

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. 1005

Acc. No. 3000

Author

Title

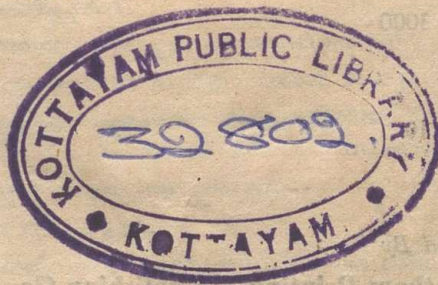
1066

32802

ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയും തത്വങ്ങളും

എൽ. മിനിയേവ്

പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്
H. O. തിരുവനന്തപുരം-14.

MALAYALAM

335

**“SASTHRIYA SOCIALISATHINTAY
ULPATHIYUM THATHUVANGALUM”**

**(ORIGIN AND PRINCIPLES OF
SCIENTIFIC SOCIALISM)**

By
MINAYEV

Translated By
**ERRAVANGARA GOPALAKURUP
P. N. CHANDRASHEKARANUNNITHAN**

1967 Jan.

Copies: 3000

Price: 3.10

Published By
**Prabhatham Printing & Publishing Co. (P) Ltd.
H. O. TRIVANDRUM-14.**

Printed at
**BHASKARA PRINTING WORKS
EAST THAMPANOR, TRIVANDRUM-1**

ഉള്ളടക്കം

		പുറം
	അവതാരിക	v
I	സുവർണ്ണയുഗത്തിന്റെ ക്രൈതിഹ്യം	1
II	ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആശയപരമായ മൂന്നുപാധികൾ	8
	ആദ്യകാലത്തെ സാങ്കല്പികസോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ	8
	18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹുബുതത്വചിന്തകന്മാർ	10
	സാർവ്വത്രിക സമത്വത്തിന്റെ നായകന്മാർ	12
	മാർക്സിസത്തിന്റെ പ്രവേശനമാനങ്ങൾ	16
	19-ാം ശതകത്തിന്റെ പൂർവ്വഘട്ടത്തിലെ ജർമ്മൻ തത്വശാസ്ത്രം	17
	ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ ധനശാസ്ത്രം	19
	ബുഷ്യാചിന്തയുടെ പരിമിതികൾ	21
	മഹാനാരായ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ	23
	ചരിത്രത്തിൽ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സ്ഥാനം	38
	പെറ്റിബുർഷ്യാ സോഷ്യലിസം	42
III	ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസം: തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ദൈത്യത്തെപ്പറ്റി	59
	മാർക്സ്, എംഗൽസ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ	60
	തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ദൈത്യം	62
	തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യസ്വഭാവം	70
	ഒരു വിപ്ലവപ്പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യകത	74
IV	സോഷ്യലിസം വിപ്ലവം	86
	മാർക്സ്, എംഗൽസ്. ഒരു സോഷ്യലിസം വിപ്ലവത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി	86
	സോഷ്യലിസം വിപ്ലവത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം	88
	ലേനിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നു	88
	സോഷ്യലിസം വിപ്ലവത്തെ സമീപിക്കുകയും പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ?	95
V	സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും സിദ്ധാന്തം	101

മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം 101

കരു. പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകത 101

തൊഴിലാളിവാർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം 103

സോഷ്യലിസം ഓരോ വിപ്ലവത്തിന്റെയും സോഷ്യലിസം നിർമ്മാണത്തിന്റെയും സാമാന്യനിയമങ്ങൾ 111

മുതലാളിത്തത്തിനുമുമ്പുള്ള ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളെ മാറ്റി സോഷ്യലിസം ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ 119

സോഷ്യലിസം സമുദായം 130

കമ്മ്യൂണിസം സമുദായത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാവങ്ങൾ 130

സോഷ്യലിസത്തിൽ കീഴിൽ സാമൂഹ്യ സ്വത്തുടമ 134

സോഷ്യലിസം ഉല്പാദനത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം 136

സോഷ്യലിസം ഉയർന്നതരത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമുദായമാണ്. 137

സോഷ്യലിസത്തിൽ കീഴിലെ അലുപാനം 141

സോഷ്യലിസത്തിൽ കീഴിലെ വിതരണം 143

സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സമുദായം 147

സോഷ്യലിസം ജനാധിപത്യം 151

മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഭരണകൂടം 154

സോഷ്യലിസവും വ്യക്തിയും 157

നവീന സമുദായവികാസത്തിന്റെ പ്രേരകശക്തികൾ 160

കമ്മ്യൂണിസം സമുദായം 164

സോഷ്യലിസത്തിൽനിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 165

കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഭൗതികവും സാങ്കേതികവുമായ അടിത്തറ 168

ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ 172

കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ കീഴിലെ അലുപാനം 177

കാരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമനുസരിച്ച് 179

കമ്മ്യൂണിസം സ്വത്തുടമ 182

വർഗ്ഗരഹിത സമുദായം 184

കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ കീഴിൽ സ്വയംഭരണം 186

പുതിയ മനുഷ്യന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം 188

വ്യക്തിയുടെ സർവ്വതോമുഖമായ വളർച്ച 190

അവതാരിക

ചുഷണംകൊണ്ടും ദാരിദ്ര്യംകൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ ഒരു സ്വതന്ത്രവും സുഖസന്ദൃഷ്ട്യുമായ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആഗ്രഹിച്ചു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ മർദ്ദിക്കുകയും അടിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാതെ, എല്ലാവരും തുല്യമായ അവകാശങ്ങളനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാ സമ്പത്തും മനുഷ്യാധ്യാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും അതുണ്ടാക്കിയ അധ്യാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുതന്നെ ലഭിക്കുന്നതും ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയുള്ളതുമായ ദിനം വന്നുചേരമെന്നുവരാശിച്ചു.

ഈ സ്വപ്നം യഥാർത്ഥമാക്കുന്നതും കൂടുതൽ നല്ലൊരു ജീവിതം നേടുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്നു വളരെ കാലത്തേക്കു് ആരുംതന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസമാണിതിനന്തരം നൽകിയതു്. ഭാവിസമുദായത്തെ പറ്റിയുള്ള അലസസ്വപ്നത്തേക്കാൾ മെച്ചമല്ലാതിരുന്ന സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസത്തിനു പിന്നാലെയാണു ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസം ആവിർഭവിച്ചതു്. സമാധാനത്തിന്റേതും അധ്യാനത്തിന്റേതും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേതും സമത്വത്തിന്റേതുമായ ഒരു സമുദായത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള യുഗാന്തരങ്ങളിലെ ഹൃദയാഭിലാഷം കാറൽ മാർക്സ് (1818-1883) ഹ്രേഡറിക് എംഗൽസ് (1820-1895) വ്ളാഡിമിർ ഇലിച്ച് ലെനിൻ (1870-1924) എന്നിവർ ഒരു ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. അവർ അതിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം കാണിക്കുകയും പഴയലോകം നശിപ്പിച്ചു്, ഒരു പുതിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിപ്ലവ ശക്തികളേതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസം, സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെയും, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെയും ശാസ്ത്രമാകുന്നു. മാർക്സിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെയും സാമ്പത്തികസിദ്ധാന്തത്തിന്റെയും നിഗമനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, അതു വിമോചനസമരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിജ്ഞാനം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പാതരേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സോഷ്യലിസം ഒരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രം സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവം കൊണ്ടുപരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ജനങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മാർഗ്ഗദർശനത്തോടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മുതലാളിത്ത അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയുകയും സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം ജീവിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥമാണ്. രണ്ടാംലോക മഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവങ്ങൾ വീണ്ടും യൂറോപ്പിലേയും ഏഷ്യയിലേയും പല രാജ്യങ്ങളിലും വിജയം വരിച്ചു. ഇന്ന് അധികമധികം രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ചൂഷണത്തെ നിരാകരിക്കുകയും സോഷ്യലിസത്തിനനുക്രമമായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ മൂന്നുപാധികളുടെയും രൂപരേഖ നൽകുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളും ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ പ്രധാനതത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. (തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഭൗത്യം, സോഷ്യലി

സ്കന്ദവിപ്ലവം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം ഇവയെ
 ക്കരിച്ചുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങൾ). പുസ്തകത്തിന്റെ പരിമിതമായ
 വലിപ്പം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം പുതിയ സമുദായത്തി
 ന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പരിശോധനാ
 വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുതലാളിത്തത്തിനു മുമ്പുള്ള ഉല്പാദ
 നബന്ധങ്ങളെ മാറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ
 സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള
 ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം പ്രതിപാദി
 ക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം “സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസ
 ത്തിന്റെയും സിദ്ധാന്തം” എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടു
 ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

The first part of the paper is devoted to a general
 consideration of the problem. It is shown that the
 problem is equivalent to the problem of finding
 the minimum of a certain functional. This
 functional is defined as follows:

$$J(u) = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \int_{\Omega} f(x) u dx$$

where Ω is the domain of interest, ∇ is the gradient operator, and $f(x)$ is a given function. The minimum of this functional is attained at a function u which satisfies the boundary value problem

$$\Delta u = -f(x) \text{ in } \Omega, \quad u = 0 \text{ on } \partial\Omega$$

where Δ is the Laplace operator and $\partial\Omega$ is the boundary of Ω . The existence and uniqueness of the solution of this problem is guaranteed by the theory of elliptic partial differential equations.

I സുവർണ്ണയുഗത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം

എന്നേക്കുമായി മൺമറഞ്ഞുപോയെന്നു കരുതപ്പെട്ട ഒരു സുവർണ്ണയുഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കെട്ടുകഥകൾ ഒരു കാലത്തു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ ഭൃത്യരുടെയും ഹിംസയുടെയും വാഴ്ചയ്ക്കു വഴിമാറിക്കൊടുത്ത ഒരു സുഖജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പകഥ അടിമത്ത സമുദായത്തിലാണുതഭവിച്ചതു്; സമുദായത്തെ ശുഭവർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാനുള്ള ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ടു മർദ്ദകരം മർദ്ദിതരം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു് ആ സമുദായത്തിലാണു്.

ഭൂമിയിൽ അലപാനിക്കാതെ തന്നെ അവിടെ നിന്നു ആവശ്യമായതെല്ലാം ലഭിച്ചിരുന്ന (അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന) ആദിമ മനുഷ്യനെ അടിമത്തച്ചങ്ങലയിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ താല്പര്യപൂർവ്വം ചിത്രീകരിച്ചു. ആ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായ

നൈരാശ്യബോധത്തിൽ നിന്നാണു ഈ സ്വപ്നലോകം ആവിർഭവിച്ചതു്. തിരിച്ചുപോകാനുള്ള അഭിലാഷമാണിതുപ്രകടമാക്കിയതു്; എന്നാൽ അതസാധ്യമാണു്. കാരണം, മാനവചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി ഉയർച്ചയിലേക്കും വളർച്ചയിലേക്കുമാകുന്നു. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടെന്നപോലെ, സുഖസമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള തങ്ങളുടെ അഭിലാഷം ജനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിൽനിന്നു സങ്കല്പത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കു മാറി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. യാതൊരാൾക്കും വഴിയറിയാൻ വയ്യാത്തതിനാൽ ഒരതുഭയംകൊണ്ടല്ലാതെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത ആനന്ദരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ പ്രാചീനകാലത്തു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.

നഷ്ടപ്പെട്ടു പരദീസയെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പകഥ അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിലെയും പിന്നീടു ഫ്യൂഡലിസത്തിലെയും ആശയസംഹിതയുടെ ഭാഗമായിത്തീർന്നു. അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ചവിട്ടിത്താഴ്ന്നുപെട്ടവരും നിസ്സഹായരായിരുന്നെന്നാണിതു കാണിച്ചതു്; അസഹനീയമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾക്കെതിരായ നിസ്സബ്ദ പ്രതിഷേധത്തെയാണിതു പ്രതിഫലിപ്പിച്ചതു്.

“സുവർണ്ണയുഗ”ത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം ആവിർഭവിച്ച ആദ്യകാലത്തു ജനങ്ങൾ പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമരത്തിലെ വൈഷമ്യങ്ങൾകൊണ്ടു നഷ്ടപ്പെടതന്യരും തങ്ങളുടെ വിചിത്രവും അജ്ഞാതവുമായ പ്രാകൃതിക പരിതസ്ഥിതികളുടെ ഭയങ്കരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിസ്സഹായരായിരുന്നു.

പ്രാചീന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഏറെക്കുറെ ശരിയായ അറിവു ജനങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതോടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പദുദീസായുടെ ഐതിഹ്യം ദർബലമായിത്തീർന്നു.

രണ്ടായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പുതന്നെ ഗ്രീസിലെയും റോമിലെയും ഭൗതികവാദികളായ ചിന്തകന്മാർ വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ചില ധാരണകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹ്യവികാസത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുകയുചെയ്തു ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പു ഒന്നാംശതകത്തിലെ ഒരു റോമൻ കവിയും പണ്ഡിതനുമായ ലൂക്രീഷ്യസിന്റെ കൃതികളിൽ സമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴയതുകാണാം. താണജീവിതരൂപങ്ങളിൽനിന്നു ഉയർന്നതിലേക്കുള്ള സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന ആശയത്തിന്റെ വളരെ ലളിതമായ ആദ്യത്തെ ആവിഷ്കരണമാണതു്. സാമൂഹ്യവികാസത്തെ സംബന്ധിച്ച തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ, പ്രാചീനകാലത്തെ ഈ ഭൗതികവാദികളായ ചിന്തകന്മാർ "സുവർണ്ണയുഗ"ത്തിന്റെ കെട്ടുകഥയെ വിമർശിച്ചു. മനുഷ്യസമുദായം ഒരു നീണ്ടപാതകടന്നുപോന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഒട്ടുവളരെവിജ്ഞാനവും പ്രയോജനപ്രദമായ ധാരാളം അനുഭവങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാടത്തത്തിന്റെയും അപരിഷ്കൃതപത്തിന്റെയും കാലഘട്ടമായി ഭൂതകാലത്തെ നിരാകരിച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റി പ്രവചിക്കാൻ അവർ അപ്രാപ്തരായി

രുന്ന. കാരണം, അടിമത്തപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കുചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ അവരുടെ വീക്ഷണഗതി പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നു. സാമൂഹ്യവികാസത്തിന്റെ ഭാവഗതിയെപ്പറ്റി അവർക്കുതൊക്കെയും ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആശയവാദിയായ ഗ്രീക്കുതത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന പ്ലേറോ (ക്രി. മു 427-347) സ്വപ്നംകണ്ടത് അടിമയുടെമുകളുടെ വർഗ്ഗത്തിനുള്ളിൽ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി മാത്രമായിരുന്നു. അടിമകൾ, കൈവേലക്കാർ കൃഷിക്കാർ എന്നിവരുടേതായ ജനസംഖ്യയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചതേയില്ല.

സുവർണ്ണയുഗം ഭാവിയിലെ കാര്യമാണെന്നും ഭൂതകാലത്തേതല്ലെന്നും അതു വരാൻവേണ്ടി ഒരുത്തരും സംഭവിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയും അലൗകിക ശക്തികളെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുപകരം അതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും പുരോഗമനവാദികളായ ചിന്തകന്മാർ പറയാൻ കഴിഞ്ഞതു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷം മാത്രമാണ്.

മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ അല്പാനിക്ഷണ ജനങ്ങൾ അധികമധികം ദരിദ്രരായിത്തീരുന്നത്, ജനസംഖ്യയുടെ വർദ്ധനവിന്റെ തോതനുസരിച്ചു വിഭവങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രകൃതിക്കു കഴിയാത്തതിനാലാണെന്ന കൃത്രിമസിദ്ധാന്തത്തെ മാർക്സും ഏംഗൽസും ലെനിനും എതിരിടേണ്ടിവന്നു. മാൽത്തുഡുനാർ (ഇംഗ്ലീഷ് ബുദ്ധിപാധന ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മാൽത്തുസ് 1766-1834)

ആണ് ഈ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുവന്നത്. ബുർഷ്വാസിയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുകയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു സൗഖ്യത്തിലേക്കുള്ള പാത കാണിച്ചുകൊടുത്ത ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. സുവർണ്ണയുഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഴയകെട്ടുകഥ അവരാവർത്തിച്ചു; ചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തു തന്നെ മാനവസമുദായം അതിൽനിന്നു എന്നേക്കുമായി അകന്നുപോയി എന്നവർ പറഞ്ഞു.

സുവർണ്ണയുഗം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു ലെനിൻ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ എഴുതി. സൂഖപൂർണ്ണമായ ജീവിതം പുരോഭാഗത്താണു കിടക്കുന്നത്. മുഷണത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു വർഗ്ഗരഹിതസമുദായമായിരിക്കുമത്; മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രമാകെ തയ്യാർ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സമുദായമായിരിക്കുമത്. മുഷകർക്കെതിരായി അലുപാനിക്കുന്ന മാനവവംശം നടത്തിയ യുഗങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന സമരത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായതാണു ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം.

സുവർണ്ണയുഗം ഭൂതകാലത്തിലെ ഒരു സംഗതിയാണെന്നു ചില പ്രത്യയശാസ്ത്രവാദികൾ ഇന്നു വീണ്ടും വാദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വ മർദ്ദനത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രരായ ജനങ്ങൾ അതിനുമുമ്പുള്ള കാലത്തേക്കു തിരിച്ചുപോകണമെന്ന്, മുന്നോട്ടല്ല പിന്നോട്ടാണു പോകേണ്ടതെന്ന്, അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ കഴിഞ്ഞകാലത്തിനെ പ്രത്യേകിച്ചു് ആ ജനത

കളുടെ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലുള്ള ഗോത്രവർഗ്ഗരീതികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ ഭംഗിയായി വേഷമണിയിച്ചുകാണിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളിലും ഉല്പാദനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക രീതികളിലും ഏഷ്യൻ - ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഒരു ഭാരമല്ലെന്നും നേരേമറിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മെച്ചമുള്ള നേട്ടമാണെന്നും അവരവകാശപ്പെടുന്നു.

ഈ വീക്ഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുവരുന്നവർ പല കാരണങ്ങളാലാണങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അവരിൽ ചിലർ കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരായി പ്രതിഷേധിക്കുകയും, തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകസ്വഭാവം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സമരം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നല്ലൊരു സമുദായത്തിലേക്കും ശാശ്വതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുമുള്ള ശരിയായമാർഗ്ഗം അവർ കാണുന്നില്ല. മറ്റുചിലർ ഭൂതകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതെന്നു സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന സുവർണ്ണയുഗത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുവരുന്നതു തങ്ങളുടെ പിന്തിരിപ്പൻ മോഹങ്ങളും ഫ്യൂഡൽപ്രഭുക്കളുമായും സാമ്രാജ്യവാദികളുമായും ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവണതയും വേഷംമാറിക്കാണിക്കാനോ, തങ്ങളുടെ ഭ്രാന്തൻ രാജ്യാഭിമാനത്തിനും അന്യരാജ്യവിദ്വേഷത്തിനും വർണ്ണവിദ്വേഷത്തിനും ഒരു കള്ളമോന്തവെച്ചുകെട്ടുന്നതിനോ ആണ്.

ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്കീലന്മാരുടെ ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഗ്രഹം എന്തുതന്നെയായാലും, അതിന്റെ

സാമൂഹ്യാർത്ഥത്തിൽ അതു പിന്തിരിപ്പിന്നാണു്; സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും സൗഖ്യത്തിലേക്കും സമത്വത്തിലേക്കുമുള്ള സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ അതു തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനതകളുടെ സൗഹാർദ്ദവും സാഹോദര്യവും അതു നശിപ്പിക്കുന്നു. പഴയതിലേക്കു തിരിച്ചുപോകാനുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും പരാജയമടയുകതന്നെ ചെയ്യും. ഒഴിവാക്കാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മാത്രമേ അതു ജനങ്ങൾക്കു വരുത്തിവയ്ക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യസമുദായമാകെയോ, അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗമോ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ നേട്ടങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുകയില്ല. അതിനു സാധ്യവുമല്ല. സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള മാനവവംശത്തിന്റെ പൊതുവായ പുരോഗതിയിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്നും കഴിയുകയില്ല. ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ജനതകൾ ഒന്നാമതായും പ്രധാനമായും ആഗ്രഹിക്കുന്നതു തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക വികാസം കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെന്നും ദീർഘകാലമായുള്ള തങ്ങളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ എത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ടുപരിഹരിക്കണമെന്നുമാണു്.

നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക വികാസം കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെന്നും ദീർഘകാലമായുള്ള തങ്ങളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ എത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ടുപരിഹരിക്കണമെന്നുമാണു്.

II ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആശയപരമായ

മൂലപാധികൾ

ആദ്യകാലത്തെ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ നാടുവാഴിത്തത്തിന്റെ അധഃപതനകാലത്തു ചൂഷണത്തിന്റെയും മർദ്ദനത്തിന്റെയും വ്യവസ്ഥിതിയെ അപലപിക്കുന്നതും, കൂടുതൽ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിനും സുഖസമ്പൂർണ്ണമായ ഭാവിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമായ കൃതികൾ യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സമുദ്രതീലെവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക റ്റോപിയാണ്, വിദൂരസ്ഥമായ നഗരങ്ങളിലോ ജനാനികളും നീതിമാന്മാരുമായ ആളുകൾ ഭരണം നടത്തുന്നതായി അവ ചിത്രീകരിച്ചു. ആകൃതികളിൽ പലതും സാമൂഹ്യനീതിക്കും സമമായ സ്വത്തുവകാശങ്ങൾക്കുമുള്ള അഭിലാഷത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു.

സമതപ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ആശയം അവ മുന്നോട്ടു വച്ചു; മാതൃകാപരമായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളെന്ന നിലയിൽ സമ്പത്തിന്റെ സമമായ വിതരണം എന്ന കർഷകരുടെ ധാരണ.

ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥകാരനും തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ തോമസ് മൂർ (1478-1535) തന്റെ 'യൂട്ടോപ്പിയ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, അജ്ഞാതദാരിദ്ര്യം യൂട്ടോപ്പിയ (ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും 'ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം' എന്ന അർത്ഥത്തിൽ)യിലെ ആദർശപരമായ ജീവിതം വിവരിക്കുന്നു. പീലോലൂത്തു പല ചിന്തകന്മാരുടെയും പ്രത്യേകതയായിത്തീർന്ന ചില പ്രമേയങ്ങൾ ആദ്യമായി വ്യക്തമായി രൂപീകരിച്ചതദ്ദേഹമായിരുന്നു. മുറിന്റെയും അന്നയായി കിളിയുടെയും സിദ്ധാന്തം സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസം എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്നു നാം 'സാങ്കല്പികം' എന്ന പദം 'അശാസ്ത്രീയം' എന്നതിന്റെ പര്യായമായിട്ടാണുപയോഗിക്കുന്നത്; സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ നാം എല്ലായ്പ്പോഴും അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും ലെനിന്റെയും ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ അശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തെപ്പറ്റിയാകുന്നു. സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശം നില നില്ക്കുകയും, ബഹുജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കു തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ പൊതുസ്വത്തു ചിലരുടെ കയ്യിൽ ചെന്നു ചേരുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ജനങ്ങൾക്കു സമതപവും സുഖവുമുണ്ടാകാൻ

സാധ്യമല്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ തോമസ്‌മൂർ എത്തിച്ചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂട്ടോപ്പിയായിൽ സ്വകാര്യ സ്വത്തോ പണമോ ഇല്ല, ഉല്പാദനം നടത്തുന്നത് പൊതുവിലാണ്, ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം അദ്ധ്വാനം കൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നു; അതു ഓരോ പൗരന്റെയും ചുമതലയുമാകുന്നു. തങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം അവർ പൊതു കലവറകളിലേക്കു പ്രതിഫലം കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നു; തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവിടെ നിന്നു വില കൂടാതെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വകാര്യസ്വത്തില്ലാത്ത സമുദായഘടനയുടെ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അടുത്ത പരിശ്രമം നടത്തിയതു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാദ്യം ഇറ്റാലിയൻ ചിന്തകനായ തോമസ്സോ കാമ്പനെല്ലാ (1568-1639) സൂര്യനഗരം എന്ന തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ്.

മൂം, കാമ്പനെല്ലായും കൂടുതൽ നല്ലൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ വിശദമായ വിവരണങ്ങൾ നൽകി. എന്നാൽ അതു സംഭവിക്കുമെന്നുവെക്കുതീർച്ചയില്ലായിരുന്നു. കൂടുതൽ നല്ലൊരു സമുദായഘടന മാനവ പുരോഗതിയുടെ ഒരു ഘട്ടമായി അവർ കണ്ടില്ല.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ചു തത്വചിന്തകന്മാർ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബുഷ്പാസിയുടെ സൈദ്ധാന്തികന്മാർ, അധഃപതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥ നിരാകരിക്കുകയും

ക്രമമായ പുരോഗമനപരമായ സാമൂഹ്യവികാസമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുകയുണ്ടായു. പക്ഷെ ബ്രൂഷ്വാ വ്യവസ്ഥ നീക്കംചെയ്തു. പകരം കൂടുതൽ നല്ല മരൊരാള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നു അവർ കരുതിയില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്തുലായ്ക്കുമെന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്തിന്മേൽ അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസ്ഥയാണേറെയും പുരോഗമനപരമെന്നവർ കരുതി.

ദിദറോയും (1718-1784) ഹോർബാഷും

(1723-1789) മറ്റു പ്രബു തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പുരോഗതിയുടെ ബ്രൂഷ്വാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു പരിമിതിയില്ലെന്നവർ പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും നേട്ടങ്ങളിലും, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും മുൻവിധികളുടെയും നാശത്തിലും അജ്ഞാനത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന യുക്തി ബോധത്തിന്റെ വാഴ്ചയിലുമാണു പുരോഗതി പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതു്. ഇതായിരുന്നു ആ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മൗലികമായ ആശയം. പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യം അവർ ഉന്നയിച്ചുപറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഏറെയും പ്രാധാന്യമായ കാര്യം ഈ ചിന്തകന്മാർ കണ്ടില്ല. ഭൂതികസമ്പത്തിന്റെ ഉല്പാദനത്തിലും ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഗതിയിൽ ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടാക്കുന്ന ബന്ധ

ങ്ങളിലുമാണ് എല്ലാ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളും അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മനസിലാക്കിയില്ല.

ആത്മീയവളച്ചിയ്ക്കു പുറമെ പുരോഗതി രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളച്ചിയ്ക്കേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ ധരിച്ചു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിർമ്മാണമായി കാണുകയും ചെയ്തു. മറുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭരണകൂടത്തിനു മദ്ധ്യയുഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദിവ്യപരിവേഷം അവർ ചൊളിച്ചുകളഞ്ഞു. പക്ഷെ, ശാസ്ത്രീയചിന്ത ലോകവിജയിയാണെന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രണേതാക്കൾ സമുദായത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സംഘടനയെപ്പറ്റി അത്രയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. സന്മാർഗ്ഗബോധം ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതിനും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനനന്നാക്കുന്നതിന്മായിരുന്നു അവർക്കൽക്കണ്ണു; അതായത്, ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണത്തിനു പകരം ആദർശപരമായി അവർ ചിത്രീകരിച്ച ബുദ്ധിഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്.

സാർവ്വത്രിക സമത്വത്തിന്റെ നായകന്മാർ, നേരെ മറിച്ച്, ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ ജനങ്ങൾക്കു ഗുരുതരമായ ആപത്തുകൾ വരുത്തിവച്ച ബുർഷ്വാ സമുദായത്തിനുമപ്പുറം മുന്നോട്ടു നോക്കാൻ ശ്രമിച്ച ധീര മനസ്സുരെയും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു ദർശിച്ചു. പുരോഗമനവാദികളായ ചിന്തകന്മാർ തുല്യമായ സ്വത്തവകാശത്തിനു വേണ്ടിയും മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിനനുയോജ്യമെന്നവർ ധരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. സമുദായം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും വാദിച്ചു.

ഒരു ഹ്രസ്വഗ്രന്ഥകാരനായ മോഴ്സെല്ലി (അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും തീയതികൾ അജ്ഞാതമാണ്.) മൂറിന്റെയും കാമ്പനെല്ലായുടെയും ആശയങ്ങളെടുത്തുകൊണ്ട് ഭാവി സമുദായത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെഴുതിയുണ്ടാക്കി. ഈ നിയമങ്ങൾ സ്വകാര്യ സ്വത്തവസാനിപ്പിക്കുകയും പൗരന്മാർക്കു പണിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമുദായത്തെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓരോ പൗരനും തന്റെ ശക്തിക്കും കഴിവിനും പ്രായത്തിനുനനുസരിച്ചു വിധം സമുദായത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനു സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നു മോഴ്സെല്ലി എഴുതി. സോഷ്യലിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവനയാണിത് - ഓരോരുത്തനും തന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് അലവാനിക്കണമെന്ന്. ആവശ്യാനുസരണം വിതരണം ചെയ്യുകയെന്ന ആശയത്തെ മോഴ്സെല്ലി അനുക്രമിച്ചു. ഹ്രസ്വ ചിന്തകന്മാരായ ജോൺ മെസ്ലിയാ (1664-1727), ഗാസ്രിയേമാഞ്ചി (1709-1785) എന്നിവരുടെ കൃതികളിലും മർദ്ദകരും മർദ്ദിതരുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സപ്തസ്ഥരുകാണാം.

മഹത്തായ ഹ്രസ്വവിപ്ലവത്തിന്റെ കാലത്തുയന്നുവന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ, പാരീസിലെ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ഗ്രാച്ചുസ്സ് ബാബൂചിന്റെ (1760-1797) നേതൃത്വ

ത്തിൽ നടന്ന എഗ്ലോക്സ് ഗ്രന്ഥലോചനയുടെ സൈദ്ധാന്തിക മുൻഗാമികളായിരുന്നു മൊഴേല്ലി, മെസ്ലിയാ, മാഞ്ചി എന്നിവർ “സമതപം” ബുർഷപാസിയുടെ വർഗ്ഗഭരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കണ്ടു. ബുർഷപാജനാധിപത്യത്തിൽ അവർക്കു ആശയമില്ലാതാകുകയും, ഒരു കൂട്ടം മുഷകന്മാരെ മാറി മറൊരാളുകൂട്ടം മുഷകന്മാരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണു പ്രബുവിപ്ലവംചെയ്തതെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. വിപ്ലവം ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിപ്ലവമാകുന്നതുവരെ തുടരണമെന്നു ബുർഷപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സമുദായത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്മിന്റെ രീതിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവ സർവ്വാധിപത്യം വേണമെന്നു “സമതപം” ആഗ്രഹിച്ചു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ ഒരു വിപ്ലവം, സാമൂഹ്യസ്വത്തുടമനടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടു യഥാർത്ഥമായ സമതപം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ കലാശിക്കും. എല്ലാവരും പണിയെടുക്കണം. ധനികനോ, ദരിദ്രനോ ഉണ്ടായിരിക്കരുതു്; സ്വത്തു സ്വന്തമാക്കാൻ ആരേയും അനുവദിക്കുകയുമരുതു്.

പക്ഷേ, സമതപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബുർഷപിന്റെ ആശയം പ്രാകൃതമായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും അന്നുയായികളും സങ്കീർണ്ണവും ഉയന്നു വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളതുമായ അദ്ധ്വാനത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കലയെയും ശാസ്ത്രത്തെയും പലപ്പോഴും കുറവായി മതിച്ചു. സാംസ്കാരിക പുരോഗതിക്കു ചരിത്രപരമായുള്ള മഹത്തായ പങ്കിനെപ്പറ്റിയും സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ കഴിവും ബുദ്ധിശക്തിയും തുടച്ചുയായി വികസിപ്പിക്കുകയും നന്നാ

കൈകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റിയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി സൃഷ്ടിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരവും സാംസ്കാരിക നിലവാരവും ക്രമമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റിയും അവർ ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ല. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ പങ്കിനെപ്പറ്റി അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. വ്യാവസായിക പുരോഗതിയുടെ ചരിത്രപ്രധാനമായ അത്മത്തെപ്പറ്റി ബോധമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഭാവിസമുദായത്തെ മുഖ്യമായും ഒരു കാർഷിക സമുദായമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രന്ഥലോചനാപരമായ അടവുകളും, ബഹുജനങ്ങളുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ ദുർബലമായിരുന്നു എന്നു വസ്തുതയും അവരുടെ പരാജയത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും വഴി തെളിച്ചു. അവർക്കു ധൈര്യവും ജനങ്ങളോടു കൂറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ പ്ലാനുകൾ ഫലപ്രദമാക്കാൻ സമൂഹത്തായൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇങ്ങനെയാണു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമൂഹ്യചിന്ത സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ചില പ്രധാന തത്വങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സാമൂഹ്യമായ സ്വത്തുടമ, കഴിവനുസരിച്ചുള്ള അലുപാനം, ആവശ്യാനുസരണമുള്ള വിതരണം ഇവയിലധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ സമുദായം എപ്പോൾ, എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നു അതു പറഞ്ഞില്ല. ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ സമുദായ വികാ

സത്തിന്റെ യുക്തിയുക്തമായ ഫലമായി അവർ കരുതിയില്ല; അതേപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണുകയേ ചെയ്തുള്ളൂ, മാർക്സിസത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലാദ്യം പ്രമുഖരായ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയ ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും, സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും, പുതിയതും ശരിക്കും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു ലോക വീക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ മൂന്നുപാധികൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവരും പ്രധാന സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ചരിത്രത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയവും ഭൗതികവാദപരവുമായ അപഗ്രഥനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകന്മാരായ മാർക്സും ഏംഗൽസുമാണിതു നിർവഹിച്ചത്.

“മാർക്സിസത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനങ്ങളും മൂന്നു ഘടകഭാഗങ്ങളും” എന്ന ലേഖനത്തിൽ ലെനിൻ ഉന്നിപ്പറഞ്ഞ, മാർക്സിന്റെയും ഏംഗൽസിന്റെയും സിലാന്തങ്ങൾ ലോകപരിഷ്കാരത്തിന്റെ രാജപാതയിൽനിന്നു ദൂരെ മാറിനിന്നുകൊണ്ട് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവയല്ലെന്ന് “ജർമ്മൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് രാഷ്ട്രീയ ധനശാസ്ത്രത്തിലും ഫ്രഞ്ചുസോഷ്യലിസത്തിലും പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഉത്തമമായതിന്റെ നിയമ പ്രകാരമുള്ള അനന്തരാവകാശിയാണതു്” എന്നദ്ദേഹമെഴുതി.

പത്തൊൻപതാം ശതകത്തിന്റെ പൂർവ്വാർദ്ധ
 ത്തിലെ ജർമ്മൻതത്വശാസ്ത്രം. ഈ കാലത്തു ഏറ്റവും
 പ്രമുഖനായ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആശയവാദിയായ ജർമ്മൻ
 തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫെഗൽ (1770-1831) ആണ്.
 അദ്ദേഹം വികാസത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യസീദ്ധാന്തം
 സൃഷ്ടിച്ചു. പുതിയതിന്റെ ഉയർച്ചയും പഴയതിന്റെ നാ
 ശവുമെന്ന അനുസ്മൃതമായ ഒരു ഗതിക്രമമാണതു്. താണ
 തിൽനിന്നുയർന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു ഗതിക്രമം. എല്ലായിട
 ത്തും എല്ലാവസ്തുക്കളിലും മാറ്റത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള
 പ്രേരകശക്തി വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണെന്നും, അളവിൽ സാ
 വധാനമായുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളു
 ള്ളാണെന്ന വിപ്ലവങ്ങളിൽചെയ്യുന്നതു മെന്ന് അദ്ദേഹം
 ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. രണ്ടായിരവും കൂടുതലും വർഷങ്ങൾ
 മുമ്പത്തെ ഗ്രീക്കുചിന്തകന്മാർ മുതലുള്ള ലോകത്തിലെ
 പ്രഥമഗണനീയരായ പ്രതിഭാശാലികൾ പ്രകടിപ്പിച്ച
 ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം സാമാന്യവൽക്കരിക്കുകയും
 മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. ഫെഗലിയൻ തത്വ
 ശാസ്ത്രത്തിലെ പുരോഗമനപരമായ ഘടകങ്ങളാണിവ.

മറുവശത്തു്, വികാസ പ്രക്രിയയുടെയാകെ അടി
 സ്ഥാനവും പ്രേരക ശക്തിയും ചിന്ത, ആത്മാവു് ആണെ
 ന്നദ്ദേഹം കരുതി. ഫലത്തിൽ വിപ്ലവകരങ്ങളായ ആശ
 യങ്ങളാണദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചതു്. ചക്ഷു അവയിൽ
 നിന്നു വിപ്ലവകരമായ നിഗമനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന
 തിരുപകരം അദ്ദേഹം യാഥാസ്ഥിതികതപത്തെ കെട്ടി
 പ്പണൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സീദ്ധാന്തങ്ങളുടെ

സാരംശത്തിനു വിരുദ്ധമായി, വിജ്ഞാനവും ചരിത്ര ഗതിയും അനന്തമായി വികസിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചില്ല. നേരേ മറിച്ചു് അദ്ദേഹം വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ലോകചരിത്രത്തിന്റെയും “അവസാനം” കണ്ടു. തന്റെ തത്വശാസ്ത്രമാണു കേവലമായ സത്യമെന്നദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ സത്യം മനസ്സിലായി കഴിയുന്നതോടെ മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്ര ചിന്തയുടെ വികാസം നിലയ്ക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

വികാസത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യപരമായ ആശയം ചരിത്രത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ ഫെഗൽ ശ്രമിച്ചു; ആത്മീയമായ പൂർണ്ണത നേടുന്നതിലേക്കു മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഏണിയായിട്ടാണദ്ദേഹം ചരിത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതു്. അതിന്റെ പരിണതഫലം സമുദായത്തിന്റെ വികാസം താൻ സേവിച്ചിരുന്ന പീൻതിരിപ്പൻ പ്രഷ്യൻ രാജാധിപത്യത്തിൽ പര്യവസാനിച്ചതായി അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു എന്നതാണ്. ചരിത്രപരമായ വികാസത്തിന്റെ “കീരീടം” എന്ന് ആ രാജാധിപത്യത്തെ അദ്ദേഹം പ്രകീർത്തിച്ചു. സോഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു പൂർണ്ണമായും അന്യമായിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ല.

തത്വശാസ്ത്ര ചിന്തയുടെ ചരിത്രത്തിന്മേൽ ആഴത്തിൽ മുദ്രപതിപ്പിച്ച മറ്റൊരു ജർമ്മൻ ചിന്തകൻ ലുഡ്വിഗ് ഫൂവാബുക്ക് (1804-1872) ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവായ ഫെഗലിന്റെ ആശയവാദത്തെ നിരാകരിക്കുകയും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ

ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ഉത്തമപാരമ്പര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്തു ഫ്രൂവാബക്കിനു ഫൈഗലിന്റെ വൈരുദ്ധ്യപരമായ രീതി പിടിച്ചില്ല. ഭൗതികവാദപരമായ തത്വശാസ്ത്രം ചരിത്രത്തിലും മനുഷ്യസമുദായത്തിലും പ്രയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിവുണ്ടായതുമില്ല.

എന്നാൽ ഒരു വിപ്ലവകരമായ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുള്ള ചില പ്രത്യയ ശാസ്ത്രപരമായ മുന്നപാധികൾ ഫൈഗലിന്റെയും ഫ്രൂവാബക്കിന്റെയും തത്വശാസ്ത്രത്തിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അവ മുന്നപാധികളിൽ കവിഞ്ഞൊന്നുമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹാനേതാക്കന്മാരായ മാർക്സും ഏംഗൽസും ലെനിനും അവയെ വിലയിരുത്തുകയും സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു മൂശയിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ഉജ്വലമായി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിക്ക് രാഷ്ട്രീയ ധനശാസ്ത്രം. ഒരു വിപ്ലവ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ ചില ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൃതികളിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഈ പണ്ഡിതന്മാർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപങ്ങളായിരുന്നില്ല; വീക്ഷണരീതിയിലും സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയിലും ബൂർഷ്വാകളുമായിരുന്നു. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമേഖലയിൽ-ഉല്പാദനത്തിന്റെയും ചരക്കുകൈമാറ്റത്തിന്റെയും മേഖലയിൽ- അവർ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലേക്കു നയിച്ചു.

ചിന്നീട്ട രാഷ്ട്രീയ ധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസം സമുദായത്തിന്റെ വർഗ്ഗഘടനയുടേയും സാമൂഹ്യഘടനയുടേയും കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്കു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വികാസത്തിലെ ചില ഘട്ടങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലേക്കും എത്തിച്ചു.

ബുർഷപാധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ ക്ലിസ്സിക്കൽ വിഭാഗം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാദ്യവും വികസിച്ചു. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ വക്താവ് ആഡം സ്മിത്ത് (1723-1790) ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അനുയായികൾ ശരിയായ ആശയങ്ങളാണു പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എല്ലാസാമൂഹ്യസമ്പത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം അലുപാനമാണെന്നും മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതു സമയത്തിന്റെ അംശങ്ങളിൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അലുപാനത്തിന്റെ അളവുകൊണ്ടാണെന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചരക്കുകളുടെ കൈമാറ്റം, അവസാന അപഗ്രഥനത്തിൽ, അലുപാനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റമാണെന്നവർ പ്രസ്താവിച്ചതു ശരിയായിരുന്നു. കൂലി വേലക്കാർക്കു പ്രതിഫലം കിട്ടാതെയുള്ള അലുപാനത്തിന്റെ ഉല്പന്നമാണു മുതലാളിത്തപരമായ ലാഭം എന്നു സ്മിത്തു കരുതി.

എന്നാൽ സ്മിത്തോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാരനായ ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോയോ (1772-1823) ബുർഷപാധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ ക്ലിസ്സിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു അനുയായികളോ മുതലാളിത്ത ബന്ധങ്ങളുടെ ശരിയായ സ്വഭാവം, പ്രത്യേകിച്ചും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആഴമേറിയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തുറന്നുകൊട്ടിയില്ല. മുടക്ക

മുതൽ ഭരണം നടത്തുന്ന സമുദായത്തിൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. സ്ത്രീത്വം മുതലാളിത്ത സമുദായത്തെ മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിച്ചു. തൊഴിലാളികൾ മുതലാളികൾ, ഭൂഉടമകൾ; ഇവർക്കു യഥാക്രമം കൂലി, ലാഭം, പാട്ടം എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ആദായം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളുടേയും വർഗ്ഗസമരങ്ങളുടേയും അപഗ്രഥനത്തിലേക്കു ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഉയന്നില്ല.

ബുഷ്പാചിന്തയുടെ പരിമിതികൾ. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു രാഷ്ട്രീയ ധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിനു ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ല. നേരെ മറിച്ചു്, മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിനേറവും അനുയോജ്യമായ വ്യവസ്ഥയിതാണെന്നവർക്കു തോന്നി. എങ്കിലും ഈ വിഭാഗമാണു മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയാപഗ്രഥനത്തിലേക്കു ആദ്യ ചുവടു കടം വെച്ചതും അങ്ങനെ അതിന്റെ വിമർശനത്തിനു വഴി തെളിച്ചതും.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രമുഖരായ ഫ്രഞ്ചു ചരിത്രകാരന്മാർ (ഗിസ്സോ, തീഴി, മിഞ്ചെ) സമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വർഗ്ഗസമരം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഗോകരിച്ചു. ജ്ഞാനോദയത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രതിനിധികളും ഫെഗലും ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന വീക്ഷണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഇതൊരു ഗണ്യമായ പുരോഗതിയാണു്. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിന്റെ മഹത്തായ സമരങ്ങൾ ബുഷ്പാ

ചിന്തകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തമായില്ല; അവർ വർഗ്ഗസമരത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ബുദ്ധിപാവുവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഈ സമരം അവസാനിച്ചുവെന്നവർകരുതി ചുഷണം നടത്തുന്ന മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ സ്വാഭാവികവും അതുകൊണ്ടു ശാശ്വതവുമാണെന്നു ഗിസ്സോയും തീഴിയും മിഞ്ചെയും വിചാരിച്ചു.

വികാസത്തിന്റെ സിലാന്തത്തിനു വേണ്ടി വാദിച്ച ഫെഗൽ, കേവലമായ പ്രഷ്യൻ രാജവാഴ്ച സ്ഥാപിച്ചതോടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വികാസം അവസാനിച്ചുവെന്നു സിലവല്ലൂരിച്ചുകൊണ്ടു തന്റെ സ്വന്തം സിലാന്തത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയതു നാം കണ്ടു.

പുരോഗമൻ വാദികളായ എല്ലാ ബുർഷ്ചു ചിന്തകന്മാരും, ചുഷണം നടത്തുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയല്ലാതെ മറെറാന്നും കാണാതിരിക്കുകയും കാണാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഒരു സ്തംഭനത്തിൽ ചെന്നു പെട്ടു. മർദ്ദനവും വർഗ്ഗപരമായ വിരോധവും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരവുമുള്ള മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയെ അനശ്വരമായ ഒന്നായി “ശാശ്വത യുക്തി ബോധത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ”ക്കും “പ്രകൃതി”ക്കും കേവലാത്മാ”വിന്റെ അനുശാസനത്തിനും യോജിച്ച ഒന്നായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തീവ്രമായിത്തീർന്നു.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യകാലമായ പ്ലോഴ്ഷേക്കും പശ്ചിമ യൂറോപ്പിലെയും, വടക്കെ അമേരിക്കയിലെയും ബുർഷ്ചാസി, അധികാരം നേടിയ ശേഷം,

സാമൂഹ്യ പുരോഗതി എന്ന ആശയത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ തുടങ്ങി. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ വളർച്ചയും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു് അതിന്റെ പ്രവേശനവും, ബൂർഷ്വാസിക്കു സ്വന്തം സാമൂഹ്യ ഭരണത്തിന്റെ ശാശ്വതീകരണത്തെക്കുറിച്ചു വിഷമിക്കാൻ കാരണമായി. ഒരു പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റായ പോൾ ലാഫറേറ്റ് പറഞ്ഞതു പോലെ “അവരുടെ കണ്ണിൽ പുരോഗതിക്കു സൗന്ദര്യമില്ലാതായി”.

മഹാനാരായ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ.

മുതലാളിത്തം യൂറോപ്പിലും വടക്കെ അമേരിക്കയിലും വന്നതു്, ബൂർഷ്വാ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും അതിനെ കെട്ടിയടക്കിയിട്ടു സുന്ദരവേഷത്തിലാണു മല്ലു. അതു ജനങ്ങളെ കഠിനദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കു തള്ളി വീട്ടു; അടിമ - ഹാക്ടറികളിൽ അസംഖ്യമായ വേല ചെയ്യാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു. അധികം താമസിക്കാതെ പണിമുടക്കുങ്ങർ ആരംഭിച്ചു; “സ്വർണ്ണമിശ്രിത”യുടെ ഭരണത്തിനെതിരായ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ആദ്യത്തെ സമരങ്ങൾ.

ആത്മീയ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രപുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അവസാന വിജയത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വെറും സംസാരംകൊണ്ടു മതിയാവുകയില്ലെന്നു പുരോഗമനവാദികളായ ചിന്തകന്മാർ കണ്ടു. നാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥ നീക്കംചെയ്തു ബൂർഷ്വാസിയുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യവികാസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾകൊണ്ടും ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വയ്യാതായിത്തീർന്നു.

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളും വികസിച്ച തോടെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടിയന്തിരമായിത്തീർന്നു.

മനുഷ്യവംശം എന്നെന്നേക്കുമായി ധനികരും ദരിദ്രരും, മർദ്ദകരും മർദ്ദിതരുമായി വിഭജിക്കപ്പെടണമോ? പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ സാങ്കല്പിക ചിന്തകരുടെ, ജനങ്ങളുടെ സമതപത്തെയും സാമൂഹ്യ സ്വപ്നത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തെയുംകുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ അത്രയേറെ ആഗ്രഹചിന്തകളായിരുന്നുവോ? സാമൂഹ്യപുരോഗതി നിലയ്ക്കേണ്ട പരിധിയാണോ ബുദ്ധിപാസമുദായത്തിലെ സാമൂഹ്യസംഘടന?

ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം പറയാൻ മഹാനാരായ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഹ്രസ്വകാരായ ഫെൻറി സെയിൻറ് സൈമൺ ചാൾസ് ഫൂറിയേയും ഇംഗ്ലീഷ് കാരനായ റോബർട്ട് ഓവനും-പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാദ്യം ശ്രമം നടത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യലക്ഷ്യത്തിനും ലാഭത്തിനും പകരം അലപാനം പ്രധാന ഗുണമായുള്ള ഒരു പുതിയ സമുദായത്തിലേക്കു മാനവരാശി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നു അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്തു പ്രകൃതി ശക്തികളെ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടു വരികയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വരികയും അങ്ങനെ അവസാനം സാമൂഹ്യ നീതി സ്ഥാപിതമാകുകയും ചെയ്യും. പുരോഗതി ശാശ്വതമാകുന്നു; അതു തരംഗങ്ങൾ പോലെ ഉയരുകയും താഴ്

കയും ചെയ്യുന്നതവസാനിക്കും. സാമൂഹ്യസംഘടന മനുഷ്യരാശിയുടെ അനന്തവും അപരിമിതവുമായ പുരോഗതിയെ സേവിക്കും.

ഇങ്ങനെയാണു പുരോഗതിയുടെ പുനർജന്മം. ആത്മീയമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ വികാസത്തിന്റെ മാത്രം സീലാന്തമായിരുന്നതവസാനിച്ചു സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയുടെ സീലാന്തമായിത്തീർന്നു്. അതിനു ശേഷം മനുഷ്യസമുദായത്തെപ്പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥമായ അറിവു സോഷ്യലിസത്തിന്റെ മഹത്തായ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നു് അഭിന്നമായിത്തീർന്നു. അന്നുമുതൽ, ഭാവി സമുദായത്തിന്റെ പുനസ്സംഘടനയുടെ പ്രശ്നത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടു പുരോഗതിയുടെ യാതൊരു സീലാന്തവും ഉണ്ടാകാൻ വയ്യാതായി.

ഏതായാലും, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവസമരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ സീലാന്തം വികസിപ്പിക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തമായിരുന്നു. മുതലാളിത്തോല്പാദനം വേണ്ടത്ര വികസിച്ചിരുന്നില്ല. ബുർഷവാ സമുദായത്തിലെ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പക്വത പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലെ മഹാത്മാരായ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കു് തല്പരമായി ഭാവിയിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗമറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല; അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോഷ്യലിസം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു, ഒരു സങ്കല്പമായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ ദൃഢമായിത്തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, മാനവരാശി

ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്കു മുന്നേറണമെന്നു്.

“കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഒരു കാര്യമാണെന്നു് പാരമ്പര്യം അന്ധമായിക്കരുതിയിരുന്ന സുവർണ്ണയുഗം പുരോഗതിയാണു കിടക്കുന്നതു്” ഇങ്ങനെയാണു സെയിൻറു് സൈമൺ (1760-1825) തന്റെ പ്രമുഖ കൃതികളിലൊന്നായ ‘സാഹിത്യത്തെയും തത്പരാസ്രുത്തെയും വ്യവസായത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾ’ ആരംഭിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സുവർണ്ണയുഗം ആരംഭിക്കുന്നതു്, ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനു ഗുണകരമായ വിധത്തിലും മനുഷ്യന്റെ ഏല്ലാ കഴിവുകളുടെയും വികാസത്തിനു പ്രത്യേകിച്ചും അനുകൂലമായ വിധത്തിലുമുള്ള ഒരു സമുദായ ഘടനയോടുകൂടിയാണു്. സപാതം താൽപര്യം ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന സമുദായത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനോ, അവരുടെ കഴിവുകൾ വളർത്താനോ സാധിക്കുകയില്ല.

ഏറ്റവും നല്ല സമുദായ ഘടന അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ, അതായതു്, സമുദായത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ജീവിതം കഴിയുന്നത്ര സുഖകരമാക്കിത്തീർക്കുന്ന ഒന്നാണു്.

സെയിൻറു് സൈമൺ മാനവ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ചു്, അക്കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രസ്താവ്യമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചു. എന്നാൽ ഭാവിസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം വരച്ചു

ചിത്രം ഏറെക്കുറെ അവ്യക്തമായിരുന്നു. അതിൽ എല്ലാ വരും പണിയെടുക്കും; ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയെന്ന പ്രവൃത്തി എല്ലാ ജോലികളും നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഒന്നായിത്തീരും. സമുദായത്തിന്റെ മൗലിക കടമ കാരോ അംഗത്തിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കുകയെന്നതായിരിക്കും. ഭൗതികാധികാരം “വ്യവസായികളുടെ ഒരു സമിതി”യുടെ കയ്യിലും ആത്മീയാധികാരം ശാസ്ത്ര അക്കാഡമിക്കുമായിരിക്കും.

പരോപജീവികളുടെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കാനാഹ്വാനം ചെയ്യുകയും അദ്ധ്വാനത്തിനുസാർവ്വഭൗമതപമുള്ള ഒരു പുതുയുഗത്തിന്റെ ആരംഭംപ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടും അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാമെന്നു സെയിൻറ് സൈമണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കോ അറിയാമായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ആദർശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള യാതൊരു യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗവും അവർക്കറിഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രേരകശക്തിയായ വർഗ്ഗസമരത്തെ അവർ വിലമതിച്ചുതുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാവിസമുദായത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അത്ര അവ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യവസായികൾ ഉല്പാദനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണമെന്നവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവർ മുതലാളികളേയും തൊഴിലാളികളേയും ഒരുപോലെ “വ്യവസായി”കളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തി.

സെയിൻറ് സൈമൺന്റെയും അനുയായികളുടേയും സിലാന്തം പരസ്പരവിരുദ്ധമായിരുന്നെങ്കിലും,

ഭാരോരുത്തനും തന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചു അലുപാനിക്കുകയും ഭാരോരുത്തർക്കും അലുപാനത്തിനനുസരിച്ചു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യക്രമത്തിന്റെ സാധ്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ആശയം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഈ തത്വം സോഷ്യലിസത്തിനുള്ള പരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ചുഷണത്തിൽനിന്നു മോചനം പ്രാപിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ സമുദായത്തിനു വമ്പിച്ച സർഗ്ഗശക്തി കൈവരുമെന്നും അതിന്റെ മുദ്രവാക്യം ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും വളർത്തി ഭീമമായ പ്രകൃതിശക്തികളെ മനുഷ്യന്റെ കീഴടക്കാനുപയോഗിക്കുമെന്നുള്ള സെയിന്റ് സൈമൺന്റെ ആശയവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു.

മറ്റൊരു മഹാനായ ഹ്രസ്വസാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റായ ചാൾസ് ഫൂറിയേ (1772-1837) സാമൂഹ്യനീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമുദായത്തിന്റെ പുനസ്സംഘടനയെപ്പറ്റി പല കൃതികളും രചിച്ചു. അവയിൽ ഉജ്ജ്വലമായ പുരോഗമനശയങ്ങളോടൊപ്പം പലപ്പോഴും ലളിതവും അമ്പലവുമായ ധാരണകളും കാണാം.

തന്റെ കാലത്തെ മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിന്റെ ഘടനയെപ്പറ്റി ഫൂറിയേ ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ വിമർശനം നടത്തി. മുതലാളിത്തോല്പാദനത്തിൽ അലുപാനം നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഫലത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്കു യാതൊരു നാല്പുറുമില്ല. അലുപാനം ആനന്ദവും സുഖവും നൽകേണ്ടതിനു പകരം അതൊരു ശാപവും കഷ്ടപ്പാടിനു കാരണവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയും അവയുടെ സാമൂഹ്യ ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ചു ഫ്യൂറിയെ ഉജ്ജ്വലമായ പല അഭ്യൂഹങ്ങളും നടത്തി. അലുപാനത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളും മുടക്കുമുതലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിത്തീരുന്നു. ഒരു പിടി മുതലാളിമാർ സമുദായത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നു. ബുർഷ്വാമതസ്ഥരും കുത്തകകളെ വളർത്തുകയും സപാർത്ഥമോഹികളായ ഒരു പിടി വ്യക്തികൾ സമുദായത്തിന്റെ മേലുള്ള തങ്ങളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൻ ഫലമായി, കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നാടുവാഴിത്തത്തെക്കാൾ ചീത്തയായ ഒരു കച്ചവട നാടുവാഴിത്തം സമുദായത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം, ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ചെറുകർഷകർക്കു സാങ്കേതിക വളച്ചുയടെ നേട്ടങ്ങളുടെയും തൊഴിലാളിസഹകരണസംഘകരണസംഘങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഗുണം ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്നുമില്ല. സാമൂഹ്യപുരോഗതി ഒരു വ്യാമോഹമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സമ്പന്നവർഗ്ഗം മുന്നോട്ടു കുതിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രന്മാർക്കു മുന്നോൻ കഴിയുന്നുമില്ല. സമ്പത്തു വളരുന്നു; പക്ഷെ, ദാരിദ്ര്യം കുറയുന്നില്ല. ലാഭക്കൊതിയന്മാരും തട്ടിപ്പുകാരും യജമാനന്മാരുടെയും യജമാനന്മാരുടെയും സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ തന്നെ ഭാഗധേയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ഒരു യുദ്ധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

ചൊതുതാല്പര്യങ്ങളും സ്വകാര്യതാല്പര്യങ്ങളും സംഘട്ടനത്തിലായി. ഓരോരുത്തരും എല്ലാവർക്കുമെതിരായും എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കുമെതിരായും നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തെയാണു നിലവിലുള്ള സമുദായഘടന സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യക്തി, സമുദായത്തിനെതിരായുള്ള അനുസ്മൃതമായ സമരത്തിലായിരുന്നു. ചിലരുടെ സുഖം മററുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിലോ മരണത്തിൽ പോലുമോ അധീഷ്ഠിതമായിരുന്നു.

ബൃഹ്സപാജനാധിപത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസത്തയെ കപടവേഷമണിയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സംരക്ഷകന്മാരുപയോഗിച്ച കള്ളങ്ങളുടെ പുകമറ ഫ്യൂറിയെ കുത്തിക്കീറി. അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു: പല അപകാശങ്ങളും കടലാസിലുണ്ട്; ഭരണഘടന ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെപ്പറ്റിപോലും പറയുന്നു. എന്നാൽ, രാജ്യത്തു ധാരാളം ഉല്പന്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും “ജനങ്ങളുടെ അടുക്കള വിചാരിപ്പുകാരൻ” എന്നു ഭരണഘടന വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അലാപനിക്കാനുള്ള അപകാശവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജീവിതമെങ്കിലും ബൃഹ്സപാസി ഉറപ്പുചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പരമാധികാരിയെ ഭാവന ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ബൃഹ്സപാ ജീവിതരീതിയുടെ കഠിനമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതും സാമൂഹ്യമായ രഞ്ജിപ്പു സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായ ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥ ആവശ്യമാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ ഫൂറിയേ എത്തിച്ചേർന്നു. ഭാവിസമുദായത്തിന്റെ സിലാന്തം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം അതിശയകരമായ പല ആശയങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു. അവ പിന്നീട് കൂടുതൽ യഥാർത്ഥമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഭാവനാപൂർണ്ണമായ സങ്കല്പങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കൊണ്ടു അവയെ പൂർണ്ണമായ ഒന്നായി സംയോജിപ്പിച്ചു.

മുഷണ വ്യവസ്ഥയുടെ സൈദ്ധാന്തികന്മാർ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനുള്ള ഒരു ശാപമെന്നു വിവരിച്ചു അലപാനം, ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു ഉറവിടമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്നു ഫൂറിയേ ആവശ്യപ്പെട്ടതു ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണു്. അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു തരത്തിലുള്ള ഈ പരിവർത്തനത്തിന്റെ തത്വം തെറ്റായിരുന്നുവെന്നതു വാസ്തവം തന്നെ; കാരണം, ഭാവി സമുദായത്തിൽ അലപാനം ഒരു നേരമ്പോക്കായിത്തീരുമെന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അലപാനം മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായ ആവശ്യമായിത്തീരും - സോഷ്യലിസ്റ്റ്. രാജ്യങ്ങളിൽ അതു ക്രമേണ അങ്ങനെയായിത്തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. ഇക്കാലത്തെ പ്രഭുക്കളും ബിസ്സിനസുകാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗോരൂഢപോലെ അതൊരിക്കലും ഒരു അലസവിനോദമായിത്തീരുകയില്ല.

മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ വിരൂപപ്പെടുത്തുന്ന മുതലാളിത്ത തൊഴിൽ വിഭജനം അവസാനിപ്പിക്കാനും

നഗരവും നാട്ടമ്പുറവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴികളും ഉപായങ്ങളും ആലോചിക്കാൻ ഫ്യൂറിയേ ശ്രമിച്ചു.

ഇതിനെല്ലാം നാം ഫ്യൂറിയേയ്ക്ക് വളരെ കടപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നാൽ, ആദർശ യോഗ്യമായ ഒരു സാമൂഹ്യഘടനയ്ക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ സാങ്കല്പികവാദത്തിന്റെ മുദ്ര പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അദ്ദേഹമെഴുതി, സമുദായത്തിൽ കൈവരേണ്ടുന്ന രഞ്ജിപ്പ് മാനുഷിക വികാരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്ന്. ഈ വികാരങ്ങൾക്കു അദ്ദേഹം വലിയ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചു; അവയുടെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു വിഭജനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

സമുദായത്തിന്റെ ഭാവിഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള ഫ്യൂറിയേയുടെ ധാരണ ഏറ്റവും അകൃത്രിമമാണ്. അംഗങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരണമായ സമുദായത്തെ 1600 മുതൽ 2000 വരെ ആളുകളടങ്ങിയ കൂട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു. (810 മനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടെന്നദ്ദേഹം കരുതി. ഓരോ സ്വഭാവത്തിന്റെയും രണ്ടു പ്രതിനിധികൾ വീതം ഓരോ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. അതിനാൽ കൂട്ടത്തിനേറ്റവും യോജിച്ച സംഖ്യ 1620 ആയിരിക്കും. ഭാവിസമുദായത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴു

തൃകളുടെ മിക്ക പേജുകളിലും ഇത്തരം ഗണിതങ്ങൾ കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കറെക്കൂടെ മുന്നോട്ടുപോയി; 80000 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 3 കോടി 70 ലക്ഷം കവികളും ന്യൂട്ടണെപ്പോലെ പ്രഗത്ഭരായ 37 ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ “ഗണിച്ചെടുത്തു”. ഓരോ കൂട്ടവും, താമസ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണശാലകളും വർക്കുഷോപ്പുകളും ഗൃഹശാലകളും മറ്റുമുള്ള ഒരു വമ്പിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ (കൂട്ടമന്ദിരം) താമസിക്കും. ഈ കൂട്ടത്താമസക്കാരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ കൃഷിയായിരിക്കും. വ്യവസായ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ, അത് അവരുടെ ആകെ അദ്ധ്വാന ശ്രമത്തിന്റെ കാൽഭാഗം മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ.

കൂട്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ ധാരാളം വ്യാപാരത്തിലിടപെടണം; എന്നാൽ അവ തമ്മിൽ സ്ഥിരമായ ഉറച്ചബന്ധങ്ങളുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കൂട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട സമുദായത്തിനു പ്രത്യേക സംഘടനയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. താഴെപ്പറയുന്നവിധം ഫൂറിയെ പുതിയവ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ചിത്രീകരിച്ചു: സമുദായം ലോകത്താകെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നവിധം പ്രത്യേക കേന്ദ്രബിന്ദുക്കൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ പഴയതരത്തിൽ ജീവിതം തുടരുന്ന ലോകത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലെ ദ്വീപുകളെപ്പോലിരിക്കും.

നേരേമറിച്ച്, കൂട്ടമന്ദിരങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നതു ജനങ്ങൾക്കു സന്തുഷ്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായി

രിക്കണമെന്നു ഫ്യൂറിയേ പറഞ്ഞതു ശരിയായ കാര്യമായിരുന്നു. ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തിയിലേക്കു ജനങ്ങളെ വിധിച്ചു തള്ളരുത്. തങ്ങളുടെ വാസനകൾക്കും, കഴിവുകൾക്കും പറ്റിയ പ്രവൃത്തികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്കു സൗകര്യമുണ്ടാക്കണം. പഴയ തൊഴിൽ വിഭജനം കൂട്ടമന്ദിരങ്ങളിൽ അവസാനിപ്പിക്കും. കൂട്ടത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ജോലികൾ മാറിയെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കും. പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ ശുപ്തകൾ തമ്മിൽ മത്സരമുണ്ടായിരിക്കും. ജനങ്ങൾ ഉത്സാഹപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിപരമായ ശ്രമമായിത്തീരും അലപാനം. വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ സമുദായതാല്പര്യങ്ങളുമായി ലയിച്ചുചേരും.

വർഗ്ഗസമരത്തിൽ കൂടിമാത്രമേ സോഷ്യലിസം സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നു മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ ഫ്യൂറിയേ തന്റെ എല്ലാ ആശങ്കകളും സമ്പന്നന്മാരുടെ ശൈശവത്തിലർപ്പിച്ചു. മുതലാളിമാർ കൂട്ടങ്ങളിൽചേരുന്നമെന്നും ഭ്രമിയും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങാൻ തങ്ങളുടെ പണം സംഭാവനചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതി. അവരുടെ സംഭാവനകൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള പലിശയും പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളും അവർക്കു ലഭിക്കും (തിന്നുക, മറ്റൊരക്കൊളം കൂടുതൽ രസിച്ചുനടക്കുക, കഠിനമായ കഠിനാലപാനം ചെയ്യാതിരിക്കുക, മീൻപിടുത്തം, വേട്ടയാടൽ തുടങ്ങിയവ മാത്രം ചെയ്യുക) കൂട്ടമന്ദിരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അസമത്വം ശത്രുതയേയും അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സമരത്തേയും വളർത്താമെന്നു ഫ്യൂറിയേ കണ്ടില്ല.

എങ്കിലും, സാമൂഹ്യചിന്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഘട്ടം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ വികാസ

ത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ സീലാന്തത്തിന്റെ രൂപരേഖ നിർമ്മിച്ചതു ഹ്രസ്വ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ-ആരെയും കാര്യ കൂടുതൽ സെയിൻറ സൈമൺ ഫ്യൂറിയേയും-ആയിരുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷ് സാമൂഹ്യ ചിന്തയുടെ പുരോഗതിയിലും സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസം സ്വാധീനം ചെലുത്തി.

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിരുന്നതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റായ റോബർട്ട് ഓവൻ (1771-1858) ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ബുർഷ്വാ വ്യവസ്ഥയെ കഠിനമായി വിമർശിച്ചു. അദ്ദേഹം കരുതി, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരത്തോടെ ".....നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയെ വളരെയേറെ രാക്ഷസീയവും പരസ്പര വിരുദ്ധവും അബദ്ധജഡീലവുമാണെന്നു ബോദ്ധ്യമാകും; അപ്പോൾ പിന്നെ ആരും തന്നെ, ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനു ശേഷം, പാപത്തിന്റെയും കഷ്ടതയുടെയും പൂർണ്ണമായ യുക്തിഹീനതയുടെയും മനുഷ്യന്റെ സൗഖ്യത്തിനുള്ള തടസ്സത്തിന്റെയും ഈ ബഹുരൂപമായ പിണ്ഡം തുടരുന്നതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവനാകുന്നതിൽ അത്യധികം ലജ്ജിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്യും".

സമുദായത്തിൽ നടമാടുന്ന സാമൂഹ്യനീതിയുടെ അടിത്തറയായിത്തീർന്ന കണ്ട സ്വകാര്യസ്വത്തുടമക്കെതിരായി ഓവൻ ആയുധമെടുത്തു.

അദ്ദേഹമെഴുതി: “സ്വകാര്യസ്വപത്തു” എണ്ണമറ്റ പാതകങ്ങളുടെയും മനുഷ്യന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും കാരണമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ആകുന്നു. സ്വകാര്യസ്വപത്തു മനസിനെ മനസിൽ നിന്നകറ്റുന്നു, സമുദായത്തിലുടനീളം വെറുപ്പുള്ളവാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ശാശ്വതകാരണമാകുന്നു, മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും വററാത്ത ഉറവിടമാകുന്നു, സ്രീകളുടെയിടയിൽ വ്യഭിചാരത്തിനു ശക്തമായ ഒരു പ്രേരണയുമാകുന്നു. ലോകത്തിന്റെ അറിയപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം അതു യുദ്ധമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്; അസംഖ്യം സ്വകാര്യകൊലപാതകങ്ങൾക്കു അതു പ്രേരകശക്തിയുമായിരിക്കുന്നു.”

ആയതിനാൽ പ്രധാനകടമ സ്വകാര്യസ്വപത്തുടമ അവസാനിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. എല്ലാം-വ്യക്തിപരമായ സാധനങ്ങളൊഴികെ--സമുദായത്തിന്റെ സ്വത്തായിത്തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യവർഗ്ഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശ്വാസം കൊള്ളും. കാരണം, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം വേണ്ടത്ര ലഭിക്കും മറ്റുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കമ്മ്യൂണിസം നിർമ്മിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ മാനവരാശിക്കു യഥാർത്ഥമായ സുഖം കൈവരും.

എന്നാൽ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ മഴലികമായ പരിവർത്തനം എങ്ങനെ സാധിക്കാമെന്നു ഓവനു് അറിയാമായിരുന്നില്ല ഇതു പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടു കൈവരുത്താമെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിഷ്കപടനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ

നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തന്റെ കാലത്തെ ഗവണ്മെന്റുകളുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും മുമ്പാകെ-ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ്, യൂറോപ്പിലെ ഗവണ്മെന്റുകൾ, ദിവ്യസഖ്യം (യൂറോപ്യൻ ഭരണാധികാരികളുടെ പിന്തിരിപ്പൻ ബ്ലോക്ക്), ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി, റഷ്യയിലെ നിക്കോളസ് ഒന്നാമൻ എന്നിവർക്കു-സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെപ്പോലെ ഓരോ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണ്ടില്ല. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയസമരത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെയും പങ്കു മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞതേയില്ല. പക്ഷെ, ബ്രിട്ടീഷ് തൊഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തിക സമരത്തിനു അദ്ദേഹം സാരമായ ഒരു സംഭാവന നൽകി. തന്റെ ന്യൂലാനാർക്കു ഫാക്ടറിയിൽ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തൊഴിൽ സമയം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം കഴിവതെല്ലാം ചെയ്തു. കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രവർത്തിച്ചു, ഒരു മാതൃകാ വിദ്യാലയവും നഴ്സറിയും കിൻറർഗാർട്ടനും തുറന്നു, രോഗികൾക്കുള്ള ഒരു ഫണ്ടു സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികളുടെ പ്രവൃത്തി സമയം നിയമപരമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വിപുലമായ ഒരു പൊതു പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു.

ചരിത്രത്തിൽ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സ്ഥാനം

മുതലാളിത്തഭരണങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മേൽനടത്തുന്ന മർദ്ദനത്തെ മഹാനായ സാങ്കല്പികസോഷ്യലിസ്മിറ്റകൾ വളരെ ശക്തിയായി തുറന്നുകൊടുക്കുകയും നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥക്കെതിരായി ഒരു പുതിയ ആദർശപരമായ വ്യവസ്ഥ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. വിജയം ഉറപ്പുചെയ്യാൻ ഇതുമതിയാകുമെന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ഭാവന ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാൻ, ഭാവിജീവിതത്തെ വിശദമായി വിവരിക്കേണ്ടതു വളരെ പ്രധാനമാണെന്നവർ കരുതി. പക്ഷെ, പഴയ സമുദായത്തെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ, അതിന്റെ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ആ സമുദായത്തിൽ അവർ കണ്ടില്ല.

അവർ വിമർശിച്ച മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഗതിയും വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ പ്രശ്നത്തെ വേണ്ടപോലെ നേരിടാനും സാധിച്ചില്ല. സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്കു വേണ്ടി സംഘടിതവും രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളതുമായ ഒരു ഘടകത്തെ അവർ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ കണ്ടില്ല. തത്പശ്ചാത്തത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം (1847) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതി: സാങ്കല്പികസോഷ്യലിസ്മിറ്റകൾ “ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. പഴയ സമുദായത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ വിലപംസക വശം അവർ കാണുന്നില്ല.” അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊഴിലാളി

വർഗ്ഗം ഏറ്റവും അശരണരും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായ വർഗ്ഗം മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തോടു ബന്ധമില്ലാതീരുന്ന അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു പുറത്തായിരുന്നതും, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്മേൽ പ്രചോദനമുണ്ടാകാത്ത സദുദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നതും. ചെന്നിൻ എഴുതി: “രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സങ്കല്പവാദം ഇപ്പോഴോ. പിന്നീടോ ഒരിക്കലും വാസ്തവമായിത്തീരാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരാഗ്രഹമാകുന്നു; സാമൂഹ്യശക്തികളിലധിഷ്ഠിതമല്ലാത്തതും രാഷ്ട്രീയ വർഗ്ഗ ശക്തികളുടെ വളർച്ചയുടെയും വികാസത്തിന്റെയും പിൻതുണയില്ലാത്തതുമായ ഒരാഗ്രഹം.”

അതുകൊണ്ടാണു സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ സ്വീകരിച്ച പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനം “നിഷ്ഫലമായിത്തീർന്നത്”. അവരിൽ ചിലർ സമുദായത്തിന്റെ പുനസ്സംഘടനയ്ക്കു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാത്ത പലതരം തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നു മുതലാളികളോടും അവരുടെ വാലിൽ തുങ്ങികളോടും വാദിച്ചു. തങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സമുദായത്തെയും വ്യക്തികളായ സമ്പന്നന്മാരെയും പ്രേരിപ്പിക്കാനും മുഷക വർഗ്ഗങ്ങളെയും അവരുടെ ഭരണകൂടങ്ങളെയും പുനർ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കാനും സാധ്യമാണെന്ന ആശയത്തിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറ്റു ചിലർ, പരാജയപ്പെടുമെന്നു മുൻകൂട്ടി വിധിക്കപ്പെട്ട “സോഷ്യലിസ്റ്റ്” കോളനികൾ

സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തിയും ഉത്സാഹവും പാഴാക്കി. സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വലിയൊരു ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടു മുതലാളിത്തത്തെ സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു പരിവർത്തനം ചെയ്യാമെന്നു ഓവൻ സ്വപ്നം കണ്ടു വർഗ്ഗ സമരം, തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം രാഷ്ട്രീയാധികാരം പിടിച്ചെടുക്കൽ, കൃഷകന്മാരുടെ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കൽ തുടങ്ങിയ മറ്റലികപ്രശ്നങ്ങളെ അദ്ദേഹം തികച്ചും അവഗണിച്ചു.

ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണെങ്കിലും, സാങ്കൽപികസോഷ്യലിസ്മിറ്റുകൾ വലിയ പ്രശംസയർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഏംഗൽസ് എഴുതി: മാർക്സും താനുംകൂടി ആവിഷ്കരിച്ച സിലാന്തം (അതായത് ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസം) സെയിൻറ്, സൈമൺ, ഫ്യൂറിയേ, ഓവൻ എന്നീമൂന്നുപേരുടെ തോഴ്കളിലാണുറച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള വിചിത്രധാരണകളും സാങ്കൽപിക സ്വപ്നങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും, എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ചിന്തകരുടെ കൂട്ടത്തിലാണവർ, അവരുടെ പ്രതിഭ മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളുടെ ശരിതങ്ങളാൽ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായിത്തെളിയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.....”

നഗരവും നാട്ടുവ്യൂഹവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യവും കൂലിവേലയും അവസാനിപ്പിക്കൽ വ്യവസായനടപ്തിമാത്രമായി ഭരണകൂടത്തെ പരിവർത്തനംചെയ്യാൻ അലപാനത്തെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമായി ആവശ്യമായ ഒരു സൃഷ്ടിപരപ്രവൃത്തിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഭാവിസമുദായത്തെപ്പറ്റി മഹാനാ

രായ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റ്കൾ ആവിഷ്കരിച്ച നീഗമനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാർക്സും ഏംഗൽസും ചെമ്പിനും വളരെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വർഗ്ഗസമരം വളർത്താതെ, വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു മീതെ ഉയരാനുള്ള ഭാവനാപരമായ പരിശ്രമങ്ങളുടെ പ്രായോഗികമൂല്യവും താത്പരമായ ന്യായീകരണവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ മാർക്സും ഏംഗൽസും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

Dear friend

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടെ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസം ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിനു വഴിമാറിക്കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. വിപ്ലവസമരങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റ്കൾ സാമൂഹ്യപുരോഗതിയെ സഹായിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം വളരുകയായിരുന്നു, മുതലാളിത്തപ്രകൃഷ്ടതയിൽനിന്നായി അലുപാനീകരണ ജനങ്ങളുടെ വെറുപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സൈയിൻറ് സൈമന്റെയും ഫ്യൂറിയേയുടെയും ഓവന്റെയും പീലോലത്തെ അനുസ്മരണങ്ങൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നകന്നു നീങ്ങുന്നതു തുടർന്നു. സോഷ്യലിസം കൈവരുന്നതു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടിയ വർഗ്ഗസമരം കൊണ്ടല്ല, നേരേമറിച്ചു വർഗ്ഗങ്ങളെ പൊതുവായിരണ്ടിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്, സമ്പന്നന്മാരുടെകാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കണം; അവസാനം ഈ സമ്പന്നന്മാർ ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ

സമ്പത്തു ത്യാഗംചെയ്യും; എന്നല്ലാമുള്ള വ്യാമോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ അധികമധികം നിർബന്ധമുള്ളവരായിത്തീർന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ അവർ തടസ്സപ്പെടുത്തി. സമുദായത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം, ശക്തമായ സംഘടനയോ വ്യക്തമായ പരിപാടിയോ ഇല്ലാതെയും സ്വന്തം ശക്തിയെപ്പറ്റിയും അന്തിമലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റിയും ബോധമില്ലാതെയും കഴിഞ്ഞന്തറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സമരം തുടന്നു. ജനങ്ങളിൽനിന്നും ചുഷകന്മാർക്കെതിരായ അവരുടെ ദൈനംദിനസമരങ്ങളിൽ നിന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളുടെ റെറപ്പെടൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനവുമായിലഭിച്ച ചേരുന്നതുവരെ സോഷ്യലിസം ഒരു മഹത്തായ ചരിത്രശക്തിയായിത്തീർന്നില്ല. പക്ഷെ, ഇതുസംഭവിക്കുന്നതിന്, ആദ്യമായി സോഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ തന്നെ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും അവയെ സാങ്കല്പികവാദങ്ങളിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് അനുപേക്ഷണീയമായിരുന്നു.

മാർക്സിന്റെയും ഏംഗൽസിന്റെയും ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസമാണിടമ നിർവഹിച്ചതു്.

പെറ്ററിബുഷ്പാസോഷ്യലിസം.

സാങ്കല്പികസോഷ്യലിസത്തിന്റെ അനുകരണക്കാർക്കും പുതിയ കപടസോഷ്യലിസ്റ്റ്, സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ

വകീലമാർക്കുമെതിരായി ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്
 ആരംഭമുതൽക്കുതന്നെ ഉറച്ചുസമരം നടത്തേണ്ടിവന്നു.
 അവയെല്ലാം പെറ്റിബുഷ്പാസിയുടെ (അതായത്, ചെ
 റുതും ഇടത്തരവുമായ കഷ്ടകരുടെയും ശിൽപ്പികളുടേ
 യും കൈത്തൊഴിൽക്കരുടെയും ചെറുകച്ചവടക്കരുടെ
 യും) മനോഹതികളാണു പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഈ വിഭാഗ
 ങ്ങൾ ബുഷ്പാസുമുദായത്തിലെ രണ്ടുമുഖ്യവർഗ്ഗങ്ങളായ
 ബുഷ്പാസിയുടെയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഇട
 യ്ക്കുള്ള സ്ഥാനമാണു വഹിച്ചിരുന്നതു്. പെറ്റിബുഷ്പാ
സിക്കു ഇരട്ടസ്വഭാവമുണ്ടു്; കാരണം, അതിലെ ഓരോ
 അംഗവും, ചെറുതാണെങ്കിൽപോലും ഒരു സ്വത്തുടമയാ
 ണു്, ഉൽപ്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ ഉടമ
 യാണു്, അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവനുമാണു്, മുതലാളിത്തത്തിൻ
 കീഴിൽ ചെറുകിടസമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അനിവാര്യമായും
 ചരിന്നഭിന്നമാവുകയും അതിനു അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു
 വൻകിടമുതലാളിത്തോൽപ്പാദനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക
 യും ചെയ്യുന്നു. വൻകിടമുടക്കുമുതലിന്റെ ആക്രമണ
 ത്തിനെതിരായ ചെറുസ്വത്തുടമയുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ
 നിന്നാണു പെറ്റിബുഷ്പാസോഷ്യലിസത്തിന്റെ രൂപ
 ങ്ങളുണ്ടാവുന്നതു്. മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും
 കാലത്തു് ഇതിന്റെ പ്രധാനവക്താക്കൾ ഹബ്ബുകാരനായ
 പിയർജോസഫ് പ്രെറാധനം (1809-1865) റഷ്യക്കാര
 നായ മിലായിൽബക്കനീനുമായിരുന്നു; അവർ തങ്ങളു
 ടെ സങ്കീർണ്ണ പെറ്റിബുഷ്പാസിലാണങ്ങളുൾക്കൊണ്ടു
 ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തെ എതിരിടാൻ ശ്രമിച്ചു.

പല പെറ്റിനുഷ്ഠാനോഷ്യലിസ്റ്റുകളും, പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാദ്യകാലത്തെ സാങ്കല്പികസോഷ്യലിസ്റ്റുകളെപ്പോലെ മുതലാളിത്തസമുദായത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ, കഷ്ടതകളെയും കൈവേലക്കാരെയും ചെറുകിടസ്വത്തുടമകളെയും നശിപ്പിച്ചു ദാരിദ്ര്യത്തിലാഴ്ത്തിയ യന്ത്രവ്യവസായത്തിന്റെയും വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യാപാരത്തിന്റെയും പരിണത ഫലങ്ങളെ കഠിനമായി വിമർശിച്ചു മുതലാളിത്തക്രമത്തിന്റെ ക്രൂരത അവർ തുറന്നുകാട്ടി; പഴയസന്മാർഗ്ഗബോധത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അധഃപതനവാ പഴയജീവിത രീതികളുടെ ശീമിലീകരണവും വെളിപ്പെടുത്തി. വൻകിടസ്വത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ പലദോഷഫലങ്ങളും പ്രയത്ന വിമുക്തിക്കുകയും, രാജഭരണം, പ്രജഭരണം ബുഷ്ഠാ ജനാധിപത്യം തുടങ്ങി എല്ലാ മൂഷികഭരണകൂടങ്ങളുടേയും രാവണസ്വഭാവം തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങിനെയെല്ലാമാണെങ്കിലും പെറ്റിനുഷ്ഠാനോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിന്റെ ആശയഗതികളിൽതന്നെ കിടന്നാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു; അതിനപ്പുറം പോകാൻ അവർ കരുങ്ങിയില്ല മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അടിത്തറയായ ചരക്കുപ്ലാഭനവും ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടാൻ അവർ ശ്രമിച്ചില്ല. ചെറുകിടസ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ ശാശ്വതമായി നിലനിറുത്തണമെന്ന വശഗ്രഹിച്ചു. വൻകിട മുതലാളിത്ത സ്വത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതിനെ അവർ വിമർശിച്ചു.

അവരാവശ്യപ്പെട്ടതു മുതലാളിത്തം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നല്ല, അതിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തലിൽ നിന്നും വൈകൃതങ്ങളിൽനിന്നും “പോരാത്തുക”ളിൽനിന്നും “നിതിപൂർണ്ണ”മായ ഒരു മുതലാളിത്തത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വീചിത്രപരിപാടിയായിരുന്നു അവരുടേതു്. ഭാവിസമുദായത്തിനുവേണ്ടി പെററിബുഷ്പാ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ നിർദ്ദേശിച്ച മറ്റുപദ്ധതികളും ഇതുപോലെതന്നെ, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കൂട്ടിത്തുന്നിയവശങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടു ആദർശപരമാക്കിത്തീർത്ത ഒരു ചിത്രമാണു രചിച്ചതു്.

സാമൂഹ്യവികാസത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നേക്കു പ്രയനീസവും ബക്കനീനീസവും മറ്റുരൂപങ്ങളിലുള്ള പെററിബുഷ്പാസോഷ്യലിസവും കണ്ണടയ്ക്കുകയാണുചെയ്തു്. അവർ വർഗ്ഗശത്രുതകളെ ദുർവ്യാഖാനിക്കുകയും പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. സൈദ്ധാന്തികനിലപാടിൽ നിന്നുനോക്കിയാൽ, ചരിത്രപരമായവികാസത്തിന്റെ ഭൗതികാടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിലെ ഓരോ വർഗ്ഗത്തിന്റെയും പങ്കും പ്രാധാന്യവും വിലയിരുത്തുന്നതിലും പെററി ബുഷ്പാസോഷ്യലിസം പരാജയപ്പെടുന്നു. “മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും” താല്പര്യങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും. “സാർവ്വത്രികനീതി”യും “എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശ”വും (എന്നുവെച്ചാൽ, സ്വത്തില്ലാത്ത തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും ചെറുകിടസ്വത്തുടമകൾക്കും വലിയ സ്വത്തുടമകൾക്കും ഒരുപോലെ അവകാശം) ഉയർത്തി

പ്രീടിക്കുന്നതുമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമായി അതു ഭാവിച്ചു. അതിന്റെ പ്രണേതാക്കൾ സ്വയം വ്യാമോഹിതരായി. 'ഹ്രാൻസിലെ വർഗ്ഗസമരം' (1850) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാർക്സ്. പറഞ്ഞതുപോലെ, പെറ്റിബൂഷ്പാസിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ഒരു ലോകം ഉത്തമമായ ലോകമായിരിക്കുമെന്നു അവർ തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു; വിപ്ലവപരമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അതുനിറവേറും, എല്ലാവിപ്ലവസംഘടനകളും അതില്ലായ്മ ചെയ്യും.

സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രീതികൾ പെറ്റിബൂഷ്പാസോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കിഷ്ടമായില്ല; അതുകൊണ്ടുവർ "മറു" മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു; സേവകപരമായ ഒരു സമീപനത്തിനു, "ഇസ്ലാമികതയുടെ പ്രയോഗ"ത്തിനു ചരിത്രഗതിയെ പഠിച്ചുനിർത്താനും സമുദായത്തെക്കൊണ്ടു വികാസത്തിന്റെ ആവശ്യഘട്ടങ്ങളുപേക്ഷിപ്പിച്ചു സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെ തിരിച്ചുമാറിക്കാനും കഴിയുമെന്നുവർ കരുതി. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ പല പെറ്റിബൂഷ്പാസോഷ്യലിസ്റ്റുകളും മുതലാളിത്തം വളരാനാരംഭിക്കുകമാത്രം ചെയ്തിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും, വ്യവസായത്തിന്റെയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും വളർച്ചയെ തടയാമെന്ന ആശയത്തെ താലോലിച്ചിരുന്നു. മുഷണത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പുതിയ സമുദായം ആവിർഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഉല്പാദനശക്തികളുടെ ഒരു ഗംഭീരവളർച്ച തികച്ചും അനുപേക്ഷണീയമാണെന്നുവർ മനസ്സിലാക്കി.

ലാക്കിയില്ല; അതില്ലാത്തപക്ഷം, എംഗസ്റ്റ് ഉന്നയിച്ചറ
 ണ്തതുപോലെ “ഭർദ്ദീക്ഷം സാർവ്വത്രികമായിത്തീരുന്നു,
 കഷ്ടപ്പാടിനോടൊപ്പം അവശ്യസാധനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
 യുള്ള സമരവും എല്ലാ പഴയവൃത്തികേടുകളും വീണ്ടും
 ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.”

മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘടനയുടെ വികാസം താണ
 നിലവാരത്തിൽ മാത്രം എത്തിയിട്ടുള്ള അൽപവികസി
 തമായ കാർഷികരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയായ നരോ
 ണിക്ക് സോഷ്യലിസം പെററിബൂർഷ്വാ സങ്കേൽപിക
 സോഷ്യലിസത്തിന്റെ മറ്റൊരുപതിപ്പാകുന്നു.

നരോണിക്ക് സോഷ്യലിസവും പശ്ചിമയൂറോപ്പി
 ലെ പെററിബൂർഷ്വാ യൂട്ടോപ്യന്മാരുടെ സോഷ്യ
 ലിസ്മിറ്റിസിലാന്തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അവ
 വികസിച്ചുവന്ന സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങ
 ൻടെ ഫലമായുള്ളതാണ്.

പശ്ചിമയൂറോപ്പിലെ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ
 പെററിബൂർഷ്വാ സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസം പുറകോ
 ട്ടിരിഞ്ഞുനോക്കി! കഴിഞ്ഞകാലം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ
 അതാഗ്രഹിച്ചു. മാതൃകകൾക്കുവേണ്ടി അതിന്റെവക്താ
 കൾ കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ആചാരങ്ങളിലും ചാരമ്പര്യങ്ങ
 ളിലും പരതിനോക്കി; അവർ വൻകിടമുതലാളിത്തോല്പാ
 ദനത്തിൽനിന്നു വ്യവസായത്തിന്റെ ഗിൽഡുഘടനയി
 ലേക്കും ഗോത്രവർഗ്ഗരീതിയിലുള്ള കൃഷിയിലേക്കും മട
 ങ്ങിപ്പോകാനാഗ്രഹിച്ചു. ഇത്തരം സോഷ്യലിസം തീർച്ച
 യായും പിന്തിരിപ്പുനായിരുന്നു. കാരണം, മുതലാളിത്തം

ഗണ്യമായ പുരോഗതിനേടിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വിഷമാവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്ന ഹെറിംഗ്സ്റ്റാഡ്, കർഷകർ പ്രത്യേകിച്ചും, ഒരു രക്ഷാമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻവേണ്ടി ചരിത്രത്തിന്റെ ചക്രത്തെ പുറകോട്ടുതിരിക്കാൻ അതു പരിശ്രമിച്ചു.

നേരേ മറിച്ച് കാർഷിക രാജ്യങ്ങളിൽ കർഷകർ മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി നാടുവാഴിത്തത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദ്രോഹമാണനുഭവിക്കുന്നത്; അഥവാ, ലേനിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നെന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അപര്യാപ്തമായ വികാസത്തിൽ നിന്നു ദ്രോഹമനുഭവിക്കുന്നു. കർഷകരുടെ അസംതൃപ്തിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹെറിംഗ്സ്റ്റാഡ്സോഷ്യലിസം (അതീനെ കർഷകസോഷ്യലിസമെന്നും വിളിക്കാം) സ്വഭാവത്തിൽ കറിയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമുള്ളതും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രവണതയുള്ളതുമാകുന്നു.

പശ്ചിമയൂറോപ്പിലെ വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളിൽ അതു പിന്തിരിപ്പനായിരുന്നപ്പോൾതന്നെ, കാർഷികരാജ്യങ്ങളിൽ അതു പുരോഗമനപരമായ അംശങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്നു, കാരണം, മദ്ധ്യയുഗത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കലും നാടുവാഴിത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്നു കർഷകരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും തൽഫലമായി കൂടുതൽ ത്വരിതമായ സാമ്പത്തികപുരോഗതിയും അതാവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇക്കാര്യം

ത്തിൽ അതു പിന്നോട്ടല്ല, മുന്നോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്; നാടുവാഴിത്തച്ചുഷണത്തിന്റെ ഗണ്യമായ അവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള കാർഷികരാജ്യങ്ങളിലെ നരോണിക്ക്, അഥവാ കർഷക, സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണിത്. അതിന്റെ പുരോഗമനപരമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, കർഷകസോഷ്യലിസം ചെറ്റിങ്ങൂർഷപയും സാങ്കല്പികവുമായതെന്ന അവശേഷിച്ചു.

സാർവ്വത്രികമായ തുല്യഭൂമിസമ്പന്നമായ നടുപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടു, ധനികരും ദരിദ്രരമില്ലാതെ, എല്ലാവരെയും "തുല്യ"രും "സ്വതന്ത്ര"രും "സ്വാശ്രിത"രും മായ സ്വതന്ത്രമകളാക്കിത്തീർക്കാനെന്ന് കർഷകസോഷ്യലിസത്തിന്റെ പിന്തുണക്കാരും പ്രചാരകന്മാരും വിചാരിച്ചു. ഇത്തരം ഭൂമിസമ്പന്നമായതെ അവർ "സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ"യെന്നു വിളിച്ചു. ചരക്കുപുരത്തീന്റെ സമ്പദ്ഘടനയും പണത്തിന്റെയും മുടക്കുമുതലിന്റെയും ഭരണവും നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം, ഭൂസ്വത്തീന്റെ സമത്വത്തിനു മാത്രമായി ദാരിദ്ര്യത്തേയും ഒർഭിക്ഷത്തേയും അസമത്വത്തേയും ചുഷണത്തേയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. മുതലാളിത്തത്തിൻ കീഴിൽ ചെറുകിടസമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കാനസാധ്യമായതുപോലെതന്നെ, അവർ നിർദ്ദേശിച്ച "തുല്യമായ" ചെറുകിടകൃഷിയും തികച്ചും അസാധ്യമാണെന്ന് അവർ വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. കാരണം അതു കച്ചവടത്താലും മത്സരത്താലും കീഴട

ക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കച്ചവടവും മത്സരവും ഭൂസ്വത്തീന്റെ കേന്ദ്രീകരണത്തിലേക്കും, പ്രബലരായ ഭൂവുടമകളാൽ വിഴുങ്ങപ്പെടുന്ന ചെറിയ ഭൂവുടമകളുടെ നാശത്തിലേക്കും, ചെറുഭൂവുടമകളേയും കർഷകരേയും ബുദ്ധിപാസിയീലേക്കും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിലേക്കും വിഭജിച്ചുമാറ്റുന്നതിലേക്കും നയിക്കുന്നു. തുല്യമായ ഭൂവുടമസ്വഭാവം വാസ്തവത്തിൽ നാടുവാഴിത്താവശിഷ്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും മുതലാളിത്തം തടസ്സമില്ലാതെ വികസിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥമാത്രമാണ്, സോഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയല്ല.

“കർഷകസോഷ്യലിസം”ത്തിന്റെ നൈലാന്തികമാർക്ക് സാമൂഹ്യവികാസത്തെ സംബന്ധിച്ച യഥാർത്ഥമായ, ശാസ്ത്രീയമായ യാതൊരു ധാരണയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ സാമാന്യനിയമങ്ങൾ അവർ കണ്ടില്ല അതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലെ അപര്യാപ്തമായ മുതലാളിത്ത വികാസത്തെ ഒരു പ്രത്യേകരൂപമായും ഒരു പ്രത്യേകമായ മെച്ചമായും തൽഫലമായി സോഷ്യലിസത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകരീതിയുടെ സാധ്യതയായും അവർ കണക്കാക്കി. അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു കാർഷിക വിപ്ലവമൊ സമൂലമായ കാർഷിക പരിഷ്കാരമൊ കൂടാതെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയും ദാരിദ്ര്യവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല; ഫ്യൂഡൽ ചട്ടവട്ടങ്ങളുടേതാവാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമരത്തിൽ ഇതു് അടിയന്തിരമായിത്തീരുന്നു; ഈ വസ്തുത, കർഷകസോഷ്യലിസംകളെ കർഷക

കരാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതെന്നും അവരാണ് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രേരക ശക്തിയെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ അവർ സാധാരണയായി കർഷകരെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനെതിരായിക്കണ്ടു.

യൂറോപ്പിലെ വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഭാവി തൊഴിലാളിയുടേതാണെങ്കിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അതു കർഷകന്മാരതാണെന്നവർ പറഞ്ഞു. മുതലാളിത്തം ജനങ്ങൾക്കു കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അവർ കാണുകയും, അതുകൊണ്ടു മുതലാളിത്ത വികാസം ഒഴിവാക്കി സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു നേരിട്ടു മുന്നേറുന്നതിനെപ്പറ്റി അവർ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു സാധ്യമാണോ? അതെ, സാധ്യമാണ് കൂടുതൽ മുന്നോട്ടു പോയ രാജ്യങ്ങളിലെ വിജയ ശ്രീലാളിതരായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കു മുതലാളിത്ത വികാസത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നു മാർക്സും ഏംഗൽസും ചെന്നിനും എഴുതി.

എന്നാൽ കർഷക സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികന്മാർ വ്യത്യസ്തമായൊരു പരിഹാരമാണു നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ കർഷകർ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തേക്കാൾ വിപ്ലവകാരികളും സോഷ്യലിസ്റ്റും. മനോഭാവമുള്ളവരുമായതിനാൽ വികാസത്തിന്റെ മുതലാളിത്തപാതയിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു പോകാമെന്നവർ വാദിച്ചു. യൂറോപ്പിൽ വിപ്ലവം നഗര

ങ്ങളിലാരംഭിച്ചെങ്കിൽ ഇവീടെ അതു ഗ്രാമങ്ങളിലാരംഭിക്കും.

കർഷകൻ തൊഴിലാളിയേക്കാൾ സോഷ്യലിസത്തോടുതൊന്നെന്നും കർഷകരുടെ മനോഭാവത്തിൽ രൂപംപൂണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നു സോഷ്യലിസം നിർമ്മിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ഈ അവകാശവാദമാണു കർഷകസോഷ്യലിസത്തിന്റെ ആശയപ്രചാരകന്മാരുടെ വിചിത്രമായ അടവുകൾക്കു നീദാനമാർത്ഥിത്തീർന്നത്. മറ്റു പല പെറ്റിബർഷപാസോഷ്യലിസത്തിന്റെയുമെന്നപോലെ ഈ സോഷ്യലിസത്തിന്റേയും പ്രത്യേകതയാണു പെറ്റിബർഷപാവിപ്ലവവാദം. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവകാരിയായ ഓഗസ്റ്റ്ബാക്സി (1805, 1881) യുടെ അനുയായികളായ ബാക്സിസ്റ്റുകളെപ്പോലെ ഗ്രന്ഥലോചനാപരമായ അടവുകൾക്കുവേണ്ടി വാദിച്ച ചിലർക്കു അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു വിപ്ലവസംഘടനയുണ്ടായിരുന്നു. ബുക്കുനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അരാജകവാദികളെപ്പോലുള്ള മറ്റുള്ളവർ, വിപ്ലവകരമായ അധികാരമുറപ്പെടെ എല്ലാ അധികാരത്തെയും എല്ലാ കേന്ദ്രീകരണത്തെയും കീഴ്വഴങ്ങലിനെയും നിരാകരിച്ചു; അതായത്, അവർ പരിപൂർണ്ണമായ ശിഥിലീകരണത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചു. അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ തന്നെ ഉഗ്രമായ, നിശ്ചയദാർശ്യത്തോടുകൂടിയ സമരം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും പഴയ വ്യവസ്ഥിതിയെ കടന്നു ക്രമിക്കാൻ ബഹുജനങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം തയ്യാറാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും രണ്ടു കൂട്ടരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല.

ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും കലാപത്തിനും സാമൂഹ്യവി
 പ്ലവം നടത്തുന്നതിനും സോഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുന്ന
 തിന്നും സന്നദ്ധരാണെന്നും “വിപ്ലവപരവും സോഷ്യലി
 സ്റ്റി.മായ സഹജബോധം “അവർക്കുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട്
 അവരെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാ അവരുടെ ജോലി ക്ഷമാ
 പൂർവ്വം അവർക്കു വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യേ
 ണ്ടതില്ലെന്നും അരാജക വാദികൾ. അവകാശപ്പെട്ടു. “വി
 പ്ലവാഭ്യാസം” ജനങ്ങൾക്കുനല്കുതായതുകൊണ്ട് ഒന്നിനു
 പുറകേമറ്റൊന്നായി കലാപങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ മതിയ്ക
 മെന്നവർ പറഞ്ഞു. ബ്ലാക്കിസ്റ്റുകളും, ഗ്രൂഡാലോചനാപര
 മായ അടവുകളുടെ മറ്റു വക്താക്കളും കരുതിയതു്,
 അവർക്കു തന്നത്താൻ, അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സ
 ഹായം കൂടാതെ, “സാഹസികന്മാരും വിരന്മാരുമായ
 ഒരു ന്യൂനപക്ഷ”ത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ
 ശ്യയ സമുദായത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കാമെന്നാണ്. എല്ലാ
 ഇടക്കാലഘട്ടങ്ങളേയും, തയാറെടുപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള എ
 ല്ലാപ്രചരണത്തേയും സംഘടനയേയും എല്ലാവർഗ്ഗസഖ്യ
 ങ്ങളേയും ഒത്തുതീർപ്പുകളേയും അവർ നിരാകരിക്കുകയും
 ചെയ്തു ഭാഗ്യം അവരുടെ വശത്താണെങ്കിൽ ഏതു സമ
 യത്തും ഒരു യാദൃച്ഛികവിജയംകൊണ്ടു സമരം നേടാ
 മെന്നും കൂടുതൽ കോലാഹലമൊന്നുമില്ലാതെ കമ്മ്യൂണി
 സ്റ്റി.സമുദായം സ്ഥാപിക്കാമെന്നും അവർ സങ്കല്പിച്ചു.
 ഈ വിപ്ലവപദ്ധതിയെ പിന്താങ്ങാൻ അവർ യാതൊരു
 വാദങ്ങളും ഉന്നയിച്ചില്ല, എല്ലാപെററിബ്ബർഷ്ചാവിപ്ല
 വകാരികളുടേയും പ്രത്യേകതയായ ക്ഷമക്കേടും വിണ്ടു
 വിചാരമില്ലായ്മയുമൊഴികെ.

തങ്ങളുടെ പലതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉപജാപകരുടെ ഒരു സങ്കചിതഗ്രൂപ്പിനെയോ മറ്റോ ആശ്രയിച്ച പശ്ചിമയൂറോപ്യൻ സാങ്കല്പികസോഷ്യലിസ്റ്റ്കളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, റഷ്യൻ സാങ്കല്പികസോഷ്യലിസ്റ്റും വിപ്ലവജനാധിപത്യവാദിയുമായ എൻ. ജി. ചേർണിഷേവ്സ്കിയും (1828-1889) അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ചിന്തിച്ചവരും അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നേക്കർ, ഒരു കർഷകവിപ്ലവത്തിന്റെ നേക്കർ നോക്കിയെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. റഷ്യ സാമ്പത്തികമായി അല്പവികസിതമായിരുന്നതിനാൽ, ചൂഷണവ്യവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലും ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റുസമുദായം കെട്ടിപ്പിടുക്കുന്നതിലും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുള്ള നിർണ്ണായകമായ പങ്കുവുകതമാക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മാർക്സിംഗ്ലംഗത്സും മുന്നോട്ടു വച്ച ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുമായി അവർ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ചെററി ബൂഷ്ചാ വിപ്ലവവാദത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത, അതു സമുദായം ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ, അവഗണിക്കുന്നുവെന്നതാണ്. അതു വിപ്ലവകരമായ വികാസത്തിന്റെ ആവശ്യഘട്ടങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞുമാറിക്കൊണ്ടു കൂടുതലായന്ന സാമൂഹ്യസംഘടനയിലേക്കു, കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കു നേരിട്ടു ചാടിക്കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതു വസ്തുനിഷ്ഠനിമിഷത്തിന്റെ പങ്കിനെ ചെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനു് അതിവിപ്ലവ സംസാരത്തിന്റെ ദൗർബ്ബല്യവുമുണ്ട്.

തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവസമരം, അത
 ന്റെ ശക്തിയും സംഘടനയും അതിന്റെ മുദ്രവാക്യ
 ങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മതയുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചെററി
 ബുഷ്ഠാ വിപ്ലവകാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു. അവർ
 കറേക്കാലത്തേക്കു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
 ചേർന്നുപോകാൻ പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ
 സത്ത അവർക്കു അപരിചിതമായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു.
 അവർ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നു ചില മുദ്രവാക്യ
 ങ്ങൾമാത്രമാണു കടമെടുക്കുന്നത്. അവർക്കു നിയന്ത്രണ
 വും അച്ചടക്കവുമില്ല. അതുകൊണ്ട്, വിജയം ലഭിക്കണ
 മെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്ഷമയോടും സ്ഥിരനിശ്ച
 യത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അവർക്കു മനസ്സിലാ
 കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ മാതിരി പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള
 കഴിവില്ലായ്മയും വൈമുഖ്യവും അവരെ ഭീകര പ്രവർ
 തനത്തിലേക്കും “വിപ്ലവവിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും”
 വിപ്ലവസംഭവങ്ങളെ കൃത്രിമമായി തപരിപ്പിക്കുന്നതിലേ
 ക്കും (ജനങ്ങളുടെ തലയ്ക്കുമുകളിൽ കൂടിയും വസ്തുനിഷ്ഠ
 വികാസത്തിനു വിരുദ്ധമായും) ഒരു സമരരൂപത്തിന്റെ
 - അക്രമപരമായ, സായുധരൂപം എല്ലാക്കാലത്തേക്കും
 സ്ഥലത്തേക്കും യോജിച്ച രൂപം ഇതുമാത്രമാണെന്നവർ
 കരുതുന്നു. മാത്രം പ്രാധാന്യത്തെ ചെറുക്കിക്കാണിക്കുന്ന
 തീയേക്കും തള്ളിവിടുന്നു.

ചെററിബുർഷ്ഠാസിയുടെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ
 സാമൂഹ്യസ്വഭാവം, ചെററിബുർഷ്ഠാ സോഷ്യലിസ്റ്റു
 കളുടെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധി
 ക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയരീതികളും പ്രവർത്തനരൂപ

ങ്ങളും, സമരവും സംഘടനയും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ സ്വഭാവമുള്ളതാക്കിത്തീർത്ത ഈ ശ്രമങ്ങളിൽ ചിലതു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അധികമായി കാണുകയും ഉപജാപ അടവുകളുടെ ഒഴുക്കിൽപെട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. നേരെമറിച്ചു മററുള്ളവ രാഷ്ട്രീയത്തെ പുച്ഛിക്കുകയും, തങ്ങളുടെ വീക്ഷണം ഇണങ്ങിച്ചേരലിലേക്കും പരിഷ്കരണവാദത്തിലേക്കും സങ്കുചിതപ്പെടുത്തി.

അതെങ്ങിനെയായാലും, പെറ്റിബ്രൂർഷ്വപാരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ, ബ്രൂർഷ്വപാസിയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള കഠിനമായ വർഗ്ഗസമരത്തിന്റേതായ ഒരു സമുദായത്തിൽ തങ്ങൾക്കു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പങ്കുണ്ടെന്നും തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനവും തങ്ങളുടെ വർഗ്ഗവും സ്വതന്ത്രമാണെന്നും സാധാരണയായി അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ചെറിയ സ്വത്തുടമകൾ വസ്തുനീഷ്ടമായി ബ്രൂർഷ്വപാസിക്കും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുമിടയ്ക്കു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ സ്വതന്ത്ര, പങ്കെടുക്കുന്ന പഠനപ്പെടുത്തുന്നതു് നന്നായി പറഞ്ഞാൽ, മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിലെ രണ്ടു പ്രധാനവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മദ്ധ്യമാർഗ്ഗംകണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്തതു് ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്തവയായിരുന്നു. പെറ്റിബ്രൂർഷ്വപാരാഷ്ട്രീയനേതാക്കൾ വിപ്ലവകാരിയായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടു പലപ്പോഴും ബ്രൂർഷ്വപാസിയുമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാകുന്നതിലും അതിനു കീഴടങ്ങുന്നതിലും അതിന്റെ ഭരണം പെറ്റിബ്രൂർഷ്വപാസിയുടെ മേൽ താങ്ങി വയ്ക്കുന്നതിലും ചെന്നെത്തി.

പെററിബൂർഷ്യാ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ചില ആശയപ്രചാരകന്മാർ തൊഴിലാളികളേയും കർഷകരേയും മനഃപൂർവ്വം വഞ്ചിക്കുകയുണ്ടായി. അനേകം പെററിബൂർഷ്യാപാർട്ടികളേതോ ബൂർഷ്യാപാർട്ടികളേപോലുമോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സോഷ്യലിസ്റ്റു വായാടിത്തം ഒരു മുടുപടംമാത്രമായിത്തീർന്നു; ആരാണു യഥാർത്ഥത്തിൽ സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഏതു ശക്തികളാണു വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിത്തീർന്നു.

രണ്ടുചേരികളിൽ ഏതിലാണു് — ബൂർഷ്യാ ചേരിയിലോ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗചേരിയിലോ — തങ്ങൾ ചേരേണ്ടതെന്നു പെററിബൂർഷ്യാസോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കു എപ്പോഴും തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ പലരും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗവുമായി ഒരു സഖ്യം (മാർക്സിസ്റ്റ്, ലെനിനിസ്റ്റ്, സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പാത) തെരഞ്ഞെടുത്തു, അതു മാത്രമാണു് കർഷകജനാധിപത്യവാദികളുടെ താല്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുചെയ്യുന്നതു്. അവർക്കു് പൊതുവായിട്ടായിരുന്നു, സോഷ്യലിസത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം അവർക്കു തുറന്നു കിടക്കുകയാണെന്നും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം, മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുമായുള്ള അവരുടെ സഖ്യം സുഖിപ്പിച്ചതു കർഷകജനാധിപത്യവാദികളുടെ താല്പര്യങ്ങളുടെ ലയനമല്ലെന്നും ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കർഷകജനാധിപത്യത്തിന്റേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസോഷ്യലിസത്തിന്റേയും മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണു് പോകുന്നതെന്നും.

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകസോഷ്യലിസവും ലോകമുതലാളിത്തവും തമ്മിലുള്ള സമരം ചരിത്രപരമായ പ്രക്രിയയുടെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കമായി, ലോകാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ അച്ചാണിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്തു കൊളോണിയലും അൽകൊളോണിയലുമായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തിൽ ആശയില്ലാത്തവരായിത്തീരുകയും അതിനെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും മറ്റു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഉദാഹരണം അവർക്ക് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ മെച്ചത്തെപ്പറ്റി വിശ്വാസമുണ്ടാക്കുന്നു. വിപ്ലവജനാധിപത്യവാദികളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾ ഒരു യഥാർത്ഥ സോഷ്യലിസ്റ്റുശയ സംഹിതയ്ക്കുവേണ്ടി, ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടി പെറ്റിബുഷ്പാ കഷ്കസോഷ്യലിസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു മുതലാളിത്തേതര വികസനപാതയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും രീതികളും രൂപങ്ങളും അവർ തേടുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അവരെ ഇതിൽ സഹായിക്കുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ, മദ്ധ്യേഷ്യയിലെ പിന്നോക്കപ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകർ, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ലെനിന്റെ പദ്ധതിയനുസരിച്ചു, സഹോദരജനതകളുടെ സഹായത്തോടെ നാടുവാഴിത്തത്തിൽ നിന്നു നേരിട്ട സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് - മുതലാളിത്തത്തെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ടു - കടന്നു. യു. എസ്സ്. എസ്സ്. ആറിന്റെ ഒരു വിശ്വസനീയമാതൃകയാണിത്. കഷ്കജനാധിപത്യവാദികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള വർഗ്ഗത്തോടു സഖ്യം ചേർന്നുകൊണ്ടു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം കെട്ടിപ്പിടുക്കാനും കഴിയുമെന്നും കഴിയണമെന്നും അതു കാണിക്കുന്നു.

III ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസം;

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ

ചരിത്രപരമായ ഭൗത്യത്തെപ്പറ്റി

വർഗ്ഗസമുദായങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലൊരിക്കലും അലപാനിക്കുന്ന മർദ്ദിതജനത ചൂഷണത്തോടു രമ്യതയിൽ വത്തിച്ചിട്ടില്ല. അടിമകൾ യജമാനന്മാക്കെതിരായി കലാപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അടിയാളരായകർഷകർ നാടുവാഴിപ്രഭുക്കൾക്കെതിരായി സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ചൂഷണത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള അവസാനത്തേതും നിർണ്ണായകവുമായ സമരമാരംഭിച്ചതു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമാകുന്നു.

മുതലാളിത്തം ഉല്പാദനശക്തികളെ വികസിപ്പിച്ചു. ആവി ശക്തിയുടേയും വിദ്യുച്ഛക്തിയുടേയും ആവിർഭാവത്തോടെ യന്ത്രയുഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഉയർന്നുവരുകയും അതിന്റെ സംഘടനയുടേയും

രാഷ്ട്രീയബോധത്തിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽനിന്നു മുഷകന്മാരെ തുടച്ചുനീക്കുകയെന്നതു സാധ്യമായ ഒരു കടമയായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ഈ കടമ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ നല്ലൊരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം ജനങ്ങളുടെ വിപ്ലവകരമായ അനുഭവം സാമാന്യവല്ക്കരിക്കുന്നതും പുതിയസമുദായത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിനു മാർഗ്ഗദർശനം നൽകുന്നതുമായ ഒരു ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തമായിത്തീരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു; ഈ സിദ്ധാന്തത്താൽ പ്രചോദിതരായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം രാഷ്ട്രീയവും ആശയപരവുമായ ഐക്യം നേടുകയും സമരം ചെയ്തുവിജയംവരിക്കാൻ സംഘടിതരാവുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.

മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ.” മാർക്സും എംഗൽസും സോഷ്യലിസത്തെ സങ്കല്പത്തിൽനിന്നും ഒരു ശാസ്ത്രമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി, സോഷ്യലിസം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവർ തങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയവും വിപ്ലവകരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞന്തോറോണ്ടിന്റെ അഞ്ചാം ദശകത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ ആരംഭിച്ചു. അക്കാലമായപ്പോഴേക്കു ജർമ്മനിയിലും ബ്രിട്ടനിയിലും ഫ്രാൻസിലും മറ്റു ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു പുതിയവർഗ്ഗം, വ്യവസായത്തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം വികസിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടന

യായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. ലീഗിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം മാർക്സും എംഗൽസും കൂടി എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ 1848 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതു തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവസീലാന്തം പ്രതിപാദിച്ചു. മുതലാളിത്തമുഷണത്തിൽ അധീഷ്ഠിതമായ സമുദായം, മുഷണമില്ലാത്ത, മർദ്ദകരും മർദ്ദിതരുമില്ലാത്ത ഒരു സമുദായത്തിനു വഴിമാറിക്കൊടുത്തേതീരു എന്ന് അതു തെളിയിച്ചു. സാങ്കല്പിക വാദികളുടെ പരസ്പര വിരുദ്ധവും സങ്കീർണ്ണവും ഭാവനാപരവുമായ ആദർശത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, അതു ശാസ്ത്രീയമായ അപഗ്രഥനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യവികാസത്തിന്റെ സമഞ്ജസമായ ഒരു സീലാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ മുതൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ മഹത്തായ ആദർശങ്ങൾ ഇളക്കമില്ലാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രീയാടിത്തറയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു.

അടിമത്തവ്യവസ്ഥ മുതൽ മുതലാളിത്തം വരെയുള്ള എല്ലാ വർഗ്ഗസമുദായങ്ങളുടേയും വികാസത്തിന്റെ അതായത്, ചരിത്രത്തിന്റെ, പ്രേരകശക്തി, എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാക്കളായ അലാപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മുഷകന്മാർക്കെതിരായി നടത്തുന്ന സമരമാണെന്നു കമ്മ്യൂണിസ്മിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലും മറ്റു കൃതികളിലും മാർക്സും എംഗൽസും തെളിയിച്ചു. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റി അവർ പ്രത്യേകിച്ചും സൂക്ഷ്മമായി പഠനം നട

ത്തുകയും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പതനം അനിവാര്യമാക്കിത്തീർന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മുതലാളിത്തത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ചരിത്രപരമായ കടമ നിർവ്വഹിക്കുന്ന സാമൂഹ്യശക്തി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമാണെന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ അവസാനിക്കുന്നത് മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായ സമരത്തിനുവേണ്ടി ഒത്തുചേരാൻ ലോകത്തിലെ തൊഴിലാളികളോടുള്ള ആഹ്വാനത്തോടുകൂടിയാണ്. അതുപറയുന്നു:

“ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം കിണ്ട ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗങ്ങൾ വിറകൊള്ളട്ടെ. തൊഴിലാളികൾക്കു തങ്ങളുടെ ചങ്ങലകളല്ലാതെ യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. അവർക്കു ലോകമുഴുവൻ ജയിച്ചുടക്കാനുണ്ട്, സർവ്വരാജ്യതൊഴിലാളികളേ സംഘടിക്കുക”

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം, മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനസംഗതി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്റെ നിർമ്മിതാവെന്ന നിലയിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ പങ്കിന്റെ വിശദീകരണമാണ്.

മുതലാളിത്തം അതിന്റെ ശവക്കുഴിതോണ്ടുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തേയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തസമുദായത്തിന്റെ വികാസവും വൻകിടവ്യവസായത്തിന്റെ വളച്ചുയരുന്നവച്ചാൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വള

ച്ചയെന്നുകൂടി അർത്ഥമാണ്. അതു എല്ലാ അലപാനിക്ക
 നജനങ്ങളേയും, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെയാകെ മുതലാളിത്ത
 മർദ്ദനത്തിൽ നിന്നു മോചിപ്പിക്കും മുതലാളിത്ത സമു
 ദായം മർദ്ദനമവസാനിപ്പിക്കാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
 ത്തിനു കഴിവുണ്ടാക്കുകമാത്രമല്ല അതിനവരെ നിർബ്ബ
 സ്ഥിക്കുകകൂടിച്ചെയ്യുന്ന ഭൗതികവും മറുതരത്തിലുള്ള
 സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെമോചിപ്പിക്കുകയെന്ന മഹത്താ
 യദൗത്യം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം നിവൃത്തിക്കുമെന്ന നിഗമ
 നത്തിൽ മാർക്സും എംഗൽസും എന്തുകൊണ്ടെത്തി
 ച്ചേർന്നു?

മേലേതാ

ഒന്നാമതായി, മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിലെ ഏറ്റ
 വും കൂടുതൽ ചൂഷണംചെയ്യപ്പെടുന്ന വർഗ്ഗം തൊഴിലാ
 ളികളായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ദൈനംദിനജീവിതസാ
 ഫ്തചര്യത്തിന്റെതന്നെ ഫലമായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം
 മുതലാളിത്ത ചൂഷണത്തിന്റെ മധ്യതയില്ലാത്ത ശത്രുവാ
 യിത്തരീരകയും അതിനു ബൃഹത്തം വ്യവസ്ഥയെ നശി
 പ്പിക്കുന്നതിൽ മർമ്മപ്രധാനമായ താല്പര്യമുള്ളവകകയും
 ചെയ്യുന്നു; ആ വ്യവസ്ഥയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ
 അലപാനത്തിന്റെ ഉല്പന്നം അവർക്കുതീരായി തിരിയുക
 യും അവരുടെ മേലുള്ള മർദ്ദനത്തിന്റെ തന്നെ ഉപ
 കരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉല്പാദനോപകരണ
 ങ്ങളുടെ സ്വകാര്യമേ അനുസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ
 തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു മറ്റാരെയുംകാൾ കൂടുതൽ താല്പ
 ര്യമുണ്ട്. കാരണം, അതിന്റെ മേലുള്ള ചൂഷണം
 സ്വകാര്യസ്വത്തുമേയിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്ക

ന്നത്. മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്കു അവരുടെ അധ്വാനശക്തി, പണിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായില്ല. വിപ്ലവത്തിൽ അവർക്കു യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. നേരെമറിച്ചു്, ഒരു വിപ്ലവം അവർക്കു സകലതും കൈവരുത്തും- ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യഉടമ, രാഷ്ട്രീയാധികാരം, ജീവിതനിലവാരം ക്രമമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനും, സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്തുകളെല്ലാം സ്വായത്തമാക്കാനുമുള്ള സന്ദർഭം എന്നിവ.

രണ്ടാമതായി, ഉല്പാദനത്തിലുള്ള അവരുടെ സ്ഥാനംകൊണ്ടു് അവർ ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഭൂതകാലവുമായല്ല, ഭാവിയുമായാണു് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്, തൽഫലമായി സമുദായത്തിന്റെ യാതൊരു ഭാവിയുമായും അതു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിൻ കീഴിൽ വൻകീടവ്യവസായം വികസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയല്ല, അതിനെ കൂടുതൽ വളർച്ചയിലേക്കു നയിക്കുകയും സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ പങ്കു വലു് പ്പിക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നതു്. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഫലമാണു് തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം.

തൊഴിലാളികളുടെ മൗലികമായ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളും, സാമൂഹ്യപുരോഗതിയുടേയും ഉല്പാദനശക്തികളുടെ വികാസത്തിന്റെയും പ്രവണതയ്ക്കു നരൂപമായിരിക്കുന്നു. ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ സ്വകാര്യഉടമ

ഉല്ലാസനശക്തികളുടെ വളർച്ചയെ കെട്ടിനിർത്തുന്നു. അത വസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമെ ഉല്ലാസനശക്തികൾ തടസ്സം കൂടാതെ വികസിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രധാനശ്രദ്ധാവിഷയവും.

തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം ആധുനിക സമുദായത്തിലെ ഭീമമായ ഉല്ലാസനശക്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മാർക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ “അലുപാനത്തെ മഹത്വപീകരിക്കുന്നതിനും സാമാന്യമായ സമൃദ്ധി സാധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും തക്കവണ്ണം അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ പല മടങ്ങു വലിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള” ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളതു തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്ഥിരപരിശ്രമം മൂലമാണ്. ആധുനിക വ്യവസായത്തിന്റെ ഒടുങ്ങാത്ത ഉല്ലാസനശക്തികളുടെ സൃഷ്ടി, അലുപാനത്തിന്റെ മോചനത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ ഉപാധിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവയുടെ വൻ തോതിലുള്ള വികാസം, ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും, ചൂഷകരും ചൂഷിതരുമായി വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള അടിത്തറയില്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. മുതലാളി വർഗ്ഗം അതിന്റെ ചരിത്ര പരമായ കടമനിർവ്വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അത് ഉല്ലാസനത്തിന്റെ, സമുദായത്തിന്റെ, മാനവരാശിയുടെ ഇനിയുള്ള വികാസത്തിനു ഒരു തടസ്സമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സാമാന്യമായ സമൃദ്ധിയും യഥാർത്ഥമായ സമത്വവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ അതു തടയുന്നു. അലുപാനത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഉപാധി ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; അതായത്;

സാമൂഹ്യസമ്പത്തുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ മേലുള്ള സ്വകാര്യവും കർതവ്യമായ ഉടമ അവസാനിപ്പിക്കുകയും അവയെ ഉല്പാദകരുടെ കൂട്ടായ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും, സാമൂഹ്യസമ്പത്തിന്റെ ഉല്പാദനത്തിൽ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ വിതരണത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും സമുദായത്തിലെ കാരോ അംഗത്തിനും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യണം. ഉല്പാദനമാതൃക ഓരോ സ്ത്രീതാടിസ്ഥാനത്തിലാക്കുകയും, എല്ലാവരുടെയും ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ തക്കവിധം സാമൂഹ്യോല്പാദനം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം.

മൂന്നാമതായി, ചൂഷണവ്യവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗുണങ്ങളുള്ള ഏകവർഗ്ഗം മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം മാത്രമാകുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു വലുപ്പത്തിന്റെ മെച്ചമുണ്ട്; മുതലാളിത്തസമുദായത്തിലെ അസംഖ്യവർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണത്; തന്നെയുമല്ല, നാം മുന്പുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, അതു വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർഗ്ഗമാകുന്നു. ഉല്പാദനത്തിന്റെയും തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ സംഘടനയ്ക്കു-അവരെ കഴിവുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. വൻകിടവ്യവസായം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂട്ടുകയും കൂറൻവ്യവസായശാലകളിൽ കൂട്ടമായിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളി

ലാളികൾ ഒരുമിച്ചു്, വലിയ കൂട്ടങ്ങളായി പണിയെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് മറ്റേതൊരു സാമൂഹ്യവർഗ്ഗത്തേക്കാളും ഗ്രൂപ്പിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ അവർ യൂണിയന്റെയും സംഘടനയുടെയും ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചു ബോധമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യയുടെയും ദുർബ്ബല്യത്തിന്റെയും മനോഭാവം അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ദുർബ്ബലരാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ചു ചേർന്നാൽ രാജ്യശക്തിയാണെന്നു് അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വികസിച്ചുവരുന്ന വിനിയമ സൗകര്യങ്ങളും, നഗരങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റോഡുകളും, തൊഴിലാളികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. തങ്ങളുടെ തൊഴിലിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ചിന്തയാണെന്നും ഒരേ ചുഷകവർഗ്ഗത്തേയാണു് തങ്ങൾക്കെല്ലായിടത്തും എതിരിടേണ്ടതെന്നും തൊഴിലാളികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഒരേതാൽപര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമാണു തങ്ങൾക്കുള്ളതെന്നു തൊഴിലാളികൾ അധികമധികം മനസ്സിലാക്കുന്നു. മറ്റേതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർഗ്ഗബോധമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. കൂടാതെ' ഉല്പാദനത്തിലും സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലാകെയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം അതിനെ മർദ്ദിതവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സമരോത്സുകവും ശക്തിയുള്ളതുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

മാനവചിന്തയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടമാണു് ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസം. തത്പശ്ചാസ്രത്തിന്റെയും

ചരിത്രത്തിന്റെയും ധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വികാസത്തിന്റെ ഫലമാണത്ര. മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ നിലനില്പിനു വേണ്ടി ദൈനംദിനം കുറിനസമരം ചെയ്യുകയും വിദ്യാഭ്യാസവും ശാസ്ത്രവും നീഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കൃഷിതരായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു തന്നെത്താൻ ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ തത്വസംഹിതവളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ബുദ്ധിജീവികൾ ഈ ആശയസംഹിത സൃഷ്ടിക്കുകയും പുറമേനിന്നു് അതു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുള്ളിലേക്കു കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ സോഷ്യലിസ്റ്റു സിദ്ധാന്തം സ്വന്തമാക്കിത്തീർക്കാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനൊരു പ്രയാസവുമില്ല. സ്വന്തം വർഗ്ഗതാൽപര്യങ്ങളും സമുദായത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രത്യേകസ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ, പുരോഗമിച്ച ഒരു വിപ്ലവകരമായ ലോകവീക്ഷണം നേടുന്നതിനും അലയാൻ തീർന്നിന്റെയും സമരങ്ങളുടേയും അനുഭവം കൊണ്ടു അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ പ്രാപ്തിയുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നു. തൊഴിലാളികൾ, സമുദായത്തിലെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളേക്കാൾ വസ്തുനിഷ്ഠബോധമുള്ളവരും പഴഞ്ചൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടേയും മുൻധാരണകളുടേയും ബന്ധനം കുറവുള്ളവരുമാണു്. അവരുടെ ജീവിതംതന്നെ അവരെ പല വ്യാമോഹങ്ങളിൽനിന്നും മോചിപ്പി

കുന്നു. താനനുഭവിക്കുന്ന മർദ്ദനത്തെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന തിലൂടെ, മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിന്റെ മുഖംമൂടിയായ ബൂർഷ്വാകാപട്യത്തെ തൊഴിലാളി നശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഷേധം അന്ധന്റെ മഹത്തരവും ഏറ്റവും മാനുഷികവുമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

അതിന്റെ പരിത്രപരമായ ഭൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള സമരത്തിൽ, അതായത് മുതലാളിത്തം നശിപ്പിച്ചു തൽസ്ഥാനത്തു സോഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമരത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒറ്റക്കല്ലെ. ചുഷണവും മർദ്ദനവും ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ളവർഗ്ഗം അതു മാത്രമല്ല. ബൂർഷ്വാസമുദായത്തിൽ, ചുഷകന്മാരുടെ സേവപ്ലാധിപത്യഭരണംകൊണ്ടു ഭരിതമനുഭവിക്കുന്ന മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്; ഇവരുടെ മുഖ്യതാല്പര്യങ്ങൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളോടൊപ്പം കിടക്കുന്നു. ഇവർ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകർ, കൈവേലക്കാർ, ചെറുകച്ചവടക്കാർ പ്രത്യേക തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ (എഞ്ചിനീയർമാർ, സാങ്കേതികവിദഗ്ദ്ധന്മാർ, അദ്ധ്യാപകർ, ഡോക്ടർമാർ) ആഫീസ് ജീവനക്കാർ, കലാകാരന്മാർ, എന്നിവരാണ് സമുദായത്തിലെ ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കു സ്വന്തം പരിത്രമം കൊണ്ടു മാത്രം മോചനം നേടാനാവില്ല. എന്നാൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹത്തായ സമരത്തിൽ അതിന്റെ ബന്ധുക്കളും സഹായികളുമാകാനവർക്കു കഴിയും.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം മുതലാളിത്താടിമത്തത്തിൽ നിന്നു സ്വയം മോചനം നേടുന്നതിലൂടെ സമുദായത്തെ

യാകെ മർദ്ദനത്തിൽ നിന്നു മോചിപ്പിക്കുന്നു. അതു സമുദായത്തിലെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു യാതൊരു പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണത്തിൽ നിന്നു സ്വയം മോചനം നേടാൻ എല്ലാ അലാപനിക്കുന്ന ജനങ്ങളേയും അതു സഹായിക്കുന്നു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോപറയുന്നു. “ചരിത്രത്തിൽ മുന്പുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെയോ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളതോ ആയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനം ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ബോധപൂർവ്വവും സ്വതന്ത്രവുമായ പ്രസ്ഥാനമാകുന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗമായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്”, അതിന്റെ മേൽ ഉറച്ചുകിടക്കുന്ന ഔദ്യോഗികസമുദായത്തിന്റെ എല്ലാവിഭാഗങ്ങളേയും വായുവിൽ തെറിപ്പിക്കാതെ സ്വയം ചലിക്കാനോ ഉയരാനോ സാധ്യമല്ല.”

തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാർവ്വദേശീയ സ്വഭാവം, മുതലാളിത്ത ബന്ധങ്ങളുടെ വളർച്ചയോടെ, ഉൽപാദനശക്തികളുടെ വികാസം എങ്ങിനെ ഒരു ലോകസമ്പദ്ഘടനയിലേക്കു നയിച്ചുവെന്നും, പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ എങ്ങിനെ മുഴുവൻ ലോകത്തിലേക്കും വ്യാപിച്ചുവെന്നും ഈ സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളെ തുടന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ

സാംസ്കാരികവും മറ്റുപലതരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ
 എങ്ങിനെയുണ്ടായി എന്നും മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസ്
 ന്റെയും കൃതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. “പഴയ പ്രാദേ
 ശികവും ദേശീയവുമായ ഏകാന്തതയുടേയും സ്വയം
 പര്യാപ്തതയുടേയും സ്ഥാനത്തു നാം കാണുന്നത് എല്ലാ
 ദിക്കിലേക്കുമുള്ള പരസ്പരസമ്പർക്കവും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാർ
 വ്യാപ്തികമായ പരസ്പരാശ്രിതത്വമാണ്”*

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒരു ലോകകടുംബത്തിലേക്കും ജനത
 കൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയും അസ്വസ്ഥതയും അകൽച്ച
 യും അന്യമാത്വവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കുമുള്ള
 മാനവവംശത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിലെ പുരോഗമനപ്രവ
 ണത തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം പ്രകടമാക്കുന്നു.

ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ മേലുള്ള ചൂഷകന്മാരു
 ടെ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയാണു ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്ക
 കയും മറ്റു ജനതകളെ അടിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു യുദ്ധ
 ങ്ങളും രാഷ്ട്രാന്തരീയ ശത്രുതയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനഘട
 കും ചൂഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ്
 സമുദായം കെട്ടിച്ചുടക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ (ഇതാണു
 തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ദൃശ്യ
 രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ അനശ്വരമായ സൗഹൃദവും പൂർ
 ണ്ണമായ സമത്വവും സ്ഥാപിക്കാനാവുകയുള്ളൂ.

“ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേലുള്ള മറ്റൊരാളുടെ ചൂഷ
 ണം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തോതിൽതന്നെ ഒരു രാഷ്ട്ര
 ത്തിന്റെ മേലുള്ള മറ്റൊന്നിന്റെ ചൂഷണവും അവസാ
 നിക്കപ്പെടും.

* മാർക്സ്, എംഗൽസ്, തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ, മോസ്കോ
 1962, വാല്യം 1, പുറം 38

“ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനുള്ളിലെ വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തോതിൽ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനു മറ്റെന്നിനോടുള്ള ശത്രുതയും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്.” *

മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേരെ ശത്രുതയുണ്ടാക്കാവുന്ന യാതൊരു താൽപര്യങ്ങളും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനില്ല. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും തൊഴിലാളികൾക്കു പൊതുവായി ഒരു മൗലിക താൽപര്യവും ലക്ഷ്യവുമാണുള്ളതു്. മുതലാളിത്ത മുഷണം പിഴുതെറിയുകയാണതു്. അതു് കൊണ്ടാണു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം സാർവ്വദേശീയ മുടക്കമുതലിന്റെ ശക്തിക്കെതിരായി സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാർവ്വദേശീയ ശക്തിയായിരിക്കുന്നതു്. സാർവ്വദേശീയത്വവും സാർവ്വദേശീയമായ ഐക്യദാർഢ്യവും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനകൃപയും സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ സമരത്തിന്റെ വിജയത്തിനു് അവശ്യോപധികളാണു്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേയും തൊഴിലാളികളുടെയോജിച്ച സമരം കൂടാതെ ലോകമുതലാളിത്തത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനോ ലോകസോഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാനോ സാധ്യമല്ല.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനം, അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സാർവ്വദേശീയ ഐക്യത്തിനും, സഹകരണത്തിനും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതുസാർവ്വദേശീയ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങളെ പ്രത്യേകവും പ്രാദേശികവും ശുദ്ധമേ ദേശീയവുമായ താൽപര്യങ്ങൾക്കുപരിയായി കരുതുന്നു. ഐക്യവും യോജിച്ചപ്രവ

തന്നവയും ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടു്, പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും ചിന്താക്കൂട്ടവും ചെയ്തുകൊണ്ടു്, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിവിധ ദേശീയഘടകങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സാർവ്വദേശീയഐക്യദാർഢ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ സ്വന്തം ഇടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഓരോ ദേശീയഘടകത്തിനും പരമാധികാരമുള്ളതാണെന്നും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ അതിനു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നതരത്തിൽ തീരുമാനിക്കാനവകാശമുണ്ടെന്നുമുള്ള ധാരണയിൽ മാത്രമെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അലയാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തിനും പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മാത്രമെ പരസ്പരവിശ്വാസവും സഹകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും വളർത്താൻ കഴിയും. ദേശീയപക്ഷപാതങ്ങൾ വളർത്താനും വർഗ്ഗപരമായ സമീപനത്തിനു പകരം വംശപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും അലയാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കു് ഏറ്റവും ഹാനികരമാണു്. അതിനു ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സമരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതു ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയെ, അവർ ഏതുവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതോ അല്ലെന്നും അവരുടെ തൊഴിലുടെ നിറമോ ദേശീയ സ്വഭാവമോ ആണെന്നും ജനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽനിന്നു സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കു മാത്രമെ ഗുണമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. “സർവ്വരാജ്യ

തൊഴിലാളികളേ! സംഘടിക്കുക!" എന്ന മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും അനശ്ചരമായ മുദ്രവാക്യം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അലംഘനീയമായ സാർവ്വദേശീയതത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഒരു വിപ്ലവപ്പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യകത, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം അതിന്റെ സ്വന്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കാൻ, അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലേക്കു മുതലാളിത്തസമുദായത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നു മാർക്സും, എംഗൽസും സ്ഥാപിച്ചു. ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകന്മാർ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമല്ല, വിപ്ലവസമരങ്ങളുടെ കഴിവുറ്റ സംഘടകന്മാരുമായിരുന്നു. ഒരു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ അവർ ദശാബ്ദങ്ങൾതന്നെ ചിലവഴിച്ചു. അവർ 1847-ൽ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗ് എന്നറിയപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംഘടനസ്ഥാപിച്ചു. സുപ്രസിദ്ധമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ, ലീഗിന്റെ ഒരു പരിവാടി രേഖയാണു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. 1864-ൽ മാർക്സും, എംഗൽസും മുൻകയ്യെടുത്തു ഇന്റർനാഷണൽ വർക്കിംഗ്മെൻസ് അസോസിയേഷൻ (ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണൽ) സ്ഥാപിച്ചു. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിലാളിപ്പാർട്ടികൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതു സൃഷ്ടിച്ചു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടിയുടെ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ

നിർവ്വചിച്ചു. പാർട്ടി, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയാകെ
 താൽപര്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും താൽപര്യവുമില്ലെന്നു്
 അതു വ്യക്തമാക്കി. വിവിധരാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളി
 കളുടെ സമരത്തിൽ, ദേശീയവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഗണി
 ക്കാതെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും പൊതു
 വായ താൽപര്യങ്ങളെ പാർട്ടി പിന്താങ്ങി. ബ്രൂർഷ്വാ
 സിക്കെതിരായുള്ള തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ സമരം
 വളർച്ചയുടെ വിവിധഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ്ക്കൊണ്ടി
 രുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
 ത്തിന്റേതായ പാർട്ടി ഈ എല്ലാഘട്ടങ്ങളിലും പ്രസ്ഥാ
 നത്തെയാകെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
 ത്തിന്റെ അടിയന്തിരചക്ഷുക്കൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും
 വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ, പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി
 ഇന്നത്തെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു.
ഒരു വർഗ്ഗരഹിതസമുദായം സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന തൊഴി
 ലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്ത്യമലക്ഷ്യം പാർട്ടി
 അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല.
 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ നമുക്കു വായിക്കാം;
 “അതുകൊണ്ടു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർ ഒരു വശത്തു പ്രായോ
 ഗികമായി, ഓരോ രാജ്യത്തിലെയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
 പാർട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വളർന്നും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളതു
 മായവിഭാഗമാകുന്നു, മറ്റെല്ലാവരെയും മുന്നോട്ടു നീക്കുന്ന
 വിഭാഗംമുഖത്തു്”, താത്പര്യമായി, അവർ തൊഴിലാ
 ളി വർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതിയുടെ സ്വഭാവ
 വത്തെയും ഉപാധികളെയും അന്തിമമായ സാമാന്യ ഫല

ങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ചു വിപുലമായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ ബഹുജനങ്ങളേക്കാൾ വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നു മെച്ചവമുണ്ടു്.”

സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ചുഷണസമ്പ്രദായത്തിനെതിരായുള്ള എല്ലാ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവപാർട്ടി എല്ലായിടത്തും പിന്താങ്ങുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനാധിപത്യക്ഷീകരണത്തിൽ അതു യോജിപ്പിന്നും പരസ്പര ധാരണയ്ക്കും വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും പരിശ്രമിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലെനിൻ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വീപ് ഉപാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചു, അതിന്റെ സംഘടനയേയും നയങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ചു മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും നിഗമനങ്ങളെ വീണ്ടും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടിക്കനുരൂപമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചു; തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെയും പൊതുവിൽ അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടിക്കുള്ള നേതൃത്വപരമായ പങ്കു് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി; അതിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിന്റെയും നയങ്ങളുടെയും തത്വങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

അധികാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു സംഘടനയല്ലാതെ മറ്റൊരായുധവുമില്ലെന്നു ലെനിൻ പൂർണ്ണമായിട്ടു പറഞ്ഞു. ബുഷ്പാലോകത്തിൽ അരാജകമത്സരത്താൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം യോജിപ്പില്ലാതെയും ഭിന്നിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മരിക്കുന്നു, മുതലാളിമാർക്കു്

വേണ്ടിയുള്ള നിർബന്ധിതാലപാനത്താൽ അതു ചവുട്ടി
 യരയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ചൂഷണവ്യവസ്ഥയാൽ നിരന്തരം പരമ
 ദാരദ്ര്യത്തിന്റെയും കാടത്തത്തിന്റെയും അധഃപതന
 ത്തിന്റെയും “അഗാധഗർഭങ്ങളെ” ഉിലേക്കു വലിച്ചെറിയ
 പ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലീസത്തിന്റെ സിലാന്ത
 ങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ആശയപരമായ ഐക്യത്തോടൊപ്പം
 സംഘടനയുടെ ഭേദികമായ ഐക്യം കൂടിയുണ്ടായാൽ
 മാത്രമെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ദൈർഘ്യശക്തിയായിത്തീര
 കയുള്ളൂ; അനിവാര്യമായും അതങ്ങിനെയായിത്തീര
 കയും ചെയ്യും. ഇതു കോടിക്കണക്കിനു തൊഴിലാളികളെ
 ഒരു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസൈന്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മുന്നണി വിഭാ
 ഗവും ഏറ്റവുമധികം വർഗ്ഗസംഘടനയുമാണു പാർട്ടി.
 തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു പല സംഘടനകളുമുണ്ടെ
 ങ്കിലും (ട്രെയിഡ്യൂണിയനുകൾ, പരസ്പരസഹായസംഘ
 ങ്ങൾ, യുവജനസംഘടനകൾ, സഹകരണസംഘങ്ങൾ
 തുടങ്ങിയവ) അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടിക്കുമാത്രമെ
 തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മൗലികതാല്പര്യങ്ങൾ പ്രക
 ടിപ്പിക്കാനും അതിന്റെ പൂർണ്ണവിജയം ഉറപ്പു
 ചെയ്യാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. പാർട്ടി ഏറ്റവും ഉയർന്നതര
 ത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയസംഘടനയായതിനാൽ അതുതൊഴി
 ലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ താല്ക്കാലികാവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി
 യുള്ള സമരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. നേരേ
 മറിച്ചു സമുദായത്തെ വിപ്ലവകരമായ രീതിയിൽ പരി
 വർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ
 അധികാരത്തിലെത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടി, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
 ത്തിന്റെ ഏറ്റവുമധികം രാഷ്ട്രീയബോധമുള്ള വിഭാഗ
 മാകുന്നു. അതു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെയും എല്ലാ അലപാ
 നിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയും യോജിപ്പിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാ
 സം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളും സ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കുവാനും
 തങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ നയം സ്വീകരിക്കുവാനും അത്
 അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ അണി
 കളിൽ, ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച തൊഴിലാളികൾ താത്പ
 കവീജ്ഞാനവും രാഷ്ട്രീയാനുഭവവും നേടുന്നു ഇതു തൊ
 ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏതു രൂപത്തിലുള്ള വർഗ്ഗ
 സമരം നയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമാണ്. അതിന്റെ
 വർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച വിഭാഗത്തിന്റെ
 സംഘടനയായതിനാലും ഒരു വിപ്ലവകരമായ ശാസ്ത്രീയ
 സിലാന്തരത്ത് ആയുധമണിഞ്ഞുള്ളതിനാലും തൊ
 ഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടിക്ക് മുഷ്ണവ്യവസ്ഥകൊണ്ടും
 ബുഷ്പാപ്രചരണംകൊണ്ടും അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ
 ഭിന്നിപ്പിക്കുവാനുള്ള മുതലാളിമാരുടെ പരിശ്രമം
 കൊണ്ടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പഴയ
 സമുദായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും മുൻവിധിക
 ളെയും ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളെയും എതിരിടാൻ കഴിയുന്നു. മുത
 ലാളിത്തത്തെ മറിച്ചിടുന്നതിലും ബുഷ്പാസിയെക്കൂടാ
 തെയും ബുഷ്പാസിക്കെതിരായും സമൂഹ്യജീവിതം
 സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും അലപാനിക്കുന്നവരും മുഷിത
 രമായ എല്ലാജനങ്ങളുടെയും അല്യാപകനും നേതാവു
 മാണു പാർട്ടി.

മുന്നണിപ്പടയം ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള തൊഴിലാളികളും, ബഹുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ മുതുകുരണമാണു മാർക്സിസ്റ്റ്.പാർട്ടി; അതൊരു വർഗ്ഗത്തിന്റെ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും, ജനങ്ങളുടെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലും അതിനു ആഴത്തിൽ വേരുകളുണ്ട്. അതിന്റെ അംഗങ്ങൾ സാധാരണ തൊഴിലാളികളും കർഷകരും ബുദ്ധജീവികളുമാകുന്നു; അതായത്, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ എന്നാൽ, ഭരണ നിലവാരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയബോധവും ആശയപരമായ ഉറപ്പും, അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിപ്ലവസ്ഥിതിയും, പാർട്ടിനേടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന മഹത്തായ ആശയത്തിനുവേണ്ടി എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയുമാകുന്നു. അവർ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ്. പാർട്ടി, ജനങ്ങളുമായുള്ള അതിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്താനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിശ്വാസം നേടാനും എല്ലാ പരിശ്രമവും നടത്തുന്നു. അതു ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നേതാവെന്നതു് അതിന്റെ നേതൃത്വപരമായ പങ്കിനെപ്പറ്റി വിളംബരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ല; നേരെമറിച്ച്, അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ വേണ്ടവിധം വ്യക്തമാക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും, അതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശരിയാണെന്നും, വെറും വാക്കുകൾകൊണ്ടല്ല, പ്രവൃത്തികൊണ്ട്, അതിന്റെ നയവും മുൻകയ്യും സമർപ്പണമനോഭാവവും കൊണ്ട് അവരെ നയിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാമുണ്ടോ
അവിടെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നതു സ്വന്തംകടമയാ
 യി പാർട്ടി കണക്കാക്കുന്നു; എല്ലാസംഘടനകളിലും അ
 സംഘടിതരായ ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രവർത്തിക്കുക,
 ഏറ്റവും പിന്നോക്കം കിടക്കുന്നവരും അറിവില്ലാത്തവരും
 മായജനവിഭാഗങ്ങളിലുമെത്തിച്ചേരുക, അവരോടു സം
 സാരിക്കുകയും അവരുമായി അടുത്തബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപി
 ക്കുകയുചെയ്യുന്നതെങ്ങിനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കുക, ക്ഷമ
 യോടുകൂടി അവരുടെ വിപ്ലവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക
ഇതെല്ലാചെയ്യുന്ന) ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കു
മ്പോൾ, പാർട്ടി അതിന്റെ സിലാന്തത്തെ അറിഞ്ഞു
ണങ്ങിയ ശുഷ്കസിലാന്തമൊ പാണ്ഡിത്യപ്രകടനമോ
ആക്കിത്തീർക്കിതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം, ജന
ങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കേണ്ടതു പുസ്തകങ്ങൾ കൊ
ണ്ടുമാത്രമല്ല; എല്ലാത്തന്നുമുപരി, പാർട്ടികൂടി പങ്കെടു
ക്കുന്ന അവരുടെ ദൈനംദിന സമരങ്ങളുടെ അനു
ഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പാർട്ടി ജനങ്ങളുടെ അനുഭ
വവും അവരുടെ വർഗ്ഗബോധത്തിന്റെ നിലവാരവും
കണക്കിലെടുക്കുകയും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിസ്മരിക്കാതിരി
ക്കുകയും സംഭവവികാസങ്ങൾ അടിച്ചേല്പിക്കാൻ
ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൽ മാത്രമേ അതിനു ജനങ്ങ
ളെ നയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സമരം ചെയ്യാൻ ബഹു
ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു
വച്ചാൽ മതിയാവുകയില്ല. അവ എത്രമാത്രം വിപ്ലവക
രമാണെങ്കിലും. ജനങ്ങളുടെതന്നെ രാഷ്ട്രീയാനുഭവവും,

പാർട്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള ദ്രവബോധ്യവുമാണാവശ്യം. ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയബോധം കണക്കിലെടുക്കുന്നതിൽ, പാർട്ടി ചെയ്യേണ്ടതുപിന്നണിയിൽകിടക്കുന്നവരുടെ ബോധത്തിനനുസൃതമായി പോവുകയോ സംഭവങ്ങൾ സ്വയം ഒഴുകിനടക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ അല്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങുകയും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത എല്ലാ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വയമുണ്ടാവുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്യണം. ഈ കടമനിർവ്വഹിക്കാൻ അതിനു കഴിയും ജനങ്ങളുടെയാകെയും അനുഭവത്തെ അതു സമാഹരിക്കുന്നു, അതിനെ ചരിത്രത്തിന്റെയും സാർവ്വദേശീയാനുഭവത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. പൂർണ്ണമായി പ്രകടമായിട്ടില്ലാത്തതും ഭാവിയിലേക്കുള്ളതുമായ പ്രവണതകളെയും അതു തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജനങ്ങൾക്കുതാല്പര്യമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കു തക്കസമയത്തു പോംവഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ അതിനു കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജനങ്ങളിൽനിന്നും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ, അതായതു്, ജനങ്ങളുടെ അനുവാദത്തെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി പഠിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ അറിവു് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യാൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കു ജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി അവരിൽനിന്നു പഠിക്കുക - ഇതാണു ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസ

ത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുന്ന വിപ്ലവപാർട്ടികൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ തത്വം.]

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കുപോലും, അതിന്റെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും അതിന്റെ നയത്തിനും അതു സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ നടപടികൾക്കും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണലഭിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ, പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. തെറ്റുപറ്റാത്ത ഒരുദ്ധ്യാപകനെപ്പോലെ പെരുമാറാൻ പാർട്ടിക്കു സാധ്യമല്ല. അതു ജനങ്ങളോടു തുറന്നുപറയണം; തെറ്റുകളെ ദുർബ്ബലങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ മറച്ചുവയ്ക്കരുത്. യഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടേയും ചർച്ചയിലും തീരുമാനത്തിലും ജനങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയെന്നതു മൗലികപ്രധാനമാണ്.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടിക്കു മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നേരെ അസഹിഷ്ണുതയാണുള്ളത്. വിപ്ലവാവേശം അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമാണ്. അതെപ്പോഴും പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതു ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ വിപ്ലവസിദ്ധാന്തവും, മൂഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു സമുദായത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റിക് രീതിയിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സമരത്തിലെ വിപ്ലവപ്രവർത്തനവും കൂട്ടിയിണക്കുന്നു.

പാർട്ടിയുടെ വിപ്ലവസ്വഭാവം അതിന്റെ സംഘടനാതത്വങ്ങളേയും അതിന്റെ ആഭ്യന്തരജീവിതത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളേയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ഐക്യത്തേയും അതിന്റെ അടവുകളിലുള്ള അയവിനെയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തിന്റെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ വേണ്ടവിധം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും, വർഗ്ഗശത്രുവിനെതിരായും ഒരു പുതിയ സമുദായം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമരത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സംഘടനയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം പാർട്ടി. ഇതിന്റെ അർത്ഥം, അതിന് ഒരൊറ്റകേന്ദ്രീകൃതനേതൃത്വമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ബാധകമായ ഒരൊറ്റ അച്ചടക്കമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും, ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഇഹരക്കും കീഴ്ഘടകങ്ങൾ മേൽഘടകങ്ങൾക്കും കീഴ്വഴങ്ങണമെന്നുള്ള തത്വം അതനുസരിക്കണമെന്നുമാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥകൊണ്ടുമാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏകമായ ഇഹര പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒറ്റയൊറ്റയായ എണ്ണമറ്റസമരങ്ങളെ ഒരു പൊതുസമരത്തിൽ കൂട്ടിയിണക്കാനും എല്ലാശക്തികളെയും അണിനിരത്തി ഒരൊറ്റലക്ഷ്യത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവിടാനും കഴിയുന്നതു്.

എന്നാൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പാർട്ടി മൂഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള സമരത്തിനു സ്വയം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഒരേവഴിക്കു ചിന്തിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾ സ്വയം ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന സംഘടനയാണു്. അതുകൊണ്ടു് അതിന്റെ പൊതുവായ ഇച്ഛകൾപ്രകാരം അതാണതു് ജനാധിപത്യപരമായ രീതികളിൽ, അതായതു്, യോജിച്ചുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൽകൂടി മാത്രമാണു്. ഏല്പാഴും പാർട്ടി ഓരോ അംഗത്തിന്റെ

യും പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പാർട്ടി ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നതിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമാകുകയും ചെയ്യണം. ഇത്തരം ചർച്ച വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുഭവവും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുകയും ഒടുവിൽ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ ഈ പുതിയതരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രീകരണം ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണമാകുന്നു. അതു പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെ വലിയ വിഭാഗത്തിന്റെ അംഗീകരണത്തിന്റെയും ഇച്ഛയുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. ഏതൊരു പാർട്ടി സംഘടനയിലും ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണം അർത്ഥമാക്കുന്നതു്, കർശനമായ അച്ചടക്കത്തോടും ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തിനും കീഴ്ഘടകങ്ങൾ മേൽഘടകങ്ങൾക്കും കീഴ്ഘടകങ്ങളോടൊപ്പം മുകളിൽ മുതൽ അടിയിൽവരെയുള്ള എല്ലാ നേതൃത്വഘടകങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെന്നും അവയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പാർട്ടിസംഘടനകൾക്കു കൃത്യമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അതു ഓരോ പാർട്ടി അംഗത്തിനും എല്ലാപ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ചചെയ്യുന്നതിനും തീരുമാനങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നേതാക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി അറിയാനും പരിശോധിക്കാനും അവകാശം നൽകുന്നു.

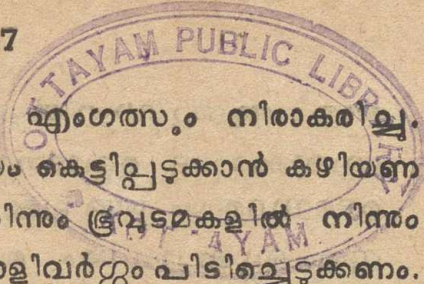
മറുവശത്തു്, ഒരിക്കൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അംഗവും അതിനു വഴങ്ങണമെന്നും ഉത്തമവിശ്വാസത്തോടെ അതു നടപ്പിലാക്കണമെന്നും പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂട്ടായി രൂപീകരിച്ച നയത്തേയും ഭൂരിപക്ഷം അംഗീകരിച്ച തീരുമാനങ്ങളേയും എതിർക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പുകളും കൂട്ടുകെട്ടുകളുമുണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ, പാർട്ടി അച്ചടക്കത്തിനും, അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സമരങ്ങൾ നയിക്കേണ്ട ഈ പുതിയ തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിനുതന്നെയും നിരക്കാത്തതാണ്. അത്തരം പരിശ്രമങ്ങളെ, പാർട്ടിക്കു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തോടും ജനങ്ങളോടും ലോകവ്യാപിയായ വിമോചനപ്രസ്ഥാനത്തോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല.

സമുദായത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏകശക്തി പാർട്ടി മാത്രമാണെന്നു ലെനിൻ മനസ്സിലാക്കി. പാർട്ടി സ്ഥാപിക്കാൻ വളരെ വർഷങ്ങളിലെ സമരവും ചിന്തകനും സംഘടകനുമെന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ പ്രതിഭയും അദ്ദേഹം വിനിയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ബോർഷെവിക്ക് പാർട്ടി ഒക്ടോബർ വിപ്ലത്തിൽ റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെയും എല്ലാ അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളേയും നയിച്ച പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു ലോകത്തിലാദ്യത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതു്. ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണു് ഈ സമുദായം വളർന്നു വന്നതു്

IV. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം

മാർക്സും, എംഗൽസും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി. ഒരു ലോകനരീതിക്ക്, ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കു പകരം മറ്റൊന്നുണ്ടാവുന്നതു വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അവസാനത്തെ കൃഷണവ്യവസ്ഥ പിഴുതുമാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഈ സമരം പ്രത്യേകിച്ചു കഠിനമായിത്തീരുന്നു. ബുദ്ധിപ്രസാധനത്തിലായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ അത്യന്തം ഉയർച്ചസ്വഭാവമായ സമരംകൊണ്ടും ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായും മാത്രമേ മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. മറുവശത്തു, മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിലെ വർഗ്ഗശത്രുക്കളുടെ വളച്ചു ഈ വിപ്ലവം അനിവാര്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

കൃഷകന്മാരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചും പ്രേരിപ്പിച്ചും മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നുള്ള സാങ്കല്പികസോഷ്യ

ലിസ്റ്റാശയത്തെ മാർക്സും എംഗൽസും നിരാകരിച്ചു. ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ മുതലാളിമാരിൽ നിന്നും ഭൂവുടമകളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയാധികാരം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം പിടിച്ചെടുക്കണം.

ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സീലാന്തം സോഷ്യലിസ്റ്റുവിപ്ലവത്തെ, അതിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ, മുതലാളിത്തത്തെ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിച്ചു. സോഷ്യലിസം നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കു നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ആകത്തുകയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അതാരംഭിക്കുന്നതു്, മുതലാളിത്തഭരണത്തെ അട്ടിമറിച്ചു അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവത്തോടുകൂടിയാണ്. ഈ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവത്തെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവിപ്ലവം എന്നു വിളിക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിൻ കീഴിലുള്ള സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ ബന്ധങ്ങളുടെ വികാസം സോഷ്യലിസ്റ്റുവിപ്ലവത്തിനു വഴിതെളിക്കുന്നുവെന്നു മാർക്സും എംഗൽസും വ്യക്തമാക്കി. മുതലാളിത്തസമുദായം സൃഷ്ടിച്ച ഉല്പാദനശക്തികളും അതുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തിന്റെ വിതരണസമ്പ്രദായവും ഉല്പാദനരീതിയുമായി കഠിനമായ സംഘട്ടനത്തിലേത്തുന്നു. അതിന്റെ അതീതകർമ്മം ലക്ഷിക്കുന്നു, അതുനശിപ്പിക്കേണ്ടതാവശ്യമായി തീരുന്നു. ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളും ഉല്പാദനംതന്നെയും ഫലത്തിൽ സാമൂഹ്യമായിത്തീരുന്നു; എന്നാൽ സ്വകാര്യരൂപത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥതയ്ക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

അത്. ആൻറിഡൂറിൽ എംഗത്സ് എഴുതുന്നു: “സാമൂഹ്യമാക്കപ്പെട്ട ഉല്പാദനവും മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഉടമസ്ഥതയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം തൊഴിലാളി വർഗ്ഗവും ബൂഷ്‌പാസിയയും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയിൽ പ്രകടമായി.”* മുതലാളിത്തം കൈവരിച്ച ഉല്പാദനശക്തികളുടെ വികാസത്തിന്റെ നിലവാരം, സമുദായത്തിന്റെ യാകെ പ്രരോഗത്തിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളുടെ ശാശ്വതമായ നിർമ്മൂലനം സാധ്യമാക്കി തീർന്നുവെന്നു മാർക്സും എംഗത്സും തെളിയിച്ചു. ബൂഷ്‌പാവൻകീടവ്യവസായമാണു തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. “ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി, കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വർഗ്ഗത്തിന്റെ വീശേഷാവകാശങ്ങളോ അല്ല, പെരുവീൽ വർഗ്ഗങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ നശിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വർഗ്ഗം” (എഫ്. എംഗത്സ്, ആൻറിഡൂറിങ്)

ലേനിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം വികസിപ്പിക്കുന്നു. കത്തകമുതലാളിത്തത്തിനു മുമ്പു നിലവിലിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്തിച്ചിരുന്ന മാർക്സും എംഗത്സും, ഒരു രാജ്യത്തു മാത്രമായി വിപ്ലവം വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയിരുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ഒരു ദേശീയവിപ്ലവമായിരിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, അത് ഒരേ സമയം എല്ലാ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലും, മിക്ക വികസന രാജ്യങ്ങളിലുമെങ്കിലും നടക്കുമെന്നവർ കരുതി.

* എഫ്. എംഗത്സ്, ആൻറിഡൂറിങ്, മോസ്കോ 1954 പുറങ്ങൾ 375-76

ആ നിഗമനം അക്കാലത്തെ ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തോടെ, ലോകസംഭവവികാസത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മൗലികമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. മുതലാളിത്തം അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടമായ കത്തകമുതലാളിത്തത്തിന്റെ, സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതു കൊളോണിയൽ മർദ്ദനത്തിന്റെയും, "വളർച്ചപ്രാപിച്ച" ഒരു പിടിരാജ്യങ്ങൾ ലോകജനസംഖ്യയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെ സാമ്പത്തികമായി നെരിച്ചു ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നതിന്റെയും ലോകവ്യവസ്ഥയായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്നു ലെനിൻ പറഞ്ഞു.

ആ ഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ എല്ലാവൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഏറ്റവും തീവ്രമായിത്തീർന്നു.

അലപാനവും മുടക്കുമുതലും തമ്മിലുള്ള, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും ബൂഷ്‌പാസിയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം വളരെ വർദ്ധിച്ചു. കാരണം, സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ കീഴിൽ തൊഴിലാളികളുടെ മേലുള്ള ചൂഷണം ഏറ്റവും നിർവ്വൃണമായ രൂപം പ്രാപിച്ചു. സ്വന്തം അലപാനംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ദേശീയ സമ്പത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ കറവായ പങ്കുമാത്രമെ തൊഴിലാളികൾക്കു ലഭിച്ചുള്ളു. ഏറ്റവും ധനികം ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മുതലാളിത്തക്കത്തകകൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെമേൽ വലുതായ സമ്മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുകയും പരിമിതമായി മാത്രമുള്ള രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ അവകാശങ്ങൾപ്പോലും അവരിൽ നിന്നുപറ്റ

രിക്കുകയും ക്രൂരനാരായ സർവ്വാധിപതികളെ അധികാരത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്തുകയും ചെയ്തു. വ്യവസായികളുടെ പ്രധാനശ്രേഷ്ഠകർ, തൊഴിലാളികളെ മാത്രമല്ല ബഹുഭരിപക്ഷം കഷ്ടകരെയും കൈവേലക്കാരെയും ചെറുകച്ചവടക്കാരെയും താനതും ഇടത്തരക്കാരായ ആഫീസീജീവനക്കാരെയും മനവും ദയവുമില്ലാതെ ചൂഷണം ചെയ്തു.

സാമ്രാജ്യതപരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലും രാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠകർ തമ്മിലുമുള്ള ശത്രുതകർ വളരെ വേഗം വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

വിഭജിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ലോകത്തെ, കോളനികൾക്കും കമ്പോളങ്ങൾക്കും അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളുടെ ഉല്പാദനകേന്ദ്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വീണ്ടും വിഭജിക്കുവാൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം വെട്ടി, അതിന്റെ ഫലം സാമ്രാജ്യതപയുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു; ലോകമൊന്നായുദ്ധങ്ങൾ. അവ ജനങ്ങൾക്കു വമ്പിച്ച നാശങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതു ജനതകളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന ഭീഷണയുളവാക്കുന്നു. എന്നാൽ സാമ്രാജ്യതപരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങളും അവ തമ്മിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളും, അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു മുതലാളിമാരോടുള്ള വെറുപ്പുവർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സാമ്രാജ്യതപത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനൊരുങ്ങുകയും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറയെത്തന്നെ പിടിച്ചു കലുക്കുകയും ബുഷ്പാഭരണത്തെ വിപ്ലവകരമായി അട്ടിമറിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഒരു വശത്തു് ഒരു പിടി സാമ്രാജ്യതപരാജ്യങ്ങളും മറുവശത്തു് അസംഖ്യം കോളനികളിലെയും അൽകോളനികളിലെയും കോടിക്കണക്കിനു അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത അളവറ്റ വിധം രൂക്ഷമായിത്തീർന്നു.

ലെനിൻ സാമ്രാജ്യതപത്തിൻ കീഴിലുള്ള എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കുറിയിക്കുന്നതിനു് വ്യക്തമാക്കുകയും ഇതു മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാണെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സാമ്രാജ്യതപത്തെ ചീഞ്ഞുഴക്കുന്നതും മരണോന്മുഖവുമായ മുതലാളിത്തമെന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായ ഘട്ടമെന്നും സ്വഭാവനിർവ്വചനം ചെയ്തു. ലെനിൻ ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താണു് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം (1914-18) ഉണ്ടായതു്. അതോടെ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പൊതുക്ഷയവും ആരംഭിച്ചു. ലോകമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ മൊത്തത്തിൽ സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിനു പകുപമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടു ലെനിൻ, എല്ലാമുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊരിക്കലുമുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊരിക്കലും സമയം വിപ്ലവം വിജയിക്കുമെന്ന മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും നിഗമനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വികാസം (സാമ്രാജ്യതപഘട്ടത്തിൽ) പ്രത്യേകിച്ചും അസമമാണു്. അതുകുതിച്ചുപാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണു മുന്നോട്ടു പോകുന്നതു്. ഇക്കാരണത്താലാണു് വിപ്ലവത്തിനുള്ള സാഹചര്യം

ഒരു ദേശ സമയം പല രാജ്യങ്ങളിൽ വളർന്നുവരാതിരിക്കുന്നതു്. അങ്ങിനെ, ദേശസമയം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയം അസാധ്യമാണെന്നും സോഷ്യലിസം ആദ്യം പല രാജ്യങ്ങളിലൊ, ഒരു രാജ്യത്തുതന്നെയോ വിജയിക്കുക സാധ്യമാണെന്നുമുള്ള സുപ്രധാന നിഗമനത്തിൽ ലെനിൻ ചെന്നെത്തി.

ഈ നിഗമനം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിനു വലിയൊരു സംഭാവനയായിരുന്നു. അതിനു്, സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിജയത്തിനു് അമൂല്യമായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വിപ്ലവം ദേശസമയം വിജയിക്കുന്നതുംകാത്തു് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം നിർജ്ജീവമായിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു ലെനിന്റെ സിദ്ധാന്തം സൂചിപ്പിച്ചു. വിപ്ലവത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പകർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം; അങ്ങിനെയുള്ള സാഹചര്യം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. അധികാരം കൈയടക്കാനുള്ള ഏതു സന്ദർഭവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും സ്വന്തം രാജ്യത്തു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങിനെ അതു ലോകതൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തോടുള്ള അതിന്റെ സാർവ്വദേശീയ കടമനിർവ്വഹിക്കും. ഒരു രാജ്യത്തെ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയം സാർവ്വദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മേൽ വമ്പിച്ച ആഘാതമേല്പിക്കുകയും അതു വിജയിയായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തു

കയും വിഷമംകറഞ്ഞതാക്കുകയും ചെയ്യും. അലുപാനി
 ക്കുന്ന ജനത ഇത്തരത്തിൽ അതിന്റെ സാർവ്വദേശീയ
 മായ ഐക്യഭാവവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യത്തി
 ലെ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ വിജയം, ലോകവിപ്ലവ
 പ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുന്നതിനും വളരുന്നതിനുമുള്ള
 മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തേയും ജനങ്ങ
 േളയും പിന്താങ്ങാനും സഹായിക്കാനുമുള്ള അഭിപ്രായാ
 യിത്തീരുന്നു.

സാമ്രാജ്യത്വം ഒരു ലോകവ്യവസ്ഥയായിത്തീർന്നി
 ട്ടുള്ളകാലത്ത്, വിപ്ലവം ഏറ്റവും വളച്ച് പ്രാപിച്ച മുത
 ലാളിത്ത രാജ്യത്തുതന്നെ നടന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ലെന്ന
 നിഗമനത്തിലും ലെനിൻ എത്തിച്ചേർന്നു. സാമ്രാജ്യത്വ
 ചുങ്ങല വെട്ടിമുറിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും
 ദർബ്ബലമായ കണ്ണിയിലായിരിക്കും, മുതലാളിത്തവൈരു
 ധ്യങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം രൂക്ഷമാവുകയും വിപ്ലവശക്തി
 കൾ ഏറ്റവും ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളിട
 തായിരിക്കും. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്, തൊഴിലാ
 ളി വർഗ്ഗം ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷമായിത്തീരേണ്ടയാ
 വശ്യവുമില്ല. ഒരു നിശ്ചിതമായ അളവിലുള്ള മുതലാളി
 ത്തവികാസവുമാ, തൊഴിലാളി വർഗ്ഗമല്ലാത്ത അലുപാനി
 ക്കുന്ന ജനങ്ങളെ, പ്രധാനമായും, കർഷകരേക്കൂടി നയി
 ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ്ഗവും അതിന്റെ
 പാർട്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നതാണാവശ്യം വിപ്ലവം
 ഒരൊറ്റപ്രവർത്തനമോ ഒരൊറ്റസമരമോ ആയിരിക്കുക
 യില്ല. വർഗ്ഗസമരങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും

ആശയപരവുമായ സമരങ്ങളുടെ ഒരു മുഴുവൻകാലാവ
 ടമായിരിക്കുമതു്. ലോകവിപ്ലവപ്രക്രിയ, ഭരണാധി
 കാരുവർഗ്ഗങ്ങൾക്കെതിരായി മർദ്ദിതരും അസംതൃപ്തരും
 മായ വർഗ്ഗങ്ങളും ഗ്രൂപ്പുകളും ജനവിഭാഗങ്ങളും, എല്ലാ
 ത്തിന്നുമുപരി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും അതിന്റെ സഖ്യശ
 ക്തിയായ കഷ്ടകരം നടത്തുന്ന സമരങ്ങളുടെ ഒരു പര
 ന്വരയായിരിക്കും. ഭൂവുടമകളും ബൂഷ്യാസിയും നടത്തുന്ന
 മർദ്ദനങ്ങൾക്കും ദേശീയമർദ്ദനങ്ങൾക്കും മറുതരത്തി
 ലുള്ള മർദ്ദനങ്ങൾക്കുമെതിരായുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
 ബഹുജനങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനവും കൊളോണിയൽ ജനത
 കളുടെ കലാപങ്ങളും മറുതരത്തിലുള്ള ബഹുജനസമര
 ങ്ങളും അതിലുൾപ്പെടുന്നു. ഈ എല്ലാസമരങ്ങളെയും
 പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും, സാമ്രാജ്യത്വത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയും
 സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടത്തുകയുമെന്ന ഒരൊറ്റ
 ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവിടുകയെന്നതാണ് തൊഴിലാ
 ളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കടമ.

ലെനിൻറെയും ഇൻറർനാഷണലിലെ അവസര
 വാദികളെ ഉറച്ചു നിന്നതിന്തു്, അവർ സാമ്രാജ്യത്വ
 ത്തിന്റെ കൊളോണിയൽ നയങ്ങൾക്കനുരൂപമായി
 പെരുമാറിയിരുന്നു അവർ “ലേബർകൊളോണിയ
 ലിസം” “സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം” തുടങ്ങി
 യതങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്കായി ശാസ്ത്രീ
 യമായേക്കാവുന്ന വാദഗതികൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തീരക്കു
 പിടിച്ചു തേടുകയായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധദേശീ
 യവിമോചനപ്രസ്ഥാനം മർദ്ദനത്തിന്റെ ലോകവ്യവ
 സ്ഥയെത്തന്നെ പിടിച്ചു കലുക്കുകയും അതിനെ ദുർബ്ബ

ലപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങിനെ കൂടുതൽ വികസിച്ച രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കു സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായി സമരം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ലെനിൻ വ്യക്തമാക്കി. മറുവശത്തു്, തൊഴിലാളികളുടെ വിപ്ലവസമരം മർദ്ദിതജനതകളുടെ വിമോചനസമരത്തിന്റെ വിജയത്തിനുറപ്പുനൽകി. അങ്ങിനെ “സർവ്വരാജ്യതൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ” എന്ന മുദ്രാവാക്യം കൂടുതൽ വിപുലമായിത്തീർന്നു. “സർവ്വരാജ്യതൊഴിലാളികളേ, മർദ്ദിതജനതകളേ സംഘടിക്കുവിൻ” എന്ന തന്റെ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ, ലെനിൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേയും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേയും സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധശക്തികളെ യോജിപ്പിക്കുകയെന്ന ആശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

യു. എസ്സ്. എസ്സ്. ആറിൽ 1917 ലെ മഹത്തായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ലെനിന്റെ നിഗമനത്തെ ഉജ്ജ്വലമാംവിധം ശരിവച്ചു. അതു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് സിലാന്തത്തിന്റെ വിജയമായിരുന്നു.

സോഷ്യലിസ്ട്രുവിപ്ലവത്തെ സമീപിക്കുകയും നിവൃത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങിനെ?
 സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവങ്ങൾ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കാനോ മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്നിറക്കുമതി ചെയ്യാനോ സാധിക്കുകയില്ലെന്നു ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ സിലാന്തം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓരോ രാജ്യത്തിലെയും സമുദായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വിപ്ലവം പകപമായി

തീരുന്ന - വസ്തുനിഷ്ഠമായ വികാസങ്ങളാലുണ്ടാവുന്ന കഴപ്പുകളിൽ നിന്നാണതുതടവിക്കുന്നത്.

വിപ്ലവപരിതഃസ്ഥിതിയുടെ സിലാന്തം ലേനിൻ ആവിഷ്കരിച്ചു. അങ്ങിനെയൊരു സ്ഥിതിക്കു മൂന്നു പ്രധാന സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, പഴയ രീതിയിൽ ഭരണം തുടന്നു പോകാൻ ഭരണവർഗ്ഗങ്ങളുടെ കഴിവില്ലായ്മ 1915-ൽ ലേനിൻ എഴുതി: "ഒരു വിപ്ലവം നടക്കുന്നതിന്", പഴയ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ താണവർഗ്ഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം പ്രായേണ മതിയാവുകയില്ല; പഴയ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ 'ഉയർന്നവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു' കഴിയാതിരിക്കുക' എന്നതും ആവശ്യമാണ്" * രണ്ടാമതായി, കഴപ്പത്തിന്റെ ഫലമായി അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന രൂക്ഷമായ വിഷമതകളും ഭൂരിതങ്ങളും മൂന്നാമതായി, ഭരണവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തോടുള്ള അസംതൃപ്തിയുടെയും അമർത്തിന്റെയും വർദ്ധനവ്; ഇതു ബഹുജനങ്ങളുടെ വിപ്ലവസമരങ്ങളിൽ പ്രകടമാവുന്നു.

ഈ വസ്തു നിഷ്ഠസാഹചര്യങ്ങളാണ്, അതായത്, വ്യക്തികളുടെയോ പാർട്ടികളുടെയോ വർഗ്ഗങ്ങളുടെയോ ഇഹമയെ ആശ്രയിക്കാതെത്തള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ്, ഒരു വിപ്ലവപരിതഃസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ എല്ലാവിപ്ലവപരിതഃസ്ഥിതികളും ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്കു വളരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളച്ചുയർന്നു വസ്തുനിഷ്ഠസാഹചര്യങ്ങൾമാത്രംപോരാ,

വി. ഐ ലേനിൻ കളക്ടഡ് വർക്സ് വാല്യം 21 പുറം 213-14.

വ്യക്തി നിഷ്ഠ സാഹചര്യങ്ങളും, ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾക്കെതിരായി കലാപമുണ്ടാക്കാൻ പുരോഗമനവർഗ്ഗത്തിനു കഴിവും സന്നദ്ധതയുണ്ടാകട്ടെ ആവശ്യമാണ്. മാർക്സിസത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ സിദ്ധാന്തത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണീസാഹചര്യങ്ങൾ.

ഓരോ രാജ്യവും സാമ്പത്തിക വികാസത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലും വർഗ്ഗശക്തികളുടെ ബലബലത്തിലും ചരിത്രപാരമ്പര്യങ്ങളിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ചും വിപ്ലവപരിതസ്ഥിതി രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതിലും ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിന്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. സാർവ്വദേശീയസ്ഥിതിയും ലോകവ്യാപകമായ വിമോചനപ്രസ്ഥാനവും ഓരോ രാജ്യത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതു വ്യത്യസ്ഥമായ രീതിയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണു ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ജനതകൾക്കും ഒരേ മാതൃക നിർദ്ദേശിക്കാതിരിക്കുന്നത്. വിപ്ലവപ്പാർട്ടി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ, സമ്പദ്ഘടനയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകളും തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും വിമോചനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും മനോഭാവവും മറ്റും, കണക്കിലെടുക്കണം.

എന്നാൽ, ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും മുതലാളിത്ത ചൂഷണവ്യവസ്ഥയുടെ പൊതു

സ്വഭാവവും പൊതുവായ അടിത്തറയും ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ വികാസത്തിന്റെ പൊതുനിയമങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ മുതലാളിത്തത്തെ നശിപ്പിച്ച സോഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുകയെന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേ പ്രക്രിയതന്നെയാകുന്നു. മൗലികമായ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി അതാരംഭിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്ത്, കൃഷകവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നു രാഷ്ട്രീയാധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം, അതായത്, തൊഴിലാളികളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: രണ്ടാമത്ത്, മുതലാളിമാരുടെയും ഭൂവുടമകളുടെയും സ്വത്തുക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അടിസ്ഥാന ഉല്പാദനോപകരണങ്ങൾ സാമൂഹ്യസ്വത്തായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ സംഭവിക്കാം; എന്നാൽ അവ കൂടാതെ യാതൊരു സോഷ്യലിസം വുമില്ല, ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യവുമല്ല സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം, ദേശീയമായ പ്രത്യേകതകളെ ആശ്രയിക്കാതെയുള്ള സാമാന്യ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ വിപ്ലവപരിവർത്തനത്തിന്റെ രൂപങ്ങളിലും രീതികളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം; എന്നാൽ സാമാന്യനിയമങ്ങളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാൻ അവയ്ക്കു കഴിയുകയില്ല. ഒരു രാജ്യം സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പാതയ്ക്കു അതിന്റേതായ പ്രത്യേക സവിശേഷതകളുണ്ടെങ്കിലും അതു തത്പത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പാതയിൽ

നിന്നു വ്യത്യസ്ഥമാവാൻ സാധ്യമല്ല. യഥാർത്ഥമായ ഒരു സോഷ്യലിസമേയുള്ള - ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസം. അത്, ഒരു പുതിയ സമുദായം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ജനതകൾക്കും പൊതുവായ സീലാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമാന്യ സീലാന്തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട വിപ്ലവപ്പാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിപരമായി പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും വിപ്ലവാനുഭവം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ, ഒരു പുതിയ സമുദായത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ സീലാന്തത്തിനു യഥാക്രമം സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാ വിപ്ലവത്തെയും നേരിടുന്ന മുഖ്യപ്രശ്നം അധികാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാകുന്നു. ബൂഷ്യാ വിപ്ലവങ്ങൾ നടന്നേടങ്ങളിലെല്ലാം അധികാരം നാടുവാഴിപ്രളക്കളിൽ നിന്നു ബൂഷ്യാസിയിലേക്ക് കൈമാറി; അതായത്, ഒരു മുഷകവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു മറൊന്നിലേക്ക്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ കടമ, അധികാരം ബൂഷ്യാസിയിൽ നിന്നു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും അതിന്റെ സഖ്യശക്തികളുടെയും കൈകളിലേക്ക് മാറുകയെന്നതാണ്.

ഈ കടമ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം എങ്ങിനെയാണു നിർവ്വഹിക്കുക? ഏറിയകൂറും വിപ്ലവം നടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും അതിന്റെ മുന്നണിപ്പട്ടയായ വിപ്ലവപ്പാർട്ടിയും, സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം സാമധാനപരമായി, രക്തംചിന്താതെ, ആഭ്യന്തര

യുദ്ധവും ജീവനാശവും കൂടാതെ നടക്കുന്നതിൽ തല്പരരാണ്. എന്നാൽ എപ്പോഴും അവർ മറ്റൊരു സാധ്യതയും - സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള സമാധാനപരമല്ലാത്ത പരിവർത്തനത്തിന്റെ സാധ്യത - മനസ്സിൽ കരുതുന്നുണ്ട്. മൂഷകവർഗ്ഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിശേഷാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആയുധമുപയോഗിക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ആയുധമേന്തിയ സമരംകൊണ്ടു വിപ്ലവം നടത്തുന്നു.

ബലത്തെ ബലംകൊണ്ടു മാത്രമെ ജയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വിപ്ലവപ്പാർട്ടി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ അധികാരത്തിനു വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറെടുക്കാനും അതിന്റെ ശക്തികളെ ഒരുമിച്ചു ചേർക്കാനും അതിന്റെ സഖ്യശക്തികളെ അണിനിരത്താനും എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള, സമാധാനപരവും അല്ലാത്തതുമായ സമരരൂപങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ഏതു രൂപത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചാലും - സമാധാനപരമായിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിലും - വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെയും ഫലമായി മാത്രമെ അതുണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

V സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും
കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും
സിദ്ധാന്തം മുതലാളിത്തത്തിൽ
നിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള
പരിവർത്തനം

ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകത.
തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മുത
ലാളിത്തം നശിപ്പിച്ച സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന
തിനു അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയഭരണം ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ്. എന്നാൽ സമ്പദ്ഘടനയും
എല്ലാ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും മൗലികമായി പരിവർത്
നം ചെയ്തുകീഴ്ന്നതെ സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ
സാധ്യമല്ല.

മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ പല വിപ്ലവങ്ങളുമുണ്ടായി
ട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 1917-ൽ റഷ്യയിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ്

വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയംവരേയും, അവയെല്ലാം ഉൽപ്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയോടും മാറ്റംവരുത്താതെ നിലനിൽക്കും; ഉടമസ്ഥന്മാരെ മാറ്റുകമാത്രമേ ചെയ്യട്ടെ. ഉൽപ്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ ഉടമകളായ ഒരു വർഗ്ഗവും അതില്ലാത്ത ഒരു വർഗ്ഗവും ഉള്ള കാലത്തോളം കൃഷി നിലനില്ക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം മുന്പുള്ള എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അത് ഉൽപ്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ മേലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയോടും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു; അതായത് സ്വന്തം ഭരിപ്പും, മർദ്ദവും മർദ്ദിതരുമെന്നുള്ള സമുദായത്തിന്റെ വിഭജനത്തിന്റെ കാരണംതന്നെ അതില്ലാതാക്കുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു കാലത്തു മുതലാളിമാരും ഭൂവുടമകളും കയ്യടക്കിവെച്ചിരുന്ന ഭൂമിയും ഫാക്ടറികളും ബാങ്കുകളും റെയിൽവേകളും വൻകിടപ്പാപ്പകളും ജനങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വത്തായിത്തീരുന്നു. അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വന്തം യജമാനന്മാരായിത്തീരുന്നു.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം, അതിനു മുൻപുണ്ടായ എന്തൊരു വിപ്ലവത്തേക്കാളും മൗലികമായ വിധം സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിത്തീർക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിൽനിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഉല്പാദനം, മുന്പുള്ള എല്ലാ രീതികളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി. പഴയ സമുദായത്തിനുള്ളിൽ സ്വയം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത്. വിപ്ലവ

ത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പിറ്റേദിവസത്തെ സോഷ്യലിസം റഡിയമെഡ്ഡായി ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യമല്ല. അതു സൃഷ്ടിക്കാൻ, അധികാരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെയും അതിന്റെ സഖ്യശക്തികളുടെയും ബോധപൂർവ്വവും സോദ്രേശവുമായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്.

സമ്പദ്ഘടനയുടെയും സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയൊക്കെയും സോഷ്യലിസ്മിനു പരിവർത്തനത്തിനു ഏതൊരു രാജ്യത്തും ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടം ആവശ്യമുണ്ട്. സോഷ്യലിസ്മിനു വിപ്ലവം മുഷികവർഗ്ഗങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയാധികാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും അതു തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളിലേക്കു മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെത്തുടർന്ന് മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടമുണ്ടാവുന്നു. അക്കാലത്തു മുതലാളിത്തം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, മുഷികവർഗ്ഗങ്ങൾ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും സമരം തുടരുന്നു, സോഷ്യലിസ്മിനു മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആസന്നമരണമായ മുതലാളിത്തവും ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയ സമുദായവും തമ്മിലുള്ള സമരത്തിന്റെ കാലമാണിത്; പുതിയ സമുദായം രൂപം പ്രാപിക്കുന്ന കാലം.

തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം ഗോഥാപരിപാടിയുടെ വിമർശനം (1875) എന്ന കൃതി

യിൽ മാർക്സ് എഴുതി: “മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിനുമിടയ്ക്ക് ഒന്നു മറെറതിലേക്കു വിപ്ലവകരമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാലഘട്ടം കിടക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടവുമുണ്ട്. അക്കാലത്തു ഭരണകൂടം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ സർവ്വാധിപത്യമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വരുവതു.

അപ്പോൾ, എന്താണു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം?

അതു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാകുന്നു. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം സോഷ്യലിസം കൈട്ടിപ്പടുക്കലാകുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്, അതിന്റെ സർവ്വാധിപത്യമില്ലാതെ ബുഷ്പാസിയെ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുത്താനും സോഷ്യലിസം കൈട്ടിപ്പടുക്കാനും കഴിയുമോ? കഴിയുകയില്ലെന്നു ചരിത്രപരമായ അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാരം സ്വന്തം കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ, അധികാരവും സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാ ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങളും തങ്ങൾക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടതു തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ കഠിനമായ സമരം തുടരുന്നു. പഴയവ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം, അവർക്കു ദീർഘകാലത്തേക്കു ഗണ്യമായ ശക്തിയുണ്ട്. ഈ ശക്തി എന്താണു്?

ങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ഇവരിൽകൂടി ജനങ്ങളുടെ മേൽ രാഷ്ട്രീയസ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതെല്ലാം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം, വേണ്ടിവന്നാൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചും സ്വന്തം ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ശക്തവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ അധികാരം സ്ഥാപിക്കേണ്ട താവശ്യമാക്കിത്തീർന്നു. തൽഫലമായി, പ്രധാനമായും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ട ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ചെറുത്തുനില്പിനെ തകർക്കാനും ഭൂമിയും ഫാക്ടറികളും റെയിൽവെയും ഖനികളും മറ്റുപുറമെപ്പകരണങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്കു കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പുറമേനിന്നുള്ള ശത്രുക്കളുടെ കയ്യാളത്തിൽനിന്നു വിപ്ലവത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനും സോഷ്യലിസ്റ്റുനിർമ്മാണം സംഘടിപ്പിക്കാനും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സമുദായപര്യം ആവശ്യമാകുന്നു.

യുഗാന്തരങ്ങളായി ചൂഷകന്മാരുടെ അക്രമംസംഘിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ള അലോപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എല്ലാരുപത്തിലുമുള്ള ബലപ്രയോഗമുപേക്ഷിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ്. എന്നാൽ പരാജയമടഞ്ഞ ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങൾ തന്നെ ബലപ്രയോഗത്തിന് അവരെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാലത്തു ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കു സത്യസന്ധമായി പണിയെടുക്കാനും അലോപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ക്രമേണ ലയിച്ചുചേരുവാനുമുള്ള അവസരം നൽകാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം തയ്യാറാണ്. അതേസമയം, ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള അവരുടെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളേയും ദ്രവനിശ്ചയത്തോടെ നീഷ്ഠഫലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം സമുദായത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഒരു നിസ്സാരനൂനപക്ഷത്തിന്റെമേൽ നടത്തുന്ന ഭരണമാകുന്നു. എന്നാൽ ഏതൊരു മുഷകവർഗ്ഗത്തിന്റെയും സർവ്വാധിപത്യം - അടിമയുടെമുകളുടെയോ നാടുവാഴികളുടെയോ മുതലാളികളുടെയോ ഏതായാലും - നൂനപക്ഷം - ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെമേൽ നടത്തുന്ന ഭരണമാണ്. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം ബഹുഭൂരിപക്ഷം-ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയെന്ന നീതിപൂർണ്ണമായ കടമയാണതു നിർവ്വഹിക്കുന്നത്; എന്നാൽ എല്ലാ മുൻഭരണകൂടങ്ങളും ഒരുപിടി മുഷകന്മാരുടെ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങളെ സേവിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ഇങ്ങിനെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം, നിലവീൽവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അധികാര രൂപങ്ങളിലേററവുമധികം ജനാധിപത്യപരമാകുന്നു.

ഒരു പുതിയ, സോഷ്യലിസ്റ്റ്. സമുദായം കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ടു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം ഒരു വമ്പിച്ച സൃഷ്ടിപരമായ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു.

സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനു വൻകിട വ്യവസായം മാത്രമല്ല, ചെറുകിടയുല്പാദനവും, പ്രധാനമായി കഷ്ടതയുടെ കൃഷിസമ്പ്രദായം, സാമൂഹ്യവല്ലരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവും

പ്രതിരോധപരവുമായ ശക്തി വലിപ്പിക്കുന്നതിനും അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം അനുകൂലം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉല്പാദനശക്തികളുടെ തപരിതമായ വളച്ചുയണ്ടാക്കേണ്ടതാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. മാനുഷികബന്ധങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും സാമൂഹ്യബോധവും സോഷ്യലിസ്റ്റാദർശങ്ങൾക്കനുരൂപമാക്കി തീർക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം അതിന്റെ സർവ്വാധിപത്യമുപയോഗിച്ച് ഈ കടമകളെല്ലാം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. അതു് എല്ലാ അലപാനിക്കുന്നജനങ്ങളെയും, അതിന്റെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും പൊതുലക്ഷ്യത്തിലേക്കു അവരെ നയിക്കുകയും അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കു വഴി കാട്ടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പരിവർത്തനഘട്ടത്തിൽ സമുദായത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയസംഘടനയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടു സമരവും, ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ പരിതഃസ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ചു വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

1919-ൽ ലെനിൻ എഴുതി. "എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും സോഷ്യലിസത്തിലെത്തിച്ചേരും, അതനിവാര്യമാണ്". എന്നാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇതു ചെയ്യുന്നത് ഒരേരീതിയിലായിരിക്കുകയില്ല. ഓരോ രാഷ്ട്രവും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിന് അതിന്റെ സ്വന്തം

മായ എന്തെങ്കിലും സംഭാവനചെയ്യും; തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിനും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധവശങ്ങളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തതോതിനും സ്വന്തമായ എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യും”*

എന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ഏതു രൂപത്തിൽ സംഭവിക്കാമെന്നും, വിപ്ലവത്തിൽ കൂടെയല്ലാതെ ഈ പരിവർത്തനം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ പുതിയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ എത്രതന്നെ വിവിധങ്ങളായിരുന്നാലും അവയുടെ സ്വഭാവം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും; അതായത്, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പിടുക്കുന്നതിനുമുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സമരം നയിക്കുന്നതും നയിക്കാൻ കഴിയുന്നതും വിപ്ലവപാർട്ടിക്കു മാത്രമാണ്. പാർട്ടിയാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തി. അതു ഭരണകൂടത്തെയും ട്രെയിഡ് യൂണിയനെയും യുവജനസംഘടനകളേയും മറ്റെല്ലാ സംഘടനകളേയും നയിക്കുന്നു.

*വി. എ. ലെനിൻ, കളക്ടഡ് വർക്ക്, മോസ്കോവാർഷികം 23 പേജ് 69-70

സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള അവശ്യോപാധിയും അനുചേക്ഷണീയമായ ഉപകരണവുമാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം. മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടത്തിലുടനീളം അതാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അതു ശാശ്വതമായ ഒന്നല്ല; സമുദായം ശത്രുവർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു ശാശ്വതമല്ലാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം.

സോഷ്യലിസം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകഴിയുമ്പോൾ, ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ സ്വകാര്യഉടമയും-എല്ലാമുഷണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനം-മുഷികവർഗ്ഗങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുകഴിയുമ്പോൾ, ഉല്പാദനശക്തികൾ പ്രബലമായ പുരോഗതിനേടുകയും സോഷ്യലിസം ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ സുസ്ഥാപിതമാവുകയും ചെയ്തുകഴിയുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾക്കു സാമൂഹ്യമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഉറച്ച യോജിപ്പുണ്ടായികഴിയുമ്പോൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതാകുന്നു. സോഷ്യലിസം പരിപൂർണ്ണമായ വിജയം നേടുകയും സമുദായം പൂർണ്ണമായ കമ്മ്യൂണിസം നീർമ്മാണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം അതിന്റെ പരിത്രപരമായ മഹത്തായ ഭൗത്യം, ആഭ്യന്തരവികാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിർവ്വഹിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതു മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടേയും സോഷ്യലിസം ഭരണകൂടമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

സോഷ്യലിസ്റ്റു വിപ്ലവത്തിന്റെയും സോഷ്യലിസ്റ്റു നിർമ്മാണത്തിന്റെയും സാമാന്യ നിയമങ്ങൾ. സോഷ്യലിസ്റ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നതു്, സോഷ്യലിസ്റ്റു വിപ്ലവത്തെയും സോഷ്യലിസ്റ്റു നിർമ്മാണത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതു് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും പൊതുവായ ചില പ്രധാന നിയമങ്ങളാണെന്നാണു്.

എന്താണീ നിയമങ്ങൾ?

ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ വിപ്ലവം നടത്തുന്നതിലും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വം, ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്താൽ ആയുധമണിഞ്ഞ പാർട്ടി കാതലായുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനായിരിക്കണം. ഈ നിയമത്തിന്റെ അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും നാം പരാമർശിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

കർഷക ബഹുജനങ്ങളും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുമായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സഖ്യം. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം എല്ലാ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതു തനിച്ചല്ല; അവരുമായി സഖ്യം ചേർന്നാണു് സമരം ചെയ്യുന്നതു്; അതുകൊണ്ടു വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യലിസ്മിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാലത്തു്, വർഗ്ഗരഹിതമായ ഭാവിസമുദായത്തിന്റെ അടിത്തറയിടുമ്പോൾ ഈ സഖ്യം പ്രത്യേകിച്ചു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിത്തീരുന്നു.

മുതലാളിത്ത സ്വത്തുടമ അവസാനിപ്പിക്കലും അടിസ്ഥാന ഉൽപാദനോപകരണങ്ങളുടെ മേൽ സാമൂഹ്യഉടമ സ്ഥാപിക്കലും, അലാപനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മേലുള്ള പൂഷണത്തിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നതു സ്വകാര്യ മുതലാളിത്ത സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരുടെയാണ്. സമുദായത്തിൽ വഴിശതകളുടെയും വർഗ്ഗഭരണത്തിന്റെയും കീഴ്മത്തലിന്റെയും കാരണവും അതാണ്. മുതലാളിത്തസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരുടെ ഭരണമവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസമുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല.

കൃഷിയുടെ അനുകൂലമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനം. ചെറിയ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കു ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്നു മോചനം നേടാനോ ഉപേക്ഷാർഹമായ പരിഷ്കരണങ്ങളുപയോഗിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല. അതിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ടുതന്നെ ചെറുകിടകൃഷിസ്വന്ത്രമായും പുതിയ പൂഷകരെ തുടച്ചുയായി ഉണ്ടാക്കിവിടുകയും അവർ, ബഹുഭൂരിപക്ഷം കഷ്ടതകളോടൊന്നിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തക്കമായുപയോഗിച്ച് അവരുടെ ചിലവിൽ ധനികരും മുതലാളിമാരുമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാലത്തു് റെറയൊറയായ കൃഷിയിടങ്ങൾ, സ്വയംസന്നദ്ധതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമേണ വലിയസോഷ്യലിസ്റ്റ് സഹകരണ കൃഷിയിടങ്ങളായി മാറപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കർഷകർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും തൽഫലമായി അവരുടെ ജീവിതനില

വാരവും സാംസ്കാരിക നിലവാരവും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും കഷ്ടതയും തമ്മിലുള്ള സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ നൂതനങ്ങളും പുരോഗമനപരമായ മണ്ണിറവേഷണ ശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അളവറ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവുന്നു. ചൂഷണം പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയും ഒരു പുതിയ സമുദായത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ആസൂത്രിക സാമ്പത്തിക വികാസം. സോഷ്യലിസം, ഉല്പാദനത്തിലെ മുതലാളിത്തഅരാജകത്വം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഏകദേശം കേന്ദ്രീകൃതപ്ലാനസരിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക വികാസം സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പ്രത്യേക സവിശേഷതയാകുന്നു. മുമ്പുള്ള എല്ലാസമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനുള്ള മെച്ചവും ഇതാണ്. ഉല്പാദനത്തിൽ തപരിതമായ പുരോഗതിനേടാൻ അതു സോഷ്യലിസത്തിനു കഴിവുണ്ടാക്കുകയും ജനങ്ങൾക്കു വലുതായ അളവിൽ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും അവരുടെ സാംസ്കാരികമുന്നേറ്റത്തിനു് അപരിമിതമായ സന്ദർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും മേഖലകളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റൂവിപ് ഉദയം പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കലും, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തോടും ജനങ്ങളോടും സോഷ്യലിസത്തോടും കൂറുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം ബുദ്ധിജീവികളെ പരിശീലിപ്പിക്കലും ഭരണകൂടം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും സാമ്പത്തികവികാസത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും

സാങ്കേതികവിജ്ഞാനം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അലപാനത്തിന്റെ ഉല്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, നിരക്ഷരത്വം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഒരു വലിയ വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞരേയും സാങ്കേതികവിദഗ്ദ്ധരേയും പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.

മുതലാളിത്തത്തിൻ കീഴിൽ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചിലയാളുകൾ മാത്രമാണനുഭവിക്കുന്നത്; അതേസമയം മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞവിദ്യാഭ്യാസവും സാംസ്കാരിക പുരോഗതിക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല. ചൂഷണത്തേയും അക്രമഭരണത്തേയും സേവിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിഭ നിർബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. സാംസ്കാരികവിപ്ലവത്തിന്റെ മുഖ്യകടമ, സാംസ്കാരത്തെ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം, ആദ്യമായ, ഒരു ചൂഷണസമുദായത്തിൽ ജനങ്ങളെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നകറ്റി നിർത്തുന്ന ഗർഭം നികത്തുക എന്നതാണ്. അതിന്റെയർത്ഥം, എല്ലാ ആത്മീയസമ്പത്തും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും കലയുടെയും എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും എല്ലാജനങ്ങളുടെയും സ്വന്തമാക്കിത്തീർക്കലാണ്. രണ്ടാമതായി, അതിന്റെയർത്ഥം, അലപാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാരികവുമായ നിലവാരം വളരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ജനകീയ പ്രതിഭയുടെ പൂർണ്ണമായ വികാസത്തിനു വിപുലമായ സാധ്യതകളുണ്ടാക്കുകയെന്നതാണ്. സോഷ്യലിസം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതോടെ, സോഷ്യലിസ്റ്റായവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പായി ജനങ്ങളുടെ മന

സ്സിൽ കടന്നു കൂടുകയും പുതിയമനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും മർദ്ദസോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികനിലവാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ഒരു വലിയ വിഭാഗം പ്രത്യേകതൊഴിൽക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സാംസ്കാരികനിലവാരത്തിലും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമൊഴെക്കുൻറി വിദ്യാഭ്യാസമോ നേടിയിട്ടുള്ള സ്വേഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സംഖ്യയിലും എല്ലാ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളേയും വളരെ മുമ്പുതന്നെ പിന്നിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും സാംസ്കാരികവും സാങ്കേതികവുമായ വിജ്ഞാനം അടിക്കടി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുകാലം മുമ്പു ക്യൂബ-സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാത അപ്പോൾമാത്രം സ്വീകരിച്ച ഒരു രാജ്യം- കേവലം രണ്ടുവർഷംകൊണ്ടു നഗരത്തിലേയും നാട്ടുന്വരത്തെയും നിരക്ഷരത്വം ഒരുപോലെ തുടച്ചുനീക്കുകയുണ്ടായി.

ദേശീയ മർദ്ദനം അവസാനിപ്പിക്കലും ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ സമത്വവും സാഹോദര്യവും സ്ഥാപിക്കലും. സോഷ്യലിസം ദേശീയാസ്വസ്ഥതകൾക്കു വിരാമമിടുകയും ചെയ്തും സാമ്പത്തികമായി വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള മർദ്ദനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനതകൾ തമ്മിലുള്ള സമത്വവും സൗഭാഗ്യവന്ധങ്ങളും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തമാകുന്നു.

ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയം
നിർണ്ണയാവകാശം, ഓരോജനതയ്ക്കും സ്വന്തം ഭാഗധേ
യം രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം തെളിയിക്കുകയും
സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദേശീയപ്രശ്നത്തോടുള്ള
ഏറ്റവും ഉറച്ച ജനാധിപത്യപരമായ സമീപനത്തെ
അതുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു അതു ദേശീയ പ്രശ്നത്തിന്റെ
പരിഹാരത്തെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വർഗ്ഗസമര
വുമായും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വികാസവുമായും സോ
ഷ്യലിസത്തിന്റെ വിജയവുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
ദേശീയജനതകളെ സംബന്ധിച്ച സോവിയറ്റ് യൂണി
യന്റെയും മറ്റുസോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടേയും നയ
ത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവയ്ക്കു നിയമപരമായ സമത്വം
ഉറപ്പുചെയ്യുകയെന്നതുമാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥമായ സമത്വം
-സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ സമത്വം നേടാൻ
അവയെ സഹായിക്കുകയുമാണ്. യു. എസ്സ്. എസ്സ്.
ആറിൽ സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൽ
വ്യവസായ വൽക്കരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും തപരിതമായ
വളച്ചു ഉറപ്പുചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ
ഏറ്റവുമധികം ദുരിതമനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നോൺ-റഷ്യൻ
റിപ്പബ്ലിക്കുകൾക്കാണ്.

സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിലാകെ 1913 ലും 1940
നുമിടയ്ക്കു വൻകിടവ്യവസായോല്പാദനവൽനവ് പന്ത്ര
ണ്ടിരട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ, ഏറ്റവും പിന്നോക്കം കിട
ന്നിരുന്ന സോവ്യറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളായ കസാക്
സ്ഥാനിൽ അതു 19.5 ഇരട്ടിയും അർമേനിയയിൽ 22.6

ഇരട്ടിയും കിർഘിസ്യയിൽ 153 ഇരട്ടിയും താജികി സ്ഥാനിൽ 324 ഇരട്ടിയുമായിരുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യപരമായ സഹായത്തോടെ എല്ലാസോവിയറ്റ് ജനതകളും തങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്തെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ തരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓരോ നോൺ-റഷ്യൻസോവ്യറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കിലും റീജിയനിലും സ്വന്തം പരിഷ്കൃതവ്യവസായം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സമ്പദ്ഘടനയിലൊരു താക്കോൽ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഉല്പാദനക്ഷമതയുള്ള കൃഷിയും അവർക്കുണ്ട്.

നോൺ-റഷ്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ സമ്പദ്ഘടനയിൽ മാത്രമല്ല; സംസ്കാരത്തിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാദേശികഭാഷയിലാണു നടത്തുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തിൻ കീഴിൽ ഇവയിൽ പലതിനും ഒരു എഴുത്തുഭാഷപോലുമില്ലായിരുന്നു. ഇന്നു അവർക്കു സ്വന്തമായ അക്ഷരമാലകളും വ്യാകരണവും പാഠപുസ്തകങ്ങളും അവരുടെ സ്വന്തം അദ്ധ്യാപകരുമുണ്ട്. വിപ്ലവത്തിനു മുമ്പു ബൈലോറഷ്യയിലും അസർബൈജാനിലും അർമേനിയയിലും താജികി സ്ഥാനിലും കസാക് സ്ഥാനിലും തുർക്കിമേനിയയിലും കിർഘിസ്യയിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല; ഇന്നു ഡസൻ കണക്കിനുണ്ട്. എഞ്ചിനീയർമാരെയും കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ഡോക്ടർമാരെയും അദ്ധ്യാപകരെയും മറ്റുമെല്ലാ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെയും അവിടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. യു. എസ്സ്. എസ്സ്. ആറിലെ ശാസ്ത്ര അക്കാദമിക്ക് പുറമെ എല്ലായുണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കുകളിലും ശാസ്ത്ര അക്കാദമികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിലെ പല ജനതകൾക്കും അവരുടെ സ്വന്തമായ സാഹിത്യമൊ നാടകവേദിയൊ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇക്കാലത്തു്, സാഹിത്യത്തിലും സംഗീതത്തിലും ചരിത്രരചനയിലും ശില്പവിദ്യയിലും നാടകത്തിലും തങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളിൽ അവർക്കിടയിൽ ധാരാളം വകയുണ്ടു്. ഓരോ സോവ്യറ്റ് ജനതയുടെയും ഭാഷയിൽ പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും മാസികകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

യു. എസ്സ്. എസ്സ്. ആറിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളും ദേശീയ ജനതകളും അടുത്ത സൗഹൃദത്താൽ ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയും പുതിയ ജീവിതം കൈപ്പിടുക്കുന്നതിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നു സോഷ്യലിസത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കൽ. അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വമേധയാ അധികാരം വെച്ചൊഴിയുകയില്ല. സാമ്രാജ്യീയ പിന്തിരിപ്പത്തത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ അവർ സ്വന്തം ഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭ്രാന്തൻ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. റഷ്യയിൽ വിജയം വരിച്ചു തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കുമെതിരായി ഭ്രൂട്ടമകളും ബൂർജ്വാസിയും റൊഡ്യന്തരയുദ്ധമാരംഭിക്കുകയും വിദേശീയാക്രമണകാരികളുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തു. അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സോഷ്യലിസറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിബലപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓരോ രാജ്യത്തിലെയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള, ലോകമാകെയുള്ള അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഢ്യം, ചൂഷണവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകതയാണു വിവിധരാജ്യങ്ങളിലെ ജനതകൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത. അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു സോഷ്യലിസം എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും സാഹോദര്യവും സഹകരണവും ലോകത്തിലെ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപിക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിനുമുമ്പുള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളെ മാറ്റി സോഷ്യലിസം ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ.

ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയവയോ അതിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയോ ആയ രാജ്യങ്ങളുടെ വികാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം മനുഷ്യസമുദായത്തെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖ്യപ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ്. സാമ്രാജ്യതപശകതികൾ ആ രാജ്യങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്തുകയും ചരിത്രത്തിന്റെ പൊതുപരോഗതിയിൽ നിന്നൊഴിച്ചുനിർത്തിയാലെന്നപോലെ അവയെ യുഗദീർഘമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്കു തള്ളുകയും ചെയ്തു. യൂറോപ്പിലേയും അമേരിക്കയിലേയും രാജ്യങ്ങളിൽ മുതലാളിത്തം വളർച്ചയിലും അതിവളർച്ചയിലുമെത്തുകയും ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു പുതിയവ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കു - സോഷ്യലിസത്തിലേക്കും കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കും - കടന്നുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടും ഏഷ്യയിലും (ജപ്പാനിലൊഴികെ) ആഫ്രിക്കയിലും ചില ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യ

ങ്ങളിലും നാടുവാഴിത്തപരവും അതിനുമുമ്പുള്ള ത്രമയ
ബന്ധങ്ങൾ അവശേഷിച്ചു. കൊളോണിയലിസം
അവയ്ക്കു സാമ്പത്തിക ചീനോക്കാവസ്ഥയുടെയും ദാരി
ദ്ര്യത്തിന്റെയും നിരക്ഷരതപത്തിന്റെയും പൈതൃക
മാണു നൽകിയതു്.

പല നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആഫ്രിക്കയെ പശ്ചിമയു
റോപ്യൻ ബുഷ്പാരാജ്യങ്ങൾ ക്രൂരവുംനി കൃഷ്ടവുമായ മർ
ദ്ദനത്തിനു വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. ആഫ്രിക്കക്കാർക്കെതി
രായി തങ്ങളുനുഷ്ഠിച്ച അവമതികളെയും അക്രമങ്ങളെയും
ന്യായീകരിക്കുന്നതിനായി മുതലാളിമാർ അവരെ സ്വത
ന്ത്രമായ സൃഷ്ടിപരയന്തങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത
അധഃകൃതജനങ്ങളായി വർണ്ണിച്ചു. ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്ക
യിലെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും കൊ
ളോണിയൽ ചൂഷണവ്യവസ്ഥയുടെ മേൽ തകർപ്പൻ
പ്രഹരങ്ങളേല്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്.
ചരിത്ര പരമായ പുരോഗതിക്കും സമുദായത്തെ പരിവ
ർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലും ജന്മധിപത്യം വികസിപ്പിക്കുന്ന
തിലും ഉല്ലാഭനപരമായ അദ്ധ്വാനത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും
സാങ്കേതികവിദ്യയിലും കലയിലുമുള്ള സർഗ്ഗപ്രവർത്തന
ത്തിലും തങ്ങളുടെ കഴിവു് മറുഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ ജന
ങ്ങളുടേതിൽ താഴെയല്ലെന്നു അവർ തെളിയിച്ചു കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു വംശത്തെയാ രാഷ്ട്രത്തെയാ മറ്റൊ
ന്നിനെതിരായി തിരിച്ചുവിടുകയെന്ന, ചരിത്രത്താൽ
നിരാകരിക്കപ്പെട്ട, ആപലകരമായ പാതയിൽ കൂടി
മുന്നോട്ടു പോകാൻ അവർ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ഈ പാത

അനിവാര്യമായി, വംശീയവും ഭേദശീയവുമായ വെറുപ്പി-
 ലേക്കും ജനതകൾ തമ്മിലുള്ള സമരത്തിലേക്കും നയി-
 കുന്നു, ഇത് ഒരു പിടിച്ചുപിടിക്കുവാൻ മാത്രം ഗുണമുണ്ടാ-
 ക്കുകയും ബഹുജനങ്ങൾക്കു കഷ്ടതയും ഭീതിയും വരുത്തു-
 കയും ചെയ്യുന്നു. ആഫ്രിക്കയിലെ അലുപാനിക്കുന്ന ജന-
 ങ്ങൾ മറുഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളു-
 മായി സഹകരിക്കാനും സൗഹൃദബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപി-
 ക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ആഫ്രിക്കാ സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ
 പിന്നോക്കാവസ്ഥ തരണംചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ-
 മായ മാർഗ്ഗം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ
 കൂടുതൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയ
 പ്രവർത്തകരും, സമുദായത്തിന്റെ മൗലികമായ പരിവർത്ത-
 നത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ പാത
 യായി സോഷ്യലിസം തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിനു മുമ്പുള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ
 പ്രധാനസ്ഥാനം വഹിക്കുകയും വൻകിടവ്യവസായവും
 ലോകചരിത്രം ഒരു വിമോചന ഭൗത്യം ഭാരമേല്പി-
 ചിട്ടുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവുമില്ലാതിരിക്കുകയും ജനസം-
 ഖ്യയുടെ മിക്കവാറും മുഴുവൻ ഭാഗവും ചെറിയ സ്വത-
 ന്ത്രകർഷകരോ ഗോത്രവർഗ്ഗകമ്മ്യൂണുകളിൽ പെട്ട കർ-
 ഷകരോ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മുതലാ-
 ളിത്തത്തെ മറികടന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു പോവുക
 സാദ്ധ്യമാണോ?

അതെ, എന്നാണു ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഉ-
 തരം. എത്രപിന്നോക്കം കിടക്കുന്ന രാജ്യത്തിനും ഇപ്പോൾ
 മുതലാളിത്തത്തെ മറികടന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു

പോകാൻ കഴിയും. മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ മുതലാളിത്തം അവശ്യവും അനിവാര്യവുമായ ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭൂലോകത്തിലാകെ സോഷ്യലിസം വിജയിക്കുന്നതിന് ഓരോ രാജ്യത്തും ബൃഹത്തായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വികസിക്കുകയെന്നതു് അനുപേക്ഷണീയമല്ലതന്നെ ലെനിൻ എഴുതി: “ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൻകിടവ്യവസായം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു നേരിട്ടുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം നിസ്സംശയമായും സാധ്യമാണ്” * പിന്നോക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കു്, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ വിജയശ്രീലാളിതരായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെ, മുതലാളിത്ത ഘട്ടത്തെ മറികടന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു പോകാൻ കഴിയും.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അലയാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പരസ്പരം സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു പോകാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവർ, ജനതകൾതമ്മിൽ ചുഷ്ണത്തിന്റേയും, ഭരണത്തിന്റേയും കീഴടക്കലിന്റേയും, ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിയായി നിരസിക്കുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ലോകത്തിലെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോഴോ പിന്നീടോ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകതന്നെ ചെയ്യും. ഇതിന്റെ അർത്ഥം, സാമ്രാജ്യത്വം പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്കു തള്ളിയിരുന്ന ജനതകളും മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം പുതിയ സമുദായം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ്.

* വി. എ. ലെനിൻ, ‘കളക്ടഡ് വർക്സ്’, 4-ാം റഷ്യൻ പതിപ്പ്. വാല്യം 33, പേജ് 134

മുതലാളിത്തം ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയും അതാകെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നപ്രത്യക്ഷമാകാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്കാലത്തു മുതലാളിത്തമാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുകയെന്നതും, വികാസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും മുന്നോട്ടു നോക്കുന്നതിനുപകരം പിന്നോട്ടുനോക്കുകയെന്നാണ്. ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കുപരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ജീവിതം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ സാമൂഹ്യസമത്വത്തിന്റെ വളർച്ചയും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെമേൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചൂഷണവും ദേശീയസാമ്പത്തികവികാസവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരവും ഉയർത്തുന്നതിലുള്ള വിസമ്മതവും, തീർച്ചയായും യാതൊരു പരിഹാരവുമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു മുന്നേറാതെ ഒരു രാജ്യത്തിനും യഥാർത്ഥപുരോഗതിനേടാൻ സാധ്യമല്ല.

പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്കു ദേശീയ ജനാധിപത്യം(ബഹുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം)വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥിരമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടും സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും സാമ്രാജ്യത്വസൈനികസഖ്യങ്ങൾക്കുമെതിരായും കൊളോണിയലിസത്തിന്റെയും സാമ്രാജ്യത്വമുക്തമുതലിന്റെ നശിപ്പാക്കലിന്റെയും പുതിയ രൂപങ്ങൾക്കുമെതിരായും സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടും സ്വതന്ത്രമായ സാമൂഹ്യപുരോഗതി നേടാൻ കഴിയും. ദേശീയ

ജനാധിപത്യം സർവ്വാധിപത്യപരവും സേപരോധികാര
 പൂർണ്ണവുമായ ഭരണരീതികളെ നിരാകരിക്കുന്നു. അതു
 ജനങ്ങൾക്കു വ്യാപകമായ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങളും
 സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നൽകുന്നു. ജനാധിപത്യപരവും
 സാമൂഹ്യവുമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാനും ഗവണ്മെന്റു നയ
 ങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവരെ കഴി
 വുള്ളവരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിനു മുമ്പുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു
 സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ സാഹ
 ചര്യങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു.
 ഒന്നാമതായി അതു ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യം നേടിയിട്ടുള്ള
 സാമൂഹ്യവികാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണൽ
 (ഗോത്രവർഗ്ഗരീതിയിലുള്ള പരി:) സ്വതന്ത്രമസമ്പ്രദായ
 ങ്ങളോ അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
 കൊളോണിയൽ ആക്രമണത്തിന്റെയും ചരക്കുല്പാദന
 ത്തിന്റെയും സാമ്രാജ്യത്വചൂഷണത്തിന്റെയും കാലഘ
 ത്തിനു മുമ്പു മുതലേയുള്ളതാണതു്. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ
 ക്കും സോഷ്യലിസത്തിനും പൊതുവായുള്ള സ്വഭാവം,
 ഉല്പാദനോപകരണങ്ങൾ സ്വകാര്യമടമയിലല്ല, പൊതു
 വുടമയിലാണെന്നുള്ളതാണു്. അതിനു സോഷ്യലിസവു
 മായി അത്രമാത്രമെ സാമ്യമുള്ളു. ഈ സ്വഭാവംകൊണ്ടു
 മാത്രം പഴയ സമ്പ്രദായത്തിനു ഭാവിയിലെ സോഷ്യ
 ലിസം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവുകയില്ലെന്നു് എംഗൽസ്
 എഴുതി.

ഗോത്രവർഗ്ഗകമ്മ്യൂണിനു വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും പ്രാകൃതവുമായ ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളാണുള്ളത്. മിക്കപ്പോഴും അതു വളരെ ദയ്യമമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന കേവലമായ പുനരുല്പാദനം മാത്രമാണ്. എന്നു വെച്ചാൽ, ഈ ഉല്പാദന സമ്പ്രദായത്തിൽ കീഴിൽ ഉല്പാദനത്തിന്റെ അളവുമാറ്റമില്ലാതിരിക്കുകയും അലുപാനത്തിന്റെ ഉല്പാദനക്ഷമത വളരതാണിരിക്കുകയും കമ്മ്യൂണിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ ജീവിതമാകെത്തനെയും അങ്ങേയറ്റം യാഥാസ്ഥിതികമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നർത്ഥം. ഗോത്രവർഗ്ഗകമ്മ്യൂണിലെ ജനങ്ങളുടെ സംഖ്യ വളരെ ചെറുതാണ്. അതു പൂർണ്ണമായും ഒരു പ്രാദേശികശൃംഗമാണ്, അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു ശൃംഗങ്ങളുമായി ഉല്പാദനപരമായ ബന്ധമൊ മറ്റു സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളുടെ ബന്ധമൊ ഇല്ല. ഇതെല്ലാം പഴയ കമ്മ്യൂണൽവ്യവസ്ഥയെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ നിന്നു വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നു; സോഷ്യലിസ്ട് സമുദായംകൊണ്ടർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഉൽപാദനശക്തികളുടെ വികാസത്തിന്റെ ഉയർന്ന നിലവാരവും തപരിതമായ സാമ്പത്തിക വളച്ചുയരുടെ തോതും വൻതോതിൽ ഭൗതികസൗകര്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരത്തിന്റെ അനുകൂലമായ അഭിവൃദ്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും വേഗത്തിലുള്ള പുരോഗതിയും പൊതുവായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിലുടമയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദക സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടുത്തബന്ധങ്ങളുമാണ്.

ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യസംസ്കാരസമ്പ്രദായം, സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും പൂർവ്വയുറോപ്പിലെ കർഷകസമൂഹങ്ങളുടെയും ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളുടെയും മാതൃകയിൽ തന്നെയുള്ളതാണ്. ഉൽപാദനോപകരണങ്ങളുടെ പൊതുവുടമയാണീ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, വർഗ്ഗവിഭജനമില്ലാതിരുന്നകാലത്തു് എല്ലാജനതകൾക്കിടയിലും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കു-ഗോത്രവർഗ്ഗസമ്പ്രദായത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കു്-കൂടുതലുയന്ന ഒരു കൂട്ടായ സമുദായരൂപത്തിലേക്കു്, അതായതു് സോഷ്യലിസ്റ്റു സമുദായത്തിലേക്കു നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനു ചരിത്രത്തിലിതുവരെ ഒരുദാഹരണമുണ്ടായിട്ടില്ല. കൂടാതെ, ഒരിടത്തും അതിനു ചരക്കുൽപാദനത്തിന്റെയും ലോകകമ്പോളത്തിന്റെയും ദോഷഫലത്തെ ചെറുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എംഗൽസ് എഴുതി: "ഗോത്രവർഗ്ഗസമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള കർഷകകമ്മ്യൂണിസം ഒരിടത്തും ഒരു കാലത്തും, അതിന്റെ തന്നെ അധഃപതനമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല." പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും, ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ കമ്മ്യൂണൽ സംഘടനയെ കൊളോണിയൽ മേധാവികൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിനു പയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കമ്മ്യൂണിസം സാമ്പത്തികമായ അംശങ്ങളെ അവർ തോട്ടങ്ങളിലെ അടിമകളാക്കിത്തീർത്തു. പല കമ്മ്യൂണുകളിലും, പൊതുവെ വിട്ടിട്ടുള്ള

കയും തങ്ങളുടെ സഹഗ്രോത്രന്മാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്വകാര്യഉടമകളുണ്ടായിത്തീർന്നു.

ഇപ്പറഞ്ഞതീനർമ്മം, ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള പൊതുവുടമസ്ഥസ്വഭാവത്തിനും അലുപാനത്തിനും, അവിടെ ഒരു പുതിയ സമ്പ്രദായം കെട്ടിപ്പിടുക്കുന്നതിൽ പ്രയോജനകരമായ പങ്കു വഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നല്ല. ജനങ്ങളുടെ ഭരണം, സമ്പദ്ഘടനയേയും ജീവിതരീതിയേയും മൗലികമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും അടിസ്ഥാന ഉൽപാദനോപകരണങ്ങളുടെമേൽ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കുകയും സാമ്പത്തികാസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കുകയും സ്റ്റേറ്റ് ബഡ്ജറ്റുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാന സമ്പൽസഞ്ചയം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർഷകസമൂഹങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പു കുറെക്കൂടെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തെ ഒരു ഉൽപാദനസഹകരണപ്രസ്ഥാനമാക്കിത്തീർക്കാൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനകീയഭരണത്തിനു കഴിയും. അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുൻകയ്യിനെ ഉണർത്താനും ജനകീയോത്സാഹത്തെ ഇളക്കിവിടാനും സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു കഴിയുമെന്നു മാലിയിലെയും ഘാനയിലെയും മറ്റു ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നു. ഇതു കൊളോണിയൽ ചരിത്രത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു ഉൽപാദനഘടകമാണ്.

എംഗൽസ് ഈ സംഭവ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു. 1894-ൽ അദ്ദേഹം എഴുതി: "...മുതലാളിത്തോല്പാദനത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുകമാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഗോത്രവർഗ്ഗരീതികളോ അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ നിലനില്ക്കുന്നതുമായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണൽ സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായതിന്റെ ആ അവശിഷ്ടങ്ങളേയും അതോടൊപ്പമുള്ള ആചാരക്രമങ്ങളേയും, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഗതിയുടെ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമായിട്ടുപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. പട്ടിത്തൊറൻ യൂറോപ്പിൽ നാം കടന്നുപോകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെയും സമരങ്ങളുടെയും ഒരു വലിയ പങ്ക് അവർക്കുഴിവാക്കാൻ കഴിയും"* പക്ഷെ, സോഷ്യലിസ്റ്റുല്പാദനരീതി വിജയം വരിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ദ്രഷ്ടാന്തത്തിന്റെയും പിന്തുണയുടെയും വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യം എംഗൽസ് ഉന്നിപ്പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ ദ്രഷ്ടാന്തവും സജീവമായ പിന്തുണയും "രേഖശൃംഖലാചര്യമാ"ണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, "അതെങ്ങിനെയൊന്നു നിർവ്വചിക്കുന്നു"തെന്ന കാരണത്തുവരെ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കു ഈ തപരിതമായുള്ള വികാസപ്രക്രിയയുടെ പാത സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തികരൂപത്തിൽ നിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കു, കൂടുതൽ പുരോഗമനപരമായ ഒന്നിലേക്കു കടക്കാൻ നൂറ്റാണ്ടുകളോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾതന്നെയോ

*മാർക്സ് എംഗൽസ് വർക്ക് വോള്യം 22 പേജ് 428

വേണ്ടിവരുമെന്നു മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ചരിത്രാനുഭവം കാണിക്കുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ്, ആസൂത്രിതസമ്പദ്ഘടനയാണു്, സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ വികാസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെടാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതു്. അതുകൊണ്ടാണു് സോഷ്യലിസ്റ്റുരീതിയിലുള്ള ഉല്പാദനം മുതലാളിത്തരീതിയേക്കാൾ ഇങ്ങനെ വലിയ പുരോഗതി നേടുന്നതു്. സമുദായത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന ശക്തിയേറിയ തീവണ്ടിയെഞ്ചിനുകളാണു് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ; അതിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര കുറയുന്നുവോ, അത്രയും വേഗത്തിലായിരിക്കും പുരോഗതി.

റഷ്യയിലും ചോളണ്ടിലും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിലും, അവിടെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പു്, ലോകത്തിലെ ശരാശരി പ്രതിശീഷ്യാല്പാദനത്തിൽ കുറവായ് മാത്രമേ ഉല്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. സോഷ്യലിസ്റ്റു വിപ്ലവങ്ങൾക്കുശേഷം ഈ ശരാശരിയിലേത്തുവാനും വാസ്തവത്തിൽ അതിനെ ഗണ്യമായവിധം കവച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനും ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കു ചരിത്രപരമായി കുറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമേ വേണ്ടിവരുന്നുള്ളൂ. അവയിന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ ഉൽപാദനനിലവാരത്തിലും അലുപാനത്തിന്റെ ഉൽപാദനക്ഷമതയിലും, പ്രത്യേകമായ അനുക്രമസാഹചര്യങ്ങളിൽ വികാസം പ്രാപിക്കുകയും ഏറ്റവും വമ്പിച്ച ഫലം നേടുകയും നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വികസിച്ച മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പമെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും

മാണ്. സോവ്യറ്റ് യൂണിയനും മറ്റു പല സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും മുതലാളിത്തലോകത്തെ പിന്നിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപ്രവർത്തനത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മേൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവിവിജയത്തിന് ഇതും ഒരറപ്പാണ്.

സാമൂഹ്യപുരോഗതിയുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ സോഷ്യലിസത്തിനുള്ള വലിയ മെച്ചങ്ങൾ അതു മാനവരാശിക്കു പ്രകടമാക്കിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്റെ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങൾ.

മുതലാളിത്തത്തെ അതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോടും പ്രവണതകളോടും കൂടി മാർക്സും എംഗൽസും ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചു, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവീക്ഷണത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഫലമായി ചുഷകനായ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയെ പിന്തുടർന്നുവന്ന പുതിയ സമുദായത്തിന്റെ സാമാന്യസീലാന്തങ്ങൾ നിർവ്വചിച്ചു. ഈ പുതിയ സമുദായം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, സ്വകാര്യ മുതലാളിത്തസ്വത്തുടമയവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഉല്പാദനോപകരണങ്ങൾ പൊതുസ്വത്താക്കിത്തീർക്കുന്നുവെന്നും ചുഷകവർഗ്ഗങ്ങളെയും പൊതുവിൽ എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളെയും അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെയും രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രത്തെയും ചുഷണം ചെയ്യുന്നതവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുമാണ്. അവർ അതിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായമെന്നു വർദ്ധിച്ചു.

മാർക്സും എംഗൽസും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിനു രണ്ടുഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന നിഗമനത്തിലേത്തി-സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഘട്ടവും ശരിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഘട്ടവും, മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും ചൈനിന്റെയും കൃതികൾ ഈ രണ്ടുഘട്ടങ്ങളെയും വിവരിക്കുകയും, സോഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗമൊരുക്കുന്നതിലും നിർവ്വഹിക്കേണ്ട കടമകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആദ്യത്തെഘട്ടം, സോഷ്യലിസം, ആവിർഭവിക്കുന്നതു പഴയരീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ റ്റാലിപ്പവപരമായി നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്, അല്ലാതെ സപായം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നതും.

സോഷ്യലിസം മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുകയും അതുകൊണ്ട്, മാർക്സിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ സമ്പൽഘടനയിലും സദാചാരസംഹിതയിലും ബുദ്ധിപരമായ വികാസത്തിലും പഴയസമുദായത്തിൽനിന്നുള്ള പൈതൃകചിഹ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രണ്ടാമത്തെഘട്ടം, കമ്മ്യൂണിസം, കൂടുതലുയർന്ന സമുദായരൂപമാകുന്നു. സുസ്ഥാപിതമായ 'സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നാണതു വളർന്നുവരുന്നത്'; അടിസ്ഥാനമായി തീരുന്നതാണ്.

പുതിയവ്യവസ്ഥയുടെ ഈ രണ്ടുഘട്ടങ്ങൾക്കു പൊതുവായ സുപ്രധാനവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്: ഉൽപാദനോപകരണങ്ങൾ സമുദായത്തിന്റെ

വകയാണു്, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെമേൽ നടത്തുന്ന മുഷി
 ണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവതമ്മി
 ലുള്ള വ്യത്യാസം കിടക്കുന്നത് ഉൽപാദനശക്തികളുടെ
 വികാസത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലും, സമ്പദ്ഘടന,
 സംസ്കാരം സമ്പാദ്യബോധം എന്നിവയിലുള്ള സമുദായ
 ത്തിന്റെ വളച്ചുയുടെ നിലവാരത്തിലുമാണു്, / “ഓരോ
 ആളിൽനിന്നും അയാളുടെ കഴിവനുസരിച്ചു്”, ഓരോ
 ആൾക്കും അയാളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചു്” എന്ന
 കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ തത്വം സ്വീകരിക്കാൻ തക്കവിധം
 സോഷ്യലിസത്തിൻ കീഴിൽ സാമൂഹ്യോല്പാദനം വള
 ന്നിട്ടില്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റുഘട്ടത്തിൻ പ്രയോഗത്തിലുള്ള
 തത്വം “ഓരോആളിൽനിന്നും അയാളുടെ കഴിവനുസ
 രിച്ചു്”, ഓരോആൾക്കും അയാളുടെ അദ്ധ്വാനമനുസ
 രിച്ചു്” എന്നതാണു്. ഇതാവശ്യമായിത്തീരുന്നതു്
 നിലവിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിന്റെ നിലവാരംകൊണ്ടുമാത്ര
 മല്ല, അദ്ധ്വാനം പ്രാഥമികമായ പ്രധാനആവശ്യമായി
 ത്തിരുകയും ജനങ്ങൾ സമുദായത്തിനു വേണ്ടി അവരുടെ
 കഴിവനുസരിച്ചു് അദ്ധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ട
 ത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യബോധം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടി
 ല്ലെന്നതുകൊണ്ടും കൂടിയാണു്.

സോഷ്യലിസത്തിൻ കീഴിൽ ഭരണകൂടം തികച്ചും
 അനുപേക്ഷണീയമാകുന്നു. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ
 കീഴിൽ അതുപൊലിഞ്ഞു പോകും. കാരണം, അപ്പോ
 ഴേക്കും എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പഠിച്ചിരിക്ക

കയും വാസ്തവത്തിൽ പൊതുക്കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും.

മാർക്സും എംഗൽസും ചരിത്രത്തിലേററവും മഹത്തായ വിപ്ലവപരമായ പരിവർത്തനത്തിന്റെ-മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ - അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും പുതിയ സമുദായത്തിന്റെ പ്രധാനസവിശേഷതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഉദ്ദോപ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെപ്പോലെ അവർ ഭാവി സമുദായത്തിന്റെ സംഘടനയോ അതിന്റെ ഭരണഘടനയോ വിശദീകരിക്കാൻ വിശദാംശങ്ങളോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുകയോ അങ്ങിനെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. "കൂട്ടായ അനുഭവത്തിനു", കോടിക്കണക്കിനാളുകളുടെ അനുഭവത്തിനു മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കു നിർണ്ണായകമായ ഒരു മാർഗ്ഗദർശനം നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ." 1918-ൽ ലെനിൻ എഴുതി, "എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കടമയ്ക്കു", സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പിടുക്കുകയെന്ന കടമയ്ക്കു", ഇതുവരെ നാടുവാഴിത്ത സമുദായത്തിലും മുതലാളിത്തസമുദായത്തിലും ചരിത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനുമുള്ള കളുടെ അനുഭവം അപര്യാപ്തമാകുന്നു."*

* വി. എ. ലെനിൻ, കളക്ടഡ് വർക്സ് മോസ്കോ വാല്യം 27: പേജ് 412

ഇന്നു സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിലും മറ്റുസോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു, മാനവരാശിക്ക് അനുഭവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ അനുഭവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്പന്നവും വൈവിധ്യമുള്ളതുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്, പ്രദേശികസാഹചര്യങ്ങളും സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ രൂപങ്ങളും എന്തുതന്നെയായാലും മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ വളച്ചുയരുന്ന പ്രധാന നിയമങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നു.

സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിലെ സാമൂഹ്യസ്വത്തുടമ. സോഷ്യലിസം, സ്വത്തുടമയും അലപാനവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ശാശ്വതമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഉല്പാദകർ - അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ - തന്നെ, അവരുപയോഗിക്കുന്ന അലപാനോപകരണങ്ങളുടെ ഉടമകളായിത്തീരുന്നു. സമുദായത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മേൽ മറ്റൊരുവിഭാഗത്തിന്റെ ചൂഷണത്തിനുള്ള സാധ്യത, സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വത്തുടമയുടെ അനന്യമായ മേധാവിത്വം പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ, സഖാക്കളുടേതുപോലുള്ള സഹകരണപരവും, പരസ്പര സഹായത്തിന്റേതുമായ ബന്ധങ്ങളായി വികസിക്കുന്നത്.

---

* വി. എ. ലെനിൻ, കളക്ടഡ് വർക്ക്, മോസ്കോ, വാല്യം 27. പേജ് 412.

സോഷ്യലിസത്തിൻ കീഴിൽ സാമൂഹ്യസ്വത്തു രണ്ടുരൂപത്തിലുണ്ട്. ചൊതു (സ്റ്റേറ്റ്) സ്വത്തും സഹകരണ സ്വത്തും (സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിൽ ഈ രണ്ടാമതുപറഞ്ഞത് കളക്ടീവ് ഫാമുകൾക്കുടേയും മറ്റു കോവോപ്പറേറ്റീവുകൾക്കുടേയും രൂപത്തിലാണ്.)

ചൊതു(സ്റ്റേറ്റ്) സ്വത്തു് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ്ഘടനയിൽ താക്കോൽസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിൽ ഭൂമി, ധാതുനക്ഷേപങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ, റെയിൽവേകൾ, ജലഗതാഗതം, വിമാനഗതാഗതം, ബാങ്കുകൾ, സമ്പക്കോപകരണങ്ങൾ-പോസ്റ്റ്, ടെലഗ്രാഫ്, ടെലഫോൺ, റേഡിയോ-സ്റ്റേറ്റ് ഫാമുകൾ, പട്ടണങ്ങളിലേയും വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലേയും അടിസ്ഥാനഭവനസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയും ചൊതുസ്വത്തിലുൾപ്പെടുന്നു.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വത്തിനു രണ്ടുരൂപങ്ങളുള്ളതനുസരിച്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കും രണ്ടുരൂപങ്ങളുണ്ട്. (1) സ്റ്റേറ്റ് സംരംഭങ്ങൾ - ഫാക്ടറികൾ, സ്റ്റേറ്റ് ഫാമുകൾ, റിപ്പയർസ്റ്റേഷനുകൾ, സാമൂഹ്യ സംരംഭങ്ങൾ മുതലായവ, (2) സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾ - കഷ്ടതയുടെ കളക്ടീവ് ഫാമുകളും കൺസ്യൂമേഴ്സ് കോവോപ്പറേറ്റീവുകളുടെ വകയായ സംരംഭങ്ങളും.

സ്റ്റേറ്റ് സ്വത്തിന്റെ നേതൃത്വപരവും നിർണ്ണായകവുമായ പങ്കിന്റെ അർത്ഥം സമുദായത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടേയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിഗതികൾ തുല്യ

മാണെന്നും നിർണ്ണായകമായ ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളോടു് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടേയും വകയാണെന്നുമാകുന്നു. സ്റ്റേറ്റിസ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളും മറ്റും ജോലിക്കാരുടെ കോർപ്പോറേറ്റീവുകളിൽ യോജിച്ചിട്ടുള്ള കർഷകരും, അലുപാനത്തിലും ഉല്പാദനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിൽ തുല്യമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കു വഹിക്കുന്നു; അവരുടെ അലുപാനത്തിന്റെ അളവും ഗുണവുമനുസരിച്ച ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സോഷ്യലിസ്റ്റുൽപാദനത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം സോഷ്യലിസത്തിൻ കീഴിൽ, ഉല്പാദനോപകരണങ്ങൾ അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ തന്നെ വകയാവുന്നു. അതു കൊണ്ടു സാമൂഹ്യോല്പന്നം സമുദായത്തിന്റെ, അതായതു് ഹൈററുദേശീയ സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ, വകയായിത്തീരുന്നു. അലുപാനഫലം അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുതന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടു് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റുരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർ ഭൗതികസമ്പത്തിന്റെ ഉല്പാദനത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ വർദ്ധനവിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്.

സോഷ്യലിസ്റ്റുല്പാദനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുതന്നെയുരുഭവിക്കുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റുല്പാദനം, ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും കൂട്ടായ അലുപാനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി

ക്കൊണ്ടു്, സമുദായത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും വലിച്ചു വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുകയും ജനങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തിലും വളർത്തുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തുടർച്ചയായി വികസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

സോഷ്യലിസം സുസംഘടിതമായ സമുദായമാകുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും കൂടും, ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ ശതകങ്ങളിലെ തന്നെ (കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിൽ മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസ്സിന്റെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എതിർത്ത പ്രഗല്ഭനും ബക്കുണിനും), സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും കീഴിൽ സമുദായം, പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത ചെറിയ കമ്മ്യൂണുകളായോ കൂട്ടുകെട്ടുകളായോ പിളരേണ്ടതാണെന്നു കരുതി. ഈ കമ്മ്യൂണുകൾക്കു സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരബന്ധമായ സ്വയം ഭരണാവകാശമുണ്ടായിരിക്കും, മിച്ചം വരുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാം ചെയ്യുന്നതിനും പരസ്പര സഹായം നൽകുന്നതിനും അവയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ ഈ കമ്മ്യൂണുകൾ ഒരൊറ്റസമുദായമായിത്തീരുകയില്ല. അവ അടുത്തടുത്തു നിലനില്ക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്തതും, തികച്ചും വികേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും വാസ്തവത്തിൽ ശിഥിലീകൃതവുമായ ഒരു സമുദായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ “ആദർശം” മാർക്സിനും എംഗൽസിനും നിരാകരിച്ചു. അമ്മാതിരി വികേന്ദ്രീക

രണം, ഉല്പാദനശക്തികളുടെ വികാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നു ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസം തെളിയിച്ചു. അതുല്പാദനം നശിക്കാനിടയാക്കും, ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും നേട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെ തടയും, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനുള്ളിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കും. സോഷ്യലിസം റൂസുമുദായത്തിനു മുതലാളിത്തത്തേക്കാൾ വലിയൊരു മെച്ചമുണ്ട്; അതു സമുദായത്തിന്റെയൊക്കെ കൂട്ടായ ശക്തിക്കു രൂപം നൽകാൻ വേണ്ടി, ചിതറിപ്പടർന്ന ശക്തികളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുസ്വത്തിന്റെ ഭരണം, അതായത് ഉല്പാദനമാകെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിനു കീഴ്വഴങ്ങുന്നതാക്കൽ, ഉല്പാദകർ തമ്മിൽ, അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ അനുരോഗ്യകരമായ മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യതതന്നെയൊഴിവാക്കി അവരുടെ ഐക്യവും സഖാക്കളുടേതുപോലുള്ള സഹകരണവും പരസ്പരസഹായവും ഉറപ്പി വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രയത്നന്റെയും ബക്കിന്റെയും അരാജകവാദികളായ അനുയായികൾ നിർദ്ദേശിച്ച വികേന്ദ്രീകരണം, അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഢ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള കമ്മ്യൂണുകൾ വ്യത്യസ്തമായ പ്രാകൃതിക ചുരുപാടുകളിലും സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെയും അലുപാനസംഘടനയുടെയും രംഗ

ങ്ങളിൽ അസമമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുമായിരിക്കും. വിവിധകൂട്ടായ്മകൾ, അലപാനക്ഷമതയിലും വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും. അവയിൽ ചിലത് അനിവാര്യമായും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നു ഭേദപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും. പർസ്യരും അവകാശവാദങ്ങളും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകും, കഠിനമായ മത്സരം വളന്നു വരും; സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും ശക്തമായ സമൂഹം മറ്റുള്ളവയെക്കാൾ മേൽക്കയ്ക്ക് സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ ചൂഷണത്തിന്റെ ബുഷ്പാബന്ധങ്ങൾ പുതിയൊരടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർജീവിക്കും. ജനങ്ങളുടെ വളന്നു വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഉല്പാദനം തുടർച്ചയായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയെന്നു സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സാമാന്യ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും നേടാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതിനുപകരം ചില ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചിലവിൽ മറ്റു ചില ഗ്രൂപ്പുകൾക്കു മെച്ചങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അരാജകത്വത്തിന്റെ ആദർശമായ പരിപൂർണ്ണ വികേന്ദ്രീകരണം സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ അർത്ഥത്തിൽ പിന്തിരിപ്പിനാണ്.

സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും സുസംഘടിതമായ സമുദായങ്ങളാകുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റുസമുദായം അതിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും പ്രയത്നം ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വിടുന്നു; അത് ഒരൊറ്റ അലപാനിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതുദേശീയോല്പാദനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും സാർവ്വദേശീയഉല്പാദ

നബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൊതുവി
 ലുള്ളതും യുക്തിസഹവുമായ ഒരു പദ്ധതിയനുസരിച്ച്
 ഉല്പാദനത്തിലേർപ്പെടുന്ന സ്വതന്ത്രരും സമന്മാലമായ
 ഉല്പാദകരുടെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് സോഷ്യലിസം. അത് ഉല്പാ
 ദനത്തിന്റെ മുതലാളിത്തപരമായ അരാജകത്വത്തിന്റെ
 സ്ഥാനത്തു ബോധപൂർവ്വവും ക്രമീകൃതവുമായ പ്രവ
 ത്തനം കൈവരുത്തുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ്ഘടന
 കേന്ദ്രീകൃതവും ആസൂത്രിതവുമായ സമ്പദ്ഘടനയാ
 കുന്നു.

സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ വികാസ
 ത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നിർവ്വഹിക്കുന്നതു ജനാധിപത്യ
 കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ തത്വമനുസരിച്ചാണ്. ഇത്
 തത്വത്തിന്റെ അർത്ഥം, ഓരോ പ്രത്യേക സ്ഥാപന
 ത്തിന്റെയോ ശാഖയുടെയോ മാനേജ്മെന്റിലും ഭേദീ
 യസമ്പദ്ഘടനയുടെയോ മാനേജ്മെന്റിലും കേന്ദ്രീക
 രണവും ജനാധിപത്യവും സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നുവെ
 ന്നാണ്. ആധുനികഉല്പാദനം ഒരൊറ്റ ശരീരമാണ്.
 അതിന്റെ വികാസം, ഉൽപാദനോപകരണങ്ങളുടെ
 ഉടമാവകാശത്തിന്റെ ചൊതുസ്വഭാവം, ചൊതുതാല്പ
 ര്യങ്ങൾക്കു പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങളേക്കാളും ശുദ്ധ
 താല്പര്യങ്ങളേക്കാളും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നു വരു
 തേണ്ട ആവശ്യം ഇവയും മറ്റു ഘടകങ്ങളും, ഒരു
 കേന്ദ്രീകൃതസംഘടനയും ഒരാളുടെ മാനേജ്മെന്റും
 കേന്ദ്രസംഘടനകളുടെയും അവയുടെ പ്രാദേശിക പ്രതി
 നിധികളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി അനുസരി

The The

കുലം ആവശ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അതേസമയം, സോഷ്യലിസം സ്വതന്ത്രരും സമന്മാരമായ ഉല്പാദകരുടെ കൂട്ടുകെട്ടായതിനാൽ, അതിന്റെ സ്വഭാവംകൊണ്ടുതന്നെ, ജനങ്ങളുടെ ബഹുജനസംഘടനകൾ കൂടാതെയും ഉല്പാദനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിലും ആസൂത്രണത്തിലും അദ്ധ്യക്ഷനായിത്തീർന്നു എല്ലാ സ്രീപുരുഷനാഥം പങ്കെടുക്കാതെയും അതുണ്ടാകുമെന്നു ചിന്തിക്കാനാവുന്നതു.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വതന്ത്രസമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നു വന്നുനിന്നുവന്ന സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളുടേതല്ല. ഇവയിലൊരു പ്രധാനസ്ഥാനം ആസൂത്രണവും അനുപാതികവുമായ സാമ്പത്തിക വികാസത്തിന്റെ നിയമത്തിനുണ്ട്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്ലാനിംഗ് ശാസ്ത്രീയതയോടുകൂടിയും അദ്ധ്യക്ഷനായിത്തീർന്ന ജനങ്ങളുടെ അധികമധികം വിഭാഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു സാമൂഹ്യബോധത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രയത്നം ഉൽപാദനത്തിനു കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.

[സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിലെ അദ്ധ്യക്ഷനും അദ്ധ്യക്ഷനായിത്തീർന്ന സാർവ്വത്രികസ്വഭാവം സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിന്റെയും ഒരു തത്വമാകുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിന്റെ കൽപനകളിലൊന്നു "പണിയെടുക്കാത്തവൻ ഭക്ഷിക്കരുതു" എന്നു. പണിയെടുക്കുകയെന്നതു ശരീരശേഷിയുള്ളവരോ ആളിന്റെയും കടമയാകുന്നു. അദ്ധ്യക്ഷനായിത്തീർന്നുള്ള

ബാല്യത എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുണ്ട്. അല്പാനത്തിനനുസരിച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശവും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുണ്ട്. ഇത്, എല്ലാ മൂഷണസമുദായങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായുള്ള ഒന്നിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു. അതായത്, അല്പാനമൊന്നും ചെയ്യാതെ സുഖജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷവും നടുവൊടിക്കുന്ന അല്പാനം ചെയ്തിട്ടും സാമാന്യജീവിതത്തിനുള്ള സൗകര്യംപോലും ലഭിക്കാത്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷവുമായി സമുദായത്തിലുള്ള വീഭജനത്തെ.

മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ അല്പാനം ഒരു സ്വകാര്യസംഗതിയാകുന്നു. ഒരു മുതലാളിയുടെ കീഴിൽ അയാൾക്കുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിക്കു സ്വന്തം ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ. പണിയെടുക്കുകയോ പണിയെടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ കാര്യമാണ്. സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ടൊരു വ്യത്യാസവുമുണ്ടാകുന്നില്ല. സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അല്പാനം ആദ്യം മുതലെ സാമൂഹ്യാല്പാനമാണ്, അതൊരിക്കലും അയാളുടെ മാത്രം കാര്യമായി കരുതപ്പെടുന്നില്ല. സോഷ്യലിസ്മിനു സമുദായത്തിലെ ഓരോ അംഗവും, സാമൂഹ്യമായി ഉപയോഗപ്രദമായ അല്പാനത്തിൽ അയാൾ പങ്കെടുക്കുന്നതു സ്വന്തം ജീവിതോപായം നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗമായി മാത്രമല്ല കരുതുന്നത്, അയാളുടെ കടമ നിറവേറുന്ന

തായി, പുതിയ സമുദായത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കുള്ള അയാളുടെ സംഭാവനയായിട്ടാണ്. അലുപാനം ചെയ്യാൻ അയാൾക്കു ഭൗതികമായ പ്രേരണകൾക്കു പുറമെ സാമ്പാർത്ഥികമായ ഉത്തേജനങ്ങളുമുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റുനകരണമത്സരം ഉയർന്നുവന്നു. അതിൽ, ആകെക്കൂടിയുള്ള പുരോഗതിക്കു വേണ്ടി, മുന്നോട്ടുപോയവർ പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നവർക്കു സഹായം നൽകുന്നു. ഒരുകാലത്തു നിർബന്ധംകൊണ്ടു നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ലേബർ അച്ചടക്കം, പണിയെടുക്കുന്ന ഓരോ ആളിനും സമുദായത്തോടുള്ള കടമയെക്കുറിച്ചു ബോധത്തിലും അയാളുടെ അലുപാനഫലത്തിൽ അയാൾക്കു വ്യക്തിപരമായി താൽപര്യമുണ്ടെന്ന വസ്തുതയിലും അടിയുറച്ചു ബോധപൂർവ്വമായ ഒരു പുതിയ അച്ചടക്കത്തിനു വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്നു.

സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിലെ വിതരണം. സോഷ്യലിസം സമുദായത്തിൽ എല്ലാതൊഴിലാളികളും ഒരു പോലെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരല്ല. ചിലർ പലതരം തന്ത്രങ്ങളും മറ്റുമുപയോഗിച്ചു സങ്കീർണ്ണമായ ജോലി ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവർ ലളിതമായ ജോലികളും. കായികവും മാനസികവുമായ അലുപാനം തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അപ്പോഴുമുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്കു അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലികൾ എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നില്ല, ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ, തങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും എന്തുനേടാൻ കഴിയുമെന്നും അവർക്കു ചിന്തി

ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അലപാനം സമുദായത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും പ്രാഥമികമായ ആവശ്യമായിത്തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉത്സാഹപൂർവ്വം പണിയെടുക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്.

ഇതുകൊണ്ട്, അലപാനത്തിന്റെ അളവിന്റെ മേലും ഉപഭോഗത്തിന്റെ അളവിന്റെ മേലും എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണെന്നു വരുന്നു. അലപാനിക്കുന്നവരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിലുള്ള അന്തരങ്ങളും അലപാനത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയുടെ വിവിധ നിലവാരങ്ങളും കണക്കാക്കുകയും, ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള അലപാനത്തിന്റെ അളവും ഗുണവുമനുസരിച്ചു പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ കഠിനമായും, കൂടുതൽ നല്ലവണ്ണവും അലപാനിക്കുന്ന ആളിനു കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഫലസമ്പ്രദായം, തങ്ങളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനും ഉൽപാദനത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാനും ഉൽപാദനം വലിപ്പിക്കാനും ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണം നന്നാക്കാനും ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

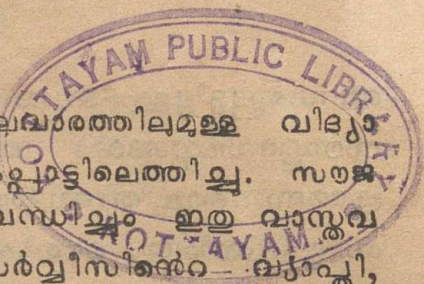
സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിൽ വ്യക്തികളായ ഓരോ ഉല്പാദകനും, അയാൾ സമുദായത്തിനു നൽകുന്നത്രയും തന്നെ ലഭിക്കുന്നു (പൊതുഫണ്ടിലേക്കുള്ള അയാളുടെ വിഹിതം ഇതിൽ നിന്നു കഴിക്കുന്നു) വർഗ്ഗപരമായ അസമതപങ്ങളില്ല. എന്നാൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഹിതത്തിലുള്ള അസമതപം നിലനില്ക്കുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിൽ തുല്യജോലിക്കു തുല്യവേതനമെന്ന

തത്പത്തിന്റെ അർത്ഥം വിവിധജനങ്ങൾക്കു് ഒരേമാന
ദണ്ഡം പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നു എടുപ്പത്തിൽ കാണാം.
ജനങ്ങൾക്കു പ്രകൃതിദത്തമായ ഗുണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ഥ
മായതിനാലും അവരുടെ കടുംബങ്ങളുടെ വലിപ്പം പല
തരത്തിലായതിനാലും, ഇലുജോലിക്കു തുല്യവേതനമെന്ന
സമ്പ്രദായത്തിൻകീഴിൽ അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന വരുമാന
ങ്ങളും അസമമായിരിക്കും. ഇതു സോഷ്യലിസത്തിലുള്ള
ഒരു അപൂർണ്ണതയാണ്. എന്നാൽ പുതിയ സമുദായ
ത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇതു് അനിവാര്യവു
മാണ്. കാരണം, സമുദായത്തിനു് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉപ
ഭോഗകർതുസാധനങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി കൈവന്നിട്ടില്ല;
അതിലെ അംഗങ്ങൾക്കു സാമൂഹ്യബോധത്തിന്റെ
വളർച്ച വേണ്ടത്രയുണ്ടായിട്ടില്ല. അലുപാനിക്കുന്ന എല്ലാ
ജനങ്ങളുടെയും വരുമാനങ്ങൾ ഒരുപോലെയാക്കാൻ
സാധിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു്, വൈദ
ല്യത്തിന്നനുസരിച്ചു പ്രതിഫലം എന്ന തത്പത്തെ
തകിടം മറിക്കുകയും വൈദല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള
പരിശ്രമത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

പുരസ്കാരങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറ
വേറ്റാനുദ്ദേശിച്ചുള്ള പൊതുവീനിയോഗഫണ്ട് സോഷ്യ
ലിസത്തിൻകീഴിൽ അധികമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതായി
ത്തീരുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം, സൗജന്യവിദ്യാ
ഭ്യാസവും വൈദ്യസഹായവും നല്കുന്നതിനും ബോർഡി
ങ്സ്റ്റ്രക്ചറുകൾ, കിന്റർഗാർട്ടനുകൾ, നഴ്സറികൾ, ആ
രോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ, ഒഴിവുകാലവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ, ടൂറിസ്റ്റ്.
സെന്ററുകൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, വയോധികർക്കുള്ള ഭവനങ്ങൾ,

യംഗ് പയണിയർ ക്യാമ്പുകൾ എന്നിവയുണ്ടാക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ചിലവാക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഭാഗം അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അലവൻസുകളായും ഗ്രാൻറുകളായും പെൻഷനായും സ്കോളർഷിപ്പുകളായും ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധിയായും പോകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു സോവ്യറ്റുയൂണിയനിൽ, സ്റ്റേറ്റുമാമുകളും കളക്ടീവ് ഫാമുകളും പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന രണ്ടുകോടി ആളുകളെയും അൻപതുലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഫാക്ടറിതൊഴിലാളികളും ആഫീസ് ജീവനക്കാരുമായ പത്തുകോടി ആളുകൾക്ക് വർഷത്തോറും ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി ലഭിക്കുന്നു. വലിയകുടുംബങ്ങളുള്ള അമ്മമാരും അവിവാഹിതമാതാക്കളുമായ അറുപതുലക്ഷം പേർക്ക് ഗവർണ്മെൻറലവൻസു ലഭിക്കുന്നു. പ്രതിവർഷം എഴുപതുലക്ഷം സോവ്യറ്റ് പൗരന്മാർ അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളും അവരുടെ കുട്ടികളും-അവരുടെ അവധിക്കാലം ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഉല്ലാസ മന്ദിരങ്ങളിലോ യംഗ് പയണിയർക്യാമ്പുകളിലോ ചിലവഴിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ചിലവു വഹിക്കുന്നതു സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസു ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. കൂടാതെ, സോവ്യറ്റ് കുട്ടികൾക്കു സൗജന്യവിദ്യാഭ്യാസവും ലഭിക്കുന്നു.

സോഷ്യലിസ്റ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തികളുടെ വേതനം ഇപ്പോഴും പൊതുഫണ്ടിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ, എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഫണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പങ്കു

വഹിച്ചു. അത് എല്ലാ നിലവാരത്തിലുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവരുടെയും കൈപ്പറ്റലിലെത്തിച്ചു. സൗജന്യവൈദ്യസഹായത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇതു വാസ്തവമാണ്. ചൊതുജനാരോഗ്യസർവ്വീസികൾ - വ്യാപ്തി, ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച മുതലാളിത്തരാജ്യത്തേതിനേക്കാൾ വലുതാണ്. ഗ്രന്ഥശാലകൾ, കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, സാംസ്കാരികമന്ദിരങ്ങൾ, മറ്റു സാംസ്കാരിക - വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലാവരുടെയും ഉപയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ചൊതുഹണ്ടു സാധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ജീവിതമാർഗ്ഗം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരെ - കുട്ടികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, രോഗികൾ, അംഗഭംഗം നേരിട്ടവർ - സംരക്ഷിക്കാനും പ്രായമായവർക്ക് മതിയായ പെൻഷൻ നൽകാനും അതു സഹായിക്കുന്നു.

ചൊതു വിനിയോഗഫണ്ടിന്റെ പങ്കു വലിച്ചു വരുകയാണ്. ഇതു വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതു ഫലത്തിൽ "ഓരോ ആളിൽ നിന്നും അയാളുടെ കഴിവനുസരിച്ചു"; ഓരോ ആൾക്കും അയാളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചു" എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വമനുസരിച്ചാണ്. അതു സോഷ്യലിസ്ട് സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അധികമധികം തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സൗഹൃദവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സമുദായം. സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ. അലോചനിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ - തൊഴിലാളികളും കുഷ്കരും ഇവയിലേതെങ്കിലുമൊരു വർഗ്ഗത്തോടു് അടുത്തു

ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധിജീവികളും മാത്രമാണ്. ഈ സൗഹൃദവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമായി വരുകയാണ്. അവയുടെ സാമൂഹ്യനിലയ്ക്കു മതലീകമായ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യലിസ്റ്റുവിപ്ലവത്തിനു മുമ്പു തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന് ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അവർ ക്രമമായി മുഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിൽ അതു (മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടുമൊപ്പം) ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ ഉടമയായിത്തീരുകയും സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേതൃത്വപരമായ പങ്കു വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പങ്കു നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രാഥമികമായി, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായ സ്ഥാനം കൊണ്ട്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റുസ്വത്തുമായി, ചൊതുസ്വത്തുമായി, അതു നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുത കൊണ്ടാണ്. കൂടാതെ, ഏറ്റവും സംഘടിതമായ വർഗ്ഗവും അതാണ്. അതിന് ഏറ്റവും മഹത്തായ വിപ്ലവാനുഭവവും ഭഗവഷങ്ങളിലെ വർഗ്ഗസമരം കൊണ്ടു സമ്പാദിച്ച തന്റേടുവുണ്ട്. അതാണ് പുരോഗമനപരമായ സാമൂഹ്യാശയങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉറപ്പായി വാദിക്കുന്നത്.

കർഷകർ ഒരു കാലത്തു മിക്കവാറും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത ചെറുകിട ഉല്പാദകരുടെ ഒരു വർഗ്ഗമായിരുന്നു, അവരിലധികം പേരുടേയും ഗതി നാശത്തിലേക്കു മായിരുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റുസമുദായത്തിൽ കർഷകർ, ഭൂവുടമകളാലോ നാട്ടുവ്യാത്തം നഗരത്തിലുമുള്ള

ബുഷ്പാസിയാലൊ ചുഷണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വർഗ്ഗമാണ്. അവർ വലിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ്. ഫാമുകളിൽ യന്ത്രങ്ങളുപയോഗിച്ചു പണിയെടുക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനങ്ങൾ അഭൂതപൂർവ്വമായ തോതിൽ വലിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെതന്നെ അവരുടെ സാംസ്കാരിക നിലവാരവും സാമൂഹ്യബോധവും.

ഒരു കാലത്തു ബുദ്ധിജീവികളിൽ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ബുർഷ്പാസിയിലെ അംഗങ്ങൾ ചേർന്നതായിരുന്നു. അവർ ചുഷകവർഗ്ഗങ്ങളെ സേവിച്ചിരുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ, ബുദ്ധിജീവികൾ സാധാരണതൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവർ അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു.

ചില വർഗ്ഗങ്ങൾ മറ്റു ചില വർഗ്ഗങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ സോഷ്യലിസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയസമുദായത്തിലെ എല്ലാവർഗ്ഗങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും, ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളോടും ഭരണകൂടത്തോടും രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ തുല്യമാണ്. അവർക്ക് തുല്യമായ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളുമുണ്ട്. ഇന്ന് യാതൊരാൾക്കും ഉല്പാദനോപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനോ മറ്റാളുകളെ ചുഷണം ചെയ്യാൻ അവയുപയോഗിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. എല്ലാ തൊഴിലുകളിലും സാമൂഹ്യ സമത്വത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഉറച്ച അടിത്തറയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും സാമൂഹ്യഗ്രൂപ്പുകളും ഒരുപോലെയാണ്; ചൊതുരാല്പര്യങ്ങൾക്കൊണ്ടും വീക്ഷണങ്ങൾക്കും

കൊണ്ടും ലക്ഷ്യങ്ങൾകൊണ്ടും, പുതിയ സമുദായത്തിന്റെ വിജയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പൊതുവായ സമരവും പ്രയത്നവും കൊണ്ടും അവയെല്ലാം ഒരൊറ്റ സമൂഹത്തിൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ആഴമേറിയ ഐക്യം സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിനു മുതലാളിത്ത സമുദായത്തേക്കാളുമുള്ള വമ്പിച്ച മെച്ചമാണ്.

പക്ഷെ, സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിൽ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗവും കർഷകവർഗ്ഗവും തമ്മിലും അവരും ബുദ്ധിജീവികളും തമ്മിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴിലാളികളും കർഷകരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഒന്നാമതായി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്റെ രണ്ടുരൂപങ്ങളുള്ളതിന്റെ ഫലമാണ്. സമുദായത്തിന്റെയാകെ (സ്റ്റേറ്റിന്റെ) വകയായുള്ള സംരംഭങ്ങളിലാണ് തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ കർഷകർ പണിയെടുക്കുന്നത് പ്രത്യേക കളക്ടററുവകയുടെ വകയായ ഫാമുകളിലാകുന്നു. ഈ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന വേതനത്തിലും അതിന്റെ രീതിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് സംരംഭങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റു ജോലിക്കാർക്കും ഗവണ്മെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ വേതനം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ കർഷകന്റെ വേതനം അയാളുടെ കളക്ടീവ് ഫാമിന്റെ ആകെ വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെയർത്ഥം, കളക്ടീവ് ഫാംതോറും വേതനം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു

ന്നാണ്. കളക്ടീവ് ഫാമിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിനു പുറമെ കഷ്ടകഷ്ട അവരുടെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ആദായം കൂടിയുണ്ട്.

സോഷ്യലിസറ്റ് സമുദായത്തിൽ സാമൂഹ്യ- സാമ്പത്തിക വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നഗരത്തിലെയും നാട്ടുപുറത്തെയും സാംസ്കാരിക നിലവാരത്തിലും ജീവിതരീതിയിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ബുദ്ധിപരമായ അലുപാനവും ശാരീരികാലുപാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള ഗതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. അതിന്റെ റയത്മം വർഗ്ഗങ്ങൾ അവസാനമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും, സ്വതന്ത്രരും സാമൂഹ്യബോധമുള്ള വരുമാനം എല്ലാ അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടേയും സമതപവും സൗദ്രാത്രവും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നുമാണ്.

സോഷ്യലിസ്റ്റും ജനാധിപത്യം മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നു ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റും ജനാധിപത്യം ഒരു പുതിയ, കൂടുതലായ് ജനങ്ങളുടെ ഭരണം ഉരുഭവിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൽ അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയാവകാശമാത്രമല്ല സമൂഹാവകാശങ്ങൾ കൂടിയുൾപ്പെടുത്തി, സോഷ്യലിസം ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയ്ക്കു തന്നെ വളരെ വ്യാപ്തി വാർദ്ധിപ്പിച്ചു.

സോഷ്യലിസ്റ്റും സമുദായം അതിലെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല അവയ്ക്കുറപ്പു

കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, യ എസ്സ്. എസ്സ്. ആറിന്റെ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് അലാപനത്തിനും വിശ്രമത്തിനും വിനോദത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വാൽകൃകാലത്തും രോഗികൾക്കും കായികശക്തിയില്ലാത്തവർക്കും സംരക്ഷണം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ അവകാശങ്ങൾക്കു നിയമം മൂലവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സാമ്പത്തികശക്തി അനുക്രമം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഉറപ്പുണ്ടാക്കുന്നു.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനകൾ പൗരന്മാർക്ക് പ്രസംഗസ്വാതന്ത്ര്യവും സംഘടിക്കാനും യോഗം ചേരാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും തെരുവുപ്രകരണങ്ങളും ഘോഷയാത്രകളും നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകുന്നുണ്ട്. അവ ബഹുജനസംഘടനകളിൽ ചേരാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പു ചെയ്യുന്നു. ശാരീരികസുരക്ഷിതത്വവും ഭവനത്തിന്റെ അലംഘനീയതയും എഴുത്തുകത്തുകളുടെ രഹസ്യവും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്രീകൾക്കു സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവും സാമൂഹ്യവുമായ എല്ലാ ജീവിതരംഗങ്ങളിലും തുല്യാവകാശങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം തുല്യമായ നിലയിൽ അലാപനത്തിനും വിശ്രമത്തിനും വിനോദത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേതനത്തിനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട്. മാതാവിന്റെയും ശിശുവിന്റെയും താല്പര്യങ്ങളെ സ്റ്റേറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നു. വലിയ കുടുംബങ്ങളിലെ അമ്മ

മാക്കും അവിവാഹിതമാതാക്കൾക്കും അലവൻസുകൾ നൽകുന്നു. പണിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു മുഴുവൻ ശമ്പളത്തോടുകൂടി നീണ്ട പ്രസവകാലാവധിയനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിൽ പ്രസവാശുപത്രികളും മാതാവിനും ശിശുവിനുമുള്ള പരിശോധനാകേന്ദ്രങ്ങളും നഴ്സറികളും കിന്റർഗാർട്ടനുകളും പൊതുഭോജനശാലകളും അലക്ക കമ്പനികളുമുണ്ട്.

അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചൂഷകന്മാരുടെ ചെറുത്തുനില്പ് തകർക്കുകയും ചെയ്തശേഷം സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കടമ, പുതിയ വർഗ്ഗരഹിതസമുദായത്തിന്റെ നീർമ്മാണവും ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗേതരജനവിഭാഗങ്ങളും (എല്ലാത്തിനുമുപരി, കഷ്ടതയും) തമ്മിലുള്ള സഹകരണവുമുമാകുന്നു. പാറ്റീന്തിനികൾക്കും ചൂഷകന്മാർക്കും സമുദായത്തിനാപല്പൂരമായ മറ്റു കൂട്ടർക്കുമെതിരായി, അതായത്, സമുദായത്തിലെ ഒരു നിസ്സാരനൃനപക്ഷത്തിനെതിരായി മാത്രമേ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റു് ബലപ്രയോഗം നടത്തുന്നുള്ളൂ. ചൂഷകഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രധാനജോലി, മർദ്ദനസംവിധാനത്തെ താങ്ങിനിർത്താൻ വേണ്ടി അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കെതിരായി ബലപ്രയോഗം നടത്തുകയാണ്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബലപ്രയോഗമല്ല പ്രധാന കാര്യം. സ്റ്റേറ്റിന്റെ സർവ്വപ്രധാനമായ സവിശേഷത, സമുദായത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രീതിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തൊഴി

ലാളിവാർഗ്ഗവും മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ സഹകരണം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നതാണ്.

മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഭരണകൂടം. പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റപ്പെടുത്തുകയുണ്ടോ, മുഷകവാർഗ്ഗങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടോ, തൊഴിലാളിവാർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം ആവശ്യമാക്കിത്തീർന്ന ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഭൗതിക നിർവ്വഹിച്ചശേഷം, തൊഴിലാളിവാർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യം മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റേററായിത്തീരുന്നു.

തൊഴിലാളിവാർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ അതിനു മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടേതായ സ്റ്റേററിന്റെ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകളുണ്ട്; കാരണം, ഈ സ്റ്റേറ്റ്, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും തൊഴിലാളിവാർഗ്ഗത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന നഗരത്തിലെയും നാട്ടുന്വാരെയും എല്ലാ അംഗങ്ങളും സ്രീപുരുഷനായുടെയും മൗലികതാല്പര്യങ്ങളും ഇടയ്ക്കും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അംഗങ്ങളും ഉല്പാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭരണകൂടത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരാണ് രാജ്യത്തിന്റെ യജമാനന്മാർ. അവർ തങ്ങളുടെ അഭിവാഷ്യമനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു എല്ലാ സാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബന്ധങ്ങളുടെ

വിജയം, മുഷകവർഗ്ഗങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കൽ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെതന്നെ വളർച്ച, കഷ്ടകർമ്മചെറുകിടലല്ലാദകരുടെ ഒരു വർഗ്ഗമെന്നനിലയിൽ നിന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു വർഗ്ഗമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കൽ, ഒരു പുതിയ, ജനങ്ങളുടെ, ബലിജീവിവിഭാഗത്തിന്റെ വളർച്ച-ഇങ്ങനെ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഓരോ വിജയവും, സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്റെ ദേശീയസംഘടനയെന്ന നിലയിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ ഓരോ ചുവടുവയ്യാണു്.

ഐ. എസ്. എസ്. ആറിൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പൂർണ്ണവും അവസാനവുമായ വിജയവും, പൂർണ്ണതോതിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസറ്റു നിലമാണത്തിലേക്കു സോവിയറ്റുസമുദായത്തിന്റെ പരിവർത്തനവും മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉദയത്തിലേക്കു നയിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതിൽ എല്ലാ സാമൂഹ്യശ്രമകർക്കും സമത്വമാണുള്ളതു്, അവയിലൊന്നിന്നും വിശേഷാവകാശങ്ങളില്ല.

സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനകാലത്തും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം സമുദായത്തിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്കു വഹിക്കുന്നു. ഈ പങ്ക് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യംപോലെയല്ല; അതിൻ കീഴിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നേതൃത്വപങ്ക് മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയസമ്പ്രദായംകൊണ്ടുറപ്പു ചെയ്തതായിരുന്നു, മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഭരണകൂടത്തിൻകീഴിൽ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം സമുദായത്തിന്റെമേൽ സ്വാ

ധീനം ചെയ്യുന്നതു്, സമ്പദ്ഘടനയുടെ നേതൃത്വ
ശാഖയായ വ്യവസായത്തിൽ അതു് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നി
ടത്തോളവും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയബോധത്തിന്റെയും
• സംഘടനയുടെയും ഉയർന്ന നിലവാരവും മുൻകയ്യും
കൊണ്ടു മാത്രമാണു്.

മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണക്രമം
പൊലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നാണു്. അതായതു്,
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പൊതു സ്വയംഭരണത്തിലേക്കു ക്രമേണ
വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്നു്.

മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പാർട്ടി. സോവ്യറ്റ്
യൂണിയനിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി- രാജ്യത്തിന്റെ
ഭരണകക്ഷി-ജനിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്തു്, തൊഴി
ലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പടയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന
വർഗ്ഗസംഘടനയുമെന്നനിലയിലാണു്. അതുരാജ്യത്തി
ലെ എല്ലാഅലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെയും മൗലികതാ
ല്പര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിപ്ലവസമരത്തിന്റെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ്, നിർമ്മാ
ണത്തിന്റെയും വർഷങ്ങളിൽ സി. പി. എസ്സ്. യു.
ആദ്യം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളേയും പിന്നീടുമുഴുവൻ ജനങ്ങ
ളേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കു കൊണ്ടു
വന്നു. അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സോവ്യറ്റ് യൂണി
റ്റനിൽ മുഷകവർഗ്ഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മൗലി
കമായ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പി
ലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പാർട്ടിയാൽ നയിക്കപ്പെട്ട
തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം നടത്തിയ കൂറോടുകൂടിയതും ധീരവ
മായ സമരത്തിന്റെ ഫലമായി, അലപാനിക്കുന്ന ജന

ങ്ങളുടെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളായ കർഷകരും കൈവേലക്കാരും ബുദ്ധിജീവികളും, തങ്ങളുടെയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും മമ്മപ്രധാനതാല്പര്യങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം-ഒരു വർഗ്ഗരഹിതസമുദായത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായിത്തീർന്നു. എല്ലാ അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളും പാർട്ടിയുടെ വീക്ഷണശക്തിയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സ്വീകരിച്ചു, അതിന്റെ നയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്താങ്ങുന്നു. അതിന്റെ അണികൾ അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഉത്തമസന്താനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടു പുതുക്കപ്പെടുന്നു. അതു യഥാർത്ഥമായും ഒരു സാർവ്വദേശീയപാർട്ടിയാകുന്നു. കാരണം, സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിലധിവാസിക്കുന്ന നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രതീനിധികളാണ് അതിന്റെ അംഗങ്ങളായുള്ളത്.

ഈ പരിതസ്ഥിതികളും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സ്റ്റേറ്റായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള വസ്തുതയും, പാർട്ടിയുടെ സഹായത്തിലും സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും അവയുടെ മുദ്രപതിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പൂർണ്ണവും അവസാനവുമായ വിജയത്തിന്റെ ഫലമായി, സോവ്യറ്റ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടേയും പാർട്ടിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

സോഷ്യലിസവും വർഷതീയയും വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥമോചനം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫല

മായിട്ടുമാത്രമെ സംഭവിക്കുകയുള്ളുവെന്നു ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുടക്കുമുതലിന്റെ ഭരണമാണമനുഷ്യനെന്നതിരായ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം. മുഷണവ്യവസ്ഥ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും സ്വതന്ത്രമായ സൃഷ്ടിപരമായ ത്തിന്റെ വികാസത്തിനുള്ള മാറ്റം തടയുന്നു. വിശേഷാവകാശങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന സമുദായവിഭാഗങ്ങളിൽ മുതലാളിത്തം വ്യക്തിവാദത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധദർശനങ്ങളേയും ഉണ്ടാക്കി വളർത്തുന്നു. ഇവ തഴച്ചുവളരുന്നതു മുഷണത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യപ്രയത്നത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിനുള്ള ക്രമേണമരത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്.

വ്യക്തിയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന്, മനുഷ്യനെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് എല്ലാജനങ്ങളേയും സ്വതന്ത്രരാക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ് എല്ലാ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടേയും മോചനത്തിലൂടെ വ്യക്തിയെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടത്. സ്വയംമോചിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സമുദായം ഓരോ ആളേയും മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഉൽപാദനോപകരണങ്ങളുടെ സ്വകാര്യഉടമസ്ഥത്വദായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സോഷ്യലിസം വിപ്ലവം, അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന സ്വത്വദായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിൽ ഒരാൾക്കും ഉല്പാദനാധ്വാനത്തിന്റെ വിഹിതം മറ്റൊരാളെ ഏല്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നേരെമറിച്ച്, ഉൽപാദനപരമായ അധ്വാനം ജനങ്ങളെ അടിമപ്പെടു

ത്താനുള്ള ഒരുപകരണമായിത്തീരുന്നതവസാനിക്കുകയും അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപകരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ കായികവും ബുദ്ധിപരവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും സോഷ്യലിസം കഴിവുണ്ടാക്കുന്നു. അലുപാനം ഒരു കനത്ത ഭാരത്തിൽ നിന്നു സൃഷ്ടിപരയതുമായി, ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരുറവീടുമായി മാറുന്നു.

സോഷ്യലിസത്തോടുകൂടി, പ്രത്യേകമായ, ഒറ്റപ്പെട്ട നിലനിൽപ്പിനുവേണ്ടി വ്യക്തികൾ തമ്മിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുമുള്ള നിഷ്ഠൂരസമരം അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ, ആന്റിഡ്രിങ്ങിൽ എംഗത്സ് എഴുതിയതുപോലെ, മനുഷ്യൻ “മുഗലോകത്തുനിന്നു വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും കേവലം മൃഗീയജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നു യഥാർത്ഥമനുഷ്യജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിലേക്കുകടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”*

സ്വപകാര്യ ഉടമസ്സുവ്രദായത്തിൽ നിന്നുതടവിച്ച വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളും പൊതുതാല്പര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം സോഷ്യലിസത്തിൻ കീഴിൽ, രണ്ടിന്റെയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംയോജനത്തിനു വഴിമാറുന്നു. സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കു തങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സമുദായത്തിന്റെ യാകെന്നന്യുവേണ്ടി പണിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാണവ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളും സാമൂഹ്യതാല്പര്യങ്ങളും ഒന്നുതന്നെയായിത്തീരാനുള്ള വസ്തുനി

*എഫ്. എംഗത്സ്, ആന്റി ഡ്രിങ്ങ, മോസ്കോ 1954 പാഠം 392

ഷുമായ അടിസ്ഥാനം. ഇതു ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബന്ധങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ പുറത്തുതള്ളുകയും, ചൂഷകരുടേയും സപാതംമോഹികളുടേയും സമുദായത്തിൽനിന്നുപിന്തുടർച്ചവഴി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭേദബുദ്ധിയിൽ നിന്നും ന്യൂനതകളിൽനിന്നും വിമുക്തരാകുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാർട്ടിയും മറ്റു ബഹുജനസംഘടനകളും ക്ഷമാപൂർവ്വം നടത്തുന്ന ദൈനംദിന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം പുതിയ മനുഷ്യന്റെ മാനസിക ഘടനയെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

പുതിയ സമുദായത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ പ്രേരകശക്തികൾ

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിനുവുമുള്ള മനുഷ്യചരിത്രത്തെ മാർക്സ് ചരിത്രാതീതമെന്നു വിവരിച്ചു. സമുദായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രമാരംഭിക്കുന്നതു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയത്തോടുകൂടിയാണെന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രാതീതകാലത്തുടനീളം, ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യജീവിതം അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചതു്, പുറത്തുനിന്നുകെട്ടിവെച്ച ഒന്നുപോലെയാണു്. സമുദായത്തിന്റെയും അതിലെ അംഗങ്ങളുടേയും ഭാഗധേയങ്ങളെ ഭരിച്ചിരുന്നതു് ജനങ്ങൾക്കുനുമായ വസ്തുനിഷ്ഠശക്തികളാണു്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം ഈ വസ്തുനിഷ്ഠശക്തികളെ അധികമധികം കീഴടക്കുന്നു. മാർക്സിസം - ലെനിനിസത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ

സമുദായം ഈ വസ്തുനിഷ്ഠശക്തികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം അവയെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ബോധപൂർവ്വമായിത്തന്നെ അതിന്റെ സ്വന്തം ചരിത്രം നിർമ്മിക്കാനാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനവവംശം ആവശ്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കു കതിച്ചുപോകുന്നു.

സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയെ പരാമർശിച്ചു്, 1923 ൽ, സോവ്യറ്റ് ജനത ഒരു പുതിയ സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു്, ലെനിൻ പറഞ്ഞു: "...മഴലിക മായ സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ കാല ദൈർഘ്യം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇതു ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവ്വമായേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അഞ്ചു പഷാകൊണ്ട് എത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും എന്തിനാണു കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുന്നതെന്നും ഇന്നു നാം വ്യക്തമായി കാണുന്നു"*

സോഷ്യലിസ്റ്റു സമുദായം, കാലഹരണപ്പെട്ട ഉല്പാദനരൂപങ്ങളും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും ഇല്ലായ്മചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുകയും വാസ്തവത്തിലവയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതു് സമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക പരിവർത്തനങ്ങൾ പ്ലാൻചെയ്യുന്നു ഉൽപാദനശക്തികളുടെ വികാസത്തിനും ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾക്കും എത്രകാലം ചിടിക്കുമെന്നു് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

* വി. എ. ലെനിൻ സിലക്വയ് വർക്സ്, വല്യോ 3, പാഠം 825.

സോഷ്യലിസറ്റ് സമുദായത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടു്, എന്നാൽ അവ ശത്രുതകളല്ല. അവ മിക്കതും "വലിയ വേദനകൾ" മാത്രമാണു്. പുതിയതു പഴയതു മായും പുരോഗമനപരമായതു പിന്നോക്കമുള്ളതു മായും സംഘട്ടനത്തിലെത്തുന്നതുകൊണ്ടാണിതുണ്ടാവുന്നതു്. പഴഞ്ചൻ രീതികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ പുതിയ സമുദായത്തിലില്ലാത്തതിനാൽ, ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതു വർഗ്ഗസമരങ്ങളിൽ കൂടിയല്ല, പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ തുല്യതാല്പര്യമുള്ള എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തിലൂടെയാണു്. സോഷ്യലിസത്തിൻ കീഴിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടു വന്നു പരിഹരിക്കുന്നതു്, എല്ലാത്തിന്നുമുപരി, വിമർശനവും സ്വയം വിമർശനവുമാകുന്നു. ഇതു് അലോചനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പുതിയ കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ അവരെ അണിനിരത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സോഷ്യലിസറ്റ് സമുദായം കൃഷണവ്യവസ്ഥയുടെ അനുരഞ്ജകമല്ലാത്ത ശത്രുതകൾകൊണ്ടു വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, അതു വകീകരിക്കുന്നതോടും ശക്തിപ്പെടുകയും അതിലെ അംഗങ്ങൾ അധികമധികം ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ പ്രേരകശക്തികളും വികാസത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളും ഉയർന്നുവരുന്നു. സമുദായത്തിന്റെ ആശയപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഐക്യം; അലോചനത്തിലും സമുദായത്തെ നയിക്കുന്നതിനുമുള്ള

സാമാർഗ്ഗിക പ്രേരണ; രാജ്യത്തിന്റെ യജമാനനാണെന്നുള്ള തോന്നലും, തൽഫലമായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കുമുണ്ടാകുന്ന, പൊതു താൽപര്യത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വബോധവും; സഹകരണവും, ഉൽപാദനം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണവുമെന്ന നിലയിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതം; രാജ്യത്തിനുള്ളിലും സാർവ്വദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം; സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യസ്നേഹം, അതായത്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയോടുള്ള കൂറും രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യത്തിനുവേണ്ടി സർവ്വവും, വേണമെങ്കിൽ ജീവനരും പ്പെടെ നല്ലാനുള്ള സന്നദ്ധതയും; സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്റെ കൂട്ടായമനസ്സും, ഇച്ഛയും ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിപ്ലവപ്പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം.

സോഷ്യലിസം ഒരുതരത്തിലും പലനമറ്റ, സ്കംഭിച്ചു നില്ക്കുന്ന സമുദായമല്ല, അങ്ങിനെയാകാനും വയ്യ. മുന്നേറ്റത്തോടൊപ്പം അതു തുടർച്ചയായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിൽ മുന്നേറ്റമെന്നതിനർത്ഥം ഒരു വർഗ്ഗരഹിതമായ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലേക്കു മുന്നോട്ടു നീക്കുകയെന്നാണ്.

സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുത്തു കഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസം നിർമ്മിക്കാനാരംഭിക്കുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശി

ച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ കീഴിൽ ജീവിക്കുമെന്നു സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം കോൺഗ്രസ്സ് (1961) പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം

1961 ൽ സി. പി. എസ്സ്. യു അംഗീകരിച്ച പരിപാടി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കടമ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

“കമ്മ്യൂണിസം ഉൽപാദനോപകരണങ്ങളുടെമേൽ ഒരൊറ്റ രൂപത്തിലുള്ള പൊതുഉടമസ്ഥതയത്തോടും സമുദായത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായ സാമൂഹ്യസമത്വത്തോടുകൂടിയ ഒരു വർഗ്ഗരഹിത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാകുന്നു. അതിൽ, ജനങ്ങളുടെ സർവ്വതോമുഖമായ വികാസത്തോടൊപ്പം ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയിൽ കൂടി ഉൽപാദനശക്തികളുടെ വളർച്ചയുണ്ടാകും; പൊതു സമ്പത്തിന്റെ എല്ലാ ഉറവകളും സമൃദ്ധിയായി; പ്രവർത്തിക്കുകയും, “ഓരോ ആളിൽ നിന്നും അയാളുടെ കഴിവനുസരിച്ച്”, ഓരോ ആൾക്കും അയാളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്” എന്ന മഹാതത്വം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

“കമ്മ്യൂണിസം സാമൂഹ്യബോധമുള്ള അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സുസംഘടിത സമുദായമാകുന്നു. അതിൽ പൊതു സ്വയംഭരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും; അതിൽ, സമുദായത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള

അലപാനം ഓരോരുത്തരുടേയും അതിപ്രധാനമായ ആവശ്യമായിത്തീരും, ഓരോരുത്തരുടെയും ആശ്വാസം അംഗീകരിക്കുന്ന ആവശ്യം; അതിൽ ഓരോരുത്തരുടേയും കർമ്മ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും ഗുണത്തിനുവേണ്ടി റിനിയോഗിക്കും”*

സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ സ്വഭാവം. സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും ഒരഭേദമായമതിൽ കൊണ്ടുതമ്മിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവയല്ല; ഒരേ സമുദായത്തിന്റെതന്നെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസമുദായത്തിന്റെ, രണ്ടുഘട്ടങ്ങളാണു്. സോഷ്യലിസ്റ്റുസമുദായം പക്ഷപത പ്രാപിക്കുന്നതോടെ അതു കൂടുതൽ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അംഗങ്ങളെ ജനിച്ചിടുകയും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസമുദായത്തിലേക്കു വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോമേഖലയിലും ബീജരൂപത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടു്. ഒരു ചെടിയിൽ പൂക്കളും കായ്കളുമുണ്ടാകുന്നതുപോലെതന്നെ സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്മ്യൂണിസം വളർന്നുവരുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റുവിപ്ലവം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടു്, സ്വകാര്യസ്വത്തിലും മനുഷ്യന്റെ മേൽ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ചൂഷണത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ

*സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുടെ പരിപാടി. മോസ്കോ 1961 പുറം 51.

മുതലാളിത്തസമുദായത്തെ തികച്ചും പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ഒരു സമൂഹഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ വികാസമാകുന്നു. അതുണ്ടാകുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ല; നേരെമറിച്ച്, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, ല്ലാദനത്തിന്റെ അനുകൂലവും ചിട്ടയോടുകൂടിയതുമായ വികാസത്തിന്റെയും സോഷ്യലിസം ഉദ്ദേശ്യരൂപീകരണത്തിന്റെയും അതിന്റെ തത്പരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെയും പഴയതു പൊലിയുന്നതിന്റെയും പുതിയതു ഉയരുന്നതിന്റെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നു ഉവാകുന്ന പുതിയ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമ്പ്രദായങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്.

ഒരു വർഗ്ഗരഹിതമായ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റൂവ്യവസ്ഥയിലേക്കു സമുദായത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനു സോഷ്യലിസം ദൈവശൃംഘളമാകുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിൽനിന്നും, അതായത്, വികാസത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ദൈവശൃംഘളത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറിക്കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒരു വർഗ്ഗരഹിതസമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാവുകില്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന്, സമുദായം വസ്തുനിഷ്ഠഘടകങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും അന്ധമായി സംഭവങ്ങളുടെ ഗതിക്കു കീഴടങ്ങുന്നതവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ജീവിതത്തെ ബോധപൂർവ്വം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം, സമുദായത്തിന് വസ്തുനിഷ്ഠ സാഹചര്യങ്ങളുവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിഷ്ടപോലെ

ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നല്ല. അത് ഉൽപാദനം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഒരു നിശ്ചിതകാലത്തിനുള്ളിൽ എന്തുനേടാൻ കഴിയുമെന്ന് അതിനറിയാം. എന്നാൽ, ഉൽപാദനക്കഴിവുകളെ കണക്കാക്കാതെ അതിനു തന്നിഷ്ടപാല പ്ലാനുകളുണ്ടാക്കാൻ വയ്യ. സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം എത്രത്തോളം പൂർണ്ണമായി വസ്തുനിഷ്ഠനിയമങ്ങളെ കീഴടക്കുകയും അതിന്റെ കടമകൾ വ്യക്തമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി അതു സ്വന്തം വികാസത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നു.

യഥാർത്ഥസാധ്യതകളെ വേണ്ടവിധം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ ബലത്തിലും സി. പി. എസ്സ്. യു. വിന്റെ പരിപാടിപറയുന്നു, സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിൽ കമ്മ്യൂണിസറ്റ് സമുദായം അതിന്റെ മുഖ്യാംശങ്ങളിൽ 1980 ഓട്ടുകൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന്.

കമ്മ്യൂണിസറ്റ് സമുദായനിർമ്മാണത്തിൽ മൂന്നു പ്രധാന കടമകളാണുള്ളത്. (1) കമ്മ്യൂണിസത്തിനുള്ള ഭൗതികാടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കൽ (2) കമ്മ്യൂണിസറ്റ് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തൽ (3) സാമൂഹ്യമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തെപ്പറ്റി ഉയർന്നബോധമുള്ള പൗരന്മാർ നിർമ്മാതാവുമായ പുതിയ മനുഷ്യന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ കടമകൾ വളരെയേറ്റ പരസ്പരബന്ധമുള്ളവയാണ്. അവ പ്രകടമാക്കുന്നത്. സോഷ്യലിസറ്റ് സമുദായത്തെ കമ്മ്യൂണിസറ്റ് സമുദായത്തിലേക്കു രൂപാന്തരപ്പെടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രക്രിയയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ്.

കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഭൗതികവും സാങ്കേതികവുമായ അടിത്തറ. ഉൽപാദനശക്തികളുടെ സുശക്തവും സർവ്വതോമുഖവുമായ വികാസം സോഷ്യലിസത്തിൽനിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കു വികസിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർണ്ണായക വ്യവസ്ഥയാണെന്നു ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൽപാദനശക്തികൾ വളരുന്നതോടെ സോഷ്യലിസ്മിന്റെ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്മിന്റെ ബന്ധങ്ങളായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ സോഷ്യലിസത്തിൽനിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെ മുഖ്യകടമ, കമ്മ്യൂണിസത്തിനുള്ള ഭൗതികവും സാങ്കേതികവുമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്?

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ -

ഒന്നാമതായി, ഈ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമേ ഉൽപാദനശക്തികളെ അഭൂതപൂർവ്വമായവിധം വളർത്തുകയും അലുപാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുമ്പൻ ഉൽപാദനക്ഷമതയ്ക്കു റപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാനും ജനങ്ങൾക്കു ഏറ്റവും നല്ല സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാനും അലുപാനത്തെ ആവേശത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ഒരു ഉറവിടമാക്കിത്തീർക്കാനും അതിനെ വാസ്തുവത്തിൽ സൃഷ്ടിപരമാക്കാനും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

രണ്ടാമതായി, ഈ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമേ, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിറവേറുന്നതിനു വേണ്ടി ഭൗതികസൗകര്യങ്ങളുടെ

Handwritten signature or initials in the top right corner.

ഉൽപാദനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ജീവിതനിലവാരം നേടാനും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വിതരണത്തിനു പാതയൊരുക്കാനും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

മൂന്നാമതായി, ഈ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമെ സോഷ്യലിസ്റ്റും സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെ ക്രമേണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളായിരൂപാന്തരപ്പെടുത്താനും ഒരു വർഗ്ഗരഹിതസമുദായം സൃഷ്ടിക്കാനും നഗരവും നാട്ടുവ്യാപാരവും തമ്മിലും ബുദ്ധിപരമായ അലുപനവും ശാരീരികാലുപനവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനവാർത്താസങ്ങളില്ലാത്തു ചെയ്യാനും പുതിയ മനുഷ്യനെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കാനും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

കമ്മ്യൂണിസത്തിനുള്ള ഭൗതികവും സാങ്കേതികവുമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുകയെന്നാലെന്താണത്ത്?

അതിന്റെ അർത്ഥം, എല്ലാത്തിനുമുപരി, രാജ്യം പൂർണ്ണമായി വൈദ്യുതീകരിക്കുകയും അതിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സാങ്കേതികവിജ്ഞാനങ്ങളും നന്നാക്കുകയും എല്ലാ സാമ്പത്തികശാഖകളിലും സാമൂഹ്യോൽപാദനം സംഘടിപ്പിക്കുകയെന്നാണ്. 1980 ൽ 27 ലക്ഷം മില്യൻകിലോവാട്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ 30 ലക്ഷം മില്യൻകിലോവാട്ട് മണിക്കൂർവരെ വിദ്യുച്ഛക്തിയുൽപാദിപ്പിക്കാൻ സോവ്യറ്റ് യൂണിയൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഇന്നു ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്നുപിടിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ അൻപതുശതമാനത്തോളം കൂടുതലാണിത്.

വിദ്യാലയത്തിൽ, ഉല്ലാസനത്തിൽ സാർവ്വത്രികമായ
 യന്ത്രവൽകരണവും സ്വയം പ്രവർത്തനയന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപ
 യോഗവും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാക്കും.
 സ്വയം പ്രവർത്തനയന്ത്രങ്ങൾ അലുപാനം ലഘൂകരിക്ക
 കയും അതിന്റെ ഉല്പാദനക്ഷമത വളരെ വളർപ്പിക്ക
 കയും അലുപാനത്തിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ തികച്ചും
 മാറ്റിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അലുപാന
 നെയ്യും കൂടുതലടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരുകയും അവതമ്മി
 ലുള്ള പ്രധാനവ്യത്യാസങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലേക്കു
 നയിക്കുകയും ആവശ്യമായ അലുപാനസമയം കുറയ്ക്ക
 കയും ചെയ്യുന്നു.

വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കടമകളിലൊന്ന്, രണ്ടത
 യന്ത്രത്തെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ വീപുലമാർഗ്ഗം പ്രയോജന
 പ്പെടുത്തുകയും കൃത്രിമസാധനങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം വർദ്ധി
 പ്പിക്കുകയും, പൊതുവിൽ, പുതിയ ലാഭകരമായ ഉല്പാ
 ദനശാഖകളുടെ, പുതിയതരത്തിലുള്ള ഉത്പാദനത്തിന്റെയും
 പുതിയ സാധനങ്ങളുടേയും ഉല്പാദനശാഖകളുടെ വള
 ച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമാണ്.

കമ്മ്യൂണിസത്തിനുള്ള ഭൗതികവും സാങ്കേതികവു
 മായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഘനവ്യവസായങ്ങളു
 ളുടെ വികാസം-രാസം. ഉത്പാദനം, ഇന്ധനം, ഇരുമ്പും
 ഉരുക്കും, എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്, ലോഹപ്പണി എന്നീ ശാഖ
 കൾ ഒരു നേതൃത്വപങ്കാളി വഹിക്കുന്നത്. സാങ്കേതി
 കമായി ഘനവ്യവസായം എല്ലാ സാമ്പത്തികശാഖക
 ലേയും- ഉപഭോഗസാധനവ്യവസായങ്ങൾ, കൃഷി, കെട്ടിട

നിർമ്മാണം, ഗതാഗതവും വാർത്താവിനിമയവും-പുതുതായി യന്ത്രിസജ്ജീകൃതമാക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേരിട്ടു നിർവ്വഹിക്കുന്ന ശാഖകളായ പൊതുഭക്ഷണശാലകൾക്കും ആരോഗ്യസർവ്വീസിൽും ഭവനനിർമ്മാണത്തിനും സാമൂഹ്യസേവനങ്ങൾക്കും അതു് ഉപകരണങ്ങൾ പുതുതായി നൽകുന്നു. ഇന്നു മുതലാളിത്തലോകമാകെ ഉല്ലാഭിപ്പിക്കുന്നിടത്തോളംതന്നെ 1980 ൽ സോവ്യറ്റ് യൂണിയൻ ഉല്ലാഭിപ്പിക്കും കൃഷിയുടെ ഉന്മൂലനമായ വികാസം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമൂഹസൃഷ്ടിക്കും. അതു നാട്ടുവ്യാപാരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കും.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിപുലമായി പരിപാടി പുത്തീകരിക്കുകയും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സൗകര്യങ്ങളുടെ സമൂലി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു അലുപാനത്തിന്റെ ഉല്ലാഭനക്ഷമത സ്ഥിരമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ചൂഷണവ്യവസ്ഥയിൽ ഭാവന ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത വിധം സാമൂഹ്യാലുപാനത്തിന്റെ ഉല്ലാഭനക്ഷമത ഏറ്റവുമധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം മുതലാളിത്തത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തും.

ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും തുടച്ചുയായ തപരി തപുരോഗതി നേടുകയും ഉല്ലാഭനത്തേയും ശാസ്ത്രത്തേയും ഗാഢമായി കൂട്ടിയിണക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഭൗതികവും സാങ്കേതികവു

മായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാവുന്നതു്. സോവ്യറ്റ് യൂണിയൻ ആറ്റം ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളും ആറ്റം ശക്തികൊണ്ടോടുന്നകുപ്പം ലകളും സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമായ യു. എസ്സ്. എസ്സ്. ആറിൽ നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമചന്ദ്രന്മാരാണ് ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തു ചെന്നെത്തിയതു്. ശൂന്യാകാശത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ വെളിച്ചം വീശിയവർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലെപയരന്മാരാണ്. ആദ്യത്തെ ശൂന്യാകാശസഞ്ചാരിയായ യൂറിഗഗാറിനും ശൂന്യാകാശത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ഒന്നാമത്തെ വനിതയായ വാലൻറിന നീക്കേളയവതൊഷ്ടോവയും സവ്യലോകപ്രശസ്തിയാർജിച്ചിരിക്കുന്നു. | സോവ്യറ്റ് ശാസ്ത്രം അധികമധികം നേട്ടങ്ങൾ ഓരോ ഉല്പാദനമേഖലയിലും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടു തുടർച്ചയായി പുരോഗമിക്കുന്നു.

കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഭൗതികവും സങ്കേതികവുമായ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നതിന്റെ അർത്ഥം അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു് ഒരുയന്ന് സാംസ്കാരികവും സാങ്കേതികവുമായ നിലവാരമുണ്ടാകുന്നുവെന്നും ഒരു പുതിയതരം തൊഴിലാളികളെ-ഉയർന്ന സാമൂഹ്യബോധവും ഉറച്ച ശാസ്ത്രീയവിജ്ഞാനവും വിശാലമായ സാംസ്കാരികവീക്ഷണവുമുള്ള ആളുകളെ- വാർത്തെടുക്കുന്നുവെന്നും കൂടിയാണ്.

ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ. സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിലെ ഉല്പാദനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ജനങ്ങളുടെ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ ആവശ്യങ്ങളെ സാധ്യമായത്ര പൂർണ്ണമായി

രൂപിപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ്. സി. പി. എസ്. യവി
 ന്റെ ഇരുപതുവർഷപ്പരിപാടി, ഏതു മുതലാളിത്ത
 രാജ്യത്തേതിനേക്കാളും ഉയന്ന് ജീവിതനിലവാരംവീഭാ
 വനം ചെയ്യുന്നു. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഭൗതികവും
 സാങ്കേതികവുമായ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതോടെ
 ഈ ലക്ഷ്യം നേടുകയും ചെയ്യും.

സോഷ്യലിസം അതിന്റെ പരമനാക്ക് സൗജന്യ
 മായി വിദ്യാഭ്യാസവും വൈദ്യസഹായവും പൂർണ്ണ
 ജോലിയും സാംസ്കാരിക സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പുചെയ്യുന്നു.
 അതു സ്ഥിരമായി സാമൂഹ്യരക്ഷ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക
 യും വിപുലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു; ഭവനസൗകര്യങ്ങൾ
 വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; വാടക താണനിലയിൽ നിർത്തുന്നു.
 സോഷ്യലിസത്തിൽനിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള
 പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത
 നിലവാരം വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; ജനങ്ങളുടെ ആവ
 ശ്യമനുസരിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുകയെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്.
 തത്വം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ക
 പ്പെടുന്നു; ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരത്തിലുള്ള വ്യത്യാ
 സങ്ങൾ ക്രമേണ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

1960നും 1980നും മിടയിൽ സോവ്യറ്റ് യൂണിയ
 നിലെ ഓരോ അലുപാനിക്കുന്ന പൗരന്റേയും വരുമാനം
 250 ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഉയർന്ന
 വേതനത്തിന്റെയും നീകതികൾ നിർത്തലാക്കുന്നതിന്റെ
 യും പബ്ലിക് കൺസ്യൂമർ ഫണ്ടും വിപുലപ്പെടുത്തുന്ന
 തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണിതുണ്ടാവുന്നതു്.

മാഗ്രിക്സ്, തുണിത്തരങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, വയർലസ് സെറുകൾ, ടെലിവിഷൻ സെറുകൾ, റെഡ്രി ജറോറുകൾ എന്നിവയും മറ്റുപലഭാഗസാധനങ്ങളും വൻതോതിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഒരോകടുംബത്തിനും ആധുനികമായ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലാറ്റുണ്ടായിരിക്കും. പട്ടണപരിഷ്കാരത്തിന്റെയും നാട്ടമ്പുറത്തെ സ്വാഭാവിക ചുറ്റുപാടുകളുടെയും (ധാരാളം പച്ചച്ചെടികളും തുലവായുവും) ഏറ്റവും നല്ല ഗുണങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കിയ ഒരു പുതിയതരം വാസഭവനങ്ങളും പുതിയശൗണകളും വില്ലേജുകളും നിർമ്മിക്കപ്പെടും.

മാക്സിമീജോലിക്കാരും ആഫീസ് ജോലിക്കാരും, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ അവധിയോടുകൂടി ദിവസേന ആറുമണിക്കൂറോ, രണ്ടു ദിവസത്തെ അവധിയോടുകൂടി ആഴ്ചയിൽ മുപ്പത്തഞ്ചുമണിക്കൂറോ ജോലി ചെയ്യും. ഭൂമിയ്ക്കടിയിലുള്ളതൊന്നു അന്നാരോഗ്യകരമായ ആയജോലികൾക്ക് ദിവസം അഞ്ചുമണിക്കൂറോ ആഴ്ചയിൽ മുപ്പതുമണിക്കൂറോ നിശ്ചയിക്കപ്പെടും. പിന്നീട്, അലുപാനത്തിന്റെ കൂടുതലായ ഉല്പാദനക്ഷമത, ജോലിസമയം വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യമാക്കിത്തീർക്കും.

സ്രീകർമ്മ പല ഗാർഹിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിവാക്കിട്ടും, കുടുംബത്തിന് ഒന്നാന്തരം ഗാർഹികയന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭിക്കും. പൊതുഭക്ഷണവിതരണം വൻതോതിൽ വളരും. പൊതുസർവ്വീസുകൾ വളരെയേറെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും.

സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനകാലത്തും ജനങ്ങളുടെ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനുള്ള മുഖ്യരീതി, അലുപാനത്തിന്റെ അളവും ഗുണവുമനുസരിച്ചു പ്രതിഫലം നൽകുകയെന്നതായിരിക്കും. ഇതാവശ്യമായിത്തീരുന്നത് ഉല്പാദനത്തിന്റെ നിലവാരം കൊണ്ടുമാത്രമല്ല. ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യബോധത്തിന്റെ നിലവാരംകൊണ്ടുമാണ്. അലുപാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ഇതനുപേക്ഷണീയമാണ്. അതേസമയം പ്രതിഫലത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ക്രമേണ തുടച്ചുനീക്കപ്പെടും. അതുണ്ടാകുന്നതു കൃത്രിമമായി സമീകരണം നടത്തുന്നതുകൊണ്ടല്ല, യന്ത്രവല്ക്കരണത്തിന്റെയും ഓട്ടോമേഷന്റെയും ഫലമായി അലുപാനം അധികമധികം വൈദഗ്ദ്ധ്യമാർജ്ജിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്.

പബ്ലിക് കൺസൗഷൻ ഫണ്ട് വ്യക്തിപരമായ വേതനത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വളരുകയും, 1980 ന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥവരുമാനത്തിന്റെ പകുതി അതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

സമുദായം നിർവ്വഹിക്കാൻ ഭാരമേൽക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളിൽ ചിലതു താഴെ ചേർക്കുന്നു.

കുട്ടികൾക്കുള്ള നഴ്സറികളും കീന്റർഗാർട്ടനുകളും ബോർഡിംഗ് സ്കൂളുകളും സൗജന്യമാക്കുക; സ്കൂളുകളിൽ മുടുപ്രാതലം ഉച്ചഭക്ഷണവും സൗജന്യമായി നൽകുക; സ്കൂൾ യൂണിഫോമുകളും പാഠപുസ്തകങ്ങളും സൗജന്യമായി കൊടുക്കുക; എല്ലാസ്കൂളുക

ളീലും പരിശീലനവക്ഷ്യാപ്പുകളും ലാബറട്ടറികളും കായികാഭ്യാസശാലകളും കളിസ്ഥലങ്ങളുമുണ്ടാക്കുകയും സംഗീതം, ചിത്രമെഴുത്തു് കൊത്തുപണി തുടങ്ങി അമച്വർകലകളിലേർപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലിപുത്തിയാക്കുക;

കഴിവില്ലാത്തവരെ സംരക്ഷിക്കുക; വയോധികരേയും കഴിവില്ലാത്തവരേയും സൗജന്യമായി സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള നല്ല ഭവനങ്ങളുടെ ഒരു വിപുലശൃംഖലസ്ഥാപിക്കുക;

വാടകകൂടാതെ താമസസ്ഥലങ്ങളും സൗജന്യമായി വിദ്യാലയത്തിലും ഗ്യാസും വെള്ളവും ഭവനങ്ങളിൽ ചൂടുംനൽകുക;

ചൊതുഗതാഗതം സൗജന്യമാക്കുക;

ഫാക്ടറികളിലും പബ്ലിക് ആഫീസുകളിലും കളക്ടീവ് ഫാമികളിലും സൗജന്യമായി ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുക.

1980 അവസാനത്തോടുകൂടി, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പകുതിയും, എല്ലാവർക്കും തുല്യതയെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമുദായം സൗജന്യമായി നിറവേറ്റുകയായിരിക്കുമെന്നു ഇതിൽ നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് സ്വകാര്യാവശ്യങ്ങളേക്കാളും (വസ്ത്രം, ചെരുപ്പ്, തുടങ്ങിയവ), ജനങ്ങൾ പങ്കുചേർന്നുകൂട്ടായപയോഗിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളെയാണ്. അതേസമയം, വലിച്ചു വർത്തിപരമായ വരുമാനംകൊണ്ടു്, വിപ

Babun
et al.

കൊടുക്കേണ്ട ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നേടാൻ കഴിയുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുടെയും സർവ്വീസുകളുടേയും സൗജന്യമായ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിതരണത്തിലേക്ക് ഒരു ചുവടുമാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ.

കമ്മ്യൂണിസത്തിൻകീഴിലെ അലുപാനം കമ്മ്യൂണിസത്തിൻകീഴിൽ എല്ലാസമ്പത്തിന്റേയും ഉറവിടം അലുപാനം തന്നെയായിരിക്കും. കമ്മ്യൂണിസം സമുദായത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും അയാളുടെ കഴിവനുസരിച്ചു പണിയെടുക്കാനുള്ള കടപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു. സോഷ്യലിസവും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻകീഴിൽ അലുപാനത്തിന്റെ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തപ്പെടും, അതിനു യത്നത്തിന്റെ ആവശ്യം കറയും. അലുപാനദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ചുരുങ്ങും; അതിൻഫലമായി, ഉല്പാദനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയെന്നത് എല്ലാവർക്കും രസകരവും ഉന്മേഷകരവുമായ തൊഴിലായിത്തീരും. ഈ പരിതസ്ഥിതികളിൽ, അലുപാനം ജനങ്ങൾക്കുപ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായിത്തീരും. ലെനിന്റെ നിവൃപനമനുസരിച്ച്, അതു് പൊതുനന്മയ്ക്കു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നത് ഒരു ശീലമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും പൊതുനന്മയ്ക്കുവേണ്ടി പണിയെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ബോധപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ടും (ശീലമായിത്തീരുക) ചെയ്യപ്പെടുന്ന അലുപാനം - ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ രൊവശ്യമെന്നനിലയിലുള്ള അലുപാനം" * ആയിരിക്കും.

* വി. എ. ലെനിൻ. സമ്പദ്ഘടനയുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. മോസ്കോ, 1964 പേജ് 270

ഇന്ന് എഞ്ചിനീയർമാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധന്മാരും ചെയ്യുന്നതരത്തിലുള്ള ജോലിയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുലാഭനത്തിൽ എല്ലാതൊഴിലാളികളും ചെയ്യുന്നത്.

ആഴ്ചയിലെ ജോലിസമയം ഇരുപതു മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചുവരെമണിക്കൂറുകളായിരിക്കും; അതായത്, ദിവസം നാലോ അഞ്ചോമണിക്കൂർ. പിന്നീട് ഇതുവീണ്ടും കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. പഴയതൊഴിൽവിഭജനം അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടും. അതിന്റെ അർത്ഥം, എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ കഴിവിനും വാസനയ്ക്കും മനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അവർക്കു കൂടുതലിഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള തൊഴിലിലേർപ്പെടാനോ, ഒരു തൊഴിലിൽനിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കു മാറാനോ കഴിയുമെന്നുമാണ്. സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും കീഴിൽ ഉല്പാദനത്തിന് ദൈർഘ്യംകുറഞ്ഞ ജോലി ദിവസം കൂടിയേതീരൂ. കാരണം, ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഉയർന്നിലവാരത്തോടുകൂടി, തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം അനുസ്മൃതം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ പക്വതയും വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു സമുദായത്തിലെ അംഗത്തിനു ധാരാളം ഒഴിവുസമയമുണ്ടാവും. എന്നാൽ അയാളത് പാഴാക്കിക്കളയുകയില്ല. അയാൾ പലസാംസ്കാരികസംരംഭങ്ങളും ശാസ്ത്രീയഗവേഷണവും കലാപരിപരിശ്രമങ്ങളും കായിക പരിശീലനവും കളികളും പൊതുസ്വയംഭരണ പ്രവർത്തനവും ബുദ്ധിപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും

നിർവ്വഹിക്കാൻ സമുദായം ഭരമേൽക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ പണിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യനുവേതനത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു വിഷമിക്കേണ്ടിവരുകയില്ല. പുതിയ സമുദായത്തിൽ അലുപാനം വലിയതായി കരുതപ്പെടും. അതെല്ലാവർക്കും മനുഷ്യന്റെ മാനുതയുടെ മാനദണ്ഡമായിത്തീരും.

ഓരോ ആൾക്കും അയാളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് "ഓരോ ആളിൽ നിന്നും അയാളുടെ കഴിവനുസരിച്ച്", ഓരോ ആൾക്കും അയാളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്" എന്ന കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം യഥാർത്ഥമാക്കുന്നതിനു സോഷ്യലിസം വഴിയൊരുക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചു വിതരണം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഭൗതികസൗകര്യങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി സൃഷ്ടിക്കണം. ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ചു സത്യസന്ധമായി അലുപാനിക്കുകയും സമുദായത്തിൽനിന്നു തങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ വേണ്ടത്രമാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ജനങ്ങളുടെ സഹായവും സാമൂഹ്യബോധവും ഉയർത്തുകയെന്നതും പ്രധാനമാണ്. അലുപാനമനുസരിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുകയെന്ന സോഷ്യലിസ്മതത്വം, വിതരണത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്മതത്വത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതു് അലുപാനത്തിന്റെ വലുതായ ഉല്പാദന ക്ഷമതയ്ക്കു് ആക്കം കൂടുകയും തങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും സാങ്കേതികവുമായ നിലവാരമുയർ

ത്താൻ തൊഴിലാളികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അലപാനമനുസരിച്ചുള്ള വിതരണം സമുദായത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിലും, തന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് അലപാനിക്കാനുള്ള ശീലം വളർത്തുന്നു. ഒരു വശത്തു് ജോലിയുടെ അളവും ഗുണവുമനുസരിച്ചുള്ള വരുമാനവും മറുവശത്തു് പബ്ലിക് കൺസൺഷൻ ഫണ്ടും കൂട്ടിയിണക്കുന്നതു് സമുദായത്തെ കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കു് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരും. സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുദ്ദേശിച്ചുള്ള പബ്ലിക് കൺസൺഷൻ ഫണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം സ്ഥിരമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചെയ്തതീർത്ത ജോലിയനുസരിച്ചുള്ള വിതരണമെന്നതത്പം സാമ്പത്തികമായി ക്ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം വരും; ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ സൗകര്യങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയുണ്ടായിരിക്കും, അലപാനം സമുദായത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അതിപ്രധാന ആവശ്യമായിത്തീരും, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കു് പിന്നീടു ഭൗതിക പ്രേരണകൾ നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല.

അപ്പോഴാണ്, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള വിതരണം ഒരു സാമ്പത്തികാവശ്യമായിത്തീരുന്നതു്. ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിതരണം, എല്ലാത്തിലുമേറെ, ഉല്പാദനത്തിന്റെ വർദ്ധനവിനും ത്വരിതമായ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്കും പ്രേരകമായിത്തീരും. എംഗൽസ് പറഞ്ഞതുപോലെ, അതു് “തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഏറ്റവും

മധികം സാർവത്രികമായി വികസിപ്പിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും പ്രയോഗിക്കുവാനും സമുദായത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളേയും അനുവദിക്കുന്നു.*

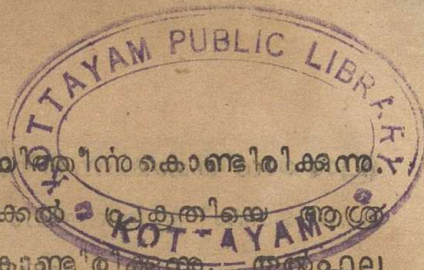
പൗരന്മാരുടെ വസ്ത്രം, ഭവനം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റുവാൻ മാത്രമല്ല, സംസ്കാര സമ്പന്നനായ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാകാര്യങ്ങളും നൽകാനും തക്കവിധം സമ്പന്നമായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം. വ്യക്തിപരമായി നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് വളരെ കുറച്ചേയുള്ളൂ. കൂട്ടായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടേണ്ട അയാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിത്തീരും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്റെ സമ്പത്തു്, ഇന്നത്തെ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്വത്തീനെ വാമനരൂപിയാക്കിത്തീർക്കും.

ആദായത്തിന്റെയും ദുരാഗ്രഹത്തിന്റെയും ഭൗതിക നേട്ടത്തിന്റെയും ചീന്തയിൽ നിന്നു ജനങ്ങൾ ശാശ്വതമോചനം നേടും. പണം ആവശ്യമില്ലാതായിത്തീരും. അതിൻഫലമായി, ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആരോഗ്യമുള്ളതായിത്തീരും. അവസാനം, ഉന്നതമായ താല്പര്യങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ജനങ്ങൾ കഴിവുള്ളവരായിത്തീരും. അതിലൊന്നാമത്തേതു സമുദായത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസ്മൃതം വളൻ കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ അവ, സമൂഹായവിധം വികാസം പ്രാപിച്ച വ്യക്തികളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യ

* ഗുഡ്രിക്കിംഗ് എംഗൽസ്. ആൻറി ഡൂറിങ്, മോസ്കോ, 1954, പാ. 278

ങ്ങളായിരിക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം പുതിയ മാനുഷികാവശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതോടെ, അവ നിറവേറ്റാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും കണ്ടു പിടിക്കും.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രൂപത്തുടമ. കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ കീഴിൽ, ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളിലും വ്യാവസായികവും കാർഷികവുമായ ഉല്പന്നങ്ങളിലും ഒരു രൂപത്തിലുള്ള സ്വത്തുടമ മാത്രമെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അത്, മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടേയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രൂപത്തുടമയായിരിക്കും. സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിലുള്ള രണ്ടു രൂപത്തിലുള്ള സ്വത്തുടമയും-സ്റ്റേറ്റിന്റെയും കോവോപ്പറേറ്റീവുകളുടെയും (രണ്ടാമത്തേത്, സോവ്യറ്റ് യൂണിയന്റെ കാര്യത്തിൽ കളക്ടീവ് ഫാമുകളുടെയും മറ്റു കോവോപ്പറേറ്റീവുകളുടെയും സ്വത്താണ്)-വികസിക്കുകയും അവ ഒരൊറ്റ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വത്തുടമയിൽ ലയിച്ചുചേരുകയും ചെയ്യും. സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെജിമിൻ, കൂട്ടായിത്തീർന്ന കൃഷിയെ അധികമധികം സഹായിക്കുന്നു. ഉല്പാദനത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും രംഗങ്ങളിൽ നഗരവും നാട്ടുനൂറവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അനവരതം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികളും കർഷകരും തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും പരസ്പരസഹായവും കൂടുതൽ ഗാഢമായിത്തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നഗരവും നാട്ടുനൂറവും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവും മറ്റു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൃഷി, ശക്തിയിലും സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളിലും

ഉിലും കൂടുതൽ സമ്പന്നമായിത്തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാർഷികോല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി കോവോപ്പറ്റേറ്റീവ് രൂപത്തിലുള്ള സ്വത്തു്, പൊതുസ്വത്തിന്റെ നിലവാരത്തിന്റെയും നിലവാരത്തിലേക്കു ക്രമേണ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പൊതുസ്വത്തിന്റെ ഉല്പാദനത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്കു വഹിക്കുന്നതിലും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു സ്വത്തിലേക്കു സോഷ്യലിസ്റ്റുസ്വത്തിന്റെ വികാസം പ്രകടമാവുന്നുണ്ട്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസ്വത്തു് . സമുദായത്തിലെ, എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഭൗതികസൗകര്യങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയുടെമുതലീകരണമാകുന്നു. അതിനു് പാക്കിന്റെയും പൺത്തിന്റെയും ബന്ധങ്ങളുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അലുപാനത്തിലെ എല്ലാസാമൂഹ്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും (മാനസികവും കായികവുമായ അലുപാനം തമ്മിലും കാഷ്ഠികവും, വ്യാവസായികവുമായ അലുപാനം തമ്മിലും വിദഗ്ദ്ധവും അവിദഗ്ദ്ധവുമായ അലുപാനം തമ്മിലും മറ്റും) അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും സാങ്കേതികവും ജീവിതനിലവാരത്തിലേതുമായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുമെന്നുള്ളതിനാൽ സമുദായത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളോടു്; അവയുടെ കൂട്ടായ ഉടമയെന്ന നിലയിൽ സമമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഈ സമരപാ

പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന് സന്ദർഭസമതപമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നുമാണ് ഇതിനർത്ഥം

കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ കീഴിൽ വ്യക്തിപരമായ സ്വത്തു്, വ്യക്തികൾ ഉപഭോഗം നടത്തുന്നതും അവയുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ടുതന്നെ സാമൂഹ്യവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക പരിധിവരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കും; ഉദാ: വസ്ത്രം, പാദരക്ഷകൾ മുതലായവ ഒട്ടുക്കാത്ത പൊതുഫണ്ടുണ്ടായിരിക്കും; അതിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കായിരിക്കുന്ന ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിറവേററു ചെയ്യും.

വർഗ്ഗരഹിതമായ സമുദായം. ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഒരാൾ പൊതുഉടമസ്ഥനായ വർഗ്ഗരഹിതമായ സമുദായത്തിന്റെ അടിത്തറയായിത്തീരും ഏതെങ്കിലും വർഗ്ഗവിഭജനം നിലനിൽക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനം ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല.

സോഷ്യലിസത്തിൻ കീഴിൽ തന്നെ മുഷകവർഗ്ഗങ്ങളെ അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വർഗ്ഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, മുഷകന്മാർ- ഭൂവുടമകളും മുതലാളിമാരും അട്ടിമറിക്കപ്പെടണമെന്നുമാത്രമല്ല, അവരുടെ സ്വത്തും സ്വകാര്യസ്വത്തു പൊതുവിലും അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നു കൂടിയാണ്. നഗരവും നാട്ടമ്പുറവും തമ്മിലും മാനസികാലപാനവും കായികാലപാനവും തമ്മിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കൂടി തുടച്ചുനീക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്.

അങ്ങിനെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം നേടിയിരിക്കും. വർഗ്ഗങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. പരിപൂർണ്ണ സമതലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമുദായം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.

സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനകാലത്തു്, രണ്ടുതരത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റു സമൂഹങ്ങൾ അധികമധികം അടുത്തുവരുകയും അവസാനം ഒന്നിച്ചു ലയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു്, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും കർഷകവർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്ഥതകൾ ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും സാങ്കേതികവും സാംസ്കാരികവുമായ നിലവാരം സ്ഥിരമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും, അതിന്റെ ഫലമായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും കർഷകരും ബുദ്ധിജീവികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. പുതിയ സമുദായം സാമൂഹ്യഘടനയിൽ അധികമധികം ഏകസംഭാവമുള്ളതായിത്തീരും. വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബാക്കി നില്ക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റു സമുദായത്തിന്റെ ഐക്യം, ഒരു വർഗ്ഗരഹിത സമുദായത്തിന്റെ കൂടുതലുറച്ച ഐക്യത്തിലേക്കു വളരും. കമ്മ്യൂണിസത്തിൻകീഴിൽ, ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ സാമൂഹ്യവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല; കാരണം, അവരെല്ലാവരും ഉല്പാദകരായിരിക്കും.

ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും വാസ്തുവത്തിലുള്ള സമത്വം നേടും. സമുദായത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും,

സാമൂഹ്യോല്പാദനത്തിന് അയാളുടെ സംഭാവനകണക്കാക്കാതെതന്നെ അയാളുടെ കഴിവനുസരിച്ച സമുദായത്തിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കാനും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനും പൊതുക്കാര്യങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും സമുദായത്തോടുള്ള അയാളുടെ പൊതുകടമയെപ്പറ്റി അയാൾക്കുള്ള സ്വന്തം ആശയങ്ങൾപിന്തുടരാനും ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ വളരാനുള്ള സമമായ അവസരം ലഭിക്കും. എല്ലാവരുടെയും യഥാർത്ഥസമത്വത്തിനുള്ള ഈ അവസരത്തിനുപരിമിതിയുണ്ടാവുകയില്ല. മാർക്സ് എഴുതി, കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ കീഴിൽ "ഒരു വ്യത്യസ്തരൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം, അലപാനം അസമത്വത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല, കൈവശത്തേയും അനുഭവത്തേയും സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിശേഷാവകാശങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നില്ല.*

കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ കീഴിലെ സ്വയംഭരണം. കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ കീഴിൽ ഭരണകൂടം അനിവാര്യമായും ക്ഷയിച്ചുപോകുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകന്മാർ വ്യക്തമാക്കി. അലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണകൂടം മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയൊക്കെ അധികമധികം പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റു വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയത്തോടും ചുഷകരുടെ പരാജയത്തോടും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഉറപ്പിക്കലോടുകൂടി ഭരണകൂടത്തിന്റെ ജോലികളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാറ്റം

* കാറൽ മാർക്സ്, ഐഡിക് എംഗൽസ്. ദി ജർമ്മൻ ഐഡിയോളജി, മോസ്കോ 1964, വാല്യം 2, പാ. 593.

വരുന്നു. വർഗ്ഗ സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ടാകത്തക്കവിധം അപരി
 ഛായയായ ശത്രുതകൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായ
 ത്തിലില്ല. ഒരു വർഗ്ഗം മറെറാന്നിന്റെമേൽ ആധിപ
 ത്യം ചെലുത്തുന്നുമില്ല. സമുദായം, “ഓരോ ആളിൽ
 നിന്നും അയാളുടെ കഴിവനുസരിച്ച്”, ഓരോ ആൾക്കും
 അയാളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്” എന്ന തത്വം നടപ്പി
 ലാക്കുമ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിന് പൂർണ്ണമായി ക്ഷയിച്ചു
 പോകാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നു. അലുപാനത്തിന്റെയും ഉപ
 ഭോഗത്തിന്റെയും അളവിന്റെ മേൽ നിയന്ത്രണം
 വേണ്ടി വരുകയില്ല; കാരണം, പുതിയ സമുദായത്തിന്റെ
 മൂലികചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ പരിചയമു
 ള്ളവരായിത്തീർന്നിരിക്കും. അവരുടെ അലുപാനം വളരെ
 ഉല്പാദനക്ഷമതയുള്ളതായിത്തീരുകയും അവർ സ്വമന
 സ്സാലെ തങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് പണിയെടുക്കുകയും
 ചെയ്യുന്നു. വിതരണത്തിൽ റേഷൻസമ്പ്രദായം ആവശ്യ
 മായിത്തീരുകയില്ല. എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രമായി അവ
 ക്കാവശ്യമുള്ളതെടുക്കുന്നു.

• കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം, വളരെ സംഘടിതവും
 രഞ്ജിപ്പുള്ളതുമായ, അലുപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു
 കൂട്ടുകെട്ടാകുന്നു. ഉല്പാദനത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേ
 തികവിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള അതിന്റെ ഉയർന്ന നിലവാരം,
 വ്യവസായങ്ങളിൽ, സംഘടിതവും ആന്യത്രതിവുമായ
 അലുപാനവിതരണവും വ്യവസായത്തിന്റെ മേൽ
 പൊതുവായ നിയന്ത്രണം സംഘടിപ്പിക്കലും ആവശ്യമാ
 ക്കിത്തീർക്കും. എന്നാൽ അതുജനങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയ
 ന്ത്രണമായിരിക്കുകയില്ല; കാര്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്ര

ണമായിരിക്കും. അതുപ്രയോഗിക്കുന്നതു ഭരണകൂടത്തിന്റെ സംഘടനകളോ രാഷ്ട്രീയസംഘടനകളോ ആയിരിക്കുകയില്ല; പൊതുജനങ്ങളുടെ സംഘടനകളായിരിക്കും. എല്ലാ വിധബലപ്രയോഗവും ആവശ്യമില്ലാതായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട്, നിർബ്ബന്ധത്തിന്റെറതാതു ഉപകരണം, പ്രത്യേകനിർമ്മാണംകൊണ്ടു സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതും നിതിന്യായസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭണ്ഡനസ്ഥാപനങ്ങൾകൊണ്ടും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായ നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതായിത്തീരും.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം ഉറച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ സഹകരണത്തിലാണ്. അതിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിപൂർണ്ണവിജയം നേടും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രേരണയും മാത്രമായിത്തീരും, സമുദായജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതി, പൊതുതാല്പര്യങ്ങളോടുമുള്ള ബഹുമാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകും പ്രകൃതിയായിത്തീരും.

കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പൊതുസ്വയംഭരണം സോഷ്യലിസ്റ്റു ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നാണ് വളർന്നുവരുന്നത്. രാജകാര്യങ്ങളിൽ, സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ വികാസത്തിൽ എല്ലാ പൗരന്മാരും പങ്കെടുക്കുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ജോലികൾ ക്രമേണ ബഹുജനസംഘടനകളിലേക്കും പൊതുസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും കൈമാററം ചെയ്യപ്പെടും.

പുതിയ മനുഷ്യന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം. കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ കീഴിൽ, സാമൂഹ്യപ്രയോജനമുള്ള അദ്ധ്യാപന

ത്തിൽ പങ്കെടുക്കലും പൊതുസഹതീനോടു പരിഗണനയുള്ള മനോഭാവവും സമുദായത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കലും സത്യസന്ധതയും അച്ചടക്കവും എല്ലാവരുടെയും ബോധപൂർവ്വമായ ശീലവും സാമ്പാർഗ്ഗികകടമയുമായിത്തീരും.

പക്ഷെ, പുതിയ മനുഷ്യന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ദീർഘവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാകുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ബോധം അവരുടെ ജീവിതപരിതസ്ഥിതികൾക്കും സാമൂഹ്യചുറ്റുപാടുകൾക്കും പ്പിന്നിലാണ് കിടക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ കീഴടക്കാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ടു വളന്നു വന്നിട്ടുള്ള, കോടിക്കണക്കിനാളുകളുടെ ശീലങ്ങളിലും സമ്പാർഗ്ഗബോധത്തിലും മാറ്റംവരുത്താനും സമയമെടുക്കും. അലുപാനത്തിന്റെ ഗതിയിൽ, പുതിയ സമുദായത്തിന്റെ - നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഗതിയിൽ, വിവിധസാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗതിയിൽ ഭൗതികവും സാങ്കേതികവുമായ അടിത്തറസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകമാത്രമല്ല, പുതിയ ജനങ്ങൾ വൻതോതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കപ്പെടുകയും ഭൂതകാലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ബോധത്തിൽ വസ്തു നിഷ്ഠഘടകങ്ങൾ മാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, കാരണം, വ്യക്തിനിഷ്ഠഘടകങ്ങളും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തി സ്ഥിരമായും ചിട്ടയായും സോഭേശമായും വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനം നടത്താതെ പുതിയ മനുഷ്യനെ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പാർട്ടി, സോഷ്യലിസം

നീർമ്മിക്കുന്നവരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുകയും, കമ്മ്യൂണിസത്തിൻകീഴിലെ ജീവിതത്തിന് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമ്പാർഗ്ഗികമായ അധികാരവും പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ ബഹുമാന്യതയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, സമുദായത്തിലെ അധികമധികം അംഗങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനത്തിലേക്കു കൊണ്ടു വരുന്നു.

വ്യക്തിയുടെ സർവ്വതോമുഖമായ വികാസം, കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്, മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനു വികസിക്കുവാൻ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കലാണ്; സൃഷ്ടിപരമായ അദ്ധ്വാനവും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ, ആത്മീയസമ്പത്തും സാമ്പാർഗ്ഗികപരിശുദ്ധിയും തമ്മിൽ, കലാപരമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ശാരീരികമായ പൂർണ്ണതയും തമ്മിൽ സമഞ്ജസമായി കൂട്ടിയിണക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ വികാസം കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ദൈവശൂന്യമാണ്, അതിന്റെ നിയമങ്ങളിലൊന്നാണ്. സമൂഹായവികാസം നേടിയജനങ്ങളുടെ മാത്രമെ ഭാവിസമുദായത്തിൽ ഉല്പാദനം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടു പോകാനും ആ സമുദായത്തിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും, പൊതു സ്വയം ഭരണത്തിലും പങ്കെടുക്കാനും കഴിവുണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

സാർവ്വത്രിക സുരക്ഷിതത്വവും, പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു ശുചീകരണവ്യവസ്ഥയും ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും, യുക്തമായ ഒരു ജീവിതവും, മനുഷ്യന്റെ

ആരോഗ്യത്തിനും സത്തുഷ്ടിക്കും ഉത്സാഹത്തിനും ദീർഘായുസ്സിനും കാരണമായിത്തീരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിതരണം ജനങ്ങളെ ജീവിതോപായം തേടുകയെന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം നോട്ടുള്ള അടിമത്തപരമായ ബന്ധത്തിൽനിന്നും വിമുക്തരാക്കുന്നു. മാനുഷികബന്ധങ്ങൾ, കടുംബത്തിലേതുൾപ്പെടെ, പണസംബന്ധമായ പരിഗണനകളിൽ നിന്നു പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയും, പരസ്പരബന്ധത്തിലും താല്പര്യങ്ങളുടെ ഒരു മയിലും സൗഹൃദത്തിലും പ്രേമത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാവുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവയെ അനുസൃതം വളർത്താനുമുള്ള സുപരിമിതമായ അവസരം ലഭിക്കും. മനുഷ്യരാശി പൂർണ്ണമായ അളവിൽ ജീവിതമാസപദിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും സുഖഭമായി ലഭിക്കണമെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും കൈവരണമെന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനവും സാഹോദര്യവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണമെന്നും അഭിലഷിച്ച മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ എല്ലാതലമുറകളുടെയും യുഗദീർഘമായ സ്വപ്നം യഥാർത്ഥമായിത്തീരും.

* * * * *

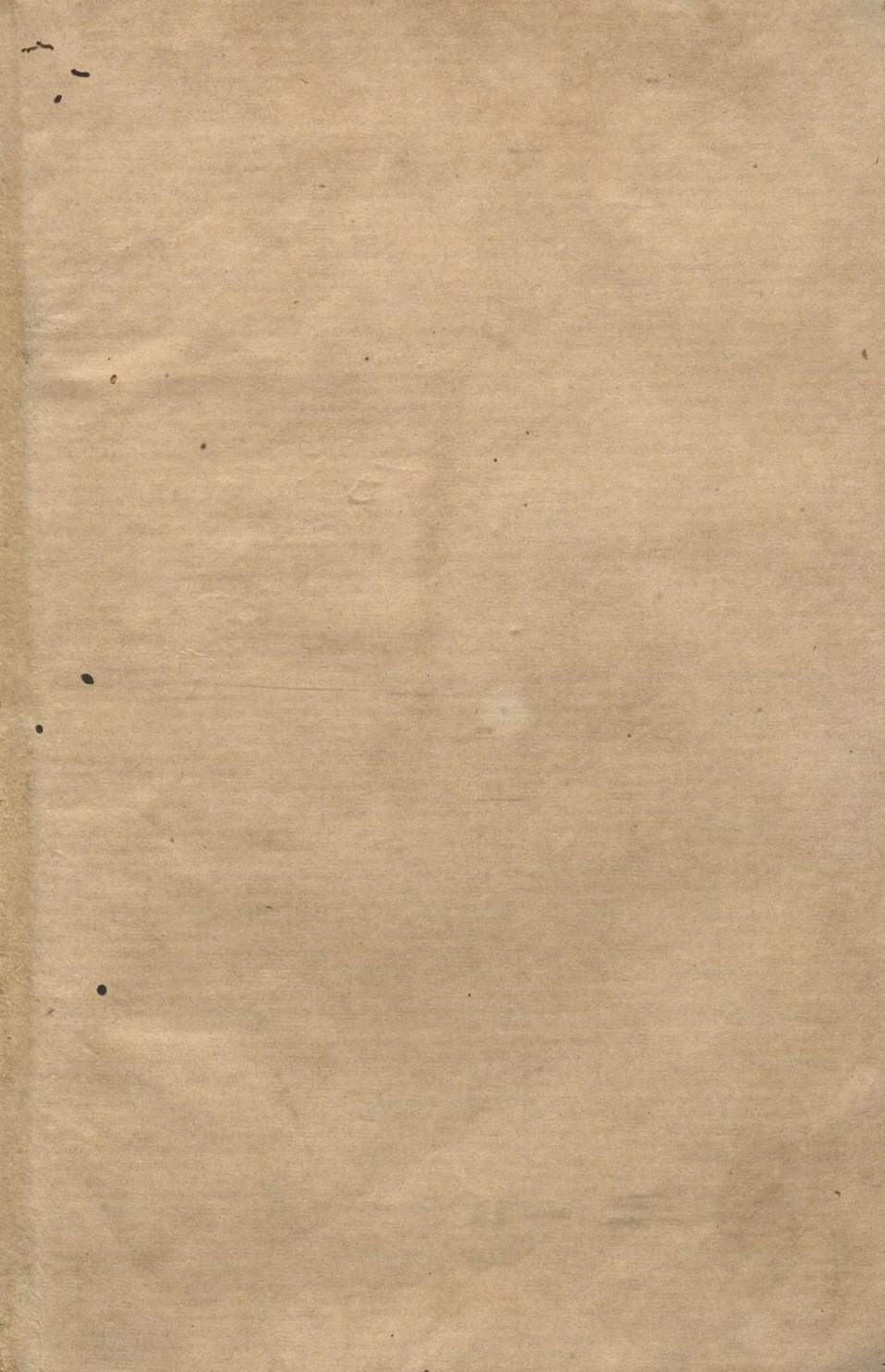
മുതലാളിത്തവും കൊളോണിയലീസവും മനുഷ്യരാശിയുടെ ഇന്നലെയാകുന്നു. ഇക്കാലത്തുസോഷ്യലിസം ഒരു പ്രബലശക്തിയായി, ഭൂഗോളത്തിന്റെ അതീവിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന

ഒരു യഥാർത്ഥ സമുദായമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ എല്ലാഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും കൂടുതൽ കൂടുതലായികൊടിക്കണക്കിനു ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

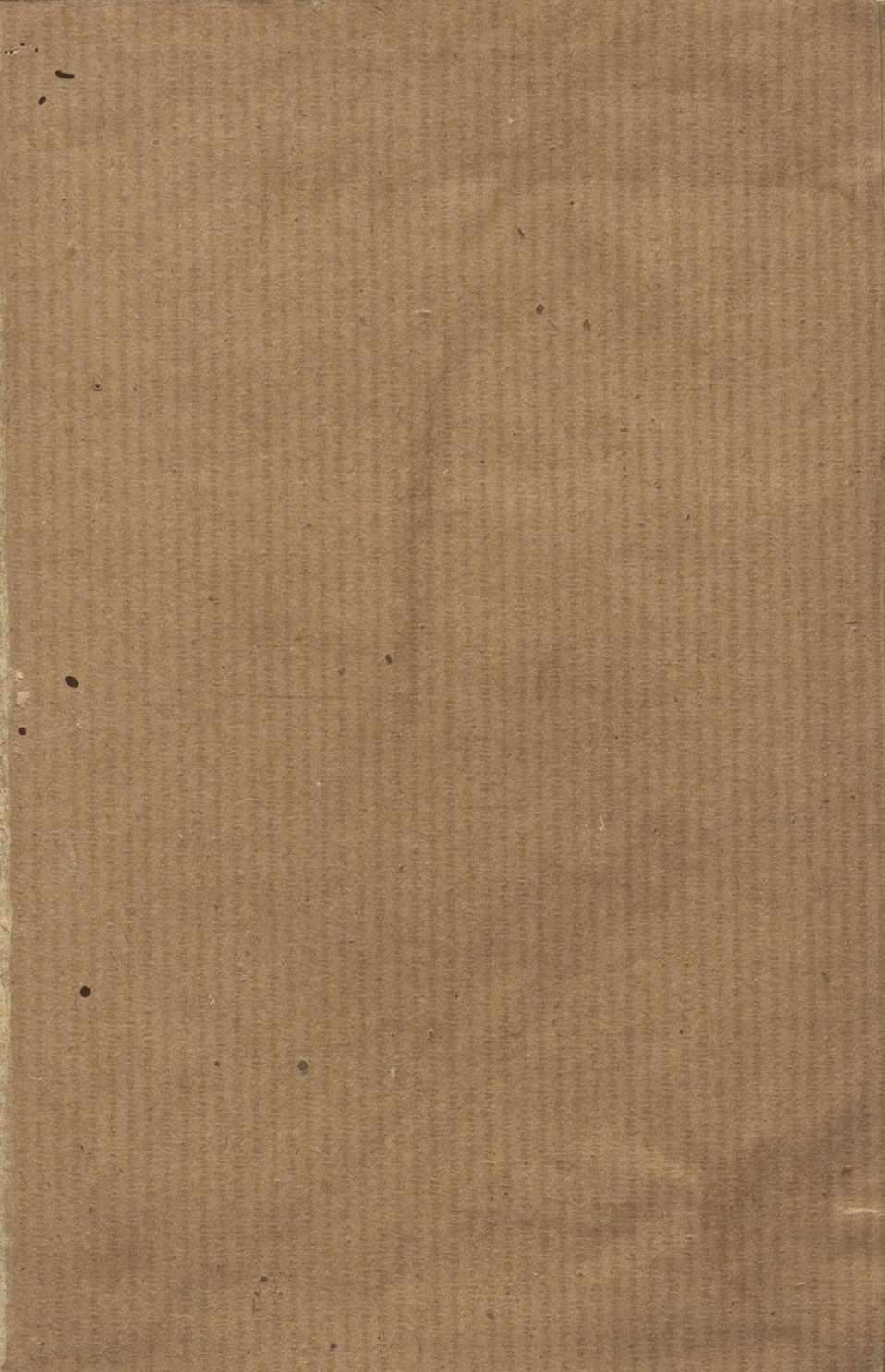
എല്ലാവിപ്ലവശക്തികളുടേയും ഐക്യം-സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ, ഏഷ്യയിലേയും ആഫ്രിക്കയിലേയും ലാറ്റിനമേരിക്കയിലേയും ജനങ്ങൾ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും മററലപാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളും, മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെയും അതിന്റെ അവിഭാജ്യഭാഗമായ ശാസ്ത്രീയസോഷ്യലിസത്തിന്റെയും കൊടികീഴിലുള്ള ഐക്യം-സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ വിജയത്തിനുള്ള ഉറപ്പാകുന്നു.

പുതിയലോകം സ്വയമായി ഉണ്ടാവുകയില്ല. പഴയലോകത്തിന്റെ ശക്തികൾക്കെതിരായുള്ള കഠിനസമരത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ലോകത്തെ വിപ്ലവകാമയ രീതിയിൽ നവീകരിക്കാനുള്ള ശക്തികൾ അജയ്യമാണ്. ചുഷണവ്യവസ്ഥ ചരിത്രത്തിന്റെ അഭിനയരംഗത്തു നിന്നു മാറിപ്പോകും. ഇതു തടയാനോ മാറാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഒരു ഋതുവിനെ മറ്റൊന്നു പിന്തുടരുന്നതുപോലെ, രാത്രിക്കുശേഷം ചകൽ വന്നെത്തുന്നതുപോലെ അനിവാര്യമായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ ജനതകളും സോഷ്യലിസത്തിലെത്തും.

പുതിയ ലോകം സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ശക്തികൾക്കെതിരായുള്ള സമരത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ലോകത്തെ വിപ്ലവകാമയ രീതിയിൽ നവീകരിക്കാനുള്ള ശക്തികൾ അജയ്യമാണ്. ചുഷണവ്യവസ്ഥ ചരിത്രത്തിന്റെ അഭിനയരംഗത്തു നിന്നു മാറിപ്പോകും. ഇതു തടയാനോ മാറാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഒരു ഋതുവിനെ മറ്റൊന്നു പിന്തുടരുന്നതുപോലെ, രാത്രിക്കുശേഷം ചകൽ വന്നെത്തുന്നതുപോലെ അനിവാര്യമായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ ജനതകളും സോഷ്യലിസത്തിലെത്തും.

This book is a masterpiece
for Socialism

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

KOTTAYAM.

Cl. No. 335.....
Min 5

Acc. No. 39802

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

29 MAR 1987

23 SEP 1987

23 JAN 1991

21 FEB 1991

If the book is not returned on due date a fine of 5 Ps. (Five) per day will be charged.

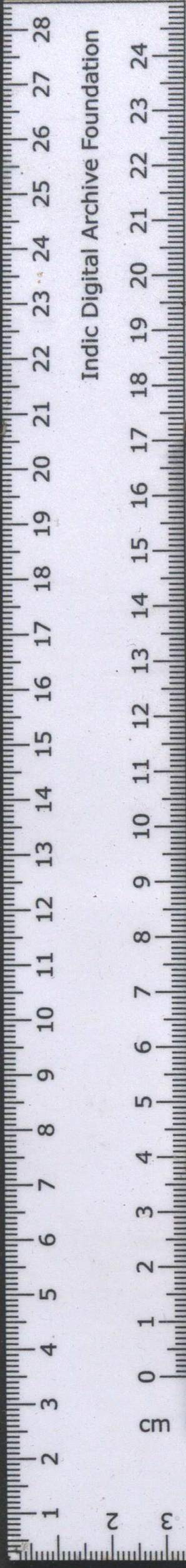
335

32802

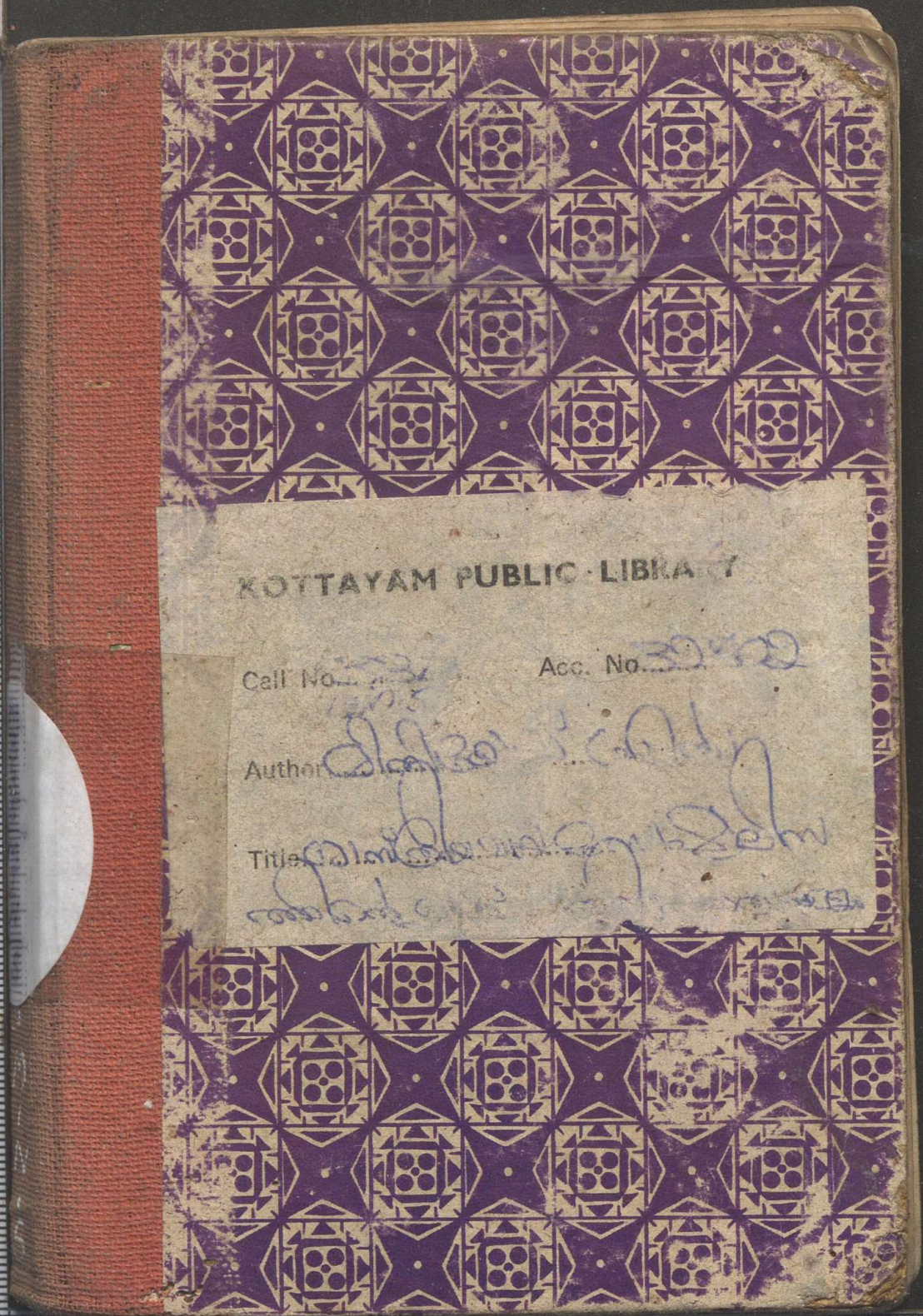
Mins.

എന്നിവയ്ക്കായി
നാമ്കരങ്ങളോടുകൂടി
ഒന്നെണ്ണം കണ്ടിരിക്കുന്നു

Indic Digital Archive Foundation

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. *3040* Acc. No. *3040*

Author *Dr. J. S. ...*

Title *...*

gpura.org

