര്യങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്:

— വൻകിട ബുഷാസിയുടെ സ്വത്തു പ്രതിഫലം കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചടക്കി കൊണ്ടുമാത്രം സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കടിസ്ഥാനമിടാൻ കഴിയുകയുള്ളവെന്ന ധാരണയിൽ ഒരു മററംവന്നിട്ടുണ്ട്. സോവിയറ്റ്കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ കരുപ്പടിപാടിയിൽ പറയുന്നതുപോലെ, “സോഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വളരുകയും, രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥയുടെ രാഷ്ട്രീയപ്പെടുകയും, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നില തളരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മാർക്സും ലെനിനും ദീർഘകാലം ചെയ്തതുപോലെ, ഉല്ലാഭനാപകരണങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽനിന്ന് രാഷ്ട്രീയവർഗ്ഗം വിട്ടുപോകുന്നതു് ബുഷാസിയും, ബുഷാസിയെ പ്രതിഫലം കൊടുത്തു് ‘പിരിച്ചുവിടുന്ന’ രാഷ്ട്രീയവർഗ്ഗത്തിനും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായ ഒരു അവസ്ഥ രൂപവൽക്കരിക്കുമെന്നുവരാം.” അതായതു്, “പ്രതിഫലമില്ലാതെ”യെന്ന വിശദാംശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിട്ടുവീഴ്ചചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴുണ്ടാകുമെന്നുവരാം. എന്നാൽ, പ്രതിഫലം ഒരതിർത്തിവരെ കൊടുത്തിട്ടായാലും ഉല്ലാഭനാപകരണങ്ങൾ മുഴുവനും പടിപടിയായി പൊതുജനമയിൽ കൊണ്ടുവരികയെന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ഈ സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ലേബർപാർട്ടിയെപ്പോലുള്ള വലതുപക്ഷ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാരെ തിരക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജവഹർലാൽ നെഹറുവിന്റെ പ്രണേതാക്കളും പറയുന്നതു്.

— മുതലാളിത്തത്തിന്തിന്നു് സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൽ പാർലമെൻററിമാർഗ്ഗത്തിനുള്ള സ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച നിലപാടാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തെ വലതുപക്ഷ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയിൽനിന്നു വേർതിരിക്കുന്നതു്. പാർലമെൻററി ഭരണവ്യവസ്ഥ തട്ടിത്തകർത്തു് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു പുതിയ ഭരണവ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വരുത്തണം, അതിന് പർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമായ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്നു് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം തയ്യാറാവണം—ഇതായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ധാരണ. ഇതിന്റേയും വിശദാംശങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കണം. സോവിയറ്റ്കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിയിൽപ്പറയുന്നതുപോലെ, “ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടും, മുതലാളികളുമായി സന്ധിചെയ്യുകയെന്ന നയം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസരവാദികളെ സുദൃഢമായി ചേർത്തുകൊണ്ടും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നു്, പീനീരിപ്പൻ ജനവിരുദ്ധശക്തികളെ തോല്പിക്കുവാനും, പാർലമെൻററിൽ സൂക്ഷണമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടുവാനും, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വർഗ്ഗതാല്പര സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഉപകരണമെന്നനിലയിൽനിന്നു് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ സേവി

ഒന്നു ഒരുപകരണമാക്കി പാർലമെന്റിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനും, പാർലമെന്റിനുപുറത്തു വിചലമായ ഒരു ബഹുജനസമരം അഴിച്ചുവിട്ടു പിന്തിരിപ്പൻശക്തികളുടെ എതിർപ്പിനെ തകർത്ത് സമാധാനപരമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുവേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂറ്റൻ മുതലാളിത്തകുത്തകകൾക്കും പിന്തിരിപ്പൻശക്തികൾക്കുമെതിരായി, ദുരവ്യാപകമായ സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും സോഷ്യലിസത്തിനും സമാധാനത്തിനുംവേണ്ടി, തൊഴിലാളികളുടെയും കൃഷിക്കാരുടേയും വർഗ്ഗസമരം വിപ്ലവപ്പെടുത്തുകയും തുടർച്ചയായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാൻമാത്രമേ ഇതു സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

- മറ്റൊരു പ്രശ്നം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസംഘാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എവിടെയാണ് മാറ്റമുള്ളത്, എവിടെ മാറ്റമില്ല എന്നു മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു:

തൊഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യത്തിന്റെ ബഹുവിധരൂപങ്ങൾ

ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയും വിമോചനസമരത്തിൽനിന്നാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗഭരണം ഉടലെടുക്കുന്നത്. അത് ഈ സമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകസ്വഭാവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊതുവിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗഭരണം വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ലെനിൻ എഴുതി: “എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സോഷ്യലിസത്തിലേത്തും. അതറിവായുമാണ്. പക്ഷേ എല്ലാം എന്തെന്നത് ഒരിക്കലും ഒരേമാതിരിയായില്ല. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകരൂപത്തിനും, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസംഘാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിനും, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധവശങ്ങളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ തോതിനും അതു സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും സംഭാവനചെയ്യും.” 20

കുറച്ചുമാത്രം തൊഴിലാളികളും ഭൂരിഭാഗം കർഷകജനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു അവികസിതരാജ്യത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസംഘാധിപത്യം വിജയിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം. ജനസംഖ്യയിലെ സിംഹഭാഗം തൊഴിലാളികളാകത്തക്കവിധം ഉയർന്നതോതിൽ വികസിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ അത് വിജയിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. രാജകീയവാഴ്ച നിലനിന്നിരുന്നൊരു രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളിസംഘാധിപത്യം ഒരുതരത്തിലാണെങ്കിൽ ശതാബ്ദത്തോളം നീണ്ടുനിന്നുപോന്ന പാർലമെന്ററിപാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അത് മറ്റൊരുതരത്തിലായിരിക്കും.

തൊഴിലാളിസംഘാധിപത്യത്തിന്റെ രൂപം വിപ്ലവത്തിലെ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളേയും സാമരത്തിന്റെ രൂക്ഷതയേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗം കലശലായി ചെറുത്തുനിൽക്കുകയും, വിപ്ലവം ഉഗ്രസ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ബുർഷ്വാസിക്ലാശയുമായിത്തീരാവുന്ന പഴയ രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകളയാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം നിർബലമായിത്തീരും. നേരേമറിച്ചു, വിപ്ലവത്തിന്റെ തരികുമത്തിനിടയ്ക്കും, അധികാരം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കൈകളിലേയ്ക്കും സമാധാനപരമായി മറഞ്ഞാക്കുവാനും പിന്തിരിപ്പൻശക്തികൾ അത്രയ്ക്കും ബലഹീനമാണെങ്കിൽ, പഴയ അധികാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചിലതിനെ—ഉദാഹരണത്തിന് പാർലമെന്ററുപോലുള്ള ചിലതിനെ—

സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കു ചേരുന്ന തരത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടർപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

വിപ്ലവത്തിനുശേഷം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ രൂപം വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രേരകശക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സമരമുന്നണി എത്രത്തോളം വിശാലമാണോ അത്രത്തോളം ചുരുക്കം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെനേർക്കുമാത്രമേ അക്രമം പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവരികയുള്ളൂ. തൊഴിലാളിജനാധിപത്യത്തിന്റെ വികാസം അത്രയ്ക്കും വിശാലമായിരിക്കുകയുചെയ്യും.

എന്നാൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഈ ഘടകങ്ങൾക്ക് എത്രകണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിലും ശരി, ബഹുജനങ്ങളുടെ വിപ്ലവാത്മകവും നിർമ്മാണാത്മകവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ വർഗ്ഗബോധത്തോടുകൂടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും, അതിമഹത്തായൊരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു. ഈ പാർട്ടികൾ തൊഴിലാളി സമൂഹാധിപത്യമെന്ന തത്വത്തോടു കൂറുപുലർത്തുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും സമുദായമായ രൂപത്തെ ഭാരാധിപതാവസ്ഥവാക്കി മാറ്റുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലുമൊരു രൂപം എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും യാത്രികമായി പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നില്ല. അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രീയധികാരത്തിനുള്ള രൂപങ്ങളാവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അതതു രാജ്യത്തിലെ വിപ്ലവത്തൊഴിലാളിപാർട്ടികൾ സാമ്പ്രദേശീയതൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളേയും, സ്വന്തം നാട്ടിനുള്ളിലെ സാഹചര്യങ്ങളേയും ദേശീയസവിശേഷകളേയുമെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുന്നു.

സോവിയറ്റ് ഭരണാധികാരം

ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമൂഹാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് റഷ്യയിലായിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ എന്നിവരുടെ പ്രതിനിധികളടങ്ങിയ സോവിയറ്റ് റാജകളുടെ രൂപത്തിലാണത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ രൂപം ഉത്ഭവിച്ചത്. ബഹുജനങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതാണത്.

1904-07-ലെ ഒന്നാം റഷ്യൻ വിപ്ലവക്കാലത്താണ് സോവിയറ്റ് റാജകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. 1917 ഫെബ്രുവരിയിലെ ബുക്ഷാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവം വിജയിച്ച ഉടനേരത്തെ അവ വീണ്ടും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പ്രാവശ്യം അത് ഏതാനും പട്ടണങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തുടനീളമിങ്ങോളം ഉയർന്നുവന്നു. തൊഴിലാളിപ്രതിനിധികൾ മാത്രമടങ്ങിയ സോവിയറ്റ് റാജകളായിട്ടല്ല, തൊഴിലാളികൾ, പട്ടാളക്കാർ, കൃഷിക്കാർ എന്നിവരുടെയെല്ലാം പ്രതിനിധികളടങ്ങിയ സോവിയറ്റ് റാജകളായിട്ടാണ് അവ ജന്മംപൂണ്ടത്. 1917-ലെ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിനുശേഷം അധികാരം പൂർണ്ണമായി അവർ കൈവശപ്പെടുത്തി.

മാർക്സിസം-ലെനിനിസം ആവിഷ്കരിച്ച തൊഴിലാളിസമൂഹാധിപത്യതത്വങ്ങളെ ആദ്യമായി പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുകയും, തൊഴിലാളിഭരണകൂടത്തേയും ബുർഷ്വാഭരണകൂടത്തേയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകസ്വഭാവങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന ആശയമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് സോവിയറ്റ് റാജകളാണ്. അതേ ധർമ്മത്തു് റഷ്യയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളടങ്ങിയ നിരവധി സവിശേഷസ്വഭാവങ്ങളെക്കൂടി അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സമ്പത്തികമായി പിന്നണയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ്—കരുമ്പുങ്ങളായി നടുവാഴ്ന്ന രാജവംശങ്ങളുടെ മേധാവിത്വത്തിൻകീഴിൽ കിടന്നി

രുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ്—സോവിയറ്റ് രാജ്യം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന വസ്തുത സോവിയറ്റ് രാജ്യം ധീകാരത്തിന്മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താതിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശമില്ല.

മുതലാളിത്തഭരണത്തെ ആദ്യമായി തട്ടിനീക്കിയ റഷ്യൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് പുറത്തുള്ളപ്പോൾ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ അമർഷം നിറഞ്ഞ പ്രതിരോധത്തെ നേരിടേണ്ടിവന്നു. വളരെക്കാലത്തോളം, സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ മുതലാളിത്തലോകമെന്ന ശത്രുവിനെ റോസ്റ്റർ നേരിട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ്, ലെനിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമൂഹം “അതിന്റെ ഏറ്റവും അധികം വരുന്ന രൂപത്തിൽ” തന്നെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവന്നത്. മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്ന് സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിണാമഘട്ടത്തിൽ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ, വിശദീകരണം, ചുരുക്കത്തിൽ വോട്ടവകാശം എടുത്തുകൊടുക്കേണ്ടതുള്ള നിയന്ത്രണം, നടപ്പിലാക്കേണ്ടിവന്നതും ഈ അസാധാരണ പരിതഃസ്ഥിതികൾ മൂലമാണ്. എന്നിട്ടും, വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം എത്രയോ തുല്യമായിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സോവിയറ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെന്തെല്ലാമാണ്? പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ വർഗ്ഗസംഘടനകളായിരുന്നു അവ. തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള അലോപതികൾ, ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നിവർക്കുമാത്രമേ അതിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുമുള്ള ശരിയായ അവസരം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇടക്കാലഘട്ടത്തിൽ സോവിയറ്റ് രാജ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രാദേശികാടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നില്ല; ഹാക്ടറികളിലും പട്ടാളത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും മറ്റുമായി ജോലി യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു.

ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കൃഷിക്കാരായ പഴയ റഷ്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു പെറ്റിബൂഷ്കാരാജ്യത്ത് പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും സോവിയറ്റ് രാജ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ വിവിധത ഉൾക്കൊള്ളിയിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. നൂതനപക്ഷമായിരുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് കഷ്ടകാര്യം നയിക്കാൻ, കറുപ്പു കാലത്തേയ്ക്ക്, രാഷ്ട്രീയമായ ചില പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു.

നൂതനവർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ സോവിയറ്റ് രാജ്യത്തിലെ പഴയ തൊഴിലാളികളെപ്പോലെ സോവിയറ്റ് രാജ്യത്തിൽ പ്രായോഗികപരിശീലനം നേടി. സോവിയറ്റ് രാജ്യം നിലവിൽ വന്ന് ആദ്യത്തെ പത്തുകൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡെപ്യൂട്ടികളെന്ന നിലയ്ക്കും; എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയ്ക്കും കോൺഗ്രസ്സിലേയ്ക്കുള്ള ഡെപ്യൂട്ടികളെന്ന നിലയ്ക്കും മറ്റുമായി ഏതാണ്ട് ഒന്നേകാൽക്കോടി ആളുകൾ അതിൽ പങ്കു വഹിക്കുകയുണ്ടായി.

സോവിയറ്റ് രാജ്യം എല്ലാ ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും വേറിട്ടുപോകാനും സ്വതന്ത്രമായ ഭരണകൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള അവകാശമുറപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശമുണ്ടെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജനതകളുമായി, സ്വതന്ത്രവും സമവാക്യമുള്ളതുമായ ഒരു ഫെഡറേഷൻ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരമാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊപ്പമല്ലെങ്കിലും ചെയ്തു. 1922-ൽ നിലവിൽവന്ന സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ യൂനിയൻ ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ യഥാർത്ഥസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടതാണ്.

ഉൾക്കൊള്ളിയ വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ വളർച്ച സോവിയറ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിന് ഒരു ഏകപാർട്ടി വ്യവസ്ഥ രൂപീകരിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് വഴിതെളിയിച്ചു. 1917 ഫെബ്രുവരിയിൽ അക്ടോബറിനുമിടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ട

ത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സോവിയറ്റിലും മറ്റു പൊതുജനസംഘടനകളിലും ഭൂരിപക്ഷം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സമരധാരവും, ഭൂമിയും, സ്വാതന്ത്ര്യവും, ഏഴു ത്തിലിറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളും മറ്റും നേടാനാകുന്ന, യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടിയ ഒരു പരിപാടിയുള്ള ഒരേയൊരു പാർട്ടി അതാണെന്നും പ്രസ്തുത പരിപാടി നടപ്പിൽവരുത്താനുള്ള കഴിവും അതിന്നു മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നു ബോദ്ധ്യമായി. മറ്റൊല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ബഹുജന പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടേയും പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽക്കൂടി അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് മറ്റു പാർട്ടികളെയെല്ലാം പുറന്തള്ളണമെന്നോ അവയെ നിരോധിക്കണമെന്നോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുതോന്നുകയായിരുന്നില്ല. 1917 നവംബറിൽ ലെനിൻ പറഞ്ഞു: “.....ഞങ്ങൾക്കൊരു സോവിയറ്റു സങ്കരഗവണ്മെന്റാണു വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ സോവിയറ്റിൽനിന്ന് ഏതേയും പുറത്താക്കിയില്ല.”²¹

ഉദാഹരണത്തിൽ കടുത്ത വർഗ്ഗസമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾക്ക് ഒന്നുകിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നെതിരായി ബുർഷ്വാസിയുടെ ഭാഗത്തു ചേരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുർഷ്വാസിക്കെതിരായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തു ചേരുകയോ, രണ്ടിലൊന്നു ചെയ്തേ കഴിയൂ എന്ന നില വന്നു ചേർന്നു. പെറ്റിബുർഷ്വാപാർട്ടികൾ ഒരേയൊന്നോരോന്നായി എതിർവിപ്ലവച്ചേരിയിൽ ചേർന്നു. സോഷലിസ്റ്റ്-റവല്യൂഷണറി പാർട്ടിയിലെ ഇടതുപക്ഷം മാത്രമാണ് തെല്ലൊന്നു ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നത്. അവരെക്കൂടി ഗവണ്മെന്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ശ്രമിച്ചു. 1917 ഡിസംബറിൽ ഈ പാർട്ടിയുടെ ഏഴു പ്രതിനിധികൾ സോവിയറ്റുഗവണ്മെന്റിൽ പങ്കെടുത്തു. എങ്കിലും, 1918 ജൂലായിൽ ഇടതുപക്ഷസോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരികൾ ഒരേതിർവിപ്ലവമാരംഭിച്ചു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സമരംനടത്തുന്ന ഒരേയൊരു പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാത്രമായിത്തീർന്നു. അങ്ങിനെ, റഷ്യയിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരപര്യായപര്യവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ഏകകക്ഷിഭരണസ്വഭാവം. അവിടുത്തെ വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ സമുത്തമായ പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ്.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വർഗ്ഗസമരപര്യായപര്യവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു സോവിയറ്റുഭരണം. തീർച്ചയായും ഈ സമരപര്യവർത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടു മാത്രമാണ് അഭ്യന്തരയുദ്ധത്തെ നേരിട്ടു വിജയിക്കാനും, ഇടപെടലുകൾക്കു തോല്പിക്കാനും, സാമ്പത്തികമായ അരാജകത്വം പരിഹരിക്കാനും, ഒരൊറ്റ രാജ്യത്തുമാത്രമായി സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും “അടിത്തട്ടിന്റെയടിത്തട്ടിൽ കെട്ടിനിർത്തി” ഒരു ജനതയെ സമകാലികസാമൂഹികനിലവാരത്തിലേക്കയക്കുന്ന വാഗ്ദാനമല്ലാം സാധിച്ചത്.

ജനകീയജനാധിപത്യം

സാമൂഹികവിമോചനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഫലമായി അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെ പുതിയൊരു രൂപം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്—ജനകീയജനാധിപത്യം. രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം യൂറോപ്പിന്റെയും ഏഷ്യയുടേയും മദ്ധ്യഭാഗത്തും തെക്കുകിഴക്കൻഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഭരണരൂപം സ്ഥാപിതമായി. അടിസ്ഥാനപരമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ സോവിയറ്റുഭരണരൂപത്തിന്റെതുപോലെത്തന്നെയാണെങ്കിലും ജനകീയജനാധിപത്യത്തിന്നു സ്വന്തമായ സവിശേഷതകൾ പലതുണ്ട്.

സോവിയറ്റ്കൾ ആവിർഭവിച്ച കാലത്ത് റഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു നിലപാടിൽ വർഗ്ഗശക്തികൾ അണിനിരന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളിലാണ് ജനകീയജനാധിപത്യം ഉത്ഭവിച്ചത്. പോളണ്ട്, ചെക്കോസ്ലോവാക്യ, ഹംഗറി, രുമേനിയ, ബൾഗേറിയ, യുഗോസ്ലാവിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധയുദ്ധകാലത്ത് ഫാസിസത്തിനെതിരായ ജനാധിപത്യ ശക്തികളെല്ലാംകൂടി ഒരൈക്യമുന്നണി സൃഷ്ടിച്ചു. തുടക്കമുതൽക്കുതന്നെ നേതൃത്വ പരമായൊരു പങ്കുവഹിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം, ഫുല്ല സാമൂഹ്യപരതത്തിലുള്ള കൃഷിക്കാർ, പട്ടണനിവാസികളിലെ ഇടത്തരക്കാർ, രാജ്യസ്ഥാനികളായ ബുദ്ധിജീവികൾ, ഇടത്തരം ബുർഷ്വാസിക്കിടയിലെ ഗണ്യമായൊരു വിഭാഗം— ഇവരൊക്കെ അതിലുംപ്പെട്ടിരുന്നു.

വിപ്ലവത്തിന്റെ സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനം കൂടുതൽ വിപുലമായപ്പോൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗാധികാരത്തിന് പുതിയൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമുദായപര്യന്തത്തിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ ഈ പുതിയ രൂപമാണ് ജനകീയജനാധിപത്യം. ഇതിന്റെ അവിർഭാവം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പൊതുക്ഷയപ്പത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ വേരുന്നിയിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന വർഗ്ഗപരിണാമങ്ങളെ—വൻകിട മൂലധനം തുടർച്ചയായി റോപ്പെട്ടുകൊണ്ടുവരികയും, ബഹുജനങ്ങൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു ചുറ്റും അണിനിരക്കുകയും ജനാധിപത്യകടമകളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് കടമകളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒന്നായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ—അതു പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ജനകീയജനാധിപത്യം സോവിയറ്റ്ഭരണത്തെപ്പോലെ തുടക്കമുതൽക്കുതന്നെ തൊഴിലാളിസമുദായപര്യന്തത്തിന്റെ കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടു. പില രാജ്യങ്ങളിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്-വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടികൾക്ക് പാർലിമെൻറുകളിലോ സങ്കരനവമെൻറുകളിലോ ഒരുച്ച ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബഹുജനങ്ങളുടെമേൽ അവർക്കു വമ്പിച്ച സ്വാധീനശക്തിയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കൃഷിക്കാരിൽ ഗണ്യമായൊരുവിഭാഗവും ബുദ്ധിജീവികളും, ഇടത്തരക്കാരും മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി.

ജനകീയഭരണകൂടം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു തൊഴിലാളിസമുദായപര്യന്തത്തിൽ കൂടമായിരുന്നു. അതു ഫാസിസത്തിനും നാട്ടിനുള്ളിൽത്തന്നെയുള്ള ഫാസിസത്തിന്റെ പാർസേവകക്കുമേതിരായ ഒരു ജനകീയജനാധിപത്യശക്തിയായിരുന്നു. അതിന്റെ വർഗ്ഗസത്തയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും കൃഷിക്കാരുടേയും കൂടായ വിപ്ലവ-ജനാധിപത്യ-സമുദായപര്യന്തമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. “ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയുടെ രണ്ടു തന്ത്രങ്ങൾ” എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ലെനിൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രപരിതഃസ്ഥിതികളുടെ പ്രത്യേകതകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതരത്തിൽ ഈ സർവ്വാധിപത്യം ഒരു പുതിയ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നുയുള്ളു. ജനകീയജനാധിപത്യവിപ്ലവം വിജയിച്ചയുടനെ അതു ഭരണാധികാരത്തിൽ മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങളെയും കൂട്ടുചേരുവാനനുവദിച്ചുവെങ്കിലും ജനാധിപത്യക്കൂട്ടുകക്ഷിയിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ആരംഭമുതൽക്കുതന്നെ നേതൃത്വപരമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചുപോന്നത്. പരിണാമഘട്ടത്തിന് ചേർന്ന വെറുമൊരു ഇടക്കാലഭരണകൂടമായിരുന്നു ഇത്. ജനാധിപത്യച്ചേരികളിൽ വർഗ്ഗശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും, അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളും വലതുപക്ഷബുർഷ്വാക്കുകളും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് അതിന്റെ ഭാവം നിലകൊണ്ടത്.

ഭരണവിമോചനലക്ഷ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേവരെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവുമായി സഹകരിച്ചുപോന്ന ബുർഷ്വാസിക്കിടയിലെ വലതുപക്ഷഗ്രൂപ്പ്

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും പുറന്തള്ളാനും രാജ്യത്തെ ബുഷ്യാരീ തിരിച്ചുള്ള അഭിവൃദ്ധിയുടെ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് തിരിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ബുഷ്യാസിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ—ഉദാഹരണത്തിന് ചെക്കോസ്ലോവാക്യ—അതു പരസ്യമായ അട്ടിമറിപ്പണി നടത്തി അധികാരം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ, പൊതുജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഈ പരിശ്രമങ്ങളെയെല്ലാം നിഷ്ഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കു മുന്നേറുന്ന ബഹുജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വമേറ്റെടുത്തു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടികളുടെ മുൻകയ്യോടുകൂടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു. ജനസംഖ്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാക്ക് പരിപൂർണ്ണമായ പിന്തുണ നൽകി. ജനാധിപത്യച്ചേരികളിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും അതന്റെ പാർട്ടികളും മുഴുവൻ നേതൃത്വമേറ്റെടുത്തു. തന്നിമിത്തം ജനകീയജനാധിപത്യഭരണകൂടം തൊഴിലാളിസമൂഹാധിപത്യത്തിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാരംഭിച്ചു.

ജനകീയജനാധിപത്യത്തിന്നു സ്പഷ്ടമായ വർഗ്ഗശക്തികളുടെ വിപുലമായ സഖ്യം രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യം വിപുലമാക്കാൻ സഹായകമായിത്തീർന്നു. ദേശീയ വഞ്ചനയും ഹാസിസ്റ്റക്മികളുടെ പാദസേവകത്വമായ വളരെ ചുരുക്കംപേരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയാധികാരങ്ങൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. കൃഷിക്കാർ, പട്ടണത്തിലെ പെറ്റിബുഷ്യാസി, ബുദ്ധിജീവികൾ, മറ്റു ജനാധിപത്യശക്തികൾ തുടങ്ങിയവരെ സ്പോർണ്ഡിച്ചേർത്തോളം ആരംഭമുതൽക്കുതന്നെ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

ചൈനയിലെ ജനകീയഭരണത്തിന് ഇതിലും വിശാലമായ ഭരണസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ദേശീയവിമോചനപ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടത് ജാപ്പ് വിരുദ്ധയുദ്ധക്കാലത്താണ്. തന്മൂലം ഈ പ്രസ്ഥാനം നിരവധി ദേശീയബുഷ്യാകളടക്കം ജനസംഖ്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളേയും ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചൈനീസ് ജനകീയറിപ്പബ്ളിക് സ്ഥാപിതമായതോടുകൂടി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സഖ്യശക്തികളായ ജനാധിപത്യവാദികൾ മുഴുവൻ ക്രമേണ സോഷ്യലിസത്തിന് പിന്തുണനൽകാൻ തുടങ്ങി.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗനേതൃത്വത്തിൽ അലോചനിക്കുന്നവരുടെ ഭരണാധികാരിയുടെ രണ്ടുരൂപങ്ങളെന്നനിലയ്ക്ക് സോവിയറ്റുകളും ജനകീയ ജനാധിപത്യവും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി സാമ്യതയുണ്ടെങ്കിലും; അവയാവിർഭവിച്ച പരിത്രപരമായ പരിരംഭനീതികളുടെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകളുടെ മലമായി അവയ്ക്കു തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്.

ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്, ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ബഹുതലസ്ഥാനം കാത്തുരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവർഗ്ഗത്തെ ബുഷ്യാസിയുടെയും അനുകൂലമായ പാർട്ടികൾക്കു പുറമെ പെറ്റിബുഷ്യാപാർട്ടികളും എതിർപ്പോൾ, ചൈനയിലും മറ്റു പല ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളിലും ഈ പാർട്ടികളിൽ മിക്കവയും വിപ്ലവത്തിന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ സഹായിച്ചു. അവർ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേയും അതിന്റെ മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടേയും നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പന്ഥാവിലൂടെയുള്ള സാമൂഹ്യപുരോഗതിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ അതിന്റെ കൂടെനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി, പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി, സ്ലോവാക്ക് ഫ്റീഡം പാർട്ടി, സ്ലോവാക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്ടി തുടങ്ങിയവയും, പോളണ്ടിലെ യുണൈറ്റഡ് പെസന്റ്സ് പാർട്ടിയും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും ഏല്പാം ഇത്തരം പാർട്ടികളും

൯. ജനകീയജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിലുള്ള ഭരണീയമുന്നണിയിൽ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗപാർട്ടികൾക്കു പുറമെ പല ബുദ്ധിജനാധിപത്യപാർട്ടികളുമുണ്ട്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഈ പാർട്ടികളുടെയെല്ലാം പ്രതിനിധികൾ കൂട്ടുതവമെൻറിലെ അംഗങ്ങളാണ്. രാമനിയയിലേയും അർജന്റീനയിലേയും വിപ്ലവപരമായ അഭിപ്രായമുള്ള സവിശേഷസ്വഭാവമുള്ള അവിടെ ഒരു ഏകകക്ഷിഭരണം രൂപീകരിക്കാനിടയായി. ചൈനയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു പുറമെ, ഭരണീയബുദ്ധിജനാധിപത്യലോകത്തും പട്ടണത്തിലെ പെററിബുർഷ്വാസിയുമടങ്ങുന്ന ക്രമീകൃതങ്ങളുടെ വിപ്ലവത്തിനായി, ഡെമോക്രാറ്റിക് നേഷണൽ കൺഗ്രസ്സുകൾ അസോസിയേഷൻ—ഇതിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും വ്യവസായത്തിലും കച്ചവടത്തിലുമെല്ലെ ബുദ്ധിജനാധിപത്യ അവരോടു ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികബുദ്ധിജനാധിപത്യ മാരാണ്—ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഗ്, ദി അസോസിയേഷൻ ഫോർ പ്രൊഗ്രെസ്സ് ഡെമോക്രസി, പെസൻറ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി തുടങ്ങിയ പല പാർട്ടികളുമുണ്ട്.

രണ്ടാമത്ത്, ജനകീയജനാധിപത്യനാടുകളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തൊഴിലാളിപാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് നിറുവിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് രാജ്യത്തിനായിട്ടല്ലാതെ, ദേശീയജനതയ്ക്കു വഴിയായോ മറ്റു പൊതുജനസംഘടനകൾ വഴിയായോ മാത്രമല്ല; തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, പെററിബുദ്ധിജനാധിപത്യ ബുദ്ധിജനാധിപത്യ തുടങ്ങിയവരുടെ സംഘടനാപരമായ സഖ്യത്തിന്റെ പുതിയ രൂപമായ പോപ്പുലർഫ്രണ്ടുവഴിയും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭരണാധികാരം പിടിച്ചുപറ്റാനുള്ള സമരത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭരണീയമുന്നണികൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യനിർമ്മാണകാലഘട്ടത്തിലും തുടന്നു നിലനിൽക്കുന്നു. ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിൽ ചെക്കുകാരുടേയും സ്ലോവാക്കുകാരുടേയും ഭരണീയമുന്നണി. ബൾഗേറിയയിലെ മാർക്സലണ്ടുണ്ട്, ആർജന്റീനയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട്, ജി. ഡി. ആറിലെ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് തുടങ്ങിയവ ഇതിനാദാഹരണങ്ങളാണ്.

മൂന്നാമതായി, ഭരണയന്ത്രം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിലുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ വഴിയായും ജനകീയജനാധിപത്യത്തെ വേർതിരിച്ചറിയാം. പുതിയതായ ഭരണാധികാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഭരണീയപ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ പഴയ രൂപങ്ങൾതന്നെയാണ് മിക്കരാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചത്. ഇവയിൽ ചിലത് പരമ്പരാഗതമായി നിലവിലുള്ള പാർലമെൻററിസ്ഥാപനങ്ങളെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലെ നാഷണൽ അസംബ്ലി, പോളണ്ടിലെ സെജം തുടങ്ങിയവ.

ജനകീയജനാധിപത്യനാടുകളിൽ പഴയ ഭരണകൂടത്തെ പോലീസുനീക്കം പണി മറ്റൊരുവിധത്തിലാണ് നിറുവിക്കപ്പെട്ടത്. ഇവയിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഫാസിസ്റ്റ് രാജകുടുംബം (പട്ടാളം, പോലീസ് തുടങ്ങി) പഴയ ഭരണയന്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തിരിപ്പൻവരും ജനാധിപത്യപരിവർത്തനങ്ങളുടെ കാലത്തുതന്നെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരു പുതിയ ജനാധിപത്യ ഭരണയന്ത്രം പടുത്തുയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനൊത്തുതന്നെ പിന്നീട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചവിധത്തിൽ ഭരണയന്ത്രമാകാനും ക്രമേണ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളിൽ പലതിലേയും ഭരണീയകക്ഷിയിൽ ബുർഷ്വാസിയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളെല്ലാം പങ്കുചേർന്നവെന്ന കാര്യം ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചു—പഴയ മുഷകവർഗ്ഗമായി സമീകരണം സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതേ അവസരത്തിൽത്തന്നെ അവർക്ക് പുനഃപരിശീലനം നൽകുകയും വേണ്ടി വന്നുവെന്നതാണ് ഈ പുതിയ പ്രശ്നം.

ബുദ്ധാസിയുമായി യോജിച്ചുപോവുകയും അതേസമയത്തുതന്നെ അവരുടെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്കെതിരായി സമരം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ഒരു നയം പിന്തുടർന്നുവഴി ചൈനീസ് ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക്കിന് രസകരമായ പല അനുഭവങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോമിന്റാന്റെ ഭരണത്തിനും അതിനെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനുമെതിരായി വളരെക്കാലത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു സായുധസമരത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് നമുക്കറിവുള്ളതാണ്. അവിടുത്തെ ദേശീയ ബുർഷ്വാസിയുടെ ഗണ്യമായൊരു വിഭാഗം ദേശീയജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ബുർഷ്വാസിയെ ലോഭവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം തുടർന്നു പോന്നു. ബുർഷ്വാളക്സമസമരത്തിലായിരുന്ന സ്വത്തുക്കളെ സാമൂഹ്യസ്വത്തുക്കളാക്കി മാറ്റുവാൻ പയോഗിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രങ്ങളെയെന്നപോലെതന്നെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരെ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളവയായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റുമുഖലയനവും സ്വകാര്യമുഖലയനവും കൂട്ടുചേർന്നുകൊണ്ട് ജോയിൻറ് സ്റ്റോക്കുകമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ബുർഷ്വാസിയുടെ ഉല്പാദനോപാധികളിലൊന്നുതന്നെ സ്റ്റേറ്റ് വിപ്ലവം വാങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട്, സ്വകാര്യവ്യവസായപ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ക്രമേണ മുതലാളിത്തമേഖലയെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മേഖലയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുവാൻ പററിയ ഒരു നയം ഭരണകൂടം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇതേസമയത്തുതന്നെ ജനസംഖ്യയിലെ ബുർഷ്വാവിഭാഗത്തിന് സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കുന്നതിലുള്ള പരിചയത്തേയും, അവരുടെ സാങ്കേതികവിജ്ഞാനത്തേയുംമറ്റും കഴിയുന്നത്ര പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബുർഷ്വാസിയെ സമുദായത്തിന് പ്രയോജനകരമായ തൊഴിലിലേയ്ക്കുകയ്യിക്കുകയും അവർക്ക് പുതിയൊരു സംസ്കാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

വർഗ്ഗസമാധാനവും വർഗ്ഗസഹകരണവും നിലനിൽക്കുന്ന കാവ്യാത്മകമായ ഭരണരീക്ഷത്തിലാണ് ചൈനയിലും മറ്റും ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളിലും പ്രസ്തുത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് വാദിക്കുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും. പഴയ ബുർഷ്വാസമുദായത്തിന്റെയും പുതിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്റെയും ശക്തികളും പാരമ്പര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമരം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലെ വലതുപക്ഷഘടകങ്ങളുടെ പടപ്റ്റാപ്പാടുകളും, ഹംഗറിയിൽ പരസ്യമായി നടന്ന പ്രതിവിപ്ലവകലാപവും, പോളണ്ടിൽ പുരോഹിതന്മാരും റിവിഷണിസ്റ്റുമാരും 1956-57-ൽ നടത്തിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിമർശനപ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രവർത്തനത്തിൽ റഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വിശാലമായ ഒരു ഡിസോനൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമാണെന്ന് ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. നേതൃത്വം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലാവുന്നപക്ഷം ഖേദകാർഷ്ട്യവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കില്ലെന്നുതന്നെ ദേശീയപ്രതിനിധിസ്ഥാപനങ്ങൾവഴി സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രായോഗികമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗാധികാരം മറ്റു രൂപങ്ങളിലും ആകാം

സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലായിരുന്നിട്ടേയും ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളിലേയും അനുഭവങ്ങളും, മുതലാളിത്തനാടുകളിലെ തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനേക

വങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുകാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു: ഭാവിയിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വംധിപത്യത്തിന്റെ പുതിയ രൂപങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വംധിപത്യത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പുതിയ രൂപങ്ങളോ ഉയർന്നുവരണമെന്ന കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

തൊഴിലാളിഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന വസ്തുതയെ സോവിയറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, ജനകീയ ജനാധിപത്യവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, ചരിത്രം എപ്പോഴും സാമാന്യേനയല്ലാതെ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാറില്ല. തന്മൂലം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗാധികാരത്തിന്റെ പുതിയ പുതിയ രൂപങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേയ്ക്കാം.

ഇതെങ്ങിനെയാണു സാധ്യമാവുന്നത്?

ഒന്നാമതു്, ഇന്നത്തെക്കാലത്തു്, കത്തകബ്യൂഷ്ചാസി, പെററിബ്യൂഷ്ചാസി യുടേയും ഇടത്തരം ബ്യൂഷ്ചാസി യുടേയും ചില വിഭാഗങ്ങളടക്കമുള്ള മുഴുവൻ സമുദായത്തിന്നുമെതിരായതുകൊണ്ടു് മുമ്പത്തേക്കാൾ വിശാലമായ സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാനം നിലവിലുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് ഭാവിയിലുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവങ്ങളിൽനിന്നും ഉയർന്നുവരുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗാധികാരത്തിന്നു് ഇന്നത്തേതിലും കൂടുതൽ വിശാലമായ ഒരു സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനമുണ്ടായേക്കും. അതനുസരിച്ചു് ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ രംഗവും ചുരുക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ഇടക്കാലഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ കൂടുതൽ വിപ്ലവമായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കു് ജനാധിപത്യം ബാധകമാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങിനെ, വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയകൂട്ടുകെട്ടുകളുടെ ഫലമായി, ഒരു രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ, ഉയർന്നുവരുന്ന ഭരണാധികാരത്തിന്നു് തണുമായ തോതിലുള്ള ബലപ്രയോഗമെന്നും കൂടാതെതന്നെ പിന്തിരിപ്പൻഘടകങ്ങളെ ഇതുകുതിർത്താൽ റേഡിക്കലിസം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു നില വന്നുപോകാൻ തികച്ചും ന്യായമുണ്ടു്.

കൂടുതൽ വിശാലമായ വർഗ്ഗസഖ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന പുതിയ ജനാധിപത്യരൂപങ്ങൾക്കു് തീർച്ചയായും പുതിയ ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, ഈ ഭരണകൂടങ്ങളെല്ലാം തുടക്കമുതൽക്കുതന്നെ തൊഴിലാളി സർവ്വംധിപത്യത്തിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാലു് എന്നില്ല. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വംധിപത്യം പരിപാടിയിലുൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സിദ്ധാന്തമാണെന്ന കാര്യം ശരിതന്നെ. എന്നാൽ, അതു് ഇന്നത്തെ അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ തീർന്നുവന്നില്ല. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവപുരോഗികരും എപ്പോഴും തൊഴിലാളിസർവ്വംധിപത്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും, പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു മുദ്രവാക്യമെന്ന നിലയ്ക്കു് ഈ സർവ്വംധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചുമതലയിലേർപ്പെടുന്നത് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പരിപക്വമാവുമ്പോൾ മാത്രമാണു്; സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുള്ള എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രമാണു്. ചൈനയിലും, മറ്റു ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളിലും വിദേശീയസാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ വിപ്ലവം നടക്കുന്ന കാലത്താണു് ജനകീയജനാധിപത്യഭരണത്തിനു സർവ്വംധിപത്യത്തിനുള്ള ആവശ്യം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കപ്പെട്ടതു്. ഈ കർമ്മപരിപാടി ഏറ്റവും ന്യായമായിരുന്നുവെന്നു തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

തൊഴിലാളി ജനാധിപത്യപാരമ്പര്യങ്ങൾ നിലനിന്നുപോരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വംധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ, തന്തുല്യമായ ജനാധിപത്യം പാർലിമെന്ററി റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രൂപത്തിലായെന്നും വരാം. ജനാധി

പത്രപ്രേമികളും രാജ്യസ്നേഹികളുമായ ശക്തികളോടു കൂട്ടചേർന്നുകൊണ്ട് വൻകിട മുതലാളിമാരുടെ സ്വത്തുക്കളെ ദേശസംസ്കരിക്കാനും മറ്റു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും തയ്യാറുള്ള ഒരു പാർലിമെൻറിൽ സമാധാനപരമായി ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നതിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം വിജയിക്കുന്നപക്ഷം അവർക്ക്, ഒരു പഴയ ബുദ്ധിജാതാധിപത്യസ്ഥാപനമായ ഇതേ പാർലിമെൻറിനെത്തന്നെ ജനഹിതത്തിനുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേയും മറ്റുജാതാധിപത്യസ്ഥാപനവുമായ സഹായത്തോടുകൂടി പാർലിമെൻറിൽ ഒരുറച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ കഴിയുന്നപക്ഷം അത് മൗലികമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാവശ്യമായ പരിതഃസ്ഥിതികളുണ്ടാകും.

പാർലിമെൻറിനും എന്നതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ബഹുതലത്തിൽ വ്യവസ്ഥയും പ്രതിപക്ഷവും മറ്റൊന്നെന്നും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമുദായപര്യന്തത്തിൽ ഇവ പരിപൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്നും മറ്റും റിവിഷണിസ്റ്റ് കാർവാദിക്കാറുണ്ട്. സുശക്തമായ പാർലിമെൻറിപാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിലാളിസമുദായപര്യന്തത്തിന്റെ ആവശ്യകത നിഷേധിക്കാൻ അവരെടുക്കുന്ന ഒരു വാണിത്.

ബഹുതലത്തിൽ വ്യവസ്ഥയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഈ വാദം വെറും ഒഴികഴ വാണം. സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ബഹുതലത്തിൽ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ജനകീയജനാധിപത്യനാടുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടികളെയെല്ലാം ഒരു ചുരുക്കേകണത്തോൾപര്യന്തമാണെന്ന് അതു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ശരിതന്നെ. എന്നാൽ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടക്കുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള ഒരായാജന മാത്രം ഇതുമാത്രമാണെന്നു കരുതാൻ പാടില്ല. പരിവർത്തനകാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റു പാർട്ടികൾക്കും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയെങ്കിലും പക്ഷേ ഒന്നുമാത്രം; അവ കത്തകമുതലാളിഭരണത്തെ പുറന്തള്ളാനും സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണമാണെന്ന നയത്തെ സഹായിക്കാനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവയായിരിക്കണം. ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളേയും തങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെയുമെല്ലാം സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും, അവരോട് അയ്യവറിയ ഒരു സഹകരണനയം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടിയുടെ ചുമതല. അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവയുൾക്കൊള്ളൽ ഐക്യമുണ്ടാകിലും, തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം; പക്ഷേ അതെല്ലാം ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.

ഏഷ്യയിലേയും തെക്കേ അമേരിക്കയിലേയും ആഫ്രിക്കയിലേയും മദ്ധ്യപശ്ചിമേഷ്യയിലേയും രാജ്യങ്ങളിലെ വിമോചനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവയുടെ പ്രത്യേകസ്വഭാവങ്ങളിലും ഭേദവിപരമ്പരങ്ങളിലുമെല്ലാം പരസ്പരം വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെങ്കിലും അവ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയമായികൊണ്ടിരിക്കാൻ പുതിയ രൂപങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ലെനിൻ എഴുതി: “കൂടുതൽ വിപ്ലവമായ ജനസംഖ്യയും, കൂടുതൽ വിശാലമായ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളുമുള്ള പൗരാണികരാജ്യങ്ങളിലെ വിപ്ലവങ്ങളിൽ തുടർന്നുവരാനിടയുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ തീർച്ചയായും റഷ്യൻവിപ്ലവത്തേക്കാളധികം സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കും.” 21

വിപ്ലവത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗ്ഗത്തിന്റെ സംജാതയെക്കുറിച്ചും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമേനകൂടത്തിന്റെ പുതിയ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കുന്ന അതേസമയത്തുതന്നെ ചരിത്രഗതി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ കൂടുതൽ ഖണ്ഡിതമായ

മാർക്സിസം കൈക്കൊള്ളാൻ നിർബന്ധിച്ചേക്കുമെന്നും അവർ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുഖ്യ വസ്തു മോക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് കാർ ഒരിക്കലും മറക്കാറില്ല.

പക്ഷേ, ഓരോ രാജ്യത്തും മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്ന് സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഏതു രൂപത്തിലായാലും ശരി, അത് ചില പൊതുനിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേൾഡ് പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധിയോഗത്തിലെ പ്രഖ്യാപനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുപോലെ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും നടത്തുകയും തൊഴിലാളിസമൂഹാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റേയും അതിന്റെ പാർട്ടിയുടേയും നേതൃത്വം, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം കക്ഷമുള്ള ജനങ്ങളുമായും അധ്വാനിക്കുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുമായും സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ടത്, സോഷ്യലിസത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടും ബാഹ്യശക്തികളുടേയും ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്നു കാത്തുസൂക്ഷിക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് അവയിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവ.

തൊഴിലാളിസമൂഹാധിപത്യം സോഷ്യലിസ്റ്റ് രീതിയിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

14. മുഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധം മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും വിശദാംശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധനകൾക്കുസരിച്ചു മാറ്റംവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതു വിജയകരമാവണമെങ്കിൽ ഒരുവശത്തു വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനോടൊപ്പം മറുവശത്തു തീർത്തീടേണ്ടതും വാദഗതിയേയും ഉറച്ചുനിന്നതിനുള്ള തോല്പിക്കാൻ ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തയ്യാറാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ സമരം വികസിക്കത്തോറും ബുഷ്യാപ്രത്യയശാസ്ത്രം അതിന്റെ നിറം മാറുന്നു. മുതലാളിത്തത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പ്രാകൃതരൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഷ്കൃതസമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലവിൽവരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതുകൊണ്ട് ബുഷ്യാപ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശത്തിന്നു മാറ്റംവരുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ അവസരവാദം, അതെന്തുരൂപം കൈക്കൊണ്ടാലും ശരി ഏല്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ മുതലാളിത്തവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനെ, ഭേദനാധികാരി വർഗ്ഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളുമായി തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇണക്കുന്നതിനെയാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവപരമായ ലോകവീക്ഷണത്തെ, മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തെ, തിരുത്തുന്നതിന് അവസരവാദികൾ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്താൻ ഇതുതന്നെയാണ് കാരണം.

തിരുത്തൽവാദം “തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്മേലുള്ള ബുഷ്യാസാധാരിണിത്തത്തിന്റെയും തൊഴിലാളികളെ ബുഷ്യാസി ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റേയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രതിഫലനമാണ്; അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രതിഫലനങ്ങളിലൊന്നാണ്” എന്ന് വി. ഐ. ലെനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഏല്ലാ അടിസ്ഥാനനിഗമനങ്ങളെയും “തിരുത്താൻ”, കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ വികൃതമാക്കാൻ, തിരുത്തൽവാദത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പരിശ്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് 10-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഇനിയും ആവശ്യമായി വന്നിട്ടു് പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ, അവർ തങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഉന്നമമായി തിരുത്തൽവാദത്തിനുള്ള പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലെനിന്റെ സിദ്ധാന്തമാണ്.

തിരുത്തൽവരികളുടെ താത്പര്യവും പ്രായോഗികവുമായ പരിശ്രമങ്ങൾ, അവസാനവിശകലനത്തിൽ, ഏല്പാത്തോഴും പാട്ടിനെ നശിപ്പിക്കുകയോ അതിനെ ദമിതവലിസംഘടനയാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്യമത്തിന് വിധേയമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ചില പരിശ്രമമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഉദ്ദേശം മറച്ചുവെക്കപ്പെടുന്നുപോലുമില്ല. മറ്റേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലാകട്ടെ അത് പ്രസ്താവനയാണ്.

[illegible]

ആധുനികീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും സഹജമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടികളുടെ (1957 നവമ്പർ) സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

“ആധുനികതയിൽത്തൽവാദം മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ മഹത്വം സிலാനങ്ങളുടെമേൽ ഉച്ചി പുറത്ത് തുറக்கുന്നു; അവ പഴഞ്ചനാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യപുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയുടെ പ്രാമുഖ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു ആരോപണമുനയിക്കുന്നു. മാർക്സിസത്തിന്റെ വിപ്ലവപരമായ സാരാംശത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനிடയിലും പൊതുവിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിലും സോഷ്യലിസത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടി തുറക്കാൻ, തിരുത്തൽവാദികൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു തൊഴിലാളി വിപ്ലവത്തിന്റേയും മുതലാളിത്തത്തിന്റേയും സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമുദായിപര്യന്തിന്റേയും, ചരിത്രപരമായ ആവശ്യകതയെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വപരമായ പങ്കിനെ നിഷേധിക്കുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസാമൂഹികരീയത്വത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയും പാർട്ടിസംഘടനയുടെ ലെനിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളെ, ഫുല്ലാറിലും ഉപരിയായി ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ, ഉപേക്ഷിക്കാനാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു; കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ഒരു ഉൾമറ വിപ്ലവസംഘടനയ്ക്കിനിന്ന് ഒരതരം വാദപ്രതിവാദസംഘമേക്കി മാറ്റാനാവശ്യപ്പെടുന്നു.” 50

ഇക്കാര്യത്തു പാർട്ടിയെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് തീരുത്തുവാൻ ഏറ്റവും പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെടാൻ; ഉൾപ്പാർട്ടിജനാധിപത്യം വികസിപ്പിക്കാൻ വ്യാജേന അവർ പാർട്ടിത്തുടക്കം ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്നു. (ഭൂരിപക്ഷം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വകവെച്ചു അതിൽ ചാനുള്ള അപകാരവും

സുനപക്ഷത്തിന് ലഭിക്കാൻവേണ്ടി.) പക്ഷേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനവും തകർക്കുകയും വിവിധശുപ്തകൾ തമ്മിലുള്ള സമരത്തിന്റെ രംഗമായി പാർട്ടിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ്.

മുട്ടുവാദത്തിനും സിദ്ധാന്തമാത്രവാദത്തിനുമെതിരായിട്ടാണ് രണ്ടരം സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തിരുത്തൽവാദികൾ നടിക്കാറുണ്ട്. കാലഹരണാവന പ്രമാണങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു പുതിയവ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാർക്സിസത്തിന്റെ തന്നെ സിദ്ധാന്തമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാർക്സിസത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിഷേധിക്കുന്നതിനെ അവർ മറച്ചുപിടിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ കാലഹരണപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു പുതിയ മാർക്സിസ്റ്റ് നിഗമനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കലും മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെ റദ്ദാക്കലും തമ്മിൽ പൊതുവായിട്ടൊന്നു മില്ല. മാർക്സിസത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കപടനാട്ടുത്തോടെ മാർക്സിസത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നതുതന്നെയാണ് തിരുത്തൽവാദത്തിന്റെ ആപത്തു്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സംഘടനാപ്രശ്നങ്ങളുമ്പെട്ടെക്കുറേ പ്രശ്നങ്ങളിലും തിരുത്തൽവാദത്തിന്നെന്നതിരായ സമരത്തെ രണ്ടുളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനവും സ്ഥിരവുമായ കടമകളിലൊന്നായി കണക്കാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.

മുട്ടുവാദവും വിഭാഗീയവാദവും ജനങ്ങളിൽനിന്നൊറ്റപ്പെടുന്നതിലേക്കു നയിക്കുന്നു

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ തിരുത്തൽവാദത്തിന്നെന്നതിരായിമാത്രമല്ല വിഭാഗീയവാദത്തിന്നെന്നതിരായിട്ടുകൂടി സമരം നടത്തണം. പുറമേയ്ക്കു് തിരുത്തൽവാദവും വിഭാഗീയവാദവും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ, വളരെ "ഇടത്തോട്ടായും വിപ്ലവപരമായും പ്രകടമാക്കുന്ന വിഭാഗീയവാദവും പാർട്ടിയെ ദുർബ്ബലമാക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിലെ ഏല്പാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം നൽകുന്ന എന്ന മട്ടിൽ വിവിധ താൽപികനിഗമനങ്ങളോടും സാങ്കേതികപ്രയത്നങ്ങളോടുമുള്ള ഒരു മുട്ടുമനോഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയതാണ് വിഭാഗീയവാദം. മുട്ടുവാദികൾ യഥാർത്ഥജീവിതം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുപകരം മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയിൽനിന്നു് ആരംഭിക്കുകയും വസ്തുതകൾ പദ്ധതിയുമായി യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവയെ വിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുട്ടുവാദമെന്നാൽ യഥാർത്ഥവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടലാണ്. മുട്ടുവാദത്തിന്നെന്നതിരായി സമരംചെയ്യാതിരുന്നാൽ പാർട്ടി ജീവിതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗീയ സംഘടനയായിത്തീരുന്നു.

ജനലെയോടു്, മാറിയ പരിരക്ഷാസ്ഥിതികളുമായി പൊരുത്തമില്ലാതായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള നയങ്ങളോടും സംഘടനാരൂപങ്ങളോടും, ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ലെനിൻ പറഞ്ഞ "വിപ്ലവപരമായ അലസതയുടെ നയങ്ങളാണ്." 51 ഏല്പാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെയും പ്രവർത്തനം ഈ ലെനിനിസ്റ്റ് നിഗമനത്തിന്റെ സാധുതയെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളാൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഒന്നാം റദ്ദ്യൻവിപ്ലവത്തിന് സാറിസത്തിൽനിന്നു് പിടിച്ചുപറ്റാനുണ്ടാക്കിയ നിയമപരമായ സാധുതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള വൈകാരികതയുടെ രൂപത്തിലാണ് റദ്ദ്യയിൽ വിഭാഗീയവാദം പ്രകടപ്പെട്ടതു്. "പാർട്ടി യേക്കാൾ കൂടുതൽ വിപ്ലവകാരികളായി" സ്വയം കരുതിയ

പാർട്ടിമെമ്പർമാർ, സ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂമയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെയും ട്രെയിഡ്യൂണിയൻ കളിലും പാർസോറായ ഇൻഷുറൻസ് സംഘങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയും ഏതിനും ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനപകരം അഭിമാനത്തോടെ അകന്നുനിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ വിപ്ലവക്കുഴപ്പത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരില്ലാപ്പോഴും.

ഒക്ടോബർവിപ്ലവത്തിനുശേഷം മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ആരംഭത്തിൽ വിഭാഗീയ സ്വഭാവമുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അന്ന് വി. ഐ. ലെനിൻ ഇതിനെ “ഇടതുപക്ഷ” കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഒരു ബാലാരിഷ്കമെന്ന് വിളിച്ചു. പിന്നീട് വിപ്ലവാനുഭവവും അവസരവാദികളുടേയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്രേഡ്യൂണിയൻകളിലും ബുർഷ്വാ പാർലമെൻറുകളിലും പങ്കെടുക്കാനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാനും പൊതുവൽ അയവുള്ള അടവുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും വിസമ്മതിക്കുന്നതിലാണ് ഈ തെറ്റുകൾ പ്രകടമായിക്കണ്ടത്.

വിഭാഗീയവാദത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളെ ഇന്നും ചെറുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വിഭാഗീയവാദത്തിന്റെ സത്തു കിടക്കുന്നത് ബഹുജനങ്ങളിൽനിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്നതിലും ലഭ്യമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതിലും, ജീവിതത്തെ നേരിടുന്ന സുപ്രധാനപ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള യത്നത്തിലുമാണ്. തിരുത്തൽവാദം പാർട്ടിയെ മുതലാളിത്തവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താനാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ വിഭാഗീയവാദം മുതലാളിത്തവുമായി വിജയകരമായ സമരം നടത്തുക അസാധ്യമാക്കിത്തീർക്കുവാനും ബഹുജനങ്ങളുമായുള്ള പാർട്ടിയുടെ ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചുകളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിഭാഗീയവാദം ഏതു രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലുംശരി, അതന്നെതീരായി സമരംചെയ്യാതെ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല.

മോസ്കോയിൽവെച്ചുചേർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ അണികളിൽ തിരുത്തൽവാദത്തെയും മുൻനിർത്തലെയും ഉറപ്പോടെ ചെറുക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പറയുന്നു:—“മുൻനിർത്തലിനെ അധഃപേദിക്കുമ്പോൾതന്നെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവപരമായ ഭാജ്യത്തിനെ തള്ളത്തക്കതും മുതലാളിത്തത്തെ നിലനിൽക്കാനോ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കാനോ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ബുർഷ്വാപ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രതാപമായ തിരുത്തൽവാദം അഥവാ വലതുപക്ഷ അവസരവാദമാണ് ഇന്നത്തെ മുഖ്യമായ ആപത്തേന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെയല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന്റെ വളർച്ചയുടെ വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങളിൽ മുൻനിർത്തലും വിഭാഗീയവാദവും മുഖ്യമായ ആപത്തായ തീരും. ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഏതാപത്താണ് കൂടുതൽ വലിയ ഭീഷണിയെന്ന് അതാതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളാണ് തീർച്ചയാക്കേണ്ടത്.”

അദ്ധ്യായം അഞ്ച്

മാർക്സിസ്റ്റ് ധനതത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ

1. ധനശാസ്ത്രം എന്നാൽ എന്ത്?

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റിയും സാമൂഹ്യോൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയുടെ നിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിനാണ് ധനശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത്.

പ്രാചീനകാലത്തും ധനശാസ്ത്രചിന്തകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വരവോടുകൂടിയാണ് അതൊരു പ്രത്യേകശാസ്ത്രമെന്ന നിലയ്ക്ക് രൂപം പ്രാപിച്ചത്. ആദാം സ്മിത്ത്, റിക്കാർഡോ മുതലായവരാണ് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. ഐഡലിസത്തിനെതിരായ ഒരായുധമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവർ ധനശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ചത്. പല സ്വിലപിടിച്ച തത്വങ്ങളും അവരുന്നയിച്ചു. പക്ഷേ അവരുടെ ശാസ്ത്രത്തിന് ചില പരിമിതികളും ദുർബ്ബല്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമതായി, അവർ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ പ്രധാനവും മനസ്സിലാക്കിയില്ല. രണ്ടാമതായി, സാമൂഹ്യവളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടമെന്ന നിലയ്ക്കല്ല, ഒരു ശാശ്വതമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയെന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവർ മുതലാളിത്തത്തെ കണ്ടത്.

ഇത്തരം ദുർബ്ബല്യങ്ങളെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്സ്സും ഏംഗൽസും ധനശാസ്ത്രത്തെ കൂടുതൽ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉത്ഭവം, വളർച്ച എന്നിവയെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനംചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ തകർച്ചയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ വിജയവും അനിവാര്യമാണെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചു.

അങ്ങനെ മാർക്സിസ്റ്റ് ധനശാസ്ത്രം മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായ ഒരായുധമായിത്തീർന്നു.

2. മുതലാളിത്തോൽപ്പാദനത്തിന് രണ്ടു സാഹചര്യങ്ങളാവാശ്യമാണ്:

(1) ഉല്പാദനോപാധികൾ മുതലാളികളുടെ സ്വകാര്യസ്വത്താവണം. (2) മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ഉല്പാദനോപാധികൾ അല്ലാതാകണം. ഉല്പാദനോപാധികൾ സ്വന്തമായി ഉപയോഗിച്ചുപോന്ന അനേകം ചെറുകിട ഉല്പാദകന്മാരുടെ നാശത്തിൽ നിന്നാണ് മുതലാളിത്തം ഉയർന്നുവന്നത്.

3. ചരക്കുല്പാദനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമാണ് മുതലാളിത്തം. മുതലാളിത്തവൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ബീജം ചരക്കിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചരക്കിന്റെ വിശകലനത്തോടുകൂടിയാണ് മാർക്സ് മുതലാളിത്തോല്പാദനവ്യവസ്ഥയുടെ വിശകലനം ആരംഭിക്കുന്നത്.

കൈമാറ്റത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഉല്പാദനമാണ് ചരക്കുല്പാദനം. ഒരാൾ തന്റെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനം ചരക്കല്ല.

ചരക്കിന്റെ ഇരട്ടസ്വഭാവം: ഉപയോഗമൂല്യവും കൈമാറ്റമൂല്യവും. അതു മറ്റുള്ളവക്ക് ഉപയോഗത്തിനുള്ളതാവണം; അതു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ കൈമാറ്റമൂല്യമടങ്ങിയ മറ്റേതെങ്കിലും ചരക്ക് പകരം കിട്ടണം. വെറുതെ കൊടുക്കുന്നതിന് കൈമാറ്റമെന്നു പറയില്ല.

ചരക്ക് അതിലടങ്ങിയ അധ്വാനത്തിന്റെ സമൂഹരൂപമെന്നനിലയ്ക്ക് ഒരു മൂല്യമാണ്. ആ മൂല്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകരൂപമാണ് കൈമാറ്റമൂല്യം.

ചരക്കിന്റെ ഇരട്ടസ്വഭാവം അതുല്യാദിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ അധാനത്തിന്റെ ഇരട്ടസ്വഭാവത്തിന്റെ ഫലമാണ്; സമുത്തമായ അധാനവും കേവലമായ അധാനവും. മേശ, ധനുഷൻപെൻ, തൂണി മുതലായവയുണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ സമുത്തമായ അധാനം ആവശ്യമാണ്. (മേശയുണ്ടാക്കാൻ ചെലവിടുന്നതരത്തിലുള്ള അധാനംകൊണ്ട് ധനുഷൻപേനയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല.) പക്ഷേ, അതേസമയത്തുതന്നെ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു മൂല്യമെന്ന നിലയ്ക്കും സമുത്തമായ അധാനത്തെല്ലാ, പൊതുവിലുള്ള, കേവലമായ അധാനമാത്രമാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. കൈമാറ്റമൂല്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ചരക്കിലടങ്ങിയ അധാനമാണ്. ഓരോ ചരക്കുമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധാനമല്ല, രാരാരെ സാമൂഹ്യധാനം. (ധനുഷം, പേജ് 386 നോക്കുക.)

അധാനക്കുറവ് വലിച്ചാൽ അധാനസമയം ചുരുങ്ങും. അതോടൊപ്പം മൂല്യവും കുറയും.

കൈമാറ്റബന്ധങ്ങളുടെ പിന്നിൽ സാമൂഹ്യധാനവിജ്ഞനം നിലകൊള്ളുന്നു. മാക്കറീലെ പരസ്പരബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് അവ പ്രകടമാകുന്നത്.

4. പണം.

ഔദ്യം നേരിട്ടുള്ള കൈമാറ്റമായിരുന്നു. കൈമാറ്റത്തിന്റെ വളച്ചുയോട്ടുകൂടി ഏല്പാ ചരക്കുകളുടെയും പൊതുസമാനരൂപമെന്നനിലയ്ക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകചരക്ക് ഉയർന്നുവന്നു, അതാണ് പണം. ഔദ്യം പശു, തോൽ മുതലായവ പണമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടുതൽ സ്വർണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീടാണ് നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്.

മറ്റൊറ്റാ ചരക്കുകളുടേയും മൂല്യങ്ങളെ അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് പണം. ചരക്കിന്റെ മൂല്യത്തെ പണക്കണക്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ വിലയെന്നും പറയുന്നു.

വിനിമയത്തിന്റെ മധ്യവർത്തിയെന്ന നിലയ്ക്കും എത്രത്തോളം പണം വേണോ അത്രത്തോളമുണ്ടായിരിക്കണം. കൂടുതലായാൽ വില വലിക്കും. കുറഞ്ഞാൽ വില കുറയും.

കടലാസ്സുപണം യഥാർത്ഥമൂല്യമുള്ള ലോഹപ്പണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വിനിമയത്തിന്റെ മധ്യവർത്തിയെന്ന നിലയ്ക്കും ആവശ്യമായിവരുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ തുകയ്ക്കും സമമാവണം. കൂടുതൽ നോട്ടീച്ചാൽ വില വലിക്കും. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നോട്ടീക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്.

5. മൂല്യനിമയം:—വ്യത്യസ്തചരക്കുകളിലടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ചാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ, ചരക്കുകളുടെ ഉല്പാദനത്തിനാവശ്യമായ രാരാരെ സാമൂഹ്യധാനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ്, കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിലകളും മൂല്യങ്ങളും ഏല്പാപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കാമെന്നില്ല. ഡിമാണ്ടിലും സരപ്പെയിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വില മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം. ഡിമാൻഡ് വലിച്ചാൽ വില കയറും. സരപ്പെ വലിച്ചാൽ വില കുറയും. അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞാൽ വിലയിടിയുകയും സരപ്പെ കുറഞ്ഞാൽ വില വലിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും മൂല്യത്തിന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് വിലയ്ക്കുള്ളത്. വില മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടിയായാൽ ഉല്പാദനവർദ്ധനവിനു പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സരപ്പെ വലിക്കുന്നു. അവസാനം വില താഴുന്നു. അതുപോലെ വില മൂല്യത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞാൽ ഉല്പാദനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സരപ്പെ

ഡിമാൻറിനേക്കാൾ കുറയുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി വില വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ മാർക്കറ്റിലെ മത്സരങ്ങളിലൂടെയാണ് മൂല്യനിയമം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിലകളുടെ കയറ്റിറക്കങ്ങളുടെ ഫലമായി ശക്തിയുള്ളവർ നിലയുറപ്പിക്കുകയും ശക്തികുറഞ്ഞവർ പാപ്പരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ശക്തിയുള്ളവർ ഉല്പാദനപരക്കു ണങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച് ചരക്കുകളുടെ മൂല്യം കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങിനെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു വിറ്റാൽ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

6. ധനസംഭരണത്തിനുള്ള ഒരുപകരണമാണ് ചരക്ക്. ആദ്യകാലത്തു് മദ്ധ്യവർത്തിമാരുമായിരുന്നു. പിന്നീടു് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ചരക്കുപ്ലാനമാ വിർഭവിച്ചു. ഇവിടെയാണ് മുതലാളിത്തം തുടങ്ങുന്നത്.

ചരക്ക്—പണം—ചരക്ക്.

പണം—ചരക്ക്—പണം.

മുതലാളി പണമിറക്കി ചരക്കുപ്ലാദിപ്പിച്ച് അതു വിറ്റാൽ വീണ്ടും പണമാ ക്കുന്നു. അവസാനം കിട്ടുന്ന പണം ആദ്യമിറക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

കാരണം?

ഉപഭോഗത്തിലൂടെ പുതിയ മൂല്യത്തിന്റെ ഉറവിടമായിത്തീരുക എന്ന പ്രത്യേകഗുണത്തോടുകൂടിയ ഒരു ചരക്ക്—അതായതു് തൊഴിലാളിയുടെ അദ്ധ്വാനശക്തി—ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ധ്വാനശക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ മിച്ച മൂല്യം ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

7. അദ്ധ്വാനശക്തിയുടെ മൂല്യത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം അദ്ധ്വാനശക്തി യിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂല്യത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. വ്യത്യസ്തം പ്രതിഫലം കൊടുക്കാതെ ലഭിക്കുന്ന അദ്ധ്വാനം; മിച്ചമായ അദ്ധ്വാനം.

ആവശ്യമായ അദ്ധ്വാനസമയവും മിച്ചമായ അദ്ധ്വാനസമയവും. മിച്ചമായ അദ്ധ്വാനസമയംകൊണ്ടു് ഉല്പാദിപ്പിച്ച മൂല്യം മിച്ചമൂല്യം. മിച്ചമൂല്യത്തിന്റെ ഉല്പാദനമാണ് മുതലാളിത്തചൂഷണത്തിന്റെ കാരണം. മിച്ചമൂല്യത്തെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യത്തിനാണ് മൂലധനമെന്നു പറയുന്നത്. (എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും മൂലധനമല്ല.)

മൂലധനം "തൊഴിലാളി-മുതലാളിബന്ധത്തെ—ചൂഷണബന്ധത്തെ—കുറിക്കുന്നു.

8. മിച്ചമൂല്യത്തിൽനിന്നാണ് ലാഭമുണ്ടാകുന്നത്.

അദ്ധ്വാനശക്തിയുടെ വിലയാണ് കൂലി. (അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ വിലയല്ല) മുതലാളി കൂലികുറയ്ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. തൊഴിലാളി അതു വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ. കൂലിവർദ്ധനവു് വർഗ്ഗസമരങ്ങളുടെ ഫലം.

മിച്ചമൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ രണ്ടുവഴികൾ:

(1) അദ്ധ്വാനസമയം കൂട്ടുക. (2) ഉല്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

ലാഭം മുതലാളിത്തോല്പാദനത്തിന്റെ പ്രചോദനശക്തി.

9. മിച്ചമൂല്യവും വ്യവസായത്തിലൊട്ടാകെയുള്ള മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള തോതാണ് ലാഭനീരക്ഷ.

ഒട്ടാകെയുള്ള മൂലധനത്തിന്നു രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ: (1) സ്ഥിരമൂലധനം. (കെട്ടിടം, യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ എന്നിവയുടെ മൂല്യം.) (2) വർദ്ധന മൂലധനം. (അദ്ധ്വാനശക്തിയുടെ മൂല്യം.) വർദ്ധനമൂലധനത്തിൽനിന്നു് മിച്ച

മൂല്യം. സ്ഥിരമൂലധനവും വർദ്ധനമൂലധനവും തമ്മിലുള്ള തോത് മൂലധനത്തിന്റെ അവയവഘടനയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

താഴ്ന്ന മൂലധനഘടനയോടുകൂടിയ വ്യവസായത്തിൽ (സ്ഥിരമൂലധനം കുറവും വർദ്ധനമൂലധനം കൂടുതലും) മിച്ചമൂല്യം കൂടുതൽ.

കൂടുതൽ മിച്ചമൂല്യം നേടാൻ മൂലധനനിക്ഷേപത്തിലുള്ള മത്സരം, ഇറക്കുന്ന മൂലധനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് തുല്യമായ ലാഭമില്ലെങ്കിൽ മൂലധനം ഇറക്കില്ല.

10. ലാഭനിലക്കുകളുടെ സമീകരണത്തിൽനിന്ന് ശരാശരി ലാഭനിലക്ക്.

മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ ഉല്പാദനവിലയാണ് ചരക്കിന്റെ വിലയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

ഉല്പാദനവില = ഉല്പാദനച്ചെലവ് + ശരാശരി ലാഭം.

പ്രത്യേകചരക്കിന്റെ വില അതിന്റെ മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലോ കുറവോ ആവാം. പക്ഷേ, ഏറ്റവും ചരക്കുകളുടേയും ഉല്പാദനവിലകളുടെ ആകെത്തുക അവയുടെ മൂല്യങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാവാം. (ഉദാഹരണത്തിന് അടിസ്ഥാനനതപങ്ങൾ പേജ് 407.)

11. വ്യവസായത്തിൽനിന്നുള്ള മിച്ചമൂല്യം ലാഭവും പലിശയും ഫാക്ടറി സ്ഥലത്തിന്റെ പാട്ടവുമായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു.

ബാങ്കുകൾ പലിശയും വ്യവസായമുതലാളിയുടെ ലാഭവും, ഇറക്കുന്ന പണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച്.

12. പുനരുല്പാദനം.

സാധാരണപുനരുല്പാദനവും വിപുലീകൃതപുനരുല്പാദനവും.

മുതലാളിത്തത്തിൽ വിപുലീകൃതപുനരുല്പാദനം. അതായത് ഭാരോ ഉല്പാദനമറയിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൂലധനമിറക്കുന്നു.

ചരക്കുകളുടെ പുനരുല്പാദനത്തിലൂടെ മുതലാളിത്തമുഷണബന്ധങ്ങൾ പുനരുല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

13. രണ്ടു വ്യവസായഭാഗങ്ങൾ: ഉല്പാദനോപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളും (I) ഉപഭോഗസാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളും (II).

ഭാരം വിഭാഗത്തിലും ഒട്ടാകെയുള്ള ഉല്പാദനത്തിന്റെ ആകെത്തുകയ്ക്ക് മൂല്യക്കണക്കിൽ 3 ഭാഗങ്ങൾ:

1. ഉപയോഗിച്ചതിൽ സ്ഥിരമൂലധനത്തെ തിരികെ വെക്കുക.

2. വർദ്ധനമൂലധനത്തെ തിരികെ വെക്കുക.

3. മിച്ചമൂല്യം.

സാധാരണ പുനരുല്പാദനത്തിൽ മിച്ചമൂല്യം മുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിനായി ചെലവാക്കുന്നു. മൂലധനമായി മാറുന്നില്ല.

ഏറ്റവും ചരക്കും വിറ്റഴിയണമെങ്കിൽ ഒന്നാംവിഭാഗവും (I) രണ്ടാംവിഭാഗവും (II) തമ്മിൽ നിശ്ചിതമായ ബന്ധം വേണം.

സാധാരണ പുനരുല്പാദനത്തിൽ,

I-ലെ വർദ്ധനമൂലധനത്തിന്റേയും മിച്ചമൂല്യത്തിന്റേയും ആകെത്തുക II-ലെ സ്ഥിരമൂലധനത്തിനു തുല്യമാവണം.

I (വ+മി)=II സ്ഥി.

വിപുലീകൃത പുനരല്പാദനത്തിൽ ഓരോ ഉല്പാദനമുറയിലും മൂലധന വർദ്ധനവ്.

I-ലെ വർദ്ധനമൂലധനത്തിന്റേയും **മിച്ചമൂല്യത്തിന്റേയും** ആകെത്തുക **II-ലെ** സ്ഥിരമൂലധനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാവണം. എന്നാലേ കൂടുതലാവശ്യമായി വരുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ സപ്ലൈചെയ്യാൻ കഴിയൂ.

I (വ+മി) > II സ്ഥി.

വ്യത്യസ്ത മൂലധനസംഭരണത്തിനുള്ള മിച്ചം.

മൂലധനനിഷ്ഠപം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമൂലധനത്തിന്റെ പങ്ക് വർദ്ധിക്കുകയും വർദ്ധനമൂലധനത്തിന്റെ പങ്ക് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ വിഭാഗത്തിലും വർദ്ധനമൂലധനത്തിന്റേയും മിച്ചമൂല്യത്തിന്റേയും ആകെത്തുകയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സ്ഥിരമൂലധനം.

I-ലെ സ്ഥിരമൂലധനത്തിന്റെ വളർച്ച **II-ലെ** സ്ഥിരമൂലധനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ കവച്ചുവെക്കുന്നു.

I കൂടുതൽ വേഗം വികസിക്കണം. എന്നാലേ പുനരല്പാദനത്തിനാവശ്യമായ പുതിയ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയൂ.

II-ലെ ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ തോത് **I-ലേതിനേക്കാൾ** കുറവായിരിക്കണം. ഉപഭോഗസാമഗ്രികളുടെ ഉല്പാദനം അതിലും കുറവായിരിക്കണം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ വിപുലീകൃതപുനരല്പാദനത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൂലധനം കേന്ദ്രീകരണമുണ്ടാകുന്നു.

14. മുതലാളിത്തത്തിൽ ജ്ഞാനസരിച്ച് **I-ം II-ം** തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം, ഉല്പാദകന്മാർ സ്വതന്ത്രന്മാർ. ലാഭോടെ പ്രചോദനശക്തി. പുനരല്പാദനത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, പൊരുത്തമില്ലായ്മ, പൊരുത്തക്കേട് സാമ്പത്തികക്ഷയത്തിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ലാഭത്തനുവണ്ടി മൂലധനകേന്ദ്രീകരണം. ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ്. പക്ഷേ, അതിനനുസരിച്ച് കൃത്യശക്തി വളരുന്നില്ല.

അമിതോല്പാദനം, വിലയിടിവ്, പുതിയ കമ്പോളം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള വെമ്പൽ, ഉല്പാദനം വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ, തൊഴിലില്ലായ്മ, ക്രൂപികര്യങ്ങൾ, ചെറുകിടക്കകളുടെ തകർച്ച.

ഉല്പാദനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യസ്വഭാവവും വിനിയോഗത്തിന്റെ സ്വകാര്യ സ്വഭാവവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ പ്രകടനം.

മാന്ദ്യത്തിൽ കുന്നുകൂടിയ ചരക്ക് മെല്ലെമെല്ലെ വില്ക്കുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നു. അദ്ധ്വാനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി മെല്ലെ മെല്ലെ ഉല്പാദനോപകരണങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡുണ്ടാകുന്നു. കമ്പോളം പുനരധിരിക്കപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി. വീണ്ടും കഴപ്പവും മാന്ദ്യവും.

സാമ്പത്തികക്ഷയങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തിൽ അനിവാര്യം.

15. സാമ്രാജ്യാധിപത്യം: കുത്തകമുതലാളിത്തം, ഇന്തിക്കണ്ണിമുതലാളിത്തം, മുതലായമുതലാളിത്തം.

സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിന്റെ അഞ്ചു സവിശേഷതകളെപ്പറ്റി ലെനിൻ (അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, പേജ് 430 നോക്കുക.)

മത്സരം കർത്തവ്യ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പക്ഷേ, കർത്തവ്യ മത്സരമവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ലോകത്തിന്റെ വിഭജനം പൂർത്തിയാകുന്നു. 1876-നും 1914-നും ഇടയ്ക്കുണ്ടായ മഹാമഹായുദ്ധം. (അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, പേജ് 445-446)

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അന്യമായ വളർച്ചയും ലോകത്തെ മഹാവിപ്ലവത്തിനുള്ള പരിണാമങ്ങളും. (പേജ് 448)

സാമ്രാജ്യത്വം.

ഇന്ത്യയിലെ മുതലാളിത്തം: ഉല്പാദനവളർച്ചയെ തടയാനുള്ള പ്രവണത. പലിശ വാങ്ങിത്തന്നുവരുന്നവരുടെ വളർച്ച.

രാഷ്ട്രീയപിന്തിരിപ്പണം.

തൊഴിലാളിമാടമ്പിത്തം.

മുതലായമായ മുതലാളിത്തം.

വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മുർച്ഛിക്കുന്നു.

16. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പൊതുക്ഷേപം, ക്ഷേപം സഹജസ്വഭാവം.

പൊതുക്ഷേപം മുതലാളിത്തത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ ഓരോഭാഗത്തും, സോഷ്യലിസം ഉയർന്നുവന്നതിന്റെ ഫലമായി മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മുർച്ഛിക്കുന്നു.

ആക്രമണവാസനകൾ വലർക്കുന്നു.

17. പൊതുക്ഷേപത്തിലെ പുതിയ ഘട്ടം:

1. പല രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്തം കൈവിട്ട് സോഷ്യലിസം സ്വീകരിച്ചു. വളരുന്ന സോഷ്യലിസവും തളരുന്ന മുതലാളിത്തവും. സാമൂഹിക ബലാബലത്തിൽ മറ്റും.

2. കോളനിവ്യവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുന്നു.

3. അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വവും മറ്റും സാമ്രാജ്യത്വങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം.

4. വളർച്ചയെത്തിയ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യം മുർച്ഛിക്കുന്നു.

5. വർഗ്ഗവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മുർച്ഛിക്കുന്നു.

18. സ്റ്റേറ്റ് കർത്താമുതലാളിത്തം. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ.

ഭരണയന്ത്രം ഏറ്റവും വലിയ കർത്താക്കമ്പിയിട്ടുള്ള കയ്യിൽ.

കർത്താക്കൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നിൽക്കാനാവില്ല.

കർത്താമുതലാളിത്തത്തിനുള്ളതും ഭരണകൂടധികാരങ്ങളുടേതും സംയോജനം.

പൂർണ്ണം വലർക്കുന്നു. ജനങ്ങളിൽനിന്നു പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പുണത്തിന്റെ പ്രധാനഭാഗം കർത്താക്കളുടെ കയ്യിലെത്തുന്നു. (യുദ്ധസാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്ന വകയിലും മറ്റുമായി.)

19. സ്റ്റേറ്റ് കത്തകമുതലാളിത്തവും സ്റ്റേറ്റ്കുതലാളിത്തവും തമ്മീലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇന്ത്യയിലേതു് പുരോഗമനപരം: സാമ്രാജ്യതന്ത്രിയെന്നതിരായ പക്ഷ്, സപാതന്ത്രിയുമാപ്പിക്കൽ. സാമ്രാജ്യതപരാജ്യങ്ങളിൽ പിന്തിരിപ്പൻ; സപാതന്ത്രിയെന്നതിര്.

20. സാമ്രാജ്യതം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ അവസാനഘട്ടം.

സ്റ്റേറ്റ്കത്തകമുതലാളിത്തം സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ടവും ആത്മനിഷ്ടവുമായ ഉപാധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ചരിത്രപരമായി കാലഹരണംവന്ന വ്യവസ്ഥ.

പഴയതു് പുതിയതിന്നു വഴിമാറിക്കൊടുക്കണം. ചരിത്രനിയമം.

കുറിപ്പ്: ഈ ക്ലാസ്സിൽ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ധനശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിരും ത്രമേ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള. സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ധനശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ മാർക്സിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനനതത്വങ്ങൾ വായിക്കുക.

[വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ: 1. മാർക്സിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനനതത്വങ്ങൾ: മൂന്നാംഭാഗം, ധനശാസ്ത്രം. 2. ധനശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനനതത്വങ്ങൾ. 3. സാമ്രാജ്യധിപത്യം (ലെനിൻ) 4. നാണയപ്രശ്നം. 5. പണംമുതൽ നയംപൈസവരമ.]

അദ്ധ്യായം ആറു്

സാമ്പത്തികാസൂത്രണം

പ്രധാനമന്ത്രിമുതൽ കീഴോട്ടു് പലരും ആവർത്തിച്ചുവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ടു്: “മാർക്സിസം പഴഞ്ചെന്നായിരിക്കുന്നു.”

അവകാക്ഷം മാർക്സിൻ്റെ നേരെ ബഹുമാനക്കുറവൊന്നുമില്ല. മനുഷ്യസമുദായം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റുപറഞ്ഞ ബുദ്ധിജീവികളിൽവെച്ചു് ഏറ്റവുമധികം ബഹുമാനമർഹിക്കുന്ന ചുരുക്കംപേരിലൊരാളാണുദ്ദേഹമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്കുതക്കമില്ല.

പക്ഷേ, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിൻ്റെതരികിൽനിന്നു സ്ഥിതിഗതികളാകെ മാറിയരിക്കുന്നുവെന്നുവെന്ന് വാദിക്കുന്നതു്. മാർക്സിൻ്റെ കാലത്തു് വിപ്ലവകരമായിരുന്ന ആശയങ്ങൾ പഴഞ്ചെന്നാകത്തക്കവണ്ണം ലോകം പുരോഗമിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നുവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ, ഒരു തുറന്നാണ്ടുമുഖത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിനിന്നു് മാർക്സ് ആവിഷ്കരിച്ച തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഉന്നം മുറുകെപ്പിടിക്കുകയാണു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ ചെയ്യുന്നതു്; അതു കൊണ്ടു്, “വിപ്ലവകാരികളാണെന്നു പറയപ്പെടുന്ന” കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ “പിന്തിരിപ്പൻ”രാണു്—ഇതാണു വാദം.

മാർക്സിസത്തിന്റെ ഹൃദയം

എന്നാൽ, ഇവരുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് സുഭീർഷവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഗവേഷണത്തിന്റേയും പരിശോധനയുടേയും പരിണതഫലമായി മാർക്സ് ചെന്നെത്തിയ നിഗമനം തികച്ചും ശരിയാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളാണു കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തു നടന്നിട്ടുള്ളതു്.

മാർക്സിന്റെ മുഖ്യമായ നിഗമനങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നവയാണ്:

—മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ അനുർല്പിനുമായി ഒരു ആന്തരികവൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്; സാമൂഹ്യമായ ഉല്പാദനവും വ്യക്തിപരമായ വിതരണോപഭോഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം.

—ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ ഖാദിഃപ്രകടനമാണ് 1825 മുതലും തുടങ്ങിയതും, അതിൽപ്പിന്നീട് ഏതാണ്ടു പതിപ്പത്തുകൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ആവർത്തിച്ചുപോന്നതുമായ ആനുകാലിക സാമ്പത്തികക്ഷയപ്പടങ്ങൾ.

—ഈ ആനുകാലികക്ഷയപ്പടങ്ങളോരോന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന: അധഃപതനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെത്തുക, അവിടെനിന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ ഉയന്നു പൊന്താൻ തുടങ്ങുക, ഉയർച്ചയ്ക്കു ഗതിവേഗവും ഊക്കും കൂടുക, സമൃദ്ധിയും ഐക്യവും കളിയാടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുളവാക്കുക—ഈ പ്രക്രിയ ഓരോ ക്ഷയപ്പതനംതന്നെ നടക്കുന്നു. പക്ഷേ, ചക്രം വീണ്ടും തിരിയുന്നു; സമൃദ്ധിയുടേയും ഐക്യത്തിന്റേയും മൂല്യവ്യവസ്ഥയിൽനിന്നു ക്രമേണ കീഴോട്ടിറങ്ങി, അധോഗതിയുടെ ഗതിവേഗവും ഊക്കും കൂടിക്കൂടിവന്നു്, അവസാനം പഴയതുപോലെ അധഃപതനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെത്തുന്നു. ക്രമമായി നടന്നുപോരുന്ന ഈ പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് “ചക്രീകക്ഷയപ്പം” (ചക്രംപോലെ അധഃപതനത്തിൽനിന്നു മേലോട്ടും സമൃദ്ധിയിൽനിന്നു കീഴോട്ടും തിരിയുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ.)

—ഓരോ തവണത്തെയും ചക്രീകക്ഷയപ്പത്തിന്നു പരിഹാരം കാണുമ്പോൾ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ആന്തരികവൈരുദ്ധ്യത്തിന്നു പരിഹാരം കാണുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, അതു കൂടുതൽ മുർച്ഛിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു: ഉല്പാദനം സാമൂഹ്യമായും വിതരണോപഭോഗങ്ങൾ വ്യക്തിപരവുമായിത്തന്നെ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി രണ്ടുതരം മുഖ്യപൊരുത്തക്കേടുകൾ മുർച്ഛിച്ചുതുപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു: (i) ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്വത്തുക്കളും അതു വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കേണ്ടവരായ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ക്രയശക്തിയും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട്; (ii) ഉല്പാദനോപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സാമ്പത്തികശാഖയും (ഇതിന്നു മാർക്സ് “ഒന്നാംശാഖ”യെന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്നു) അതിലുണ്ടാക്കുന്ന ഉല്പാദനോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചു് ഉപഭോഗച്ചരക്കുകളുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തികശാഖയും (ഇതിന്റെ പേർ “രണ്ടാംശാഖ”യെന്നാണ്) തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട്.

—ഈ രണ്ടു പൊരുത്തക്കേടുകളും തീർക്കാനുള്ള ഒരാവഴി ഉല്പാദനമെന്ന പോലെതന്നെ വിതരണോപഭോഗങ്ങൾക്കു സാമൂഹ്യമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്നാംശാഖയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഉല്പാദനച്ചരക്കുകളെ യെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതു് രണ്ടാംശാഖയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്നു് ഉല്പാദനച്ചരക്കുകളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു പരിശോധിച്ചിട്ടായിരിക്കുക; രണ്ടാംശാഖയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഉപഭോഗച്ചരക്കുകളെ യായിരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന ഉപഭോഗച്ചരക്കുകളുടെ ക്രയശക്തിയെ കണക്കിലെടുത്തു് തിരിച്ചായിരിക്കുക—ഇതു രണ്ടുമാണവയും. ഇതു രണ്ടും നടത്തണമെങ്കിലോ, ഉല്പാദന-വിതരണോപഭോഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സാമൂഹ്യമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയനുസരിച്ചു തോതിലുമായിരിക്കണം.

—ഇതിനു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന മുഖ്യഘടകം ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം. അതു നിലനില്ക്കുന്ന കാലത്തോളം വൻകിട സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട ലാഭമോണ്; ഉല്പാദനവിതരണോപാദേശങ്ങൾ തമ്മിലും ഉല്പാദനത്തിന്റെ രണ്ടു ശാഖകളും തമ്മിൽ തമ്മിലുമുള്ള പൊരുത്തമല്ല, സാമ്പത്തികപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടങ്ങുന്നതായിനിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ആനുകാലിക കഴപ്പത്തിന്റെയും ഫലമായി പണക്കാർ കൂടുതൽ പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവർ കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ടവരുമായിത്തീരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഓരോ ആനുകാലികകഴപ്പവും മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ ആഴമേറിയതും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം വേദനാജനകവുമായിത്തീരുന്നു.

ലോകമുതലാളിത്തകഴപ്പവും കാരണങ്ങളും

മാർക്സിന്റെ ഈ നിഗമനത്തെ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്ന പലപ്പോഴും 1929-ലെ ലോകസാമ്പത്തികകഴപ്പം ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രഹരമായിരുന്നു.

1825-ൽ തുടങ്ങിയതും ഏതാണ്ട് പതുക്കെ കൂടുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ചുപോന്നതുമായ ആനുകാലികകഴപ്പുകളുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിരുന്നു 1929-ലേതു്. ലോകമുതലാളിത്തത്തിന്റെ അടിത്തറയൊക്കെ പീടിച്ചുകുലുക്കിയ ഒരു കഴപ്പാണതു്. അതിന്റെ മുഖ്യസവിശേഷതകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് സോവിയറ്റുകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ 17-ാം കോൺഗ്രസ്സിൽ കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് സ: സ്റ്റാലിൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

“ഇതേവരെയുണ്ടായതിനേക്കാളെല്ലാം കൂടുതൽകാലം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു കഴപ്പാണെന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലുള്ള സാമ്പത്തികകഴപ്പത്തു മുഖ്യമായ കഴപ്പങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാമുള്ള വ്യത്യാസം: മുഖ്യവും ഒരു കഴപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലമേ നീണ്ടുനിന്നിരുന്നുള്ളൂ. ഇത്തവണത്തേതാകട്ടെ, തുടങ്ങിയിട്ടു അഞ്ചാംവർഷമാണിതു്. അതു് തുടരുന്ന ഓരോ കൊല്ലവും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് സംഭവിക്കപ്പെട്ടവെച്ചിരുന്ന മേദസ്സെല്ലാം ഉൾക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കഴപ്പങ്ങളേയുംകാൾ കഠിനമായതാണ് ഇതെന്നതിൽ അതൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല.

“ഇങ്ങിനെ മുഖ്യാരിക്കപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും കാലത്തോളം ഈ കഴപ്പം നീണ്ടുനില്ക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളെന്തെല്ലാമാണ്?”

“ഒന്നാമതു്, ഏറ്റവും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളെയും ഒന്നൊഴിയാതെ ബാധിച്ച ഒരു വ്യാവസായ കക്ഷപ്പമാണിതു്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ചെലവിൽ സ്വന്തം കഴപ്പത്തിന്നു പരിഹാരമാർഗ്ഗമൊന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിനും കഴിവില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണിന്നുള്ളതു്.

“രണ്ടാമതു്, വ്യാവസായികകഴപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കാർഷികകഴപ്പവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാകട്ടെ, ഒന്നൊഴിയാതെ ഏറ്റവും കാർഷിക-അളങ്കാഷികരാജ്യങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, വ്യാവസായികകഴപ്പം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവും ജഗതാവിമുതലായിത്തീരാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

“മൂന്നാമതു്, കാർഷികകഴപ്പം കൃഷിയെ മാത്രമല്ല ബാധിച്ചതു്. പിന്നെയോ? കാലിവിളത്തലടക്കം ഏറ്റവും കാർഷികരംഗങ്ങളേയും അതു ബാധിച്ചു. യന്ത്രോപകരണങ്ങൾക്കു പകരം കൈത്തൊഴിലുകൾ, ഭക്ഷിതകൾക്കു പകരം കരിരികൾ എന്നിവയെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൃത്രിമവളങ്ങളുപയോഗിക്കുന്നതു് കാൽമുറയായ തോതിൽ കുറയ്ക്കുകയോ പൂർണ്ണമായും വേണ്ടെന്നു വെക്കുകയോ ചെയ്യാൻ

തുടങ്ങി; ഇങ്ങിനെ കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായിത്തീർന്ന കർഷകക്ഷേപം വ്യാവസായികക്ഷേപത്തെത്തന്നെ കൂടുതൽ കാലദൈർഘ്യമുള്ളതാക്കിത്തീർത്തു.

“നാലാമതു്, വ്യവസായരംഗത്തു് മേധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന കത്തകക്കാർ ചരക്കുകളുടെ വിലനിലവാരം അമിതമായെന്നതോതിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതു കഴിഞ്ഞ കൂടുതൽ വേദനാജനകമാക്കുകയും ചരക്കു വിറ്റഴിയുന്നതിനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

“അവസാനവും സർവ്വപ്രധാനവുമായി, വ്യാവസായികക്ഷേപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതു് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പൊതുക്ഷേപത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്. (ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനും കോടോമ്പർവ്വിപ്പവത്തിനും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ശക്തിയും സുസ്ഥിരത്വവുമൊന്നും ഇന്നു മുതലാളിത്തത്തിനു സ്വന്തം മാതൃമിയിലോ കൊളോണിയൽ-ആശ്രിതരാജ്യങ്ങളിലോ ഇല്ല; ഉണ്ടാവാൻ വയ്യ. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലെ വ്യവസായങ്ങളേറ്റേറേന്നിലും ഉല്പാദനക്ഷീവിന്റെ ഒരംശം ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുകയെന്ന സ്ഥിതി സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; ദശലക്ഷക്കണക്കിൽ തൊഴിലില്ലാത്തവരുള്ള സ്ഥിതിയിൽനിന്നു മുതലാളിത്തവ്യവസായത്തിനു രക്ഷപ്പെടാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

“ഇതെല്ലാം” ഇന്നത്തെ വ്യാവസായികക്ഷേപത്തിന്റെ കാലദൈർഘ്യത്തിന്നിടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ. അവ നിമിത്തമാണു് ഈ ക്ഷേപം ഉല്പാദനത്തിന്റെയും വ്യാപാരത്തന്റേയും ധൃത്തത്തിൽമാത്രമായൊതുങ്ങിനില്ക്കുവാൻ പണമിടപാട്, നാണയം, കടബാധ്യതകൾ മുതലായ രംഗങ്ങളിൽകൂടി വ്യാപിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾതമ്മിലും ഒരോ രാജ്യത്തുമുള്ള വിവിധ സാമൂഹ്യവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുമുള്ള പരസ്പരബന്ധങ്ങളെ മേദഃകാൻഘോഷം ഇടവരുത്തുകയുണ്ടാകുന്നു.”

രണ്ടു് ലോകങ്ങൾ:

സോഷ്യലിസവും മുതലാളിത്തവും

ഈ തീക്ഷ്ണവും അഗാധവുമായ സാമ്പത്തികക്ഷേപം മുതലാളിത്തലോകത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നവസാരത്തിൽതന്നെയാണു് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സാധ്യതകളും മേന്മയും പ്രത്യക്ഷമാകത്തക്കവധം സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ (ഒന്നാം) പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ആവശ്ശിച്ചു നടപ്പിൽവരുത്താൻ തുടങ്ങിയതു്.

നിലവിലുള്ള മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുടേയും, ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുടേയും സ്വഭാവശക്തികളെ താരതമ്യമായി വിശകലനം ചെയ്ത് മാർക്സ് ചെയ്തതിയ നിഗമനം—ആന്തരികവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകരുന്നപോവുന്ന മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ശവക്കുഴിതോണ്ടുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കടിത്തറയിട്ടു മുന്നേറുന്നതിനെപ്പോലെയല്ല നിഗമനം—തികച്ചും ശരിയാണെന്നു് പ്രായോഗികാനുഭവം തെളിയിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1929-നു ശേഷമുള്ള 5 കൊല്ലക്കാലത്തു് സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽനിന്നും മുമ്പു മുതലാളിതരാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യാവസായികോല്പാദനത്തോടു് ഏങ്ങിനെ പുരോഗമിച്ചുവെന്നു കാണിക്കുന്ന കണക്കാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നതു്:

വ്യാവസായികോല്പാദനം

	1929	1930	1931	1932	1933
സോവിയറ്റ് റൂണിയൻ	100.0	129.7	161.9	184.7	201.6
അമേരിക്ക	100.0	80.7	68.1	53.8	64.9
ഇംഗ്ലണ്ട്	100.0	92.4	83.8	83.8	86.4
ജർമ്മനി	100.0	88.3	71.7	59.8	66.8
ഫ്രാൻസ്	100.0	100.7	89.2	69.1	77.4

1933-നു ശേഷവും മുതലാളിത്ത-സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ അന്തരം വളർന്നുവന്നു. രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം സോവിയറ്റ് റൂണിയനിൽ മാത്രമേ, യുദ്ധാനന്തരം പുതുതായുയർന്നുവന്ന എല്ലാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുമടക്കമുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തോ, മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലേതുപോലെ ആനുകാലികകഴപ്പുകളില്ല. സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും കഴിഞ്ഞാൽ മാന്യവും കഴപ്പും. അതു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും—ഈ നിലയ്ക്കാണ് മുതലാളിത്തം 'പുരോഗമിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മാന്യവും കഴപ്പുമില്ലാതെ അനുസൃതം വളരുകയാണ് സോഷ്യലിസം ചെയ്യുന്നത്'.

രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം അമേരിക്കയിൽ 4 തവണ മാന്യവും കഴപ്പും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി. (1948-49-ൽ; 1953-54-ൽ; 1957-58-ൽ; 1960-61-ൽ.) സോവിയറ്റ് റൂണിയനിലാകട്ടെ, യാതൊരു മാന്യവും കഴപ്പുമില്ല.

1957-ലെ വ്യാവസായികോല്പാദനം 1913-ലെതിന്റെ 2.3 ഇരട്ടിയാണ് അമേരിക്കയിൽ. സോവിയറ്റ് റൂണിയനിലോ 9.5 ഇരട്ടി.

സോവിയറ്റ് റൂണിയനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഈ അന്തരം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയേയും മുതലാളിത്തചേരിയേയും തമ്മിലുണ്ട്. ഒരൊറ്റ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിനും വ്യാവസായികമാന്യമോ കഴപ്പമോ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഓരോന്നിനും ഒന്നിലധികംതവണ കഴപ്പുപരതം സ്ഥിതി നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യാവസായികോല്പാദനത്തെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ, 1937-ലേതു 100 ആണെന്നു കണക്കാക്കുന്നപക്ഷം, മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാംകൂടി 1957 ആയപ്പോഴേക്കും അതു 202 ആയി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മൊത്തം വ്യാവസായികോല്പാദനമാകട്ടെ, 100-ൽ നിന്ന് 867 ആയുണ്ട്.

വ്യർഷപാധാരണയുടെ അടി തകരുന്നു

മാർക്സിസമല്ല, മുതലാളിത്തമാണ് പുഴഞ്ചെന്നായതെന്ന് ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടല്ലോ.

പ്രത്യക്ഷവും പൂർണ്ണവുമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷവും ഭൗതികവുമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഈ പരമാർത്ഥം നിർവ്വദിക്കാൻ വ്യർഷപാധണ്ഡിതന്മാരും പ്രചാരകന്മാരും തന്നെ ഇപ്പോൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. "വെറും ഭൗതികകാര്യങ്ങൾ" ഉള്ളതു പരിശോധിച്ചാൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതിൽ ധാർമികമൂല്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. വ്യക്തി സമുദായത്തിനടിമപ്പെടത്തക്കപറ്റുന്ന ഏതൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വാദം; ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടുള്ള സാമ്പത്തികപുനർനിർമ്മാണത്തിന്, കാര്യക്ഷമതയെ സംബന്ധി

ചിടത്തോളം ഏകാധിപത്യവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാക്കിയ പല പരിമിതികളും ഉണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാമ്പത്തികപുനർനവീകരണമടക്കമുള്ള “ഭൗതികകാര്യ”ങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാണെങ്കിലും ധാർമികമൂല്യങ്ങളില്ലാത്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കാൻ വളരുന്നതാണ് വരുടെ നിലപാട്.

മാത്രമല്ല, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സ്പോബസിച്ച് ബുർഷവാപണ്ഡിതന്മാർ മുമ്പാകെ വെച്ചിരുന്ന തത്വങ്ങളിലും ബുർഷവാദവാദികൾ ചർച്ചിച്ചിരുന്ന പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനക്രമത്തിലും തന്നെ പ്രധാനമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുർഷവാദ നശാസ്രുത്തിന്റെ അടിത്തറയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന “പുണ്യമായ റ്റൂഷതിസ്വാതന്ത്ര്യം” എന്ന തത്വം—ഉല്പാദനവിതരണോപഭോഗങ്ങളിൽ സമുദായവും ഭരണകൂടവും ഇടപെടാൻ പാടില്ലെന്ന തത്വം—സാമ്പത്തികജീവിതത്തിൽ സമുദായവും ഭരണകൂടവും പരിമിതമായ തോതിലടപെട്ട് സാമ്പത്തികപുരോഗതിയെ സഹായിക്കണമെന്ന തത്വത്തിന് വഴിമാറിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ദേശീയ വരുമാനം അതിർവ്വിന് ഓരോ വർഷവും മിച്ചംവെക്കുന്ന സംഖ്യ, അതു മൂലധനമാക്കിമാറ്റാൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉല്പാദനം നടത്താനുള്ള പദ്ധതി, ഉല്പാദനത്തിന്റെ വർദ്ധനവ്, ഉപഭോഗത്തിന്റെ വളർച്ചയും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം, സാമ്പത്തികപുരോഗതിയും തൊഴിൽമെക്കു ജീവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു നിർമ്മിക്കണമെന്നുള്ളതല്ല, അവയിലെല്ലാം സമുദായവും ഭരണകൂടവും സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികസൗകര്യം—പ്ലാനിങ്ങ്—സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽക്കൂടിയുണ്ടെന്നായിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ധനതത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലെ പ്രായോഗിക സാമ്പത്തികനടപടികളും ഒരതിർവ്വി വരെ അംഗീകരിക്കാൻ ബുർഷവാസി നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ മാറ്റമുണ്ടായതാവട്ടെ, 1929-33 കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നുതാനും. 1929-ൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മുതലാളിത്തലോകസാമ്പത്തികക്ഷയവും, 1928-ൽ തുടങ്ങി ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സോവിയറ്റ് രാജ്യവത്സര പദ്ധതിയും, ബുർഷവാദനശാസ്രകാരന്മാരുടേയും ബുർഷവാദജ്ഞാതന്മാരുടേയും ഏതെങ്കിലും ഉപപരിണാമങ്ങൾ സമീപനത്തിന്റെ അടിയാകെ തകർന്നു. മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയെ പരിശോധിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇതവരെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നതല്ലാത്ത പുതിയൊരു സമീപനം ആവശ്യമാണെന്നു വന്നു. അതനുസരിച്ചു സമുദായത്തിന്റെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനവും നവീകരിക്കേണ്ടി വന്നു.

റൂസ് വെൽത്ത് കെയിൻസും

മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുടെ നിലനില്പിനുള്ളതെന്നെ ആവശ്യമായ ഈ ജോലി നിറുവററിയ ബുർഷവാദനശാസ്രകാരന്മാരിൽ മുഖ്യസ്ഥാനമാക്കിക്കുന്നത് ഐ. എം. കെയിൻസ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ധനശാസ്ത്രപണ്ഡിതനാണ്. അതേ ജോലി ചെയ്ത ബുർഷവാദജ്ഞാതൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റൂസ് വെൽത്ത്.

ലോകസാമ്പത്തികക്ഷയം അതിന്റെ മുഖാന്തരവ്യവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ (1932)ലാണ് റൂസ് വെൽത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ആ കഴപ്പത്തിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുപരിപാടിയിലെ മുഖ്യമായ ഇനം. ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലില്ലാത്തവർ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു. യന്ത്രങ്ങളും മറ്റു ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഉല്പാ

ദനക്കഴിവി മുഴുവനപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്നു; ഉപഭോഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനാളില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും നഗ്നപ്പിന്നേണിവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെല്ലാമൊരു പോംവഴി കാണമെന്നു കരുതിയാണ് അമേരിക്കൻ ജനത റൂസ് വെൽട്ടിനെ പ്രസിഡൻറാക്കിയത്.

അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ഈ പ്രതീക്ഷകൾ ഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസിഡൻറ് റൂസ് വെൽട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശകന്മാരും കൂടി ആവിഷ്കരിച്ച പരിപാടിയാണ് “ന്യൂഡീൽ” എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കപ്പെട്ട നവീനവ്യവസ്ഥ. അതിന്റെ പ്രാഥമികമായ ലക്ഷ്യം മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയെ കഴപ്പത്തിൽനിന്നു മോക്ഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ, ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അതംഗീകരിക്കുന്ന പ്രായോഗികപദ്ധതി, മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുടെ അനുപക്ഷണീയഘടകങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ മുതലാളിത്തമുഷണത്തിലൊരയവുവരുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഏറ്റവും പിന്നിരിപ്പന്മാരായ കുത്തകമുതലാളിമാരിനെ എതിർത്തു. പുരോഗമനവിഭാഗങ്ങൾ അതിന്നു സ്വാഗതമരുളി. അവരുടെ സഹായത്തോടെ റൂസ് വെൽട്ട് മുന്നോട്ടുപോയി.

ഇതിലദ്ദേഹത്തിനാവശ്യമായ ഉപദേശവും സഹായവും നൽകിയ ധനശാസ്ത്രപണ്ഡിതനാണ് ജെ. എം. കെയിൻസ്. ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ധനശാസ്ത്രപണ്ഡിതനായദ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കെയിൻസിനെ പ്രസിഡൻറ് റൂസ് വെൽട്ട് അമേരിക്കയിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം തേടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ പ്രസിഡൻറ് റൂസ് വെൽട്ടോടുകൂടിയ രാഷ്ട്രീയപശ്ചാത്തലത്തിൽ കെയിൻസ് നടത്തിയ സാമ്പത്തികതവേഷണങ്ങളിൽനിന്ന് അമേരിക്കൻമുതലാളിത്തത്തിന്നു മാത്രമല്ല, മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ലോകസാമ്പത്തികക്ഷപ്പത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു വിശ്വാസവും അതിന്നു പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെന്നു തോന്നുന്ന പരിപാടിയും രൂപമെടുത്തു.

കെയിൻസിന്റെ സംഭാവന

ബുഷ്യാധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാനമായ ഒരു കാൽവെയ്പ്പാണ് “കെയിൻസിനു”മെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. “തൊഴിൽ സൗകര്യങ്ങളെയും പലിശയെയും പണത്തെയും സംബന്ധിച്ച പൊതുസിദ്ധാന്തം” എന്ന പേരിൽ കെയിൻസെഴുതിയതും 1936-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായ ഗ്രന്ഥം ബുഷ്യാധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറയെയാകെ പിടിച്ചുകയറ്റി.

കെയിൻസിനുമുമ്പുള്ള ബുഷ്യാധനശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ സ്വദേശ യാതൊരു കഴപ്പുമില്ല; താല്പര്യപരമായ ചില കഴപ്പുണ്ടുണ്ടാവാമെങ്കിലും അതെല്ലാം സ്വയം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുകൊള്ളും.

ചരക്കുകളുടെ ഉല്പാദനം കൂടുതലും, അതു വാങ്ങാൻ മുന്മാട്ടുവരുന്ന ആളുകൾക്കുമുള്ളതെന്ന സ്ഥിതിയും, ചിലപ്പോൾ, താല്പര്യപരമായി വന്നാക്കും. പക്ഷേ, അതു വന്നാലുടനെ ഉല്പാദകന്മാർ അതു കണക്കിലെടുത്തു ഉല്പാദനം കുറയ്ക്കും; വാങ്ങാനുള്ളതിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് താങ്ങുതാതിലേയ്ക്കുള്ളതെന്നതുവരെ ഈ ഉല്പാദനം കുറയ്ക്കുതീർന്നുപടി തുടരും; അങ്ങനെ ആ കഴപ്പും തീരും.

അതുപോലെതന്നെ, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ളതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് വേണ്ടത്ര ഉല്പാദനമില്ലാത്ത സ്ഥിതി ചിലപ്പോൾ വരും. അപ്പോൾ വില വർദ്ധിക്കും. ആ സ്ഥിതി വന്നാലുടൻ അതു കണക്കിലെടുത്തു ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉല്പാദകന്മാർ മുതിരും; ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യം മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായി സാധിക്കത്തക്ക ചരക്കുകളുണ്ടാവുകയെന്ന സ്ഥിതിയെത്തുന്നതുവരെ ഈ ഉല്പാദനവർദ്ധന തുടരും; അങ്ങനെ ആ കഴപ്പും തീരും.

ഇങ്ങനെ ഭാരോ തവണയും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഭാരോ കഴപ്പവും സ്വയം തീരത്തക്ക രീതിയിലാണ് സാമ്പത്തികനിയമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന ധാരണയാണ് കെയിൻസിന്റെ കാലംവരെ ബുദ്ധാധനശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്.

ഇതിലൊരു മാറ്റംവരുത്തിയതാണ് "കെയിൻസിസ്"ത്തിന്റെ സംഭാവന. മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെന്നും അത് കാലംചെല്ലുന്തോറും മൂർച്ഛിച്ചുവരികയാണെന്നും കെയിൻസു മുന്നിടിക്കാണിച്ചു. ഈ പൊരുത്തക്കേടിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഭേദീയവരുമാനത്തിൽനിന്നു ഭേദീയചിലവു കഴിച്ച് മിച്ചസംഖ്യമുഴുവൻ മൂലധനമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള കഴിവുക്കുറവുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. മിച്ചംവരുന്ന സഖ്യമുഴുവൻ പുനരുല്പാദനപരമായി മുടക്കൻ കഴിയാതെവരുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ വ്യാപിക്കും; അത് ഉപയോഗമുരക്കുകളുടെ വില്പനയെക്കൂടി ബാധിക്കും; അങ്ങനെ സാമ്പത്തികക്ഷയവും മാനുഷവും പടർന്നുപിടിക്കും. ഇതു കൂടാതെ കഴിയാതെമരിച്ച്, മൂലധനം മുടക്കുന്നതിനു പ്രോത്സാഹനവും പ്രേരണയും നൽകത്തക്ക പ്രായോഗികനടപടികളുമായി ഭരണകൂടം സാമ്പത്തികജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായ കമായി ഇടപെടണം—ഇതാണ് "കെയിൻസിസ്"ത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗം.

ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ശാഖകൾതമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടാവുന്നതാണ് ചാക്രികക്ഷയപ്പത്തിന്റെ കാരണമെന്ന മാർക്സിസ്തസിദ്ധാന്തവുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കെയിൻസിസ്തസിദ്ധാന്തമെന്നു കാണാൻ പ്രയാസമില്ല. ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ കഴപ്പത്തിൽനിന്നു രക്ഷാപുടൻ കഴിയില്ലെന്ന വാസ്തവം തുറന്നുപറഞ്ഞുവന്നതാണ് അതേവരെയുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധാധനശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നു കെയിൻസിനെ വേർതിരിക്കുന്നത്. അക്കാര്യത്തിലതിന്നു മാർക്സിസവുമായി അടുപ്പമാണ്.

എന്നാൽ, മാർക്സിസവും കെയിൻസിസവും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യവും അടുപ്പവും ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനമായ അടുത്ത പ്രശ്നത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുകഴിയുമ്പോൾ—ഭരണകൂടം സജീവമായി ഇടപെടുന്നതെന്നുപോണ്ടിയാണെന്ന പ്രശ്നമുന്നയിക്കുമ്പോൾ—അവതമ്മിൽ അകന്നുപോവുന്നു. ഭരണകൂടം ഇടപെട്ട് മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയെ രക്ഷിക്കുകയാണുവേണ്ടത്, അതു സാധ്യമാണ് എന്നു കെയിൻസു വാദിക്കുന്നു. മാർക്സിസമോ? മുതലാളിത്തത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏതു നടപടിയും കഴപ്പം പരിഹരിക്കുന്നതിനു പകരം അത് കരേളിച്ച് മൂർച്ഛിക്കാൻ സഹായിക്കുകയേയുള്ളുവെന്നാണ് വാദിക്കുന്നത്.

ന്യൂഡിലും അതിനുശേഷവും

"കെയിൻസിസം" രൂപമെടുത്തുകഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നീടുള്ള കാൽനൂറ്റാണ്ടു കാലത്തെ അനുഭവം മാർക്സിസത്തിന്റെ നിലപാടിനെ തികച്ചും ന്യായീകരിക്കുന്നു.

റൂസ് വെൽറാ ഉൽഘാടനംചെയ്ത "ന്യൂഡീ"ലിസത്തിനു അമേരിക്കൻ മുതലാളിത്തത്തെ കഴപ്പത്തിൽനിന്നു രക്ഷാപുടുങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 1929-ൽ തുടങ്ങിയ കഴപ്പം 1933-ഓടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും 1933-മുതൽക്ക് ഒരു സാമ്പത്തികപുനരുത്ഥാനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും, 1937-ൽ വീണ്ടും ഒരു കഴപ്പം തുടങ്ങി. 1929-33-ലെമ്പോഴെ 1937-39-ലും അമേരിക്കയിലും മറ്റു മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലും മാനുഷവും കഴപ്പുവരുന്ന അവസ്ഥത്തിൽ സോവിയറ്ററഷ്യണിയൻ ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

മാത്രമല്ല, മുതലാളിത്തലോകത്തിൽത്തന്നെ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾ കൂടുകയും വെട്ടിപ്പിടുത്തയുദ്ധങ്ങൾക്കുശേഷം ഭരണീയസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഴുവൻ തയ്യാറെടുപ്പും ചെയ്യാനായിരുന്ന ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ, അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ മുതലായ പുരോഗമന-ജനാധിപത്യനയംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള തീക്ഷ്ണത കറവുമായിരുന്നു. ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്:

വ്യവസായികോല്പാദനം

(1929-ൽ 100 എന്ന കണക്കനുസരിച്ച്)

	1934	1935	1936	1937	1938
അമേരിക്ക	66.4	75.6	88.1	92.2	72.0
ബ്രിട്ടൻ	98.8	105.8	115.9	123.7	112.0
ഫ്രാൻസ്	71.0	67.4	79.3	82.8	70.0
ഇറ്റലി	80.0	93.8	87.5	91.6	96.0
ജർമ്മനി	79.8	94.0	106.3	117.2	125.0
ജപ്പാൻ	128.7	141.8	151.1	170.8	165.0
സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ	238.3	293.4	382.3	424.0	477.0

(സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ 18-ാം കോൺഗ്രസിൽ സ: സ്റ്റാലിൻ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ച്)

ഈ കണക്കുകൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ: സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:

“കഴപ്പങ്ങളില്ലാത്തതും വ്യവസായം തുടർച്ചയായി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരൊറ്റ രാജ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയനാണെന്നും ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.

“അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗൗരവാവഹമായ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.

“സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സൈനികവൽക്കരണത്തിൽ ജർമ്മനിയുടെ മുൻഗാമികളായിരുന്ന ഇറ്റലിയിലും ജപ്പാനിലും 1938 ഏപ്രിലോടെയുണ്ടായ വ്യവസായം കീഴോട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

“ഇറ്റലിയും ജപ്പാനും ചെയ്തതിൽപിന്നീടുമാത്രം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സൈനികവൽക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ജർമ്മനിയിൽ ചെറിയതോതിലാണെങ്കിലും വ്യവസായത്തിന്റെ ഗതിമേലോട്ടാണ്—ഇറ്റലിയിലും ജപ്പാനിലും അടുത്ത സമയം വരെ അങ്ങിനെയായിരുന്നവല്ലോ.”

രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷവും ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നു. ഇതിനുചുരുക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, 1945-നും 1961 നുമിടയ്ക്ക് അമേരിക്കയിൽ നാലു തവണയും, മറ്റു മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ അതിനെക്കാൾ ഏറക്കുറച്ചിലുളളോടുകൂടിയും, മാന്യവും കഴപ്പവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും മറ്റു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുമാകട്ടെ, മാന്യത്തിന്റേയോ കഴപ്പത്തിന്റേയോ ലാഭമുണ്ടാകാൻ പറ്റാത്തതല്ല. മാന്യവും കഴപ്പുമില്ലാത്ത കൊല്ലങ്ങളിൽപോലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഉല്പാദനവൽക്കരണത്തിന്റെ നാലിലൊന്നു മാത്രമേ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലുള്ളൂ.

ഇതിലും ഗൗരവമായ മറ്റൊരു പരമാർശംകൂടി രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷമുള്ള കാലത്തെ മുതലാളിത്തക്കഴപ്പത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽനിന്നു

വ്യക്തമാവും. 1933-39 കാലത്തു ഫാസിസ്റ്റർ രാജ്യങ്ങളിലെന്നപോലെ, 1945-നശേഷം അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തികക്ഷേപ്തത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണത കറയ്ക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യഘടകം സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുടെ സൈനികവൽക്കരണമാണ്. ഈ സംഭ്രാന്തകേന്ദ്രങ്ങളോരോന്നും സ്വന്തം പട്ടാളച്ചെലവു വലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, തീന്തുമ്പരിപാടികളിൽ പങ്കാളിയായ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടാളച്ചെലവു വലിപ്പിക്കുവാൻ പണം “സഹായ”വും നൽകുന്നു; ഇതിനുവേണ്ടി പ്രതിവഷം കോടിക്കണക്കായ പണം “പൊതുമേഖല”യിൽ ചെലവാക്കുന്നു. പൊതുമേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചിലവില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ യുദ്ധാനന്തരസാമ്പത്തികക്ഷേപം ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം മുറുപ്പിച്ച രൂപം കൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നു.

മൂന്നു സമീപനങ്ങൾ; മൂന്നു നയങ്ങൾ

ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തികപുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ച മൂന്നു കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതനുസരിച്ചു നയപരമായ മൂന്നു സമീപനങ്ങളുമുണ്ട്.

ഒന്ന്. മാർക്സിസ്തപരമായ സമീപനം ഉല്പാദനോപകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്രമേണ ക്രമേണയായി പൊതുവകയിൽ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയെന്ന പൊതു അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സ്വത്തുടമസ്ഥർക്കെതിരായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തോടു ത്വന്തിൽ നടക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തികാസൂത്രണം.

രണ്ട്. 1932-നശേഷം അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡൻറ് റൂസ് വെൽട്ട് നടപ്പിൽവരുത്തിയ “ന്യൂഡീൽ”യും രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ദട്ടേറു പിന്നീട് രാജ്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങിവെച്ചിട്ടുള്ള ദേശീയപുനർനിർമ്മാണപരിപാടികളിലും ചെമ്പതുപോലെ, വൻകിട കുത്തകമുതലാളിമാരേയും വിദേശമേധാവിത്വത്തെയും ഒരതിർത്തിവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിലും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മൗലികപട്ടകളിൽ നിന്നു മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുർഷ്വാസാമ്പത്തികാസൂത്രണം.

മൂന്ന്. രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുവുമ്പു ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധാനന്തരം അമേരിക്കയടക്കമുള്ള മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളും ചെമ്പതുപോലെ, സ്വന്തം വ്യവസ്ഥയുടെ സൈനികവല്പരണമുഖേന സാമ്പത്തികക്ഷേപ്തത്തിന്റെ ഊക്കും ആഴവും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുത്തകമുതലാളിസാമ്പത്തികാസൂത്രണം.

ഈ മൂന്നു സമീപനത്തിനും പൊതുവെ ഉള്ളതാണ് ആസൂത്രിതസമ്പദ് വ്യവസ്ഥ! സ്വകാര്യമുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രപ്രവർത്തനമല്ല, ഭരണകൂടത്തിന്റെ സജീവ ഇടപെടലോടുകൂടി നടക്കുന്ന പ്ലാനിംഗാണ്, സമുദായപുരോഗതിക്കായ ശ്രമമെന്ന മൂന്നു സമീപനവുമായികൊണ്ടു. പക്ഷേ, ആസൂത്രിതസമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും അതിനുള്ള ഉപകരണമായ ഭരണകൂടത്തെയും മൂന്നു സമീപനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നു വ്യത്യസ്തപക്ഷങ്ങളിലേയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ്, മൂന്നു വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നിലനിർത്താനാണ്.

—ആദ്യത്തെ സമീപനം ബുർഷ്വാവർഗ്ഗത്തിനെതിരായും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയുമാണ്.

—രണ്ടാമത്തേതു് മൗലികമായി നോക്കിയാൽ, ബുർഷ്വാവർഗ്ഗത്താല്പര്യം നിലനിർത്താനും അതുകൊണ്ടു് സോഷ്യലിസത്തിനെതിരായുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അതു് ഒരതിർത്തിവരെ വൻകിട കുത്തകമുതലാളിത്തത്തിനെതിരായി നീങ്ങുന്നു—കൊണ്ടാണിയത്-പിന്നീട് രാജ്യങ്ങളിൽ വിദേശമേധാവിത്വത്തിനെ

തിരായും, അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും, ആദ്യത്തെ സമീപനവുമായി ഒരതിർത്തിവരെ ഇതിനു യോജിക്കാൻ കഴിയും.

—മൂന്നാമത്തേതും മൗലികമായി നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാഴ്ചകൂടിത്തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മൗലികമായ ആ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എസ്സെന്തിൽ ഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന ബുർഷാവികഗണങ്ങളെ കൂടി പാപ്പരാക്കുന്ന ഒരു നയമാണതിനുള്ളത്.

അതുകൊണ്ട്, ചെറുകിടക്കാരും ഇടത്തരക്കാരായ മുതലാളിമാരടക്കമുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളിൽനിന്ന് സങ്കീർണ്ണമായ കത്തകമുതലാളിവിഭാഗത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനാണ് ഇതു സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും രണ്ടാമത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തികാസൂത്രണം നടത്തുന്ന ഗവണ്മെന്റുകളുടെനേരെ അംഗീകരിക്കേണ്ട സമീപനമിതാണ്. കത്തകമുതലാളിത്തത്തേയും വിഭജനമേധാവിത്വത്തേയും എതിർക്കുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കുക; മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുടെ ആനന്ദികളെ വെറുക്കുവാനും അതിന്റെ ഫലമായി ജനങ്ങളനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ദുരിതങ്ങളും മുടിവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ എതിർത്തു തോല്പിക്കുക.

അദ്ധ്യായം ഏഴ്

നമ്മുടെ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ

1. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരേയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാരേയും മററിടതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയക്കാരേയുംകുറിച്ചു എതിരാളികൾ പറഞ്ഞുപറഞ്ഞുവന്ന ആക്ഷേപങ്ങളിലൊന്ന് “അവർ റഷ്യയിലേക്കു പോകുന്നു”വെന്നാണ്. എന്നാൽ, അവർ മാത്രമല്ല, ദേശീയവാദികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഒരുകാലത്തു റഷ്യൻവിപ്ലവത്തേയും, സോവിയറ്റ് റൂളിനെയും തുടങ്ങി വിജയകരമായി നടത്തുന്ന പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളേയും ഔൽസ്യകൃപുർവ്വം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യഥാർത്ഥ പരയുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യസവിശേഷതകളിലൊന്നായി ഭരണകക്ഷിക്കാരെ വകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾക്കുള്ള ആശയടിസ്ഥാനമുള്ളവായതാണ് സോവിയറ്റ് റൂളിനെയ്തിൽ 1923-ൽ തുടങ്ങി 1933-ലവസാനിച്ച ഒന്നാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിൽനിന്നാണ്.

2. ലോകമുതലാളിത്തത്തെ ബാധിച്ച പൊതുക്ഷയവും; അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലും അതിഭയങ്കരമായ ഒരു കാഷ്ടികക്ഷയവും വളർന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷം നാട്ടുകാരുടെ ജീവിതം ദുരിതമയമായിത്തീർന്നു; ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ബ്രിട്ടനിൽ വ്യവസായക്ഷയവും വ്യാപാരക്ഷയവും നാണയക്ഷയവും മുറുപ്പിച്ചു. അതിനു പരിഹാരം കാണാൻ അവിടുത്തെ ഗവണ്മെന്റിനെടുക്കേണ്ടിവന്ന നടപടികൾ—ഇതെല്ലാം നേരിട്ടനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയാണ് സോവിയറ്റ് റൂളിനെയ്തിലേ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളോടു അടുത്താവഹമായ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. നാട്ടുകാരുടെ തലയിൽ പൊതുവില്ലും പുരോഗമനവാദികളായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരുടെയിടയിൽ വിശേഷിച്ചും സോഷ്യലിസ്റ്റാശയഗതികൾ പരത്താനിതു സ്വാഭാവികമായി സഹായിച്ചു.

ഈ ചിന്താഗതികളുടെ വളർച്ചയെ മീറത്തുശ്രദ്ധാലോചനക്കേസ്സും മറ്റുമർദ്ദനനടപടികളുംമൂലമേ തടയാമെന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ കരുതിയതിനു നേരെ ഏതിരായി 1933-ൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അഖി

ലേന്ത്യാ കേന്ദ്രനേതൃത്വം സംഘടിതമായി; 1934-ൽ സോഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കാൺഗ്രസ്സ് കാരുടെ സംഘടനയെന്ന നിലയ്ക്ക് കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം പ്രാപിച്ചു; കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുവെളിയിൽത്തന്നെ തങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാരുണെന്ന പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാൺഗ്രസ്സ് കാരുണെന്ന നില വന്നു.

സോഷ്യലിസ്റ്റാശയഗതികൾക്കുണ്ടായ ഈ വളർച്ചയോടൊപ്പംതന്നെ സംഘടിതതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനവും മുമ്പെന്നത്തേക്കാളുമധികം ശക്തിയായും ഏകീകൃതമായും മുന്നോട്ടുനീങ്ങി. മുന്നായിഭിന്നിച്ചിടുന്നതിനെ അഖിലേന്ത്യാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളാണെന്നാക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഏകീകൃതമായ ഒരു അഖിലേന്ത്യാ ട്രേഡ് യൂണിയൻകാൺഗ്രസ്സ് (എ. ഐ. ടി. യു. സി.) 1935-ൽ നിലവിൽ വന്നു. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലാണെങ്കിൽ, പാട്ടം, പലിശ, നികുതി എന്നീ ത്രിവിധ ചൂഷണങ്ങളവസാനിപ്പിച്ചു കൃഷിക്കാർക്കുശാപനം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻസഭ 1936-ൽ ജനമെഴുത്തു. ഈ വിവിധ ശക്തികളെയെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒരൊറ്റ ഏകീകൃതസാമ്രാജ്യവിരുദ്ധമുന്നണി കെട്ടിപ്പടുക്കുക; ആ മുന്നണിക്കു് സോഷ്യലിസ്റ്റാശയഗതികൾക്കും സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയശക്തികൾക്കും നേതൃത്വം കിട്ടാറാക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നാണ് തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരു കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാരു അന്തിരീക്ഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

3. ഇങ്ങനെ സോഷ്യലിസ്റ്റാശയഗതി സ്വീകരിച്ച് അതിനൊത്ത രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനപരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ പ്രതിനിധ്യംവഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകന്മാർക്കും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വളർച്ച ആവേശം നൽകിയതെങ്കിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ വളർച്ചമുട്ടിനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സമ്പത്വവ്യവസ്ഥയെ അതിന്റെ പിന്നെ കാവസ്ഥയിൽനിന്നു കരകയറ്റി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം ബർഷ്വാനിയിൽ വളർത്താനും ആ സഹായിച്ചു. ഒരു തലമുറയ്ക്കുമുമ്പ് മിക്കവാറും ഇന്ത്യയുടേതു പോലെതന്നെ പാനോക്കനിലയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണു് സാർവ്വഭാഷ്യ. അതിപ്പോൾ പരിഷ്കൃതവും വ്യവസായവൽകൃതവുമായ രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ വളർച്ചയെന്നി ഒരു രാജ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നവർ കണ്ടു. ഇതിനു സഹായിച്ചതു സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ആസൂത്രിത സമ്പത്വവ്യവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ്ങ് ആണു്; നാമും ആതു സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നു് അതെന്ന അഭിപ്രായം അവരുടെയിടയിൽ പരന്നു.

—1934-ൽ സർ എം. വിശ്വേശ്വരയ്യയുടെ “ഇന്ത്യയ്ക്കായ് ആസൂത്രിത സമ്പത്വവ്യവസ്ഥ”യെന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. “ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും ചുരുങ്ങിയതു് ഒരു ഘനവ്യവസായവും ലഘു വ്യവസായശാഖയിൽപ്പെട്ട കറു വൻകിടവ്യവസായങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുക”യെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അതിവേഗം നട്ടിന്റെ സമ്പത്വവ്യവസ്ഥയെ വ്യവസായവല്ലരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശ്രീ: വിശ്വേശ്വരയ്യ പുറപ്പെടുവിച്ചതു്.

—1937-ൽ ഏഴു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭകൾ അധികാരമേറ്റെടുത്തതിനെത്തുടർന്നു് ആസൂത്രിതസമ്പത്വവ്യവസ്ഥയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം കുറേയ്ക്കുടി പുരോഗമിച്ചു. 1938-ൽ കോൺഗ്രസ്സുടേതാകെ മുൻകൈയുടെ ഫലമായി പബ്ലിക് ജവഹരിലാൽ നെഹ്റു പുസിഡൻറു്, പ്രൊഫസർ കെ. ടി. ഷാ സെക്രട്ടറിയുമായി ഒരു നാഷണൽ പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മിറ്റി രൂപംപ്രാപിച്ചു. 1939-ൽ രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടുകൂടി പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം നിറുത്തിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നു; ഏകിലും സമ്പത്വവ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ ശാഖകളിലോരോന്നിനെയും കുറിച്ചു ചില പ്രാഥമികപഠനങ്ങൾ നടത്താൻ കമ്മിറ്റിക്കും അതിൻകീഴിൽ നിയമിതമായ സബ് കമ്മിറ്റികൾക്കും കഴിഞ്ഞു.

—രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധം അതിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലേക്കു കടന്നതോടുകൂടി—യുദ്ധത്തിനുശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിലും ഭരണത്തിലും തങ്ങൾക്കു നേട്ടമായ സ്വാധീനശക്തി ഉണ്ടാവുമെന്ന ബർഷ്വാനിക് ബോധ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി—ആസൂത്രിതസമ്പത്വവ്യവസ്ഥയെന്ന ആശയത്തിനു പ്രയോജനകരപുറങ്ങളെ അവരുടെ ശ്രമവും ജാഗ്രതയായി നടന്നു. ഇന്ത്യൻ മുതലാളിമാരിൽ പലപ്പോഴും പ്രമാണീകാരമായ ടാറാറും ബർളിയുമെക്കുറിച്ചു ഒരു ബോംബെ ഗ്രൂപ്പ് 15 കൊല്ലംകൊണ്ടു് ഇന്ത്യയെയാകെ വ്യവസായവല്ലരിക്കാൻ ഒരു പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി. “ബോംബെ പ്ലാനെ”ന്ന പേരിൽ

ലവിയപ്പെടുന്ന ആ പദ്ധതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് എം. എൻ. റോയയുടെ “പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ”, ശ്രീമന്മാരായ്ഞന്റെ “ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ” മുതലായ പല രൂപരേഖകളും പുറത്തുവന്നു. പദ്ധതിസംബന്ധിച്ച ചട്ട് പത്ര പക്കതികളിലും പ്രസംഗമണ്ഡപങ്ങളിലും സർവസാധാരണമായിത്തീർന്നു.

4. ബുഷ്യാവൃത്തങ്ങളിൽ ചട്ടാവിഷയമായിത്തീർന്ന ഈ പദ്ധതികൾ സോവിയറ്റ്യൂണിയൻ നൽകിത്തന്ന പദ്ധതികളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ആയതിനാൽ പദ്ധതികൾക്കു കടകവിരുദ്ധമായതുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സോവിയറ്റ്യൂണിയൻ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തെന്നതുപോലെ, മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കും കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുമുള്ള പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഉപാധിയും ഉപകരണമായുള്ള ഇന്ത്യൻ ബുഷ്യാവൃത്തങ്ങളിലെ പദ്ധതികളെ കാണുന്നത്. പിന്നെയോ? ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻകീഴിൽ വളർച്ചയുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമ്പത്വവ്യവസ്ഥയെ അഭ്യംകൊണ്ടോണിയൽ-പിന്നോക്കനിലയിൽനിന്നുലഭിച്ച വ്യവസായവല്ലഭതയെത്തീർത്തുവെക്കുവാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാണു്; ഫ്യൂൽസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു ബുഷ്യാസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ നിലവിൽവരുത്താനാണു്.

സോവിയറ്റ്യൂണിയൻ ഫലമായി മുതലാളി-തൊഴിലാളിബന്ധത്തിന്റെ വേരോറ്റുപോകുന്നു; ചൂഷണരഹിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്കു സമുദായം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബുഷ്യാവൃത്തങ്ങളിൽ ഫലമായിട്ടാകട്ടെ, മുതലാളി-തൊഴിലാളിബന്ധം വളർന്നുവരുത്തപ്പെടുകയാണു്, ബുഷ്യാവൃത്ത വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ ഉറക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്.

5. ആശയപരമായി നോക്കിയാൽ “കെയിനിസ്”ത്തിന്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടാണു് ഇന്ത്യൻ ബുഷ്യാവൃത്തങ്ങളിൽ. സോവിയറ്റ്യൂണിയൻ സാമ്പത്തികമായി നൽകുക, മാർക്സിസം-ലെനിനിസം വ്യക്തമാക്കുന്നതുപോലെ, ബുഷ്യാവൃത്തങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു് ഒരു ആന്തരികവൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്നു് ഇന്ത്യൻ ബുഷ്യാവൃത്തങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കെയിനിസ്ത്തിന്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു മുഖധാരാമുക്കുന്നതിലും അതിനാധാരമായി നൽകുന്ന വിലത്തോതിലും ഗവണ്മെൻറിന്റെതായ നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയാൽ ആനുകൂല്യമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഏതു കഴപ്പും പരിഹരിക്കാമെന്നാവർത്തിക്കുന്നതു്.

മാത്രമല്ല, സോവിയറ്റ്യൂണിയൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെയും മാർക്സിസം-ലെനിനിസം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെയും ഉല്പാദനോപകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ പടിപടിയായി പൊതുവുടമയൻകീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങുമാർഗ്ഗം അവലംബിക്കുന്നതു് “ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനു വിപരീത”മാണെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. തങ്ങളാവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കുള്ള മുഖലികൾബലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് അതു പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ്കാരെ “റഷ്യൻ മാതൃക കണ്ണുംപുട്ടി അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവ”രെന്നാക്ഷേപിക്കാനും അവർ മടിക്കുന്നില്ല.

6. ഇന്ത്യൻ ബുഷ്യാവൃത്തങ്ങളിൽ മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെയും സമീപനങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അവതമ്മിൽ യോജിപ്പുണ്ടു്—ആന്യത്രീത സമ്പത്വവ്യവസ്ഥയ്ക്കു് ഭവനമാത്രമേ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുരോഗതിയുണ്ടാക്കുൻ കഴിയുകയുള്ളുവെന്നുകാഴ്ചയ്ക്കു്. അതിലാണു് 1947-വരെ ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരഭാരം വഹിച്ചിരുന്നവരും അതിനുശേഷം പരോക്ഷമായ സാമ്പത്തികനിയന്ത്രണമുഖേന ഇവിടെ ആധിപത്യം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമായ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിപതികളുമായി ബുഷ്യാവൃത്തങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻജനതയ്ക്കു് ഉഗ്രമായ എതിർപ്പുള്ളതു്. ശരിയായതും പൂർണ്ണമായും വ്യവസായവല്ലഭതയെത്തീർന്ന പാതയിലേക്കു കയറാൻ ഇന്ത്യയെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയെന്ന വ്യക്തമായ നയമാണു് സാമ്രാജ്യാധിപതികളനുസരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ആ നയത്തെ എതിർത്തു തോല്പിക്കുന്നതാണു് ബുഷ്യാവൃത്തങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും.

7. രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടമായപ്പോഴേക്കു് ആന്യത്രീതസമ്പത്വവ്യവസ്ഥയെന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻജനതയിൽ വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ. ആ സ്ഥിതിക്കു് ആ ആശയത്തെ നേരിട്ടെതിർക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്കും നിവൃത്തിയില്ലെന്നായി. അതുകൊണ്ടുവരും ടാറ്റാ-ബീർട്ടാ പ്രഭൃതികളുടെ “ബോംബെപ്പാൻ” പുറത്തുവന്നുകാലത്തു് “യുദ്ധാനന്തരവികസനപദ്ധതികൾ” തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, യുദ്ധമ

വസാനിക്കുകയും ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള കഠിന ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങൾക്കു സാമന്ത്ര്യമനുവദിച്ചുകൊടുക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് പുതുതായി സാമന്ത്ര്യം നേടിയ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വകസനപരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു ബ്രിട്ടൻതന്നെ മുൻകയ്യെടുത്തു. അതിനുവേണ്ടി കൊളമ്പൽ വച്ച് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മേളനം കൂടി “കൊളമ്പുപദ്ധതി”യെന്ന ഒരു പൊതുപദ്ധതിയംഗീകരിച്ചു.

8. യുദ്ധാനന്തരകാലഘട്ടത്തിലുളവാത്ത പുതിയ സ്ഥിതിഗതികളെ നേരിട്ട് സ്വന്തം ഭാഗമേധാവിത്വം പരമാവധി നിലനിറുത്താൻ സാമ്രാജ്യാധിപത്യം നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമം, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, മുമ്പ് അവർ അനുസരിച്ചുപോന്നിരുന്ന നയത്തിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ടതായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയെ വെറുമൊരു കൂഷിപ്രധാനരാജ്യമാക്കി നിലനിറുത്താനാണ് മുമ്പവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ആ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായാണ് 1930-നുമുമ്പു ലെൻലിത്തുരോപ്രഭുവിന്റെ ആഭ്യക്ഷത്തിൽ ഒരു രാജകീയ ഇന്ത്യൻ കൂഷിക്കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ച റിപ്പോർട്ടുവരുത്തിയത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെയാണ് അതേ ലെൻലിത്തുരോപ്രഭുവിനെ 1935-ൽ ഇന്ത്യാ വൈസറോയിയായി നിയമിച്ചു ഇങ്ങോട്ടയച്ചത്.

ആ നയം അതേപടി നടപ്പിൽവരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതി, യുദ്ധകാലത്തും യുദ്ധാനന്തരവർഷങ്ങളിലും, ഇന്ത്യയിലും മറ്റേഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളിലും വളർന്നുതുടങ്ങിയിരുന്നു. ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും വ്യവസായവല്ല്യരണത്തിന്റെ അംശങ്ങളാൽക്കൊള്ളുന്ന വികസനപദ്ധതികൾ മാത്രമേ ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതേയവസരത്തിൽ, വ്യവസായവല്ല്യരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രാഥമികമായ ചില കാൽവയ്ക്കുകൾ വയ്ക്കുന്ന പക്ഷം ഈ ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തെ സ്വന്തം സാധ്യനവലയത്തിൽ നിറുത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന ഒരാശയം സാമ്രാജ്യമേധാവികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.

അങ്ങിനെ, പ്രത്യക്ഷവും രാഷ്ട്രീയയുമായ മേധാവിത്വത്തിനുപകരം പരാക്ഷ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ മേധാവിത്വം ഏഷ്യയിൽ നിലനിറുത്താനുള്ള ശ്രമമായാണ് ബ്രിട്ടൻ “കൊളമ്പുപദ്ധതി”യാവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ മുൻകയ്യെടുത്തത്.

9. ബ്രിട്ടീഷ്നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ പദ്ധതിനടപ്പിൽവരാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അമേരിക്കയും അതിൽ സജീവമായിടപെട്ടു. ബ്രിട്ടന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ രാഷ്ട്രീയമേധാവിത്വത്തിനതടുത്ത ഉലച്ചിലിൽനിന്നു സ്വയം മുതലെടുക്കാനുള്ള വ്യക്രതയിൽ “കൊളമ്പുപദ്ധതി”യുടെ വിജയത്തിനാവശ്യമായ സഹായസാഹകരണങ്ങൾ നല്ലാൻ അമേരിക്ക മുമ്പോട്ടുവന്നു.

10. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ 1-ാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ ഉത്ഭവവും ആശയപരമായ അടിസ്ഥാനവും രണ്ടുനോക്കിയാൽ, മാർക്സിസം-ലെനിനിസം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ്പ്ലാനിങ്ങിൽനിന്നുമാത്രമല്ല, സർ എം. വിശ്വേശ്വരയ്യയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലും “ബോപെപ്ലാനിലും” നിർദ്ദേശിച്ച പ്ലാനിങ്ങിൽനിന്നുകൂടിയും വിഭിന്നമായ ഒരു പദ്ധതിയാണെന്തെന്നു കാണാം. “കൊളമ്പു പദ്ധതി” തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സമ്മേളനത്തിലേക്കുവേണ്ടി ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയ കരടുരേഖകളിൽനിന്നാണ് 1-ാംപദ്ധതി ഉടലെടുത്തത്. അതു വ്യവസായവല്ല്യരണത്തിലല്ല, കാഷിക പുരോഗതിയിലാണ് ഉന്നത കോട്ടത്തിരുന്നതെന്ന് അതിന്റെ പ്രണേതാക്കൾതന്നെ തുറന്നുസമ്മതിച്ചിരുന്നു.

11. ഇത്തരത്തിൽ തികച്ചും അതുപ്ലീകരമായ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ ആദ്യത്തെ “നാഷണൽപ്ലാനിങ്ക്മ്മിറ്റി”യുടെ അഭ്യക്ഷനായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് റാണേന്ദ്രപിൻറ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റ് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടതിനുള്ള കാരണമായി പറയാറുള്ളത് അന്നത്തെ വിഷമംനിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളാണ്. പാതന്ത്ര്യലബ്ധിയും അതോടൊപ്പം നടന്ന ഇന്ത്യാവിഭജനവും അടയാൽവിപ്രശ്നം, ഭക്ഷ്യക്ഷാമി മുതലായ പലവിഷമപ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. അവയ്ക്കു പരിഹാരംകാണലായിരുന്നു അന്നത്തെ അടിയന്തിരകടമ; വ്യവസായവല്ല്യരണത്തിലേക്കു ശ്രദ്ധതിരിക്കാനെന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ ന്യായമാണ് സാധാരണ പാഞ്ഞുകേൾക്കാറ്. ഇതു ഭാഗികമായ ഒരു സമാധാനമാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഇതോടൊപ്പംപറയേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതികൂടിയുണ്ട്. ബ്രിട്ടൻ, ബ്രിട്ട

നോട്ട രേഖിത്തിവരെ സഹകരിയ്ക്കുകയും രേഖിത്തിവരെ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അമേരിക്ക എന്നീ സാമ്രാജ്യകോശകളോടു് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടു് ഇന്ത്യയുടെ വികസനവും പുനഃ വർഗ്ഗീകരണവും നിലനിറുത്തും സാധ്യമാണെന്ന ഒരു കണക്കുകൂട്ടലാണു് അന്നു് ഇന്ത്യൻ ബുദ്ധിവാസികളോടായിരുന്നതു്. അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിഭജനയത്നം കോൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെന്റു് തുടർന്നുപോന്നതു്. ഈ നയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിട്ടാണു് “കോളമ്പുപദ്ധതി” മുഖേന സാമ്രാജ്യവാദികൾ നിർദ്ദരിച്ച കൃഷിവികസനപ്രധാനമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയെന്നുപഞ്ചവത്സരപദ്ധതി.

12. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി നടപ്പിൽവരാനുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കുതന്നെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലാകെ മാറ്റംവരുത്താൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ നിർബന്ധപ്പെട്ടു. സാമ്രാജ്യവാദികളുടെ സഹായത്തോടെ കാഴ്ചപ്പാടും സാധിക്കാതെ വ്യോമോപന്തിനു് ഇളക്കം തട്ടി. അതോടൊപ്പം സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോയ്കളുമായി സൗഹൃദബന്ധം വളർന്നു. ബാക്കുങ്ങ് സമ്മേളനം വിഭജനയത്നത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നവെങ്കിൽ, രണ്ടാം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സോവ്യറ്റുണിയനടക്കമുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോയ്കളിൽനിന്നു കിട്ടിയ സഹായസഹകരണങ്ങൾ ആഭ്യന്തരസാമ്പത്തികനയങ്ങളോടുകൂടിയതും ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. തുലനമായ വ്യവസായവളരണം, അതിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി ഘനവ്യവസായസൃഷ്ടി, മുഖ്യ വ്യവസായശാഖകൾ പൊതുമേഖലയിലാക്കുന്ന നയം മുതലായവയുൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടാം പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറായി.

13. ഇതു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാൽവെയ്പ്പാണെന്നു കോൺഗ്രസ്സ് കാരവാക്കപ്പെട്ടു. ആ പേരിൽത്തന്നെ കത്തകമുതലാളു പ്രതിനിധികൾ രണ്ടാം പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തെത്തന്നെ എതിർത്തു. മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് കാരാകളെ, അതിന്റെ ബുദ്ധിവാദി സ്വഭാവത്തിൽനിന്നുളവാക്കുന്ന രണ്ടു ഗുണങ്ങൾ—ക്രിയാത്മകവും നിഷേധാത്മകവുമായ ഗുണങ്ങൾ—ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സാമ്രാജ്യവാദിപത്യത്തിന്റെയും ഹൃദയചിന്തയുടെയും മുറുകിപ്പിടുത്തത്തിനയുപകൃത്തി സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനടക്കമില്ലെന്നതാണെന്നു അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ അതിൽനിന്നുളവാകുന്ന എല്ലാ വൈകല്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തികജീവിതത്തിലും പ്രകടമാവുമെന്നു അമ്ൽത്തലുള്ള നിഷേധാത്മകതയും. അങ്ങനെ പിന്നീടു സ്വതന്ത്രപാർട്ടിക്കു രൂപംനൽകിയ വൻകിടമുതലാളിവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഹൃദയൽ മേധാവികളുടെയും ആക്രമണത്തിൽനിന്നു പദ്ധതിയെ രക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം, പദ്ധതിയുടെ ബുദ്ധിവാദി സ്വഭാവത്തിൽനിന്നുളവാകുന്ന കുറവുകളും ഭരണലക്ഷ്യങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തിരുത്താനാണു് മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതു്.

14. കോൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെന്റു് തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞ, പത്തരക്കൊല്ലക്കാലം നടപ്പിൽവരുത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആസൂത്രിതസമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് കോക്ഷ് പറയാനുള്ളതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പത്രാധികാരിയിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

“രണ്ടു പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതും മൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതും നമ്മുടെ രാജ്യം കണ്ടു. നമ്മുടെ ദേശീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുൻ സഹായകമായ ഭാരോന്നമനപദ്ധതിയേയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരായ ഞങ്ങൾ പിൻതാങ്ങിയട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയാത്മകങ്ങളായ അംശങ്ങളുണ്ടെന്നു് ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. പൊതു മേഖലയുടെ വളർച്ച, മുൻ ഉൽക്കമ്പിയാണുൾക്കൊള്ളുകയും ആവിർഭാവം, മെഷീനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളുടെ വളർച്ച പല ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ, വൈദ്യുതശക്തിയുല്പാദനപ്രോജക്ടുകൾ, ഇതുവരെയും നാം ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന പല സാധനങ്ങളുടെയും ഉല്പാദനം—ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറമേ മറ്റു ചില നേട്ടങ്ങളും നമുക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻണ്ടു്.

സോവിയറ്റുണിയനും ഇതര സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി നമ്മുടെ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയട്ടുള്ള സഹകരണബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കു് നേടാനാകാത്ത ഈ പുരോഗതിയെ അതീതമായി ഫലമായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ സഹകരണം, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതാല്പര്യത്തിനനുയോജ്യമാണെന്നു് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി വാദിച്ചുപോന്നിട്ടുണ്ടു്. സ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ ഘനവ്യവസായങ്ങളും

അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങളും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കായ്കത്തിൽ, ഇത് ഒരു സുപ്രധാനഘടകമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

എങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നു നിലവിലുള്ള, മൊത്തത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്നു കണ്ണടച്ചുകുളയാൻ ഇതിനോടൊന്നിടത്താണ്.

തങ്ങളുടെ നയങ്ങൾക്കോണ്ട് വ്യവസായവും കൃഷിയും വളരെ വേർതിരിച്ച് വളർച്ചയെടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാരും ഗവണ്മെന്റും ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടാത്തവരും. എന്നാൽ ഈ വളർച്ച വളരെയധികം അസ്ഥിമിശ്രം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു വരുമെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സഭയിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ വളർച്ചയുടെ തോതു വളരെ പതുക്കെയാണെന്നാണ്. അത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളേക്കാളും, ജപ്പാൻ, ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളേക്കാളും മന്ദഗതിയിലുള്ളതാണെന്നു മാത്രമല്ല, ഇറാക്ക്, വെനീസ്ല വതുടങ്ങിയ പിന്നോക്കനിലയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളേക്കാളും പതുക്കെയാണ്. രണ്ടു പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷവും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര ശാശ്വതവത്സരമാനം ലോകത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ എണ്ണമുള്ളതാണെന്നും, അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു കൂടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുമുള്ള വസ്തുതയെപ്പറ്റി മിക്കവാറും കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാർ മിണ്ടാറേയില്ല.

ഈ തുച്ഛമായ വളർച്ചയുടെ വിതരണംതന്നെ, ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ കൂട്ടിലാക്കുന്ന വിധത്തിലാണു നടക്കുന്നത്. തൊഴിലില്ലാത്തവർ ചുരുങ്ങിയ വലിപ്പവരികയാണ്. ലാഭക്കൊതിയന്മാരുടെ കൊള്ളലാഭം വർദ്ധിക്കുകയും സാധാരണജനതയുടെ ഭാരിച്ച കഷ്ടതകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂറ്റൻ കുത്തകമുതലാളികൾ കൂടുതൽ ധനികരാവുമ്പോൾ, ജീവിതച്ചിലവിന്റെ വർദ്ധനവിനനുസരിച്ചു കൂലിക്കൂട്ടൽ ലഭിക്കാതെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം നശിക്കുകയാണ്.

അസംതൃപ്തി നാടാകെ പരക്കുകയും വമ്പിച്ച സമരങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയെ മർദ്ദനംകൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തുവാൻ ഗവണ്മെന്റും മുതിരുന്നു. ഇതുകാരണം അനിവാര്യമായി വളരുന്ന ഹൈദ്രാബാദി ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ പന്തിരിപ്പൻ പ്രതിലോംശത്തിൽ ഒരങ്ങിയമിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഉദ്ദേശം ദേശീയതയെത്തകടക്കുകയും നമ്മുടെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിലയേറിയ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയുമാണല്ലോ.

കോൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെന്റും അനുചരർ അടിച്ചപോന്ന നയങ്ങൾനിമിത്തമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനം എന്തിനുവേണ്ടിയൊക്കെ നിലകൊണ്ടുവോ, എന്തിനുവേണ്ടിയൊക്കെ സമരം ചെയ്യുവോ, അപായഭരണ കടകവിരുദ്ധങ്ങളാണ് ഈ നയങ്ങൾ.

സോഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ, കോൺഗ്രസ്സിന്റെ അനുയായികളടക്കമുള്ള ജനസഞ്ചയത്തെ വമ്പിച്ചതോതിൽ ആക്ഷിപ്പിക്കണമെന്നു മനസ്സിലാക്കി, കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാർ സോഷ്യലിസമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളെ വികൃതമാക്കുവാനും മങ്ങിക്കാനും ജനസാമാന്യത്തെ ജനാധിപത്യസമരങ്ങളിൽനിന്നു ഒഴിവാക്കിനിർത്തുവാനുമുള്ള സമർത്ഥമായ ഒരു തന്ത്രമാത്രമാണിത്. മുതലാളിമാരും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രതിനിധികളും, ഇന്നു ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ, മുതലാളിത്തം എന്ന പേർ പറയാൻകൂടി ലജ്ജിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ മുതലാളിത്തം അധഃപതിച്ചുകഴിഞ്ഞു; അതിന്റെ പേർതന്നെ അത്ര വഷളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ കോൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നില്ല എന്നതല്ല ഞങ്ങൾക്കു കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പേരിലുള്ള പരാതി. കാരണം, രാഷ്ട്രാധികാരം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും കൃഷിക്കാരുടെയും കയ്യിലായുന്നതിനുപകരം മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ സോഷ്യലിസം എങ്ങനെ പടുത്തുയർത്താൻ കഴിയും? മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഭരണത്തെ തകർത്തറിഞ്ഞു, രാഷ്ട്രീയം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽമാറിയാൽ മാത്രമേ, ഒരു പ്രോളിറ്റേറിയൻ ജനകീയരാഷ്ട്രം ഉയർന്നുവന്നാൽ മാത്രമേ, സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുത്തു തുടങ്ങുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

തീർച്ചയായും, സോഷ്യലിസംതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ കീഴിൽ മാത്രമേ, മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സ്വസ്ഥതയും അവസാനിക്കൂ, സോഷ്യലിസത്തിന്മാത്രമേ തൊഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയേയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാനാവൂ.

എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ വികാസത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കുവാനും ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുവാനും, തപരിതമായ ദേശീയപുരോഗതിയുടെ രാജപാതയിൽ നാടിനെ കയറ്റിവിടുവാനും ചേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വമ്പിച്ച ബധികാരത്തെയും സൗകര്യങ്ങളേയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്, കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നേതൃത്വമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരാതി."

15. അങ്ങിനെ ഇന്ത്യയിലും പ്ലാൻ'ങ്ങിനോടു മൂന്നു വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു മൂന്നു വ്യത്യസ്ത സമീപങ്ങളുണ്ട്.

(എ) ബുർഷ്വാസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതിനുപോലും തടസ്സം നില്ക്കുന്ന ഹൃദയൽമേധാവികളും സാമ്രാജ്യകുത്തകകളുമായി കണത്തബന്ധം സ്ഥാപിച്ച മുതലാളിവിഭാഗങ്ങളിമംഗീകരിക്കുന്ന സമീപനം: ഒന്നുകിൽ പ്ലാനിങ്ങിനെത്തന്നെ ഒന്നടങ്കം എതിർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തപരിതമായ വ്യവസായവൽക്കരണത്തെയും അതിനു സഹായകമായ ഘനവ്യവസായസൃഷ്ടിയെയും എതിർക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുക.

(ബി) ബുർഷ്വാസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതും, എന്നാൽ, സാമ്രാജ്യതപഹൃദയൽ ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചുകളയാതെ നാടൻ കുത്തകമുതലാളിമാരുടെ വളർച്ചയ്ക്കു കളമൊരുക്കുന്നതുമായ ബുർഷ്വാ സമീപനം;

(സി) ബുർഷ്വാസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുടേതായ ആന്തരികവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാനകാരണങ്ങൾതന്നെ ഇല്ലാതാക്കത്തക്കവിധത്തിൽ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും ഹൃദയൽമേധാവിത്വത്തിനും നാടൻ കുത്തകകൾക്കുമെതിരായി സുരക്ഷമായ നടപടികളെടുത്തുകൊണ്ട് നടപ്പിൽവരുത്തുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് സമീപനം.

ഇതിൽ മൂന്നാമത്തേതുമത്രമേ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ.

അദ്ധ്യായം എട്ട്

ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന

1. ആവിർഭാവം

ബുഷ്വാവിപ്ലവങ്ങളുടെ ഫലമായി ബുഷ്വാവർഗ്ഗം അധികാരത്തിൽവന്നശേഷമേ ഭരണഘടനകൾ ഉണ്ടായി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാരത്തിൽവന്നതോടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണഘടനകളും ആവിർഭവിച്ചു. ഒന്നാമത്തേതിന് അമേരിക്ക, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും, രണ്ടാമത്തേതിനു സോവ്യറ്റ് റഷ്യയുടെ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയസമരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റമാണ് നാം കണ്ടത്. തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ,

ഗവണ്മെന്റജീവനക്കാർ ഏല്പാം ഇതിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു. ഭട്ടവിലാണ് ഷേ ഫൻ. ഏ. കലാപമുണ്ടായത്. സംഭ്രാന്തയായ അടിയന്തര ഇളകിയെന്ന പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അത്. ബ്രിട്ടീഷ് സർവ്വതലം ഇതാടെ വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടു അവർ അധികാരക്കൈമാറ്റത്തിന് നിർബന്ധിതരായി. അങ്ങനെയാണ് അധികാരം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നു മാറ്റിയെടുത്തത്.

1946 മേയ് 16-ാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസമിതി വേണമെന്ന ബ്രിട്ടൻ അംഗീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ ജൂലൈ 1-ാം തീയതി ഡി. ബി. ഫൻ. രാജ്യം പരമ ഇന്ത്യയിലെ അധികാര ഭരണഘടനാ ഉപദേശകനായി നിയമിച്ചു. നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെയും മുസ്ലീം ലീഗിനെയും വരത്താക്കി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തുടക്കം വെച്ചാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലും ബ്രിട്ടൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും 1946 ഡിസംബർ 9-ാം തീയതി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസമിതിയുടെ പ്രഥമ യോഗം ഡെൽഹിയിൽ നടന്നു. പക്ഷേ, മുസ്ലീം ലീഗ് അതിൽ സമ്മതപ്പെട്ടില്ല. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ഇന്ത്യയെ പാകിസ്ഥാനുമായി പിരിയ്ക്കുകയായാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തുടക്കം.

ഈ വിഭജനത്തോടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക തൊഴിലാളി വർഗ്ഗ പ്രതിനിധിയായ സർ സോമനാഥലാലിയിൽ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു. തൽഫലമായി തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമിതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹഖ് അലിയിലുള്ള ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റിയാണ് കേന്ദ്രഭരണഘടന 1948-ൽ തയ്യാറാക്കിയത്. 1949 നവംബർ 26-ാം തീയതി ഭരണഘടന പാസ്സാക്കുകയും 1950 ജനുവരി 26-ാം തീയതി മുതൽ നടപ്പിൽ വരികയുണ്ടായി. അതിൽ ആകെ 95 വകുപ്പുകളും 8 പട്ടികകളുമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കഷ്ടിച്ച് മൂന്നുകൊല്ലം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത്.

2. ഭരണഘടനയുടെ രൂപം

ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ (സ്റ്റേറ്റുകളുടെ) ഒരു ഐക്യരാജ്യമാണെന്നാണ് ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അംഗീകരിച്ച കാലത്തു ഏ. ബി. സി. എന്നിങ്ങനെ മൂന്നരം സ്റ്റേറ്റുകളും സ്റ്റേറ്റാതലവന്മാരായി ചില രാജപ്രമുഖന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു നില ഇല്ലാതായി. ഇപ്പോൾ ആകെ 15 സ്റ്റേറ്റുകളും 6 യൂണിയൻ പ്രദേശങ്ങളുമാണുള്ളത്.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറാക്കിയ 1935-ലെ ഇന്ത്യ ഓക്ടീവ് അപലാമെന്റേഷൻ ഓക്ടീവ് സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും കേന്ദ്രത്തിന്റെയും അധികാര പങ്കാളികൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. തന്മൂലം സ്റ്റേറ്റുകൾക്കു സാധാരണ ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പദവി സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. പാർലമെന്റിനും സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്കും ഇന്നിന്ന കാർയ്ക്കുള്ളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താം എന്ന വ്യവസ്ഥയെന്ന മൂന്നു ലിസ്റ്റ്കൾ ഭരണഘടനയിൽ ഏകീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നരം ലിസ്റ്റുകളുണ്ടുള്ളത്. പാർലമെന്റ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ട വിഷയങ്ങൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലും, സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ ചെയ്യേണ്ടവ സ്റ്റേറ്റ ലിസ്റ്റിലും, രണ്ടു സഭകൾക്കും ഒരുപോലെ നിയമനിർമ്മാണം ചെയ്യാവുന്നവ കൺകൺ ലിസ്റ്റിലുമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലൊന്നും പൊതു വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ചും നിയമനിർമ്മാണം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റിനാണ്. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ രാജ്യഭരണം, പട്ടാളം, വിദേശകാര്യം, പരമതം, റെയിൽവേ, കിഷിംഗ്, ഏർവയ്ക്സ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ടെലഗ്രാഫ്, നാണയം, റിസർവ്വേഷൻ, വിദേശ വ്യാപാരം, ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, തുടങ്ങിയവയും, ഖനികൾ, സെൽസസ്, ഓരോ നിയമ

തി (കാഷികോദയനികതി ഒഴികെ), ചുങ്കം, കോപ്പറേഷൻനികതി, ഏസ്റ്റേറ്റ്ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയ 86 ഇനങ്ങളും, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പോലീസ്, ജയിൽ, പ്രാദേശികഭരണം, പൊതുജനാരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഗതാഗതം, കൃഷി, വനസംരക്ഷണം, നിലനികതി, കാഷികോദയനികതി, വിപ്രനികതി തുടങ്ങിയ 86 ഇനങ്ങളും, കൺകറൻഡ് ലിസ്റ്റിൽ ക്രിമിനൽനിയമം, കർമ്മതത്വങ്ങൾനടപടി, വിവാഹം, ദയേഡ്യൂണിയൻ, തൊഴിൽത്തക്കങ്ങൾ, വിലനിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ 47 വിഷയങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്.

—വലുതായ നിയമനിയമങ്ങൾ ഏറ്റവും കേന്ദ്രത്തിനകയാൽ സാമ്പത്തികകാര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് കർമ്മ കേന്ദ്രത്തിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്നു. (ഈ നിലകളെക്കൊണ്ടാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ നിയമിക്കാൻ ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ളത്.)

—പല നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്കും പ്രസിഡൻറിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ് (കാഷികപരിഷ്കരണനിയമം, ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻനിയമം മുതലായവ).

ഭരണഘടനയനുസരിച്ച ഭരണം നടത്തിപ്പോകാൻ സ്റ്റേറ്റ് കർമ്മം സംബന്ധിച്ച പ്രസിഡൻറിന് തന്നെയോ സ്റ്റേറ്റിലെ ഭരണം കേന്ദ്രത്തിന് നടത്താവുന്നതാണ്. വകുപ്പ് 356-ാം 357-ാം ഈ അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നവയാണ്. ആകെ ദൃതവണ സംസ്ഥാനഭരണം കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലുണ്ടായ സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്.

പ്രസിഡണ്ടും മന്ത്രിസഭയും

കേന്ദ്രഭരണനിയമസമിതി പ്രസിഡണ്ടും മന്ത്രിസഭയും കൂടിയതാണ്. പാർലിമെൻറ് ന്റെ ഇരുസഭകളിലേയും സംസ്ഥാനനിയമസഭകളിലേയും മെമ്പർമാർ ആനുകൂല്യപ്രതിനിധ്യവ്യവസ്ഥയോടുകൂടി കൈമാറാംചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒറ്റവോട്ടു ന്യായത്തിൽ പ്രസിഡൻറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. 35 വയസ്സ് തികയുകയും പാർലിമെൻറ് അംഗമാകാൻ യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കുകയും, ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രസിഡൻറാകാൻ പാടുള്ളു. പ്രസിഡൻറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ഭരണനടപടികളും പ്രസിഡൻറിന്റെ പരിചയം നടത്തപ്പെടുന്നതു്. പ്രസിഡൻറിന് പ്രതിമാസം 10000 ക. രവളവും മറ്റു ചെലവുകൾക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പാർലിമെൻറിന് പ്രസിഡൻറിനെ ന്യായവിസ്താരംനടത്തി നീക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നടപടി വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്. കാലശ്രത്തിൽ കറയാത്ത അംഗങ്ങൾപേര് ആദ്യം ഒരു കരാപത്ര അപരമിപ്പിക്കാൻ സമ്മതം ചോദിക്കണം. മൂന്നിൽരണ്ടുഭാഗം അംഗങ്ങൾ ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചാൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. അന്വേഷണത്തിനുശേഷം പ്രസിഡൻറ് കരാചെയ്തവനെ മൂന്നിൽരണ്ടുഭാഗം അംഗങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ മാരാവുന്നതാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രി, ഗവണ്ണർമാർ, അറോണിജനറൽ, ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് അടക്കമുള്ള സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാർ, ഫെറക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ, ഓഡിറ്റർ ജനറൽ, ട്രിബ്യൂൻ പബ്ലിക് റവ്യൂസ് കമ്മീഷൻ, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയവരെ നിയമിക്കേണ്ടതു് പ്രസിഡൻറാണ്. പാർലിമെൻറ് വിളിച്ചുകൂട്ടുക, പാർലിമെൻറിന് സന്ദേശമയയ്ക്കുക, പാർലിമെണ്ടിൽ പ്രസംഗിക്കുക, ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുക, ബില്ലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുക, ശിക്ഷ ഇളവുചെയ്യുക, മാപ്പനൽക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രസിഡണ്ടിന് അധികാരമുണ്ട്.

മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ചാണ് പ്രസിഡണ്ട് ഈ കൗതുകമേറ്റു ചേയ്യുന്നത്. പ്രസിഡൻറിനതന്നെ സ്വന്തമായി കൗതുകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭരണഭക്തനായികാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന ഒരു വാദം ഇതിനിടെ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

മന്ത്രിമാർ മൂന്നരത്തിലാണുള്ളത്. ക്യാബിനറ്റുമന്ത്രിമാർ, മന്ത്രിമാർ, ഡെപ്യൂട്ടിമന്ത്രിമാർ എന്നിങ്ങനെ. പക്ഷേ ക്യാബിനറ്റുമന്ത്രിമാർ യോഗംചേർന്നാണ് ക്യാബിനറ്റുകീഴ്വരുന്നതല്ലെന്ന്.

മന്ത്രിസഭ പാർലിമെൻറിനോടു കൂട്ടായി ഉത്തരവാദിപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടി ഈ വകുപ്പിനു പ്രത്യേകം ചില വ്യവസ്ഥകൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നു സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം:

- (1) 1953-ൽ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രമേയത്തിന് ഗവണ്മെന്റിന്റെ എതിർപ്പുണ്ടായപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭേദഗതി പാസ്സായി. ഇതു അവിശ്വാസമായി കരുതാൻ ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി രാജാജി അതംഗീകരിച്ചില്ല.
- (2) 1953-ൽ ആന്ധ്രത്തിൽ രവഭൂമിയിലിറങ്ങുന്ന ഭേദഗതി പാസ്സായി. ഗവണ്മെന്റിന്റെ എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടുകൂടി ഭേദഗതി പാസ്സായപ്പോൾ മന്ത്രിസഭ രാജിവെച്ചില്ല.
- (3) 1953-ൽ തിരു-കൊച്ചി അസംബ്ലിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രമേയം (അതൊരു വിശ്വാസപ്രമേയമായി കരുതാമെന്നു സ്റ്റീക്കർ വിധിച്ചിരുന്നു) പരാജയപ്പെട്ടു. അന്നത്തെ ഗവണ്മെന്റ് രാജിവെക്കുന്നതിനുപകരം അസംബ്ലി പിരിച്ചുവിടാൻ അവർ ഗവണ്മെന്റിനെ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായതല്ലെന്ന്.

ഭരണകക്ഷി അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നില്ലെന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ നന്മ ഭരണകക്ഷി ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ജനാധിപത്യകീഴ്വരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുറന്നു കയ്യാളുകയുണ്ടായത്.

പാർലിമെൻറ്

രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും ചേർന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലിമെൻറ്. 12 അംഗീകാരപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ അടക്കം 250 പേർവരെ രാജ്യസഭയിലുണ്ടാകാം. ലോക്സഭയിൽ പ്രസിഡണ്ട് അംഗീകാരപ്പെട്ടവർ 500 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ലോക്സഭയിൽ ഏകദേശം 520 പേർവരെ ആകാം.

രണ്ടുകൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ മൂന്നിൽ ഒരുകൂറം അംഗങ്ങൾ പിരിഞ്ഞുപോകുന്നവിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ് രാജ്യസഭ. വൈസ് പ്രസിഡണ്ടാണ് ഈ സഭയുടെ ചെയർമാൻ. രാജ്യസഭയെ പിരിച്ചുവിടാൻ പ്രസിഡണ്ടിന് അധികാരമില്ല. രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും തമ്മിൽ ഭിന്നഭിന്നപ്രായം എന്നാണ് ഇരു സഭകളും ഒരമിച്ചിരുന്ന തീരുമാനംചെയ്യണം. മണിബല്ലകളെ സംബന്ധിച്ചും (ബില്ലുകൾ രണ്ടുവിധത്തിലാണ്, ഒന്ന് മണിബിൾ, രണ്ടാമത്തേതു സാധാരണ നിയമമന്താണെന്നതിനുള്ള സാധാരണബിൾ) ബജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനും ശുപാർശകൾ അയയ്ക്കാനും മാത്രമേ രാജ്യസഭയ്ക്ക് അധികാരമുള്ളൂ.

മണിബല്ലകളും ബജറ്റും ചർച്ചചെയ്യാനും, ഭേദഗതികളും ഉപക്ഷേപങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാനും മറ്റും ഉള്ള അധികാരം ലോക്സഭയ്ക്കാണ്. സാധാരണ കൗതുകപ്പെടുന്നതിനുള്ള നിയമനിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇരുസഭകൾക്കും അവകാശമുണ്ട്.

ബജറ്റിലെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ തുക കുറയ്ക്കാനല്ലാതെ, വലിപ്പിക്കാൻ അംഗങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല.

ഗവർണ്ണരും സംസ്ഥാനമന്ത്രിസഭയും

സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരം ഗവർണ്ണറിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്. മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഗവർണ്ണർ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് കീഴ് വഴക്കം. നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് ഗവർണ്ണർ അനുമതി നൽകുന്നതോടെ അവ നിയമമാകുന്നു. വേണ്ടതെങ്കിൽ അനുമതി നൽകാതെ ബിൽ വീണ്ടും നിയമസഭയ്ക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കാൻ ഗവർണ്ണർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ വീണ്ടും നിയമസഭ അതംഗീകരിച്ചാൽ ഗവർണ്ണർ അതിനെ അനുമതി നൽകേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനാനുനാദികളിലെ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സ്വത്തുക്കൾ വില്പയ്ക്കേണ്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പാർലിമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച ചരക്കുകളിന്മേൽ വില്പനനികുതി ചുമത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മറ്റും സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി പാസ്സാക്കിയ ബില്ലുകൾക്ക് പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അനുമതി വേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ അത്തരം ബില്ലുകൾ ഗവർണ്ണർ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അനുമതിക്കായി അയയ്ക്കുന്നതാണ്.

സംഭരണനിലയിൽ ഗവർണ്ണറുടെ കലാപധി 5 വർഷമാണ്. 35 വയസ്സുപ്രായമുള്ള ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഗവർണ്ണറാകാം. എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഏകദേശം പത്തുവർഷമായിട്ടുള്ളതാണ് ഗവർണ്ണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗവർണ്ണറുടെ ശമ്പളം പ്രതിമാസം 5500 ക. യാണ്. ഔദ്യോഗികവസതിയും ഉണ്ട്.

ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇരുസഭകളുണ്ട് (ഉദാഹരണം ഓറീസ്, ബീഹാർ, ബോംബെ, മധ്യപ്രദേശ്, മദ്രാസ്, ട്രൈപ്പൂർ, പഞ്ചാബ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, കർണ്ണാടക) എന്നെങ്കിലും ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് (ഉദാഹരണം അസംബ്ലി) ഒരു സഭയുണ്ട്. തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ, ബിരുദധാരികൾ, അദ്ധ്യപകന്മാർ (സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മുതൽ മേൽപോട്ടുള്ളവർ), എം. എൽ. എം.-മാർ തുടങ്ങിയവരാണ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഗവർണ്ണർമാർ നോമിനേറ്റചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനനിയമസഭ തുറന്നപ്പോൾ പാർലിമെന്റിന് നിയമം വഴി കൗൺസിലുകൾ വേണ്ടെന്നുവെച്ചാൽ. ഇതാണ് ഓർഡിനൻസ്. കൂടുതൽ മുന്നിലൊരു ഭാഗം അംഗങ്ങൾ കൗൺസിലുകളിൽനിന്നു റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു.

ലജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലികളാണ് സ്റ്റേറ്റിലെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത്. ഏറ്റവും അധികം അംഗങ്ങളുള്ള അസംബ്ലി (430 പേർ) ഉത്തർപ്രദേശത്തിലാണ്; ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങൾ ഉള്ള അസംബ്ലി (75) കർണ്ണാടകിലാണ്.

ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, പൂർവ്വപ്രദേശ്, പശ്ചിമപ്രദേശ്, ഒറീസ്സാമേഖല എന്നിങ്ങനെ 5 മേഖലകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡൻ്റ് നിയമിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിഷൻ മന്ത്രിയും, സംസ്ഥാനമന്ത്രിമാരും, ഗവർണ്ണർ നിയമിക്കുന്ന മറ്റു രണ്ടു മന്ത്രിമാരും ഈ കൗൺസിലുകളിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും.

സംസ്ഥാനസ്വയംഭരണത്തിന്റെ പൊതുത്തരം കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ നഗ്നമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

സുപ്രീംകോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും

സുപ്രീംകോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും ഉള്ള ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതു പ്രസിഡൻ്റാണ്. സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് 10 ജഡ്ജിമാരുമാണുള്ളത്. ചീഫ് ജസ്റ്റീസിന് 5000 ക-യും മറ്റു ജഡ്ജിമാർക്ക് 4000 ക-യും

വീരമാണ് പ്രതിമാസവെളം. ഭരണഘടനാധ്യാപനത്തിന്റെ പുണ്യതയ്ക്കും സുപ്രീംകോടതിക്കാണ്. ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷമെങ്കിലും ഓരോക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ഒരാളെയും, 10 വർഷമെങ്കിലും ഓരോക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസിംഗ് വക്കീലിനെതേയും, കേന്ദ്ര നിയമപണ്ഡിതനെ പ്രസിഡൻറിന് ഓരോ രാഷ്ട്രപതിക്കുമായി സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കാം. നിയമിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 65 വയസ്സ് പരമ അദ്വൈതത്തിന് ജോലിനോക്കാം.

3. ഭരണഘടനയുടെ സ്വഭാവം

മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്നെല്ലാമാണെന്ന പരിശോധിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുക

ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാംഭാഗത്തിൽ 12 മുതൽ 35 വരെ വകുപ്പുകളിൽ ഏഴ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, ചൂഷണത്തിന് എതിരായുള്ള അവകാശം, മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, സംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം, സ്വത്തിനുള്ള അവകാശം, ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം ഇവയാണ് ഏഴ് അവകാശങ്ങൾ.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ 7 എണ്ണമാണുള്ളത്. അഭിപ്രായപ്രകടനം, സമ്മേളനം, സംഘടന, സഞ്ചാരം, കടപിടൽ, വസ്തുസ്വാദനം, തൊഴിൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണവ. പക്ഷെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെല്ലാം യുക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിധേയമാണ്.

ഇത്രയും അവകാശങ്ങൾ കോടതികൾമൂലം നിർവ്വഹിക്കാവുന്ന അവകാശങ്ങളാണ്. അതായത് യുക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ഈ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടാൻ നീതിന്യായക്കോടതികളെ സമീപിക്കാം എന്നർത്ഥം. പക്ഷേ അത്രയേറെയായ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വളരെയധികം അവകാശങ്ങൾ നിർദ്ദേശകതപങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ അവകാശങ്ങൾ സാധിച്ചുകിട്ടാൻ കോടതികളെ സമീപിച്ചുകൂടാ. കാരണം അവ സ്റ്റേറ്റ് നയം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശകതപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ സ്റ്റേറ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പരമാവധി പദ്ധതി. നിർദ്ദേശകതപങ്ങളായി ചേർത്തിട്ടുള്ളതിൽ ചിലതു ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1. സ്പ്രിംഗ്ജേക്കർമെന്റേ തുല്യവലയ്ക്ക് തുല്യവെളം അനുവദിക്കുക.
2. ഏറ്റവും ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തിന് തുല്യസൗകര്യം ലഭിക്കുക.
3. തൊഴിലിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കുക.
4. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തി നീതിപൂർണ്ണമായ ഒരു സമൂഹ ക്രമം കെട്ടിപ്പടുക്കുക.
5. തൊഴിലാളികൾക്കു മാന്യമായ ഒരു ജീവിതവും ജീവിക്കാൻ വേണ്ട കൂലിയും ലഭിക്കുക.
6. 1960-ന് മുമ്പായി 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കു മുഴുവൻ സൗജന്യവും നിർവ്വഹണപൂർണ്ണമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുക.

ഇങ്ങനെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നിർദ്ദേശകതപങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തപങ്ങൾ ഒന്നും നടപ്പിൽവന്നിട്ടില്ല. നടപ്പിൽവരുത്താൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ല.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെയും ഭരണഘടന തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെയാണ് മുഴച്ചുകാണുന്നത്.

തൊഴിൽ നല്ലതും, ചൂഷണം ഇല്ലാതാക്കുക, ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പൊതുവായ സാധ്യതകൾക്കു മുമ്പേ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണഘടനകൾ ഉറപ്പുനൽകുമ്പോൾ ആ തത്വങ്ങൾ വെറും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നു. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല സ്വകാര്യസ്വത്തു് സമ്പാദിക്കാൻ നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വളരെ യധികം ദുർബലങ്ങളാണ്.

- (1) നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾവഴി (ഭരണഘടനയിലെ യുക്തമായ നിയന്ത്രണം ആവാം എന്ന വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച്) നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ വളരെയധികം കുറച്ചിരിക്കുന്നു.
- (2) വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ, നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിത്തീർന്നു. പ്രയോജനം ഇല്ലാതാകുന്നു.
- (3) സ്വകാര്യസ്വത്തിനു ഭേദ നൽകുന്നു.

4. ഡെമോക്രസിയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും

ഐക്യപ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ, അതായത് നാടുവാഴിത്തവ്യവസ്ഥകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, ഐക്യവർഗ്ഗം ഭരണനിർവ്വഹണ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്; പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഐക്യപ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതോടെ സ്ഥിതി മാറി. ഇന്ന് ഐക്യ ഡെമോക്രസിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഐക്യവർഗ്ഗം ജനങ്ങൾക്കു ഭരണഘടനയല്ല; നീണ്ടുനിന്ന പേരാട്ടങ്ങൾവഴി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം സമ്പാദിച്ചതാണ്. ഹ്രസ്വമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ ചുമലിൽ ഉണ്ടായത് തൊഴിലാളി വർഗ്ഗസമരങ്ങളാണത്രെ. ബ്രിട്ടനിൽ പാർട്ടിയ്ക്ക് പ്രസ്ഥാനമാണ് അവിടെ വേട്ടവകാശങ്ങൾ വിപുലമായ നിലയിൽ സമ്പാദിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളം കാണിക്കാം. എന്നാൽ മുതലാളിത്തം കർത്തവ്യസമ്പ്രദായത്തിൽ വളർന്നതോടെ, സാമ്രാജ്യത്വമായതോടെ സ്ഥിതി വീണ്ടും മാറി. സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ജനാധിപത്യത്തെ സാമ്രാജ്യത്വം തകർക്കാനുള്ളത്. ഫാസിസമിനെക്കുറിച്ച് ഐക്യജനാധിപത്യത്തെത്തന്നെ തകർത്തു.

രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷവും ഈ നില തുടരുകയാണ്. അമേരിക്കൻസാമ്രാജ്യത്വമാണ് ഇന്ന് ജനാധിപത്യത്തെ തുടർച്ചയായ്ക്കുന്ന പ്രധാനശക്തി.

1947-ൽ അമേരിക്കൻകോൺഗ്രസ്സ് പാസ്സാക്കിയ ട്രൂഥ് ഫോർട്ടലി ആക്ട് തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തെ അത്യധികം ക്ഷീണിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്.

ഹ്രസ്വമായി വ്യാപ്തിയുള്ള വരവും ഭരണഘടനാഭേദത്തിനും മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇറാഖിലും ഇതേനിലയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമജർമ്മനിയിലും മുപ്പതേളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിച്ച രാജ്യങ്ങളിലും ആപത്തുകൾ ഉണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിലും, ബംഗ്ലാദേശിലും, നേപ്പാളിലും നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കൂടാതെ പശ്ചിമഘട്ടം സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധതയെ സരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഗവണ്മെന്റുകൾ ഈ പുതിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊണ്ടു

വരൻ സാമ്രാജ്യത്വം, വിശേഷിച്ചും അമേരിക്കൻസാമ്രാജ്യത്വം കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ലാററിൻ അമേരിക്കയിൽ വളരെ നഗ്നമായ നിലയിലാണ് ഇതിനിടെ അമേരിക്ക ഇടപെട്ടത്.

അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം ഇന്ന് പുഷ്പിപ്രാപിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെത്തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തുകയാണ്. വിമോചനത്വാവളങ്ങൾ, റോക്കറ്റുകേന്ദ്രങ്ങൾ, ഓറോറാറിക്കായുധകേന്ദ്രങ്ങൾ, സൈനികകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചും മറ്റുമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

അതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും, ജനാധിപത്യവകാശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഗ്യകൂടാത്ത ഐവരാണ്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പുസമ്പ്രദായം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന സഞ്ചീവരണിയുടെ പ്രസ്താവന, മന്ത്രിസഭയ്ക്കുമാർ അധികാരം പ്രസിഡണ്ടിനാണെന്ന രാഷ്ട്രപ്രസാദിന്റെ വാദം, നിയന്ത്രിതജനാധിപത്യമാണ് അഭികാമ്യം എന്ന ജയപ്രകാശിന്റെ അഭിപ്രായം—എല്ലാം ഐപത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും വിപുലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്.

അദ്ധ്യായം ഒമ്പതു്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

1. മോസ്കോപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നപോലെ “ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെകാലത്തെ ഏറ്റവും സാധിനംചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയശക്തിയും സാമൂഹ്യപുരോഗതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്.” ഈ പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിച്ച, 1960 നവമ്പറിൽ മോസ്കോയിൽവെച്ചു ചേർന്ന ലോകത്തിലെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ 81 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ലോകത്തിലെ 87 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്; അവയിലെല്ലാംകൂടി 360 ലക്ഷത്തിൽപരം മെമ്പർമാരുണ്ട്. ഒരുപിടി പ്രക്ഷോഭകാരികളുടെ കത്തിത്തിരിപ്പുകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ആക്ഷേപത്തിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭരണീയമായ പേരുകട്ടിലേന്നും അവ ഒരു വിഭജനശക്തിയുടെ എജൻറുകളായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണത്തിനും ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ വളർച്ച അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്.

★ 1928-ൽ ലോകത്തിലെ 46 രാജ്യങ്ങളിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുണ്ടായിരുന്നത്. അവയുടെ അംഗസംഖ്യ 16,80,000 ആയിരുന്നു. സോവ്യറ്റ് യൂണിയനും പുറമേയുള്ള മുതലാളിത്തലോകത്തിൽ അന്ന് 4,43,000 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിമെമ്പർമാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1960-ലാകട്ടെ, 87 രാജ്യങ്ങളിൽ 360 ലക്ഷം മെമ്പർമാരോടുകൂടിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 52 ലക്ഷത്തിലധികം പാർട്ടിമെമ്പർമാർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലോകത്തിനു പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് സാമ്യഭരണീയകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗസംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ടിരട്ടി

വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. 1957-നും 1960-നും ഇടയ്ക്കുതന്നെ 12 രാജ്യങ്ങളിൽ പുതുതായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ രൂപീകരിക്കുകയും അംഗസംഖ്യ 30 ലക്ഷം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

★ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ അടുത്തകാലത്തു ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിക്കുകയോ ചെയ്ത ഏഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻരാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പ്രത്യേകം വളരുകയും വിപുലപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1939-ൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ 20,000-ത്തിലധികവും ആഫ്രിക്കയിൽ 5,000-ത്തോളമുമാണു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിമെമ്പർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുശേഷം ഇന്നാകട്ടെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ 25 ലക്ഷത്തോളവും ആഫ്രിക്കയിൽ 50,000-വും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരുണ്ട്. (ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെകൂടുതലിൽ ഇന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലോകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പാർട്ടിമെമ്പർഷിപ്പ് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.)

★ 1960-ൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലോകത്തിനുപുറത്തുള്ള 74 മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ അംഗസംഖ്യ അൻ പതിരണ്ടുലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണെന്നു പറഞ്ഞുവെല്ലോ—1939-ൽ ഈ അംഗസംഖ്യ 6.5-7 ലക്ഷത്തോളം മാത്രമായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മൂക്കിലും മുലയിലും ചെറുക്കുന്നതിലിരിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാക്കു നിയമവിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതും അതു പാർട്ടിമെമ്പർമാർക്കുതന്നെ ഉണ്ടാകട്ടെകൂടി പക്ഷെക്കുന്നതുമായ 30 മുതലായിത്തൊട്ടുങ്ങളിൽ 350 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാക്കു വോട്ടുചെയ്യുകയുണ്ടായി.

ചില പ്രക്ഷോഭകാരികളുടെ കത്തിത്തിരിപ്പുകളുടെ കമ്പ്യൂഷിയോ വിദേശ ഏജൻസിപ്പണിയെക്കുറിച്ചുവരുടെ ഗുഡ്ഡാലാചന്ദ്രപ്രസാദ് ഹായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനു് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ വളരാനും ശക്തിപ്പെടാനും കഴിയുകയില്ല. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും എത്രയോകാലമായി ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടിയമായ മർദ്ദത്തിനു വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ; അപകൃഷ്ടമായ ഏറ്റവും കൂടുതലായ അപവാദങ്ങൾ തുടച്ചുമാറ്റി പറഞ്ഞുപരത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ ഒരുനമുലത്തും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; നേരേമറിച്ചു വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പുതിയ വിജയങ്ങൾ നേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണിതിനു കാരണം? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ നിലവിൽവന്നിട്ടുള്ളതു സാമൂഹ്യവികാസത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ആവശ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ്; പ്രാഥമികമായും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങൾ താല്പ്യങ്ങളിൽനിന്നും ആവശ്യങ്ങളിൽനിന്നുമാണ്.

അതായത്, മുതലാളിത്തസമൂഹത്തിൽനിന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനം നടപ്പിൽവരുത്തുന്നതിന്റെ നേതൃത്വശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന ചരിത്രപരമായ പങ്കു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു നിറവേറാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, ഒരു സ്വാതന്ത്രരാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടി അതിനു് ഒഴിച്ചുകൂടാൻവയ്ക്കത്താണ്.

2. "...ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗത്തിനു് അതിന്റെ സ്വന്തംതാല്പര്യങ്ങളും സമുദായത്തിലുള്ള സ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കാൻ, പഠിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, അതിന്റെ സ്വന്തമായ നയങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിനു പഠിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, അടിയന്തിരമായിട്ടും എത്ര വിലകൊടുത്തും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു് ആ വർഗ്ഗത്തിലെ പുരോഗമിച്ച ആളുകൾ—അവർ തുടക്കത്തിൽ ആ വർഗ്ഗത്തിലെ നിസ്സാരമായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിൽത്തന്നെയും—സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്" എന്ന ലേനിൻ പറയുകയുണ്ടായി. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു് ഒട്ടനവധി സംഘടനകളുണ്ട്—സംഘടനകളുണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്—ഭ്രമയുണിയിനങ്ങൾ, മറ്റുതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരികസംഘടനകൾ. ഈ സംഘടനകൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പലതരം താല്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രകടരൂപം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ വിജയത്തിലേക്കു നയിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടി കൂടിമാത്രമാണ്. ഭ്രമയുണിയിനങ്ങളുടെയോ മറ്റു സംഘടനകളുടെയോ മാത്രം സഹായത്തോടുകൂടി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയെ അവിസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം കെട്ടുപറ്റുകയാണു കഴിയുകയില്ല. അതിനു കൂടുതലായ ഒരു സംഘടനാരൂപം ആവശ്യമാണ്. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം

നടത്തുന്ന സമരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമാണ് രാഷ്ട്രീയസമരമെങ്കിൽ, ആ രാഷ്ട്രീയസമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരമ്പരയാണ് ഇന്നത്തെ സമുദായത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിനോടേയുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവമെങ്കിൽ, അതിനുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപകരണമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഘടനാരൂപമാണ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി—മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടി.

താൽപ്പികമായി ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി ആവിഷ്കരിച്ച മാർക്സിസും എംഗൽസും അത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക രൂപമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലിഗ് സംഘടനകളുടെയും ചേർത്ത അതന്റെയപ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയെ രചിക്കപ്പെട്ടത്. അതിൽ പറയുന്നപോലെ, “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ അടിമത്ത രലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനും അതിനും തല്ലലികതാലുക്കൾ കത്തുകൾക്കു തിരക്കും അടിയും പോരാട്ടം; എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽത്തന്നെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കൂടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും നരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” “സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവുമെന്ന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേടേണ്ട ഔദ്യോഗിക നിയമനിയമങ്ങളെ തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും മറ്റവധാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടതും നിയമവേദനിച്ചു മുന്നോക്കുന്ന സംഘടനയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. അത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും മുന്നണിവിഭാഗവുമാണ് തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു മാത്രമേ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ അത്തരമെന്തെന്നിവ ഭാഗത്തേയും അധ്വാനിക്കുന്ന സാമാന്യജനങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഏകാധിപതിക്കാരും പാർലിമെന്റക്കാരും കഴിയുകയുള്ളൂ” (ലെനിൻ)

—തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ പരയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗങ്ങളും അടിയും വിരുദ്ധതാലുക്കൾ തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു വിരുദ്ധതയിൽ മുഖ്യമായും വർഗ്ഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അവയുടെ മുന്നണിവിഭാഗമെന്ന നിലയുമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കളാവിരുദ്ധ ലക്ഷ്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ വസ്തുതയെ അപമാനം തന്നെ വെച്ചു. ജനങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർട്ടി കളാണെന്ന വകുപ്പുകളെപ്പറ്റാകാണ്ടും അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് അവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളുടെ തല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നേക്കുന്നത്. നേരമാർച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതിന്റെ വർഗ്ഗ-സ്ഥാനം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആത്മീയമായും നിയമസഭയായും യഥാർത്ഥമായും സാമൂഹ്യപരിവർത്തനവും, സോഷ്യലിസവും ഉന്നംവെച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ആധുനികലോകത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായാകാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ.

—തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതാലുക്കൾക്കുവേണ്ട നിലകൊള്ളുന്ന പാർട്ടിയെന്നർത്ഥമാണോ? അല്ല രാജ്യത്തിന്റെ പെട്ടെന്ന് പട്ടുങ്ങളിൽ നിന്നും, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും താല്പര്യത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ വിരുദ്ധമായ ആയ താല്പര്യങ്ങൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും താല്പര്യങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയതാല്പര്യങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ പട്ടു, രാജ്യത്തിന്റെയും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും തല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിഷ്പേക്ഷാലയമായും വട്ടം, വീഴ്ചയല്ലാത്തതും പോരാടാൻ കഴിയുന്നതും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുമാണ്. ദേശീയനിയമസഭയ്ക്കിടയിൽ കാര്യത്തിലായാലും, ഒരു സർവ്വതലമേലെയും നിയമനിയമസഭയ്ക്കിടയിൽ കാര്യത്തിലായാലും പഞ്ചശീലത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ വിദേശതലത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാം ഇതു തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

—സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവുമെന്ന ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും മറ്റും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളും സ്വയം നിയമിച്ചേർന്നുണ്ടാകിയുള്ള സംഘടനയെന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥാനമില്ലെന്നർത്ഥമാണോ? അല്ല. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്യരോടൊപ്പം നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരാളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. മാത്രമല്ല അധ്വാനിക്കുന്ന

கொனவறு. ஒரோபாந்தியும் ஸ்பண் நாதிவெ தொழிலாதிவற்றணைதும்
அடியுமாதிகளே எழுதுகின்றனதோடும் சார்வசேஸீய தொழிலாதிவற்றணைதும்
கத்துளிஸ்ஸுப்ரமாநதோகொத்தாகையும் அமுதலாபுதிதாகினை.”

[illegible]

“വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ അനഭവങ്ങൾ കൈമാറുകയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ, ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു”

[illegible]

പാനിട്ട്, രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം, യൂറോപ്പിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേയും ഇറാഖി, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേയും പാർട്ടികൾ പേരെ "കാമിൻഫോ" എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏകാഭിമുഖീകൃത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ ബഹുസമീപക്ഷവും അതിനു വെട്ടിയിലായിരുന്നുവെന്നും ഇതുകാണാം. സ്റ്റാലിന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ കിഴക്കൻ ഓരോ രാജ്യത്തിലേയും പാർട്ടികളുടെ നയപരിപാടികളാവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ കോമിൻഫോ ഇടപെടാനുള്ള പ്രവണത കാണിച്ചതുകാണാം, ആ സംഘടന 1956-ൽ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടു.

[illegible]

ണിസ്സുപാർട്ടിപ്രതിനിധികൾ കൂടിയാലോചിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അഭിപ്രായവിനിമയത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

“ഓരോ പാർട്ടിയുടേയും പരമാധികാരത്തേയും ലോകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേതാക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ രമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധങ്ങളുടെ നൂതന കിടപ്പു നൽകുന്നത്. രാഷ്ട്രീയവും സംഘടനാപരമായും നവതന്ത്രമായിരിക്കേണ്ടതിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള അഭിപ്രായയെക്കൂടി കാരണം, സമനസ്സാലെയും പരസ്പരധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകീകരണകരമായും ആവശ്യമാകുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് യോജിച്ച പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുകയും ഏല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേയും തൊഴിലെടുക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളേയും സാമൂഹികവൽക്കരണവും ലോകനാശാധനത്തേയും കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവികത സാമൂഹികവൽക്കരണമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

(മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ— നാലാംഭാഗം, അദ്ധ്യായം 13)

6. മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തെ വഴികാട്ടിയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ശരിയായ നയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച്, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗനേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങളെ ആകെ അണിനിരത്തി പ്രവർത്തനരംഗത്തിൽക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചുള്ള ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണമെന്ന തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്താലാണ്. പാർട്ടിയുടെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവയ്ക്കും ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ പ്രമുഖങ്ങളാണ്.

പരിപൂർണ്ണമായ ഉൾപ്പാർട്ടിജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേന്ദ്രീകരണനേതൃത്വം, കേന്ദ്രീകരണനേതൃത്വത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉൾപ്പാർട്ടിജനാധിപത്യമാണെന്ന് ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഓരോ സംഘടനാപ്രമാണത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യവും കേന്ദ്രീകരണവും എന്നതെന്ന മറ്റൊന്നിനെ വേർതിരിക്കാൻ വയ്യ. പാർട്ടിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വവും അരാജകത്വവും വളർന്നുവരുന്നതിനെതിരായ ഏക ഉറപ്പു ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണപ്രമാണം അങ്ങനെയല്ലാതെ അന്യമായിട്ടില്ലാത്തതാണ്.

ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലാണ്. അതിന്റെ 14-ാം വകുപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായി ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്?

“ഭരണാധികാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് സംഘടനയല്ലാതെ മറ്റൊരു ആയുധവുമില്ല. കടത്താണല്ല, കടമപ്പണമെങ്കിലും ഭിന്നിക്കപ്പെട്ടു.....മുടക്കമുതലിനുവേണ്ടിയുള്ള അക്രമപണികൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ഒരു അജയ്യശക്തിയായ തീർത്ഥാടകപടയോട്ടമെങ്കിൽ, മാർക്സിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളുടെ ചുറ്റുമായുണ്ടായുള്ള അതിന്റെ പ്രത്യേകപരമായ ഐക്യം ഒരു സംഘടനയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഐക്യംകൊണ്ട് ദൃഢീകരിക്കപ്പെടണം.”

(ലെനിൻ)

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയൊക്കെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സൈന്യത്തിലേക്കുപിളർത്തി അധികാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തങ്ങൾ വേണ്ട സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണത്തിലുള്ളത്. ഏറ്റവും ശക്തവും സംഘടിതവും സുതുറലിഷ്ടമായ ഒരു ശത്രുവിനെതിരെ ജയിക്കേണ്ട ചൈന്യമായതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വഴിയില്ലാത്തതാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി. സാധാരണസൈന്യത്തിലെപ്പോലെ സേനാധ്യക്ഷന്മാരുടെയും പലരുടെയും അധ്യക്ഷതയിൽനിന്നു മുക്തമായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പാർട്ടിയാണ്. കോടിക്കണക്കിനുള്ള പരമരംഗത്തിൽനിന്നു മുക്തമായി തന്നെ നടത്തേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയുടെ ഓരോ മെമ്പറും വസ്തുനിഷ്ഠമായിത്തീർന്നുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിലും അതു നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കുള്ളത് ജനാധിപത്യം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വഴിയില്ലാത്തതാണ്. ഏറ്റവും വിപുലമായി ജനാധിപത്യത്തേയും സുദൃഢമായ സംഘടനയേയും ജനാധിപ

തൃകേന്ദ്രീകരണം കൂട്ടിയിണക്കുന്നു. പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റികളേയും സംഘടനകളേയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും, ആ ബന്ധങ്ങളെ നിരന്തരം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘടനാ രചനയും സംഘടനാപ്രവർത്തനരീതികളുമുൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണം.

ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ മൗലികപ്രമാണങ്ങളിലൊന്നാണ് കൂട്ടായ നേതൃത്വം. വിവേകത്തിന്റെയും ശരിയുടേയും ഉറവിടവും ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നവരും ബഹുജനങ്ങളാണെന്ന തത്വപിതൃത്വമാണി പ്രമാണത്തിനടിസ്ഥാനം. സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയും, അവയെ പഠിക്കുകയും, മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവയെ പരിശോധിച്ച് പാർട്ടിയുടെ നയപരിപാടികൾ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കുകയും ആ നയപരിപാടികൾ ജനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി പ്രായോഗികമാക്കുകയും, പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേതൃത്വരീതിക്കാണ് കൂട്ടായ നേതൃത്വമെന്നു പറയുന്നതു്.

ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, അവരുടെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾക്കുവരെ സംഘടിപ്പിക്കുക, ബഹുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വഘടകങ്ങളെ അറിയിക്കുക, അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നയങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും രൂപീകരിക്കുക അങ്ങിനെ യഥാ യഥാവ്യമായി പാർട്ടിയെ അടുത്ത ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും, ശരിയായ നയങ്ങളാവിഷ്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനരീതിയാണ് കൂട്ടായ നേതൃത്വം.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തുടർച്ചയായി പ്രായോഗികാനുഭവത്തെ പരിശോധിക്കുകയും തെറ്റുകളിൽനിന്നും ദുർബലങ്ങളിൽനിന്നുമെന്നപോലെ വിജയങ്ങളിൽനിന്നും ശക്തിയിൽനിന്നും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനാണ് വിമർശനം-സ്വയംവിമർശനമെന്നു പറയുന്നത്. തത്വവും പ്രായോഗികതയും തമ്മിലും, പ്രവർത്തനരീതികൾ തമ്മിലുമുണ്ടാകുന്ന പൈതൃകഭയങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിയെ വളർത്തുകയും ശക്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വിമർശനം സ്വയം വിമർശനം ഒഴിച്ചുകൂടാൻവയ്യാത്തതാണ്. മറ്റു രംഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ അറിയും അറിവും നവീകരിക്കുന്നപേരെത്തെന്നാണ്, നാം പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. പ്രായോഗികപ്രവർത്തനം നടത്തുക, ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പഠിക്കുക, അതിൽനിന്നും സാമാന്യനീഗമനങ്ങളിലെത്തുക, ആ സാമാന്യനീഗമനങ്ങൾ നമ്മുടെ അറിവിന് മുതൽകൂട്ടുന്നു; ഇതിനുള്ള പ്രായോഗികപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചംവിതയ്ക്കുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പൊതുതാല്പര്യങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തം തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പാതന്ത്രമായും പരിഹാരമായും വിമർശിക്കുന്നതിൽ ഭയമില്ല; കാരണം അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കും ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ അറിവും, തൽഫലമായ ആത്മവിശ്വാസവും കിട്ടുകയാണുചെയ്യുന്നത്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രശസ്തി ഉയരുകയാണുചെയ്യുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് വിമർശനവും സ്വയം വിമർശനവും ഒരൊ പാർട്ടിക്കമ്മിറ്റിയുടേയും എല്ലാ പാർട്ടിമെമ്പർമാരുടേയും ചുമതലയും അവകാശവുമാണ്. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേതല്ലാത്തതും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിത്തന്നെയും ആശയങ്ങൾക്കും അനുരണനങ്ങൾക്കും സ്വഭാവങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനരീതികൾക്കുമെതിരായി പോരാടി പാർട്ടിയെ ആകെ വളർത്തുകയും ഒരൊ പാർട്ടിമെമ്പറേയും സ്വന്തം തെറ്റുകളും കുറ്റവുകളും കാണാനും തിരുത്താനും കൂടുതൽ നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കാനും സഹായിക്കുകയുമാണ് വിമർശനം സ്വയം വിമർശനംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ വിപുലമായും ഉൾജ്ജ്വലമായും ജനാധിപത്യ പാർട്ടിക്കകത്തു നടപ്പിലാക്കുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ, ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണം പാർട്ടിയെ കൂട്ടിയിണക്കുകയും അതിന് അച്ചടക്കവും ദൃഢതയും ശക്തിയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിപുലവും സ്വതന്ത്രവുമായ വാദപ്രതിവാദത്തിനും ചർച്ചയ്ക്കും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾക്കുംശേഷം പാർട്ടി ഏകകണ്ഠമായോ ഭൂരിപക്ഷപ്രകാരമായോ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും എല്ലാ പാർട്ടിമെമ്പർമാരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും പാർട്ടിക്കകത്തു കക്ഷിവിഭജനത്തിനും ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സ്ഥാനമില്ലെന്നും ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്.

7. ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണമെന്ന സംഘടനാപ്രമാണത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റി “മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനരൂപങ്ങൾ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്:

“ഇങ്ങനെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വിപുലമായ ജനാധിപത്യത്തെ കേന്ദ്രീകൃതനേതൃത്വമായും സ്വതന്ത്രമായ വാദപ്രതിവാദത്തെ കണിശമായ അച്ച ക്ഷേപം പ്രദർശനകൃത്യമായും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വമില്ലാത്ത ജനാധിപത്യം പാശ്ചാത്യ ഒരു വാദപ്രതിവാദസഭയാക്കി മാറുന്നു. ജനാധിപത്യമില്ലാത്തതോ ജനാധിപത്യത്തെ വേണ്ടത്ര വളർത്താത്തതോ ആയ കേന്ദ്രീകൃതനേതൃത്വം മരവിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വമാ യിത്തീരുന്നു. നേരേമറിച്ചു, ജനാധിപത്യവും കേന്ദ്രീകൃതനേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ കൂട്ടിയിണക്കൽ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തനത്തെയും മുൻകയ്യിനേയും വിപു ലമായി വളർത്തുന്നതിനും അതേസമയം രാഷ്ട്രീയസമരത്തിൽ അത്രയും ആവശ്യ മായ ഒരു സുശക്ത നേതൃത്വത്തിനും ഉറപ്പുണ്ടാക്കുന്നു.

“ചരിത്രപരമായ ചരിതഃസ്ഥിതികൾക്കുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനു സരിച്ച് ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണരീതിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നൂതനരൂപ ങ്ങൾക്കും മാറ്റമുണ്ടാകും. റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൗൺസെൽ പാർട്ടി സംഘടനയുടെ അനുഭവത്തെപ്പറ്റി ലെനിൻ എഴുതി: “ഇതു സംഘടനയ്ക്ക്, അതിന്റെ അടി സ്ഥാനരൂപമാത്രമായ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ, പരിഷ്കരണരീതികൾക്കനു സരിച്ച് അതിന്റെ സമുത്തരൂപത്തെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു; അതാതു സമർപ്പണത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ രൂപം ഭേദപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു.”

“ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും വളരുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവികാല സംഘടിതസ്ഥാപനമാണ്. കമ്മ്യൂണി സ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഘടനയിലും ജീവിതത്തിലുമുള്ള ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണ രീതിയും അച്ചമിട്ട വാങ്ങത്തക്ക സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതല്ല. ഓരോ പാർട്ടിയേയും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയും പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് അയവോമതിയിൽ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായാണ് ആ രീതി പാർട്ടികൾക്കു കഴിയുണ്ടാക്കുന്നത്.”

(ഭാരം നാല്—അദ്ധ്യായം 13)

ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണരീതിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഊന്നിപ്പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാതലായ ഉൾപ്പാർട്ടിജനാധിപ ത്യത്തെ, ചുറ്റും നേതൃത്വം കൈമാറ്റം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കലായി ചുരുക്കു ന്നു. ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച അന്തർമുഖമായ ധാരണ ഔപചാരിക മാണ്; ബഷ്യാപാർലിമെൻററിസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ധാരണകളും ചട്ടങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാർട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്തലായരിക്കും അതു്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനാധിപത്യം ഊർജ്ജിതമായ കൂട്ടായ പ്രവർത്തന ത്തിന്റെ ജനാധിപത്യമാണ്. അതായതു്, പാർട്ടിമെമ്പർമാർ ചർച്ചനടത്തു കയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയുംമാത്രം ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യമാത്രമല്ല അതു്; പാർട്ടിയുടേ പ്രവർത്തനത്തെയാകെ നയിക്കുന്നതിൽ സജീവമായി പങ്കെ ട്ടാകുന്ന ജനാധിപത്യമാണതു്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മറ്റു പാർട്ടികളിൽനിന്നു വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യസ്വഭാവവും ഇതുതന്നെയാണല്ലോ. ഒരു പാർട്ടിമെമ്പറാകാനുള്ള അർഹത യിൽ പാർട്ടിയുടെ നയപരിപാടികൾ സ്വീകരിക്കലും പാർട്ടിവിരസംഖ്യകൊടു ക്കലും മാത്രമുൾപ്പെടുത്തിയാൽപ്പോര; പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലുമൊരു സംഘടി ത്യിൽ അംഗമായി ആ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും പാർട്ടി യുടെ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കാൻ സജീവമായി സഹായിക്കുകയുംകൂടിവേണ മെന്ന് ലെനിൻ 1903-ൽ നിഷ്കർഷിച്ചതു്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നു തന്നെ റഷ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ബോൾഷെവിക് എന്നും മെൻഷെവിക് എന്നും രണ്ടായി പിളർന്നു ഓർക്കുമല്ലോ.

8. എല്ലാ പാർട്ടിമെമ്പർമാരെയും പാർട്ടിയുടെ നയപരിപാടികൾ നട പ്പിലാക്കുന്നതിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, പാർട്ടി യുടെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ, നമ്മുടെ പാർട്ടിശാഖകൾ, സുശക്തമായും സജീവ മായും പ്രവർത്തിക്കണം; ഈ പാർട്ടിസംഘടനകൾ ബഹുജനങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തണം, ബഹുജനസംഘടനകൾ വഴി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കണം.

അദ്ധ്യായം പത്തു്

മോസ്തോ പ്രഖ്യാപനം

സംരക്ഷണകീടസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഭൂപടവും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഭൂപടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അത്രയ്ക്കൊന്നും പിന്നോട്ടു നോക്കേണ്ട. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തെയും ഇന്നത്തെ ലോകത്തെയും തമ്മിൽ ഒന്നു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ഈ ഒന്നു ഭരണാധിപതിനിടയ്ക്കുതന്നെ എത്ര വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പു് ലോകത്തിന്റെ ഭൂരികൾ അഞ്ചുഭാഗവും സാമ്രാജ്യശക്തികളുടെ പവിടയിലായിരുന്നു. ഒട്ടാകെത്തന്നെ ജനസംഖ്യയുടെ വമ്പിച്ച ഭൂരിഭാഗം കോളനികളിലോ അർദ്ധകോളനികളിലോ കിടന്നു നടക്കുകയായിരുന്നു. ഭൂപടത്തിന്റെ നാലിലൊരുഭാഗം ചുവപ്പുനിറമായിരുന്നു. ഇവിടെ ചുവപ്പെന്നുവച്ചാൽ സോഷ്യലിസമല്ല. അന്നതു് ഇരുട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ കാൽഭാഗം ബ്രിട്ടന്റെ കാൽക്കീഴിൽ ആയിരുന്നു എന്നാണതു കാണിച്ചതു്. യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ലാറ്റിനമേരിക്കയിലും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ സ്പെഷ്യാലിസം ഭരണം നടത്തുകയായിരുന്നു. അവരുമായി കൂട്ടുകൂടിക്കൊണ്ടു് അവിടെയും ഇവിടെയുമായി ചില വൻകിട ഭൂപടമുകളും മഹാരാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും വാണരളിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ തേർവാഴ്ച ആചന്ദ്രതാരം നിലനില്ക്കുമെന്നാണവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു്.

ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യത്തിൽമാത്രം അന്നു് ചെറുകോടി പാറിക്കളിച്ചിരുന്നു എന്നതു് നേരം. ലോകത്തിലൊട്ടാകെയുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ പത്തുണ്ടിലൊരുഭാഗം സോവിയറ്റുണിയനിലായിരുന്നു. പക്ഷേ, സോഷ്യലിസം ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണെന്നു പലരും അന്നു് കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ കടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സോവിയറ്റുണിയൻ ഏകനരം നില നില്ക്കുമോ എന്ന് വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർപോലും സംശയിച്ചിരുന്നു. കാരണം സോവിയറ്റുണിയന്റെ പുറത്തു് യൂറോപ്പിലൊട്ടുക്കും ഫാസിസം വിജയോന്മത്തമായി നൃത്തംവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ഇനി ഇന്നത്തെ ചിത്രം നോക്കുക: ഒരൊറ്റപ്പെട്ട സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ഒരുഡസൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സാമൂഹികരീയച്ചേരിതന്നെ ഉയർന്നുവന്നുവരികുന്നു. ഭൂപടത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ രണ്ടുഭാഗം ഏകോടി ജനങ്ങൾ നിവസിക്കുന്ന വിസ്തൃതഭൂഭാഗങ്ങൾ ചുവപ്പായിക്കഴിഞ്ഞുവരികുന്നു. ചുവപ്പു് എന്നുവച്ചാൽ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷു് കോളനിമേധാവിത്വം എന്നല്ല, സോഷ്യലിസം, വെളിച്ചം, മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവി എന്നൊക്കെയാണത്.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പു് 8 കോടി 90 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കോളനിമേധാവികളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നരക്കോടി കിലോമീറ്ററേയുള്ളൂ. അത്രതന്നെയും ഇളകിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധമാരംഭിച്ചുകാലത്തു് 150 കോടി ജനങ്ങൾ—ലോകത്തിലൊട്ടാകെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ 63 ശതമാനം—അടിമകളായിരുന്നു. ആ 150 കോടിയിൽ

135 കോടി ജനങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്വനഷ്ടം പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 15 കോടിത്തന്നെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പടിവാതില്ക്കല്ല് പണിയിക്കണമെന്നായിരിക്കുകയാണ്.

രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലൊട്ടുക്കും ദേശീയവിമോചനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതിനുമുമ്പാകെ ഉണ്ടായത് പ്രസ്താവിക്കാം. രക്തിയാഞ്ജിതമായ ഒരു കാലഘട്ടം. പക്ഷേ, ഏതായാലും, കോളനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊണ്ട് സാമ്രാജ്യവാദികൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളേയും അവർ മൃഗീയമായി അടച്ചുതടച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യസമരമെന്നത് ഒരുപിടി വിപ്ലവകാരികളുടെ മൂലം ലോകത്തിൽ കവിഞ്ഞ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ പ്രചാരവേല. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ നിലനില്ക്കുന്ന കാലത്തോളം കോളനികളും നിലനില്ക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ധാരണ.

പക്ഷേ, ആ കാലം പോയി. യുദ്ധത്തിനുശേഷം മാത്രം നാല്പതോളം രാജ്യങ്ങളാണ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത്. കോളനിയവസ്ഥയെ പൊട്ടിത്തകർന്ന് തരിപ്പണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിറകുവെട്ടികളും വെള്ളംകോരികളുമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന കോടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ പുറംകയ്ക്കായി ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിന്റെയും അന്ധതയുടെയും വാലുകൾക്കുള്ളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇരുട്ടിന്റെയും അന്ധതയുടെയും വാലുകൾക്കുള്ളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇരുട്ടിന്റെയും അന്ധതയുടെയും വാലുകൾക്കുള്ളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇരുട്ടിന്റെയും അന്ധതയുടെയും വാലുകൾക്കുള്ളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്.

ഇപ്പോൾതന്നെ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ രാജ്യങ്ങളും കൂടിയാൽ 180 കോടി ജനങ്ങളായി—ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ വമ്പിച്ച ഭൂരിഭാഗം! സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും അധികം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിരിക്കുന്നു. ഇതു വെറും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു മാറ്റമല്ല; സാമ്രാജ്യശക്തികളുടെ ബലാപ്രയോഗമല്ല. പഴയ ലോകത്തിന്റെ തളർച്ചയേയും പുതിയ ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചയേയും കുറിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്.

1948-ൽ ഒരിമ്പാടി മാത്രമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസം 1961-ൽ ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളെ അന്ധതയിലാഴിക്കുകയും അന്ധതയിലാഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാശക്തിയാണ്.

1918-ൽ മുതലാളിത്തശക്തികൾ, ചർച്ചയിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ “ഫോർജ്ജ്വിസത്തെ തൊട്ടിലിൽ വെച്ചുതന്ന ഒരേക്കിടയിലാണ് വേണ്ടി” തങ്ങളാലാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാനാക്കി. അന്നത്തെ ആ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ശിശു ഇന്നൊരു ഭീമാകാരനാണ്.

ഇന്ന് സോഷ്യലിസം ഒരു സങ്കല്പമല്ല; മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പീഠത്തിൽ വെച്ചുവെച്ചുവെച്ച ഒരു യാദൃച്ഛികതയല്ല. അത് സജീവവും സുശക്തവും അനാദിതം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഘട്ടത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഫാസിസ്റ്റ് സാമ്രാജ്യശക്തികൾ പഠിച്ചുപണി പതിനെട്ടും പന്ത്രണ്ടും നോക്കി. സോഷ്യലിസത്തെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായും നേരിടാൻ അവർ കൂട്ടുകെട്ടായില്ല. പക്ഷേ, ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവേശപരമായ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് വിജയിച്ചത്. ട്രോഷ്കിസം ചെങ്കോടി വെട്ടി താഴ്ത്തുമെന്ന് വിശ്വസംപറഞ്ഞ് പടയോട്ടം നടത്തിയ ഹിറ്റ്ലർ സ്വന്തം മോശത്തോളം വിജയിച്ചു. മസ്കോവി ചരിത്രത്തിന്റെ ഏകകീഴിൽ ഒരു കരുത്തു പുറപ്പെട്ടു മാത്രമായി അവരേക്കിട്ടു.

സോഷ്യലിസത്തിന്റെ തല വെട്ടിക്കളയാനാണ് ഹിറാ'ലാം മസ്തൂലിനിയും ടോജോവും മറ്റു പിന്നിരിപ്പന്മാരും വാളുറിയത്. പക്ഷേ, ഒരു തലയുടെ സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് തലകൾ മുളച്ചു പൊന്തിയിരിക്കുന്നു.

യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി സോഷ്യലിസം മുതലാളിത്തത്തെപ്പോലെതന്നെ ക്ഷീണിക്കുമെന്ന് പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, അതുമായില്ല. സോഷ്യലിസം ക്ഷീണിക്കുകയല്ല, കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനിയൊരിക്കലും സോവ്യറ്റ് റൂണിയനേയോ സോവിയറ്റ് റൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയേയോ നശിപ്പിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ അവസാന വിജയത്തെ തടയാൻ കെല്ലുള്ള യാതൊരു ശക്തിയും ഭൂമുഖത്തില്ലെന്നും പിന്നിരിപ്പന്മാർതന്നെ വിറവിറക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തടി രക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നു മാത്രമാണ് അവരിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്.

പഴയ ലോകത്തിന്റെ ശക്തികളും പുതിയ ലോകത്തിന്റെ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു ശരയാണ്. പക്ഷേ, പഴയ ലോകം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അടിക്കടി പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ലോകത്തിനാണ് മേൽക്കുമേൽ വിജയങ്ങളുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, സാമ്പത്തികരംഗമെടുക്കുക, 1957-നും 1959-നും ഇടയിലുള്ള 3 കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയുടെ വ്യാവസായികോല്പാദനം 37.1 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളുടേത് വെറും 7.4 ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഈ മൂന്നുകൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ സോവ്യറ്റ് റൂണിയന്റെ ഉല്പാദനം 23 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. അമേരിക്കയുടേത് വെറും 4.6 ശതമാനം മാത്രവും.

യുദ്ധത്തിനുശേഷമുള്ള 16 കൊല്ലങ്ങളിൽ സോവിയറ്റ് റൂണിയന്റെ വ്യാവസായികോല്പാദനം പ്രതിവർഷം ശരാശരി 10.7 ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. അമേരിക്കയുടേത് 1.8 ശതമാനമാത്രം.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലോകത്തിൽ ഉല്പാദനശക്തികൾ ഏതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പുരോഗമിക്കുകയും അനുഭവം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തലോകത്തിലാകട്ടെ, ഉല്പാദനശക്തികളുടെ വളർച്ച മുടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സാമ്പത്തികരംഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, സാങ്കേതികവും ശാസ്ത്രീയവും സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ വ്യത്യാസം കാണാം.

മനുഷ്യാഹാരങ്ങളിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റമാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം. സോഷ്യലിസത്തിന്റേയും മുതലാളിത്തത്തിന്റേയും ബലാബലത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ പിടിച്ചുകെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അമേരിക്കന്റേതാവൂ ചെസ്റ്റർ ബെർസ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ലേഖനമെഴുതുകയുണ്ടായി: 1957 ഓക്ടോബർ 5-ാം തീയതിവരെ അമേരിക്കയുടെ വ്യാവസായികവും സൈനികവും ശാസ്ത്രസംബന്ധവുമായ ശക്തിയേയും മേന്മയേയും ആരുംതന്നെ സംശയിച്ചിരുന്നില്ല; പക്ഷേ, പെട്ടെന്ന് ഒരു സപ്താഹിക വന്ന് ഭൂമിയെ ഒന്നു ചുറ്റിക്കളഞ്ഞു. അതോടെ ഭരണക്കാരണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവസാനം കമ്മ്യൂണിസംതന്നെയല്ല വിജയിക്കുക എന്ന്. ഇതാണ് ബെർസ് എഴുതിയതിന്റെ ചുരുക്കം.

എന്നാൽ, ഇത് 1957 അല്ല; 1961 ആണ്. ഇന്ന് ബഹിരാകാശത്തിൽ ഭൂമിയെ പ്രദക്ഷിണംവെയ്ക്കുന്നത് വെറും സപ്താഹികകളല്ല. വസ്ത്രോക്കകളാണ്. ഏറ്റവും കഠിനമായ ഗെയിമുകൾ കിറ്റോവും ഹൂസ്കാക്കാരെ മാത്രമല്ല, ജനകോടികൾ

മുടക ഏടയങ്ങളെക്കൂടി കീഴടക്കാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുകാലത്തു മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മേന്മയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കോടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇന്നിതര കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അവസാനവിജയത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

സാമ്രാജ്യത്വചേരിക്കുള്ളിലാകട്ടെ വിള്ളലും പൊട്ടലും വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ തങ്ങളെ ചൂഷണംചെയ്യുന്ന കുത്തകക്കാർക്കെതിരായി കൂടുതൽ വീരോടെ പോരാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്രാജ്യത്വത്തെ കഴിമുട്ടാൻ കെല്പുള്ള ദേശീയവിമോചനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു മുന്നോട്ടു തള്ളിക്കയറുകയാണ്.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇപ്പോഴും ഈ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ വേണ്ടത്ര പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. ജനകീയചൈന ഇപ്പോഴും പുറത്താണ്. പക്ഷേ, ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയെ സ്വന്തം വോട്ടിങ്ങയന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്കു സാധിക്കാതായിരിക്കുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉള്ളടക്കം സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം സാമ്രാജ്യശക്തികളാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത്. ആ സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വ പക്ഷപാതം പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയാണ് ഇന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയെ നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

യുദ്ധത്തിനുശേഷം ചരകിടരാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും സാമ്രാജ്യശക്തികളുടെ കണ്ണുരുട്ടലുകളെ നേരിടാനുള്ള കരുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി നേരെ മാറിച്ചാണ്. ഈജിപ്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ചാടിപ്പുറപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യവാദികൾക്ക് വാലുംപൊക്കി തിരിച്ചുചോദങ്ങിവന്നു. ഇറാക്ക് സാമ്രാജ്യവാദികളെ ആട്ടിപ്പുറംയിട്ടു. ക്യൂബയുടെ മുമ്പിൽ അമേരിക്കയ്ക്കു വിറയലാണ്. അർജീന്റയ്ക്കും, ലാ വോസ്, കോംഗോ—എല്ലായിടത്തും സാമ്രാജ്യവാദികൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരങ്ങളും തിരിച്ചടികളുമാണ് കട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ചെറിയൊരു രാജ്യത്തിനു പോലും ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യശക്തികളെ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുണ്ടായിരിക്കുന്നു. സോഷ്യലിസവും മുതലാളിത്തവുമായിട്ടുള്ള ബലാബലം സോഷ്യലിസത്തിനനുക്രമമായി മാറിയതിന്റെ ഫലമാണിത്.

സാമ്രാജ്യശക്തികളുടെയിടയിൽ ഇപ്പോഴും ബോംബും പീരങ്കിയും അണുവായുധങ്ങളും എല്ലാമുണ്ട്. പക്ഷേ പണ്ടത്തെപ്പോലെ ഒരു യുദ്ധമഴിച്ചുപടണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവർക്കിന്നു കെല്പില്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയാണ് സാമ്രാജ്യസംഭവവികാസങ്ങളുടെ ഗതിയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

1960 നവംബറിൽ മോസ്കോയിൽ വെച്ചു കൂടിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടികളുടെ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ,

“സമുദായത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ ലോകസോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ നിർണ്ണായക ഘടകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ യുഗത്തിന്റെ മുഖ്യമായ സ്വഭാവവിശേഷം ലോകസോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയും സാമ്രാജ്യവാദിത്വത്തിനെതിരായി സമുദായത്തിന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി പോരാടുന്ന ശക്തികളുമാണ് ഇന്ന് സമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ വികാസഗതിയുടെ മുഖ്യമായ ഗതിവിശേഷങ്ങളായും മുഖ്യമായ സ്വഭാവങ്ങളായും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. സാമ്രാജ്യശക്തികൾ എന്തെല്ലാം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാലും ചരിത്രത്തിന്റെ മുന്നോട്ടത്തെ തടയാൻ അവർക്കു സാധ്യമല്ല. സോഷ്യലിസത്തിനു

കൂടുതൽ നിർണ്ണായകമായ വിജയങ്ങൾ നേടാൻവേണ്ട ഉറപ്പു ഒരടിത്തറ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണവിജയം അനിവാര്യമാണ്.

ജനാധിപത്യത്തിനും സോഷ്യലിസത്തിനും കമ്മ്യൂണിസത്തിനുംവേണ്ടിയുള്ള തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തനുവേണ്ടിയുള്ള അടിമരാജ്യങ്ങളുടെ സമരങ്ങൾ, സമാധാനത്തിനുവേണ്ടി ലോകത്തിലൊട്ടുക്കുമുള്ള ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ—വ്യത്യസ്തങ്ങളും പക്ഷേ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയുമായ ഈ മൂന്നുതരം സമരങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നുള്ള അപ്രതിഫലമായ ഒരു ജനകീയസമര പ്രവാഹം നമ്മുടെ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ മുഖമാകെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ പുതിയ സാമൂഹ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സാമൂഹ്യതകളെ ശരിക്കു പയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള ശക്തികളും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

യുദ്ധവും സമാധാനവും

ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തെത്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമായി റഷ്യാംലോകമഹായുദ്ധത്തെത്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഡസൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളായി. ഇനി ഒരു മൂന്നാംലോകമഹായുദ്ധമുണ്ടായാൽ ലോകം മുഴുവനും സോഷ്യലിസമാവും. അതുകൊണ്ട് സോഷ്യലിസത്തിനു യുദ്ധം നല്ലതാണ്. യുദ്ധമില്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസവുമില്ല.

യുദ്ധങ്ങളെത്തുടർന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുണ്ടായി എന്നതു ശരിയാണ്. പക്ഷേ, വിപ്ലവം വെജയിക്കണമെങ്കിൽ യുദ്ധം വേണമെന്നല്ല. യുദ്ധമുണ്ടായാൽ അനിവാര്യമായും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവമുണ്ടാകുമെന്നുമല്ല. വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.

യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രധാനമായ കാരണം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അസമമായ വളർച്ചയാണ്. ലാഭമെടുക്കാനുള്ള വെമ്പലിൽ ഒരേരേ മുതലാളിവിഭാഗവും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളെ തോല്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മത്സരം മൂക്കുന്നു. മത്സരത്തിനിടയിൽ ആദ്യം താരതമ്യേന പിന്നിൽക്കിടന്നിരുന്ന രാജ്യം മുന്നോട്ടുവരുന്നു. ചൂഷണകേന്ദ്രങ്ങൾക്കും സ്വാധീനവൃത്തങ്ങൾക്കുംവേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു.

സാമ്രാജ്യയുദ്ധം ജനങ്ങളെ ചൂട്ടുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപിടി കത്തുകു മുതലാളികളുടെ മടിശ്ശീല തടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമാണ്. റഷ്യാംലോകമഹായുദ്ധം കൊണ്ട് അമേരിക്കൻകത്തുകുമുതലാളികൾ മാത്രം 5500 കോടി ഡോളർ ലാഭമുണ്ടാക്കി. പക്ഷേ ഭൂപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് വമ്പിച്ച കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായത്.

വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു മറ്റൊരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനമാണ് വിപ്ലവം. മുതലാളിത്തത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഉല്പാദനശക്തികളും ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം മുർച്ഛിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്ക് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ആവശ്യകത ബോദ്ധ്യമാവുന്നു. നിലവിലുള്ള ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ—മുതലാളിത്ത സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ—അവ സാനിപ്പിക്കാതെ ഉല്പാദനം വളർത്താൻ കഴിയാതാവുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ബോധപൂർവ്വമായ വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടാതെ അതു മാറാൻ കഴിയില്ല.

ഒരുകാര്യം ശരിയാണ്. യുദ്ധം മുതലാളിത്തവൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം മുർച്ഛിപ്പിക്കുകയും അതിൻഫലമായി മുതലാളിത്തം ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുള്ള സാമൂഹ്യതകൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വളരുന്നു.

ഓരോ രാജ്യത്തും സാലൂതകർ പക്ഷമായാലേ വിപ്ലവമുണ്ടാവൂ. വിപ്ലവം ഇക്ക മതിപെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാലും യുദ്ധമാണ് വിപ്ലവത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ വളർച്ചയുടേയും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരവെന്ദലയങ്ങളുടേയും ഫലമായിട്ടാണ് വിപ്ലവമുണ്ടാകുന്നത്. വൈദഗ്ദ്ധ്യങ്ങൾ പ്രകടമാംവിധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ യുദ്ധം വേണമെന്നില്ല. സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയും മുതലാളിത്തച്ചേരിയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികസമരങ്ങൾക്കും മുതലാളിത്തവെന്ദലയങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും.

രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷവും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യങ്ങളും അസമമായ വളർച്ചയുമുണ്ട്. പക്ഷേ, മൗക്കറുകളുടെ പുനർവിജ്ഞത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പുതിയൊരു യുദ്ധം എടുത്തല്ല. യുദ്ധക്കൊതിയന്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതില്ല. ലോകശക്തികളുടെ ബലാബലത്തിൽ മാറ്റംവന്നതുകൊണ്ട്. ലോകസോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയും സമാധാനശക്തികളും അനുഭവം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ശക്തികൾക്ക് ഇന്ന് യുദ്ധത്തെ തടയാൻ കഴിയും.

മുതലാളിത്തത്തെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണമെന്നത് തുറമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതുതന്നെ സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പറ്റുകയാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ആർനാശവും സ്വത്തുനാശവും സോഷ്യലിസത്തിൽനിന്ന് കമ്മ്യൂണിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള പോക്കിനെ മനസ്സിലാക്കും. ഏറ്റവും യുദ്ധത്തിന്റെ വെണ്ണിനിൽനിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നും അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം കൂടാതെ കഴിയില്ല എന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർവാദമാണ്.

അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരവും സോഷ്യലിസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികസമരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. നേരേമറിച്ച് ഈ സാമ്പത്തികസമരങ്ങളാണ് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യാപാധി.

ആഭ്യന്തരയുദ്ധവും ആയുധമേന്മയ്ക്ക് കലാപവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഘടനകളല്ല. വർഗ്ഗസമരം സമാധാനപരമായ പരിഷ്കരണങ്ങളേയും പരിവർത്തനങ്ങളേയും ഒഴിച്ചുനിൽക്കുന്നില്ല.

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ആയുധബലംകൊണ്ട് വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ബർഷാസി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിനെ നേരിടാൻ ആയുധമെടുക്കേണ്ടിവരുന്നതും അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ തെഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സായുധസമരം നീതിപൂർവ്വകമായിരിക്കും.

വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ അനിവാര്യഫലമാണ് വിപ്ലവം. പഴയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിച്ച് പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതടങ്ങാതെ വർഗ്ഗസമരത്തെ വളർത്തുന്നതിനാണ് വിപ്ലവമെന്നു പറയുന്നത്. ആഭ്യന്തരയുദ്ധം വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ രൂപങ്ങളിലൊന്നു മാത്രമാണ്. സമാധാനപരമായ രൂപവുമുണ്ട്. സമാധാനപരമായ വിപ്ലവമാണ് കൂടുതൽ കാമ്യം—1957-ലെ പ്രഖ്യാപനം.

പക്ഷേ, മാത്രം പരിതഃസ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതായത് മുതലാളിവാർഗ്ഗത്തിന്റെ നിലപാടിനെക്കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

സാമൂഹികരീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കൂടാതെ സമാധാനപരമായ വിപ്ലവം നടത്താൻ കൂടുതൽ സാധ്യതകളുണ്ട്.

ദേശീയവിമോചനസമരങ്ങൾ

ദേശീയവിമോചനസമരങ്ങളുടെ ഫലമായി കോളണിവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയിൽനിന്ന് ഭട്ടനവധി രാജ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിരിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയവികസനം വസ്തുനിഷ്ഠമായി നോക്കുമ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരാണ്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായും വ്യവസായികമായും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. സാമ്രാജ്യത്വരാഷ്ട്രങ്ങളാകട്ടെ പിന്നണിരാജ്യങ്ങളെ പിന്നണിയിൽത്തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം സാമ്പത്തികവികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കെതിരായ സമരം അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നണിരാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുറപ്പിക്കാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

രണ്ടാംലോകയുദ്ധത്തിനുശേഷം നാല്പതോളം രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രങ്ങളായി. കഴിഞ്ഞ അറുക്കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ 28 രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. 1960-ൽ മാത്രം രണ്ടുലസൻ രാജ്യങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അംഗ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 51-ൽനിന്ന് 99 ആയി.

സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നോക്കരാജ്യങ്ങളിൽ പലതിലും സാമ്രാജ്യവാദികളുടെ സാമ്പത്തികമേധാവിത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. പുറംസായവല്ലാണു പരിത്രമങ്ങളെ എതിർക്കുക, ഈ രാജ്യങ്ങളെ അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളുടെ ഉറവിടങ്ങളായി മാത്രം നിലനിൽക്കുക, അസമമായ വിനിയമബന്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, ലാഭം കയറ്റിത്തയയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം പിന്നോക്കരാജ്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരാണ്. അതുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വരാഷ്ട്രങ്ങളും പിന്നോക്കരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം വളരുകയെന്നത് സ്വാഭാവികമാത്രമാണ്. രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യമുറപ്പിക്കുക, കാഷികപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും ഫ്യൂഡൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സാമ്രാജ്യമേധാവിത്വത്തിന്റെ സാമ്പത്തികപേരുകൾ പറിച്ചു കളയുക, ദേശീയവ്യവസായം വളർത്തുക, ജീവിതത്തായത്തുക, സ്വതന്ത്രമായ വിദേശനയം തുടങ്ങിയവ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരികബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുക—ഈ അടിയന്തിരകടമകളെല്ലാം സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ സമരങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയൂ.

സാമ്രാജ്യവാദികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ, കോളണികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ പുഷ്പരാഗിയെ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു; സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു; പല തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ച് അവയെ പട്ടാളക്കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ കുടുക്കാൻ നോക്കുന്നു.

സാമ്രാജ്യവാദികൾ പിന്നോക്കരാജ്യങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഗുണകാംക്ഷികളുമാണെന്നു നടിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ, ഈ സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയചൂരടവലിക്കു വിധേയമാകാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽപ്പോലും പൊതുവീൽ വൻകിടവ്യവസായങ്ങളുടേയും പൊതുമേഖലയുടേയും വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാടിത്തറയുറപ്പിക്കാനല്ല പ്രയോജനപ്പെടാൻ ഉള്ളതു്.

സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ശക്തികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും സാമ്രാജ്യ തലശക്തികൾ അധികമായി ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ലോകസോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ സാമ്യ ഭരണീയസ്ഥിതിയിലൊട്ടുക്കും മുഖവേദിക്കലുമായിട്ടില്ലാത്തവിധം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കോളണികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളെ മാത്രമല്ല, സാമ്യ ഭരണീയവ്യവസ്ഥങ്ങളിലെ ബലാബലത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ സാമ്യതകളാവിർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ സായുധസമരം കൂടാതെത്തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യനേടാനുള്ള സാധ്യതകളെ പായിരിക്കുന്നു. അടുത്തകാലത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പല രാജ്യങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് സായുധസമരം കൂടാതെയാണ് ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയുടെ ഭൂരിഭാഗത്തും ഉയർന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളെ ഒരേസമയത്തു നേരിടാൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കു കഴിയാതെവന്നതാണു കാരണം. ഉദാഹരണത്തിന് അർജീന്റയിൽ യുദ്ധംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മ്റാൻസിന് അതേ ശക്തിയോടെ മറ്റു മ്റാഞ്ചുക്കളാണിരിക്കട്ടെ സമരത്തെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നില്ല.

രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും ലഭിക്കുന്നതോടെ ഭരണീയസ്വാതന്ത്ര്യസമരം അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതിയ ഭരണീയജനാധിപത്യകടമകൾ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാവശ്യമായിത്തീരുന്നു. എന്നാലേ പിന്നാക്കനിലായവസാനിപ്പിക്കാനും സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനും കഴിയൂ.

ഭരണീയജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻവേണ്ടി ജനങ്ങളെയൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണീയജനാധിപത്യമുന്നണി കെട്ടിപ്പടുക്കുകയെന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ കടമ.

ഭരണീയജനാധിപത്യമെന്നാലെന്തെന്ന് പരിപാടി വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഭരണീയജനാധിപത്യമുന്നണിയിലെ പ്രധാനഘടകങ്ങൾ തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും ഭരണീയബുദ്ധാസിയുമാണ്. ഭരണീയബുദ്ധാസിക്ക് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തോടും ഫ്യൂഡലിസത്തോടും എതിർപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ, അവർ പലപ്പോഴും സന്ധിചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പുരോഗമനപരമായ പക്ഷിനോടൊപ്പം ചാഞ്ചാട്ടവുമാണ്. അവരുമായി യോജിക്കുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭരണീയജനാധിപത്യം മുതലാളിത്തേതരവളർച്ചയിലേയ്ക്കുള്ള ഒരടിക്കലാലട്ടമാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 15-ാം ജനറൽ അസംബ്ലിയോട് നമ്മുടെ സോവിയറ്റ് റെഡ് അർമിയുടെ എല്ലാ കോളണിരാജ്യങ്ങൾക്കും ഉടൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്ന പ്രമേയം പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രമേയം നടപ്പിൽവരുത്തിക്കാൻ സാമ്യ ഭരണീയമായ തോതിൽ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങളോടാവശ്യമാണ്. രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം 1960-ന്റെ അവസാനംവരെ യുള്ള കാലത്ത് കോളണിപ്രദേശങ്ങളുടെ വിസ്താരം 3 കോടി 69 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർത്തിന്ന് ഒരുക്കോടി 32 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററായും ജനങ്ങളുടെ സംഖ്യ 663,600,000-ത്തിൽനിന്ന് 83,300,000-മായും കുറഞ്ഞു. ഈ സംഭവവികാസം സാമ്യ ഭരണീയസ്ഥിതിയിലാകെ വമ്പിച്ച പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

സാമ്യലൗകികപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് പൂർവ്വധികം വലിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളെയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേയ്ക്കും ജനാധിപത്യത്തിലേയ്ക്കും സമാധാനത്തിലേയ്ക്കും സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്ന ഒരു മുന്നണിപ്പടയായിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

തൊണ്ണൂറോളം രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വമ്പിച്ച വിഷമതകളേയും മർദ്ദനങ്ങളേയും നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ മുന്നേറുന്ന

തു്. 36 രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും പാർട്ടിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതരത്തിലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരിക്കിലും ഇന്നത്തെ സാമ്പ്രദായികസ്ഥിതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് വളരാൻ കൂടുതൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്.

മാർക്സിസം-ലെനിനിസമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണം. മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയല്ലാതായിത്തീരുന്നു.

റിവിഷണലിസത്തിനെതിരെയും സെക്ടേറിയനിസത്തിനെതിരെയും സമരചെയ്യേണ്ടതു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻവയ്യാത്ത ഒരവശ്യമായിത്തീരുന്നു.

സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം സാധിക്കാൻ പാർട്ടിയുടെ ക്രിയാത്മകമായ പങ്ക് ആവശ്യമാണ്. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലൂടെയാണ് പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുന്നതു്.

ആശയപരമായ കെട്ടുറപ്പെന്നപോലെതന്നെ സംഘടനാപരമായ ദാർഢ്യവും ആവശ്യമാണ്.

വ്യക്തിപ്രഭാവസിലാന്നം പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ തടയുന്നു. അതിനാൽ വ്യക്തിപ്രഭാവസിലാന്നത്തിനെതിരായി ദാരുണ പാർട്ടിയും പ്രാദേശികമായ സമരങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണതത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു്. സംഘടനയുടേയും പാർട്ടിജീവിതത്തിന്റേയും ലെനിനിസ്റ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ പതിച്ചുകൂടാതെ അനുഷ്ഠിച്ചാലേ ബഹുജനവിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഊർജ്ജസ്വലമായി വളർത്താൻ കഴിയൂ.

അദ്ധ്യായം പതിനൊന്നു്

കർഷകരംഗത്തെ പാർട്ടിയുടെ കടമകൾ

ജന്മിത്തത്തിന്റെ ആവിർഭാവം ഇന്ത്യയിൽ: ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്നപോലെയുള്ള ജന്മിസ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ഭൂമി ഗ്രാമസമൂഹത്തിന്റെ പൊതുഉടമയായിരുന്നു. ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ സ്വയംസന്തൃപ്തങ്ങളായിരുന്നു. കാലാകാലമായി നിലനിന്നുവന്ന ഈ സമ്പ്രദായം മാറിമറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ സെമിനാർമാർ എന്നൊരു വർഗ്ഗത്തെ ഭൂമികളുടെ ഉടമകളായി സൃഷ്ടിച്ചു. മുതിലാലകുവർത്തിമാരുടെയും നട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെയും കീഴിൽ നികുതിപിരിച്ചിരുന്ന ഉല്പാദനസ്ഥാനമായാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഉടമാവകാശത്തോടുകൂടിയ സെമിനാർമാരാക്കി മാറ്റിയതു്. 1793-ൽ ഗവർണ്ണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന കോറൺവാലിസ്സുപട്ടവിന്റെ കാലത്തു് സെമിനാർമാർ

കുടുംബ വമ്പിച്ച അധികാരാവകാശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ശാശ്വതസെററിൽമെൻറ് നടപ്പിലാക്കി. അതു നടപ്പിലാക്കിയതു് ബങ്കാരം, യു. പി., ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ഈ ശാശ്വതസെററിൽമെൻറ് അനുസരിച്ച് സെമിനാറന്മാർ സർക്കാരിലേക്കുടയ്ക്കേണ്ട കരം ഏതായെന്ന സ്ഥിരമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. സെമിനാറന്മാർക്കു് ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരിൽനിന്നും ഇപ്പോളുള്ള തുക പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവകാശവും നൽകി. ഈ അവകാശമുപയോഗിച്ചു കൊണ്ടു് സെമിനാറന്മാർ കൃഷിക്കാരെ കണ്ടമാനം തെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു. ഈ സമ്പ്രദായമേല്പട്ടെന്നതിന്നു മുമ്പു് കൃഷിക്കാർ രാജഭരതമായി വിളവിന്റെ 12-ൽ ഒരംശം മുതൽ 6-ൽ ഒരംശംവരെ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. സ്ഥിരം സെററിൽമെൻറ് കരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻറ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു് അതു വ്യാപിപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അതിന്നു പകരം താല്പാലിക്കസെററിൽമെൻറാണ് പിന്നീടു് അവർ ഏല്പട്ടെന്നിയതു്. താല്പാലിക്കസെററിൽമെൻറു ഗവണ്മെൻറിന്നു കൂടുതൽ ലാഭകരമാണെന്നു കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്തതു്. താല്പാലിക്കസെററിൽമെൻറ് അനുസരിച്ച് സെമിനാറന്മാർ ഗവണ്മെൻറിലേക്കുടയ്ക്കേണ്ട കരം ഒരു നിശ്ചിതകാലത്തിനുശേഷം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഗവണ്മെൻറിന്നധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥിരം സെററിൽമെൻറനുസരിച്ച് അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലുള്ള ആകെ ഭൂമിയിൽ 19 ശതമാനം ശാശ്വതസെററിൽമെൻറിന്നു കീഴിലും 30 ശതമാനം താല്പാലിക്കസെററിൽമെൻറിന്നു കീഴിലുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂമിയിൽ പകുതിയോളം സെമിനാരിസമ്പ്രദായത്തിൻകീഴിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പഞ്ചാബ്, കേരളം എന്നിങ്ങനെ അപൂർവ്വം ചില സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒഴിച്ചാൽ മറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും സെമിനാരിസമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബാക്കിയുള്ള 51 ശതമാനത്തിൽ റയത്ത് വാറി സെററിൽമെൻറ് ഏല്പട്ടു് ത്തി. റയത്ത് വാറി സെററിൽമെൻറനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉടമാവകാശം കർഷകന്തന്നെ ലഭിക്കുന്നവെന്നാണു വേയ്തു. കൃഷിക്കാർ സർക്കാരിലേക്കു കൊടുക്കേണ്ട കരം ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നു നേരിട്ടു നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്നതു്. ഇതുകൊണ്ടു് റയത്ത് വാറിസമ്പ്രദായത്തിൽ ജന്മിത്വമില്ലായെന്നു ധരിക്കുന്നതു് പരിശോധിക്കും. ഭൂമി കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചുവന്നു സ്വകാര്യസ്വത്തായിത്തീരുകയും കർഷകരുടെ മേലുള്ള നികുതിഭാരം വർദ്ധിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം അധഃപതിക്കുകയുംചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ഭൂമി അനുഗ്രാഹിതപ്പെടുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അതു ഹുണ്ടുവാപാരികളുടെയും പണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ഉടമയിലായി. യഥാർത്ഥകർഷകർ അവരുടെ കീഴിൽ പാട്ടത്തിന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്ന വെറും കുടിയന്മാരായിത്തീർന്നു. ഡോക്ടർ രാധകർ മുക്കർജി എന്ന സാമ്പത്തികവിദഗ്ദ്ധൻ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന അഭ്യോധനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കണക്കാക്കി പറയുന്നതു് റയത്ത് വാറിഭൂമികളിൽ 70 ശതമാനത്തോളം അതിന്റെ ഉടമകൾ നേരിട്ടു കൃഷിചെയ്യാതെ പാട്ടത്തിന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നവെന്നാണ്. അങ്ങനെ സെമിനാരിയെന്നോ റയത്ത് വാറി എന്നോ വ്യത്യാസംകൂടാതെ ഭൂമിയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു വർഗ്ഗത്തിന്നു ഭൂമിയുടെമേലുള്ള ആധിപത്യം ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹികമായിത്തീർന്നു.

കേരളത്തിലെ ഭൂവുടമസ്ഥന്മാർ

കേരളത്തിലെ ഭൂവുടമസ്ഥിതി ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും കുറച്ചു വ്യത്യസ്തമാണ്. കേരളത്തിൽ ജന്മിത്വത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെയും ചരിത്രത്തെയുംപറ്റി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല അഭിപ്രായങ്ങളും നിലവിലുണ്ടു്. ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ജന്മാവകാശികളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവ

നിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മണരെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പൂർവാധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ കാണ്മ, വെറുംപാട്ടം, അടിമ, അനുഭോഗം തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ കൃഷിക്കാർ ഭൂമി കൈവശംവെച്ച് അനുഭവിച്ചുവരികയും ആദായത്തിന്റെ ഒരോഹരി ബ്രാഹ്മണജന്മിമാർക്കു കൊടുത്തുവരികയും ചെയ്തു. ഇതിനപ്പുറമേ സ്കാരിന്റെ നേരിട്ട കീഴിൽ ഭൂമി കൃഷിക്കാർക്കു ചാത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്കാർക്കടിയാന്മാരെ പണ്ടേരവകു കടിയാന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞുവന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ജന്മി-കടിയാൻ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇരുട്ടുതടയും താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഓരോ അവസരങ്ങളിലും ഗവണ്മെന്റ് ഇടപെടുകയും വിളംബരങ്ങൾ മുഖേന ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും അവകാശങ്ങൾ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂറിൽ 1005-ലെ നീട്ട്, 1040-ലെ പാട്ടവിളംബരം, 1042-ലെ കാണപ്പാട്ട വിളംബരം, 1071-ലെ ജന്മി-കടിയാൻ റഗുലേഷൻ, 1108 ലെ ജന്മിക്കരം സെററിൽമെൻറ്—ഇതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവണ്മെന്റു നടപടികളായിരുന്നു.

കൊച്ചിയിൽ 1080-ലെ സെററിൽമെൻറുവിളംബരം, 1090-ലെ കടിയാൻ നിയമം, 1113-ലെ കടിയാൻനിയമം, 1118-ലെ വെറമ്പാട്ട കടിയാൻനിയമം എന്നിവയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ്.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻകീഴിൽ മലബാറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കടിയാൻനിയമങ്ങൾ 1900-ത്തിലെ കുഴിത്തുറച്ചനിയമം, 1929-ലെ മലബാറിലെ കടിയാൻനിയമം എന്നിവയാണ്.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ശാശ്വതസെററിൽമെൻറും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ജന്മിമേധാവിത്വവും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത ഒരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ ഇന്ത്യയിൽ പരമ്പരയായി നിലനിന്നുവന്ന കൈവേലകളെ നശിപ്പിക്കുകയും കാഷികോലുദനം പ്രധാനമായും വ്യവസായാവശ്യത്തിനുവേണ്ടിയാക്കി മാറ്റുകയുംചെയ്തു. ഇതരണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കത്തകമുതലാളിമാരെ സഹായിക്കുൻവേണ്ടിച്ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മുടെ കൈവേലകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തു് ആധുനികരീതിയിലുള്ള യന്ത്രവൽകൃതവ്യവസായങ്ങൾ വളർന്നുനീങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ അനുവദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ കാരൽമാർക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ “ഇന്ത്യയ്ക്ക് പഴയ യുഗത്തിന്റെ നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും പുതിയ യുഗത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു.”

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഭൂപരിഷ്കാരവും

ഭൂപരിഷ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പുരോഗമനപരവും മൗലിക സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതുമായ പരിപാടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വളരെമുമ്പുതന്നെ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രതിഫലംനൽകാതെ നെമിന്ദാരിസമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കുക, എല്ലാ കടിയാന്മാർക്കും സ്ഥിരാവകാശവും പാട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ളവയും നൽകുക, ജന്മിസമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിച്ച് ജനികളുടെ വക ഭൂമികൾ ദരിദ്രകുടുംബങ്ങൾക്കും കാഷികത്തൊഴിലാളികൾക്കും സൗജന്യമായി നൽകുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് കാഷികപരിഷ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ജന്മിസമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൈവശഭൂമിക്കു പരിധിനിശ്ചയിക്കണമെന്നും വൻകിട ഭൂവടാകളുടെ ഭൂമിയിൽ ഏറിയഭാഗവും ഭൂരഹിതർക്കു നൽകുന്നതിനു പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പാർട്ടി ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകമാത്രമല്ല ചെയ്തു; അതിനുവേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും വമ്പിച്ച സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബംഗാളി ലെ തേദോഗാസമരം, തെലുങ്കാനാ കൃഷിക്കാരുടെ ആയുധമേന്മയ്ക്കു സമരം മുതലായവ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. പാർട്ടിയും കിസാൻസഭയും നിരന്തരമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളും, കൃഷിയുടെ പുനഃസംഘടനയിൽ കാഷികപരിഷ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം നൽകുന്നതിനു കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽ തന്നെ കാഷികപരിഷ്കാരം നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉന്നംകയും ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ചില പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. കാഷികപരിഷ്കാരത്തിന് രണ്ട് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചത്: ഒന്ന്, കാഷികബന്ധങ്ങളിൽ അന്തർവ്യപിച്ചിരിക്കുന്നതും കാഷികോല്പാദനത്തിനു പ്രതിബന്ധമായിരിക്കുന്നതുമായ തടസ്സങ്ങളെ തട്ടിനീക്കുക. രണ്ട്, ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും ഉല്പാദനവലനവും സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാഷികസമ്പന്നവ്യവസ്ഥ എത്രയും ഏറ്റുപ്പത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായവികസനത്തിന് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളും ഭക്ഷണക്ഷേപ്യം പരിമിതിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹായമായിത്തീരണം എന്നതാണ് ഒന്നും രണ്ടും പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളിൽ ഭൂനയത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ.

ഈ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആവിഷ്കരിച്ച കോൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഭൂപരിഷ്കാരനടപടികളെ പൊതുവേ താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്നു ഘടകങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം:

- 1) സെമിനാരിസമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കുക.
- 2) കടിയാശ്ശിപരിഷ്കാരം.
- 3) പരിധിനിശ്ചയം.

ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയെല്ലാം അവസാനലക്ഷ്യമായി കൃഷിയെ സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയെന്ന കാര്യവും ഒന്നാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സെമിനാർമാക്കും മറ്റു ഭൂപ്രഭുക്കർക്കും പലതരത്തിലുള്ള സൗജന്യങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്.

ഇതിൽ സെമിനാരിസമ്പ്രദായവും തത്തുല്യമായ മദ്ധ്യവർത്തിവ്യവസ്ഥകളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് കോൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെന്റുകൾ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത്. സെമിനാരിസമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 1951-നു മുമ്പുതന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടത്. ഈ സെമിനാരിനിർമ്മാണക്കൽനിയമമനുസരിച്ചു മിക്ക സ്റ്റോറുകളിലും സെമിനാറുരുടെ നേരിട്ടുകീഴിലുള്ള പ്രധാനകടിയാൻ ഗവണ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിയുടെ ഉടമയായിത്തീർന്നു. സെമിനാർക്കു ഭൂമിയിലുള്ള അവകാശം പ്രതിഫലനത്തിന് തവണ്മെന്റിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സെമിനാറുരുടെ കടം ബാധിച്ചിരുന്നവരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭൂമികളും സ്വന്തം കൈവശത്തിലുള്ള മറ്റു ഭൂമികളും അവർക്കു കൈവരവയ്ക്കാൻ നിയമം അനുവാദം നൽകി. പല സെമിനാർമാക്കും ഈ നിലയിൽ ഓയിരിക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി സ്വന്തമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ഭൂമികളിലുള്ള കടിയാന്മാർ ഈ സെമിനാറുരുടെ കീഴിൽ കടിയാന്മാരായിത്തന്നെ തുടർന്നു. പല സ്റ്റോറുകളിലും ഈ കടംബാധിതരിലുള്ള കടിയാന്മാർക്കു യാതൊരു അവകാശവും നൽകപ്പെട്ടില്ല. സെമിനാർമാക്കുള്ള പ്രതിഫലം സർക്കാ

രിൽനിന്നു കൊടുക്കാനാണ് വ്യവസ്ഥചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട പ്രതിഫലം ഷുഭക 622.74 കോടി ക. വരുമെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ അവകാരം സിദ്ധിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സെമിനാക്കു പാട്ടുമായി കൊടുത്തിരുന്ന സംഖ്യ മേലിൽ ഗവണ്മെന്റിനു നികുതിയായി കൊടുക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതുമൂലം സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള വരുവു വലിക്കുന്നുണ്ട്. നിയമംകൊണ്ട് കുടിയാന്മാർക്കു തരപ്പെടുന്ന നേട്ടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും സിദ്ധിക്കുന്നത്.

1. ഭൂമിയിൽ പരിപൂർണ്ണമായ ഉടമാവകാരം സെമിനാക്കു പാട്ടുമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സംഖ്യതന്നെ സർക്കാരിനു നികുതിയായി കൊടുക്കേണ്ടിവന്നാലും ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാരം സിദ്ധിക്കുന്നതുമൂലം കൃഷിക്കാരന്റെ പദവിയിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു.

2. സെമിനാക്കു കാഴ്ചകളായും പുറവകു പിരിവുകളായും മേലിൽ യാതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ലയെന്നതുമൂലമുള്ള സംവത്സികനേട്ടം.

3. മേച്ചിൽസ്ഥലങ്ങൾ, വനഭൂമി, പൊതുഉപയോഗത്തിനുള്ള മറ്റു ഭൂമികൾ എന്നിവയിലേല്ലാം സെമിനാക്കുണ്ടായിരുന്ന ഔധിപര്യം സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായതുമൂലം കൃഷിക്കാർക്കു പൊതുവേ ഒരു ഭൂമികൾ സെമിനാക്കു കണ്ടുകേൾവയ്ക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഔധിരക്ഷണക്കിനക്കർ ഭൂമിയുടെമേൽ ഔധിപര്യം പുലർത്തുന്ന ഒരഭ്യന്തരനിലയിൽ സെമിനാക്കു ജനസാമാന്യത്തിന്റെമേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികാരശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടതു നാട്ടിൽപ്പുറങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യസംവത്സികബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കി.

അതേ അവസരത്തിൽ ഫുഡൽമേഡിവിതത്തിന് ഇടിവു സംഭവിച്ചു എങ്കിൽപ്പോലും തന്റെ സംവത്സികസ്ഥിതിക്ക് കാര്യമായ കോട്ടാമന്ദം തട്ടാത്ത വിധം പുതിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഈ നിയമവും കോൺഗ്രസ്സുഗവണ്മെന്റുകൾക്കു മറ്റു നടപടികളും സെമിനാക്കുവരെ സഹായിച്ചു. കുടിയാന്മാരെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയെങ്കിലും Home farm എന്ന പേരിലും മറ്റു പല പേരുകളിലുമായി ഔധിരക്ഷണക്കിനക്കർ ഭൂമി സ്വന്തമായി കൈവശമാക്കുവാൻ നിയമം സെമിനാക്കു സൗകര്യം നൽകി. തങ്ങളുടെ അവകാരം നിറുത്തലാക്കുന്നതിനു പക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ പ്രതിഫലമായി സെമിനാക്കു സ്റ്റേറ്റിൽനിന്നും നൽകി. ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലമായി കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ഒരു ഭാഗവും ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നു പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയനുസരിച്ച് കൃഷിവികസനത്തിന് നൽകപ്പെടുന്ന സഹായവും വിനിയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ കൈവശഭൂമിയിൽ വൻതോതിൽ പല സെമിനാക്കുവന്മാരും നേരിട്ടു പരിഷ്കരിച്ചതിൽ കൃഷി ഏർപ്പെട്ടു. അങ്ങിനെ മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഒരു കൃഷിസമ്പ്രദായത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സെമിനാരി അവസാനിപ്പിക്കൽനിയമം പരോക്ഷമായി വഴിതെളിയിച്ചു. ഈ പ്രകൃതി ഭൂമിയിൽ ഉടമാവകാരം സിദ്ധിച്ച കുടിയാന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും ഒരതിർത്തിവരെ വളർച്ചയുണ്ടു്. സെമിനാരി അവസാനിപ്പിക്കൽനടപടികൊണ്ട് ഉടമാവകാരം സിദ്ധിച്ച കുടിയാന്മാരിൽ പലരും ധാരാളം ഭൂമിയുള്ള വൻ കിടകൃഷിക്കാരായിരുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള കൃഷിക്കാർ നിയമമൂലം സിദ്ധിച്ച ഔഷകൃത്യങ്ങളും ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും നൽകുന്ന സഹായങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകൊണ്ട്, പരിഷ്കരിച്ച കൃഷിസമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങിനെ സ്വയന്നരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. ഭൂമിയിൽ നിലനിന്നുവന്ന ഫുഡൽമേഡിവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് പഴയ നാട്ടുവാഴികളെയും അതോടൊപ്പം അവരുടെ കുടിയാന്മാരിൽ ഒരുവിഭാഗത്തെയും മൂലധനമീർക്കി പ

മിഷ്ടകരീതിയിൽ കൃഷിചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗമാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും കാഴ്ചപ്പാടും കോൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ സെമിനാരി അവസാനപ്പിക്കുന്നതുമായിത്തീർന്നു കാര്യത്തിലും മറ്റും എല്ലാ കർഷകപരിഷ്കാരനടപടികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

കടിയായുപരിഷ്കാരനടപടികൾ

സെമിനാരിസമ്പ്രദായവും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ഐഡൽവ്യവസ്ഥയും പ്രതിഫലനത്തിൽ അപസാനിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായി എല്ലാത്തരം ഭൂമികളും റയിത്തുവാറിസമ്പ്രദായത്തിൻകീഴിലായിത്തീർന്നു എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് ജന്മിസമ്പ്രദായം അവസാനിക്കുകയോ ഭൂമിയിൽ അലോചനിക്കുന്ന യഥാർത്ഥകർഷകന് ശാരീരികമായ അവകാശം സിദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. റയത്ത്വാറിസമ്പ്രദായത്തിൻകീഴിലും യഥാർത്ഥകർഷകരിൽ ഗണ്യമായ ഒരുവിഭാഗം കടിയോന്മാരായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ കൃഷിപ്പുത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങളിൽ 25% ഇങ്ങിനെയുള്ള കടിയോന്മാരാണെന്നു കണക്കാക്കുന്നു. വസ്തുവിൽ സ്ഥിരവകാശവും കൈവശാവകാശവും സിദ്ധിച്ച കടിയോന്മാരെ ഈ 25%-ത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഇങ്ങിനെയുള്ള യഥാർത്ഥകർഷകരായ കടിയോന്മാർക്ക് ഒരുകാരനാൽക്കൂടി എന്നതാണ് കടിയായുപരിഷ്കാരംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ആസ്സാം, ബോംബെ, ജമ്മു-കശ്മീർ, ചണ്ഡീഗഢ്, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ്, പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ, ഓറീസ്സ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, കേരളം എന്നീ സ്റ്റോറുകളിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇതിനകം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊല്ലാ സ്റ്റോറുകളിലും ബില്ലുകൾ നിയമസഭയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. കടിയായുപരിഷ്കാരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്ലാനിങ്ങ്ക് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കേണ്ട ചില തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തത്വങ്ങൾ എല്ലാ സ്റ്റോറുകളിലും ഒരേപോലെ അംഗീകരിക്കേണ്ടായിട്ടില്ല. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ പ്രവർഷ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലാനിങ്ങ്ക് കമ്മീഷൻ ഉപദേശിക്കുന്ന തിരുപേണ്ടി നിശ്ചയം അപ്പെട്ട പ്രവർഷ്കാരപാനൽ കടിയായുപരിഷ്കാരസംബന്ധിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു.

1. എല്ലാ വയസ്സിലുള്ളവരും അടിയന്തിരമായി തടയുക.
2. സ്വയംസഹായസമിതികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
3. അടുത്തകാലത്ത് ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട കടിയോന്മാർക്ക് ഒരുകാരനാൽക്കൂടി എന്നതാണ്.

മിഷ്ടകരീതിയിൽ.

4. എല്ലാത്തരം കടിയോന്മാർക്കും പാതിവാരക്കാരന്റേപ്പോലെ സ്ഥിരവകാശം നൽകുക.

5. സ്വന്തം കൃഷിക്ക് ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ജന്മിയുടെ അവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ഒഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ കടിയോന്മാർ ഒരു നിശ്ചിതഭൂമി നൽകുന്നതിനു പദ്ധതിയെടുക്കുക.

6. ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വയ്ക്കാത്ത ഭൂമിയുടെ കടിയോന്മാരെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിൽ പദ്ധതിയിൽ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കുക.

7. പാട്ടം മൊത്തവിലവിന്റെ ഓറിലോനിൽ കൂടാത്തവിധം നിശ്ചയിക്കുക.

ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചില്ലറ ഭേദഗതിവരുത്തിക്കൊണ്ട് മുഴുവനുമായി പ്ലാനിങ്ങ്ക് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചു. ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ കാര്യത്തിൽ കടിയോന്മാർ കറുപ്പ് ഭൂമി നൽകിക്കൊണ്ട് മൂന്നു കുടുംബപരിധിവരെ ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ എല്ലാ ജന്മി

കർക്കും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മീഷൻ വരുത്തിയ ഒരു പ്രധാനഭേദഗതി. മറ്റൊന്നും, പാട്ടം മൊത്തം വിളവിന്റെ ആറിലൊന്നിൽ കൂടാൻ പാടില്ലായെന്ന സ്ഥാനത്തു് അതു നാലിലൊന്നോ അഞ്ചിലൊന്നോ എന്ന രീതിൽ കൂടാൻ പാടില്ലായെന്നാക്കണമെന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മീഷന്റെ ഈ നിർദ്ദേശംപോലും അധികം സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്മെന്റുകളും അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജന്മികൾക്കു കൂടുതൽ സൗകര്യം അവർ നൽകി. മയ്യൂരപ്പാട്ടം മൊത്തവിളവിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും 40 ശതമാനവും മറ്റു മായിട്ടാണ് പല സ്റ്റേറ്റ് കളിലും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. അടുത്തകലേത്തു് ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട കടിയാന്മാർക്കു ഭൂമി തിരിച്ചുനൽകുന്ന നടപടി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വയ്യാത്ത ഭൂമിയുടെ കടിയാന്മാരെ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കാനുള്ള നിയമം പല സ്റ്റേറ്റ് കളിലും പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും അതു നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. നിയമത്തിനകത്തുള്ള ഈ പഴതുക്കൾ കാരണവും അതു നടപ്പിലാക്കുന്നതിലുള്ള കാലവിളംബംമൂലവും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒഴിപ്പിക്കുകൾ വൻതോതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടു് എന്നതാണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും അനുഭവം. അതേ അവസരത്തിൽ നിയമമനുസരിച്ചു സ്ഥിരവകാശം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം കടിയാന്മാർക്കു് മയ്യൂരപ്പാട്ടത്തിന്റെയും മറ്റും ആനുകൂല്യം കൊണ്ടു് ചിലർ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മിഷനറിയുടെ അപര്യാപ്തതയ്ക്കു് കാര്യക്ഷമതക്കുറവുമൂലം നിയമംകൊണ്ടു് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾതന്നെ അധികം കൃഷിക്കാർക്കും സിദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയാണുണ്ടായതു്.

പരിധിനിർണ്ണയം

കൈവശഭൂമിക്കു് പരിധി നിർണ്ണയിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കിസാൻസഭയുമാണ് ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചതു്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സും പിന്നീടു് ഒരു തത്വമെന്നനിലയിൽ അതു് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 1947-ൽ ഈ സ്വതന്ത്രയായതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു സാമ്പത്തികപരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പണ്ഡിറ്റ് നെഹറുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ. ഐ. സി. സി. നിയോഗിച്ച പ്രത്യേകകമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഭൂമിക്കു പരിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “ഒരാൾക്കു് കൈവശംവയ്ക്കാവുന്ന ഭൂമിയുടെ പരമാവധി വിസ്തീർണ്ണം നിശ്ചയിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെയുള്ള പരിധിയിൽ കൂടുതലുള്ള മിച്ചഭൂമി പ്രതിഫലംനൽകി എടുക്കുകയും വിപ്ലേജ് സഹകരണസംഘത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അതു കൊണ്ടുവരികയും വേണം. തുണ്ടുഭൂമികൾ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിൽ ഭൂമി തുണ്ടുതുണ്ടുമായി വിഭജിച്ചുപോകാതിരിപ്പാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളെടുക്കുകയും വേണം.”

ഒന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലും രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലും ഭൂമിയ്ക്കു് പരിധിനിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരുന്നു. പരിധിനിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് പ്രദേശ് (തെലുങ്കാനായ്ക്കുമാത്രം), ഓസ്സാം, ബോംബേ, കാഷ്മീർ, മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബു്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തരപ്രദേശ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഡൽഹി, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, കേരളം, ഒറീസ്സ എന്നീ സ്റ്റേറ്റ് കളിലെല്ലാം ഇതിനകം പാസ്സായിക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കളിൽ ബില്ലുകൾ നിയമസഭയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിയ്ക്കുകയാണ്.

പരിധിയുടെ കാര്യത്തിലും പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ചില പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. അതനുസരിച്ചു് മൂന്നു കുടുംബഭൂമിയാണ് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് കൈവശംവയ്ക്കാവുന്ന പരമാവധി പരിധി. എന്നാൽ കേരളമൊഴിച്ചുള്ള മിക്ക സ്റ്റേറ്റ് കളിലും ഇതിനേക്കാൾ ഉയന്ന പരിധിയാണ് നിശ്ചയിച്ചി

ടുള്ളത്. പല സ്റ്റോറുകളിലും ഒരു കുടുംബത്തിനല്ല ഭാര്യ അംഗത്തിനാണു് ഈ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം നിയമത്തെ തോല്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൈമാറ്റങ്ങൾ അസാധുവാക്കണമെന്നാണ്. അതും അധികം സ്റ്റോറുകളും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. പരിധിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി പ്ലാനറർഷൻ, കരിവീൻ തോട്ടങ്ങൾ, നല്ലനിലയിൽ മാനേജ്മെന്റായ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പലയിനം ഭൂമികളും പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാര്യ സ്റ്റോറും ഇതുകൂടാതെയും മറ്റു പലതരം ഭൂമികളെയും പരിധിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെയും ഫലമായി പരിധി നിശ്ചയിക്കൽ ഉദ്ദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലായിട്ടില്ല. കൃഷിഭൂമിയിൽ കുറച്ചുകൂടാത്ത കത്തുകൾ പരസ്പരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഭൂമിയിൽനിന്നും ചുരുങ്ങിയതോതിലേക്കും ഭൂമിയിൽനിന്നും ചുരുങ്ങിയതോതിലേക്കും എന്നതാണ് പരിധി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടുകാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിയമങ്ങൾക്കൊണ്ട് വളരെക്കുറച്ചും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നിയമം പാസ്സായ സ്റ്റോറുകളിൽനിന്നും ഇതുവരെയായി അതു നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

കാഷികപരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനപരമായ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ തരത്തിലും അനുയോജനകരമായ നിലവാരങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെട്ട പല അനേകങ്ങളുടെയും ചുരുക്കം നിയമം മൂലം ഉദ്ദേശിച്ച ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ്. നിയമത്തിൽനിന്നുള്ള പഴയതരം, നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷിക്കാർക്കു് രമിയായ വിവരമില്ലാത്ത, ഭരണയന്ത്രത്തിന്റെ കഴിവുകേട്, ജന്മികൾക്കുള്ള സാധനം എന്നിങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ചു് തോട്ടം വൃക്കരമായ ചില ലക്ഷ്യവും കൂടുതലും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ കാഷികപരിഷ്കാരം നടപ്പിൽവരുത്തുന്നത്. അതിലൊന്ന് കൃഷിക്കാരുടെ കൃത്യരക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തരവേളം വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം കാഷികാലോചനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതും അവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. വ്യവസായവികസനത്തിനാവശ്യമായ അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ മുതലാളിമാർക്കു് പ്രത്യേകതാല്പര്യമുണ്ട്. മേൽപറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനു് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻകീഴിൽ നിലനിന്നുവന്ന നാടുവാഴിത്ത ഭൂവുടമസ്ഥത അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണെന്നു് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഘൂലൽ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു് കൂടുതൽ ഉല്പാദനം ഇറക്കി പരിഷ്കരിച്ച രീതിയിൽ കൃഷി നടത്താൻ കൈവരുള്ള ഒരു ധനികകർമ്മവർഗ്ഗത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിന്റെ താല്പര്യം. സേമിനാരി അവസാനിപ്പിക്കൽ നിയമത്തിലെന്നപോലെ കടിയാത്ത പരിഷ്കാരനടപടികളിലും, പരിധി നിശ്ചയിക്കൽ നിയമങ്ങളിലും ഈ ലക്ഷ്യം മുഴുവനിലും നിലനിൽക്കുന്നു.

ഈ നടപടികളുടെ ഫലമായി ഒരുവിഭാഗം കൃഷിക്കാർക്കു് ആരോഗ്യവും കാഷികരംഗത്തു് ഒരു തരത്തിലുള്ള പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം പരിനാശിതമാക്കുന്ന കൃഷിക്കാർ ഭൂമിയിൽനിന്നും ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പാപ്പായിത്തീർന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിയമം മൂലം താല്പരമായി ആരോഗ്യം കിട്ടിയ ചെറുതരക്കാരുടെ ഇടത്തരക്കാരുമായ കൃഷിക്കാർക്കു് നന്നായ ഒരു ജീവിതശൈലിയിന്റെയും കൃഷിശൈലിയിന്റെയും മറ്റും കാരണങ്ങളാൽ തങ്ങളുടെ കൈവശഭൂമിയിൽ പിടിച്ചുനില്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം

വും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കാഷികരംഗത്തെ കഴപ്പും മുർമരിച്ചുതന്നെയാണു വരുന്നത്.

നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണയന്ത്രം

നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതുപോലെതന്നെ പ്രധാനമാണ് അതു ശരിയ്ക്ക നടപ്പിൽ വരുത്തുകയെന്നതും. എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങിനെ വീഴ്ചവന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ ഭട്ടനവധി കാരണങ്ങൾ ഭൂനയപാനലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

(1) ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പാസ്സാക്കപ്പെടുന്ന ഭൂപരിഷ്കാരനിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കു ചിത്രമില്ലായ്മ.

(2) കൈവശത്തെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും ശരിയായ രേഖകളുടെ അഭാവം.

(3) നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനു കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഭരണയന്ത്രമില്ലാത്തതും, ഉള്ളതുതന്നെ ജന്മിപക്ഷപാതിയായിരിക്കുന്നതും.

(4) കടിയാന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ താഴ്ന്ന നില.

ഈ കുറവുകളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് നിയമം ശരിയ്ക്ക നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനു നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണം നേടിക്കൊണ്ടു പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നു രണ്ടാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ വില്ലേജ പഞ്ചായത്തുകൾ, ബ്ലോക്ക് ഉപഭരണകമ്മിറ്റികൾ, ജില്ലാവികസനകമ്മീഷൻ, നിലകൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചു, കൈവശത്തെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുക, ഒഴിപ്പിൽ സംബന്ധിച്ചും പാട്ടബാക്കി സംബന്ധിച്ചും മറ്റുള്ള തർക്കങ്ങൾ തീർക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂപരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ അനുപേക്ഷണീയമായ പ്രാരംഭനടപടിയായി ഉടമാവകാശത്തെയും കൈവശാവകാശത്തെയും മറ്റും പറ്റിച്ചുള്ള ശരിയായ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഉറപ്പി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ഈ നിദ്ദേശപ്രകാരം ജനപ്രതിനിധികളുടെ സഹകരണം തേടിക്കൊണ്ടു ഭൂപരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഫലമായി നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ മന്ദഗതിയിലും കൃഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുമാണ് നടക്കുന്നത്.

കാൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഭൂപരിഷ്കാര നടപടികളോടു് നമ്മുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം?

ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പരിമിതികളേയും അപര്യാപ്തതയേയും പറ്റി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നന്നായി പ്രചാരവേല ചെയ്യുകയും നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ പുരോഗമനപരമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു് പ്രക്ഷോഭസമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം നിയമത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ വേഗം നടപ്പിലാക്കിക്കുന്നതിനു സഹായസഹകരണങ്ങൾ നൽകണം. ഈ നിയമങ്ങളിൽ കൂടി കൃഷിക്കാർക്കു പൂർണ്ണമായ ആശ്വാസം സിദ്ധിക്കുമെന്നതരത്തിൽ അവരുടെയിടയിൽ വ്യാമോഹം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുകയും, നിയമം കൊണ്ടു് കൃഷിക്കാർക്കു് യാതൊരു ഗുണമില്ലാ എന്നു തികച്ചും നിഷേധാത്മകമായ നയം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം.

കാർഷികരംഗത്തെ നമ്മുടെ കടമകൾ എന്തെല്ലാം?

കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ ജന്മി-നാട്ടവാഴ്ത്തവ്യവസ്ഥകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം തന്നെയാണ്. കൃഷിക്കാരെ തികച്ചും ഉണക്കുമായ ഭൂനിയമങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ നടപിലാക്കുന്നതിൽ സഹകരിച്ചും നാം ആ കടമ നിർവ്വഹിക്കണം. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിപുലമായ കർഷക ഐക്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം.

എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടുമാത്രം കർഷകരംഗത്തു നമ്മുടെ കടമ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കാഷികപരിഷ്കാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽതന്നെയും അതുകൊണ്ടുമാത്രം വിപുലമായ ഒരു കർഷകപ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭൂനിയമങ്ങളോടൊപ്പം കൃഷിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ നല്ലവിത്തു, വളം, ജലസേചനം, വായുസൗകര്യം, ഉല്പന്നം വിറ്റഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇങ്ങനെ പലതും കൃഷിക്കാർക്കുണ്ടേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂനിയമത്തിൽ പ്രത്യേകതാല്പര്യമില്ലാത്ത ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള കൃഷിക്കാരുടെ കയ്യിൽ രണ്ടാമതുപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ചെറുതരക്കാരുടെ, ഇടത്തരക്കാരുടെയും കർഷക ഭൂമികൾ കേരളത്തിൽ ധാരാളമായുണ്ടെന്നതും നാം വിസ്മരിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തു കർഷകരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം വളരുകയില്ല. നാട്ടവാഴ്ത്തവിരുദ്ധപരിപാടിയിൽ നിൽപ്പു ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിന് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇതുവരെ ആഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ആണ്ടിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതു്.

കാർഷികപരിഷ്കാരം പൂർണ്ണമായും നടപ്പിൽവരുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം വരികയുചെയ്യും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉല്പാദനവർദ്ധനവിന്റെയും മാർക്കറ്റിന്റെയും മാറ്റം കയ്യിൽ കൃഷിക്കാർക്കു് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കണം കർഷകപ്രസ്ഥാനം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു്. ഈ കയ്യിൽ കാഷിക സഹകരണസംഘങ്ങൾക്കു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു് കൃഷിക്കാരെ അവയിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഈ വക കയ്യിൽ ഭൂപരിഷ്കാരത്തിന്റെ കയ്യിലെന്നപോലെ ഗവണ്മെന്റുനടപടികളുടെ അപയോപ്തകൾക്കെതിരായ പ്രവർത്തനവും ഉള്ളവ കൃഷിക്കാർക്കു മുഴുവൻ കിട്ടുമാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനവും ഒപ്പമൊപ്പം നടത്തണം.

അതേ അവസരത്തിൽ ഇതെല്ലാം എത്ര ഭംഗിയായി നടത്തിയാലും എല്ലാ കൃഷിക്കാർക്കും പൂർണ്ണമായി രക്ഷകിയല്ല എന്നും നാം ശരിക്കും ധരിച്ചിരിക്കണം. നമ്മുടെ മുതലാളിത്തവർഗ്ഗം അധികം കയ്യിൽവെക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള നയപരിപാടികളായിരിക്കാം ഓരോ കയ്യിലും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടുക. അതു സ്വാഭാവികമായും ബഹുഭൂരിപക്ഷം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനതിരായിരിക്കാം. ഗവണ്മെന്റുനിലവാരത്തിൽ കൃഷിവികസനത്തിനുവേണ്ടി നല്ലപ്പെട്ട സഹായങ്ങൾ ധനികകൃഷിക്കാരായിരിക്കും പ്രധാനമായും കയ്യിൽ. കാർഷികോല്പന്നങ്ങളുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വില, നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങളുടെ കയ്യിൽക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വില, കൈവരമുള്ള ഭൂമിയിട പരിമിതി, മറ്റു തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അഭാവം ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും കാർഷികത്തൊഴിലാളികളും ചെറുതരക്കാരുടെ ഇടത്തരക്കാരുമായ കൃഷിക്കാരുടെ ഇനിയും കൂടുതലായി വിഷമിക്കാനുണ്ടാകുന്നതു്.

തൊഴിലാളിത്തവർഗ്ഗവും കർഷകരും യോജിച്ചുകൊണ്ടു് മുതലാളിത്തത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളിലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമ അവസാനിപ്പിച്ചു് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യരൂപം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയുമാണ് തൊഴിലാളികളുടെയെന്നപോലെ കൃഷിക്കാരുടെയും

ശാശ്വതമായ രക്ഷയുള്ള ഏകമാർഗ്ഗമെന്നു അവരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ ശ്രമംചെയ്യണം.

ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരൊറ്റയടിക്കു പ്രവരിപ്പിക്കേണ്ടവയല്ല. സ്വന്തമായ ഒരുതരം ഭൂമിക്കുവേണ്ടി എത്രയോകാലമായി കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരനോടു് സോഷ്യലിസംവന്നാലേ അയാൾക്കു് രക്ഷയുള്ളവെന്നു പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കു് അതു് ബോദ്ധ്യമല്ലകയില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഭൂമി കൃഷിക്കാരനു് കിട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണു് ഇന്നു നടത്തേണ്ടതു്. എന്നാൽ കാഷികത്തൊഴിലാളികൾ, ചെറുതരക്കാരും ഇടത്തരക്കാരുമായ കൃഷിക്കാർ എന്നീകഷകവിഭാഗങ്ങൾക്കു് ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയിൻകീഴിൽ രക്ഷയില്ലാ എന്ന അനുഭവം ക്രമേണ അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചു് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയബോധം ഉയരുകയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരുടെ കടമയാണു്.

കർഷകപ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും പ്രാധാന്യവും

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാട്ടി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്പാട്ടിയാണു്. എന്നാൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒറ്റയ്ക്കുനിന്നല്ല അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുന്നതു്. തൊഴിലാളികളെപ്പോലെതന്നെ സമ്പത്തു് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിക്കുന്നവരും ചൂഷിതരും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായ ജനസംഖ്യയിൽ വലിയ ഒരുവിഭാഗംവരുന്ന കൃഷിക്കാരുമായി സമരസഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമാത്രമേ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു ജനാധിപത്യ-സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയത്തിലെത്തിക്കാനും ലക്ഷ്യം നേടാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഏതു വിപ്ലവത്തിന്റെയും വിജയത്തിനിടവാനും തൊഴിലാളി-കഷകസഖ്യമാണു്. സോവിയറ്റ് രൂഷ്യയിൽനിന്നും മറ്റു് എല്ലാസോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടേയും അനുഭവപാഠങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്കു് മാർഗ്ഗശങ്കയുണ്ടു്. വ്യാവസായികമായി പിന്നണിയിൽക്കിടക്കുക, ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസ ജീവിതമാർഗ്ഗം കൃഷിയിലാക്കുക, നാടുവാഴിത്തപരമായ ഭൂമിമേഖല സംവിധാനം നിലനില്പുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷതകളോടു കൂടിയ വിഭേദാധിപത്യത്തിൽനിന്നു് അടുത്തകാലത്തുമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ടുള്ള പിന്നോക്കരാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിനു് കൃഷിക്കാർക്കു വഹിക്കാനുള്ള പങ്ക് എത്രയും വമ്പിച്ചതുമാണു്. 81 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാട്ടികളുടെ സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയുടെ മുമ്പിലുള്ള മുഖ്യകടമ, തങ്ങൾ നേടിയ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതൽ സുദൃഢമാക്കുകയും, കഷ്ടജനതയ്ക്കു് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നന്മ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നവീന കാഷികപരിഷ്കാരം നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തുകയെന്നതാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു സാധിക്കുന്നതിനു് രൂപീകരിക്കേണ്ട വിശാലമായ ദേശീയ-ജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെ കാതൽ തൊഴിലാളി-കഷകസഖ്യമായിരിക്കണമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയ്ക്കും ബാധകമാണു്. വിജയവാധാ പാർട്ടിക്കൊൻഗ്രസ് അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയപ്രമേയത്തിൽ ആ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. "തൊഴിലാളി-കർഷകസഖ്യമാണു് ദേശീയ ജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെ കാതലും ആണിപ്പോൾ. ആ സഖ്യം വാർത്തപ്പെടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നു് കർഷകജനതയെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പാർട്ടി ഏർപ്പാടുന്ന മുൻകരുമാണു്" എന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു.

കഷകമുന്നണിയിലെ നമ്മുടെ കടമകളെ പ്രമേയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:—"നാടുവാഴിത്തത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ വസാനിപ്പിക്കുക, നിലം ശരിയായനിലയിൽ മാറാൻ പങ്കിടുക, ഉൾനാട്ടിലെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുക, കൃഷിയിൽ ഉല്പാദനാഭിവൃദ്ധിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, കർഷകബഹുജനങ്ങളുടേയും കഷ്ടതൊഴിലാളികളുടേയും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക." ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ കൃഷിക്കാരിൽ ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങളെ നമ്മുടെകൂടെ അണിനിരത്താം എന്നതിനെപ്പറ്റി പ്രമേയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—"ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും സമര

ങ്ങളിലും കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ, പങ്കുപാട്ടക്കാർ, ദരിദ്രകൃഷിക്കാർ എന്നിവരായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉറച്ച, ഏറ്റവും വിശ്വാസയോഗ്യമായ ശക്തികൾ. എന്നാൽ ഇടത്തരക്കാരായ കൃഷിക്കാരെ നിഷ്ഠായകമായ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ പക്ഷത്തേക്കു നേടുകയും, പ്രത്യേകപ്രശ്നങ്ങളിൽ ധനികകൃഷിക്കാരെ കഴിയുന്നത്ര വിപുലമായ തോതിൽ പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുകർഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്."

അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപ്രമേയത്തിൽ പറയുന്ന ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നതിന് ബഹുഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന കൃഷിക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും, അവരുമായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ കൃഷിക്കാരുടെയിടയിൽ ഇന്ന് നമുക്കുള്ള സ്വാധീനത വളരെ പരിമിതമാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ മുഴുവൻ നിലുണ്ട്. പാർട്ടിപ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത്, "ധനികകൃഷിക്കാരുടേയും ഇടത്തരംകൃഷിക്കാരുടേയും ഒരു വലിയ വിഭാഗമാത്രമല്ല, ദരിദ്രകൃഷിക്കാരുടേയും കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടേയും ഒരു വിഭാഗവും ഇന്ന് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സ്വാധീനശക്തിയിലാണ്" എന്നാണ്. ഈ ദൗർബല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(പേജ് 53—മലയാളം)

കാർഷികരംഗത്തുള്ള വിവിധവർഗ്ഗങ്ങൾ

കാർഷികത്തൊഴിലാളി, ദരിദ്രകർഷകൻ, ഇടത്തരം കർഷകൻ, ധനിക കർഷകൻ ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തോടും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം?

പാർട്ടിപ്രമേയത്തിൽ പറയുന്ന ദേശീയജനാധിപത്യക്ഷമകൾ നിവൃത്തിപ്പെടുന്നതുപോലെയല്ല ദേശീയജനാധിപത്യമെന്നതിന് ഏറ്റവും വശഃലമായതാണ്. സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധവും ധൂമ്രകീഴ്ചവിരുദ്ധമായ എല്ലാ ശക്തികൾക്കും ആ മുന്നണിയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ മുന്നണിയുടെ പ്രധാനഭാഗമായ കർഷകപ്രസ്ഥാനം ധൂമ്രകീഴ്ചവിരുദ്ധതയോടു എല്ലാത്തരം കൃഷിക്കാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും. കാർഷികത്തൊഴിലാളി മുതൽ ധനികകർഷകൻ വരെ എല്ലാ കർഷകവിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കർഷകപ്രസ്ഥാനം എന്ന ചുരുക്കം. എന്നാൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ കർഷകവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള പങ്കും പ്രാധാന്യവും ഒരു പോലെമല്ല. ഇന്നത്തെ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അവഗണന അനുഭവിക്കുന്ന കാർഷികത്തൊഴിലാളികളും, ദരിദ്രകർഷകരുമായായിരിക്കണം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇന്നത്തെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഭൂപരിഷ്കാരനിയമങ്ങൾ കൊണ്ടും, വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾകൊണ്ടും ഏറ്റവും ചുരുക്കമായി ആനുകൂല്യം സിദ്ധിക്കുന്ന വിഭാഗമാണിവർ. ഇവക്ക് ഈ രേണുതെരുവിൽ ഉള്ള വ്യോമോദ്ധ്വം താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും. ഈ വിഭാഗങ്ങളോടൊപ്പം ഇടത്തരം കർഷകരേയും പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനപങ്കാളികളായി അണിനിരത്താൻ നമുക്കു കഴിയണം. ദൈവദാനിനുള്ളിവിതത്തിൽ ധാരാളം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും കറുപ്പു മിട്ടുപിടിച്ച് ധനികനാകാനുള്ള വ്യോമോദ്ധ്വം ഇവരിൽ പലർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ആശയപ്രസ്ഥാനത്തോടൊന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങിനെ അവരും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സജീവ ഭാഗമായിത്തീരും. ധനികകർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജന്മിവിരുദ്ധപരിപാടിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. എത്രത്തോളം അവർ പ്രസ്ഥാനത്തെ അനുകൂലിക്കും. എന്നാൽ പരിധിനിഷ്ഠയും തുടങ്ങിയ പരിപാടികളോടു അവരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് എതിർപ്പായിരിക്കും. കാർഷികത്തൊഴിലാളികൾക്കു ന്യായമായ കൂലികൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇവരിൽ പലരും എതിരായിരിക്കും. അങ്ങിനെ ധനികകൃഷിക്കാർ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉറച്ചു നില്ക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കുകയില്ല. പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തുതന്നെ ഐക്യവും സമരവും എന്ന കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കണം ധനികകർഷകരെ സംബന്ധിച്ചതോടും നമുങ്ങായിരിക്കേണ്ടത്.

ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പിന്നോക്കംകിടക്കുന്ന ഏതു രാജ്യത്തേക്കും ബാധകമായ പൊതുതത്വങ്ങൾമാത്രമാണ്. ഈ തത്വങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഓരോ സ്ഥലത്തെയും പ്രത്യേകതകളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് സമുന്മതമായ അപഗ്രഥ

നങ്ങൾ നടത്തുകയും കർഷകരിലുള്ള വിവിധവിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും അവരോടുള്ള സമീപനവും നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് അതാതു പാർട്ടികളുടെ കടമയാണ്. എന്നാൽ പ്രശ്നത്തിലേക്കു് അങ്ങിനെ ആണ്ടുപോകാൻ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിക്കോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനപാർട്ടിക്കു ഫീൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കാർഷികത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ തരംതിരിക്കാൻ വിഷമമില്ല. ജീവിതത്തിനുള്ള പ്രധാന വരുമാനം കാർഷികത്തൊഴിലിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന കൂലിയായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കാർഷികത്തൊഴിലാളികളായി പരിഗണിക്കാം.

കൃഷിക്കാരെ തരംതിരിക്കുന്നതിനു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ഭൂനയപാനൽ ചില പൊതുതത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിപ്രകാരമാണു്. 1) Basic holding, (2) family holding, (3) ceiling limit. 400 ക. വാഷികവരുമാനം കട്ടുന്ന ഭൂമിയായിരിക്കും basic holding; ഇതിന്റെ മുന്നിട്ടി family holding. മുമ്പു family holding കൂടിയായാൽ ceiling limit. സ്വന്തം കൃഷിക്കു് ചെയ്യാനാകാത്ത ജന്മിയെ എത്രത്തോളം അനുവദിക്കാം എന്നുപരിശോധിക്കുന്നതിനാണു് കൂടിയാണു് ഇങ്ങനെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ നൽകിയതു്. ഇന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടു് കേരളത്തിലെ കർഷകവർഗ്ഗങ്ങളെ താഴെപ്പറയുന്നവിധത്തിൽ തരംതിരിച്ചാൽ ഒരുവിധം ശരിയായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു:

2 basic holding വരെ:	ചെറുകർഷകർ
2 basic holding-നും 2 family holding-നും ഇടയ്ക്കുള്ളവർ:	ഇടത്തരം കർഷകർ
2 family holding-ൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവർ:	ധനികകർഷകർ

എക്കറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ചാൽ ഇതു് ഏതാണ്ടു് ക്രമപ്രകാരം മൂന്നു ഏക്കർ, പത്തു് ഏക്കർ, പത്തേക്കറുനേരേ എന്നീ തോതിൽ വരും. ഏതായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ നാം കരേളയി പ്രശ്നത്തിലേക്കു് ആങ്ങിറങ്ങി പഠിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണു്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഖാക്കളുടെ ചർച്ചയ്ക്കും പരിശോധനയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണു്.

വിപുലമായ കർഷകപ്രസ്ഥാനം

കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന കൃഷിക്കാരെ രാഷ്ട്രീയമായി വളർത്തുക എന്ന കടമ പാർട്ടി നിർവ്വഹിക്കുന്നതു്, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയഭൂപ്രായക്കാരും വിഭാഗക്കാരായ കർഷകരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിപുലമായ കർഷകപ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പുട്ടു കുന്നതിന്നു് കല്പനകൾ തരുന്നിടാവതതു്. ഇന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മുഖ്യകടമ എത്രയും വിപുലമായ ഒരു കർഷകപ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പുട്ടുക എന്ന ഉത്തരണയാണു്. അതിനു സഹായകമാകുന്ന തന്ത്രവും, അടവു, മുദ്രാവാക്യങ്ങളും നമീപനവും പാർട്ടി കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം. കേരളത്തിലെ കാർഷിക പ്രശ്നത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണസ്വഭാവത്തെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടു് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും പ്രത്യേകരീതിയിലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കർഷകപ്രസ്ഥാനം ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടിവരും. ചില സ്ഥലത്തു് കൂടിയായാൽ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാർക്കും താല്പ്യമുള്ള കാര്യമെങ്കിൽ മറ്റു ചില സ്ഥലത്തു് കാർഷികോല്പന്നങ്ങൾക്കു ന്യായമായ വില കിട്ടണം എന്ന കാര്യത്തിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം. വേറെ ചില സ്ഥലത്തു് കൃഷിവികസനത്തിനുവേണ്ട സഹായം നേടുന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും മുഴുവൻ കൃഷിക്കാരെയും യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക. ഈ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലാണു് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ച പ്രധാനമായും ഇന്നു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. അതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയമായി കണ്ണുണിസ്തു് പാർട്ടിയോടു് എതിർപ്പുള്ള നല്ല ഒരുവിഭാഗം കൃഷിക്കാർ ഇന്നു് ഇവിടെയുണ്ടു്. അവർ മാറ്റ രാഷ്ട്രീയപ്രയത്നങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉള്ളവരോ ആയിരിക്കാം. അങ്ങിനെയുള്ള കൃഷിക്കാരുമായി പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോജിച്ചു ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലാണു്, കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിജയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. എന്നാൽ ഇതിനു സഹായകമല്ലാത്ത ചിന്താഗതിയും സമീപനവും പ്രവർത്തനവും പാർട്ടിമെമ്പർമാരിൽ ഇന്നു ധാരാളമായി കാണുന്നുണ്ടു്. കർഷകയോഗങ്ങളിൽ പാർട്ടിപ്പുറം ഫോമിൽനിന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നപോലെ മറ്റു പാർട്ടികളെ എതിർത്തുകൊണ്ടു് പ്രസംഗിക്കുക, മറ്റു രാഷ്ട്രീയപ്രായക്കാരെ യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള

പ്രമേയങ്ങൾ കർഷകസംഘങ്ങൾ പാസ്സാക്കുക, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആഫീസിന്റെ ഭാഗമായി കർഷകസംഘത്തിന്റെ ആഫീസ് നടത്തുക, ഇതെല്ലാം തെറ്റായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനരീതികളെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ തെറ്റു തിരുത്തുന്നതിന് കൃഷിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിമെമ്പർമാർ വളരെ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങിനെ നാം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റേയും മതത്തിന്റേയും മറ്റും പേരിൽ ചേരിതിരിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷം പാടെ മാറിനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നതിന് അമരാവതി-കൊട്ടിയൂർ സമരങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ തെളിവാണ്.

ഒരു സുശക്തമായ കർഷകപ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അനുകൂലസാഹചര്യം ശരിയായവിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പാർട്ടി ഒന്നാകെ ഒന്നു നീങ്ങുകയേ വേണ്ടൂ.

അദ്ധ്യായം പന്ത്രണ്ട്

പാർട്ടിശാഖാസെക്രട്ടറിമാരുടെ ചുമതലകൾ

1. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തേയും സ്ഥാനത്തേയും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയും ആ പ്രാധാന്യത്തിനും സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനഘടകത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശാഖാസെക്രട്ടറിമാർക്കുള്ള ചുമതലകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നമേഖലകൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ ആ വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയും മുന്നണിവിഭാഗവുമായിത്തീരുന്നതിന് ബഹുജനങ്ങളുമായി ഏകദേശമുള്ള ബന്ധപ്പെടുകയും അവരുടെ പിന്തുണനേടുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന സത്യം എപ്പോഴും ഓർക്കണം. "നൂതനപക്ഷത്തന്" ബഹുജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർ സ്വയം ഒരു പാർട്ടിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാലും, ഒരു പാർട്ടിയായിത്തീരുകയില്ല, അതിന് യാതൊരു വിധയും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല" എന്നും; "സ്വയം മുന്നണിവിഭാഗമാണ്, ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച വിഭാഗമാണ്" എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടായില്ല; അത്തരത്തിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കണം; നാം മുന്നണിയിൽ മാർച്ചുചെയ്യുകയാണെന്ന് മറ്റൊരാൾ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കാണാൻ കഴിയുകയും സമ്മതിക്കാൻ തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നതരത്തിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കണം" എന്നും ലെനിൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതെങ്ങിനെ സാധിക്കും? എവിടെ ബഹുജനങ്ങളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ പ്രവർത്തിക്കണം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനപരിപാടിയിലുണ്ട്; തൊഴിലാളികളുടെ മണ്ഡലാനുകൂല്യങ്ങൾക്കു തികച്ചും യോജിച്ച പാർട്ടിലക്ഷ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി വിവരിക്കുന്നതാണ് ആ പരിപാടി. അത് ജനങ്ങളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തണം; അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സമരത്തിന്റെ അന്തിമലക്ഷ്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വിവരിച്ചുകൊടുക്കണം. അതേ സമയം ജനസാമാന്യത്തിന്റെ അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള സമരത്തിന്റെ ഒരു അടിയന്തിരപരിപാടിയും പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരിക്കണം.

ഇവിടെയാണ് ബഹുജനസംഘടനകളുടെ പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്—ഭേദപൂർണ്ണമായ കർഷകസംഘങ്ങൾ, കഷ്ടതതൊഴിലാളിസംഘടനകൾ, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, മറ്റിളി-യുവജനസംഘടനകൾ മുതലായവയുടെയെല്ലാം ഈ സംഘടനകളെ സ്വതന്ത്രസംഘടനകളായി വളർത്താനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓരോ ബഹുജനസംഘടനയും അതിന്റെ പ്രത്യേകമായ ചുമതലകൾ ഫലപ്രദമായി നിറവേറ്റണമെന്നും ഓരോ ബഹുജനസംഘടനയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ ആ സംഘടനയുടെ അച്ചടക്കവും ചട്ടങ്ങളും

[illegible]

“ഒരുകാലത്ത് ഖണ്ഡജനസംഘടനകൾ കെട്ടിപ്പുറ്റടക്കിയെന്ന് പാർട്ടി ഘടകങ്ങൾ സമുപ്രധാനകടമയാക്കി എടുത്തിരുന്നു. തൊഴിലാളികളുടേയും കഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടിയും കൃഷിക്കാരുടേയും മറ്റും ഇടയിൽ ബഹുതരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ഖണ്ഡജനസംഘടനകൾ കെട്ടിപ്പുറ്റടക്കുകയും ചെയ്യുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിപ്രവർത്തനം ഓരോസ്ഥലത്തും നാം ആരംഭിക്കുകയും പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഖണ്ഡജനപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് പാർട്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാം ആദ്യമായി പ്രേരിപ്പിക്കാറുള്ളത്, ഈ ഖണ്ഡജനപ്രവർത്തനത്തിലുൾപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സംഘാടകന്മാരും നേതാക്കന്മാരും ആയി നവരജന അതുകൾ ഉയയ്ക്കണം” നാം പാർട്ടിമെമ്പറായി എടുത്തു കൊള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ കുറേ കൊല്ലങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥിതിക്കു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു ഖണ്ഡജനസംഘടനയുമില്ലാതെ പാർട്ടി ഘടകമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിശയോക്തിയായിരിക്കാമെങ്കിലും, ഖണ്ഡജനസംഘടനകളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ പാർട്ടിയിലും ഭേദം യൂണിയനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്ത തൊഴിലാളികൾ ആയ പാർട്ടിമെമ്പർമാരും, കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കാത്ത കൃഷിക്കാരിൽ പാർട്ടിമെമ്പർമാരും മറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും പാർട്ടി ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ച.

“അതുപോലെതന്നെ ബഹുജനസംഘടനകളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പാർട്ടിക്കമ്മിറ്റികൾ നേരിട്ടു കൈകാര്യംചെയ്യാനുള്ള വാസനയും രൂപമുഖമായിത്തന്നെയുണ്ട്.”

“ബഹുജനസംഘടനകളുടെ, വിശേഷിച്ചും വർഗ്ഗസംഘടനകളുടെ, പ്രാധാന്യവും ആവശ്യവും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നതിനെതിരെൻ കാണാം. പാർട്ടിനിയമവിരുദ്ധവും ചെറുമാർഗ്ഗത്തിനെ കാലയ്ക്കും, നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയെന്നനിലയ്ക്കും വിപ്ലവമായി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യംചെയ്യാനും ബഹുജനസംഘടനകൾ ഒരു ചുരുക്കസംവയാന്തരമായിരുന്നു. ഇനാകട്ടെ പാർട്ടി എത്രയോ വലുതായിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിക്കും നേരിട്ടും ബഹുജനങ്ങളെ സമീപിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സാധനത്തുവു സൗകര്യവുമുണ്ട്. പിന്നെനിന്നാണ് ബഹുജനസംഘടനകൾ? ഇതാണ് പ്രാർഥനമവനാൽക്കൂടേയും നമ്മുടെ അനുഭാവപരമായ ജനങ്ങളുടേയും ഉടയിലുള്ള ശക്തമായ ഒരു പിന്താഴ്ന്നതാണ് എന്നുതോന്നുന്നു. “ഞാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന് അവരുടെ സംഘടനയല്ലാതെ അധികാരത്തിനുവേണ്ടിനുള്ള സമരത്തിന് മറായുയക്കങ്ങളൊന്നില്ല”, “ടേയ്ക്കുനിന്നുകൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പാശാലകളാണ്”, “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വർഗ്ഗസംഘടനകളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമാണ്”, “ബഹുജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ മോചനം ആർത്തിനിന്നും ദാനമായി കിട്ടുകയില്ല” എന്നെല്ലാം മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യന്മാർ നിഷ്പ്രദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ്.”

“കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ല, സ്വയം സംഘടിക്കാനും സമരം ചെയ്യാനും ജനങ്ങളെ ബോധമുള്ളവരാക്കുകയും സഹായിക്കുകയുമാണ് പാർട്ടിയാണ്. എത്രതന്നെ വലുതായാലും, ആ പാർട്ടിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽതന്നെയും, കോടിക്കണക്കിന് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവാദ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംഘടിതപ്രവർത്തനത്തിന് പകരമായിത്തീരുകയില്ല. വളരെ നിശിതമായി രാഷ്ട്രീയമായി ചേരിതിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, ആ ചേരിതിരിവിനതീതമായി, താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ബഹുജനസംഘടനകൾക്കേ കഴിയുകയുള്ളൂ.

“അതുകൊണ്ട് ബഹുജനസംഘടനകൾ—ഒന്നാമതായും തൊഴിലാളികളുടേയും കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടേയും, കൃഷിക്കാരുടേയും വ്യവസായേതരകൾ—കെട്ടിപ്പിടുക്കുക എന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ സർവ്വപ്രധാനമായ ജോലി, ഓരോ പാർട്ടിമെമ്പറുടേയും ജോലി. തന്നെ മെമ്പറായ പാട്ടിലേക്കും, ഉപരിക്കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി, പ്രത്യേകകാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബഹുജനസംഘടനയിൽ അംഗമായും സജീവമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പാർട്ടിമെമ്പറായിരിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്ന നിഷ്കർഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

2. ബഹുജനസംഘടനകൾ കെട്ടിപ്പിടുക്കുന്നതുപോലെതന്നെ, ബഹുജനങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പാർട്ടിമെമ്പർമാരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും അത്യവശ്യമായ ഒരുപാധിയാണ് പാർട്ടിശാഖകളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം. കണ്ണൂർസമ്മേളനവീക്ഷാപ്പാട്ടിൽ പറയുന്നതുപോലെ, “ബഹുജനങ്ങളുമായി നേരിട്ടു വരുന്നതിനേക്കാൾ പുലയുന്നതിന്റേയും സ്വന്തം മേഖലയിൽ പാർട്ടിപ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റേയും ചുമതല പാർട്ടിശാഖകൾക്കാണ്. പാർട്ടിമെമ്പർമാർ അവരവരുടെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയും അധികാരങ്ങളെ പയോഗപ്പെടുത്തുകയുമാണ് പാർട്ടിശാഖകളിലൂടെയാണ്. പാർട്ടിശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനം ദുർബ്ബലമായാൽ, പാർട്ടിയാകെ ദുർബ്ബലമാകും; പാർട്ടിയും ബഹുജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശീഥിലമാകും.”

“സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടികേന്ദ്രമെന്നപോലെതന്നെ, പാർട്ടിപ്രവർത്തനത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബ്ബലമായ കണ്ണിയാണ് ഇന്ന് പാർട്ടിശാഖകൾ. നെല്ലുകുളു, ശാഖകാണ് പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനഘടകമെന്ന് അമൃതസരസ്സ് കോൺഗ്രസ്സ് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ, അമൃതസമിച്ച് നെല്ലുകൾക്ക് പകരം ശാഖകൾ രൂപീകരിച്ചുവെന്നല്ലാതെ, ഈ മാറ്റത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ആവശ്യവും പ്രാധാന്യവും എന്താണ്, നെല്ലുകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ദുർബ്ബലതകൾ തീർത്തുകൊണ്ടും കൂടുതൽ വലിയ ശാഖകൾ രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടും പാർട്ടിശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയാണ് എന്നും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയോ വ്യക്തമായ പ്രവർത്തനരീതികളാവിഷ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിനേതൃത്വത്തിന്റെ പരാജയം, നെല്ലുകളായിരുന്ന കാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയരൂപത്തിൽ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നതിനാലായിരിക്കുന്നു. നെല്ലുകൾ ഫണ്ട് ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സെൽ യോഗങ്ങളിൽ മെമ്പർമാർ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം. സ്വന്തം ഘടകത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുകൾപ്പെടെ പാർട്ടിമെമ്പർമാരിൽ 25-30 ശതമാനത്തിലധികം കൃത്യമായും തുടർച്ചയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന അന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്നും അതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതി. ശാഖായോഗങ്ങളെല്ലെ ഫാജർ വളരെ കുറവാണ്; ശാഖാസമ്മേളനങ്ങളിൽപോലും ഒട്ടാകെ പങ്കെടുക്കേണ്ട അംഗങ്ങളിൽ 75 ശതമാനത്തിലധികം പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. പാർട്ടിയുടെ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിലും പാർട്ടിതീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലും സ്വതന്ത്രമായി പങ്കെടുക്കുകയും സംഭാവനകൾക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന അവകാശമാകട്ടെ, താനാഗമായ പാർട്ടി സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായും കൃത്യമായും പങ്കെടുത്തു പാർട്ടിയുടെ നയവും തീരുമാനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിശ്വസ്തമായി നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന ചുമതലയാകട്ടെ, പാർട്ടിമെമ്പർമാരിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം നിച്ഛിഹിക്കുന്നില്ലെന്ന നിലവാരമുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ.”

സംഘടനാരൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾമാത്രം പാർട്ടിശാഖയുടേയും പാർട്ടിമെമ്പർമാരുടേയും ബോധത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനദുർബ്ബലതകൾ പരിഹാരമാക്കുകയില്ല. ആ പരിഹാരം കിടക്കുന്നത് എല്ലാ പാർട്ടിമെമ്പർമാരുടേയും ആശയപരവും രാഷ്ട്രീയമായ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിലും

പാർട്ടിമെമ്പർമാരുടെ കടമകൾ (നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പാഞ്ഞിട്ടുള്ളത്) ഓരോ പാർട്ടിമെമ്പറും നിറവേറ്റണമെന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിയായി നിഷ്പ്പിഷ്ടനതിലും അതിനു പാർട്ടിമെമ്പർമാരെ സഹായിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ശാഖാനേതൃത്വത്തെ പട്ടണിക്കൊണ്ടുപരുന്നതിലും പാർട്ടിശാഖയുടെ പ്രവർത്തനം പുതിയരീതിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലുമാണ്. ഇവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിതാനും.

“മുമ്പു സെൽയോഗങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തിരുന്ന ഏല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശാഖായോഗങ്ങളിൽ ചർച്ചചെയ്യാനോ തീരുമാനിക്കാനോ സാദ്ധ്യമല്ല അടിസ്ഥാനഘടകത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലും മുന്നേ തട്ടുകളുണ്ട്: ഗ്രൂപ്പുകൾ, ശാഖായോഗങ്ങൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, പാർട്ടിശാഖ പ്രവർത്തന പ്രദേശത്തോ സ്ഥാപനത്തിലോ അപ്പോഴപ്പോൾ നടത്തേണ്ട ക്യാമ്പെയിനുകളും അപയുടെ രൂപങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഏതെന്നു പൊതുവിൽ ചർച്ചചെയ്തു തീരുമാനിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചു ആനുകാലികമായ റിപ്പോർട്ടിങ്ങും ചർച്ചയും നടത്തുകയും അതുപോലെ ആനുകാലികമായി പ്രവർത്തനം റിവ്യൂ ചെയ്തു പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് ശാഖായോഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടതും.

“പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും ഓരോ പാർട്ടി മെമ്പറും ഏതുചെയ്യണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഓരോ മെമ്പറും അയാൾക്കു കൊടുത്ത ജോലിചെയ്യിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിരിക്കണം. അതുപോലെതന്നെ, പാർട്ടിമെമ്പർമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കു വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ മെമ്പർമാരും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ദിനപത്രവും മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും വായിക്കണമെന്നു നിഷ്പ്പിഷ്ടം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസിക, നവയുഗം വാരിക, പാട്ടിലാലുലേഖകൾ മുതലായവയുടെ കൂടായ വായന സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നടത്തണം, ഒരു പാർട്ടിമെമ്പർ പാട്ടിഭരണഘടനയ്ക്കു ചികദ്ധമായും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഭാവാദത്തിനും നിരക്കുതന്നെ നിലയിലും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ആരോപണങ്ങളുണ്ടായാൽ അതേപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയും ആ സമാധിന്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തീരുമാനം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വെച്ചാണ്. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബ്രാഞ്ചുസെക്രട്ടറി നേരിട്ട് പലപ്രദമായി സഹായിക്കണം. ഗ്രൂപ്പുകളിൽനിന്നും അപയുടെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശേഖരിക്കുകയും വേണം. ശാഖായോഗങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയചർച്ച ഫലപ്രദം കാൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രാഥമികചർച്ചകൾ നടത്താവുന്നതാണെന്നുംകൂടി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.”

“ശാഖായോഗത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനപരിപാടി തയ്യാറാക്കുക, പ്രവർത്തനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക, രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതികളെ സംബന്ധിച്ചു റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനൊരുക്കുക, പാട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളതും പാർട്ടിമെമ്പർമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ബഹുജനസംഘടനകളിലെ പാർട്ടി മെമ്പർമാർക്കും അപ്പോഴപ്പോൾ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുക, ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഓരോദിനപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുക മുതലായ ജോലികൾ ശാഖാഎക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.”

3. പാർട്ടിശാഖകളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശാഖാസെക്രട്ടറിമാർക്കുള്ള നിണ്ണായകമായ പങ്കു നേപ്പറ്റി എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ പാർട്ടിസംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികൾക്കു പ്രത്യേകമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതു സംഘടനയുടെയോകെ പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ശാഖാസെക്രട്ടറിമാർ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്:

(എ) കൃത്യമായി മാസംതാരും ഒരു തവണ ബ്രാഞ്ചു ജനറൽബോഡിയോഗം കൂട്ടുക. ഓരോ ജനറൽബോഡിയോഗത്തിലേറയും തീയതി അതിനു മുമ്പു നടന്ന യോഗത്തിൽത്തന്നെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കണം; അങ്ങിനെ ഏല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടുത്തണം. ഈ പ്രതിമാസ ജനറൽബോഡിയോഗത്തിന്റെ അടുത്തയിൽ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം: (i) രാഷ്ട്രീയറിപ്പോർട്ട്; (ii) കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ

നടപ്പിലാക്കിയതരിപ്പേടെ ആ യോഗത്തിനുശേഷം ശാഖ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്; (iii) അടുത്ത ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ശാഖയുടെ പൊതുപരിപാടി.

ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയറിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുകയല്ലെങ്കിൽ അടുക്കുറിപ്പുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനോധർമ്മം പ്രകാരം "ക്ഷിണമനസ്സ്" എന്ന പ്രതിമാസക്കുറിപ്പിലും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, നിയമം, ഔഷധം, സംഭവങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, വിവിധരീതി മനസ്സിലാക്കുകയും തുടർച്ചയായി പാർട്ടി മെമ്പർമാരുടെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയെ പറ്റിയുള്ളതും ഉള്ളതും ചെയ്യുന്നതിന് കഴിയില്ലാത്തവയല്ലാത്തതാണ്. പാർട്ടിയുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയവിദ്യഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇങ്ങിനെ കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയറിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുകയും അത് നവേണി പഠിച്ചു തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ശാഖയെ കൂട്ടിമാരുടെ പരിശീലനത്തിന്റെയും അഭ്യർത്ഥനയുമാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ശാഖയുടെ ഓരോ മാസത്തേയും പ്രവർത്തനത്തേയും അതിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും പാർട്ടിമെമ്പറും എങ്ങിനെ ചെയ്തതും പങ്കെടുത്തുവെന്നും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേടുകാരെ ലുബകപ്പെടുത്തുകയെന്നും ജവാപജ്ഞയെ ഉത്തരവാദിയെന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രവർത്തനരേഖപത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയും സ്വയംവിമർശനപരമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലായെന്ന് പാർട്ടിമാർക്ക് വളരുന്നതാണ്, കൂടുതൽ നന്നായി ജനങ്ങളെ നേടിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവു സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ഓരോ പാർട്ടിശാഖയുടേയും അടുത്ത ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനവും മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഓരോ പാർട്ടിഗ്രൂപ്പും ഓരോ പാർട്ടിമെമ്പറും പാർട്ടി പരിപാടി നടപ്പിലാക്കാനുവേണ്ടി എന്തുചെയ്യണമെന്നും മുൻകൂട്ടി ധാരണയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

ചുരുക്കത്തിൽ പാർട്ടി ശാഖയുടെ ഈ പ്രതിമാസയോഗങ്ങളാണ്, മൊത്തത്തിൽ ഒരു ശാഖയുടേയും പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ പാർട്ടിമെമ്പറുടേയും നിർമ്മാണപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഉപയുക്തം.

(ബി) പാർട്ടിശാഖയുടെ പ്രവൃത്തികളെന്തെന്ന് പാർട്ടിഭരണഘടനയിൽ വിവരിക്കുന്നകൂടുതൽ "ഉപരികമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും" "ഉപരികമ്മിറ്റികളെ ഭരണ-ദിനസംഘടന-പ്രക്ഷോഭപ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ചുമതലകളുംകൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പാർട്ടി ശാഖയെക്കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഉപരികമ്മിറ്റികളിൽനിന്ന് രേഖാമൂലമായി കിട്ടുന്ന സർക്കുലറുകളിലും നിർദ്ദേശങ്ങളിലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നമാത്രമല്ല മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പരസ്യം ഭരണീയവും സാമ്പത്തികരീതിയും പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി, ദിനപരിപാടികൾ, പൊതുയോഗങ്ങൾ, പ്രകടനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടിയുടെ ഭരണീയകൗൺസിലും അതുപോലെതന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ സ്റ്റാൻഡറുകൗൺസിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജനങ്ങളോട് ഛായാപാടനം ചെയ്യുകയാണ് പ്രസ്താവനകളിലൊന്നാണ്. അതായത് പാർട്ടി അപ്പോസ്റ്റലും സർക്കുലറുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഓരോ നിലവാരത്തിലുമുള്ള പാർട്ടിക്കമ്മിറ്റികൾ വഴിയായി നൽകുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നവരും. ഇത്തരം ഛായാപാടനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതന്തസരിച്ച് സ്വന്തം ശാഖയ്ക്കകത്ത് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അടിയന്തിരമായി ശാഖാകമ്മിറ്റിയോഗംപേരെ ഗ്രൂപ്പുനേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് ചർച്ചയ്ക്കും ആലോചിച്ച് പരിപാടിയിടങ്ങളെ ശാഖാസെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയാണ്.

പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങളാലും വർഷംതാഴെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നവരും. ഒരുപക്ഷേ ശാഖ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് കേരള പോസ്റ്റലോഫീസുകളിൽനിന്നും കഴിയുക; അല്ലെങ്കിൽ കേരള നോട്ടീസുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ; അതുമല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർമാർ പ്രചാരവേല നടത്താൻ മാത്രം. സാധ്യമായ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പാർട്ടി ഛായാപാടനം ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധ

യിൽ പെടുത്തണം. ജനങ്ങൾക്കിതിൽ തല്പര്യം കാണുകയില്ലെന്നോ വൻതോതിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്താ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നോ ഉള്ള കാരണം പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിന്റെ പ്രവണതയാണ് ഇന്നുള്ളത്.

അതു പാലത്തന്നെ ബഹുജനസംഘടനകളുടെ അഖിലേന്ത്യാ-സ്റ്റേറ്റുതല തുലനങ്ങൾ നൽകുന്ന ആഹ്വാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ മുൻകയ്യെടുക്കേണ്ട ചുമതല ഓരോ ബഹുജനസംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഖാക്കർക്കുണ്ട്; പാർട്ടിസെക്രട്ടറി അക്കാര്യം ബോധ്യം ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടു പരിശ്രമം വേണം.

(സി) പാർട്ടിമെമ്പർമാരുടെ താത്വിക-രാഷ്ട്രീയ നിലവാരം ഉയർത്തണം. ജനങ്ങളുമായി പാർട്ടിയുടെ നയപരിപാടികൾക്കനുരൂപമായ ആശയപരവും രാഷ്ട്രീയ പരമായ പ്രചാരപ്രവർത്തനത്തിനും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി സഹായിക്കുന്ന ഒരുപകരണമാണ് പാർട്ടിയുടെ പത്രമാസികകളും ലഘുലേഖകളും മറ്റും പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതും. പാർട്ടി ശാഖയിലുള്ള മെമ്പർമാരെക്കുറിച്ച് അവ വായിക്കാൻ പരിപാടിയിടണം. “നവയുഗ”വും “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്” പാർട്ടിലേയും ലേഖകളും കൂട്ടായി വായിക്കുകയെന്നത് ശുപാർശകളിൽ ഒരു പരിപാടിയിരിക്കണം. ആഴ്ചതോറും നൗകയ്ക്കുള്ള ഒരുപിടം കർസമയം ശുപാർശ മെമ്പർമാരെന്നിട്ടുചേർന്ന് വായിക്കണം, അതാവശ്യമായ ചട്ടികൾ നടത്തണം അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവവികാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും നാട്ടുകാരെ ഏങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നു പറയാനും പാർട്ടിമെമ്പർമാർക്ക് കഴിയുന്നു. എന്നാൽ പാർട്ടി പത്രമാസികകളും ലഘുലേഖകളും ഏങ്ങനെ നന്നാക്കണമെന്നതിനെപ്പറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കാനും കഴിയുന്നു.

മാസത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിതദിവസം ഓരോ പാർട്ടിശാഖയിലെ പാർട്ടിമെമ്പർമാരും സ്വപ്രാധികാരമായി നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽപ്പോയി പത്രമാസികകളും ലഘുലേഖകളും വിതരണമെന്ന ഒരു പരിപാടിയും ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡി) വിവിധജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ബഹുജനസംഘടനകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ശാഖാസെക്രട്ടറി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകപ്രശ്നങ്ങൾക്കെക്കാര്യംചെയ്യാൻ പാർട്ടി ശാഖ ഒരുക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് പൊതുപ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കണം. പ്രത്യേകജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരിപാടികൾക്കനുരൂപമായ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതു് ആ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ബഹുജനസംഘടനയാണ്; അതിനുപേരെ സഹായിക്കുന്നതല്ല. പാർട്ടിശാഖയുടെ കടമ; സ്വന്തം ബഹുജനസംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരിപാടികൾക്കനുരൂപമായ പ്രത്യേകജനവിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും ജനങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്തുണ നേടാൻ പാർട്ടിശാഖ പ്രവർത്തിക്കണം.

(ഇ) പാർട്ടിശാഖയ്ക്ക് ഒരു ആഫീസുണ്ടായിരിക്കണം; അത് കൃത്യസമയങ്ങളിൽ തുറന്നിരിക്കണം. പാർട്ടിമെമ്പർമാർക്കും ശുപാർശകൾക്കും സാധാരണജനങ്ങൾക്കും ആഫീസിൽവെന്ന് ശാഖാസെക്രട്ടറിയെ കാണാനും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യാനും സാധിക്കണം. പാർട്ടിശാഖയുടെ വരുമാനലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ശാഖയുടെ പ്രതിമാസ യോഗങ്ങളിൽ വായിച്ചു പരിശോധിക്കുകയും വേണം.

(എഫ്) പാർട്ടിശാഖയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്താനും ഉപരികർമ്മങ്ങൾക്കും സഹായിക്കാനും ആവശ്യമായ ഫണ്ടുപിടിക്കണം. പാർട്ടിമെമ്പർമാർക്ക്, പാർട്ടിമെമ്പർമാർക്ക് വരുമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകേണ്ടതല്ലെങ്കിൽ, പാർട്ടിജനറലിൽ കളിത്തന്നെ കെട്ടുതെങ്ങു്, പിടിയറി മുതലായ രൂപത്തിൽ വിപുലമായി പിടിക്കേണ്ടതാണ്.

ന്ന സ്ഥിരം സംഭാവന എന്നീ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പാർട്ടിമുണ്ടു പിരിക്കാൻ പ്രായോഗികപരിപാടി തയ്യാറാക്കണം; ശുപാധോഗത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കു നടപ്പിലാക്കണം; ചെങ്കപ്പ് ചെയ്യണം.

4. യഥാർത്ഥവുമായുള്ള ബന്ധം വിടാതെയും മുന്തിലോടിപ്പോകാതെയും ബഹുജനങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെയും ബോധത്തിന്റെ നിലവാരത്തെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുമാത്രമേ അവരെ നയക്കാരൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പെട്ട പ്രധാനശക്തികളുമായുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞുപോയ ഒരു മുന്നണിപ്പടയുടെ സ്ഥിതി വരുചേരുക എന്ന ഒരുപത്തു സംഭവിക്കുമല്ലോ.

എന്നാൽ, ബഹുജനങ്ങളുടെ ബോധത്തിന്റെ നിലവാരം കണക്കിലെടുക്കുക എന്നവച്ചാൽ ആ ബോധത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേയ്ക്കു രങ്ങിച്ചെല്ലുകയെന്നോ അവരുടെ പിന്നോക്കനിലവാരത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്നോ അല്ല അർത്ഥം. ബഹുജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരമൊരു ധാരണ അവസരവാദത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. വിപ്ലവകാരികളായ മാർക്സിസ്റ്റ് കാർ മററൊരുതരത്തിലാണതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർ ഘോഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീന്തിപ്പോകുന്നില്ല.

സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തിന്റേയും ജനങ്ങളുടെയൊക്കെയും അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു സാമാന്യപാഠങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുകയും അവയെ ചർച്ചയ്ക്കുവാനുള്ള പാഠങ്ങളുടേയും മാർക്സിസ്റ്റ് സഭാസമിതിയ്ക്കും വെളിച്ചത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായ പ്രകടമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവയും പക്ഷേ ഭാവിയ്ക്ക് പ്രകടമാകാൻപോകുന്നവയുമായ പ്രവണതകളെ ഒരംഗീകാരം കഴിയും. ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി യാതൊന്നും പുതുക്കിയിട്ടില്ലാത്തതല്ല. ജീവിതത്തെ അടസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതു മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. എന്നാൽ, അതു സ്വഭാവവികമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി വഴി കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു തക്കസമയത്തു പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ അതിന്നു സാധിക്കും.

പാർട്ടിതന്നെ ബഹുജനങ്ങളിൽനിന്നു പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ, അതായതു ജനങ്ങളുടെ പ്രായോഗികപ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നുയർന്നുവരുന്നവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ വിഭവത്തെ സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ, പാർട്ടിക്ക് ബഹുജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ബഹുജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുജനങ്ങളിൽനിന്നു പഠിക്കുക - ഇതാണ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് തത്വം. ലൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ ഇതിനെ "ബഹുജനങ്ങളുടെ ലൈൻ" എന്നു വിളിക്കുന്നു.

പാർട്ടിയുടെ അനുസ്തം എന്നതെന്ന വലുതായാലും ശരി അതിനെ മുൻകാലത്തുള്ളതുപോലെ രാഷ്ട്രീയമൂലധനംകൊണ്ടുമാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. പാർട്ടി തുടൻ വരുന്ന നയങ്ങൾക്കും ബഹുജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടിക്കൊണ്ടും പാർട്ടിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കൊണ്ടും ആ മൂലധനത്തെ ഇടവിടാതെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ, ഒരിക്കലും തെറ്റാപറയാത്ത ഒരജ്ഞാതന്റെ മുന്നോട്ടുവരും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. സ്വന്തം വഴിയെടുക്കേണ്ടപ്പോഴും പരജയങ്ങളെപ്പറ്റിയും പാർട്ടി ബഹുജനങ്ങളോടു തുറന്നു സംസാരിക്കണം. സ്വന്തം ദുർബ്ബലങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുവാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർക്കു പേടിയില്ല. തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ ബഹുജനങ്ങളിൽനിന്നു മറച്ചുപയ്ക്കുന്ന മറ്റു പാർട്ടികൾക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണിതു്.

4409

PRINTED AT THE JANAYUGOM PRESS, QUILON.

