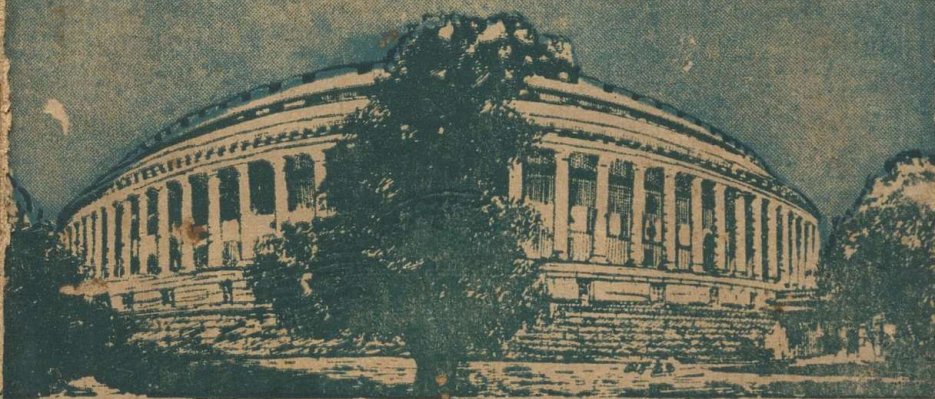

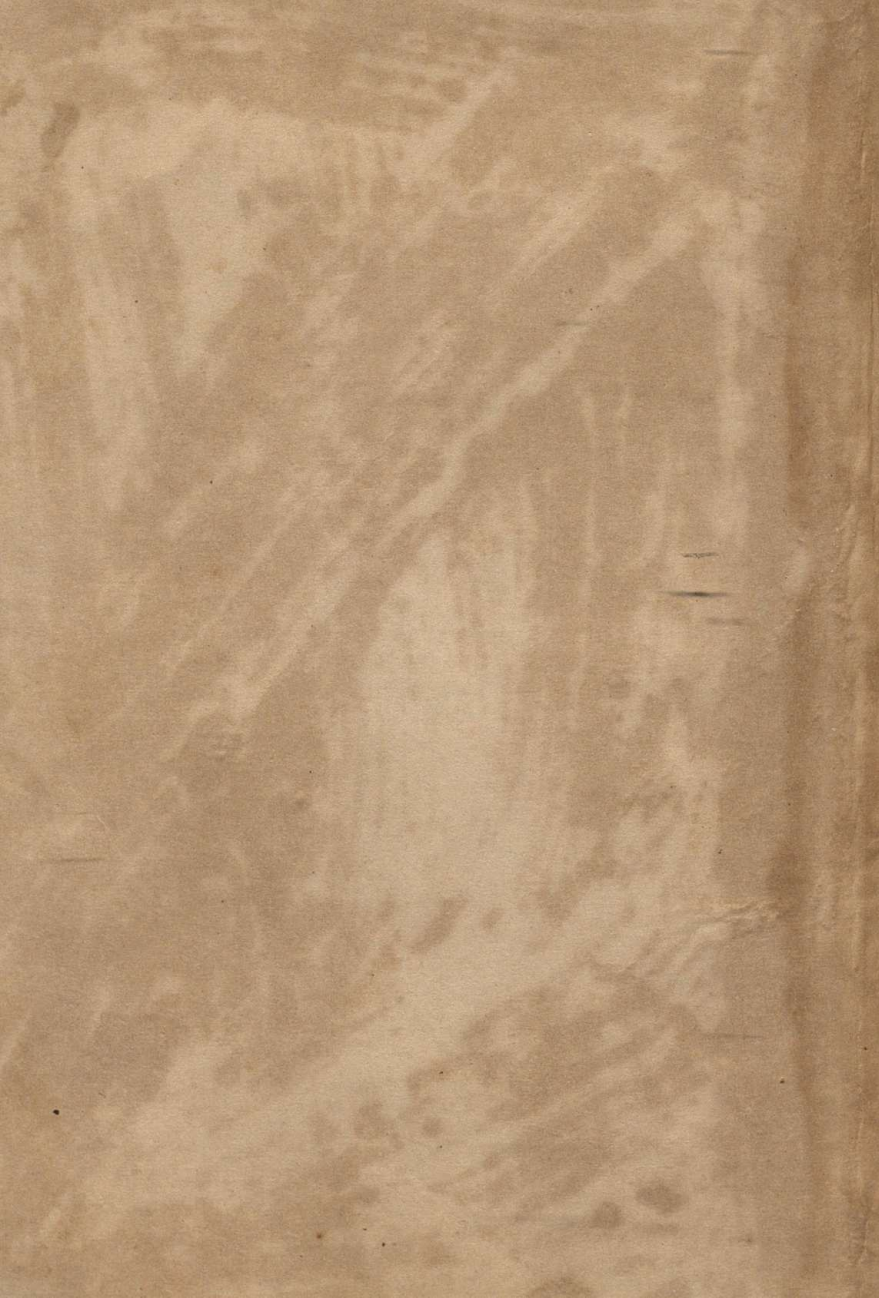
മക്കിണഭാഷാഗ്രന്ഥമണ്ഡലം കേന്ദ്രവിദ്യാ
ഭ്യാസമന്ത്രികാലയത്തിന്റെ ധനസഹാ
യത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

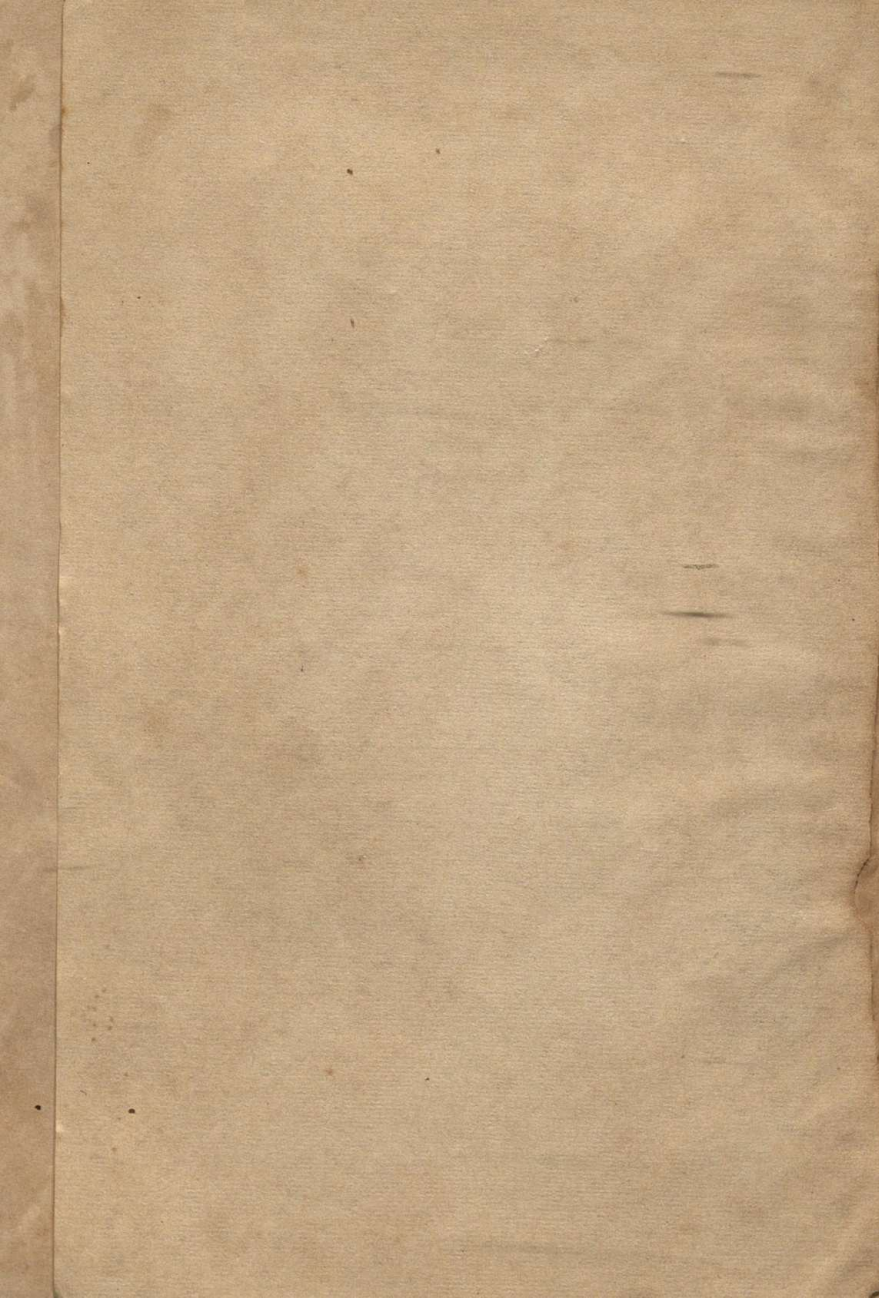
വില 2 - 50

ജനാധിപത്യവും സമുദായവും

പ്രൊഫ. എ. ആർ. വാഡിയ

ജനാധിപത്യവും സമുദായവും

JANADIPATYAVUM

SAMUDAYAVUM

First Edition 1907

October 1907

English edition

Thiruvananthapuram and Bombay

Printed by A. R. WADIA

Copy right Author

M. KUNITHABATHIL

Price Rs. 1-20

Published under the auspices of the Southern
Languages Book Trust, Madras. The Trust is
sponsored by the Government of India, the South
Indian States Governments and Universities and
the Ford Foundation.

South Programme - Madras - No. 10

Translation rights into English reserved

VINOD PRESS & BOOK DEPOT

Kennel, Kerala

Printed at

The Vinod Press, Kennel, Kerala

[Malayalam]

JANADHIPATHYAVUM SAMUDAYAVUM

First Edition 3000 Copies

October 1967

English original

Democracy and Society

By

PROF. A. R. WADIA

Copy right: Author

Translator:

M. KUZHITHADATHIL

Price: Rs. 2 - 50

Published under the auspices of the Southern Languages Book Trust, Madras. The Trust is helped by the Government of India, the South Indian State Governments and Universities and the Ford Foundation.

Fourth Programme - Malayalam - No. 8

Translation rights into Malayalam for this edition assigned to
VENUS PRESS & BOOK DEPOT

Konni, Kerala

Printed at:

The Venus Press, Konni

ജനാധിപത്യവും സമുദായവും

ഗ്രന്ഥകർത്താ:

പ്രൊഫസ്സർ എ. ആർ. വാഡിയ

വിഷയം:

എം. കഴിതടത്തിൽ

പ്രസാധനം:

വീനസ് പ്രസ്സ് & ബുക്കഡിപ്പോ

കോന്നി, കേരളം.

വില രൂപ 2-50

ആമുഖം

ക്ഷിണഭാഷാ ഗ്രന്ഥമണ്ഡലത്തിന്റെ സാഹിത്യ നിർമ്മാണപരമായ പ്രവർത്തനപരിപാടികൾ എത്രയും ചിത്താകർഷകമായിരിക്കുന്നു. ട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അമ്പതു പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പുതുപരിപാടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നത് നമുക്കുല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. പുസ്തകചിത്രീകരണത്തിൽ ഒരു ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സും തജ്ജമായി വേറൊരു കോഴ്സും ട്രസ്റ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നുണ്ട്. ട്രസ്റ്റിന്റെ ഈ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പററിയ സഹായധനം വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രികാർയാലയം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. സാഹിത്യ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള ദീർഘപരിചയത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ട്രസ്റ്റിന് ആധുനികഭാഷകളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി അതിമഹത്തായ സേവനം നിർവ്വഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്.

ഞാൻ ട്രസ്റ്റിന് സർവ്വവിജയവും ആശംസിക്കുന്നു.

ന്യൂദൽഹി,
20 ഡിസംബർ 1965.]

എം. സി. ഫഗ്ല,
കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി.

മുഖവുര

1964-ൽ അണ്ണാമല സർവ്വകലാശാലയിലും വിശ്വവേദപാഠശാലയിലും പ്രസംഗപരമ്പരകൾ നടത്തുന്നതിനു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതെന്ന ബഹുമതി എനിക്കു ലഭിച്ചു. ആ ക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. അണ്ണാമല സർവ്വകലാശാലയിൽ “ജനാധിപത്യ”ത്തൊപ്പറ്റിയും വിശ്വവേദപാഠശാലയിൽ “സമുദായവും ഭരണവും” എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അണ്ണാമല സർവ്വകലാശാലയിൽ 1965 ജനുവരി 25, 26 എന്നീ തീയതികളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ, ഹിന്ദിയെ ദേശീയഭാഷയാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ പണിമുടക്കിയിരുന്നപ്പോൾ അതിൽനിന്നും പിന്നീട് വിശ്വവേദപാഠശാലയിൽ 1965 ജനുവരി 30, 31 എന്നീ തീയതികളിലും ഫെബ്രുവരി 1-ാം തീയതിയും പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടു.

എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പല മാസങ്ങളായി എനിക്കു സമയം ലഭിച്ചില്ല. 1965 ഒക്ടോബർ, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. 1965 ജനുവരിക്കു ശേഷമുണ്ടായ സംഭവങ്ങളും അറിയിപ്പുകളും അവസരിച്ച സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഇതാണ് കാരണം. കാരോ പരമ്പരയും മൂന്നു പ്രസംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതിൽ നിശ്ചിതമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയതാണ് കാരണം. എന്നാലും ഒരു വർഷം ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിത്തീർന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടു പരമ്പരയും ഒന്നായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്. സൗകര്യം വിചാരിച്ചും അധികമുലവൊഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആവർത്തനഭാഷം ഞാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കാരോ പരമ്പരയിലുള്ള ചിന്താധാരണത്തിന്റെ ഐക്യം ബാധിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഈയാൽ തന്നെ അവഗണിക്കപ്പെടാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്നു

ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും സമുദായ ഉടമ്പടിയുടെ തത്വപരമായ നിലപാടുകളെപ്പറ്റിയുള്ള എന്റെ വിശദീകരണം സമുദായവും ഭരണവും എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട മൂന്നു പ്രസംഗങ്ങൾ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണവും പ്രത്യേകം തലക്കെട്ടും വിഷയവും ഉള്ളതാണ്.

ജനാധിപത്യം എന്ന പ്രസംഗത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യഭരണങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ ഈ ജനാധിപത്യഭരണസ്ഥാപനംകൊണ്ട് — പാശ്ചാത്യവീക്ഷണമായാലും ശരി, റഷ്യൻ വീക്ഷണമായാലും ശരി—ഉരുത്തിരിയുന്ന പുതിയ സമുദായവ്യവസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച ശ്രദ്ധചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനുസാഹിചിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകം താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

കൃതജ്ഞതാപ്രകടനം കൂടാതെ ഒരു മുഖവുരയും ചുണ്ണാമ്പുകയില്ല. അണ്ണാമല സർവ്വകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ അവർക്കും സിൻഡിക്കേറ്റിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും, അണ്ണാമല സർവ്വകലാശാലാ പ്രൊഫസ്സർ ആർ. രാമാനുജാചാരി അവർക്കും വിശ്വഭാരതി സർവ്വകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ. സി. ആർ. ദാസ്സിനും സർവ്വകലാശാലാ സിൻഡിക്കേറ്റിനും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചില ആശയങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേർത്തു പറയുവാൻ സന്ദർഭം നൽകിയതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു.

അവസാനമായി, ഇതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ പൊതുവെ ഇന്ത്യൻജനതയ്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ബോംബെ,
18 ഡിസംബർ, 1965. }

എ. ആർ വാഡിയാ

വിഷയവിവരം

	പേജ്
1. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം	9
2. ജനാധിപത്യം പ്രയോഗത്തിൽ	33
3. ജനാധിപത്യം പ്രയോഗത്തിൽ	67
4. സമൂഹവും രാഷ്ട്രവും	109
5. ഇന്ത്യാചരിത്രവും യൂറോപ്യൻ ചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം	138
6. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം	146
7. പാശ്ചാത്യസമൂഹം ഇന്ന്	170
8. ഇന്ത്യയുടെ സ്വയംനിർമ്മാണ കാലം	189

சென்னை

1	சென்னை
2	சென்னை
3	சென்னை
4	சென்னை
5	சென்னை
6	சென்னை
7	சென்னை
8	சென்னை
9	சென்னை
10	சென்னை
11	சென்னை
12	சென்னை
13	சென்னை
14	சென்னை
15	சென்னை
16	சென்னை
17	சென்னை
18	சென்னை
19	சென்னை
20	சென்னை
21	சென்னை
22	சென்னை
23	சென்னை
24	சென்னை
25	சென்னை
26	சென்னை
27	சென்னை
28	சென்னை
29	சென்னை
30	சென்னை
31	சென்னை
32	சென்னை
33	சென்னை
34	சென்னை
35	சென்னை
36	சென்னை
37	சென்னை
38	சென்னை
39	சென்னை
40	சென்னை
41	சென்னை
42	சென்னை
43	சென்னை
44	சென்னை
45	சென்னை
46	சென்னை
47	சென்னை
48	சென்னை
49	சென்னை
50	சென்னை
51	சென்னை
52	சென்னை
53	சென்னை
54	சென்னை
55	சென்னை
56	சென்னை
57	சென்னை
58	சென்னை
59	சென்னை
60	சென்னை
61	சென்னை
62	சென்னை
63	சென்னை
64	சென்னை
65	சென்னை
66	சென்னை
67	சென்னை
68	சென்னை
69	சென்னை
70	சென்னை
71	சென்னை
72	சென்னை
73	சென்னை
74	சென்னை
75	சென்னை
76	சென்னை
77	சென்னை
78	சென்னை
79	சென்னை
80	சென்னை
81	சென்னை
82	சென்னை
83	சென்னை
84	சென்னை
85	சென்னை
86	சென்னை
87	சென்னை
88	சென்னை
89	சென்னை
90	சென்னை
91	சென்னை
92	சென்னை
93	சென்னை
94	சென்னை
95	சென்னை
96	சென்னை
97	சென்னை
98	சென்னை
99	சென்னை
100	சென்னை

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം.

ജനാധിപത്യം ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മറ്റൊല്ലാ രാഷ്ട്രീയചിന്താഗതികളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള പുറപ്പാടാണ്. ജനാധിപത്യം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് പുത്തരിയല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥത്തെയും ഉദ്ദേശത്തെയും പറ്റി നമുക്ക് ചില വ്യക്തമായ ധാരണകളുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യക്തിയിൽനിന്നും വ്യക്തിയിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ധാരണയിലും ചിന്താഗതിയിലും സംശയങ്ങൾ കടന്നുകൂടുന്നു; പലരും പലവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. സോവറ്റ് രാഷ്ട്രയിലെയും ചൈനയിലെയും കമ്മ്യൂണിസത്തെ എതിർക്കുന്ന പാശ്ചാത്യജനാധിപത്യത്തെപ്പറ്റി നാം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയസംഘടനയെ ജനാധിപത്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രവും വിശ്വസിക്കുന്നി

ല്ലെന്നതാണ് നേൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ സംസാരിക്കുന്നിടത്തു് ഒരു ന്യായീകരണമുണ്ടു്, അവർ ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ. ഇവിടെ ജനാധിപത്യത്തിനു് ഒരു നിർവ്വചനം നല്കേണ്ടതുണ്ടു്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഒരു വിശ്ലേഷണം ഇന്നു നിലവിലുള്ള പല തെറ്റായ ധാരണയേയും തിരുത്തുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

രാഷ്ട്രീയസംഘടനകളെ പ്രധാനമായി മൂന്നായി തിരിക്കാം. ഏകാധിപത്യം, നാട്ടുവാഴിത്തം, ജനാധിപത്യം. ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു മരായ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ പല ആചാരമര്യാദകൾക്കും വിധേയരായിരുന്നതിനാൽ ക്രമേണ തികഞ്ഞ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയും, പഴക്കംചെന്ന ആചാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോത്രത്തലവൻ ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു് സ്ഥിരതാമസമാക്കിത്തുടങ്ങിയതോടെ നഗരസാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയും അവസാനം ഏകാധിപത്യത്തിൽ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്തു. പഴയ ഗ്രീക്കിലെ നഗരസാമ്രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയവളർച്ചയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കു് പ്രകാശം പരത്തുന്നുണ്ടു്. രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രജാപീഡനവും നാട്ടുവാഴികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും മനസ്സിലാക്കുവാനും രാഷ്ട്രീയാധികാരം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാനും ജനങ്ങൾ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾതന്നെ എടുത്തു. അങ്ങിനെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരെയും നാട്ടുവാഴികളെയും കയ്യൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഭരണമായ ജനാധിപത്യം പെറുവീണു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ഗ്രീക്കിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര

പ്രജകൾമാത്രം അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യമോ ഇല്ലാത്ത അസംഖ്യം അടിമകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ അടിമത്വം വെറുക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണെങ്കിലും മനുഷ്യപുരോഗതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിന് അവഗണിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉടലെടുത്തത്. യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരായി പിടിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ ജീവിക്കുവാനനുവദിക്കുന്നത് അവരെ കൊല്ലുന്നതിലും മനുഷ്യത്വം ഉള്ള ഏർപ്പാടാണ്. അടിമകളെ പലതരത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നിലം ഉഴുന്നതിനും വീട്ടുജോലികൾക്കും പുറമേ പഠിക്കുവാൻ സമർത്ഥരായവരെ പഠിപ്പിച്ച് സെക്രട്ടറി, ക്ലാക്ക് തുടങ്ങിയ ജോലികളും നല്കിയിരുന്നു. യജമാനനും അടിമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പലപ്പോഴും യജമാനന്റെ മാനസികാലടനയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും ആ ബന്ധം വളരെ കെട്ടുറപ്പുള്ളതായിരുന്നു. എന്ന കാര്യം എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്. അടിമകളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെ കണക്കാക്കുകയും അവരുടെ വിശ്വാസ്യതയെ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്രീക്കിലെ നഗരസാമ്രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വിശിഷ്ട ഏതൻസും, സ്പാർട്ടായും തമ്മിൽ സാധാരണയായി യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നതിനാൽ അടിമകൾ ഭൂരിപക്ഷവും ഗ്രീക്കുകാർതന്നെയായിരുന്നു. തന്മൂലം ഈ ബന്ധം എപ്പോഴും കെട്ടുറപ്പുള്ളതായിത്തന്നെ ഇരുന്നു. ഗ്രീക്കുസംസ്കാരത്തിൽ അടിമകൾക്ക് നല്ല പങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പരിശുദ്ധശീലരായ അവർ സ്കല ജോലിയും ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ യജമാനന്മാർക്ക് സാഹിത്യം, കലകൾ, തത്വശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലും കൂടാതെ പെരിക്ലീസിന്റെ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തി

ലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തുടങ്ങിയ വലിയ തത്വചിന്തകന്മാർകൂടി അടിമത്വസമ്പ്രദായത്തിൽ യാതൊരു അസാധാരണതയും കണ്ടില്ല. മറുതള്ളലോകം മുഴുവൻ അവരിഷ്ടിതരെന്നു് മുദ്ര കുത്തിയിരുന്ന ആ കാലത്തു് തങ്ങൾ മന്ത്രമേ ഭരിക്കുവാൻ യോഗ്യരായുള്ളൂ എന്ന ചിന്തമൂലം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീക്കുകാരൻ അടിമയാകുന്നതിനെ മാത്രമേ അവർ എന്തുത്തിരുന്നുള്ളൂ. ഈജിപ്ത്കാരെയും ഇറാൻകാരെയുംകൂടി കാടന്മാരായാണ് ഗണിച്ചിരുന്നതു്. കാരണം അവർ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം കുറവായിരുന്നു എന്നതുതന്നെ. ലോകത്തെ സകല പ്രാചീനസംസ്കാരങ്ങളും—ചൈന, ഇന്ത്യ, ഈജിപ്ത്, ബാബിലോണിയ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും—കെട്ടിപ്പടുത്തു് അടിമകളുടെ പ്രയത്നശീലത്തിന്റെ അടിത്തറയിലാണ്. ഗ്രീക്കുജനാധിപത്യവും ഈ പാരമ്പര്യത്തെ തുടൻപോരിക്കയാണ് ചെയ്തതു് എന്ന കാരണത്താൽ അവരുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും അടിത്തട്ടിൽ 'നാടുവാഴിത്തം' തന്നെയായിരുന്നു.

റോമാക്കാരുടെ ഏകാധിപത്യത്തിൽ തുടങ്ങി ജനാധിപത്യത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയാണുണ്ടായതു്. എന്നാൽ മരം വെട്ടുകാരും വെള്ളംകോരുകാരുമായ പെട്രിഷ്യക്കാരെയും ഐബിയാക്കാരെയും ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിനിർത്തിയിരുന്നു. റോമാക്കാർ യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരായിരുന്നതിനാൽ അവിടെയും ധാരാളം അടിമകളുണ്ടായിരുന്നു. ചില റോമാക്കാർ അടിമകളോടു് ദയാപൂർവ്വം പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റം ക്രൂരമായിരുന്നു. ഇതു് അടിമകളുടെ ഊർജ്ജസ്വലതയെ വഴിതെളിച്ചു. എപ്പിക്റ്ററ്റസ് (EPICTETUS) എന്ന പ്രസിദ്ധനായ തത്വചിന്തകൻ ആദ്യം ഒരു അടിമ

നായിരുന്നു. റോമൻ റിപ്പബ്ലിക് വലുതാവുകയും നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള കലഹം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ആഭ്യന്തരകലഹം ഉണ്ടാവുകയും അഗസ്റ്റസ്സിന്റെ കീഴിൽ റോമാസാമ്രാജ്യം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അടിമത്വം അരക്കിട്ടറപ്പിക്കുകയും രാജ്യന്തിനകത്തും പുറത്തും മനുഷ്യനെ പരസ്യമായി വാങ്ങുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നകച്ചവടമനസ്ഥിതി വളരുകയും ചെയ്തു. പുരുഷന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വില നിശ്ചയിച്ചു പോന്നത്.

റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിനുശേഷം ക്ഷിമസമ്പ്രദായത്തിന്റെയും (ഫ്യൂഡലിസം) ഏകാധിപത്യപ്രവണതയുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ ഉടലെടുത്ത പുതിയ രാജവംശങ്ങളുടെ കീഴിലും യാതൊരു വിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഏകാധിപത്യത്തിനോ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിക്കോ ജനാധിപത്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു. മതത്തിൽ അടിസ്ഥാനജനാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുകൂടി പള്ളിക്ക് രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യം പുതിയതായിരുന്നു.

അനിയന്ത്രിതശാസനത്തിൻകീഴിൽ വളർന്നുവന്ന സ്വാതന്ത്ര്യബോധമില്ലാത്ത ജനതയിൽ ജനാധിപത്യം അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. ഗ്രീസിൽ ജനാധിപത്യത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യവാങ്ങാൻ വികസിച്ച ചുരുക്കംചിലർക്ക് അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്നും എങ്ങനെ കർശനമാകുമെന്നും ഉള്ളതൊരു പ്രശ്നമായിത്തീർന്നു. സാമൂഹികഅവകാശങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹികകരാർ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ആശയം അതുവരെ നയിച്ചുവന്ന പ്രാകൃത ജീവിതസമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും അവർക്കകിട്ടി.

തോമസ് ഹോബ്സ് (Thomas Hobbes) എന്ന ഈ ഹീഷുകാരനാണ് അതിന്റെ പ്രശസ്തി, പ്രകൃതജീവിത സമ്പ്രദായത്തിൽ മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ യാതൊരു നിയമസമാധാനങ്ങൾക്കും വഴങ്ങാതെ ജീവിച്ചുവന്നതിന്റെ ഫലമായി 'മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഏകാന്തവും ദുരിദ്രവും വൃത്തികെട്ടതും ക്രൂരവും, ചെറുതും ആയിരിക്കും' ഈ ആത്മഹത്യാപരമായസ്ഥിതിവിശേഷത്തിന് ജനങ്ങൾ ഒരു അറുതിവരുത്തി. തോന്നിയതുപോലെ നയിച്ചുവന്ന ജീവിതരീതിമാറ്റിയിട്ട്, സാമൂഹ്യകരാറിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു പരമാധികാരഭരണം തങ്ങളുടെമേൽ സമ്മതിച്ചുകൊടുത്തു. സുരക്ഷിത ബോധത്താൽ അവർ അതിനു പരിപൂർണ്ണമായും വഴങ്ങി.

ഹോബ്സ് (HOBBS) തന്റെ 'ലെവിയത്തൻ' എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രകാലത്തെ ഏകാധിപത്യരാജ്യഭാരക്രമത്തിന്റെ സത്യാഭാസമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇതു നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മനുഷ്യചരിത്രത്തിലോ, പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിലോ മനുശാസ്ത്രത്തിലോ ഇതിന് ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല. മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹജീവിയാണെന്നുപറഞ്ഞു വച്ച ഗ്രീക്കുകാർ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാന്ദാരായിരുന്നു. സാമൂഹ്യകരാർ എന്ന ആശയം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യകെപാടിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്നതാകുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അല്പം കുറവുവന്നാലും സുരക്ഷിതത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഹോബ്സിന്റെ ഭീരുത്വസ്വഭാവം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും ഇതെ ആശയം കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നതിനുള്ള വഴി അദ്ദേഹം തുറന്നിട്ടു. രാജാവിനെ കഴകിലേറുകയും ജയിംസ് രണ്ടാമനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായ മേറിയേയും അവരുടെ ഭർത്താ

വായ വിലയ്ക്കൊഫ് ഓറഞ്ചിനെയും തൽസ്ഥാനത്തുപ്രതി
 ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവത്തിന് താത്വിക
 മായ ഒരു ന്യായീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് പിന്നീട്
 ഇതിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ജോൺലോക്കിന് തോ
 ന്നി. പരസ്പരമുള്ള ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
 ജനങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ രാജാവിന് വിധേയ
 മാക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷി
 കാൻ രാജാവ് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കണമെന്നും അതിൽ
 നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയാൽ ആ രാജാവിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ട
 നാക്കി തൽസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളെ അവരോധിക്കാൻ
 ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടെന്നും സാമൂഹ്യകരാർ
 എന്ന ആശയത്തിന് ജോൺലോക്ക് വിശദീകരണം
 നൽകി. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിപ്ലവം ആധുനികലോകത്തിൽ
 ആദ്യമായി പാർലമെന്റിന് പരമാധികാരം പ്രഖ്യാപി
 ച്ചു. അതോടുകൂടി ജനാധിപത്യം തത്പാധിഷ്ഠിതമായ
 നിലവാരത്തിൽ പുനർജന്മംകൈക്കൊണ്ടു. ബ്രിട്ടീഷ്
 പാർലമെന്റ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പാർലമെന്റുകളു
 ക്ക്കേയും പൊറുത്തുമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുപോരുന്നതി
 ന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ജനങ്ങളുടെ ജനാവകാശങ്ങൾ
 ക്ക് ജീവൻ, സ്വാതന്ത്ര്യം, ധനം എന്നിവ സംരക്ഷിക്ക
 വാനുള്ള അവകാശം എന്ന് വിശദമായ ഒരു നിർവ്വച
 നം നൽകുവാൻ ലോക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ടു. ജീവനും സ്വ
 തന്ത്ര്യവും സംബന്ധിച്ചുള്ള അവകാശം അടിസ്ഥാനപര
 വും സ്വയം നിർണ്ണായകവും ആണെങ്കിലും വസ്തുവകകളെ
 സംബന്ധിക്കുന്ന അവകാശം സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടേണ്ടിയിര
 ന്നു. പ്രാകൃതികരണസമ്പ്രദായത്തിൽ എല്ലാപേർക്കും ഇ
 ഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം (കൈകൾ
 ത്ത്, കയ്യടക്ക്) ഉപയോഗിച്ച് എതിർശക്തികളെ കീഴടക്ക
 ന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പൗരബോധമുള്ള

ഒരു ജനസമുദായം രൂപംപ്രാപിച്ചതോടെ അദ്ധ്വാനരക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ വസ്തുവകകളിലുള്ള അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന നിലവന്നു. ഒരിക്കൽ അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ ആ സ്വകാര്യസ്വത്തിൽ അവനുള്ള അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബോധപൂർവ്വകം എന്നതിലും അധികം അബോധപൂർവ്വകമായി ലോക്കു് ജനമനസ്സിലായ 'അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ മൂല്യസിദ്ധാന്ത'ന്റെ സമർത്ഥമായി കാറൽമാർക്സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും കമ്മ്യൂണിസമെന്നും ബോൾഷെവിസം എന്നും നമ്മുടെ തലമുറയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സോഷ്യലിസത്തിന് അടിത്തറ പാവുകയും ചെയ്തു.

ലോക്കിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിന് അക്കരെ എത്തുന്നതിന് അധികകാലം മുമ്പല്ലാതെത്തന്നെ, അസംതൃപ്തിയാൽ തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിനും പുതിയ വഴിത്തിരിവു് ഉണ്ടാക്കികൊടുത്ത റൂസ്സോയുടെ സാമൂഹ്യകരാർ ഉടലെടുത്തു. 'മനുഷ്യൻ ജനിച്ചതു് സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണു്. പക്ഷേ അവൻ എങ്ങും ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ അമരുകയാണു്'. എന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ മുഖവാചകത്തോടെ റൂസ്സോയുടെ ഗ്രന്ഥം ഒരു പരീക്ഷണത്തന്നെ ആരംഭിച്ചു. വിപ്ലവം ഉച്ചകോടിയിലെത്തി. എല്ലാം താറുമാറായി. പാരീസിലെ ബാസ്റ്റിൽ പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ടു. ലൂയി പതിനാറാമനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ മേരി അന്റോയ് റ്റേണിയെയും തൂക്കിലിട്ടു. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം ചെന്നവസാനിച്ചതു് അങ്ങിനെയാണു്. പല ഭീകരസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എങ്കിലും മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ അതു് അവിസ്മരണീയമായി നിലകൊള്ളും. സങ്കീർണ്ണമായ ആ സാഹചര്യത്തിലാണു് ഉഗ്രപ്രതാപവാനായ നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാർട്ടിന്റെ

ജനനം. യുദ്ധവിരനും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും ആയിരുന്നതിനാലും പുരമേ അദ്ദേഹം സ്ത്രീലോകത്തിൽ ഒരു പ്രേമകഥാപാത്രവും ആയിരുന്നു. യുദ്ധത്തിലും പ്രേമത്തിലും ഒപ്പം പരാജിതനായ ആ ധീരപുരുഷൻ വിദൂരമായ ഒരു ദ്വീപിൽ വെച്ച് ഏകാന്തതയിൽ മരണമടഞ്ഞു. സംഭവബഹുലമായ ഒരു ഇതിഹാസം തന്നെയായിരുന്നു ആ ജീവിതം. ജനാധിപത്യയുഗത്തിന്റെ വഴികാട്ടി എന്ന പ്രശസ്തിയും അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടി. ഒരു സാധാരണവ്യക്തി സ്വയം ഉയർന്ന് ഒരു ചക്രവർത്തിയായിത്തീരുക, തന്റെ സ്വാധീനശക്തി യൂറോപ്പിലെ സിംഹാസനങ്ങളിലെങ്ങും അംഗീകരിപ്പിക്കുക, ആർക്കും അത് അവിശ്വസനീയമായിട്ടേ തോന്നുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദയം അടിമവാഴ്ചക്ക് അന്ത്യംകുറിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസംഹിത ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിക്ക് വഴിതെളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്രമണം ഇറ്റാലിയിലും ജർമ്മനിയിലും അന്ത്യതകരാറാവിധം ദേശീയബോധം ഇളക്കിവിട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴടക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ സ്വെഡിനും റഷ്യയും പിന്നെയും ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം ദേശീയബോധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നോക്കംനിന്നതേയുള്ളൂ. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹ്രസ്വവിപ്ലവത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ നെപ്പോളിയന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെയും വിശന്നിശ്ചകൊണ്ടും യൂറോപ്പിനെ മുഴുവൻ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

രാജ്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ വിസ്തൃതങ്ങളായിത്തീർന്ന ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുരാതന ഗ്രീക്കിലെ നഗരസാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ മാതൃകയിലുള്ള ജനാധിപത്യം തികച്ചും അപ്രായോഗികമായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടേതായ ഭരണം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ പുതിയ ഒരു സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നു. പ്രാതിനിധ്യാത്മക

രണസംവിധാനം വഴിയാണ് അതു നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നതു്. ഈ സമ്പ്രദായത്തെ 'ജോൺ സ്റ്റമ്പാർട്ട്മിൽ' ആധുനികയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ രാഷ്ട്രീയദർശനമായി വിശേഷിപ്പിച്ചതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇന്ന് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും നിലനിന്നു വരുന്നതും ജനാധിപത്യത്തിനു മാതൃകയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതും 'പ്രാതിനിധ്യാത്മക ഭരണസംവിധാനക്രമമാണ്'. ഏഷ്യയിലും അഫ്രിക്കയിലും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ദേശീയത്വത്തിന്റെയും പുതുമുതിരിചാറിൽ ഉന്മേഷം ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്.

സമയവും ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവണതയും അനുസരിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തിലും വൈവിധ്യം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വളർച്ച പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽപോലും വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കോമൺസ് സഭ (ജനസഭ)യുടെ ചരിത്രം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സാവധാനവും സുദൃഢവും ആയ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടുകാലത്തേക്ക് ഭൂമിമകൾക്കായിരുന്നു അവിടെ പ്രാധാന്യം. എന്നാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ നടന്ന വ്യാവസായികവിപ്ലവം പുതിയ ചിലശക്തികൾക്ക് ഉത്തേജനം നല്കി. പുതിയ വ്യവസായങ്ങളുടെ വളർച്ച, പുതിയ ഒരു ധനികവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉദയം, മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉയർച്ച, ഭാവി ശ്രേയസ്സിന് വമ്പിച്ച സാധ്യതകളുൾക്കൊള്ളുന്ന അവസാനത്തേതെങ്കിലും അപ്രധാനമല്ലാത്ത തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം ഇവയെല്ലാം അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പുതിയ നഗരങ്ങൾക്കും, മുതലാളിമാർക്കും പാർലമെന്റിൽ പ്രാതി

നിധ്യം അവകാശപ്പെടാൻ സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമെ അവശേഷിച്ചുള്ളു. പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാൽ മനസ്സോടെ സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം അല്ലായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യാഥാസ്ഥിതിക പാരമ്പര്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. 1832 ലെ പരിഷ്കരണനിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിനതന്നെ വളരെയധികം പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അക്രമങ്ങളും വേണ്ടിവന്നു. അതോടെ ജനസഭ (കോമൺസ് സഭ) മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവം കൈകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. വോട്ടവകാശം നടപ്പായതോടുകൂടി കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയായി. 1868 ലെയും 1884 ലെയും പരിഷ്കരണനിയമങ്ങൾ സമ്മതിദാതൃകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീകൾക്കും വോട്ടവകാശം നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതോടുകൂടി അവരും വോട്ടവകാശത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചു. അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകിട്ടാൻവേണ്ടി സ്ത്രീകൾ ശക്തമായി സമരം നടത്തി. ജനംകൊണ്ട് അമേരിക്കക്കാരായ ലേഡി ആസ്റ്റർ ആണ് ജനസഭയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാമെമ്പർ. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രായപൂർത്തിവോട്ടവകാശം നിലവിൽ വന്നത്. വോട്ടവകാശത്തിന്റെ പരിധി വർദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടി. ഒരു തൊഴിലാളിക്കു മാത്രമല്ല ഒരു തൊഴിലാളി ഗവർണ്മെന്റുതന്നെയും രൂപീകൃതമായി. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാഷ്ട്രീയജീവിതഗതിയിലുണ്ടായ താത്വികവികാസങ്ങളായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം. ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണസമ്പ്രദായമെന്ന് ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺന്റെ സുപ്രസിദ്ധ നിർവ്വചനത്തോടുകൂടി പുലർന്നുവരുന്ന, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കോട്ടയായി കരുതി

പോരുന്ന, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽപോലും ലക്ഷക്കണക്കിന് നീഗ്രോകൾ ഇന്നും പൗരാവകാശത്തിനു വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം കോളനിവാഴ്ചയിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളാകട്ടെ പ്രായപൂർത്തിയോട്ടവകാശത്തോടുകൂടിയാണ് ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ചത്. എങ്കിലും അവയിൽ പലതും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്കോ, കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കോ വഴുതിവീണിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവയുടെ പുരോഗതി സന്നിഗ്ദ്ധാവസ്ഥയിലാണ്.

പാർലമെന്ററി ഡമോക്രസി എന്ന നിലയിൽ പ്രാതിനിധ്യാത്മക ഭരണസമ്പ്രദായത്തിന് അതിന്റെ സ്ഥിരാനുഭവത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും വളരെ വ്യാപകമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനും വിമർശകർ കുറവല്ല. പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും ഗ്രീസിലെ സ്വാതന്ത്ര്യപൗരന്മാരായിരുന്നെങ്കിലും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് മതിപ്പില്ലായിരുന്നു. 'മായന്മാരുടെ ഭരണകൂടം' എന്നാണ് അതിനെ പ്ലേറ്റോ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സഹജമായ ഫലിതരസത്തോടെ വാൾട്ടയർ പറഞ്ഞു 'നൂറ് എലികൾ ഭരിക്കുന്നതിൽ ഭേദമാണ് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഭരണം'.

രാജവാഴ്ചയാകട്ടെ, പ്രഭുഭരണംമാവട്ടെ, ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമല്ല. എന്നാൽ മാനവനാഗരികതയുടെ പരിണാമഗതിയിൽ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹനീയസേവനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കണ്ണടച്ചു നില്ക്കാൻ നിഷ്പക്ഷമതിയായ ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സാധ്യമല്ല. മോബോക്രസി (MOBOCRACY) പോലെയുള്ള ഭരണത്തിലല്ലാതെ ശുദ്ധമായ ജനാധിപ

തും ഒരിക്കലും സാധ്യമായിത്തീർന്നിട്ടില്ല. പുരാതന ഏതൻസിൽ “അരിസ്റ്റൈഡ്സിനെ” പറ്റിയുള്ള ഒരു ചരിത്ര സംഭവം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ജനസമ്മതനും ആദരണീയനും ആയിരുന്നു. നീതിനിഷ്ഠനായ അരിസ്റ്റൈഡ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരിക്കൽ സമ്മതിദാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി വോട്ടുചെയ്യുന്നതു കാണുകയുണ്ടായി, അതിന്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തോടു അയാൾ പറഞ്ഞു “നീതിനിഷ്ഠനായ അരിസ്റ്റൈഡ്സ്” എന്ന് പറയുന്നതു കേട്ടു ഞാൻ മടുത്തു. ഇടത്തരക്കാരായ ആളുകൾ ധനവാന്മാരെയും ബുദ്ധിമാന്മാരെയും കുറിച്ച് എപ്പോഴും അസൂയാലുക്കളായിരിക്കും. എന്നാൽ അവരെ കൂടാതെ കഴിയുവാനും അവർക്കു സാധ്യമല്ല.

അംഗീകൃതമായ ഒരു സമതപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം പ്രവർത്തിപ്പടങ്ങൂ. കൊണ്ടുവരാനാവാം. ഒരാളിന് ഒരു വോട്ട് എന്ന തത്വവും പ്രായപൂർത്തിയോട്ടവകാശവും എല്ലാ ജനാധിപത്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായ സമതപം എവിടെയും കാണുന്നില്ല. സമതപം എന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാ വിക്ഷണകോണങ്ങളിലൂടെയും നമുക്കൊന്നു പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ജീവശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് രണ്ടു വ്യക്തികൾ, ഇരട്ടപെറ്റുണ്ടായ കുട്ടികൾ പോലും ഒരു പോലെയിരിക്കുന്നില്ല. രണ്ടു പ്രാവശ്യം എടുത്തവിരലടയാളങ്ങൾക്കു പോലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പെനോളജി (Penology) ഒരു ശാസ്ത്രമായി തീർന്നത്. സ്വഭാവത്തിലും ബുദ്ധി വൈഭവത്തിലും അന്തമില്ലാത്ത വൈവിധ്യങ്ങളാണ് എവിടെയും കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാവുന്നില്ലാത്ത പ്രായോഗിക

കമായ ഒരു കൃഷ്ണം ഉള്ള ചിലവ്യക്തികൾ എല്ലാ ജനസമൂഹത്തിലും ഉണ്ട്. ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം ഇരിക്കുവാൻ ഏതു ഇൻഡ്യാക്കാരനും കഴിയും. കേൾപ്പിയറോടും വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിലിനോടും തുല്യത അവകാശപ്പെടാൻ ഏതു ഇംഗ്ലീഷുകാരനും കഴിയും? മന:ശാസ്ത്രപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവനവന്റേതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരിപകർപ്പാണെന്നു പറയുന്നത് വെറും ആലങ്കാരികഭാഷമാത്രമാണ്. തന്മൂലം മനുഷ്യത്വം സമ്പന്നവും സങ്കീർണ്ണവും ആയിരിക്കുന്നു. ഹിറ്റ്ലർജീവൻ പണയം വെച്ച് ആവിഷ്കരിച്ച ഭരണക്രമത്തിൽ പോലും മനുഷ്യനെ കേവലം യന്ത്രമാക്കിത്തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം കോടിക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാരെ നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും യഹൂദദാസ്ത്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലത നശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആധുനിക ലോകത്തിലെ അത്ഭുതം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേലിൽ മാത്രമല്ല പുരോഗതിപ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വിവിധ പ്രവർത്തനഗതികൾക്ക് മൂക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി യഹൂദന്മാരിൽ ആ വൈഭവം നിലനിന്നു പോരുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സമത്വം എന്നതുതന്നെയും കേവലം സ്വപ്നമാണ്. അതുന്നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ കമ്മ്യൂണിസം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ധനികരെ ദരിദ്രരാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും, എന്നാൽ സാമ്പത്തിക സമീകരണം സാധ്യമല്ല. എക്കാലത്തും അലസന്മാരും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ ബുദ്ധിമാന്മാർ അഭിവൃദ്ധി നേടുവാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കും.

വർഗ്ഗമേധാവിത്വം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീക്കുകാർ ഇതരവർഗ്ഗക്കാരെല്ലാം കാടന്മാരായി ഗണിക്കുകയും ആധിപത്യം അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യഹൂദന്മാർ തങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണെന്ന് സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്നു. ഭാരതത്തിലെ ആര്യന്മാർക്ക് മ്ളേച്ഛന്മാരോടു് തീരെ ദയയില്ലായിരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല ജാതിവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും, ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ചേററവും കടുപ്പമായ യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവം വച്ചുപുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹിന്ദു ലഭ്യത ജന്മസങ്കരത്തെ നീചമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും വെള്ളനിറത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാർ ഇന്നും ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും വെള്ളക്കാർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളുടെ അധമത്വത്തെ സ്വയം സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ ആ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. ജപ്പാൻ റഷ്യയെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ ഈ നിറത്തിന്റെ ആധിപത്യം തകർന്നുപോയി. അതുപോലെ ഇൻഡ്യയിലെ അർദ്ധനഗ്നനായ സന്യാസി ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ, തുരങ്കം വച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വെള്ളക്കാരോടേയും തവിട്ടുനിറക്കാരോടേയും കടുത്ത നിറക്കാരുടെയും ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമായി വളർന്ന അന്തർദേശീയ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും എല്ലാം ജീവശാസ്ത്രപരമായി വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ യൂനെസ്കോവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മോസ്കോവിൽ വച്ചു കൂടിയപ്പോൾ ഒരു സത്യം തുറന്നു സമ്മതിച്ചു. 'ഉല്പത്തി' എന്നുള്ള ഒരു വർഗ്ഗവും ഈ ലോകത്തില്ല. ഏഷ്യക്കാരുടെയും ആഫ്രിക്കക്കാരുടെയും ഉയർച്ചയുടെ കാലത്തു് അവർക്ക് മറ്റൊന്നുകൂടി സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇന്നത്തെ

ലോകത്തു് ഏതൊരു സംസ്കാരപ്രവണതയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ തക്ക ത്രാണി ഏതൊരു വസ്തുത്തിന്നും ഉണ്ടു്. വർഗ്ഗമേധാവിത്വം മരിച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ അഭേദം വർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടു്. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജനാധിപത്യം എങ്ങിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കാം? ഏകാധിപത്യവും നാട്ടുവാഴിത്തവും ഒരു ഗുണവും ചെയ്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ബഹുജനങ്ങളെ പാവങ്ങളും, വിദ്യശൂന്യതയും നിരാധാരതയും ആക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അധികാരം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ജനങ്ങൾ സമരംചെയ്തു. അവർ വിജയിച്ചു. കാരണം വിചിത്ര വംപുതിയ നേതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചതുതന്നെ. ആധുനിക പ്രാതിനിദ്ധ്യാത്മകഭരണസംവിധാനത്തിൽ ഒരുവശത്തു് വിഡ്ഢികളും വഞ്ചകന്മാരായ ആളുകളും മറുവശത്തു് നല്ലവരും ബുദ്ധിമാന്മാരും ആയ ആളുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിഡ്ഢികൾക്കും വഞ്ചകന്മാർക്കും വോട്ടുചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അധികാരം, നയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുടെ കൈകളിലേക്കു് തെന്നിവിഴുന്നു. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിഡ്ഢികളുടെയും വഞ്ചകരുടെയും കൈയ്യിൽ ഭരണം വന്നുചേർന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആയുസ്സു കുറയുകയും, യൂറോപ്പിലും ഈ അടുത്തകാലത്തു് ഏഷ്യയിലും, ആഫ്രിക്കയിലും സംഭവിച്ചതുപോലെ സേപഹാധിപത്യം ഉടലെടുക്കുകയും അതിൽനിന്നും കരകയറാൻ പറ്റാത്ത പതനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഏറ്റവും നല്ല രാഷ്ട്രീയസംവിധാനമാണെന്നു് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ജനാധിപത്യം തോററിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ചില വ്യവസ്ഥകൾ പുത്തിയാക്കാൻ അതിന്നു കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണെന്നു തീർച്ചയാണ്.

ഞാൻ ഇതു വിശ്വസിക്കുന്നതിനു കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയതത്വശാസ്ത്രവും മനുഷ്യന്റെ അനുഷ്ഠിത ഇനുകളെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നതിനു പുറമേ കഴിവനുസരിച്ച് സ്വയം വികസിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും അതു സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ്.

‘ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ’ അഞ്ചോ ഏഴോ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ വോട്ടുചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ’ എന്ന മോണ്ടേസ്ക്വേ (Montesquive) വിന്റെ വാക്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനു സ്വന്തമായ ചില ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ തന്റെ വോട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കാരിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കുവാനും വിശ്വാസമുള്ള മറ്റൊന്നിനെ തൽസ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന വസ്തുത അദ്ദേഹം മറന്നുപോയതു പോലെ തോന്നുന്നു. അതിന് രാഷ്ട്രീയമുൻപരിചയവും രാഷ്ട്രീയമായ ഉത്തരവാദിത്വബോധവും ആവശ്യമാണ്. സർക്കാരിനെ ശരിക്കു പിടിച്ചുനിൽക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷവും പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന് എതിരായി നിന്നാൽ അഞ്ചോ ഏഴോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എതിരായി വോട്ടുചെയ്യപ്പെടും എന്ന ബോധവും തെറ്റായ നയപരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽനിന്നും സർക്കാരിനെ വിലക്കുന്നു. 1936 ജൂൺ 11-ാം തീയതി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റാൻലി ബാൾഡ്വിൻ ജനസഭയിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗം ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി നിലകൊള്ളുന്നു. ‘സേചരാധിപത്യത്തോടു ചേർന്നുപോകുന്ന അഴിമതികൾ സാധാരണ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൽ കടന്നുവരുന്ന അഴിമതികൾ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം നേരിടേണ്ടതാണ്. അതിനെതിരെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ

ജനസഭയെന്ന നിലയിൽ മാനിക്കുവാനും അതിലെക്കു ന
ടപടിയെടുക്കുവാനും നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഉന്നത
തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ തെറ്റുകളെ അതേ തെറ്റു
കൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരുടേതിൽനിന്നും വിഭിന്ന
മായി നാം കണക്കാക്കിക്കൂടാ. നമ്മുടെ സക്കാർജീവന
ക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തിലും ഉന്നതനിലവാ
രത്തിലും നാം അഭിമാനിക്കുന്നു. നാം ഈസഭയിലെ ഒരു
ശതനെയും സക്കാർഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും താണനിലവാ
രാ പുലത്തുന്നവരായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഇതൊക്കെ ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായത്തിൽ അഭിമാ
നിക്കാൻ വകയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ മനു
ഷ്യന്റെ ഒരു ശാപമാണെന്നു പറയാം, നാം ആമരശങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുകയല്ലാതെ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാറി
ല്ലെന്നത്. ഒരു വോട്ട് എന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഒരു
ചുമതലയാണ്. എങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെപ്പോലെ നിയ
മബഹുമാനമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തുപോലും വോട്ട് കാശി
നും, എതിന് ചുംബനത്തിനുപോലും, വാങ്ങുകയും കൊ
ടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ചാൾസ് ഫോക്സിനെപ്പോലെ പ്ര
സിദ്ധനായ ഒരുവനും തന്റെ കഴിവുകൊണ്ടുതന്നെ വോട്ടു
നേടിയെടുക്കാമെന്നിരിക്കെ, ഒരു പ്രള പത്നി അദ്ദേഹ
ത്തിനു വോട്ടുപിടിക്കുവാൻവേണ്ടി ഒരു മാട്ട് അറപ്പുകാ
രനെ ചുംബിക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാ
ജ്യത്തു വോട്ടുപിടിക്കുവാൻവേണ്ടി സിനിമാനടികൾ വ
ഹിച്ച പങ്കിന്റെ നേരെയും നാം കണ്ണടച്ചുകൂടാ.

നമ്മുടെ കാലത്തു ജനാധിപത്യം വിജയിച്ചിട്ടുള്ള
തിന്റെ ഉദാഹരണമായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടു
മ്പോൾ അവർ എങ്ങിനെ വിജയിച്ചു എന്നു നോക്കേ
ണ്ടതുണ്ട്. പ്രഥമവും പ്രധാനവും ആയ വസ്തുത വിദ്യാ

ഭ്യാസമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ജനാധിപത്യം തലമുറകളിലൂടെ സാമ്പ്രദായികമായ വളർച്ചയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പാർലമെന്ററി ഡിമോക്രാസിക്ക് 300 വർഷത്തിൽ താഴെയാണ് പ്രായം. പൗരാവകാശത്തിന്റെ വളർച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കലാശാലാവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 80 വർഷത്തെ പഴക്കമേ ഉള്ളൂ. പ്രായപൂർത്തി പൗരാവകാശത്തിന് 40 വർഷവും.

രണ്ടാമതായി ജനാധിപത്യനിലവാരത്തെ കാത്തു രക്ഷിക്കുവാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പത്രങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് ഏറ്റവും വലുതാണ്. അത് ഇന്നും മഹത്തായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്: പ്രചാരത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളാണ് മുൻപിൽ നില്ക്കുന്നതെങ്കിലും 'ദി ടൈംസ്' എന്ന പത്രം വായനക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള സത്യസന്ധവും നിഷ്പക്ഷവും ആയ വാർത്തകൾ നല്കുന്നതിൽ മുൻപിന്തന്നെ നില്ക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അതിനു വലിയ പ്രചാരമുണ്ട്. മ്യൂസോളിനി 'ദി ടൈംസ്' വായിക്കുവാൻ ശേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹപ്രകടനം നടത്തിയതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ പത്രത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അതുപോലെ മഹാനായ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് 'വിൽസൺ' ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് മെയിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കിയിരുന്നത് 'ദി ടൈംസ്' ആയിരുന്നു എന്നതും അതുതന്നെ വളിച്ചുപറയുന്നു. ഒക്കെക്കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പത്രങ്ങൾ നിലവാരവും നിർഭയത്വവും സ്വതന്ത്രചിന്താഗതിയും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു പുറമേ മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ കണ്ണാടികൂടിയും ആണ്.

മുന്നാമതായി പത്രങ്ങൾ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നതുപോലെ പൊതു ജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ ജിഹ്വയും ആയിരുന്നു. ഡിലൻ (DELANE) “ദി ടൈംസ്”ന്റെ പത്രാധിപരായിരുന്ന കാലത്തു് ഗവണ്മെന്റു് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും അദ്ദേഹത്തോടാലോചിക്കാതെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല. അതിനാൽ പൊതുപ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ നാനാവശങ്ങളെയും എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഒരു പത്രം ഒരു ചർച്ചാവേദിയായിത്തീരുന്നു. നമുക്കു് ഇഷ്ടമുള്ള ചില പത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നും കലർത്താറുള്ളതുപോലെ പത്രങ്ങൾക്കു് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നയങ്ങളും ജനങ്ങളിൽ ചെലുത്തുവാനുള്ള കഴിവു് ഒന്നു വേറെതന്നെയാണു്. ഞങ്ങളിയിൻ തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ബുദ്ധിഭവൈഭവത്താൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ‘നാലുശതപത്രങ്ങളെ ആയിരം തോക്കിനേക്കാൾ ഭയപ്പെടണം.’

നാലാമതായി ജനാധിപത്യത്തിൽ സഹിഷ്ണുത ആവശ്യമാണു്. പരസ്പരമുള്ള ആശയങ്ങളുടെ കൊള്ളൽ കൊടുക്കുകൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനു് ആവശ്യമാണു്. സത്യം ഒരു വ്യക്തിയുടേയോ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെയോ തറവാട്ടു സ്വത്തല്ല. ആദർശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ അതു് പുറത്തുവരികയുള്ളൂ. ബ്രിട്ടീഷ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു നേട്ടം ലോകത്താകമാനമുള്ള രാഷ്ട്രീയാഭയാർത്ഥികൾക്കു് അഭയം നല്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണു്. ഈ സഹിഷ്ണുതക്കു് ഒന്നാംതരം ഉദാഹരണമാണു് “ദാസ്കാപ്പിറാൽ” എന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ പുസ്തകം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചുഴതിയ കാരൽമാക്സ്. ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധന്മാരായ ക്രിഷ്ണമേനോനെപ്പോലെയുള്ള ഇൻഡ്യാക്കാർക്കും ലണ്ട

നിൽ ആതിഥ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അവിടെത്തന്നെ ഇരുന്ന് എഴുതിയും പ്രസംഗിച്ചും ഇൻഡ്യാക്കാർക്കു നഭവമുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആശയങ്ങളോടു സഹിഷ്ണുതകാട്ടുന്ന ഒരു രീതിജന്മനിയേയും ഇററലിയേയും പോലുള്ള ഫാസിസ്റ്റും രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുക സാദ്ധ്യമല്ല.

ഇതിനും ഇതിന്റേതായ ചില തകരാറുകൾ ഉണ്ട്. ആദർശ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും സംഘട്ടനങ്ങൾക്കും ഇതു വഴി തെളിക്കാറുണ്ട്. ഈ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷനേടുവാൻ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രത്തിൽ കൂടി ഉറച്ചരാജ്യഭക്തികൂടിയേതിരൂ. തീഷ്ണമായ സ്വരാജ്യസ്നേഹമുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ മുൻപിൽ എപ്പോഴും സ്വതന്ത്ര ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതു രാജനിയുടേയോ രാജാവിന്റേയോ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയായ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യധിപത്യത്തെ കിരീടം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. വെളുപ്പിന്റെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് ജനാവകാശമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നേടിയെടുത്തതോടെ അതു ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. സമാധാനത്തോടും സഹിഷ്ണുതയോടുംകൂടി നേടിയെടുത്ത അതു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു വൻപിച്ച വിജയമായിവേണം കണക്കാക്കുവാൻ. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പ്രസിഡൻറും കോൺഗ്രസ്സും വരികയും പോവുകയും ചെയ്താലും ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യത്തിനെതിരെ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച വാഷിംഗ്ടന്റെയും, സമാധാനദൂതനായിരുന്നെങ്കിലും ആഭ്യന്തരയുദ്ധം നടത്തേണ്ടിവന്ന ഏബ്രഹാംലിങ്കൺന്റെയും ആദർശങ്ങൾ അവ

രുടെ ഭരണഘടനയിൽ കലർത്തിയ പരിശുദ്ധിയുടെ പരി
വേഷം നിലനിൽക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ജനാധിപത്യം അ
ഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്കുള്ള പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്ല
നങ്ങളെങ്കിലും അതിനപ്പുറം കലഹത്തിനു സ്വാതന്ത്ര്യം നി
ഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം പുലർത്താൻ ചിലുകൾക്കോ
അപമേളനങ്ങൾക്കോ ഇടം കൊടുക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാ
നുള്ള ചുമതല ജനാധിപത്യഭരണസംവിധാനത്തിനുണ്ട്.
ജീവിക്കുകയും ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക
എന്നത് ജനാധിപത്യപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഘടകമാണ്.

അതിനാൽ ജനാധിപത്യം വെറും രാഷ്ട്രീയമല്ല, അ
തിനായി ജീവിക്കുകയും വേണ്ടിവന്നാൽ മരിക്കുവാൻ പോ
ലും സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിന്റേ
തായ തത്വശാസ്ത്രം ഒരു ജീവിത സമ്പ്രദായമായി മാറിയി
ട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജനാധിപത്യത്തിനും
അതിന്റേതായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം, സഹി
ഷ്ണത: ആദർശഭക്തി മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുന്ന
തിനായി മനുഷ്യത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കലാണ് അതി
ന്റെ ലക്ഷ്യം.

ജനാധിപത്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ എത്രതന്നെ അഭികാ
മ്യമായാലും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് അറി
ഞ്ഞിരിക്കുക നല്ലതാണ്.

വിശദമായ പഠനത്തിനുർഹമാക്കേണ്ട ജനാധിപത്യ
ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരി
ക്കയും, നമ്മുടെ ജനാധിപത്യഭരണസമ്പ്രദായത്തിലും
നാം തല്പരരായിരിക്കേണ്ടതാണ്; എടുത്തു പറയേണ്ട മാറ്റം
ജനാധിപത്യാരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഫ്രാൻസും സ്വിറ്റ്സർലൻ
ഡും വടക്കു കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും ആണ്.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇതിൽ ഒരാളെടു നില്ക്കുന്നു. ആ ധൂനികരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഗ്രീക്കുജനാധിപത്യത്തോടു സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്നതരത്തിൽ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് അവിടുത്തെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത്. കോളനി വാഴ്ചയിലും സാമ്രാജ്യപ്രഭുത്വത്തിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് അതെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നേട്ടം. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിന്റെ ഊറില്ലായ്മയായ ഫ്രാൻസ് നല്ല ജനാധിപത്യഭരണസമ്പ്രദായത്തിന് ഉദാഹരണമായിരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും പാർട്ടികളുടെ ബാഹുല്യം നിയമിതം അത്രതന്നെ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാൻ കൂടാ അത് മൂന്നു കുറിനതോൽവികളെ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അവിടുത്തെ സ്ഥിരമായ രാജ്യഭരണോദ്യാഗസ്ഥ വകുപ്പിന്റെയും (Civil Service) രാജ്യസ്നേഹപ്രചോദനത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന നെപ്പോളിയന്റെയും ഫ്രഞ്ചുജനാധിപത്യത്തെ പ്രജാതല്പര ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്ത ഇന്നത്തെ പ്രസിഡൻറു ഡിമാളിന്റെയും മഹത്വമാണ്. ഫ്രഞ്ചുജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആവേശം മുഴുവൻ ഗാമലിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഊറിക്കൂടി നില്ക്കുന്നതായി കാണാം. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോടു ഇടതോ വലതോ താല്പര്യം എന്നു ചോദിച്ചതിനു പറഞ്ഞമറുപടി ഇതാണ്, രണ്ടും, പിന്നെ മദ്ധ്യമവും എല്ലാം ഫ്രാൻസാണെങ്കിൽ”

നോബ്ലേ, സ്വീഡൻ, ഡന്മാർക്ക് തുടങ്ങിയ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ യോഗക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. അതെല്ലാം ചെറുതും ശക്തവും ആണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നല്ലാതെ അവർക്ക് മറ്റു്

യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനേപ്പോലെ അ
അവനും രാജകീയരാഷ്ട്രങ്ങളാണെങ്കിലും ശക്തമായ പാർ
ലമെന്റുകളാണുള്ളത്. അവിടെ 'ആൽഫ്രഡ് നോബൽ'
എന്ന മഹാനൈപോലെ യുദ്ധ യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും
നേടിയെടുത്ത പണം മുഴുവൻ എല്ലാവർഷവും ഊർജ്ജ
തന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ശരീരശാസ്ത്രം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, സാ
ഹിത്യം, സമാധാനം തുടങ്ങിയ തുറകളിൽ മികച്ച സം
ഭാവന ചെയ്തവർക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതിനായി നീക്കി
വച്ച കോടിശ്വരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം
അന്തർദേശീയ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ്. ഇംഗ്ല
ണ്ട്, അമേരിക്ക, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളു
മായി കാരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവെ
ങ്കിലും ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കും
സാഹിത്യത്തിൽ നോബൽസമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രായോഗികവശങ്ങളെപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്ലേറോയുടെ ഉദാഹരണത്തെ പിൻ
തുടരുന്നതു നന്നായിരിക്കും. വ്യക്തികളുടെ നീതിനിഷ്ഠ
യേയും മാറ്റു ധാർമികമൂല്യങ്ങളെയും പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ
രാഷ്ട്രമെന്ന വിശാലമായ കാൻവാസിൽ പഠിക്കുന്നതാ
ണ് ഉത്തമമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഇനിയും ഇം
ഗ്ലണ്ട്, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങി
പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജനാധിപ
ത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന റഷ്യയുടെയും ചരിത്രത്തി
ലേക്കൊന്നു കണ്ണോടിക്കാം.

ജനാധിപത്യം പ്രയോഗത്തിൽ:

ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളും.

ജനാധിപത്യത്തിന് എന്തെല്ലാം ന്യൂനതകളുണ്ടായിരുന്നാലും സിദ്ധാന്തപരമായി ഏറ്റവും നല്ല ഭരണസമ്പ്രദായമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവൻ അധികമുണ്ടാവില്ല. ഏതായാലും അതിന്റെ പ്രായോഗികവശത്തെപ്പറ്റി അല്പം ഒന്നാലോചിക്കാം. പാശ്ചാത്യപാർലമെന്ററിജനാധിപത്യത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളും. ലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രവും ജപ്പാനൊഴിച്ചാൽ ഏഷ്യയിലെ ഏക ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രവുമായ ഇൻഡ്യയേയും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്ന ചില പട്ടകുഴികൾ ഉണ്ട്. അനുകൂലപരിതസ്ഥിതി

തികളിൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഭരണമാക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രഭുത്വം ഏകശാസനത്തിന്റെയോ നാട്ടുവാഴിത്വത്തിന്റെയോ ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തേക്കാൾ ആപല്ക്കരമാണെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പോരാളിയായ 'ജോൺ സ്റ്റുവാർട്ട്മിൽ' പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപകടമായ ജനാധിപത്യഭരണക്രമം മതപരവും ജാതീയവും വർഗ്ഗീയവുമായ ശക്തികളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള 'ജനാധിപത്യം' വാസ്തവത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു ശാപമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക വർഗ്ഗമോ സമുദായമോ ചില സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഭൂരിപക്ഷം നേടിയെടുക്കാൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്നു. ഈ സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കുതീതമായി വളരുവാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം തിരയുന്നത്. കാലത്തിനൊപ്പിച്ചു നയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും മാറുന്നതിലാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷക്ഷി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അങ്ങിനെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ചലനാത്മകമാണ്. അത് ഇന്നൊരു പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നാളെ അതിൽനിന്നു മാറുവാനുള്ള വഴിതുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു പാർട്ടി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും അതിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസവും വിശ്വസ്തതയും ആവശ്യമാണ്. ഈ വിശ്വസ്തതക്കും ഒരു അതിരാണ്. പാർട്ടിയോടുള്ള വിശ്വസ്തത രാജ്യത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയേ നശിപ്പിക്കരുത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ചലനാത്മകമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു ജനാധിപത്യം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യവും ബ്രിട്ടീഷ് ജനാധിപത്യവും ഈ സത്യത്തെക്കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഇംഗ്ലണ്ട്

പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പാരമ്പര്യം. അവർ വ്യവസ്ഥാപിതമാർഗ്ഗങ്ങൾക്കെതിരാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി കേംബ്രിഡ്ജിലെ പ്രസിദ്ധനായ തത്വശാസ്ത്ര പ്രൊഫസ്സർ ഹെൻറി സിഡ്ഗ്വിക്ക് (Henry Sidgwick) ഭംഗിയായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജർമ്മൻകാർ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ചിന്ത വളർത്തുന്നതിൽ തീവ്രമായ വാസനയുള്ളവരാണ്. സിഡ്ഗ്വിക്കിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ഒരു പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജർമ്മൻവിദ്യാർത്ഥി അത് വ്യവസ്ഥാപിതമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതിൽ ഖുഷിപ്പെട്ട് അനുഭവപ്പെട്ട അയാൾ നേരെ സിഡ്ഗ്വിക്കിനോടുതന്നെ എഴുതിച്ചോദിച്ചു, ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസ്സർ ഒരു പോസ്റ്റ്കാർഡിൽ അതിനു മറുപടി എഴുതി 'എനിക്കൊരു ഊഹവും ഇല്ല'. ബ്രിട്ടീഷ് തത്വശാസ്ത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥയില്ലായ്മയാണതിന്റെ പ്രത്യേകത. അടിസ്ഥാനപരമായി അത് പരീക്ഷണാത്മകവുമാണ്. ബ്രിട്ടന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെപ്പറ്റിയും ഏതാണ്ട് ഇതുതന്നെ പറയാം. പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അതു കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് അങ്ങിനെയങ്ങ് വളരുകയായിരുന്നു. വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അതിന്റെ പ്രത്യേകത വിദേശീയരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് തികഞ്ഞ സാമാന്യബുദ്ധിയും കൺവ്യഞ്ചനവും ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള അത്ഭുതാവഹമായ സിദ്ധിയും ഉണ്ട്. ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട്. അവർ യുദ്ധത്തിൽ

തോല്പകയും ജനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിനെക്കാൾ അചാരംകൊണ്ട് ക്രമപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടന അവരുടെ അത്തരം വിശേഷഗുണങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥിതിയിൽ മൂന്ന് രാജ്യധർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, രാജാവ്. രണ്ട്: പാർലമെന്റ്. മൂന്ന്: നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ. പഴയറോമാക്കാരെപ്പോലെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അടിസ്ഥാനപരമായി യാഥാസ്ഥിതികരാണ് പാരമ്പര്യബോധത്താടുകൂടി മാത്രമേ അവർ വിപ്ലവപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുപോലും തുനിയാറുള്ളൂ. രാജാവിന് അധികാരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആഭിജാത്യം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുസഭ പഴയനാടുവാഴിത്വത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമാണ്. അതിന്റെ നിലയും വിലയും നശിച്ചിരിക്കുന്നു, പഴയ പ്രഭുക്കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും തങ്ങളുടെ കഴിവുകൊണ്ട് പ്രഭുസഭയിൽ തുടർന്നുപോരുന്നുവെന്ന ഒരു മെച്ചം മാത്രം അതിനുണ്ട്. പ്രഭുപദവിയെ കാംക്ഷിക്കാതെ ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രത്തിലെ വിഖ്യാതനായ കോമൺ സഭാംഗമായി വർത്തിച്ച സർ വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ ഇതിനൊരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. ജനസഭ ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. ടുഡർ (Tudor) മാരുടെ വളർന്നു വരുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുകയും സ്റ്റുവാർട്ട് (stuart) കളെ നിരോധകരികളാക്കുകയും രാജാവിന്റെ അധികാരത്തെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുകയും ജോൺ രാജാവിനെക്കൊണ്ട് മാഗ്നാകാർട്ട എന്ന മഹാശാസനപത്രിക ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ പങ്കുവഹിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബഹുജനങ്ങളെ അധികാരത്തിലേറുന്നതിന് അതു വഴിവെച്ചു. അതോടെ ജനസഭ പരമോന്നത സഭയായിത്തീർന്നു. പ്രഭുസഭ വെറുമൊരു അനുബന്ധവും രാജാവ്

മാതൃക അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു ഏകീകരണശക്തിയും മാത്രമായിത്തീർന്നു. അങ്ങിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഏകാധിപത്യത്തെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണകിട്ടുന്നു. ജനസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; അഞ്ചുവർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഏകാംഗ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, ജനസാദൃത അനുസരിച്ച് എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം. ഇപ്പോൾ 630 അംഗങ്ങളുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാധാരണയായി രണ്ടുപ്രധാന പാർട്ടികളാണുള്ളത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരെ “വിഗ്കളെ” നാം “ടോറി”കളെന്നും ആണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉൽപ്പതിഷ്ണക്കൾ (Liberals) എന്നും യാഥാസ്ഥിതികർ (Conservatives) എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. താല്കാലികമായി ഫോറം പാർട്ടി എന്നൊന്നുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അയർലൻഡ് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അതപ്രത്യക്ഷമായി. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ ഉടലെടുക്കുകയും ഉൽപ്പതിഷ്ണക്കളെ നാമാവശേഷമാക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഇന്നും നില നിലക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷി ഇന്നത്തെ തൊഴിലാളി ഗവർണ്മെന്റിനേപ്പോലെ അല്ലഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കപ്പെടാറുള്ളൂ. നിതിയുടെ മുൻപിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുഫലങ്ങൾ എത്രഅവിശ്വസനീയങ്ങളാണെന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കാം. 1900-ൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യകക്ഷികൾ 402 സീറ്റുകളും ഫോറംകാർക്ക് 268 സീറ്റുകളും കിട്ടി. കിട്ടിയപ്പോഴുകൂടെ അനുപാതത്തിൽ ഐക്യകക്ഷികൾക്ക് 343-ാം ഫോറംകാർക്ക്

327-ാം സിററുകൾ ആയിരുന്നു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ 134 സിററുകൾ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 16 മാത്രമേ ആകാമായിരുന്നുള്ളൂ, അതുപോലെ 1906 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിക്ക് 513-ാം ഐക്യകക്ഷികൾക്ക് 157 സിററുകളും കിട്ടി. കിട്ടിയവോടുകൂടിയ അനുപാതത്തിൽ ഭരണകക്ഷിക്ക് 357-ാം ഐക്യകക്ഷികൾക്ക് 283-ാം ആണ് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്, അങ്ങനെ ഭരണകക്ഷിക്ക് 104 സിററുകൾ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് 356 സിററുകൾ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി. അതിനൊക്കെ മുൻപ് 1886 ൽ നടന്നതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനസഭയിൽ ഉൽപ്പതിഷ്ണക്കൾ യഥാസ്ഥിതികരെക്കാൾ രാജ്യമൊട്ടുക്ക് 54817 വോട്ടുകൾ കൂടുതൽ നേടിയെങ്കിലും യഥാസ്ഥിതികർക്കായിരുന്നു 104 സിററുകൾ കൂടുതൽ. എന്നിന്ന്, 1964 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൽപ്പതിഷ്ണക്കൾ 40 ലക്ഷം വോട്ടുകൾ നേടിയെങ്കിലും 9 സിററുകൾ മാത്രമേ നേടിയുള്ളൂ, 11.2 % വോട്ടുകൾ നേടിയ അവർക്ക് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 70-ഓളം സിററുകൾ കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരു ഏകദേശ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. ഈ തകരാറിനെ തരണം ചെയ്യാൻ വോട്ടുകളുടെ ആനുപാതികാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ശുപാർശചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങിനെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു കുറവായിരിക്കുമെന്ന കാരണത്താലാണ് സർ വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിലിനെപ്പോലുള്ളവർ അതിനെ എതിർത്തത്.

ജനസഭ അതിന്റെ ആധിപത്യം പലവിധത്തിലും സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 1911ലെ പാർലമെന്റ് നിയമം അ

നസരിച്ച് രാജ്യഭണ്ഡാരത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ജനസഭ ഏറ്റെടുത്തു. പണബില്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അധികാരം ജനസഭക്കാണ്. അവരത് മൂന്നു തുടർച്ചയായ സഭകളിൽ പാസ്സാക്കിയാൽ പ്രഭുസഭ അത് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ. ജനസഭ പാസ്സാക്കുന്ന സകല ബില്ലുകളും പ്രഭുസഭയിലേക്കയക്കുന്നു. അത് അവർക്ക് പാസ്സാക്കുവാനും നിഷേധിക്കുവാനും ഭേദഗതികൾ ചെയ്യുവാനും ഉള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. ഗവർണ്മെന്റിന് എത്ര അംഗങ്ങളെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രഭുസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബില്ലു പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നതിന് അംഗങ്ങളെ എടുക്കുമെന്ന ഭീഷണിക്കൊണ്ട് ഗവർണ്മെന്റ് പ്രഭുസഭയുടെ മേൽ എപ്പോഴും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു ഭീഷണി 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഉൽപ്പതിഷ്ണുസർക്കാർ നടത്തിയതോടെ പ്രഭുക്കന്മാർ കാര്യബോധത്താൽ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ജന്മസിദ്ധമായ അന്തസ്സിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുസഭയെ ഒരു ആധംബരമെന്നു വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ കീർത്തിയേയും പരമ്പരാഗതമായ കഴിവുകളേയും യാഥാസ്ഥിതിക ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പല പ്രഭുക്കളും ബിസിനസ്സിലും വ്യവസായത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആജീവ പ്രഭുപദവി നൽകുന്നുണ്ട്. അത് സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാണ്. അങ്ങിനെ പ്രഭുസഭയുടെ പ്രാബല്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. യാഥാസ്ഥിതികക്ഷിയുടെ കോട്ടയാണെങ്കിലും കാലത്തിനൊപ്പിച്ച് ഉൽപ്പതിഷ്ണു ഗവർണ്മെന്റിനോ

ടം തൊഴിലാളിഗവണ്മെന്റിനോടും ഒത്തുപോകുവാനുള്ള കഴിവു് ഉള്ളതിനാൽ ഇന്നുവരെയും അതിന്റെ സ്വാധീനം നിലനിന്നുപോന്നിട്ടുണ്ടു്. കഴിവനുസരിച്ചു് വളരെ ഫലപ്രദങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വൈദ്യോധികൾ, ഗവർണ്ണർജനറലന്മാർ വ്യവസായ പ്രമുഖന്മാർ എന്ന നിലയിൽ തുടങ്ങുപോന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ മുൻപരിചയത്തിനു് അതിന്റേതായ ഒരു ശക്തിയുണ്ടു്. വളരെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് ഐറിഷ് ഫോറൂം സമരകാലത്തു് വിക്ടോറിയാരാജ്ഞി ജനസഭ പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ സമ്മതിദായകർ കിരീടത്തിനും പ്രഭുസഭക്കും അനുകൂലമായി തങ്ങളുടെ വിധിയെഴുതി. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെങ്കിലും, വളരെ മുൻപു് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നതാണെങ്കിലും, അതു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയുടെ അയവിനെ കാണിക്കുന്നതാണു്.

തത്വത്തിൽ ജനസഭയാണു് പരമാധികാരസഭയെങ്കിലും യഥാർത്ഥ അധികാരം ജനസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭക്കാണു്. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടം ജനസഭയുടെ അധികാരത്തിന്റെ സുവർണ്ണകാലഘട്ടമായിരുന്നു.. ഗ്ലാഡ്സ്റ്റനും, ഡിസ്രേയ്ലിയും തമ്മിൽ നടന്ന സമർത്ഥമായ വാഗ്വാദങ്ങൾ ജനസഭയുടെ രാമണീയകതയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനുശേഷം പാർട്ടിഭരണം ശക്തമായിത്തീരുകയും വിപ്ലവകളുടെ ആജ്ഞാശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജനസഭയിലെ സാധാരണ അംഗങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ കുറഞ്ഞു. പാർട്ടിനേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ അയാൾ വെറും ഒരു ഉപകരണമായിത്തീർന്നു. പ്രഭുസഭയിലെ ഒരംഗം ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയായ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിനു് അർഹനല്ലെന്നൊരു നിയമം ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. വളരെ ശക്ത

നം ബുദ്ധിമാനം കഴിവുള്ളവനും ആയ ലോർഡ് കഴ്സനെപ്പോലും മാറിനിൽക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുവാൻവേണ്ടി ഈ അടുത്തകാലത്തു് ഹ്യൂംപ്രഭു തന്റെ പ്രഭുപദവി വിട്ടുകൊടുവാനാഗ്രഹിച്ചു.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നീതിന്യായവകുപ്പിനു് നീണ്ട മഹത്തായ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടു്. അറിവിന്റെയും പുണ്യതയുടെയും വലിയ പാരമ്പര്യം അതിനുണ്ടു്. മഹാത്മഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ള നിശിതവിമർശകർക്കുടീ അതിനെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിലെ നിയമപണ്ഡിതൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇൻഡ്യക്കു നല്കിയ മഹത്തായ സംഭാവനകളിലൊന്നായി അതിനെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷ് പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി അതു വാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാജാക്കന്മാരുടെ അനിയന്ത്രിതശാസനത്തേപ്പോലെ സർക്കാരിന്റെ അനിയന്ത്രിതശാസനത്തിനെതിരെയും അതിനു നിരോധനശക്തിയുണ്ടു്. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ അതിനു് ഇൻഡ്യൻ ഭരണഘടനയിലെയോ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിലെയോ പോലെ അത്ര സ്ഥാനമില്ല. പാർലമെന്റ് പരമോന്നതസഭയായിതന്നെ നിലകൊണ്ടു. എന്നാൽ ഒരു നിയമവും പുണ്യമല്ല. അതിനാൽ പലപ്പോഴും പലവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും ഇടം കൊടുക്കാറുണ്ടു്. ഈ വ്യാഖ്യാനകർമ്മത്തിലാണു് ബ്രിട്ടീഷ് നീതിന്യായവകുപ്പു് ഒരു മുഖ്യഭാഗം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ബ്രിട്ടീഷ് കോടതികളിൽ പഴയ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ ഇതിൽനിന്നാണു് വന്നിട്ടുള്ളതു്. നിയമനിർമ്മാണസഭയ്ക്കു് സൂപ്രീംകോടതിയിലെ ജഡ്ജിയെ നീക്കംചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിലും, ബ്രിട്ടീഷ് ജഡ്ജിമാരുടെ പ്രാപ്തിയും, സ്വഭാവമാഹാത്മ്യവുമാകൊണ്ടു് മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപു നടന്ന

ബ്രിട്ടീഷ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം ഒരിക്കൽപ്പോലും അതിനിടവന്നിട്ടില്ല.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയുടെ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് കിരീടം ട്രോഫിമാർക്കു സ്റ്റംവാട്ടുകളും അനുഭവിച്ചിരുന്ന അധികാരങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്നു കിരീടത്തിന് അധികാരങ്ങൾ കുറവുണ്ടെങ്കിലും താത്വികമായി ജനസഭയോടും പ്രഭുസഭയോടും തുല്യതയുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, രണ്ടുസഭയും പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ ഒപ്പു കൂടിയേ തീരൂ. തത്പത്തിൽ രാജാവാണ് കര, നാവിക വ്യോമസേനകളുടെ മേധാവി. രാജാവിന്റെ കരസേന, രാജാവിന്റെ നാവികസേന, രാജാവിന്റെ വിമാനസേനാ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ജനസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നവർക്കു നടുത്തു ഭരണം രാജാവിന്റെ ഭരണമാണ്. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രാജാവിന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നേതാവാണ്. പ്രതിപക്ഷനേതാവിനും പ്രധാനമന്ത്രിയുടേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹമന്ത്രിമാരുടേയും തുല്യമായ ശമ്പളംതന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം ഒരു രാജാവും ഒരു നിയമത്തെയും നിരാകരിച്ചിട്ടില്ല. പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും തന്റെ പേരിൽ ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള ചുമതല മന്ത്രിസഭക്കുവിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പുഷ്പമായ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പരിമിതമായ ഏകാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിണാമത്തിന് ചരിത്രവും പരിതസ്ഥിതികളും അനുകൂലമായി നിന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷവും രാജാവിന് വ്യക്തമായ ചില അധികാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിസഭായോഗങ്ങളിൽ അദ്ധ്യക്ഷം വഹിക്കുവാനും തീരുമാനങ്ങളിൽ സാധിനം ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്ക

മായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വിദേശിയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവനുമായ ജോർജ്ജ് ഒന്നാമൻ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിതനായി തീർന്നപ്പോൾ തന്റെ അർഹതയെപ്പറ്റി സംശയാലുവായിത്തീർന്നു. അധികാരം ന്യായമായും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കയ്യിലേക്കു വഴുതിവീണു. സർ റോബർട്ട് വാൾപോൾ ആ അവസരം ശരിക്കും വിനിയോഗിച്ചു. അന്നുമുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയനേതാവായി പ്രധാനമന്ത്രി മാറുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാലും പ്രശസ്തിയുടെ പ്രഭ രാജാവിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റിത്തന്നെ നില്ക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ജോർജ്ജ് മാരിൽ ആരുംതന്നെ ആകർഷണീയരായിരുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽത്തന്നെ അപ്രശസ്തരായിത്തീരുവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതുജനഹൃദയങ്ങളിൽ രാജതപത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വികോറിയമഹാരാണിയുടെ നീണ്ടകാലത്തെ പ്രശസ്തഭരണത്തിനു കഴിഞ്ഞു. പൂരിട്ടൻ ആദർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്കു നല്ല ജനസ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു. മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ആയി ധാരാളംപേർ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർ അവരെ യെല്ലാം യൂറോപ്പിലെ പല പ്രഭുക്കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുത്തിയതുമൂലം യൂറോപ്പിലുള്ള വിദേശസർക്കാരുകളുമായി അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ ആത്മാർത്ഥ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന് അധികാരമില്ലെന്ന ഒരു പൊതുവായ ധാരണയുണ്ട്; വിശേഷിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ. ഒരു കണക്കിൽ അതു നേതമാണ്. വിവേകശാലിയും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യതന്ത്രവിദ്യാർത്ഥിയുമായ ബഗോട്ട് : (BAGEHOT) പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന് അറിയിക്കപ്പെടാനും ആലോചിക്കപ്പെടാനും താക്കീതുചെയ്യുവാനും ഉള്ള അ

വകാശമേ ഉള്ളു എന്നാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിമാർ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും രാജാവിന്റെ (അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞിയുടെ) വ്യക്തിത്വം സ്ഥിരമായ ഒന്നാണ്. വളരെ വിശ്വസ്തനും കാര്യപ്രാപ്തനും ആയ പ്രധാനമന്ത്രി ഡിസ്ട്രെയ്‌ലി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ പരിചയസമ്പത്തോ, കാര്യജ്ഞാനമോ യുക്തിബോധമോ ഒന്നുംതന്നെ ഇത്രകണ്ട് ശോഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം അതിന്റെ പ്രശസ്തിയുടെ ഉച്ചതുംഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. തന്നെയുമല്ല അ പരെ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിനായി അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തു.

എഡ്‌വേർഡ് ഏഴാമൻ വലിയ ആഡംബരപ്രിയനും പാരിസ്‌ജീവിതത്തിന്റെ കാമുകനും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തരാജ്യത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ പ്രശസ്തി പ്രാൻസിലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിൽ കഴിയാൻ ഇടയാക്കി എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടം. തലമുറകളായി പരമ്പരാഗതമായ ശത്രുതവച്ചു പുലർന്നവരായിരുന്നു ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും. ഈ പുതിയ സ്നേഹവും സൗഖ്യവും അവർക്ക് കൈസർവിലും രണ്ടാമന്റെ അധികാരദുമ്മോഹത്തിൽനിന്നും ഒരു രക്ഷയായിരുന്നുവെങ്കിലും അവസാനം ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തിന് വഴിവച്ചു. തീർച്ചയായും ഭരണഘടനപ്രകാരം അധികാരമില്ലാത്ത ഈ രാജാവിന്റെ നേട്ടം ചെറുതല്ലതന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ജോർജ്ജ് അഞ്ചാമൻ അഹരനെക്കാൾ ഉറച്ച സ്വഭാവം ഉള്ളവനായിരുന്നു. അയർലൻഡിനു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാനും ബംഗാൾ വിഭജിക്കാതിരിക്കാനും ഇൻഡ്യയുടെ തലസ്ഥാനം കൽക്കത്തയിൽനിന്നും ഡൽഹിയിലേക്കു മാറ്റാനും ഉള്ള കാരണക്കാരൻ അ

ദേഹമാണ്. പ്രഭുകുടുംബത്തിനോ പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റാൻ ലിബാൾഡ്വിനോ കാൻറർബറി ആർച്ചുബിഷപ്പിനോ സമ്മതമില്ലാത്തതും എന്നാൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻവേണ്ടി സിംഹാസനം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ചരിത്രംസൃഷ്ടിച്ചുകളഞ്ഞു. എഡ്. വേർഡ് എട്ടാമൻ. തന്റെ അമേരിക്കക്കാരിയായ അമ്മയുടെ കാമ്ബച്ചുകൊണ്ടാവണം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് രാജാവും സാധാരണക്കാരിയായ ഒരു അമേരിക്കൻ വനിതയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിലോ, വിവിഹം വേർപെടുത്തുന്നതിലോ ഒരു കുറവും കണ്ടില്ല സർവിൻസ്റ്റൻചിൽ. ഏതായാലും ഈ രാജകീയ പ്രണയകഥക്ക് ഒരു നൂററാണ്ടു പഴക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രണയകഥകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഥമഗണനീയമാണ്. എഡ് വേർഡ് എട്ടാമൻ തന്റെ സാമൂഹികജ്ഞാനംവെച്ചുകൊണ്ടു വിട്ടുകാരുടെയും രാഷ്ട്രീയോപദേശകരുടെയും നിബ്ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങാതെനിന്നു പൊരുതി കഴപ്പംസൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം രാജ്യസ്നേഹിയായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനെപ്പോലെ തന്റെ വിവാഹപ്രശ്നം രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചുകൂടേന്നൊച്ച. സിംഹാസനത്തിനുവേണ്ടി മനുഷ്യത്വം കുരുതികഴിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ സിംഹാസനം പരിത്യജിക്കുകയാണുണ്ടായത്. രണ്ടുഭാഗത്തെ പറ്റിയും ധാരാളം പറയുവാനുണ്ടെങ്കിലും അവസാനമായി ഭാവിചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതട്ടെ.

ബ്രിട്ടീഷ് ജനാധിപത്യം നിരോധത്തിന്റേയും സമീകരണത്തിന്റേയും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. മന്ത്രിസഭയുടെ ശക്തി ജനസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ സത്യസന്ധമായ പിൻതുണയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.

അംഗങ്ങൾ മന്ത്രിസഭയെ എത്രക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനസഭയെ പിരിച്ചുവിടാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കാം പിന്നീട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അറിവാര്യമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പണച്ചിലവുള്ളതാണ്. അതിനാൽ സാധാരണ അംഗങ്ങൾ അതിനു തയ്യാറാകാറില്ല. പ്രഭുസഭ അധികാരത്തിൽനിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാം. സമയം നൽകി പൊതുജനാഭിപ്രായം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് പ്രഭുസഭയെ സമ്മതിപ്പിച്ചോ, ഗവണ്മെന്റ് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയോ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താം. അതുകൊണ്ടും പ്രഭുസഭ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനസഭക്ക് അഭ്യർത്ഥനിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രഭുസഭയുടെ അംഗീകാരം ഇല്ലാതെയും നിയമമുണ്ടാകാം. രാജാവിന്റെ സ്ഥാനം ഉന്നതമാണ്. രാഷ്ട്രീയമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കുവാൻ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽകൂടി രംഗത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് തന്റെ പങ്കുവഹിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ അടുത്തകാലംവരെ നിലവിലിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യമത്യവും ചരിത്രവും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ രാജാവിനുള്ള പങ്ക് വിസ്മയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കോമൺവെൽത്തിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവാണ് തലവൻ. ബ്രിട്ടനിലും അതിന്റെ അധികാരാതിർത്തിയിലും രാജാവ് മാത്രമല്ല, രാജകുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുപെന്നത് ലോകത്തിനാകമാനം അത്ഭുതത്തിനിടവെക്കുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ഒരു പത്രപ്രതിനിധി ഈജിപ്തിലെ ഫറോക്ക് രാജാവിനോടു യുദ്ധാവസാനത്തിൽ ലോകത്ത് എത്രരാജാക്കന്മാർ അവശേഷിക്കുമെന്ന ചോദ്യം

പ്ലോൾ അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി ഇതാണ്. “അഞ്ചു” ആഡ്ഗൻരാജാവു, ഡയമൺഡ് രാജാവു, ഇസ്‌പേഡ് രാജാവു, ക്ലാവർ രാജാവു, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവു”. തന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? അനാറേൾഗ്രാൻസ് തന്റെ സ്വതന്ത്രീഭാവമായ ഫലിതത്തോടെ പറയുകയുണ്ടായി, ഇംഗ്ലണ്ട് സോഷ്യലിസം അംഗീകരിച്ചാലും രാജവാഴ്ചയുടെ വാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കും എന്ന് സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽ എലിസബേത്തുറാണിക്കു കിട്ടിയ ഹാർട്ടവമായ സ്വീകരണം അടുത്തകാലം മുൻപ് സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാത്തതാണ്.

ആധുനിക യൂറോപ്പിൽ പഴയ റോം തന്റെ നിയമവും ഭരണസമ്പ്രദായവും മൂലം ജീവിക്കുമെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലണ്ട് അവളുടെ ജനാധിപത്യവും, നിയമസമാധാനവ്യവസ്ഥയും ഭരണശേഷിയും ഇഗ്ളീഷ് ഭാഷ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മേൽ നേടിയ സ്വാധീനവും മൂലം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ.

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ബ്രിട്ടന്റെ സന്താനമാണ്, എന്നാൽ കലഹത്തിലൂടെ ജനിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ വളരുകയാണുണ്ടായത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയെ അനുകരിക്കുവാനായിരുന്നു, ഉന്നമെങ്കിലും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊപ്പിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയതിനാൽ രക്ഷാകർതാവിൽനിന്നും അടിസ്ഥാനമായ മാറ്റങ്ങൾ ഭരണഘടനയിലുണ്ടായി. പരമ്പരാഗതമായ രാജാധികാരം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട

പ്രസിദ്ധൻറിനെ അവരോധിക്കപ്പെടേണ്ടിവന്നു. രാജ്യത്തു് പട്ടേക്കന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ രണ്ടാമതൊരു സഭയും ഉണ്ടാക്കേണ്ടിവന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണഘടന നിരോധത്തിന്റെയും സമീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണെന്നു് ലോക്കു് അവകാശപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഈ വിവരം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു നിഷ്കർഷമായി വെട്ടിവേർപ്പെടുത്തി വെച്ചു കണല്ല അതു്. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ഭരണഘടന എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയവർ ലോക്കിന്റെ ആശയങ്ങളെ വാക്യാർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ എടുത്തു നിർവ്വാഹകസഭ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നും, അവരണ്ടും നീതിവിചാരണയിൽ നിന്നും വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഇതു തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടന വളരുകയും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാവട്ടെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ആദ്യത്തേതു് അയവുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതു് ഏറെക്കുറെ ഉറച്ചതാണ്. രണ്ടുസഭയിലെയും മൂന്നിൽ രണ്ടു് അംഗങ്ങൾ മാറ്റത്തിനു പേണ്ടി സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ മൂന്നിൽ രണ്ടു സംസ്ഥാന അസംബ്ലികൾ. മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ? ഏതവസ്ഥയിലും നാലിൽ മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താലേ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളു. ഇതു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതുകൊണ്ടു് ഏറ്റവും ആവശ്യമെന്നു തോന്നുമ്പോഴല്ലാതെ സാധ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ 150 വർഷങ്ങൾക്കകം വെറും 24 തവണമാത്രമേ ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു് വടക്കു് ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആഭ്യ

ത്തരയുദ്ധാനന്തരം അടിമത്വം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ചെയ്തതാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവസാനതീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിനു തുല്യമായ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളോടു ആ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുകയോ പ്രത്യേകമായി കൂടി ആലോചിച്ചു ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ സമ്മതിദാനം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയ്ത്സിലെയും സ്കോട്ലൻഡിലെയും വടക്ക് അയർലൻഡിലെയും നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണാധികാരം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിനാണെങ്കിൽ, അമേരിക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ അതു സംയുക്ത ഭരണഘടന ആയതിനാലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുവാനുള്ള കടമ ഉള്ളതിനാലും കോൺഗ്രസ്സിന്റെ കേന്ദ്രഗവർണ്മെന്റും സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളും തമ്മിൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ചുമതല പങ്കിട്ടിട്ടുള്ളു. സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രവും തമ്മിൽ ഉള്ള നിയമപരമായ തർക്കങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള ചുമതല നീതിന്യായാധികാരിയാണ്. അതിനാൽ അമേരിക്കയിലെ സുപ്രീംകോടതി ബ്രിട്ടനിലെക്കാൾ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അടിമത്വനിർമ്മാജ്ജനത്തിനെതിരെ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തുകയും ഒറ്റപ്പെട്ടുനില്ക്കുവാൻ വേണ്ടി സംഘടിതസമരത്തിന് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അടിമത്വനിർമ്മാജ്ജനം നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനുള്ള അധികാരം ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിനു ഉണ്ടായിരുന്നുവോ. ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിനുവഴിതെളിച്ചെങ്കിലും ലിങ്കൺന്റെ ബുദ്ധി വൈഭവം ഒന്നുമാത്രമാണ് ഐക്യത്തെ തകർക്കാത്തതു

മഹാത്മാരായ പ്രസിഡൻറുമാർ പലപ്പോഴും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത പല തന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1930 ലെ ശമ്പളപരിഷ്കരണനിയമവും വിലനിയന്ത്രണവും തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിൽപ്പെട്ടതായി ഫെഡറൽഗവൺമെൻറ് അവകാശപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ കാലത്തുതന്നെ നടന്ന സംഭവം ആണല്ലോ നീഗ്രോ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളുകളിലും, റസ്റ്റോറന്റുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒരു തീരുമാനത്തിനായി സുപ്രീംകോടതിയിൽ പോയതും ആ മഹാമനസ്കതയ്ക്കു പ്രതിഫലമായി ഏബ്രഹാം ലിങ്കണെപ്പോലെത്തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ് കെന്നഡിയുടെ നവീകരണാശയങ്ങൾക്ക് പിൻതുണനല്കി അനുകൂലമായി വിധിപറഞ്ഞു ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് വാറൻ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചതും.

അമേരിക്കൻഭരണഘടനയുടെ നിഷ്കാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പ്രധാന മാർഗ്ഗദർശിയായി ജോൺലോക്കിനെ സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ പിൻതുടർന്നുകിലും അവസാനം അദ്ദേഹത്തെയും കവച്ചുവച്ചു. ഗവണ്മെന്റിന്റെ മുമ്പ് അനുബന്ധങ്ങളെയും പ്രത്യേകമാക്കണമെന്ന ലോക്കിന്റെ ആദർശങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ നിഷ്കാതാക്കൾ പ്രാധാന്യം നല്കിയതിനാൽ ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണഘടനയിൽനിന്നും സാരമായ വത്യാസം ഉണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിനേപ്പോലെ കോൺഗ്രസിനും രണ്ടു സഭകളുണ്ട്. പ്രതിനിധിസഭയും സെനറ്റും. പ്രതിനിധിസഭയിൽ 50 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും രണ്ടുവർഷത്തിലൊരിക്കൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 435 അംഗങ്ങളുണ്ട്. അത് രൂപംപ്രാപിച്ചതാണ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ. ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് 35000 ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രതിനിധി എന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ

സഭയുടെ വ്യമാസ്ഥാലത കുറയ്ക്കുവാൻ മൂന്നരലക്ഷംപേർ ക്ക് ഒരാൾ എന്ന കണക്കിന് ഏകാംഗനിയോജകമ ണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. പ്രതിനിധിക്ക് 25 വയസ്സ് പ്രായം ഉ ണ്ടായിരിക്കണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ഏഴുവർഷ ണ്തെ അമേരിക്കൻ പൗരത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അ തുപോലെ അയാൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന ണ്തെ നിവാസിയും ആയിരിക്കണം. ഒരു പ്രതിനിധി യുടെ പ്രതിവർഷ വേതനം 22500 ഡോളറുകൾ ആണ്. അതിൽ 3000 ഡോളർ നികുതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്ക ണ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഇൻഡ്യൻനായന്തിൽ കണക്കാക്കി യാൽ പ്രതിമാസം പതിന്നാലായിരം രൂപയാണ്. ബ്രി ടീഷ് ജനസഭയുടെ സകല അധികാരത്തിനും പുറമേ പണബില്ലുകളിലുള്ള പരിപൂർണ്ണ നിയന്ത്രണവും ഉണ്ട്.

സെനറ്റ് രണ്ടാം നിയമനിർമ്മാണസഭയാണ്. എ ള്ലാസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും രണ്ട് അംഗങ്ങൾവീതം 6 വർഷത്തേക്കാണ്. അതിലേക്കു അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെ ട്ടുക്കുന്നത് രണ്ടുവർഷത്തിലൊരിക്കൽ മൂന്നിലൊരുഭാഗം അംഗങ്ങൾ പിരിഞ്ഞുപോകുന്നതിനാൽ അതിന്റെ നി ലനില്പിനൊരു തുടർച്ചയുണ്ട്. ജനസംഖ്യയും വലിപ്പ ഴും ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് രണ്ട് അംഗങ്ങൾ എന്നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തെങ്ങുമുള്ളതിനേക്കാൾ നിയമ നിർമ്മാണത്തെ ഗൗരവമായി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അമേരി ക്കൻ കോൺഗ്രസ്സ് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ഇരുസഭകളി ലെയും ഒരു യാദൃച്ഛിക സന്ദർശകന് എപ്പോഴും കു ണ്തെ ഹാജർ മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന ത് കോൺഗ്രസ്സ് വളരെ ശക്തികുറഞ്ഞ ഘടകമാണെ ന്ന് തോന്നലുണ്ടായേക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ ബഹുഭൂരി

പക്ഷവും ജോലിചെയ്തു തീർന്നത് കമ്മറികളാണ്. ഒരു രംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏതു ബില്ലും അയാളുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിലോ താൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ചോ ആയിരിക്കും. പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്യാബിനറ്റോ, പ്രസിഡന്റ് തന്നെയോ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ സൂചന അദ്ദേഹം തന്റെ വാർഷികസന്ദേശത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാ ബില്ലുകളും അതിന്റെ സ്വഭാവവിശദീകരണത്തോടുകൂടി 20 പേർ പ്രതിനിധിസഭയിൽനിന്നും 16 പേർ സെനറ്റിൽനിന്നും അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മറിയെ ഏല്പിക്കുന്നു. രണ്ടുസഭയിലെയും രണ്ടു പാർട്ടികളുടെയും അംഗസംഖ്യയുടെ അനുപാതത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ആ കമ്മറിയിലുണ്ടായിരിക്കും. കമ്മറികളിൽതന്നെ സബ് കമ്മറികളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബില്ലുകളിൽതന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. ബില്ലിലെ എല്ലാവകുപ്പുകളും പ്രത്യേകമായെടുത്ത് ചർച്ചക്കും വിധേയമാക്കി ഒരു വസാനതീരുമാനം എടുത്തതിനുശേഷമേ സഭയിലവതരിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. കമ്മറി ഒരു ബിൽ അംഗീകരണയോഗ്യമല്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻപിൽ പോകാറില്ല. ഇതിനെ ബിൽ മേശപ്പുറത്തു വക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ബില്ലുകളെ കൂടാതെ കോൺഗ്രസ്സ് പ്രമേയങ്ങളും പാസ്സാക്കാറുണ്ട്. അതിനും ബില്ലിന്റെ പ്രാധാന്യംതന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതും നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഓരോ സഭകളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമാണ് പാസ്സാക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനെ ജോയിന്റ് റെസല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ റെക്കൂട്ടമ്പോൾ പ്രത്യേക അനു

മതികൂടാതെ കമ്മറീഅംഗങ്ങൾക്ക് സഭയിൽ പ്രവേശനം ഇല്ലെന്നുള്ളത് എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്. സാധാരണ കോരം തികയാൻ ആവശ്യമായ 218 അംഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് നൂറു് അംഗങ്ങളെ ഉള്ളുവെങ്കിലും സഭ ഒരു കമ്മറിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. വേണ്ട കോരത്തിന്റെ അഞ്ചിൽഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വോട്ടിംഗിനിടുന്നതാണ്. എഴുന്നേറ്റുനിന്നോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനം നിർവ്വഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ സഭക്കും അതിന്റെതായ നിയമങ്ങളും രീതികളും ഉണ്ടു്. ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടാൽ ഓരോ സഭയുടെയും പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങിയ മാനേജരന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം കൂടുവാനും വകുപ്പുണ്ടു്. എല്ലാകമ്മറികളിലും ന്യൂനപക്ഷകക്ഷികൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം നല്ലാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരു കക്ഷി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ.

ഈ സങ്കീർണ്ണരീതിയിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണം സാധാരണത്തിലേ നടക്കുകയുള്ളു. എങ്കിലും കുറുങ്ങളും കുറവുകളും മനസ്സിലാക്കി ഭാവിയിൽ തകരാറുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻവ്യവസ്ഥ ഇൻഡ്യയുടെയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയും രീതിയെക്കാൾ എത്രയൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം അവിടെ രണ്ടിടത്തും ചുരുക്കം പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ മാത്രമേ ജനപ്രതിനിധികളടങ്ങിയ ജോയിന്റ് സെലക്ട് കമ്മറിക്കു് അയക്കാറുള്ളൂ.

ഒരു സെനറ്റു് മെമ്പറിനു് 30 വയസ്സു് പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 9 വർഷത്തെ അമേരിക്കൻ പൗരത്വവും വേണം. ഒരു മെമ്പർ മരിക്കുകയോ രാജിക്കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അടുത്ത പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുവ

റെ ഒരു പിൻഗാമിയെ നോമിനേറ്റുചെയ്യുന്നള്ള അധികാരം ഗവർണ്ണർക്കുണ്ട്. സെനറ്റർ ബ്രിട്ടനിലെ പ്രഭുസഭയെപ്പോലെയാണല്ലോ. വിപുലമായ അധികാരം ഉണ്ട്. ധനപരമായ കാര്യം ഒഴിച്ചുള്ള പ്രഭുസഭയുടെ അധികാരത്തിനുപുറമെ താഴെപറയുന്ന അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട്.

(1) ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനും നിരസിക്കുവാനും ഉള്ള അധികാരം.

(2) അമേരിക്കയുടെ ഏതു കരാരും മുന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അംഗീകരിക്കാം.

(3) പ്രതിനിധിസഭയ്ക്ക് കുറവും ചുമത്താനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെനറ്ററിന് കുറവും പിന്തുടർന്നു വാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്.

ബ്രിട്ടനിലെപ്പോലെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലും രണ്ടു പ്രധാന പാർട്ടികളേ ഉള്ളൂ. റിപ്പബ്ലിക്കൻസും ഡമോക്രാറ്റ്സും. വളരെ ചെറുപ്പംതന്നെ സ്വാധീനമെങ്കിലും ഈ പാർട്ടികൾ ഉറച്ച സംഘടനകളാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ, മുന്നിലൊന്ന് അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഒരു പാർട്ടിയും ഇല്ല. പത്തുമുതൽ അമ്പതുവരെ ശതമാനം സമ്മതിദായകരും തങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല. ബ്രിട്ടനിലെ യാഥാസ്ഥിതികർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമാർക്കും വ്യത്യസ്ത നയപരിപാടികൾ ഉള്ളപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻസിനും ഡമോക്രാറ്റ്സിനും അങ്ങിനെ പറയത്തക്ക വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ഇ. എസ്. ഗ്രീഫ്ത്സ് അമേരിക്കൻ ഭരണവ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു, 'ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്ററി ഗവണ്മെന്റിനെപ്പറ്റി പരിചയിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അമേരിക്കൻ വ്യവസ്ഥ

ഒരുതരം കഴഞ്ഞതും, ക്രമമാല്ലാത്തതും, ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തതും നിഷ്ഫലവും, സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നതും ആണെന്നുള്ള തോന്നലിനിടെയുണ്ട്. ഒരു തിരുവരെ അതിൽ സത്യവും ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നാൽ ഫലത്തിൽ ഈ കുറ്റാരോപണം വ്യാജമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നു. വേറൊരിടത്ത് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു, 'ബ്രിട്ടീഷ് പാർട്ടി സംഘടനയുടെ ഉയർന്ന ശബ്ദമുഖം അമേരിക്കയുടേത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബദ്ധപ്പാടായിത്തീർന്നു'. അതുപോലെ അല്ലൻനെവിൻ എഴുതുന്നു. 'മാതൃകാനിർമ്മാതാക്കളുടെ വീരവാദങ്ങൾ ഒക്കെ എവിടെയിരുന്നാലും ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യങ്ങളിൽവെച്ചേറ്റവും കടുപ്പമുള്ളതാണ് അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യം'.

ഒരു അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ് ഇൻഡ്യ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ താനൊരു ഡെമോക്രാറ്റാണെങ്കിലും അഡ്വർസിറ്റി വൻസൻ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കിനായി പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനത്തിനു മത്സരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പററിയ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്നു തോന്നുകയാൽ തന്റെ രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായത്തെ വിട്ട് വോട്ടുചെയ്തു വസ്തുതയെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്നെ ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവനാക്കി. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. അമേരിക്കക്കാർക്ക് പാർട്ടി വ്യവസ്ഥയിലൊന്നും വലിയ മതിപ്പില്ല. ഒരു പാർട്ടിയുടേയും വക്താക്കളായി മാറാറുമില്ല.

അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏറ്റവും കല്പനാ വൈഭവം ഉള്ള സ്ഥാനമാണ് പ്രസിഡന്റിന്റേത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന്റെ മാതിരിയല്ലാ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു

മനുഷ്യന്റെ പദവിലേക്ക് ഉയരാൻ തക്കവണ്ണം അത്ര കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വവും അധികാരവും ആണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറിനുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് 35 വയസ്സിൽ കുറയാത്ത പ്രായവും കുറഞ്ഞപക്ഷം 14 വർഷത്തെ അമേരിക്കൻ പൗരത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ നാല്പതു വർഷത്തേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ആളിന് പിന്നീട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ഒരു വിചാരണകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുവാനും സാധ്യമല്ല. പ്രസിഡൻറു മരിച്ചാൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ആ നിമിഷം തന്നെ ആ സ്ഥാനം കയ്യേൽക്കുന്നു. തന്മൂലം തലവൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറില്ല. “രാജാവുമരിച്ചു, രാജാവു” നീണാൽ വാഴട്ടെ” എന്നു പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണിത്. ചില പ്രസിഡന്റന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ഗണനീയർ ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ കെന്നഡിയും ആണ്. ഭരണഘടനാനിഷ്ഠതാക്കളുടെ ഉദ്ദേശം പ്രസിഡൻറുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറ്റവും സത്യസന്ധവും നല്ലനിലവാരം പുലർത്തുന്നതും ആകണമെന്നായിരുന്നതിനാൽ പ്രസിഡൻറു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് നടത്തുന്നത്. ആ കോളേജിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും സമ്മതിദായകർ പ്രതിനിധി സഭയിലേക്കും, സെനറ്റിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുത്തുവെച്ച തുല്യ അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നല്ല പ്രസിഡൻറിനെ നല്ലകഴിവുള്ളവർ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ്. എന്നാൽ പ്രയോഗത്തിൽ ഇത് ഏതാണ്ട് വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പ്രസിഡൻറുപദവി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാകയാൽ എല്ലാ പൗരന്മാരും അതിൽ തല്പരരും തന്മൂലം തങ്ങളുടെ കയ്ക്ക്

അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാഗ്രിക്കുന്നവരും ആകുന്നു. ഇലക്ട്രൽകോളേജ് നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പതിവ് ഡമോക്രാറ്റും റിപ്പബ്ലിക്കനും പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനത്തിന് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുകയാണ്. ഇലക്ട്രൽ കോളേജിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവർ തങ്ങളുടെ വോട്ട് ഡമോക്രാറ്റിനോ, റിപ്പബ്ലിക്കിനോ നൽകുന്നതെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ്. മറ്റൊരുതരത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ പൗരന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻറായായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാക്കുന്നു. അവരുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ വെറുമൊരു ഉപകരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രൽ കോളേജിന്റെ പ്രജ്ഞ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആവിന്യായിപ്പോയി. വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നാംതരം ധീഷണാശാലികളെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അമേരിക്കൻ ജനതയെ അഭിനന്ദിക്കുക തന്നെവേണം. രാഷ്ട്രീയബുദ്ധിജീവികളായ വാഷിംഗ്ടൺ, ജഫേഴ്സൺ, ജാക്സൺ, എബ്രഹാംലിങ്കൺ, വിൽസൺ, റൂസ്വെൽറ്റ്, കെന്നഡി മുതലായവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു.

പ്രസിഡൻറിന്റെ അധികാരങ്ങൾ വളരെയാണ് കോൺഗ്രസ്സ് പാസ്സാക്കുന്ന എല്ലാ ബില്ലുകൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗീകാരം വേണം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന്റെ മാതിരിയല്ല; അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതു ബില്ലും നിഷേധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് പത്തുദിവസത്തിനകം ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതികൂടാതെ തന്നെ നിയമമാകുന്നതാണ്. പത്തുദിവസത്തിനകം അദ്ദേഹം അത് നിഷേധിച്ചാൽ ബില്ലു് വീണ്ടും കോൺഗ്രസ്സിലേ

ക്കുപോകുന്നതും മുന്നിൽരണ്ടു ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വീണ്ടും പാസ്സാക്കുകയും വേണം. കഴിവുള്ള പ്രസിഡൻറുമാരുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും നേട്ടമെന്നതന്നെ പറയട്ടെ, ഇതിനകം വെറും 71 ബില്ലുകൾ മാത്രമേ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിരോധേയും മറികടന്ന് നിയമമായിട്ടുള്ളൂ.

ഇനിയും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സുപ്രധാനമായ ചില അധികാരങ്ങൾ കൂടി. എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നയങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് സന്ദേശം അയക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു. എന്നാൽ നയങ്ങൾക്കു രൂപം നല്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. കാരണം അതു നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ അവകാശങ്ങളിൽ കൈകടത്തലാണെന്നുള്ളതു തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന് സുപ്രീംകോടതിജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഉള്ളതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കർ നാവിക, വ്യോമസേനകളുടെ സർവ്വസൈന്യാധിപതിയും. ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാക്കിമാറ്റുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളം പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപമാണ് ഇൻഡ്യൻ നാണയമായി കണക്കാക്കിയാൽ പ്രതിമാസം 62000 രൂപയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ജീവിതത്തോളം കോൺഗ്രസ്സ് അംഗങ്ങൾക്കു നല്കുന്ന വലിയശമ്പളവും അവരുടെ മറ്റുസൗകര്യങ്ങളും വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ തുകയാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയും അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഭരണരീതിയിലുമാണെന്നു കാണാം. ബ്രിട്ടനിൽ ജനസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷക്ഷിയുടെ അതാവിനോടും മന്ത്രിസഭാരൂപീകരണത്തിന് രാ

ജാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സഹപ്രവർത്തകരെയും സഹ മന്ത്രിമാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം അങ്ങ നെ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നു. അദ്ദേഹം ജനസഭയോടും തദ്വാരാ സമ്മതിദായകരോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗവണ്മെന്റിനെതിരെ അവിശ്വാസപ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യത കുറവാണെങ്കിലും അങ്ങിനൊന്ന് ജനസഭയിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഗവണ്മെന്റ് രാജി കൊടുക്കുകയോ, പ്രതിപക്ഷനേതാവിനോടു് മറ്റൊരു ഗവണ്മെന്റുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ജനസഭയെ പിരിച്ചുവിടാൻ രാജാവിനോടു് പ്രധാനമന്ത്രി ഉപദേശിക്കുകയോ ആണു ചെയ്യാറുള്ളതു്. പ്രതിപക്ഷം ഒരു മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിനു തയ്യാറായാൽ കൂടി ഒരു ഗവണ്മെന്റു രൂപീകരിക്കാൻ തക്ക ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടായ്കയാൽ ജനസഭയെ പിരിച്ചുവിടാൻ രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ ഈ തകരാറുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം പ്രസിഡന്റിനു് സെക്രട്ടറിമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടു്. അവർക്കു് കോൺഗ്രസിനോടല്ല പ്രസിഡന്റിനോടാണ് ഉത്തരവാദിത്വം. സ്റ്റേറ്റുസെക്രട്ടറി മുഖ്യനായുള്ള ് സെക്രട്ടറിമാരെടുക്കുന്നതാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്യാബിനറ്റു്. ധനകാര്യം, പ്രതിരാധം, നീതിന്യായം, തപാൽവകുപ്പു്, കൃഷി, വ്യവസായം, തൊഴിൽ, ആഭ്യന്തരം തുടങ്ങിയ ചുമതലകളാണ് സെക്രട്ടറിമാർക്കുള്ളതു്. നിയമനിർമ്മാണവും ഭരണചുമതലയും വഹിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആകയാൽ സെക്രട്ടറിമാർ രണ്ടുസഭകളിലെയും അംഗങ്ങളല്ല. ഭരണകാര്യങ്ങളിലുള്ള അതുപ്ലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കേണ്ടതു് പ്രസിഡന്റാണ്. ചെറുതെയല്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ ശയ്യ പുഷ്പവി

രി അല്ലാതായിത്തീർന്നു്. ജോൺആഡംസ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദയനീയമായ കാലഘട്ടമായി ഈ നാലുവർഷങ്ങളെ നോക്കികണ്ടു. ഗർഹിതവ്യ പറഞ്ഞു: “ദൈവമേ മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണിതിലുള്ളതു്”. ചിലർ തങ്ങളുടെ മഹത്തായ ജീവിതമാണു് വിലകൊടുത്തതു്. ചിലർ ആശ്വാസത്തോടെ ആ ഭാരം ഇറക്കിവച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിന്നു നന്മ ചെയ്യുവാനും നയിക്കുവാനും ഉള്ള സന്ദർഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്.

അമേരിക്കൻഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണു് നീതിന്യായവകുപ്പു്. അതിന്നു് ഏറ്റവും ഉയന്ന സ്ഥാനമാണുള്ളതു്. ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തിലേക്കു് ഏറ്റവും ശക്തമായ നീതിന്യായവകുപ്പു് ആണതു്. ഒരു എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാൽ സംസ്ഥാനഗവണ്മെന്റും കളും കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ പരിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെയും ഭരണവകുപ്പിന്റെയും മേൽ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഉള്ളതുകൊണ്ടു് അതു് ഒരു നിയമനിർമ്മാണഘടകമായിത്തീരുന്നു. വാഷിംഗ്ടണിലുള്ള തലസ്ഥാനത്തിന്നു മുൻപിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റീസായതിന്നു ജോൺമാർഷലിന്റെ പ്രതിമ, നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്നു. സുപ്രീംകോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാർ വ്യവഹാരശാസ്ത്രത്തിനും ക്രിയാത്മകമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ആഭ്യന്തരരാഷ്ട്രീയത്തിൽ നീഗ്രോകളുടെ പ്രശ്നംപോലെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഏബ്രഹാംലിങ്കണാണു് അവർക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കിയതു്. റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും, സ്കൂളുകളിലും, കോളേജുകളിലും

സർവ്വകലാശാലകളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവർക്കുള്ള തടസ്സം എടുത്തുകളഞ്ഞു് കെന്നഡി ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു കൂടുതൽ ഒരത്നം നല്കി. അവർ രണ്ടുപേരും മനുഷ്യത്വവും പുരോഗമനാശയങ്ങളും അടങ്ങുന്ന അവരുടെ നയങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജീവൻ ബലികഴിച്ചു. ഒരു ശരിയായ കൃത്യം ചെയ്തിട്ടു മരിച്ചുവെന്ന സംതൃപ്തിക്ക് കെന്നഡിയെ അർഹനാക്കിയതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങൾക്കു് ഉദാരമായ അത്നം നല്കിയ ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് വാറൻ ആണു്

രണ്ടു് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്കുശേഷം അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തെങ്ങും പരത്തി ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധാനന്തരം വിൽസൺന്റെ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന് പിൻതുണ നൽകുന്നതിൽ അമേരിക്ക പരാജയപ്പെട്ടു. മൺറോ സിദ്ധാന്തം അമേരിക്കക്കാർക്കു് നല്ലതായിരുന്നെങ്കിലും, അമേരിക്കയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതു് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയ വിഡ്ഢിത്വമായിരുന്നു. അതാണു് രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധം അനിവാര്യമാക്കിത്തീർത്തതു്. പേൾതുറമുഖം ആക്രമിക്കുവാൻ ജപ്പാൻ തുനിഞ്ഞതു് അമേരിക്കയെ ഒരിക്കൽകൂടി ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു് കൊണ്ടുവന്നു. വിജയംവരിച്ച അമേരിക്ക ലോകസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനായാണു് ഏബ്രഹാം ലിങ്കനെ കണക്കാക്കുന്നതു്. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഇത്രയേറെ ശൈലികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും എന്നുമെന്നും അമേരിക്കക്കാർ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനാരു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വേദപുസ്തകംതന്നെ രചിച്ചുകളഞ്ഞു

‘പകുതി അടിമകളും പകുതി സ്വതന്ത്രരും എന്ന നില ഈ രാജ്യത്തിന്റേതാണെന്നും സഹിച്ചുകൂടാ.’

“ഞാനൊരടിമയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുപോലെ. ഒരു യജമാനനാകുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.”

അവശനായവനു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ധർമ്മം, അവശനിൽ നിന്നും എടുക്കുക എന്നത് അടിമത്വത്തിന്റെ നിയമമാണ്.

“നിതിയാണ് കരുത്തു് എന്ന വിശ്വാസം നമുക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ”

എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലിങ്കൺന്റെ പല പ്രസ്താവങ്ങളും ആളുകൾ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. വാഷിംഗ്ടണിലെ ലിങ്കൺ സ്മാരകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലളിതവും ഹൃദയസ്पर्ശകവും ഒഴുക്കുള്ളതുമായ ഗ്രൈസ്ബർഗ് പ്രസംഗത്തെപ്പോലെ മഹത്തരമായ ഒന്നാണ്. രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിയായിത്തീർന്ന ഹൃദയം പൊട്ടിയാണ് മരിച്ചതെങ്കിലും വുഡ്റോവ് വിൽസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ഒരു അനുയായിയായിരുന്നു. റൂസ്വെൽട്ട് ജേതാവായി ജീവിക്കുകയും സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിലെ ദീപസ്തംഭമായ U. N. O.യുടെ നിർമ്മിതിയോടു കൂടി വിജയത്തിന്റെ വിളഞ്ഞഫലം കൊയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1941-ാമാണ് ജനുവരി 6-ാം തീയതി കോൺഗ്രസ്സിനുള്ള സന്ദേശത്തോടെ അദ്ദേഹം ലോകത്തിനു മുഴുവൻ ഒരു സന്ദേശം നൽകി.

‘പുരാതന സംസ്കാരത്തിന്റെ ലോഷയാത്രയിൽ നമ്മെ ചൈനീസ് വൻ കോട്ടയുടെ പുറകിൽ അടച്ചിടുവാനുള്ള ഏതു ശ്രമത്തെയും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ എന്നും വ്യക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ചരിത്രസത്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുണ്ടുള്ള

യും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാർത്തുകൊണ്ട് സ്വയം ഒറ്റപ്പെട്ട നിലക്കുന്നതിനെ നാം എതുകുന്നു. അമേരിക്കയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഒറ്റപ്പെട്ട നിലക്കുന്നതിനെയും നാം എതുകുന്നു.

കൊറിയയിലും വിയറ്റ്നാമിലും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിവന്നെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കൊടി പാറിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തോളിലേറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ. ഈ നയത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിലും, ന്യായീകരണത്തിലും ലോകാഭിപ്രായം ശക്തിയായ രണ്ടു ചേരിയിലാണ്, ഇതിൽ അമേരിക്കക്കൊന്നോ എതിരാളികൾക്കൊന്നോ വിജയം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഭാവി:തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളാം.

എന്തായാലും പ്രസിഡൻറ് റൂസ്വെൽറ്റ് ലോകത്തിനു നൽകിയ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റുവാൻ അമേരിക്ക കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. U.N.O. യുടെ സ്ഥാപനത്തിനും ഭാവി സമാധാനത്തിനുള്ള ജാമ്യത്തിനും ഭാവിയിലെ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുവാനുമായി അറാബ് ലാൻഡ് ചാർട്ടറിൽ നാലു തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- 1) അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം
- 2) ലോകത്തെവിടെയും സ്വന്തതാല്പര്യപ്രകാരം ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.
- 3) ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.
- 4) ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.

ഇതിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മാത്രമേ റഷ്യ പ്രധാനം നൽകുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് മറ്റുള്ള മൂന്നു സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അതാണ് ലോകം ഇന്ന് പ്രതികൂല ചേരികളായി നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അവരുടേതായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടു കൂട്ടരും ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിലും പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു കൂട്ടരും യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടു

ത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇനിയും ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു യുദ്ധങ്ങളേക്കാൾ ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് ഭയന്നു നില്ക്കുകയാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയും ജനാധിപത്യത്തെപ്പറ്റിയും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നീഗ്രോകൾ രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ അസമത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന പരമാർത്ഥം അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിനൊരു കളങ്കമാണെന്ന് വേദപൂർവ്വം സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാമുദായിക പക്ഷഭേദം തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏദയത്തിൽ പതിയിരുപ്പുണ്ട്. ഏതായാലും അമേരിക്കൻ ഗവണ്മെന്റ് തങ്ങളാൽ ആവുവിധം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നത് അഭിമാനകരമാണ്. നീഗ്രോകൾക്ക് അനുകൂലമായുണ്ടായ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വി.ഡിയിലൂടെ ചിപ് ജസ്റ്റീസ് വാറൻ തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറിയിട്ടുണ്ട്. പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കു മുൻപ് കെന്നഡി വധിക്കപ്പെട്ടു. തെക്കാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും മഹാനായ തന്റെ മുൻഗാമിയുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള പ്രസിഡൻറ് ജോൺസന്റെ യത്നം അഭിനന്ദനീയമാണ്. 1965 മാർച്ച് 15-ാം തീയതി കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരു സഭകളുടേയും കൂടിയുള്ള സംയുക്തസമ്മേളനത്തിന് അയച്ച പൗരാവകാശ സന്ദേശത്തിൽ പ്രസിഡൻറ് ലിൻഡൻ ജോൺസൻ പറഞ്ഞു.

“തെക്കൻമണ്ണിൽ വേരറച്ചുപോയ എനിക്കറിയാം വർഗ്ഗചിന്ത എത്ര വേദനാജനകമാണെന്ന്. സമുദായത്തിന്റെ പൈതൃകമാറ്റങ്ങളും ഘടനയും മാറ്റി രൂപംവെടിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിപ്പാടാണെന്നും എനിക്കറിയാം. നീഗ്രോകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് 100 വർഷങ്ങളായെങ്കിലും അവൻ പൂർണ്ണമായും സ്വാതന്ത്രനല്ല.

സമതപം വാഗ്ദാനംചെയ്തിട്ട് 100 വഷമായി; പക്ഷേ അവൻ സമനല്ല. വാഗ്ദാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് 100 വർഷം കഴിഞ്ഞു: പക്ഷേ അവ നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നീതി നടത്തുവാനുള്ള സമയമായി. ഒരുശക്തിക്കും അതു തടയുവാനാവില്ല. ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും കണ്ണുകളിൽ ശരിയാണതു്. അതു നടന്നേ പറ്റൂ. അതെന്നു നടക്കുന്നുവോ അന്നു എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരന്റെയും ജീവിതം അത്ഥപൂർണ്ണമാകും”.

അതേ സന്ദേശത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണം തദ്ദേശവാസികൾക്കായിരിക്കണം എന്നു ശരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ദേശീയഗവണ്മെന്റിന്റെ കൈകടത്തൽ പാടില്ലെന്നും പറയുന്നവക്കുള്ള മറുപടി വളരെ ലളിതമാണു്.

എല്ലാവർക്കും പോളിംഗ്ബത്തുകൾ തുറന്നിട്ടുകൊടുക്കുക. തൊലിയുടെ നിറം നോക്കാതെ സകല സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെയും വോട്ടുചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. എല്ലാ പൗരനും പൗരതപാവകാശം നൽകുക. ഇവിടെ ഭരണഘടനാപ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ഭരണഘടന വളരെ വ്യക്തമാണു് ധാർമികപ്രശ്നവും ഉദിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും അമേരിക്കക്കാരനു് വോട്ടു നിഷേധിക്കുന്നതു തെറ്റാണു്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അവകാശത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. മാനുഷികാവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമരം മാത്രമാണിതു്”.

നല്ലകാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു് അമേരിക്കയുടെ ഒരു നിശിതവിമർശകനു പോലും പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഗാന്ധിജിയുടെ സ

നേരത്തെ ഹൃദയത്തിലുൾക്കൊണ്ടു് തന്റെ ജനതയുടെ അവകാശത്തിനുവേണ്ടി, റവ: ലൂതർകിംഗ്ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീഗ്രോകൾ നടത്തുന്ന നിർദ്വ്യാജമായ നിരായുധസമരം പ്രതിലോമശക്തികളെ ലോകജനതയുടെ അപഹാസ്യത്തിനു പാത്രമാക്കി.

മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമത്വത്തിനും നേതൃത്വം നൽകി അമേരിക്കയുടെ പ്രതിബിംബം പ്രശസ്തിയാൽ പ്രശോഭിതമാക്കുന്ന സുദിനം അത്രയേറെ ദൂരത്തല്ല.

ജനാധിപത്യം പ്രയോഗത്തിൽ.

ഇൻഡ്യാ.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത. ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങളുടേ ലിഖിത ഭരണഘടനയുണ്ടെന്നുള്ളതും ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. അവസാനമുണ്ടാകുന്ന തായിരിക്കും കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക എന്നത്. സാധാരണ അനുഭവത്തിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിനു കാരണം മുൻഗാമികളുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് തന്നെ. ഇൻഡ്യയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ടാകുവാൻ കൂടിയ 'കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി' രണ്ടു വർഷങ്ങളെടുത്തു അതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ. എന്നിട്ടും അതു കുറവുമാറാതെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇൻഡ്യയുടെ നേതാക്കന്മാർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയുടെ തത്വങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിച്ചിരുന്നതിനാൽ കഴിയുന്നത്ര അതിൽ നിന്ന് കടം കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്.

യി. ബ്രിട്ടൻ ലിഖിതഭരണഘടനയില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യ ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് ഉന്നം വച്ചത്. ബ്രിട്ടൻ ഏകാധിപത്യ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഒരു പ്രസിഡണ്ടിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. തന്മൂലം അതിനു അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ മാതൃക സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു.

ഈ രണ്ടു മാതൃകകളെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭരണഘടന പല അസ്ഥിരതകൾക്കും വഴിവച്ചു. റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൂടിയപ്പോൾ കൂടുതൽ കഴപ്പങ്ങൾക്കു കാരണമായി. ഇതെല്ലാം എണ്ണമറ്റ ഭേദഗതികൾ ഭരണഘടനയിൽ വരുത്തുവാൻ കാരണമായിത്തീർന്നു. നൂററിഎഴുപതു വർഷങ്ങൾക്കൊണ്ടു അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളെക്കാൾ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധവും ഉന്നതവുമായ ആദർശങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായ അതിന്റെ ചില വകുപ്പുകൾ വിഷമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഭരണഘടനാപരമായ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സുപ്രീം കോടതിക്കില്ലാത്ത പ്രാധാന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിക്കു വകവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പരിതസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചതിനാൽ പല തീരുമാനങ്ങൾക്കും വഴി കാട്ടിയായി അമേരിക്കയിലെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടിവന്നു.

സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ നീതികളും ചിന്താ-വിശ്വാസ-മത അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും സ്ഥിതിസ്ഥിരത, അവസരസമത്വം, സാഹോദര്യം, എന്നതിനു പുറമേ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ യോജിപ്പും

സർവ്വപ്രധാനമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭരണഘടന അമേരിക്കൻ മാതൃകയിലുള്ളതാണ്, പാശ്ചാത്യജനാധിപത്യപാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു നല്ല ജനാധിപത്യമാണിത്.

ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യവിഹാരം, രാജ്യത്തെവിടെയും സ്ഥിരതാമസത്തിനും, സ്വത്തു് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവകാശം, എന്തുജോലിയും എന്തുദ്യോഗവും വഹിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, തുടങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾക്കു് ഉറപ്പു നൽകുന്നതാണ്.

സാസ്ഥാനത്തിന്റെ നയപരിപാടികളെ വിശദീകരിക്കുന്ന നാലാംഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻഭരണഘടനയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനം. ദരിദ്രമായ ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങളുള്ള, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവജനാധിപത്യത്തിന്റെ തോളുകളിൽ വലിയൊരു ചുമതലയാണ് അടിച്ചേല്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പതിനാലു വയസ്സുവരെ നിർബന്ധിത സൗജന്യവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തണമെന്ന ന്യായമായ തീരുമാനംപോലും സ്വാതന്ത്ര്യംകിട്ടി ഇരുപതുവർഷങ്ങൾക്കുശേഷവും നടപ്പിലായിട്ടില്ല. നാല്പ്പത്തിയേഴാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നു.

“മതനുകളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിച്ചു ശാരീരികാരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ‘ശ്രമം’ സംസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നതാണ്”. ഇതിലെ ഭാഷ വളരെ മയമുള്ളതാണ്. ‘ശ്രമം’ എന്നതാണെന്നു പറയുന്നുള്ളു, അമേരിക്കയുടെ അനുഭവം വെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആവശ്യംതന്നെയില്ലാത്തതല്ല. പട്ടാളത്തെ ഇതിൽനിന്നു് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്നും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ പല

ദോഷഫലങ്ങളും സഹിച്ചു നിരോധനം എടുത്തു
 ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാജവാറു് ഒരു
 ക്കുടിവ്യവസായത്തിന്റെ രീതിയിൽ മാറിയിരിക്കുക
 യാണ്. ആദായമുള്ള കള്ളക്കടത്തു് വർദ്ധിച്ചു. പോ
 ലീസിനുനേരേയും അല്ലാതെയും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട്. ശമ്പ
 ളത്തക്കാരും കൂടുതൽ തുക കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധി
 യായി അവർ അതിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ
 ണ്ഡത്തക്കാരും കുടിയന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 നിരോധനംകൊണ്ടു് കോടികണക്കിനു് രൂപാ സർക്കാ
 രിനു് നഷ്ടമായിവന്നു എന്നതിനും പ്ലാമേ നിയമസമാ
 ധാനങ്ങൾ ഭഞ്ജിക്കപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായിത്തീർന്നു.
 മന്ത്രിമാർക്കു കിട്ടിക്കുന്നവരുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവരിൽ
 ഒരാൾ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടു
 ണ്ടത്രേ മദ്യനിരോധനം. എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നി
 ല്ലന്നു്! അമേരിക്കയിൽ മദ്യനിരോധനനിയമത്തെ തുട
 ന്നുണ്ടായ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഇന്നു് ഇൻഡ്യയിലും അനു
 ഭവപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്ക ബുദ്ധി
 പൂർവ്വം മദ്യനിരോധനം എടുത്തുകളഞ്ഞു. എന്തിനു്,
 കോൺഗ്രസ്സു് നേതാക്കന്മാർക്കു കിട്ടിക്കിട്ട മദ്യനിരോധനം ഒരു പ
 രാജയമാണെന്നു് സമ്മതിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മഹാ
 രാഷ്ട്രയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അതു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡൽഹി
 യിലെ നിയമനിർമ്മാതാക്കളും കോൺഗ്രസുകാരും, നി
 രോധനം എടുത്തുകളയുന്നതിൽനിന്നു് കിട്ടുന്ന ആദായം
 പാപമാർഗ്ഗത്തിലുള്ളതാണെന്നു പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹത്തെ
 കററപ്പെടുത്തി.

ഭരണഘടന നടപ്പിൽവന്നു് പതിനഞ്ചുവർഷ
 ങ്ങൾക്കുശേഷം ഹിന്ദിയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി
 അംഗീകരിക്കണമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഫലത്തിൽ
 വിജയിക്കുമോ എന്നതു സംശയാസ്പദമായ കാര്യ

മാണ് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നവും വിവാദ വിഷയമായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയത്തക്കതാണ്. പണ്ഡിത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും, മൗലാന അബ്ദുൾഖലാം ആസാദിനേയും പോലുള്ളവരെ അന്ത്യതപ്പെടുത്തുകയും ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹിന്ദി ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ഭാഷാഭ്രാന്ത്. ഒരു തുറന്ന പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന് ഈ പ്രശ്നം വിട്ടിറങ്ങുന്നതിൽ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ നേതാക്കന്മാർ, തങ്ങൾക്ക് ഐക്യകണ്ഠത തീരുമാനിച്ച ഒരു ഭരണഘടനയാണുള്ളത് എന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഹിന്ദിയായും അക്ഷരമാല ദേവനാഗരലിപിയായും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തീർപ്പുപാസ്സാക്കുകയും, അതു ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും അനവാദശിത്വാണ്ടുവാനുമുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയും ചെയ്തു. പതിനഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷവും ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങുന്നതുള്ള വഴി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുൻപ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേയും ബംഗാളിലേയും പ്രക്ഷോഭണത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഗവണ്മെന്റു തല കുനിക്കുകയും, ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സഹഭാഷയായി തുടങ്ങുവാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു നൽകിയ വാക്കാലുള്ള ഉറപ്പാണ് അത്. എന്നാൽ ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ജനവരി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആരോ ഹിന്ദിയിൽ സന്ദേശം അയച്ച വിഡ്ഢിത്തം ആയിരക്കണക്കിന് തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വികാരത്തെ തട്ടിയുണർത്തി അനവധി വിലപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒട്ടനവധിപേർ പരക്കേറു ലക്ഷക്കണക്കിന് വിലപിടിപ്പുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും വസ്തുവകകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യാക്കാ

രുടെ അക്രമരാഹിത്യത്തിന് ഒരു തീരാത്ത കളങ്കമാണു്. ഏതായാലും ഇതു രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയ്ക്ക് വഴി തെളിച്ചു. തെക്കേ ഇൻഡ്യയിലെ രണ്ടു മന്ത്രിമാർ രാജിക്കൊടുത്തു. പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്രു നൽകിയ വാക്കാലുള്ള ഉറപ്പിന് നിയമപ്രാബല്യം നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അവർ രാജി പിൻവലിച്ചുള്ളൂ. ഇന്നും ഇത് നീറുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ്. ഹിന്ദിയോടൊപ്പം മറുക്കുള പ്രാദേശികഭാഷകളും ഔദ്യോഗികഭാഷകളാകുവാനുള്ള യോഗ്യത നേടുംവരെ ഹിന്ദിസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിന്ദിയും അഹിന്ദി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഔദ്യോഗികഭാഷയായി തുടരുന്നതിനും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും നിർബന്ധിതഭാഷകളായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള വാദം അവർ ഉന്നയിച്ചു. ഇത് അപകടചിന്തയുടെ സന്തതിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷു കാരോട് നാം നടത്തിയ സമരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനല്ല, പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ അഭ്യുന്നതിക്കുവേണ്ടി ആണെന്നുവരെ തോന്നിപ്പോകുന്നു. തീർച്ചയായും ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉന്നന്ന ഐക്യമത്യത്തിന് ബാധകമായി തീരുന്നതാണ്. ഭാഷാപ്രശ്നം ഒരു നീറുന്ന പ്രശ്നമാണ്. അവസാനപരിഹാരം എന്തായിത്തീരുമെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യമത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ അതോ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെപ്പോലെ വിഭജനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമോ എന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണവേളയിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായും സത്യസന്ധമായും ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരന് മറ്റൊരു ഇന്ത്യാക്കാരനോട് ദ്വിഭാഷയുടെ സഹായംകൂടാതെ സംഭാഷണം നടത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ വിപത്തിന് കളമൊരുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ തകരാറുകൾ കൂടാതെ കഴിക്കാമായിരുന്നു.

നമ്മുടെ ഭരണഘടന ബ്രിട്ടന്റെ രീതിയിലാണ് ചലിക്കുന്നത്. നിയമനിർമ്മാണത്തിന് രണ്ടു സഭകളുണ്ട്: ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും. സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന എന്ന കാരണത്താൽ രാജ്യസഭ ആദ്യം “കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്” എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. തെറ്റായ ഏതു നിയമനിർമ്മാണത്തെയും തടയുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അധികാരത്തിലും സ്ഥാനമഹത്വത്തിലും താത്വികമായി രണ്ടു സഭകൾക്കും തുല്യവകാശമാണുള്ളത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളിലും കേന്ദ്രനിയമനിർമ്മാണസഭയിലും കോൺഗ്രസ്സ് നേടിയ ഭൂരിപക്ഷം പല രാജ്യസഭാ മെമ്പറന്മാരിലും ഒരുമ ബോധം ജനിപ്പിക്കുകയും രാജ്യസഭയിലെ പല ഉന്നതന്മാരും ലോകസഭയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു സഭകൾക്കും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെപ്പറ്റിയും അധികാരങ്ങളെപ്പറ്റിയും ബോധം ഉണ്ട്. ബ്രിട്ടണിലെ ജനസഭയും പ്രഭുസഭയും തമ്മിലുള്ള മൽപിടുത്തത്തിന്റെ ഓൺ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇൻഡ്യയിൽ അതു ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. രാജ്യസഭ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണെന്ന് എപ്പോഴും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു കണക്കിൽ ഈ വിമർശനത്തിലും കഴമ്പുണ്ട്. കാരണം ലോകസഭയിലും സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളിലും ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു കക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലനമാണതെന്നതുതന്നെ സഭയിൽ വിഭിന്നതാല്പര്യങ്ങളും നിലകളും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഇതിൽനിന്നുതന്നെ വിഭിന്നമായ ഒരുവസ്ഥയായിരുന്നേനെ. അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്താശക്തികളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉള്ള ആൾ

ക്കാരാണുള്ളതെങ്കിൽ ഗവണ്മെന്റ് മുൻപോട്ടു വരുന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ചെയ്യത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ബ്രിട്ടണിലെ ജനസഭയുടെ ആചാരക്രമങ്ങൾ അപ്പാടെ പകർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. മെയ് (May) ആൻസൺ (Anson) ഡിസേ (Dicey) തുടങ്ങിയവരെ ഉദ്ധരിക്കുകയും അവരുടെ റൂളിംഗുകൾ പകർത്തുകയും നാം സാധാരണയായി ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ പാർലമെന്ററി നടപടികളും അപ്പാടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സഭാഭ്യക്ഷൻ വരുകയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നോൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും തല കുനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടുതന്നെ. ഒരുവിധത്തിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയോടു തുല്യതവഹിക്കുവാൻ അർഹതയില്ലെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുന്ന രീതിയും അവരുടേതുപോലെതന്നെ താത്വികമായി രാജ്യസഭയെപ്പറ്റി പ്രായമായവരുടെ സഭ (House of elders) എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ അതിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസാവഹം. കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് രാജ്യസഭയിലെ ആൾക്കാരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ലോകസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ ശരാശരി വയസ്സിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നപോൽ!

യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ളതാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെ നിയമനിർമ്മാണം വളരെ ദുർബ്ബലമാണെന്ന സത്യം വേദനയോടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല കുഴപ്പങ്ങളും ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി എടുക്കുന്നതോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന ബാല്യശമായ ചിന്ത അതു വച്ചുപുലർത്തുന്നുണ്ട്. മദ്യനിരോധനവും സ്വർണ്ണനിയന്ത്രണവും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ

ഒരു സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മുൻകാലത്തെക്കാളും
 ഇന്ന് നമ്മുടെ ധാർമ്മികബോധം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദുഷി
 പ്ത് എല്ലാതരുകളിലും സർവ്വവ്യാപകമായി തിന്നിരിക്കു
 കയാണ്. സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണത്തിന് ഉതകുന്ന ചില
 നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ചുവത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന്
 നടത്തിയ ശ്രമം അഭിനന്ദനീയം ആണ് ശിശുസംര
 ക്ഷണത്തിനും സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വത്തിനും വേശ്യാത്വ
 നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുംപേണ്ടി ചെയ്ത നിയമനിർമ്മാണ
 ങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിനായി എടുത്തുകാട്ടാവുന്നതാണ്.
 ധാരാളം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കരടപകർ
 പ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുള്ള പാകപ്പിഴകൾക്കും അനവധി
 ഭേദഗതികൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകം നടത്തേണ്ടതാ
 യി വരുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും ലജ്ജാവഹമാണ്. അ
 തിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് കരട് നിർമ്മാതാക്കൾ
 ക്ക് വേണ്ടത്ര സമയം നൽകാത്തതും നിയമം പാസ്സാ
 ക്കി എടുക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ ശ്രമവും ആണ്.
 ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നിയമക്കോടതികളു
 ടെ ജോലി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിയമങ്ങൾ വിശദീകരി
 ക്കേണ്ട ആവശ്യകത കൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ
 ഇന്ത്യയിലെ 'അഡ്വക്കേറ്റ് അസോസിയേഷ്യ'നെ അ
 ഭിമുഖീകരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന വേളയിൽ അറ്റോർണി
 ജനറൽ മിസ്റ്റർ സി. കെ. ഡഫ്താരിയെപ്പോലെയുള്ള
 ഒരു സമുന്നത വ്യക്തി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിങ്ങനെയാ
 ണ്. 'നയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു! ഉണ്ടാക്കുന്നു! ഉണ്ടാക്കു
 ന്നു!' എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയേയും ബോംബെയേ
 യുംപോലെയുള്ള നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ചയുമായി അതി
 നെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. "കോളനികൾ പുതി
 യുണ്ടാക്കുന്നു, റോഡുകളില്ലാതെ. കെട്ടിടങ്ങൾ പത്തും
 ഇരുപതും നിലകളിലേക്കു ഉയരുന്നു, വേണ്ടത്ര സ്ഥല

സൗകര്യം ഇല്ലാതെ" ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിഅറുപത്തിനാലു ജൂൺ 30-ാം തീയതി കൽക്കത്തായിലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാരുടേയും എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെയും സംഘടനയിൽ ആദ്ധ്യക്ഷം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റീസ് ഡി. എൻ. സിംഹാ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ ഇതിനെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി "ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ കടബാധ്യതകളെപ്പറ്റിയും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുവാനിടയുള്ള കടത്തുപ്പറ്റിയും പൂണ്ണബോധവാനായിരിക്കണം. എങ്കിൽ അയാൾക്കു അയാളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാനും അതിനനുസൃതമായി ആയവ്യയങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണസഭകൾ ഇതിൽ അന്വേ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നു വേദനയോടുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നികുതിനിയമങ്ങൾ (Taxation laws) നീണ്ടതും സമ്മിശ്രവും അനാവശ്യവുമായ സാങ്കാതികപ്രതിബദ്ധങ്ങൾ ഉള്ളതുമാണെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രതിദിനം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തോളുള്ള പാവപ്പെട്ട നികുതിഭായകർക്ക് വിമ്മിഷ്ടം ഉളവാക്കുന്നതും ആണ്. ഇതിന് ഒരു വിരാമം ഇടേണ്ടത് ആവശ്യം ആണ്. നിയന്ത്രണാതീതമായ വിലക്കയറ്റവും അസഹനീയമായ നികുതിഭാരവും പൊറുക്കുവാൻ ഒരു സമൂഹത്തിനും കഴിവില്ല."

തർച്ചയായും ബ്രിട്ടന്റെരാതിരിയുള്ള നികുതിനിയമങ്ങൾ നാം കൈവെച്ചിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് പാസ്സാക്കിയ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളുടെ ഘടനയിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ എണ്ണമറ്റ പരിഷ്കാരങ്ങളും നിയമത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണ

മാക്കി മാറ്റുന്നു. അതിലും ഭേദം വർദ്ധം തോറും മെച്ചമായ പുതിയ നികുതി നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയാണ്. അതിൽ 80 ശതമാനം പഴയ അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ എപ്പോഴും മുൻപോട്ടും പുറകോട്ടും തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ കമ്പനി നിയമവും അതിന്റെ ഭേദഗതികളും പോലെ ഇത്ര സങ്കീർണ്ണസ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊന്നില്ലതന്നെ. അത് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റിലെ അധികം ആളുകൾക്കും മനസ്സിലായിരുന്നേവോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അപേക്ഷകതാ വക്കീലന്മാരും വരെ ഈ പരമാർത്ഥം തുറന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരട്ട് നിർമ്മാതാക്കൾക്കു മാത്രമേ മനസ്സിലായിരുന്നിരിക്കുള്ളൂ എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന്! ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽടൻ എഴുതിയ ചില വരികൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റീസ് സിന്റാ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്.

‘നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതോ പിടികിട്ടാത്തതോ ആയ വിധത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അതു പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുൻപ് വേണ്ടത്ര ഭേദഗതികൾ ചെയ്തു സാധാരണക്കാർക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിയമം എന്ന് ഇന്നോ? നാളെയോ എന്തായിരിക്കുമെന്നോ. ഒരുവനും അറിവാൻ സാധ്യമല്ല.

മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റീസ് സിന്റാ നായുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇതിലേക്കു പ്രകാശം പരത്തുന്നതാണ്. “അമേരിക്കൻ ജറിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന പൂർണ്ണമായും ഇന്നത്തെ ഇൻഡ്യയിലെ കമ്പനി നിയമത്തിനും ബാധകമാണ്.”

ബ്രിട്ടീഷ് രീതിയിലുള്ള ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായം ഏഷ്യയിലേയും ആഫ്രിക്കയിലേയും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ രാജ്യങ്ങൾ സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഏകകക്ഷി ഭരണത്തിന്റെയും ഏകാധിപത്യത്തിന്റേയും കൈകളിൽ അമൻതൈരിയ്ക്കു് തകരുകയാൽ ഫലത്തിൽ പാശ്ചാത്യരുടെ ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിതിന്നു. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി മുതൽ മരണദിവസമായ 1964 മെയ് 27-ാം തീയതി വരെ ഭരണത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്രുവിന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം ഇത്രയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിരുന്നതു്. നെഹ്രുവിന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടു കൂടി നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിലുണ്ടായ അടിസ്ഥാനപരമായ പരാജയങ്ങളുടെ നേർക്കു് കണ്ണടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. രണ്ടു കക്ഷിസമ്പ്രദായം (Two party system) ബ്രിട്ടനിലെയും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേയും ജനാധിപത്യത്തെ വിജയത്തിലേക്കു നയിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി അതല്ല. ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ടാക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ എണ്ണമറ്റ പാർട്ടികൾക്കു സാധ്യമല്ല. അതിലൊക്കെ ദയനീയമായ മറ്റൊരു വസ്തുത ഈ പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളുടെ എണ്ണ സംഖ്യ മൊത്തം എട്ടുത്താലും കോൺഗ്രസ്സിന്റേതിനേക്കാൾ വളരെയേറെ കുറവാണ് എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ്സും ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളൊഴിച്ചാൽ നെഹ്രുവിന്റെ നയങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും അപ്പാടെ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതു്. ഭാഷാടിസ്ഥാനസംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു സംസ്ഥാന പുനർനിർമ്മാണ സമിതിയെ നിയമിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾക്കു് വഴങ്ങിക്കൊടുത്തതുപോലെ മുള്ളു സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായി

ട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും മറക്കുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യയാക്കുകയും ചെയ്ത എന്ന ചരിത്രസത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം വിസ്തരിച്ചുകൂടാ. കോൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെന്റുകളുടെ ഭരണത്തിൽ നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് പോട്ടു ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടു ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ജനങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് സാധിക്കുന്നുവെന്നത് അതിന്റെ അന്തസിന് ഇന്നും കാര്യമായ ഉടവു തട്ടിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്. പോരുകിൽ ഒരു ഗവണ്മെന്റു രൂപീകരിക്കുവാൻ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കും കഴിവോ തന്റേടമോ ഇല്ലാത്തതും മറ്റൊരു കാരണമാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആദ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യപൂർണ്ണമായ ഒരു പാർട്ടി വ്യവസ്ഥ വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി തന്റെ സ്വസിദ്ധമായ ബുദ്ധിഭവൈഭവം കൊണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുകപോലും ചെയ്തതാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യയാനന്തരം കോൺഗ്രസ്സ് പിരിച്ചുവിടണം എന്ന്, കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപനോദ്ദേശം സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനവും ഇൻഡ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതിയും മാത്രമായിരുന്നതിനാൽ ഈ ഉദ്ദേശം ഏറ്റവും ബുദ്ധിപൂർവ്വകം ആയിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് ഇൻഡ്യൻ നേതാക്കന്മാർ ബ്രിട്ടീഷ് മേൽകോയ്മയിലുള്ള സ്വയംഭരണം മാത്രമേ ഉന്നം വെച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിനുള്ളത് അത്ര അഭികാമ്യമായി തോന്നിയില്ല അതിനാൽ കോൺഗ്രസ്സ് പൂർണ്ണസ്വരാജ് തന്റെ ലക്ഷ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹിറാലർ പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിക്കും കാര്യമായ ഉടവു തട്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നത്.

ചട്ടിലിന്റെ മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സമ്മതിദായകർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരേ വിധിയെഴുതുകയും തൊഴിലാളി കക്ഷിപ്രധാനമന്ത്രി തൽസ്ഥാനത്തു് അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തതാണു്. ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിനാല്പത്തിഏഴിൽ ഇൻഡ്യക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുവാനുള്ള പ്രധാനകാരണങ്ങൾ. രാജ്യം ആനന്ദസാഗരത്തിൽ ആറാടി. ഗാന്ധിജിയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപനായകന്മാരായ നെഹ്രുവിനോടും പട്ടേലിനോടും ഉള്ള കടപ്പാടു് വാക്കുകളിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യകാലത്തു ഇന്ത്യക്കാക്കു് ഒരൊറ്റലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എച്ചിടവും ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഇൻഡ്യയിൽ നിന്നോടിക്കുക. നയപരിപാടികളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്നമേ ഉദിച്ചിരുന്നില്ല. ഇൻഡ്യാക്കാർ ഒന്നായി, ഏതു കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവനായാലും അവൻ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടു്-പിന്നിട്ടു് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സ് അതിന്റെ ജോലി ചെയ്തതീർത്തുകൊണ്ടു് അതു് പിരിച്ചുവിടണമെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഗാന്ധിജി യെയുള്പ്പെട്ടു. അതു് ഏറ്റവും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ഒരു ഉപദേശം ആയിരുന്നു. അന്നതിനു് ചെവിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ വിഭിന്നമായ ആദർശങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന അതിലെ പ്രവർത്തകർക്കു് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ശുദ്ധമായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നയിക്കുവാനാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അധികാര വ്യോമോഹികളായ ചില നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസ്സ് എന്ന മാന്യരമന്ത്രവുമായി സമ്മതിദായകരെ സമീപിച്ചാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ പാറിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നു് വിശ്വസിച്ചു. തുടന്നു വന്ന വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഏതാണ്ടു് അതു തന്നെയാണു് സംഭവിച്ചതു്. ഇനിയും കുറച്ചുനാൾ ആ നിലയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും.

കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നയപരിപാടികളോടു് അതുപിന്നെയുള്ള ജനങ്ങൾ പോലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണു്. കോൺഗ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതു പാർട്ടി? വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുവാൻ പിന്നെ മറ്റൊരു പാർട്ടി ഇല്ലെന്നുള്ളതും നേരാണ് കോൺഗ്രസ്സിനു് അതിന്റെ പഴയസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നതു നേരാണ്. ജനാധിപത്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന യാതൊന്നും നൽകുവാൻ അതിന്റെ കയ്യിലില്ലെന്നതും നേരാണ്. അധികാരത്തിന്റേയും സ്ഥാനമാനങ്ങളുടേയും മായാവലയത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാതരക്കാരായ ആളുകളുടേയും സങ്കരമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്സ്. അതിൽ മുതലാളിമാരുണ്ടു്, സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ടു്, ഹിന്ദുമഹാസഭക്കാരുണ്ടു്, പല തരം സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ടു്, പോരാ, കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുമുണ്ടു്. ഇങ്ങനെ വിജാതീയ പ്രകൃതികൾ ഉള്ള കോൺഗ്രസിനു് എങ്ങനെ ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ വിജയിക്കാനാകും? ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണു്. പണ്ഡിറ്റ്നെരും വിന്റെ മാസ് മരവുകൃതിതം മാത്രമാണു് കോൺഗ്രസ്സിനെ ഒന്നിച്ചുപിടിച്ചു നിറുത്തിയതു്. അദ്ദേഹത്തിനു് തീർച്ചയായും സോഷ്യലിസ്റ്റ് അനുഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക ഘടനയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആദർശങ്ങൾ നിറം കലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായി അദ്ദേഹം സമാധാനപ്രേമിയായിരുന്നു. അതൊന്നുമാത്രമാണു് അദ്ദേഹത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി മാറ്റിയതു്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫലമോ? ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രയോഗത്തിൽ, ഓളിന്റെ ഇളക്കൊപ്പിച്ചു വഴങ്ങുന്ന പാർട്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരി

ചൂകൊടുക്കുന്ന സമ്മതിദായകരും, പാർലമെന്റിനകത്ത്
 വിപ്ലവാത്മകമായ പരിപാടികൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷ
 തോട്ട് പംസ്താക്കികൊടുക്കുന്ന പാർട്ടി അച്ചടക്കവും പാ
 റ്ട്ടിവിർപ്പുകളും മൂലം ഫലപ്രദമായ ഒരു ഏകാധിപത്യ
 മായി മാറി. പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികൾക്ക് വിമർശിക്കുന്ന
 തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ
 പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളും കക്ഷിരഹിതന്മാരും കൂടിചേർന്ന്
 ഒരു ചെള്ളുകിയുടെ ഫലമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കോൺഗ്രസ്സ്
 പാർട്ടിയെയെന്നതു പോലെതന്നെ പ്രതിപക്ഷകക്ഷി
 കക്ഷികൾക്ക് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അധി
 കാരം ഉണ്ട്. ചൈനീസ് ആക്രമണവും തുടന്ന് ചൈ
 നക്കാരോടു പരസ്യമായ സഹാനുഭൂതി കാട്ടി. ഇടതു
 പക്ഷകമ്യൂണിസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും അവരിൽ പ
 ലരും ജയിലാക്കൾക്കുള്ളിലാവുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ
 കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഒരു സ്റ്റേഫിത പ്ര
 തിപക്ഷമായിരുന്നു. അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയിരുന്നാലും
 കോൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റുമാതൃക സ്വീകരിച്ചതോടെ
 സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുടെ വാദഗതികൾക്കു സ്ഥാനം ഇല്ലാ
 തായി. വർഗ്ഗീയവാദികളാണ് പിന്നീടവശേഷിക്കു
 ന്ന പ്രതിപക്ഷം. എന്നാൽ പോയകാലത്തെ പ്രതിനിധീ
 കരിക്കുന്ന അവർക്കു വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധി
 പത്യത്തിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. ഈ വസ്തുതകളെ
 യെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താൽ നെഹ്രുവിന്റെ പ്രതിബിം
 ബം ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ ന്യായ
 മായ ഒരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കുള്ളത് ജനാ
 ധിപത്യമാണോ അതോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭരണമായ
 ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണമാണോ? ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശം
 സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളിൽ ഏറ്റ
 ക്കാവോടുകൂടിയ പാർട്ടികളുണ്ടാകുവാൻ സാധിക്കുമായി
 രുന്നു.

ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിലും എഴുപത്തഞ്ചു ശതമാനം നിരക്ഷരരും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ളതു ഇന്ത്യയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തു പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ദുഃഖപൂർവ്വമായി നിയമിക്കുന്നത് പലരും വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. ബഹുഭൂരിപക്ഷം അജ്ഞാതരായ സമ്മതിദായകന്മാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പു പണച്ചിലവുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു. എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ലോകസഭയിൽ ഒരു സ്ഥാനം കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ 20,000 രൂപ ചിലവാക്കേണ്ടിവന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്തു ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുകയുണ്ടായി ലോകസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുവാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്ന്. എവിടെ നിന്നാണ്. ഈ പണം വരുന്നത്? പാർട്ടിഫണ്ടുകൾ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് തീർച്ച. ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കു തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു വേണ്ടി ഇത്ര ഭീമമായ ഒരു തുക ചിലവാക്കേണ്ടിവന്നാൽ ഏതെങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തിൽ അതു വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക സഹജമാണ്.

ഉറപ്പുള്ള ഒരു ലിഖിത ഭരണ ഘടനയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്ന് നേരാണ്. ഉന്നതമായ നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഗവണ്മെന്റിനെതിരെ വിധിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അതിനെ തുണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ സഹായത്താൽ പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാനും ഗവണ്മെന്റിന് പ്രയാസമില്ല. മുന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷം വേണമെന്നിരുന്നിട്ടുകൂടി ഭരണഘടനയിൽ അനായാസം ഭേദഗതി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമുക്ക്. വെറും ചുരുങ്ങിയ പതിനേഴ് വർഷത്തിനകം ഒട്ടനവധി തവണ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ വകുപ്പിന്

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ നീതിന്യായ വകുപ്പിനെപ്പോലെ ഉള്ള അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏകകക്ഷി ഭരണത്തിൻകീഴിൽ അതു ദുർബ്ബലമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ശൈശവാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫലിതമാണ് ഓർമ്മവരിക. ഒരു മകൻ അച്ഛനോടു് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടി ഇതാണ്. “അതു വളരെ നിസ്സാരം ആണ് മോനേ! നമുക്ക് മുൻപെങ്ങും ഇല്ലാതിരുന്ന ബലപ്പാടുകളിൽ സഹായത്തിനെത്തുന്ന ഒരു വലിയ ബുദ്ധിജീവിയാണ്”. കാര്യമിങ്ങനൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും, കോളനിരാജ്യങ്ങളിൽ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം തുടരുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യമാത്രമാണ്. കാലം അവൾക്കനുകൂലമാണ്. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പാരമ്പര്യം തകരുകയും വ്യക്തികളെക്കാൾ ആദർശങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻജനാധിപത്യം ബ്രിട്ടനിലെപ്പോലെതന്നെ അതിന്റെ വെമ്പിക്കൊടി പാറിക്കുന്നതാണ്.

ഇന്ത്യൻഭരണഘടനയിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന പ്രശ്നം ഇനിയും അവശേഷിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ സ്തുതിപഥത്തിൽ ഓടിക്കയറുക. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം അധികാരമില്ലാത്ത ബ്രിട്ടനിലെ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനമാണ്. ഫലമോ, വളരെ നിരാശാജനകവും, നമ്മുടെ ഭരണഘടനാനിർമ്മാതാക്കളുടെ മേൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടന വളരെയേറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു രാജാ

വിന് പകരം പ്രസിഡണ്ടിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിവിസ്തൃതമായ ഒരു രാജ്യത്തിൽ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ശൈവാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ബ്രിട്ടനിലെ രാജാവിന് ചുറ്റും ഉള്ള ചരിത്ര പാരമ്പര്യമോ ബഹുമതിയോ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ടിന് കിട്ടുകയില്ല. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ടിനുള്ളത്ര അധികാരവും ഇല്ല. ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പൗരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാന്യസ്ഥാനത്തിന് പുറമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ള പ്രതാപവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡണ്ടായ ഡാക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യക്കു പുറമേ വളരെയേറെ ബഹുമാനനായിരുന്നതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലത്തു വഹിച്ച പങ്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡണ്ടുസ്ഥാനം കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷസ്വഭാവം ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഏതു നയപരിപാടികളും അംഗീകരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, നീണ്ട 10 വർഷക്കാലത്തെ ഭരണത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം വെറും രണ്ടു തവണ മാത്രമേ എതിർഭാവിക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തേത് ഹിന്ദു കോർഡ് ബില്ലിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹം അത് രാജ്യവ്യാപകമായി പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന് വിടണം എന്നു പറഞ്ഞതാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, താരതമ്യേന നിസ്സാരമാണെങ്കിലും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രസിഡണ്ട് സോക്രർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരക്കാലത്ത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നു നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ലോകാന്തര പ്രശസ്തിയും പ്രസംഗപാടവവും രാജ്യസ്നേഹവും ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രപ്രസാ

ദിനെ തുടൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡണ്ടാകുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ യോഗ്യനാക്കി. പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്രുവിനെപ്പറ്റി മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്ക് മോറിയാസ് എഴുതിയ ഒരു പഠനത്തിൽ അന്നത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ രാധാകൃഷ്ണനെപ്പറ്റി ഒരു സൂചനയുണ്ട്. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും തനിക്കു വേണ്ടുന്ന ഉപദേശം കിട്ടുമെന്നു ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്രു അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂവത്രേ. സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പ്രായ പ്രകടനത്തിന് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ ഉപദേശിക്കാറില്ല. ചൈനീസാക്രമണത്തെപ്പോലെ കഴപ്പാ പിടിച്ച ഒരുതരീക്ഷത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാരും പൊതുജനങ്ങളും മന്ത്രിസഭയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പ്രസിഡണ്ട് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അഭിപ്രായവുമായി പുറത്തു വരേണ്ടതായിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു പ്രസിഡണ്ടിനുള്ള സ്ഥാനമേ അനുവദിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളുവോ എന്ന പ്രശ്നം തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രപ്രസാദിനുപോലും ഈ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 'ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ' ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും, പ്രസിഡണ്ടിന്റെ യഥാർത്ഥ അധികാരം എന്താണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ചോദ്യം ചെയ്തു ഏതായാലും അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണോ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയാണോ നമുക്ക് അനുയോ

ജ്യം എന്ന് പലരും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് അവർ. ഏറ്റവും വിവാദവിഷയനും ബഹുമാന്യനും ആയ രാജാജിപോലും പ്രസിഡണ്ടിന് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകണം എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ്. ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ പ്രസിഡണ്ടിന് യഥാർത്ഥ ശബ്ദം ഉണ്ടെന്നു വാദിക്കുവാൻ നിയമജ്ഞന്മാർക്ക് ഭരണഘടനയിലെ ഭാഷാപിൻതുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിലും ഒരു കഴപ്പം പിടിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ നാം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ.

പ്രസിഡണ്ടിന്റെ പ്രതിനിധികളായ സംസ്ഥാന ഗവണ്ണറന്മാരുടെ അധികാരങ്ങളും സ്ഥാനവും പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അധികാരമില്ലായ്മയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഗവണ്ണർമാർക്കുണ്ടായിരുന്ന അധികാരവും സ്ഥാനവും അവരെ അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറ്റിയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതല്ല. അവർ നാമമാത്രത്തിലവന്മാരാണിന്ന്. ഇന്ന് പ്രധാനവും അപ്രധാനവുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും അടിക്കല്ലിടുന്നതിനും മാത്രമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ. അവർ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉൽഘാടനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രസിഡണ്ടുഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്കെന്തെങ്കിലും പായത്തക്ക അധികാരമുള്ളൂ. അപ്പോഴും കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി മാത്രമേ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗവർണ്ണറുടെ ആവശ്യം എന്തെന്നതെന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നുവരുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാർക്ക് സ്വന്തം സം

സ്ഥാനത്തു് സ്ഥാനമില്ലാതെയും അവിടെ പോറ്റുവാൻ വയ്യാതെയും വരുമ്പോഴോ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുമ്പോഴോ, അവരുടെ പഴയ സേവനങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ചു നൽകുന്ന പ്രതിഫലമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഗവണ്ണർപദവി. പാശ്ചാത്യ ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായത്തിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഭരണഘടനാപരമായി ഗവണ്ണർമാരുടെ സ്ഥാനം വളരെ മികച്ചതാണ്. ബുദ്ധിമാനം കഴിവുള്ളവനും ആയ ഒരു ഗവർണ്ണർക്ക് ആരോ ശുപരമായ ഒരു ജനാധിപത്യം വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഉന്നതനിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനും വലതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും.

റഷ്യ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയസംഘടനയെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കിക്കാണുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ജനാധിപത്യം എന്നാൽ പാർലമെന്ററി ഗവണ്മെന്റ് എന്നാണ് നാം അർത്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ഒരു പാർട്ടിയെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുകയും മറ്റുള്ള പാർട്ടികളെയെല്ലാം വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഈ അവകാശവാദത്തിൽ യാതൊരു ന്യായവും ഇല്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിതരരെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥിതിക്ക് ലിങ്കൺന്റെ നിർവ്വചനത്തിൽ പെടുന്ന ജനാധിപത്യത്തിലും അവർ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. റഷ്യയിലായാലും ചൈനയിലായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിതരരെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഗളഹസ്തം ചെയ്യുകയും അവശേഷിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രമാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ, ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഗവണ്മെന്റ് എന്ന

ലിങ്കൺന്റെ ജനാധിപത്യവുമായി സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും അതൊരിക്കലും ജനങ്ങളാലുള്ള ഗവണ്മെന്റാകുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസംഘടന മുകളിൽനിന്നുള്ള കടുപ്പമേറിയ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായാൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള ഏകാധിപത്യം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒന്നായിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസത്തെ രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് വ്യവഹരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ബഹുജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ സമത്വത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനുംവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു തത്വസംഹിതയായി അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് — മാനുഷികമൂല്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും!

സോവ്യറ്റ് എന്ന വാക്ക് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ പാർലമെന്റിന്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻഭാഷയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സഭ എന്നാണ്. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ അതിന്റെ അർത്ഥം കർഷക തൊഴിലാളികളാലും ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളാലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് മുകളിലുള്ള ചുരുക്കം ചില ബുദ്ധി ജീവികളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന സഭ എന്നായിത്തീർന്നു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ചില അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ദേശീയത്വത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര വികസനത്തിന് ഗൗരവം നല്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതികളാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. എണ്ണമറ വിഭിന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്നുള്ള ഡാറിന്റെ റഷ്യാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു, അതു മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ കരവലയത്തിൽ കൊണ്ടുവര

വാൻ. വിഭിന്നങ്ങളായ ദേശീയതയെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നതോടെ ദേശീയ ഭാഷകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നു, താത്വികമായി രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ദേശീയ സംഘടനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രാബല്യത്തോടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സംഘടനകൾക്ക് മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. അങ്ങിനെ പുതിയതായി രൂപം കൊണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ മോസ്കോയിലെ സോവ്യറ്റുകൾക്ക് നൽകി. അതുപോലെ മറ്റുള്ള ദേശീയ ഭാഷകളുടെ വികസനത്തോടൊപ്പം റഷ്യൻ ഭാഷ നിർബന്ധിത പഠനത്തിനു വിധേയവും ആക്കി. മാർക്സിന്റെയും, എംഗൽസിന്റെയും, ലെനിന്റെയും നോട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സാമ്യദേശീയതയായിത്തീർന്നെങ്കിലും സ്റ്റാലിന്റെയും മാവോസേതുങ്ങിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം ദേശീയ സ്വഭാവം ഉള്ളതായിത്തീർന്നു. ഏകിലും സാമ്യദേശീയ കമ്മ്യൂണിസം വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല. ലോകത്താകമാനമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ താല്പര്യങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹവും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അഖിലലോക തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ആദർശമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ളത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, മുതലാളിത്വരാഷ്ട്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രത്തിനും ജീവിക്കുവാൻ ആവുകയില്ലെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസം വളർത്തുന്നതിനുള്ള ചൂടു പിടിച്ച ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. ഇതിനെ മറ്റുമുതലാളിത്വ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കണക്കാക്കാതെ വന്നപ്പോൾ റഷ്യ അവളുടെ ദേശീയതയെ

ശീയ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ വികസനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. സന്ദർഭം കിട്ടിയാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ വികസനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. സന്ദർഭം കിട്ടിയാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ചുവടു ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായി. ഭാവിയിലെ കൺമുൻപിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കും ധനസഹായം ചെയ്യുകയും കൊറിയ, വിയറ്റ്നാം, ഇൻഡോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ 'ചൈന എടുത്ത നിലപാട്' വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ചൈന എടുത്ത നിലപാട് വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളുമായി എല്ലായ്പ്പോഴും മത്സരത്തിൽ കഴിയുന്നത്. താല്ക്കാലികമായി മറ്റുള്ളവരുമായി നയതന്ത്രപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിൽ കഴിയുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് റഷ്യ കണ്ടിട്ടും ചൈന യുദ്ധം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാം എന്ന നിലപാടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്.

റഷ്യയുടെ എല്ലാ തുറയിലുമുള്ള അഭ്യുദയപരമായ വളർച്ചയുടെ ചരിത്രം ഇന്ത്യ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയോടു സാമ്യമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് മഷ്യൻവിപ്ലവം ഉടലെടുത്തത്. രണ്ടിടത്തും കൃഷിക്കു പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണുള്ളത്. രണ്ടിടത്തും അസ്ഥിശ്വാസജഡിലമായ മതബോധമുള്ള ജനതതി

യാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മുകൾപരപ്പിൽ ചുരുക്കം ചില ബുദ്ധിജീവികളും ഭൂരിപക്ഷം നിരക്ഷരക്ഷികളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അരനൂറ്റാണ്ടുകാലത്തിടക്ക് റഷ്യ ലോകത്തിന്റെ മുകൾപരപ്പിലെത്തി, ആ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നേതൃസ്ഥാനത്തിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ തള്ളിമാറിക്കൊണ്ട് നിരക്ഷരത്വം തുടച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടു. വ്യവസായികമായി അവർ പുരോഗതിയുടെ ഉച്ചശൃംഗത്തിലെത്തി. സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനത്തിൽ റഷ്യ, അമേരിക്കയെ പിന്നിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പുറകിലല്ല. സൈനികശക്തിയിൽ അമേരിക്കയാണ് മികച്ചുനില്ക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യ അവളുടെ ഇരുമ്പുമറുത്തുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭാവനക്കതീതമായി വളർന്നുവീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നതാണ് അത്ഭുതകരം. റഷ്യയുടെ അത്ഭുതാവഹമായ നേട്ടത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അവളുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നത് അസ്ഥാനത്തല്ലാതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവളുടെ സൈനികവും ധനപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വികസനം സാധ്യമായിത്തീർന്ന് അവളുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ രക്ഷാകവചത്തിൽ നിന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് റഷ്യക്കുപുറമേ നിന്നുനോക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരുപക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നു വരാം.

റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് സാറിസ്റ്റം റഷ്യയിലെ എണ്ണമറ്റ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി യോജിപ്പിൽ എത്തേണ്ടിവന്നു. ഭരണഘടന നാലുതരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1) യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ

“ഓരോ യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കും തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടേയും ദേശീയ സോവററ്റു സോഷ്യലിസ്റ്റുസംസ്ഥാനമാണ്. മറ്റു യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കുകളുമായി തുല്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോവിയറ്റു യൂണിയന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഘടകമായാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. [വി. കർപ്പിൻസ്കിയുടെ 'യു. എസ്. എസ് ആർ.'ലെ സാമൂഹിക -സാംസ്ഥാനിക ഘടന (പേജ് 71) അതിന് അതിന്റേതായ ഭരണഘടനയും ഭാഷയും നിയമവും ഉണ്ട്. അതിന് വിദേശസംസ്ഥാനങ്ങളുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്താം. യുക്രേനിയൻ, ബെയ്ലോറഷ്യൻ എന്നീ യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതായി പറയാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ഇൻഡ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ക്ഷണത്തിനു തുല്യമായിരുന്നു അത്. U. S. S. R. ന്റെ ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ റഷ്യൻ പഠിക്കണം എന്ന കാര്യം എടുത്തു പറയത്തക്കതാണ്. യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളെക്കാൾ പ്രാബല്യം യു. എസ്സ്. എസ്സ്. ആർ. പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കാണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾക്കും വിട്ടുനില്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിലും സർവ്വശക്തമായ സംയുക്തഗവർണ്മെന്റിന്റെ മുൻപിൽ എന്തെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയിലെ സംശയമുള്ളതാണ്.

2) സ്വയംഭരണാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ

കോമിസിനെപോലെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കാണിത്. ഏതാണ്ട് പതിനേഴോ

ളം അരക്കരം റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

3) സ്വയംഭരണാധികാര പ്രദേശങ്ങൾ

എണ്ണത്തിൽ ചെറിയ ദേശീയ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണിത്. ഉദാഹരണം. അഡിജി സ്വയംഭരണാധികാര പ്രദേശം യഹൂദസ്വയംഭരണാധികാര പ്രദേശം മുതലായവ.

4) പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങൾ

വ്യത്യസ്തമായ ദേശീയ സ്വഭാവം അടങ്ങുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടർചേർന്നുള്ളതാണ് ഇത്.

ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുള്ളവർക്ക് അധികമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എണ്ണമറ്റ വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങളും, ചെറും വലുതുമായ ഭൂവിഭാഗങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വിഭിന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ മോസ്കോവിലെ സംയുക്ത ഗവണ്മെന്റിന്റെ ചട്ടകൂട്ടിൽ ഒതുക്കിനിത്തുവാനുള്ള കഴിവു റഷ്യയുടെ കല്പനാശക്തിക്കുദാഹരണമാണ്.

ഇതുപോലെയുള്ള സംഘടനകൾ ഇടുങ്ങിയ ദേശീയ പരിമിതികളിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ റഷ്യയെ ശക്തമാക്കിത്തീർത്തത്. മോസ്കോവിലെ കേന്ദ്രഗവർണ്മെന്റാണ്. അടിത്തട്ടിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ചെറിയ സോവ്യറ്റുകളും മുകൾപ്പരപ്പിൽ യു. എസ്. എ. ആർ. ലെ. സുപ്രിംസോവ്യറ്റും അടങ്ങുന്ന സോവ്യറ്റുകളുടെ ഘടന ഒരു പിരമിഡിന്റെ മാതൃകയാണ്. യാഥാസ്ഥിതിക ജനാധിപത്യമാതൃകയിൽ അതിനും രണ്ടുനൂറ്റാണ്ടുണ്ട്, ഒന്നാമത്തെ സഭയായ കേന്ദ്ര

സോവ്യറ്റിൽ മൂന്നുലക്ഷംപേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന കണക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ സഭയായ സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സോവ്യറ്റിൽ ഓരോ യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നു 25 പ്രതിനിധികളും ഓരോ സ്വയംഭരണാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കുകളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നു പ്രതിനിധികളും, ഓരോ സ്വയം ഭരണാധികാര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അഞ്ചു പ്രതിനിധികളും ഓരോ പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രതിനിധി വീതവും അടങ്ങുന്നു. റഷ്യക്ക് വിവിധദേശീയതാമുള്ളതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന പ്രതിനിധികളടങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ സഭയുടെ നില നില്പിനെ പൂർണ്ണമായും ന്യായീകരിക്കാം.

എല്ലാ നിലയിലേക്കുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ സോവ്യറ്റുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സമ്മതിദാനാവകാശം തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനകൾക്കും ട്രെയിഡ് യൂണിയനുകൾക്കും സഹകരണസംഘങ്ങൾക്കും, യുവജനസംഘടനകൾക്കും, സാംസ്കാരിക സമിതികൾക്കും മാത്രമേയുള്ളൂ, തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ സംഘടനയിലൂടെയാണ് വോട്ടു ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണങ്ങൾ സൈനിക യൂണിറ്റുകൾ, കൃഷിക്കാരുടെ സംഘടനകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, ഔദ്യോഗിക സംഘടനകൾ എന്നിവ. റഷ്യൻ വിപ്ലവാന്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് നല്ല ഒരു സംഖ്യ ആൾക്കാരുടെ വോട്ടവകാശം എടുത്തുകളഞ്ഞിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് സാർവംശക്കാർ കൃഷിഭൂമികൾ തുടങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ചേരാതെ നിന്ന എല്ലാവരും അതിൽപെടുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ വോട്ടവകാശമില്ലാതിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഗളഹസ്തം ചെയ്യുകയോ, ജനശത്രുക്കളായി എണ്ണി ഗളഹേദം ചെയ്യുകയോ സൈബീരിയയിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയോ ചെയ്തു. ഇ

തൊന്നും പൊറുക്കുവാനാവാതെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ നാടും വീടും വിട്ട് യൂറോപ്പിലേക്കോ അമേരിക്കയിലേക്കോ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി പുതിയജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രളക്കന്മാർ, ടാക്സിഡ്രൈവറന്മാരായോ പ്രളപത്തികൾ 'റസപ്ഷനിസ്റ്റ്'കളായോ മാറി. വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ എന്തുജോലിയും നല്ലതായിരുന്നു. അമ്പതുവർഷങ്ങൾക്കുശേഷം രാഷ്ട്രീയകുറ്റവാളികളോടു് തങ്ങൾ തുല്യരീതിയിൽ പെരുമാറി എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടേക്കാം. അവിടെയും വിഘടിച്ചു നില്ക്കുന്നവർ കണ്ടേക്കാമെങ്കിലും അഹരനെയോ മകനെയോ, സഹോദരനെയോ വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഭയംനിറഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അവർ നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുന്നു എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ.

തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സ്വതന്ത്രമല്ലെന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒഴിവുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അത്രയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എല്ലാം ഐക്യകണ്ഠേയനയാണ്. ഒരു കൂട്ടിരയെ മാത്രം ഓടുവാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടിരപന്തയത്തോടു് റഷ്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നല്ല ഫലിതരസത്തിൽ അററ് ലിപ്രള താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

രണ്ടു് സഭകളുടെയുംകൂടിയ സംയുക്തസമ്മേളനത്തിൽവെച്ചാണ് മന്ത്രിസഭയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പൗരസമാധാനപരിപാലനം, രാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യ സംരക്ഷണം, പൗരാവകാശസംരക്ഷണം, സൈനികസേവനത്തിനുള്ള പൗരന്മാരുടെ വാർഷിക ഓഹരി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തൽ, സോവ്യറ്റുയൂണിയനിലെ സൈനികശക്തിയുടെ പൊതുവായ ഭരണനിർവ്വഹണം, വിദേശരാജ്യങ്ങൾ

ളമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തുടങ്ങിയ സാധാരണ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അവരിൽ ന്യക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു.

ഈ മന്ത്രിസഭയെ യു. എസ്. എസ്. ആറിലെ സുപ്രീം സോവററിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റ്, 16 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ, ഒരു സെക്രട്ടറി, 15 അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവരെ രണ്ടു സഭകളുടെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. യു. എസ്. എസ്. ആറിലെ ഗവണ്മെന്റിന് തങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സുപ്രീംസോവററിനോട് കടപ്പാടും ഉത്തരവാദിത്വവും ഉള്ളതുപോലെ സഭ സമ്മേളിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതേ ഉത്തരവാദിത്വവും കടപ്പാടും അദ്ധ്യക്ഷതയിലോട് ഉണ്ട്. യു. എസ്. എസ്. ആറിലെയും യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കുകളിലെയും മന്ത്രിസഭകൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നിയമാനുസൃതമല്ലെങ്കിൽ അവയെ അസാധുവാക്കാനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ട്.

ഒരിക്കൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ജഡ്ജിമാർ കഴിവില്ലായ്മയോ അഴിമതിയോ തെളിയിക്കും വരെ മാറ്റപ്പെടാത്ത പാശ്ചാത്യ ജനായത്ത സമ്പ്രദായത്തെക്കാൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പഴയ ഏതൻ രീതിക്കനുസൃതവും വിചിത്രവുമായ ഒന്നാണ് റഷ്യയിലെ നീതിന്യായ വകുപ്പ്. റഷ്യയിലെ ജഡ്ജികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ അവർ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിനും രാഷ്ട്രീയസമ്മർദ്ദത്തിനും വഴങ്ങിപ്പോകുന്നു.

യു. എസ്. എസ്. ആറിലെ ഭരണഘടന വളരെ സമ്മിശ്രവും മറ്റുള്ള ഗവണ്മെന്റുകളുടെ രീതിക്ക് അനു-

സ്വതന്ത്രവും ആണെങ്കിലും പ്രയോഗത്തിൽ ഏകഭരണ സ്വഭാവം അടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ്. ലെനിൻ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിജീവിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യയുടെ സ്ഥാപകനും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം കമ്യൂണിസം നീർദ്വന്ദ്വ സംഘാടകനും എതിരാളികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമാനും പ്രബലനുമായ ടോസ്കിയെ, തുടച്ചു മാറ്റിയവനുമായ സ്റ്റാലിന്റെ കൈകളിൽ അധികാരം വന്നുചേർന്നു. രക്തപങ്കിലമായ ഒരു നീണ്ട ഭരണമായിരുന്നു. സ്റ്റാലിൻ നയിച്ചത്, തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സ്റ്റാലിന്റെ നയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ വ്യതിചലനം പോലും അപകടകാരികളായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. സഹിസ്റ്റ് റഷ്യക്ക് സുശക്തമായ പോലീസും അമിതമായ കഴിവുള്ള ചാരസംഘവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും കമ്മ്യൂണിസം കത്തിനിറച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടും പുരോഗമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാർക്കും സഹോദരീസഹോദരന്മാർക്കും സ്നേഹിതന്മാർക്കും എതിരായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ ഹീനമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മദ്ധ്യത്തിൽ ഭയന്നു ജീവിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സ്റ്റാലിന്റെ കാലത്ത് ഒരൊറ്റ വിദേശീയനും അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യവിഹാരം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. കരിക്കൽ തുറമുഖത്ത് ഒരു കൂട്ടം വിദേശവിനോദസഞ്ചാരികൾ ഒരു മാർഗ്ഗദർശിയാൽ അനുഗതരായ ഒരു കഥയുണ്ട്, ആ സംഘത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ തുടർച്ചയായി ഒറ്റപ്പെട്ട പോവുകയും അവസാനം മാർഗ്ഗദർശിക്ക് അയാളെ മര്യാദ നടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരേണ്ടതായും വന്നു. അവസാനം ഇതു നടപ്പാകാതെ വന്നപ്പോൾ അയാൾ വളരെ ദയനീയമായി

പറയുകയുണ്ടായി. ആ അംഗത്തെ സംഘത്തിൽപെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാഗ്ഗർശിയുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയോ ചെയ്യുമെന്ന്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ നേതാവായി റഷ്യയിൽ പോയിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി എന്നോടു പറയുകയുണ്ടായി: ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഒരന്തരീക്ഷമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടതെന്നും ഒരു മാസത്തിനുശേഷം പാരീസിലെത്തിയപ്പോഴാണ് നേരെ ചൊല്ലേണെന്ന് ശ്വാസം വിടുവാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും. ഒരു പക്ഷേ ക്രൂഷ്ചേവിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് പല കഥകളും നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം സ്റ്റാലിന്റെ നല്ല ഒരു സിൻബതിയായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അതു തന്നെയാവണം അദ്ദേഹത്തിനു സ്റ്റാലിന്റെ മരണശേഷം ആ സ്ഥാനത്തു അവരോധം കിട്ടിയത്. ഉന്മേഷവും മനുഷ്യത്വവും ഉള്ള തന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ സ്ഥിതിഗതികൾ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റാലിന്റെ മഹത്വത്തെ ഇടിച്ചതാഴ്ത്താൻ അദ്ദേഹം ധൈര്യപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രസംഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അതു സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ടിച്ച് സ്റ്റാലിന്റെ ജീവിതകാലത്തു പറഞ്ഞില്ല, എന്നു ചോദിക്കുവാൻ സദസ്യരിലൊരാൾ ധൈര്യപ്പെട്ടു. ക്രൂഷ്ചേവ് സ്വതസ്സിദ്ധമായ ശാന്തതയോടെ അതാരാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് ആരാഞ്ഞു. എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് മറുപടി പറയാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. ക്രൂഷ്ചേവ് ശാന്തനായി പറഞ്ഞു, 'ഇതാണ് കാരണം' ഒരു നോട്ടത്തിൽ ഈ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ട ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നത് അത്ഭുതമായി തോന്നിയേക്കാം. സുശക്തമായ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഭൂരിപക്ഷത്തെയും അമർത്തിവയ്ക്കാം. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു

തലമുറ ഭൂരിപക്ഷമാകുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ നാക്കിനെ പോലെയുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ അടങ്ങുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തെ അമർത്തിവയ്ക്കാനും വിഷമമില്ല. കമ്മ്യൂണിസം ഭരണകക്ഷകളാക്കിനാളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത അവശേഷിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ജീവിതം കൊടുത്തുപോലും അതിനെ ഒരു പുതിയ മതമായി അംഗീകരിച്ച് ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാൻ അനവധി ബുദ്ധിജീവികൾ തയ്യാറാണ്. മാർഷൽ സൂക്ഷോവിനെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്നു പിൻതിരിപ്പിക്കാൻ പ്രസിഡൻറ് റൂസ്വെൽറ്റ് ചെയ്ത പരാജയപ്പെട്ട ശ്രമത്തെപ്പറ്റി സർ വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ തന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസം ഒരു തത്വശാസ്ത്രവും, ജീവിതമാർഗ്ഗവും ആയി അംഗീകരിച്ച ഭരണകക്ഷകളാക്കിനാളുകൾ ഉണ്ട്. പാശ്ചാത്യജനാധിപത്യാശയങ്ങൾക്കനുസൃതമല്ലെങ്കിലും അവർ അതിനെ ജനാധിപത്യമെന്നു പറയുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ജനാധിപത്യത്തെപ്പറ്റി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരും അമേരിക്കക്കാരും ഒരു കണക്കിൽ ഭാവനാശൂന്യന്മാരാണ്. നമ്മുടെ നിർവ്വചനപ്രകാരം നമ്മുടേതിന്നനുസൃതമല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെയും അംഗീകരിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറില്ല.' എന്ന് വൈറ്റ് ഹെഡ് പറഞ്ഞത് എത്രയോ അർത്ഥവത്താണ്. മനുഷ്യന്റെ നന്മയാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അവസാന ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അത് ജനാധിപത്യമെന്നു വിളിക്കപ്പെടുവാൻ അർഹതയുള്ളതാണ്. ജോലി ചെയ്യുവാനും മിനക്കെടുവാനും വിശ്രമിക്കുവാനും ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ അവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യാത്തവൻ ആഹാരം കഴിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ അവൻ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു, ഭാര്യയു

ടെയും കണ്ണങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറെപ്പെടുന്നു. അവൻ താല്പര്യമുള്ള ജോലി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സകല ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം അവന്റെ ജോലി അവനു നൽകുന്നു.

വിശക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് കാണുവാൻ തക്ക മനസ്സെണ്ണു് എൻ്റസ്റ്ററണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവിധം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒഴിഞ്ഞ വയറുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം അർത്ഥശൂന്യമാണ്. മനുഷ്യന്റെ സകല മഹത്വത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാന കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യമിണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു ഇതനുസരണീയമായി തോന്നുകയില്ല. റഷ്യക്കാരുടെ ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതികശാസ്ത്രത്തിലുമുള്ള അത്ഭുതാവഹമായ നേട്ടങ്ങൾ. ഇതിനൊരപവാദം ആണെന്ന് തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും അത് അതിന്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. താത്വികമായിതു ല്യാവതമാനം. എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ മില്ലാത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു് നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടു് അവർക്കു് ജോലികൊടുക്കാനുള്ള പ്രചോദനം നല്ലവണ്ണം കിട്ടുന്ന ശാസ്ത്രം രാഷ്ട്രീയത്തിനുമേലേ ആകയാൽ അവരുടെ കൈകൾ സ്വതന്ത്രങ്ങളാണ്. എന്നാൽ സാഹചര്യത്തിന്റേയും ദർശനത്തിന്റേയും കഥ ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ജീവിതസ്പർശിയായ അവരുടെ ശാസനങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വിപ്ലവത്തിലേക്കു നയിക്കും. അതിനാൽ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്കു് അവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. അവർക്കു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വത്തിന്റെ നാലു് അതിരുകളിൽ

ഒതുങ്ങിനിന്നുകൊണ്ട് വേണം ചിന്തിക്കുവാനും എഴുതുവാനും എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തത്വങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചവനാണ്. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് തലപൊക്കും. അതു റഷ്യയിലും അങ്ങനെയെന്ന ക്രൂഷ്ചേവ് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് ആകമാനമുള്ള അഭ്യുന്നതിയ്ക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഏകരക്ഷാമാർഗ്ഗമാണ്, കമ്യൂണിസമെന്ന യാഥാസ്ഥിതിക വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയവനാണെങ്കിലും. വെറുക്കപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള വരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള തൽപരത റഷ്യൻരാഷ്ട്രീയത്തെ മനുഷ്യതപൂർണ്ണവും സഹിഷ്ണുതാഭാവമുള്ള ഒരു പാതയിലേക്കുനയിച്ചു. ഫലമോ? ക്രൂഷ്ചേവ് വീണു. എന്നാൽ ഇതുവരെയും അത് അഭംഗിയായ പരിതസ്ഥിതിക്കു വഴിവെച്ചില്ല. ക്രൂഷ്ചേവ് ഇന്നും ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാലിന്റെ കാലത്ത് ഇത് നടക്കുമായിരുന്നില്ല. റഷ്യൻ സ്വേച്ഛാധിപതികൾ അരുചികരമായി എഴുതിയ പാസ്റ്റർനാക്കിന്റെ നോവൽ ഡോ: ശിവിയേവാഗോ റഷ്യൻ ഇതുവരെയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ തർജ്ജമകൾ ഫ്രഞ്ചുഭാഷയിലും ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല. നോബൽ പ്രൈസിന് അർഹമാണെന്ന് അവരാൽ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നോബൽപ്രൈസ് വാങ്ങുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെയെന്നു സ്റ്റാലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കുകപോലും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. മിസ്. ഈവ് ജനിയം പൊപ്പോവാ എന്ന ഒരു റഷ്യൻ സ്ത്രീ അമേരിക്കയിലെ തൊഴിലാളികൾ ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടെന്നില്ലെന്നും ഗവണ്മെന്റിന്റെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതു മുഴുവൻ വാൾസ്ട്രീകിലെ പ്രഭു

ക്കന്മാരെല്ലെന്നും ഉള്ള ഒരുഭിപ്രായം പറയുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു. സത്യത്തിന്നു വെളിച്ചത്തിൽ വരാമെന്നത് ആ ശാഖഹമായ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അണവായുധങ്ങളുടെ മാതൃകഭിഷ്ണിയിൽ ഇന്നുലോകം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുമാത്രമേ നമ്മേ സമാധാനത്തിലേക്കു നയിക്കുകയുള്ളൂ.

റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവിടെ ജനാധിപത്യം ജീവിക്കുന്നു എന്നു പറയാൻ വിഷമമുണ്ട്. കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനതയുടെ നന്മയാണു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുകയും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയവികാരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്നേഹിതന്മാരോട് മാത്രം മന്ത്രിക്കേണ്ടിവരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജനാധിപത്യം അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ റഷ്യയിൽ ഇല്ലതന്നെ. എല്ലാകമ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും അധികാരത്തിൽ ഉള്ളവർ എന്നും ജയിലിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെന്നും രണ്ടുപാർട്ടികളേയുള്ളൂ. എന്ന് ഒരു വിമർശകൻ പറഞ്ഞതിലും കഴമ്പുണ്ട്.

ജനാധിപത്യവിമർശനം

പാശ്ചാത്യ ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായത്തോടുള്ള എന്റെ പക്ഷപാത മനഃസ്ഥിതി ക്ലേശിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പക്ഷപാതം തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്ലേറ്റോനെയും അരിസ്റ്റോട്ടിലിനേയും പോലെ രാജഭരണമാണ് നല്ല ഭരണസമ്പ്രദായം എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ രാജ്യത്തിലും നല്ല രാജാ

ക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ കൃതജ്ഞതയോടെ സ്തരി
സ്തരികയും ചെയ്യുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ മഹാത്മാരായ
നല്ല രാജാക്കന്മാർ കുറവാണ്. തന്മൂലം രാജാക്കന്മാ
രിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ദുർഭരണമാണ് നടത്തി പോുന്നത്.
അതു കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ ചുറ്റുപാടി വിദ്യാസമ്പ
ന്നരും ആത്മബോധം ഉള്ളവരുമായ സമ്മതിദായകർ.
എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോടും കൂടി ജനാധിപത്യം യോജി
ക്കുന്നതായി തീർന്നത്. വ്യക്തമായ ചില തെറ്റുകൾ
മാത്രം ചുരുക്കിപ്പറയാം.

1) നല്ല പരിതസ്ഥിതിയിൽ നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പപോലും ഭൂരിപക്ഷങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക
ഗവണ്മെന്റ് വേണമെന്ന് ശരിക്കുന്നതായി സ്ഥാപി
ച്ചിട്ടില്ല. നല്ല സമ്മതിദായകരുള്ളിടത്തുപോലും അൻ
പതു (50) ശതമാനത്തോളം വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താറില്ല.
ബാക്കിയുള്ളവർ യഥാർത്ഥഭൂരിപക്ഷം ആകുന്നുമില്ല പാർ
ലമെന്റിൽ കിട്ടുന്ന സീറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു
പാർട്ടിയുടെ അനുപാതം എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. താത്പ്രീ
കമായി ഈ അനുപാത പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ വിഭിന്ന പാർ
ട്ടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കു ഒരു രൂപം തരുന്നു
എന്നുള്ളതു നേരുതന്നെ. കൂടാതെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന
നൂതൻഭൂരിപക്ഷങ്ങൾ ഉറച്ച ഗവണ്മെന്റുണ്ടാകുന്നത്
അസാധ്യവുമാക്കി തീർക്കുന്നു. അതാണ് സർവ്വീസ് റ്റൻ
ചർച്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അതു വേണ്ടെന്നു വച്ചത്.

2) തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിലവ് മടു
പ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. മുൻപ് പറഞ്ഞതുതന്നെ ഒന്നു
വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആറു
വർഷം മുൻപ് എന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റ് പറയുകയു
ണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലോകസഭാസ്ഥാനം നേടി
യെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പാർട്ടി നൽകിയ സഹായത്തിനും

പുറമേ 20,000 രൂപ ചിലവായി എന്ന്. കഴിഞ്ഞവ വർഷം പാർലമെന്റിലെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ലോകസഭ സിററിന് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത വിലയുണ്ടെന്ന്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം സാധാരണ വരുമാനമുള്ള ഒരുവന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിഫണ്ടുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇതാണ് ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടന ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീർന്നത്.

പിന്നോക്കരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും പാവപ്പെട്ടവർ പണക്കാരെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാത്ഥികൾക്കു അവർ ധനസഹായം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവിടുത്തെ ട്രേഡിംഗ് യൂണിയനുകൾ ഒരു സംയുക്താടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത്. പണം വളരെയേറെ ചിലവാക്കുമ്പോൾ അത് ഈടാക്കുവാനുള്ള ആൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, അതിന്റെ ഫലമോ, പൊതുജീവിതത്തിലും ഭരണമണ്ഡലങ്ങളിലും അഴിമതി നടമാടുകയും.

3) ജനാധിപത്യം സുശക്തമായുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും പല കഴിവുള്ളവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുകൂടി രാഷ്ട്രീയക്കാരെപ്പറ്റി മോശമായ അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വാശാനങ്ങൾ മുഖവിലയിൽ എടുത്തുകൂടാ. തൻമൂലം നല്ല ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നും പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധനായ 'ജെയിംസ് ബ്രിക്ക്' എന്ന ചരിത്രകാരൻ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ എൺപതുകളിൽ പ്രസിദ്ധസ്ഥാനത്തിന് ആളുകളെ കിട്ടുവാൻ വിഷമിച്ചതായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ പരാതി

യുള്ള വഴിയില്ല. കാരണം വ്യയോവിൽസൻ, റൂസ് വെൽറ്റ്, കെന്നഡി തുടങ്ങിയ പല പ്രതിഭാശാലികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു നില്ക്കുകയും പ്രസിഡണ്ടുമാരായി തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതി ഇനിയും മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ അനുപാതത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് സ്ഥാനം നൽകുമ്പോൾ സത്യസന്ധന്മാരായ മനുഷ്യർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് മാറിനില്ക്കുകയോ പുറത്തുള്ളപ്പോൾ കയ്യെടുക്കുകയോ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

4) സമ്മതിദായകർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വോട്ടുചെയ്യുമെങ്കിലും, വോട്ടുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ലജ്ജാവഹമാണ്. അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയാജ്ഞാപത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ആണ്. അതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വഭാവത്തിൽ കളങ്കം ചേർക്കുന്നതാണ്.

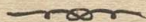
5) എല്ലാ ജനാധിപത്യവും ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വോട്ട് എന്നാണ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രയോഗത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഖനികനും വിദ്യാഭ്യാസവന്നതും ഐൻസ്റ്റൈനെപ്പോലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ്ജീവിയും എല്ലാം തുല്യന്മാരാണെന്നാണ്.

ഈ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ കണക്കിലെടുത്താലും ജനാധിപത്യം ഒരു വിജയംതന്നെയാണ്. ഒരു നല്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ടാർത്ഥം വിദ്യാഭ്യാസവും അജ്ഞന്മാരും ആയിരുന്നാലും സാധാരണയായി കഴിവുള്ളവരെയാണ് പാർലമെന്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തുയർത്തുന്നത്. അവർ അതിൽ കഴിവുള്ളവരെ നേതാക്കന്മാരായും എടുക്കുന്നു. ഈ നേതാക്കന്മാർ ഗവണ്മെന്റ് രൂപീകരിക്ക

കയും ചെയ്യുന്നു. സർ വിർസ്റ്റൻചർച്ചിൽ, താൻ ജനങ്ങളുടെ സേവകനാണെന്നു പറയുന്നതിൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു. തന്റെ ജനസഭാംഗത്വത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1909 മുതൽ ആരംഭിച്ച തന്റെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽനിന്നും ജനസഭയുടെ പരിമിതികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ബോധവന്നായിരുന്നു. 'മറുഭാവങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് സന്ദർഭാനുസരണം വഴങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് ജനാധിപത്യം' എന്നദ്ദേഹം നിർവചിച്ചു. പാർലമെന്റീനോട് ആലോചിക്കാതെ തീരുമാനങ്ങൾ ദീർഘദർശനം ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഹൃദയസ്ഫുർത്തമായ പ്രസംഗപാടവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രക്ഷിതാവായി മാറ്റിയത്. മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നവെങ്കിൽ ആജീവനാന്തം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ അവരോധിക്കപ്പെട്ടവർ തക്ക യോഗ്യതയായി- യുദ്ധാനന്തരം ബ്രിട്ടൻ നേടിക്കൊടുത്ത വമ്പിച്ച വിജയം ഒന്നുമാത്രം മതിയായിരുന്നിട്ടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ അധികരത്തിൽ നിന്നും എടുത്തെറിഞ്ഞതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

പാശ്ചാത്യമാതൃകയിലുള്ള ജനാധിപത്യം അതിന്റെ തെറ്റുകളോടുകൂടിയെന്ന പ്രശോഭിക്കുന്നവെങ്കിൽ റഷ്യയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റുമാതൃകയിലുള്ള ജനാധിപത്യവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് അവർ അതിനെ ഒരു പുതിയ വിശ്വാസവും മതവുമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പുനർജന്മത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയാണ്. പുതിയതായി ജാതമായ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉത്സാഹത്തോടുള്ളതിൽ തങ്ങളോട് യോജിക്കാത്തവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിരസിക്കുവാനോ നാടുകടത്തുവാനോ മടിക്കുന്നില്ല. ജി

വിതത്തിന്റെ എല്ലാതുറയിലുമുള്ള തൊഴിലാളിപട്ടത്തിന് അർഹിക്കുന്ന കൂലികൊടുക്കുന്നതായി ആണ് അവർ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം നിരസിക്കുന്നു; സുരക്ഷിതത്വത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പാശ്ചാത്യജനാധിപത്യമോ, സുരക്ഷിതത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന റഷ്യൻ ജനാധിപത്യമോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നുതന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വയ്യെങ്കിലും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അവസാനം യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഇതാണ്. വികസിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമോ, ജീവിതസുഖമുള്ള സുരക്ഷിതത്വമോ ഏതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഇനിയും ഓരോ ജനാധിപത്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്ന സമുദായ വ്യവസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് അസ്ഥാനത്തല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം.

സമൂഹവും രാഷ്ട്രവും

സമൂഹത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം.

വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ള ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തെ മാനിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരം സർവ്വമാ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന് സാധ്യമല്ല. അയാൾ വലുതോ ചെറുതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിലെയോ സമുദായത്തിലെയോ അംഗമാണെന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ നിൽക്കുക എന്നതു അപ്രായോഗികമാണ്. ഒരു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു ആ സമുദായത്തിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ അയാൾ വളരുന്നു. അതിന്റെ ധാർമികമൂല്യങ്ങളുമായി പരിചയിച്ചുപോന്ന അയാൾ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്നും മറ്റൊന്നും ശരിയല്ലെന്നും വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ സ്വന്തം ധാർമികമൂല്യങ്ങൾക്കു ഭ്രഷ്ട് കല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യ

ത്വത്തിന്റെ പരിരക്ഷണത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു നൂ
 തിനെ സകല പരിഷ്കൃതസമുദായങ്ങളും അംഗീകരി
 ച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ ദോഷം, രാഷ്ട്രീയം തുട
 ങ്ങിയ വലിയ വലിയ കക്ഷികളിലേക്ക് ചേർന്നുവരി
 ക്കിലും എല്ലാ സമുദായത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനഘടകം
 കൂടുംബം ആണ്. വ്യക്തിത്വത്തെ മാനിക്കുന്ന പാശ്ചാ
 ത്യസംസ്കാരങ്ങളെക്കാൾ കൂടുംബത്തിന് പ്രാധാന്യം
 നൽകിയിരുന്നു ഹൈന്ദവസംസ്കാരം, ചൈനീസ് സം
 സ്കാരം തുടങ്ങിയ പൗരസ്ത്യസംസ്കാരങ്ങൾ. ഹൈന്ദവ
 വളർച്ചകൂടുംബവ്യവസ്ഥിതിയും ജാതിവ്യവസ്ഥയും അടി
 സ്ഥാനകൂടുംബങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ പരിണിതഫലമാ
 ണ് ഈ അടുത്തകാലംവരെയും, എന്നുവെച്ചാൽ കമ്മ്യൂ
 ണിസം ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതുവരെയും ചൈനീസ്
 സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി വർത്തിച്ചിരുന്ന
 ത്ത് കൺഫ്യൂഷ്യസിന്റെ സാമൂഹികതത്വശാസ്ത്രത്തിൽ
 വിവരിക്കുന്ന കൂടുംബമാണ്. പഴയ ഗ്രീസിലെ നഗര
 രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ജനനത്തിനുശേഷവും യൂറോപ്പിൽ വർഗ്ഗ
 സംഘടനകൾ നിലവിലിരുന്നു. ഉത്തമസമൂഹം എന്നു
 ഗണിച്ചിരിക്കുന്നതും എല്ലാ സാമൂഹികപ്രവർത്തനങ്ങളു
 ളെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതുമായ യൂറോ
 പ്യൻസംസ്കാരത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും വിക
 സനത്തിൽ ഗ്രീക്കുസംസ്കാരം അതിന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര
 പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പരമാധികാരം ലോ
 കമെല്ലാം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തി
 ലായാലും കമ്മ്യൂണിസത്തിലായാലും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അ
 ധികാരം ഉന്നതമാണ്. ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായ
 പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും നഗരരാഷ്ട്രത്തെ മനുഷ്യ
 സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയായി ചൂണ്ടി
 കാട്ടി. ഈജിപ്തിലേയും പേർഷ്യയിലേയും സുശക്ത

മായ രാജവംശങ്ങളുടെയും സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും നില നില്പിനെപ്പറ്റി അവർ അജ്ഞരല്ലായിരുന്നു എന്ന് എടുത്തുപറയത്തക്ക സംഗതിയാണ്. അവർ ബോധ പൂർവ്വം ഈ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ നിന്ദയോടെ വീക്ഷിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യദാഹമില്ലെന്ന കാരണത്താൽ കാട്ടാളന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞ് അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. അടിമത്വത്തെ പ്രകൃതിനിയമമായി കണക്കാക്കി, ഗ്രീക്കുകാർ ഭരിക്കുവാനും അല്ലാത്തവർ അടിമകളായിരിക്കുവാനും മാത്രമേ യോഗ്യരായിരുന്നുള്ളൂ, എന്ന ന്യായത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേർക്കു കണ്ണടച്ചു കളഞ്ഞു. മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ അടിമത്വത്തിന് ന്യായീകരണമുണ്ടെന്ന് എൻഗൽസ് പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈജിപ്ഷ്യൻ, ബാബിലോണിയൻ, അസീറിയൻ, ചൈനീസ് തുടങ്ങിയ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളുടെ മഹത്തായ വിജയം അടിമകളുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഗ്രീക്കുസംസ്കാരത്തിനു തന്നെ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ നേട്ടത്തോടൊപ്പം കലകൾ, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം മുതലായവയിൽ വിജയം വരിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് മറ്റു സാധാരണ ജോലികൾ അടിമകൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യപൗരന്മാർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും കലകളിലേക്കും തത്വശാസ്ത്രത്തിലേക്കും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുവാൻ വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്പെരുപ്പം തടയുവാൻ സമീപസ്ഥരെ കിഴക്കുകയല്ല, അധികമുള്ള ജനങ്ങളെ മറ്റൊരു നഗര രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ സാമ്രാജ്യത്വം കേന്ദ്രനിവൃദ്ധസ്ഥയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിയ്ക്കുകയും, മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രീക്കുകോളനികൾ നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു.

ഗ്രീക്കുസാമ്രാജ്യത്തെ കീഴക്കോട്ട് വ്യാപിപ്പിച്ച അലക്സാണ്ടറുടെ ഗുരുവായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ജന്മനാ ഒരു അപരിഷ്കൃതനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രീക്കുസംസ്കാരത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി വിധി അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. റോമാക്കാർ ഗ്രീസ് പിടിച്ചടക്കിയെങ്കിലും മഹത്തായ ഗ്രീക്കുസംസ്കാരം തങ്ങളെ കീഴടക്കുവാൻ അവർ മനസാ സമ്മതിച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഉർവ്വശിഷാപമാണ്. അങ്ങനെ ഗ്രീക്കുസംസ്കാരം പടിഞ്ഞാറോട്ടു തിരിയുകയും പശ്ചിമയൂറോപ്പിൽ എല്ലായിടവും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രീക്കുക്കാരെപ്പോലെ റോമാക്കാർ ജന്മനാ സമ്രാജ്യവാദികളല്ലായിരുന്നു. അവരുടെ നിയമവിജ്ഞാനവും സൈനികവിജ്ഞാനവും ഗ്രീക്കുസംസ്കാരത്തിന്റെ മുഖഭാവം മാറുകയും ഗ്രീക്കു-റോമൻസംസ്കാരത്തിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറ.

റോം ഒരു നഗരരാജ്യമായി തുടങ്ങി ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യമായി വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ മനസ്സാക്കിയില്ലാത്ത യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിലും ലോകത്തെ മുഴുവൻ സംസ്കാരസമ്പന്നമാക്കി എന്നവർക്കഭിമാനിക്കാം. റോമാ സാമ്രാജ്യം അതിന്റെ പ്രശസ്തിയുടെ ഔന്നത്യത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ശക്തിയുടെ നേർക്കുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിതിന്ന് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ജനനം ഉണ്ടായത്. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തെ തുടർന്ന് പരിശുദ്ധിയോ, റോമാസാമ്രാജ്യമോ പോലുമില്ലാത്ത 'വിശുദ്ധറോമാസാമ്രാജ്യ'ത്തോടു കൂടിയ ഹ്യൂഡൽ യൂറോപ്പും, ലൗകികവും ആത്മികവുമായി സംശയാതീതമായി സ്ഥാനം വഹിക്ക

ന്ന മാർപ്പാപ്പമാരുടെ അനിയന്ത്രിതശാസനത്തിലുള്ള റോമും ക്രൂപം കൊണ്ടു. ഇംഗ്ലണ്ട്. ഫ്രാൻസ്, സ്‌പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ, തുടങ്ങിയ ദേശീയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുൻപന്തിയിലെത്തുംവരെ ഈ രണ്ടിന്റേയും മദ്ധ്യത്തിൽ ഏകാധിപത്യരാജ്യഭാരത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം വളർന്നുവളരുകയും ചെയ്തു.

ഗ്രീക്കുകാർ മനുഷ്യനെ ഒരു സാമൂഹ്യമൃഗമെന്നു് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി നോക്കിക്കാണുകയുണ്ടായെങ്കിലും, മനുഷ്യസമൂഹം എങ്ങിനെ തുടങ്ങി എന്ന പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി അവർ ഗൗനിച്ചതേയില്ല. എന്നാൽ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷമുള്ള ചിന്തകന്മാർ പഴയ ഗ്രീസിലെയും റോമിലേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഓർമ്മയാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഏകാധിപത്യ രാജാക്കന്മാരുടേയും ചക്രവർത്തിമാരുടേയും കീഴിൽ ഉരസുവാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങിനെയാണു മനുഷ്യസമൂഹം ഉടലെടുത്തതു് അവർ ചോദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഹോബ്സ് തന്റെ 'ലെവിയാത്ത്'നിൽ അതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. മനുഷ്യൻ ആദ്യം പ്രകൃതി നിമയത്തിനു് വഴങ്ങി ജീവിച്ചുപോന്നു. അന്നു നിയമസമാധാനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈ മറുളളവർക്കെതിരായിരുന്നു, തൻമൂലം മനുഷ്യജീവിതം 'വൃത്തികെട്ടതും ക്രൂരവും ചെറുതും' ആയിതിന്നു. അവരുടെ സ്വന്ത താല്പര്യപ്രകാരം ഓരോരുത്തരും തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യാവകാശത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു് തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടി ഒരു പരമോന്നതഭരണാധികാരത്തിനു കീഴടങ്ങുവാൻ സമ്മതിക്കുകയും ഒന്നുചേർന്നു് ഒരു സാമൂഹ്യകന്മാർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു, അങ്ങനെ മനുഷ്യസമൂഹം ആരംഭിച്ചു, ഹോബ്സ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പരമാധികാര രാജ്യഭാരക്രമത്തിനുവേണ്ടിയാണു് നിലകൊണ്ടതെങ്കിലും ഭരണാധികാരം ദൈവദത്തമാണെന്നു്,

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാക്കന്മാരും ഏകാധിപതികളും അവ കാശപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഈ പരമാധികാര രാജ്യഭാരക്രമത്തെ ജനങ്ങൾ സ്വന്തതാല്പര്യപ്രകാരം കടപുഴക്കി എറിഞ്ഞു. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഭരണത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടിയായിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴിത്താരയും ചാൾസ് ഒന്നാമനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയും ജെയിംസ് രണ്ടാമനെ നാട്ടുകടത്തുകയും ചെയ്തതോടെ ദൈവികാവകാശതത്വശാസ്ത്രം സാധാരണ രീതിയിൽ മരണമടഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഭരണം തുടങ്ങിപ്പോയി. അതിന്റെ ന്യായീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കുറവ് ജോൺലോക്ക് തന്റെ “സിവിൽ ഗവണ്മെന്റ്” എന്ന ലേഖനംകൊണ്ട് പരിഹരിച്ചു. പ്രകൃതിഭരണ വ്യവസ്ഥയുമായി ആണ് അദ്ദേഹവും രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. ഹോബ്സീനെപ്പോലെ അദ്ദേഹവുമിതിനെ വെള്ളയടിച്ചില്ല. തക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തത് അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഒരു കുറവായി കണ്ടു. അതിനാൽ പ്രകൃതിഭരണ വ്യവസ്ഥയിലെ ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചൊരു സാമൂഹ്യകരാറിൽ ചേർന്നു. മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പരമോന്നതഭരണാധികാരം അപ്രാപ്തമെന്നു കണ്ടാൽ തൽസ്ഥാനത്തുമാണെന്നിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്കവകാശം ഉണ്ടെന്ന ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാം ഹോബ്സിന്റെ മാതൃക തന്നെയായിരുന്നു. ചാൾസ് ഒന്നാമനെ തൂക്കിയിട്ടുവാനും അയാളുടെ മകനെ ഓടിക്കുവാനും സാധിച്ചത് ഇതുകൊണ്ടാണ്.

രാജ്യത്തിനനുയോജ്യമായ ഒരു ജനാധിപത്യം ഇംഗ്ലണ്ടു വീണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും യൂറോപ്പ് ഭൂഖണ്ഡവും ലോകത്തുള്ള മറ്റെല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഏകാധിപത്യരാജ്യഭാരക്രമത്തിന് കീഴിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ലൂയി പതിന്നാലാമന്റെ *L'etat C'est moi*, ശബ്ദാത്മകമായ ഒരു

വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു, അതിനെ റൂസ്സോ 'മനുഷ്യൻ സ്വാതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്നു, എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും അ വൻ ബന്ധനത്തിലാണ്.' എന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ മുഖവാചകത്തോടെ തുടങ്ങുന്ന തന്റെ സാമൂഹ്യകരാറു മായി നേരിട്ടു. ഹോബ്സിൽ നിന്നും ലോക്കിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രകൃതി ഭരണവ്യ വസ്ഥിതിയെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചെന്നുമാത്രമല്ല കാട്ടാളത്വത്തെ പൂർച്ചികബലമാന വികാരത്തോടെ ശ്രേഷ്ഠമായും ചി ത്രീകരിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യകരാ റിന്റ് മാത്രമേ ഏകാധിപത്യരാജ്യഭരണ സമ്പ്രദായത്തി ന്റ് ഒരു അമതി വരുത്തുവാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടു. വാസ്തവത്തിൽ മുഖവാചകത്തെപ്പോലെ വിപ്ലവസ്വ ഭാവം അടങ്ങുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കിലും അത് സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഫ്റഞ്ചും വിപ്ല വത്തിലേക്കു നയിച്ച ഒരു വിചാരധാര ഉണ്ടാക്കിക്കു ള്ളതു.

സാമൂഹിക കരാറിന് ഒരു ചരിത്രപരമായ അടി സ്ഥാനം ഇല്ല. അത് പല ചിന്തകന്മാരുടെയും ബുദ്ധി യിലൂടെ ഒഴുകി വരുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ചപല സ്വഭാവത്തെ തുറന്നുകാട്ടുവാനും വലിച്ചുകീറി തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാനും തുടൻ വന്ന ചിന്തകന്മാർ അധികസമയം എടുത്തില്ല. അത് മനുഷ്യ ന്റെ ജീവൻ, സ്വാതന്ത്ര്യം, ധനം എന്ന മൂന്ന് മൗലികാ വകാശങ്ങളെ മാനിച്ചു. താത്വികമായി ആദ്യത്തെ രണ്ടും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രായോഗത്തിൽ ഹിറാൾ. മുസോളിനി, സ്റ്റാലിൻ തുടങ്ങിയ സ്വേചരാ

ധികാരികൾ പരസ്യമായി നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ ജനാധിപത്യത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അവകാശം അടിസ്ഥാനപരമാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആധുനിക രാഷ്ട്രീയചിന്താഗതികൾ മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ മൃഗമാണെന്ന പഴയ ഗ്രീക്കു തത്വശാസ്ത്രത്തിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനാൽ, സമൂഹം എപ്പോൾ എങ്ങനെ നടപ്പിൽവന്നു എന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നതേയില്ല. മനുഷ്യന്റേയും സമൂഹത്തിന്റേയും ഉല്പത്തി ജീവശാസ്ത്രസംബന്ധമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഡാർവിൻ വാദിച്ചു. കുടുംബം, അതിന്റെ ഉല്പത്തി എത്രതന്നെ യാദൃച്ഛികമായാലും, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിക്കുന്നു. ആയിരത്താണ്ടുകളിലൂടെ കുടുംബം പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വികസിച്ചു. ഗോത്രം, വർഗ്ഗം, ജാതി, ഒരു സ്ഥിരതാമസം സുസാധ്യമാക്കിത്തീർത്ത കൃഷിയുടെ കണ്ടുപിടിത്തം വരെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അലഞ്ഞുനടന്നിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യസമുദായ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആരംഭത്തോടെയാണ് നാം രാഷ്ട്രീയ ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുന്നത്.

നാം നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളെപ്പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും അതിന്റെ പ്രധാനവശങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ചുരുക്കിപ്പറയാം.

(1) അവർ ഏകാധിപത്യത്തിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഏകാധിപത്യം ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിലേക്കു നീങ്ങിയപ്പോൾ പെരിക്ളീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനാധിപത്യം നിലവിൽ വന്നു. ജനാധിപത്യം സ്വതന്ത്രപൗരന്മാരടങ്ങുന്നതാണെങ്കിലും കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളുടെ ഭരണമാകുമെന്ന് നീതിമാനായ അരിസ്റ്റയിഡസ് വിശ്വസിച്ചു.

സിച്ച്, പ്ലേറോയും അറിസ്റ്റോട്ടിലും ബഹുജനങ്ങളുടെ ഭരണത്തോടുള്ള എതിർപ്പിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ മടിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ദുഷ്പ്രഭുത്വമില്ലാത്ത ഏകാധിപത്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗവണ്മെന്റ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

(2) ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പുതിയ കോളനികൾ ഉണ്ടാവുകയും പുതിയ നഗര രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിലവിൽ വരുകയും ചെയ്തു.

(3) താല്പാലിക കൂട്ടുകെട്ടുകൊണ്ട് പേർഷ്യാക്കാരെ തോല്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നഗര രാഷ്ട്രങ്ങൾ സൈനികശക്തിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുർബ്ബലമായിരുന്നു. അവർക്ക് മാസിഡോണിയായിലെ ഫിലിപ്പിന്റെ ശക്തിയേയോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മഹാനായ അലക്സാണ്ടറേയോ, പിന്നീട് റോമാക്കാരുടേയോ നേരിട്ട വാനുള്ള ശക്തിയില്ലായിരുന്നു.

(4) നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തത്വശാസ്ത്രം ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിനായി ദുർബ്ബലതും വിരൂപതും ആയ കുട്ടികളെ ഹനിക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു, വിശിഷ്ട സ്വാർത്ഥാക്കാരുടെ ഇടയിൽ സ്വവർഗ്ഗ സംഭോഗം ജനനനിയന്ത്രണത്തിന് സഹായകമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി ഗണിച്ചിരുന്നില്ല.

റോമിന് ഒരു നഗരരാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട്. സൈനിക ശക്തിയും സാമ്രാജ്യദുർമ്മോഹവും ഉള്ള റോമാക്കാർക്ക് അയൽവാസികളുടെ അവകാശങ്ങളിൽ തീരെ മതിപ്പില്ലായിരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല അവർ അതിർത്തിവികസന പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയും ഇററലിയുമായി യോജിപ്പിലെത്തുന്നതു

വരെ അതു തുടരുകയും ചെയ്തു. ഏകാധിപത്യത്തേയും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തേയും തുടച്ചു മാറ്റിയതിനുശേഷം റോമൻ ഭരണഘടന ജനാധിപത്യ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചു. ഒരു മനുഷ്യനിൽ മാത്രം അധികാരം ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനെ ഭയന്ന് അവർ പരസ്പരം 'വീറ്റോ' ചെയ്യാനുള്ള അധികാരത്തോടെ രണ്ടു പ്രതിനിധികളെ വച്ചു. സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ വളരാതിരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓരോ വഷവും ആക്കി. നിയമനിർമ്മാണാധികാരം "കൊമീടിയാ ക്യൂറിയാട്ടാ" (comitia curiata) എന്നും കൊമീടിയാ സെഞ്ചൂറിയാട്ടാ (comitia centuriata) എന്നും രണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു. പടീഷ്യന്മാരായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ കാലക്രമത്തിൽ പട്ടുബിയക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും അവർ രാഷ്ട്രീയ വാദം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതു് അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നു. അങ്ങനെ കൺസീലിയം പട്ടുബിസ് (concilium plebis) എന്ന മൂന്നാമതൊരു നിയമനിർമ്മാണ ഘടകവും പട്ടുബിയക്കാരുടെ ന്യായപീഠവും നടപ്പിൽ വരുത്തി. എങ്ങിനെ ഈ വിധത്തിൽ സമ്മിശ്രമായ ഘടകങ്ങളും ആഫീസറന്മാരും വിജയകരമായി തങ്ങളുടെ ജോലികൾ ചെയ്തു എന്നതു് ചരിത്രത്തിലെ അത്ഭുതമായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഇതിനെ റോമാക്കാരുടെ സവിശേഷമായ സ്വഭാവവിശേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ വിശദീകരിക്കുവാനാകൂ. സ്ഥിരതയും മുരട്ടശീലവും കറകളുത്തെ സ്വഭവശ്ലേഷേഹവും സഹകരണ മനോഭാവവുമാണ് ആ പ്രത്യേകതകൾ അത്യാസന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനു് വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. അതു ഏകഭാവത്തിനും യോജിപ്പിനും കളമൊരുക്കി. മെഡിറ്ററേനിയൻ ലോകത്തിൽ റോമൻറിപ്പബ്ലിക്ക് ഒരു മഹൽ ശക്തിയായി

തീർന്നു. എന്നാൽ ധനവും അധികാരവും റോമൻ സ്വഭാവത്തിനെ തുരുമ്പുപിടിപ്പിച്ചു. അധികാരമോഹികളായ ഗവർണ്ണർമാർ സൈനിക മേധാവികളുടെ സഹായത്താൽ അധികാരത്തിനും, "സുല്ല്യാ"യും 'മേറിയസും' തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തരകലഹത്തിനും തയ്യാറായി. സീസറും പോംപയിയും റോമൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മണിനാദം മുഴക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ നിരാശയോടെ നടത്തിയ അവസാന ശ്രമത്തിൽ സീസറിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തസ്തേഹിതൻ ബ്രൂട്ടസ് കൊലപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടം റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരായിരുന്നു. അതിനാൽ അഗസ്റ്റസിന്റെ കീഴിൽ അതൊരു സാമ്രാജ്യമായിതീർന്നു. വിപ്ലവം അവസാനിച്ചു റോമാക്കാരുടെ പ്രത്യേകരീതിയിലും ഭരണഘടനാനുസൃതവും ആണ്. റിപ്പബ്ലിക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെയുള്ള ഓഫീസറന്മാരുടെ കീഴിൽ പരസ്പരം നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടന്നുപോന്നത്. ഈ ഓഫീസുകളെല്ലാം സർവാധികാരമുള്ള ഒരാളോട് ആലോചിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചുപോന്നത്. അവരുടെ രീതി വളരെ ലളിതമായിരുന്നു. സർവ്വസൈന്യാധിപനാണ് ചക്രവർത്തിയായി മാറുന്നത്. നീറോയുടെ ക്രൂരതയും മെസാലിനയുടെ അപ്രശസ്തീയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും റോമാസാമ്രാജ്യം ശോഭിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. ഒരു റോമാക്കാരന് താനൊരു റോമൻ പൗരനാണെന്നു പറയുന്നത് അഭിമാനജനകമാണ്. റോമൻ പൗരത്വം അതിന്റെ ഇടുങ്ങിയ അർത്ഥത്തിലല്ല കെട്ടുങ്ങിനിന്നിരുന്നത്. അതിവിസ്തൃതമായ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരും അതിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു. അതിന് വിശേഷാൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയാധികാരവും ഇല്ലെങ്കിലും അന്തസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യം നിലം പതി

ചപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പാ റോമിലെ ബിഷപ്പായി റോമിനെ രക്ഷിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തുണ്ടുകൾ പട്ടാഭിഷേകത്തിനായി വികസിച്ചു. അതു കാലാന്തരത്തിൽ ദേശീയ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അമേരിക്കയുടെ കണ്ടു പിടുത്തത്തെ തുടർന്നു നല്ല നിലയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ കോളനി രാജ്യങ്ങളായി വളർന്നു. ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയെ അധീനത്തിലാക്കി. ധനപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുഷണം അനിവാര്യമായിരുന്നെങ്കിലും ചില മെച്ചങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലേയും ചൈനയിലേയും ഇസ്ലാമിക സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തെ അതു പിടിച്ചു കെട്ടി. സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്ന ജർമ്മനി കോളനികളുണ്ടായുള്ള ഓട്ടത്തിൽ പുറകിലായിപ്പോയപ്പോൾ പുതിയ ആശയങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങളും സ്വരാജ്യസ്നേഹവുമുണ്ടായതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരോടു് അസുയയും ഉണ്ടായി. ജർമ്മനി രണ്ടു തവണ യുദ്ധത്തിന് സൈന്യങ്ങളെ നയിക്കുകയും തോല്ക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അടിത്തറ ദുർബ്ബലപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇതു് പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ അക്രമവും അക്രമരഹിതവുമായ വിപ്ലവങ്ങൾക്കു് കളമൊരുക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു് അതിന്റെ മുൻപിൽ തല കുനിക്കേണ്ടിവരുകയും ചെയ്തു. അതു് ശക്തമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചു. ബ്രിട്ടന്റെയും ജർമ്മനിയുടെയും പതനം എതിർ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളോടു കൂടിയ റഷ്യയേയും അമേരിക്കയേയും മുൻപിലേക്കു് കൊണ്ടുവന്നു.

മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലൂടെ വിശാല വീക്ഷണം നടത്തിയാൽ ചില ശക്തികളുടെ ദുഃഖപര്യവസായി ആയ അന്ത്യവുമുദ്ധവിജയാഘോഷങ്ങളുംകാണുവാൻ കഴിയും.

മനുഷ്യശൈശവത്തിന് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മാതൃപരിരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. പിതൃത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാമെങ്കിലും മാതൃത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അമ്മയാണ് യഥാർത്ഥ രക്ഷിതാവ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ യാദൃച്ഛികസംഭവവും ക്രമം തെറ്റിയ ലൈംഗിക വേഴ്ചകളും സാധാരണ നടപടിക്രമമായി വശപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഗർഭധാരണത്തിനും പ്രസവത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നീണ്ട കാലഘട്ടം പിതൃത്വം അജ്ഞമാകുന്നു. ഇന്നും ലൈംഗികകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അജ്ഞന്മാരായ സമുദായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 'പച്ചവായു' ദൈവക്കു കീഴുള്ള കോബ്രിയൻ ദ്വീപുകളിലെ മെലേനേഷ്യൻ നിവാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഒരു ആത്മാവ് അവതാരം എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് ഗർഭം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നാണ്.... ഒരു പിതാവിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. കോബ്രിയൻകാർ പിതൃത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് റിച്ചർട്ട് മോണ്ട് തന്റെ 'അറിയപ്പെടാത്ത വർഗ്ഗങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താത്ത സമുദായങ്ങളും' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിശ്വസനീയങ്ങളായ പല സത്യങ്ങളിലേക്കും നിഴൽ വീശുന്നുണ്ട്. അച്ഛന് സ്ഥാനം നൽകാത്ത മാതൃത്വം വഴിയിലുള്ള ആദ്യത്തെ കുടുംബങ്ങളുടെ കഥ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും അമ്മയുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൈത്തണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ബഹുഭർത്തൃ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. 1956-ലെ ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമത്തോടുകൂടി നാമാവശേഷമായ മരുമക്കത്തായ കുടുംബ

ങ്ങൾ കേരളത്തിലെ നായന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാത്ത പല നായന്മാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് പണ്ഡിതനായ ഒരു നായർ പ്രൊഫസർ ആത്മാർത്ഥമായും എന്നോടു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ സ്വത്തിന് മേലുള്ള അവകാശം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ സ്ഥാനം എന്നു മുതൽ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങി എന്നു വിശദമായി പറയുക സാധ്യമല്ല. തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ത്രീയുമായോ അനവധി സ്ത്രീകളുമായോ സ്ഥിര താമസം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി രിസ്കുവാനിടയില്ല. ഈജിപ്റ്റ്, ചൈന ഇന്ത്യ ബാബിലോണിയ തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും പൗരാണികസംസ്കാരങ്ങൾ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ പിതൃദായക്രമത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ നിലവിൽ വരുകയും ക്രമാനുഗതമായി വളർന്ന് എല്ലാ സമുദായത്തിലേക്കും പടർന്നു പിടിക്കുകയും അതിനെ 'സംസ്കാരം' എന്നു വിളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ചരിത്രപരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. അമ്മയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് മക്കളെപ്പോലോണ്ട ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒരു പിതാവിന്റെ ധർമ്മികമായ അവകാശം മാത്രമാണ്.

വർഗ്ഗാലട്ടത്തിലെ ആന്റിയെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കണക്കിലെടുത്തു. കാരണം വില്പിച്ച വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ അന്നു വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതു തന്നെ. ഒരു നേതാവും പ്രായമായ വരും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ നിയമസഭ, പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ചിരുന്നത് വർഗ്ഗാലട്ടത്തിനു ശേഷമുള്ള നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ചെറിയചെറിയ രാജവംശങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവത്തിന് അടികല്ലിട്ടു.

യൂറോപ്യൻ മണ്ണിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആദർശം അംഗീകരിച്ചത് ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താലാണെന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയത്തക്കതാണ്. അത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും വ്യത്യാസത്തെ ബോധ്യമാക്കി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാഷ്ട്രം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളിലും ആധിപത്യം നേടുവാൻ ശക്തമായിത്തീർന്നു. മാർപ്പാപ്പായുടെ ആത്മീയചൈതന്യത്താൽ സുശക്തമാക്കപ്പെട്ട പള്ളിയുടെ താല്ക്കാലിക അധികാരം ചില നൂറ്റാണ്ടുകളോളം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധികാരത്തെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി. ദേശീയരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വളർച്ചയും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതവിപ്ലവവും (Reformation) കൂടി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ എഴുപതുകളിൽ കുറച്ചു ചതുരശ്രമൈൽ മാത്രം അടങ്ങുന്ന 'വത്തിക്കാൻ' രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായും ചുരുങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതുവരെ മാർപ്പാപ്പായുടെ താല്ക്കാലികാധികാരത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ചു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പരമാധികാരം ഉണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല എല്ലാം അതിന്റെ കീഴിലുമാണ്.

പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നേരായുള്ളത് ലോകമുഴുവൻ നേരാകണമെന്നില്ല. ചൈനയിലേയും ഇൻഡ്യയിലേയും മദ്ധ്യകിഴക്കൻ ഇസ്ലാമികരാഷ്ട്രങ്ങളിലേയും സ്ഥിതിഗതികളെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ പഠനം നടത്തുന്നത് അസ്ഥാനത്തല്ല. പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരുടേയും ചക്രവർത്തിമാരുടേയും ക്രൂരമായ അനിയന്ത്രിതശാസനത്തെപ്പറ്റി പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ അനിയന്ത്രിതശാസനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ചില യഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നേർക്ക് നാം കണ്ണടച്ചുകൂടാ. രണ്ട് ദശവത്സരങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ, കൺഫ്യൂഷ്യസിന്റെ സാമൂഹ്യതത്വശാസ്ത്രത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ചൈനയിലെ ഭരണം നടന്നിരുന്നത്. ബഹുഭയം ഭയം ബഹുഭയം ബഹുഭയം അനുഭവിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അത് കുടുംബത്തെ വളരെയേറെ പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ ധർമ്മികമൂല്യങ്ങളും കുടുംബത്തിന് ചുറ്റമാണുപറ്റിയതായിരുന്നു. ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ കലഹങ്ങളിൽനിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ചുമതല തലവനായ ചക്രവർത്തിയിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇരുമ്പുഹസ്തങ്ങളാലാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷ്യൻ നീതിയിൽ പറ്റിയതായ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. രാജകുടുംബങ്ങൾപോലും ഇതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. ഭരിക്കുന്നവരും ഭരണിയരും തമ്മിൽ ഒരു കരാർ ഇതിലടങ്ങിയിരുന്നു.

ഇസ്ലാമിക സംസ്ഥാനങ്ങളിലാവട്ടെ, പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഉപദേശങ്ങൾ ആണ് രാജാക്കന്മാരുടെ അനിയന്ത്രിതശാസനത്തിന് പുറകിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ, വിശിഷ്ട യുദ്ധത്തിലും സമാധാനത്തിലും രാജാക്കന്മാർ പൂർണ്ണന്മാരായിരുന്നു. ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ ഇസ്ലാമികസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലവന്മാരെന്ന നിലയിൽ നിസ്സാരസംഭവങ്ങൾക്കുപോലും മതത്തിന്റെ നിറം നല്കുവാൻ അവർ തുനിഞ്ഞിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇസ്ലാമാണ്.

പാശ്ചാത്യരാജാക്കന്മാരിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് ഇൻഡ്യയുടേത്. ഹിന്ദുവായാലും മുസ്ലീം ആയാലും യൂറോപ്യനായാലും മറ്റൊരാൾ സം

സ്ഥാനത്തുള്ളതിനേക്കാളും സാമൂഹ്യസംഘടനകൾ ജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയും കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥയും അതിപുരാതന സ്ഥാപനങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്വയംഭരണവ്യവസ്ഥിതിയും, വിദേശരാജ്യാക്രമങ്ങളുടെ തിരമാലയിൽനിന്നും ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തെ അതിജീവിപ്പിച്ചു. മാത്യു അർനോൾഡ് (Mathew Arnold) ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി പറയുകയുണ്ടായി.

“കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മുൻപിൽ പൗരസ്ത്യരാണു തലകുനിച്ചു, ക്ഷമാശീലത്തോടും തിരസ്കാരബുദ്ധിയോടുകൂടെ ആ കൊടും ശക്തികളെ അലറിക്കൊണ്ടു കടന്നുപോകാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അത് പിന്നെയും ചിന്തയിൽ ചെന്നു ചാടി.”

ഇത് യോഗികളുടെയും ശുദ്ധഗ്രാമീണരുടെയും കാര്യത്തിൽ യോജിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കരംപിരിവ് ഒഴിച്ചാൽ രാജാക്കന്മാർ ഗ്രാമീണരുടെ കാര്യത്തിൽ തല്പരരല്ലായിരുന്നു. ശത്രുക്കളിൽനിന്നുള്ള സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ അവർ ഏറ്റെടുത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ചുമതലകളെല്ലാം ജാതിയുടെയും ഹിന്ദുക്കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നത്. ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജാതി സവിശേഷമാണ്. ആ വാക്കിന്റെ മൂലംതന്നെ വൈദേശികമാണ്. പോട്ട്സീസിൽ ‘കാസ്റ്റാ’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ചിത്തും അഥവാ വർഗ്ഗം എന്നാണ്. കാസ്റ്റസ് എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധം എന്നും ആണ്. ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നിരർത്ഥകമാണ്. കാരണം സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായ അതിനെ തലമുറകളായുള്ള ചരിത്ര

സംഭവങ്ങൾ ചെലിക്കുണ്ടിൽ ആക്കി. വേദങ്ങൾ മൂന്നു ജാതികളെപ്പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ. സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള വകതിരിവാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ആര്യന്മാരോടു് സാംസ്കാരികമായി സാമ്യം വഹിക്കുന്ന ഇറാനിലെ ഈ വകതിരിവുകൾതന്നെയാണു്. ഇറാനിൽ അത്രവാൻ സ് (ബ്രാഹ്മണർ) രഥേസ്ഥാഴ്സ് (ക്ഷത്രിയർ) വസ്ത്രീ യോഷ് (വൈശ്യർ) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വകുപ്പിൽ കൃഷിക്കാരും കൈത്തൊഴിലുകാരും ആയ വിജാതീയരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പുരാതന ഇറാനിലെ അവസ്ഥയിൽ കരകൗശലക്കാരെന്ന നാലാമതൊരു തരക്കാരെപ്പറ്റി ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ജാതിയെ ദ്രാവിഡം എന്ന് നോക്കിക്കാണുവാൻ ആണ് ഡാ: ഗിൽബർട്ട്സ്ലാട്ടറും സ്റ്റാൻലിറെസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദ്രാവിഡർക്കു് ആര്യന്മാരിൽ സ്വധീനംചെയ്യത്തുവാൻ കഴിയുന്നതിനു് എത്രയോ മുൻപുള്ള വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ അഭിപ്രായത്തെ സാധ്യം കരിയ്ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ആദ്യമുള്ള മൂന്നു ജാതികൾക്കു പുറമേ നാലാമതൊന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ ദ്രാവിഡർ എതിരായിരുന്നു. ഇതു് ശൂദ്രന്മാരുടെ ജാതിയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഉത്ഭവം വ്യക്തമായാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ “വർണ്ണം” എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിറത്തെക്കാണിക്കുന്നതാണു്, ആര്യന്മാരുടെ നിറം വെളുപ്പും ഇന്ത്യയിലെ ആദിമനിവാസികളായ ദ്രാവിഡരുടേയും നിറം കറുപ്പും ആയിരുന്നു. സാമൂഹ്യനിയമപ്രകാരം പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ടവർ പിടിച്ചടക്കിയവരുടെ അടിമകളായി മാറി, ലൈംഗികവ്യവസ്ഥയ്ക്കു് നിറം ബാധകമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും വർഗ്ഗാഭിമാനം വെളുപ്പിനേയും കറുപ്പിനേയും വേർതിരിച്ചു നിർത്തി. കറുത്തവർ

ക്ക് താണപദവിയെ നൽകുന്നുള്ളു. അവരിൽ കർഷക തൊഴിലാളികളും കരകൗശലവിദ്യക്കാരും, അടങ്ങുന്നു. കച്ചവടക്കാരും വ്യവസായികളും ഉൾപ്പെടുന്ന വൈശ്യർ ഉയർന്ന ജാതിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രജാതികളിൽനിന്നും ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരെ പ്ലാറിയുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ മനുസ്മൃതിയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതു് ധർമ്മശാസ്ത്രകാലത്തു് മിശ്രവിവാഹങ്ങൾ അജ്ഞാതങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നു എന്നതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും നീചമായ വശമാണു് പഞ്ചമജാതിക്കാരായ പുറം ജാതിക്കാർ. ആര്യന്മാരുടെ ജീവിതസമ്പ്രദായവും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാത്ത കീഴടക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതിൽ അടങ്ങുന്നതു്. അവർ കേരളത്തിൽ വാചസ്പത്യത്തിൽ തന്നെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരും തീണ്ടികൂടാത്തവരും ആയിരുന്നു. കാരണം അവർ പ്രധാനമായി തുപ്പും ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ തൊലി ഉരിപ്പും തൊഴിലായി അംഗീകരിച്ചതു തന്നെ തൊട്ടുകൂടായ്മയിൽ, ഗ്രാമങ്ങളിലെ പൊതു നിരത്തുകളും കിണറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ ഒരേ ഗ്രാമത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അതിന്റെ അതിർത്തിക്കു പുറത്തു് കഴിയേണ്ടിയിരുന്നു. പന്തിരോജനവും പരസ്ഥര വിവാഹവും ഭ്രഷ്ടായി കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തു് തൊട്ടുകൂടായ്മ ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഒരു ശാപമാണെന്നു് മഹാത്മഗാന്ധിയേപ്പോലെയുള്ള പുരോഗമനവാദിയായ ഇന്ത്യക്കാർ കരുതി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി പുരാതന ചിന്താഗതികൾ തുടച്ചു നീക്കി പക്ഷേ അതു് മരിച്ചില്ല. ജാതി ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്സിൽ അതു്

അത്രയ്ക്ക് ആണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽ അത് നില നിന്നുപോരുന്നുണ്ട്. പട്ടണങ്ങളിൽ റസ്സോറന്റും കളിലും ട്രാമുകളിലും ബസ്സുകളിലും തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ തല തല്ലിച്ചതച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരെ ഹരിജനങ്ങളെന്നു വിളിച്ചാൽ ഈ ശാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടാമെന്നു ഗാന്ധിജിയും പട്ടികജാതികളെന്നു വിളിച്ചാൽ ഈ ശാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടാമെന്നു ഗാന്ധിജിയും പട്ടികജാതികളെന്നു വിളിച്ചാൽ മതിയെന്നു ഗവണ്മെന്റും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിലും സാമ്പാന്നങ്ങളിലും ഹരിജൻ മന്ത്രിമാരുണ്ടെങ്കിലും ഈ പേരിലുള്ള മാറ്റംകൊണ്ട് ശാപം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവരിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രസിഡണ്ടു പദവി വരെ ഉയരുകയും, ഡാക്ടർ അംബേദ്കർ തന്റെ സ്ഥാനമഹത്വം കൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയുടെ ഭർതൃപദം അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അപവാദങ്ങൾ അതിന്റെ ഭീകരതയെ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. നിയമത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബലമായി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പരിഷ്കാരം അതിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തുവാൻ പരാജയപ്പെടുകയും ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ യാഥാസ്ഥിതികർ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. യാഥാസ്ഥിതികവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇന്നും പൊതു നിരത്തുകളും കിണറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ നിയമപരമായ അവകാശത്തെ ബലമായി തടയുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ഗവണ്മെന്റു കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ മനസ്സോടെയും ധാർമികബോധത്തോടെയും അനുസരിച്ചുകീഴ്ന്നു മാത്രമേ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടു പ്രയോജനമുള്ളൂ. ഈ അവസ്ഥ എത്രനാൾ നീണ്ടു നില്ക്കും? ചരിത്രത്തിന് മാത്രമേ ഈ ചോദ്യത്തിനത്തരം പറയുവാൻ കഴിയൂ.

പരസ്പര വിവാഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബോധപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും ജാതിക്കിടയിലുള്ള വിവാഹനിരമങ്ങൾ മുറുക്കുന്നതിൽ മഹമ്മദീയ ആക്രമണങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം. മനു പെൺകുട്ടികളുടെ ശൈശവ വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി വാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മഹാഭാരതത്തിലോ രാമായണത്തിലോ പ്രായപൂർത്തി വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയമതടസ്സവും കാണുന്നില്ല. വിദേശീയ പട്ടാളക്കാരുടെ സാമീപ്യവും സ്ത്രീ മോഷണത്തിനുള്ള സാഹചര്യവും മൂലം അതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്ന നിലയിൽ കഴിയുന്നത്ര നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ ജനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കൂടി വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്നു. കാരണം ഭാര്യമാരേയും അവരുടെ ചാരിത്രത്തേയും മുസ്ലീം മുകൾ ആദരിച്ചിരുന്നു എന്നതുതന്നെ. ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന നിലയിൽ ആരംഭിച്ച ഇതു കാലാന്തരത്തിൽ ഒരു മതാചാരമായി മാറി. ശൈശവ വിവാഹങ്ങൾ ശൈശവവിധവകളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് പുറമേ വിധവാവിവാഹം കന്യകാ വിധവകൾക്കു കൂടി പാടില്ലെന്നതു വരുത്തി വച്ച വിനകളും ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ വിളിച്ചു വരുത്തി. റാജാരാം മോഹൻ രായിൽ ആരംഭിച്ച് ഗാന്ധിജിയിലവസാനിച്ച വലിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളെയും രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്ന റാനഡെ, ചന്ദ്രവാർക്കർ, ചന്ദ്രശേഖരസെൻ, വിദ്യാസാഗർ എന്നിവരെ കൂടാതെ വേറെ ഒട്ടനവധി പേർ ഉൾപ്പെടെ നല്ല ഒരു സംഖ്യസാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെയും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ സാമൂഹ്യസ്വസ്ഥതയോടു കൂടി ഏതൊരു ഇന്ത്യാക്കാരനും അവനോ അവൾക്കോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെയും വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന പരിഷ്കാരം നടപ്പിൽ വന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപ്

തന്നെ വിധവാവിവാഹങ്ങൾ പ്രചുര പ്രചാരങ്ങളാക
യാൽ അതിന് കൂടുതൽ പരസ്യത്തിനാവശ്യമില്ലായിര
ന്നു. ജാതീയ വിവാഹങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാക്കിയിട്ടു
ണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും സർവ്വസാധാരണമാണ്, വിശേഷിച്ചും
ഗ്രാമങ്ങളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ വികസനവും ഭരണഘടന
യിലെ ജനാധിപത്യതത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സ്വീകരണവും
സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണത്തെ പൊതുജന വിരോധത്തി
നു പാത്രീഭവിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താക്കളെ
ദിവ്യൻമാരാക്കുകയും ചെയ്ത ശാപങ്ങൾ സാവധാനത്തിൽ
നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

വിദേശീയരുടെ ശക്തി ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിച്ചു
പ്പോൾ സ്വയരക്ഷക്കായി ഹിന്ദു സമുദായം കൂടുതൽ കൂടു
തൽ യാഥാസ്ഥിതികമാവുകയും ജാതിനിയമങ്ങളുടെ നേ
രിയ ലംഘനം കൂടി ഗൗരവമായി വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു,
സദാചാരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേർക്ക് അല്പം
ക്ഷമ കാട്ടിയാൽ കൂടി സമുദായങ്ങളുടെ ലംഘനം വലിയ
കുറ്റമായി ഗണിക്കുകയും അതിന്റെ ശിക്ഷയായി ജാതി
ഭ്രഷ്ട് കല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജാതിഭ്രഷ്ടരായ ആൾക്കാർ
ക്ക് അവരുടേതായ ഉപജാതികൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിയിരുന്ന
തിനാൽ നാലുജാതികൾ എണ്ണമാറ ഉപജാതികളിൽ അ
വസാനിച്ചു. ഒരു തൊഴിലിനകത്തുതന്നെ, ജോലികളുടെ
പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ഉപവിഭാഗങ്ങളുമുണ്ടായി. ഉ
ദാഹരണത്തിനായി പൂന്തോട്ടക്കാരൻ പൂമാലകെട്ടുകാര
നിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഉപജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാണ്.
അങ്ങിനെ യുക്തിശൂന്യതകളുടെ അതു മുന്നേറി. ടംഗോ
റിന്റെ പ്രതിഭ അനുകരണാതീതമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സ്വന്തം ശൈലിയിൽ ഈ ശാപത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. “നാം നമ്മെ തന്നെ വിഭജിച്ചു വിഭജിച്ചു” ചെ

റിയ ഇറച്ചിക്കുഷണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ജീവിജ്ഞാപൻ അർഹമല്ല, വിഴുങ്ങുവാനേ സാധിക്കൂ. ഇന്നുവരെയും വേർപിരിഞ്ഞ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ശാപത്തിന്റെ പെല്ലുവിളിയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയിട്ടില്ല.” കൃഷിക്കാർക്കും കൈത്തൊഴിലുകാർക്കും ചൈനയിലെ കൺഫ്യൂഷ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന ഉന്നതസ്ഥാനത്തെ അദ്ദേഹം ഇതിന് വിപരീതമായി എടുത്തുകാട്ടുന്നു. ടാഗോറിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉദ്ധരിച്ചാൽ “തലമുറകളായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുത വാഹമായ യുക്തിചിന്തകളുണ്ടായിരുന്നിട്ടുകൂടി വിടവുകൾ അടക്കുന്നതിന് വിചലാതമായി നില്ക്കുന്ന ശിക്ഷയേയും നിയമത്തേയും പരിശുദ്ധമെന്നും പൗരാണികം എന്നും കരുതി കേടുപാടുകൾ മാറ്റുവാൻ തയ്യാറാവാത്ത ആത്മഹത്യാ പരമായ ഒരു ജനസമൂഹമാണ് നാം”

ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഇടുങ്ങിയ പുറംചട്ടയ്ക്കെതിരെ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് യുഗയുഗങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഹിന്ദുമതത്തിന് അഭിമാനത്തിന് വക നൽകുന്നു. ഭഗവദ്ഗീതയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ നീതിശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി കൃഷ്ണൻ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ആദരണീയങ്ങളാണ്. ഗുണഭേദം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെയാണത്രേ നാലുജാതികൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം, ഇതാണ് ആ മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ. ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് എല്ലാ വ്യക്തികളിലും ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണ പ്രധാനന്മാരാണ് ബ്രാഹ്മണർ, രജോഗുണപ്രധാനന്മാരാണ് ക്ഷത്രിയന്മാർ. മൂന്നു ഗുണങ്ങളുടേയും സമ്മിശ്രസ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് വൈശ്യർ, തമോഗുണ പ്രധാനന്മാരാണ് ശൂദ്രന്മാർ ഇതാണ് നീതിശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള വകതിരിവുകൾ. നീതിശാസ്ത്ര

പ്രകാരം ജന്മംകൊണ്ടു് ബ്രാഹ്മണനായ ഒരുവൻ വാസ്തവത്തിൽ ശൂദ്രനും, ജന്മംകൊണ്ടുശൂദ്രനായ ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനും ആകാം. എന്നാൽ ജാതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതൊരുവെറും തത്വശാസ്ത്രമായി മാത്രമേ നിലകൊള്ളുന്നുള്ളൂ, പ്രയോഗത്തിൽ പാരമ്പര്യം മാത്രമേ കണക്കിലെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എത്രതന്നെ അധർമ്മമായിരുന്നാലും അയാൾ ബഹുമാനാദരങ്ങളർഹിക്കുന്ന ഒരു ഉന്നതവ്യക്തിയും ബ്രാഹ്മണനും ആയിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു ശൂദ്രൻ എത്ര പരിശുദ്ധനായാലും താണ ജാതിക്കാരനും ശൂദ്രനായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഒരു ചണ്ഡാലൻ കൂടി കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മോക്ഷാർഹനാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇൻഡ്യയിലെ ജാതിപ്രവചന അനുസരിച്ച് ഒരു ജാതിക്കാരൻ മരണാനന്തരം അടുത്ത ജന്മത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ജാതിയിലേക്കു ഉയർച്ച ലഭിക്കുന്നതല്ല.

മദ്ധ്യകാലത്തിലെ മഹാമനസ്കന്മാർ ജാതിയുടെ കെട്ടുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു നിന്നിരുന്നു. ഇടയ്ക്കൊരു ചൈതന്യം ഉണ്ടായെങ്കിലും കബീർ പത്മീസിന്റെ ദൂരന്ത ചരിത്രം കാണിക്കുന്നതുപോലെ മറ്റൊരു ഉപജാതിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ ആ ചൂട് ഒന്നാറി.

ജാതിരഹിതവും വർഗ്ഗരഹിതവുമായ സമുദായമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഉന്നം. എന്നാൽ അത് ഏതൊരു ഹിന്ദുവിനും സമുദായത്തെപ്പറ്റി ശിക്ഷയേയോ സമുദായഭ്രഷ്ടിനെയോ ഭയപ്പെടാതെ ചർച്ചചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജാതിയുടെ കനം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വലിയനേട്ടം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. നിയമങ്ങൾ ജാതിയുടെ നിർമാർജ്ജനത്തിനുള്ള പാത ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിജയം സ്ഥിതി

ചെയ്യുന്നത്. ബഹുജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്ര ആഴ്ത്തിറങ്ങുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. അതിനാൽ ജാതി കാഴ്ചപ്പാടിൽ കലീനവും മതപരമായി യഥാസ്ഥിതികവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവുമാണ്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന മതേതരത്വത്തിനും അധിഷ്ഠിതമാകുന്നതിനും സാമൂഹ്യ സമത്വത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം അപകടവും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വേർത്ത് ഇനിയും ശരിയ്ക്ക് ഊന്നിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂരിപക്ഷം നിരക്ഷരരായ സമ്മതി ദായകർ ജാതിയുടേയും മതത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റേയും പേരിൽ വോട്ടുചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ മാർഗ്ഗദർശനമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതത്തിന്റെ വിഭിന്നഭാവത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പരമ്പരാഗതമായ നിയുക്താവകാശങ്ങൾ എത്ര നാൾ നിലനില്ക്കുമെന്ന് കാലത്തിന് മാത്രമേ കാണിക്കുവാനാകൂ.

മുൻപ് മൂലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ജാതിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്ഭവം സമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. മെറിഡിത് ടൗൺസെൻറ് (Meredith Townsend) എന്ന വിദേശീയൻ ഇന്ത്യയിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ജാതി വ്യവസ്ഥ അത്യന്താപേക്ഷാപരമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്നു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. തലമുറകളായി ഹിന്ദുസമുദായത്തെ ഏകാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും വ്യാവസായികമായ ജീവിതമത്സരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച ഒരു തരം സോഷ്യലിസമാണ് അത്. വിഭാഗീകസ്വയം ഭരണത്തിന്റെ താഴ്ന്നതരം നിയമത്തിലാണതിന്റെ തുടക്കമെങ്കിലും തൊഴിൽ സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ ഒരു രൂപവും അതിനുണ്ട്.

പരമ്പരാഗതമായ കഴിവുകൾ തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്കു നൂറ്റാണ്ടുകളായി പകരുകയാണ് ചെയ്തത്.

ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യ ചിന്താഗതികളും ഭരീപക്ഷം അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ കർഷകരേയും കരകൗശല വിദ്യാക്കാരേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാതികൾക്കു വേണ്ടത്ര സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ചിന്തനീയമാണ്. ക്ലീനസ്വഭാവം ഉള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥ താത്വിക ചിന്തകർക്കു പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. ഉപനിഷത്ത് പാരമ്പര്യം ഇന്നും അതു വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർ സ്വാഭാവികമായും സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നത പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധനേയും മഹാവീരനേയും പോലുള്ള ചുരുക്കം ചില ഉന്നത ക്ഷത്രിയർ ജാതിയാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിനും വൈദികമേധാവിത്വത്തിനും എതിരായി സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വത്തുകൊണ്ട് വൈശ്യർ അവരുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ശൂദ്രന്മാരാവട്ടെ മരം വെട്ടും വെള്ളം കോരും ചെയ്യാൻ മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു. ഹൈന്ദവക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കലാസമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ദിനാവശ്യങ്ങൾക്ക് പേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും മറ്റാവശ്യങ്ങളും നിറവേറുന്നതിനുപേണ്ടി കർഷകനും കരകൗശല വിദ്യാക്കാരും അടങ്ങുന്ന ശൂദ്രർ വഹിച്ച പങ്ക് അവിസ്മരണീയമാണ്. അപരരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള വേശ്യകളെയും ഒരു സംഘം അംഗീകൃത തൊഴിലാളികളായിയാണ് ഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫലപ്രദങ്ങളായ ജാതികളുടെ വിലയിടിക്കാതിരുന്നാൽ ഇത് നല്ല ഒരു ജനാധിപത്യമാണെന്ന് വേണം കണക്കാക്കുവാൻ ക്ലീനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാതിവ്യവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഗാന്ധിജി ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടു

ണ്ടു്. ജാതികൾക്കു് അതർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം നൽകണം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം വളരെ നല്ലതാണു്. എന്നാൽ ആഗ്രഹപൂർവ്വം നടത്തുന്ന ചിന്തകൾ ചരിത്രത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല പുരാതന നൂറ്റാണ്ടുകളിലെപ്പോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണർ സമുദായാചാര്യന്മാരായി മുകൾത്തട്ടിലും ശൂദ്രർ അടിത്തട്ടിലുമായി കഴിയുന്നതേയുള്ളു. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു് മുൻപു് ദുസ്വഭാവങ്ങളുടെ വിളനിലമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണവക്കിൽ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞതു് ഓത്തുപോകയാണു്.

“ബ്രാഹ്മണരായ ഞങ്ങൾ ഉയർന്നവരാണ് അറിയാമോ?” ബ്രാഹ്മണരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതൊരു സമുദായത്തിൽ പ്പെട്ടവനും അഭിമാനിക്കത്തക്ക സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഉള്ള നല്ല ബ്രാഹ്മണർ, മറ്റു സമുദായങ്ങളിലെപ്പോലെ തന്നെയാണു്. മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട നല്ല ആളുകൾക്കു് നല്ല ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ അംഗീകരണം കിട്ടാറില്ല, ഇന്ത്യ അവളുടെ നീണ്ട കാല ചരിത്രത്തിൽ ജനം നല്കിയ ഏതു ബ്രാഹ്മണനെക്കാളും കീഴെയായിരുന്നില്ല വൈശ്യനായ ഗാന്ധിജി. ഇന്ത്യയിലിന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതു ബ്രാഹ്മണനെക്കാളും മഹത്വം അദ്ദേഹത്തിനവകാശപ്പെടാവുന്നതുപോലെത്തന്നെ നിന്ദാരഹിതനായി ശൂദ്രനായ നല്ല നെയ്തുക്കാരനേയും ‘പഞ്ചമജാതിക്കാരനായ തുപ്പുകാരനേയുംകാൾ നല്ല തുപ്പുകാരനും നല്ല നെയ്തുക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിനവകാശപ്പെടാം.’ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനാൽ എന്നെ അശുദ്ധനായി കാണുന്നു’ എന്നു മുൽക്രാജു് ആനന്ദിന്റെ ഒരു നോവലിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള തീണ്ടൽ ജാതിക്കാരുടെ ഹൃദയഭേദകമായ കറച്ചിലെ സത്യം മറ്റൊരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനേക്കാളും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ‘ജോൺ

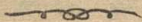
ഡബ്ളിയു ഗാർഡ്നർ' തന്റെ 'മഹത്വം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന ചിന്താഗതികൾ എല്ലാ ഇന്ത്യാക്കാരനും ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രേയസ്സിന് നിദാനമാകുന്നതാണ്.

'വെള്ളം അടിക്കുന്നവൻ (Plumber) ഒരു അസമർത്ഥനായ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനെക്കാൾ മെച്ചമാണ്. വെള്ളം അടിക്കുന്നത് താണ തൊഴിലായതുകൊണ്ട് അതിനെ പുച്ഛിക്കുകയും തത്വചിന്ത ഉയർന്നതരം തൊഴിലായതുകൊണ്ട് അതിൽ അനാവശ്യമുണ്ടായിട്ടും അത് പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമുദായത്തിന് നല്ല ജലവിതരണമോ നല്ല തത്വശാസ്ത്രമോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അതിന്റെ വെള്ളക്കുഴലുകളിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും നല്ല ജലം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല.

ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വൈദികകാലത്തും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കാലത്തും സ്വന്തം നിലനില്പിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് പല ന്യായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, പരസ്പരം വിവാഹവും പന്തിഭോജനവും 'കാളപാനി' (സമുദ്രം) കടക്കലും ഭൂഷ്ടായി കല്പിക്കപ്പെടുന്ന കടുത്ത നിയമങ്ങൾ ജീവിതമൽസരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വളരെ പിൻപിലാക്കിക്കളഞ്ഞു. അത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്റെയും ദേശീയത്വത്തിന്റെയും വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. അത് സാമ്പത്തിക നിശ്ചലത്വത്തിന് വഴി തെളിച്ചു. അത് അഹിന്ദുസമുദായങ്ങളിലും ജാതിബോധത്തെ വളർത്തി. ഉദാഹരണത്തിനായി പാഴ്സിക്ളും ബോജാസ് ബോറാസ്, കച്ചിമെമോൻസ് തുടങ്ങിയ മുസ്ളീം സംഘടനകളും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു മാത്രമുള്ള സമാജങ്ങളും എടുത്തു കാട്ടാം. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്നും ബ്രാഹ്മണ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നും ഉള്ള ചിന്ത വച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട്.

ജാതി വ്യവസ്ഥ അതിന്റെ സാമ്പത്തികമായ ന്യായീകരണത്തിനു പുറമേ ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി ഒരു വലിയ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ശരീരഘടന എത്ര തന്നെ വിരൂപമായിരുന്നാലും അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതിനും പുറമേ മഹമ്മദീയരുടെ സൈനിക ശക്തിയേയും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ കയ്യടക്കിയാലുള്ള മതപരിവർത്തനത്തേയും തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനും സഹായിച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായ സ്ഥിതിക്കു് ഒരു പുതിയ ദേശീയ സ്നേഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ അവളുടെ ഭാവിയെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

ഏതു പുരോഗമനത്തേയും ജാതി എതിർന്നിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ബോധത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിയെയാണ് അതിനു് എന്നും നേരിടേണ്ടിയിരുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ജാതി തിരിച്ചുള്ള വോട്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം ബുദ്ധൻ മുതൽ കിഴോട്ടു രാജാറാം മോഹൻ റായിയും ഗാന്ധിജിയും വരെയുള്ള മഹൽ സന്താനങ്ങളുടെ ദേശീയത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനത്തെ കീഴടക്കികളയുന്നില്ലേ എന്നൊരു സംശയം ഉദിക്കുന്നു. ഏതായാലും നമുക്കു ആശിക്കാം. ആശ കൂടാത്ത ജീവിതം എന്തായിരിക്കാം

ഇന്ത്യാചരിത്രവും യൂറോപ്യൻചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം.

യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രമെന്നുവെച്ചാൽ പഴയഗ്രീക്കിന്റെയും റോമിന്റെയും കാലംമുതൽ വിഭിന്നരാജ്യങ്ങളിൽ വിഭിന്നരീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രചരിത്രമായിരുന്നുവെന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിന് താരതമ്യേന നിസ്സാരമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ജാതിവ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയുടെ കോട്ടയാണ്. ജാതിയുടെ നാല് അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിതം തുടരുന്നതായി തുടരെയുള്ള നശിക്കുകയാകാതെ മുൻപിൽ ഇന്ത്യക്കാർ തലകുനിച്ചു. നാം ഇതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഹിന്ദുമതത്തെ പോറ്റിപ്പുലർത്തുവാൻ സംഭാവനചെയ്ത മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ബ്രഹ്മവ്യവസ്ഥ. ഇതിനെ ഹൈന്ദവസാമൂഹ്യപ്രതിഭയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്താരകമായാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കിക്കാണുന്നത്. ജാതിവ്യവസ്ഥയോട്ചേർന്ന് ഇത് സംസ്ഥാന

അതിന്റെ ഏകശാസനത്തെ എതിർത്തു. മഹമ്മദീയർക്കോ ഇംഗ്ലീഷുകാക്കോ ഈ സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പീരങ്കി വയ്ക്കുവാൻ ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രതയ്ക്കു് അതിന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൊണ്ടു് വിവാഹം, ദത്തെടുക്കൽ, പിൻതുടർച്ചകൃമം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചു് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായി. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽനെയും വിന്റെ പരിപൂർണ്ണ പിൻതുണയോടുകൂടി ഇതു് കരുപ്പിടുപ്പിക്കുവാൻ തക്ക നിർമ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം ഡോക്ടർ അംബദ്കർക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബഹുജനപിൻതുണമൂലം അദ്ദേഹത്തിനു യാതൊരു പ്രയാസവും നേരിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം തങ്ങളെ എങ്ങോട്ടാണു് നയിക്കുന്നതെന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്നിട്ടും ബഹുജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ സന്തോഷസമന്വിതം അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വേദവാക്യങ്ങളായി കരുതുകയും ചെയ്തു. നമുക്കു ഭരണഘടനയുടെ അനുമതികൾ ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു തീർച്ചയായും എതിരായിരിക്കിലും ജാതിവ്യവസ്ഥയെ മുൻപിൽനിന്നെടുത്തു് എത്രതന്നെ വമ്പിച്ച അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്നു ഒരുവനെയും അയാളുടെ ജാതിയിൽനിന്നു വേറിട്ടു് മറ്റൊരു ജാതിയിൽനിന്നു വിശിഷ്ട തീണ്ടൽജാതിയിൽനിന്നു, വിവാഹംചെയ്യുവാൻ നിബ്ധനിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഇല്ല. തീണ്ടൽജാതിക്കാരുടെ പ്രവേശനത്തോടെ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടത്തണമെന്നു് നിബ്ധനിക്കുവാനും ഒരു രാജ്യത്തിന്നും സാധ്യമല്ല. സമുദായനിന്ദയോ ഭ്രഷ്ടാകൂടാതെ സാമുദായികനിയമങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനു

മാത്രമേ അനുവാദംനല്കാൻ കഴിയൂ. ഹിന്ദുക്കളും ക്രൈസ്തവരും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ് ഉള്ളത്. ഇന്നത്തെ ഇടിപ്പുകൾക്കുപുറം പരിതസ്ഥിതിയിൽ അതെന്നിവേണ്ടി നിലകൊണ്ടു എന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെയും ഇസ്ലാമികരാജ്യങ്ങളിലെയും നിയമവ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും അടങ്ങുന്നു. മുസ്ലീംസമുദായത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെപ്പോലെയുള്ള ആശ്രിതരെ പരിരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം. എന്നാൽ സ്വന്തത്തിന്റെ അവകാശം ഭാര്യയിലോ ഭർത്താവിലോ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻരാജ്യങ്ങളിൽ മരണപത്രത്തിനും ഇസ്ലാമികരാജ്യങ്ങളിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ദായകമന്തിനും വിധേയമായി അവകാശിയുടെ മരണാനന്തരം മാത്രമേ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും അവകാശങ്ങൾ നിലവിൽവരികയുള്ളൂ.

ഹിന്ദുക്കളും ക്രൈസ്തവരും മൂന്നു തലമുറകളിലെ പുരുഷസന്തതികളെ പ്രധാന പങ്കാളികളാക്കി—സാങ്കേതികമായി അവരെ തുല്യാവകാശികൾ എന്നു പറയും—അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നതോടെ അവൻ സ്വാഭാവികമായും തുല്യാവകാശിയായി മാറുന്നു. ഗർഭത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടിക്കുവരെ അവകാശം ഉണ്ട്, മൂത്തപുരുഷനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ തലവൻ. അയാൾ ഗുണകാംക്ഷിയായ ഒരു ഏകാധിപതിയാണ്.

സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബസ്വത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. (കേരളത്തിൽ ഒഴിച്ചു—വിവർത്തകൻ) എന്നാൽ അവരെ പോറ്റേണ്ട ചുമതലയുണ്ട്. അവരുടെ വിവാഹച്ചിലവുകൾ കുടുംബസ്വത്തിൽനിന്നാണ് എടു

ക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിലെ പെൺമക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പണമായോ പണ്ടുണ്ടായോ, വസ്തുതയോ സ്ത്രീധനം നൽകേണ്ടിയിരുന്നു. ഭർത്താവിനുപോലും കൈകടത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവൾക്ക് അതിൽ പരിപൂർണ്ണ അവകാശമാണുള്ളത്. തത്പത്തിൽ അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും ഫലത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുഭാര്യക്ക് സ്വത്തിനെപ്പറ്റി “കിറുകിറുപ്പ്” ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഭർത്താവിന് ആവശ്യമെന്നു കണ്ടാൽ സ്ത്രീധനം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഭർത്താവിന്റെ ചേവടികളിൽ അർപ്പിക്കുവാനും മടിച്ചില്ല. ന്യായമായും സ്ത്രീധനതുക സാമ്പത്തികശേഷിയും കുടുംബത്തിന്റെ അനുസ്തം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹിതയാകുന്നതോടെ അവൾ അനുകുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അവൾക്ക് പിതൃസ്വത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം നിയമമൂലം ഇതെല്ലാം സമൂലം മാറിയിട്ടുണ്ട്.

ഹിന്ദുക്കുടുംബ വ്യവസ്ഥക്ക് അതിന്റേതായ ചില നേട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

(1) അനാവശ്യമായ വസ്തു വിഭജനത്തെ തടയുവാനും കുടുംബസ്വത്തിനെ ഒരു ഘടകമായി (unit) കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു.

(2) വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ അത് സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു.

(3) കുടുംബത്തിലെ കഴിവുകളും തറവാടിതറവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

(4) നിസ്സഹായരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷണം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ഭദ്രത നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു.

മുഖശം ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് സ്ത്രീകളെ പൊതുവേ ദോഷമായി ബാധിച്ചിരുന്നു വിശേഷിച്ചും ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ അതിലധികമോ പെൺമക്കൾ മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ അനന്തിരവായി നീക്കിവയ്ക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടാത്ത പരിതസ്ഥിതിയാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല. വീൽപത്രാധികാരം എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെൺമക്കൾക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ട്. വീൽപ്പത്രം കൂടാതെ ഒരു ഹിന്ദുമരിച്ചാലും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബ സ്വത്തിലുള്ള അവകാശം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥയെ ശതാവതരമായി ബാധിച്ചു. അവർക്ക് വീതം അവകാശപ്പെട്ടുകൂടെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുടുംബസ്വത്തിന്റെ പഴയ സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുകയും അന്യകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിൽവന്നു താമസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുച്ഛിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ചില മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള അവകാശം പരമ്പരാഗതമായി ആൺമക്കളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതിലാണ് ദത്തെടുക്കലിന്റെ മതപരമായ അടിസ്ഥാനമെങ്കിലും, ഇന്ന് സ്ത്രീകളേയും ദത്തെടുക്കുന്നതിന് നിയമം അനുവദിക്കുന്നു.

പുരാതനകാലത്തു് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി കുറാമറതല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ജാതി വ്യവസ്ഥയെപ്പോലെ, കുടുംബത്തിന്റെ വൈകാരികബന്ധം ശക്തമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വളരെ താത്പര്യമായാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. മകൾക്ക് കുടുംബസ്വത്തിൽ

വീരൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും വിവാഹവേളയിൽ വളരെ ഔദാര്യത്തോടുകൂടി സ്ത്രീധനം നൽകിയിരുന്നു. കഷ്ടകാലത്തു് സഹോദരന്മാർ സഹോദരിയുടെ സഹായത്തിന്നു് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ വ്യക്തിത്വസ്വഭാവം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ കടന്നുവന്നപ്പോൾ പഴയ മാമൂലുകൾ പലതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അജ്ഞരായ സ്ത്രീകളെ ശൈശവത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഈ മാമൂലുകൾ അഭംഗ്യം നടന്നു പോന്നു. ഇന്നു സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം വളർച്ചയിലെത്തിയതുകൊണ്ടു് അവർ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ളവരാണ്. ഭർത്താക്കന്മാരുടെയോ അമ്മാവിയമ്മമാരുടെയോ തോന്നിയവാസങ്ങളെ മുഖവിലയിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറില്ല. കുടുംബകലഹങ്ങൾ മുഖത്തെക്കാൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുണ്ടു്. അസാധ്യമെന്നു പറഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും കുടുംബസ്വന്തങ്ങളുടെ തകർച്ച പഴയ കുടുംബവ്യവസ്ഥയുടെ ഭരണത്തെ തകരാറിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. മുപ്പതുവർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് ഭരണത്തെ മൈസൂർ ഗവണ്മെൻ്റ് ഹിന്ദുസ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനത്തേയും അവകാശങ്ങളെയുംപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു് റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിക്കുവാനായി നിയോഗിച്ച 'ചന്ദ്രശേഖര അയ്യർ കമ്മിറ്റി' തീർപ്പിലെത്തിയതു് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ്റെ നാശം ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അതു് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ലെന്നു മാത്രമല്ല വ്യസനിക്കേണ്ടതായി ഇല്ലതാനും എന്നാണു്.

വൈദമ്പ്യസംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പങ്കിനെ ജാതിവ്യവസ്ഥയും കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥിതിയും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നുവെന്നു് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആക്രമണത്തോടും ഇംഗ്ലീ

ഷം വിദ്യാഭ്യാസത്തോടും ഒപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സ്വയംഭരണാധികാരത്തെയും ജനാധിപത്യത്തേയുംപ്പറ്റിയുള്ള ആശയങ്ങൾ കടന്നുകൂടി. 1947-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കെട്ടാകട്ടെയും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നു. ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ നീണ്ട ചരിത്രത്തിൽ മുൻപെങ്ങും ഉള്ളതിനെക്കാൾ രാഷ്ട്രം ഇന്ന് ശക്തമായി തീർന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ബ്രിട്ടന്റേയും അമേരിക്കയുടേയും മാതൃകകൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ വേഷത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാദർശങ്ങൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും മുൻഅധ്യായങ്ങളിലൂടെ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

ശാസ്വിജി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്തു. എന്നാൽ അഭിനവഭാരതത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുതാവഴി പണയിറുത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവാണ്. ഇൻഡ്യൻ നേതാക്കന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ 'യൂറോപ്യൻ' ആണ് അദ്ദേഹം. ഹൈന്ദവ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യനായിത്തന്നെകിലും ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ പൈതൃകത്വത്തെപ്പറ്റി തികച്ചും ബോധവാനായിത്തന്നെത്തന്നെയാണ് ഭാരതത്തെ ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ പതിപ്പിക്കുവാൻ വിഷമം ഉണ്ടായില്ല. ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ഇന്ത്യയെ' കണ്ടെത്തൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സന്ദേശത്തിലും കാണാൻ കഴിയും.

'പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും വളരെയധികം ഞാൻ നിരാകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ ജനതയെ വീർപ്പു മുട്ടിക്കുകയും വിഭജിക്കുകയും, അവരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തെയും അടിച്ചമർത്തുകയും, ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യ വികസനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുക

യും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചങ്ങല കെട്ടുകളെയും ഭാരതം സ്വയം പൊട്ടിച്ചെറിയണമെന്ന് എനിക്കതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഈ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ആ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിട്ടു നില്ക്കുവാൻ ഞാൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മഹത്തായ പൈതൃകത്തെ ചൊല്ലി അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇന്ത്യയുടെ അജ്ഞാത ഭൂതകാലത്തിലെ ചരിത്രാരംഭഘട്ടം വരെ ചെന്നെത്തുന്ന ആ അവിച്ഛിന്ന ശൃംഖലയിൽ എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും ഒരു കണ്ണിയാണെന്ന ബോധം എനിക്കുണ്ട്. ആ ശൃംഖല ഞാൻ പൊട്ടിക്കുകയില്ല. കാരണം ഞാനതിനെ അമൃലയമായി കരുതുകയാ അതിൽ നിന്നു പ്രചോദനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഈ അഭിലാഷത്തിന് സാക്ഷ്യം എന്ന നിലക്കും ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിനോടുള്ള എന്റെ അന്തിമാഭിവാദനം എന്ന രീതിയിലും ആണ് എന്റെ ചിതാഭസ്സത്തിൽ ഒരു പിടി ഇൻഡ്യയുടെ തീരങ്ങളെ പ്രക്ഷാളനം ചെയ്യുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിൽ ലയിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമാകത്തക്കവണ്ണം അലഹബാദിൽ വച്ച് ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കേണ്ടത്.

ശാസ്ത്രീയവും ജറുയുഗത്തിന്റെതുമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിശ്ചലമായിരിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ചലിക്കുന്ന പ്രവാഹത്തിലേക്ക് നെഹ്രു ഇന്ത്യയെ തള്ളിവിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനു തന്നെ വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു താൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നതെന്ന്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യവും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസവും എന്ന സമുദായത്തിലെ വിഭിന്നഭാവമുള്ള രണ്ട് ആദർശങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ലോകം ഇന്ന് ചേരിതിരിഞ്ഞു നില്ക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യ എവിടെയായിരിക്കും എന്നതാണ് അവശേഷിക്കുന്ന പ്രശ്നം.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ മറ്റൊരാളായിട്ടെന്തെയും യൂറോപ്പിലെയും ജീവിതം കാഷികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥിതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. ആ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ നടന്ന വ്യാവസായിക വിപ്ലവം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചു. അത് യാത്രികയുഗത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയും വ്യവസായത്തിന്റെ അഭൂതപൂർവ്വമായ വളർച്ചക്ക് കളമൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ഇംഗ്ലണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പുതിയ വർഗ്ഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് ഇതു കളമൊരുക്കി. യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ നല്ലുന്നതിനും ഫാക്ടറികളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ആവശ്യമായ മുതൽമുടക്കു ചെയ്യുന്ന മുതലാളികൾ ആണ് ഈ പുതിയ വർഗ്ഗം. ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു വ്യാവസായികപട്ടണം ആയി വളർന്നു. മാഞ്ചസ്റ്റർ, ബർമിംഗ്ഹാം, ഷെഫീൽഡ് തുടങ്ങിയ

വ്യാവസായിക നഗരങ്ങളും ഉദിച്ചുവന്നു. ജോലിക്കുള്ള സാധ്യത ഉൾനാടൻ ജനതയെ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും തൊഴിലാളികൾ ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചു ചേരുകയും ചെയ്തു. വ്യവസായവികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പുതിയ പരിതസ്ഥിതിയിൽ സമയം ലഭിച്ചില്ല. അന്നത്തെ നീതി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക എന്ന തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. മുതലാളികൾ പണം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള താല്പര്യക്കാരാകയാൽ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ വില ഇടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു, അദ്ധ്വാനം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. റിക്കാർഡോ (RICARDO) അദ്ധ്വാനത്തെ ആവശ്യത്തിന്റെയും (ഉല്പാദിതവസ്തു വിലകൊടുത്തു വാങ്ങുവാൻ ഉപഭോക്താവിനുള്ള താല്പര്യവും സമ്മതവും) പ്രദാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിക്കണ്ടതോടുകൂടി വർഗ്ഗസാമ്പത്തികക്രമം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ വികസിച്ചതായി. മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. റിച്ചാർഡോ വൻ (RICHARDOWEN) എന്ന മുതലാളി ആത്മപ്രചോദനത്താൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്റെ വ്യവസായശാല നടത്തുവാൻ ഒരു പരിശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പരസ്പരസ്പർദ്ധയോടെ എന്തു വൃത്തികേടുകളും നടത്താൻ മടിക്കാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വൻപിച്ച നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടുകയും തന്റെ പദ്ധതിയെ മനോരാജ്യസോഷ്യലിസം എന്നു പറഞ്ഞു പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലാളി മുതലാളിബന്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്നം അവശേഷിക്കുകയും സംഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാവുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലാളികൾ അസംഘടിതരായിരുന്നെന്നു മാത്രമല്ലാ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്ന് മുതലാളികൾക്കു കിട്ടുന്ന പിൻതുണ ലഭിച്ചിരുന്നുമില്ല. അധികം താമസിയാതെ തൊഴിലാളി

കൾ സംഘടിക്കുകയും ടെക്സ്റ്റുണിയൻ പണിമുടക്കുകൾ നയിക്കുകയും അവയെ അടിച്ചമത്തുവാൻ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടാവുകയും അവസാനം ജോലിക്കു ഹാജരാവുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിലും അതേ സ്ഥിതിയിലുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും തൊഴിലാളികളും മുതലാളികളും തമ്മിൽ വ്യാവസായിക രംഗത്തുള്ള മൽപ്പിടുത്തം സർവ്വസാധാരണമാണ്.

ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഭരണഘടനയോട് ആദരവുവച്ചു പുലർത്തുന്ന സ്വഭാവഗുണം ഉള്ളവരാകയാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ അവരുടേതായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചു. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കാം. യൂറോപ്പിൽ വ്യാവസായിക മനോഭാവം വ്യക്തമായ വിപ്ലവമുഖഭാവത്തിൽ വികസിക്കുന്നതിന് കാൽമാർക്സിന്റെ ദാസ്കാപ്പിറ്റൽ (DASKAPITAL) സഹായിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു തൊഴിലാളിയായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ബുദ്ധിമാനായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. തന്റെ വിപ്ലവബോധത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തരാജ്യമായ ജർമ്മനി വിഭേദിതമാകുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഔദ്യോഗിക വാസസ്ഥാനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലെ ഗ്രന്ഥപുര അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടത്ര സൗകര്യം ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം നിർദ്ധനനായിരുന്നെങ്കിലും ഏംഗൽസിനെപ്പോലെ ധനികനായ ഒരു കൂട്ടാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യലിസത്തെ ശാസ്ത്രീയമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുകയും തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തെ ധീരമായ നടപടിയായി പറയുകയും ചെയ്തു. അതിനായി മുതലാളിത്വത്തെ പരിപൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കണം. അദ്ധ്വാനത്തെ

മൂല്യത്തിന്റെ (Value) സ്രഷ്ടാവായിക്കണ്ട ലോക്കിൽ അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായ പിൻതുണ ദർശിച്ചു. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ മൂല്യവും തൊഴിലാളിക്കു പോകേണ്ടതും, മുതലാളികൾ എടുക്കുന്ന ആദായം മോഷണം ആയിത്തീരുന്നതും ആണ്. ഉല്പാദനവസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ട അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ നല്കുന്ന കൃഷിക്കാരോടും മൂലധനം ഇറക്കുന്ന മുതലാളിമാരോടും സംവിധാനം നടത്തുന്ന വ്യവസായനേതാക്കളോടും ഈതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുടെ അവതരണം നീതി പുലർത്തുന്നില്ല. തൊഴിലാളിക്ക് ആദായത്തിന്റെ ഒരംശം അവകാശപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ ആദായവും അവകാശപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു ന്യായവും ഇല്ല. മുതലാളികളെ നമുക്ക് അവഗണിക്കാം. എന്നാൽ അവരുടെ അഭാവത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിൽനിന്നും മുതൽ ഇറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മുതലാളിമാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടിയിൽ കയ്പേറിയ വർഗ്ഗസമരവും അവരുടെ പലായന പ്രശ്നവും ഉദിക്കുന്നു. ദരിദ്രവർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇതു നേട്ടവാനാകൂ. മുതലാളിമാരെ കൂടാതെ ഭൂഉടമകൾ, ചെറുതും വലുതുമായ തൊഴിൽ ദായകർ തുടങ്ങിയ മറ്റുവർഗ്ഗങ്ങളേയും തുടച്ചുമാറ്റേണ്ടിവരുന്നു. കാരൽമാർക്സ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ശപിക്കുകയും ദരിദ്രവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യത്തെത്താല്ക്കാലിക പ്രതിഭാസമായി നോക്കി കാണുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ബലം കറയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തോടെ സംസാരിച്ചു. മാർ.സ്കിന്റെ ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പണിതുയർത്തിയിട്ടുള്ളതുകൂടാത്ത വിദ്വേഷത്തിലാണ്. ഈ വിദ്വേഷത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് മാക്സിംഗോർക്കി എഴുതിയത് "ബർഷ്ചാ

ക്കളോടും മുതലിളിതപശുക്കളോടും അവരുടെ ആശ്രിതരോടും ഫാസിസ്റ്റും ഭൂതന്മാരോടും. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ ശത്രുക്കളോടും നീചവും സന്ധിയില്ലാത്തതുമായ വിദ്വേഷം ആണ് ഒരു ദരിദ്രന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന് ആവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിനും ദശലക്ഷക്കണക്കിനുമുള്ള ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും വേദനയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തുവന്നതാണ് ഈ വിദ്വേഷം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളി നേതാക്കന്മാരുടെ ശാന്തതയും സൗമ്യഭാവവും യാഥാസ്ഥിതിക മാർസ്കിസ്റ്റുകളുടെ ധിക്കാരത്തിന് പാത്രീഭവിച്ചു. ഹെൻഡേർസൻ (Henserson) “തുങ്ങിപ്പാവുന്നവൻ” കയർ പിന്തുണ നൽകുന്നു” എന്ന രീതിയിൽ പതുങ്ങ നൽകുവാൻ ലെനിൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ടി. എ. ജാക്സൺ (T. A. Jackson) പോലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ പായാൻപോലും ഡൈറക്ട്ഷൻ,” കഴുത്തു എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടിയായി അവരെ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്മാരെ) ഞാൻ കൈകൊണ്ടടുക്കും”. ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ യുദ്ധമനസ്ഥിതിക്കുള്ള സവിശേഷമായ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ആഗോള സുരക്ഷിതത്വത്തിനുവേണ്ടി ദശലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ അവരുടെ കൈകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മേൽ വിപുലമായ തരത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ബോധപൂർവ്വം അടിച്ചേല്പിക്കുന്നത് വിചിത്രമായ ഒരു വിരോധാഭാസമാണ്.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പോലെ വ്യവസായികമായി പുരോഗമിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യവസായിക സംഘടനകൾ അനിവാര്യമാകയാൽ അങ്ങിനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റും വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവെന്ന് കാരൽ

മാർക്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ദീർഘകാലവാ
സംകൊണ്ടുപോലും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മനഃശാസ്ത്രം മന
സ്സിലാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. നാടുകടത്ത
പ്പെട്ട റഷ്യൻ ബുദ്ധിജീവികൾ മാർക്സിനെ ഒരു പ്ര
വാചകനായി അംഗീകരിക്കുകയും, മുഖ്യമായും കാർഷി
കവും മതപരവുമായ ചട്ടകൂട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി വ്യാവ
സായിക രംഗത്തേക്ക് എത്തിനോക്കുകമാത്രം ചെയ്തിര
ുന്ന റഷ്യയിൽ എല്ലായിടവും കമ്മ്യൂണിസം പ്രചരിപ്പിക്ക
ുവാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി വിധി ലെനിനെ തെര
ഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. റഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി
ഗതികൾ ഒരു വിപ്ലവത്തിനു വേണ്ടപാകത്തിലായിര
ുന്നു. സാർ ചക്രവർത്തിസ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി
ദുർബ്ബലമായ ഒരു ഗവണ്മെന്റായിരുന്നു അധികാരത്തിൽ
ജർമ്മൻകാർ ലെനിനെ റഷ്യയിലേക്ക് വ്യാജമായി കടത്തു
കയും ബോൾഷെവിസ്റ്റുകളുടെ നേതാവായി ഒരു മനുഷ്യ
അഗ്നിപർച്ചത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം അധികാരം കൈ
വശപ്പെടുത്തുകയും ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റൂറാഷ്യം നി
ലവിൽ വരികയും ചെയ്തു.

ലെനിൻ തന്റെ ശത്രുക്കളോടു നിർദ്വയനായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഉന്നതമായ ആദർശങ്ങളും ആജ്ഞാശക്തിയും
ഉള്ള രാജ്യ തന്ത്രജ്ഞനും ബഹുജനങ്ങളെ ആജ്ഞാ
വർത്തികളാക്കുവാനും അവരുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾക്ക് പാ
ത്രീഭൂതനാകുവാൻ ഉതകത്തക്ക ഭൂതദയ ഉള്ളവനും ആയി
രുന്നു അദ്ദേഹം. മാർക്സ്, ജനങ്ങളുടെ മനം മയക്കുന്ന
കറുപ്പെന്ന് കററപ്പെടുത്തിയ മതത്തെ ലെനിൻ തന്റെ
തുല്യകാ പ്രഹരത്താൽ ദുർബ്ബലമാക്കി. കൂടുതൽ വ്യവ
സായങ്ങൾ ദേശസാൽക്കരിക്കാൻ ഇല്ലാതായിരുന്നതുകൊ
ണ്ട് ഭൂഉടമ സമ്പ്രദായത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ഭൂമിയെ ദേശ
സാൽക്കരിക്കുവാൻ വളരെ വേഗം സാധിച്ചു. തങ്ങളുടെ

ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കർഷകർ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ധനശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഉല്പാദനം കുറഞ്ഞു. ഇത് പട്ടിണിയിലേക്കു നയിച്ചു. ഉല്പന്നം കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനു പകരം അവർ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് താല്ക്കാലികമായി ലെനിൻ തലകുനിച്ചു. ആഭ്യന്തരകലഹം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഭോസ്റ്റിയുടെ സൈനിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം സഹായിച്ചു. അമേരിക്കയും റഷ്യയും ചരിത്ര സൃഷ്ടിക്കായി മുൻപോട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ്. 1924-ൽ ലെനിൻ മരിച്ചപ്പോഴേക്കും റഷ്യ ഒരു ശക്തിയായി തീർന്നു, റഷ്യയുടെ അനുഭവം വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരം ദുർബ്ബലമാകുമെന്ന മാർക്സിന്റെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിപ്പോയി സ്റ്റേറ്റ് ദുർബ്ബലമാകുന്നതിനു പകരം സ്വയർജ്ജിതശക്തിയാൽ നിർദ്വയവും സുശക്തവും ആയിതീർന്നു. സ്റ്റാലിൻ ലെനിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു തന്റെ മുൻഗാമിയിലും പിൻഗാമിയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യത്വം അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നെന്നു മാത്രമല്ല താനൊരു നിർദ്വയനെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സാറിസ്റ്റോ മാതൃകയിൽ അദ്ദേഹം ഭരണയന്ത്രം സൃഷ്ടിച്ച് തന്റെ എതിരാളികളെ ഒന്നൊന്നായി തുടർച്ചയായി തുടച്ചു മാറ്റി റഷ്യയെ പൂർണ്ണമായും വ്യവസായവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചതിനാൽ നഗരങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ 1926-ൽ 260 ലക്ഷം ആയിരുന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 1956-ൽ 870 ലക്ഷം ആയി വർദ്ധിച്ചു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിതരരെ കൊല്ലുകയും നാടുകടത്തുകയും ജയിലുകളിലടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുടെ അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു. 1928-ൽ 17 ലക്ഷം ആയിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുടെ അംഗസംഖ്യ 1957-ൽ 330 ലക്ഷവും 1964-ൽ 447 ലക്ഷവും ആയി വർദ്ധിച്ചു. അര നൂറ്റാണ്ടിനകം അതിനുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളെ

അമാനുഷികം എന്നു വിവരിക്കുവാനാവില്ല. നിരക്ഷരതാപര്യം മാറ്റപ്പെട്ടു. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ, കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോടും വളർന്നു. ആരോഗ്യസേവനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്ര ആരുടെയും പുറകിലല്ല. വ്യവസായത്തിൽ അവർ ബ്രിട്ടനെ തോല്പിക്കുകയും അമേരിക്കയെ തോല്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കമ്മ്യൂണിസം അതിന്റെ ആദർശങ്ങളിൽ 100 ശതമാനവും ഡാറിംഗ്. രാഷ്ട്രയോടുള്ള വിരോധം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും സാറിംഗ്. രാഷ്ട്രയിലെ ഞെരുങ്ങുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സൗരഭ്യം പരത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വിദേശനയം പഴയ രാഷ്ട്രയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ തുറയിലുമുള്ള പോലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ലമാമിരുന്ന രാഷ്ട്രയെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഭൂതവൃത്തി. മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളോടും ചെയ്യുന്ന ഒറ്റവൃത്തി സംഗതികളെ കിഴ്‌മേൽ മറിച്ചു. രാഷ്ട്രയിൽ ജനിച്ച് അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മാറിസ് ഹിൻഡസ് (Maurice-Hindus) മനുഷ്യത്വത്തെ കട പുഴക്കി എറിഞ്ഞതായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്. പട്ടാളം രാജ്യത്തെ ഭയത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ക്രൂഷ്ചേവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരു മിററിംഗിൽ ക്രൂഷ്ചേവ് സ്റ്റാലിനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രോതാക്കളിൽ ആരോ ചോദിച്ചു, 'സ്റ്റാലിൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടിരുന്നതും പറഞ്ഞില്ല?' ക്രൂഷ്ചേവ് തിരിഞ്ഞുചോദിച്ചു: ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പറഞ്ഞയാളിന് എഴുന്നേറ്റു നില്ക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ക്രൂഷ്ചേവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു, ഇതാണ് കാരണം.

ഒരു പ്രതിനിധിയായി റഷ്യയിൽ പോയി മടങ്ങി വന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി എന്നോടു പറഞ്ഞു, 'എനിക്കു റഷ്യയിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം പാരീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ മാത്രമേ സ്വതന്ത്രമായി ശ്വാസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.' വിശക്കുന്ന വയറിനു് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതു് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം മുഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷമാണെന്നു് റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അവർ സമത്വത്തിനു് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നു. വിജയത്തിന്റെ കന്നിപ്പുതുമയിൽ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ അവർ പൂർണ്ണ സമത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുപ്രവൈസറന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതു് തുല്യമായി നല്കി. വിദഗ്ദ്ധരും അവിദഗ്ദ്ധരുമായ തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ യാതൊരന്തരവും വെച്ചില്ല. അവിദഗ്ദ്ധ ജോലിക്കാർക്കു് ശമ്പളം കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഉല്പാദനത്തിന്റെ താല്പര്യനുസൃതമായി സമത്വം ഇല്ലാതാക്കേണ്ടി വന്നു. റഷ്യൻ സമുദായത്തിലെ ചുരുക്കം ചില വിഭാഗത്തിനു് വമ്പിച്ച ആദായം അനുവദിച്ചതു് കമ്മ്യൂണിസത്തിലെ വിരോധാഭാസമായിത്തീർന്നു. ഉദാഹരണത്തിനായി ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് രീതിയിലുള്ള ഭരണയന്ത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓഫീസറന്മാർ, ഗ്രഹകാരന്മാർ, പത്രപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ. മുതലാളിത്വരാഷ്ട്രങ്ങളെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും ഉള്ളതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തം റഷ്യയിലേ ഉയർന്ന വരുമാനക്കാരനും താണവരുമാനക്കാരനും തമ്മിലുണ്ടു്. ഒരു വ്യത്യസ്തം ഉള്ളതു് ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ടെക്സൈൽ എല്ലാ വരുമാനങ്ങളും റഷ്യയിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കേണ്ടതിനാലും റഷ്യയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളില്ലാ

ത്തതിനാലും മൂലധനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. ജനങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ഗവണ്മെന്റു് കടപത്രങ്ങൾ വാങ്ങി നിശ്ചിത പലിശയിന്മേൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. മുതലാളിത്വ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കൂലി നിരക്കാണ് റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്നുള്ള വസ്തുത പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

റഷ്യയിൽ മതത്തിനെതിരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നടത്തിയ കഠിനയുദ്ധത്തിന് രസകരമായ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട്. ലെനിൻ തന്റെ തുലികാഘാതത്താൽ റഷ്യയിൽ മതത്തെ നിരാകരിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതം നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. പള്ളികൾ അടച്ചിട്ടു. പുരോഹിതവർഗ്ഗം ക്രൂരമായ സമ്മർദ്ദത്തിനും നീചമായ അവജ്ഞക്കും വിധേയമായി അസ്സപ്രജ്ഞരാക്കപ്പെട്ടു. നൂററാണ്ടുകളായി മതവിശ്വാസത്തിൽ ആണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽനിന്നും എങ്ങിനെ ഇത്രവേഗം അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നുള്ളതു് അത്ഭുതത്തിന് ഇടനല്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഉയർന്നൊന്നേറ്റുവരാനുള്ള അസംഖ്യം സാധ്യതകളോടുകൂടി താല്പാലികമായി ഒളിവിൽ ആക്കുന്നതിനാത്രമെ ലെനിൻ വിജയിച്ചുള്ളൂ. ലെനിനും ഡൊസ്തോവ്സ്കിയും അന്തരാ റഷ്യക്കാരായിരുന്നു. എല്ലാ കഷ്ടതകൾക്കും നേരെയുള്ള ഡൊസ്തോവ്സ്കിയുടെ വൈകാരിക എതിർപ്പുകൾ സാറിസ്റ്റം റഷ്യയുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെയുള്ള കലഹമായി മാറി. സൈബീരിയയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയിൽവാസം സ്വാഭാവികമായും ഒരു വിജയമായിരുന്നു. എന്നാൽ റഷ്യയുടെ വർത്തമാനകാല ദാരുണസംഭവങ്ങളുടെയും ഒരു പുതിയ റഷ്യയെപ്പറ്റിയും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റിയും ഉള്ള ദിവ്യദർശനത്തിന്റെയും ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ

പ്രതിഭ വരച്ചുകാട്ടുന്നതുവരെ തന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽനിന്നും അദ്ദേഹം വ്യതിചലിച്ചില്ല. ബോൾഷെവികുകാർ അദ്ദേഹത്തെ അഗ്രഗണ്യനും പുതിയ റഷ്യയുടെ പ്രവാചകനും ആയി കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതുതന്നെയാണ്. ബോൾഷെവികുകാരുടെ മതവിരുദ്ധോപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നോ എന്നത് ചിന്തനീയമാണ്. ലെനിനെക്കാൾ ഉപരി അദ്ദേഹത്തിന് റഷ്യയെപ്പറ്റി അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധ നോവലായ 'കാരമസോവ' സഹോദരന്മാർ ഒരു വെറും നോവലല്ല. അത് റഷ്യയുടെ ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനമാണ്. മതത്തിന്റെ അനശ്വരത്വത്തെപ്പറ്റി ഡോസ്തോവ്സ്കിയെക്കാൾ ഉന്നതനായ ഒരുവനിൽനിന്നും കേൾക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.

“റഷ്യാക്കാർ തികഞ്ഞ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിലും അതിന്റെ ആശയഗതിയിലുമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിനപ്പുറത്തു അവരിൽ ഒന്നും ഇല്ല; അവർക്കൊന്നുമില്ല. ഒന്നും ആവശ്യവുമില്ല. കാരണം യാഥാസ്ഥിതികത്വം എല്ലാമാണ്. അതാണ് പള്ളി. ശിക്ഷണത്തിന്റെ കിരീടമാണ് പള്ളി. അതുതന്നെയാണ് ശാശ്വതത്വവും. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ റഷ്യയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് റഷ്യാക്കാരെ സ്നേഹിക്കുവാനും സാദ്ധ്യമല്ല. ഭാവനയിലുള്ള മനുഷ്യരെ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയൂ. റഷ്യൻ ഭാഷയിലും അയാൾ അതുതന്നെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തങ്ങളിൽ ഒരുവനായി അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവനെ അംഗീകരിക്കുവാനും അവർ തയ്യാറല്ല. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ വിശ്വ

നിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധമായി ഗണിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരനല്ല അവരെന്താണോ അതിൽ നിന്നുവിഭിന്നമായ' അവരെ കാണുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവിനെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും; അയാൾ ബുദ്ധിമുട്ടും നല്ല പ്രസംഗകനുമായ ഒന്നിൽ അയാളുടെ ഉപദേശത്തിനും അവരിലേക്കു പകർന്ന ഉപദേശത്തിനും അവർ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കും. അവർ വിശാലഹൃദയന്മാരും വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്തവരും ആകയാൽ അയാളുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ പലതും അവർ സ്വീകരിക്കും. എന്നാൽ അവർ ഒരിക്കലും അയാളെ തങ്ങൾക്കു തുല്യനായി ഗണിക്കുകയും ഹൃദയവും കയ്യും നൽകുകയും ചെയ്യുകയില്ല'.

റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം റെനിഫുലോപ് മില്ലർ എഴുതിയ 'ബോൾഷെ വിസത്തിന്റെ മനസ്സും മുഖവും' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചില വരികളും ഉദ്ധാരണയോഗ്യമാണ്. ജർമ്മൻ ചരിത്രകാരനും ജീവചരിത്രകാരനുമായ ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതിയത് ഒരു പ്രവചനമായി കണക്കാക്കാം. 'ബോൾഷെവികുകൾക്കു പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം ഒരു കാലത്തു് പുറംതള്ളപ്പെടുകയും ഭൗതികവാദത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ യുവതലമുറ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ പിൻതിരിപ്പൻ പങ്കാളിത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്'.

സാറിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും തല വെട്ടുവാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആററണ്ടുകളിലൂടെ പേരറച്ച് തഴച്ചു വന്ന ജീവിത സമ്പ്രദായങ്ങളെ പിഴുതെറിയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ മതവിശ്വാസങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. 20 വർഷങ്ങൾക്കു

ശേഷം ഹിറ്റ്ലറുടെ കവർച്ച സംഘം രഷ്യയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ബോൾഷെവികകളാണോ അല്ലയോ എന്ന പരിചിന്തനും കൂടാതെ രഷ്യാക്കാരുടെ രാജ്യസന്ദേഹം തലപൊക്കിയപ്പോൾ ഇതു വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. കവർച്ച സംഘങ്ങളെ തോല്പിച്ചോടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും 'തിരുത്തുതൊഴി ശുശ്രൂഷ'യിൽ ദൈവത്തിനു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. സ്റ്റാലിൻ ആകെ കഴപ്പത്തിൽ പെട്ടു കാണണം. കാരണം അദ്ദേഹം ആ അപേക്ഷയ്ക്കു വഴങ്ങിയാൽ അത് പുതിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജീവിതരീതിയിലെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെ തകർക്കുകയായിരിക്കും. അദ്ദേഹം അതു നിഷേധിച്ചാൽ 20 കൊല്ലത്തിലേറെ ദുരന്തത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും പുരോഹിതന്മാരും അവരുടെ ആശ്രിതന്മാരും കാട്ടിയ ധീരതയ്ക്ക് പ്രതിഫലമെന്നവണ്ണം ഇത്രയുമെങ്കിലും ചെങ്കിടലിൽ അതൊരു നന്ദികേടായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റാലിൻ ഒരു ശീലാഹൃദയൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ മറഞ്ഞുകിടന്ന മനുഷ്യത്വവും വിജയപൂർവ്വം ഹൃദയത്തിൽ ഞെരുക്കിവെച്ചിരുന്ന മതവും അനുഭാവപൂർവ്വം അതിനു വഴങ്ങിക്കൊടുത്തു. ഇതിനുശേഷം മതത്തിനു നേരെയുള്ള പരസ്യമായ ആക്രമണം അസാധ്യമായിത്തീർന്നു. രഷ്യയിൽ പൂർണ്ണമായ മതസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ക്രൂഷ്ചേവിന് പൊങ്ങച്ചം പറയാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത് ഇതാണ്.

ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് യഥാർത്ഥ സാഹിത്യം. ഇതു ധാരാളമായി പാസ്റ്റർ നാക്കിന്റെ 'ഡോക്ടർ ഷിപാഗോ' എന്ന മഹത്തായ നോവലിൽ കാണാം. ആദ്യകാലത്തെ ബോൾഷെവികകാരുടെ അധികാരമോഹത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെ നേരെയുള്ള സംഹാര യജ്ഞ

ത്തിന്റെയും യഥാതഥവർണ്ണനയിലൂടെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രയിലെ മതപശ്ചാത്തലത്തിന്റെ നഖചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം വരച്ചുകാട്ടുന്നത്. രാഷ്ട്രയിൽ അതു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തതിൽ അത്ഭുതത്തിനവകാശമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ തുടങ്ങിയ വിദേശീയ വിവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ലോകം അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു മഹാകൃതിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും കാലക്രമത്തിൽ നോബൽസമ്മാനം നേടുകയും ചെയ്തു. രഹസ്യമായി ആചരിച്ചുപോന്ന മതസൗരഭ്യം അതിനുണ്ട്. നോബൽപ്രൈസ് വാങ്ങുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് രാഷ്ട്രയുടെ സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്.

ഈ അത്ഭുതകാലത്തു് മതാചാരം രാഷ്ട്രസൈനികരുടെ ഇടയിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് ചില പത്രങ്ങളിൽ ഈ അപകടത്തെപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പു നല്കുന്നതിൽ അലംഭാവം കാണിച്ചില്ല. യാഥാസ്ഥിതിക കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ മതവിദ്വേഷത്തിനെതിരെ ഒരു കലഹം വളർന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നതു് ഏറ്റവും രസാവഹമാണ്. ലണ്ടൻടൈംസിന്റെ ഒരു ലേഖകൻ, രാഷ്ട്രയിൽ പള്ളികൾ അടച്ചിട്ടതു് മതത്തോടുള്ള ആകർഷണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും, ശത്രുത്വത്തിനും മാത്രമേ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്ന പ്രവചനത്തിലെ ഒരു നീണ്ട ലേഖനത്തിലെ വാദഗതികളിലേക്കു് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. “വിപരീതരീതിയിലുള്ള നിരീശ്വരത്വം” എന്ന് ലേഖനം പരാതിപ്പെടുന്നു. മതത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയല്ലെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മതവിദ്വേഷത്തിനെതിരെ പര്യസമായ സമരം പ്രഖ്യാ

ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് സീനോർ പാൽമിരാതോഗ്ലിയായിരി, (Signor Palmiratogliatti) എന്ന ഇറ്റാലിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുനേതാവ്. മനുഷ്യത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിൽ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ലെനിന്റെ മൃതദേഹത്തിലൂടെ പുതിയ ആചാരങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസവും ഒരു മതമായി തിന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ടുമാത്രമായില്ല ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് “പഴയലോകം പുതിയ ആചാരമുദാദകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് രൂപംപ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ ആചാരങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയതിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൂടാ?”

റഷ്യയിൽ മതം സ്വാഭാവികമായി മരിക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം കുട്ടികളെ രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കെതിരായി കൊണ്ടുവരുമെന്നും യുവതലമുറയെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ചുമതല സ്റ്റേറ്റിനാണെന്നും ഒക്കെ ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിരക്ഷരത്വത്തിനെതിരെ വിജയംവരിച്ചത് ബോൾഷെവിക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുഗ്രഹമായ നേട്ടമായി നിലകൊള്ളുന്നു, റഷ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം സ്വതന്ത്രപൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനല്ലാ ക്ഷേത്രഗണിതാനുപാതത്തിൽ മറുളളവരിലേക്ക് ആഹ്ലാദം പകരുവാൻ കഴിവുള്ള ഉത്സാഹപ്രകൃതരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. ലെനിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായിരുന്നു. ചാറൽസ് രണ്ടാമൻ സ്വാതന്ത്ര്യലഭിയോടുകൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു, അദ്ദേഹം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉമ്മവെച്ചത് അമ്മമാർക്കുവേണ്ടിയാണെന്ന്. ലെനിന്റെ ഹൃദയം സ്വമേധയാ അബരിലേക്കു ചെല്ലുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം

അവരോടൊപ്പം കളികളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരുടെ നന്മയിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു.

തീർച്ചയായും റഷ്യയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വ്യക്തിതാല്പര്യം കൂടാതെതന്നെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് നല്ല സ്കൂളുകളുണ്ട്. 150 ലക്ഷം റൂബിൾ അവരുടെ കളികൾക്കുവേണ്ടി ചെലവാക്കാറുണ്ട്. ആർട്ടിക് പോലുള്ള സുന്ദരമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽവെച്ച് അവധികാല ക്യാമ്പുകൾ നടത്താറുണ്ട്. മോസ്കോയിൽ അവർക്ക് സുന്ദരമായ ഒരു മണിമന്ദിരം തന്നെയുണ്ട്. ഏഴു മുതൽ പതിനെട്ടു വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്രമ സമയം ഉന്മേഷ പ്രദവും പ്രയോജനപ്രദവുമായ വിധത്തിൽ ചിലവഴിക്കാം. അതിന് ഒരു സ്റ്റേഡിയവും കലവറയും നീന്തൽ കുളവും, സമ്മേളന മുറിയും ഉണ്ട്. അതൊരു അവിചാരിക സൗഹൃദസമാജമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിലും എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു, വിദേശത്തുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നു കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രദർശന ശാലയും ഉണ്ട്, ഫിനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ജോതി ശാസ്ത്രവും, വ്യോമയാന ശാസ്ത്രവും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഒരു സാധാരണ റഷ്യക്കാരൻ വ്യോമയാന തല്പരനും ആകാശത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഉത്സുകനും ആണ്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ പത്രമാസികകൾ ഉണ്ട്. കുട്ടികളുടെ നന്മക്കായി പുസ്തകപ്രസാധനം നടത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണശാലയും ഉണ്ട്.

ഇതെല്ലാം റഷ്യയിലെ ബാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളാണെങ്കിലും കടുപ്പമുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൻ

കീഴിൽ സോവ്യറ്റ് തത്വ സംഹിതകൾ കണ്ണുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അടിച്ചിറക്കുകയാണ്. അവർ യുവത്വത്തിലേത്തുവോഴേക്കും ശരിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായി തീർന്നിരിക്കും. അത് ഒരാൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. 1917 ലും അതിനു ശേഷവും പ്രായപൂർത്തിയായവർ പരിപൂർണ്ണമായും അവരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടകുന്നുപോരുവാൻ ഇടയില്ലെന്നു കരുതാമെങ്കിലും അശതകത്തിലെ കണ്ണുങ്ങൾ പുരുഷ പ്രാപ്തിയെത്തിയപ്പോൾ 100 ശതമാനവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാവാതെ സാധ്യത. ഭൂരിപക്ഷവും അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ മതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയേറ്റു. തെളിയിക്കുന്നത് മതം മനുഷ്യമനസ്സുകളിലും ഹൃദയങ്ങളിലും റഷ്യയിൽ പോലും ആഴത്തിൽ വേരറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് യാഥാസ്ഥിതിക മാർക്സിസ്റ്റും ലെനിനിസത്തിന്റെ മേൽ പോലും വിജയം നേടിയത്. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തുറയിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വസംഹിതകൾ പരിഷ്കരിക്കാതെ പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

അതു പോലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ആദായം എന്ന വാക്കു തന്നെ ആദ്യകാല ബോൾ ഷെവിസ്റ്റ് കളുടെ ദുർഗന്ധം പോലെ അസഹ്യമായിരുന്നു. ആദായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി കോസിജിൻ സുപ്രിം സോവ്യറ്റിൽ പറയുകയുണ്ടായി, 'ആദായം സോവ്യറ്റ് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ വേഗത്തിലുള്ള പുരോഗതിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്.' 'ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചും ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ചും' എന്ന പഴയ തത്വത്തിനു കല്പിച്ചു കൊടുത്ത ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ആത്മത്യാഗം

ചെയ്യുന്ന സന്യാസിമാരായി മനുഷ്യരെ മാറിയെടുക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഇന്നും മനുഷ്യൻ അവന്റെ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കാനാണുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യ പ്രകൃതിക്കെതിരായ ഏതു സമരവും തോല്പിയിലേ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളു.

വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയിൽ വായനക്കാരുടെ എണ്ണം ഭീമമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർത്തമാന പത്രങ്ങളുടെ മൊത്ത വാർഷിക പ്രചാരം 1830 കോടി പ്രതികളാണ്. ദിനപത്രങ്ങളുടെയും ആഴ്ചപതിപ്പുകളുടെയും എണ്ണം 840 ലക്ഷം കോപ്പികളാണ്. അത് ലോകത്താകമാനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ദിനപത്രങ്ങളുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണ്. മാസികകൾക്ക് പ്രതിവർഷം 100 കോടിയാണ് പ്രചാരം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രത്ന സംഹിതകൾ ബഹുജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു പങ്ക് ഉണ്ട്. പത്രങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഏറ്റവും ഹാനിമാണ്. അത് മാർക്സിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള പരസ്യമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്.

കത്തിരിപ്രയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പത്രം മോശമാണ്. മോശമായി നിലനല്കുന്നു, നല്ല വിഭാവം നല്കിയാലും മോശമായ നിലവാരം പുലർത്തിയാലും ഒരു സ്വതന്ത്ര പത്രം നന്നായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഒരു ഷണ്ഡൻ നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നാലും അയാൾ എപ്പോഴും ഒരു അപൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് രാക്ഷസന്മാരെ പ്രസവിച്ചാലും പ്രകൃതി എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. കത്തിരി പ്രയോഗം നടത്തപ്പെട്ട പത്രം അതേത്ര തന്നെ പനിനിരിൽ തളിച്ചിരുന്നാലും സ്വാതന്ത്ര്യ രഹിതമായ സംസ്കാര രക്ഷസ്സിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും വികൃത ചിത്രമായിരി

ക്കും. ഗവണ്മെന്റ് അതിന്റെ സ്വന്തം ശബ്ദവും ആ വശ്യങ്ങളും മാത്രമേ മായാ വിഭാഗത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നുള്ളൂ.

സ്വാതന്ത്ര്യപത്രത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനു വേണ്ടി റേസലക്സൻ ബർഗ്ഗ് എന്ന, പോളിഷ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര്യം മുഴുവൻ ബഹുമാനാദരങ്ങൾക്കു പാത്രീഭൂതമായ വനിതയും തുറന്നടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ഗവണ്മെന്റിനെ പിൻതാങ്ങുന്നവർക്കുവേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല തന്നെ. എല്ലാവിധ ചിന്താഗതിക്കാക്കും നല്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അതിതഭവനമുലമല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ബോധനീയവും. ആരോഗ്യപരവും ശുദ്ധീകരണമായ എല്ലാം തന്നെ ഇനിയൊരു മുഖ്യഗുണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു “സ്വാതന്ത്ര്യം” ഒരു പ്രത്യേകാവകാശമായി തീരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലപ്രദതാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.”

റഷ്യാക്കാരുടെ അല്ലാത്തവരുമായ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ബോൾഷെവിസത്തെ രക്ഷിച്ച ട്രോസ്കി, ദാദാ ഭവർഗ്ഗത്തിന്റെ സോഷലിസം പാർട്ടിയുടെയും പാർട്ടികേന്ദ്രകമ്മറിയുടെയും അവസാനം ഒരു വ്യക്തിയുടേയും സോഷലിസത്തിലേക്കു മാറുമെന്ന് ദീർഘദർശനം ചെയ്തു. ഇത് സ്റ്റാലിന്റെ ഭരണകാലത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ സകല ശക്തിയും കേന്ദ്രീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തുടച്ചുമാറ്റലിൽ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി ട്രോസ്കി തന്നെ തീർന്നതോടെ, വ്യക്തമായും തെളിയുകയും ചെയ്തു.

റഷ്യൻ പത്രങ്ങളെല്ലാം ഗവണ്മെന്റിന്റെ നയപരിപാടികൾക്ക് എതിരാവാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഗവണ്മെന്റിന്റെ പരിപൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. തന്റെ യജമാനന്റെ ശബ്ദം എന്ന ദൈന്യാവസ്ഥയാണ് അവ പിൻതുടരുന്നത്. സ്റ്റാലിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി ശ്വസിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രൂഷ്ചേവ് അദ്ദേഹത്തെ വിലയിടിച്ചുകാണിച്ചപ്പോൾ പത്രങ്ങളും അതുതന്നെ പിൻതുടർന്നു. ക്രൂഷ്ചേവ് കുറെനാളുകൾ അധികാരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തലവാചകങ്ങളുടെ കർത്തക അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതനത്തെ തുടന്ന് നിശബ്ദവും ആയി. റഷ്യയിലെ പത്രം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു ഹാസ്യ ചിത്രമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്.

എന്താണ് റഷ്യ എന്നും എന്തായിരിക്കണമെന്നും അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് വെറും കളിപ്പാട്ടമായ പ്രസ്തിലൂടെ മാത്രം ആകയാലും അത് പർദ്ദാക്കുപിന്നിൽ ഇരിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലും 'ഇരുമ്പുമറ' എന്ന ശൈലിപ്രയോഗം എത്രയോ അർത്ഥവത്തായിത്തീരുന്നു. റഷ്യയിൽ എന്തു നടക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നാം അജ്ഞരാണെങ്കിലും മാർക്സിന്റെ യാഥാസ്ഥിതിക തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പുറാപരവിരുദ്ധങ്ങളായി അതിലെ പലതും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യയുടെ മികച്ച നേട്ടങ്ങളെ നമുക്കു നിഷേധിക്കാവുന്നതല്ല. സാർദേണകാലത്ത് അവർ മഹത്വം അർജ്ജിച്ചിരുന്നതുപോലെ ഇന്നും റഷ്യ മഹത്താണ്. തങ്ങൾ അക്രമപരമായി പിഴുതെറിഞ്ഞ ഗവണ്മെന്റിന്റെ കാലടികളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും റഷ്യ എങ്ങനെ പിൻതുടരുന്നു എന്ന കാര്യം ജിജ്ഞാസയ്ക്ക് വക നല്കുന്നതാണ്. പഴയ പോലീസുകാർ അവരുടെ ചാരവൃത്തിയോടു കൂടി ഇന്നുമുണ്ട്. റഷ്യൻ കരസേനയുടേയും നാവികസേനയു

ഭേദം ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ വിദേശനയം ഇന്നും പ്രേരണചെയ്യുന്നുണ്ട്. കരിങ്കടലിന്റേയും, കായ്ക്കടലിന്റേയും അധീശത്വം ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്. റഷ്യൻ കഥകളുടെ ആധാരവും ശോഭയും കാത്തുപോരുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ പഴയ അധീശന്മാരായ ടോൾസ്റ്റോയിയും ഡോസ്തോവ്സ്കിയും ഗോഗോളും ഇന്നും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെവിടെയും കാൾ ഷെക്സ്പിയർ അവിടെ അധികം വായിക്കപ്പെടുന്നു. ഗവണ്മെന്റും സർവ്വശക്തവും സ്വതന്ത്രവുമാണ്. സായുധശക്തിയും വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ അധീശത്വവും ഉണ്ടായിട്ടും റഷ്യ ഇന്നും സ്വതന്ത്രയാണോ ?

മഹത്തമ ശക്തമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായ ചൈനയെപ്പറ്റിയും അല്പമൊന്നു ചിന്തിക്കുന്നത് അസ്ഥാനത്തല്ലെന്നു കരുതുന്നു. റഷ്യയുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹം എന്ന നിലയിൽ ആരംഭിച്ചു, റഷ്യയുടെ എതിരാളിയായി മാറി ലോകസമാധാനത്തിനുവേണ്ടി യത്നിക്കുന്ന ലോകത്തിന് അത് ഇന്നു വികേന്ദ്രീകൃത പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. കാറൽമാർക്സിസിൽ നിന്നും ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടു ചൈനയിലെ ലെനിനായി വാഴുകയാണ് മാവോ സേതുങ്ങ് ലോകത്തെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ ഉള്ള ആദികാലത്തേ ബോൾഷെവിസ്റ്റാശയങ്ങൾ അവരിൽ ഇന്നുമുണ്ട്. എല്ലാ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മടിശ്ശികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തെ ഇതുവരെയൊന്നും സഹവർത്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതിനു തയ്യാറായി. ധാർമ്മികബോധത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരാണ് ചൈനക്കാർ. പക്ഷെ പേർക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായി ജീവിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ വൻപിച്ച ജനശക്തിയിൽ പക്ഷതിഭാഗം നശിപ്പി

ക്കവാൻ പോലും സവർ തയ്യാറാണ്. റഷ്യാക്കാർ ഗ്രീക്കുപള്ളികളോടു ചെയ്തതുപോലെ ചീന കൺഫ്യൂഷ്നിസത്തിൽ നിന്നും അല്പം വ്യതിചലിച്ചു. ഏഷ്യയെ മുഴുവൻ അധീനത്തിലാക്കുവാനും പാശ്ചാത്യസാമ്രാജ്യത്വത്തിനും, കോളനി വ്യവസ്ഥക്കും എതിരായി ഏഷ്യൻ സംശയം ഇളക്കുവാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കെപ്പോലെ അവരും ഒരേ തെറ്റുതന്നെ ചെയ്തു. വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ യത്നത്തിൽ അവർ കൃഷിയെ വിസ്തരിക്കയാൽ ആഹാരം ചൈനയിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിത്തീർന്നു. ഉയന്ന തരത്തിൽ പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് ആൾക്ക് 30 റാത്തൽ വീതവും മറുവർക്ക് ആൾക്ക് 15 റാത്തൽ വീതവും മാത്രമാണ് പയറുവകകൾ കിട്ടുന്നത്. 1961 ഷാങ്കയിലെ പൗരന്മാർക്ക് മൊത്തം നാലോ. അഞ്ചോ തവണമാത്രം അതും ചുരുങ്ങിയ അളവിൽമാത്രമാണ് ഇറച്ചികിട്ടിയിട്ടുള്ളത്.

വളരെ പുകഴ്ത്തിപ്പൊക്കിയ മാവോയുടെ വമ്പിച്ച ചാട്ടം താല്പാലികമായി വിജയമായിരുന്നെങ്കിലും അവസാനം പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ഒരു കവിയിൽനിന്നും ഇത്തരമൊരു പരിവേദനം ഉളവാക്കുകയും ചെയ്തു. “അല്ലയോ കമ്മ്യൂൺ, എന്റെ പല്ലുതേക്കുന്ന ബ്രഷ് ഒഴിച്ചു എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടേതാണ്”.

ഒരു വിശാല ഹൃദയഭാവത്തിൽ മാവോ പ്രഖ്യാപിച്ചു. “ഒരു നൂറുതരം പുഷ്പങ്ങൾ വിടരട്ടെ. ഒരു നൂറുതരം ചിന്താഗതികൾ വളരട്ടെ.”

എന്നാൽ ആറ് ആഴ്ചക്കകം അദ്ദേഹത്തിന് പരാതികളുടേയും വിമർശനങ്ങളുടേയും ഒരു പ്രളയം തന്നെ നേരിടേണ്ടതായി വന്നു. തന്മൂലം അദ്ദേഹം കല്പന

എടുത്തുകളയുകയും തന്റെ പഴയ സ്വാതന്ത്ര്യവീക്ഷണത്തിലേക്ക് വഴുതി വിഴുകുകയും ചെയ്തു. “ബഹുജനങ്ങൾ ഒന്നമെന്താത്ത ഒരു വെള്ളക്കടലാസ്സാണ്. അതിൽ നേതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം എഴുതാം” എന്നദ്ദേഹം കരുതി. അദ്ദേഹത്തിന് പലതിലും വിജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ റഷ്യയെപ്പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും കൃഷിക്കാരുടെ ലാഭഭവ്യക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. സ്വകാര്യഭൂമി കൈവശം വക്കുവാൻ അവരെ അനുവദിച്ചു. നിർബ്ബന്ധിത ആജ്ഞകൾ ബഹുജനങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുന്നിടത്തോളം മാത്രമേ വിലപോവുകയുള്ളൂ. പുഴുപോലും തിരിഞ്ഞുനിന്നെന്നു കണക്കാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏതു ശക്തമായ ഗവണ്മെന്റിനും തലകുനിക്കേണ്ടി വരും.

എന്തെല്ലാം രജിസ്ട്രാകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു തത്വസംഹിതക്ക് ആദായവീതം (Divident) കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നു. അതിന് അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നില്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തരം രണ്ടാമത്തെ മഹത് ശക്തിയായി തീർന്ന റഷ്യ അമേരിക്കയുമായി വാളെടുക്കത്തക്ക സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലാണ്. കമ്മ്യൂണിസത്തിന് അതിന്റെതായ വശീകരണശക്തിയുണ്ട്. എതിരാളികളോടുള്ള അതിന്റെ നിർദ്വയമായ ചെരുമാറ്റം മൂലം മനുഷ്യത്വം അവകാശപ്പെടുക്കുകയില്ല. അതിന്റെ തത്വ സംഹിതകളോടു യോജിക്കുന്ന ആർക്കും സമത്വവും സുരക്ഷിതവുമുള്ള ഒരു പുതിയ ലോകത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ വശ്യത്വം വിശക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങളിലാണ് പ്രായോജികമാവുന്നത്. താരതമ്യേന രണ്ട് പിന്നോക്ക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായി വിജയിക്കുന്നതിനും ഉപഗ്രഹരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ശക്തി ഉറപ്പിക്കു

ന്നതിനും അതിന്നു കഴിഞ്ഞു, രാജ്യ വ്യവസായവൽകൃതമായി കഴിഞ്ഞു. ചൈന അതിലേക്കു കാൽക്കൂലിയായി ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാർഷിക രംഗത്തു വിജയം നേടുവാൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റി തരരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തുള്ള സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മിക്കതും ഇന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിതരരാണ്—അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ് പശ്ചിമജർമ്മനി എന്നീ യൂറോപ്പ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഏഷ്യയിലെ ജപ്പാനും. വ്യാവസായികരാജ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിൽ കാര്യം മാർക്സിനപറ്റിയ തെറ്റു സ്വപ്നമായിത്തെളിഞ്ഞുകാണാം. എന്തുകൊണ്ട്? അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കിനി ചർച്ചചെയ്യാം.

പാശ്ചാത്യസമൂഹം ഇന്ന്.

കാറൽമാർക്സിന് തന്റെ ജീവിതകാലത്തോ മരണാനന്തരമോ ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും പരിവർത്തനം നടത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യരെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് അതുപിയാൽ തിളച്ചുമറിയുകയായിരുന്നു. ഡൻമാർക്കിൽ എന്തോ പന്തികേടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ധനതത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം ആപത്തായി ഗണിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളോടു സ്നേഹം ഭാവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബംഗാളിമാന്മാരും മനുഷ്യത്വം ഉള്ളവരുമായ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടേയും ശക്തമായ പിൻതുണയുള്ള വക്ത്രസാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ “ഇടപെടാതിരിക്കുക”, എന്ന നയത്തിന്റെ പുറകിൽ മുതലാളികൾ താവളം ഉറപ്പിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതിനെ പിൻതുടരുവാനും കാലം എടുക്കുമെങ്കിലും

അവർ പ്രശ്നങ്ങളെ തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽതന്നെ പരിഹരിക്കുന്നു. തന്റെ തലമുറയോടു നിരാശതോന്നിയ റിച്ചാർഡ് കാവനെക്കൂടാതെ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദശകങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആദർശങ്ങളുള്ള വരുമായ ജോർജ് ബർനാഡ്ഷാ, എച്ച്. ജി. മെൻസ് സിഡ്നി, ബേട്രിക് വെബ്ബ് തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ പലരും ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഗുണഭോഷവിചാരത്തോടുകൂടി അവർ ഫേബിയസ് കൺക്ടററുടെ (Fabius Cunctator) യുക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ഫേബിയൻസൊസൈറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചു. അവർ തൊഴിലാളികളുടെ പക്ഷം പിടിക്കുകയും അവരുടെ വോട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾക്ക് പിൻതുണ നൽകുന്നതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ തൊഴിലാളികളിനു രൂപീകരിച്ച അവരുടെ ആദ്യത്തെ വിജയം ഖേർഹാർഡി (Keir Hardie) എം. പി. ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ്. അത് ജനസഭയുടെ സങ്കലനത്തിൽ ഏല്പിച്ച ആദ്യത്തെ ആലോചന ആയിരുന്നു ചെന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രഭുസഭയുടെ കഥ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഖേർ ഹാർഡി പരമ്പരാഗതമായ നീളൻകോട്ടം സിൽക്ക് തൊപ്പിയും ധരിച്ചു വേണം ജനസഭയിൽ കയറുവാൻ എന്ന നിയമത്തെ ബഹിഷ്കരിച്ച് സാധാരണതൊഴിലാളിയുടെ വേഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിർബ്ബന്ധം പിടിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ കുറിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ അതുല്യപ്രഭാവനായ ലോയിഡ് ജോർജ് വലിയ ആദായനികുതിയും മരണനികുതിയും ധനികരിൽനിന്നും ഇറക്കാക്കി പാവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ വിധത്തിൽ ചെലവഴിക്കത്തക്ക സോഷ്യലിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവതരിപ്പിച്ചു.

തന്റെ ബജറ്റിലൂടെ ലിബറൽ പാർട്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആദർശങ്ങളെ സഫലമാക്കി. തൊഴിലാളികൾക്കി വേഗം വളരുകയും 1924-ൽ അതിന്റെ നേതാവായ 'റാംസേമാക്ഡെനാൾഡ്' ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളികൾക്കി പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. സോഷ്യലിസത്തിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനും അഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒരു നേട്ടമായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം തരം ഒരു യോഗക്ഷേമരാഷ്ട്രമായിരിക്കുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിസത്തിന് അവകാശപ്പെടാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഗുണം അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ശമ്പളനിരക്കു വളരെ കൂടുതലാണെന്നതിനു പുറമേ 'പോർട്ട്സൺ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലിബർ ബ്രദേഴ്സ്' പോലെയുള്ള മുതലാളിത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിരതയിൽ റഷ്യയിലുള്ളവയോട് കിടപിടിക്കത്തക്കതാണ്. കൂലി നിരക്കു വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്നും, ജോലിസമയം നിയമത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയാൽ വിശ്രമസമയം സിനിമാശാലകൾ, പുസ്തകശാലകൾ വായനശാലകൾ, നീന്തൽകുളങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ഉന്മേഷപ്രദമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുമുള്ള വിജയരഹസ്യം മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, അവർ തൊഴിലില്ലായ്മക്കെതിരെ 'ഇൻഷുർ' ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പങ്കിട്ടു കൊടുക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്ന രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതു കുറച്ചുവർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നു. 1957-മുതൽ തൊഴിൽ രഹിതനായിത്തീർന്ന ജാക്ക് കൂപ്പർ എന്ന ഒരു കൽക്കരിഖനിക്കൊഴിലാളിക്ക് ഗവണ്മെന്റ് തൊഴിൽ രഹിത സഹായത്തിൽ നിന്ന് ആപ്ഴതോറും 32.5 പവറും പാലും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അയാൾ ജോലിക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ റെറ്റും 26.60 പവൻ മാത്രമേ കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ. പാൽ വെറുതെ കിട്ടുമായിരുന്നുമില്ല. ഒരു ജോ

ലിങ്ക് വേണ്ടി നാഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ബോർഡ് അയാളെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞതു ഇതാണ്. 'എന്തിനാണ്? എന്റെ കുടുംബം കഷ്ടപ്പെടും, എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയോടും ഏഴ് കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഒരു കടമയുണ്ട്'. എന്നാണ്. കുറഞ്ഞ കൂലി നിരക്കിൽ ഇപ്പോൾ മുളള ജോലി തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്യൂണിസത്തോടു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്വയം ചിന്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും അവന്നു നഷ്ടപ്പെടും ഹുഷിഫ് (Hu shih) എന്ന ഒരു ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് കാരൻ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഭംഗിയായി ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 'നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും വ്യക്തികൾക്കു നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്'.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെക്കാൾ കൂടുതൽ കാലമായി അമേരിക്ക മുതലാളിത്ത പാരമ്പര്യത്തിൽ തുടൻ പോരുകയാണെങ്കിലും കാലം തൊഴിലാളികളുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. വളരെ മുൻപ് ബ്രോറാം പ്രള (Lord Brougham) പറഞ്ഞതുപോലെ. വിദ്യാഭ്യാസം മൂലം മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. എന്നാൽ നടത്തിക്കുന്നത് വിഷമകരമാക്കുന്നു, ഭരിക്കുക എളുപ്പമാക്കുന്നെങ്കിലും അടിമയാക്കുന്നത് അസാധ്യമാക്കുന്നു. ഫ്രാങ്ക്ളിൻ റൂസ്വെൽറ്റ് (Franklin Roosevelt) കാലത്തിന്റെ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കി തൊഴിലാളിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ശമ്പളം കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ ജോലി കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ 'ഫെൻറി ഫോർഡ്'നെപ്പോലെയുള്ള മുതലാളിമാരുടെ സഹകരണവും അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി

കിട്ടുന്നതു അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളിക്കാണ്. ഏകദേശം ആഴ്ചയിൽ 100 ഡോളർ ഒരു ശരാശരി ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിക്കു കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് 1964-ൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1948-ൽ അതേ തൊഴിലാളിക്കു കിട്ടിയിരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി കൂലിയാണിത്. വില വർദ്ധനവിൽ നിരോധം കൂടാതെ 1964-ലെ കൂലിനിരക്കു് 1948-ലെ കൂലി നിരക്കിനേക്കാൾ 50%കൂടുതൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതു എടുത്തു പറയത്തക്കതാണ്. 'ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജോൺ ടാച്ചി പറയുന്നത്, അമേരിക്കയിലെ തൊഴിലാളികൾ 1919-ൽ 71% ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നത് 1953 ആയപ്പോഴേക്കും 80.1% ആയി വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ്. 'ധനികസമുദായം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായ പ്രൊഫസ്സർ നാൽബ്രത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 1928ൽ ഉന്നത വരുമാനക്കാർക്കു് 19% കിട്ടിയിരുന്നു. 1946-ആയപ്പോഴേക്കു് അതു് 8% മായി കുറഞ്ഞു. 1941-നും 1950 നും ഇടയ്ക്കു് ഏറ്റവും താണു് 5-ാം തരക്കാർക്കു് വരുമാനത്തിൽ 42% വർദ്ധനവും രണ്ടാമത്തെ താണു് 5-ാം തരക്കാർക്കു് 37% വർദ്ധനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ മുതലാളിമാരുടെ നേർക്കുള്ള തെറി പറച്ചിൽ എത്ര അയമാർത്ഥമാണെന്നു് വസ്തുതകൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ടു്. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളിമാർ, കമ്യൂണിസ്റ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കൂലിക്കാരുടെ ഭാവനക്കു് അതീതമായ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും അനുഭവിച്ചു പോരുന്നതു കൊണ്ടാണ് അവർ മുതലാളിമാരുടെ പുറകിൽ ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നും നന്നേ വിഭിന്നമായ ഇന്നത്തെ മുതലാളിത്തത്തെപ്പറ്റി കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി തൊഴിലാളികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന

വർഗ്ഗമല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കു അവരുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായ ബോധം ഉണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മല്ലടിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറുമാണ്. തൊഴിൽ ദായകരുടെ സ്ഥാനത്തു് സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിഷ്കൂല ഭരണമായിരിക്കും എന്നു അവർക്കറിയാവുന്നതിനാലും അതു സ്വാതന്ത്ര്യനിയമത്തിനു അപരിചിതവും പരാതികൾക്കു ചെവി കൊടുക്കാത്തതും ആരെന്നറിയാവുന്നതിനാലും അവർ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽദായകരെ നശിപ്പിക്കാൻ തുനിയാതില്ല.

ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്കു് ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രമാണ് അമേരിക്ക. അവർ 100 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജീവിത നിലവാരം നേടിയെടുത്തു. 'ഗ്രാസ്' 'ജറൂ'കൾ വീട്ടുജോലികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും വീട്ടമ്മമാർക്കു് ഓഫീസ് ജോലികളിലും ഫാക്ടറി ജോലികളിലും ഏർപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടത്ര സമയം നല്കി. അതിനും പുറമേ അമേരിക്കയിൽ മൂന്നു പേർക്കു് ഒരു കാർ വിതമുള്ളതിനാൽ നാടകങ്ങൾക്കും സിനിമകൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട സംഗീതത്തിനും പോകുന്നതിനും നീണ്ട യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നതിനും സമയവും സന്ദർഭവും നല്കുന്നു.

ഈ ജീവിതശ്രേയസ്സുകൾക്കു പുറകിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചുറ്റും പടുത്തുയർന്ന ഒരു ജീവിത തത്വശാസ്ത്രവും ഉണ്ടു്. ബ്രിട്ടൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കൊടിയെ ഉയരത്തിൽ പറപ്പിച്ചു. ചാൾസ് ഒന്നാമനെ കൊല്ലുന്നതിനും ജയിംസ് രണ്ടാമനെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ഓടിക്കുന്നതിനും അവർ മടിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവം നേടിയെടുത്തു, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രാതിനിധ്യജനാധിപത്യം പെറ്റു പിടുകയും

ചെയ്തു. ബ്രിട്ടന്റെ കീഴിലുള്ള അമേരിക്കൻ കോളനി
കൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനും അമേരിക്കൻ ഐക്യ
നാടുകൾ എന്നപേരിൽ ലോകത്തെ പ്രധാന ജനാധി
പത്യമായി വളരുന്നതിനുംവേണ്ടി ഒരുതൂട്ടാണ് എടുത്തെ
ങ്കിലും ബ്രിട്ടന്റെ കാല്പാടുകളെ പിന്തുടരുകയാൻ അവർ
നിർബന്ധിതരായി. അതുല്യവായനായ പ്രസിഡണ്ടന്മാ
രുടെ കൂട്ടത്തിൽ വാഷിംഗ്ടൺ, ജഫേഴ്സൺ, ജാക്
സൺ, ലിങ്കൺ, വിത്സൺ, ടൂസ്വെൽറ്റ്, കെന്നഡി
തുടങ്ങിയ പേരുകൾ പ്രശസ്തിയുടെ ഒന്നതൃത്തിൽ നി
ലകൊള്ളുന്നു, അവരെല്ലാംതന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ
കാവൽഭടന്മാരായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തി
ന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും തത്വശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി എന്ന നി
ലയിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറുവർഷവും ലോകത്തു എല്ലായിടവും
ആവേശം നൽകുന്നവനായി ലിങ്കൺകണക്കാക്കപ്പെട്ടു
ന്നു. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം
സ്വന്തം ബുദ്ധിഭവൈഭവത്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നല്ല
പരിജ്ഞാനം നേടി. പലരാജതന്ത്രജ്ഞന്മാരും ലിങ്കനെ
പലപ്പോഴും ധാരാളമായി ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യ
വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഇതാ ചില മാതൃകകൾ:-

“സ്വാതന്ത്ര്യ കൂടാതെ ഇഷ്ടമുള്ള എന്തുകാര്യങ്ങളും
കൃത്യമായി ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.”
ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിത്തറയാണിത്.
“ഈ ഗവണ്മെന്റിന് പകുതി സ്വാതന്ത്ര്യരെയും പകുതി
അടിമകളേയും വച്ചു പുലർത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല.” ദേശീ
യൈക്യസംരക്ഷണവും ജനാധിപത്യത്തിന് യോജിക്കു
ന്ന അടിമത്തനിർമ്മാർജ്ജനവും എന്ന രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങ
ളെ മുൻനിർത്തി ഉണ്ടായ ആഭ്യന്തരകലഹത്തിന് ഇതു
ആവേശം പകർന്നുകൊടുത്തു.

“ഞാൻ ഒരടിമ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു യജമാന
നാകുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.”

ഇല്ലാത്തവന്നു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ നിയമം; ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നും എടുത്തുകളയുക എന്നതു് ഭാടിമത്തത്തിന്റെ നിയമമാണ്.”

“ചെന്നായ്ക്കൾ ആടുകളെ വിഴുങ്ങുന്നത് അതിന്റെ കൊതിമുത്ത ഇരസ്സുഞ്ചിയുടെ ഗുണത്തിനല്ല പിന്നെയോ ആടുകളുടെ നന്മയ്ക്കാണ്” അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമുബോധത്തിനുള്ള നല്ലൊരുദാഹരണമാണിതു്. ജയറൽ ഗ്രാൻ്റ് വല്ലാതെ ക്കിടന്നു എന്നപരാതി വന്നപ്പോൾ, “എതു ബ്രാൻഡ് ആണെന്നു കൂടി പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കു നൽകാമായിരിന്നു എന്നു തിരിച്ചടിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെലിതത്തിനും പരിഹാസത്തിനും മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകാട്ടാവുന്നതാണ്.

“അവകാശം, ശക്തിക്കു നിദാനമാണെന്നു് നമുക്കു വിശ്വസിക്കാം”.

ഏതൊരു ഭാഷയ്ക്കും അഭിമാനിക്കത്തക്കതും ചെറുതും സുന്ദരവുമായ ഒരു പ്രസംഗശകലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോറിസ്ബർഗ് പ്രസംഗം മുഴുവൻ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദര സ്ഥാരകമായ വാഷിംഗ്ടണിലെ ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയലിൽ മുഴുവൻ പ്രസംഗവും കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഭരിക്കപ്പെടുക” എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നിർവ്വചനം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു് മുകളു രൂപത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യാദർശങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു് ഒരു ഗിരിപ്രസംഗത്തിന്റെ വീര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ സൃഷ്ടിച്ച “ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിനെ” സ്വന്തരാജ്യക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിലുള്ള ഹൃദയവേദനയാലും നിരാശയാലും ആയിരിക്കണം ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ വീരപുരുഷനായ വുഡ്റൂഫിംഗ്സ് ഛാപിച്ചത്. എന്നാൽ നാലുവിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകിയ ‘യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ’ സൃഷ്ടിക്കുന്താവും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ വീരനായ ‘ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റൂസ്വെൽറ്റ്’ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരാധികാരിയായിരുന്നു.

പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം

ലോകത്തെവിടെയും ആർക്കും ഏതു മതത്തിലും അവനവന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.

ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.

വിജയാഘോഷവേളയിൽ അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിലായിരുന്നു. ലോകത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിരാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞു് റഷ്യയും അമേരിക്കയും തോളോടുതോൾ ചേർന്നിപ്പിടിച്ചു് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു് അത് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഒരാഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും ഒരു ശിതസമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചലനാത്മക സ്വഭാവത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായുള്ള ചൈനയുടെ ഉയർച്ച കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ചൂണ്ട

കൂട്ടമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈനയുടെ അതിരറ്റ സാമ്രാജ്യ ദുർമ്മോഹവും കാട്ടാളത്തവും റഷ്യയെ അവളുടെ എതിരാളി ആക്കുകയും മുൻപ്രതീക്ഷകളെയെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയും റഷ്യയും കൂട്ടത്തൽ അടുക്കുകയും ചെയ്തു. റഷ്യ നിരീശ്വരത്വത്തിന്റെ കോലാഹലം കൂട്ടിയപ്പോൾ അമേരിക്ക "ഞങ്ങൾ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു" എന്ന മുദ്രാവാക്യം അംഗീകരിച്ചു.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ടന്മാരുടെ ലിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മഹത്തായ പേരാണ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടേത്. അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തെ ഒന്നിലധികം രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ പ്രസിഡണ്ടും അധികാരത്തിലേറിയ ആദ്യത്തെ റോമൻ കത്തോലിക്കനുമായിരുന്നു. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു മുൻപ് ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ നീഗ്രോകളുടെ അടിമത്വത്തെ നീക്കിയെങ്കിലും, അവർ അനുഭവിച്ചുപോരുന്ന എണ്ണമറ്റ കഷ്ടപ്പാടുകളും കഴിവുകേടുകളും ചൂണ്ടികാട്ടിയിട്ട് വിമർശകരും അമേരിക്കൻ ശത്രുക്കളും അമേരിക്കയുടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തേയും കപടനാട്ട്യത്തേയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. തന്റെ രാജ്യത്തെ ഒരു യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യ മാതൃക ആക്കണമെന്നും കെന്നഡി ആഗ്രഹിച്ചു. ഭാഗ്യത്തിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ തലവനായി ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് വാറൻ ആയിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടം വിധികർതാക്കളെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും തുല്യമായി ഗണിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നീഗ്രോകളുടെ അവകാശത്തെ അദ്ദേഹം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. ഏബ്രഹാം ലിങ്കണെപ്പോലെ കെന്നഡിക്ക് രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ ഏബ്രഹാം ലിങ്കണെപ്പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റേയും രക്ഷിതാവ്

എന്ന പദവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകിലുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം യുഗപ്രഭാവവാനായി തീർന്നു. വേണ്ടത്ര സമ്പത്തും അധികാരവും ഉണ്ടായിട്ടും അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്റെതായ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുവാനുണ്ട്. കെന്നഡി വേദനയോടുകൂടി ഇക്കഥ പബ്ലിറ്റ് നെഹ്രുവിനോടു സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും ഭരിക്കുവാൻ വിഷമമാണെന്നു്.

ആദ്യകാലത്തു് കടിയേറിപ്പാഞ്ഞ പ്യൂറിട്ടന്മാർക്കു് ഉന്നതമായ ധാർമികബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ അതു് നീണ്ടുനിന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സമ്പത്തു് അതിന്റേതായ ശാപങ്ങളും വലിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്കു് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉന്നമനം നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അമേരിക്കൻ സമുദായത്തിന്റെ ധാർമികനിലവാരം ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു തീർച്ച. അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു് യുദ്ധാവശ്യത്തിനു് യൂറോപ്പിലേക്കു് പോയപ്പോൾ അവരുടെ ജോലികൾ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റെടുത്തു. ഇതു് ഉല്പന്നത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്കു് സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പാതിവ്രത്യത്തിന്റെയും വൈവാഹിക അങ്കുശബന്ധത്തിന്റെയും അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടു. യുദ്ധജേതാക്കളായി മടങ്ങിവന്ന പട്ടാളക്കാർ ലൈംഗികവിശപ്പുള്ളവരായിരുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം രാജ്യസേവനത്തെ പുരസ്കരിച്ചു് നിറവേറ്റപ്പെട്ടു. യുദ്ധകാലത്തു് രൂപംകൊണ്ട സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ സമാധാനകാലത്തു് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്ത്രീകൾ ഈ അവസരം ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചു. തുണിക്കുറവ്, ഫാഷന്റെ പേരിൽ കപ്പായത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗം ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. കപ്പായകൈ നി

ശ്ലേഷമില്ലാത്ത ഒരുവസ്ഥയിലും അത് കൊണ്ടെത്തിച്ചു. മോഹിനികളായ പെൺകുട്ടികളോടുള്ള ഭ്രമം അടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെവന്നതും മൂലം ധാർമികബോധം മാറിമറിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് പുതിയതരത്തിലുള്ള ഒരു ഗവേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. കിൻസി (Kynscy) യുടെ അമേരിക്കക്കാരുടെ ലൈംഗിക പെരുമാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ അത്യന്തത്തിനിടനല്കുന്നില്ല. അമേരിക്കയിലെ ഭാര്യമാരുടെ ലൈംഗികസ്വഭാവങ്ങളെപ്പറ്റി 'സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ' തുടൻ ഗവേഷണം നടത്തി. അതിൽനിന്നും തെളിയിക്കുന്ന ചില പരമാർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ധാർമികബോധത്തിന് നേരിട്ട മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്. 'ഒന്നു രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഭാര്യമാർ, ഭർത്താക്കന്മാർ ഒഴിച്ചു' ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്മാർ ചുംബനത്തിനു തയ്യാറായാൽ ആകെ പരവശരാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നാവട്ടെ അതെല്ലാം പമ്പ കടന്നു, എന്നു മാത്രമല്ല പുതിയ ലൈംഗിക അനുഭവങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവർ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.' 1918-ൽ നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1916ന്റേതിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി കൂടുതലായിരുന്നു 1890-ൽ അമേരിക്കയിൽ 18 വിവാഹങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന കണക്കിൽ വിവാഹമോചനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. 1920 ആയപ്പോഴേക്കും 7.5 വിവാഹങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന കണക്കിൽ മാറി. അഞ്ചിനൊന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു. 1930 ആയപ്പോഴേക്കും 1957-ൽ 3.5 വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു മോചനം വച്ചായി. ഇത് വിവാഹബന്ധത്തിലെ ദുഃഖകരമായ ചായ്വിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കയിൽ ഉള്ള അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണു് ബ്രിട്ടനിലും മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും. അമേരിക്കയിൽ അല്പം കൂടുമെന്നു് മാത്രം.

അമേരിക്കയേ കൂടുതലലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണു് ചെറുപ്രായക്കാരെ സംബന്ധിച്ചതു്. അത്ഭുതം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണു് ഇതു്. കാരണം അവരുടെ എല്ലാ ഔവശ്യങ്ങളും യാതൊരു മുടക്കവുമില്ലാതെ നടത്തുന്നുണ്ടു്. അതിനെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ അധഃപതനവുമായി യോജിപ്പിക്കാവുന്നതാണു് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു് യുദ്ധത്തിനു മുൻപു് നിയമാനുസൃതം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ചുറ്റാർന്ന സ്നേഹം ഇന്നു് കിട്ടുന്നില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു് നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനുഷിക ഗുണങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാവുകയില്ലാ അമ്മമാർക്കു് അധികമായി കിട്ടുന്ന മറ്റുവരുമാനങ്ങൾ അമ്മമാർ പാർട്ടികളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും സിനിമ കാണുവാനും മറ്റും പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആളെ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്ന രീതി ഒരു സമ്പ്രദായമായി നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടു്, വ്യഭിചാരം ലജ്ജയില്ലാതെ അഴിഞ്ഞാടുകയാണു്. അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയായി സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കന്മാർ ഇതിനെ നിരോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടു്. സാമൂഹ്യശാപങ്ങളായ വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, ചൂതുകളി മുക്ലായവയെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ നിയമനിർമ്മാണം അപ്രാപ്തമാണെന്നാണു് ചരിത്രം കാണിക്കുന്നതു്. റഷ്യയിൽ വ്യഭിചാരം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു് അവകാശപ്പെടുന്നതു്. അലസന്മാരായ ധനികവർഗ്ഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഇതു് ശരിയാണെന്നു് വിശ്വസിക്കുവാനാണു് ന്യായം. ധാരാളം സമ്പാദിക്കുകയും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ നിയമമെന്ന നിലയിൽ അവർ ശാ

സ്ത്രീയവും സാഹിത്യപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രകാരെല്ലാം സന്യാസിമാരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ ന്യായമില്ല. അവർക്കും മാനുഷിക ദുർബ്ബലതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും മോസ്കോയിലും ലെനിൻ ഗ്രാമിലും, ന്യൂയോർക്കിലേയും ലണ്ടനിലേയും പാരീസിലേയും ബർലിനിലേയും ടോക്കിയോയിലേയും പോലെ അതിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടക്കുന്നില്ലെന്ന മാത്രം.

മറേറതൊരു മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രത്തിലേയും പോലെ അമേരിക്കയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഭ്രമിക്കത്തക്കവണ്ണം ഭീമാകാരമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. 1965-ൽ ലോകസഭാസെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ ഒരു നോട്ടം പ്രകാരം 5.65% തൊഴിൽ രഹിതർ ഉണ്ടത്രേ. ലോകത്തിലേക്കു ഏറ്റവും നമ്പനമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെന്നു ആക്ഷേപത്തിന് പ്രതീക്ഷയില്ല. ഒരു സാമൂഹിക സന്ദർശകൻ ചെറുപ്പനാണെന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു കടക്കാത്തതിനേക്കാളും കാലം ഇതൊന്നും കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പരുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ചെറുപ്പരുകൾ സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞ വിളനിലങ്ങളാണ്. നാലുപേരെങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം 3000 ഡോളറിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അവരെ പാവങ്ങളായി ഗണിക്കുന്നു. 1965-ൽ 350 ലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ളതെന്ന 93 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇതിൽ കുറവായാൽ അവർ പാവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 54 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനം 2000 ഡോളറിൽ കുറവായിരുന്നു. ഒരു ഇടത്തരകുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം 5956 ഡോളറാണ്. എന്നിട്ടും 43 ലക്ഷം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും 'ആശ്വാസം'പററി ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിൽ മാത്രം താമസിച്ചിരുന്നു. അ

മേരിക്കയിൽ മൊത്തം 80 ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് ആശ്വാസ വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ വിധത്തിൽ പ്രതിമാസം 40 കോടി രൂപാ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മോശമായ തുകയാണെങ്കിലും അമേരിക്കൻ ഗവണ്മെന്റ് പട്ടിണി ജ്ഞിതിരായി സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നത് ആശ്വാസത്തിന് വക നൽകുന്നു. പ്രസിഡണ്ട് ജോൺസൻ തുടർന്നു പോരുന്നുണ്ട്. 150 കോടി ഡോളർ പട്ടിണിക്കെതിരായുള്ള സമരത്തിനായി അടുത്ത ബജറ്റിൽ കൊള്ളിച്ചേക്കും. അമേരിക്കയിലെ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ കൂടിയ പ്രതിവർഷ വരുമാനം 3278 ഡോളറും കുറഞ്ഞത് 1504 ഡോളറും ആണ്. ഈ തുക ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തിലേക്കു ഏറ്റവും കൂടിയതാണ്.

ഉല്പാദനത്തിന്റെ എല്ലാ ചുമതലയും സ്വായത്തമായുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി കണ്ടു പിടിക്കേണ്ട ചുമതലയുള്ളതിനാൽ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ കൂലിനിരക്കു താരതമ്യേന കുറവാണ്. നഗരങ്ങളിൽ 300-ാം നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ 270-ാം റൂബിളുകളാണ്. അതിനാൽ അവിടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ട്. ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാഹളവും. എല്ലാവരുടേയും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എന്തുജോലി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുവാൻ അവകാശമില്ല. പറയുന്ന ജോലിചെയ്ത് അനുസരിക്കുക; അത്രതന്നെ. അയാൾക്ക് വോട്ടിംഗിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അയാൾ സ്വതന്ത്രനല്ലെന്നുള്ളതാണ് നഗ്നമായ പരമാർത്ഥം. ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ അയാൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ആഹാരത്തിനുള്ള അയാളുടെ അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പട്ടിണികിടക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.

തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന പിശാചുബാധയൊഴി
ച്ചാൽ മറ്റെല്ലാതരത്തിലും അമേരിക്ക മുകൾത്തട്ടിലാണ്.
റഷ്യമാത്രം അമേരിക്കയുടെ തോളുതമ്മി അടുത്തുവരുന്നു
ണ്ട്. സാക്ഷരതത്തിൽ അമേരിക്ക വളരെയേറെ പു
രോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തുള്ള എന്തിനെപ്പറ്റിയും എ
ഴുതുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടുത്തെ സാഹിത്യകാര
ന്മാർക്കുള്ളപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ സ്തുതിപാഠകന്മാർ
അയിരിക്കണം റഷ്യയിലെ എഴുത്തുകാരെന്നവർ വി
ശ്വസിക്കുന്നു. അതിനു വഴങ്ങാത്ത അതുല്യപ്രതിഭനായ
പാസ്റ്റർ നാക്കിനുപോലും അംഗീകരണം നല്ലവാൻ അ
വർ വിസമ്മതിച്ചു. സംഗീതം, പെയിന്റിംഗ്, കല
കൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ഇതു ബാധകമാണ്. ലോ
കത്തിലെ ഏതു സാഹിത്യകൃതികളും അത് ഷേക്സ്പീ
യരുടേതാകാട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യമാവട്ടെ, ഇന്ത്യയി
ലേയും ചൈനയിലേയും സാഹിത്യകൃതികളാവട്ടെ, വാ
യിച്ചാസ്വദിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബൗ
ഡൻപട്ട “ഏഷ്യാറ്റിക് റഷ്യ” എന്ന തന്റെ റേഡിയോ
പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
നൂറിനു് അഞ്ചുപേർ മാത്രമേ കലാലയവിദ്യാഭ്യാസം
ചെയ്യാറുള്ളൂ. എന്ന്. റഷ്യയിൽ മൂപ്പതും അമേരിക്ക
യിൽ 35 മുതൽ 40 വരെയും ഉണ്ട്.

ഇന്നു ലോകം രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ചേരികളിൽ നില്ക്കു
കയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുരാജ്യങ്ങളായ റഷ്യ, ചൈന,
സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ, ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് ഇവർ
ഒരുവശത്തും, മറുവശത്തു് കാനഡ, ആസ്ത്രേലിയ, പെ
സ്റ്റ് ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, യു. കെ. യു. എസ്. എ, തുടങ്ങിയ
ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളും ആണ്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഏതു
ചേരിയിൽ ചേരണമെന്നറിയാതെ അമ്പരന്നു നില്ക്കുക
യാണ്. ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയിലേയും തെക്കെഅമേരിക്കയും

ക്കയിലേയും വികസിതരാജ്യങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിലാ
 ണ്. രണ്ടുശക്തികളിലും ധാരാളം നല്ലവശങ്ങളുള്ളതി
 നാൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
 സ്വാതന്ത്ര്യം സുരക്ഷ ഇതിൽ ഒന്നാണ് തെരഞ്ഞെടു
 കേണ്ടത്. ആധുനിക ജനാധിപത്യങ്ങൾ വ്യവസായ
 വൽകൃതവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന
 തുമാണെങ്കിലും തൊഴിലിന് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നതിൽ
 അവർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സാധാരണ
 മനുഷ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുൾപ്പെട്ടവരിയായി ഭക്ഷണത്തിൽ
 തല്പരനാകുകയാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുരാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ
 ണെ നിർദ്വീര്യമാക്കി. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ചരിത്ര
 ത്തിലൂടെ ഒരു വിഹഗവീക്ഷണം നടത്തിയാൽ മനുഷ്യ
 ത്വം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടിയ കഥകൾ നമു
 ക്കറിയാം. തന്മൂലം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത്ര സുസാ
 ധ്യമല്ലതന്നെ. പുരോഗതിയുടെ പാത വെട്ടിത്തെളി
 യ്ക്കുന്നതിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽക്കൂടി നമുക്കത് സ്വാഗ
 താർഹമാണ്. അതിന്റെ കാരണക്കാരെ നാം ആദ
 രിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. പരിപൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം
 ഹിന്ദുജാതിവ്യവസ്ഥയെപ്പോലെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ
 സൃഷ്ടിക്ക് കളം ഒരുക്കം. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതി
 ക്കെതിരായുള്ള സമരത്തിലാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ
 നിലനില്പ്. അതിലവർ വിജയിച്ചാൽ പിന്നെ ജന
 നംമുതൽ മരണംവരെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആസൂത്ര
 ണംചെയ്യുന്ന ഒരു സർവാധികാരസർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ
 ചലനാത്മകത്വം നശിച്ചു ചുരുങ്ങുക കിടക്കുന്ന ഒരു
 സാമൂഹികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ താണുപോകും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. സു
 രക്ഷിതത്വം ആത്യാവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി സ്വാ
 തന്ത്ര്യത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് ത്യജിക്കുവാനും നാം തയ്യാ

റാൺ. എങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യവും വിലപ്പെട്ടതാണ്. അത് നമ്മുടെ ശ്വാസവാധുവിൽക്കൂടിയും ഉണ്ട്. അസംതൃപ്തിയോടു കൂട്ടുചേർന്നാണെങ്കിലും പുരോഗതിയുള്ള പ്രേരണ അതു നല്കുന്നു. രണ്ടും തുല്യാനുപാതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ലെന്നു ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നു. കുറച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവശ്യമായ സുരക്ഷിതത്വവും ഒരു പക്ഷേ സാധിച്ചേക്കും, കമ്മ്യൂണിസം ഒരു പ്രത്യേകനരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതു ബലാൽക്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എവിടെ എന്തുജോലി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഗവണ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ ആജ്ഞകളെയും, എന്തുശമ്പളം തരും, എവിടെ താമസിക്കും തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ സർവ്വമാ അംഗീകരിച്ചാൽ ആഹാരം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യജനാധിപത്യരാഷ്ട്രങ്ങളാവട്ടെ, ജോലിക്കുവേണ്ടി യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വവും നല്കുന്നില്ല. ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥക്ക് ഒരു പരിഹാരമെന്നവണ്ണം തൊഴിലില്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 'പകത്തുകൊടുക്കുന്ന' ഒരേർപ്പാടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യസേവനവും രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലും തുല്യമായി മെച്ചമാണ്. അമേരിക്കയിൽ എല്ലാവരും വിപകൂട്ടതലാണ്. റഷ്യയിൽ പലതും സൗജന്യമാണ്. അമേരിക്കയിലെ വരുമാനം വളരെ കൂടുതലാകയാൽ ആളുകൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൂടിയ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേസമയത്തു വിലകൊടുക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ "ദി മേക്കിംഗ്സ് ഓഫ് എജസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി" (ഒരു നീതിസമുദായത്തിന്റെ നിർമ്മാണഘടകങ്ങൾ) എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ ചെസ്റ്റർ ബൗൾസ് സ്വകാര്യനിവൃ്ഹണങ്ങളു

ടെ (Private management) അമിതസാധ്യതകളെ
 ക്കുറിച്ച് പൊക്കിപറയുന്നില്ല. കൂടാതെ ഇന്ത്യയെപ്പോ
 ലെയുള്ള വികസിച്ഛവരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ
 അപകട സാധ്യതകളിലുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി അദ്ദേ
 ഹം സഭയെയും പറയുന്നു. “സ്വകാര്യപരിശ്രമങ്ങളു
 ടെ നിർമ്മാണാത്മകമായ വശങ്ങളെ അതിന്റെ ആധി
 കൃത്തേ ഭയന്നു വേണ്ടെന്നു വെച്ചുകൂടാ. ഉത്തരവാദി
 ഗ്രഥമുള്ള തുടക്കത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതെ അതിന്റെ
 അമിതവശങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മാർഗ്ഗ
 ങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഒരു വികസിതരാജ്യത്തിന്റെ
 കർത്തവ്യം”. അദ്ദേഹം ഉചിതമായ ഒരു സമുദായത്തെ
 പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു രാഷ്ട്രം ലഘുലേഖ ഒരു
 പുതിയ സമുദായത്തെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.
 തീർച്ചയായും കമ്മ്യൂണിസം പുതിയതാണ്. ഒറ്റരാത്രി
 കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ രീതികൾ മാറ്റുവാനായാൽ ക
 മ്യൂണിസം വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യർ ഒരിക്ക
 ലും ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെ ജോലിചെയ്യുകയില്ലെന്നു മാ
 ത്രമല്ല ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്നേഹ
 ഗായകന്മാരായിത്തീരുകയും ഇല്ല. സാറിസ്റ്റോഷ്യയിലേ
 ്പോലെതന്നെ രാഷ്ട്രക്കാർ ഇന്നും ദേശീയവാദികളും
 സാമ്രാജ്യവാദികളും ആണ്. സമീപരാജ്യങ്ങളെ വിഴി
 ങ്ങുന്നതിലാണ് ചൈനയുടെ മനുഷ്യസ്നേഹം സ്ഥിതി
 ചെയ്യുന്നത്. ആട്ടിൻപററങ്ങളേയോ സസ്യവൃഗങ്ങളേ
 യോക്കാൾ മെച്ചമായി അവർ അവരെ കണക്കാക്കുന്നു
 മില്ല. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നു
 കൊണ്ട് സമുദായത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനും ഗവണ്മെ
 ന്റുകളെ നയിക്കുവാനും സാധിക്കുമെങ്കിലും ഒരു ഗവ
 ണ്മെന്റിനും മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ മാറ്റുവാനാവില്ല

ഇന്ത്യയുടെ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശം

1947 ൽ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി തീർന്നതോടെ ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പുതിയ ശക്തിയുടെ ആവിർഭാവം ഉണ്ടായി. അത് ഏഷ്യയിലെയോ ആഫ്രിക്കയിലെയോ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുകയും ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചേറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്വത്തെ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു ഗവണ്മെന്റായി തുടരാൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. അതുപോലെ റഷ്യയുടെ കാലടികളെ പിൻതുടരുവാനും അവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. രണ്ട് പാളയങ്ങളിൽ പെട്ടവരായും അവർ വശീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൽ അതഭ്യുതത്തിനു വകാശമില്ല. 'മഹത്തായ ഉണർവ്' എന്ന ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉപന്യാസത്തിൽ ജോൺ സ്റ്റാററ്റ് ചി എഴുതി, ഇന്നു ലോകത്തുള്ളതിൽ സ്വന്തതീതമാനമെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു'.

പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ ആശയ ഗതികളുടെ ഇടയിൽ വെച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശത്തിലേക്കു കടക്കും മുൻപു, ഇന്ത്യയുടെ മുൻപിൽ തുറന്നു തിരിക്കുന്ന മൂന്നാമതൊരു മാറ്റത്തെ പറ്റി അല്പമൊന്നു ചിന്തിക്കാം. രണ്ടു പാശ്ചാത്യശക്തികളോടും വളരെ കുറച്ചുമാത്രം സാമ്യതയുള്ള ഗാന്ധിയൻ തത്വസംഹിതയിലുള്ള ജീവിതമർഗ്ഗമാണിത്. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേമിയായ ഗാന്ധിജിക്ക് ഭീമാകാരവും സമുദായവുമായ പാശ്ചാത്യരാഷ്ട്രങ്ങളോടു പൂർണ്ണമായ എതിർപ്പായിരുന്നു. വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ശാഖയിൽ പൊട്ടിമുളച്ചു വന്ന വിസ്തൃതമായ പട്ടണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ വശീകരിച്ചിരുന്നില്ല. പുരാതന ഭാരതത്തിലെ സ്വയം പര്യാപ്തവും സ്വയം ഭരണാധിഷ്ഠിതവുമായ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത്.

പ്രധാനമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അയൽക്കാരെ ആശ്രയിക്കാത്തതും എന്നാൽ ആശ്രയത്വം ഒരാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും അന്യോന്യം ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ ഒരു പരിപൂർണ്ണ റിപ്പബ്ലിക്കായിരിക്കണം ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്നതാണ് എന്റെ സങ്കല്പം. ഇപ്രകാരം സ്വന്തം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിളയിക്കുകയും വസ്തുക്കൾക്കാവശ്യമായ പരുത്തി വളത്തുകയും ആയിരിക്കണം ഒരു ഗ്രാമീണന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി. കന്നുകാലികൾക്ക് പ്രത്യേകം മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രായമായവർക്ക് വിശ്രമിച്ചുപിടിക്കുവാനും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുവാനുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വേണം. കൂടുതൽ കൃഷിഭൂമി ലഭ്യമാണെങ്കിൽ കഞ്ചാവു, പുകയില, അവിൻ എന്നിവ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്രദമായ നാണ്യവിളകൾ (Money Crops) കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇത് മനഃപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച ഒരു പൂർവ്വകാല ധനതത്വ ശാസ്ത്രമാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശിയും ബ്രിട്ടനോടുള്ള സമരത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകനും അവരുടേതായ മാറ്റത്തിൽ ചരിക്കുകയും പാശ്ചാത്യമാതൃകയിൽ വലുതും സുശക്തവുമായ ഒരിന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ജാഗരൂകരാവുകയും ചെയ്തതിൽ അത്ഭുതത്തിനവകാശമില്ല, ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവകാരിയെന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധിജി ഗണനീയമായ ബുദ്ധി കൂർത്ത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന യന്ത്രങ്ങളെയും മിശ്രിതമായ വ്യവസായസംഘടനകളെയും ഉന്മേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ദേശ വിശേഷത്തെയും പറ്റി ബോധമുള്ളവരായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യവിട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ സ്ഥാനം കയ്യേൽക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിലക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. അതിനാൽ ഗാന്ധിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നിർബുദ്ധമായി ഇന്ത്യക്ക് നിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നു, വിജയമുളർത്തിൽ തഴയപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നേതാവ് അദ്ദേഹമല്ല. വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിലിന്റെ അവസ്ഥയും അതു തന്നെയായിരുന്നു. മദ്യനിരോധനത്തെപ്പോലെ, ധാർമികബോധനത്തിനും ഖജനാവിനും പ്രയോജനമില്ലാത്ത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പ്രിയപ്പെട്ട ആദർശങ്ങൾ ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് അധീശത്വത്തിനെതിരെ ചക്രക്ക് ഗാന്ധിജി നൽകിയ പ്രാധാന്യത്തിനു യൗനിക പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അത് നിവർത്തിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്. യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വ്യവസായിക അസ്ഥാനസ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വരാം. വീട്ടു പണിചെയ്ത് ഒരുവൻ മനസ്സു മടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്

വരാം. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തെ പിന്നോക്കം
 തിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. പാശ്ചാത്യ രീതിയിൽ വ്യാവ
 സായിക പുരോഗതിക്കുള്ള അവളുടെ അവകാശങ്ങളെ
 വിട്ടുകളയുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഇന്ത്യക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടാ.
 വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനെതിരായി ഗാന്ധിജി പറ
 ഞ്ഞതെല്ലാം ആത്മാർത്ഥതയോടെക്കൂടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ
 പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിനെ തന്റെ അനന്ത
 രാവകാശിയായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുക എന്ന വമ്പി
 ച്ച വിഡ്ഢിത്തം അദ്ദേഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു. നെഹ്രു
 പാശ്ചാത്യ സൂപ്പർട്രെയ്ഡും പാശ്ചാത്യസാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവു
 മായി ബാധവത്തിലേർപ്പെട്ടവനും പാശ്ചാത്യ വീക്ഷ
 ണം ഉള്ളവനും ആയിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാമാ
 യിരുന്നു. ജനാധിപത്യവും കമ്മ്യൂണിസവും എന്ന രണ്ടു
 വിരുദ്ധ അഭിർശങ്ങളിൽ ഏതൊന്നാണ് തെരഞ്ഞെടു
 കേണ്ടതെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്താൻ നെഹ്രുവിനു കഴി
 ഞ്ഞില്ല. ഹാരോയിലെയും കോബ്രിഡ്ജിലെയും വിദ്യാ
 ർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യജനാ
 ധിപത്യവുമായി ബാധവും പുലർത്തി. ഏതൊരു ഇംഗ്ലീ
 ഷുകാരനെയും പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യഭാഹം അദ്ദേഹത്തിൽ
 ശക്തിമത്തായിരുന്നു. ഭാഗ്യത്താലോ ദൗർഭാഗ്യത്താലോ
 അദ്ദേഹം കാരാഗൃഹത്തിൽ പാർക്കുകയും അതിൽ ന്യ
 ന്നം ഒരു പുതിയ ആവേശം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.
 റഷ്യൻ സന്ദർശനാനന്തരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക
 വ്യവസ്ഥിതിയിലും അവളുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക
 ളിലും ആകർഷിതനായി. ഫലമോ, സാമ്പത്തിക ശാ
 സ്ത്രത്തിൽ മിശ്രിത ആയ വ്യവസ്ഥിതിവേണ്ടി നിലകൊള്ളു
 കയും വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന ഉടമാവ
 കാശ(State ownership) ത്തിന് തുടക്കം നൽകുകയും
 ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേരി ചേരാനയമാണ് ഉത്തമ

മെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങളുടെ ഫലത്തെപ്പറ്റി വിലയിരുത്തുവാൻ ഇനിയും കാലങ്ങൾ പിടിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ ജോൺ സ്റ്റാച്ചി സമ്മുഷ്ടനാണ്. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഓട്ടത്തെ ആമയും മുയലും തമ്മിലുള്ള ഓട്ടമായി അദ്ദേഹം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആമ വിജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. മഹത്തായ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ദേശീയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുവാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഗുണ നിഷ്പ്പയത്തിൽ ഇന്ത്യാക്കാർ തന്നെ വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സോഷ്യലിസ്റ്റും ആസൂത്രണവും സ്വകാര്യമേഖലയും സഹവർത്തിത്വത്തിലാണെങ്കിലും സ്വകാര്യമേഖല ഡെമോക്രസിയുടെ വാളിന്റെ കീഴെയാണ്. മുതലാളികൾ കഴിവില്ലാത്തവരും സത്യസന്ധത വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്തവരും ആണെന്നും അവരുടെ ആദായ കൊതി പട്ടിണി പാവങ്ങളായ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ഉള്ള ഒരു മുൻവിധി നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ മുതലാളിമാർ കോൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടി ഫണ്ടുകൾക്കുവേണ്ടി കയ്യയച്ച സംഭാവന ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ട് അവർ ഉല്പർഷപ്പെടുന്നുവെന്നും തന്മൂലം ധനികർ കൂടുതൽ ധനികരായും ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരായും തീരുന്നതിനു കളം ഒരുക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പരാതിപ്പെടാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമേഖല അർഹിക്കുന്ന ലാഭവിതം നൽകുന്നില്ലെന്നതും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖേദകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പൊതുമേഖലയിലെ ന്യൂനമായ വരുമാനം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലെ വരു

മാനവുമായി മോശമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പൊതു മേഖലകൾ പൊതു മുതൽകൊണ്ട് ആർഭാട പൂർവ്വം നടത്തുന്നതിനാൽ മിതവ്യയത്തോടോ കഴിവുറ്റ നടത്തിപ്പിനോടോ നീതിപൂർവ്വതയുണ്ടല്ല. ഇതിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ കണ്ടേക്കാം. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസൂത്രണം അത്ര നിസ്സാരമല്ല. അതിന്റെ പുറകിൽ പരിചയകുറവുണ്ട്. സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവ പിശകുള്ളതും വഴി തെറ്റിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ഫലമോ ലക്ഷ്യം പിടികിട്ടാത്തത്ര ദുരന്തമായിരിക്കും, ഉന്നതതലത്തിലെ അഴിമതികളെപ്പറ്റി കണക്കില്ലാത്ത പരാതികളുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കമ്മറ്റികളെ നിയമിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് നിർബന്ധിതമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമന്ത്രി ശുപാർശ ചെയ്യുക പോലും ഉണ്ടായി. രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഴിമതികളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജിവെച്ചു കളയുമെന്ന്.

ആസൂത്രണത്തിന്റെയും വൻതോതിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഫലം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും രണ്ടു ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും, വലിയ തോതിൽ കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ദുഷിച്ച വിദേശ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ നികുതികൾ ഇന്ന് ഈ ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വലിയ മന്ത്രിസഭകളെക്കാൾ വളരെയേറെ മെച്ചപ്പെട്ടതും കഴിവുറ്റതുമായ ഭരണമായിരുന്നു, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ ചെറിയ കാര്യ നിർവ്വഹണസമിതി (Executive Council) യുടേത് പാർകിൻസൺ (Parkinson) ന്റെ നിയമം പരിപൂർണ്ണമായും നടപ്പിൽ വന്നു. കൂടുതൽ ഓഫീസറുമാർ കറച്ചു ജോലി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാസൂത്രണത്തോടുള്ള അ

ത്യാനക്തി മൂലം കൃഷിയെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം
 അനർഹമായി വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നൽകുക
 എന്ന റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും അതേ തെറ്റുകൾ
 തന്നെ ആവർത്തിച്ചു. ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷികരാജ്യമായിരുന്നിട്ടുകൂടി വലിയ വില കൊടുത്ത് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ
 ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കു താണു. ഭാവി
 യിലെ പൗരന്മാരും ഭാവി വിധാതാക്കളും ആയിത്തീരേ
 ണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്താനത്തിലൂടെ
 ഉടലെടുത്ത അച്ചടക്കമില്ലായ്മ നമ്മുടെ കലാലയ ജീവി
 തത്തിൽ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ കലർത്തുന്നു. ദീവിതത്തോളം
 വലുപ്പം ഉണ്ടെന്നുറപ്പോൾ, ആജ്ഞാഹരി ദേശീയ വരുമാ
 നും കുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായും സന്തോഷത്തി
 ന്നിട നല്ലതല്ല. ഡോക്ടർമാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തുടങ്ങി
 യ കഴിവുറ്റ പലരും ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഇൻഡ്യയോ
 ട് എന്നത്തേക്കുമായി യാത്രപറഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ട്, അമേരി
 ക്കാതുടങ്ങിയ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ആസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചി
 ട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ പണം വ
 ഉരെയേറെ ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ
 ബുദ്ധിയുടെ ഒഴുകിപ്പോക്ക് ഒരു തീരാനഷ്ടമാണ്. ഇ
 തിലൊക്കെ വേദനാജനകമായ മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യക്കു വെ
 ളിയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യ
 ൂത്തിൽ മനംപുരട്ടുന്ന മാതിരി ഭാവികുന്നു എന്നതാണ്.
 നായ്പാൾ എഴുതിയ 'ഇരുട്ടിന്റെ ഇടം' (An area of
 darkness) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്കിതിനെപ്പറ്റി കാ
 ണാം. ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ടിനിഡാഡിൽ പോയി ആ
 സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച ഒരാളുടെ പൗത്രനാണ് ഒരു വെ
 സ്റ്റിൻഡൻ നോവലിസ്റ്റായ അദ്ദേഹം. സ്വരാജ്യസ്നേ
 ഹത്തോടും ഉൽക്കണ്ഠയോടും കൂടി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് അ
 ദ്ദേഹം യാതൊരു മിഥ്യാഭ്രമവും കൂടാതെയാണ് മടങ്ങി
 യത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണ

കൾ നമുക്കു അഭിമാനിക്കത്തക്കതല്ല. ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് കാതറൈൻ മേയോ എഴുതിയ ‘മദർ ഇന്ത്യ’യിൽ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള ചില സത്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിൽവെച്ചു ഉത്തമന്മാരാണെന്നു ഭാവിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആ സ്വയം സതുഷ്ടിയേയും “നിങ്ങളേക്കാൾ പരിശുദ്ധന്മാരാണെന്ന” ആ ചിന്താഗതിയേയും ഒന്നു പിടിച്ചു കലുക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

നായ്പാൾ ഇന്ത്യയെ “വലിയൊരു മറുപുറം”യോടു ഉപമിക്കുന്നു. ജോതിഷി “ഒരു ‘കളവും, കവടിയും കൊണ്ട്’ മംഗളകരമായ സമയം നോക്കിയേ” ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുള്ളൂ. എന്ന വികടബുദ്ധിയോടുകൂടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഒരു ഇന്ത്യാക്കാർ എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. ജാത്യാചാരം “ദയയില്ലായ്മയിലേക്കും കഴിവു കേടിലേക്കും രാജ്യവിഭജനത്തിലേക്കും അങ്ങനെ വിഭജനം ദുർബ്ബലതയിലേക്കും ദുർബ്ബലത വിദേശഭരണത്തിലേക്കും നയിച്ചു”. അത് ഇന്ത്യയെ, “ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെറുകുടിലാക്കി” മാറ്റി. “ഇന്നലെ മുഗളന്മാരുടെ ശബ്ദാനുസ്മരണയായിരുന്നെങ്കിൽ നാളെ അമേരിക്കക്കാരുടെയോ റഷ്യാക്കാരുടെയോ ആരുടേതായിരിക്കുമെന്ന് ആക്കറിയാം.”

ഇന്ത്യയിലും ചില ഇന്ത്യാക്കാർ താരതമ്യേന അവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗുണവും കാണാത്തവരുണ്ട്. അവർ സ്വരാജ്യസ്നേഹികളും തങ്ങളുലാവുംവിധം സേവനതല്പരരും ആകയാൽ അവരിൽനിന്നും ഒരു ദ്രോഹവും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഒരു വലിയവിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ട്, കഴിഞ്ഞുപോയ നല്ലകാലത്തെ പ്രശസ്തിയേപ്പറ്റി ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരായി ഒരു വിദേശീയസഞ്ചാരി കഴിഞ്ഞ നൂ

റാണ്ടിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു. “ഒരിന്ത്യക്കാരനെ തൊട്ടാൽ അയാൾ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസറുടെ പതിനേഴു വാല്യങ്ങൾ ചർച്ചിക്കുന്നതാണ്”. ഇത് പെരുപ്പിച്ചു പറയാനാണ് സ്പഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ “ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവന്നനായ ഫിന്റവിനെ തൊട്ടാൽ ടൺ കണക്കിന് ഉപനിഷത്തുകളും ഗീതയും അയാൾ ചർച്ചിക്കും” എന്നു പറയുന്നതിൽ നേരുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരവസ്ഥ നാം പറയുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ലെന്നുള്ളതാണ്. നാം നമ്മുടെ ദേശീയ പൈതൃകത്വത്തോടൊപ്പം ലോകസംസ്കാരത്തിന്റെ സന്ദേശവും അർനോൾഡ് ടോയിൻബി വാഗ്ദാനത്തോടെ പറയുന്ന ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപാടും ഒന്നാകെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക.

“നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോലെ പാശ്ചാത്യരായി ജീവിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. അവർ കൺഫ്യൂഷ്യസിന്റെയും ലാഓയുടെയും പ്ലേറ്റോയുടെയും പ്ലേറ്റോറിനസിന്റെയും അനന്തരാവകാശികളാവാൻ പോവുകയാണ്. അവർ ഗൗതമബുദ്ധന്റെയും ദ്രോതർണ്ണസായുടേയും ഹേതുകൃഷ്ണവിന്റെയും സൊറാത്സ്തായുടെയും മഹമ്മദിന്റെയും എലിജയുടെയും എലിശായുടെയും പീറ്റാറിന്റെയും പോളിന്റെയും അനന്തരാവകാശികൾ ആയിരിക്കും; അവർ ശങ്കരന്റെയും രാമാനുജന്റെയും ക്കളമൻറിന്റെയും ഒറിജന്റെയും ഇബ്നികല്ലാധിന്റെയും ബോസ്സെയുടെയും ഗാന്ധിയുടെയും ലെസിന്റെയും സുന്യാത്സെന്നിന്റെയും, ക്രോവെല്ലിന്റെയും ജോജ്ജ്വാഷിംഗ് ഡന്റെയും മസീനിയുടേയും അനന്തരാവകാശികളാകുവാൻ പോവുകയാണ്.”

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ കണ്ണമടച്ചു വിശ്വസിച്ചതിനാൽ ധാർമികമൂല്യങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസരാഹിത്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. നാം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുള്ള മതേതരത്വത്തെപ്പറ്റി അഭിമാനപൂർവ്വം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഒരു മതത്തിനും സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രത്യേക അനുകൂലം കൂടാതെ എല്ലാ മതങ്ങളോടുമുള്ള സഹിഷ്ണുതാഭാവമാണ് നാം അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മതേതരത്വം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മതവിശ്വാസരാഹിത്യം സർവ്വദോഷത്തിന്റെയും നിദാനമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. 'SECULAR' (മതേതരത്വം) എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം 'പ്രാപഞ്ചികമായ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു സംബന്ധമായ മതേതരത്വം പരിശുദ്ധമോ അത്മീയമോ, വിശുദ്ധമോ അല്ലാത്തത്' താല്പര്യം എന്നെല്ലാമാണ്. ഇത് നിഘണ്ടുവിലെ അർത്ഥമാണ്. അതുതന്നെ അതിനുവേണ്ടി സംസാരിച്ചുകൊള്ളാം. ഇൻഡ്യയുടെ അത്മാവിനെപ്പറ്റി കാറൽമാർക്സിനോ ലെനിനോ അറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഷെപർഡ് സറിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരുന്നേനെ. ഏതു രാജ്യത്തിലും ഏതു തലമുറയിലും പെട്ട എല്ലാവരെക്കാളും പ്രഗത്ഭനും മഹാനുമായിരുന്ന ഷെപർഡ് സർ വിവേകപൂർവ്വം പറഞ്ഞിരുന്നു. 'നമ്മുടെ തലമുറക്ക് അഭിമാനിക്കത്തക്ക പല നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല'.

ഇന്ന് ഇൻഡ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം 20 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടുവെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ജനനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈറ്റുനേരവു് അനുഭവിക്കുകയാണ്. നാം ഒരു

പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ, മഹത്തായ ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മിതിക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിന് അവളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആത്മീയ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പലതും സഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പല വലിയ മതങ്ങളുടെയും തറവാടാണെന്നതിനും, സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു മുൻപ് പേർഷ്യയിലെ സൊറാഷ്ട്രീയൻസിനും (Zorastrians) നമ്മുടെ തലമുറയിൽ ടിബറ്റിലെ ദലായ്‌ലാമാക്കും അഭയം നൽകിയതിനും ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നാം അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടതാണ്, വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരണികൾ പറയുന്നത് നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ നാം ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാത്മർത്ഥ്യുടെയും നമുക്കു ഇന്ത്യയോടുള്ള കൂറിന്റെയും ഉരക്കല്ലായി നിലകൊള്ളുന്നത്.

DEMOCRACY AND SOCIETY

By

Prof. A. R. WADIA

രാഷ്ട്രീയ — സാമൂഹിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ
നല്ല പഠിച്ചു പാണ്ഡിത്യവും നേടുകയും പല
നിലപാടുകളിൽനിന്നും രാജ്യസേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പത്മഭൂഷൺ ശ്രീ. എ. ആർ.
വാഡിയ ജനാധിപത്യത്തെയും ഇന്ത്യയിൽ അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗതിവിഗതികളെയും ജനാധിപത്യതത്വങ്ങളുടെ ഭൂഷ്ഠപ്രയോഗത്താൽ വന്നുചേരുന്ന ദോഷങ്ങളെയുംകുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വിശ്വപരമി-അണ്ണാ മലൈ സർവ്വകലാശാലകളിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് നൽകിയ ചില പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

വിവർത്തനം:

എം. കുഴിതടത്തിൽ.

പ്രസാധനം:

വീനസ് പ്രസ്സ് & ബുക്ക് ഡിപ്പോ,
കോന്നി.