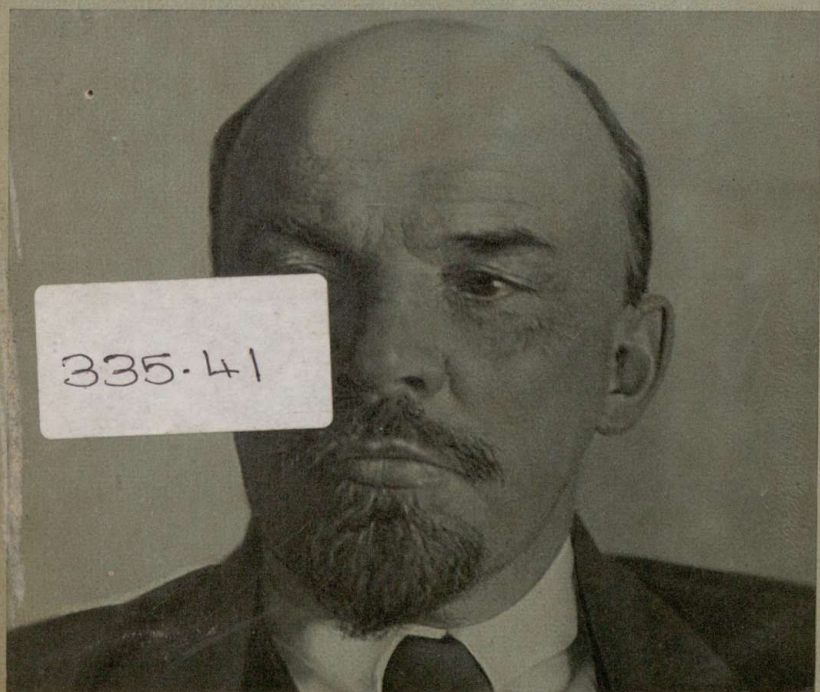

ലേനിൻ

ദേശീയ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
വിമർശനങ്ങൾ

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ
സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശം

൦/൪൦

സർവ്വരാജ്യതൊഴിലാളികളേ, ഏകോപിക്കുവിൻ!

വി. ഐ. ലേനിൻ

ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
വിമർശനക്കുറിപ്പുകൾ

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ
സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം.

11836

പ്രോഗ്രസ്സ് പബ്ലിഷേഴ്സ്

മോസ്കോ 1968

В. И. ЛЕНИН
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ
О ПРАВЕ НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

На языке малайлам

335.41

ഉള്ളടക്കം

ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനക്കുറിപ്പുകൾ	
1. ഭാഷാപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ലിബറലുകളും ഡെമോക്രാറ്റുകാരും	8
2. “ദേശീയസംസ്കാരം”	13
3. ദേശീയവാദികൾ ഉയർത്തുന്ന “സാത്ത്വീകരണ” ഇമ്പാച്ചി	20
4. “സാംസ്കാരിക-ദേശീയ സ്വയംഭരണം” ...	32
5. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമത്വവും ദേശീയന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളും	44
6. കേന്ദ്രീകരണവും സ്വയംഭരണവും	52
രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം	64
1. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനമെന്നാലെന്ത്? ...	65
2. ചരിത്രാധിഷ്ഠിതവും സമൂർത്തവുമായ പ്രശ്നാവതരണം	74
3. റഷ്യയിലെ ദേശീയപ്രശ്നത്തിന്റെ സമൂർത്തമായ സവിശേഷതകളും റഷ്യയുടെ ബുർഷ്വാ-ജനാധിപത്യപരിഷ്കരണവും	79
4. ദേശീയപ്രശ്നത്തിലെ “പ്രായോഗികത”	87
5. ദേശീയപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ലിബറൽ ബുർഷ്വാസിയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് അവസരവാദികളും	97
6. നോർവ്വെ സ്വീഡനിൽനിന്നും വിട്ടുപോയത്	115
7. ലണ്ടൻ സാർവ്വദേശീയ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രമേയം (1896)	125
8. സാങ്കല്പികവാദിയായ കാരൽ മാർക്സ്സും പ്രായോഗികവാദിയായ റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗും	132

9.	1903-ലെ പരിപാടിയും അതു പൊളിച്ചവരും	145
10.	ഉപസംഹാരം	160

സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവവും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശവും (തീസിസ്സ്)	168
---	-----

1.	സാമ്രാജ്യത്വവും സോഷ്യലിസവും മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിമോചനവും	168
2.	സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവവും ജനാധിപത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരവും	169
3.	സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിന്റെ അർത്ഥവും ഫെഡറേഷനുമായി അതിനുള്ള ബന്ധവും	173
4.	രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനപ്രശ്നത്തിന്റെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ-വിപ്ലവപരമായ പ്രതിപാദനം ...	175
5.	ദേശീയപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി മാർക്സിസവും പ്രോഗ്രേസീവ്സവും	178
6.	രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നതരം രാജ്യങ്ങൾ... ..	180
7.	സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദവും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനവും	182
8.	ആസന്നഭാവിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കടമകൾ	184
9.	റഷ്യയിലേയും പോളണ്ടിലേയും സോഷ്യൽഡെമോക്രസിക്കും രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിനും സ്വയംനിർണ്ണയനത്തോടുള്ള മനോഭാവം	186

സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ ഉപസംഹാരം... ..	192
---	-----

1.	സോഷ്യലിസവും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനവും	194
2.	സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻകീഴിൽ ജനാധിപത്യം “പ്രായോഗിക”മാണോ?	201
3.	എന്താണു വെട്ടിപ്പിടുത്തം?	205
4.	വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിന് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ? ...	210
5.	സോഷ്യൽഡെമോക്രസി വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തെ എതിർക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?	218

6. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കോളനികളേയും “യൂറോപ്പി”നേയും വേർതിരിച്ചുകാണാമോ?... ..	221
7. മാർക്സിസമോ പ്രൂഭോണിസമോ?	226
8. ഹോളണ്ടിലേയും പോളണ്ടിലേയും സാർവ്വദേശീയ വാദികളായ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ നിലപാടിലെ സവിശേഷവും സാമാന്യവുമായ കാര്യങ്ങൾ	239
9. എംഗൽസ് കൗട്സ്കിന്റേ എഴുതിയ കത്തു്	246
10. 1916-ലെ ഐറിഷ് കലാപം	249
11. ഉപസംഹാരം	258
കുറിപ്പുകൾ	262
നാമസൂചിക	285

ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനക്കുറിപ്പുകൾ¹

ദേശീയപ്രശ്നം റഷ്യയിലെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽവെച്ച് പ്രമുഖമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ന് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. പ്രതിലോമശക്തികളുടെ ആക്രമണോത്സുകമായ ദേശീയവാദം, ദേശീയവാദത്തിലേക്കുള്ള പ്രതിവിധിപ്രവൃത്തികൾ, ബുർഷ്വാലിബറലിസത്തിന്റെ മാറ്റം (ഇത് വിശേഷിച്ചും ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ബുർഷ്വാലിബറലിസത്തിനാണ് ബാധകമെങ്കിലും; പോളിഷ്, യഹൂദ, ഉക്രേനിയൻ തുടങ്ങിയ ബുർഷ്വാലിബറലിസത്തിനും ബാധകമാണ്), അവസാനമായി, വിവിധ “ദേശീയ” (അതായത്, ഗ്രേറ്റ് റഷ്യനല്ലാത്ത) സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർക്കിടയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുപാർട്ടിപരിപാടി ലംഘിക്കൽവരെ ചെന്നെത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥിതി — ഇതെല്ലാം നിമിത്തം നാം ദേശീയപ്രശ്നത്തിന് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ളതിലുമധികം പ്രാധാന്യം നൽകാൻ നിബ്ധിതരായിരിക്കുന്നു.

ഈ ലേഖനമെഴുതുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ദേശീയപ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിപാടിയെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കിടയിലും തങ്ങളും മാർക്സിസ്റ്റുകാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർക്കിടയിലും കണ്ടുവരുന്ന ഇതേ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളെ അവയുടെ പൊതുബന്ധത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയെന്നതാണ് ആ ഉദ്ദേശം. “സേവെർനയ പ്രവ്ല്”²യുടെ 29-ാം ലക്കത്തിൽ (1913 സെപ്റ്റംബർ 5-ാം നമ്പർ-യിലെ ലക്കത്തിൽ

“ഭാഷാപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ലിബറലുകളും ഡെമോക്രാറ്റുകാരും” എന്ന ലേഖനത്തിൽ) ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ലിബറലുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവസരവാദത്തെ ഞാൻ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. “സൈറസ്” എന്ന അവസരവാദ യഹൂദ പത്രം മിസ്റ്റർ എഫ്. ലീബ്‌മന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിലൂടെ എന്റെ ലേഖനത്തിനുനേരെ വിമർശനങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടു ചാടി വീണു. മറുഭാഗത്തുനിന്ന്, ദേശീയപ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പരിപാടിയെ ഉക്രേനിയൻ അവസരവാദിയായ മിസ്റ്റർ ലെവ് യർക്കേവിച്ച് വിമർശിച്ചു (‘‘ഭ്സ്പിൻ’’ 4 1913, ലക്കം 7-8). ഈ രണ്ടു ലേഖകന്മാരും പരാമർശിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ അനവധിയായതുകൊണ്ട്, അവർക്കു മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ വിഷയത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമായിവന്നിരിക്കുന്നു. “സേവെർനയ പ്രവ്‌ദ്”യിലെ ലേഖനം വീണ്ടും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു തുടങ്ങുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമെന്നു് എനിക്കു തോന്നുന്നു.

1. ഭാഷാപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ലിബറലുകളും ഡെമോക്രാറ്റുകാരും പറയുന്നത്

കോക്കസസ്സിലെ ഗവർണ്ണർ ജനറലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് പത്രങ്ങൾ പലവുരു അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രിഡിസ്” മല്ല, മിതമായ “ലിബറലിസ്”മാണു്, അതിന്റെ സവിശേഷത. മറ്റു പലതും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ, ഗവർണ്ണർ ജനറൽ കൃത്രിമ “റഷ്യവൽക്കരണ”ത്തോടു്, അതായതു് റഷ്യനല്ലാത്ത ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളെ റഷ്യനാക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തോടു്, എതിർപ്പു് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. കോക്കസ്സിൽ റഷ്യനല്ലാത്ത ദേശീയജനവിഭാഗക്കാർ സ്വയമേവ അവരുടെ കുട്ടികളെ റഷ്യൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു — ഉദാഹരണത്തിനു്, റഷ്യൻ ഭാഷ നിർബ്ബന്ധിതമല്ലാത്ത ആർമീനിയൻ പള്ളിവക സ്കൂളുകളിൽ.

ഈ വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്, റഷ്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരമുള്ള ലിബറൽ പത്രങ്ങളിലൊന്നായ “റുസ്സോയെ സ്റ്റോഖൊ” (ലക്കം 198) ശരിയായി അനുമാനിക്കുന്നതിനാണ്: റഷ്യൻ ഭാഷ “കൃത്രിമമായി” (“നിർബന്ധമായി” എന്നാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത്) ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് റഷ്യയിൽ അതിനോടുള്ള വിരോധത്തിന്റെ “ഒരേയൊരു കാരണം.”

“റഷ്യൻ ഭാഷയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടയാവശ്യമില്ല. അത് റഷ്യയിലാകമാനം അംഗീകാരം സ്വയം നേടിക്കൊള്ളും,” പ്രസ്തുത പത്രം പറയുന്നു. ഇതു നേരാണ്. കാരണം, സാമ്പത്തികഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അധിവസിക്കുന്ന ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾ (അവർ ഒന്നിച്ചുകഴിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം) ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും. റഷ്യയിലെ വ്യവസ്ഥിതി എത്രകണ്ടു കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമാണോ അത്രകണ്ടു കൂടുതൽ സുശക്തമായും വേഗതയോടും വിപുലമായും മുതലാളിത്തം വളരുകയും, അത്രകണ്ടു കൂടുതൽ വേഗം സാമ്പത്തികഇടപാടുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിവിധ ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളെ പൊതുവ്യാപാരബന്ധത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഭാഷ പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

പക്ഷെ, ആ ലിബറൽ പത്രം സ്വയം പരാജയപ്പെടുത്താനും അതിന്റെ ലിബറൽ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കാനും തിടുക്കം കൂട്ടുന്നു. അതു പറയുന്നു:

“റഷ്യയെപ്പോലുള്ള വിശാലമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റിനൊട്ടാകെ ഒരു പൊതുഭാഷ ആവശ്യമാണെന്നും ആ ഭാഷ ... റഷ്യനാകാനേ തരമുള്ളവെന്നുമുള്ളത് റഷ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ എതിരാളികൾപോലും നിഷേധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.”

യുക്തിയെ കീഴ്‌മേൽ മറിക്കലാണിത് ! ചെറിയ സ്വീറ്റ് സർലണ്ടിൽ സ്റ്റേറ്റിനൊട്ടാകെ ഒരു പൊതുഭാഷയ്ക്കു പകരം മൂന്നു ഭാഷകൾ—ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ—ഉള്ളതുകൊ

ഞ്ങൾ അതിനു മെച്ചമാണുള്ളത്, മറിച്ചല്ല. സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 70 ശതമാനം ജർമ്മൻകാരും (റഷ്യയിൽ 43 ശതമാനം ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരാണ്) 22 ശതമാനം ഫ്രഞ്ചുകാരും (റഷ്യയിൽ 17 ശതമാനം ഉക്രേനിയൻകാരാണ്) 7 ശതമാനം ഇറ്റാലിക്കാരുമാണ് (റഷ്യയിൽ ആറു ശതമാനം പോളണ്ടുകാരും $4\frac{1}{2}$ ശതമാനം ബെൽഗിയക്കാരുമാണ്). സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിലുള്ള ഇറ്റാലിക്കാർ പലപ്പോഴും പൊതുപാർലിമെണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ചു സംസാരിക്കുമെങ്കിലും, അവരതു ചെയ്യുന്നത് നിഷ്ഠൂരമായ ഏതെങ്കിലും പോലീസ് നിയമത്തെ ഭേദിച്ച് (അങ്ങനെയൊരു നിയമം സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിലില്ല), നേരേമറിച്ചു് ഒരു ജനാധിപത്യസ്റ്റേറ്റിലെ പരിഷ്കാരസമ്പന്നരായ പൗരന്മാർ അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ സ്വയമിഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. ഫ്രഞ്ചു ഭാഷ ഇറ്റാലിക്കാരുടെ രോഷം ഇളക്കിവിടുന്നില്ല. കാരണം, സ്വതന്ത്രവും പരിഷ്കൃതവുമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഷയാണതു്, നിത്യജീവനായ പോലീസ് നടപടികൾ മുഖേന അടിച്ചേല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷയല്ല.

അവിടുത്തെതിനേക്കാൾ വളരെയേറെ വൈജാത്യമുള്ള ജനസംഖ്യയോടുകൂടിയതും തികച്ചും പിന്നണിയിൽക്കിടക്കുന്നതുമായ ‘‘വിശാലമായ’’ റഷ്യ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഭാഷയ്ക്കു മാത്രം പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ വച്ചുപുലർത്തിക്കൊണ്ടു് സ്വന്തം വളർച്ചയെ വിംലാതപ്പെടുത്തേണ്ടയാവശ്യമെന്താണ്? നേരേ മറിച്ചല്ലേ വേണ്ടതു്, ലിബറൽ മാനുവൽ? യൂറോപ്പിനോടൊപ്പമെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവിധ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളും കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ, കഴിയുന്നത്ര പൂർണ്ണമായി, കഴിയുന്നത്ര വാശിയോടും വീരോടുംകൂടി, അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലേ റഷ്യ ചെയ്യേണ്ടതു്?

എല്ലാ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളും ഇല്ലാതാവുകയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലുമൊരു ഭാഷ അടിച്ചേല്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, സ്വാഭാവികമായൊരു ഏകീകരണവും വേഗത്തിലും അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കും; പൊതു

പാർലിമെണ്ടിൽ വിവിധഭാഷകളിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്ന “ഭയങ്കര” ആശയം അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല. വ്യാവസായികബന്ധങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഒരു രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷമാളുകളും ഏതു ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രയോജനപ്രദമെന്നതു നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികഇടപാടുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഇതംഗീകരിക്കുന്നത് സ്വയമേവയായിരിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം കൂടുതൽ ഉറപ്പായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും, ജനാധിപത്യം എത്രത്തോളം ഉറപ്പായി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നോ, തൽഫലമായി മുതലാളിത്തം എത്രത്തോളം വേഗം വളരുന്നോ, അത്രത്തോളം വേഗതയോടും വിപുലമായ തോതിലും അതു നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ഭാഷാപ്രശ്നത്തോടുള്ള ലിബറലുകളുടെ സമീപനം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങളോടുംമെന്നപോലെതന്നെയാണ്. അതായത്, തട്ടിപ്പുകാണിക്കുന്ന ആക്രികച്ചവടക്കാരെപ്പോലെ അവർ ഒരു കയ്യ് (പരസ്യമായി) ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നേർക്കു നീട്ടും. മറേറ കയ്യ് (തിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ) ഫ്യൂഡൽ ഭൂപ്രഭുക്കളുടേയും പോലീസിന്റേയും നേർക്കു നീട്ടും. ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾക്കെതിരാണ്—ലിബറലുകൾ വിളിച്ചുകൂവുന്നു; പക്ഷെ തിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ അവർ ഫ്യൂഡൽ ഭൂവുടമകളിൽനിന്നും പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി വിലപേശി വാങ്ങുന്നു.

എല്ലാ ലിബറൽ-ബൂർഷ്വാ ദേശീയവാദത്തിന്റേയും—ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ മാത്രമല്ല (അതിന്റെ അക്രമസ്വഭാവവും പുറിഷ് കൈവിച് മാന്യന്മാരുമായുള്ള അടുപ്പവും നിമിത്തം അതാണ് മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും മോശം), പോളിഷ്, യഹൂദ, ഉക്രേനിയൻ, ജോർജ്ജിയൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാറ്റിന്റേയും—സ്വഭാവമാണിത്. ആസ്ട്രിയയിലായാലും റഷ്യയിലായാലും, “ദേശീയ സംസ്കാര” മെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട ബൂർഷ്വാസി അനവർത്തിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ദേശീയാവകാശങ്ങളും ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യവും അടിയറ വയ്ക്കുന്ന

കാര്യത്തിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭൂവുടമകളുമായി വിലപേശുകയും ചെയ്യുകയെന്ന നയമാണ്.

‘‘ദേശീയസംസ്കാര’’മെന്നതല്ല, ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും ലോകതൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും സാർവ്വദേശീയ സംസ്കാരമെന്നതാണ് തൊഴിലാളിജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം. ‘‘ക്രിയാത്മക’’മായ പലവിധ ദേശീയപരിപാടികളും പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബുർഷ്വാസി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. വർഗ്ഗബോധമുള്ള തൊഴിലാളി അതിനു നൽകുന്ന മറുപടി ഇതായിരിക്കും: ദേശീയപ്രശ്നത്തിന് ഒരേയൊരു പരിഹാരമേയുള്ളൂ (മുതലാളിത്തലോകത്തിൽ, ലാഭത്തിന്റേയും കലഹത്തിന്റേയും ചൂഷണത്തിന്റേയും ലോകത്തിൽ, അതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാനൊക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ) — അടിയുറച്ച ജനാധിപത്യമെന്നതാണ് ആ പരിഹാരം.

പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ പുരാതനസംസ്കാരമുള്ള ഒരു രാജ്യമായ സ്വിറ്റ്സർലണ്ടും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ പുതിയ സംസ്കാരമുള്ള ഒരു രാജ്യമായ ഫിൻലണ്ടുമാണ് അതിനുള്ള തെളിവ്.

ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഷ്ട്രത്തിനോ ഭാഷയ്ക്കോ യാതൊരു പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കുക; രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയാവകാശപ്രശ്നം, അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ നിലയിൽ വിട്ടുപോകാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പ്രശ്നം, തികച്ചും സ്വതന്ത്രവും ജനാധിപത്യപരവുമായ രീതിയിൽ തീരുമാനിക്കുക; രാജ്യത്തിനൊട്ടാകെ ബാധകവും, ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഷ്ട്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമത്വത്തേയോ ഒരു ദേശീയന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളേയോ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നടപടികളും (ഗ്രാമീണസഭകളും നഗരസഭകളും സെംസ് തൈംകളും മറ്റും മറ്റും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളവ) നിയമവിരുദ്ധവും അസാധുവുമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതും, അത്തരം ഏതു നടപടിയും അവി്യവസ്ഥാപിതമാണെന്ന കാരണത്താൽ റദ്ദാക്കണമെന്നും അതു തുടർന്നുനടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ക്രി

മിനൽ നടപടികളെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ഓരോ പൗരനും നൽകിക്കൊണ്ടുള്ളതുമായ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുക—ഇതാണ് തൊഴിലാളിജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭേദശീയപരിപാടി.

ഭാഷ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെച്ചൊല്ലി വിവിധ ഭേദശീയ ബുർഷ്വാപാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കടിപിടിയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, തൊഴിലാളിജനാധിപത്യം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആവശ്യമിതാണ്: എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ബുർഷ്വാ ഭേദശീയവാദത്തേയും എതിർത്തുതോല്പിക്കാൻവേണ്ടി എല്ലാ ഭേദശീയജനവിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട തൊഴിലാളികളെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ, സഹകരണസംഘങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃസംഘടനകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ തൊഴിലാളിസംഘടനകളിലും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരിക, അവർ തമ്മിൽ പരിപൂർണ്ണ ഐക്യം നിലവിൽ വരുത്തുക. അത്തരം ഐക്യത്തിനും ഒത്തൊരുമിപ്പിനും മാത്രമേ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ; അതിനു മാത്രമേ ഇതിനകം തന്നെ സാമ്യഭേദശീയമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അധികമധികം സാമ്യഭേദശീയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ മൂലധനത്തിനെതിരായി തൊഴിലാളികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനൊക്കൂ. അതിനുമാത്രമേ യാതൊരുവിധ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളും യാതൊരുവിധ ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ജീവിതരീതിയിലേക്കുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

2. “ഭേദശീയസംസ്കാരം.”

ഭേദശീയപ്രശ്നത്തിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭൂവുടമകളുടേയും പോലീസിനേറേയും നേരെ കൈ നീട്ടുന്ന ലിബറൽ ബുർഷ്വാസിയുടെ അസ്ഥിരതയേയും അവസരവാദത്തേയും, സ്റ്റേറ്റിനെട്ടാകെ ബാധകമായ ഒരു പൊതുഭാഷയുടെ ഉദാഹരണമെടുത്തുകൊണ്ട്, തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് “സേവേർനയ പ്രവർദ്ധി”യിലെ ലേഖനം.

ചെത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വായനക്കാർക്കു കാണാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു കഥാകാരനായ പൊതുഭാഷയുടെ പ്രശസ്തിയെ പുറമെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റനേകം പ്രശ്നങ്ങളിലും ലിബറൽ ബുർഷാസി അതുപോലെതന്നെ വഞ്ചനാപരവും കപടവും ബുദ്ധിശൂന്യവുമായ രീതിയിൽ (ലിബറലിസത്തിന്റെ താല്പര്യം വച്ചുനോക്കിയാൽപ്പോലും) ആണു പെരുമാറുന്നതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകും.

ഇതിൽനിന്ന് എന്താണു മാനിക്കേണ്ടത്? എല്ലാ ലിബറൽ ബുർഷാ ഭേദഗതികളും തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ അങ്ങേയറ്റം കെട്ടുപ്രവണതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിന്റേയും താല്പര്യത്തിന് അത് വമ്പിച്ച ഹാനി വരുത്തുന്നു. ബുർഷാപ്രവണത (അതുപോലെതന്നെ ബുർഷാ-ഫ്യൂഡൽ ഭൂവടമകളുടെ പ്രവണത) 'ഭേദഗതിസംസ്കാരം' എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ മറയ്ക്കൽ പിന്നിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന വസ്തുത അതിന്റെ ആപൽസ്വഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ, പോളിഷ്, യഹൂദ, ഉക്രേനിയൻ, തുടങ്ങിയ ഭേദഗതിസംസ്കാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡുകാരും പുരോഹിതന്മാരും കൂടാതെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട ബുർഷാസിയും അവരുടെ വൃത്തികെട്ട പിന്തിരിപ്പൻ പണികൾ നടത്തുന്നത്.

മാർക്സിസ്റ്റ് നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അതായത് വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, നോക്കുന്ന പക്ഷം, മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ നിർജ്ജീവമായ 'പൊതുതത്വങ്ങളും' പ്രസംഗങ്ങളും പദപ്രയോഗങ്ങളുമായിട്ടല്ല, പ്രത്യുത, വർഗ്ഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളും നയങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുന്ന പക്ഷം, ഇന്നത്തെ ഭേദഗതിജീവിതത്തിൽ കാണാവുന്ന വസ്തുതകൾ ഇവയെല്ലാമാണ്.

ബുർഷാസിയും (പലപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡുകാരും പുരോഹിതന്മാരും) പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പാണ് ഭേദഗതിസംസ്കാരമെന്ന മുദ്രാവാക്യം. ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും ലോക

തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും സാർവ്വദേശീയസംസ്കാരമെന്നതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം.

ബുന്ദിസ്റ്റായ മിസ്റ്റർ ലീബ് മൻ ഇടയ്ക്കു ചാടിവീണ് ഈ ആക്ഷേപവർഷത്തിൽ എന്നെ മുക്കിക്കളയുന്നു:

“സാർവ്വദേശീയസംസ്കാരമെന്നത് അദേശീയ സംസ്കാരമല്ലെന്ന്* (ഒരു ദേശീയരൂപമില്ലാത്ത സംസ്കാരം) ദേശീയപ്രശ്നവുമായി അല്പമെങ്കിലും പരിചയമുള്ള ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്; അദേശീയസംസ്കാരമെന്നത്—അത് റഷ്യൻ സംസ്കാരമോ യഹൂദ സംസ്കാരമോ പോളിഷ് സംസ്കാരമോ ഒന്നുമല്ലാത്ത ശുദ്ധസംസ്കാരമായിരിക്കണം — അസംബന്ധമാണ്; തൊഴിലാളി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയുമായും അവൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തുമായും ദേശീയസാഹചര്യങ്ങളുമായും പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ സാർവ്വദേശീയാശയങ്ങൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ; തന്റെ ദേശീയസംസ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലും വളർച്ചയിലും തൊഴിലാളി അശ്രദ്ധനാകരുത്; കാരണം, അതിലൂടെ, അതിലൂടെമാത്രമേ, ‘ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും ലോകതൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും സാർവ്വദേശീയസംസ്കാര’ത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവൻ അവസരം കിട്ടൂ. ഇതു പണ്ടേ അറിവുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ വി. ഐ. അതിനെപ്പറ്റി യാതൊന്നുമറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല....”

ബുന്ദിസ്റ്റ് വാദരീതിയുടെ നല്ലൊരു മാതൃകയായ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നാലോചിച്ചുനോക്കൂ. ഞാൻ മുന്നോട്ടുവച്ച മാർക്സിസ്റ്റ് തീസിസിനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്രെ ഇതുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മവിശ്വാസം ഭാവിച്ചുകൊണ്ട്, “ദേശീയപ്രശ്നവുമായി ചിരപരിചയം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള” ഒരാളെന്ന നാട്യത്തിൽ ഈ ബുന്ദിസ്റ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് “പണ്ടേ അറിയാവുന്ന” പരമാർത്ഥങ്ങളായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് വെറും സാധാരണ ബുർഷ്വാ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്.

ശരിയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബുന്ദിസ്റ്റേ, സാർവ്വദേശീയസംസ്കാരം അദേശീയസംസ്കാരമല്ല. അതങ്ങനെയൊന്നെന്ന് ആരും പറഞ്ഞതുമില്ല. പോളിഷ് സംസ്കാരവും യഹൂദ സംസ്കാരവും റഷ്യൻ സംസ്കാരവുമൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരു “ശുദ്ധ” സംസ്കാരം.

* സാർവ്വദേശീയ—ദേശങ്ങൾതമ്മിലുള്ള; അദേശീയ—ദേശീയമല്ലാത്ത.

രം ആരും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമില്ല. വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനും വിഷയത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗം വാഗ്ധോരണിയിൽ മുക്കിക്കളയാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വിരസമായ വാചകക്കുസർത്തു്.

ജനാധിപത്യസംസ്കാരത്തിന്റേയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സംസ്കാരത്തിന്റേയും അംശങ്ങൾ—അവ വികസിതമല്ലെങ്കിൽക്കൂടി—ഓരോ ദേശീയസംസ്കാരത്തിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം, ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും സോഷ്യലിസത്തിന്റേയും സിദ്ധാന്തത്തിന് അനിവാര്യമായും വഴിതെളിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ചൂഷിതരുമായ ബഹുജനങ്ങൾ ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിലുമുണ്ട്. പക്ഷേ അതേസമയം ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിനും ഒരു ബുദ്ധിമാന സംസ്കാരംകൂടിയുണ്ട് (അതു ബുദ്ധിമാനസംസ്കാരം മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയ പരിധിവരെ പ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡുകളുടേയും പൗരോഹിത്യത്തിന്റേയും സംസ്കാരം കൂടിയാണ്). അതിനാകട്ടെ, വെറും ‘‘അംശ’’ങ്ങളുടെ രൂപമല്ല ഉള്ളതു്, മുന്തിനിൽക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ രൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട്, ‘‘ദേശീയ സംസ്കാര’’മെന്നതു് പൊതുവിൽ ഭൂവുടമകളുടേയും പൗരോഹിത്യത്തിന്റേയും ബുദ്ധിമാനസിയുടേയും തന്നെ സംസ്കാരമാണ്. ഒരു മാർക്സിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാലപാഠമായ ഈ മൗലികസത്യം നമ്മുടെ ബുന്ദിസ്റ്റ് അവഗണിച്ചു. അദ്ദേഹം അതിനെ തന്റെ വാഗ്ധോരണിയിൽ ‘‘ആഴ്ത്തി’’ക്കളഞ്ഞു. അതായതു്, വർഗ്ഗവൈജാത്യം തുറന്നുകാട്ടുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു പകരം അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്തതു് അതു വായനക്കാരിൽനിന്നും മറച്ചുപിടിക്കുകയാണ്. പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ, വർഗ്ഗാതീതമായ ഒരു ദേശീയസംസ്കാരത്തിൽ വിശ്വാസം വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അതീവതല്പരനായ ഒരു ബുദ്ധിമാനയെപ്പോലെ എഴുതുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതു്.

‘‘ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും ലോകത്തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും സാമ്യദേശീയസംസ്കാരം’’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദേശീയസംസ്കാരത്തിൽ

നിന്നും അതിന്റെ ജനാധിപത്യപരമായ അംശങ്ങൾ മാത്രമേ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് അംശങ്ങൾ മാത്രമേ, എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിലേയും ബുർഷ്വാ സംസ്കാരത്തിനും ബുർഷ്വാ ദേശീയവാദത്തിനും മുമ്മുതന്നെ നിലയ്ക്കു മാത്രവും നിരുപാധികവുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുവ എടുക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും തുല്യാവകാശങ്ങളാണുള്ളതെന്നും “തദ്ദേശീയ” ബുർഷ്വാസിയുമായി മാത്രം ഭാഷയിൽ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ബുർഷ്വാവിരുദ്ധവും പൗരോഹിത്യവിരുദ്ധവുമായ ആശയങ്ങൾ “തദ്ദേശീയ”രായ കർഷകരുടേയും പട്ടണങ്ങളിലെ ഇടത്തരക്കാരുടേയുമിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് ആവശ്യമാണെന്നും ഒരൊറ്റ മാർക്സിസ്റ്റുനല്ല ഒരൊറ്റ ജനാധിപത്യവാദിപോലും നിഷേധിക്കുകയില്ല. ഇതു പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. തർക്കമില്ലാത്ത ഈ പരമാർത്ഥങ്ങൾകൊണ്ടു് തർക്കമുള്ള പ്രശ്നത്തെ, അതായതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഗതമായ പ്രശ്നത്തെ, മറച്ചുപിടിക്കുകയാണ് ബുന്ദിസ്റ്റുകാരൻ ചെയ്യുന്നതു്.

ദേശീയസംസ്കാരമെന്ന മുദ്രാവാക്യം പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഉന്നയിക്കുകയെന്നതു് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുവദനീയമാണോ, അതോ, അതിനെതിരായി എല്ലാ ഭാഷകളിലും പ്രാദേശികവും ദേശീയവുമായ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളുമായി “പൊരുത്തപ്പെട്ടു്”കൊണ്ടും തൊഴിലാളിസാമ്യദേശീയത്വമെന്ന മുദ്രാവാക്യം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അയാൾ ബാധ്യസ്ഥനാണോ— ഇതാണു പ്രശ്നം.

“ദേശീയസംസ്കാരം” എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, “സാമ്യദേശീയസംസ്കാരത്തെ അതിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന അർത്ഥത്തി”ലായിരിക്കും പ്രസ്തുത മുദ്രാവാക്യത്തെ താൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെന്ന ഒരു നിസ്സാരനായ ബുദ്ധിജീവിയുടെ വാശാനന്തേയോ സഭുദ്ദേശത്തേയോ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നതു്. അതിനെ അങ്ങിനെ കാണുന്നതു് ബാലിശമായ ആത്മനിഷ്ഠവാദമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലുമൊരു രാജ്യത്തെയും കൂടാതെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേയും എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബലാബലമാണു് ആ

രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശീയസംസ്കാരമെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ബുർഷാ സിയുടെ ദേശീയസംസ്കാരമെന്നൊന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് (ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, എല്ലായിടത്തും ബുർഷാസി ഭൂവുടമകളും പൗരോഹിത്യവുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടുന്നു). തൊഴിലാളികളെ മുക്കുകയറിട്ടുകൊണ്ടു പോകത്തക്കവണ്ണം അവരെ മയക്കുകയും കബളിപ്പിക്കുകയും ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അക്രമോത്സുകമായ ബുർഷാദേശീയവാദം— ഇന്നത്തെ മൗലികമായ പരമാർത്ഥമിതാണ്.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ സേവിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരായാലും അവർ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട തൊഴിലാളികളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ‘‘തദ്ദേശീയ’’വും വിദേശീയവുമായ ബുർഷാ ദേശീയവാദത്തിനെതിരായി അടിപതറാതെ പൊരുതുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദേശീയസംസ്കാരമെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉന്നയിക്കുന്നയാളിന്റെ സ്ഥാനം ദേശീയവാദികളായ ഫിലിസ്തീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്, മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കിടയിലല്ല.

നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഉദാഹരണമെടുക്കാം. ഒരു ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റിന് ദേശീയമായ, ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ സംസ്കാരമെന്ന മുദ്രാവാക്യം സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമാണോ? അല്ല. അത്തരമൊരാളുടെ സ്ഥാനം ദേശീയവാദികൾക്കിടയിലാണ്, മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കിടയിലല്ല. ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാർക്കിടയിൽ മുന്തിനിൽക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ്—ബുർഷാ ദേശീയസംസ്കാരത്തിനെതിരെ പൊരുതുക, നമ്മുടെതന്നെ ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും ചരിത്രത്തിലുള്ള ബീജങ്ങളെ തികച്ചും സാമ്പ്രദേശീയ സ്ഥിരീതിയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളുമായി കഴിയുന്നത്ര അടുത്തു സമ്പർക്കം പുലർത്തിക്കൊണ്ടും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക—ഇതാണ് നമ്മുടെ കടമ. സ്വന്തം ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ഭൂവുടമകൾക്കും ബുർഷാസിക്കുമെതിരായി സമരം ചെയ്യുക, സാർവ്വദേശീയത്വത്തിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ ‘‘സംസ്കാര’’ത്തിനെതിരായി പൊരുതുക, അങ്ങിനെ പൊരുതുവോൾ പുരിഷ്കേ

വിചിത്രങ്ങളായും സ്കന്ദവേഷങ്ങളായും പ്രത്യേകതകളുമായി സ്വയം “പൊരുത്തപ്പെടുക”—അതാണു കടമ. അല്ലാതെ, ദേശീയ സംസ്കാരമെന്ന മുദ്രാവാക്യം പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ അതുപൊറുക്കുകപോലുമോ അല്ല.

അങ്ങേയറ്റത്തെ മർദ്ദനത്തിനും അക്രമത്തിനും വിധേയമായിട്ടുള്ള യഹൂദരാഷ്ട്രത്തിനും ഇതു ബാധകമാണ്. യഹൂദദേശീയസംസ്കാരമെന്നത് റാബികളുടേയും ബുർഷപസിയുടേയും മുദ്രാവാക്യമാണ്, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ്. എന്നാൽ യഹൂദസംസ്കാരത്തിലും യഹൂദചരിത്രത്തിലാകെത്തന്നെയും വേറെ ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. ലോകത്തിലൊട്ടാകെയുള്ള പത്തരദശലക്ഷം യഹൂദന്മാരിൽ പകുതിയിലല്ല കൂടുതൽ പാർക്കുന്നത് ഗലീഷ്യയിലും റഷ്യയിലുമാണ്. പിന്നണിയിലും പകുതി കാടത്തത്തിലും കിടക്കുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാരെ ബലാപ്ലാരമായി ഒരു ജാതിയെന്ന നിലയ്ക്കു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ പകുതി പരിഷ്കൃതലോകത്തിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. അവിടെ യഹൂദന്മാരെ ജാതിയെന്ന നിലയ്ക്ക് വേർതിരിച്ചു നിർത്തിയിട്ടില്ല. യഹൂദസംസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്തരവും ലോകവ്യാപകവും പുരോഗമനാത്മകവുമായ സവിശേഷതകൾ—അതിന്റെ സാമൂദേശീയത്വവും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പുരോഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള അതിന്റെ സഹകരണാത്മകമായ നിലപാടും (എവിടെയും ജനാധിപത്യം—തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ ശതമാനം മൊത്തം ജനസംഖ്യയിലുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ ശതമാനത്തേക്കാളധികമാണ്)—അവിടെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും.

യഹൂദ “ദേശീയ” സംസ്കാരമെന്ന മുദ്രാവാക്യം പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഉന്നയിക്കുന്നവർ, അവരാരായാലും വേണ്ടില്ല (അവരുടെ സദുദ്ദേശങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും വേണ്ടില്ല), തൊഴിലാളിവാർഗ്ഗത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്, യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ പഴഞ്ചന്തം ജാതിയെച്ചൊല്ലിയുള്ളതുമായ സമുതിനേയും പിന്താങ്ങുന്നവരാണ്, റാബികളുടേയും ബുർഷപാസി

യുടേയും ശിക്ഷിപ്പി പാടുന്നവരാണ്. നേരേമറിച്ചു, സാർവ്വദേശീയമാർക്സിസ്റ്റ് സംഘടനകളിൽ റഷ്യൻ, ലിത്വേനിയൻ, ഉക്രേനിയൻ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുമായി ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാർവ്വദേശീയ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി (റഷ്യനിലും യിറ്റിഷിലും) തങ്ങളാലാവുന്ന സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്ന യഹൂദമാർക്സിസ്റ്റുകാർ ബുന്ദിന്റെ വിഭാഗീയചിന്താഗതി വകവെക്കാതെ “ദേശീയ സംസ്കാരം” എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിനെതിരായി പൊരുതുന്നതിൽ കൂടി യഹൂദന്മാരുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ബുർഷ്വാദേശീയവാദവും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസാർവ്വദേശീയത്വവും — മുതലാളിത്തലോകത്തിലാകമാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രണ്ടു വമ്പിച്ച വർഗ്ഗചേരികൾക്കനുസൃതവും ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ രണ്ടു നയങ്ങൾ (പോരാ, രണ്ടു ലോകവീക്ഷണങ്ങൾ) പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതുമായ പരസ്പരം കടകവിരുദ്ധമായ രണ്ടു മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണവ. ദേശീയസംസ്കാരമെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും “സാംസ്കാരികവും ദേശീയവുമായ സ്വയംഭരണം” മെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും പ്രായോഗികപരിപാടിയുമാകെത്തന്നെ അതിനെ ആധാരമാക്കി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബുന്ദിസ്റ്റുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ബുർഷ്വാദേശീയവാദത്തിന്റെ പ്രചാരകന്മാരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

3. ദേശീയവാദികൾ ഉയർത്തുന്ന “സാത്മീകരണം” ഇമ്പാച്ചി

ബുന്ദിസ്റ്റുകളുടേയും അവരെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടേയും ദേശീയവാദപരമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്നു വിഭാവനം ചെയ്യാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതാണ് സാത്മീകരണപ്രശ്നം, അതായത്, ഒരു രാഷ്ട്രം അതി

ന്റെ ദേശീയപ്രത്യേകതകൾ കൈവെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ലയിച്ചുചേരലിന്റെ പ്രശ്നം.

ബുന്ദിസ്റ്റുകൾ സാധാരണ ഉന്നയിക്കാറുള്ള വാദമുഖങ്ങളെ—കറേക്കൂടി ശരിയായിപ്പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സൂത്രങ്ങളെ—അതേപടി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മി. ലീബ് മൻ, ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എല്ലാ ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട തൊഴിലാളികളെ ഏകീകൃതതൊഴിലാളിസംഘടനകളിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ഒന്നിക്കുകയും വേണമെന്ന ആവശ്യത്തെ (മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള “സേവേർനയ പ്രവർദ്ദ” ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനഭാഗം നോക്കുക) “പഴയ സാത്മീകരണവാദ”മെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

“സേവേർനയ പ്രവർദ്ദ” ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്തെസ്സംബന്ധിച്ച മി. എഫ്. ലീബ് മൻ പറയുന്നു: “അപ്പോൾ, ഏതു ദേശീയജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഒരു തൊഴിലാളിയോടു ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയണം: ഞാനൊരു സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റാണ്.”

“ഇതു ബുദ്ധിചാതുര്യത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബുന്ദിസ്റ്റ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ, പരമാർത്ഥത്തിൽ, തികച്ചും ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് മുദ്രാവാക്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഇത്തരം ചതുരോക്തിപ്രയോഗങ്ങൾകൊണ്ടും “സാത്മീകരണ”ത്തെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചുകൂവുന്നതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം പരിപൂർണ്ണമായി സ്വയം തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ദേശീയപ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രപരമായ രണ്ടു പ്രവണതകൾ വികസിച്ചുവരുന്ന മുതലാളിത്തത്തിൻ കീഴിൽ കാണാം. ഒന്ന്: ദേശീയജീവിതത്തിലും ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ടാകുന്ന ഉണർവ്, സർവ്വവിധദേശീയമർദ്ദനത്തിനു മെതിരായ സമരം, ദേശീയസ്റ്റേറ്റുകളുടെ രൂപീകരണം. രണ്ട്: രാഷ്ട്രങ്ങൾതമ്മിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉരുവിക്കുകയും ശക്തിമത്താകുകയും ചെയ്യൽ, ദേശീയമായ അതിർത്തിവരമ്പുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകൽ, മൂലധനത്തിന്റേയും പൊതുവിൽ സാമ്പത്തികജീവിതത്തിന്റേയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റേയും ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും മറ്റും സാർവ്വദേശീയമായ ഐക്യം രൂപമെടുക്കൽ.

ഈ രണ്ടു പ്രവണതകളും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ലോകവ്യാപകമായ നിയമമാണ്. അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആദ്യത്തേതു മുന്തിനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തേതു ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിലേക്കു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപക്വമായ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ ദേശീയപരിപാടി ഈ രണ്ടു പ്രവണതകളേയും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഒന്നാമതു് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഭാഷകൾക്കും തുല്യപദവിയുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാത്തരം പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളേയും നിരോധിക്കേണ്ടതാണെന്നും (കൂടാതെ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും — അതേപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്) അതാവശ്യപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമതു്, സാർവ്വദേശീയത്വമെന്ന തത്വം ഗീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഏറ്റവും പരിഷ്കൃതരൂപത്തിലുള്ള ബുർഷ്വാദേശീയവാദം പോലും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ തൊട്ടുതീണ്ടുന്നതിനെ തിരായി സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം നടത്തേണ്ടതാണെന്നും അതാവശ്യപ്പെടുന്നു.

“സാത്ത്മീകരണ”ത്തേപ്പറ്റി നെഞ്ഞത്തടിച്ച നിലവിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് നമ്മുടെ ബുന്ദിസ്റ്റ് എന്താണുദ്ദേശിക്കുന്നതു്? അതാണു ചോദ്യം. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേരെ കാട്ടിയിട്ടുള്ള അക്രമത്തേപ്പറ്റിയോ ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഷ്ട്രം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റിയോ സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധ്യമല്ല; കാരണം, അതും “സാത്ത്മീകരണ”വുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല; രണ്ടാമതായി, മാർക്സിസ്റ്റുകാർ വ്യക്തിപരമായും കൂട്ടായി ഔദ്യോഗികമായും ദേശീയമായും അക്രമത്തിന്റേയും മർദ്ദനത്തിന്റേയും അസമത്വത്തിന്റേയും ഏറ്റവും നിസ്സാരപ്രകടനങ്ങളെപ്പോലും ഖണ്ഡിതമായും കലവറകൂടാതെയും അപലപിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അവസാനമായി, നമ്മുടെ ബുന്ദിസ്റ്റ് ചാടിവീണിട്ടുള്ള “സേവെർനയ പ്രവർ്ദ” ലേഖനത്തിലും ഈ പൊതുമാർക്സിസ്റ്റ് ധാരണ തികച്ചും അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

യാതൊരു ഒഴികഴിവു ഇവിടെ സാധ്യമല്ല. “സാത്മീകരണ”ത്തെ അധിഷ്ഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ മി. ലീബ് മൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അക്രമമല്ല, അസമത്വമല്ല, പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളല്ല. അക്രമവും അസമത്വവും മുഴുവനും നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ “സാത്മീകരണ”മെന്ന ധാരണയിൽ പിന്നെ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

തീർച്ചയായുമുണ്ട്. ദേശീയമായ അതിർത്തിവരമ്പുകൾ ഭേദിക്കാനും ദേശീയസവിശേഷതകൾ മാച്ചുകളയാനും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അലിഞ്ഞുചേരലിലേക്കും മുതലാളിത്തം ലോകവ്യാപകമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ പ്രവണത അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദശാബ്ദം കഴിയുന്തോറും ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുശക്തമായി പ്രകടിതമാകുന്നു. മുതലാളിത്തത്തെ സോഷ്യലിസമാക്കി മാറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിയമകശക്തികളിലൊന്നാണിത്.

രാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും ഭാഷകളുടേയും തുല്യപദവി അംഗീകരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവർ, സർവ്വവിധ ദേശീയമർദ്ദനത്തിനും അസമത്വത്തിനുമെതിരായി പടവെട്ടാത്തവർ, മാർക്സിസ്റ്റുകാരല്ല, ജനാധിപത്യവാദികൾ പോലുമല്ല. ഇതു തർക്കമറ്റ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ, മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെട്ട മാർക്സിസ്റ്റുകാരെ “സാത്മീകരണവാദി”കളെന്നു പറഞ്ഞ് അധിഷ്ഠിപ്പിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റുകാരെന്ന സ്വയമവകാശപ്പെടുന്നവർ വെറും ദേശീയവാദികളായ ഫിലിസ്റ്റൈനുകളാണെന്ന കാര്യവും അതുപോലെതന്നെ തർക്കമറ്റതാണ്. വലിയ മാനുതയൊന്നും നേടാത്ത ഈ വിഭാഗമാളുകളിലാണ് എല്ലാ ബുന്ദിസ്റ്റുകളും എൽ. യർക്കെവിച്ച്, ദൊൻത്സോവ് പ്രഭൃതികളെപ്പോലുള്ള ഉക്രേനിയൻ സാമൂഹ്യ-ദേശീയവാദികളും (ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ ഞൊടിയിടയിൽ തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ്) പെടുന്നത്.

ഈ ദേശീയവാദികളായ ഫിലിസ്റ്റൈനുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എത്രത്തോളം പിന്തിരിപ്പനാണെന്ന വസ്തുത സമൂർത്തമാ

യി തുറന്നുകാട്ടാൻവേണ്ടി ഞങ്ങൾ മൂന്നുതരത്തിലുള്ള വസ്തുതകൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

പഴയകാലമായ റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ‘സാത്മീകരണവാദികൾ’ളാണെന്ന് ഏറ്റവുമുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകൂവുന്നത് പൊതുവിൽ റഷ്യയിലെ യഹൂദദേശീയവാദികളും വിശേഷിച്ച് ബുന്ദിസ്റ്റുകളുമാണ്. എന്നാൽ, മുമ്പുദ്ധരിച്ച കണക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നതുപോലെ, ലോകത്തിലാകെയുള്ള പത്തു ദശലക്ഷം യഹൂദന്മാരിൽ ഏതാണ്ടു പകുതിയോളം അധിവസിക്കുന്നത് പരിഷ്കൃതലോകത്തിൽ, ഏറ്റവും വിപുലമായ തോതിലുള്ള ‘സാത്മീകരണ’ത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്. പുരിഷ്കേവിച്ചമാരുടെ (റഷ്യയിലേയും പോളണ്ടിലേയും) മർദ്ദനമനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂവിതരണം പീഡിതരും അവകാശരഹിതരുമായി കഴിയുന്ന റഷ്യയിലേയും ഗലീഷ്യയിലേയും യഹൂദന്മാർ മാത്രമേ ഏറ്റവും കുറച്ച ‘സാത്മീകരണ’ത്തിന്റേയും ‘അധിവാസാതിർത്തികൾ’, ‘ശതമാനക്കണക്കിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ¹⁰’, തുടങ്ങി പുരിഷ്കേവിച്ച് ഭരണത്തിന്റെ എല്ലാ മേന്മകളുംവരെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിവേചനത്തിന്റേയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ.

കെ. കൗട്സ്കിയുടേയും ഓ. ബൗവെറിന്റേയും അഭിപ്രായത്തിൽ പരിഷ്കൃതലോകത്തിലെ യഹൂദന്മാർ ഒരു രാഷ്ട്രമല്ല, അവരാണ് ഏറ്റവുമധികം സാത്മീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ. ഗലീഷ്യയിലും റഷ്യയിലുമുള്ള യഹൂദന്മാരും ഒരു രാഷ്ട്രമല്ല; നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ (അവരുടെ കുറംകൊണ്ടല്ല, പുരിഷ്കേവിച്ചമാരുടെ കുറംകൊണ്ട്) ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു ജാതിയാണ്. യഹൂദചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിസ്സംശയമായും അറിയാവുന്നവരും മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ളവരുമായ ആളുകളുടെ ഖണ്ഡിതമായ അഭിപ്രായമിതാണ്.

എന്താണീ വസ്തുതകൾ തെളിയിക്കുന്നത്? ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി തിരിച്ചുവിടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന, റഷ്യയിലേയും ഗലീഷ്യയിലേയും സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്ന് പാരീസിലേയും ന്യൂ

യോർക്കിലേയും സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കല്ല മറിച്ച് ചരിത്രഗതി തിരിച്ചുവിടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ യഹൂദഫിലിസ്തേനുകൾക്കു മാത്രമേ “സാത്മീകരണ”ത്തിനെതിരായി മുറവിളി കൂട്ടാൻ കഴിയൂ.

ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും സോഷ്യലിസത്തിന്റേയും സമുന്നതനേതാക്കളെ ലോകത്തിനു സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടു് ലോകചരിത്രത്തിൽ പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച യഹൂദന്മാർ ഒരുകാലത്തും സാത്മീകരണത്തിനെതിരായി മുറവിളി കൂട്ടിയിട്ടില്ല. യഹൂദന്മാരുടെ “പിൻഭാഗ”ത്തെ ഭയഭക്തികളോടെ കമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നവർ മാത്രമാണു് സാത്മീകരണത്തിനെതിരായി മുക്രിയിടുന്നതു്.

മുതലാളിത്തം വളർച്ചയെത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സാത്മീകരണം പ്രാപിക്കുകയെന്ന പൊതുപ്രക്രിയ എത്രത്തോളം വ്യാപകമായി നടന്നുവരുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരേകദേശരൂപം കിട്ടണമെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്കു് കുടിയേറിപ്പാർത്തിട്ടുള്ള വരെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കു് നോക്കിയാൽ മതി. യൂറോപ്പിൽനിന്നും 1891-നും 1900-നും ഇടയ്ക്കുള്ള പത്തു വർഷങ്ങളിൽ 3,700,000 പേരും 1901-നും 1909-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒമ്പതു വർഷങ്ങളിൽ 7,200,000 പേരുമാണു് അമേരിക്കയിലേക്കു മാറിത്താമസിച്ചതു് 1900-ലെ കാനേഷുമാരിക്കണക്കനുസരിച്ചു് ഐക്യനാടുകളിൽ ഒരു കോടിയിലേറെ വിദേശികളുണ്ടായിരുന്നു. അതേ കണക്കനുസരിച്ചു് 78,000-ൽപ്പരം ആസ്ട്രിയാക്കാരും 136,000-ൽപ്പരം ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഇരുപതിനായിരത്തിൽപ്പരം ഫ്രഞ്ചുകാരും 480,000-ൽപ്പരം ജർമ്മൻകാരും 37,000-ൽപ്പരം ഹങ്കറിക്കാരും 425,000-ൽപ്പരം ഐറിഷുകാരും 182,000-ൽപ്പരം ഇറ്റാലിക്കാരും 70,000-ൽപ്പരം പോളണ്ടുകാരും റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള 166,000-ൽപ്പരം പേരും (ഒട്ടുമിക്കാലും യഹൂദന്മാർ) 43,000-ൽപ്പരം സ്വീഡിഷുകാരും മറ്റും അധിവസിക്കുന്ന ന്യൂയോർക്കു് സ്റ്റേറ്റു് ദേശീയഭിന്നത

കളെ പൊടിസ്തോമാക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രംപോലെയാണ്. എന്നു തന്നെയല്ല, വമ്പിച്ച, സാർവ്വദേശീയതോതിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്നത് ഓരോ വൻനഗരത്തിലും ഫാക്ടറിപ്രദേശത്തും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്.

മുതലാളിത്തം നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സാത്മിക രണപ്രക്രിയ ചരിത്രപരമായി വമ്പിച്ച പുരോഗതിയേയും നാഗരികത എത്തിനോക്കാത്ത ഓണംകേറാമൂലകളിലെ—വിശേഷിച്ചു റഷ്യയെപ്പോലെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ—ദേശീയസങ്കചിതവീക്ഷണത്തിന്റെ തകർച്ചയേയുമാണു കറിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത ദേശീയമുൻവിധികളിൽ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ലാത്ത ഏതൊരാൾക്കും കാണാതിരിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.

റഷ്യയേയും ഉക്രേനിയന്മാരോടുള്ള ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരുടെ മനോഭാവവുമെടുത്തുനോക്കൂ. ഉക്രേനിയന്മാർക്കു സഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന അവിശ്വസനീയമായ അപമാനങ്ങൾക്കെതിരെ മാർക്സിസ്റ്റുകാരെന്നല്ല എല്ലാ ജനാധിപത്യവാദികളും അടിയുറച്ചു പൊരുതുകയും അവർക്കു പരിപൂർണ്ണസമത്വം ഉറപ്പുനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ, ഇന്ന് ഉക്രേനിയന്മാരും ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരുമായ തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഐക്യവും ബലഹീനമാക്കുന്നത് സോഷ്യലിസത്തോടു കാണിക്കുന്ന കടുത്ത വഞ്ചനയായിരിക്കും, ഉക്രേനിയന്മാരുടെ ബുർഷ്വാ “ദേശീയകടമക”ളുടെ നിലപാടിൽനിന്നു നോക്കിയാൽപ്പോലും അതൊരു ബുദ്ധിശൂന്യമായ നയമായിരിക്കും.

താനും “മാർക്സിസ്റ്റാ”ണെന്നവകാശപ്പെടുന്ന (പാവം മാർക്സ്!) മി. ലെവ് യർക്കേവിച്ച് ഈ ബുദ്ധിശൂന്യമായ നയത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണു നമുക്കു കാട്ടിത്തന്നത്. ഉക്രേനിയൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം തികച്ചും സ്വയം റഷ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകഴിഞ്ഞെന്നും അവർക്കു ഒരു പ്രത്യേകസംഘടനയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും സൊക്കോലോവ്സ്കിയും (ബസോക്ക്) ലുകഷേവിച്ചും (തുച്ചാപ്സ്കിയ്) 1906-ൽ ഖണ്ഡിതമായി അഭി

പ്രായപ്പെട്ടെന്ന് മി. യർക്കേവിച്ച് എഴുതുന്നു. പ്രശ്നത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വസ്തുതപോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മിനക്കെടാതെ, ഇതു “ദേശീയനിഷ്ക്രിയത്വ”മാണെന്നും “ദേശീയപരിത്യാഗ”മാണെന്നും ഈയാളുകൾ “ഉക്രേനിയൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു” (!)വെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപസ്മാരാക്രോശങ്ങളോടെ — ഏറ്റവും നികൃഷ്ടവും ബുദ്ധിശൂന്യവും പിന്തിരിപ്പനമായ ദേശീയവാദത്തിന്റെ സ്വിരിട്ടിൽത്തന്നെ — മ. യർക്കേവിച്ച് അവരുടെ നേരെ ചാടിവീണിരിക്കുകയാണ്. “തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഉക്രേനിയൻ ദേശീയബോധം വളർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽക്കൂടി” നമ്മുടെയിടയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിനു മാത്രമേ “ദേശീയോൽബുദ്ധത” കൈവന്നിട്ടുള്ളുവെന്നും ഭൂരിപക്ഷംപേരും “ഇനിയും റഷ്യൻസംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തി”ലാണെന്നും മി. യർക്കേവിച്ച് നമ്മോടു ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. “ബഹുജനങ്ങളെ പിന്തുടരുകയല്ല, അവരെ നയിക്കുകയാണ്, ദേശീയകടമകളെന്തെന്ന് അവർക്കു വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ്” നമ്മുടെ കടമയെന്ന് (“ദി സ്പിൻ”, പേജ് 89) ഈ ദേശീയവാദിയായ ഫിലിസ്റ്റെൻ നമ്മോടുപദേശിക്കുന്നു.

മി. യർക്കേവിച്ചിന്റെ ഈ വാദമാകെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായും ബുർഷ്വാദേശീയവാദപരമാണ്. ബുർഷ്വാദേശീയവാദികളുടെ നിലപാടു വച്ചുനോക്കിയാൽപ്പോലും—അവരിൽ ചിലർ ഉക്രെയിനിനു പരിപൂർണ്ണതുല്യപദവിയും സ്വയംഭരണാധികാരവും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റുചിലർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉക്രേനിയൻ സ്റ്റേറ്റാണ്—ഈ വാദഗതി വിമർശനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പൊളിഞ്ഞുപോകുന്നു. വിമോചനം നേടണമെന്ന ഉക്രേനിയന്മാരുടെ അഭിലാഷത്തെ എതിർക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റിറഷ്യനും പോളിഷുമായ ഭൂവടമവർഗ്ഗവും അതേ രണ്ടുരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ബുർഷ്വാസിയുമാണ്. ഈ വർഗ്ഗങ്ങളെ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള സാമൂഹ്യശക്തി ഏതാണ്? ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രഥമദശകം ഈ പ്രശ്നത്തിനു ഖണ്ഡിതമായ ഒരു മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്: ജനാധിപത്യകർഷകരെ നയിച്ചു

കൊണ്ടുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം മാത്രമാണ് ഈ ശക്തി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ ഈ ശക്തിയുടെ വിജയം ദേശീയമായ അക്രമം അസാധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണ്. ഈ ശക്തിയെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും അങ്ങിനെ ദുർബ്ബലമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ മി. യർക്കേവിച്ച് പൊതുവിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാത്രമല്ല തന്റെ സ്വന്തം നാടായ ഉക്രെയിനിന്റെതന്നെ താല്പര്യങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ തൊഴിലാളികളും ഉക്രേനിയൻ തൊഴിലാളികളും യോജിച്ചുനീങ്ങിയാൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉക്രെയിൻ രൂപംകൊള്ളുകയെന്നത് സാധ്യമാണ്. അത്തരം യോജിപ്പില്ലാതെ, അത് ചിന്തനീയംപോലുമല്ല.

എന്നാൽ, മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ബൂർഷ്വാദേശീയനിലപാടിൽ സ്വയം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ല. തെക്കൻ പ്രദേശത്തിന്റെ — അതായത്, ഉക്രെയിനിന്റെ—സാമ്പത്തികവികസനം കൂടുതൽ ത്വരിതഗതിയിലാണെന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്ന തികച്ചും വ്യക്തമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അവിടത്തെ മുതലാളിത്തകൃഷിസ്ഥലങ്ങളും ഖനികളും നഗരങ്ങളും ഗ്രേറ്റ് റഷ്യയിൽനിന്നും പതിനായിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനും കർഷകരേയും തൊഴിലാളികളേയും ആകർഷിക്കുന്നു. ഈ പരിധികളുള്ളിൽ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരും ഉക്രേനിയന്മാരുമായ തൊഴിലാളികൾ “സാത്മീകരണം” പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇതാകട്ടെ, തികച്ചും പുരോഗമനാത്മകമായ ഒരു വസ്തുതയാണെന്നും... മന്ദബുദ്ധികളും ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരും ഒരിടത്തുതന്നെ ചടഞ്ഞുകൂടിക്കിടക്കുന്നവരും അപരിഷ്കൃതരായ കർഷകരുടെ സ്ഥാനത്തു് —അവർ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരായാലും കൊള്ളാം ഉക്രേനിയന്മാരായാലും കൊള്ളാം—മുതലാളിത്തം അവരോടിച്ചത് ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ ദേശീയസങ്കുചിതമനോഭാവം (ഗ്രേറ്റ് റഷ്യനും ഉക്രേനിയനും രണ്ടും) കളഞ്ഞുകളിച്ചു, സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെയാണ്. കാലാന്തരത്തിൽ, ഒരു വിഭജനരേഖ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യയേയും ഉക്രെയിനിനേയും

യും വ്യത്യസ്തസ്റ്റേറ്റുകളായി വേർതിരിക്കുമെന്നു നമുക്കു സങ്കല്പിക്കാം. എന്നാൽപ്പോലും, അമേരിക്കയിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്പ്രീകരണം പുരോഗമനാത്മകമായതുപോലെതന്നെ, ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരും ഉക്രേനിയന്മാരുമായ തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന “സാത്മീകരണം” ചരിത്രപരമായി നോക്കിയാൽ പുരോഗമനാത്മകമാണെന്ന കാര്യം നിസ്സംശയമാണ്. ഉക്രേയിനും ഗ്രേറ്റ് റഷ്യയും എത്രത്തോളം കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമാണോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ വിപുലമായും ത്വരിതമായും മുതലാളിത്തം വളരുന്നതാണ്. അങ്ങിനെവരുമ്പോൾ അത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും അയൽപക്കത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽനിന്നും (റഷ്യ ഉക്രേയിനിന്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാ വുന്നപക്ഷം) എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട തൊഴിലാളികളേയും കൂടുതൽ സുശക്തമായി ആകർഷിക്കുന്നതാണ്; നഗരങ്ങളിലേക്കും ഖനികളിലേക്കും ഫാക്ടറികളിലേക്കും തൊഴിലാളിബഹുജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്.

അന്യോന്യം ബന്ധം പുലർത്തുകയും ഒന്നിച്ചുചേരുകയും സാത്മീകരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ഇരുരാഷ്ട്രങ്ങളിലേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ താല്പര്യത്തെ ഉക്രേനിയൻ ദേശീയബോധത്തിന്റെ വെറും നൈമിഷികമായ വിജയത്തിനു വേണ്ടി വിഗണിക്കുമ്പോൾ മി. ലെവ് യർക്കേവിച്ച് ഒരു തനി ബൂർഷ്വായെപ്പോലെയാണു പെരുമാറുന്നത്, അതും ഹ്രസ്വവീക്ഷണവും സങ്കീർണ്ണമനോഭാവവും മന്ദബുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു ബൂർഷ്വായെപ്പോലെ, എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഫിലിസ്തൈനെപ്പോലെ. ആദ്യം ദേശീയബോധവും പിന്നീട് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗബോധവും വേണമെന്നാണ് ബൂർഷ്വാ ദേശീയവാദികൾ പറയുന്നത്; യർക്കേവിച്ചുമാരും ഓൻത്സോവുമാരും അതുപോലുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് നാട്യക്കാരും അവർ പറയുന്നത് ഉരുവിടുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, മുൻഗണന നൽകേണ്ടതു് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗബോധത്തിനാണെന്നു്. കാരണം, അതു് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളുടെ ശാശ്വതവും മൗലികവുമായ താല്പര്യങ്ങളേയും മനുഷ്യാശിയാരുടെ താല്പര്യങ്ങളേയും മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യത്തി

ന്റെ താല്പര്യങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ജനാധിപത്യമില്ലാതെ, സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ളതോ സ്വതന്ത്രമോ ആയ ഒരു ഉക്രെയിനിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

അവസാനമായി, ദേശീയവാദത്തിന്റെ അനർഘരത്നങ്ങൾ നിർലോഭം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മി. യൂർക്കേവിച്ചിന്റെ വാദമുഖങ്ങളിൽ ഇറയൊന്നുകൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉക്രേനിയൻ തൊഴിലാളികളിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ദേശീയോൽബദ്ധത കൈവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും “ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോഴും റഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ്” എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ഉക്രേനിയൻ സംസ്കാരത്തെയാകെ ഒന്നായെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽനിന്നും (അതും ഒന്നായെടുത്തുകൊണ്ട്) വേർതിരിച്ചുകാണിക്കുകയെന്നവെച്ചാൽ ബുർഷ്വാ ദേശീയവാദത്തിനുവേണ്ടി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗതാല്പര്യത്തെ ഏറ്റവും നിർലജ്ജമായി വഞ്ചിക്കുകയെന്നാണർത്ഥം.

ഞങ്ങൾ എല്ലാ സാമൂഹ്യദേശീയവാദികളോടും പറയുന്നു: ആധുനികരാഷ്ട്രത്തിലോരോന്നിലും രണ്ടു രാഷ്ട്രങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദേശീയസംസ്കാരത്തിലും രണ്ടു ദേശീയസംസ്കാരങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുരിഷ്കേവിച്ചുമാരുടേയും ഗുപ്തക്കോവുമാരുടേയും സ്കൂളുവെമാരുടേയും ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ സംസ്കാരമാണൊന്ന്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ചെർനിഷേവ്സ്കിയുടേയും റെപ്പബ്ലിക്കാനിന്റേയും പേരുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ സംസ്കാരവുമുണ്ട്. ഇതേരണ്ടു സംസ്കാരങ്ങൾ ഉക്രേനിയന്മാർക്കിടയിലുമുണ്ട്. ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും യഹൂദന്മാർക്കിടയിലുമെല്ലാമുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷം ഉക്രേനിയൻ തൊഴിലാളികളും ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കീഴിലാണെങ്കിൽ, ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ പൗരോഹിത്യ-ബുർഷ്വാ സംസ്കാരത്തിനു സമാന്തരമായി ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയുടേയും ചിന്താഗതികളും അവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾക്കു ഖണ്ഡിതമായി പറയാൻ കഴിയും. ആദ്യത്തെ തര

ത്തിലുള്ള “സംസ്കാര”ത്തിനെതിരായി പൊരുതുമ്പോൾ, ഒരു ഉക്രേനിയൻ മാർക്സിസ്റ്റ് എല്ലാപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ സംസ്കാരത്തെ വേർതിരിച്ചുകാണും. അയാൾ തന്റെ തൊഴിലാളികളോടു പറയും: “വർഗ്ഗബോധമുള്ള ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ തൊഴിലാളികളുമായും അവരുടെ സാഹിത്യവും ചിന്താഗതികളുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ അവസരത്തേയും നിങ്ങൾ സർവകഴിവുകളുമുപയോഗിച്ച് വിടാതെ മുറുകിപ്പിടിക്കുകയും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വേണം; ഉക്രേനിയനും ഗ്രേറ്റ് റഷ്യനുമായ രണ്ടു തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അതാവശ്യമാണ്.”

ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ മർദ്ദകരോട് തികച്ചും ന്യായമായും സ്വാഭാവികമായും തോന്നുന്ന വെറുപ്പിന്റെ ഒരംശം പോലും—അതു വെറും അകൽച്ചയായാലും മതി—ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസംസ്കാരത്തോടും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗതാല്പര്യത്തോടും തോന്നത്തക്ക നിലയിൽ ആ വെറുപ്പു തന്നെക്കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഒരു ഉക്രേനിയൻ മാർക്സിസ്റ്റ് അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം ആ മാർക്സിസ്റ്റ് ബുർഷ്വാദേശീയവാദത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ ചെന്നുവീഴുകയായിരിക്കും അതുമൂലം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ, പരിപൂർണ്ണസമത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഉക്രേനിയന്മാരുടെ ആവശ്യത്തേയോ ഒരു സ്വതന്ത്രസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തേയോ ഒരു ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റ് നിമിഷനേരത്തേക്കുപോലും വിസ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾ ബുർഷ്വാദേശീയവാദത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ദേശീയവാദത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ ചെന്നുവീഴുന്നതാണ്.

ഗ്രേറ്റ് റഷ്യനും ഉക്രേനിയനുമായ തൊഴിലാളികൾ ഒന്നിക്കട്ടെയും, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം സംഘടനാപരമായി കഴിയുന്നത്ര ഐക്യം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുസംസ്കാരത്തെ അഥവാ സാർവ്വദേശീയസംസ്കാരത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രചാരവേലനടത്തേണ്ട ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലും

ഈ പ്രചാരവേലയിൽ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട തികച്ചും പ്രാദേശികമോ തികച്ചും ദേശീയമോ ആയ വിശദാംശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അവർ അങ്ങേയറ്റത്തെ സഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മാർക്സിസം ഖണ്ഡിതമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ ഇതരരാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളിൽനിന്നും മാറിനിർത്തണമെന്ന എല്ലാവാദവും, മാർക്സിസ്റ്റ് “സാത്വികരണ”ത്തിനെതിരായ എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളും, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു ദേശീയസംസ്കാരത്തെ മൊത്തത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ അവിച്ഛിന്നമെന്നവകാശപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ദേശീയസംസ്കാരത്തിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചു കാണിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നിർദ്ദാക്ഷിണ്യമായി പടവെട്ടേണ്ട ബുർഷ്വാ ദേശീയവാദമാണ്.

4. “സാംസ്കാരിക-ദേശീയ സ്വയംഭരണം”

“ദേശീയസംസ്കാര”മെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം മാർക്സിസ്റ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യമർഹിക്കാൻ കാരണം അത് ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ ബുർഷ്വാപ്രചാരവേലയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രചാരവേലയുടേയും പ്രക്ഷോഭത്തിന്റേയും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഉള്ളടക്കം നിർണ്ണയിക്കുന്നുവെന്നതു മാത്രമല്ല; കപ്രസിദ്ധമായ സാംസ്കാരിക-ദേശീയ സ്വയംഭരണത്തിന്റെ പരിപാടിയാകെത്തന്നെ ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്.

ഈ പരിപാടിയിലുള്ള മൗലികവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ കഴുപ്പ് ഏറ്റവും കറകളഞ്ഞ, ഏറ്റവും തികഞ്ഞ, ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തെ ദേശീയവാദം നടപ്പിലാക്കാൻ അതുദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നതാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ സാരമിതാണ്: ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെടുന്നുവെന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ

പൗരനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു; എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും നിയമ പരമായ അസ്തിത്വം ലഭിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് അംഗങ്ങളുടെ മേൽ നിർബ്ബന്ധിതനികതികൾ ചുമത്താനുള്ള അധികാരങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ദേശീയനിയമസഭകളും (diets) ദേശീയസ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരും (മന്ത്രിമാർ) ഉണ്ടായിരിക്കും.

ദേശീയപ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ ധാരണ മുതലാളിത്തത്തെപ്പറ്റി പ്രൂ.ദോണിനുമായിരുന്ന ധാരണപോലെയാണ്. മുതലാളിത്തത്തേയും അതിന്റെ അടിത്തറയായ ചരക്കുപാദനത്തേയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയല്ല, ആ അടിത്തറയിൽനിന്നും എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും മാലിന്യങ്ങളും കഴുകിക്കളയുക; വിനിമയവും വിനിമയമൂല്യവും ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല, നേരേമറിച്ച് അതിനെ “സംഘടിപ്പിക്കുക,” അതിനെ സാമൂഹികവും പരിപൂർണ്ണവും “നീതിയുക്ത”വും ഏറ്റെടുത്തുചെയ്യുകയിൽനിന്നും കഴുപ്പങ്ങളിൽനിന്നും ഭൂപയോഗങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തവുമാക്കുക—അതായിരുന്നു പ്രൂ.ദോണിന്റെ ധാരണ.

പ്രൂ.ദോൺ പെററിബുർഷായായിരുന്നതുപോലെതന്നെ, “സാംസ്കാരിക—ദേശീയ സ്വയംഭരണ”മെന്ന സിദ്ധാന്തവും പരിപാടിയും പെററിബുർഷായാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പ്രൂ.ദോണിന്റെ സിദ്ധാന്തം വിനിമയത്തേയും ചരക്കുപാദനത്തേയും കേവലമായ ഒന്നായി മാറിത്തീർക്കുകയും അവയെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ സൃഷ്ടികളായി പാടിപ്പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തുപോലെതന്നെ “സാംസ്കാരിക—ദേശീയ സ്വയംഭരണ”മെന്ന സിദ്ധാന്തം ബുർഷാദേശീയവാദത്തെ കേവലമായ ഒന്നായിമാറ്റുകയും ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലസൃഷ്ടിയായി അതിനെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുകയും, അക്രമത്തിൽനിന്നും അനീതിയിൽനിന്നും മറ്റും അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാൻ മുതിരുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാർക്സിസം ദേശീയവാദവുമായി— “ഏറ്റവും നീതിയുക്തവും” “ഏറ്റവും പരിശുദ്ധവും” ഏറ്റവും കറയററതും പരിഷ്കൃതവുമായ ദേശീയവാദമായിപ്പോലും—പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വിവിധതരത്തിലുള്ള ദേശീയവാദത്തിന് പകരം മാർക്സിസം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത് സാമൂഹികദേശീയവാദമാണ്. ഉന്നത

മായ ഐക്യം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേരണമെന്നാണ് അതാവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ ഐക്യമാകട്ടെ, ഓരോ കാതം റെയിൽവെ ലൈനിനും ഓരോ സാർവ്വദേശീയ ട്രസ്റ്റിനും (സാമ്പത്തികപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചിന്താഗതിയിലും ആശയാഭിലാഷങ്ങളിലും സാർവ്വദേശീയസ്വഭാവമുൾക്കൊള്ളുന്ന) ഓരോ തൊഴിലാളിഅസോസിയേഷനുമൊപ്പം നമ്മുടെ കൺമുനിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ബുർഷാസമുദായത്തിൽ ദേശീയത്വമെന്ന തത്വം ചരിത്രപരമായി അനിവാര്യമാണ്. ഈ സമുദായത്തെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട്, ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ ന്യായയുക്തത ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അംഗീകാരം ദേശീയവാദത്തിനുള്ള വക്കാലത്താകാതിരിക്കാൻവേണ്ടി ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുരോഗമനപരമായതിനു മാത്രമേ അതു ബാധകമാകാവൂ എന്നതു നിർബ്ബന്ധമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ബുർഷാ ആശയഗതി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗബോധത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്നതിലേക്ക് ഈ അംഗീകാരം വഴിതെളിച്ചുകൂടാ.

ഫ്യൂഡൽ നിരയിൽനിന്നും ബഹുജനങ്ങൾ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നത്, സർവ്വവിധദേശീയമർദ്ദനത്തിനെതിരായും ജനങ്ങളുടേയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും പരമാധികാരത്തിനുവേണ്ടിയും അവർ നടത്തുന്ന സമരം, പുരോഗമനപരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദേശീയപ്രശ്നത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും അങ്ങേയറ്റം അടിയുറച്ചതും സ്ഥിരവുമായ ജനാധിപത്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയെന്നത് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്ക്കാത്ത ചുമതലയാണ്. മുഖ്യമായും നിഷേധാത്മകമായ ഒന്നാണ് ഈ ചുമതല. എന്നാൽ ദേശീയവാദത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കു കടക്കാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു നിർവാഹമില്ല. കാരണം, ഇതിനപ്പുറത്ത്, ദേശീയവാദത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന ബുർഷാസിയുടെ “ക്രിയാത്മക” നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയായി.

സർവ്വവിധ ഫ്യൂഡൽ മർദ്ദനത്തേയും സർവ്വവിധ ദേശീയ മർദ്ദനത്തേയും ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഷ്ട്രമോ ഭാഷയോ അനുഭവിച്ചുവരുന്ന എല്ലാ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളേയും അവസാനിപ്പിക്കുകയെന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യശക്തിയെന്ന നിലയ്ക്ക് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻവയ്ക്കാത്ത കടമയാണ്. അതു തീർച്ചയായും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസൃതവുമാണ്. കാരണം ദേശീയകലഹങ്ങൾ പ്രസ്തുതസമരത്തെ നിശ്ചിതമാക്കുകയും മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, വളരെ കണിശമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ചരിത്രപരമായ പരിധിക്കപ്പുറം കടന്ന് ബൂർഷ്വാദേശീയവാദത്തെ സഹായിക്കുകയെന്നവെച്ചാൽ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ വഞ്ചിക്കുകയും ബൂർഷ്വാസിയുടെ ഭാഗത്തു ചേരുകയും ചെയ്യുകയെന്നാണർത്ഥം. ഇവിടെയൊരു അതിർത്തിവരമ്പുണ്ട്. അതു പലപ്പോഴും വളരെ നേർത്തതായിരിക്കും. ബുന്ദിസ്റ്റുകളും ഉക്രേനിയൻ സാമൂഹ്യദേശീയവാദികളും അങ്ങിനെയൊന്നുള്ള കാര്യം പാടേ വിസ്മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സർവ്വവിധ ദേശീയമർദ്ദനത്തിനുമെതിരായി പൊരുതുക—അതു തീർച്ചയായും വേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദേശീയവികാസത്തിനുവേണ്ടി, പൊതുവിൽ “ദേശീയ സംസ്കാര”ത്തിനുവേണ്ടി, പൊരുതുക—അത് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ്. പാകതയെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും അനേകം ചെറുചെറുരാഷ്ട്രങ്ങളിൽനിന്നോ അവയിൽ ചിലതിനു ഹാനികരമായ വിധത്തിലോ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനേറും രാഷ്ട്രങ്ങൾ സാത്മീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനേറും ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ മുതലാളിത്തസമുദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവളർച്ച ലോകമെമ്പാടും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവിൽ ദേശീയജനവിഭാഗത്തിന്റെ വളർച്ചയെന്നതാണ് ബൂർഷ്വാ ദേശീയവാദത്തിന്റെ തത്വം. ബൂർഷ്വാ ദേശീയവാദം സ്വയം വേലിയടിച്ചുകെട്ടിനിൽക്കാനുള്ള കാരണമതാണ്. അന്തമില്ലാത്ത ദേശീയകലഹങ്ങളുടെ കാരണവുമതാണ്. എന്നാൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമാകട്ടെ,

ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിന്റേയും ദേശീയവികസനത്തിനുവേണ്ടി നില കൊള്ളുമെന്ന് സ്വയം ഏൽക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, നേരെ മറിച്ച്, ബഹുജനങ്ങളെ അത്തരം വ്യവസ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായി താക്കീതു ചെയ്യുകയും മുതലാളിത്തസ്വർക്കത്തിനുള്ള പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും നിബന്ധിതമോ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതോ അല്ലാത്ത, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഏതുവിധത്തിലുള്ള സാത്മീകരണത്തേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

“ന്യായമായി” നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ ദേശീയവാദത്തെ സ്ഥാപിക്കുക, ദേശീയവാദത്തിന് “വ്യവസ്ഥാപിതരൂപം നൽകുക,” ഒരു പ്രത്യേക ഭരണസ്ഥാപനം വഴി എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളേയും പരസ്പരം ഭദ്രമായി വേലികെട്ടി അകറ്റിനിർത്തുക—സാംസ്കാരിക—ദേശീയസ്വയംഭരണത്തിന്റെ താത്വികാടിസ്ഥാനവും ഉള്ളടക്കവുമാണ്. ഈ ആശയം അടിമുടി പെററിബുർഷായാണ്, അടിമുടി അബദ്ധമാണ്. ദേശീയവാദത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു നിർവാഹമില്ല; നേരെമറിച്ച്, ദേശീയമായ പ്രത്യേകതകൾ മാച്ചുകളയാനും ദേശീയമായ അതിർത്തിവരമ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന സർവ്വതീനേയും അതു പിന്താങ്ങുന്നു. ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതലടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുതകുന്ന എല്ലാറ്റിനേയും, രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചുചേരുന്നതിലേക്കു വഴിതെളിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനേയും അതു പിന്താങ്ങുന്നു. ഇതിൽനിന്നും വിഭിന്നമായി പെരുമാറുകയെന്നുവെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം പ്രതിലോമപരവും ദേശീയവാദപരവുമായ ഫിലിസ്തൈനിസത്തിന്റെ പക്ഷം പിടിക്കുകയെന്നാണ്.

ആസ്ട്രിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ബ്രൂണിൽവുനടന്ന (1899-ൽ) അവരുടെ കോൺഗ്രസ്സിൽ സാംസ്കാരിക—ദേശീയസ്വയംഭരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി ചർച്ചചെയ്തപ്പോൾ, അതിനെ താത്വികമായി വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യ

ത്തിൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. എങ്കിൽപ്പോലും, താഴെക്കാ
 ടക്കുന്ന രണ്ടു വാദമുഖങ്ങൾ പ്രസ്തുതപരിപാടിക്കെതിരായി
 ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്: 1) അത് പൗരോ
 ഹിത്യചിന്താഗതി ശക്തിപ്പെടുന്നതിലേക്കു വഴി തെളിക്കും;
 2) “സങ്കചിതവാദത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിർത്തുകയും
 ഓരോ ചെറിയ ജനവിഭാഗത്തിന്റേയും ഗ്രൂപ്പിന്റേയുമിടയിൽ
 അത് കുത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ
 ഫലം.” (ബ്രൂൺ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു
 ഭൂഗോളിക മിനിട്സിന്റെ 92-ാം പേജ്. ജെ. എസ്സ്.
 എൽ. പി.¹¹ എന്ന പേരിലുള്ള യഹൂദദേശീയവാദികളുടെ
 പാർട്ടി അതിന്റെ ഒരു റഷ്യൻ വിവർത്തനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി
 യിട്ടുണ്ട്).

“ദേശീയസംസ്കാര”മെന്നത് ആ വാക്കിന്റെ സാമാന്യ
 മായ അർത്ഥത്തിൽ, അതായത്, സ്കൂളുകൾ മുതലായവ, ഇന്ന്
 ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പുരോഹിതന്മാരുടേയും
 ബുർഷ്വാസങ്കചിതവാദികളുടേയും പിടിയിലാണെന്ന കാര്യ
 ത്തിൽ സംശയമില്ല. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥാപിതരൂപീകര
 ണം അവയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന വർഗ്ഗസമരത്തെ എല്ലാ ബാഹ്യപരി
 ഗണനകളിൽനിന്നും വിമുക്തമാക്കുമെന്ന് “സാംസ്കാരിക-ദേശീയ”
 സ്വയംഭരണാധികാരത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ട്
 ബുന്ദിസ്റ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ, അത് കലർപ്പില്ലാത്ത, അപഹാ
 സ്യമായ കുതർക്കമെല്ലാതെ മററൊന്നുമല്ല. ഏതു മുതലാളിത്തസ
 മുദായത്തിലും ഗൗരവമായ വർഗ്ഗസമരം നടക്കുന്നത് പ്രധാനമാ
 യും സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയരംഗങ്ങളിലാണ്. അതിൽനിന്നും
 വിദ്യാലയരംഗത്തെ മാറ്റിനിർത്തുന്നത്, ഒന്നാമത്, അപഹാ
 സ്യമാംവണ്ണം അയമാർത്ഥമാണ്, കാരണം, വിദ്യാലയങ്ങ
 ളെ (പൊതുവിൽ “ദേശീയസംസ്കാര”ത്തെപ്പോലെതന്നെ)
 സാമ്പത്തികത്തിൽനിന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നും പഠിച്ചുമാറ്റാൻ
 സാധ്യമല്ല. രണ്ടാമത്, അപഹാസ്യവും കാലഹരണപ്പെട്ടതു
 മായ ദേശീയാതിർത്തിവരമ്പുകളും മുൻവിധികളും ഓരോ കാൽ
 വയ്പിലും തകരാനിടയാക്കുന്നത് ഒരു മുതലാളിത്തരാജ്യത്തിലെ

സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയജീവിതമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. നേരേ മറിച്ചു, വിദ്യാലയകാര്യങ്ങളും മറ്റും വേർതിരിച്ചുനിർത്തുന്നത് “ശുദ്ധ” പൗരോഹിത്യചിന്താഗതിയേയും “ശുദ്ധ” ബുദ്ധിവാസകചിതവാദത്തേയും എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിർത്തുകയും മുർച്ഛിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്.

ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടർബോർഡുകളിൽ വ്യത്യസ്തരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട മുതലാളിമാർ അന്യോന്യം പൂർണ്ണമായി ഒന്നുചേർന്നുകൊണ്ടു് ഒപ്പമിരിക്കുന്നു. ഫാക്ടറികളിൽ വ്യത്യസ്തരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പംനിന്നു ജോലിചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗൗരവാവഹവും സുപ്രധാനവുമായ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങളിലും ആളുകൾ പക്ഷം പിടിക്കുന്നത് വർഗ്ഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു്, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. വിദ്യാലയകാര്യങ്ങളും മറ്റും “സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽനിന്നും” മാറി രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കു് കൈമാറുകയെന്നുവെച്ചാൽ അതു് “ശുദ്ധ” ദേശീയസംസ്കാരം, അഥവാ പൗരോഹിത്യചിന്താഗതിയുടേയും സങ്കചിതവാദത്തിന്റേയും ദേശീയമായ പ്രോത്സാഹനം, നിർബാധം വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആശയപരമായ (എന്നു പറയട്ടെ) രംഗത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികരംഗത്തിൽനിന്നും മാറിനിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

“ഭൂപരിധിക്കതീതമായ” (അതായതു് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭൂപരിധിക്കപ്പുറത്തു്, അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത) സ്വയംഭരണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ “സാംസ്കാരിക-ദേശീയ” സ്വയംഭരണത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയെന്നുവെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ഇത്രമാത്രമാണു്: വിദ്യാലയകാര്യങ്ങൾ ദേശീയജനവിഭാഗാടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിക്കുക, അതായതു്, വിദ്യാലയകാര്യങ്ങളിൽ ദേശീയവിഭജനം ഏർപ്പെടുത്തുക. സുപ്രസിദ്ധമായ ബുന്റുപദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥപൊരുൾ ഇതാണെന്നു വ്യക്തമായി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, സോഷ്യ

ലിസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ നില പാടിൽനിന്നോ പോകട്ടെ, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നില പാടിൽനിന്നുപോലും അതെത്രകുറച്ചു പിന്തിരിപ്പനാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

പ്രശ്നം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാൻവേണ്ടി, നമുക്ക് വിദ്യാലയകാര്യങ്ങൾ “ദേശീയ”മാക്കിയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണവും ഒരു പദ്ധതിയുമെടുക്കാം. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ വടക്കുനെന്നും തെക്കുനെന്നുമുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുടെ വിഭജനം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്; ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും അടിമയുടമകൾക്കെതിരായ സമരത്തിന്റേയും ഏറ്റവും മഹത്തരമായ പാരമ്പര്യങ്ങളാണുള്ളത്; മറ്റാവശ്ശാകട്ടെ, അടിമയുടമയുടെ നീണ്ട പാരമ്പര്യമാണുള്ളത്. നീഗ്രോദ്രോഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും സാമ്പത്തികമർദ്ദനവും സാംസ്കാരികാധഃപതനവും (നീഗ്രോകൾക്കിടയിൽ 44 ശതമാനവും വെള്ളക്കാർക്കിടയിൽ 6 ശതമാനവും പേർ നിരക്ഷരരാണ്) മറ്റുമാണ് അവിടെ നാം കാണുന്നത്. വടക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വെള്ളക്കാരുടെ കുട്ടികൾ പോകുന്ന അതേ സ്കൂളുകളിലാണ് നീഗ്രോ കുട്ടികളും പോകുന്നത്. എന്നാൽ തെക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നീഗ്രോ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേക “ദേശീയ” അഥവാ വർഗ്ഗീയ (എന്നുവേണമെങ്കിൽ പറയാം) സ്കൂളുകളുണ്ട്. പ്രയോഗത്തിൽ സ്കൂളുകളെ “ദേശീയ”മാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണിതെന്ന് തോന്നുന്നു.

ബെയ്ലിസ് കേസു¹²പോലുള്ള കേസുകൾ ഇന്നും സാധ്യമായിട്ടുള്ള, പുരിഷ്കേവിച്ചമാന്യന്മാർ യഹൂദന്മാരെ നീഗ്രോകളേക്കാൾ മോശമായ നിലയിലേക്ക് അവഗണിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന, ഒരു രാജ്യം കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്ത് യഹൂദവിദ്യാലയങ്ങളെ ദേശീയമാക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി സമീപകാലത്ത് മന്ത്രിസഭയിൽ ആലോചനയ്ക്കു വരികയുണ്ടായി. എന്നാൽ, അടിയുറച്ച ജനാധിപത്യം നേടിയെടുക്കാനും ദേശീയവക്കാണ്ങ്ങൾക്കു് അറുതിവരുത്താനും കഴിയുമെന്ന എല്ലാ

ആശയം നശിച്ചു, വിദ്യാലയങ്ങളുടെ വിതരണത്തെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കടിക്കാതിരിക്കാൻവേണ്ടി വിദ്യാലയ കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നിർദ്ദേശിച്ച (പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ അവർക്കു ‘‘വ്യവസ്ഥാപിത’’ രൂപംനൽകുന്നത്വിവിധ ‘‘ദേശീയസംസ്കാരങ്ങൾ’’ തമ്മിലുള്ള അന്തമില്ലാത്ത വക്കാണങ്ങൾക്കാണ് വഴിതെളിക്കുക) ആസ്ട്രിയൻ പെററിബുർഷ്വാസിയുടെ മനോരാജ്യംപോലെതന്നെ അപ്രായോഗികമാണ് ഈ പിന്തിരിപ്പൻ മനോരാജ്യവുമെന്നു നമുക്കു സമാധാനിക്കാം.

ആസ്ട്രിയയിൽ സാംസ്കാരിക-ദേശീയ സ്വയംഭരണമെന്നതു് ഏറിയകൂറും ഒരു സാഹിത്യസങ്കല്പമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസ്ട്രിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർപോലും അതു് കാര്യമായെടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ റഷ്യയിലാകട്ടെ, എല്ലാ യഹൂദ ബുർഷ്വാപ്പാർട്ടികളും വിവിധരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല ഫിലിസ്തൈനുകളും അവസരവാദികളും—ഉദാഹരണത്തിനു്, ബുന്ദിസ്തുകൾ, കോക്കസസ്സിലെ ലികിഡേറർമാർ,¹³ റഷ്യയിലെ ഇടതുപക്ഷനരോദ്നിക്പ്രവണതയുള്ള ദേശീയപ്പാർട്ടികളുടെ സമ്മേളനം—തങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ ഇതു്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. (അവസാനം പറഞ്ഞ സമ്മേളനം നടന്നതു് 1907-ലാണെന്നു് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അതിന്റെ തീരുമാനമെടുത്ത അവസരത്തിൽ റഷ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറികളും¹⁴ പോളിഷ് സാമൂഹ്യ-ദേശാഭിമാനികളായ പി. പി. എസ്സുകാരും വോട്ടിംഗിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. ദേശീയ പരിപാടിയുടെ തുറയിൽ അതിപ്രധാനവും മൗലികവുമായ ഒരു പ്രശ്നത്തോടുള്ളതങ്ങളുടെ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറികളും പി. പി. എസ്സുകാരും കൈക്കൊണ്ട ഈ മാർഗ്ഗം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിസ്മയാവഹമാംവണ്ണം സവിശേഷമായ ഒന്നാണു് !)

ആസ്ട്രിയയിൽ ‘‘സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണ’’ത്തിന്റെ പ്രധാനതാത്വികചാര്യനായ ഓട്ടോ ബൗവെർത്തനെ

യാണു് പ്രസ്തുതപരിപാടി യഹൂദന്മാർക്കു ബാധകമാക്കാൻ അസാധ്യമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരുഭൂതം അപ്പാടെ വിനിയോഗിച്ചതു്. എന്നാൽ രഷ്യയിലാകട്ടെ, യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽത്തന്നെയാണു് എല്ലാ ബുർഷാപ്പാർട്ടികളും—അവയുടെ പാദസേവ ചെയ്യുന്ന ബുന്ദും—ഈ പരിപാടി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.* എന്താണിതു തെളിയിക്കുന്നതു്? മാർക്സിസത്തിൽനിന്നും ലിബറലിസത്തിലേക്കു് അതിവേഗം സ്വയം മാറിക്കൊണ്ടു് രഷ്യൻ ബെർൺഷൈനിസ്റ്റുകൾ (സ്ക്രൂ വെ, തുഗാൻ—ബറനോവ്സ്കിയു്, ബെർ

*“സാംസ്കാരിക—ദേശീയ സ്വയംഭരണ”മെന്നതു് യഹൂദന്മാർക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ ബുർഷാപ്പാർട്ടികളും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു് ബുന്ദിസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും അസാമാന്യമായ വീറോടെ വാദിക്കുന്നതു് നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. ഈ വസ്തുത ബുന്ദിന്റെ യഥാർത്ഥപക്ഷു് പച്ചയായി തുറന്നുകാട്ടുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. ബുന്ദിസ്റ്റുകളിലൊരാളായ മി. മാനിൻ “ലൂച്ചി”¹⁶ന്റെ പംക്തികളിൽ തന്റെ നിഷേധം ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എൻ. സ്കോപ്പ് അയാളെ തികച്ചും തൊലിയുരിച്ചുകാട്ടുകയുണ്ടായി (“പ്രൊസ്വെഷ്ചേനിയെ”¹⁷യുടെ മൂന്നാം ലക്കം നോക്കുക). എന്നാൽ മി. ലെവ് യർക്കേവിച്ചു് “പ്രൊസ്വെഷ്ചേനിയെ”യിൽനിന്നും (ലക്കം 3, പേജ് 78) “ബുന്ദിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ യഹൂദബുർഷാപ്പാർട്ടികളും ഗ്രൂപ്പുകളുമൊന്നിച്ചു് സാംസ്കാരിക—ദേശീയസ്വയംഭരണത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചതുടങ്ങിയിട്ടു ഏറെനാളായി” എന്ന എൻ. സ്കോപ്പിന്റെ വാചകം “ദിസ്വിനി”ൽ (1913, ലക്കം 7-8, പേജ് 92) ഉദ്ധരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ “ബുന്ദിസ്റ്റുകൾ” എന്ന വാക്കു് എടുത്തുകളയുകയും “സാംസ്കാരിക—ദേശീയസ്വയംഭരണ”മെന്ന വാക്കിന്റെ സ്ഥാനത്തു് “ദേശീയാവകാശങ്ങൾ” എന്നെഴുതിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു് അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുമ്പോൾ നാം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു് മൂക്കുത്തു വിരൽ വച്ചു പോകുന്നു! മി. ലെവ് യർക്കേവിച്ചു് ഒരു ദേശീയവാദി മാത്രമല്ല, സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ ചരിത്രത്തെയോ പരിപാടിയെയോ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു മൂഢൻ മാത്രമല്ല, ബുന്ദിനുവേണ്ടി ഉദ്ധാരണികളിൽ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കുന്ന ഒരു തന്നിതട്ടിപ്പുകാരൻകൂടിയാണു്. ബുന്ദിന്റേയും യർക്കേവിച്ചിനെപ്പോലുള്ള മാന്യന്മാരുടേയും സ്ഥിതി വളരെ പരുങ്ങലിലായിരിക്കണം!

ദ്വായെവ് പ്രഭൃതികൾ) ജർമ്മൻ ബെർൺഷൈനിസ്¹⁸ത്തിന്റെ ആശയപരമായ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം എങ്ങിനെ തുറന്നുകാട്ടിയോ അതു പോലെതന്നെ ബൗവെറിന്റെ മനോരാജ്യത്തെ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയാനുഭവത്തിലൂടെ ചരിത്രം തുറന്നുകാട്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അതു തെളിയിക്കുന്നത്.

ആസ്രിയയിലേയോ റഷ്യയിലേയോ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ‘‘സാംസ്കാരിക-ദേശീയ’’സ്വയംഭരണത്തെ അവരുടെ പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബുർഷവാദേശീയവാദത്തിന്റെ ചിന്താഗതി പരിഷ്കൃതരൂപത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ പരത്താൻവേണ്ടി ഏറ്റവും പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന രാജ്യത്തിലെ യഹൂദബുർഷവാപ്പാർട്ടികളും സോഷ്യലിസ്റ്റുസ്വയമവകാശപ്പെടുന്ന അനേകം ഫിലിസ്തീൻ ഗ്രൂപ്പുകളും അതു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്നു സ്വയം വ്യക്തമാണല്ലോ.

ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആസ്രിയൻ പരിപാടിയെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്കു പരാമർശിക്കേണ്ടിവന്ന സ്ഥിതിക്കു്, ബുന്ദിസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും വളച്ചൊടിക്കാറുള്ള പരാമർത്ഥം വീണ്ടും വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു നിർവ്വാഹമില്ല. ബ്രൂൺ കോൺഗ്രസ്സിൽവെച്ചു് ‘‘സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണ’’ത്തിന്റെ ഒരു ശുദ്ധ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ദക്ഷിണസ്ലാവ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ പരിപാടിയായിരുന്നു അതു്. അതിന്റെ രണ്ടാം ഖണ്ഡിക ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: ‘‘ആസ്രിയയിലുള്ള ഓരോ ജനതയും—അതിലെ അംഗങ്ങൾ നിവസിക്കുന്നതെവിടെയെന്നു നോക്കാതെ—ദേശീയമായ (ഭാഷാസംബന്ധവും സാംസ്കാരികവുമായ) അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കുന്നതാണ്.’’ ക്രിസ്റ്റൻ മാത്രമല്ല, നല്ല സ്വാധീനശക്തിയുള്ള എല്ലൻ ബോഗൻ ഈ പരിപാടിയെ അനുകൂലിച്ചു. എങ്കിലും അതു പിൻവലിക്കുകയാണുണ്ടായതു്; അതിനനുകൂലമായി ഒരൊറ്റ

യാൾ പോലും വോട്ടു ചെയ്തില്ല. ഭൂപരിധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്, അതായത്, “രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ നിവസിക്കുന്നതെവിടെയെന്ന നോക്കാതെ” ഒരൊറ്റ ദേശീയഗ്രൂപ്പുപോലും സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒരു പരിപാടി.

അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പരിപാടിയുടെ മൂന്നാം ഖണ്ഡിക ഇപ്രകാരമാണ്: “ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ദേശീയമായി യോജിച്ച ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതും പ്രസ്തുതസംഘടന അതിന്റെ ദേശീയകാര്യങ്ങൾ തികച്ചും സ്വയംഭരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നതുമാണ്” (“പ്രൊസ്പെഷ്ചേനിയെ”, 1913, ലക്കം 4, പേജ് 28—ഉമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുക.¹⁹) വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയും തെറ്റാണെന്ന വ്യക്തമാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം കാട്ടി ഞങ്ങളിതു വ്യക്തമാക്കാം. സറാത്തോവ് ഗുബേർനിയയിലുള്ള ജർമ്മൻ ക്സിപാർപ്പകാരുടെ സമൂഹവും റീഗയുടേയോ ലോദ്സിനേറയോ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചുതാമസിക്കുന്ന ജർമ്മൻതൊഴിലാളികളും സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്ഗിനടുത്തുള്ള ജർമ്മൻ സെററിൽമെൻറും മറ്റും മറ്റും ചേർന്നതാണ് റഷ്യയിലെ ജർമ്മൻകാരുടെ “ദേശീയമായി യോജിച്ച സംഘടന.” തീർച്ചയായും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ദേശീയജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലുമൊരു സമൂഹത്തിനുള്ളപ്പടെ ആർക്കും ഒന്നിച്ചുചേരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ നിഷേധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽക്കൂടി അങ്ങിനെയൊന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനോ അത്തരമൊരു സംയോജനം നടപ്പിലാക്കാനോ അവർക്കു നിർവ്വാഹമില്ല. റഷ്യയിലെ വിവിധപ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്നവരും വിവിധവർഗ്ഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുമായ ജർമ്മൻകാർ തുടങ്ങിയവരെ ഒരൊറ്റ ജർമ്മൻ ദേശീയസംഘടനയിൽ വേർതിരിച്ചുനിർത്തുന്നതിൽ പുരോഹിതന്മാർക്കും ബുർഷ്വാകൾക്കും ഫിലിസ്തൈനുകൾക്കും മറ്റാർക്കു വേണമെങ്കിലും വ്യാപൃതരാകാവുന്നതാണ്—പക്ഷെ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർക്കു അതു സാധ്യമല്ല.

5. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമത്വവും ദേശീയന്യൂന പക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളും

ദേശീയപ്രശ്നം ചർച്ചചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ റഷ്യയിലെ അവസരവാദികൾ ഏറ്റവും വിപുലമായ തോതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രം ആസ്രിയയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമെടുത്തു കാണിക്കുകയെന്നതാണ്. അവസരവാദികൾ ചാടിവീണ (മി. സെംകോവ്സ്കിയ്ക്ക് “നോവയ റബോച്ചയ ഗസെറ്റ്”²⁰യിലും മി. ലീബ് മൻ “സൈറി”ലും) “സേവെർനയ പ്രവ്ദ”യിലെ എന്റെ ലേഖനത്തിൽ* ഞാൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിതാണ്: മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ ദേശീയപ്രശ്നത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം സാധ്യമാണെങ്കിൽ അത് അടിയുറച്ച ജനാധിപത്യം മാത്രമാണ്. അതിനു തെളിവായി ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിന്റെ ഉദാഹരണമെടുത്തുകാട്ടി.

ആ പരാമർശം മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച രണ്ടവസരവാദികൾക്കും പിടിച്ചിട്ടില്ല. അതു ഖണ്ഡിക്കാനോ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകാണിക്കാനോ ആണ് അവരുടെ ശ്രമം. സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകമായി കണക്കാക്കണമെന്നാണ് കൗട്സ്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള വികേന്ദ്രീകരണമുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകചരിത്രമുണ്ട്, അവിടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകപരിതസ്ഥിതികളും വ്യത്യസ്തഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ തികച്ചും വിചിത്രമായ വിതരണവും മറ്റും മറ്റും നിലവിലുണ്ട്.

ഇതെല്ലാം പ്രശ്നത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള ശ്രമമല്ലാതെ മററൊന്നുമല്ല. ഒരു ഏകരാഷ്ട്രസ്റ്റേറ്റല്ല എന്നതിൽ സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്നതു വാസ്തവമാണ്. പക്ഷെ അക്കാര്യത്തിൽ ആസ്രിയയും റഷ്യയും പ്രത്യേകസ്ഥിതിയിലാണ് (അഥവാ, കൗട്സ്കിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പി

*ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ 8-13 നോക്കുക. —പ്രസാധകർ.

ന്നോക്കനിലയിലാണ്) നിലകൊള്ളുന്നത്. തീർച്ചയായും, സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിൽ അതിന്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഭൂരിപക്ഷം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതിലേറെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഉറപ്പു നൽകിയത് ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യവുമായ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകപരിതസ്ഥിതികളാണെന്നതു വാസ്തവമാണ്.

പക്ഷെ ഏതു മാതൃകയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന പ്രശ്നവുമായി ഇതിനെല്ലാം എന്തു ബന്ധമാണുള്ളത്? ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലോകത്തെവിടെയും ഏതെങ്കിലുമൊരു സ്ഥാപനം അടിയുറച്ച ജനാധിപത്യതത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അസാധാരണമാണ്. എന്നുവെച്ച്, എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അടിയുറച്ച ജനാധിപത്യം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽനിന്ന് അതു നമ്മെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ?

സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും മറ്റുമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുമാണ്. റഷ്യയുടെ പ്രത്യേകത സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ബുർഷ്വാവിപ്ലവങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള, അവിടുത്തെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കരുത്തിലും രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവെയുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ പിന്നോക്കനിലയിലുമാണ്. നാനാതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസാധാരണമായ വേഗതയോടും അടിപതറാതെയും പുരോഗമിച്ചു തീരൂ എന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ പിന്നോക്കനില വസ്തുനിഷ്ഠമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദേശീയപരിപാടിക്ക് രൂപംനൽകുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും മികച്ച ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്കുപകരം ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവ നാം മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എന്നു മുതൽക്കാണ് ശുപാർശചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്?

എന്തൊക്കെപ്പറഞ്ഞാലും, മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമാധാനം അടിയുറച്ച ജനാധിപത്യം നിലവിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളവെന്ന

തു് (അതു സ്ഥാപിതമാകാവുന്നിടത്തോളം) അവിതർക്കിതവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു വസ്തുതയല്ലേ?

ഈ വസ്തുത അവിതർക്കിതമായ സ്ഥിതിക്കു്, അവസരവാദികൾ സ്വീകരണസർലണ്ടിനു പകരം ആസ്ട്രിയയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം വീണ്ടും വീണ്ടും പരാമർശിക്കുന്നത് കേഡറുകൾ²¹ക്കു തികച്ചും സഹജമായ ഒരു വിദ്യയാണു്. കാരണം, കേഡറുകൾ എപ്പോഴും പകർത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല യൂറോപ്യൻ ഭരണഘടനകളെയല്ല, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവയാണു്.

സ്വീകരണസർലണ്ടിൽ മൂന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഭാഷകളുണ്ടു്. എന്നാൽ ഹിതപരിശോധനയ്ക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന കരടുനിയമങ്ങൾ അഞ്ചു ഭാഷകളിലടിക്കുന്നു, അതായതു് മൂന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഭാഷകൾക്കും പുറമെ രണ്ടു് “റൊമാൻസ്” പ്രാദേശികഭാഷകളിൽക്കൂടി. 1900 — ലെ കാനേഷുമാരിക്കണക്കനുസരിച്ചു് സ്വീകരണസർലണ്ടിലെ മൊത്തം 3,315,443 ജനങ്ങളിൽ 38,651 ആളുകൾ — അതായതു്, ഒരു ശതമാനത്തിൽ അല്പം കൂടുതൽ — ഈ രണ്ടു പ്രാദേശികഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു. പട്ടാളത്തിലുള്ള ആഫീസറന്മാർക്കും നോൺ-കമ്മീഷൻഡ് ആഫീസറന്മാർക്കും “തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള പട്ടാളക്കാരുോടു് അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു്”. ഗ്രൗബുൻഡെന്നിലേയും വാല്പിസിലേയും കാൻറൺകളിൽ (രണ്ടിടത്തും ഒരു ലക്ഷത്തിൽപ്പരം ജനങ്ങൾ നിവസിക്കുന്നു) രണ്ടു പ്രാദേശികഭാഷകൾക്കും തുല്യപദവിയുണ്ടു്.*

മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ജീവത്തായ അനുഭവത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയുമാണോ അതോ, ലോകത്തൊരിടത്തും ഇതേവരെ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത (ആസ്ട്രിയാക്കാർപോലും ഇതേവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത) “ഭൂപരിധിക്കതീതമായ സ്വയംഭര

*റെനേ അൻറി എഴുതിയ “സ്വീകരണസർലണ്ടും ഭാഷാപ്രശ്നവും”, ബേർൺ 1907 (René Henry, “La Suisse et la question des langues”, Berne, 1907) നോക്കുക.

ണം." തുടങ്ങിയ മനോരാജ്യങ്ങൾ ആസ്രിയാക്കാരിൽനിന്നും കടമെടുക്കുകയാണോ നാം വേണ്ടതു്? അതാണു പ്രശ്നം.

ഈ മനോരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയെന്നുവെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം വിദ്യാലയകാര്യങ്ങൾ ദേശീയജനവിഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കണമെന്നു വാദിക്കുകയെന്നാണു്, അതായതു് അങ്ങേയറ്റം ഹാനികരമായ ഒന്നിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയെന്നാണു്. എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആകെ ദൃഢമായി (താരതമ്യേന) ജനാധിപത്യപരമാകുമ്പോഴാണു് പ്രയോഗത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം (താരതമ്യേന) ദേശീയസമാധാനം പുലരുമെന്നുറപ്പുനൽകാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും അങ്ങിനെ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിന്റെ അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നു.

പ്രശ്നം പഠിച്ചയാളുകൾ പറയുന്നതിതാണു്: "സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിൽ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദേശീയപ്രശ്നമെന്നൊന്നില്ല. ഈ പദപ്രയോഗംപോലും (ദേശീയപ്രശ്നമെന്നതു്) ഇവിടെ അജ്ഞാതമാണു്...." "വളരെ മുമ്പുതന്നെ, 1797-1803-ൽ, സ്വിറ്റ്സർലണ്ടു് ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾതമ്മിലുള്ള സമരത്തെ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു."*

ഫ്യൂഡലിസത്തിൽനിന്നും മുതലാളിത്തത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ അടിയന്തിരപ്രശ്നങ്ങൾക്കു് ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ മഹത്തായ ഹ്രസ്വവിപ്ലവത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിനു് ദേശീയപ്രശ്നംകൂടി "പരിഹരിക്കാൻ" കൂട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നാണിതിനർത്ഥം.

രണ്ടു ലക്ഷം മാത്രം ജനങ്ങളുള്ളതിൽ നാല്പതിനായിരം പേർ രണ്ടു പ്രാദേശികഭാഷകൾ സംസാരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തു് പരിപൂർണ്ണഭാഷാസമത്വം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന റഷ്യയിലെ ഒരൊറ്റ ഉയേസ്ദിലും ഉയേസ്ദിന്റെ ഒരു

*എഡ്. ബ്ലോക്കറുടെ "സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിലെ ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾ" (ബെർലിൻ, 1910) എന്ന ഗ്രന്ഥം നോക്കുക. (Ed. Blocher, "Die Nationalitäten in der Schweiz", Berlin, 1910).

ഭാഗത്തുപോലും “തികച്ചം സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമായ” ഈ പരിഹാരമാർഗ്ഗം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് സംശോധനയ്ക്ക് മാത്രം ലീബറൽമാരും മറുപടിസമുദായത്തിലുള്ള മാനുഷികതയും ഇപ്പോൾ വാദിക്കുമായെന്നു നോക്കാം!

പരിപൂർണ്ണമായ രാഷ്ട്രസമത്വവും ഭാഷാസമത്വവും വേണമെന്ന വാദം ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിനകത്തുമുള്ള അടിയുറച്ച ജനാധിപത്യവാദികളെ മാത്രം (അതായത്, തൊഴിലാളികളെ മാത്രം) വേർതിരിച്ചുകാണിക്കുകയും അവരെ ദേശീയജനവിഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ഭരണസമ്പ്രദായം സമൂലമായും ഗൗരവപൂർവ്വമായും മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്. നേരേ മറിച്ച്, വ്യക്തികൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും എന്തെല്ലാം സുദൃഢങ്ങളാണോയോലും ശരി, “സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണം” വേണമെന്ന വാദം രാഷ്ട്രങ്ങളെ വേർതിരിച്ചുനിർത്തുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ തൊഴിലാളികളേയും അതിലെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തെയും അന്യോന്യം അടുപ്പിക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത് (എല്ലാ യുദ്ധബുദ്ധിമാന്ദ്യങ്ങളും ഈ “സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണം” അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്).

പരിപൂർണ്ണസമത്വമെന്ന തത്വവുമായി അഭേദമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഒന്നാണു ദേശീയന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കു ഉറപ്പു നൽകുകയെന്നതു്. “സേവകനായ പ്രവർത്തിയിലെ ലേഖനത്തിൽ ഈ തത്വത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു് പിന്നീടു നടന്ന മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികവും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മവുമായ തീരുമാനത്തിന്റെ ഏതാണ്ടുതേ വാക്കുകളിലാണു്. “ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശീയന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനനിയമം ഭരണഘടനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്നു് പ്രസ്തുതതീരുമാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഈ ഫോർമുലയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കസർത്തുകളിക്കാ
നാണ് മി. ലീബ് മന്റെ ശ്രമം. “ഒരു ദേശീയനൃതപക്ഷത്തി
ന്റെ അവകാശങ്ങളെല്ലാമാണെന്ന് ആർക്കറിയാം?” അദ്ദേ
ഹം ചോദിക്കുന്നു. നൃതപക്ഷത്തിന് ദേശീയസ്തൂലുകളിൽ
“സ്വന്തം പരിപാടി” ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള അവകാശം
അവയിൽ പെടുമോ എന്നദ്ദേഹത്തിനറിയാം. സ്വന്തമായ
ന്യായാധിപന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സ്വന്തം ഭാഷ ഉപയോ
ഗിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദേശീയനൃ
തപക്ഷം എത്രകണ്ട് വലുതായിരിക്കണം? “ക്രിയാത്മക”മായ
ഒരു ദേശീയപരിപാടി ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ
നിന്നും സിദ്ധിക്കുന്നുവെന്നു വരുത്താനാണ് മി. ലീബ് മന്റെ
ശ്രമം.

സത്യത്തിൽ, നിസ്സാരങ്ങളായ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച്
മാത്രമാണ് തർക്കമെന്നവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ മറവിൽ
നമ്മുടെ ബുന്ദിസ്റ്റ് എത്രകണ്ട് പിന്തിരിപ്പനായ ചിന്താഗതിക
ളാണ് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വ്യ
ക്തമാക്കുന്നു.

സ്വന്തമായ ദേശീയവിദ്യാലയങ്ങളിൽ “സ്വന്തം പരി
പാടി” പോലും!... പ്രിയപ്പെട്ട സാമൂഹ്യദേശീയവാദി! മാർ
ക്സിസ്റ്റുകാർക്കുള്ളത് ഒരു പൊതുവിദ്യാലയപരിപാടിയാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്, തികച്ചും മതേതരവിദ്യാലയങ്ങളാണ്
അതാവശ്യപ്പെടുന്നത്. മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ
പൊതുപരിപാടിയിൽനിന്നും ഒരു വ്യതിയാനം ഒരു ജനാധി
പത്യസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരിടത്തും ഒരുകാലത്തും അനുവദനീയമല്ല (അ
തിൽ ഏതെങ്കിലും “പ്രാദേശിക” വിഷയങ്ങളോ ഭാഷകളോ
മറ്റോ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ എന്നത് അതാതിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ
തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്). നേരേമറിച്ച്,
വിദ്യാലയകാര്യങ്ങൾ “സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ
നിന്നും മാറി” രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കു കൈമാറുന്നതാണെന്ന തത്വ
ത്തിൽനിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പണം പുരോഹിത
വിദ്യാലയങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മുടെ ജനാധി

പത്യസ്റ്റേറ്റിലെ “രാഷ്ട്രങ്ങളെ” തൊഴിലാളികളായ നാം അനുവദിക്കുന്നുവെന്നാണ്! “സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണം”ത്തിന്റെ പിന്തിരിപ്പൻ സ്വഭാവം മി. ലീബ് മൻ തന്നെ സ്വയം മറിയത്തെ വ്യക്തമായി തുറന്നുകാട്ടിയിരിക്കുന്നു!

“ഒരു ദേശീയനൂതനപക്ഷം എത്രകണ്ടു വലുതായിരിക്കണം?” ഇത് ബുന്ദിസ്റ്റുകൾ ഭൂമിച്ചവശായിട്ടുള്ള ആസ്ട്രിയൻ പരിപാടിയിൽപ്പോലും നിർവ്വചിച്ചിട്ടില്ല. അതു പറയുന്നതിനാണ് (അതുതന്നെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയേക്കാൾ സംക്ഷിപ്തമായും അവ്യക്തമായുമാണ്): “ഇമ്പീരിയൽ പാർലിമെണ്ട് പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകനിയമം ദേശീയനൂതനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു സംരക്ഷണ നൽകുന്നതാണ്” (ബ്രൂൺ പരിപാടിയുടെ നാലാം ഖണ്ഡിക).

ഈ നിയമം എന്തായിരിക്കണമെന്ന ചോദ്യവുമായി ആസ്ട്രിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരെ ആരും അലട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഏതു നൂതനപക്ഷത്തിന്റെ എന്തവകാശങ്ങൾക്കാണ് അതു സംരക്ഷണ നൽകുന്നത്?

ഒരു പരിപാടിയിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയെന്നത് അനുചിതവും അസാധ്യവുമാണെന്ന് വിവരമുള്ളവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നതാണ് കാരണം. ഒരു പരിപാടി അടിസ്ഥാനരത്നങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ അടിസ്ഥാനരത്നത്തെ ഒരംഗീകൃതയാഥാർത്ഥ്യമായി കണക്കാക്കുകയാണ് ആസ്ട്രിയാക്കാർ ചെയ്തത്. റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അതു പ്രത്യക്ഷമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ തത്വമിതാണ്: ദേശീയമായ യാതൊരു പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളും പാടില്ല, ദേശീയമായ യാതൊരു അസമത്വവും പാടില്ല.

നമ്മുടെ ബുന്ദിസ്റ്റിന് പ്രശ്നം വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സമർത്ഥമായ ഒരു ഉദാഹരണമെടുക്കാം. 1911 ജനുവരി 18-ലെ സ്ത്രീ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കെടുപ്പിന്റെ സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് നഗരത്തിൽ പൊതു “വിദ്യാഭ്യാസം”

മന്ത്രികാര്യാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രാഥമികവിദ്യാലയങ്ങളിൽ 48,076 കുട്ടികൾ ഹാജരായിരുന്നു. ഇവരിൽ 396 പേർ, അതായത് ഒരു ശതമാനത്തിൽ കുറവ്, യഹൂദക്കുട്ടികളായിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, റുമേനിയൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ 2 ശതമാനം, ജോർജ്ജിയൻ—1 ശതമാനം, ആർമീനിയൻ—3 ശതമാനം, മറ്റും മറ്റും. ബന്ധങ്ങളിലും സ്ഥിതിഗതികളിലുമുള്ള ഈ വൈജാത്യത്തെയാകെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ‘‘ക്രിയാത്മകമായ’’ ഒരു ദേശീയപരിപാടി തയ്യാറാക്കാൻ സാധ്യമാണോ? (റഷ്യയിൽ ഏറ്റവും വിഭിന്നജനവിഭാഗങ്ങൾ നിവസിക്കുന്ന നഗരമാണ് സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്ഗ് എന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും പറയാൻ വയ്യ). ബുന്ദിസ്റ്റുകളെപ്പോലെ ‘‘സൂക്ഷ്മമായ’’ ദേശീയവൈജാത്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കുപോലും അത്തരമൊരു പരിപാടി തയ്യാറാക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

എന്നാൽ, ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികളും അസാധുവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനനിയമം സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് യഹൂദ ഭാഷയും യഹൂദ ചരിത്രവും മറ്റും പഠിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി പ്രത്യേകം അധ്യാപകരെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചെലവിൽ എടുക്കുന്നതോ യഹൂദന്മാരുടേയോ ആർമീനിയക്കാരുടേയോ റുമേനിയക്കാരുടേയോ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോർജ്ജിയൻ കുട്ടിക്കുവേണ്ടിപ്പോലും, പാഠങ്ങൾ എടുക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ വകസ്ഥലം കൊടുക്കുന്നതോ നിരോധിക്കുന്ന കല്പനകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഓരോ പൗരനും ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയും. എന്തായാലും, ദേശീയന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ന്യായവും നീതിയുക്തവുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സമത്വാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിറവേറുകയെന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമേയല്ല. സമത്വത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നതു ഹാനികരമാണെന്ന് ആരും പറയുകയുമില്ല. നേരേമറിച്ച്, വിദ്യാലയകാര്യങ്ങൾ ദേശീയജനവിഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കണമെന്ന വാദിക്കുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് സെൻറ് പീ

റേഴ്സ് ബർഗിൽ യഹൂദക്കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകം സ്കൂളുകൾ വേണമെന്നു വാദിക്കുന്നത്, തീർച്ചയായും ഹാനികരമാണ്. ഓരോ ദേശീയനൂതനപക്ഷത്തിനും, ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി, ദേശീയവിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയെന്നത് തികച്ചും അസാധ്യമാണെന്നും.

എന്നതന്നെയല്ല, ഒരു ദേശീയനൂതനപക്ഷത്തിനു പ്രത്യേകമായ സ്കൂളോ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി പ്രത്യേക അധ്യാപകരേയോ മറ്റോ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതത്രെകണ്ടു വലുതായിരിക്കണമെന്നു നിർവ്വചിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്ററിനൊട്ടാകെ വേണ്ടി പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിൽ സാധ്യമല്ല.

നേരേമറിച്ച്, സമത്വം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്ററിനൊട്ടാകെവേണ്ടി പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു നിയമം വിശദമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്; പ്രത്യേകപട്ടങ്ങൾ മുഖേനയും പ്രാദേശിക നിയമസഭകളുടേയും നഗരങ്ങൾ, സംസ്‌ത്വോകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലെ കൗൺസിലുകളുടേയും തീരുമാനങ്ങൾ മുഖേനയും അതു കൂടുതൽ സവിസ്തരമാക്കാവുന്നതാണ്.

6. കേന്ദ്രീകരണവും സ്വയംഭരണവും

മി. ലീബ്‌മൻ തന്റെ മറുപടിയിൽ എഴുതുന്നു:

“നമ്മുടെ രാജ്യത്തുതന്നെ ലിതാനിയ, ബാൾട്ടിക് പ്രവിശ്യകൾ, പോളണ്ട്, വൊലീനിയ, തെക്കൻ റഷ്യ തുടങ്ങിയവയെ എടുത്തു നോക്കൂ; ഒരു സമ്മിശ്രിത ജനതയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്; വലിയൊരു ദേശീയനൂതനപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ നഗരംപോലുമില്ല. വികേന്ദ്രീകരണം എത്ര വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കിയാൽപ്പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും (പ്രത്യേകിച്ചു പട്ടണസമൂഹങ്ങളിൽ) വിവിധദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുന്നതായി എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. ജനാധിപത്യത്തിൻകീഴിലാണ് ദേശീയനൂതനപക്ഷം ദേശീയഭൂരിപക്ഷത്തിനു മുമ്പാകെ അടിയറവെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സിസ്റ്റ്‌ഫെഡറേഷനിൽ നിലവി

ലുള്ളതുപോലുള്ള ഫെഡറൽ ചട്ടക്കൂടിനോടും അളവറ വികേന്ദ്രീകരണത്തോടും വി. ഐ.ജി^{എസ്} വിരോധമാണെന്നു നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ചോദ്യമിതാണ്: അദ്ദേഹം എന്തുദ്ദേശിച്ചാണ് സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിന്റെ ഉദാഹരണം എടുത്തുകാട്ടിയത്?''

ഞാൻ എന്തുദ്ദേശിച്ചാണ് സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിന്റെ ഉദാഹരണമെടുത്തുകാട്ടിയതെന്ന് മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്നുമാത്രമല്ല, ദേശീയന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രശ്നം രാജ്യത്തെയാകെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു നിയമം മുഖേന, സമത്വത്തിന്റെ തത്വത്തിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങാത്ത അടിയുറച്ച ഒരു ജനാധിപത്യസ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഖണ്ഡികയിൽ മി. ലീബ് മൻ മാർക്സിസ്റ്റ് ദേശീയപരിപാടിക്കെതിരായി പതിവായി ഉന്നയിക്കാറുള്ള ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണവും (ഏറ്റവും അസംബന്ധവും) ആയ മറ്റൊരു തടസ്സം (അഥവാ സംശയം) ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പരിശോധനാർഹമാണ്.

മുതലാളിത്തത്തിന് അതിന്റെ വികാസത്തിന് കഴിയുന്നത്ര വലുതും കഴിയുന്നത്ര കേന്ദ്രീകൃതവുമായ സ്റ്റേറ്റുകളാണോ വശ്യമെന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ഫെഡറേഷനും വികേന്ദ്രീകരണത്തിനും എതിരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. മറുപാധികളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ, വർഗ്ഗബോധമുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത് കൂടുതൽ വലിയ സ്റ്റേറ്റിനുവേണ്ടിയായിരിക്കും. മദ്ധ്യകാലവിഭാഗീയ ചിന്താഗതിക്കെതിരായി അത് എപ്പോഴും പടവെട്ടും. വമ്പിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി കഴിയുന്നത്ര ഒന്നിച്ചുചേരുന്നതിനെ അതെപ്പോഴും സ്വാഗതം ചെയ്യും. കാരണം, അത് ബുർഷ്വാസിക്ക്ക്കെതിരായ സമരം വിപുലമായ തോതിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു കഴിവുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തം ഉല്പാദനശക്തികളിൽ വരുത്തുന്ന വിപുലവും ദ്രുതഗതിയിലുള്ളതുമായ വികാസത്തിന് വമ്പിച്ചതും രാഷ്ട്രീയമായി കെട്ടുറപ്പുള്ളതും ഏകോപിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പ്രദേശങ്ങൾ

ആവശ്യമാണ്. അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ പഴയതും മദ്ധ്യകാലികവും സങ്കചിതവും ദേശീയവും മതപരവും മറ്റുമായ അതിർത്തിവരമ്പുകളെ തട്ടിനീക്കിക്കൊണ്ട് ബുർഷ്വാവർഗ്ഗത്തിന്—അതോടൊപ്പം അതിന്റെ അനിവാര്യശത്രുവായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും—യോജിക്കാൻ കഴിയൂ.

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെപ്പറ്റി — അതായത്, വേറിട്ടുനിൽക്കാനും സ്വതന്ത്രദേശീയസ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തെപ്പറ്റി— ഞങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്തു പ്രതിപാദിച്ചുകൊള്ളാം.* എന്നാൽ, വിവിധരാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു അവിച്ഛിന്നമായ സ്റ്റേറ്റായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാർക്സിസ്റ്റുകാർ യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഫെഡറൽ തത്വത്തിനോ വികേന്ദ്രീകരണത്തിനോ വേണ്ടി വാദിക്കുകയില്ല. മദ്ധ്യകാലത്തെ ഛിന്നഭിന്നാവസ്ഥയിൽനിന്നും ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐക്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ വലിയ സ്റ്റേറ്റ് എന്നത് ചരിത്രപരമായി മുന്നോട്ടുള്ള വമ്പിച്ചൊരു കാൽവെച്ചാണ്. (മുതലാളിത്തവുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട) അത്തരമൊരു സ്റ്റേറ്റിൽക്കൂടിയല്ലാതെ സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു നീങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല.

എന്നാൽ, കേന്ദ്രീകരണത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോൾ നാം തികച്ചും ജനാധിപത്യപരമായ കേന്ദ്രീകരണത്തിനുവേണ്ടിയാണ് വാദിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത ഒരിക്കലും വിസ്തരിച്ചുകൂടാ. ഈയൊരു കാര്യത്തിൽ പൊതുവിൽ എല്ലാ ഫിലിസ്തൈൻവാദവും പ്രത്യേകിച്ചു ദേശീയഫിലിസ്തൈൻവാദവും (പരേതനായ ദ്രഗൊമാനൊവിന്റേതുംപ്പെടെ) വളരെയേറെ ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അതു നീക്കാൻവേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു.

ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണം സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രത്യേകസ്ഥിതിഗതികളും പ്രത്യേകദേശീയവി

*ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ 64-167 നോക്കുക—പ്രസാധകർ.

ഭാഗങ്ങളടങ്ങിയ ജനസംഖ്യയും മറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പ്രാദേശികസ്വയംഭരണം നിഷേധിക്കുന്നില്ലെന്നമാത്രമല്ല അതു രണ്ടും ആവശ്യമാണെന്നു നിബ്ബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേന്ദ്രീകരണത്തെ സ്വേച്ഛാധിപത്യവും ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വവുമായി കൂട്ടിക്കഴയ്ക്കാറുണ്ട്. റഷ്യയുടെ ചരിത്രം അത്തരമൊരു ചിന്താക്കഴപ്പമുണ്ടാക്കാതെ തരമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽപ്പോലും ഒരു മാർക്സിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങിനെയൊരു ചിന്താക്കഴപ്പം തെല്ലം അനുവദനീയമല്ല.

ഒരു സമുദായമായ ഉദാഹരണമെടുത്താൽ ഇതു വിശദമാക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം.

“ദേശീയപ്രശ്നവും സ്വയംഭരണവും”^{*} എന്ന സമഗ്രമായ ലേഖനത്തിൽ റോസ ലൂക്സംബർഗ്, കൗതുകകരമായ പല തെറ്റുകളുടേയും കൂട്ടത്തിൽ (അവ ഞങ്ങൾ വഴിയെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്) അങ്ങേയറ്റം കൗതുകകരമായ ഒരു തെറ്റു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വയംഭരണാവശ്യം പോളണ്ടിൽ മാത്രം ഉള്ളതിനിർത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നതാണതു്.

പക്ഷെ ആദ്യംതന്നെ അവർ സ്വയംഭരണത്തെ എങ്ങിനെയൊണ് നിർവ്വചിക്കുന്നതെന്നു നോക്കൂ.

മുതലാളിത്തസമുദായത്തെ ബാധിക്കുന്ന സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്രശ്നങ്ങളും ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള നിയമസഭകളുടെ അധികാരപരിധിയിലല്ല രാജ്യത്തിനൊട്ടാകെവേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്രപാർലിമെണ്ടിന്റെ മാത്രം അധികാരപരിധിയിലാണ് പെടേണ്ടതെന്ന് റോസ ലൂക്സംബർഗ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മാർക്സിസ്റ്റെന്ന നിലയ്ക്ക് അവരതു സമ്മതിച്ചു തീരൂ. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്: താരിപ്പനയും, വ്യാപാരത്തെയും വ്യവസായത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങളും വാർത്താവിനിമയമാർഗ്ഗങ്ങളും (റെയിൽവേ, തപാൽ, കമ്പി

^{*}“പ്ഷെഗ്വാദ് സൊസ്യൽദെമൊക്രതിച്ചിനി”²³, ക്രാക്കൊവ്, 1908—1909. (“Przegląd Socjaldemokratyczny”, Krakow, 1908, 1909).

ത്തപാൽ, ടെലഫോൺ തുടങ്ങിയവ), പട്ടാളം, നികുതിസമ്പ്രദായം, സിവിൽ* ക്രിമിനലുമായ നിയമങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളെ (ഉദാഹരണത്തിന് സ്കൂളുകളെ പരിപൂർണ്ണമായി മതേതരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമം, സാമൂഹികവിദ്യാഭ്യാസം, മിനിമം പരിപാടി, വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ നടത്തിപ്പ്, തുടങ്ങിയവയെ) സംബന്ധിക്കുന്ന പൊതുതത്വങ്ങൾ, തൊഴിൽസംരക്ഷണനിയമങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ (സംഘം ചേരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം), മുതലായവ.

രാജ്യത്തിനൊട്ടാകെയുള്ള പൊതുനിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള നിയമസഭകളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ പെടുന്നത് തികച്ചും പ്രാദേശികമോ ആ ജനവിഭാഗത്തെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതോ ആയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. തന്റെ ആശയങ്ങൾ സുദീർഘമായും—ആവശ്യത്തിലേറെ വിശദമായും—വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട് റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ്, ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രാദേശികരെയിൽവേകളുടേയും (ലക്കം 12, പേജ് 149) പ്രാദേശികഹൈവേകളുടേയും (ലക്കം 14-15, പേജ് 376) മറ്റും നിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്.

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായി തെല്ലെങ്കിലും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ, ജനസംഖ്യയുടെ കൃത്യമായ ഭേദഗതിയുടേതല്ല, തുടങ്ങി തന്നതായി എന്തെങ്കിലുമുള്ള ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അത്തരം സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകാത്ത ആധുനികവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യപരവുമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ സാധ്യമല്ലെന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അത്തരം (പ്രാദേശിക) സ്വയംഭരണം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വികാസത്തിനാവശ്യമായ കേന്ദ്രീകരണതത്വത്തെ ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, നേരേമറിച്ച് പ്രസ്തുതതത്വം —

*തന്റെ ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു കടക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് അവർ—തികച്ചും ന്യായമായി—വിവാഹമോചനനിയമങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് (പ്രസ്തുത പത്രത്തിന്റെ 12-ാം ലക്കത്തിൽ 162-ാം പേജ്).

ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വപരമായല്ലാതെ ജനാധിപത്യപരമായി — നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതുമൂലമാണ്. മൂലധനകേന്ദ്രീകരണത്തെയും ഉല്പാദനശക്തികളുടെ വികാസത്തെയും രാജ്യവ്യാപകമായ തോതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ഐക്യത്തെയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഐക്യത്തെയും സുഗമമാക്കുന്ന അത്തരം സ്വയംഭരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വിപുലവും സ്വതന്ത്രവും ഭൂതഗതിയിലുള്ളതുമായ വികാസം അസാധ്യമായിത്തീരുകയോ ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ദുഷ്കരമാവുകയെങ്കിലുമോ ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം, തികച്ചും പ്രാദേശികമായ (പ്രദേശത്തെയും, ദേശീയജനവിഭാഗത്തെയും മറ്റും ബാധിക്കുന്ന) പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വപരമായി കൈകടത്തുന്നത് പൊതുവിൽ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വികാസത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു തടസ്സമാണ്; പ്രത്യേകിച്ചും, സുപ്രധാനവും വമ്പിച്ചതും മൗലികവുമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള കേന്ദ്രീകരണത്തിന് ഒരു തടസ്സമാണ്.

അതുകൊണ്ട്, സ്വയംഭരണമെന്ന ആവശ്യം പോളണ്ടിനു മാത്രമേ ബാധകമാകുന്നുള്ളുവെന്നും അതുതന്നെ ഒരു അപവാദം മാത്രമാണെന്നും നമ്മുടെ പ്രൗഢഗംഭീരയായ റോസ ലൂക്സംബർഗ് അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവഭാവത്തിൽ “ശുദ്ധ മാർക്സിസ്റ്റ്” പദങ്ങളുപയോഗിച്ചു തെളിയിക്കാൻ പാടുപെടുന്നതു കാണുമ്പോൾ ചിരിയടക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നുന്നു! ഇവിടെ “ഇടവക” സ്റ്റേഫം അല്പംപോലും പ്രകടമാകുന്നില്ലെന്നും “പ്രായോഗിക” പരിഗണനകൾ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും — ഉദാഹരണത്തിന് ലിത്വേനിയയുടെ കാര്യത്തിൽ — വ്യക്തമാണ്.

റോസ ലൂക്സംബർഗ് വീൽനൊ, കോവ്നൊ, ഗ്രോദ്നൊ, സുവാൽക്കി എന്നീ നാലു ഗുബേർനിയകളുടെ കാര്യമെടുക്കുന്നു. അവയിൽ പാർക്കുന്നത് “മുഖ്യമായും” ലിത്വേനിയക്കാരാണെന്ന് വായനക്കാർക്കും (തന്നെത്താനെയും) ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഈ നാലു ഗുബേർനിയകളിലുമുള്ള ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ലിത്വേനിയക്കാർ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 23 ശതമാനം വരുന്നുവെന്ന് അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ലിത്വേ

നിയാക്കാരുടെയുടെ ഷ്ഠമുഡുകാരെക്കൂടി ചേർക്കുന്നപക്ഷം അ
വർ 31 ശതമാനം വരും—അതായത് മൂന്നിലൊന്നിൽ കുറവ്.
തീർച്ചയായും ലിത്തേനിയയ്ക്ക് സ്വയംഭരണം നൽകുന്നത് ‘‘സ്പെ
ഷ്യാലറവും കൃത്രിമവും’’മായിരിക്കുമെന്ന നിഗമനത്തിൽ അവർ
ചെന്നെത്തുന്നു (ലക്കം 10, പേജ് 807).

നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്ര സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളു
ടെ സർവ്വവിഭിതമായിട്ടുള്ള ന്യൂനതകളെക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ള വാ
യനക്കാർക്ക് റോസ ലക്സംബർഗ്ഗിനു പററിയ തെറ്റു എളുപ്പ
ത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. ലിത്തേനിയക്കാർ 0.2 ശതമാനം
മാത്രം, അതായത് ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ പത്തിൽ രണ്ടു ഭാ
ഗം മാത്രം വരുന്ന ഗ്രോട്നൊ ഗുബേർനിയ എടുത്തിട്ടെന്താ
വശ്യമായിരുന്നു? ലിത്തേനിയക്കാർ ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിപ
ക്ഷം വരുന്ന ത്രോക്കി ഉയേസ്റ്റ് മാത്രമെടുക്കാതെ വീൽനൊ
ഗുബേർനിയ ആകെ എടുത്തിട്ട് എന്തായിരുന്നു ആവശ്യം? സു
വാൽക്കി ഗുബേർനിയയിലെ ലിത്തേനിയൻ ഉയേസ്റ്റുകളെ,
അതായത് ലിത്തേനിയക്കാർ ജനസംഖ്യയുടെ 72 ശതമാനം
വരുന്ന ഏഴിലഞ്ചു ഉയേസ്റ്റുകളെ, എടുക്കാതെ ആ ഗുബേർ
നിയ മൊത്തത്തിലെടുത്ത് ലിത്തേനിയക്കാർ ജനസംഖ്യയു
ടെ 52 ശതമാനം വരുന്നുവെന്ന കാണിച്ചിട്ടെന്തായിരുന്നു ആവ
ശ്യം?

ആധുനികമുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികളെപ്പറ്റി
യും ആവശ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കുക, അതേസമയം
‘‘ആധുനിക’’വും ‘‘മുതലാളിത്തപര’’വുമായ ഭരണവിഭാഗങ്ങൾ
ക്കു പകരം മദ്ധ്യകാലികവും നാടുവാഴിത്തപരവും ഉദ്യോഗസ്ഥ
മേധാവിത്വപരവുമായ ഭരണവിഭാഗങ്ങൾ, അതും അവയുടെ
ഏറ്റവും പ്രാകൃതരൂപത്തിൽ (ഉയേസ്റ്റുകൾക്കു പകരം ഗുബേർ
നിയകൾ) എടുക്കുക—ഇത് അപഹാസ്യമാണ്. ഈ ഭരണവി
ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തുകളഞ്ഞത് അവയുടെ സ്ഥാനത്തു് ഖജനാവിന്റേ
യോ ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വത്തിന്റേയോ ചട്ടപ്പടിഭരണത്തി
ന്റേയോ ഭൂവടമകളുടേയോ പൗരോഹിത്യത്തിന്റേയോ അല്ല,
പ്രത്യുത, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ

നിറവേറുന്ന, യഥാർത്ഥത്തിൽ ‘‘ആധുനിക’’മായ ഭരണവിഭാഗങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താതെ കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും പ്രാദേശിക പരിഷ്കാരം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടേ ആവശ്യമില്ലെന്നത് പകൽവെളിച്ചംപൊലെ വ്യക്തമാണ്. ജനസംഖ്യയുടെ കഴിയുന്നത്ര വിപുലമായ ദേശീയഐക്യരൂപം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആധുനികാവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണെന്നതിന് സംശയമില്ല; കാരണം, ആഭ്യന്തരകമ്പോളം മുഴുവനോടെ പിടിച്ചടക്കാനും സാമ്പത്തികഇടപാടുകൾക്കുള്ള പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാനും ദേശീയജനവിഭാഗമെന്നത്, ഭാഷാപരമായ ഐക്യരൂപമെന്നത്, ഒരു പ്രധാനഘടകമാണ്.

റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ഈ തെറ്റുബുദ്ധിസ്സായ മെദേ ആവർത്തിക്കുന്നത് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോളണ്ടിന്റെ സവിശേഷതകൾ ‘‘പ്രത്യേകസ്വഭാവമുള്ളവ’’യാണെന്നല്ല നേരേമറിച്ച് ദേശീയവും ഭൂപരവുമായ സ്വയംഭരണമെന്ന തത്വം അനചിതമാണെന്നാണ് (ഭൂപരിധിക്കതീതമായ ദേശീയസ്വയംഭരണത്തിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ ബുദ്ധിസ്സുകൾ നിലകൊള്ളുന്നത്!). വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിലേയും വ്യത്യസ്തരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുമായ സോഷ്യൽസെമോക്രാറ്റുകാരുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളേയും അവസരവാദപരമായ എല്ലാ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളേയും ലോകത്തെല്ലായിടത്തുനിന്നും ശേഖരിക്കുകയും ലോകസോഷ്യൽഡെമോക്രസിയിൽ ഏറ്റവും മോശമായത് സ്വന്തം സഞ്ചിയിലിടുകയുമാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിസ്സുകളും ലിക്വിഡേറ്റർമാരും ചെയ്യുന്നത്: ബുദ്ധിന്റേയും ലിക്വിഡേറ്റർമാരുടേയും ലേഖനങ്ങളെല്ലാംകൂടി വെട്ടിയെടുത്ത് ഒന്നിച്ചുശേഖരിക്കുന്നപക്ഷം അത് മോശമായ പ്രവണതയുടെ നല്ലൊരു സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് കാഴ്ചബംഗ്ലാവാകുന്നതാണ്.

പ്രാദേശികസ്വയംഭരണം ഒരു പ്രദേശത്തിന്, ഒരു ‘‘ക്രായ’’ക്ക്, ഉചിതമാണെങ്കിലും 5 ലക്ഷം മുതൽ 20 ലക്ഷം വരെ ജനസംഖ്യയും ഒരു ഗുബേർനിയയോളം വലുപ്പവുമുള്ള ലെററിയ്ക്ക്, എസ്റ്റോണിയൻ തുടങ്ങിയ ഓക്രുകൾക്ക് അത്

ഉചിതമല്ലെന്ന് മെദോ ഉപദേശരൂപത്തിൽ വാദിക്കുന്നു. “ഇത് സ്വയംഭരണമായിരിക്കുകയില്ല, വെറുമൊരു സെംസ്തൊപാമാത്രമേ ആയിരിക്കൂ... ഈ സെംസ്തൊപായുടെ മേൽ യഥാർത്ഥസ്വയംഭരണം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടിവരും....” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ലേഖകൻ പഴയ ഉയേസ്കുകളേയും ഗുബേർനിയകളേയും “‘ശിമില’ മാക്കുന്നതിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു.*

സത്യത്തിൽ, മദ്ധ്യകാലികവും നാടുവാഴിത്തപരവും ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വപരവുമായ ഭരണവിഭാഗങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയെന്നവചാൽ ആധുനികമുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉപാധികളെ “തച്ചടുക്കുക”യും വികൃതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയെന്നാണർത്ഥം. ഈവക വിഭജനങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരിക്കാണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കു മാത്രമേ “വിദേശന്മാരുടെ പണ്ഡിതഭാവം” നടിച്ചുകൊണ്ട് “സെംസ്തൊപായും” “സ്വയംഭരണം”വും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെപ്പറ്റി തലപുകഞ്ഞാലോചിക്കാനും പഴയ മട്ടിൽ “സ്വയംഭരണം” വലിയ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സെംസ്തൊപായ്ക്കും ചെറിയ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നൽകണമെന്ന വാദിക്കാനും കഴിയൂ. ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വപരമായി പണ്ടുമുതൽക്കേ തുടർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഈ വിഭജനങ്ങൾ ആധുനികമുതലാളിത്തത്തിന് അല്പംപോലും ആവശ്യമില്ല. അഞ്ചു ലക്ഷമെന്നല്ല കേവലം അമ്പതിനായിരം ജനസംഖ്യയുള്ള സ്വയംഭരണ ദേശീയ ഓക്രമുകൾ എന്തുകൊണ്ടു പാടില്ല, അത്തരം ഓക്രമുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടു സൗകര്യത്തേയും സാമ്പത്തികബന്ധത്തേയും പരിഗണിച്ച് പല വലിപ്പത്തിലുള്ള അയൽപക്കത്തെ ഓക്രമുകളുമായിച്ചേർന്ന് സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഒരൊറ്റ “ക്രായ്” രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടാ—ഇതെല്ലാംതന്നെ ബുന്ദിസ്സായ മെദോ ഒരു രഹസ്യമായി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ബ്രൂണിൾവച്ചംഗീകരിച്ച സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ദേശീയപരിപാടി തികച്ചും ദേശീയവും ഭൂപരവുമായ സ്വയം

*വി. മെദോ: “റഷ്യയിൽ ദേശീയപ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കൊരു സംഭാവന”, “വേസ്റ്റ് നിക്ക് യെവ്റോപ്പി”²⁴, 1912, ലക്കം 8, 9.

ഭരണമെന്ന നിലപാടാണെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നു നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും. കാരണം, “ചരിത്രപരമായി രാജകുടുംബംവകയായിയിട്ടുള്ള ഭൂമി”ക്കുപകരം ആശ്രിതയെ “ദേശീയമായി വ്യത്യസ്ത” പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കണമെന്നാണ് അതു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് (ബ്രൂൺ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ഖണ്ഡിക). ഞങ്ങൾ അത്രത്തോളം പോകുന്നില്ല. ജനസംഖ്യ ഒരേയൊരു ദേശീയവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതു സ്വതന്ത്രവും വിപുലവുമായമാർത്ഥത്തിൽ ആധുനികവുമായ വ്യാപാരബന്ധത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ഉറപ്പായ ഘടകങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒരൊറ്റ മാർക്സിസ്റ്റോ അടിയുറച്ച ഒരൊറ്റ ജനാധിപത്യവാദിപോലുമോ ആശ്രിതയിലെ രാജകുടുംബംവക ഭൂമിയേയും റഷ്യയിലെ ഗുബേർനിയകളേയും ഉയേസ് ട്രക്കളേയും (അവ ആശ്രിതയിലെ രാജകുടുംബംവക ഭൂമിയെപ്പോലെ മോശമല്ലെങ്കിലും വളരെ മോശംതന്നെയാണ്) പിന്താങ്ങുകയില്ലെന്നും ഈ കാലഹരണം വന്ന വിഭജനങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു കഴിയുന്നിടത്തോളം ജനസംഖ്യയുടെ ദേശീയഘടനയ്ക്കു അനുയോജ്യമായവിധത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങൾ നിലവിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ലെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അവസാനമായി, എല്ലാത്തരം ദേശീയമർദ്ദനവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു വലിപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്വയംഭരണപ്രദേശങ്ങൾപോലും സ്ഥാപിക്കുകയെന്നതു അങ്ങേയറ്റം പ്രധാനമാണെന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല. അവയിലോരോന്നിലേയും ജനസംഖ്യയുടെ ദേശീയഘടന അവിച്ഛിന്നമായിരിക്കും, ഐക്യരൂപമുള്ളതായിരിക്കും. ആ രാജ്യത്തിന്റെയെന്നല്ല ലോകത്തിന്റെതെന്ന നാനാഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള പ്രസ്തുത ദേശീയജനവിഭാഗക്കാർക്കു ആ സ്വയംഭരണപ്രദേശത്തേക്കു “ആകൃഷ്ടരാകാ”നും അതുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനും ഏതുവിധത്തിലുമുള്ള സഖ്യംയഥേഷ്ടം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം തർക്കമറ്റ കാര്യങ്ങളാണ്. കറകളുണ്ണ ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വത്തിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടു മാത്രമേ അവയെ ഖണ്ഡിക്കാനാവാൂ.

എന്നാൽ, ജനസംഖ്യയുടെ ദേശീയഘടനയെന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തികഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്, പക്ഷെ അത് ഒരേയൊരു ഘടകമോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമോ അല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ പട്ടണങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി അങ്ങേയറ്റം സുപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും—പോളണ്ടിലായാലും ലിത്വേനിയയിലായാലും ഉക്രെയിനിലായാലും ഗ്രേറ്റ് റഷ്യയിലായാലും മറ്റൊവിടെയായാലും—പട്ടണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ സവിശേഷതതന്നെ അവയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ സമ്മിശ്രസ്വഭാവമാണ്. “ദേശീയ” ഘടകത്തിന്റെ പേരിൽ പട്ടണങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി അവയിലേക്കു ആകൃഷ്ടമായിവന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നും ഓക്രമകളിൽനിന്നും പഠിച്ചുമാറ്റുന്നത് അസംബന്ധമാണ്, അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ അവരുടെ നിലപാടെടുക്കുന്നത് “ദേശീയവും ഭൂപരവുമായ” തത്വത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചായിരിക്കരുത്.

ഈ പ്രശ്നത്തിന് റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള പരിഹാരമാണ് ആസ്രിയാക്കാരുടേതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമ്മേളനം താഴെക്കൊടുക്കുന്ന തീസിസ്സാണ് ഉന്നയിച്ചത്:

....“വിപുലമായ പ്രാദേശികസ്വയംഭരണവും” (തീർച്ചയായും പോളണ്ടിനു മാത്രമല്ല റഷ്യയുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങൾക്കും) “തികച്ചും ജനാധിപത്യപരമായ തദ്ദേശസ്വയംഭരണവും... ആവശ്യമാണ്. ഈ സ്വയംഭരണപ്രദേശങ്ങളുടെ പരിധികൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്” (നിലവിലുള്ള ഗുബേർനിയകളുടേയും ഉയേസ്കുകളുടേയും മറ്റും പരിധികൾ നോക്കിയല്ല) “സാമ്പത്തിക—സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുടേയും ജനസംഖ്യയുടെ ദേശീയഘടനയുടേയും മറ്റും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അവ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് അതാതിടത്തെ ജനങ്ങളാണ്.”*

*വി. ഐ. ലെനിൻ എഴുതിയ “1913 ഗ്രീഷ്മത്തിൽ നടന്ന ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയുടേയും പാർട്ടിപ്രവർത്തകരുടേയും സംയുക്തസമ്മേളനത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയങ്ങൾ” നോക്കുക.

ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വത്തിനോ പൗരസ്ത്യസ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനോ അല്ല, ആധുനികമുതലാളിത്തത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പുതിയ പരിധികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായിത്തീരേണ്ട മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളോടൊപ്പമാണ് (മുഖ്യമായും സാമ്പത്തികവും പിന്നീട് സാമൂഹ്യവും മറ്റുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ) ജനസംഖ്യയുടെ ദേശീയഘടനയെപ്പറ്റി അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളാകട്ടെ, അതാതിടത്തെ ജനങ്ങൾക്കു മാത്രമേ പൂർണ്ണമായി ‘‘കണക്കിലെടുക്കാൻ’’ കഴിയൂ. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റിന്റെ കേന്ദ്രപാർലിമെന്റ് സ്വയംഭരണപ്രദേശങ്ങളുടെ പരിധികളും സ്വയംഭരണനിയമസഭകളുടെ അധികാരപരിധിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

* * *

അടുത്തതായി പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ എല്ലാ ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട അവസരവാദികളുടെ ഒരു പരസ്പരം — ലിക്വിഡേററായ സെംകോവ്സ്കിയും ബുന്ദിസ്തായ ലീബ് മനും ഉക്രേനിയൻ സാമൂഹ്യദേശീയവാദിയായ ലെവ് യർക്കേവിച്ചും—റോസലൂക്സ് ബർഗ്ഗിന്റെ തെറ്റുകൾ ‘‘പ്രചരിപ്പിക്കാൻ’’ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ‘‘പറ’’മാകെ അങ്ങേയറ്റം ചിന്താക്ഷുപ്പത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്തുതപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ്.

1913 ഒക്ടോബർ—ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലെഴുതിയത്.

1913-ൽ ‘‘പ്രൊസ് വെഷ് ചേനിയെ’’ എന്ന മാസികയുടെ 10, 11, 12 ലക്കങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വി. ഇലിയിൻ എന്ന പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ടത്

വി. ഐ. ലെനിന്റെ കൃതികളിലെ (അഞ്ചാം റഷ്യൻ പതിപ്പ്, വാല്യം 24, പേജ് 113-140) പാഠമനുസരിച്ചു അച്ചടിച്ചത്

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന, റഷ്യൻമാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പരിപാടി²⁵യുടെ ഒമ്പതാം ഖണ്ഡികയ്ക്കുതീരായി അവസരവാദികൾ ഈയടുത്ത കാലത്തായി നിരന്തരമായ ഒരു കരിശുയുദ്ധംതന്നെ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് (ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യം “പ്രൊസ്പെഷ്ചേനിയെ” യിൽ മുപ്പതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്).* റഷ്യൻ ലികപിഡേററായ സെംകോവ്സ്കിയ്ക്ക് സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ നിന്നുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ലികപിഡേഷനിസ്റ്റ് പത്രത്തിലും ബുന്ദിസ്റ്റായ ലീബ് മനും ഉക്രേനിയൻ സാമൂഹ്യദേശീയവാദിയായ യൂർക്കേവിച്ചും അവരുടെ പത്രങ്ങളിലും ഈ ഖണ്ഡികയെ ശക്തിയായി എതിർക്കുകയും അതിനെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മാർക്സിസ്റ്റ് പരിപാടിയുടെ നേരെ അവസരവാദം നടത്തുന്ന ഈ “പത്രങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ആക്രമണം” പൊതുവിൽ, ഇന്നു നിലവിലുള്ള ദേശീയവാദപരമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളുമായി അടുത്തു ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നുവെന്നതിനു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതു സമയോചിതമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നത്. മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ അവസരവാദികളിലൊരാളെന്ന സ്വന്തമായി ഒരൊറ്റ വാദമുഖംപോലും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന മാത്രം ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊള്ളട്ടെ: “ദേശീയപ്രശ്നവും സ്വയംഭരണവും” എന്ന

*ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ 7-63 നോക്കുക—പ്രസാധകർ.

പേരിൽ 1908-09-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ദീർഘമായ പോളിഷ് ലേഖനത്തിൽ റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകമാത്രമാണ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ മുഖ്യമായും ചർച്ചചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ ലേഖികയുടെ ‘പുതുതായ’ വാദമുഖങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്.

1. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനം എന്നാലെന്ത്?

സ്വയംനിർണ്ണയനമെന്നറിയപ്പെടുന്നതിനെ മാർക്സിസ്റ്റ് രീതിയിൽ പരിശോധിക്കാൻ തുനിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആദ്യമുദിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യമാണ്. ഈ വാക്കുകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്താണ്? നമുക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിയമത്തെ സ്സംബന്ധിച്ച പലതരം ‘പൊതു ധാരണകളിൽ’ നിന്നും അനമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമപരമായ നിർവ്വചനങ്ങളിലാണോ? അതോ ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചരിത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ പഠനത്തിലാണോ?

സെംക്കോവ്സ്കി²⁶ മാത്രം ലീബ് മന്റാൽ യർക്കേവിച്ചമാരും ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക പോലുമുണ്ടായില്ലെന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. മാർക്സിസ്റ്റ് പരിപാടിയുടെ ‘അവ്യക്തത’യെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുകയാണവർ ചെയ്തത്. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെപ്പറ്റി 1903-ലെ റഷ്യൻ പരിപാടിയിൽ മാത്രമല്ല 1896-ലെ ലണ്ടൻ സാർവ്വദേശീയ കോൺഗ്രസ്സി²⁶ന്റെ പ്രമേയത്തിലും (അതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ സവിസ്തരമായി ഞാൻ യഥാസമയം ചർച്ചചെയ്തുകൊള്ളാം) പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വസ്തുത അവരുടെ ശുദ്ധഗതിയിൽ അവരറിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത്. ചർച്ചാവിഷയം അമൂർത്തവും കേവലം സാങ്കല്പികവുമാണെന്നവകാ

ശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെയേറെ ഗിരിപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് തന്നെ അമൂർത്തതയുടേയും സാങ്കല്പികത്വത്തിന്റേറയും ഭാഷത്തിന് അടിപെട്ടുപോയിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് കൂടുതൽ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ളത്. സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെപ്പറ്റി പൊതുതത്വങ്ങൾ പറയുന്നതിലേക്ക് (ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഹിതമറിയേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നതിനെപ്പറ്റി വളരെ രസകരമായ ഒരു ഗിരിപ്രഭാഷണംപോലും ഇതിലുൾപ്പെടും) തുടരെത്തുടരെ വഴുതിവീഴുന്നത് റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് തന്നെയാണ്. പ്രശ്നത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗം കിടക്കുന്നത് നിയമപരമായ നിർവ്വചനങ്ങളിലാണോ അതോ ലോകമാസകലമുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലാണോ എന്നവർ വ്യക്തമായും സൂക്ഷ്മമായും ഒരിടത്തുപോലും സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടില്ല.

ഒരു മാർക്സിസ്റ്റിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻവയ്ക്കാത്ത ഈ പ്രശ്നം കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ വാദങ്ങളുടെ പത്തിലൊമ്പതുഭാഗവും അതോടെതന്നെ പൊളിയുമായിരുന്നു. ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ റഷ്യയിൽ ഉദയം ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, അവ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുമല്ല. മുതലാളിത്തം ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ മേൽ അന്ത്യവിജയം നേടിയ കാലഘട്ടം ലോകം മുഴുവനും ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ചരക്കുലാഭനം പരിപൂർണ്ണവിജയം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൂർഷ്വാസി ആഭ്യന്തരവിപണി കയ്യടക്കുകയും ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യയോടുകൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഏകീകരിക്കുകയും ആ ഭാഷ വികസിക്കുന്നതിനും സാഹിത്യത്തിൽ അതു വേരൂന്നുന്നതിനും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും മാറുകയും ചെയ്തേ തീരൂ എന്ന വസ്തുതയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികാടിത്തറയായി നിലകൊള്ളുന്നത്. മനുഷ്യബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാധിയാണ് ഭാഷ. ആധുനികമുതലാളിത്തത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രവും വ്യാപകവുമായ വ്യാപാരബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും, ജനങ്ങൾ വിവിധവർഗ്ഗങ്ങളിൽ

ലായി വിപുലമായ തോതിൽ യഥേഷ്ടം അണിനിരക്കുകയും, അവസാനമായി കമ്പോളവും വലുതും ചെറുതുമായ ഓരോ ഉടമയും തമ്മിൽ, വാങ്ങുന്നവനും വില്ക്കുന്നവനും തമ്മിൽ, അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഉപാധികളിലൊന്നാണ് ഭാഷയുടെ ഐക്യവും അതിന്റെ നിർബ്ബാധമായ വളർച്ചയും.

അതുകൊണ്ട്, ആധുനികമുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി നിറവേറുന്ന ദേശീയസ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കാനാണ് ഓരോ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും പ്രവണത (അഭിലാഷം). ഏറ്റവും ആഴമേറിയ സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട്, പശ്ചിമയൂറോപ്പിനാകെയെന്നല്ല പരിഷ്കൃതലോകത്തിന് മുഴുവൻതന്നെ മുതലാളിത്തകാലഘട്ടത്തിൽ സവിശേഷവും സ്വാഭാവികവുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ദേശീയസ്റ്റേറ്റാണ്.

അതിനാൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനമെന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നതെന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ നാമാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ—നിയമപരമായ നിർവ്വചനങ്ങൾകൊണ്ട് പന്താടുകയോ അമൂർത്തമായ നിർവ്വചനങ്ങൾ “കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുക”യോ ചെയ്തിട്ടല്ല, ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചരിത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട്—നാം അനിവാര്യമായും എത്തുന്ന നിഗമനം ഇതായിരിക്കും: രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനമെന്നതിന്റെ അർത്ഥം പ്രസ്തുതരാഷ്ട്രങ്ങൾ വിദേശദേശീയസമൂഹങ്ങളിൽനിന്നും രാഷ്ട്രീയമായി വേറിട്ടുനിൽക്കുകയെന്നാണ്, സ്വതന്ത്രമായ ദേശീയസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കുക എന്നാണ്.

ഒരു പ്രത്യേകസ്റ്റേറ്റായി നിലനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമെന്നല്ലാതെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശമെന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നെങ്കിലും അർത്ഥമാക്കുന്നതു മറ്റു ചില കാരണങ്ങളാലും തെറ്റാണ്. അവ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കാം. ഒരു ദേശീയസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം ആഴമേറിയ സാമ്പത്തികാടിത്തറകളിന്മേൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന അനിവാര്യമായ നിഗ

മനത്തെ ‘‘നിസ്സാരമായി’’ തള്ളിക്കളയാനുള്ള റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ ശ്രമത്തെ ആദ്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന് വളരെയേറെ സുപരിചിതമായ ഒന്നാണ് കൗട്സ്കിയുടെ ‘‘ദേശീയത്വവും സാർവ്വദേശീയത്വവും’’ എന്ന ലഘുലേഖ (1907-08-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ‘‘ഡി നോയെ സൈറി’’²⁷ന്റെ ഒന്നാം ലക്കത്തിനുള്ള അനുബന്ധം; 1908-ൽ റീഗയിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ‘‘നൗച്ച’’ നയമിസ്ത്’’²⁸ എന്ന മാസികയിൽ അതിന്റെ റഷ്യൻ വിവർത്തനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്). പ്രസ്തുത ലഘുലേഖയുടെ നാലാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ദേശീയസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കൂലങ്കഷമായി അപഗ്രഥിച്ചശേഷം കൗട്സ്കി എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം ‘‘ഒരു ദേശീയസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള അഭിലാഷത്തിന്റെ തീവ്രതയെ’’ ഓട്ടൊ ബൗവെർ ‘‘കുറച്ചുകാണുന്നു’’വെന്നാണ് (പേജ് 23). ഇതു റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിനറിയാം. അവർതന്നെ കൗട്സ്കിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്: ‘‘ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ’’ (അതായത്, മദ്ധ്യകാലത്തേയും മുതലാളിത്തത്തിന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു വിഭിന്നമായി മുതലാളിത്തത്തിന്റേതും പരിഷ്കൃതവും സാമ്പത്തികമായി പുരോഗമനാത്മകവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ) ‘‘ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്റ്റേറ്റ് രൂപമാണ് ദേശീയസ്റ്റേറ്റ്. ഈ രൂപത്തിലാണ് അതിന് അതിന്റെ കടമകൾ’’ (അതായത്, മുതലാളിത്തത്തെ ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രമായും വിപുലമായും ത്വരിതമായും വളർത്തുകയെന്ന കടമകൾ) ‘‘ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയുക.’’ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കൗട്സ്കി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള കുറേക്കൂടി വ്യക്തമായ അഭിപ്രായംകൂടി ഇവിടെ എടുത്തുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു: ദേശീയമായി സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ (ദേശീയസ്റ്റേറ്റുകളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റുകളെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവ) ‘‘എന്നും ഏതെങ്കിലുമൊരു കാരണത്താൽ അസ്വാഭാവികമോ അവികസിതമോ ആയ’’ (പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന) ആന്തരികഘടനകളോടുകൂടിയ സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. വളർന്നു

വരുന്ന മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് കൗട്സ്കി അസ്വാഭാവികതയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

അപ്പോൾ ചോദ്യമിതാണ്: കൗട്സ്കിയുടെ ചരിത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ ഈ നിഗമനങ്ങളെ റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് കണ്ടത് ഏതു വിധത്തിലാണ്? അവ ശരിയോ തെറ്റോ? കൗട്സ്കിയുടെ ചരിത്രപരമായ സാമ്പത്തികസിദ്ധാന്തമാണോ ശരി, അതോ മൗലികമായി മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ ബൗവെറുടെ സിദ്ധാന്തമാണോ? ബൗവെർ സംശയമെന്യേ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ‘‘ദേശീയവാദപരമായ അവസരവാദം,’’ സാംസ്കാരിക-ദേശീയ സ്വയംഭരണത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പിടിക്കുന്ന വക്കാലത്തു്, ദേശീയവാദത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രമം (കൗട്സ്കിയുടെ ഭാഷയിൽ ‘‘അവിടവിടെയായി ദേശീയവശത്തിനു നൽകുന്ന ഊന്നൽ’’), ‘‘ദേശീയമായ വശത്തിനു് അതിർകടന്ന പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുകയും സാർവ്വദേശീയമായ വശത്തെ പാടേ വിസ്മരിക്കുകയും’’ (കൗട്സ്കി) ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി—ഇതും ഒരു ദേശീയസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള അഭിലാഷത്തിന്റെ തീവ്രതയെ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകാണുന്നതും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം?

റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യമുന്നയിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. അങ്ങിനെയൊരു ബന്ധം അവർ കണ്ടതേയില്ല. ബൗവെറുടെ താത്വികാഭിപ്രായങ്ങളുടെ ആകെത്തുക അവർ തുലനം ചെയ്തു നോക്കിയില്ല. ദേശീയപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രപരമായ സാമ്പത്തികസിദ്ധാന്തവും മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സിദ്ധാന്തവും തമ്മിൽ അവർ വേർതിരിച്ചുകാണുകപോലും ചെയ്തില്ല. കൗട്സ്കിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് താഴെക്കാട്ടുകുന്ന അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുക മാത്രമാണവർ ചെയ്തത്:

... ‘‘ഈ ‘ഏറ്റവും നല്ല’ ദേശീയസ്റ്റേറ്റ് എന്നു പറയുന്നത് ഒരു കേവലസിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ്. താത്വികമായി അതിനു രൂപം നൽകി

കാണും അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി അതിന് യാതൊരു പൊരുത്തവുമില്ല” [“പ്ഷെഗ്ലാദ് സൊസ്യൽ ദെമൊക്രതീപ്നി” (“Przegląd Socjaldemokratyczny”)—(സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് റവ്യൂ) 1908, ലക്കം 6, പേജ് 499].

ഈ സുധീരമായ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഉപോൽബലകമായി, ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ “സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം” വൻകിട മുതലാളിത്തശക്തികളുടെ വളർച്ചയും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും മൂലം അയാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നുവെന്നു വരത്തക്ക ചില വാദമുഖങ്ങളും അവതരണയിക്കുന്നുണ്ട്. “ഔപചാരികമായി സ്വതന്ത്രരായ മൊണ്ടിനെഗ്രിനാരുടേയും ബൾഗേറിയക്കാരുടേയും റുമേനിയക്കാരുടേയും സെർബുകളുടേയും ഗ്രീക്കുകാരുടേയും ഒരതിർത്തിവരെ സ്വീകൃതമാക്കേണ്ടതോടും സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ‘യൂറോപ്പിലെ കൂട്ടാളികൾ’ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമത്സരത്തിന്റേയും നയതന്ത്രപരമായ കരുനീക്കങ്ങളുടേയും ഫലമായി ടിരികുമ്പോൾ അവരുടെ ‘സ്വയംനിർണ്ണയന’ത്തെപ്പറ്റി കാര്യഗൗരവത്തോടെ പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ?” റോസലക്സ്ബർഗ് അത്തരമുള്ളതോടെ ചോദിക്കുന്നു (പേജ് 500). ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് കൗട്സ്കി കരുതുംപോലെ “ദേശീയസ്റ്റേറ്റല്ല, നേരേമറിച്ചു കൊള്ളക്കാരുടേതായ സ്റ്റേറ്റാണ്.” ബ്രിട്ടീഷുകാരുടേയും ഫ്രഞ്ചുകാരുടേയും മറ്റും അധീനതയിലുള്ള കോളനികളുടെ വലിപ്പത്തെ സംബന്ധിച്ചു അനേകം കണക്കുകളും അവർ നൽകുന്നുണ്ട്.

ഇത്തരം വാദങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനുള്ള ലേഖികയുടെ കഴിവു കണ്ട് നാം അത്തരം ഷെട്ടുപോകും! ചെറുകിടസ്റ്റേറ്റുകൾ വൻകിടസ്റ്റേറ്റുകളെ സാമ്പത്തികമായി ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്നുവെന്നും അന്യരാഷ്ട്രങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചു മർദ്ദിക്കാൻവേണ്ടി ബൂർഷ്വാസ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സാമ്രാജ്യത്വവും കോളനികളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗൗരവഭാവത്തിൽ കൗട്സ്കിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുനിയുകയെന്നവചാൽ അത് സ്വന്തം

മിടുക്കു കാണിക്കാനുള്ള പരിഹാസ്യമാംവണ്ണം ബാലിശമായ ശ്രമമാണെന്നേ തോന്നൂ. കാരണം, ഇപ്പറഞ്ഞ യാതൊന്നിനും വിഷയത്തോടു യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ചെറുകിടസ്റ്റേറുകൾ മാത്രമല്ല, ഉദാഹരണത്തിനു രാഷ്ട്രപോലും “സമ്പന്ന”മായ ബുർഷപാരാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്രാജ്യത്വഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ ശക്തിയെ സാമ്പത്തികമായി തികച്ചും ആശ്രയിച്ചാണു നിൽക്കുന്നത്. മഞ്ചാടിവലിപ്പത്തിലുള്ള ബാൾക്കൻ സ്റ്റേറുകൾ മാത്രമല്ല, മാർക്സ് “മൂലധന”²⁹ത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പത്തൊമ്പതാം ശതകത്തിൽ അമേരിക്കപോലും സാമ്പത്തികമായി യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു കോളനിയായിരുന്നു. കൗട്സ്കിക്കും എല്ലാ മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കും ഇക്കാര്യം നല്ലവണ്ണം മറിയാം. പക്ഷെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇപ്പറഞ്ഞത് എങ്ങും തൊടുന്നില്ല.

ബുർഷപാസമുദായത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയനത്തിന്റേയും സ്റ്റേറുകളെന്നനിലയ്ക്കുള്ള അവയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും പ്രശ്നത്തിനു പകരം അവയുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് റോസ ലൂക്സംബർഗ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബുർഷപാസ്റ്റേറിൽ പാർലിമെണ്ടിന്, അതായത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ സഭയ്ക്ക്, പരമാധികാരമുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന പരിപാടിയിലെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ, ബുർഷപാരാജ്യത്തെ ഭരണമെന്തുതന്നെയാലും വൻകിടമൂലധനമായിരിക്കും ആധിപത്യം ചെലുത്തുകയെന്ന തികച്ചും ശരിയായ ബോധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണിത്.

ഏറ്റവും ജനനിബിഡമായ ഭൂഖണ്ഡമായ ഏഷ്യയിലെ ഭൂരിഭാഗവും ഒന്നുകിൽ “വൻകിടശക്തികളുടെ” കോളനികളോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയമായി അങ്ങേയറ്റത്തെ ആശ്രിതത്വത്തിലും മർദ്ദനത്തിലും കഴിയുന്ന സ്റ്റേറുകളോ ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംഗതി, ഏഷ്യയിൽത്തന്നെ ചരക്കുപ്ലാഭനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ വികാസത്തിനും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും

വും നിർബാധവും വിപുലവും തപരിതവുമായ വളർച്ചയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ജപ്പാനിൽ മാത്രമേ, എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സ്വതന്ത്രദേശീയസ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവെന്ന നിസ്സംശയമായ പരമാർത്ഥത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ? ആ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ബുർഷ്വാസ്റ്റേറ്റാണ്. അക്കാ രണത്താൽ അതുതന്നെ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെ മർദ്ദിക്കാനും കോളനികളെ അടിമപ്പെടുത്താനും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പതനത്തിനുമുമ്പുതന്നെ, യൂറോപ്പിലെന്നപോലെ സ്വതന്ത്രദേശീയസ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഏഷ്യയിൽ രൂപമെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ലഭിക്കുമോ എന്നു നമുക്കു പറയാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും, മുതലാളിത്തം ഏഷ്യയെ തട്ടിയുണർത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് അത് ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ എല്ലായിടത്തുമിളക്കിവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നതും, ഏഷ്യയിൽ ദേശീയസ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുകയെന്നതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവണതയെന്നതും, മുതലാളിത്തത്തിനു വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നത് ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റുകളല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഏഷ്യയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം കൗടസ്സ്നിക്കു് അനുകൂലമായും റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിനു് എതിരായുമാണ് വരുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ ബാൾക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ദൃഷ്ടാന്തവും അവർക്കെതിരായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം, ബാൾക്കൻ പ്രദേശത്തു് മുതലാളിത്തം വളരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ആ ഉപദ്വീപിൽ സ്വതന്ത്രദേശീയസ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുന്ന അതേ അനുപാതത്തിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇന്ന് ആർക്കും കാണാവുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ടു്, റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗു് എന്തു പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല, പുരോഗമനാത്മകവും പരിഷ്കൃതവുമായ മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ ദൃഷ്ടാന്തവും, ബാൾക്കൻ പ്രദേശത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും ഏഷ്യയുടെ ദൃഷ്ടാന്തവുമെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് കൗടസ്സ്നിയുടെ പ്രമേയം പൂർണ്ണമായും ശരിയാണെന്നാണ്; മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ സാധാരണഗതിയിലും “സ്വാഭാവിക”മാ

യുദ്ധമുഖത്തു് ദേശീയസ്റ്റേറ്റാണ്; ദേശീയമായി സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുകിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതു് പതിവിനു പിപരീതമായൊന്നാണ്. ദേശീയബന്ധങ്ങളുടെ നിലപാടു് വച്ചുനോക്കിയാൽ, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതു് ദേശീയസ്റ്റേറ്റാണെന്നതിനു സംശയമില്ല. ബുർഷ്വാബന്ധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള അത്തരമൊരു സ്റ്റേറ്റിനു് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചൂഷണവും മർദ്ദനവും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നു് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ദേശീയസ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛയ്ക്കു് ധാരാളമായ സുഗമമായ സാമ്പത്തികഘടകങ്ങളുടെ നേരെ മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കു കണ്ണടയ്ക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ലെന്നു മാത്രമേ ഇതിനർത്ഥമുള്ളു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പരിപാടിയിൽ ‘‘രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയന’’ത്തിനു് ചരിത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ വീക്ഷണം വച്ചുനോക്കിയാൽ രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയവും രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു ദേശീയസ്റ്റേറ്റിന്റെ രൂപീകരണവുമെന്നല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു വിവക്ഷയുമാകാൻ തരമില്ലെന്നാണ്.

ഒരു ‘‘ദേശീയസ്റ്റേറ്റി’’നുവേണ്ടിയുള്ള ബുർഷ്വാജനാധിപത്യപരമായ ആവശ്യത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടു്, അതായതു് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗനിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടു്, അനുകൂലിക്കേണ്ടതു് ഏതെല്ലാം വ്യവസ്ഥകളിന്മേലാണെന്ന പ്രശ്നം വിശദമായി പിന്നീടു ചർച്ചചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ‘‘സ്വയംനിർണ്ണയന’’മെന്ന ആശയം നിർവ്വചിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. തന്നെയല്ല, ഈ ആശയത്തിന്റെ അർത്ഥം (‘‘ദേശീയസ്റ്റേറ്റ്’’) എന്താണെന്നു് റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിനു് അറിയാമെന്നും എന്നാലതേസമയം അവരുടെ അവസരവാദികളായ അനുകൂലികൾക്കു് —ലീബ് മന്താർക്കും സെംക്കോവ്സ്കിയു് മാർക്കും യർക്കേവിച്ചുകൾക്കും— അതുപോലും അറിഞ്ഞുകൂടെന്നും കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

2. ചരിത്രാധിഷ്ഠിതവും സമൂർത്തവുമായ പ്രശ്നാവതരണം

ഏതൊരു സാമൂഹ്യപ്രശ്നം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും അതു കൃത്യമായ ചരിത്രപരമായ പരിധികൾക്കുള്ളിൽ പരിശോധിക്കണമെന്നും അതേതെങ്കിലുമൊരു രാജ്യത്തെയാണു പരാമർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിനു് ഒരു രാജ്യത്തിനു വേണ്ട ദേശീയപരിപാടി) ഒരേ ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ആ രാജ്യത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചുകാണിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും മാർക്സിസം നിർബ്ബന്ധമായി അനുശാസിക്കുന്നു.

നാം ചർച്ചചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വമായ അനുശാസനത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഒന്നാമതായി, ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരസ്പരം മൗലികമായി അന്തരമുള്ള, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളെ വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ചുകാണണമെന്നാണതിനർത്ഥം. ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റേയും ഏകാധിപത്യത്തിന്റേയും തകർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമാണ്, ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യസമുദായവും സ്റ്റേറ്റും രൂപംകൊള്ളുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഒരു വശത്തുള്ളതു്. ഇക്കാലത്താണ് ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആദ്യമായി ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളാവുകയും പത്രങ്ങൾ മുഖേനയും ജനപ്രതിനിധിസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതു വഴിയും മറ്റും ഒരു പ്രകാരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളിലും പെട്ട ജനങ്ങളേയും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു്. ദീർഘകാലമായി വ്യവസ്ഥാപിതഭരണം നിലനിൽക്കുകയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും ബൂർഷ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം വളർച്ചയെത്തിയതായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, പരിപൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തിയ മുതലാളിത്തസ്റ്റേറ്റുകളുടെ കാലഘട്ടമാണു മറുവശത്തു്. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ നാളി എന്നു് ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തട്ടിയുണർത്തപ്പെടുകയും പൊതുവിൽ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പ്രത്യേകിച്ചു ദേശീയവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽക്കൂടി ജനസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം വരുന്നതും ഏറ്റവും “നിഷ്ക്രിയരു”മായ കർഷകർ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു് ആകൃഷ്ടരായിവരികയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണു് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ. ബുർഷ്വാജനാധിപത്യബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭാവവും, വളർച്ച പ്രാപിച്ച മുതലാളിത്തം വ്യാപാരബന്ധങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി ഏർപ്പെടുകഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രങ്ങളെ അന്യോന്യം കൂടുതലടുപ്പിക്കുകയും അവ അധികമധികം ഇടകലരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾത്തന്നെ സാർവ്വദേശീയമായി ഏകോപിച്ചിട്ടുള്ള മൂലധനവും സാർവ്വദേശീയ തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തെ മുൻപന്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവെന്ന വസ്തുതയുമാണു് രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ.

തീർച്ചയായും ഈ രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങൾക്കുമിടയ്ക്കു് ഒരു ഭിത്തി ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നില്ല; അനേകം പരിവർത്തക ശൃംഖലകൾ അവയെ അന്യോന്യം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയവികാസത്തിന്റെ വേഗതയിലും ജനസംഖ്യയുടെ ദേശീയഘടനയിലും വിതരണത്തിലും മറ്റും വിവിധരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ഈ പൊതുചരിത്രസാഹചര്യങ്ങളും സ്റ്റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന സമൂർത്തസാഹചര്യങ്ങളും ആകെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരു രാജ്യത്തെ മാർക്സിസ്റ്റുകാർ അവരുടെ ദേശീയപരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല.

ഇവിടെയാണു് നാം റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ വാദമുഖങ്ങളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുർബ്ബല്യം കാണുന്നത്. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഒമ്പതാംഖണ്ഡികയ്ക്കുതീരായ കറെ “കടുത്ത” വാക്കുകൾകൊണ്ടു് തന്റെ ലേഖനത്തെ മോടിപിടിപ്പിക്കാൻ അവർ അസാമാന്യമായ ഔത്സുക്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു “തരാതരം നോക്കാത്തതാണെ”ന്നും “കഴമ്പില്ലാത്ത പ്രസ്താവ”മാണെന്നും “ആദ്ധ്യാത്മികവാദപരമായ പദപ്രയോഗ”

മാണെന്നും മറ്റും അവസാനമില്ലാതെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്ധ്യാത്മികവാദത്തേയും (മാർക്സിസ്റ്റ് അർത്ഥത്തിൽ, അതായത് വൈരുദ്ധ്യാദത്തിനെതിരായത്) കഴമ്പില്ലാത്ത കേവലസങ്കല്പങ്ങളേയും വീറോടെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ലേഖിക പ്രശ്നത്തെ സമൂർത്തമായും ചരിത്രപരമായും അപഗ്രഥിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയാണെന്നതിന് മാതൃക കാട്ടിത്തരുമെന്നു നാം സ്വാഭാവികമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു നിർദ്ദിഷ്ടരാജ്യത്തിലെ—റഷ്യയിലെ—മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ടകാലഘട്ടത്തിൽ—ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ—ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ദേശീയപരിപാടിയാണു നമ്മുടെ ചർച്ചാവിഷയം. എന്നാൽ ഏതു ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണു റഷ്യ കടന്നുപോയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും നിർദ്ദിഷ്ടകാലഘട്ടത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ടരാജ്യത്തിലെ ദേശീയപ്രശ്നത്തിന്റേയും ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും വ്യക്തമായ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുമുള്ള പ്രശ്നം റോസലൂക്സംബർഗ്ഗ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ല! അവരതിനെപ്പറ്റി യാതൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല! റഷ്യയിൽ ഇന്നത്തെ ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ പ്രശ്നം ഏതുനിലയിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്നതിനെപ്പറ്റിയോ ഈ പ്രത്യേകകാര്യത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കുള്ള സവിശേഷതകളെന്തെല്ലാമാണെന്നതിനെപ്പറ്റിയോ ഉള്ള അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ നിഴൽപോലും നിങ്ങൾ അവരുടെ കൃതിയിൽ കണ്ടെത്തുകയില്ല!

ബാൾക്കൻ പ്രദേശത്ത് ദേശീയപ്രശ്നം അയർലണ്ടിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നും, 1848-ലെ സമൂർത്തസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്ന പോളണ്ടുകാരുടേയും ചെക്കുകാരുടേയും ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മാർക്സ് വിലയിരുത്തിയത് ഇന്നയിന്ന വിധത്തിലായിരുന്നുവെന്നും (തുടർന്ന് ഒരു പേജ് നിറയെ മാർക്സിസ്മിനുമുള്ള ഉദ്ധാരണങ്ങളാണു്), സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിലെ വനപ്രദേശത്തെ കാൻറണുകൾ ആന്ത്രിയെക്കെതിരായി നടത്തിയ സമരത്തേയും 1315-ൽ നടന്ന മൊർഗാർട്ടൻ യുദ്ധത്തേയും എംഗൽസ് വിലയിരുത്തിയത് ഇന്നയിന്ന വിധത്തിലായിരുന്നുവെന്നും (തുടർന്ന് ഒരു പേജു മുഴുവൻ)

വൻ എംഗൽസിൻനിന്നുള്ള ഉദ്ധാരണങ്ങളും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൗട്സ്കിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ്), പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന കർഷകയുദ്ധം ലസ്സാലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പിന്തിരിപ്പനായിരുന്നുവെന്നും മറ്റും ലേഖിക പറയുന്നുണ്ട്.

ഈ അഭിപ്രായങ്ങളിലും ഉദ്ധാരണങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും പുതുമയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിൽപ്പോലും, ഓരോരോ രാജ്യത്തേയും ചരിത്രപരമായ സമൂർത്തപ്രശ്നങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാർക്സിന്റേയും എംഗൽസിന്റേയും ലസ്സാലിന്റേയും സമീപനമെന്തായിരുന്നുവെന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും അനുസ്മരിക്കുന്നത് വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താല്പര്യകരമായിരിക്കും. മാർക്സിൻനിന്നും എംഗൽസിൻനിന്നുമുള്ള വിചേന്തയങ്ങളായ ഈ ഉദ്ധാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് റോസ ലക്സംബർഗ് എത്രത്തോളം അപഹാസ്യമായ ഒരു നിലയിലാണ് സ്വയം ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ പ്രകടമായി തെളിയുന്നത്. വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിലേയും വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങളിലേയും ദേശീയപ്രശ്നത്തെ സമൂർത്തമായും ചരിത്രപരമായും അപഗ്രഥിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അവർ വാചാലതയോടും രോഷത്തോടും പ്രസംഗിക്കുന്നു; പക്ഷെ, മുതലാളിത്തവളർച്ചയുടെ ഏതു ചരിത്രഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇരുപതാംശതകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ റഷ്യ കടന്നുപോകുന്നതെന്നോ ഈ രാജ്യത്തിലെ ദേശീയപ്രശ്നത്തിനുള്ള സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നോ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള യാതൊരു ശ്രമവും അവർ നടത്തുന്നില്ല. ഈ പ്രശ്നത്തെ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങിനെ മാർക്സിസ്റ്റ് രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് റോസ ലക്സംബർഗ് നൽകുന്നത്. ഇതു കാണുമ്പോൾ, നരകത്തിലേക്കുള്ള പാത പലപ്പോഴും സദുദ്ദേശങ്ങളെക്കൊണ്ടു പാകിയിരിക്കുമെന്നും സദുപദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വൈമനസ്യത്തെയോ കഴിവുകേടിനേയോ മൂടി വയ്ക്കുമെന്നും അവർ മനപ്പൂർവ്വം ഊന്നിപ്പറയുകയാണോ എന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു.

അവരുടെ വിജേന്യമായ താരതമ്യങ്ങളിലൊന്നിതാ: പോളണ്ടിനു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്ന ആവശ്യത്തിനെതിരായി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നതു്, റഷ്യയ്ക്കു് ഫാക്ടറി ഉല്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ “പോളണ്ട് വ്യാവസായികമായി അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നു്” തെളിയിച്ചുകൊണ്ടു് 1898-ൽ അവരെഴുതിയ ഒരു കൃതിയെ പരാമർശിക്കുകയെന്നതാണു്. സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽനിന്നും യാതൊന്നും അനുമാനിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ; നാടുവാഴിപ്രഭുക്കൾ കൊടികത്തി വാണിരുന്ന പഴയ പോളണ്ടിന്റേയും മറ്റും തിരോധാനത്തെ മാത്രമാണതു് തെളിയിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗാകട്ടെ, റഷ്യയേയും പോളണ്ടിനേയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ആധുനികമുതലാളിത്തബന്ധങ്ങളുടെ തികച്ചും സാമ്പത്തികമായ ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുതിനിനിൽക്കുന്നുവെന്ന നിഗമനത്തിൽ സ്വയംനിയതെ ചെന്നെത്തുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്.

നമ്മുടെ റോസ അടുത്തതായി ചർച്ചചെയ്യുന്നതു് സ്വയംഭരണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണു്. അവരുടെ ലേഖനത്തിന്റെ “ഭേദശീയപ്രശ്നവും സ്വയംഭരണവും” എന്ന ശീർഷകത്തിനു പൊതുസ്വഭാവമാണുള്ളതെങ്കിലും സ്വയംഭരണമെന്നതു് പോളണ്ടിന്റെ കത്തകാവകാശമാണെന്ന വാദത്തിലാണു് അവർ തുടങ്ങുന്നതു് (“പ്രൊസ്പെക്ഷ്ചേനിയെ”, 1913, ലക്കം 12 നോക്കുക*). പോളണ്ടിനു് സ്വയംഭരണത്തിനവകാശമുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻവേണ്ടി റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് റഷ്യയുടെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ സവിശേഷതകളും ദൈനംദിനജീവിതവും അവിടത്തെ ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളായെടുക്കുന്നു. ആ സവിശേഷതകളെല്ലാംകൂടി ചേരുമ്പോഴാണു് “ഏഷ്യൻ സ്വേച്ഛാധിപത്യ”മെന്ന ധാരണയുണ്ടാകുന്നതു് (“പ്ഷെഗ്വാദ്”, ലക്കം 12, പേജ് 137).

*ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ 51-63 നോക്കുക.—പ്രസാധകർ.

സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽ തികച്ചും പാടിയാർക്കലും മുതലാളിത്തത്തിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്നതുമായ സവിശേഷതകൾ മുന്തിനിൽക്കുകയും ചരക്കുപ്ലാഭനവും വർഗ്ഗവിഭജനവും നാമമാത്രമായി വളരുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അത്തരമൊരു ഭരണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെയേറെ അടിയുറപ്പുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പരക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തമായ സവിശേഷതകളോടുകൂടിയ ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തു്, മുതലാളിത്തം ദ്രുതഗതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ദേശീയമായി വ്യക്തമായ അതിർത്തിരേഖകളോടുകൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ, ആ മുതലാളിത്തം എത്രത്തോളം വേഗം വളരുന്നവോ അത്രത്തോളം അതും മുതലാളിത്തത്തിനുമുമ്പുള്ള ഭരണവ്യവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം വർദ്ധിക്കുകയും, കൂടുതൽ പുരോഗമനപരമായ പ്രദേശം മുഴുവനിൽനിന്നു്—“ആധുനികമുതലാളിത്തം” ബന്ധങ്ങളല്ല “ഏഷ്യൻ സോഷ്യാലിസം” ബന്ധങ്ങളാണു് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതു്—വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇങ്ങനെ, ബുർഷ്വാപോളണ്ടുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ റഷ്യയിലെ ഭരണത്തിനുമുമ്പായിരുന്ന സാമൂഹ്യഘടനയുടെ പ്രശ്നത്തിൽപ്പോലും റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ വാദഗതി പിശകോടുകൂടിയതാണു്; റഷ്യയിലെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമൂർത്തവും ചരിത്രപരവുമായ സവിശേഷതകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ, അവർ ആ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകപോലും ചെയ്യുന്നില്ല. നാം അതേപ്പറ്റിയാണു് ഇനി ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതു്.

3. റഷ്യയിലെ ദേശീയപ്രശ്നത്തിന്റെ സമൂർത്തമായ സവിശേഷതകളും റഷ്യയുടെ ബുർഷ്വാ-ജനാധിപത്യ പരിഷ്കരണവും

“റഷ്യയിൽ അധിവസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, ജർമ്മനിയിലും ആസ്ട്രിയയിലും സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിലും സ്വീഡനിലും അമേരിക്ക

യിലും ആസ്ട്രേലിയയിലും അധിവസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായും ഒരുപോലെ ബാധകമെന്ന നിലയ്ക്ക് കേവലം കഴമ്പില്ലാത്ത ഒരു പദപ്രയോഗമായ 'രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശ'മെന്ന തത്വം അയവേറിയ ഒന്നാണെങ്കിൽക്കൂടി ഇന്നത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ പരിപാടിയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി നാം കാണുന്നില്ല' ('പ്ഷെഗ്രാദ്', ലക്കം 6, പേജ് 483).

മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പരിപാടിയുടെ ഒമ്പതാംഖണ്ഡികയ്ക്കുതിരായ ആക്രമണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ റോസ ലൂക്സബർഗ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണിത്. പരിപാടിയിലെ ഈ നിർദ്ദേശം "കേവലം കഴമ്പില്ലാത്ത ഒരു പദപ്രയോഗ"മാണെന്ന ധാരണ നമ്മുടെ തലയിൽ വച്ചുകെട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ റോസ ലൂക്സബർഗ് തന്നെ ആ തെറ്റിനിരയായിത്തീരുന്നു. കാരണം, പ്രസ്തുതനിർദ്ദേശം റഷ്യയും ജർമ്മനിക്കുമെല്ലാം "ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണെന്ന്" കൗതുകകരമായ ചർച്ചകളോടെ അവരവകാശപ്പെടുന്നു.

റോസ ലൂക്സബർഗ് തന്റെ ലേഖനത്തെ സ്കൂൾകുട്ടികളുടെ ഗൃഹപാഠങ്ങളിൽ കാണുന്നതുപോലുള്ള ഇത്തരം യുക്തിഹീനങ്ങളായ തെറ്റുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാക്കാൻ സ്പഷ്ടമായും തീരുമാനിച്ചുവെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കിതിനു മറുപടിയായി പറയാനുള്ളത്. കാരണം, റോസ ലൂക്സബർഗ്ഗിന്റെ ശകാരവർഷം തനി അസംബന്ധമാണ്, പ്രശ്നത്തിന്റെ ചരിത്രപരവും സമൂഹത്തവുമായ അവതരണത്തെ അവഹേളിക്കലാണ്.

മാർക്സിസ്റ്റ് പരിപാടിയെ ബാലിശമായിട്ടല്ലാതെ മാർക്സിസ്റ്റ് രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ, അതു ബുർഷ്വാജനാധിപത്യദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളെയാണു പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് നിശ്ചയം കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ—നിസ്സംശയമായും അങ്ങിനെയാണ്—ഈ പരിപാടി "അടച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ടും" "കഴമ്പില്ലാതെയും" മറ്റും പരാമർശിക്കുന്നത് എല്ലാ ബുർഷ്വാജനാധിപത്യദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളെയുമാണെന്ന് "വ്യക്ത"മാണ്. റോസ ലൂക്സബർഗ് ഇതേപ്പറ്റി അല്പമെങ്കിലും ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അത്തരമൊരു പ്രസ്ഥാനം

നം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി പരാമർശിക്കുന്നുള്ളുവെന്ന് അവർക്ക് അത്രതന്നെ വ്യക്തമാകുമായിരുന്നു.

ഈ സ്പഷ്ടമായ വസ്തുതകൾ റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് കണക്കിലെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ താൻ പറഞ്ഞത് എന്തു വിസ്ഥിതമാണെന്ന് അവർക്ക് എളുപ്പം കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ “കഴമ്പില്ലാതെ” സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം അവർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം ബുർഷ്വാജനാധിപത്യദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിലില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ പരിപാടികളിൽ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നാണ്! വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ വാദം!

വിവിധരാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തികവികാസത്തെക്കുറിച്ച് അവയുടെ മാർക്സിസ്റ്റ് പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഒരു താരതമ്യപഠനം നടത്തുകയെന്നത് മാർക്സിസത്തിന്റെ നിലപാടു വച്ചുനോക്കിയാൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. കാരണം, എല്ലാ ആധുനികസ്റ്റേറ്റുകളും പൊതുവെ മുതലാളിത്തസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതും ഒരു പൊതുവികാസനിയമത്തിനു വിധേയവുമാണെന്നതിനു സംശയമില്ല. പക്ഷെ അത്തരമൊരു താരതമ്യപഠനം വിവേകപൂർവ്വം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ വികാസത്തിന്റെ ചരിത്രഘട്ടങ്ങൾ താരതമ്യത്തിനു വിധേയമാണോ എന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയെന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രാഥമികോപാധി. ഉദാഹരണത്തിന്, റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ കാർഷികപരിപാടിയെ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക പരിപാടികളുമായി “താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ” (“റൂസ്”യെ മിസ്“ലി”³⁰ൽ ഇ. ത്രുബെത്സ്കോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുപോലെ) ഒരു ചുരുക്കമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മൂലധനാർക്കു മാത്രമേ കഴിയൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഒരു ബുർഷ്വാജനാധിപത്യകാർഷികപരിഷ്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നത്തിനു ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി മറുപടി നൽക

കമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻരാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങിനെയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയില്ല.

ദേശീയപ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യവും അതുതന്നെ. മിക്ക പടിഞ്ഞാറൻരാജ്യങ്ങളിലും അതു പണ്ടുതന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിലവിലില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം പശ്ചിമയൂറോപ്പിലെ പരിപാടികളിൽ തിരയുന്നത് അപഹാസ്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി, അതായത്, ബുർഷ്വാജനാധിപത്യപരിഷ്ക്കരണം പണ്ടുപണ്ടേ മുഴുമിപ്പിച്ച രാജ്യങ്ങളും അതിനിയും മുഴുമിപ്പിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം, റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടേയില്ല.

ഈ അന്തരമാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗം. ഈ അന്തരത്തെ റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് പരിപൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചതിന്റെ ഫലമായി വളരെയേറെ സുദീർഘമായ അവരുടെ ലേഖനം കഴമ്പില്ലാത്തതും നിരർത്ഥകവുമായ കുറെ വാക്കുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പടിഞ്ഞാറൻയൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവങ്ങളുടെ യുഗം നിലനിന്നിരുന്നത് ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്— അതായത് ഉദ്ദേശം 1789 മുതൽ 1871 വരെ. ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതും ദേശീയസ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപംകൊണ്ടതും ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽത്തന്നെയായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടം തീർന്നതോടെ, പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് സാധാരണഗതിയിൽ ദേശീയമായ ഐക്യരൂപമുള്ള ബുർഷ്വാസ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഉറച്ച ഒരേർപ്പാടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഇന്നത്തെ പടിഞ്ഞാറൻയൂറോപ്പിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുടെ പരിപാടികളിൽ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിനുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും തിരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാർക്സിസത്തിന്റെ ഹരിഃശ്രീ അറിഞ്ഞുകൂടുന്നാണ് അതിനർത്ഥം.

കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചത് 1905-ൽ മാത്രമാണ്. റഷ്യയിലേയും പേഴ്സ്യയിലേയും ടർക്കിയിലേയും

ചൈനയിലേയും വിപ്ലവങ്ങൾ, ബാൾക്കൻ യുദ്ധങ്ങൾ— ഇവയാണ് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ “കിഴക്കൻ ഭാഗത്തു” നടന്ന ലോകസംഭവങ്ങൾ. ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യപരമായ ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണിതന്നെ ഉയർത്തേഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെന്നും ദേശീയമായി സ്വതന്ത്രവും ദേശീയമായ ഐക്യരൂപമുള്ളതുമായ സ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം തട്ടിയുണർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഈ സംഭവപരമ്പര കുറിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ണുള്ളവർക്കെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ്. റഷ്യയും അയൽരാജ്യങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്, നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ റഷ്യങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഇനം ആവശ്യമായിവന്നിരിക്കുന്നത്.

പക്ഷേ റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ ലേഖനത്തിൽനിന്നുമുള്ള ഉദ്ധാരണം നമുക്ക് അല്പംകൂടി തുടരാം. അവരെഴുതുന്നു:

“...പ്രത്യേകിച്ചു, അങ്ങേയറ്റം സമ്മിശ്രമായ ദേശീയഘടനയോടുകൂടിയതും ദേശീയപ്രശ്നത്തെ ഒന്നാംകിട പ്രാധാന്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതുമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിയിൽ—ആസ്രിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിയിൽ—റഷ്യങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശമെന്ന തത്വം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.”

ഇങ്ങനെ “പ്രത്യേകിച്ചു” ആസ്രിയയുടെ ഉദാഹരണമെടുത്തുകാട്ടി വായനക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്. സമൂർത്തമായ ചരിത്രവസ്തുതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഉദാഹരണത്തെ പരിശോധിക്കുകയും അതെത്രകണ്ടു ശരിയാണെന്നു നോക്കുകയും ചെയ്യാം.

ആദ്യമായി നാമുന്നയിക്കുന്നത് ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ മൗലികപ്രശ്നമാണ്. ആസ്രിയയിൽ പ്രസ്തുതവിപ്ലവം 1848-ൽ തുടങ്ങി, 1867-ൽ

അവസാനിച്ചു. അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ടുകാലമായി അവിടെ നിലവിലുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ സുസ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ബുർഷ്വാഭരണഘടനയാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിയമവിയേയതൊഴിലാളികക്ഷി നിയമവിയേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് ആസ്ട്രിയയുടെ വളർച്ചയിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ (അതായത്, ആസ്ട്രിയയിൽ പൊതുവിലും അതിലെ വിവിധരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മുതലാളിത്തത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള വളർച്ചയുടെ നിലപാടു വച്ചുനോക്കിയാൽ) ദേശീയമായി സ്വതന്ത്രമായ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ രൂപീകരണത്തിനു വഴിതെളിച്ചേക്കാവുന്ന കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ഉപാധികൾ ഒന്നുതന്നെയില്ല. റഷ്യയെ ആസ്ട്രിയയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒരേനിലയിലാണെന്ന ധാരണയിൽ റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് എത്തുന്നത് മൗലികമായി തെറ്റും ചരിത്രത്തിനു വിരുദ്ധവുമാണെന്നുമാത്രമല്ല, അവർ സ്വയമറിയാതെ ലിക്വിഡേഷനിസത്തിലേക്കു വഴുതിവീഴുകയുണ്ടായി.

രണ്ടാമത്ത്, ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആസ്ട്രിയയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഭീമമായ അന്തരം നമ്മുടെ ചർച്ചാവിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശേഷിച്ചും പ്രധാനമാണ്. ആസ്ട്രിയ കറേയേറെക്കാലത്തേക്ക് ജർമ്മൻകാർ പ്രാമാണ്യം വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റായിരുന്നുവെന്നുമാത്രമല്ല, ആസ്ട്രിയയിലെ ജർമ്മൻകാർ ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയൊക്കെ നേതൃസ്ഥാനം അവകാശപ്പെടുകയുണ്ടായി. 1866-ലെ യുദ്ധത്തിൽ ഈ 'അവകാശവാദ'ത്തിനു തോൽവി പിണഞ്ഞ കാര്യം കഴമ്പില്ലാത്ത വാക്കുകളോടും തത്വവചനങ്ങളോടും കേവലസിദ്ധാന്തങ്ങളോടും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നീരസം ഭാവിക്കുന്ന റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് ദയവായി ഓർമ്മിച്ചാൽക്കൊള്ളാം. ആസ്ട്രിയയിൽ ആധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്ന ജർമ്മൻരാഷ്ട്രം 1871-ൽ അവസാനം രൂപംകൊണ്ട സ്വതന്ത്ര ജർമ്മൻസ്റ്റേറ്റിനു വെളിയിലായി. മറുവശത്തു, ഒരു സ്വതന്ത്ര

ദേശീയസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഹങ്കറിക്കാരുടെ ശ്രമം റഷ്യൻ അടിയൊപ്പപ്പട്ടാളത്തിന്റെ ആഘാതമേറ്റ് 1849-ൽ തന്നെ പരാജയമടയുകയാണുണ്ടായത്.

ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥിതിവിശേഷം ഉളവായി: ഹങ്കറിക്കാരും അവരെത്തുടർന്നു ചെക്കുകാരും ആഗ്രഹിച്ചത് ആസ്ട്രിയയിൽനിന്നു വിട്ടുപോകാനല്ല, നേരേമറിച്ച്, കൂടുതൽ ആർത്തിയും കൂടുതൽ കരുത്തുമുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ ചവിട്ടടിയിൽപ്പെട്ടു ഞെരിഞ്ഞുപോകാനിടയുള്ള തങ്ങളുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിരക്ഷിക്കാൻവേണ്ടി ആസ്ട്രിയയുടെ അവിച്ഛിന്നത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനാണ്! ഈ പ്രത്യേകപരിതസ്ഥിതി നിമിത്തം ആസ്ട്രിയ ഒരു ട്രികേന്ദ്രസ്റ്റേറ്റിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ത്രികേന്ദ്രസ്റ്റേറ്റായി (ജർമ്മൻ കാർ, ഹങ്കറിക്കാർ, സ്ലാവുകാർ) മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റഷ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? കൂടുതൽ ഹാനികരമായ ദേശീയമർദ്ദനത്തിന്റെ വിപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരുമായി യോജിക്കാനുള്ള ഒരു വെമ്പൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ “പരദേശികൾ” പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ റഷ്യയേയും ആസ്ട്രിയയേയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എത്രത്തോളം അർത്ഥശൂന്യവും കഴമ്പില്ലാത്തതും ബുദ്ധിശൂന്യവുമാണെന്നു കാണാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മതിയാകുന്നതാണ്.

ദേശീയപ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റഷ്യയിലെ പ്രത്യേകസ്ഥിതിഗതികൾ ആസ്ട്രിയയിൽ നാം കാണുന്നവയുടെ നേരേ വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഗ്രേറ്റ് റഷ്യ എന്ന ഒരേയൊരു ദേശീയകേന്ദ്രത്തോടുകൂടിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണു റഷ്യ. ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാർ അധിവസിക്കുന്നത് നീണ്ടുപരന്നുകിടക്കുന്ന വമ്പിച്ചൊരു ഭൂപ്രദേശത്താണ്. അവർ എണ്ണത്തിൽ ഉദ്ദേശം ഏഴുകോടി വരും. ഈ ദേശീയസ്റ്റേറ്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നവയാണ്. ഒന്നാമത്, “പരദേശികൾ” (ഇവർ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷം വരും—57 ശതമാനം) അധിവസിക്കുന്നത് അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിലാണ്. രണ്ടാമത്, ഈ

പരദേശികളനുഭവിക്കുന്ന മർദ്ദനം അയൽപക്കത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ
 ഉെ അപേക്ഷിച്ചു (യൂറോപ്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ മാത്രമല്ല) വളരെ
 കൂടുതലാണ്. മൂന്നാമത്, അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസി
 ക്കുന്ന മർദ്ദിതരായ ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജനവി
 ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാളുകൾതന്നെ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തു കൂടുതൽ
 ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിക്കുന്നതു പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്
 (സ്റ്റേറ്റിന്റെ പടിഞ്ഞാറും തെക്കുമുള്ള അതിർത്തികളിൽ അധി
 വസിക്കുന്ന ഫിന്നുകാരുടേയും സ്വീഡുകാരുടേയും പോളണ്ടുകാരു
 ടേയും ഉക്രേനിയന്മാരുടേയും റുമേനിയക്കാരുടേയും കാര്യം
 മാത്രമെടുത്താൽ മതി). നാലാമത്, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വളർ
 ച്ചയും സംസ്കാരത്തിന്റെ പൊതുനിലവാരവും പലപ്പോഴും
 കേന്ദ്രത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയർന്നു കാണുന്നത് “പര
 ദേശികൾ” അധിവസിക്കുന്ന അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിലാണ്.
 അവസാനമായി, ബുർഷാവിപ്പവങ്ങളും ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങ
 ളും രൂപമെടുത്തുവരുന്നതായി നാം കാണുന്നത് അയൽപക്ക
 ണ്തെ ഏഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലല്ലാതെ മറ്റെങ്ങുമല്ല. അവയുമായി
 ചർച്ചയുള്ള റഷ്യൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ ദേശീയജനവിഭാഗ
 ങ്ങളുടെ മേൽ ഈ വിപ്പവങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഭാഗികമായി
 സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

ഇങ്ങനെ, റഷ്യയിലെ ദേശീയപ്രശ്നത്തിന്റെ സമൂർത്തവും
 ചരിത്രപരവുമായ സവിശേഷതകൾ നിമിത്തമാണ് രാഷ്ട്രങ്ങ
 ളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം അംഗീകരിക്കുകയെന്നത് ഈ
 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു വിശേഷിച്ചും അടിയന്തിര
 പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇനി വെറും വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം
 നോക്കുകയാണെങ്കിൽത്തന്നെ, ആസ്ട്രിയൻ സോഷ്യൽഡെമോ
 ക്രാറ്റുകാരുടെ പരിപാടി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാ
 ശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ പ്രസ്താ
 വം ശരിയല്ല. ദേശീയപരിപാടി അംഗീകരിച്ച ബ്രൂൺ കോൺ
 ഗ്രസ്സിന്റെ നടപടിക്കുറപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുന്നപക്ഷം, ഉക്രേ
 നിയനും പോളീഷും രാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആസ്ട്രിയൻ സോഷ്യൽ

ഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളിലൊന്ന് ദേശീയൈക്യവും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യവും കരസ്ഥമാക്കുകയെന്നതാണെന്ന അർത്ഥത്തിൽ മുഴുവൻ ഉക്രേനിയൻ (റുതേനിയൻ) പ്രതിനിധിസംഘത്തിനും വേണ്ടി റുതേനിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റ് ഗൻകേവിച്ചും (നടപടിക്കുറിപ്പുകളുടെ 85-ാം പേജ്) മുഴുവൻ പോളിഷ് പ്രതിനിധിസംഘത്തിനും വേണ്ടി പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റ് റേഗെറും (പേജ് 108) പ്രസ്താവിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ, ആസ്രിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ അതിന്റെ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽക്കൂടി ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ അതിന്റെ വിഭാഗങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനർത്ഥം തീർച്ചയായും അത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ്! ഇങ്ങനെ ആസ്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ പരാമർശം എങ്ങിനെ നോക്കിയാലും അവർക്കെതിരായിട്ടാണ് വരുന്നത്.

4. ദേശീയപ്രശ്നത്തിലെ “പ്രായോഗികത”

നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഒമ്പതാം ഖണ്ഡികയിൽ “പ്രായോഗിക”മായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്ന റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ വാദത്തിലാണ് അവസരവാദികൾ വിശേഷിച്ചും വിടാതെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിനു വളരെയേറെ പ്രിയങ്കരമായ ഒരു വാദഗതിയാണിത്. കാരണം അവരുടെ ലേഖനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അവർ ഒരൊറ്റ പേജിൽത്തന്നെ ഈ “മുദ്രാവാക്യം” എട്ടാവർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അവരെഴുതുന്നു: ഒമ്പതാം ഖണ്ഡിക “തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ദൈനംദിനനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രായോഗികനേതൃത്വവും നൽകുന്നില്ല, ദേശീയപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രായോഗികപരിഹാരവും നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.”

ഒമ്പതാം ഖണ്ഡിക ഒന്നുകിൽ തികച്ചും നിരർത്ഥകമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദേശീയാഭിലാഷങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകാൻ അതു നമ്മെ ബാധ്യസ്ഥരാക്കുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് വേറൊരിടത്തു ഈ വാദഗതി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊന്നു പരിശോധിക്കാം.

ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ ‘പ്രായോഗികത’ വേണമെന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഒന്നുകിൽ എല്ലാ ദേശീയാഭിലാഷങ്ങളേയും പിന്താങ്ങുക; അല്ലെങ്കിൽ, ഓരോ രാഷ്ട്രവും വിട്ടുപോകണമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ‘വേണ്’മെന്നോ ‘വേണ്ട’ എന്നോ ഉത്തരം നൽകുക; അതുമല്ലെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം പൊതുവിൽ ദേശീയാവശ്യങ്ങൾ ഉടനടി ‘പ്രായോഗിക’മാണെന്നാണ്.

‘പ്രായോഗികത’ വേണമെന്നു പറയുന്നതിന്റെ ഈ മൂന്നർത്ഥങ്ങളും നമുക്കു പരിശോധിക്കാം.

ഏതു ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും തുടക്കത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ നേതാവായി മുന്നോട്ടുവരുന്ന ബുർഷാസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, എല്ലാ ദേശീയാഭിലാഷങ്ങളേയും പിന്താങ്ങുകയെന്നതാണ് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ (മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലെന്നപോലെ) തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നയം ബുർഷാസിയെ ഒരു പ്രത്യേകമാർഗ്ഗത്തിൽ മാത്രം പിന്താങ്ങുകയെന്നതാണ്. അതൊരിക്കലും ബുർഷാസിയുടെ നയവുമായി ഒന്നിച്ചുചേരാറില്ല. ദേശീയ സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടാനും (ഇതു പൂർണ്ണമായും സ്ഥാപിക്കാൻ ബുർഷാസിക്കു സാധ്യമല്ല; പരിപൂർണ്ണജനാധിപത്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതു സാധ്യമാവൂ) തുല്യാവകാശങ്ങൾ നേടിക്കിട്ടാനും വർഗ്ഗസമരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ബുർഷാസിയെ പിന്താങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ബുർഷാസിയുടെ പ്രായോഗികതയ്ക്കെതിരായിത്തന്നെയാണ് തൊഴിലാളികൾ ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ തത്പരനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള തങ്ങളുടെ നയം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. അവരെപ്പോഴും ബുർഷാസിക്കു നല്ല

നന്മ സോപാധികമായ പിന്തുണ മാത്രമാണ്. ദേശീയകാര്യങ്ങളിൽ ഏതൊരു ബുർഷാസിയും ഒന്നുകിൽ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തിനു ചില പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിക്കിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മാത്രം ചില മെച്ചങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാണോ ആണ് എല്ലാത്തോഴും നോക്കുന്നത്. അവർ “പ്രായോഗിക”മെന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ്. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം എല്ലാ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിശേഷവിധികൾക്കും എതിരാണ്. അത് “പ്രായോഗിക”മാവണമെന്നു പറയുന്നവർ ബുർഷാസിയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്, അവസരവാദത്തിലേക്കു വഴുതിവീഴുകയാണ്.

ഓരോ രാഷ്ട്രവും വിട്ടുപോകണമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് “വേണ”മെന്നോ “വേണ്ട”യെന്നോ ഉത്തരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ “പ്രായോഗിക”മാണെന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അസംബന്ധമാണ്. തത്വത്തിൽ അത് അധ്യാത്മവാദമാണ്. പ്രയോഗത്തിൽ അത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ ബുർഷാസിയുടെ നയത്തിനു കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കാണ് വഴിതെളിക്കുന്നത്. ബുർഷാസിയ്ക്കു എന്നും അതിന്റെ ദേശീയാവശ്യങ്ങളെ മുൻപന്തിയിൽ വെക്കുന്നു. അത് അവയെ ഖണ്ഡിതമായി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു. എന്നാൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആവശ്യങ്ങൾ വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വിധേയമാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയോ അതിനോടൊപ്പം തുല്യ പദവിയിൽ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബുർഷാജനാധിപത്യവിപ്ലവം പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുമെന്ന് താത്വികമായി മുൻകൂട്ടി തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല; രണ്ടായാലും, സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉറപ്പു നൽകുകയെന്നതാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനം. “സ്വന്തം” രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഈ വളർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് ബുർഷാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനം.

അതുകൊണ്ടാണ്, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനും യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകാതെ, മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചെലവിൽ എന്തെങ്കിലും നൽകാമെന്ന യാതൊരു വാഗ്ദാനവും നൽകാതെ, സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കുകയെന്ന നിഷേധാത്മകമെന്ന പരയപ്പെടാവുന്ന ഒരാവശ്യത്തിൽ മാത്രം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നത്.

ഇതു “പ്രായോഗിക” മല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ, സാധ്യമായിട്ടുള്ളതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ പരിഹാരമാർഗ്ഗം നേടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉറപ്പു യഥാർത്ഥത്തിലിതാണ്. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ഈ ഉറപ്പുകൾ മാത്രം മതി. എന്നാൽ ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, അവയ്ക്കു ചില വൈഷമ്യങ്ങളുണ്ടായാലും വേണ്ടില്ല, തങ്ങളുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ ഭദ്രമായിരിക്കണമെന്നതാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിലും പെട്ട ബുർഷ്വാസിയുടെ ആവശ്യം.

പ്രസ്തുത ആവശ്യം “സാധിതപ്രായമാകുന്നതിൽ” ഏറ്റവുമധികം താല്പര്യം ബുർഷ്വാസിക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു ഹാനി വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ബുർഷ്വാസിയുമായി ധാരണയിലെത്തുകയെന്ന നയം അത് എക്കാലവും തുടർന്നുപോന്നിട്ടുള്ളത്. നേരേമറിച്ചു, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം പ്രധാനമായി ഗണിക്കുന്നത് ബുർഷ്വാസിക്ക്ക്കെതിരായി സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അടിയുറച്ച ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും സോഷ്യലിസത്തിന്റേയും സ്പിരിറ്റിൽ ബഹുജനങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ്.

അവസരവാദികളുടെ കണ്ണിൽ ഇതു “പ്രായോഗിക” മല്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഫ്യൂഡൽ ഭൂവുടമകളേയും ദേശീയവാദികളായ ബുർഷ്വാസിയേയും എതിരിട്ടുകൊണ്ട് ദേശീയസമത്വത്തിനും സമാധാനത്തിനും പരമാവധി ഉറപ്പു നൽകുന്നത് ഇതു മാത്രമാണ്.

ദേശീയവാദികളായ ബുർഷ്വാസിയുടെ നിലപാടിൽ നിന്നു നോക്കിയാൽ—അവരേതു രാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായിക്കൊ

ഉള്ളത്—ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന കടമയാകെത്തന്നെ അപ്രായോഗികമാണ്. കാരണം, എല്ലാത്തരം ദേശീയവാദത്തേയും എതിർത്തുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് “കേവലമായ” സമത്വമാണ്, തത്വത്തിൽ അല്പംപോലും പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ പാടില്ലെന്നാണ് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ, ബുദ്ധിശൂന്യമായി പ്രായോഗികതയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവസരവാദികൾക്കും വിശേഷിച്ച് ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ദേശീയവാദത്തിന് അവസരവാദപരമായ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുന്നതിനും വാതിൽ മലർക്കെ തുറന്നിടുകയാണ് റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ടാണു ഗ്രേറ്റ് റഷ്യനെന്നു പറഞ്ഞതെന്നോ? കാരണം, റഷ്യയിൽ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാർ ഒരു മർദ്ദകരാഷ്ട്രമാണ്. ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും മിടയിൽ അവസരവാദം പ്രകടമാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും വ്യത്യസ്തരീതിയിലായിരിക്കും.

തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ “പ്രായോഗിക”മാണെന്ന ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കു നിരുപാധികമായ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ബൂർഷ്വാസി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തോടു ആവശ്യപ്പെടും. വേറിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും നൽകേണ്ടതാണെന്നു പറയുന്നതിനു പകരം ഒരു പ്രത്യേകരാഷ്ട്രം വേറിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതാണെന്നു പച്ചയായി പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളത്!

ഇത്തരം പ്രായോഗികതയ്ക്ക് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം എതിരാണ്. സമത്വവും ദേശീയസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള തുല്യാവകാശവും അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ അതേറ്റവുമധികം വിലമതിക്കുന്നതും പരമപ്രധാനമായി പരിഗണിക്കുന്നതും എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ സഖ്യത്തെയാണ്. ഏതൊരു ദേശീയാവശ്യത്തേയും ഏതൊരു ദേശീയവിച്ഛേദത്തേയും അതു വിലയിരുത്തുന്നത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമ

രത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണത്തിലൂടെയാണ്. പ്രായോഗികതയെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ബുർഷ്വാ അഭിലാഷങ്ങളെ യാതൊരു ഗുണഭോഷവിചാരവും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയെന്നമാത്രമാണ്.

വേറിട്ടനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ പിന്താങ്ങുന്നതിലൂടെ നാം മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലെ ബുർഷ്വാദേശീയവാദത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് റോസ ലക്സംബർഗ്ഗ് പറയുന്നത്. അവസരവാദിയായ സംക്കോവ്സ്കിയ്ക്ക് അതേറ്റുപറയുന്നമുണ്ട്. ലികിപിഡേഷനിസ്റ്റുകാരുടെ പത്രത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ലികിപിഡേഷനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏകവ്യക്തി അദ്ദേഹമാണെന്നുകൂടി ഇടയ്ക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ!

ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മറുപടിയായി പറയാനുള്ളതീതാണ്: ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു “പ്രായോഗിക” പരിഹാരത്തിന്റെ ആവശ്യം ബുർഷ്വാസിക്ക് ഒന്നാകാതെ മററാർക്കമില്ല. രണ്ടു പ്രവണതകളുടെ തത്പരങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുകാണുകയെന്നതാണ് തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തിലെ ബുർഷ്വാസി മർദ്ദകരാഷ്ട്രത്തോടു നടത്തുന്ന സമരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നാം എക്കാലത്തും എവിടെയും മററാറേക്കാളും ദൃഢചിത്തതയോടെ അനുകൂലമാണ്. എന്തെന്നാൽ, മർദ്ദനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉറച്ച, ഏറ്റവും വാശിയേറിയ ശത്രുക്കളാണ് നാം. എന്നാൽ, മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തിലെ ബുർഷ്വാസി അതിന്റെ സ്വന്തം ബുർഷ്വാദേശീയവാദത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ, നാം എതിരാണ്. മർദ്ദകരാഷ്ട്രമനുഭവിക്കുന്ന പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളേയും അതു നടത്തുന്ന അക്രമത്തേയും നാമെതിർക്കുന്നു. എന്നുവെച്ച്, പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെ നാം യാതൊരുവിധത്തിലും പിന്താങ്ങുന്നില്ല.

വിട്ടനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമെന്ന മുദ്രാവാക്യം നാം നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി

വാദിക്കുകയും ചെയ്യാത്തപക്ഷം നാം ബുർഷാസിയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല ഫ്യൂഡൽ ഭൂവുടമകളുടേയും മർദ്ദകരാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വേച്ഛാപ്രമത്തതയുടേയും കയ്യിൽ പാവകളിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. കൗട്സ്കി വളരെ മുമ്പുതന്നെ റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിനെ തിരായി ഉന്നയിച്ച ഒരു വാദമുഖമാണിത്. അത് അനിഷേധ്യമാണെന്നും. പോളണ്ടിലെ ദേശീയവാദികളായ ബുർഷാസിയെ “സഹായിക്കാ”തിരിക്കാനുള്ള വെമ്പലിൽ റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പരിപാടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡുകളെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് റഷ്യക്കാരുടെ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾക്കു മുമ്പിലും (അതിലും മോശമായവയുടെ മുമ്പിലും) അവ സരവാദപരമായി അടിയറവുപറയുന്നതിനെ അവർ പരമാർത്ഥത്തിൽ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

പോളണ്ടിലെ ദേശീയവാദത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ മതിമറന്ന റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് ഗ്രേറ്റ് റഷ്യക്കാരുടെ ദേശീയവാദത്തെപ്പറ്റി വിസ്മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് ആ ദേശീയവാദമാണ് ഏറ്റവും ആപൽക്കരമായിട്ടുള്ളത്. ബുർഷാസവഭാവത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്യൂഡൽസ്വഭാവമുള്ള ദേശീയവാദമാണിത്. ജനാധിപത്യത്തിനും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിനും പ്രധാനപ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്നത് ഈ ദേശീയവാദമാണ്. ഏതൊരു മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തിലേയും ബുർഷാദേശീയവാദത്തിന് മർദ്ദനത്തിനെതിരായ ഒരു പൊതുജനാധിപത്യസത്തയുണ്ട്. ആ സത്തയെയാണ് നാം നിരുപാധികം അനുകൂലിക്കുന്നത്. എന്നാലതേസമയം, നാം അതിനെ ദേശീയമായി പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ വേണമെന്ന പ്രവണതയിൽ നിന്നും കർശനമായി വേർതിരിച്ചുകാണുകയും യഹൂദന്മാരെ മർദ്ദിക്കാനുള്ള പോളിഷ് ബുർഷാസിയുടെ പ്രവണതയ്ക്കും മറ്റും മറുമെതിരായി പൊരുതുകളും ചെയ്യുന്നു.

ബുർഷായുടേയും ഫിലിസ്തൈനേയും നിലപാടിൽ നിന്നു നോക്കിയാൽ ഇത് “അപ്രായോഗിക”മാണ്. എന്നാൽ

ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ പ്രായോഗികവും, തത്ത്വാധിഷ്ഠിതവും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗൈക്യവും വളർത്തുന്നതുമായ ഒരേയൊരു നയമിതാണ്.

വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുക; ഒരു പ്രത്യേകരാഷ്ട്രം വിട്ടുനിൽക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന പ്രശ്നത്തെ എല്ലാവിധ അസമത്വങ്ങളും വിശേഷവിധികളും ഇല്ലാതാക്കുകയെന്ന നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടു വിലയിരുത്തുക.

നമുക്കൊരു മർദ്ദകരാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെടുത്തുനോക്കാം. ഒരു രാഷ്ട്രം ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യരാഷ്ട്രമാവാൻ സാധ്യമാണോ? അല്ല. ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മുൻനിർത്തി അത്തരം മർദ്ദനത്തിനെതിരായി സമരം ചെയ്യുകയാണാവശ്യം. മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ തച്ചമർത്തിയതിന്റെ ദീർഘകാലചരിത്രവും ആ മർദ്ദനത്തിനനുകൂലമായി “ഉപരി” വർഗ്ഗങ്ങൾ നിരന്തരം നടത്തിവരുന്ന പ്രചരണവും ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ജനതയുടെതന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻവിധികളുടേയും മറ്റും രൂപത്തിൽ വമ്പിച്ച പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡുകാർ ഈ മുൻവിധികളെ മനപ്പൂർവ്വം വളർത്തുകയും ആളിക്കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ബൂർഷ്വാസി അവയെ വകവെച്ചുകൊടുക്കുകയും അവയുമായി സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനാകട്ടെ, ഈ മുൻവിധികൾക്കെതിരായി അടിയുറച്ച സമരം ചെയ്തല്ലാതെ അതിന്റെ

*പാരീസിലുള്ള എൽ. വ്ളാ. എന്നൊരു മാന്യന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വാക്ക് മാർക്സിസ്റ്റല്ല. ഈ എൽ. വ്ളാ. കൗതുകകരമാം വണ്ണം “അതിബുദ്ധിമാ”നാണ്. നമ്മുടെ മിനിമം പരിപാടിയിൽനിന്ന് “ജനത”, “ജനങ്ങൾ” തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി (വർഗ്ഗസമരത്തെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്!) ഒരു പ്രബന്ധമെഴുതാനാണ് ഈ “അതിബുദ്ധിമാനായ” എൽ. വ്ളാ.ന്റെ ഭാവമെന്നു തോന്നുന്നു.

സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും സ്വന്തം വിമോചനത്തിനുള്ള വഴിയൊരുക്കാനും സാധ്യമല്ല.

റഷ്യയിൽ, ഒരു സ്വതന്ത്രദേശീയസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കുകയെന്നത് ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ രാഷ്ട്രത്തിന് മാത്രം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകാനുകൂല്യമായിട്ടാണ് ഇതേവരെയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമായ നമ്മൾ യാതൊരു പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളേയും പിന്താങ്ങാത്തവരാണ്. ഈ പ്രത്യേകാനുകൂല്യത്തേയും നാം പിന്താങ്ങുന്നില്ല. നമ്മുടെ സമരത്തിൽ നാം അടിസ്ഥാനമായെടുക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെയാണ്; നിലവിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട തൊഴിലാളികളെ നാം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു; ദേശീയവികാസം ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രത്യേകപാത പിന്തുടരുമെന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പുപറയാൻ സാധ്യമല്ല. സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയും നാം നമ്മുടെ വർഗ്ഗലക്ഷ്യത്തിലേക്കു മുന്നേറുകയാണ്.

എന്നാൽ, സർവ്വവിധദേശീയവാദത്തേയും ചെറുക്കാതെ, വിവിധരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാതെ, നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു മുന്നേറാൻ സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഉക്രെയിൻ ഒരു സ്വതന്ത്രസ്റ്റേറ്റായി രൂപംകൊള്ളുമോ എന്നത്, മുൻകൂട്ടികാണാനൊക്കാത്ത ഒരായിരം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. വ്യർത്ഥമായ ‘അഭ്യൂഹങ്ങൾ’ക്കൊന്നും മുതിരാതെ നാം സംശയത്തിനിടം നൽകാത്ത ഒരു വസ്തുത ദൃഢമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു: അത്തരമൊരു സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഉക്രെയിന്റെ അവകാശം. നാം ഈ അവകാശത്തെ മാനിക്കുന്നു; ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാർക്ക് ഉക്രേനിയന്മാരുടെ മേലുള്ള പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളെ നാം പിന്താങ്ങുന്നില്ല; ആ അവകാശംഗീകരിക്കാനും ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഷ്ട്രത്തിന് ഭരണസംബന്ധമായ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ വകവെച്ചുകൊടുക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനോഭാവം ബഹുജനങ്ങളിൽ വളരത്തക്കവണ്ണം അവരെ നാം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു.

ബുർഷ്വാവിപ്ലവകാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ടു കുതിക്കുമ്പോൾ ദേശീയസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള

അവകാശത്തെച്ചൊല്ലി സംഘട്ടനങ്ങളും സമരങ്ങളും സാധ്യവും സംഭാവ്യവുമാണ്. ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരുടെ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾക്കു നാമെതിരാണെന്നു തൊഴിലാളികളായ നാം മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രചാരവേലയ്ക്കും പ്രക്ഷോഭത്തിനും മാർഗ്ഗദർശകമായിട്ടുള്ളതിതാണ്.

“പ്രായോഗികത”യ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തിരക്കിൽ റോസലക്സംബർഗ്ഗ് ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തേയും ഇതരദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തേയും നേരിടുന്ന മുഖ്യ പ്രായോഗികകടമ വിസ്തരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭരണസംബന്ധവും ദേശീയവുമായ എല്ലാ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾക്കുമെതിരായും എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടേതായ ദേശീയ സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള തുല്യാവകാശത്തിനുവേണ്ടിയും അനേകിനും പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയെന്നതാണ്. ഇതാണ് (ഇന്ന്) ദേശീയപ്രശ്നത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മുഖ്യകടമ. കാരണം, ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനാധിപത്യതാല്പര്യങ്ങളും എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടേയും തുല്യനിലയ്ക്കുള്ള സഖ്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ മർദ്ദകരുടേയും മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ബുർഷ്വാസിയുടേയും നിലപാടിൽനിന്നു നോക്കുന്നപക്ഷം ഈ പ്രചാരവേല “അപ്രായോഗിക”മായി തോന്നിയേക്കാം (“വേണ”മെന്നോ “വേണ്ട” എന്നോ ഖണ്ഡിതമായി പറയണമെന്നാണ് രണ്ടുകൂടരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ പറയുന്നത് “അവ്യക്ത”മാണെന്നും രണ്ടുകൂടരും അവരെ കുറുപ്പെടുത്തുന്നു). പരമാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രചാരവേലയാണ്, അതു മാത്രമാണ്, ബഹുജനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യപരവും യഥാർത്ഥത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റുമായ ശിക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നതിനു് ഉറപ്പുനൽകുന്നത്. റഷ്യ ഒരു സമ്മിശ്രദേശീയസ്റ്റേറ്റായി തുടരുന്നപക്ഷം അതിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അന്യോന്യം സമാധാനപരമായി കഴിയാനുള്ള സാധ്യതയ്ക്കു് പരമാവധി ഉറപ്പുനൽകുന്നത് ഈ പ്രചാരവേല മാത്രമാണ്. നേരേമറിച്ച്, റഷ്യ വ്യത്യസ്തദേശീയസ്റ്റേറ്റുകളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന

പ്രശ്നം പൊന്തിവരികയാണെങ്കിൽ, പ്രസ്തുതവിഭജനം അങ്ങേയ
റം സമാധാനപരവും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തെ സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം നിരുപദ്രവവുമായ വിധത്തിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന
തിനും ഈ പ്രചാരവേല മാത്രമാണ് ഉറപ്പുനൽകുന്നത്.

ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള
ഈ ഒരേയൊരു നയത്തെ കൂടുതൽ സമൂർത്തമായി വിശദീക
രിക്കാൻവേണ്ടി, ‘‘രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയന’’ത്തോടുള്ള
ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ലിബറലിസത്തിന്റെ മനോഭാവത്തേയും നോർ
വെ സ്വീഡനിൽനിന്നു വിട്ടുപോയ ഉദാഹരണത്തേയും ഞങ്ങൾ
പരിശോധിക്കാം.

5. ദേശീയപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ലിബറൽ ബൂർഷ്വാസിയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് അവസരവാദികളും

റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പരിപാടിക്കെതിരായ സമര
ത്തിൽ റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ ‘‘തുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള’’ലൊന്ന്
താഴെക്കാട്ടുക്കുന്ന വാദമുഖമാണെന്നു നാം കണ്ടു: സ്വയം
നിർണ്ണയാവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത് മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളി
ലെ ബൂർഷ്വാ ദേശീയവാദത്തെ പിന്താങ്ങുന്നതിനു സമമാണ്.
നേരേമറിച്ച്, അന്യരാഷ്ട്രങ്ങളെക്കെതിരായ മർദ്ദനത്തെ ചെറു
ക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും നാം ആ അവകാശംകൊണ്ട് അർ
ത്ഥമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പരിപാടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇന
ത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. കാരണം,
സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ പൊതുവിൽ സർവ്വവിധദേശീയ
മർദ്ദനത്തിനും അസമത്വത്തിനും എതിരാണ്.

ഏതാണ്ടിരുപതു വർഷം മുമ്പ് കൗട്സ്കി അനിഷേധ്യ
മായി തെളിയിച്ചതുപോലെ, ഇതിലാദ്യത്തെ വാദമുഖം സ്വന്തം
ദേശീയവാദത്തിനുള്ള കുറും മറുളളവരുടെ പടിക്കൽ ചാരലാ
ണ്. കാരണം, മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ബൂർഷ്വാസിയുടെ ദേശീയ

ശീയവാദത്തെ ഭയന്ന് റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരുടെ ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ദേശീയവാദത്തിന്റെ കയ്യിൽ പാവകളിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്! അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വാദം ഫലത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽനിന്നും പേടിച്ച് ഒഴിഞ്ഞുമാറലാണ്: ദേശീയസമത്വത്തിന്റെ അംഗീകരണമെന്നു പറയുമ്പോൾ അതിൽ വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ അംഗീകരണം കൂടി ഉൾപ്പെടുമോ? ഉൾപ്പെടുമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഒമ്പതാം ഖണ്ഡിക തത്വത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് സമ്മതിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ, അവർ ദേശീയസമത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഞെളിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതുകൊണ്ടോ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല!

എങ്കിലും, മേൽ വിവരിച്ചതും അതു പോലുള്ളതുമായ എല്ലാ വാദങ്ങളേയും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം ഈ പ്രശ്നത്തോടു് സമുദായത്തിലെ വിവിധവർഗ്ഗങ്ങൾ ഏകകണ നിലപാടു് പരിശോധിക്കുകയായിരിക്കും. ഒരു മാർക്സിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. വസ്തുനിഷ്ഠയാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്നു വേണം നാം തുടങ്ങാൻ; അക്കാര്യത്തിലുള്ള വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം, റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് തന്റെ എതിരാളികളിൽ വെറുതെ ആരോപിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾക്ക്—അദ്ധ്യാത്മവാദം, കേവലസിദ്ധാന്തം, കഴമ്പില്ലാത്ത പ്രയോഗങ്ങൾ, അടച്ചുപിടിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്—അവർതന്നെ കുറിക്കാറിയാണെന്നാണർത്ഥം.

നാം ചർച്ചചെയ്യുന്നത് റഷ്യയിലെ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ, അതായത്, റഷ്യയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ, പരിപാടിയാണ്. റഷ്യയിലെ ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗങ്ങളുടെ നിലപാടു് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ?

‘‘ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വ’’ത്തിന്റേയും (സൂക്ഷ്മമല്ലാത്ത ഈ പ്രയോഗം വായനക്കാർ പൊറുക്കണമെന്നപേക്ഷ) നമ്മുടെ ‘‘ഏകീകൃതപ്രഭുവർഗ്ഗത്തെ’’³²പ്പോലുള്ള നാടുവാഴിഭൂവുടമകളു

ഭേദം നിലപാടെന്താണെന്നു സുവിദിതമാണ്. അവർ ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സമത്വത്തേയും സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തേയും രണ്ടിനേയും ഖണ്ഡിതമായി നിരാകരിക്കുന്നു. അടിയായ് നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്തെ ആപ്തവാക്യത്തിലാണവർ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നത്: ഏകാധിപത്യം, ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്തുമതം, ദേശീയത്വം. ഇതിലവസാനം പറഞ്ഞത് ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ രാഷ്ട്രത്തിനു മാത്രമാണു ബാധകമായിട്ടുള്ളത്. ഉക്രേനിയന്മാരെപ്പോലും ‘പരദേശി’കളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഭാഷപോലും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു.

‘ജൂൺ 3-ാം-നു യിലെ’³³ നിയമനിർമ്മാണം—ഭരണസമ്പ്രദായത്തിൻകീഴിൽ ഭരണത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ—വളരെ ചെറിയ പങ്കാണെങ്കിൽക്കൂടി ഒരു പങ്ക് അവർക്കു നൽകുകയുണ്ടായി—‘ക്ഷണിക്ക’പ്പെട്ട റഷ്യൻ ബുർഷ്വാസിയുടെ കാര്യമെടുക്കാം. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒക്തോബ്രിസ്റ്റുകൾ³⁴ വലതുപക്ഷക്കാരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്തുടരുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിക്കേണ്ടയാവശ്യമില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ലിബറൽബുർഷ്വാസിയുടേയും പ്രോഗ്രെസിസ്റ്റുകൾക്കു³⁵ടേയും കേഡറുകൾക്കുടേയും നിലപാടിൽ ചില മാർക്സിസ്റ്റുകാർ താരതമ്യേന വളരെക്കുറച്ചേ ശ്രദ്ധചെലുത്തുന്നുള്ളൂ. എന്നാലതേസമയം, ആ നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവർ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശപ്രശ്നം ചർച്ചചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ കേവലസിദ്ധാന്തങ്ങളിലും അമൂർത്തപ്രസ്താവനകളിലും ചെന്നെത്താതെ തരമില്ല.

‘അസുഖകരമായ’ ചോദ്യങ്ങൾക്കു നേരിട്ടു മറുപടി പറയാതെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം നേടിയിട്ടുള്ള, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യപത്രമായ ‘റേച്ചി’³⁶നും ‘പ്രവ’³⁷യുമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ വിവാദത്തിനിടയിൽ ചില വിലയേറിയ കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. 1913-ലെ ഗ്രീഷ്മത്തിൽ ലോവിൽ ചേർന്ന അഖിലഉക്രേനിയൻ വിദ്യാർത്ഥികോൺഗ്രസ്സിന്³⁷നെക്കുറിച്ചാണ് തർക്കം തുടങ്ങിയത്. ‘റേച്ചി’

ന്റെ സ്ഥിര ഉക്രേനിയൻ വിദഗ്ദ്ധനോ ഉക്രേനിയൻ ലേഖകനോ ആയ മി. മൊഗിലാൻസ്കിയ്ക്ക് ഉക്രെയിൻ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന ആശയത്തിന് നേരെ അധികക്ഷേപങ്ങൾ (“പിച്ചുംപേയും പറയുക”, “സാഹസികത്വം”, തുടങ്ങിയവ) ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ലേഖനമെഴുതുകയുണ്ടായി. ഒരു സാമൂഹ്യദേശീയവാദിയായ ദൊൻത്സോവ് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രസ്തുത ആശയത്തെ ആ കോൺഗ്രസ്സ് അംഗീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

“റബോച്ചയ പ്രവ്ദ്” മി. ദൊൻത്സോവിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു് ഒരുതരത്തിലും യോജിച്ചില്ലെന്നമാത്രമല്ല, അയാളൊരു സാമൂഹ്യദേശീയവാദിയാണെന്നും പല ഉക്രേനിയൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കും അയാളോടു യോജിപ്പില്ലെന്നും പച്ചയായി പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാലതേസമയം “രേച്ചി”ലെ ലേഖനത്തിന്റെ സ്വരം, അഥവാ, താത്വികമായി അത് പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ച രീതി ഒരു ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ജനാധിപത്യവാദിക്കെന്നല്ല ജനാധിപത്യവാദിയാണെന്നു ചമയാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഉചിതമോ അഭിലഷണീയമോ അല്ലെന്ന് “റബോച്ചയ പ്രവ്ദ്” പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.* ദൊൻത്സോവുമാർ പറയുന്നത് “രേച്ചി” എത്ര വേണമെങ്കിലും നിഷേധിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, പക്ഷെ തത്വത്തിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ, വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ, വിസ്മരിക്കുകയെന്നത് ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ജിഹ്വയാണെന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുവദനീയമല്ല.

ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുശേഷം മി. മൊഗിലാൻസ്കിയ്ക്ക് ലോറിയൽനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന “ഷ്ലാഹി”³⁸ എന്ന ഉക്രേനിയൻ പത്രത്തിൽനിന്ന് മി. ദൊൻത്സോവിന്റെ തടസ്സവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുകയും— “‘രേച്ചി’ലെ സങ്കുചിത

*വി. ഐ. ലെനിനെയുടേതായ “ഉക്രേനിയൻ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി കേഡറ്റുകൾ” (“Cadets on the Ukrainian Question”) എന്ന ലേഖനം നോക്കുക.—പ്രസാധകർ.

വാദപരമായ ആക്രമണങ്ങളെ റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പത്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ വേണ്ടവണ്ണം അപലപിച്ചിട്ടുള്ളു'' വെന്ന് (നിന്ദിച്ചുവെന്നാണോ?) ദൊൻത്സോവ് ആ മറുപടിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി—“‘രേച്ചി’ന്റെ 331-ാം ലക്കത്തിൽ ഒരു ‘‘വിശദീകരണ’’മെഴുതുകയും ചെയ്തു. ‘‘മി. ദൊൻത്സോവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതും’’ ‘‘രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം നിരാകരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെ’’ന്ന് മൂന്നുതവണ അതിലദ്ദേഹമാവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘‘വിശദീകരണ’’ത്തിന്റെ പൊരുൾ.

മി. മൊഗിലാൻസ്കിയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി:

“‘‘രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം’’പോലും വിമർശിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പുജ്യവസ്തുവൊന്നുമല്ല’’ (ബലേ ഷേം!). ‘‘രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഭൂമിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിൽ ഭൂമിയിലെ പ്രവണതകളെ വാക്കാലിയുണ്ട്. അവയെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നർത്ഥമില്ല.’’

‘‘പുജ്യവസ്തു’’വിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലിബറലിന്റെ സംസാരത്തിന് റോസ ലക്സംബർഗ്ഗിന്റേതുമായി വളരെയേറെ പൊരുത്തമുണ്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ, എന്നുവെച്ചാൽ വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ, അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നേരിട്ട മറുപടി പറയുന്നതിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനായിരുന്നു മി. മൊഗിലാൻസ്കിയുടെ ശ്രമമെന്നതു വ്യക്തമായിരുന്നു.

‘‘പ്രൊലെത്താർസ്കിയ പ്രവ്ദ’’ (ലക്കം 4, ഡിസംബർ 11, 1913) ഈ ചോദ്യം പച്ചയായി മി. മൊഗിലാൻസ്കിയുടേയും കോൺസ്റ്റിറൂഷനൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടേയും മുമ്പിൽ വെച്ചു.*

*വി. ഐ. ലെനിൻ എഴുതിയ ‘‘കേഡറ്റുകളും ‘ജനതകളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശവും’’’ (“Cadets and the ‘Right of Peoples to Self-Determination’”) എന്ന ലേഖനം നോക്കുക—പ്രസാധകർ.

അതേത്തുടർന്ന്, ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി “രേച്ച” (ലക്കം 340) പേരു വയ്ക്കാതെ, അതായത് പത്രാധിപസമിതിയുടെ ഒരു ഔദ്യോഗികപ്രസ്താവനയെന്ന നിലയ്ക്ക്, ഒരു മറുപടി പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. ആ മറുപടി മൂന്നു പോയിന്റുകളായി സംക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്:

1) കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിയുടെ 11-ാം ഖണ്ഡികയിൽ “സ്വതന്ത്രമായ സാംസ്കാരികസ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അവകാശ” ത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നും കൃത്യമായും വ്യക്തമായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

2) സ്വയംനിർണ്ണയത്തെ വിഭാഗീയവാദവുമായി, പ്രത്യേകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിട്ടുനിൽക്കലുമായി, “അങ്ങേയറ്റം കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുക”യാണു “പ്രൊലെത്താർസ്കായ പ്രവ്ഛ” ചെയ്യുന്നതെന്ന് “രേച്ച” ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

3) “‘രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു്’ റഷ്യൻസ്റ്റേറ്റിൽനിന്നും ‘വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള’ അവകാശത്തിനുവേണ്ടി തങ്ങൾ വാദിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാർ പരമാർത്ഥത്തിൽ ഒരിക്കലും ഏറിട്ടില്ല.” (“ദേശീയലിബറലിസവും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശവും” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 1913 ഡിസംബർ 20-ാംനു “പ്രൊലെത്താർസ്കായ പ്രവ്ഛ”യുടെ 12-ാം ലക്കത്തിൽ വന്ന ലേഖനം നോക്കുക).

നമുക്കുദ്യമായി ‘രേച്ചി’ലെ പ്രസ്താവനയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പരിശോധിക്കാം. “സ്വയംനിർണ്ണയന” എന്ന വാക്കിന്റെ “അവ്യക്തത”യെക്കുറിച്ചും “അനിശ്ചിതത്വ”ത്തെക്കുറിച്ചും സെംകോവ്സ്കിയ്ക്കുമാരും ലീബർമാരും യുർക്കേവിച്ചുമാരും കൂട്ടുന്ന മുറവിളി യഥാർത്ഥത്തിൽ, അതായത് റഷ്യയിലെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളുടേയും വർഗ്ഗസമരത്തിന്റേയും നിലപാടു വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, ലിബറൽ-മൊണാർക്കിസ്റ്റ് ബൂർഷ്വാസിയുടെ ജല്പനങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാത്രമാണെന്ന് അതേതു വ്യക്തമായി അവർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു!

“രേച്ചി”ലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പണ്ഡിതമാനന്മയാരുടെ മുമ്പിൽ “പ്രൊലെത്താർസ്കയ പ്രവ്ഓ” മൂന്നു ചോദ്യങ്ങളാണു വെച്ചത്: 1) സാർവ്വദേശീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം, വിശേഷിച്ചും 19-ാം ശതകത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിനിപ്പറും, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനമെന്നതുകൊണ്ടു വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയനം, അതായത് ഒരു സ്വതന്ത്രദേശീയസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് അവർ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ? 2) 1896-ൽ ലണ്ടനിൽ ചേർന്ന സാർവ്വദേശീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ്സ് അംഗീകരിച്ച പ്രസിദ്ധമായ പ്രമേയത്തിനും ഇതേ അർത്ഥമാണുള്ളതെന്ന് അവർ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ? 3) 1902-ൽത്തന്നെ സ്വയംനിർണ്ണയത്തെപ്പറ്റി ഷെപ്തൊനാവ് എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹമുദ്ദേശിച്ചത് രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് അവർ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ? “പ്രൊലെത്താർസ്കയ പ്രവ്ഓ” ഈ മൂന്നു ചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ കേഡററ് മാന്യന്മാർ മൗനംപൂണ്ടു!!

മറുപടിയായി ഒരു വാക്കുപോലും അവർ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം, അവർക്കു പറയാനൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. “പ്രൊലെത്താർസ്കയ പ്രവ്ഓ” പറഞ്ഞതു തികച്ചും ശരിയാണെന്ന് അവർക്കു മൗനമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടിവന്നു.

“സ്വയംനിർണ്ണയന”മെന്ന സങ്കല്പം അവ്യക്തമാണെന്നും അതിനെ വിഭാഗീയചിന്താഗതിയുമായി “അങ്ങേയറ്റം കൂട്ടിക്കഴുത്തുകയാണ്” സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ലിബറലുകൾ കൂട്ടുന്ന മുറവിളി പ്രശ്നം കൂട്ടിക്കഴുത്താനും സാർവത്രികമായി സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യതത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള ശ്രമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. സെംക്സോവ്സ്കിയ്ക്കുമാരും ലീബ്നോയ്ക്കുമാരും യുർക്കേവിച്ചുമാരും ഇത്രയേറെ അജ്ഞരല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലിബറലുകളുടെ ഭാഷയിൽ തൊഴിലാളികളോടു സംസാരിക്കാൻ അവർ ലജ്ജിക്കുമായിരുന്നു.

അതു പോകട്ടെ. നമുക്കു തുടരാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ പരിപാടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ‘‘സാംസ്കാരിക’’സ്വയംനിർണ്ണയനമെന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഫലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ നിഷേധിക്കലാണെന്നു സമ്മതിക്കാൻ ‘‘പ്രൊലെത്താർസ്കായ പ്രവ്ഓ’’ ‘‘രേച്ചി’’നെ നിർബ്ബന്ധിച്ചു.

‘‘ ‘രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു’ റഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റിൽനിന്നും ‘വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള’ അവകാശത്തിനുവേണ്ടി തങ്ങൾ വാദിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു’ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാർ പരമാർത്ഥത്തിൽ ഒരിക്കലും ഏറ്റിട്ടില്ല’’—നമ്മുടെ കേന്ദ്രരൂപകളുടെ ‘‘കൂറി’’ന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി ‘‘രേച്ചി’’ന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ‘‘നോവൊയെ പ്രേമ്യ’’യ്ക്കും ‘‘സോഷ്ചിനി’’യ്ക്കും ‘‘പ്രൊലെത്താർസ്കായ പ്രവ്ഓ’’ ശുപാർശ ചെയ്തതു വെറുതെയല്ല. ‘‘യഹൂദന്മാരുടെ’’ കാര്യം പറയാനും കേന്ദ്രരൂപകളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടു് പല അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും നടത്താനും ‘‘നോവൊയെ പ്രേമ്യ’’ കിട്ടിയ അവസരം പാഴാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ 13,563—ാം ലക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി:

‘‘രാഷ്ട്രീയവിവേകത്തിന്റെ പ്രമാണമായി സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള തത്വം’’ (അതായതു്, സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനുള്ള, വിട്ടുനിൽക്കലിനുള്ള, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കൽ) ‘‘ഇന്നു് കേന്ദ്രരൂപത്തങ്ങളിൽപ്പോലും അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.’’

‘‘രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു’ റഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു് തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഏറ്റിട്ടില്ലെന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ കേന്ദ്രരൂപകൾ തത്വത്തിൽ ‘‘നോവൊയെ പ്രേമ്യ’’യുടെ അതേ നിലപാടുതന്നെയാണെടുക്കുന്നതു്. കേന്ദ്രരൂപകളുടെ ദേശീയലിബറലിസത്തിന്റേയും പുരിഷ്കേവിച്ചുമാരുമായുള്ള അവരുടെ അടുപ്പത്തിന്റേയും പുരിഷ്കേവിച്ചുമാരുടെ മേൽ തത്വത്തിലും പ്രയോഗത്തിലുമുള്ള അവരുടെ രാഷ്ട്രീയാശ്രിതത്വത്തി

നേരയും മൗലികപ്രമാണങ്ങളിലൊന്നിതാണ്. “പ്രൊലെ
 ത്താർസ്തായ പ്രവ്ദ്” ഇങ്ങനെ എഴുതി: “‘പിടിക്കാനും തട
 യാന’⁴⁰മുള്ള പുരിഷ്കേവിച്ചമാരുടെ പണ്ടു മുതൽക്കേയുള്ള
 അവകാശം പലപ്പോഴും, മിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ,
 ‘നരവേട്ടകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന’ നടപടികളിൽ ഫലത്തിൽ
 ചെന്നെത്താറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം പഠിച്ച കേഡററു
 മാന്യന്മാർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്നതാണ്.” പുരിഷ്കേവി
 ച്ചമാരുടെ സർവ്വാധികാരത്തിന്റെ ഫ്യൂഡൽ ഉറവിടത്തെപ്പറ്റി
 യും ഫ്യൂഡൽ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയും കേഡററുകൾക്കു നല്ല ബോ
 ധ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആ വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിച്ച ബന്ധങ്ങളുടേയും അതിർ
 ത്തികളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടു
 ള്ളത്. ആ വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിച്ച ബന്ധങ്ങളിലും അതിർത്തികളി
 ലും മുന്തിനിൽക്കുന്നത് യൂറോപ്യനല്ലാത്തതും യൂറോപ്യൻ സ്വ
 ഭാവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളതുമാണെന്ന് (ജപ്പാൻകാർക്കും ചൈ
 നാക്കാർക്കും അന്യായമായ വിധത്തിൽ അപമാനകരമല്ലായി
 രുന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു, ഏഷ്യാറ്റിക്കെന്ന്)
 ഭംഗിയായി ബോദ്ധ്യമുണ്ടായിട്ടും കേഡററു മാന്യന്മാർ അവയെ
 തങ്ങൾ പരമാവധി പോകാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന പരിധിയായി
 അംഗീകരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

ഇങ്ങനെ പുരിഷ്കേവിച്ചമാരുമായി സ്വയം പൊരുത്തപ്പെട്ടു
 കൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുകയും അവരുടെ നില അപ
 ക്കപ്പെടുത്താൻ ഭയക്കുകയും ബഹുജനപ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്നും
 ജനാധിപത്യത്തിൽനിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊ
 ണ്ട് കേഡററുകൾ അവരുമായി സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടുക
 യാണ്. “പ്രൊലെത്താർസ്തായ പ്രവ്ദ്” എഴുതിയതുപോലെ,
 “ഇതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം അവർ നാടുവാഴിപ്രഭുക്കളുടെ
 താല്പര്യങ്ങളുമായി സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്നാണ്, പ്രാമാ
 ണികരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഭൂഷിച്ച ദേശീയവാദപരമായ
 പക്ഷപാതങ്ങളെ അടിപതറാതെ ചെറുക്കുന്നതിനു പകരം
 അവയുമായി സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്നാണ്.”

ഇന്നു കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിന്റേയും ഏഷ്യയുടേയും സവിശേഷതയായിരിക്കുകയും പരിഷ്കൃതമുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ അവ രണ്ടിനേയും മാറാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനം, പുരിഷ്കേവിച്ചുമാർ സർവാധികാരം വച്ചുപുലർത്തുകയും ബൂർഷ്വാസിയുടേയും പെററിബൂർഷ്വാസിയുടേയും വമ്പിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കു അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഫ്യൂഡൽകാലഘട്ടത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അതിരുകൾ അതേപടി നിലനിർത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഈ നിഷ്പരയാനുള്ള ഒരു ശ്രമംപോലും ചരിത്രപരിചയമുള്ളവരും ജനാധിപത്യവാദികളാണെന്നവകാശപ്പെടുന്നവരുമായ കേഡറുകൾ നടത്തുന്നില്ല.

“പ്രൊലെത്താർസ്കായ പ്രവ്ദ”യും “രേച്ച”തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിലുന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വെറുമൊരു സാഹിത്യപ്രശ്നമല്ലെന്നും ഇന്നത്തെ ഒരു യഥാർത്ഥരാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണെന്നും 1914 മാർച്ച് 23 മുതൽ 25 വരെ ചേർന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനം തെളിയിക്കുകയുണ്ടായെന്നുകൂടി കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ. പ്രസ്തുതസമ്മേളനത്തെപ്പറ്റി “രേച്ചി”ൽ (ലക്കം 83, മാർച്ച് 26, 1914) കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗികറിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു:

“വിശേഷിച്ചും സജീവമായ ഒരു ചർച്ച ദേശീയപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നടക്കുകയുണ്ടായി. ദേശീയപ്രശ്നം ഒരു സുപ്രധാനഘടകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൃഢമായി അതു കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും കീവ് പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എൻ. വി. നെക്രാസ്സോവും എ. എം. കൊലുബാക്കിനും അവരെ പിന്താങ്ങി. എന്നാൽ” (ഷ്ചെഗ്ലിന്റെ “പക്ഷേ” പോലെയാണു് ഈ “എന്നാൽ”—“ചെവി ഒരിക്കലും നെറിക്കു മീതെ വളരുകയില്ല”) “ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയന”ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ‘അയവേറിയ ഫോർമുലകൾ’ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയാനുഭവവും അനുശാസിക്കുന്നുവെന്ന് എഫ്. എഫ്. കൊക്കോഷ്കിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി.”

കേഡററ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രകടമായ ഈ വിശേഷപ്പെട്ട വാദഗതി എല്ലാ മാർക്സിസ്റ്റുകാരനേയും എല്ലാ ജനാധിപത്യവാദികളേയും ഗൗരവപൂർവ്വമായ പരിചിന്തനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കേണ്ടതാണ്. (ഭരണകൂടം “ശിഥിലമായി” പോകുമെന്ന അപകടത്തെപ്പറ്റി — തീർച്ചയായും തന്റെ എതിരാളികൾക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പെന്ന നിലയിൽ — മി. കൊക്കോഷ്കിൻ പ്രത്യേകിച്ചു ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതായി കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കറിയുകയും സംശയമെന്യെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ശരിയായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന “കീവ്സ്കിയ മിസ്ത്”⁴¹ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായെന്നു ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.)

അങ്ങേയറ്റത്തെ നയതന്ത്രകുശലതയോടെയാണ് “രേച്ചി”ൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗികറിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കഴിയുന്നത്ര കറച്ച മറന്നീക്കുകയും കഴിയുന്നത്ര കൂടുതൽ മുടിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. എങ്കിൽപ്പോലും പ്രധാനമായി കേഡററ് സമ്മേളനത്തിൽ നടന്നതെന്താണെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഉക്രെയിനിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചറിയാവുന്ന ലിബറൽ ബൂർഷ്വാ പ്രതിനിധികളും “ഇടതുപക്ഷ” കേഡറുകളും ഉന്നയിച്ചത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയനത്തിന്റെ പ്രശ്നംതന്നെയാണ്. അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ “ഫോർമുല” “ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണ”മെന്ന് മി. കൊക്കോഷ്കിൻ ഉൽബോധിപ്പിക്കേണ്ടിവരികയില്ലായിരുന്നു.

കേഡററ് സമ്മേളനത്തിലെ പ്രതിനിധികൾക്കു സ്വാഭാവികമായും അറിയാമായിരുന്ന കേഡററ് പരിപാടി “രാഷ്ട്രീയ”സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെപ്പറ്റിയല്ല, “സാംസ്കാരിക”സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ, മി. കൊക്കോഷ്കിൻ ഉക്രെയിൻ പ്രതിനിധികളേയും ഇടതുപക്ഷ കേഡറുകളേയും എതിർത്തുകൊണ്ട് പരിപാടിക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുകയായിരുന്നു, “രാഷ്ട്രീയ”സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനെതിരായി “സാംസ്കാരിക”സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനുവേണ്ടി വാ

ദിക്കുകയായിരുന്നു. “രാഷ്ട്രീയ” സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ എതിർക്കുകയും “ഭരണകൂടം ശിഥിലമായിപ്പോക” മെന്ന അപകടം പൊക്കിപ്പിടിക്കുകയും “രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയന” മെന്നത് “അയവേറിയ” ഒരു ഫോർമുലയാണെന്നു പറയുകയും (ഇതു റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് പറഞ്ഞതിനോടു വളരെയേറെ യോജിക്കുന്നുണ്ട്) ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മി. കൊക്കോഷ്കിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ “ഇടതുപക്ഷ” ഞാറോ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യവാദികളോ ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഉക്രേനിയൻ ബൂർഷ്വാസിക്കുമെതിരായി ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ദേശീയലിബറലിസത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നതു തികച്ചും വ്യക്തമാണ്.

കേഡററ് സമ്മേളനത്തിൽ മി. കൊക്കോഷ്കിൻ വിജയം നേടി. “രേച്ചി”ന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ “പക്ഷെ” എന്ന അപകടകരമായ ആ കൊച്ചു വാക്കിൽനിന്നും അതു തെളിയുന്നുണ്ട്. കേഡറുകൾക്കിടയിൽ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ദേശീയലിബറലിസം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേഡറുകളെ പിന്തുടർന്ന് “ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അയവേറിയ ഫോർമുലകളെ” ഭയക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കിടയിലെ വിവേകശൂന്യരായ വ്യക്തികളുടെ മനസ്സു തെളിയിക്കാൻ ഈ വിജയം ഉതകുകയില്ലേ?

“ഏതായാലും” നമുക്ക് മി. കൊക്കോഷ്കിന്റെ ചിന്താഗതിയുടെ പൊരുളെന്താണെന്നു നോക്കാം. “കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയാനുഭവത്തെ” (1905-ലെ അനുഭവത്തെത്തന്നെത്തന്നെ. ഒരു രാഷ്ട്രമെന്നനിലയ്ക്ക് തങ്ങളനുഭവിച്ചുപോന്നിരുന്ന പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ബൂർഷ്വാസി ആശങ്കപ്പെടുകയും ആ ഭയാശങ്കകളാൽ കേഡററ് പാർട്ടിയെ പരിഭ്രാന്തിയെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതന്നാണ്) പരാമർശിക്കുകയും “ഭരണകൂടം ശിഥിലമായിപ്പോക” മെന്ന അപകടം പൊക്കിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മി. കൊക്കോഷ്കിൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത് രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയനമെന്നതിന് വിട്ടുനിൽ

ക്കാനും ഒരു സ്വതന്ത്രദേശീയസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശമെന്നല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു വിവക്ഷയുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടെന്നാണ്. പൊതുവിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും പ്രത്യേകിച്ചു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിന്റേയും വെളിച്ചത്തിൽ മി. കൊക്കോഷ്കിന്റെ ഭയാശങ്കകളെ എങ്ങിനെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്? അതാണ് ചോദ്യം.

വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം ഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ “ഭരണകൂടം ശിഥിലമായിപ്പോക” മെന്ന അപകടം വർദ്ധിക്കുമെന്ന നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടെന്നാണ് മി. കൊക്കോഷ്കിന്റെ ശ്രമം. “പിടികൂടുക, തടയുക” എന്നത് ഒരു ആപ്തവാക്യമായും ഗീകരിച്ച കോൺസ്റ്റബിൾ മി. റെത്സോവിന്റെ വീക്ഷണമാണിത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പൊതുവീക്ഷണം വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ നേരെമറിച്ചാണ് വാസ്തവം: വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം ഗീകരിക്കുന്നത് “ഭരണകൂടം ശിഥിലമായിപ്പോക” മെന്ന അപകടം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ദേശീയവാദികളെപ്പോലെതന്നെയാണ് മി. കൊക്കോഷ്കിൻ വാദിക്കുന്നത്. അവർ കഴിഞ്ഞ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഉക്രേനിയൻ “മത്സ്യപക്ഷക്കാരെ” രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഉക്രേനിയൻ പ്രസ്ഥാനം ഉക്രെയിനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഭർണ്ണലമാക്കുമെന്ന ഭീഷണി ഉളവാക്കിരിക്കുന്നുവെന്ന് മി. സവേൻക്കൊയും കൂട്ടരും മുറവിളിക്കു്തി. എന്തെന്നാൽ, ഉക്രെയിൻ സംബന്ധിച്ച സർവ്വതീനേയും പുകഴ്ത്തുന്ന ആസ്ട്രിയയുടെ നയം അതും ഉക്രേനിയന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുശക്തമാക്കാനാണുതന്നെ! സവേൻക്കൊമാർ ആസ്ട്രിയയുടെ മേൽ ആരോപിക്കുന്ന അതേ മാർഗ്ഗങ്ങളുപയോഗിച്ചു—അതായത്, സ്വന്തം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വയംഭരണവും സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു നിയമസഭയും മറ്റും ഉക്രേനിയന്മാർക്ക് അനുവദിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ടു് — എന്തുകൊണ്ടു് റഷ്യയ്ക്കു് അവരുമായുള്ള ബന്ധം “സുശക്തമാക്കി” കൂടാ എന്നു വ്യക്തമല്ല.

സവേൻകൊമാരുടേയും കൊക്കോഷ്കിനാരുടേയും വാദമുഖങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. വെറും യുക്തി വച്ചുനോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ രണ്ടും ഒരുപോലെ അപഹാസ്യവും അസംബന്ധവുമാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള ഉക്രേനിയൻ ദേശീയജനവിഭാഗം എത്രകണ്ടു കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിക്കുന്നുവോ അത്രകണ്ടു കൂടുതൽ സുദൃഢമായിരിക്കും ആ രാജ്യവുമായുള്ള അതിന്റെ ബന്ധമെന്നതു വ്യക്തമല്ലേ? ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ തത്വങ്ങളും കളഞ്ഞുകളിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഈ പരമാർത്ഥം നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള, ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദേശീയസ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽക്കവിഞ്ഞു ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്തു സ്വാതന്ത്ര്യമാണുള്ളതു്?

ലിബറലുകൾ (കൂടാതെ ശുദ്ധഗതികൊണ്ടു് അവരെ ഏറ്റു പറയുന്നവരും) കൂട്ടിക്കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നം കുറേക്കുടി വ്യക്തമാക്കാൻവേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ദൃഷ്ടാന്തമുദ്ധരിക്കാം. വിവാഹമോചനത്തിന്റെ പ്രശ്നംതന്നെയെടുക്കുക. ഒരു കേന്ദ്രീകൃതജനാധിപത്യസ്റ്റേറ്റ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഭരണമനുവദിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ വിവാഹമോചനമുൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലുമുള്ള നിയമനിർമ്മാണം കേന്ദ്ര പാർലിമെണ്ടിന്റെ അധികാരപരിധിയിൻകീഴിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നു് റോസ ലുക്സംബർഗ് അവരുടെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ജനാധിപത്യസ്റ്റേറ്റിന്റെ കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റു് വിവാഹമോചനസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് ഉറപ്പു നൽകണമെന്ന ഈ അഭിപ്രായം തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. വിവാഹമോചനസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് പിന്തിരിപ്പന്മാർ എതിരാണ്. “ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട” ഒന്നാണതെന്നു് അവർ പറയുന്നു. “കുടുംബത്തിന്റെ ശിഥിലീകരണ”മെന്നാണതിന്റെ അർത്ഥമെന്നു് അവർ മുറവിളിക്കൂട്ടുന്നു. നേരേമറിച്ച്, പിന്തിരിപ്പന്മാർ തനി വഞ്ചകരാണെന്നും അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസിന്റേയും ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വത്തിന്റേയും സർവ്വാധികാരത്തേയും പുരുഷമേധാവിത്വത്തേയും സ്ത്രീകളുടെ

ഏറ്റവും കൊടിയ മർദ്ദനത്തേയും പിന്താങ്ങുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്നും ജനാധിപത്യവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിവാഹമോചനസ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങളെ ‘‘ശിഥിലമാക്കുക’’യല്ല, നേരേമറിച്ചു, ജനാധിപത്യപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണുചെയ്യുന്നതെന്നും പരിഷ്കൃത സമുദായത്തിൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതവുമായ ഒരേയൊരു അടിസ്ഥാനമതാണെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സ്വയംനിർണ്ണയനസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ, അതായതു് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ, അനുകൂലിക്കുന്നവർ വിഭജനവാദത്തെ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു് പറഞ്ഞു കുറപ്പെടുത്തുന്നതു് വിവാഹമോചനസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർ കുടുംബബന്ധങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു കുറപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെതന്നെ അസംബന്ധവും വഞ്ചനാപരവുമാണു്. ബുർഷ്വാസമുദായത്തിൽ വിവാഹമോചനസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എതിർക്കുന്നതു് ബുർഷ്വാവിവാഹസമ്പ്രദായം അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളേയും കച്ചവടമനസ്ഥിതിയേയും പിന്താങ്ങുന്നവരാണെന്നതുപോലെതന്നെ, മുതലാളിത്തസ്റ്റേറ്റിൽ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ, അതായതു് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ, നിഷേധിക്കുകയെന്നുവെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം പ്രാമാണികരാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളേയും ജനാധിപത്യമാർഗ്ഗത്തിനു പകരം പോലീസ് മാർഗ്ഗമുപയോഗിച്ചു ഭരണം നടത്തുന്നതിനേയും അനുകൂലിക്കുകയെന്നമാത്രമാണു്.

മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ നിലവിലുള്ള സർവ്വബന്ധങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായ തത്വദീക്ഷയില്ലായ്മ ഉളവാക്കുന്നുവെന്നതു കൊണ്ടു് ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഷ്ട്രം വിട്ടുപോകുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കഴമ്പില്ലാത്തതും അസംബന്ധവുമായ വിസ്ഫീർത്തങ്ങൾ പുലമ്പുന്നതിൽ ചില പാർലിമെണ്ടുംഗങ്ങളും പത്രപ്രവർത്തകരും ഏർപ്പെടാറുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ പിന്തിരിപ്പന്മാർ മാത്രമേ അത്തരം സംസാരംകൊണ്ടു ഭയപ്പെടുകയുള്ളൂ (അഥവാ ഭയപ്പെടുന്നതായി നടിക്കുകയുള്ളൂ). രാഷ്ട്രീയനേതാ

ക്കമ്മർ പുലമ്പുന്നതും ബഹുജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും തമ്മിൽ “വളരെ വലിയ അന്തര”⁴²മുണ്ടെന്നു ജനാധിപത്യതത്വങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവർക്കു്, അതായതു് ഭരണസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ബഹുജനങ്ങളാണു തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നു നിർബ്ബന്ധമായി വാദിക്കുന്നവർക്കു്, ഭംഗിയായി അറിയാം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ ബന്ധങ്ങളുടെ വിലയെന്തെന്നും വലിയൊരു കമ്പോളവും വലിയൊരു സ്റ്റോറും കൊണ്ടു് എന്തെല്ലാം പ്രയോജനങ്ങളുണ്ടെന്നും ബഹുജനങ്ങൾക്കു് അവരുടെ ദൈനംദിനാവേത്തിൽ നിന്നും നല്ലവണ്ണമറിയാം. അതുകൊണ്ടു്, ദേശീയമർദ്ദനവും ദേശീയസഹൃദയവും കൂട്ടായ ജീവിതം തികച്ചും അസഹനീയമാക്കുകയും സർവ്വവിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളേയും വിഘ്നപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൽമാത്രമേ അവർ വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുള്ളു. അതാണു് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ, മുതലാളിത്തവളർച്ചയുടേയും വർഗ്ഗസമരത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും താല്പര്യത്തിനു ഏറ്റവും നല്ലതു് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഇങ്ങനെ, ഏതു വിധത്തിൽ നോക്കിയാലും മി. കൊക്കോഷ്കിന്റെ വാദമുഖങ്ങൾ ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ പാരമ്യവും ജനാധിപത്യതത്വങ്ങളെ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കലുമാണെന്നു തെളിയുന്നു. പക്ഷെ ഈ വാദമുഖങ്ങളിലെല്ലാംതന്നെ ഒരു ന്യായമുണ്ടു്, ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ബുർഷാസിയുടെ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളുടെ ന്യായം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ ഭൂരിപക്ഷംഗങ്ങളെപ്പോലെ മി. കൊക്കോഷ്കിൻ ആ ബുർഷാസിയുടെ പണച്ചാക്കുകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളെ പൊതുവെയും ഭരണസംബന്ധമായ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. പുരിഷ്കേവിച്ചുമായി കൈകോർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ടും തോളോടുതോൾ ചേർന്നുനിന്നുകൊണ്ടുമാണു് അദ്ദേഹമതു ചെയ്യുന്നതു്. ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേയുള്ളു. പുരിഷ്കേവിച്ചു് പ്രധാനമായും അവലംബിക്കുന്നതു് ഫ്യൂഡൽ കുറുവടിയെയാണു്. എന്നാൽ ആ കുറുവടിക്കു് 1905-ൽ സാരമായ

കേട് സംഭവിച്ചുവെന്നറിയാവുന്ന കൊക്കോഷ്ചിനും കൂടതും കൂടുതൽ അവലംബിക്കുന്നത് ബഹുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമാർഗ്ഗങ്ങളെയാണ്. ഫിലിസ്തീനികളേയും കർഷകരേയും ‘‘സ്റ്റേറ്റിന്റെ ശിഥിലീകരണം’’ത്തിന്റെ ഇമ്പാച്ചികാട്ടി ഭയപ്പെടുത്തുക, ‘‘ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യ’’വും ചരിത്രപരമായി സുസ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സംസാരംകൊണ്ട് അവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുക, തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയനമെന്ന തത്വത്തോടുള്ള ലിബറലുകളുടെ എതിർപ്പിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വർഗ്ഗപരമായ ഒരേയൊരു അർത്ഥമുണ്ടാകാനേ തരമുള്ളൂ: ദേശീയലിബറലിസം, ഗ്രേറ്റ് റാഷ്യൻ ബുദ്ധിമാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഭരണപരമായ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളെ പിന്താങ്ങൽ. ‘‘ജൂൺ 3 ഭരണം’’ നിലവിലിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിനെതിരായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന റാഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കിടയിലുള്ള അവസരവാദികൾ—ലിക്വിഡേറ്റർ സംയുക്തവാദിയും ബുന്ദിസ്റ്റ് ലീബറലും ഉക്രേനിയൻ പെറ്റിബുർഷ് യർക്കേവിച്ചും — യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേശീയലിബറലുകളുടെ വാലിൽ തൂങ്ങുകയും ദേശീയലിബറൽ ചിന്താഗതികൾകൊണ്ട് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേയും മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായി അതു നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റേയും താല്പര്യങ്ങളാവശ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേയും തൊഴിലാളികൾ പരിപൂർണ്ണ ഐക്യവും ഏകവുമുടത്ത യോജിപ്പും വച്ചുപുലർത്തണമെന്നാണ്; ഏതെങ്കിലുമൊരു ദേശീയജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ദേശീയവാദപരമായ നയത്തെ എതിർത്തുതോല്പിക്കണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ, അതായത് മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ, നിരാകരിക്കുകയാണെങ്കിലും, മർദ്ദിത

രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ബുർഷ്വാസിയുടെ എല്ലാ ദേശീയാവശ്യങ്ങളേയും അനുകൂലിക്കുകയാണെങ്കിലും രണ്ടായാലും സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ഒരു പോലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗനയത്തിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കുകയും തൊഴിലാളികളെ ബുർഷ്വാസിയുടെ നയത്തിന് വിധേയമാക്കുകയുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. തന്നെ മുഖ്യമായും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ബുർഷ്വാസിയാണോ അതോ റഷ്യനല്ലാത്ത ബുർഷ്വാസിയാണോ, പോളിഷ് ബുർഷ്വാസിയാണോ അതോ യഹൂദബുർഷ്വാസിയാണോ എന്നും മറ്റുമുള്ളത് കൂലിക്കു വേലചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്തുന്നില്ല. തന്റെ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ മുതലാളിമാരുടെ ഭരണസംബന്ധമായ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളിലും തങ്ങൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന പോളിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഉക്രേനിയൻ മുതലാളിമാരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലും ഒരുപോലെ വിതല്പരനാണ്. ഏകീകൃതസമ്മിശ്രസ്റ്റേറ്റുകളിലായാലും വ്യത്യസ്തദേശീയസ്റ്റേറ്റുകളിലായാലും രണ്ടിലും മുതലാളിത്തം ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മേലിലും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.

രണ്ടായാലും കൂലിത്തൊഴിലാളി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടും, ചൂഷണത്തിനെതിരായി വിജയകരമായി പൊരുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ദേശീയവാദത്തിൽനിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കുകയെന്നത്, മേധാവിത്വത്തിനുവേണ്ടി വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ബുർഷ്വാസി നടത്തുന്ന മത്സരത്തിൽ ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തികഞ്ഞ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുകയെന്നത്, ഒരാവശ്യമാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം “അതിന്റെ” ദേശീയബുർഷ്വാസിയുടെ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളെ അല്പംപോലും അനുകൂലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാഷ്ട്രത്തിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ അവിശ്വാസമുളവാക്കുമെന്നത് അനിവാര്യമാണ്; അത് തൊഴിലാളികളുടെ സാർ

വുദേശീയവർഗ്ഗെകൃതെ ദുർബ്ബലമാക്കുകയും അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ബുർഷ്വാസി അതു കണ്ടു ആനന്ദിക്കും. അതേസമയം, സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനോ വിട്ടുനിൽക്കാനോ ഉള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുകയെന്നവചാൽ അനിവാര്യമായും അതിനർത്ഥം ഫലത്തിൽ പ്രാമാണികരാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളെ പിന്താങ്ങുകയെന്നാണ്.

നോർവ്വെ സ്വീഡനിൽനിന്നും വിട്ടുപോയ ഉദാഹരണമെടുക്കുന്നപക്ഷം ഇപ്പറഞ്ഞതിനു കൂടുതൽ പ്രകടമായ സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

6. നോർവ്വെ സ്വീഡനിൽനിന്നും വിട്ടുപോയതു്

ഈ ഉദാഹരണംതന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടു് റോസ ലുക്സ്ബർഗ്ഗ് അതേപ്പറ്റി പറയുന്നതിതാണ്:

“ഫെഡറൽ രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് നോർവ്വെ സ്വീഡനിൽനിന്നു വിട്ടുപോയതു്. സ്റ്റേറ്റററന നിലയിൽ വേറിട്ടുപോകാനുള്ള അഭിലാഷം പ്രബലവും പുരോഗമനാത്മകവുമാണെന്നതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായ ഒരു ലക്ഷണമായി അതിനെ പൊക്കിപ്പിടിക്കാൻ സാമൂഹ്യദേശാഭിമാനികളായ പോളിഷ് പത്രങ്ങൾ (ക്രാക്കൊവിലെ “നാപ്ഷുദ്”⁴³ നോക്കുക) അന്നു തിടുക്കം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഫെഡറലിസവും അതിന്റെ അനുബന്ധമായ വേറിട്ടുനിൽക്കലും യാതൊരു തരത്തിലും പുരോഗമനത്തിന്റേയോ ജനാധിപത്യത്തിന്റേയോ പ്രകടനമല്ലെന്ന് സത്വരമായും ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായും തെളിയിക്കുകയാണതു ചെയ്തതു്. സ്വീഡിഷ് രാജാവിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി നോർവ്വെ വിട്ടുപോകാൻ നിർബ്ബന്ധിതനാക്കിക്കൊണ്ടു് നോർവീജിയൻ ‘വിപ്ലവ’മെന്നു പറയുന്ന ഒന്നു നടത്തിയതിനുശേഷം നോർവ്വെക്കാർ തികഞ്ഞ അക്ഷോഭ്യതയോടെ മറ്റൊരു രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഒരു റിപ്പബ്ലിക്ക് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ജനകീയഹിതപരിശോധനയിലൂടെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എല്ലാ ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളേയും ഉപരിപ്ലവമായി പാടിപ്പുകഴ്ന്നവർ ‘വിപ്ലവ’മായി കൊ

ട്രിലോഷിച്ചത് കർഷകർക്കും പെററിബർഷാസിക്കും സഹജമായ വി
 ഭാഗീയചിന്താഗതിയുടെ പ്രകടനം മാത്രമായിരുന്നു, സ്വീഡിഷ് പ്രഭുക്ക
 ന്മാർ അടിച്ചേല്പിച്ചിട്ടുള്ള രാജാവിനു പകരം തങ്ങളുടെ പണത്തിന് 'സ്വ
 ന്തമായ' ഒരു രാജാവിനെ വേണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നു. അക്കാ
 രണത്താൽ വിപ്ലവവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാന
 മായിരുന്നു അത്. അതേസമയംതന്നെ, അതേവരെ നിലനിന്നിരുന്ന
 ഫെഡറേഷൻ എത്രത്തോളം രാജകുടുംബങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രം
 പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അങ്ങിനെ രാജാധിപത്യത്തിന്റേയും പിന്തി
 രിപ്പത്തത്തിന്റേയും ഒരു രൂപം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും സ്വീഡനും നോർ
 വെയും തമ്മിലുള്ള യൂണിയന്റെ പിരിച്ചുവിടൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളി
 യിക്കുകയുണ്ടായി" ('പ്ഷെഗ്ഗാട്').

ഇതാണ് ആകെക്കൂടി റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന് ഈ
 പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്!! ഈ പ്രത്യേകദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ
 ചെയ്തതിലും പ്രകടമായി സ്വന്തം നിലപാടിന്റെ പാപ്പരത്വം
 വെളിപ്പെടുത്താൻ റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരുന്നു
 വെന്ന സമ്മതിച്ചു തീരൂ.

ഒരു സമ്മിശ്രഭേദഗതിയുണ്ടാകുമ്പോൾ സോഷ്യൽഡെമോക്രാ
 റുകാർക്ക് സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം അഥവാ വിട്ടുനിൽക്കാ
 നുള്ള അവകാശം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ആവ
 ശ്യമുണ്ടോ? അതായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഇപ്പോഴും അതുതന്നെയാണ്
 പ്രശ്നം.

റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ്തന്നെ എടുത്തുകാട്ടിയ നോർവെയുടെ
 ദൃഷ്ടാന്തം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് തെളിയിക്കുന്നത്?

നമ്മുടെ ലേഖിക ഞെളിയുകയും പിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന
 ണ്ട്, ഫലിതംപ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, "നാപ്ഷ്ടി"ന്റെ നേ
 റെ തട്ടിക്കയറുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയായിട്ടും അവർ ഈ ചോദ്യ
 ത്തിനു മറുപടി പറയുന്നില്ല!! മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ഒരു
 വാക്കുപോലും പറയാതിരിക്കാൻവേണ്ടി റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ്
സൂര്യനകീഴിലുള്ള സകലതിനേയും പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്!!

തങ്ങളുടെ പണത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു രാജാവിനെ
 വേണമെന്നാഗ്രിക്കുകയും ജനകീയഹിതപരിശോധനവഴി റിപ്പ
 ബ്ലിക്ക്സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു

തിലൂടെ നോർവ്വെയിലെ പെററിബൂർഷ്വാസി അങ്ങേയറ്റം മോശമായ ഫിലിസ്തൈൻ സ്വഭാവമാണു പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നതിനു സംശയമില്ല. അക്കാര്യം കാണാൻ കഴിയാതിരുന്ന “നാപ്ഷദ്” അത്രതന്നെ മോശവും അത്രതന്നെ ഫിലിസ്തൈനുമായ സ്വഭാവമാണു പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നതിനും സംശയമില്ല.

പക്ഷെ നമ്മുടെ ചർച്ചാവിഷയവുമായി ഇതിനെന്താണു പ്രസക്തി?

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെക്കുറിച്ചും സോഷ്യലിസ്റ്റ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ആ അവകാശത്തോടടുക്കേണ്ട നിലപാടിനെക്കുറിച്ചുമാണു നാം ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ടാണു റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരം നൽകാതെ ഉരുണ്ടുപിരുന്നതു്?

എലിയുടെ കണ്ണിൽ പൂച്ചയേക്കാൾ കരുത്തുള്ള ഒരു ജന്തുവിലെന്നു പറയാറുണ്ടു്. റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ “ഹ്രാകി”യെക്കാൾ കരുത്തുള്ള ഒരു ജന്തുവിലെന്നാണു തോന്നുന്നതു്. “ഹ്രാകി”യെന്ന പേരിലാണു് “പോളിഷ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി,” വിപ്ലവഫാക്ഷനെ പരയപ്പെടുന്ന വിഭാഗം, സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നതു്. ആ “ഫാക്ഷന്റെ” അഭിപ്രായങ്ങളാണു് ക്രാക്കൊവിലെ “നാപ്ഷദ്” എന്നപത്രം പങ്കുകൊള്ളുന്നതു്. ഈ “ഫാക്ഷന്റെ” ദേശീയവാദത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം മുഴുകിപ്പോയതുകൊണ്ടു് റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിനു് “നാപ്ഷദ്”നെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.

“നാപ്ഷദ്” “അതെ” എന്നു പറഞ്ഞാൽ തൽക്ഷണം “അല്ല”ന്നു പറയുന്നതു തന്റെ പാവനമായ കടമയാണെന്നു റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് കരുതുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് “നാപ്ഷദ്”ൽനിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, നേരേമറിച്ച് “ഹ്രാകി”യുടെ മേൽ അപഹാസ്യമായ വിധത്തിലുള്ള ആശ്രിതത്വത്തെയാണു താൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ക്രാക്കൊവിലെ ഉറുമ്പുകൂട്ടത്തിൽ നിന്നുമുള്ളതിനേക്കാൾ കറേക്കൂടി അഗാധവും വിശാലവുമാ

യൊരു വീക്ഷണത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ തനിക്കു കഴിവില്ലെന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും “നാപ്ഷ്യഭ” തീരെ മോശപ്പെട്ടതും അല്പംപോലും മാർക്സിസ്റ്റല്ലാത്തതുമായ ഒരു പത്രമാണ്; പക്ഷെ, എന്നുവെച്ച് അത് നോർവ്വെയുടെ ഉദാഹരണം നാമെടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ ശരിയായി അപഗ്രഥിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമാവാൻ പാടില്ല.

ആ ഉദാഹരണം മാർക്സിസ്റ്റ് രീതിയിൽ അപഗ്രഥിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങേയറ്റം നികൃഷ്ടമായ “പ്രാക്സി”യുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുകയല്ല, നേരേമറിച്ച്, ഒന്നാമതായി നോർവ്വെ സ്വീഡനിൽനിന്നും വിട്ടുപോയതിന്റെ സമൂർത്തമായ ചരിത്രവസ്തുതകളെക്കുറിച്ചും രണ്ടാമതായി അങ്ങിനെ വിട്ടുപോയതു സംബന്ധിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്ന കടമകളെക്കുറിച്ച് പര്യാലോചിക്കുകയാണ്.

നോർവ്വെയും സ്വീഡനും തമ്മിലുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവും ഭാഷാപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യനല്ലാത്ത പല സ്റ്റാമ്പ് രാഷ്ട്രങ്ങളും ഗ്രേറ്റ് റഷ്യക്കാരുടേതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തോളംതന്നെ അടുത്തതാണ്. പക്ഷെ നോർവ്വെയും സ്വീഡനും തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ സ്വന്തമായ ഉണ്ടായതല്ല. അതുകൊണ്ട് “ഫെഡറേഷ”നെക്കുറിച്ചുള്ള റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ പരാമർശം തികച്ചും അസ്ഥാനത്താണ്. എന്തു പറയണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്തത്. നെപ്പോളിയോനിക് യുദ്ധകാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ നോർവ്വെക്കാരുടെ ഹിതത്തിനെതിരായി നോർവ്വെയെ സ്വീഡനുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണുണ്ടായത്; നോർവ്വെയെ അടിമപ്പെടുത്താൻവേണ്ടി സ്വീഡുകാർക്കു പട്ടാളത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ടിവന്നു.

നോർവ്വെ അസാമാന്യമാംവിധം വിപുലമായ സ്വയംഭരണാധികാരം അനുഭവിച്ചുപോന്നെങ്കിലും (അതിന് സ്വന്തമായ നിയമസഭയും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു) സംയോജനത്തെത്തുടർന്നുള്ള

കരയേറെ ദശാബ്ദകാലത്തേക്ക് നോർവ്വെയും സ്വീഡനും തമ്മിൽ നിരന്തരമായ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വീഡിഷ് പ്രഭുക്കളുടെ നകം വലിച്ചെറിയാൻ നോർവ്വെക്കാർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. അവസാനം 1905 ആഗസ്റ്റിൽ അവർ വിജയിച്ചു: സ്വീഡിഷ് രാജാവ് മേലിൽ നോർവ്വെയുടെ രാജാവല്ലെന്ന് നോർവ്വെയിലെ നിയമസഭ തീരുമാനിക്കുകയും പിന്നീട് നോർവ്വെക്കാർക്കിടയ്ക്കു നടത്തിയ ഹിതപരിശോധനയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും സ്വീഡനിൽനിന്നും പൂർണ്ണമായി വിട്ടുപോകാൻവേണ്ടി വോട്ടുചെയ്യുകയും ചെയ്തു (രണ്ടലക്ഷം പേർ അനുകൂലിച്ചു വോട്ടുചെയ്തപ്പോൾ എതിർത്തവരുടെ എണ്ണം ശതമാത്രമായിരുന്നു). എന്തു ചെയ്യേണ്ട എന്നറിയാതെ തെല്ലൊരു കാലത്തേക്ക് അറച്ചുനിന്നശേഷം സ്വീഡുകാർ നോർവ്വെയുടെ വിട്ടുപോകൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി അംഗീകരിച്ചു.

ആധുനികമായ സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത ഉളവാകുകയും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിട്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാലാണെന്നും രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുപോകൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെല്ലാം രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും ഈ ദൃഷ്ടാന്തം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

രാഷ്ട്രങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടായേക്കാവുന്ന തർക്കങ്ങൾ “റഷ്യൻ രീതി”ക്കല്ല, നേരേമറിച്ചു 1905-ൽ നോർവ്വെയും സ്വീഡനും തർക്കം തീർത്ത വിധത്തിൽമാത്രമാണു തീർക്കേണ്ടതെന്ന് നിരന്തരം പ്രചാരവേല ചെയ്യുകയും അതിനുള്ളൊരുക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതു് വർഗ്ഗബോധമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കടമയാണെന്നതിനുള്ള പ്രായോഗികതെളിവാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തമെന്നതു് രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും തനിക്കു താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളല്ലെന്നു ഭാവിക്കാത്ത ഏതൊരു സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിനും (അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റല്ലാതാകും) നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പരിപാടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ആവശ്യം ഇതുതന്നെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. നോർവീജിയൻ ഫിലിസ്തൈൻമാരുടെ ഫിലിസ്തൈനിസത്തേയും ക്രാക്കൊവിലെ “നാപ്ഷുദി”നേയും രൂക്ഷമായി ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് ചേരുന്ന ഒരു വസ്തുതയിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനായിരുന്നു റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ ശ്രമം. കാരണം, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം “മനോരാജ്യ”മാണെന്നും “സ്വർണ്ണത്തളികയിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള” അവകാശം പോലെയാണെന്നും മറ്റുമുള്ള അവരുടെ പദപ്രയോഗങ്ങളെ ഈ ചരിത്രവസ്തുത പാടെ നിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി. കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ ശാശ്വതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വങ്കത്തം നിറഞ്ഞ അവസരവാദപരമായ വിശ്വാസത്തെ മാത്രമാണ് അത്തരം പദപ്രയോഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

നമുക്കു തുടരാം. മറ്റേതു പ്രശ്നത്തിലുമെന്നപോലെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിലും നമ്മുടെ താല്പര്യം പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ളിലെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിലാണ്. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് വിനയപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണുണ്ടായത്. കാരണം, താൻതന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നോർവെച്ചയുടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതു തന്റെ “സിദ്ധാന്ത”ത്തിന് എത്രത്തോളം അരോചകമായിരിക്കുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി.

വിട്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കത്തിൽ നോർവെച്ചിലേയും സ്വീഡനിലേയും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം എടുത്ത നിലപാടെന്താണ്? എന്തു നിലപാടാണ് അവർ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? നോർവെച്ചി വിട്ടുപോയതിനുശേഷം നോർവെച്ചിലെ വർഗ്ഗബോധമുള്ള തൊഴിലാളികൾ സ്വഭാവികമായും ഒരു റിപ്പ

ബ്ലിക്കിനുവേണ്ടി വോട്ടുചെയ്തുകാണം.* ചില സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ മറിച്ച് വോട്ടുചെയ്തെങ്കിൽ, യൂറോപ്യൻ തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഫിലിസ്തൈൻ അവസരവാദം ചിലപ്പോൾ എത്രകണ്ടുണ്ടെന്നുമാത്രമാണ് അതു തെളിയിക്കുന്നത്. അതേപ്പറ്റി രണ്ടഭിപ്രായത്തിനിടയിലു. അപ്രസക്തമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നം മുടിവയ്ക്കാൻ റോസ ലക്സംബർഗ്ഗ് ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. വേറിട്ടുപോകുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നോർവീജിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ഏതെങ്കിലുമൊരഭിപ്രായം വച്ചു പുലർത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് നോർവീജിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിപാടി അനുശാസിക്കുകയുണ്ടായോ എന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അതങ്ങിനെ ചെയ്തില്ലെന്നു നമുക്കു കരുതാം. നോർവെയുടെ സ്വയംഭരണത്തിൻകീഴിൽ വർഗ്ഗസമരം നിർബ്ബാധം നടത്താനുള്ള അവസരം എത്രത്തോളം ലഭിക്കുമെന്നും സ്വീഡിഷ് പ്രഭുക്കന്മാരുമായുള്ള നിരന്തരമായ സംഘർഷവും സംഘട്ടനങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തികജീവിതത്തെ എത്രത്തോളം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നുമുള്ളത് ഒരു തുറന്ന പ്രശ്നമായി വിടുകയാണ് നോർവീജിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ ചെയ്തതെന്നും നമുക്കു കരുതാം. എന്നാൽപ്പോലും ഈ പ്രഭുക്കന്മാരെ എതിർക്കുകയും നോർവീജിയൻ കർഷകജനാധിപത്യത്തെ (അതിനെത്തൊല്ലാം ഫിലിസ്തൈൻ പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി) പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്യുകയെന്നത് നോർവീജിയൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കടമയായിരുന്നുവെന്നത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ്.

ഇനി സ്വീഡനിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നിലപാ

*തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം റിപ്പബ്ലിക്ക് വേണമെന്നുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ നോർവീജിയൻ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷമാളുകൾ രാജാധിപത്യത്തെ അനുക്ലമിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നോർവീജിയൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, രണ്ടു പോംവഴികളുണ്ടായിരുന്നു: ഒന്നുകിൽ വിപ്ലവം, അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പാകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ; അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷഹിതത്തിനു വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദീർഘമായ പ്രചാരവേലയും പ്രക്ഷോഭവും നടത്തുക.

ടെന്റായിരുന്നു? സ്വീഡനിലെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പി
 തുണയോടെ അവിടത്തെ ഭൂവുടമകൾ നോർവ്വെക്കെതിരായി
 യുദ്ധത്തിനിറങ്ങണമെന്നു വാദിച്ചുവെന്നത് എല്ലാവർക്കും അറി
 യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നോർവ്വെ സ്വീഡനേക്കാൾ വളരെ
 യേറെ ദുർബ്ബലമായിരുന്നുവെന്നതുകൊണ്ടും അത് അതിനകം
 തന്നെ ഒരു സ്വീഡിഷ് ആക്രമണം അനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു
 ന്നവെന്നതുകൊണ്ടും സ്വീഡനിലെ പ്രഭുക്കൾ അവരുടെ രാജ്യ
 ത്ത് ഗണ്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്നതുകൊണ്ടും യുദ്ധ
 ത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈ വാദം തികച്ചും ആപൽക്കരമായി
 രുന്നു. “രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വയംനിർണ്ണയനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
 അയവേറിയ ഫോർമുലകൾ” “ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം
 ചെയ്യാൻ” അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും “ഭരണകൂടം ശിഥിലമായി
 പോക”മെന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് യോനകമായ ചിത്രങ്ങൾ
 വരച്ചുകാട്ടിക്കൊണ്ടും “ജനകീയസ്വാതന്ത്ര്യം” സ്വീഡിഷ്
 പ്രഭുക്കളുടെ തത്വങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുപോകുന്ന ഒന്നാ
 ണെന്ന് ഉറപ്പുകൊടുത്തുകൊണ്ടും സ്വീഡിഷ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സു
 ദുഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ സ്വീഡിഷ് കൊക്കോഷ്കിനാർ
 വളരെയേറെ സമയവും പ്രയത്നവും വ്യയംചെയ്തിരിക്കുമെന്നതു
 തീർച്ചയാണ്. സ്വീഡിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ
 സർവ്വശക്തിയുമുപയോഗിച്ച് ഭൂവുടമകളുടേയും “കൊക്കോഷ്കി
 നാരുടേയും” പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തേയും നയത്തേയും എതിർത്തി
 ല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ സമത്വമുണ്ടായിരിക്ക
 ണമെന്നു പൊതുവിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനു പുറമെ (അതിനോടു
 കൊക്കോഷ്കിനാരുടേയും യോജിക്കുന്നുണ്ട്) രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു സ്വയംനി
 ർണ്ണയാവകാശവും നോർവ്വെക്ക് വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ
 വുമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നുകൂടി അവരാവശ്യപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെ
 ങ്കിൽ, അവർ സോഷ്യലിസത്തേയും ജനാധിപത്യത്തേയും
 വഞ്ചിക്കുമായിരുന്നുവെന്നത് സംശയമറ്റ കാര്യമാണ്.

നോർവ്വെക്കാർക്കു വിട്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം സ്വീ
 ഡിഷ് തൊഴിലാളികൾ അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട് നോർവ്വെക്കാ
 രും സ്വീഡിഷുകാരുമായ തൊഴിലാളികൾതമ്മിലുള്ള അടുത്ത

സഖ്യവും അവർതമ്മിലുള്ള പരിപൂർണ്ണവും സൗദ്രാത്രപരവുമായ വർഗ്ഗൈക്യവും ശക്തിപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. കാരണം, സ്വീഡിഷ് ദേശീയവാദം സ്വീഡിഷ് തൊഴിലാളികളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ നോർവീജിയൻ തൊഴിലാളികളുമായുള്ള സഹോദരബന്ധത്തെ സ്വീഡിഷ് ബുർഷ്വാസിയുടേയും പ്രഭുക്കളുടേയും പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളേക്കാളുപരിയായി കാണുന്നുവെന്നും നോർവീജിയൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് അതോടെ ബോദ്ധ്യമായി. യൂറോപ്പിലെ രാജാക്കന്മാരും സ്വീഡിഷ് പ്രഭുക്കളും നോർവെച്ചയുടെ മീതെ വച്ചുകെട്ടിയിരുന്ന ബന്ധങ്ങൾ അറുത്തു മുറിച്ചത് നോർവീജിയൻ തൊഴിലാളികളും സ്വീഡിഷ് തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണു ചെയ്തത്. ബുർഷ്വാ നയത്തിൽ എന്തെല്ലാം തിരിമറികൾ വന്നാലും—നോർവെക്കാരെ നിർബ്ബന്ധമായും സ്വീഡിഷുകാർക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വീണ്ടും സംജാതമാകാൻ ബുർഷ്വാബന്ധങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഇടയാക്കിയേക്കും!—സ്വീഡനിലേയും നോർവെച്ചിലേയും ബുർഷ്വാസിക്കെതിരായ സമരത്തിൽ ഇരുരാഷ്ട്രങ്ങളിലേയും തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ പരിപൂർണ്ണമായ സമത്വവും വർഗ്ഗൈക്യവും വച്ചുപുലർത്താനും സംരക്ഷിക്കാനും തങ്ങൾക്കു കഴിയുമെന്ന് സ്വീഡിഷ് തൊഴിലാളികൾ തെളിയിച്ചു.

ഞങ്ങളും റോസ ലൂക്സംബർഗും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രസിക്കെതിരായി “ഉപയോഗിക്കാൻ” “ഹ്രാകി” ചിലപ്പോൾ നടത്തുന്ന ശ്രമം എത്രത്തോളം അടിസ്ഥാനരഹിതവും ബാലിശംപോലുമാണെന്ന് ഇതിൽനിന്ന് തെളിയുന്നുണ്ടെന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. “ഹ്രാകി” ഒരു തൊഴിലാളിപാർട്ടിയോ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോ അല്ല, നേരേമറിച്ച് ഏതാണ്ട് പോളിഷ് സോഷ്യൽറവല്യൂഷണറികളെപ്പോലെ പെററിബുർഷ്വാദേശീയവാദികളുടെ ഒരു പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടിയും റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒരു കാലത്തുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകാൻ തരവുമില്ല. നേരേമറിച്ച്, പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുമായി സ്ഥാപിച്ചി

ടുള്ള അടുത്തബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരൊ
 ററ റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുപോലും ഒരിക്കലും ‘‘പശ്ചാ
 ത്തപിച്ചിട്ടില്ല’’. ദേശീയവാദപരമായ അഭിലാഷങ്ങളും
 വികാരങ്ങളും വ്യാപകമായ തോതിൽ പടർന്നുപിടിച്ചിട്ടുള്ള
 ഒരു രാജ്യമായ പോളണ്ടിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റും
 യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേതുമായ ഒരു പാർ
 ടി ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോളിഷ് സോഷ്യൽ
 ഡെമോക്രാറ്റുകാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായി മഹ
 ത്തായൊരു സേവനമാണ്. പക്ഷെ, പോളിഷ് സോഷ്യൽ
 ഡെമോക്രാറ്റുകാർ ചെയ്ത സേവനം മഹത്തരമായത് റഷ്യൻ
 മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പരിപാടിയുടെ ഒമ്പതാം ഖണ്ഡികയെപ്പറ്റി
 റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് കുറേയേറെ വിസ്തീർത്ത എഴുനുള്ളിച്ചതു
 കൊണ്ടല്ല; നേരേമറിച്ചു, നിർഭാഗ്യകരമായ ആ സാഹചര്യമു
 ണ്ടായിട്ടും അതു മഹത്തരമാണെന്നതാണ് വാസ്തവം.

തീർച്ചയായും, പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാ
 റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ‘‘സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശ’’പ്രശ്ന
 ത്തിന് റഷ്യാക്കാർക്കുള്ളിടത്തോളം പ്രാധാന്യമില്ല. പോളണ്ടി
 ലെ ദേശീയവാദിമിരം ബാധിച്ച പെററിബുർഷ്ചാസിയെ
 എതിരിടുന്നതിലുള്ള ഉത്സാഹത്തിൽ (ചിലപ്പോൾ അതു് അല്പം
 കൂടിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം) പോളിഷ് സോഷ്യൽ
 ഡെമോക്രാറ്റുകാർ കുറെ ‘‘കടന്നുപോകുന്നു’’ണ്ടെങ്കിൽ അതു
 സ്വാഭാവികമാണ്. പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ
 പോളണ്ട് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനെതിരായെന്ന കാരണത്താൽ
 ഒരൊറ്റ റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റും അവരെ മനസാപോലും കുററപ്പെ
 ട്ത്തിയിട്ടില്ല. സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിനുള്ള അംഗീക
 രണം റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേ
 ണ്ടയാവശ്യമില്ലെന്ന് റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിനെപ്പോലെ വാദിക്ക
 ന്നവരും മാത്രമാണ് ഈ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർക്കു
 പിശകു പറയുന്നത്.

ക്രാക്കൊവിന്റെ മാനദണ്ഡം വച്ചുളക്കുമ്പോൾ ന്യായമാ
 യിത്തോന്നാവുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരുൾപ്പെടെ

റഷ്യയിലധിവസിക്കുന്ന എല്ലാ ജനതകൾക്കും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ബാധകമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്നാണ് ഫലത്തിൽ ഇതിനർത്ഥം. റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരാവുകയെന്നല്ല, സാർവ്വദേശീയസോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരാവുകയെന്നല്ല, “അടിമടി പോളിഷ് ദേശീയവാദിക”ളാവുകയെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

കാരണം, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് സാർവ്വദേശീയസോഷ്യൽഡെമോക്രസി നിലകൊള്ളുന്നത്. അടുത്തതായി നാം പർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേപ്പറ്റിയാണ്.

7. ലണ്ടൻ സാർവ്വദേശീയ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രമേയം (1896)

പ്രസ്തുതപ്രമേയം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

“എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനുള്ള” (Selbstbestimmung) “പരിപൂർണ്ണമായ അവകാശത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ്സ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സൈനികമോ ദേശീയമോ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ളതോ ആയ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ നുകത്തിൻകീഴിൽ ഇന്നു കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേയും തൊഴിലാളികളോടുള്ള അനഭാവം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു; സാർവ്വദേശീയ മുതലാളിത്തത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാർവ്വദേശീയസോഷ്യൽഡെമോക്രസിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനും വേണ്ടി തോളോടു തോൾ ചേർന്നുനിന്നുകൊണ്ടു പൊരുതാനായി ലോകമാസകലമുള്ള വർഗ്ഗബോധമുള്ള” (Klassenbewusste — അതായത് സ്വന്തം വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരെന്ന്) “തൊഴിലാളികളുടെ അണികളിൽ ചേരാൻ കോൺഗ്രസ്സ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള തൊഴിലാളികളെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു”.*

*ലണ്ടൻ കോൺഗ്രസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക ജർമ്മൻ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുക: “Verhandlungen und Beschlüsse des internationalen sozialistischen Arbeiter- und Gewerkschafts-Kongresses Zu London”, vom 27. Juli bis 1. August, 1896, Berlin, 1897, S. 18. (1896 ജൂലൈ 27 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 1 വരെ ലണ്ടനിൽ ചേർന്ന സാർവ്വദേശീയതൊഴിലാളി-

ഞങ്ങൾ മുമ്പു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, സംക്കോവ് സ്ക്വിയ്, ലീബ് മൻ, യർക്കേവിച്ച് എന്നീ അവസരവാദികൾ ഈ പ്രമേയത്തെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടേയില്ല.

എന്നാൽ റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന് അതേപ്പറ്റി അറിയാം. അവരതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഉദ്ധരിക്കുന്നമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയിലുള്ള “സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശ”മെന്ന അതേ പ്രയോഗം അതിലുമുണ്ട്.

തന്റെ “നൂതന”സിദ്ധാന്തത്തിനു പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഈ തടസ്സം റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് ഭൂരികരിക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണു്?

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ: പ്രമേയത്തിന്റെ രണ്ടാംഭാഗമാണു കാരണമായിട്ടുള്ളതു്... അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ... തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ആരെങ്കിലും അതേപ്പറ്റി പരാമർശിക്കൂ!!

നമ്മുടെ ലേഖികയുടെ നിസ്സഹായതയും അമ്പരപ്പും അതുതകരമായിരിക്കുന്നു. പരിപാടിയിലെ നീക്കപോക്കില്ലാത്തവണ്ണം ജനാധിപത്യപരവും സോഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഇനങ്ങൾ വെറും പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണെന്നു വാദിച്ചുകൊണ്ടു് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്യമായ ചർച്ചയിൽനിന്നും എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതു് സാധാരണയായി അവസരവാദികൾ മാത്രമാണു്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് ഇത്തവണ സംക്കോവ് സ്ക്വിയ്—ലീബ് മൻ—യർക്കേവിച്ച് പ്രഭൃതികളുടെ പരിതാപകരമായ സഹവാസത്തിൽ ചെന്നുപെട്ടതു വെറുതെയല്ല. മുകളിൽ കൊടുത്ത പ്രമേയം തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നു തുറന്നു പറയാൻ റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗ് ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. പ്രമേയത്തിന്റെ രണ്ടാംഭാഗം വായിക്കുമ്പോഴേക്കു്

ഡേവ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും, “ബെർലിൻ, 1897, പേജ് 18.—പരിഭാഷകൻ.) സാർവ്വദേശീയകോൺഗ്രസ്സുകളുടെ തീരുമാനങ്ങളെക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു റഷ്യൻ ലഘുലേഖ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ “സ്വയംനിർണ്ണയന”മെന്ന വാക്ക് തെറ്റായി “സ്വയംഭരണ”മെന്നാണു തർജ്ജമചെയ്തിട്ടുള്ളതു്.

ആദ്യഭാഗം വിസ്തരിക്കത്തക്കവണ്ണം അശ്രദ്ധരോ ലണ്ടൻ കോൺ ഗ്രസ്സിനുമുമ്പായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പത്രങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അജ്ഞരോ ആണു തന്റെ വായനക്കാരെ ന്നാണു് അവരുടെ വിശ്വാസമെന്നു് അവരുടെ ഞെളിയലും പിരിയലും കണ്ടാൽ തോന്നും.

എന്നാൽ, ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു താത്വികപ്രശ്നത്തിന്മേൽ ഇൻറർനാഷനലംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തെ വിമർശന ബുദ്ധി അപഗ്രഥിക്കാനൊരുമ്പെടുകപോലും ചെയ്യാതെ റഷ്യയിലെ വർഗ്ഗബോധമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ കൺമുമ്പിലിട്ടു് അതിനെ നിഷ്പ്രയാസം ചവുട്ടിമെതിക്കാമെന്നു റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗു് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു വലിയ പിശകാണു്.

ലണ്ടൻ കോൺഗ്രസ്സിനു മുമ്പായി നടന്ന ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ—മുഖ്യമായും ജർമ്മൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പത്രമായ “ഡിനോയെ സൈറ്റി”ന്റെ പംക്തികളിൽ—റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ അഭിപ്രായഗതി പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഇൻറർനാഷനലിൽ അതിനു ഫലത്തിൽ തോൽവി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു! ഇതാണു സംഗതിയുടെ പൊരുൾ. റഷ്യൻ വായനക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഒന്നാണിതു്.

പോളണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു തർക്കവിഷയം. മൂന്നു് അഭിപ്രായഗതികൾ പുറത്തുവന്നു:

1) “ഹ്രാകി”യുടെ അഭിപ്രായഗതി. ഹേക്കറാണു് അവരുടെ പേരിൽ സംസാരിച്ചതു്. ഇൻറർനാഷനൽ അതിന്റെ പരിപാടിയിൽ പോളണ്ടിനു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നവർ വാദിച്ചു. ഈ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഇൻറർനാഷനലിൽ ഈ അഭിപ്രായഗതി പരാജയപ്പെട്ടു.

2) പോളിഷ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ പോളണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാവാശ്യപ്പെട്ടുകൂടാ എന്ന റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ അഭിപ്രായഗതി. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെ ഈ അഭിപ്രായഗതി പൂർണ്ണമായും വിലക്കി. ഈ അഭിപ്രായഗതിയും ഇൻറർനാഷനലിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

3) റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടും അവരുടെ തേതികവാദം അങ്ങേയറ്റം “ഏകപക്ഷീയ”മാണെന്നു തെളി

യിച്ചുകൊണ്ടും അന്ന് കെ. കൗട്സ്കി ഏറ്റവും സമഗ്രമായി പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായഗതി. ഈ അഭിപ്രായഗതിപ്രകാരം ഇൻറർനാഷണലിന് ഇന്ന് പോളണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന്റെ പരിപാടിയിലെ ഒരിനമാക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. എന്നാൽ അങ്ങിനെയൊരാവശ്യം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ പോളിഷ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാർക്ക് പരിപൂർണ്ണാധികാരമുണ്ടെന്ന് കൗട്സ്കി പറഞ്ഞു. സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, ദേശീയമർദ്ദനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ ദേശീയവിമോചനകടമകൾ അവഗണിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം തെറ്റായിരിക്കും.

ഈ അഭിപ്രായഗതിയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കാര്യമായ, ഏറ്റവും മൗലികമായ ആശയങ്ങൾ—ഒരുവശത്ത് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ്ണമായ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശമുണ്ടെന്ന് അങ്ങേയറ്റം തുറന്നും കലവറകൂടാതെയും അംഗീകരിക്കുകയും മറുവശത്ത് തങ്ങളുടെ വർഗ്ഗസമരത്തിൽ സാർവ്വദേശീയൈക്യം പുലർത്തണമെന്ന് തൊഴിലാളികളോട് അത്ര തന്നെ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ആശയങ്ങൾ—ഇൻറർനാഷണലിന്റെ പ്രമേയത്തിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രമേയം തികച്ചും ശരിയാണെന്നും അതിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളും ഒന്നിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അവിഭാജ്യമായ ഒന്നായി അതിനെ മൊത്തത്തിലെടുക്കുന്നപക്ഷം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലേയും ഏഷ്യയിലേയും രാജ്യങ്ങൾക്ക് ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേതായ ഒരു നയത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ശരിയായ ഒരേയൊരു നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മറ്റൊരാളായിരിക്കുകയില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.

മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച മൂന്നു അഭിപ്രായഗതികളേയും കേരളത്തിൽ സവിസ്തരമായി നമുക്കു പരിശോധിക്കാം.

പോളണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യത്തിന് സജീവമായ പിന്തുണ നൽകുകയെന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഴുവനും അതിലുമുപരി

സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയുടേയും അപരിത്യാജ്യമായ കടമയായി കാറൽ മാർക്സും ഹ്രേഡറിക് എംഗൽസും പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെന്നു നമുക്കറിയാം. ആസ്രിയയിലും ജർമ്മനിയിലും ബുർഷ്വാവിപ്ലവങ്ങളും റഷ്യയിൽ ‘‘കർഷകപരിഷ്കരണം’’⁴⁴ വും നടന്ന 1840-നേയും 1860-നേയും തുടർന്നുള്ള ദശാബ്ദങ്ങളിൽ ഈ അഭിപ്രായഗതി തികച്ചും ശരിയായിരുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, ആദ്യത്തും ജനാധിപത്യപരവും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപരവുമായ ഒരേയൊരു ചിന്താഗതി അതു മാത്രമായിരുന്നു. റഷ്യയിലേയും മിക്ക സ്റ്റാമ്പ് രാജ്യങ്ങളിലേയും സാമാന്യജനങ്ങൾ നിദ്രയിലാണ്ടുകിടക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായ ജനാധിപത്യബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവയിലില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നിടത്തോളം കാലം, പോളണ്ടിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വിമോചനപ്രസ്ഥാനം റഷ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെറയാകെയും സ്റ്റാവിക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെറയാകെയും മാത്രമല്ല, യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെറയാകെ ദൃഷ്ടിയിൽ വന്നിട്ടു പ്രാധാന്യം കൈക്കൊണ്ടു.*

* 1863-ലെ കലാപകാരിയായ പോളിഷ് പ്രഭുവിന്റെ നിലപാടിനെ അഖിലറഷ്യൻ ജനാധിപത്യവാദിയും വിപ്ലവകാരിയുമായ ചെർനിഷേവ്സ്കിയുടേയും പിന്നീടത്രേയോ കഴിഞ്ഞു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഉക്രേനിയൻ പെററിബുർഷ്വായായ ദ്രഗൊമാനൊവിന്റെയും നിലപാടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെയേറെ രസാവഹമായ ഒരു ചരിത്രഗവേഷണമായിരിക്കും. പോളിഷ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടതെങ്ങിനെയാണെന്ന് (മാർക്സിനെപ്പോലെതന്നെ) അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു ചെർനിഷേവ്സ്കിയ്ക്ക്. പോളിഷ് പ്രഭുക്കന്മാരോടുള്ള ന്യായമായ അമർഷംമൂലം അഖിലറഷ്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കാണാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം അത്രയേറെ അജ്ഞതയിലും നിഷ്ക്രിയത്വത്തിലും മുഴുകിയിരിക്കുകയും തന്റെ ചാണകക്കുനയെ ഗാഢമായി പുണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കർഷകന്റെ ചിന്താഗതിയാണു് ദ്രഗൊമാനൊവ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് (ദ്രഗൊമാനൊവിന്റെ ‘‘ചരിത്രത്തിലെ പോളണ്ടും ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ജനാധിപത്യവും’’ എന്ന കൃതി നോക്കുക). ഒരു ദേശീയലിബറലായിത്തീർന്ന മി. പി. ബി. സ്കൂവെ പിൻക്കാലത്തു് ദ്രഗൊമാനൊവിന്റെ മേൽ വർഷിച്ച ചുംബനാശ്വേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം തികച്ചും അർഹിക്കുന്നുണ്ടു്.

എന്നാൽ മാർക്സിന്റെ ഈ നിലപാട് 1840-നേയും 50-നേയും 60-നേയും തുടർന്നുള്ള ദശാബ്ദങ്ങളിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മൂന്നാംചതുരാംശത്തിലും തികച്ചും ശരിയായിരുന്നെങ്കിലും അത് ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ശരിയല്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. മിക്ക സ്വാവ്രാജ്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന സ്വാവ്രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ റഷ്യയിൽപ്പോലും സ്വതന്ത്രജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായൊരു തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനംപോലും വളർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പോളണ്ട് മുതലാളിത്തപോളണ്ടിന് വഴിമാറിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോളണ്ടിന് അതിന്റെ സവിശേഷവിപ്ലവപ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ തരമില്ലെന്നുവന്നു.

ഒരു വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടത്തിൽ മാർക്സ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എക്കാലത്തേക്കും ‘‘നിലനിർത്താൻ’’വേണ്ടി 1896-ൽ പി. പി. എസ്. (പോളിഷ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി, അതായത് ഇന്നത്തെ ‘‘ഫ്രാകി’’) നടത്തിയ ശ്രമം മാർക്സിസത്തിന്റെ അക്ഷരത്തെ മാർക്സിസത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനെതിരായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ പോളിഷ് പെറ്റി ബൂർഷ്വാസിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ദേശീയവാദത്തെ എതിർക്കുകയും പോളിഷ് തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശീയപ്രശ്നത്തിന് രണ്ടാംകിട പ്രാധാന്യമേയുള്ളവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, പോളണ്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേതത്രമായ ഒരു പാർട്ടി അവർ പോളണ്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും പോളിഷ് തൊഴിലാളികളും റഷ്യൻ തൊഴിലാളികളും അവരുടെ വർഗ്ഗസമരത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം അടുത്ത സഖ്യം പുലർത്തണമെന്ന അതിപ്രധാനമായ തത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അവർ ചെയ്തത് തികച്ചും ശരിയായിരുന്നു.

പക്ഷെ, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനം അഥവാ വിട്ടുപോകാനുള്ള അവകാ

ശം കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലേയും ഏഷ്യയിലേയും രാഷ്ട്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധികപ്പറായ ഒരു തത്വമായി ഇൻറർനാഷനലിനു ഗണിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഇതിനർത്ഥം? അതു അങ്ങേയറ്റം അസംബന്ധമാകുമായിരുന്നു; (തത്വത്തിൽ) ടർക്കിഷ്, റഷ്യൻ, ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ബുർഷ്വാജനാധിപത്യപരിഷ്കരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നതിനും (പ്രയോഗത്തിൽ) സോഷ്വാധിപത്യത്തിന്റെ നേരേയുള്ള അവസരവാദിത്വത്തിനും തുല്യമാകുമായിരുന്നു.

കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവങ്ങൾ മൊട്ടിട്ടുവരികയും ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളർന്നു ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും സ്വതന്ത്രതൊഴിലാളിപാർട്ടികൾ രൂപമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയപ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പാർട്ടികളുടെ കടമ ദ്വിമുഖമായിരിക്കണം: ബുർഷ്വാജനാധിപത്യപരിഷ്കരണം ഇനിയും പൂർത്തിയാകാത്തതുകൊണ്ടും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗജനാധിപത്യം കൊക്കോഷ്കിന്റെ മട്ടിൽ ലിബറൽരീതിയിലല്ലാതെ, നീക്കപോക്കില്ലാതെ, ഗൗരവപൂർവ്വവും ആത്മാർത്ഥവുമായി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തുല്യാവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പൊരുതുന്നതുകൊണ്ടും പ്രസ്തുത പാർട്ടികൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം അംഗീകരിക്കണം; അതേസമയം, ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളുണ്ടായാലും, ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും അതിർത്തികൾ ബുർഷ്വാസി എങ്ങിനെയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചാലും, അതാതു സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ വർഗ്ഗസമരത്തിലൂടെയുള്ള ഏറ്റവുമടുത്ത അഭേദ്യമായ ഐക്യം നിലനിർത്തുകയും വേണം.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ദ്വിമുഖമായ ഈ കടമതന്നെയാണ് ഇൻറർനാഷനലിന്റെ 1896-ലെ പ്രമേയത്തിൽ നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1913-ലെ ഗ്രീഷ്വത്തിൽ ചേർന്ന റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ സമ്മേളനമംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിന്റെ സാരവും അടിസ്ഥാനതത്വവും ഇതുതന്നെയാണ്. സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനും വിട്ടുനിൽക്കാനുമുള്ള അവകാശം അംഗീകരിച്ചു

കൊണ്ടുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദേശീയവാദത്തിന് പരമാവധി “വിട്ടുവീഴ്ച” ചെയ്യുമ്പോൾ (എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശംഗീകരിക്കുകയെന്നവചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനാധിപത്യവും ഏറ്റവും കുറച്ച് ദേശീയവാദവുമെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനർത്ഥം) 5-ാം വകുപ്പ് ഏതു രാഷ്ട്രത്തിലേയും ബുർഷ്വാസിയുടെ ദേശീയവാദപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കെതിരായി തൊഴിലാളികളെ താക്കീതുചെയ്യുകയും എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട തൊഴിലാളികൾ സാർവ്വദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ യോജിച്ച തൊഴിലാളിസംഘടനകളിൽ ഒന്നിച്ചുണിനിരക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ “വൈരുദ്ധ്യം” കണ്ടെത്തുന്നതായി ചിലർ ഭാവിക്കുന്നു. വിട്ടുനിൽക്കാനും സ്വതന്ത്രമായൊരു സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുമുള്ള നോർവ്വെയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വീഡിഷ് തൊഴിലാളികൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ സ്വീഡനിലേയും നോർവ്വേയിലേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ യോജിപ്പ് വർഗ്ഗൈക്യവും ശക്തിപ്പെട്ടതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങേയറ്റത്തെ മന്ദബുദ്ധികൾക്കുമാത്രമേ ഇതൊരു “വൈരുദ്ധ്യം”മായിത്തീരൂ.

8. സാങ്കല്പികവാദിയായ കാറൽ മാർക്സ്സും

പ്രായോഗികവാദിയായ

റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗും

പോളണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം “മനോരാജ്യ”മാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് അവസാനമില്ലാതെ ഉരുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് പരിഹാസഭാവത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്: എന്തുകൊണ്ട് അയർലണ്ടിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുക?

അയർലണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തോടു് കാ

റൽ മാർക്സ് എടുത്ത നിലപാടെന്തായിരുന്നുവെന്നു “പ്രായോഗികവാദി”യായ റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന് അറിഞ്ഞുകൂടുന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമുദർമ്മമായ ഒരാ വശ്യത്തെ അവസരവാദപരമായ നിലപാടിൽനിന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥമാർക്സിസ്റ്റ് നിലപാടിൽനിന്ന് അപഗ്രഥിച്ചതെങ്ങിനെയെന്നു കാണിക്കാൻവേണ്ടി ആ ദൃഷ്ടാന്തം പരിശോധിക്കുന്നതു പ്രയോജനകരമായിരിക്കും.

തനിക്കു പരിചിതരായ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുടെ, മാർക്സിന്റെ ഭാഷയിൽപ്പറഞ്ഞാൽ “പല്ലു തപ്പിനോക്കുക”യെന്നതു്, അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും വിശ്വാസദാർഢ്യവും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയെന്നതു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പതിവായിരുന്നു.⁴⁵ ലൊപാത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാർക്സ് ആ യുവ റഷ്യൻസോഷ്യലിസ്റ്റിനെ വളരെയേറെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ഒരു കത്തു് 1870 ജൂലൈ 5-ാംനു എംഗൽസിനെഴുതുകയുണ്ടായി. എന്നാലതേസമയം അദ്ദേഹം ഇതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു:

“... പോളണ്ടാണ് അയാളുടെ ഒരു ദൗർബ്ബല്യം. ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ — ഒരു പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് ചാർട്ടിസ്റ്റുകാരൻ — അയർലണ്ടിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതുപോലെതന്നെയാണ് അയാൾ അതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതു്.”

മർദ്ദകരാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിനെ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തോടുള്ള അയാളുടെ മനോഭാവത്തെപ്പറ്റി മാർക്സ് പോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അധിപരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ (ബ്രിട്ടനും റഷ്യയും) സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കു പൊതുവിലുള്ള ഒരു തെറ്റു് അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കടമകൾ മനസ്സിലാക്കായ്ക്ക, “മഹൽശക്തികളായ” രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിൽനിന്നും കിട്ടിയ മുൻവിധികൾ ആവർത്തിക്കൽ.

അയർലണ്ടിനെക്കുറിച്ചു മാർക്സ് നടത്തിയ ഖണ്ഡിതമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലേക്കു കടക്കുന്നതിനുമുമ്പു് ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു: ദേശീയപ്രശ്നത്തോടുള്ള മാർക്സിന്റേയും

എം.ഗൽസിന്റേയും മനോഭാവം പൊതുവിൽ കർശനമായും വിമർശനബുദ്ധ്യ ആയിരുന്നു; ചരിത്രപരമായ അതിന്റെ ആപേക്ഷികപ്രാധാന്യത്തെയാണ് അവർ അംഗീകരിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന്, തന്റെ ചരിത്രപഠനം പോളണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശാവഹമല്ലാത്ത നിഗമനങ്ങളിലേക്കാണ് തന്നെക്കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതെന്നും പോളണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം താൽക്കാലികമാണെന്നും റഷ്യയിലെ കാർഷികവിപ്ലവം വരെ മാത്രമേ ആ പ്രാധാന്യം നിലനിൽക്കൂ എന്നും 1851 മേയ് 23-ാം-ന് എം.ഗൽസ് മാർക്സിന് എഴുതുകയുണ്ടായി. പോളണ്ടുകാർക്കു ചരിത്രത്തിലുള്ള പങ്ക് “ധീരമായ മൗഢ്യം”ത്തിന്റെ പങ്കാണ്. “റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽപ്പോലും പോളണ്ടു പുരോഗമനശക്തികളെ വിജയകരമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്തതിന്റേയോ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊരു കാര്യം അതു നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റേയോ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പോലും എടുത്തുകാട്ടാനാവില്ല.” “അലസരായ മാടമ്പികളുടെ നാടായ പോളണ്ടിനെ” അപേക്ഷിച്ച് സംസ്കാരത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ബുർഷ്വാസിയുടെയും മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നതു റഷ്യയാണ്. “സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്ഗും മോസ്കോയും ഒരേസ്സയുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ വാഴ്സായും ക്രാക്കോവും എന്തിരിക്കുന്നു!” പോളിഷ് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കലാപം വിജയിക്കുമെന്ന് എം.ഗൽസിന് അല്പവും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

പക്ഷെ പ്രതിഭയും സൂക്ഷ്മദർശിത്വവും വേണ്ടുവോളം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആശയങ്ങളൊന്നുംതന്നെ, പത്രങ്ങളു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം റഷ്യ നിദ്രയിലാണ്ടുകിടക്കുകയും പോളണ്ടു ഇളകിമറിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ പോളിഷ് പ്രസ്ഥാനത്തോടു് അഗാധവും ആത്മാർത്ഥവുമായ അനഭാവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽനിന്നും എം.ഗൽസിനേയും മാർക്സിനേയും പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല.

1864 -ലെ ഇൻറർനാഷണലിന്റെ ആഹ്വാനം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനിടയിൽ, മദ്സിനിയുടെ ദേശീയവാദത്തെ തനിക്കു് എതിർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാർക്സ്

(1864 നവംബർ 4-ാംനം) എംഗൽസിനെഴുതുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹമിങ്ങനെ തുടർന്നു: “ആഹ്വാനത്തിൽ സാർവ്വദേശീയ രാഷ്ട്രീയം പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ഞാൻ രാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്, ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. ഞാൻ അപലപിക്കുന്നത് റഷ്യയെയാണ്, ചെറുകിടരാജ്യങ്ങളെല്ലാം”. “തൊഴിലാളിപ്രശ്നം”ത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദേശീയ പ്രശ്നത്തിന് രണ്ടാംകിടപ്രാധാന്യമേയുള്ളുവെന്ന കാര്യത്തിൽ മാർക്സിന് സന്ദേഹമേയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തവും ദേശീയപ്രശ്നത്തെ അവഗണിക്കലും തമ്മിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരമുണ്ട്.

1866-ൽ മാർക്സ് എംഗൽസിന് പാരീസിലെ “പ്രൂ ഓണിസ്റ്റ് പരിഷ്”യെപ്പറ്റി എഴുതുകയുണ്ടായി. അവർ “ദേശീയജനവിഭാഗമെന്നത് വെറും ഭോഷ്കാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ബിസ്കർക്കിനേയും ഗരിബാൾഡിയേയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സങ്കീർണ്ണവാദത്തോടുള്ള എതിർപ്പെന്നനിലയ്ക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പ്രയോജനകരവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമാണ്. പക്ഷെ ഫ്രാൻസിലെ മാനുവൽ ദാരിദ്ര്യവും അജ്ഞതയും തുടച്ചുമാറ്റുന്നതുവരെ യൂറോപ്പിന് മുഴുവനും ശാന്തമായും സമാധാനമായും കയ്യുംകെട്ടിയിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അതാണു വേണ്ടതെന്നും പ്രൂ ഓൺവിശ്വാസികൾ (ഇവിടെയുള്ള എന്റെ സ്നേഹിതർ ലഹാർഗും ലോങ്കേയും അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും) കരുതുവോൾ... അവർ അപഹാസ്യരായിത്തീരുന്നു” (1866 ജൂൺ 7-ാംനംയിലെ കത്തു).

1866 ജൂൺ 20-ാംനം മാർക്സ് എഴുതി: “ഇന്നലെ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ കൗൺസിലിൽവെച്ച് ഇന്നത്തെ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയുണ്ടായി... പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെത്തന്നെ, ദേശീയജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിലും നാമതിനോടടുക്കേണ്ട നിലപാടിലുമാണ് ചർച്ച കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. എല്ലാ ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങൾതന്നെയും പഴഞ്ചനായിക്കഴിഞ്ഞ മുൻവിധികളാണെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ‘യുവ ഫ്രാൻസി’ന്റെ പ്രതിനിധികൾ (അവർ തൊഴിലാളികളല്ല)

മുന്നോട്ടുവന്നു. സ്റ്റീർനറിസത്തിന്റെ പ്ലൂഗോൺപതിപ്പ്... ലോകംമുഴുവനും, ഫ്രഞ്ചുകാർ സമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിനു പരിപക്വമാകുന്നതും കാത്തു് ഇരിക്കണമത്രെ... ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളെ തുടച്ചുമാറ്റിയ നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ ലഫാർഗും മറ്റും സംസാരിച്ചതു് 'ഫ്രഞ്ച്'ഭാഷയിലാണെന്നു്—അതായതു് സദസ്സിലെ പത്തിലൊമ്പതുപേർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ഭാഷയിലാണെന്നു്—പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ഞാൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അതു കേട്ടു് വളരെയേറെ ചിരിച്ചു. ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പു് നിഷേധിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്വയം മറിയാതെത്തന്നെ അവ മാതൃകാപരമായ ഫ്രഞ്ചുരാഷ്ട്രത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരണമെന്നു ധരിക്കുന്നതായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുന്നുവെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു."

മാർക്സിന്റെ ഈ വിമർശനങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം അനൂതനാകുന്ന നിഗമനം വ്യക്തമാണു്: മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വളർച്ച എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളേയും സ്വതന്ത്രമായ നിലനില്പിലേക്കു് അവശ്യമായും തട്ടിയുണർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ദേശീയപ്രശ്നത്തെ ഒരു പൂജ്യവസ്തുവായി ഏറ്റുവെച്ചവിൽ കരുതുന്നതു് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമായിരിക്കണം. പക്ഷെ ബഹുജനദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം അവയെ വിഗണിക്കുകയും അവയിൽ പുരോഗമനപരമായതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നവചാൽ അതിനർത്ഥം ഫലത്തിൽ ദേശീയവാദപരമായ മുൻവിധികൾക്കു് വഴിമാറിക്കൊടുക്കുകയെന്നാണു്, അതായതു്, തങ്ങളുടെ "സ്വന്തം" രാഷ്ട്രത്തെ "മാതൃകാരാഷ്ട്ര"മായി (അഥവാ—ഇതുംകൂടി പറയാം—ഒരു സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള മറ്റൊർക്കുമില്ലാത്ത പ്രത്യേകാധികാരം കൈവശമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമായി) അംഗീകരിക്കുകയെന്നാണു്.*

പക്ഷെ നമുക്കു് അയർലണ്ടിന്റെ പ്രശ്നത്തിലേക്കു മടങ്ങാം.

*മാർക്സ് എംഗൽസിനു 1867 ജൂൺ 3-ാംന- അയച്ച ഈ കത്തുകൂടി നോക്കുക: "...പോളണ്ടിനനുകൂലമായും റഷ്യയ്ക്കെതിരായുമുള്ള

ഈ പ്രശ്നത്തിലുള്ള മാർക്സിന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തുകളിലെ ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്:

“ഫ്രെന്റിയിനിസ്⁴⁷ത്തിനനുകൂലമായി ബ്രിട്ടീഷ് തൊഴിലാളികൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രകടനം നടത്താൻവേണ്ടി ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്... അയർലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു വേറിട്ടുപോവുക അസാധ്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ കരുതിയത്. ഇപ്പോഴെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതനിവാര്യമാണെന്നും, വിട്ടുപോകലിനുശേഷം ഒരു ഫെഡറേഷൻ രൂപീകൃതമായേക്കാമെങ്കിൽക്കൂടി.” മാർക്സ് എം.ഗൾസിന് 1867 നവംബർ 2-ാംനം എഴുതിയതാണിത്.

അക്കാലംതന്നെ നവംബർ 30-ാംനം അദ്ദേഹം ഇതും കൂടി എഴുതി:

“ഇംഗ്ലീഷ് തൊഴിലാളികളെ നാമെന്താണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത്? എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിടുകയാണ്.” (ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള അയർലണ്ടിന്റെ യൂണിയൻ—എന്നുവെച്ചാൽ അയർലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു വിട്ടുപോവുകയെന്നർത്ഥം.) “ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ 1783-ലെ അതേ ആവശ്യംതന്നെ ജനാധിപത്യപരവും ഇന്നത്തെ കാലത്തിനനുസൃതവുമായ രൂപത്തിൽ അവരുടെ പരിപാടിയിലെ ഒരു വകുപ്പായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അയർലണ്ടിന്റെ വിമോചനത്തിന്റെ നിയമവിധേയമായ ഏകരൂപമിതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരേയൊരു രൂപവും ഇതുമാത്രമാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വെറും വ്യക്തിപരമായ ഒരു യൂണിയൻ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പിന്നീട് അനുഭവം തെളിയിക്കും....

പാരീസുകാരുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ച് “ടൈംസി”⁴⁸ൽ വന്ന പാരീസ് കത്തുകളിൽനിന്നും ഞാനറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷം തോന്നി... മി. പ്രൂദോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തവാദിപ്പരിഷ്കാരമല്ല ഹ്രസ്വ ജനത.”

“...അയർലണ്ടുകാർക്കു വേണ്ടതിതാണ്”:

“1) സ്വയംഭരണവും ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും:

“2) ഒരു കാർഷികവിപ്ലവം....”

മാർക്സ് അയർലണ്ടിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ജർമ്മൻ തൊഴിലാളിയുണിയന്റെ യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നരമണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് (1867 ഡിസംബർ 17-ാംനമ്പരിലെ കത്തു നോക്കുക).

“ഇംഗ്ലീഷ് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ കാണുന്ന അയർലണ്ടുകാരോടുള്ള വെറുപ്പിനെ”പ്പറ്റി 1868 നവംബർ 20-ാംനമ്പറുണ്ടായ ഒരു കത്തിൽ എംഗൽസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ടൊരു വർഷത്തിനുശേഷം (1869 ഒക്ടോബർ 24-ാംനമ്പർ) അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതേ വിഷയത്തെപ്പറ്റിത്തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു:

“Il n'y a qu'un pas” (ഒറ്റ ചുവടുമാത്രമേ) “അയർലണ്ടിൽനിന്നും റഷ്യയിലേയ്ക്കുള്ള.... മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തെ അടിമപ്പെടുത്തിവയ്ക്കുക ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് എത്രത്തോളം ഹാനികരമാണെന്ന് അയർലണ്ടിന്റെ ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വഞ്ചനയുടെ മുഴുവൻ ഉറവിടവും ഐറിഷ് പെയിലാണ്. ക്രോംവെല്ലിന്റെ കാലഘട്ടം ഞാനിനിയും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു: അയർലണ്ടിൽ പട്ടാളഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും പുതിയ പ്രഭുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സംഗതികൾ മറ്റൊരു വഴിക്കു തിരിയുമായിരുന്നു.”

മാർക്സ് എംഗൽസിന് 1869 ആഗസ്റ്റ് 18-ാംനമ്പറുണ്ടായ കത്തുകൂടി നമുക്ക് കൂട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കാം:

“പോസെനിൽ പോളിഷ് തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുടക്കു് അവരുടെ ബെർലിൻ സഖാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ വിജയകരമായി പര്യവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. പണിമുടക്കുന്ന താരതമ്യേന പ്രാധാന്യംകുറഞ്ഞ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ

ലും 'ശ്രീമാൻ മൂലധനിത്തിനെതിരായ ഈ സമരമാണ്' ബൂർഷ്വാമാന്യന്മാരുടെ സമാധാനപ്രഖ്യാപനത്തേക്കാൾ ദേശീയ പക്ഷപാതങ്ങൾ നീക്കാൻ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം..''

ഐറിഷ് പ്രശ്നത്തിൽ മാർക്സ് ഇൻറർനാഷണലിൽ അന്നു വർത്തിച്ച നയമെന്തായിരുന്നുവെന്ന് ചുവടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള തിൽനിന്നും വ്യക്തമാകും:

അയർലണ്ടിൽ പൊതുമാപ്പു നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിസഭയുടെ നിലപാടിനെപ്പറ്റി ഇൻറർനാഷണലിന്റെ കൗൺസിലിൽ താൻ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചതായും ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രമേയം⁴⁸ നിർദ്ദേശിച്ചതായും മാർക്സ് എംഗൽസിന് 1869 നവംബർ 18-ാംനു എഴുതുകയുണ്ടായി:

“കൗൺസിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നു:

“ബന്ധനസ്ഥരായ ഐറിഷ് ദേശാഭിമാനികളെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് അയർലണ്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനു മറുപടിയായി ഐറിഷ് രാഷ്ട്രത്തെ മനപ്പൂർവ്വം അപമാനിക്കുകയാണ് മി. ഗ്ലാഡ്സ്റ്റൺ ചെയ്യുന്നത്”;

“രാഷ്ട്രീയമാപ്പിനു പ്രതിബന്ധമായി ദുർഭരണത്തിനിരയായവർക്കും അവരുടെ നാട്ടുകാർക്കും ഒരുപോലെ അപമാനകരമായ ഉപാധികളാണദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്”;

“തന്റെ ഔദ്യോഗികനിലയുടെ നിർബ്ബന്ധത്താൽ അമേരിക്കൻ അടിമയുടമകളുടെ കലാപത്തെ പരസ്യമായും ആവേശത്തോടെയും സ്വാഗതം ചെയ്തതിനുശേഷം അദ്ദേഹമിപ്പോൾ ഐറിഷ് ജനതയോടു് പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി അനുസരണയോടെ കഴിയാൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്”;

“ഏതൊരു നയത്തെ രൂക്ഷമായി അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണോ മി. ഗ്ലാഡ്സ്റ്റൺ തന്റെ ടോറി പ്രതിയോഗികളെ അധികാരസ്ഥാനത്തുനിന്നു തുരത്തിയത്, അതേ ‘ആക്രമണനയ’ത്തിൽനിന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊട്ടിമുളച്ചതാണ് ഐറിഷ്

പൊതുമാപ്പിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ അദ്ദേഹമെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും;

“ഐറിഷ് ജനത പൊതുമാപ്പിനുവേണ്ടി ആവേശകരവും അചഞ്ചലവും ആത്മാർത്ഥവുമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ‘ഇൻറർനാഷനൽ വർക്കിംഗ് മെൻസ് അസോസിയേഷൻ’ന്റെ ജനറൽ കൗൺസിൽ മതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു;

“ ‘ഇൻറർനാഷനൽ വർക്കിംഗ് മെൻസ് അസോസിയേഷൻ’ന്റെ യൂറോപ്പിലേയും അമേരിക്കയിലേയും എല്ലാ ശാഖകളേയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തൊഴിലാളിസംഘടനകളേയും ഈ തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.”

ഇൻറർനാഷനലിന്റെ കൗൺസിലിൽ താൻ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഐറിഷ് പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധത്തിന്റെ പൊതുരൂപം താഴെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് 1869 ഡിസംബർ 10-ാംനു മാർക്സ് എഴുതി.

“അയർലണ്ടിന് ‘സാർവ്വദേശീയ’വും ‘മനുഷ്യത്വോചിത’വുമായ നീതി ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംസാരങ്ങൾക്കും പുറമെ—ഇൻറർനാഷനലിന്റെ കൗൺസിലിൽ അത്തരം സംസാരങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും—അയർലണ്ടുമായി ഇന്നുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയെന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷവും ഖണ്ഡിതവുമായ താല്പര്യമാണ്”. ഇതാണെന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ മുഴുവനും എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തൊഴിലാളികളോടുതന്നെ പറയാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം പ്രബലപ്പെടുവരുന്നതിലൂടെ ഐറിഷ് ഭരണത്തെ തകിടംമറിക്കാനാകുമെന്നാണ് കുറെയേറെ നാളത്തേക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായഗതി ഞാനെന്നും ‘ന്യൂയോർക്ക് ട്രിബ്യൂനി’⁴⁹ൽ” (മാർക്സ് വളരെക്കാലത്തേക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻപത്രം) “പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ കരേക്കൂടി ആഴത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നേരേമറിച്ചാണു വാസ്തവ

മെന്ന് എനിക്കു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു. അയർലണ്ടിനെ കയ്യൊഴിയുന്നതിനുമുമ്പായി ഇംഗ്ലീഷ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം യാതൊന്നും നേടാൻ പോകുന്നില്ല.... ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്തിരിപ്പത്തും മുളയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അയർലണ്ടിന്റെ വിധേയത്വത്തിൽനിന്നാണ്'' (ക്രീഴ് വര മാർക്സിന്റേതു്).

ഐറിഷ് പ്രശ്നത്തിൽ മാർക്സിന്റെ നയമെന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ വായനക്കാർക്കു് തികച്ചും വ്യക്തമായിക്കാണുമല്ലോ.

‘‘സാങ്കല്പികവാദി’’യായ മാർക്സിനു് ‘‘പ്രായോഗിക ബുദ്ധി’’ ലവലേശമുണ്ടായിരുന്നില്ല: അദ്ദേഹം നിലക്കൊണ്ടതു് അയർലണ്ടു് വിട്ടുമാറുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. അതാകട്ടെ, അരനൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞുപോലും സാധിതപ്രായമായിട്ടില്ല.

മാർക്സിന്റെ നയത്തിനുള്ള നിദാനമെന്തായിരുന്നു? അതു പിശകായിരുന്നില്ലേ?

മർട്ടിനരാഷ്ട്രത്തിലെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനമായിരിക്കുകയില്ല, നേരേമറിച്ച് മർട്ടുകരാഷ്ട്രത്തിലെ തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനമായിരിക്കും അയർലണ്ടിനു മോചനം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതെന്നു മാർക്സ് ആദ്യം കരുതി. ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തെ കേവലമായ ഒന്നായി മാർക്സ് കണ്ടിരുന്നില്ല. എല്ലാ ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളുടേയും പരിപൂർണ്ണമോചനം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിജയത്തോടെ മാത്രമേ കരഗതമാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു. മർട്ടിനരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ബൂർഷ്വാവിമോചനപ്രസ്ഥാനങ്ങളും മർട്ടുകരാഷ്ട്രത്തിലെ തൊഴിലാളിവിമോചനപ്രസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാകാമെന്നു മുൻകൂട്ടി കണക്കുകൂട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ല (ഇന്നു റഷ്യയിലെ ദേശീയപ്രശ്നത്തെ ഇത്രയേറെ വിഷമകരമാക്കുന്നതു് ഇതേ പ്രശ്നംതന്നെയാണ്).

എന്നാൽ, കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയതിങ്ങനെയാണ്: കുറെയേറെ നാളത്തേയ്ക്കു് ഇംഗ്ലീഷ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ലിബറലുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വരികയും അവരുടെ വാലായിത്തീരുകയും ലിബറൽ തൊഴിലാളിനയം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി സ്വയം നിർജ്ജീവമാകുകയും ചെയ്തു. അയർലണ്ടിലെ

ബുർഷ്വാവിമോചനപ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയും വിപ്ലവരൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. മാർക്സ് തന്റെ അഭിപ്രായം പുനഃപരിശോധിക്കുകയും അത് തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. “മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തെ അടിമപ്പെടുത്തിവയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്ഥിതി എത്രയോ ശോചനീയമാണ്.” അയർലണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നക്ത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമാകാത്തതിടത്തോളം കാലം ഇംഗ്ലീഷ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം സ്വതന്ത്രമാവില്ല. അയർലണ്ടിനെ അടിമപ്പെടുത്തിവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പിന്നിരിപ്പത്തത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത് (അനേകം രാഷ്ട്രങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്തിവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ റഷ്യയിലെ പിന്നിരിപ്പത്തത്തിനു പോഷണം ലഭിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ!).

“ഐറിഷ് രാഷ്ട്ര”ത്തോടും “ഐറിഷ് ജനത”യോടും അനുഭാവം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമേയം മാർക്സ് ഇൻറർനാഷനലിൽ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ (വർഗ്ഗസമരം വിന്യസിച്ചതിന് പാവപ്പെട്ട മാർക്സിനെ ബുദ്ധിമാനായ എൽ.വ്.ളാ. മിക്കവാറും ശകാരിച്ചേനെ) അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അയർലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു വിട്ടുപോകാൻവേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ്, “വിട്ടുപോകലിനുശേഷം ഫെഡറേഷൻ രൂപീകൃതമായേക്കാമെങ്കിൽക്കൂടി”.

മാർക്സിന്റെ ഈ നിഗമനത്തിനുള്ള താത്വികാടിസ്ഥാനമെന്തായിരുന്നു? ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബുർഷ്വാവിപ്ലവം വളരെ മുമ്പുതന്നെ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അയർലണ്ടിൽ അതിനിയും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അരനൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ലിബറലുകളുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ കൂടി ഇപ്പോഴാണത് പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാർക്സ് ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വേഗത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മുതലാളിത്തം നിഷ്കാസിതമായിരുന്നെങ്കിൽ അയർലണ്ടിൽ ബുർഷ്വാജനാധിപത്യപരമായ ഒരു പൊതുദേശീയപ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകാനിടയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങിനെയൊന്ന് അയർലണ്ടിൽ ഉയർന്നുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ പിന്താങ്ങാനും അതിന് വിപ്ലവാത്മകമായ ഉത്തേജനം നൽകാനും സ്വന്തം മോചനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ

മുൻനിർത്തിത്തന്നെ അതിനെ പൂർത്തിയാക്കാനും മാർക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് തൊഴിലാളികളെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചു.

1860-70-ൽ അയർലണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ റഷ്യയ്ക്ക് പോളണ്ടും ഉക്രെയിനും മറ്റുമായി ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ തീർച്ചയായും അടുത്ത ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നത്. (ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വമ്പിച്ച കൊളോണിയൽ ശക്തിയും മാത്രമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽത്തന്നെ) അയർലണ്ടും വിട്ടുപോകുന്നത് “അപ്രായോഗിക”വും “അസാധ്യ”വുമാണെന്ന് സ്പഷ്ടമായിരുന്നു. അയർലണ്ടിന്റെ വിമോചനം പരിഷ്കരണവാദപരമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയല്ലാതെ വിപ്ലവമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി അയർലണ്ടിലെ ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിലൂടെ നേടുന്നിടത്തോളം കാലം ഫെഡറേഷനാകാമെന്ന്* തത്വത്തിൽ ഫെഡറലിസത്തെ എതിർക്കുന്ന മാർക്സ് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ പരിത്രപരമായ പ്രശ്നത്തെ ഇങ്ങനെ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ

*സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വീക്ഷണത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ “സ്വയംനിർണ്ണയം” വകാശമെന്നതുകൊണ്ട് ഫെഡറേഷനെന്നോ സ്വയംഭരണമെന്നോ രണ്ടും വിവക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് (പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും “സ്വയംനിർണ്ണയം” എന്ന വകുപ്പിൽ പെട്ട മെങ്കിലും) കാണാൻ പ്രയാസമില്ല. ഫെഡറേഷനെന്നത് രണ്ടു കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു കരാറായതുകൊണ്ട് പൊതുവിൽ ഫെഡറേഷൻ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശമെന്നു പറയുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്ക് തങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ പൊതുവിൽ ഫെഡറലിസത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സ്വയംഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ, സമ്മിശ്രശ്രേണിയാലടനയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും മറ്റുമായി വമ്പിച്ച വൈജാത്യമുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യസ്പേററിന്റെ ഒരു പൊതുസാർവ്വത്രികതത്വമെന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വയംഭരണത്തെത്തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തെയല്ല, മാർക്സിസ്റ്റുകാർ അനുകൂലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് “രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തെ” അംഗീകരിക്കുന്നത് “ഫെഡറേഷൻ രൂപീകരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അവകാശം” അംഗീകരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ബുദ്ധിശൂന്യമാണ്.

അത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങൾക്കും ഭൂതഗതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യവികസനത്തിനും പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നതിന് സംശയമില്ല.

സംഗതികൾ സംഭവിച്ചതു വേറെ വഴിക്കാണ്. ഐറിഷ് ജനതയും ഇംഗ്ലീഷ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും രണ്ടും ഭൂബ്ലമാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് ലിബറലുകളും ഐറിഷ് ബൂർഷ്വാസിയും തമ്മിൽ നക്കാപ്പിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ടോ? ഭൂപരിഷ്കരണത്തിലൂടെയും (പ്രതിഫലത്തോടുകൂടി) സ്വയംഭരണമനുവദിച്ചുകൊണ്ടും (അതിനിയും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല) ഐറിഷ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് (അതെത്രകണ്ടു പ്രയാസകരമാണെന്ന് അംസ്റ്റർഡാമിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം തെളിയിക്കുന്നു). ശരി, അതുകൊണ്ട്? മാർക്സും എംഗൽസും ‘‘സാങ്കല്പികവാദികളാ’’യിരുന്നെന്നും അവർ ‘‘അസാധ്യമായ’’ ദേശീയാവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചെന്നും ഐറിഷ് പെറ്റിബൂർഷ്വാദേശീയവാദികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെടാൻ അവർ സ്വയമനുവദിച്ചെന്നും (ഫ്രെനിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പെറ്റിബൂർഷ്വാസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി സംശയത്തിനവകാശമില്ല) മറ്റും ആണോ ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?

അല്ല, ഐറിഷ് പ്രശ്നത്തിലും നീക്കുപോക്കില്ലാതെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേതായ ഒരു നയമാണ് മാർക്സും എംഗൽസും അനുവർത്തിച്ചത്. അത് ബഹുജനങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും സോഷ്യലിസത്തിന്റേയും ചിന്താഗതി വളർത്തുകയും ചെയ്തു. ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ തക്ക അനുയോജനമുള്ളതെല്ലാം കാലവിളംബത്തിൽനിന്നും അയർലണ്ടിനേയും ഇംഗ്ലണ്ടിനേയും രക്ഷിക്കാനും പിന്നിരിപ്പന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ലിബറലുകൾ പ്രസ്തുത പരിഷ്കാരങ്ങൾ വികലമാക്കുന്നത് തടയാനും അത്തരമൊരു നയത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ.

മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളോടൊക്കെ മുന്നോഭാവത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായൊരു

ദൃഷ്ടാന്തമാണ് മാർക്സും എംഗൽസും ഐറിഷ് പ്രശ്നത്തിൽ അനുവർത്തിച്ച നയം. അതിന്റെ പ്രായോഗികപ്രാധാന്യം ഇന്നും വമ്പിച്ചതാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ ഭൂപ്രഭുക്കളും ബൂർഷ്വാസിയും അക്രമവും അവരുടെ പ്രത്യേകാധികാരങ്ങളുമുപയോഗിച്ചു സ്ഥാപിച്ച സ്റ്റേറ്റിൻത്തികൾ മാറ്റണമെന്നു പറയുന്നത് “മനോരാജ്യ”മാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എല്ലാ രാജ്യക്കാരും നിറക്കാരും ഭാഷക്കാരുമായ ഫിലിസ്തൈനകൾ കാട്ടുന്ന “നട്ടെല്ലില്ലാത്ത തിട്ടക്ക”ത്തിനെതിരായ ഒരു താക്കീതാണത്.

അയർലണ്ടിലേയും ഇംഗ്ലണ്ടിലേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം മാർക്സിന്റെ നയം അംഗീകരിക്കുകയും അയർലണ്ടു് വിട്ടുപോവുകയെന്നതു് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അതു് ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ അവസരവാദവും ജനാധിപത്യവാദികളും സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുമെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അവരുടെ കടമകൾ അവഗണിക്കലും ഇംഗ്ലീഷു് പിന്തിരിപ്പത്തത്തിനും ഇംഗ്ലീഷു് ബൂർഷ്വാസിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യലുമാകുമായിരുന്നു.

9. 1903-ലെ പരിപാടിയും അതു പൊളിച്ചവരും

റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പരിപാടി അംഗീകരിച്ച 1903-ലെ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നടപടിക്കുറിച്ചുകൾ അങ്ങേയറ്റം ദുർലഭമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് പരിപാടിയുടെ വിവിധ ഇനങ്ങൾക്കു നിദാനമായിട്ടുള്ള പ്രേരണകളെന്തെല്ലാമായിരുന്നുവെന്നു് ഇന്നു തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള സജീവപ്രവർത്തകരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ (ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങൾക്കും നിയമവിധേയത്വമെന്ന ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണു മറ്റൊരു കാരണം...). അതുകൊണ്ടു് നമ്മുടെ ചർച്ചാവിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചു് 1903-ലെ കോൺഗ്രസ്സിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദം അപഗ്രഥിക്കുകയെന്നതു് ഒരാവശ്യമാണു്.

ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആദ്യംതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ‘‘രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ’’പ്പറ്റിയുള്ള റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് സാഹിത്യം എത്രതന്നെ കുറച്ചായാലും, വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രസ്തുത അവകാശത്തെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതെന്ന് അതു വ്യക്തമായും വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സെംക്കോവ്സ്കിയ്ക്കുമാരും ലീബ് മന്മാരും യുർക്കേവിച്ചുമാരും ഇതു പോദ്യം ചെയ്യുകയും ഒമ്പതാം ഖണ്ഡിക ‘‘അവ്യക്ത’’മാണെന്നും മറ്റും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അജ്ഞതകൊണ്ടോ അശ്രദ്ധകൊണ്ടോ മാത്രമാണ്. ‘‘സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശ’’മെന്നത് ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവാദികൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യമല്ലെങ്കിലും ‘‘സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർക്ക് അതു് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യെ’’ന്ന് കരുതപരിപാടിയിൽ അതുൾപ്പെടുത്തിയതിനെ ശരിവച്ചുകൊണ്ട് പെഖാനോവ് 1902-ൽത്തന്നെ ‘‘സര്യാ’’യിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി. ‘‘ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ദേശീയജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ ദേശീയപക്ഷപാതങ്ങളെ ക്ഷതപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന ഭയന്ന് അതു മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ നാം മറക്കുകയോ അറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം, നാം വിളിച്ചുപറയുന്ന ‘സർവ്വരാജ്യതൊഴിലാളികളേ, ഏകോപിക്കവിൻ!’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒരു പച്ചക്കള്ളമായിത്തീരും....’’⁵¹

നാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോയിൻറിനനുള്ള ലമായ മൗലികവാദമുഖത്തിന്റെ വളരെയേറെ സമുചിതമായ ഒരു ചിത്രീകരണമാണിതു്. ‘‘സ്വന്തക്കാരെ മറന്ന്’’ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ വിമർശകർ അതിൽനിന്നും തന്ത്രപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല. അതു് അത്രയേറെ സമുചിതമായിട്ടുണ്ട്. എന്തുകാരണത്താലായാലും ശരി, ഈ പോയിൻറ് വീടുകളെയെന്നുവെച്ചാൽ അതു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ദേശീയവാദത്തോടു ചെയ്യുന്ന ‘‘ലജ്ജാകര’’മായ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയാണ്. എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശമാണു പ്രശ്നമെന്നുള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് റഷ്യ

നന്നു പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പോയിന്റ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനെയാണ്. തൊഴിലാളികളുടെ ഐക്യത്തിന്റേയും അവരുടെ വർഗ്ഗൈക്യത്തിന്റേയും താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം നാം ഗീകരിച്ചു തീരൂ. മേലുദ്ധരിച്ച വാക്കുകളിൽ ഒപ്പുവാനൊവ് പന്ത്രണ്ടുവർഷം മുമ്പു സമ്മതിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ അവസരവാദികൾ ഇതേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ അവർ ഒരുപക്ഷേ സ്വയം നിർണ്ണയനത്തേപ്പറ്റി ഇത്രയേറെ അസംബന്ധം തട്ടിമുളിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.

ഒപ്പുവാനൊവ് ഏതൊരു കരുപ്പറിവാടിക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചുവോ അതംഗീകരിച്ച 1903-ലെ കോൺഗ്രസ്സിൽ പ്രധാനപ്രവർത്തനം നടന്നത് പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷനിലാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിന്റെ നടപടിക്കുറിച്ചുള്ളൊന്നും സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടില്ല; നാം ചർച്ചചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവ പ്രത്യേകിച്ചും താല്പര്യജനകമാകുമായിരുന്നു; എന്തെന്നാൽ, പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ പ്രതിനിധികളായ വർഷാവ്സ്കിയും ഹനേത്സ്കിയും അവരുടെ അഭിപ്രായം ന്യായീകരിക്കാനും “സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം അംഗീകരിക്കുന്നതിനെ” ചോദ്യംചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചത് ഈ കമ്മീഷനിൽ മാത്രമായിരുന്നു. വർഷാവ്സ്കിയുടെ പ്രസംഗത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റേയും ഹനേത്സ്കിയുടേയും പ്രഖ്യാപനത്തിലും (നടപടിക്കുറിച്ചുകളുടെ 134-36, 388-90 എന്നീ പേജുകൾ നോക്കുക) അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച വാദമുഖങ്ങളെ നാമിപ്പോൾ വിശകലനം ചെയ്ത റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ പോളിഷ് ലേഖനത്തിൽ അവർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന വാദമുഖങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കാൻ വായനക്കാരിലൊരാളിലും മിനക്കെടുത്തപക്ഷം അവ പരിപൂർണ്ണമായും ഒന്നതന്നെയാണെന്നു കാണാൻ കഴിയും.

പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാരെ മററാക്കേണ്ടമധികം രണ്ടാം കോൺഗ്രസ്സിന്റെ, പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷനിൽവെച്ചു

വിമർശിച്ചത് ഷെഖാനൊവാൺ. പ്രസ്തുത കമ്മീഷൻ ഈ വാദമുഖങ്ങളോടടുത്ത നിലപാടെന്തായിരുന്നു? അവയെ അതു നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം പരിഹസിച്ച്! രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാ വകാശത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എടുത്തുകളയണമെന്ന് റഷ്യയിലെ മാർക്സിസ്റ്റുകാരോടു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിശൂന്യത അങ്ങേയറ്റം വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും തെളിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സബർണ്ണയോഗത്തിൽവെച്ച് പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ അവരുടെ വാദങ്ങളാവർത്തിക്കാൻപോലും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല!! ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരും യഹൂദന്മാരും ജോർജ്ജിയാക്കാരും ആർമീനിയക്കാരുമായ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പരമോന്നതസഭയിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാടിനു യാതൊരു രക്ഷയുമില്ലെന്ന ബോധ്യപ്പെട്ട് അവർ കോൺഗ്രസ്സ് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി.

തന്റെ പരിപാടി ഗൗരവമായിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ സംഭവത്തിന് സ്വാഭാവികമായും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കും. പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ വാദങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷനിൽവെച്ച് പാടെ പൊളിഞ്ഞുവെന്നതും കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പൂർണ്ണയോഗത്തിൽവെച്ച് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വാദിക്കാനുള്ള ശ്രമം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നതും അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. 1908-ലെ ലേഖനത്തിൽ റോസ ലക്സംബർഗ്ഗ് അതേപ്പറ്റി “വിനയഭാവത്തിൽ” മൗനമവലംബിച്ചത് വെറുതെയല്ല; കോൺഗ്രസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർക്ക് അസുഖകരമായിത്തോന്നിയിരിക്കണം! 1903-ൽ എല്ലാ പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടേയും പേരിൽ വർഷാവ്സ്കിയും ഹനേത്സ്കിയും മുന്നോട്ടുവെച്ച, പരിപാടിയുടെ ഒമ്പതാം ഖണ്ഡിക “ഭേദഗതി” ചെയ്യണമെന്ന അപഹാസ്യമാംവണ്ണം അനൗചിതമായ നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും അവർ മൗനമവലംബിക്കുകയാണുചെയ്തത്. ആ നിർദ്ദേശം ആവർത്തിക്കാൻ റോസ ലക്സംബർഗ്ഗോ മറേതെങ്കിലും പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരോ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല (ധൈര്യപ്പെടുകയുമില്ല).

1903-ൽ തനിക്കു സംഭവിച്ച പരാജയത്തെ മറച്ചുപിടി ച്ചുകൊണ്ട് റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് ഈ വസ്തുതകളെപ്പറ്റി മൗനമ വലംബിച്ചെങ്കിലും, സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ താ ല്ലരുമുള്ളവർ വസ്തുതകളാരായുകയും അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കു റിച്ചു ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നത് തങ്ങളുടെ ചുമതല യായെടുക്കുന്നതാണ്.

1903-ലെ കോൺഗ്രസ്സ് വിട്ടുപോയ അവസരത്തിൽ റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രസ്താവന ചെയ്യുകയുണ്ടായി:

“....കുറുപ്പുപരിപാടിയിലെ 7-ാം ഖണ്ഡിക”(ഇപ്പോഴത്തെ 9-ാം ഖണ്ഡിക) “താഴെക്കാണുന്നവിധമായിരിക്കണമെന്നു ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശി ക്കുന്നു: ഖണ്ഡിക 7. സ്റ്റേറിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരികവികസ നത്തിനുള്ള പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുനൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ”(നട പടിക്കുറിപ്പുകളുടെ 390-ാം പേജ്).

ഇങ്ങനെ ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ അന്നുനയിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അത്യുക്തമായി രുന്നു. ഫലമോ? സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനു പകരം കപ്രസിദ്ധ മായ “സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണ”ത്തെ മറ്റൊരു പേരിൽ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെ യ്തത്!

അവിശ്വസനീയമായിത്തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും നിർഭാ ഗ്യവശാൽ ഇതൊരു പരമാർത്ഥമാണ്. കോൺഗ്രസ്സിൽത്തന്നെ അഞ്ചു വോട്ടുകളുള്ള അഞ്ചു ബുന്ദിസ്റ്റുകളും ആറു വോട്ടുകളുള്ള മൂന്നു കോക്കേഷ്യന്മാരും പുറമെ ഉപദേശകനെന്ന നിലയിൽ കൊസ്രോവ് സംബന്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സ്വയംനിർണ്ണയ നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഖണ്ഡിക എടുത്തുകളയാൻവേണ്ടി ഒരൊറ്റ യാർപോലും വോട്ടുചെയ്തില്ല. ഈ ഖണ്ഡികയിൽ “സാംസ്കാ റിക-ദേശീയസ്വയംഭരണ”മെന്നുകൂടി ചേർക്കണമെന്ന നിർ ദേശത്തിന് (“രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരികവികസനത്തിനുള്ള പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുനൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നില

വിൽ കൊണ്ടുവരിക''യെന്ന ഗോൾഡ്‌സ്റ്ററിന്റെ ഫോർമുല
 ജ്ഞാനകൂലമായി) മൂന്നു വോട്ടുകളും ലീബെറിന്റെ ഫോർമുലയ്ക്ക്
 (''സാംസ്കാരികവികസനസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അ
 വകാശം'') നാലു വോട്ടുകളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഡെമോക്രാ
 റിക് പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ഒരു റഷ്യൻ ലിബറൽ പാർട്ടി രം
 ഗത്തു വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വയം
 നിർണ്ണയനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ''സാംസ്കാരികസ്വയംനിർ
 ണ്ണയന''മാണ് അതിന്റെ പരിപാടിയിലുള്ളതെന്നു നമുക്കറി
 യാം. അപ്പോൾ പി. പി. എസ്സിന്റെ ദേശീയവാദത്തെ വിജ
 യകരമായി ''ചെറുത്തുകൊണ്ട്'' റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ
 പോളിഷ് സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്തതു് മാർക്സിസ്റ്റ് പരിപാടിയുടെ
 സ്ഥാനത്തു് ഒരു ലിബറൽ പരിപാടി നിർദ്ദേശിക്കുകയെന്ന
 താണ്! അതേ ശ്വാസത്തിൽത്തന്നെ അവസരവാദപരമെന്നു
 പറഞ്ഞു് അവർ നമ്മുടെ പരിപാടിയെ കുറപ്പെടുത്തി. ഈ
 ആരോപണം രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിന്റെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള
 കമ്മീഷനിൽ ചിരിയുളവാക്കിയതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല
 ല്ലോ!

രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരൊറ്റ പ്രതിനിധിപോലും
 ''രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയന''ത്തിനു് എതിരായിരുന്നി
 ഞെന്നു നാം കണ്ടല്ലോ. ''സ്വയംനിർണ്ണയന''ത്തെ അവർ മന
 സ്സിലാക്കിയതെങ്ങിനെയാണ്?

നടപടിക്കുറിച്ചുകളിൽനിന്നും താഴെച്ചേർക്കുന്ന മൂന്നു ഭാഗ
 ങ്ങൾ ഇതിനു് ഉത്തരം നൽകുന്നു:

''മർത്തിനൊവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 'സ്വയംനിർ
 യനണ്ണ'മെന്ന പദത്തിനു് വിപുലമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽ
 കാൻ പാടില്ല; ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനു് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയാസ്തി
 ത്വത്തിനുള്ള അവകാശമെന്നല്ലാതെ പ്രാദേശികസ്വയംഭരണം
 സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശമെന്നു് അതിനർത്ഥമില്ല'' (പേജ്
 171). റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാദങ്ങളെ
 വണ്ഡിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്തു, പരിപാടിയെക്കുറി

ചുള്ള കമ്മീഷനിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു മർത്തീനൊവ്. മർത്തീനൊവ് അന്ന് അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു “സാമ്പത്തികസമരവാദി”⁵²യും “ഇസ്ക്ര”⁵³യുടെ കടുത്ത വിരോധിയുമായിരുന്നു. പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷനിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റേതല്ലാത്ത ഒരുഭിപ്രായം അദ്ദേഹമനു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതു ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നതിനു സംശയമില്ല.

കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞു കോൺഗ്രസ്സ് പരിപാടിയുടെ എട്ടാം ഖണ്ഡിക (ഇപ്പോഴത്തെ ഒമ്പതാം ഖണ്ഡിക) ചർച്ചയ്ക്കുടത്തപ്പോൾ, ബുന്ദിസ്റ്റായ ഗോൾഡ്ബെററാണ് ആദ്യം സംസാരിച്ചത്.

ഗോൾഡ്ബെററു പറഞ്ഞു:

“ ‘സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശ’ത്തിനെതിരായി ഒന്നും പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു രാഷ്ട്രം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുന്നുവെങ്കിൽ നാമത് എതിർത്തുകൂടാ. ഷെഖാനൊവിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, പോളണ്ട് റഷ്യയുമായി നിയമപരമായ വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇടപെടുന്നതു നമ്മുടെ ജോലിയല്ല. ഈ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ആ അഭിപ്രായവുമായി യോജിക്കുന്നു.” (പേജ് 175-76).

കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സമ്പൂർണ്ണയോഗത്തിൽ ഷെഖാനൊവ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചതേയില്ല. പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷനിൽ ഷെഖാനൊവ് പറഞ്ഞതിനെയാണ് ഗോൾഡ്ബെററു പരാമർശിച്ചത്. “സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശ”മെന്നവചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമെന്നാണെന്ന് അവിടെവെച്ച് ലളിതവും സവിസ്തരവുമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗോൾഡ്ബെററിനെത്തുടർന്നു സംസാരിച്ച ലീബെർ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി:

“തീർച്ചയായും റഷ്യയുടെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിയാൻ അസാധ്യമാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ദേശീയജനവിഭാഗത്തിനു തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, പാർട്ടി അതിനു പ്രതിബന്ധമുണ്ടാക്കുകയില്ല.” (പേജ് 176.)

സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശമെന്നതിന്റെ അർത്ഥം വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം “മാത്ര”മാണെന്നതിനെപ്പറ്റി പരിപാടി അംഗീകരിച്ച രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിൽ രണ്ടടിപ്രായമില്ലായിരുന്നവെന്ന് വായനക്കാർ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അന്ന് ബുന്ദിസ്സുകൾപോലും ഈ പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. പ്രതിവിപ്ലവം തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുകയും വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാത്തരത്തിലും “ലംഘിക്കപ്പെടുകയും” ചെയ്യുന്ന ശോചനീയമായ ഇക്കാലത്തു മാത്രമേ പരിപാടി “അവ്യക്ത”മാണെന്ന് അജ്ഞതയിൽനിന്നുളവായ ചങ്കുറത്തിൽ തട്ടിവിടുന്ന ആളുകളെ നമുക്കു കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ. പക്ഷെ, “ഞങ്ങളും സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരാ” എന്നു പറഞ്ഞുനടക്കുന്ന വിഷണ്ണരായ ഇക്കൂട്ടരെപ്പറ്റി പരിഗണിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, പരിപാടിയോടുള്ള പോളണ്ടുകാരുടെ മനോഭാവത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞുതീർക്കാം.

ഐക്യം ആവശ്യവും അനിവാര്യവുമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ രണ്ടാം കോൺഗ്രസ്സിൽ (1903-ൽ) വന്നത്. പക്ഷെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷനിൽ നേരിട്ട “പരാജയ”ത്തെത്തുടർന്ന് അവർ കോൺഗ്രസ്സ് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി. അവർക്ക് അവസാനമായി പറയാനണ്ടായിരുന്നത് എഴുതിയ ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ രൂപത്തിൽ അവർ നൽകുകയും അത് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നടപടിക്കുറിച്ചുകളിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനു പകരം സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അതിലടങ്ങിയിരുന്നത്.

1906-ൽ പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. അപ്പോഴോ അതിനുശേഷമോ (1907-ലെ കോൺഗ്രസ്സിൽവെച്ചോ 1907-ലും 1908-ലും നടന്ന സമ്മേളനങ്ങളിൽ വെച്ചോ 1910-ലെ പ്ലീനത്തിൽവെച്ചോ) റഷ്യൻ പരിപാടിയുടെ ദ്വൈതാംബുധിക ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊരു നിർദ്ദേശം അവർ ഒരിക്കൽപ്പോലും കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായിട്ടില്ല!!

ഇതൊരു പരമാർത്ഥമാണ്.

എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും, എന്തെല്ലാം ഉറപ്പുകൾ തന്നാലും, ഈ വസ്തുത ഒരു കാര്യം ഖണ്ഡിതമായി തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിന്റെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷനിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദത്തോടും കോൺഗ്രസ്സിന്റെ തീരുമാനത്തോടുംകൂടി ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞതായിട്ടാണ് റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കരുതിയത്; 1903-ലെ കോൺഗ്രസ്സിൽനിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയതിനുശേഷം അവർ ഫലത്തിൽ തങ്ങളുടെ തെറ്റു് അംഗീകരിക്കുകയും 1906-ൽ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് അതു തിരുത്തുകയും ചെയ്തു; പരിപാടിയുടെ ഒമ്പതാം ഖണ്ഡിക ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം പാർട്ടി വഴി ഉന്നയിക്കാൻ ഒരിക്കൽപ്പോലും അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.

റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ പേരു വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലേഖനം പുറത്തുവന്നത് 1908-ലാണ്. (തീർച്ചയായും പാർട്ടി ലേഖകർക്ക് പരിപാടിയെ വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല.) പ്രസ്തുത ലേഖനം പുറത്തുവന്നതിനുശേഷവും പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ ഒരൊറ്റ ഔദ്യോഗികഘടകംപോലും 9-ാം ഖണ്ഡിക പുതുക്കിയെഴുതുന്ന പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല.

അതുകൊണ്ട് ‘‘ബൊർബാ’’⁵⁴യുടെ പത്രാധിപസമിതിയുടെ പേരിൽ അതിന്റെ 2-ാം ലക്കത്തിൽ (മാർച്ച് 1914) ട്രോട്സ്കി താഴെക്കാണുന്ന വിധത്തിലെഴുതുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ ചില ആരാധകന്മാർക്ക് അതു വഴി ചെയ്യുന്ന സേവനം ഒട്ടും ചന്തമുള്ളതല്ല.

‘‘...ദേശീയസ്വയംനിർണ്ണയാവകാശ’ത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായി യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലെന്നും അതു പരിപാടിയിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയേണ്ടതാണെന്നും പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ കരുതുന്നു.’’ (പേജ് 25.)

സഹായിക്കാൻ വന്ന ട്രോട്സ്കി ശത്രുവിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ്! ‘‘പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ’’ മൊത്തത്തിൽ റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗ് എഴുതുന്ന ഏതു ലേഖനത്തെയും അനുകൂലി

കുന്നവരാണെന്ന തന്റെ നിഗമനത്തിനു തെളിവായി “സ്വകാര്യസംഭാഷണങ്ങൾ” ഉല്ലാതെ (എന്നുവെച്ചാൽ വെടിപറച്ചിലെന്നർത്ഥം—അതിനെയാണ് ടോട്സ്കി എപ്പോഴും ആലംബമായെടുക്കുന്നത്) മറ്റൊന്നുംതന്നെ ഹാജരാക്കാൻ ടോട്സ്കിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അഭിമാനബോധവും മനസ്സാക്ഷിയുമില്ലാത്ത, സ്വന്തം ബോധ്യങ്ങൾപോലും, സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിപോലും, മാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൂട്ടരായിട്ടാണ് ടോട്സ്കി “പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാരെ” ചിത്രീകരിച്ചത്. ടോട്സ്കി ചെയ്ത സഹായം കൊള്ളാം!

1903-ൽ, സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെച്ചൊല്ലി പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ പ്രതിനിധികൾ രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ, ഈ അവകാശം അർത്ഥശൂന്യവും പരിപാടിയിൽനിന്നു എടുത്തുകളയേണ്ടതുമാണെന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണവരെന്നും അന്ന് ടോട്സ്കിക്കു പറയാമായിരുന്നു.

എന്നാൽ അതിനുശേഷം പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ അത്തരം പരിപാടിയുള്ള നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. അതു ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അവർ ഒരിക്കൽപ്പോലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമില്ല.*

ടോട്സ്കി തന്റെ പത്രവായനക്കാരിൽനിന്നും ഈ വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെച്ചതെന്തിനാണ്? പോളണ്ടിലും റഷ്യയിലുമുള്ള,

*1913-ലെ ഗ്രീഷ്മത്തിൽ ചേർന്ന റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ വോട്ടില്ലാതെ സംബന്ധിച്ചെന്നും സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനുള്ള (വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള) അവകാശത്തിനു തങ്ങൾ പൊതുവിൽ എതിരാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ക്ഷരിച്ചുള്ള വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയേയുണ്ടായില്ലെന്നും അറിയുന്നു. തീർച്ചയായും, അവർക്ക് അങ്ങിനെ ചെയ്യാനും പോളണ്ട് വിട്ടുപോവുന്നതിനെതിരായി ഇതേവരെയെന്നപോലെ അവിടെ പ്രക്ഷോഭം നടത്താനും പരിപൂർണ്ണാധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതും ടോട്സ്കി പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണു്; കാരണം, “പരിപാടിയിൽനിന്നും” ഒമ്പതാം ഖണ്ഡിക “എടുത്തുകളയണം” എന്നു് പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

ലിക്വിഡേഷനിസത്തിന്റെ എതിരാളികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ കത്തിപ്പൊക്കുകയും പരിപാടിയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ റഷ്യൻ തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം.

മാർക്സിസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ പ്രശ്നത്തിൽ പോലും കോട്സ്കി ഇതേവരെ ഒരു ഉറച്ച അഭിപ്രായം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുളവാക്കുന്ന “പഴുതിനിടയിൽ നഴ്ത്തുകയറി” അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കാലുമാറുകയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാപ്പോഴും ചെയ്തുപോന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹവാസികൾ ബുനിസ്കുക് ലിക്വിഡേറ്റർമാരുമാണ്. ഈ മാന്യന്മാരാണെങ്കിൽ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുറയൊന്നും പാലിക്കാറില്ല.

ബുനിസ്ക് ലീബ് മൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ.

ഈ മാന്യൻ എഴുതുന്നു:

“പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ഓരോ ദേശീയജനവിഭാഗത്തിന്റേയും ‘സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം’ തെക്കുകുറിച്ച് അവരുടെ പരിപാടിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചപ്പോൾ, ഓരോരുത്തരും (!!) അന്നു സ്വയം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി: ഈ മോടിയുള്ള (!!) പദത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥമെന്താണ്? പക്ഷെ ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല (!!). ആ വാക്ക് മുടൽമഞ്ഞിൽ ആവൃതമായി കിടന്നു (!!) യഥാർത്ഥത്തിൽ, ആ മുടൽമഞ്ഞു നീക്കാൻ അന്നു പ്രയാസമായിരുന്നു. അന്നു പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്: ഈ പോയിന്റ് സമൂർത്തമാക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. അതു തല്ലാലും മുടൽമഞ്ഞിൽ (!!) ആവൃതമായിത്തന്നെ തുടരട്ടെ. ആ പോയിന്റിന്റെ ഉള്ളടക്കമെന്തായിരിക്കണമെന്നു ജീവിതം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാണ്.”

പാർട്ടിപരിപാടിയുടെ നേരെയുള്ള ഈ “അർദ്ധനഗ്നനായ ബാലന്റെ”⁵⁵ പരിഹാസം ഉജ്ജ്വലമായിരിക്കുന്നു, ഇല്ലേ? അയാൾ പരിഹസിക്കാനുള്ള കാരണമെന്താണ്?

ഒരിക്കലും യാതൊന്നും പഠിക്കാത്ത, പാർട്ടിപരിത്രത്തെ ഹുറിപ്പോലും യാതൊന്നും വായിക്കാത്ത, ഒരു പരമമൂഢനാണെങ്കിലും പാർട്ടിയുടേയും പാർട്ടിതത്വങ്ങളുടേയും കാര്യത്തിൽ

മടുപ്പ ഭാവിക്കുന്നത് ഒരു ‘‘കമ്പ’’മായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡേഷനിസ്റ്റ് ചുറ്റുപാടിൽ അയാൾ ചെന്നപെടാനിടയായി എന്നതുതന്നെ.

പൊതുലോവ്സ്കിയുടെ നോവലിൽ ‘‘കുരിച്ചട്ടിയിൽ കാർക്കിച്ചതുപ്പിയതിനെ’’പ്പറ്റി വീരവാദം പറയുന്ന ഒരു സെമിനാരിവിദ്യാർത്ഥിയുണ്ടു്. നമ്മുടെ ബുന്ദിസ്റ്റുമാന്യന്മാർ അയാളേയും കവച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം കുരിച്ചട്ടിയിൽ പരസ്യമായി തുപ്പാൻവേണ്ടി അവർ ലീബ് മന്മാരെ പൊക്കിപ്പിടിക്കുകയാണു്. ഒരു സാർവ്വദേശീയകോൺഗ്രസ്സ് ഇതേപ്പറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ കോൺഗ്രസ്സിൽവെച്ചു് തങ്ങളുടെതന്നെ ബുന്ദിന്റെ രണ്ടു പ്രതിനിധികൾ (‘‘ഇസ്ക്ര’’യുടെ എത്ര ‘‘കടുത്ത’’ വിമർശകരും എതിരാളികളുമായിരുന്നു അവർ!) ‘‘സ്വയംനിർണ്ണയന’’ത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ തികച്ചും പ്രാപ്തരെന്നു തെളിയിച്ചെന്നുമാത്രമല്ല അതിനോടു യോജിക്കുകപോലും ചെയ്തുവെന്നുള്ള വസ്തുത ലീബ് മന്മാരുണ്ടോ വകവെക്കുന്നു? ‘‘പാർട്ടിസാഹിത്യകാരന്മാർ’’ (ചിരിക്കല്ലെ!) പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തേയും പരിപാടിയേയും സെമിനാരിവിദ്യാർത്ഥിയെപ്പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി പൊളിക്കാൻ അതല്ലേ കൂടുതൽ എളുപ്പം?

അടുത്ത ‘‘അർദ്ധനഗ്നായ ബാലൻ’’ ‘‘ദംസപിന്തി’’ലെ മി. യർക്കേവിച്ചാണു്. മി. യർക്കേവിച്ചു് രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിന്റെ നടപടിക്കുറിച്ചുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണു്. കാരണം, അദ്ദേഹം ഗോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആവർത്തിച്ച ഷുപ്ലാറൊവിന്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിക്കുകയും, ‘‘സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനു് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമെന്നുമാത്രമേ അർത്ഥമാകാൻ തരമുള്ളുവെന്ന കാര്യം തനിക്കറിയാമെന്നു തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. പക്ഷെ, റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ‘‘സ്റ്റേറ്റിന്റെ അവിച്ഛിന്നത’’യെ അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു് അവരെപ്പറ്റി ഉക്രേനിയൻ പെറ്റിബൂർഷ്വാസിക്കിടയിൽ അപവാദം പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതിനു് ഇതു് അദ്ദേഹത്തിനു് ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നില്ല (1913-ലെ 7-8 ലക്കം, 83-ാം പേജും തുടർന്നുള്ളതും).

തീർച്ചയായും ഉക്രേനിയൻ ജനാധിപത്യവാദികളെ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻജനാധിപത്യവാദികളിൽനിന്നും അകറ്റാൻ ഈ അപവാദപ്രചരണത്തിലും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗം യുർക്കേവിച്ചുമാർക്കു കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള അകറ്റലുകളെ, ഉക്രേനിയൻ തൊഴിലാളികൾ ഒരു പ്രത്യേകദേശീയസംഘടനയിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കണമെന്നു വാദിക്കുന്ന ‘ദംസ്വിൻ’ ലേഖകരുടെ നയത്തിനാകെത്തന്നെ അനുകൂലമാണ്!*

തീർച്ചയായും ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കരമായ ആശയക്കുഴപ്പം പ്രചരിപ്പിക്കുകയെന്നത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ അനികളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയവാദികളായ ഫിലിസ്തൈനുകളുടെ ഒരു ഗൂഢിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം—വസ്തുനിഷ്ഠമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ‘ദംസ്വിനി’ന്റെ പക്ഷം അതുതന്നെയാണ്—ഏറ്റവും പറ്റിയ പണിയാണ്. ‘കഷ്ടിച്ചു പാർട്ടിക്കാ’ എന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ ‘ഭയങ്കരമായി’ ക്ഷോഭിക്കുന്ന യുർക്കേവിച്ചുകളും ലീബ് മന്ദാരും, വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിപാടിയിൽ എങ്ങിനെ പരിഹരിക്കാനാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരൊറ്റ വാക്കുപോലും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ വായനക്കാരുടെ മുമ്പാകെ ഒരു ലിക്വിഡേഷനിസ്റ്റ് പത്രത്തിന്റെ പംക്തികളിലൂടെ പരിപാടിയുടെ സ്വതാംഖണ്ഡികയ്ക്കെതിരായി ചക്രാധമമടക്കുകയും പ്രസ്തുതഖണ്ഡിക എടുത്തുകളയണമെന്ന ‘നിർദ്ദേശത്തെ ചില കാരണങ്ങളാൽ താൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല’ എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മി. സെംകോവ്സ്കിയാണ് മൂന്നാമത്തെ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ‘അർദ്ധനഗ്നനായ ബാലൻ’!

*പ്രത്യേകിച്ചും, മി. ലെവീൻസ്കിയുടെ ‘ഗലീഷ്യയിലെ ഉക്രേനിയൻ തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള രൂപരേഖ’ (ക്വീവ്, 1914) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് മി. യുർക്കേവിച്ചെഴുതിയ ആമുഖം നോക്കുക.

അവിശ്വസനീയമെങ്കിലും ഇതൊരു പരമാർത്ഥമാണ്.

ലിക്വിഡേറ്റർമാരുടെ സമ്മേളനം ദേശീയപ്രസ്സ് ഓദ്യോഗികമായി ഉന്നയിച്ചത് 1912 ആഗസ്റ്റിലാണ്. മി. സെക്കോവ്സ്കിയുടെ ലേഖനമൊഴിച്ചാൽ, ബന്താംബ്ഡികയെപ്പറ്റി ഒരൊറ്റ ലേഖനംപോലും ഒന്നരക്കൊല്ലത്തിനിടയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ആ ലേഖനത്തിലാകട്ടെ, ലേഖകൻ പരിപാടി നിരസിക്കുകയും എന്നാലതേസമയംതന്നെ അതു ഭേദഗതിചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം “ചില കാരണങ്ങളാൽ” (എന്തെങ്കിലും രഹസ്യരോഗമാണോ?) “അനുകൂലിക്കാതിരിക്കുകയും” ചെയ്യുന്നു!! അവസരവാദത്തിന്റേയും അതിലും മോശമായിട്ടുള്ളതിന്റേയും—പാർട്ടി കൈവെടിയുന്നതിന്റേയും അതു പൊളിക്കുന്നതിന്റേയും—ഇത്തരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ വിഷമമാണെന്നു വാതുവയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്.

സെക്കോവ്സ്കിയുടെ വാദങ്ങൾ എത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്നു കാണിക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണമെടുത്താൽ മതി. അദ്ദേഹമെഴുതുന്നു:

“പോളിഷ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുഴുവൻ റഷ്യൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തോടുമൊപ്പം സമരംചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുകയും നേരേമറിച്ചു പോളിഷ് സമുദായത്തിലെ പിന്തിരിപ്പൻവർഗ്ഗങ്ങൾ പോളണ്ടിനെ റഷ്യയിൽനിന്നും മാറ്റിനിർത്താനാഗ്രഹിക്കുകയും ഒരു ഹിതപരിശോധനയിൽ അവർക്കു ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ നാമെന്താണു ചെയ്യേണ്ടതു്? റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരായ നമ്മൾ കേന്ദ്രപാർലിമെണ്ടിൽ നമ്മുടെ പോളിഷ് സഖാക്കളോടൊപ്പം വിട്ടുനിൽക്കലിനെതിരായി വോട്ടുചെയ്യുകയാണോ അതോ ‘സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശ’ത്തെ ലംഘിക്കരുതെന്നു കരുതി വിട്ടുനിൽക്കലിനുവേണ്ടി വോട്ടുചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടതു്?” (“നോവയ റബോച്ചയ ഗസെറ്റ്”, ലക്കം 71).

ചർച്ച എന്തിനെപ്പറ്റിയാണെന്നു പോലും മി. സെക്കോവ്സ്കിയ്ക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടുന്നാണു് ഇതിൽനിന്നു തെളിയുന്നതു്! വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമെന്നതിന്റെ വിവക്ഷതന്നെ

പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രപാർലിമെണ്ടല്ല, വിട്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ പാർലിമെണ്ട് (നിയമസഭ, ഹിതപരിശോധന, മുതലായവ) ആണെന്നതാണ്. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനു പോയതേയില്ല.

ജനാധിപത്യത്തിൻകീഴിൽ ഭൂരിപക്ഷം പിന്തിരിപ്പത്തത്തിന് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ‘നാമെന്തു ചെയ്യണം’ എന്ന പ്രശ്നത്തിന്മേലുള്ള ബാലിശമായ അമ്പരപ്പ്, പുരിഷ്കേവിച്ചുമാരും കൊക്കോഷ്കിന്മാരും രണ്ടുകൂടരും വിട്ടുനിൽക്കുകയെന്ന ആശയം തന്നെ കുറുകരമായി കരുതുന്ന യഥാർത്ഥവും ജീവത്തുമായ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സ്ഥിതി മാറുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉതകുന്നുള്ളൂ. ഒരുപക്ഷെ, റഷ്യയിൽ മുഴുവനുമുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഇന്നു ചെയ്യേണ്ടത് പുരിഷ്കേവിച്ചുമാർക്കും കൊക്കോഷ്കിന്മാർക്കുമെതിരായി പൊരുതുകയല്ല, അവരെ മാറിനിർത്തി പോളണ്ടിലെ പിന്തിരിപ്പൻ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കെതിരായി സമരം ചെയ്യുകയായിരിക്കാം!!

ഇത്തരം പമ്പരവിസ്ഫിത്തങ്ങളാണ് ലികപിഡേറററന്മാരുടെ പത്രത്തിൽ വിളമ്പിയിരിക്കുന്നത്. മി. എൽ. മാർത്തോവാാണ് അതിന്റെ താത്വികാചാര്യന്മാരിലൊരാൾ. ഇതേ മാർത്തോവാാണ് 1903-ൽ പരിപാടിയുടെ നക്കൽ തയ്യാറാക്കിയതും അതിനുവേണ്ടി വാദിച്ചതും അതിനുശേഷം പോലും വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനനുകൂലമായി എഴുതിയതും. ഒരുപക്ഷെ എൽ. മാർത്തോവ് ഇപ്പോൾ വാദിക്കുന്നത് താഴെക്കാണുന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ചായിരിക്കും:

‘‘ബുദ്ധിയുള്ളൊരുത്തരും വേണ്ടതില്ലവിടത്തിൽ
അയയ്ക്കുക, റെവാഡിനെ നോക്കട്ടെ ഞാനൊരല്ലം’’⁵⁷

റെവാഡ്—സെംകോവ്സ്കിയെ അയച്ചു, ഒരു ദിനപ്പത്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയെ അതിനെക്കുറിച്ചറിവില്ലാത്ത പുതിയ വായനക്കാരുടെ മുമ്പാകെ അവസാനമില്ലാതെ വളച്ചൊടിക്കാനും അതേപ്പറ്റി ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനും അനുവദിക്കുകയാണദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്.

അതെ, ലിക്വിഡേഷനിംഗ് ബഹുഭരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു. പല പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻസോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരിൽപ്പോലും പാർട്ടിസ്റ്റിരിട്ടിന്റെ ലവലേശം അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല.

തീർച്ചയായും റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിനെ ലീബ് മന്മാരുടേയും യൂർക്കേവിച്ചമാരുടേയും സെംകോവ്സ്കിയ്ക്കുമാരുടേയും ഒപ്പം കാണാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ തെറ്റിൽ കടന്നു പിടിക്കുന്നത് ഇതേയാളുകളാണെന്ന വസ്തുത അവർ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന അവസരവാദത്തെ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ എടുത്തുകാട്ടുന്നുണ്ട്.

10. ഉപസംഹാരം.

നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം.

പൊതുവിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നിലപാടിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം യാതൊരു വൈഷമ്യവും ഉളവാക്കുന്നില്ല. 1896-ലെ ലണ്ടൻ പ്രമേയത്തേയോ സ്വയംനിർണ്ണയനമെന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമാണെന്ന വസ്തുതയേയോ സ്വതന്ത്രദേശീയസ്റ്റേറ്റുകളുടെ രൂപീകരണമെന്നത് എല്ലാ ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവങ്ങളുടേയും പ്രവണതയാണെന്ന വസ്തുതയേയോ കാര്യമായി നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കുമാവില്ല.

റഷ്യയിൽ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിലും മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒന്നിച്ചുനിന്നാണ് പൊരുത്തനതും പൊരുതേണ്ടതും എന്ന വസ്തുതയാണ് വൈഷമ്യത്തിനുള്ള ഒരു കാരണം. സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം നടത്തുന്ന വർഗ്ഗസമരത്തിലെ ഐക്യം സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ദേശീയവാദത്തിന്റെ എല്ലാ ബുർഷ്വാ-ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് സ്വാധീനങ്ങളേയും ചെറുക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് കടമ. മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളെക്കുടിയിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു സ്വതന്ത്ര കക്ഷിയായി വേറിട്ടു സംഘടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതാതു

രാഷ്ട്രത്തിലെ ദേശീയവാദത്തിനെതിരായ കടുത്ത സമരത്തിലേക്കു വഴിതെളിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടു നഷ്ടപ്പെടുകയും മർദ്ദകരാഷ്ട്രത്തിലെ ദേശീയവാദം വിസ്ഫുരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടു നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ അവസ്ഥ അധികനാൾ തുടരാൻ സാധ്യമല്ല. നാം രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതു് “ക്രാക്കൊവ്” വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നല്ല, അഖിലറഷ്യൻ വീക്ഷണത്തിൽനിന്നായിരിക്കണമെന്നു് വിവിധരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ ഒന്നിച്ചു നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ അനുഭവം എത്രയോ വ്യക്തമായി പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അഖിലറഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലാകട്ടെ, പുരിഷ്കേവിച്ചുമാരും കൊക്കോഷ്കിനാരുമാണ് അധിപന്മാർ. അവരുടെ ചിന്താഗതിയാണ് മുതിനിൽക്കുന്നതു്. “വിഭാഗീയചിന്താഗതി”യ്ക്കെതിരായും വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവെന്നതിന്റെ പേരിലും ഇതരരാഷ്ട്രക്കാരുടെനേരെയുള്ള ആക്രമണം ഭൂമയിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും പള്ളികളിലും പട്ടാളത്താവളങ്ങളിലും നൂറുകണക്കിനും ആയിരക്കണക്കിനുമുള്ള പത്രങ്ങളിലും കൂടി അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ദേശീയവാദമാണ് അഖിലറഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തെയൊക്കെ വിഷലിപ്തമാക്കുന്നതു്. ഒരു രാഷ്ട്രം ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിവയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ദുർവിധി റഷ്യയിൽ ഉടനീളം പിന്തിരിപ്പൻശക്തികൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നുവെന്നതാണ്. 1849-നേയും 1863-നേയും കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ ജീവത്തായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വമ്പിച്ച കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഈ രാജ്യത്തു് ആഞ്ഞടിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അതു് എല്ലാ ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും പ്രത്യേകിച്ചു് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും അനേകദശാബ്ദക്കാലത്തേക്കു് വിഘാതപ്പെടുത്തുമെന്ന അപകടമാണ് ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ളതു്.

മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ചില മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ അഭിപ്രായഗതി എത്രകണ്ട് സ്വാഭാവികമാണെന്നു ചിലപ്പോൾ തോന്നി

യേക്കാമെങ്കിലും (‘‘സ്വന്തം’’ ദേശീയമോചനമെന്ന ആശയം നിമിത്തം സാമാന്യജനങ്ങൾക്ക് മററൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഇവർക്കു നേരിടുന്ന ‘‘ഗതികേട്’’) യഥാർത്ഥത്തിൽ റഷ്യയിലെ വർഗ്ഗശക്തികളുടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചേരിതിരിവു വച്ചുനോക്കിയാൽ, സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ അവസരവാദവും കൊക്കോഷ്കിന്മാരുടെ ചിന്താഗതികൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കലുമെന്നാണെന്നതിനു സംശയമില്ല. ഈ ചിന്താഗതികളാകട്ടെ, സാരാംശത്തിൽ പുരിഷ്കേവിച്ചുമാരുടെ ചിന്താഗതികളും നയവുമാണ്.

അതുകൊണ്ട്, പോളണ്ടിനും ‘‘ക്രാക്കൊ’’വിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കചിതമനസ്ഥിതി* എന്ന നിലയ്ക്ക് റോസലുക്സ്ബർഗ്ഗിന്റെ അഭിപ്രായഗതി ആദ്യം ക്ഷന്തവ്യമായിരുന്നു വെങ്കിൽ, ദേശീയവാദവും സർവ്വോപരി ഭരണാധിപത്യരൂപത്തിലുള്ള, ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ദേശീയവാദവും എല്ലായിടത്തും കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിച്ചിരിക്കുകയും ഈ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ദേശീയവാദം നയരൂപീകരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്ത് അത്തരം സങ്കചിതമനോഭാവം അക്ഷന്തവ്യമായിത്തീരുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ, ‘‘കൊടുങ്കാറ്റുകളിൽ’’നിന്നും

*വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള അവകാശം ഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രത്യേകദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ വിവാഹമോചനത്തിനെതിരായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിക്കൂടെന്നില്ലെന്നതുപോലെതന്നെ, റഷ്യയിലൊട്ടാകെയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റുകാർ—പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി ഗ്രേറ്റ് റഷ്യക്കാർ—രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം ഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെട്ട മാർക്സിസ്റ്റുകാർ വിട്ടുനിൽക്കലിനെതിരായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിക്കൂടെന്നില്ലെന്നു കാണാൻ പ്രയാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് സെംകോവ്സ്കിയും ടോട്സ്കിയും ഇപ്പോൾ ‘‘ഉന്തിപ്പെരുപ്പിച്ചുകാണിക്കുന്ന’’ കേവലം സാങ്കല്പികമായ ‘‘വൈരുദ്ധ്യം’’ കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പോളിഷ് മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാതെ തരമില്ലെന്നാണു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം.

‘കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങളിൽ’ നിന്നും ഭയന്നുപിന്നാറുകയും ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവം പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും കൊക്കോഷ്കിനാരുടെ ലിബറലിസത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന, എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട അവസരവാദികൾ ഇതിനെ ആശ്ശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഒരു ബൂർഷ്വാരാജ്യത്തു് അതാതുകാലത്തു് ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളേതെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചു് ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ദേശീയവാദവും മറേത്തൊരു ദേശീയവാദത്തേയും പോലെ വിവിധദശകളിൽക്കൂടി കടന്നുപോകും. 1905 വരെ നമുക്കു് ദേശീയവാദികളായ പിന്നിരിപ്പന്മാരെ മാത്രമാണു് അറിയാമായിരുന്നതു്. വിപ്ലവത്തിനുശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദേശീയലിബറലുകൾ ഉയർന്നുവന്നു.

നമ്മുടെ രാജ്യത്തു് ഒക്ടോബ്രിസ്റ്റുകളും കേഡറുകളും (കൊക്കോഷ്കിൻ), അതായതു്, ഇന്നത്തെ ബൂർഷ്വാസി ഒന്നടങ്കം എടുക്കുന്ന നിലപാടു് ഫലത്തിൽ ഇതാണു്.

ഭാവിയിൽ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ദേശീയജനാധിപത്യവാദികളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ തരമില്ല. കർഷകന്റെ ദേശീയവാദപരമായ പക്ഷപാതങ്ങളുടെ നേരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നു് “പോപ്പുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റ്” പാർട്ടി⁵⁸യുടെ സ്ഥാപകന്മാരിലൊരാളായ മി. പെഷെഹോനൊവ് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ (“റൂസ്ക്കൊയെ ബൊഗാത്സ്തൊ”⁵⁹വിന്റെ 1906 ആഗസ്റ്റ് ലക്കത്തിൽ) അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതു് ഈ വീക്ഷണഗതിയായിരുന്നു. ബോൾഷെവികുകളായ നമ്മൾ കർഷകനെ “മാതൃകാപുരുഷനാക്കുന്നു”വെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം അപവാദം പറഞ്ഞുപരത്തിയാലും, കർഷകരുടെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തേയും അവരുടെ പക്ഷപാതങ്ങളേയും, ഒരുവശത്തു് അവരുടെ ജനാധിപത്യാഭിലാഷത്തേയും പുരിഷ്കേവിച്ചു് വിരോധത്തേയും മറുവശത്തു് പാതിരിയും ഭൂവുടമയുമായി ലോഹ്യത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹത്തേയും നാം എപ്പോഴും വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ചുകണ്ടിട്ടുണ്ടു്, മേലിലും കാണുന്നതാണു്.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗജനാധിപത്യത്തിന് ഇപ്പോൾത്തന്നെ
 —എന്നതന്നെയല്ല, ഒരുപക്ഷെ വരുന്ന കരയേറെ നാളത്തേക്ക്
 —ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ കർഷകരുടെ ദേശീയവാദത്തെ കണക്കിലെടു
 ത്തെ പറു (അതിനു വിട്ടുവീഴ്ചചെയ്യുകയെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല,
 അതിനെ നേരിടുകയെന്ന അർത്ഥത്തിൽ). * 1905-നശേഷം
 മർട്ടിനരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ പ്രകടമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെ
 ടിട്ടുള്ള ദേശീയബോധം (ഒന്നാം ഭൂമയിലെ ‘‘സ്വയംഭരണ-ഫെ
 ഡറൽവാദികളുടെ’’ ഗ്രൂപ്പ്, ഉക്രേനിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും
 മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും മറ്റും വളർച്ച, തുടങ്ങിയവ ഓർ
 ത്തുന്നോളം) പട്ടണങ്ങളിലും നാട്ടുസ്വന്തമുള്ള ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ പെ
 ററിബൂർഷ്വാസിക്കിടയിൽ ദേശീയവാദം കൊടുമ്പിരിയ്ക്കാ
 ഉള്ളത് ഇടയാക്കുമെന്നത് അനിവാര്യമാണ്. റഷ്യയുടെ ജനാധി

* ഉദാഹരണത്തിനു പോളിഷ് ദേശീയവാദത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടി
 രിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ—ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ ദേശീയവാദത്തിൽനിന്നും ബൂർഷ്വാ
 ദേശീയവാദത്തിലേക്കും അവിടന്ന് കർഷകദേശീയവാദത്തിലേക്കുമുള്ള
 അതിന്റെ പരിവർത്തനപ്രക്രിയ—പരിശോധിക്കുന്നതു രസാവഹമായി
 രിക്കും. ലുഡ് വിഗ് ബെർൺഹർഡ് ‘‘പ്രഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റിലെ പോളിഷ്
 സമുദായം’’ (‘‘Das Polnische Gemeinwesen im Preussischen Staat’’) എന്ന
 തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ (അതു റഷ്യനിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യ
 പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്) ഒരു ജർമ്മൻ കൊക്കോഷ്കിന്റെ അഭിപ്രായവുമായി യോജി
 ച്ചുകൊണ്ട്, വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു പ്രതിഭാസം വിവരിക്ക
 ന്നുണ്ട്: ദേശീയാവകാശത്തിനും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ‘‘പോളിഷ്’’
 ഭൂമിക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ പോളിഷ് കർഷകരുടെ വിവിധ
 സഹകരണസംഘങ്ങളേയും മറ്റു സംഘടനകളേയും ഒന്നിച്ചുചേർത്തുകൊ
 ണ്ട് ജർമ്മനിയിലെ പോളകൾ ഒരുതരത്തിലുള്ള ‘‘കർഷകറിപ്പബ്ലിക്ക്’’
 രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജർമ്മൻ മർദ്ദനം നിമിത്തം പോളകാർ
 ഒറ്റക്കെട്ടായി മാറിനിൽക്കുകയാണ്. അത് ആദ്യം ഭൂപ്രദേശങ്ങളേയും പി
 ന്നീട് ബൂർഷ്വാസിയുടേയും അവസാനം കർഷകബഹുജനങ്ങളുടേയുമിട
 യിൽ പ്രത്യേകിച്ചു സ്തുളകളിൽ പോളിഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ
 തിരായി 1873-ൽ ജർമ്മൻകാർ തുടങ്ങിയ പ്രചരണത്തിനുശേഷം)
 ദേശീയബോധം തട്ടിയുണർത്തി. റഷ്യയിലും സംഗതികൾ നീങ്ങുന്നത്
 —പോളണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച മാത്രമല്ല—അതേവഴിക്കാണ്.

പത്യാവൽക്കരണത്തിന്റെ വേഗത കുറയുന്നതനുസരിച്ച്, ദേശീയമർദ്ദനവും വിവിധരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ബുർഷാസി തമ്മിലുള്ള കടിപിടിയും കൂടുതൽ വാശിയോടും വൈരാഗ്യത്തോടും മൃഗീയതയോടും കൂടി നടക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം, റഷ്യൻ പുരിഷ്കേവിച്ചമാരുടെ വിശേഷിച്ചും പിന്നിരിപ്പൻസ്വഭാവം, അയൽപക്കത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെക്കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിച്ചുപോരുന്ന വിവിധ മർദ്ദിതദേശീയജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ‘‘വിഭാഗീയ’’പ്രവണതകൾ വളർത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽനിന്നും റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള, അഥവാ രണ്ടു വശങ്ങളുള്ള കടമയാണ്: എല്ലാ ദേശീയവാദത്തേയും—സർവ്വോപരി, ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ ദേശീയവാദത്തെ—ചെറുക്കുക; എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ്ണമായ അവകാശസമത്വമുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല സ്റ്റേറായി നിലനിൽക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അവകാശസമത്വമുണ്ടെന്ന്, അതായത് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനും വിട്ടുനിൽക്കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന്, അംഗീകരിക്കുക; അതേസമയംതന്നെ, എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദേശീയവാദത്തെ വിജയകരമായി ചെറുക്കുന്നതിനുവേണ്ടിത്തന്നെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിലും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസംഘടനയിലും ഐക്യം നിലനിർത്തുകയും ദേശീയമായി ഭിന്നിച്ചതിൽക്കൊള്ളു ബുർഷാ അഭിലാഷത്തെ വകവെക്കാതെ പ്രസ്തുത സംഘടനകളെ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരൊറ്റ സാർവ്വദേശീയഅസോസിയേഷനിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ്ണ അവകാശസമത്വം; രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം; എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പെട്ട തൊഴിലാളികളെ ഒന്നിച്ചുചേർക്കൽ—ഇതാണ് മാർക്സിസവും ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും റഷ്യയുടേയും അനുഭവവും തൊഴിലാളികളോട് അനുശാസിക്കുന്ന ദേശീയപരിപാടി.

ഈ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് “നാഷണലിസം”യുടെ മൂന്നാം ലക്കം ലഭിച്ചത്. അതിൽ മി. വി. കൊണ്ണോവ്സ്കിയ്ക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം അംഗീകരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു:

“പാർട്ടിയുടെ ഒന്നാം കോൺഗ്രസ്സിന്റെ (1898) പ്രമേയത്തിൽ നിന്നു യാത്രികമായി എടുത്തതാണിത്. ആ പ്രമേയത്തിൽത്തന്നെ അത് ചേർത്തത് സാർവ്വദേശീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ്സുകളുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽനിന്നും കടമെടുത്താണ്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ നൽകിയ അതേ അർത്ഥംതന്നെയാണ് 1903-ലെ കോൺഗ്രസ്സും അതിനു നൽകിയതെന്ന് തർക്കത്തിൽനിന്നു തെളിയുന്നു—അതായത്, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംനിർണ്ണയം; എന്നുവെച്ചാൽ, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കു വഴിതെളിക്കുന്ന സ്വയംനിർണ്ണയം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശമെന്ന നിലയ്ക്ക് വേറിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് ഉറപ്പു നൽകുന്ന ദേശീയ സ്വയംനിർണ്ണയമെന്ന ഫോർമുല, നിലവിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽനിന്നു വിട്ടുപോകാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത, അഥവാ വിട്ടുപോകാനാഗ്രഹിക്കാത്ത, ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ദേശീയബന്ധങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്ന പ്രശ്നത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല.”

മി. വി. കൊണ്ണോവ്സ്കിയ്ക്ക് 1903-ലെ രണ്ടാം കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വയംനിർണ്ണയമെന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ (ഒരേയൊരു) അർത്ഥം ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്. “സൈറസ്” എന്ന ബുക്ക് പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപന്മാർ പരിപാടിയെ പരിഹസിക്കാനും അത് അവ്യക്തമാണെന്നു വിളിച്ചു പറയാനും വേണ്ടി മി. ലീബ് മനെ എഴുതുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതുമായി ഇതൊന്നു തട്ടിച്ചുനോക്കൂ!! ബുന്ദിസ്റ്റ് മാനുവൽക്കൾക്കിടയിലുള്ള “പാർട്ടി” പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ വിശേഷംതന്നെ.... സ്വയംനിർണ്ണയനത്വം കോൺഗ്രസ്സംഗീകരിച്ചത് യാത്രിക

മായിട്ടാണെന്നു കൊസ്റ്റാവസ്കിയ്ക്ക് പറയുന്നതെന്താകാണ്ടെന്നു “ദൈവത്തിന്നേ അറിയാവൂ.” “പ്രതിഷേധിക്കണ” മെന്നു ചിലർക്കു “നിർബ്ബന്ധ”മാണ്—പക്ഷെ എങ്ങിനെ, എന്തിനും, എന്തുകൊണ്ടും—അതവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ.

1914 ഫെബ്രുവരിയ്ക്കും മേയ്ക്കുമിടയ്ക്കും എഴുതിയതു്.

“പ്രൊസ്പെക്ഷ്ചേനിയെ”യുടെ 4, 5, 6 ലക്കങ്ങളിലായി 1914 ഏപ്രിലിനും ജൂണിനുമിടയ്ക്കും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എഴുതിയതു് വി. ഇലിയിൻ എന്ന പേരിൽ

വി. ഐ. ലെനിന്റെ കൃതികളിലെ (അഞ്ചാം റഷ്യൻ പതിപ്പ്, വാല്യം 25, പേജുകൾ 225-320) പാഠമനുസരിച്ചു് അച്ചടിച്ചതു്

സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവവും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശവും

(തീസിസ്)

1. സാമ്രാജ്യത്വവും സോഷ്യലിസവും മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിമോചനവും

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമാണ് സാമ്രാജ്യത്വം. വളർച്ചയെത്തിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മൂലധനം ദേശീയസ്റ്റേറ്റുകളുടെ പരിധികളേയും അതിക്രമിച്ചു വളർന്നിരിക്കുന്നു. അത് മത്സരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് കത്തക സ്ഥാപിക്കുകയും അങ്ങിനെ സോഷ്യലിസം നേടാനുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ എല്ലാ ഉപാധികളും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുതലാളിത്തഗവണ്മെന്റുകളെ തകിടംമറിക്കാനും ബുർഷ്വാസിയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവസമരം പടിഞ്ഞാറൻയൂറോപ്പിലും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലും അടിയന്തിരകടമയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. വർഗ്ഗവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഭീമമായ തോതിൽ മൂർച്ഛിച്ചുകൊണ്ടും, ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി സാമ്പത്തികമായും—ഭ്രഷ്ടം, ഉയർന്ന ജീവിതച്ചിലവു് — രാഷ്ട്രീയമായും—പട്ടാളമേധാവിത്വത്തിന്റെ വളർച്ച, കൂടുകൂടെയുണ്ടാകുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ, പിന്തിരിപ്പത്തത്തിന്റെ വളർച്ച, ദേശീയമർദ്ദനവും കൊളോണിയൽ ചൂഷണവും ശക്തിപ്പെടലും വിപുലമാകലും—കൂടുതൽ വഷളാക്കിക്കൊണ്ടും ബഹുജനങ്ങളെ ഈ സമരത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണ് സാമ്രാജ്യത്വം ചെയ്യുന്നത്. വിജയംവരിച്ച സോഷ്യലിസം അവശ്യമായും പരിപൂർണ്ണജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും അങ്ങിനെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പരിപൂർണ്ണസ്വ

മതം നിലവിലുണ്ടാവുന്നതിനു പുറമെ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം, അതായത് രാഷ്ട്രീയമായി യഥേഷ്ടം വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം, നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തങ്ങൾ അടിമരാഷ്ട്രങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഒരു സ്വതന്ത്രയൂണിയെന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും—വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രയൂണിയെന്നു പറയുന്നത് തനി കള്ളമാണ്—ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്നും വിപ്ലവത്തിനിടയ്ക്കും അതു വിജയിച്ചശേഷവുമുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും തെളിയിക്കാത്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ സോഷ്യലിസത്തെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

തീർച്ചയായും, ജനാധിപത്യവും ഭരണകൂടം അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാകേണ്ട ഒരു ഭരണകൂടരൂപംതന്നെയാണ്. പക്ഷെ തികച്ചും വിജയിക്കുകയും അടിയറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകഴിഞ്ഞ സോഷ്യലിസത്തിൽനിന്നും പരിപൂർണ്ണകമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിനിടയിൽ മാത്രമേ അതു സംഭവിക്കൂ.

2. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവവും

ജനാധിപത്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരവും

സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവമെന്നത് ഒരൊറ്റ നടപടിയോ ഏതെങ്കിലുമൊരു രംഗത്തു നടത്തുന്ന ഒരൊറ്റ പോരാട്ടമോ അല്ല, നേരേമറിച്ചു, മുർച്ഛിച്ച വർഗ്ഗസംഘടനങ്ങളുടെ ഒരു മുഴുവൻ കാലഘട്ടംതന്നെയാണ്, എല്ലാ രംഗത്തുമുള്ള, അതായത് സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലുമുള്ള, പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പരമ്പരയാണ്. ബൂർഷവാസിയുടെ സ്ഥാനഭ്രംശത്തിൽ മാത്രമേ അതു പരിണമിക്കാൻ നിർവ്വാഹമുള്ളൂ. ജനാധിപത്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിൽനിന്നും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുകയും അതിനെ നിശ്ചിതമാക്കുകയും മുടിവയ്ക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കരുതുന്നത് മൗലികമായിത്തന്നെ

പിശകാണ്. നേരേമറിച്ച്, പരിപൂർണ്ണജനാധിപത്യം ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസത്തിന് വിജയംവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നതുപോലെതന്നെ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ജനാധിപത്യത്തിനുവേണ്ടി നാനാമുഖവും നിരന്തരവും വിപ്ലവകരവുമായ സമരം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് വിജയംവരിക്കുന്നതിന് തയാറെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻകീഴിൽ ‘‘അസാധ്യ’’മോ ‘‘മിഥ്യ’’യോ ആണെന്ന പേരിൽ ജനാധിപത്യപരിപാടിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഖണ്ഡിക, ഉദാഹരണത്തിന്, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഖണ്ഡിക, നീക്കം ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെതന്നെ പിശകായിരിക്കും. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം നേടാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന വാദം ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ കേവലമായ, സാമ്പത്തികാർത്ഥത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷികമായ രാഷ്ട്രീയാർത്ഥത്തിലോ എടുക്കാം.

ഇതിലാദ്യത്തെ അർത്ഥത്തിൽ ഈ വാദം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നിലപാടിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി തെറ്റാണ്. ഒന്നാമത്, ഈയർത്ഥത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ അധ്വാനധനം ഈടാക്കാനും കഴുപ്പങ്ങളില്ലാതാക്കാനും മറ്റും അസാധ്യമാണെന്നതു ശരിയാണ്. പക്ഷെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനം അതുപോലെ അസാധ്യമാണെന്നു വാദിക്കുന്നതു പാടേ തെറ്റാണ്. രണ്ടാമത്, 1905-ൽ നോർവ്വെ സ്വീഡനിൽനിന്നു വിട്ടുപോയ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണംതന്നെ, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനം ഈ അർത്ഥത്തിൽ ‘‘അസാധ്യ’’മാണെന്ന വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കാൻ മതിയാകുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്, രാഷ്ട്രീയവും തന്ത്രപരവുമായ ബന്ധങ്ങളിൽ—ഉദാഹരണത്തിന്, ജർമ്മനിയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ—തെല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നപക്ഷം വളരെയടുത്തുതന്നെ പോളണ്ട്, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പുതിയ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ രൂപീകരണം തികച്ചും ‘‘സാധ്യമാണെ’’ന്ന വസ്തുത നിഷേധിക്കുന്നത് അപഹാസ്യമായിരിക്കും. നാലാമത്, വികസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ

ഫിനാൻസ് മൂലധനം ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രവും ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരവും റിപ്പബ്ലിക്കണമായ ഏതു രാജ്യത്തെ ഗവണ്മെന്റിനേയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയും ആ രാജ്യം “സ്വതന്ത്ര”മാണെങ്കിൽ കൂടി “യഥേഷ്ടം” കോഴകൊടുത്തു വിലയ്ക്കെടുക്കുന്നതാണ്. പൊതുവിൽ മൂലധനത്തിന്റെയെന്ന പോലെതന്നെ ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ മേധാവിത്വവും രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ തുറയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിച്ഛേദത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സ്വയം നിർണ്ണയനമാകട്ടെ തികച്ചും ഈ തുറയിൽ മാത്രമാണ് പെടുന്നത്. എന്നാൽ, വർഗ്ഗമർദ്ദനത്തിന്റേയും വർഗ്ഗസമരത്തിന്റേയും കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രവും വിപുലവും വ്യക്തവുമായ രൂപമെന്ന നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ ഈ മേധാവിത്വം അല്പംപോലും കുറയ്ക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആ വശ്യങ്ങളിലൊന്ന് മുതലാളിത്തത്തിന്റേതായി നേടുകയെന്നത് സാമ്പത്തികാർത്ഥത്തിൽ അസാധ്യമാണെന്ന എല്ലാ വാദവും മുതലാളിത്തത്തിന്റേയും പൊതുവിൽ രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന്റേയും സാമാന്യവും മൗലികവുമായ ബന്ധങ്ങളുടെ താത്വികമായി തെറ്റായ നിർവ്വചനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥത്തിൽ, ഈ വാദം പൂർണ്ണമോ മുഴുവൻ ശരിയോ അല്ല. കാരണം, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ മൗലികാവശ്യങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റേതായി “സാധിതപ്രായ”മാകുന്നത് അപൂർണ്ണവും വികൃതവുമായ രൂപത്തിലും ഒരു വിശേഷവിധിയെന്ന നിലയ്ക്കുമാണ് (ഉദാഹരണത്തിന് 1905-ൽ നോർവ്വേ സ്വീഡനിൽനിന്നു വിട്ടുപോയത്). എല്ലാ വിപ്ലവസോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരും ഉന്നയിക്കുന്ന, കോളനികൾ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും വിപ്ലവങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര കൂടാതെ മുതലാളിത്തത്തിന്റേതായി “സാധിതപ്രായമല്ല.” എന്നാൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി സോഷ്യൽഡെമോക്രസി ഉടനടി വാശിയേറിയ ഒരു സമരം നടത്ത

തതെന്ന് ഇതുകൊണ്ടർത്ഥമില്ല. സമരം നടത്താതിരിക്കുന്നത്
 ബുർഷാസിക്സം പ്രതിലോമശക്തികൾക്കും മാത്രമേ പ്രയോജന
 പ്പെട്ടു. നേരേമറിച്ച്, ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാംതന്നെ രൂപപ്പെട്ട
 ത്തി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കണമെന്നതന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം—റിഫോ
 മിസ്റ്റ് രീതിയിലല്ല, വിപ്ലവപരമായ രീതിയിൽ; ബുർഷാ
 നിയമവിയേതപത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്തു നിന്നുകൊണ്ടല്ല,
 അതു തകർത്തുകൊണ്ട്; പാർലിമെണ്ടറി പ്രസംഗങ്ങളിലും വാഗ്
 രൂപേണയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിനിന്നുകൊണ്ടല്ല,
 ബഹുജനങ്ങളെ യഥാർത്ഥസമരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട്,
 ബുർഷാസിക്സെതിരായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നേരിട്ട
 ആക്രമണം—അതായത്, ബുർഷാസിയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കുന്ന
 സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം—ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധത്തിലു
 മുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ജനാധിപത്യാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
 യുള്ള സമരം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ആളിക്കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു
 കൊണ്ട്. ഒരു വമ്പിച്ച പണിമുടക്കിന്റേയോ പ്രകടനത്തിന്റേ
 യോ പട്ടിണിലഹളയുടേയോ സൈനികകലാപത്തിന്റേയോ
 കൊളോണിയൽ കലാപത്തിന്റേയോ ഫലമായി മാത്ര
 മല്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ സാധ്യ
 തയുള്ളത്. ട്രെയ്ഡുസ് സംഭവ⁶⁰മോ സാബെൺ സംഭവ⁶¹
 മോ പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടും, അ
 ല്ലെങ്കിൽ ഒരു മർദ്ദിതരാഷ്ട്രം വിട്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള
 ഹിതപരിശോധന സംബന്ധിച്ചും മറ്റും അതു പൊട്ടിപ്പുറ
 പ്പെടുന്നവരും.

സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻകീഴിൽ ദേശീയമർദ്ദനം മുർച്ഛിക്കുന്ന
 തിനാൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേ
 ണ്ടിയുള്ള സമരം (ഇതു ‘സാങ്കല്പിക’മാണെന്നാണു ബുർഷാ
 സി പറയുന്നത്) ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല, നേരേമറിച്ച് ഇതിന്റെ
 പേരിൽ ഉളവാകുന്ന മത്സരങ്ങളെക്കൂടി മുമ്പെന്തേക്കാളേറെ
 പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബുർഷാസിക്സെതിരായി ബഹു
 ജനസമരങ്ങളും വിപ്ലവപരമായ ആക്രമണങ്ങളും നടത്തുകയാ
 ണ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അവശ്യം ചെയ്യേ
 ണ്ടത്.

3. സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിന്റെ അർത്ഥവും ഫെഡറേഷനുമായി അതിനുള്ള ബന്ധവും

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശമെന്നുവെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള അവകാശമെന്നുമാത്രമാണ്, മർദ്ദകരാഷ്ട്രത്തിൽനിന്നും രാഷ്ട്രീയമായി യഥേഷ്ടം വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമെന്നുമാത്രമാണ്, അർത്ഥം. സമൂർത്തമായിപ്പറയുകയാണെങ്കിൽ, വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനനുകൂലമായി പ്രക്ഷോഭം നടത്താനുള്ള പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യവും വിട്ടുനിൽക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തിൽ ഹിതപരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വേണമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ഈ ആവശ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട്, ഈ ആവശ്യവും വിട്ടുനിൽക്കലിനും വിഭജനത്തിനും ചെറിയ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ രൂപീകരണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യവും ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല. ഏതു രൂപത്തിലുമുള്ള ദേശീയമർദ്ദനത്തിനെതിരായ സമരത്തിന്റെ യുക്തിസിദ്ധമായ ഒരു പ്രകാശനം മാത്രമാണിത്. ജനാധിപത്യസ്റ്റേറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിൽ വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം എത്രകണ്ട് കൂടുതൽ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു, അതനുസരിച്ച് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഫലത്തിൽ അപൂർവ്വവും ദുർബ്ബലവുമായിത്തീരും. കാരണം, സാമ്പത്തികപുരോഗതിയുടെ താല്പര്യം വെച്ചു നോക്കിയാലും ബഹുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ചു നോക്കിയാലും വലിയ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കുള്ള മെച്ചം സംശയാതീതമാണ്. മുതലാളിത്തം വളരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മെച്ചം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വയംനിർണ്ണയനും അംഗീകരിക്കലും ഫെഡറേഷനെന്നത് ഒരു തത്വമായി അംഗീകരിക്കലും രണ്ടും രണ്ടാണു്. ഒരോ ഈ തത്വത്തിന്റെ അടിയുറച്ച എതിരാളിയും ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ അനുകൂലിയുമാണെങ്കിലും പരിപൂർണ്ണമായ ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരേയൊരു വഴിയെന്ന നിലയ്ക്ക് ദേശീ

യാസമത്വത്തേക്കാൾ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫെഡറേഷനായിരിക്കും. ഇതേ വീക്ഷണകോണിൽനിന്നു തന്നെയാണ് ഒരു കേന്ദ്രീകരണവാദിയായ മാർക്സിന് അയർലണ്ടിനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വിധേയമായി നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഇംഗ്ലണ്ടും അയർലണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫെഡറേഷൻപോലും കൂടുതൽ അഭികാമ്യമായിത്തോന്നിയതു്. ⁶²

മനുഷ്യരാശി ചെറുചെറുസ്റ്റേറ്റുകളായി ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നതിനും രാഷ്ട്രങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിനും വിരാമമിടുകമാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരികമാത്രമല്ല, അവയെ ലയിപ്പിക്കുകയാണ് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് നാം ഒരുവശത്തു് “സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണ”മെന്നു പറയുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള റെനറുടേയും ഓട്ടോ ബൗവെറുടേയും ചിന്താഗതിയുടെ പിന്തിരിപ്പൻസ്വഭാവം ബഹുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കുകയും മറുവശത്തു് മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മോചനം ആവശ്യപ്പെടുകയും വേണം—പൊതുവിലുള്ള, അവ്യക്തമായ വാക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല, കഴമ്പില്ലാത്ത വാക്യോരണികൾവഴിക്കല്ല, സോഷ്യലിസം സ്ഥാപിതമാകുന്നതുവരെ പ്രശ്നം “മാറിവെച്ചിട്ടല്ല,” മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുടെ കാപട്യത്തേയും ഭീരുത്വത്തേയും പ്രത്യേകിച്ചു കണക്കിലെടുക്കുകയും വ്യക്തമായും ഖണ്ഡിതമായും കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വചിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയപരിപാടിയിൽക്കൂടി. മർദ്ദിതവർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യമെന്നൊരു പരിവർത്തനഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുകൊണ്ടു മാത്രമേ മനുഷ്യരാശിക്കു് വർഗ്ഗങ്ങളില്ലാതാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതുപോലെതന്നെ, എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ്ണ മോചനം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള, അതായതു് അവർക്കു വിട്ടുനിൽക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള, ഒരു പരിവർത്തനദശയിലൂടെ കടന്നുപോയ്ക്കൊണ്ടു മാത്രമേ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അനിവാര്യമായ ലയനം മനുഷ്യരാശിക്കു നേടാൻ കഴിയൂ.

4. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയന പ്രശ്നത്തിന്റെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ- വിപ്ലവപരമായ പ്രതിപാദനം

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനമെന്ന ആവശ്യം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജനാധിപത്യമിനിമംപരിപാടിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മേക്കാൾ മുമ്പ് പതിനേഴാം പതിനെട്ടാം ശതകങ്ങളിൽ പോലും, പെററിബുർഷ്വാസി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാംതന്നെ അയഥാർത്ഥമായ വിധത്തിൽ, വർഗ്ഗസമരവും ജനാധിപത്യത്തിൻകീഴിൽ അതു കൂടുതൽ മുർച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വസ്തുതയും കാണാതെ, “സമാധാനപരമായ” മുതലാളിത്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, പെററിബുർഷ്വാസി അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ ഉന്നയിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻകീഴിൽ തുല്യരാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്ന് സമാധാനപരമായ യൂണിയനുണ്ടാക്കുകയെന്ന സാങ്കല്പികധാരണ — ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഈ ധാരണ കൗടന്ത്യയുടെ അനുയായികൾ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട്—ഇതേ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതാണ്. അവസരവാദപരമായ ഈ ഫിലിസ്തൈൻ മനോരാജ്യത്തിനെതിരായി, സോഷ്യൽഡെമോക്രസി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കേണ്ട തീസിസ്സ് ഇതാണ്: സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻകീഴിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മൗലികവും പ്രധാനവും അനിവാര്യമായ വിഭജനം മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളും മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലാണ്.

മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം പൊതുവിൽ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾക്കെതിരായും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അവകാശസമത്വത്തിനുവേണ്ടിയും സമാധാനകാംക്ഷിയായ ഏതൊരു ബുർഷ്വായും ഉരുവിടാറുള്ള സർവ്വസാധാരണമായ വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നാൽപ്പോരാ. സാമ്രാജ്യത്വബുർഷ്വാസിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും “അസുഖകരമായ” പ്രശ്നത്തിൽനിന്നും—അതായത്, ദേശീയ മർദ്ദനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സ്റ്റേറ്റിർത്തികളുടെ പ്രശ്നത്തിൽനിന്നും —തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തികളുള്ളിൽ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളെ

ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനെതിരായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് സമരം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. ഇതുതന്നെയാണ് സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരമെന്നതിന്റെ അർത്ഥം. “തങ്ങളുടെ” രാഷ്ട്രം മർദ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോളനികൾക്കും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയമായി വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്കണമെന്ന് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടണം. ഇതു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസാർവ്വഭൗമത്വമെന്നത് വെറും പൊള്ളവാക്കായി അവശേഷിക്കും; മർദ്ദകരും മർദ്ദിതരമായ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരവിശ്വാസമോ വർഗ്ഗൈക്യമോ സാധ്യമാകാതെ വരും; “തങ്ങളുടെ” രാഷ്ട്രം മർദ്ദിക്കുകയും “തങ്ങളുടെ” സ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ ബലാൽക്കാരമായി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെപ്പറ്റി മൗനമവലംബിക്കുന്ന, റിഫോമിസ്റ്റുകളും കൗടന്ത്സിയീസ്റ്റുകളുമായ സ്വയംനിർണ്ണയനവാദികളുടെ കാപട്യം തുറന്നുകാട്ടപ്പെടാതിരിക്കും.

മുദാഗത്താകട്ടെ, മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാർ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തിലും മർദ്ദകരാഷ്ട്രത്തിലും പെട്ട തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ സംഘടനാപരമായ ഐക്യമുൾപ്പെടെ പരിപൂർണ്ണവും നിരുപാധികവുമായ ഐക്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും സമരം ചെയ്യുകയും അതു പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും വേണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, ബൂർഷ്വാസിയുടെ എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങൾക്കും കാപട്യങ്ങൾക്കും തട്ടിപ്പിനുമെതിരായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യനയവും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തോടുള്ള അതിന്റെ ഐക്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം, മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ബൂർഷ്വാസിയുടെ ഭൗമവിമോചനമുദ്രാവാക്യങ്ങളെ തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഉപാധിയായി നിരന്തരം മാറാറുണ്ട്; ആഭ്യന്തരരാഷ്ട്രീയരംഗത്തും, അധിപരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ബൂർഷ്വാസിയുമായി പിന്തിരിപ്പൻകരാറുകളിലേർപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായി അത് ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു (ഉദാ: ആസ്ട്രിയയിലും റഷ്യയിലുമുള്ള പോളുകാർ യഹൂദന്മാരേയും ഉക്രേനിയന്മാരേയും).

രേയും മർദ്ദിക്കാൻവേണ്ടി പിന്തിരിപ്പത്തവുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടത്); വിദേശരാഷ്ട്രീയരംഗത്തു് അതു് കൊള്ളയടിക്കുകയെന്ന സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻവേണ്ടി വിരുദ്ധസാമ്രാജ്യത്വശക്തികളിലേതെങ്കിലുമൊന്നുമായി കരാറിലേർപ്പെടുന്നു (ബാൾക്കൻപ്രദേശത്തെ ചെറുകിടസ്റ്റേറ്റുകളുടേയും മറ്റും നയങ്ങൾ).

ബുർഷ്വാസി പലപ്പോഴും, ഉദാഹരണത്തിനു് ലത്തീൻ രാജ്യങ്ങളിൽ, രാഷ്ട്രീയവഞ്ചനയ്ക്കും സാമ്പത്തികകൊള്ളയ്ക്കും വേണ്ടി റിപ്പബ്ലിക്കൻമുദ്രാവാക്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവെന്ന വസ്തുത റിപ്പബ്ലിക്കനിസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാരെ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തതുപോലെതന്നെ, ഒരു സാമ്രാജ്യത്വശക്തിക്കെതിരായി നടത്തുന്ന ദേശീയവിമോചനസമരത്തെ മറ്റൊരു ‘‘വൻകിട’’ശക്തി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വന്തം സാമ്രാജ്യത്വതാല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന വസ്തുത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം നിരാകരിക്കാൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർക്കുപ്രേരകമായി ഭവിക്കുകയില്ല.*

*യുക്തിസഹജമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിന്റെ അർത്ഥം ‘‘പിതൃഭൂമിയുടെ രക്ഷ’’യാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നതു് തികച്ചും അപഹാസ്യമായിരിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 1914-16-ൽ സാമൂഹ്യസങ്കചിതവാദികൾ ഏതുജനാധിപത്യാവശ്യത്തേയും (ഉദാ: റിപ്പബ്ലിക്കനിസം വേണമെന്ന ആവശ്യം) ദേശീയമർദ്ദനത്തിനെതിരായ സമരത്തിന്റെ ഏതു ഫോർമുലയേയും ‘‘പിതൃഭൂമിയുടെ രക്ഷ’’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പരാമർശിക്കുന്നതു് ഇതുപോലെതന്നെ യുക്തിസഹജമാണു്, എന്നുവെച്ചാൽ ഇതുപോലെതന്നെ കഴമ്പില്ലാത്തതാണു്. മാർക്സിസം ‘‘പിതൃഭൂമിയുടെ രക്ഷ’’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെ മഹത്തായ ഹ്രസ്വവിപ്ലവം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളുടേയും യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ഗരിബാൾഡിയുദ്ധങ്ങളുടേയും സന്ദർഭത്തിലെന്നപോലെ അംഗീകരിക്കുകയോ 1914-16-ൽ സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധകാലത്തെപ്പോലെ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതു് ഏതെങ്കിലും ‘‘പൊതുതത്വ’’ത്തെയോ പരിപാടിയിലെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഖണ്ഡികയേയോ ആധാരമാക്കിയല്ല, ഓരോ യുദ്ധത്തിനും സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയാണു്.

5. ദേശീയപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി മാർക്സിസവും പ്ലൂറോണിസവും

പെററിബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവാദികളിൽനിന്നു വിഭിന്നമായി മാർക്സ് ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാ ജനാധിപത്യാവശ്യങ്ങളേയും കണ്ടു കേവലമായിട്ടല്ല, നേരേമറിച്ചു ഫ്യൂഡലിസത്തിനെതിരായി ബൂർഷ്വാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രകാശനമായിട്ടാണ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള കരുവായി ബൂർഷ്വാസിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കത്ത, അങ്ങിനെ അതുപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഒരൊറ്റ ജനാധിപത്യാവശ്യംപോലുമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നു മാത്രം — അതായത്, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനം — വേർതിരിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ മറെറൊരു ആവശ്യങ്ങൾക്കുമെതിരായി പൊക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് തത്വത്തിന്റെ നിലപാടിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ മൗലികമായി തെറ്റാണ്. റിപ്പബ്ലിക്ക് രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനാധിപത്യാവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തെ ബൂർഷ്വാസിയെ തകിടംമറിക്കാനുള്ള വിപ്ലവസമരത്തിനു കീഴ്പ്പെടുത്തിയാലേ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു ഫലത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ.

മറുവശത്തു, മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ മുഖ്യമായും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാർക്സ്, “സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്റെ പേരിൽ” ദേശീയപ്രശ്നത്തെ “നിഷേധിച്ച” പ്ലൂറോണിസ്റ്റുകളിൽനിന്നു വിഭിന്നമായി, സാർവ്വദേശീയത്വത്തിന്റേയും സോഷ്യലിസത്തിന്റേയും ഈ മൗലികപ്രമാണം മുന്നോട്ടുവച്ചു: ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യമാവാൻ സാധ്യമല്ല.⁶⁴ ജർമ്മനിയിൽ വിജയംവരിക്കുന്ന ജനാധിപ

ത്യം ജർമ്മൻകാർ മർദ്ദിച്ചുപോന്നിരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്കണമെന്നു 1848-ൽ മാർക്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടതു് ജർമ്മൻതൊഴിലാളികളുടെ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണു്. 1869-ൽ അയർലണ്ടു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു വിട്ടുപോകണമെന്നു് മാർക്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടതു് ‘‘വിട്ടുപോകലിനുശേഷം ഫെഡറേഷൻ രൂപീകൃതമായേക്കാമെങ്കിൽക്കൂടി’’ എന്നദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തതു്⁶⁵ ഇംഗ്ലീഷു് തൊഴിലാളികളുടെ വിപ്ലവസമരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണു്. ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചതിൽക്കൂടി മാത്രമാണു് മാർക്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷു്തൊഴിലാളികൾക്കു് സാർവ്വദേശീയത്വത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ ശിക്ഷണം നൽകിയതു്. അവസരവാദികൾക്കും അരന്തുററാണ്ടു കഴിഞ്ഞു് ഇന്നുപോലും ഐറിഷ് ‘‘പരിഷ്കാരങ്ങൾ’’ നേടാൻ കഴിയാത്ത ബുർഷ്വാപരിഷ്കരണവാദത്തിനുമെതിരായി, ആ ചരിത്രപരമായ പ്രശ്നത്തിനു് വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരു പരിഹാരം മാർക്സിനു നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു് ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമാണു്. ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു വിട്ടുപോകാനുള്ള അവകാശമെന്നു പറയുന്നതു് മിഥ്യയും അസാധ്യവുമാണെന്നും സാമ്പത്തികകേന്ദ്രീകരണം മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയകേന്ദ്രീകരണവും പുരോഗമനപരമാണെന്നും വിളിച്ചുകൂവുന്ന മൂലധനത്തിന്റെ വക്തൃലന്ധാരിൽനിന്നു വിഭിന്നമായി, സാമ്രാജ്യത്വരീതിയിലല്ലാത്ത കേന്ദ്രീകരണത്തിനാണു പുരോഗമനസ്വഭാവമുണ്ടാവുകയെന്നും രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരേണ്ടതു് ബലാൽക്കാരേണയല്ല, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായ ഏകീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നും മാർക്സിനു് ഉൽബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു് ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമാണു്. ദേശീയപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമത്വവും സ്വയംനിർണ്ണയനവും വാക്കിൽ മാത്രമായും പലപ്പോഴും വഞ്ചനാപരമായും അംഗീകരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനെതിരായി ബഹുജനങ്ങളുടെ വിപ്ലവസമരത്തെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ മാർക്സിനു കഴിഞ്ഞതു് ഈ വിധത്തിൽ

മാത്രമാണ്. 1914-16-ലെ സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധവും അതു തുറന്നുകാട്ടിയ അവസരവാദികളുടേയും കൗടന്ത്യയിസ്സുകളുടേയും കാപട്യക്കലവറയും മാർക്സിന്റെ നയം എത്രമാത്രം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രകടമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും മാതൃകയായിത്തീരേണ്ടതു് ഈ നയമാണ്. കാരണം, അവയെല്ലാംതന്നെ ഇന്ന് ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.*

6. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നുതരം രാജ്യങ്ങൾ

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യങ്ങളെ പ്രധാനമായും മൂന്നിനമായി തരംതിരിക്കണം.

ഒന്നാമതു്, പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ, മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുക

*ചില ജനതകളുടെ—ഉദാ: 1848-ൽ ചെക്കകാരുടെ—ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളോടു് മാർക്സിനു് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, മാർക്സിസത്തിന്റെ നിലപാടു് വച്ചുനോക്കിയാൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം അംഗീകരിക്കേണ്ടയാവശ്യമില്ലെന്ന വസ്തുത പലപ്പോഴും പരാമർശിക്കപ്പെടാറുണ്ടു് (ഉദാഹരണത്തിനു്, ജർമ്മൻ സാമൂഹ്യ സങ്കുചിതവാദിയായ ലെൻഷ് “ഡി ഗ്ലോക്കെ”യുടെ 8-9 ലക്കത്തിൽ ഇക്കാര്യം ഈയിടെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി). എന്നാലതു ശരിയല്ല. കാരണം 1846-ൽ “പിന്തിരിപ്പൻ” രാഷ്ട്രങ്ങളേയും വിപ്ലവജനാധിപത്യരാഷ്ട്രങ്ങളേയും വേർതിരിച്ചുകാണുന്നതിനു് ചരിത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മാർക്സ് ഇവയിലാദ്യത്തേതിനെ അപലപിക്കുകയും രണ്ടാമത്തേതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്തതു് ശരിയാണ്.⁶⁷ സ്വാഭാവികമായും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പൊതുതാല്പര്യങ്ങൾക്കു വിധേയമാകേണ്ട ജനാധിപത്യാവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണു് സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം. 1848-ലും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും ആ പൊതുതാല്പര്യങ്ങളടങ്ങിയിരുന്നതു് പ്രധാനമായും സാറിസത്തിനെതിരായ സമരത്തിലാണു്.

ളം. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പുരോഗമനപരമായ ബുർഷ്വാദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പണ്ടുപണ്ടേ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ഈ ‘‘മഹൽ’’ രാഷ്ട്രങ്ങളോരോന്നും കോളനികളിലും സ്വന്തം രാജ്യത്തുള്ള ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട്. പത്തൊമ്പതാം ശതകത്തിൽ അയർലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അതേ കടമകളാണ് ഈ അധിപരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുള്ളത്.*

രണ്ടാമത്, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ്: ആസ്ട്രിയയും ബാൾക്കൻ പ്രദേശവും വിശേഷിച്ച് റഷ്യയും. ഇവിടെ ബുർഷ്വാജനാധിപത്യദേശീയപ്രസ്ഥാനം വളർന്നതും ദേശീയസമരം രൂക്ഷമായ്തും പ്രത്യേകിച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കാത്തപക്ഷം ബുർഷ്വാജനാധിപത്യപരിഷ്കരണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതു

*ഹോളണ്ട്, സ്വിറ്റ്സർലണ്ട് തുടങ്ങി 1914-16-ലെ യുദ്ധത്തിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചില ചെറുകിടരാജ്യങ്ങളിലെ ബുർഷ്വാസി, സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതു ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് ‘‘രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയന’’മെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിനുവേണ്ടി ശക്തിയുക്തം വാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം രാജ്യങ്ങളിലെ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ സ്വയംനിർണ്ണയത്തെ നിഷേധിക്കാനൊരുക്കാരണമതാണ്. സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധത്തിൽ ‘‘പിതൃഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുക’’യെന്ന മുദ്രാവാക്യം നിരാകരിക്കുകയെന്ന ശരിയായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗനയത്തെ അവർ ന്യായീകരിക്കുന്നതു തെറ്റായ വാദങ്ങൾകൊണ്ടാണ്. ഫലമോ? സിദ്ധാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മാർക്സിസത്തെ വികൃതപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രയോഗത്തിലാണെങ്കിൽ, ‘‘വൻകിടശക്തി’’കളായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അടിമപ്പെടുത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു സഹജമായ ഒരുതരം സങ്കുചിതവീക്ഷണമാണ് നാമിതിൽ കാണുന്നത്. ‘‘സാമ്രാജ്യത്വവും യുദ്ധവും സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയും’’ എന്ന ഒന്നാത്തരം ലഘുലേഖയിൽ സഖാവ് ഗോർട്ടർ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനെന്ന തത്വത്തെ തെറ്റായി നിരാകരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, ഡച്ച് ഇൻഡീസിന് ‘‘രാഷ്ട്രീയവും ദേശീയവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യം’’ ഉടനടി അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ഈയാവശ്യം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാനും അതിനുവേണ്ടി പൊരുതാനും കൂട്ടാക്കാത്ത ഡച്ച് അവസരവാദികളെ തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ തത്വം ശരിയായി പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

സംബന്ധിച്ചും ഇതരരാജ്യങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെ സഹായിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കടമകൾ നിറവേറാൻ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനു സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും വിഷമകരവും അതേസമയം ഏറ്റവും സുപ്രധാനവുമായ കടമ മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന വർഗ്ഗസമരത്തെ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന വർഗ്ഗസമരവുമായി ലയിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ്.

മൂന്നാമത്ത്, ചൈന, പേഴ്സ്യ, ടർക്കി തുടങ്ങിയ അർദ്ധകൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ കോളനികളും. ഇവയിലെ പ്ലാംകൂടി ജനസംഖ്യ നൂറു കോടി വരും. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ബുർഷ്വാജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നതന്നെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവ പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ അടുത്തുത്തുമെത്തിയിട്ടില്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ കോളനികളെ നഷ്ടപരിഹാരമെടുക്കാതെ ഉടൻടി നിരുപാധികം മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാൽമാത്രം പോരാ—ഈ ആവശ്യമാകട്ടെ, അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയാർത്ഥത്തിൽ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല—ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ദേശീയവിമോചനത്തിനുവേണ്ടി നടക്കുന്ന ബുർഷ്വാജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ താരതമ്യേന കൂടുതൽ വിപ്ലവപരമായ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകുകയും തങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾക്കെതിരായ അവരുടെ കലാപത്തേയും വേണ്ടിവന്നാൽ അവരുടെ വിപ്ലവകരമായ യുദ്ധത്തേയും സഹായിക്കുകകൂടി വേണം.

7. സാമൂഹ്യസങ്കുചിതവാദവും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനവും

സാമ്രാജ്യത്വഘട്ടവും 1914-16-ലെ യുദ്ധവും മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ സങ്കുചിതവാദത്തിനും ദേശീയവാദത്തിനുമെതിരായി പൊരുതുകയെന്ന കടമ കൂടുതൽ പ്രാ

ധാന്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയം നിർണ്ണയനത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദികൾ കിടയിൽ — അതായത്, “പിതൃഭൂമിയുടെ രക്ഷ”യ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്തിരിപ്പൻ സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധത്തെ വെള്ളയടിച്ചുകാട്ടുന്ന അവസരവാദികളുടേയും കൗട്സ്കിയിസ്റ്റുകളുടേയുമിടയിൽ—പ്രധാനമായും രണ്ടിപ്രായക്കാരാണുള്ളത്.

സാമ്രാജ്യത്വവും രാഷ്ട്രീയകേന്ദ്രീകരണവും പുരോഗമനപരമാണെന്ന പേരിൽ വെട്ടിപ്പിടത്തങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുകയും സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം സാങ്കല്പികവും മിഥ്യയും പെററി ബുർഷയും മറുമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, ബുർഷാസിയുടെ തുറന്ന സേവകരാണൊരുവശത്തും. ജർമ്മനിയിലെ കൂനോവ്, പാർവുസ് എന്നിവരേയും അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസരവാദികളേയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഫേബിയന്മാരിലും ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരിലും ഒരു വിഭാഗത്തേയും റഷ്യയിലെ സംകോവ്സ്കിയ്ക്ക്, ലീബ് മൻ, യൂർക്കേവിച്ച് തുടങ്ങിയ അവസരവാദികളേയും ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താം.

മറുവശത്തുള്ളത് വാൻഡെർവെൽഡെയും റെനൊഡേലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൗട്സ്കിയിസ്റ്റുകളും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും മറ്റുമുള്ള പല പസിഫിസ്റ്റുകളുമാണ്. ഇവർ ആദ്യത്തെ ശുദ്ധമായി ഐക്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു. തന്നെയുമല്ല, പ്രവൃത്തിയിൽ ഇരുകൂട്ടരും പെരുമാറുന്നത് ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിനുവേണ്ടി ഇവർ വാദിക്കുന്നത് വെറും നാവുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്, കപടമായിട്ടാണ്. രാഷ്ട്രീയമായി വേറിട്ടനിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന ആവശ്യം “അതിരുകടന്ന”തായിട്ടാണിവർ കരുതുന്നത് (കൗട്സ്കിയുടെ ഭാഷയിൽപ്പറഞ്ഞാൽ “Zu viel verlangt” — 1915 മേയ് 21-ാം നമ്പറിയിലെ “ഡി നോയെ സൈററി”ൽ). പ്രത്യേകിച്ചും മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ വിപ്ലവകരമായ അടവുകൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന്

ഇവർ വാദിക്കുന്നില്ല. നേരേമറിച്ച് അവരുടെ വിദ്യവപരമായ കടമകളെ മറച്ചുവെക്കുകയും അവരുടെ അവസരവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയും ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ വഞ്ചിക്കാൻ അവർക്കു സൗകര്യമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയുമാണിവർ ചെയ്യുന്നത്. രാഷ്ട്രങ്ങളെ ബലാൽക്കാരമായി കീഴടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തികളെന്തായിരിക്കണമെന്ന പ്രശ്നത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണ് അവർ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത്.

മാർക്സിസത്തെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന അവസരവാദികളാണ് രണ്ടുകൂടരും. അയർലണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചതുപോലുള്ള മാർക്സിന്റെ അടവുകളുടെ താത്വികപ്രാധാന്യവും പ്രായോഗികമായ അടിയന്തിരസ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും നശിച്ചുവരാണവർ.

യുദ്ധംനിമിത്തം വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിനു പ്രത്യേകിച്ചും അടിയന്തിരപ്രാധാന്യം കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണീ വെട്ടിപ്പിടുത്തം? വ്യക്തമായും, വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരായി പ്രതിഷേധിക്കുകയെന്നവെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനമംഗീകരിക്കുകയെന്നാണ്; അല്ലെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ളത് അതേപടി തുടരണമെന്ന വാദിക്കുകയും വിദ്യവപരമായ ബലപ്രയോഗമുൾപ്പെടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ബലപ്രയോഗത്തേയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പസിഫിസ്റ്റ് പദപ്രയോഗമാണ് ആ പ്രതിഷേധത്തിനു നിദാനമെന്നു വരുന്നു. അങ്ങിനെയൊരു പദപ്രയോഗം പാടേ തെറ്റാണ്. മാർക്സിസവുമായി അതിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

8. ആസന്നഭാവിലെ തൊഴിലാളി

വർഗ്ഗത്തിന്റെ കടമകൾ

സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വളരെ സമീപഭാവിലിരിക്കുന്ന തുടങ്ങിയെന്നുവന്നേക്കാം. അങ്ങിനെ വരുന്നപക്ഷം, അധി

കാരം പിടിപ്പെടുത്തുകയും ബാങ്കുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും സർവ്വാധിപത്യപരമായ മറ്റു നടപടികളെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ചുമതല തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ അടിയന്തിരമായും നേരിടുന്നതാണ്. അങ്ങിനെയൊരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ വിപ്ലവത്തെ തകരാറിലാക്കാനും തടസ്സപ്പെടുത്താനും പരിമിതമായ ജനാധിപത്യലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിനെ ഒരുക്കിനിർത്താനും ബുർഷ്വാസിയും വിശേഷിച്ച് ഫെബിയന്മാരേയും കൂടാതെ സ്റ്റീയിയറുകൾക്കും പോലുള്ള ബുദ്ധിജീവികളും ശ്രമിക്കും. ബുർഷ്വാഭരണാധികാരത്തിന്റെ അടിത്തറയിലുക്കാൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ആഞ്ഞടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തനിജനാധിപത്യാവശ്യങ്ങളേതും ഒരർത്ഥത്തിൽ വിപ്ലവത്തിനു പ്രതിബന്ധമായേക്കാം. എന്നാൽപ്പോലും എല്ലാ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം (അതായത് സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം) പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതു നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നത് 1848-ൽ ജർമ്മനിയിലും 1905-ൽ റഷ്യയിലും നടന്ന ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിനെന്ന്പോലെതന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനും അടിയന്തിരമായും ആവശ്യമാണ്.

എന്നാൽ, അഞ്ചോ പത്തോ അതിലേറെയോ വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഒരുപക്ഷേ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുക. അതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ, സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദികൾക്കും അവസരവാദികൾക്കും തൊഴിലാളിപ്പാർട്ടിയിൽ കടന്നുകൂടാനും 1914-16-ൽ നേടിയതുപോലുള്ള വിജയം നേടാനും കഴിയാത്തവണ്ണം ബഹുജനങ്ങൾക്കു ശിക്ഷണം നൽകുകയെന്നതായിരിക്കും കടമ. കോളനികൾക്കും അയർലണ്ടിനും വേറിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ; കോളനികൾക്കും അൽസേഷ്യന്മാർ, ഡെയിന്മാർ, പോളകൾ എന്നിവർക്കും വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും, നേരിട്ടുള്ള വിപ്ലവപ്രചാരവേലയും വിപ്ലവബഹുജനസമരവും ദേശീയമർദ്ദനത്തിനെതിരായ സമരംഗത്തേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും സാബെൻസംഭവംപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ

ഒരു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് മർദ്ദകരാഷ്ട്രത്തിലെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനിടയിൽ വിപുലമായ തോതിൽ റഹസ്യപ്രചാര വേല നടത്താതിരിക്കുകയും തെരുവുപ്രകടനങ്ങളും വിപ്ലവബഹുജനസമരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജർമ്മൻസോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ; ഫിൻലണ്ട്, പോളണ്ട്, ഉക്രെയിൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു് വേറിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടാത്ത റഷ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ — ഇവരെല്ലാം സങ്കീർണ്ണവാദികളെപ്പോലെയും, ചളിയും ചോരയും പുരണ്ടുനിൽക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വരാജവാദികളുടേയും സാമ്രാജ്യത്വബുദ്ധിവാരിയുടേയും പാദസേവകരെപ്പോലെയുമാണു് പെരുമാറുന്നതെന്നു ബഹുജനങ്ങൾക്കു് വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കുകയെന്നതായിരിക്കും സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുടെ കടമ.

9. റഷ്യയിലേയും പോളണ്ടിലേയും സോഷ്യൽഡെമോക്രാസിക്കും രണ്ടാം ഇൻറർ നാഷനലിനും സ്വയംനിർണ്ണയനത്തോടുള്ള മനോഭാവം

സ്വയംനിർണ്ണയനപ്രശ്നത്തിൽ റഷ്യയിലെ വിപ്ലവസോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരും പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ 1903-ൽത്തന്നെ പുറത്തുവരികയുണ്ടായി. റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് ലേബർപാർട്ടിയുടെ പരിപാടി അംഗീകരിക്കുകയും പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ പ്രതിനിധിസംഘത്തിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒമ്പതാംഖണ്ഡിക പ്രസ്തുതപരിപാടിയിലുൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കോൺഗ്രസ്സിൽവെച്ചാണു് ഇതു് പ്രകടമായതു്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽനിന്നു് ഒമ്പതാംഖണ്ഡിക നീക്കം ചെയ്യുകയോ പകരം മറ്റൊന്നു് എഴുതിച്ചേർക്കുകയോ വേണമെന്ന നിർദ്ദേശം പോളിഷ് സോ

ഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ഒരിക്കൽപ്പോലും അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ല.

റഷ്യയിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 57 ശതമാനം, അതായത് പത്തുകോടിയിലധികം പേർ, മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പെടുന്നവരാണ്. ഇവർ പ്രധാനമായും അതിർത്തിപ്രവിശ്യകളിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. ഈ ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ചിലർ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാരുക്കൊരു സംസ്കാരസ്വന്തരാണ്. റഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ, അസാധാരണമാവണ്ണം കൂറും മദ്ധ്യകാലീനവുമാണ്. അവിടെ ബുർഷ്വാജനാധിപത്യ വിപ്ലവം, ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള റഷ്യയിൽ സാറിസത്തിന്റെ മർദ്ദനമനുഭവിച്ച കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് റഷ്യയിൽനിന്നു യഥേഷ്ടം വേറിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കുകയെന്നത് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അവരുടെ ജനാധിപത്യകടമകളുടേയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് കടമകളുടേയും താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അവരതു ചെയ്തേതീരൂ. 1912 ജനുവരിയിൽ⁶⁹ പുനഃസ്ഥാപിതമായ നമ്മുടെ പാർട്ടി, സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയും മുകളിൽ വിവരിച്ച വിധം സമൂർത്തമായ അർത്ഥത്തിൽ അതു വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമേയം 1913-ൽ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 1914-16-ൽ ബുർഷ്വാസിയുടേയും അവസരവാദികളായ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടേയും (റബനോവിച്ച്, ഷെഖൊനൊവ്, 'നാഷെ ദേയലോ',⁷⁰ മുതലായവർ) ഇടയിൽ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ സങ്കുചിതവാദം ആളിപ്പടർന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, ഈ ആവശ്യത്തെ മുമ്പെന്നത്തേക്കാളേറെ ഉറപ്പിച്ചുനയിക്കാനും അതു നിരാകരിക്കുന്നവർ ഫലത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് റഷ്യൻ സങ്കുചിതവാദത്തിന്റേയും സാറിസത്തിന്റേയും നെടുംതൂണുകളായി വർത്തിക്കുകയാണുചെയ്യുന്നതെന്നു പ്രസ്താവിക്കാനും നാം നിർബ്ബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തോടുള്ള അത്തരം എതിർപ്പുകൾക്ക് പാർട്ടിക്ക് യാ

തൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ലെന്നു നമ്മുടെ പാർട്ടി ഖണ്ഡിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതിപാദനത്തിൽ (സിമ്മർവംഡ് സമ്മേളനത്തിൽ പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം) താഴെക്കാണുന്ന ആശയങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

നഷ്ടപരിഹാരത്തെച്ചൊല്ലി വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ‘പോളിഷ് പ്രവിശ്യ’കളെ ഈടാക്കി കണക്കാക്കുകയും ‘സ്വന്തം ഭാഗധേയം നിർണ്ണയിക്കാൻ പോളിഷ് ജനതയ്ക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കുകയും’ ചെയ്യുന്ന ജർമ്മനിയിലേയും മറ്റും ഗവണ്മെന്റുകളെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു പറയുന്നു: “ഒരു രാജ്യത്തെയാകെ വെട്ടിനറുക്കിപ്പങ്കിടുന്നതിനെതിരായി പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ശക്തിയായും ഗൗരവപൂർവ്വമായും പ്രതിഷേധിക്കുന്നു....” “മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കുകയെന്ന കടമ” ഹോഫെൻ സോളെൺമാർക്കു വിട്ടുകൊടുത്ത സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരെ പ്രഖ്യാപനം കഠിനമായി ഭയപ്പെടുന്നു. വിപ്ലവകാരിയായ സാർവ്വദേശീയതൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആസന്നസമരത്തിൽ, സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ, പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ‘ദേശീയമർദ്ദനത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ തകർക്കപ്പെടുകയും എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള വിദേശമേധാവിത്വം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളുവെന്നും അങ്ങിനെമാത്രമേ രാഷ്ട്രസമുച്ചയത്തിൽ തുല്യാവകാശങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരംഗമെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള നാനാമുഖവും സ്വതന്ത്രവുമായ വികാസത്തിന് പോളിഷ് ജനതയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയുള്ളു’വെന്നുമുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധം ‘പോളുകാർക്ക്’ ‘‘ഇരട്ടി ഭ്രാന്തപ്രകാരം’’മാണെന്നും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. (സാർവ്വദേശീയസോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ബുള്ളറ്റിൻ, ലക്കം 2. സെപ്റ്റംബർ 27, 1915. പേജ് 15.)

ഈ പ്രമേയങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം അംഗീകരിക്കലും തമ്മിൽ സാരാംശത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം പരിപാടികളേയും പ്രമേയങ്ങളേയും അപേക്ഷിച്ചുപോലും കൂടുതൽ വാഗ്ശബ്ദവും അവ്യക്തവുമാണ് ഇവയിലെ രാഷ്ട്രീയപ്രതിപാദനമെന്നുമാത്രം. ഈ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ രാഷ്ട്രീയ ഫോർമുലകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതിയ്ക്കോ അതോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിക്കുമാത്രമാണോ ബാധകമായിട്ടുള്ളതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനുമുള്ള ഏതൊരു സംരംഭവും, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിൽ പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ വരുത്തിയ തെറ്റു കൂടുതൽ പ്രകടമായി തെളിയിക്കുന്നതാണ്.

1896-ൽ ലണ്ടനിൽ ചേർന്ന സാർവ്വദേശീയസോഷ്യലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ്സ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടെടുത്ത തീരുമാനത്തോടുകൂടി, മേൽപ്രതിപാദിച്ച പ്രമേയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ കാര്യങ്ങൾക്കു ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്: 1) ഈ ആവശ്യത്തിന് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻകീഴിൽ വിശേഷിച്ചും കൈവന്നിരിക്കുന്ന അടിയന്തിരസ്വഭാവം; 2) ഈ ആവശ്യമുൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടേയും രാഷ്ട്രീയാപേക്ഷികത്വവും വർഗ്ഗസത്തയും; 3) മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളിലേയും മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിലേയും സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ സമൂർത്തമായ കടമകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുകാണേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത; 4) അവസരവാദികളും കൗട്സ്കിയിസ്റ്റുകളും സ്വയംനിർണ്ണയനം അംഗീകരിക്കുന്നത് അസ്ഥിരവും വാക്കാൽ മാത്രവും അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യം നോക്കിയാൽ വഞ്ചനാപരവുമായിട്ടാണെന്ന സംഗതി; 5) “സ്വന്തം” രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്ന കോളനികൾക്കും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്ന വാദിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ — പ്രത്യേകിച്ചും വൻകിടശക്തികളായ രാജ്യങ്ങളിലെ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ (ഗ്രേറ്റ് റഷ്യാക്കാർ, ആ.

ഗ്രോ—അമേരിക്കക്കാർ, ജർമ്മൻകാർ, ഫ്രഞ്ചുകാർ, ഇറ്റാലിക്കാർ, ജപ്പാൻകാർ തുടങ്ങിയവർ) —യഥാർത്ഥത്തിൽ സങ്കചിതവാദികളിൽനിന്നു വിഭിന്നരല്ലെന്ന വസ്തുത; 6) രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമെന്നപോലെ ഈ ആവശ്യത്തിനുംവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തെ ബുർഷ്വാഗവണ്മെന്റുകളെ തകിടംമറിക്കാനും സോഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാനുംവേണ്ടി ഉടനടി നടത്തേണ്ട വിപ്ലവബഹുജനസമരത്തിനു കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത.

ചില ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ—പ്രത്യേകിച്ചും, ദേശീയവാദപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന പോളിഷ് ബുർഷ്വാസിക്കെതിരായ സമരത്തിൽ വഴിതെറ്റി സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെത്തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന പോളിഷ് സോഷ്യൽഡേമോക്രാറ്റുകാരുടെ — അഭിപ്രായഗതി ഇൻറർനാഷണലിനകത്തേക്കു കടത്തിവിടുന്നത് താത്പര്യമായി തെറ്റായിരിക്കും. മാർക്സിസത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് പ്രൂട്ടോണിസത്തെ അവരോധിക്കലായിരിക്കും അതു്. പ്രയോഗത്തിലാണെങ്കിൽ, വൻകിടശക്തികളായ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അങ്ങേയറ്റം ആപല്ക്കരമായ സങ്കചിതവാദത്തിനും അവസരവാദത്തിനും സ്വയംമറിയത്തെ പിന്തുണ നൽകുന്നതിലാണു് അതു ചെന്നെത്തുക.

പത്രാധിപസമിതി, “സെററു് സിയാൽ ദെമോക്രാറ്റു്” (ആർ.എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി.യുടെ കേന്ദ്രമുഖപത്രം)

കീഴ്കുറിപ്പ്. “ഡി നോയെ സെററി”ന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ (1916 മാർച്ച് 3-ാംന-യിലത്തെ) ലക്കത്തിൽ കൗട്സ്കി, ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ജർമ്മൻ സങ്കചിതവാദത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഔസ്റ്റർലിറു്സിന്റെ നേർക്കു് പരസ്യമായി അനരഞ്ജനഹസ്തം നീട്ടിയിരിക്കുകയാണു്. അദ്ദേഹം ഹാബ്സ്ബർഗ്ഗുമാരുടെ ആശ്രയിച്ച മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന

രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുകയും
 എന്നാലതേസമയം റഷ്യൻ പോളണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ
 സ്വാതന്ത്ര്യംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം
 ഹിൻഡൻബർഗ്ഗിനും വിൽഹെം രണ്ടാമനും പാദസേവ ചെയ്യുക
 യാണു്. കൗട്സ്കിയിസത്തിന്റെ തനിനിറം ഇതിലും ഭംഗിയാ
 യി സ്വയമേവ വെളിപ്പെടുമെന്നു നമുക്കു പ്രതീക്ഷിക്കവെയ്യ!

1916 ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസ
 ങ്ങളിൽ എഴുതിയതു്.

1916 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ "ഫൊർ
 ബോട്ടെ" മാസികയുടെ രണ്ടാം ലക്ക
 ത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.

റഷ്യനിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീ
 കരിച്ചതു് 1916 ഒക്ടോബറിൽ
 "സ്പോർട്ട്സിക് സൊറോസിയാൽ
 ദൈമാക്രാറ" (ലക്കം 1) എന്ന സി
 ബോസിയിയത്തിൽ

വി. ഐ. ലെനിന്റെ കൃതി
 കളിലെ (അഞ്ചാം റഷ്യൻ
 പതിപ്പു്, വാല്യം 27,
 പേജ് 252-266) പാഠമ
 നസരിച്ചു് അച്ചടിച്ചതു്

സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ ഉപസംഹാരം

സിമ്മർവരംഡ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വകയായ ‘‘ഹെറാൾഡ്’’ എന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പത്രത്തിന്റെ രണ്ടാംലക്കത്തിൽ (‘‘ഫെർബോട്ട്’’, ലക്കം 2, ഏപ്രിൽ 1916) രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിന് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ തീർപ്പുകളുടെ ഓരോ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അവയിലാദ്യത്തേത് നമ്മുടെ കേന്ദ്രമുഖപത്രമായ ‘‘സൊറം സിയാൽ ദെമൊക്രാറ്റി’’⁷²ന്റെ പത്രാധിപസമിതിയുടെ പേരിലും മറേത് പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖപത്രമായ ‘‘ഗസെറ്റ് റൊബോത്നിച്ച്’’⁷³യുടെ പത്രാധിപസമിതിയുടെ പേരിലുമാണ്. ആദ്യത്തേത് വീണ്ടും അച്ചടിച്ചു.* രണ്ടാമത്തേതു വിവർത്തനം ചെയ്തും മുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതായി വായനക്കാർക്കു കാണാൻ കഴിയും. സാർവ്വദേശീയരംഗത്തു് ഈ പ്രശ്നം ഇത്ര വിപുലമായ തോതിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നത് ഇതൊരുപക്ഷെ ഇദംപ്രഥമമായിട്ടാണ്. ഇരുപതു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, 1895-96-ൽ, 1896-ലെ ലണ്ടൻ സാർവ്വദേശീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസിനു തൊട്ടു മുമ്പ് ജർമ്മൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പത്രമായ ‘‘ഡി നോയെ സൈറ്റി’’ന്റെ പംക്തികളിൽ റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗും കെ. കൗട്സ്കിയും പോളിഷ് ‘‘ന്യെപ്പൊദ് ലെഗ്യോസ് ത് സെവ് ത് സി’’യും (പോളണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ച പി. പി.

*ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ 168-191 നോക്കുക—പ്രസാധകർ.

എസ്സ്.) മൂന്നു വിഭിന്നവീക്ഷണങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു നടത്തിയ ചർച്ച പോളണ്ടിനെസ്സംബന്ധിച്ചു⁷⁴ മാത്രമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം, സ്വയംനിർണ്ണയനപ്രശ്നം ഇതേ വരെ ഒരതിർത്തിവരെയെങ്കിലും ചിട്ടയായി ചർച്ചചെയ്തിട്ടുള്ളതു ഡച്ചുകാരും പോളകാരും മാത്രമാണ്. ഇന്നു വളരെ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർ, അമേരിക്കക്കാർ, ഫ്രഞ്ചുകാർ, ജർമ്മൻകാർ, ഇറ്റാലിക്കാർ എന്നിവർക്കിടയിൽ നടത്തുന്നതിൽ “ഹെറാൾഡ്” വിജയിക്കുമെന്നു നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാം. ഷെഖാറോവ്—ഡാവീഡ് പ്രദതികളെപ്പോലെ “സ്വന്തം” ഗവണ്മെന്റുകളെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പിന്താങ്ങുന്നവരും അതോടൊപ്പം മറയ്ക്കു പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവസരവാദത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന കൗട്സ്കിയീസ്കുകളും (ആക്സൽറോഡ്, മാർത്തോവ്, ഫെയിദ്സെ തുടങ്ങിയവർ ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും) പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഔദ്യോഗികസോഷ്യലിസം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ തീരെ സത്യസന്ധത പാലിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട്, വളരെ നീണ്ട ഒരു കാലത്തേക്കു, ഒരു വശത്തു മുന്നമവലംബിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള പാഴ്ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമെന്നതും മറുവശത്തു ഈ “നശിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കു” “നേരിട്ടു മറുപടി പറയണ”മെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നതും അനിവാര്യമാണ്. വിദേശത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന അഭിപ്രായസംഘട്ടനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ യഥാസമയം വായനക്കാരെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

എന്നാൽ റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രശ്നം വിശേഷിച്ചും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്: ഇന്നു നടക്കുന്ന ചർച്ച 1903-ലും 1913-ലും നടന്ന ചർച്ച⁷⁵യുടെ തുടർച്ചയാണ്; യുദ്ധകാലത്തു ഈ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കുറെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. മാർത്തോവിനേയും ഫെയിദ്സെയേയും പോലെ ഗോസ് ദേവിന്റെ, അഥവാ സങ്കുചിതവാദികളായ തൊഴിലാളിപ്പാർട്ടിയുടെ, എണ്ണപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ പ്രശ്നത്തിന്റെ സാരാംശത്തിൽ

നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻവേണ്ടി നടത്തുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തെ കൂടുതൽ മുർച്ഛിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാർവ്വദേശീയരംഗത്തും ആരംഭിച്ച ചർച്ചയുടെ ആദ്യഫലങ്ങളെങ്കിലും ഒന്നു സമാഹരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമായിവന്നിരിക്കുന്നു.

തീസിസ്സിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ വാദങ്ങളിൽ ചിലതിന്നും—ഉദാഹരണത്തിന്നും, മാർക്സിസത്തേയും പ്രൂദോണിസത്തേയും പറ്റി—പോളിഷ് സഖാക്കൾ നേരിട്ടു മറുപടിപറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ മറുപടി ഏറിയപങ്കും പ്രത്യക്ഷമല്ല, പരോക്ഷമാണ്. നമ്മുടെ വാദങ്ങൾക്കെതിരെ അവരുടെ വാദങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണവർ ചെയ്യുന്നതു്. പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായി അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള മറുപടികൾ നമുക്കു പരിശോധിക്കാം.

1. സോഷ്യലിസവും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയവും

സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനും നടപ്പിലാക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതു് സോഷ്യലിസത്തെ വഞ്ചിക്കലായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടിയ മറുപടി ഇതാണ്: “ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്നും സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം ബാധകമല്ല.” അഭിപ്രായവ്യത്യാസം മൗലികമാണ്. എന്താണതിന്റെ ഉറവിടം?

നമ്മുടെ എതിരാളികൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്: “ദേശീയമർദ്ദനത്തിന്റെ മൂലകാരണമായ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സോഷ്യലിസം എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ദേശീയമർദ്ദനത്തേയും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം....” രാഷ്ട്രീയമർദ്ദനത്തിന്റെ രൂപങ്ങളിലൊന്നിനെപ്പറ്റിയാണ്, അതായതു് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ മറെറൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റിർത്തി

ക്കള്ളിൽ ബലംപ്രയോഗിച്ചു പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി യാണ്, ഇവിടെ തർക്കം. അപ്പോൾപ്പിന്നെ, ഏറെക്കാലമായി അറിയാവുന്നതും ആരും നിഷേധിക്കാത്തതുമായ, ദേശീയമർദ്ദനമവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികോപാധികളെക്കുറിച്ച് എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണത്! ഈ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്നു ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുതകുന്നതാണ് തുടർന്നുള്ള വാദങ്ങൾ: “ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയഘടകത്തിന്റെ സ്വഭാവം കൈവരുമെന്നു കരുതാൻ ഞങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. മിക്കവാറും, സാംസ്കാരികവും ഭാഷാപരവുമായ ഘടകത്തിന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക; എന്തെന്നാൽ, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാംസ്കാരികവൃത്തത്തെ ഭൂപരമായി വിഭജിക്കാൻ അഥവാ സാധ്യമാണെങ്കിൽത്തന്നെയും, ഉല്പാദനത്തിന്റെ ആവശ്യാനുസൃതം മാത്രമേ അതു നടക്കൂ. സ്വാഭാവികമായും അത്തരം വിഭജനത്തിന്റെ പ്രശ്നം തീരുമാനിക്കുന്നത് സമ്പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഷ്ട്രം ഒറ്റയ്ക്കല്ല (‘സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശ’മെന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ); നേരേമറിച്ചു, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പൗരന്മാരും ചേർന്ന് കൂട്ടായിട്ടായിരിക്കും അതു നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.”

സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനുപകരം കൂട്ടായ നിർണ്ണയനമാണു വേണ്ടതെന്ന ഈ അവസാനത്തെ വാദം പോളിഷ് സഖാക്കൾക്കു വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരുടെ തീസിസ്സിൽ മൂന്നു തവണ അതു ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്! പക്ഷെ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒക്ടോബ്രിസ്റ്റും പിന്തിരിപ്പനമായ ഈ വാദം സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് വാദമായി മാറുന്നതല്ല. കാരണം, ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗധേയം പൊതുപാർലിമെണ്ടിൽക്കൂടി “കൂട്ടായി നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള” അവകാശം ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ബലംപ്രയോഗിച്ചു പിടിച്ചുനിർത്തിയിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തിരിപ്പന്മാരും ബുർഷാകളും നൽകാറുണ്ട്. പൊതുജർമ്മൻ പാർലിമെണ്ട് മു

വേന ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗധേയം. “കൂട്ടായി നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള” അവകാശം വിൽഹെം രണ്ടാമനും ബൽജിയംകാർക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തർക്കപ്രശ്നത്തിൽനിന്നും, ചർച്ചയ്ക്കു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു യൊരു പ്രശ്നത്തിൽനിന്നും—അതായത് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നത്തിൽനിന്നും—ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാണ് നമ്മുടെ എതിരാളികൾ നോക്കുന്നത്. ഇത് വേദകരം തന്നെ!

മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തീസിസ്സിൽത്തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ: 1) എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും തികച്ചും തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ഇതിനെപ്പറ്റി തർക്കമില്ല. ഒരു സ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ അതു പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ; 2) രാഷ്ട്രീയമായി വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം* അനുവദിക്കണം. ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണിവിടെ പ്രശ്നം. ഇതു മാത്രമാണു് വിവാദവിഷയമായിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ നമ്മുടെ എതിരാളികൾ മൗനമവലംബിക്കുന്നത് ഇതേപ്പറ്റിത്തന്നെയാണു്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തിയെപ്പറ്റിയോ പൊതുവിൽ സ്റ്റേറ്റിനെപ്പറ്റിപ്പോലുമോ ചിന്തിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുതലാളിത്തം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടു് രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങൾ അസംഗതമാണു്, എന്നു വാദിച്ച 1894-1902-ലെ പഴയ “സാമ്പത്തികവാദ”ത്തോടു സാദൃശ്യമുള്ള ഒരുതരം “സാമ്രാജ്യത്വസാമ്പത്തികവാദ”മാണിതു്. സാമ്രാജ്യത്വം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടു് രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങൾ അസംഗതമാണു്! ഇത്തരം അരാഷ്ട്രീയസിദ്ധാന്തം മാർക്സിസത്തിനു കടകവിരുദ്ധമാണു്.

* ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ 168-169 നോക്കുക. — പ്രസാധകർ.

“ഗോമാ പരിപാടിയുടെ നിരൂപണം” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മാർക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി: “മുതലാളിത്തസമുദായത്തിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിനുമിടയ്ക്കു കിടക്കുന്നത് ഒന്നു മറ്റേതിലേക്കു വിപ്ലവപരമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടമാണ്. ഇതിനനുസൃതമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയപരിവർത്തന ഘട്ടവുമുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിന് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവസർവ്വാധിപത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നാവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.” വിജയംവരിച്ച സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസമായി വികസിക്കുന്നതുവരെ ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ അഭിപ്രായം ഒരു സാമാന്യസത്യമായിട്ടാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ ഇന്നേവരെ കരുതിപ്പോന്നിട്ടുള്ളത്. ഭരണകൂടം “കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന”തിനെക്കുറിച്ചുള്ള എംഗൽസിന്റെ പ്രസ്താവം സുവിദിതമാണല്ലോ. ഭരണകൂടം കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നതോടൊപ്പം കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു ഭരണകൂടരൂപമാണ് ജനാധിപത്യമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ തീസിസ്സിൽത്തന്നെ അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞത് മനപ്പൂർവ്വമാണ്. നമ്മുടെ എതിരാളികൾ മാർക്സിസത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് വല്ല പുതിയ “ഭരണകൂടേതര” വീക്ഷണവും സ്ഥാപിക്കാത്തിടത്തോളംകാലം അവരുടെ വാദം അടിമുടി തെറ്റാണ്.

അവർ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനെക്കുറിച്ചും (അങ്ങിനെ അതിന്റെ അതിർത്തികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും) അല്ല, പിന്നെയോ, “സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാംസ്കാരികവൃത്ത”ത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ, സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മായ്ച്ചുകളയുന്ന അവ്യക്തമായൊരു പദപ്രയോഗം അവർ ബോധപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നർത്ഥം. ഫലമോ? പരിഹാസ്യമായൊരു പുനരുക്തി മാത്രം: സ്റ്റേറ്റിലെങ്കിൽ, അതിന്റെ അതിർത്തികളുടെ പ്രശ്നവുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജനാധിപത്യ-രാഷ്ട്രീയപരിപാടി ആകെത്തന്നെ ആവശ്യമില്ലെന്നുവരും. സ്റ്റേറ്റ് “കൊഴിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ” റിപ്പബ്ലിക്കും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല.

ജർമ്മൻ സങ്കചിതവാദിയായ ലെൻഷ് എഴുതിയ ചില ലേഖനങ്ങളിൽ—5-ാമത്തെ തീസിസിന്റെ കീഴ്ക്കുറിപ്പിൽ* ഞങ്ങളുവ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്—എംഗൽസിന്റെ ‘പോയം റൈനം’ എന്ന ലേഖനത്തിൽനിന്നും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതും കെല്പില്ലാത്തതുമായ അനേകം ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങളെ ഗ്രസിച്ച ചരിത്രവികാസത്തിനിടയിൽ ‘വലുതും കെൽപ്പുള്ളതുമായ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ’ അതിർത്തികൾ അധികമധികം നിർണ്ണയിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ ‘ഭാഷയും അഭിലാഷവും’മായിരുന്നുവെന്ന് എംഗൽസ് പ്രസ്തുതലേഖനത്തിൽ മറുപലതിന്റേയും കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ‘സ്വാഭാവികാതിർത്തികൾ’ എന്നാണ് എംഗൽസ് അവയെ വിളിക്കുന്നത്. 1848-71-നോടുപ്പിച്ചു, യൂറോപ്പിൽ മുതലാളിത്തം പുരോഗമനപരമായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതായിരുന്നു സ്ഥിതി. ഇന്നാകട്ടെ, ജനാധിപത്യപരമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ഈ അതിർത്തികളെ പിന്തിരിപ്പൻ സാമ്രാജ്യത്വ മുതലാളിത്തം പലപ്പോഴും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താരതമ്യേന കുറച്ച ജനാധിപത്യപരമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട അതിർത്തികളും യൂറോപ്പിലും ലോകത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലുമായി വെട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ട കരെയേറെ പ്രദേശങ്ങളുമായിരിക്കും സോഷ്യലിസത്തിന് അതു നിഷ്ഠാസനം ചെയ്യുന്ന സാമ്രാജ്യത്വത്തിൽനിന്നും ഒസ്യത്തായിക്കിട്ടുക എന്നാണ് ഇതേ വരെക്കണ്ട സർവ്വതും തെളിയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്? വിജയംവരിച്ച സോഷ്യലിസം പരിപൂർണ്ണമായ ജനാധിപത്യം പുനസ്ഥാപിക്കുകയും അത് അടിമുടി ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിർത്തികൾ ജനാധിപത്യപരമായി നിർണ്ണയിക്കണമെന്ന തത്വത്തെ അതു നിരാകരിക്കുമോ? അത് ‘ജനാഭിലാഷ’ത്തെ കണക്കിലെടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുമോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയേ വേണ്ട, നമ്മുടെ പോളിഷ് സഖാക്കൾ മാർക്സിസത്തിൽനിന്നു ‘സാമ്രാജ്യത്വസാമ്പത്തിക

*ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ 180-ാം പേജ് നോക്കുക.—പ്രസാധകർ.

വാദ''ത്തിലേക്കു കത്തനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നു നമുക്കു വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും.

മാർക്സിസത്തെ പരിഹാസ്യമായ രീതിയിൽ വികൃതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് പഴയ 'സാമ്പത്തികവാദികൾ' തൊഴിലാളികൾക്കു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു, മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കു് 'സാമ്പത്തികവശം മാത്രം'മാണു പ്രധാനമെന്നു്. ഒന്നുകിൽ വിജയംവരിച്ച സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ജനാധിപത്യസ്റ്റേറു് യാതൊരു അതിർത്തിയുമില്ലാതെ നിലനില്ക്കുമെന്നു (മൂർത്തീഭാവമില്ലാത്ത 'വികാരസമുച്ചയ'ത്തെപ്പോലെ) അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിർത്തികൾ ഉല്പാദനത്തിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം 'മാത്രം' നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുമെന്നുമായിരിക്കും പുതിയ 'സാമ്പത്തികവാദികൾ' കരുതുന്നതു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അതിർത്തികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതു് ജനാധിപത്യപരമായിട്ടായിരിക്കും, അതായതു്, ജനങ്ങളുടെ ഹിതത്തിനും 'അഭിലാഷ'ത്തിനും അനുസൃതമായി. മുതലാളിത്തം ഈ അഭിലാഷത്തെ ദുർവ്വിനിയോഗപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങിനെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രഞ്ജിപ്പിനു് കൂടുതൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യലിസമാകട്ടെ, വർഗ്ഗമർദ്ദനം കൂടാതെ ഉല്പാദനം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടേയും ക്ഷേമത്തിനു് ഊന്നൽകിക്കൊണ്ടും 'ജനാഭിലാഷം' പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുകയും അതേകാരണത്താൽത്തന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രഞ്ജിപ്പിനേയും ലയനത്തേയും സുഗമമാക്കുകയും അങ്ങേയറ്റം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഭാരിച്ചതും ക്ലേശകരവുമായ ഈ 'സാമ്പത്തികവാദ'ത്തിൽനിന്നും വായനക്കാർക്കു് തെല്ലൊരു വിശ്രമം നൽകാൻ വേണ്ടി, തർക്കത്തിലുൾപ്പെടാതെനിൽക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലേഖകന്റെ ഏതാനും ചിന്തകൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം. ഓട്ടോ ബൗവെറാണു ലേഖകൻ. അദ്ദേഹത്തിനും തന്റേതായ ഒരു 'ചെറിയ പോയിന്റു'ണ്ടു്—'സാംസ്കാരിക-ദേശീയ സ്വയംഭരണം..' എങ്കിൽപ്പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു് തികച്ചും ശരിയായി

ട്ടാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ദേശീയവാദത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം സാമ്രാജ്യത്വനയത്തെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നതായി “ദേശീയ പ്രശ്നവും സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയും” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 29-ാം ഖണ്ഡികയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു വളരെ ശരിയാണ്. “സോഷ്യലിസവും ദേശീയത്വമെന്ന തത്വവും” എന്ന ശീർഷകത്തോടുകൂടിയ 30-ാം ഖണ്ഡികയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

“രാഷ്ട്രങ്ങളെ മുഴുവനോടെ ബലാൽക്കാരേണ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ദേശീയസംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയും നിയമനിർമ്മാണത്തിലും ഭരണകാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായും സജീവമായും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, ആയുധങ്ങൾ പോലും കൈവശമുള്ള, ജനതതിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നു സങ്കല്പിച്ചുനോക്കൂ. അത്തരം രാഷ്ട്രങ്ങളെ ബലാൽക്കാരേണ ഒരു വിദേശസാമൂഹ്യഘടനയുടെ ഭരണത്തിനു വിധേയമാക്കാൻ കഴിയുമോ? ഏതൊരു ഭരണാധികാരവും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയുധബലത്തെയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിലെ മാടമ്പിപ്പടയേയും ചോറുപട്ടാളത്തേയും പോലെതന്നെ, ഇന്നത്തെ ദേശീയസൈന്യം അതിവിദഗ്ദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം നിമിത്തം ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലുമൊരു വ്യക്തിയുടേയോ കുടുംബത്തിന്റേയോ വർഗ്ഗത്തിന്റേയോ കയ്യിലെ ഒരായുധമായി നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ഥവ്യവയിലെ ജനാധിപത്യസമുദായത്തിന്റെ സൈന്യമാകട്ടെ, ആയുധമണിഞ്ഞ ഒരു ജനതയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. എന്തെന്നാൽ, യാതൊരു നിർബന്ധവും കൂടാതെ പൊതുപണിശാലകളിൽ വേലയെടുക്കുകയും ഭരണകാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ തുറകളിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരസമ്പന്നരായ ആളുകളാണതിലുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിദേശരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും തിരോധാനം ചെയ്യുന്നു.”

ഇതു തീർച്ചയായും ശരിയാണ്. മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ ദേശീയമർദ്ദനം (പൊതുവിൽ രാഷ്ട്രീയമർദ്ദനവും) ഇല്ലാ

താക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വർഗ്ഗങ്ങളിലാതാക്കുക, അതായത് സോഷ്യലിസം നടപ്പാക്കുക, എന്നത് ഇതിനാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെങ്കിൽ കൂടി സോഷ്യലിസം അവയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ല. ദേശീയമർദ്ദനമില്ലാതാക്കാൻ ഒരടിത്തറയാവശ്യമാണ്. അതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉല്പാദനം. എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ജനാധിപത്യപരമായി സംഘടിപ്പിക്കുക, ഒരു ജനാധിപത്യസൈന്യമുണ്ടാവുക, തുടങ്ങിയവ ഈ അടിത്തറയിന്മേലും ആവശ്യമാണ്. മുതലാളിത്തത്തെ സോഷ്യലിസമായി പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ദേശീയമർദ്ദനം പരിപൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു; എന്നാൽ “ജനാഭിലാഷ”മനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെത്തികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതും വിട്ടുപോകാൻ പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്കുന്നതുമുറപ്പുണ്ട് എല്ലാ തുറകളിലും പരിപൂർണ്ണജനാധിപത്യം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ “മാത്രമേ”—“മാത്രമേ”—ഈ സാധ്യത യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെയടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ദേശീയസംഘർഷംപോലും, ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ദേശീയാവിശ്വാസംപോലും, നീക്കംചെയ്യപ്പെടും; തുടർന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പരസ്പരരഞ്ജിപ്പും ഏകീകരണവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നടക്കുകയും അത് സ്റ്റേറ്റ് കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നതിൽ ചെന്നു പര്യവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം. അതിൽനിന്നും നമ്മുടെ പോളിഷ് സഖാക്കൾ തെറ്റിമാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു.

2. സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ കീഴിൽ ജനാധിപത്യം ‘പ്രായോഗിക’മാണോ?

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനെതിരായ പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ പഴയ വാദമാകെത്തന്നെ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് അത് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെകീഴിൽ

“അപ്രായോഗിക”മാണെന്ന ന്യായത്തിലാണ്. 1903-ൽത്തന്നെ, ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. യുടെ രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിന്റെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷനിൽ വെച്ച് “ഇസ്ക്രിയുടെ അനുകൂലികളായ ഞങ്ങൾ പ്രസ്തുതവാദത്തെ കളിയാക്കുകയുണ്ടായി. (പരേതരെങ്കിലും വിലപിക്കപ്പെടാത്ത) “സാമ്പത്തികവാദികളുടെ” ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടായ, മാർക്സിസത്തിന്റെ വികൃതാനുകരണത്തെ ആവർത്തിക്കലാണെന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ തീസിസ്സിൽ ഈ തെറ്റു ഞങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും സവിസ്തരമായി പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. തർക്കത്തിന്റെ മുഴുവൻ താത്വികാടിസ്ഥാനവും കിടക്കുന്നതിവിടെയാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തെസ്സംബന്ധിച്ചതെന്നെയാണ് പോളിഷ് സഖാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ വാദത്തിനുപോലും മറുപടി പറയാനാഗ്രഹിക്കാത്തത് (അതോ അവർക്കതിനു സാധ്യമല്ലെന്നാണോ?).

യന്ത്രങ്ങൾ നിരോധിക്കുകയും അദ്ധ്വാനപ്പണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്ന് സാമ്പത്തികവിശകലനത്തിലൂടെ നാം തെളിയിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ, സ്വയംനിർണ്ണയനമെന്നത് സാമ്പത്തികമായി അസാധ്യമാണെന്ന് സാമ്പത്തികവിശകലനത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുകയായിരുന്നുവേണ്ടത്. എന്നാൽ അങ്ങിനെയൊരു വിശകലനത്തിനുള്ള ശ്രമംപോലും ആരും നടത്തുന്നില്ല. നേടാനസാധ്യമായ സ്വയംനിർണ്ണയനം യാതൊരു ലക്ഷം ലഗാനമില്ലാത്ത സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ യുഗത്തിൽ “ഒരുപവാദമെന്നനിലയ്ക്ക്” നേടാൻ—അതുതന്നെ യുദ്ധമോ വിപ്ലവമോ പോലും കൂടാതെ നേടാൻ—ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തിന് (1905-ൽ നോർവ്വെയ്) കഴിഞ്ഞതുപോലെ, മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് “ഒരുപവാദമെന്നനിലയ്ക്ക്” “അദ്ധ്വാനപ്പണം” ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതായി ആരും വാദിക്കുകയില്ലല്ലോ.

സാമാന്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ഉപരിഘടനയുടെ പല രൂപങ്ങളിലൊന്നമാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യം (“ശുദ്ധ”മുത

ലാളിത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതാണു സാധാരണരൂപമെങ്കിൽക്കൂടി). മുതലാളിത്തവും സാമ്രാജ്യത്വവും എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയരൂപങ്ങളിലും വളരുന്നുണ്ടെന്നും അവയെല്ലാംതന്നെ സ്വയം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് വസ്തുതകൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ രൂപങ്ങളിലൊന്നും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നും ‘‘അപ്രായോഗിക’’മാണെന്നു പറയുന്നത് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നിലപാടു വച്ചുനോക്കിയാൽ മൗലികമായി തെറ്റാണ്.

ഈ വാദങ്ങൾക്കൊന്നും പോളിഷ് സഖാക്കൾ മറുപടി പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ പോയിന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ തന്ത്രപരവും മറ്റുമായ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പോളണ്ടിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ ‘‘പ്രായോഗിക’’മാണെന്ന കാര്യം നിഷേധിക്കുന്നത് ‘‘അപമാന്യ’’മാണെന്ന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ മറുപടിയില്ല!

പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തന്നെ തെറ്റായ ഒരു പ്രസ്താവം (§II,1) ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് പോളിഷ് സഖാക്കൾ ചെയ്തത്. അവർ പറയുന്നു: ‘‘അന്യദേശങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ രൂപമേതാണെന്നതു പ്രസക്തമല്ല; നഗ്നമായ അക്രമമാണ് നിർണ്ണായകമായിട്ടുള്ളത്.... മുതലാളിത്തം ഒരിക്കലും സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെത്തികളുടെ പ്രശ്നം തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു ജനതയെ അനുവദിക്കുകയില്ല.’’... ഇതു കേട്ടാൽ തോന്നും, സാമ്രാജ്യത്വസേവകരായ സ്വന്തം (അതായത്, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ) ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മുതലാളിത്തം ‘‘ഒരു ജനതയെ അനുവദിക്ക’’മെന്ന്! ഇതു കേട്ടാൽ തോന്നും, രാജവാഴ്ചയുടെ സ്ഥാനത്തു റിപ്പബ്ലിക്ക് സ്ഥാപിക്കുക, സ്ഥിരം പട്ടാളത്തെ മാറ്റി മിലിഷ്യ രൂപീകരിക്കുക, എന്നു തുടങ്ങി സുപ്രധാന ജനാധിപത്യപ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഗൗരവമേറിയ ഏതെങ്കിലും തീരുമാനം ‘‘പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ബലപ്രയോഗം’’

കൂടാതെ എടുക്കുകയെന്നതു് പൊതുവിൽ ചിന്തനീയമാണെന്നു് !
 “മാർക്സിസത്തെ കൂടുതൽ ഗഹനമാക്കണ”മെന്നാണു് പോളിഷ് സഖാക്കളുടെ വ്യക്തിനിഷ്ടമായ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അവരതിൽ തെല്ലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായി നോക്കിയാൽ, അപ്രായോഗികതയെച്ചൊല്ലിയുള്ള അവരുടെ വാദം അവസരവാദപരമാണു്. എന്തെന്നാൽ, മൊത്തത്തിൽ ജനാധിപത്യവും പൊതുവിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻകീഴിൽ അപ്രായോഗികമാണെന്നതു പോലെതന്നെ, പോളിഷ് സഖാക്കൾ മനസ്സിൽ ധരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതു് വിപ്ലവങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരകൂടാതെ “പ്രായോഗികമല്ല”.

ഒരിക്കൽ മാത്രം, §II, 1-ന്റെ അവസാനത്തിൽ, അൽസാസിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, പോളിഷ് സഖാക്കൾ “സാമ്രാജ്യത്വസാമ്പത്തികവാദ”ത്തിന്റെ നിലപാടുപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രൂപങ്ങളിലൊന്നിന്റെ പ്രശ്നത്തെ അവർ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളതു് “സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങളെ”പ്പറ്റിയുള്ള പൊതുപരാമർശത്തോടെയല്ല, പ്രത്യുത, സമൂർത്തമായ ഒരു മറുപടിയോടെയാണു്. എന്നാൽ ആ സമീപനംതന്നെ തെറ്റാണെന്നു തെളിഞ്ഞു! അൽസാസിന്റെ ഒരു ഭാഗം ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗത്തേക്കു തിരിയുകയും അതു യുദ്ധഭീഷണി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും അൽസേഷ്യാക്കാർ മാത്രം, ഫ്രഞ്ചുകാരോടു ചോദിക്കാതെ, അവരുടെ തലയ്ക്കു മീതെ അൽസാസും ഫ്രാൻസും കൂടിയുള്ള യൂണിയൻ “കെട്ടിവയ്ക്കുക”യാണെങ്കിൽ അതു് — “വൈശിഷ്ട്യവാദപരവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും”മായിരിക്കുമെന്നു് അവർ പറയുന്നു!!! അവരുടെ ആശയക്കുഴപ്പം ചിരിക്കാൻ വകനൽകുന്നുണ്ടു്: മർദ്ദകസ്തേററിൽനിന്നു വേറിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണു് സ്വയംനിർണ്ണയനമെന്നതുകൊണ്ടു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് (സ്വയംവിദിതവും ഞങ്ങളുടെ തീസിസ്സിൽ പ്രത്യേകം ഉന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണിതു്); ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേററുമായി ചേരാൻ അതിന്റെ സമ്മതം ആരായണമെന്നു പറയുന്നതു് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തികച്ചും “അസാധാരണ”മാണു്. സാ

മ്പത്തികരംഗത്തു്, ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ മുതലാളിയുടേയും കൂലി വാങ്ങാൻ തൊഴിലാളിയുടേയും “സമ്മതം” വാങ്ങണമെന്നു പറയുന്നതുപോലാണിതു്! ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നതു തികച്ചും അപഹാസ്യമാണു്.

അൽസാസിനു് വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യാത്തതിനു് ജർമ്മൻ സോഷ്യലിസത്തിലെ നീചന്മാരേയും, അൽസാസ് മുഴുവനും ബലംപ്രയോഗിച്ച ഫ്രാൻസിനോടു ചേർക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ചു ബൂർഷ്വാസിയുമായി രഞ്ജിപ്പിലെത്തിയതിനു് ഫ്രഞ്ചു് സോഷ്യലിസത്തിലെ നീചന്മാരേയും, “സ്വന്തം” രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്രാജ്യത്വത്തെ സേവിക്കുകയും ചെറുതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആവിർഭവിക്കുന്നതിനെ ഭയക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു് രണ്ടുകൂട്ടരേയും വിമർശിക്കുകയാണു്, അൽസാസിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ ചെയ്യേണ്ടതു്. സ്വയം നിർണ്ണയനമംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു്, അൽസേഷ്യാക്കാരുടെ ഹിതത്തെ യാതൊരുതരത്തിലും ലംഘിക്കാതെ, സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ എങ്ങിനെ ഈ പ്രശ്നം ഏതാനും ആഴ്ചകൾകൊണ്ടു പരിഹരിക്കുമെന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണു നാം ചെയ്യേണ്ടതു്. അതിനു പകരം ഫ്രഞ്ചു് അൽസേഷ്യാക്കാർ ഫ്രാൻസിന്റെ മേൽ സ്വയം “വച്ചുകെട്ടു്”മെന്ന ഭീകരവിപത്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതു് നല്ല തമാശതന്നെ.

3. എന്താണു വെട്ടിപ്പിടുത്തം?

ഞങ്ങളുടെ തീസിസ്സിൽ (7-ാം ഖണ്ഡികയിൽ)* ഈ പ്രശ്നം വളരെ വ്യക്തമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പോളിഷ് സഖാക്കൾ അതിനു മറുപടിപറയാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. തങ്ങൾ 1) വെ

* ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ 182-84 നോക്കുക. — പ്രസാധകർ.

ട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരായെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുകയും 2) അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു വിശദീകരിക്കുകയുമാണവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവ തീർച്ചയായും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾതന്നെ. പക്ഷെ അവ വ്യത്യസ്തമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ തത്വങ്ങൾ സിദ്ധാന്തപരമായി യുക്തിയുക്തമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നതിലും അവയെ വ്യക്തമായും സൂക്ഷ്മമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നതിലും നമുക്ക് അല്പമെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽനിന്നും നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രചാരവേലയിലും പ്രക്ഷോഭത്തിലും ഈ ധാരണ ഒരു സ്ഥാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൂട്ടായ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിനെ ഒരു വ്യക്തമായ നിലപാടെടുക്കാനുള്ള വിസമ്മതമായി മാത്രമേ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

ഞങ്ങളെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതുന്നയിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളു വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. “വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരായി പ്രതിഷേധിക്കൽ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കലല്ലാതെ മറെറാന്നുമല്ല,” എന്നതാണ് ഇതുന്നയിക്കാനുള്ള കാരണം. വെട്ടിപ്പിടുത്തമെന്ന ധാരണയിൽ പൊതുവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ്: 1) ബലപ്രയോഗം (ബലം പ്രയോഗിച്ചുള്ള സംയോജനം) എന്ന സങ്കല്പം; 2) വിദേശരാഷ്ട്രത്തെ മർദ്ദിക്കുക (ഒരു ‘അന്യ’ ദേശം വെട്ടിപ്പിടിക്കുക, മററും മററും) എന്ന സങ്കല്പം; ഇവയ്ക്കു പുറമെ, ചിലപ്പോൾ 3) status quo* ലംഘിക്കുക എന്ന സങ്കല്പം. ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ തീസിസ്സിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതിനെതിരെ വിമർശനമൊന്നുമുണ്ടായില്ല.

അപ്പോൾ ചോദ്യമിതാണ്: സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർക്ക് ബലപ്രയോഗത്തെ പൊതുവിൽ എതിർക്കാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തെ എതിർക്കുന്നത് അതു ബലംപ്രയോഗിച്ചാണെന്നതുകൊ

* നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി.—പരിഭാഷകൻ.

ണ്ടല്ല, മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾകൊണ്ടാണ്. ഉള്ളതു് അതേപടി തുടരണമെന്ന നിലപാടു സ്വീകരിക്കാനും സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർക്കു നിർവ്വാഹമില്ല. നിങ്ങളെങ്ങനെയെല്ലാം തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞാലും ശരി, വെട്ടിപ്പിടുത്തമെന്നവചാൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ ലംഘിക്കലും ജനാഭിലാഷത്തിനെതിരായി ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തികൾ നിണ്ണയിക്കലുമാണെന്ന നിഗമനത്തിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ല.

വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരാകുകയെന്നവചാൽ അതിനർത്ഥം സ്വയംനിണ്ണയാവകാശത്തിനു് അനുകൂലമെന്നാണ്. “ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തെ ബലാൽക്കാരേണു പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നതു്” (ഇതേ ധാരണ അല്ലമൊന്നു മാറി ഈ വിധത്തിലും ഞങ്ങളുടെ തീസിസ്സിലെ നാലാം ഖണ്ഡികയിൽ* ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചതു മനഃപൂർവ്വമാണ്. പോളിഷ് സഖാക്കൾ അതിനു വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു. “വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളെ ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനെ തങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു”വെന്ന് അവർ ഒന്നാം ഖണ്ഡികയുടെ നാലാമത്തെ ഉപവക്യത്തിൽ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ പറയുന്നുണ്ടു്) സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ അനുകൂലിക്കൽ തന്നെയാണ്.

വാക്കുകളെച്ചൊല്ലി തർക്കിക്കാൻ ഞങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനും**സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളെ ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനുമെതിരാണെന്നു് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി അതിന്റെ പരിപാടിയിൽ (അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ഒരു പ്രമേ

*ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ 175-76 നോക്കുക.—പ്രസാധകർ.

**“പഴയതും പുതിയതുമായ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾക്കെതിരെ” എന്നതു് “ബെർണർ താഗ് വക്രി” 76ലെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ കെ. റാദെക് പ്രയോഗിച്ചതാണ്.

യത്തിൽ — രൂപമെന്താണെന്നതു പ്രധാനമല്ല) പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പാർട്ടിയോടു് തത്പത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായ യോജിപ്പാണുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. “സ്വയംനിർണ്ണയന” മെന്ന വാക്കിൽ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. നമ്മുടെ പാർട്ടിപരിപാടിയുടെ 9-ാം ഖണ്ഡികയുടെ വാക്കുകൾ, അതിലെ പ്രതിപാദനം, ഈ സ്പിരിട്ടിൽ മാറണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സഖാക്കളുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം തത്പത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ളതായി ഞങ്ങൾ കരുതുകയില്ല!

നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയവ്യക്തതയും സിദ്ധാന്തപരമായ ഭദ്രതയും മാത്രമേ സംഗതമായിട്ടുള്ളൂ.

ഈ പ്രശ്നത്തെസ്സംബന്ധിച്ച വാഗ്രൂപേണയുള്ള ചർച്ചകളിൽ — യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു വിശേഷിച്ചും ഇതിനുള്ള പ്രാധാന്യം ആരും നിഷേധിക്കുകയില്ലല്ലോ — ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു വാദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി (അതു പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടില്ല): ഏതെങ്കിലുമൊരു തിന്മയ്ക്ക് എതിരായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ തിന്മയെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ധാരണയെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നർത്ഥമില്ല. ഈ വാദം പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തന്നെ അർത്ഥശൂന്യമാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു പത്രത്തിലും പ്രകടിപ്പിച്ചുകാണാതിരുന്നത്. “വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളെ ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നു” വെന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തങ്ങൾ അധികാരമേറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ബലാൽക്കാരമായി രാഷ്ട്രങ്ങളെ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതല്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയാണ് പാർട്ടി അതുവഴി ചെയ്യുന്നത്.

നാളെ ഹിൻഡൻബർഗ്ക് റഷ്യയുടെമേൽ പകുതി വിജയം വരിക്കുകയും അത് (സാറിസത്തെ കറെ ക്ഷീണിപ്പിക്കണമെന്ന ബ്രിട്ടനേറയും ഫ്രാൻസിനേറയും ആഗ്രഹം നിമിത്തം) ഒരു പുതിയ പോളിഷ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ രൂപീകരണത്തിലൂടെ പ്രക

ടിതമാവുകയും—മുതലാളിത്തത്തിന്റേയും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റേയും സാമ്പത്തികനിയമങ്ങൾ വച്ചുനോക്കുന്നപക്ഷം ഇതു തികച്ചും “പ്രായോഗിക”മാണ്—അതേത്തുടർന്നു പിറേന്നു സെൻറുപീറേഴ്സ് ബർഗ്ഗിലും ബെർലിനിലും വാഴ്സായിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, റഷ്യയിലേയും ജർമ്മനിയിലേയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗവണ്മെന്റുകളെപ്പോലെ പോളണ്ടിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗവണ്മെന്റും പോളിഷ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ “അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ,” ഉദാഹരണത്തിനു, ഉക്രേനിയന്മാരെ “ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുനിർത്തുകയില്ലെന്ന്” കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷനേരത്തേക്കുപോലും സംശയമില്ല. “ഗസേത റൊബോത്നിച്ച്”യുടെ പത്രാധിപസമിതിയംഗങ്ങൾ ആ ഗവണ്മെന്റിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുടെ “തീസിസ്സ്” തിരസ്കരിക്കുമെന്നതും അങ്ങിനെ “സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിനു ബാധകമല്ലെന്ന്” “സിദ്ധാന്തം” ഖണ്ഡിക്കുമെന്നതും നിസ്സംശയമാണ്. മറിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ, പോളണ്ടിലെ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരായി ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒരു വിവാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. അവരെ ഞങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണവാദികളെന്ന നിലയ്ക്ക് പലും നഖവുമുപയോഗിച്ച് എതിർക്കുമായിരുന്നു.

ഞാൻ ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ നഗരത്തിന്റെ തെരുവിലേക്കിറങ്ങി, ഒരു മനുഷ്യനെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി അടിമയാക്കി വയ്ക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കാത്തതിൽ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയും പിന്നീട് ആ “പ്രതിഷേധം” ഞാൻ പത്രപംക്തികളിലൂടെ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു സങ്കല്പിക്കുക. ആളുകൾ എന്നെ ഒരു അടിമയുടെമേലും അടിമത്തമെന്ന തത്വത്തിന്റെ, അഥവാ വ്യവസ്ഥയുടെ, അനുകൂലിയായുമാണു കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അടിമത്തത്തോടുള്ള എന്റെ അനുഭാവം പ്രകടിതമായത് ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ നിഷേധരൂപത്തിലാണ്, ക്രിയാത്മകരൂപത്തിൽ (“ഞാൻ

അടിമത്തത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു') അല്ല എന്ന വസ്തുത ആരെയും വഞ്ചിക്കുകയില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ "പ്രതിഷേധം" ഒരു രാഷ്ട്രീയപരിപാടിയോടു തികച്ചും തുല്യമാണ്; ഇത്രയും സ്പഷ്ടമായ ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടിവരികയെന്നത് അല്പം വിഷമമാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രതിഷേധത്തേയും രാഷ്ട്രീയപരിപാടിയേയും വേർതിരിച്ചുകാണാനും ഒന്നു മറൊന്നിനെതിരായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും മറ്റും കെൽപ്പുള്ളവർക്ക് മൂന്നാം ഇൻറർനാഷണലിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സിമ്മർവാൾഡ് ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നെങ്കിലും — എല്ലാ സിമ്മർവാൾഡിസ്റ്റുകളേയുംമല്ല ഞങ്ങളുദ്ദേശിക്കുന്നത്; എന്തെന്നാൽ, മാർത്തോവും മറ്റു കൗടസ്സീയിസ്റ്റുകളും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും — "പ്രതിഷേധ"മുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കു പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ വാക്കുകളെച്ചൊല്ലി തർക്കിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ (അവരുടേയും) പാർട്ടിപരിപാടിയിൽനിന്നും, കൂടാതെ ഇൻറർനാഷണലിന്റെ പരിപാടിയിൽനിന്നും (1896-ലെ ലണ്ടൻ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രമേയം) 9-ാം ഖണ്ഡിക നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന അവരുടെ നിർദ്ദേശവും അതോടൊപ്പം "പഴയതും പുതിയതുമായ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളെ" കുറിച്ചും "വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ ഒരു മർട്ടി തരാഷ്ട്രത്തെ ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനെ" കുറിച്ചുമുള്ള രാഷ്ട്രീയധാരണകൾക്ക് അവർ നൽകുന്ന നിർവ്വചനവും പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ താമസംവിനാ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിപാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന അടിയുറച്ച പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

നമുക്ക് അടുത്ത പ്രശ്നത്തിലേക്കു കടക്കാം.

4. വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിന് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ?

തങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരായെന്നു പോളിഷ് സഖാക്കൾ അവരുടെ തീസിസ്സിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ 3-ാം

ഖണ്ഡികയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. നിർഭാഗ്യവശാൽ, അതേ ഭാഗത്തിന്റെറതന്നെ 4-ാം ഖണ്ഡികയിൽ കാണുന്ന ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിന് അനുകൂലമെന്നനിലയ്ക്കേ കരുതാനാകൂ. മിതമായിപ്പറഞ്ഞാൽ, വിചിത്രമായ ഒരു വാചകത്തോടുകൂടിയാണ് പ്രസ്തുത ഖണ്ഡിക ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അത് ഉദ്ധരിക്കാം:

“വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരായും വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളെ ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനെതിരായും സോഷ്യൽഡെമോക്രസി നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ തുടക്കം ഏതുവിധത്തിലുള്ള പിതൃഭൂമിസംരക്ഷണത്തേയും നിരാകരിക്കലിൽനിന്നാണ് (ക്രീഴ് വര ലേഖകന്റേത്). സാമ്രാജ്യത്വയുഗത്തിൽ പിതൃഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുകയെന്നുപറഞ്ഞാൽ അന്യജനതകളെ മർദ്ദിക്കാനും കൊള്ളയടിക്കാനും സ്വന്തം ബുർഷ്വാസിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നു വാദിക്കുകയെന്നാണർത്ഥം....”

എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്?

“വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരായ സമരത്തിന്റെ തുടക്കം ഏതു വിധത്തിലുള്ള പിതൃഭൂമിസംരക്ഷണത്തേയും നിരാകരിക്കലിൽ നിന്നാണ്....” പക്ഷെ, ഏതൊരു ദേശീയയുദ്ധത്തേയും ഏതൊരു ദേശീയകലാപത്തേയും “പിതൃഭൂമിസംരക്ഷണ”മെന്നു വിളിക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണയായി ഇന്നേവരെ അങ്ങിനെയാണ് അവയെ വിളിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ളതും. ഞങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരാണ്, പക്ഷെ... ഞങ്ങളിതു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ്: വെട്ടിപ്പിടുത്തക്കാരിൽനിന്നു മോചനം നേടുന്നതിനുവേണ്ടി വെട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ടവർ നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിനു ഞങ്ങളെതിരാണ്; വെട്ടിപ്പിടുത്തക്കാരിൽനിന്നു മോചനം ലഭിക്കാൻവേണ്ടി വെട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ടവർ നടത്തുന്ന കലാപത്തിനു ഞങ്ങളെതിരാണ്. വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനനുകൂലമായ ഒരുഭിപ്രായമല്ലേ ഇത്?

“സാമ്രാജ്യത്വയുഗത്തിൽ” പിതൃഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അന്യജനതകളെ മർദ്ദിക്കാൻ

സ്വന്തം ബുർഷ്വാസിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നു വാദിക്കുകയെന്നാ
 ണ് എന്ന ന്യായം പറഞ്ഞാണ് തീസിസ്സിന്റെ കർത്താക്കൾ
 ഈ വിചിത്രമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ
 ഇത് ഒരു സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണു
 ശരി; അതായത് സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ അഥവാ സാമ്രാ
 ജ്യത്വശക്തികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യ
 ത്തിൽ. കാരണം, രണ്ടു ഭാഗക്കാരും “അന്യജനതകളെ” മർദ്ദി
 ക്കുന്നുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല തങ്ങളിലാരാണ് കൂടുതൽ അന്യജ
 നതകളെ മർദ്ദിക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കാനാണ്
 അവർ യുദ്ധം നടത്തുന്നതുതന്നെ.

“പിതൃഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണം”ത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ടി കാ
 ണുന്നതിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ തീസിസ്സ്
 തയ്യാറാക്കിയവർ കാണുന്നതെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. നാം ഒരു
 സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധത്തിൽ “പിതൃഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണം”മെന്ന
 മുദ്രാവാക്യത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം നമ്മുടെ പാർട്ടി
 കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകടനപത്രികയിലും ബേർൺ പ്രമേയ
 ങ്ങളിലും* അങ്ങേയറ്റം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജർമ്മൻ ഭാഷ
 യിലും ഫ്രഞ്ചു ഭാഷയിലും പുറത്തുവന്ന “സോഷ്യലിസവും
 യുദ്ധവും” എന്ന ലഘുലേഖയിൽ അവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 കൂടാതെ, നമ്മുടെ തീസിസ്സിലും നാമിക്കാര്യം രണ്ടുതവണ
 ഉന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (4, 6 ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള കീഴ്ക്കുറിപ്പു
 കൾ നോക്കുക).** പോളിഷ് തീസിസ്സിന്റെ കർത്താക്കൾ
 പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പിതൃഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണമെന്നത് പൊതു
 വിൽ, അതായത്, ഒരു ദേശീയയുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലും,
 നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേശീയയുദ്ധങ്ങൾ “സാ

*വി. ഐ. ലെനിന്റെ “യുദ്ധവും റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്ര
 സിയും.” (“The War and Russian Social Democracy”), “ആർ.
 എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി.യുടെ വിദേശവകുപ്പുകളുടെ സമ്മേളനം.”
 (“The Conference of the Foreign Sections of the R.S.D.L.P.”)
 എന്ന ലേഖനങ്ങൾ നോക്കുക. —പ്രസാധകർ.

** ഈ പുസ്തകത്തിലെ 177, 181 എന്നീ പേജുകൾ നോക്കുക.
 —പ്രസാധകർ.

ബ്രാജ്യത്വയുഗത്തിൽ'' അസാധ്യമാണെന്നായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ വിശ്വാസം. പോളിഷ് സഖാക്കൾ അവരുടെ തീ സിസ്റ്റിൽ അങ്ങിനെയൊരഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണു് ഞങ്ങൾ 'ഒരുപക്ഷെ' എന്നു പറഞ്ഞതു്.

ഈ അഭിപ്രായഗതി 'ഇൻറർനാഷിയൊനാലെ' എന്ന ജർമ്മൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തീസിസ്സിലും യൂനിയസ്സിന്റെ ലഘു ലേഖയിലും വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുതലഘു ലേഖയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകലേഖനത്തിൽ* ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കു പുറമെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. വെട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമോ രാജ്യമോ വെട്ടിപ്പിടിച്ചവർക്കെതിരായി നടത്തുന്ന ദേശീയകലാപത്തെ യുദ്ധമെന്നതിന്നു പകരം കലാപമെന്നും വിളിക്കാവുന്നതാണു് (ഇങ്ങനെയൊരു എതിർപ്പു് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു് അതിനെ പരാമർശിച്ചുവെന്നേയുള്ളു. വാക്കിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള ഈ വാദം ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്രധാനമാണു്). വെട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ട ബെൽജിയവും സേർബിയയും ഗലീഷ്യയും ആർമീനിയയും വെട്ടിപ്പിടിച്ചവർക്കെതിരായി നടത്തുന്ന 'കലാപ'ത്തെ 'പിതൃഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണ'മെന്നായിരിക്കും അവർ വിളിക്കുന്നതെന്നും അങ്ങിനെ വിളിക്കുന്നതു തികച്ചും ശരിയാണെന്നും ആരും നിഷേധിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുകയില്ലല്ലോ. വെട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ട ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ബുർഷ്വാസികൂടിയുള്ളതുകൊണ്ടും അതും അന്യജനതകളെ മർദ്ദിക്കുന്ന അഥവാ മർദ്ദിച്ചേക്കാം എന്നതുകൊണ്ടും—കാരണം ഇവിടെ പ്രശ്നം 'അതിന്നു മർദ്ദിക്കാനുള്ള അവകാശം' മാത്രമാണു്—അങ്ങിനെയൊരു കലാപത്തിന്നു പോളിഷ് സഖാക്കൾ എതിരാണെന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ, ഒരു യുദ്ധത്തെയോ കലാപത്തെയോ അവർ വിലയിരുത്തുന്നതു് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അതിന്റെ സാമൂഹ്യ ഉള്ളടക്കം നോക്കി

*'യൂനിയസ്സിന്റെ ലഘുലേഖയെപ്പറ്റി' ("Concerning the Yunius Pamphlet") എന്ന ലേനിന്റെ ലേഖനം നോക്കുക. —പ്രസാധകർ.

യിട്ടല്ല (ഒരു മർദ്ദിതരാഷ്ട്രം സ്വന്തം മോചനത്തിനുവേണ്ടി മർദ്ദകർക്കെതിരായി നടത്തുന്ന സമരം), ഇപ്പോൾ മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്ന ബുർഷ്വാസിക്ക് മർദ്ദിക്കാനുള്ള അതിന്റെ “അവകാശം” പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നു നോക്കിയിട്ടാണ്. ഉദാഹരണത്തിനു 1917-ൽ ജർമ്മനി ബെൽജിയത്തെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും 1918-ൽ ബെൽജിയം വിമോചനത്തിനുവേണ്ടി കലാപം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, “അന്യജനതകളെ മർദ്ദിക്കാനുള്ള അവകാശം” ബെൽജിയൻ ബുർഷ്വാസിക്കുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ പോളിഷ് സഖാക്കൾ ആ കലാപത്തെ എതിർക്കുന്നതാണ്!

ഈ വാദത്തിൽ മാർക്സിസവുമില്ല, പൊതുവിൽ പരത്താൽ വിപ്ലവവുമില്ല. സോഷ്യലിസത്തെ വഞ്ചിക്കാതെ തന്നെ നാം നമ്മുടെ മുഖ്യശത്രുവായ വൻകിടസ്റ്റേറ്റുകളിലെ ബുർഷ്വാസിക്കെതിരായ ഓരോ കലാപത്തേയും, അതു പിന്തിരിപ്പൻ വർഗ്ഗത്തിന്റെ കലാപമല്ലെങ്കിൽ, പിന്താങ്ങിയേ തീരൂ. വെട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ നടത്തുന്ന കലാപത്തെ പിന്താങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്തതിൽക്കൂടി നാം — വസ്തുനിഷ്ഠമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ — വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിന്റെ അനുകൂലികളായിത്തീരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, സാമൂഹ്യവിപ്ലവം പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന യുഗമായ “സാമ്രാജ്യത്വയുഗത്തിൽ” വെട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ നടത്തുന്ന കലാപത്തെ അതിൻഫലമായി ചിറകൊടിഞ്ഞ “വൻകിടശക്തി”യിലെ ബുർഷ്വാസിക്കെതിരായി അതിനോടൊപ്പമോ അതുകഴിഞ്ഞോ ആഞ്ഞടിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം കൂടുതൽ വീരോടെ പിന്താങ്ങുന്നതാണ്.

പക്ഷെ വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തോടുള്ള പോളിഷ് സഖാക്കളുടെ ആനുകൂല്യം ഇവിടെയും നിൽക്കുന്നില്ല. അവർ വെട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ നടത്തുന്ന കലാപത്തിനെതിരായെന്നു മാത്രമല്ല, അവ തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏതുവിധത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും — സമാധാനപരമായിട്ടാണെങ്കിൽക്കൂടി — അവരെതിരാണ്! കേട്ടോളൂ:

“സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ മർദ്ദനനയംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽഡെമോക്രസി യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അങ്ങേയറ്റം വീറോടെ അവയ്ക്കെതിരായി പൊരുതുകയും ചെയ്യും. എന്നാലതേസമയംതന്നെ, യൂറോപ്പിൽ പുതിയ അതിർത്തിത്തൂണുകൾ നാട്ടുന്നതിനേയോ സാമ്രാജ്യത്വം പിഴുതുമാറ്റിയ തൂണുകൾ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനേയോ അതുതെല്ലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല.” (ക്രിസ്റ്റവർ ലേഖകന്റേതു്).

ഇന്നു സാമ്രാജ്യത്വം ജർമ്മനിക്കും ബെൽജിയത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ളതും റഷ്യയ്ക്കും ഗലീഷ്യയ്ക്കുമിടയ്ക്കുള്ളതുമായ ‘അതിർത്തിത്തൂണുകൾ പിഴുതുമാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.’ അവ ഏതുതരത്തിൽ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനേയും സാർവ്വദേശീയസോഷ്യൽഡെമോക്രസി പൊതുവിലെതിർക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 1905-ൽ, ‘സാമ്രാജ്യത്വയുഗത്തിൽ,’ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള നോർവ്വെയുടെ നിയമസഭ സ്വീഡനിൽനിന്നു വിട്ടുപോകുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നോർവ്വെയ്ക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് സ്വീഡനിലെ പിന്തിരിപ്പന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സ്വീഡിഷ് തൊഴിലാളികളുടെ എതിർപ്പും സാർവ്വദേശീയസാമ്രാജ്യത്വനിലയും കാരണം അതു നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫ്രാൻസ്, ‘യൂറോപ്പിൽ പുതിയ അതിർത്തിത്തൂണുകൾ നാട്ടുന്ന’ വെന്ന കാരണത്താൽ സോഷ്യൽഡെമോക്രസി നോർവ്വേ വേറിട്ടുപോയതിനെ എതിർക്കേണ്ടതായിരുന്നുവത്രെ!

ഇതു് കറകളുണ്ണ, നഗ്നമായ വെട്ടിപ്പിടിക്കൽവാദമാണ്. അതിനെ ഖണ്ഡിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതു സ്വയം ഖണ്ഡിക്കുന്നു. “ഞങ്ങൾ പൊതുവിൽ വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരാണ്. പക്ഷെ യൂറോപ്പിൽ വെട്ടിപ്പിടുത്തമാവാം. അഥവാ, ഒരിക്കൽ അതു നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുപോകാൻ ഞങ്ങളൊരുക്കമാണ്” — ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ ഒരൊറ്റ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിപോലും ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല....

തികച്ചും ‘‘അസാധ്യ’’മാണെന്നു സ്വയംവിദിതമായ ഈ നിലപാടിൽ പോളിഷ് സഖാക്കളെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ച തെറ്റിന്റെ താത്വിക ഉറവിടങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കു പരിശോധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ‘‘യൂറോപ്പിനെ’’ പ്രത്യേകമായി കാണുന്നത് എത്രത്തോളം യുക്തിഹീനമാണെന്നു ഞങ്ങൾ വഴിയെ പ്രസ്താവിക്കാം. തീസിസ്സിൽനിന്നു താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന രണ്ടു വാചകങ്ങൾ അവരുടെ തെറ്റിന്റെ മറ്റു ഉറവിടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്:

‘‘സുസ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു മുതലാളിത്തസ്റ്റേറ്റിന്റെ മീതേക്കൂടി അതിനെ ചതച്ചുരച്ചുകൊണ്ടു് എവിടെയെല്ലാം സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കനത്ത ചക്രം കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം മുതലാളിത്തലോകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ കേന്ദ്രീകരണം സാമ്രാജ്യത്വമർദ്ദനത്തിന്റെ പൈശാചികരൂപത്തിൽ നടക്കുകയും അങ്ങിനെ സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.’’...

വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തെ ഇങ്ങനെ നീതീകരിക്കുന്നതു മാർക്സിസമല്ല, സ്കൂളു വെയിസമാണ്. റഷ്യയിലെ 1890-നേത്തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങൾ ഓർമ്മയുള്ള റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്സിസത്തെ ഈ വിധത്തിൽ വികൃതപ്പെടുത്തുന്നത് അവരിതിനുമുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളു വെമാരും കൂനോവ്മാരും ലേഗീനാമും കൂട്ടരും ഇതേകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ‘‘സാമൂഹ്യസാമ്രാജ്യവാദിക’’ളെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ജർമ്മൻ സ്കൂളു വെയിസ്കുകളെ പ്രത്യേകിച്ചു പരാമർശിക്കുന്ന മറ്റൊരു തീസിസ്സിൽ (II, 3) പോളിഷ് സഖാക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

...‘‘ദേശീയമർദ്ദനത്തിനെതിരായ നമ്മുടെ സമരത്തെ ചരിത്രത്തിനു നിരക്കാത്ത വികാരപ്രകടനമായി ചിത്രീകരിക്കാനും അങ്ങിനെ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പരിപാടിയുടെ ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുള്ള വിശ്വാസത്തെ തുരങ്കംവയ്ക്കാനും,’’ സ്വയംനിർണ്ണയനമുദ്രാവാക്യം ‘‘വെറും മിഥ്യയാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ

സാമ്രാജ്യവാദികൾക്ക് പ്രസ്തുതമുദ്രാവാക്യം അവസരം നൽകുന്നു.'...'

ജർമ്മൻ സ്കൂളുവെയിസ്കുകളുടെ നിലപാട് തീസിസ്സിന്റെ കർത്താക്കൾ “ശാസ്ത്രീയമായി” കരുതുന്നവെന്നർത്ഥം! കൊള്ളാം! അസ്സലായി!

ഈ വിചിത്രവാദമനുസരിച്ച് ലേൻഷ്മാരു കൂനൊവുമാരും പാർവ്വസുമാരും പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയും നമ്മൾ പറയുന്നതു തെറ്റുമാണെന്നു തെളിയുന്നു. അങ്ങിനെയൊരപകടത്തിലാണു അതു നമ്മെക്കൊണ്ടു ചാടിക്കുന്നതു്. പക്ഷെ ഒരു “ചെറിയ” സംഗതി ഈ അതുല്യകരമായ വാദത്തെ പാടേ പൊളിച്ചുകളയുന്നു. അതിതാണു്: ഈ ലേൻഷ്മാർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്ഥിരതയുണ്ടു്. സങ്കചിതവാദിയായ “ഗ്ലോക്കെ” എന്ന ജർമ്മൻ പത്രത്തിന്റെ 8-9 ലക്കങ്ങളിൽ — ഞങ്ങളുടെ തീസിസ്സിലും ഞങ്ങൾ ഇതേ ലക്കങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചതു് മനപ്പൂർവ്വമാണു് — ലേൻഷ് സ്വയംനിർണ്ണയനമുദ്രാവാക്യത്തിനു “ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനമില്ലെ”ന്നും (ലേൻഷിന്റെ ഈ വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കാനാവില്ലെന്നാണു് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നതു്; ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ തീസിസ്സിലെ വാദങ്ങളിൽനിന്നും തെളിയുന്നതാണു്) “വെട്ടിപ്പിടുത്തം പാടില്ല” എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിനു “ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനമില്ലെ”ന്നും ഒരേസമയം തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി!!

കാരണം, ഞങ്ങൾ പോളിഷ് സഖാക്കളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ലളിതമായ ഒരു പരമാർത്ഥം (അവരതിനു മറുപടിനൽകിയിട്ടില്ല) ലേൻഷ് ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കി: സ്വയംനിർണ്ണയനം “അംഗീകരിക്കുന്നതു്” വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരായി “പ്രതിഷേധിക്കുന്നതു്” തമ്മിൽ “സാമ്പത്തിക”മോ “രാഷ്ട്രീയ”മോ പൊതുവിൽപ്പറഞ്ഞാൽ യുക്തിയുടെ നിലപാടുവെച്ചോ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനെതിരായ ലേൻഷ്മാരുടെ വാദങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കാനാവില്ലെന്നു പോളിഷ് സഖാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലേൻഷ്മാരുടെ

ഈ വാദങ്ങളെല്ലാംതന്നെ വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരായ സമരത്തെക്കുറിച്ച് ലക്ഷ്യമുള്ളതാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്തുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചുകൂടാ?

പോളിഷ് സഖാക്കളുടെ എല്ലാ വാദങ്ങളുടേയും അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ താത്വികമായ തെറ്റും അവരെ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത വെട്ടിപ്പിടിക്കൽവാദികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

5. സോഷ്യൽഡെമോക്രസി വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തെ എതിർക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണം വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ ഉത്തരം വ്യക്തമാണ്: വെട്ടിപ്പിടുത്തം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയത്തെ ധ്വംസിക്കുന്നു; മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത് ദേശീയ മർദ്ദനത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്. ഇതാണ് എതിർപ്പിനുള്ള കാരണം.

പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ നിലപാടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ, വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തെ എതിർക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിർവ്വചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ വിശദീകരണങ്ങളാകട്ടെ (അവരുടെ തീസിസ്സിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ മൂന്നാം ഖണ്ഡിക) അവരെ അനിവാര്യമായും നിരവധി പുതിയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ കുടുക്കുന്നു.

ലേൻഷ്വാരുടെ, “ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള” വാദങ്ങളെത്തന്നെയൊക്കെയും നമ്മൾ വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തെ എതിർക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നതിന് “ന്യായീകരണം”യായി പോളിഷ് സഖാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് രണ്ടു വാദങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്:

...“വിജയിയായ സാമ്രാജ്യത്വസ്റ്റേറ്റിന്റെ സൈനിക ഭദ്രതയ്ക്ക് യൂറോപ്പിൽ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന വാദത്തിനെതിരായി, വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മുർച്ഛിപ്പിക്കാനും അങ്ങിനെ യുദ്ധവിപത്തു വർദ്ധി

പ്പിക്കാനും മാത്രമേ ഉതകുന്നുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത സോഷ്യൽഡെ മോക്രസി എടുത്തുകാട്ടുന്നു....”

ലേൻഷ്വമാർക്കുള്ള ഈ മറുപടി അപര്യാപ്തമാണ്. കാരണം, വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ സൈനികമായി ആവശ്യമാണെന്നതല്ല, സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻകീഴിൽ കേന്ദ്രീകരണം കൈവരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവ സാമ്പത്തികമായി പുരോഗമനപരമാണെന്നതാണ് അവരുടെ പ്രധാനവാദം. പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ പുരോഗമനസ്വഭാവം ഗീകരിക്കുകയും യൂറോപ്പിൽ സാമ്രാജ്യത്വം പിഴുതുമാറ്റിയ അതിർത്തിത്തുണുകൾ പുനസ്ഥാപിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും എന്നാലതേസമയംതന്നെ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലുള്ള യുക്തി എന്താണ്?

തന്നെയല്ല, വെട്ടിപ്പിടുത്തം ഏതു യുദ്ധങ്ങളുടെ വിപത്തിനെയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്? സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധങ്ങളുടെയല്ല, അവയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ വേറെയാണ്; ഇന്നത്തെ സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധത്തിലുള്ള മൗലികവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിസ്സംശയമായും ബ്രിട്ടനും ജർമ്മനിയും തമ്മിലും റഷ്യയും ജർമ്മനിയും തമ്മിലുമുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ വെട്ടിപ്പിടുത്തമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല, നടക്കുന്നമില്ല. അപ്പോൾ ദേശീയ യുദ്ധങ്ങളുടേയും ദേശീയകലാപങ്ങളുടേയും വിപത്തു വർദ്ധിക്കുമെന്നതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഒരുവശത്തു “സാമ്രാജ്യത്വയുഗത്തിൽ” ദേശീയയുദ്ധങ്ങൾ അസാധ്യമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മറുവശത്തു ദേശീയയുദ്ധങ്ങളുടെ വിപത്തിനെപ്പറ്റി പറയുകയും ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്കെങ്ങിനെ കഴിയും? ഇതു യുക്തിക്കു നിരക്കാത്തതാണ്.

രണ്ടാമത്തെ വാദം. വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ “അധിപരാഷ്ട്രത്തിലേയും മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തിലേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വിടവുണ്ടാക്കുന്നു....” “മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം സ്വന്തം ബുദ്ധിപാസിയുമായി യോജിക്കുകയും അധിപരാഷ്ട്രത്തിലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ ശത്രുവായിക്കാണുകയും ചെയ്യും. സാർവ്വദേശീയബുദ്ധിപാസിക്കെതിരായി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം സാർവ്വദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗ്ഗസമരം നട

തുണന്നതിനു പകരം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഭിന്നിക്കുകയും ആശയ പരമായി അതു് അധഃപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു്.”...

ഈ വാദങ്ങളോടു ഞങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരേ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരേസമയത്തു് പരസ്പരം വിരുദ്ധമായ വാദങ്ങളുണ്ടെന്നതു യുക്തിക്കു ചേർന്നതാണോ? തീസിസ്സിലെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ മൂന്നാംഖണ്ഡികയിൽ, വെട്ടിപ്പിടുത്തം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുമെന്ന മുന്പുദ്ധരിച്ച വാദങ്ങൾ നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തു നാലാംഖണ്ഡികയിൽപ്പറയുന്നതു് യൂറോപ്പിൽ ഇതിനകം നടന്നുകഴിഞ്ഞ വെട്ടിപ്പിടുത്തം റദ്ദാക്കുന്നതിനെ എതിർക്കണമെന്നും “മർദ്ദകരം മർദ്ദിതരമായ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളിബഹുജനങ്ങൾക്കു് സമരൈക്യത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിൽ ശിക്ഷണം നൽകണു്”മെന്നുമാണു്. വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്നു പറയുന്നതു് പിന്തിരിപ്പൻ “വികാരപ്രകടന”മാണെങ്കിൽ, വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ വിവിധ “തൊഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങൾ” തമ്മിൽ “വിടവു്”ണ്ടാക്കുകയും അവരെ “ഭിന്നിപ്പിക്കുക”യും ചെയ്യുന്നവെന്നു വാദിക്കുന്നതിലർത്ഥമില്ല. നേരേമറിച്ചു്, വിവിധരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുപാധിയെന്നനിലയ്ക്കായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളെ വീക്ഷിക്കേണ്ടതു്.

ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിതാണു്: സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടത്താനും ബുർഷ്വാസിയെ തകിടം മറിക്കാനും ആവശ്യമായത്ര കരുത്താർജ്ജിക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ കൂടുതൽ ദ്രുതമായി യോജിക്കണം. സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള, അതായതു് വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരായ, സമരം ഈ ഐക്യത്തെ കൂടുതൽ ദ്രുതരമാക്കുകയേയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചുതന്നെ നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ നടന്ന വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ “അലംഘനീയ”വും ദേശീയയുദ്ധങ്ങൾ “അസാധ്യ”വുമാണെന്നംഗീകരിക്കുന്ന പോളിഷ് സഖാക്കളാകട്ടെ, വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിന് “നെതിരായ” തങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾക്കു് ഉപോൽബലകമായി ദേശീയയുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുകയും

അതായത് വെട്ടിപ്പിടുത്തം വിവിധരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ അനൗജനത്തേയും ഏകീകരണത്തേയും വിഘാതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നു തുടങ്ങിയ ന്യായവാദങ്ങളുന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശംതന്നെ സ്വയം പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ്.

മറ്റു വിധത്തിൽപ്പറഞ്ഞാൽ, വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളോടുള്ള തങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെ ന്യായീകരിക്കാൻവേണ്ടി പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർക്ക് തത്വത്തിൽ അവർതന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ സിദ്ധാന്തക്കലവറയിൽനിന്നും പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു.

ഇത് കോളനികളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രകടമാണ്.

6. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കോളനികളേയും “യൂറോപ്പി”നേയും വേർതിരിച്ചു കാണാമോ?

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയവും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ജനാധിപത്യരീതിപ്പിടിക്കും മറ്റുമെന്നപോലെതന്നെ കോളനികളെ ഉടനടി മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ “അപ്രായോഗിക”മാണെന്നും (അതായത് ഒരു വിപ്ലവപരമ്പരകൂടാതെ അസാധ്യവും സോഷ്യലിസമില്ലാതെ ഉറപ്പില്ലാത്തതുമാണെന്നും) മറുവശത്തു്, കോളനികളെ വിമോചിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം “രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയത്തെ അംഗീകരിക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല”ന്നും ഞങ്ങളുടെ തീസിസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഈ രണ്ടു വാദങ്ങൾക്കും പോളിഷ് സഖാക്കൾ മറുപടി നൽകിയില്ല. “യൂറോപ്പിനേയും” കോളനികളേയും വേർതിരിച്ചുകാണിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. യൂറോപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ അവർ നടന്നുകഴിഞ്ഞ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ റദ്ദാ

ക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത വെട്ടിപ്പിടിക്കൽവാദികളായി മുന്നോട്ടുവരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ കോളനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, “കോളനികൾ വിട്ടുപോവുക!” എന്ന ആവശ്യം അവർ നിരുപാധികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

“തൂർക്കിസ്താനിൽനിന്നും ഹീവയിൽനിന്നും ബുഖറായിൽനിന്നും മറ്റും കെട്ടുകെട്ടണ്”മെന്നു റഷ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ ആവശ്യപ്പെടണം; പക്ഷെ വിട്ടുപോകാനുള്ള അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ പോളണ്ടിനും ഫിൻലണ്ടിനും ഉക്രെയിനും മറ്റും അനുവദിക്കണമെന്നു അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതു “സാങ്കല്പികവാദ”മായി, “അശാസ്ത്രീയമായ” “വികാരപ്രകടന”മായി. “ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ആസ്ട്രേലിയയിൽനിന്നും പുറത്തുകടക്കണ്”മെന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ ആവശ്യപ്പെടണം, പക്ഷെ അയർലണ്ടിൽനിന്നു പാടില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തന്നെ തെറ്റായ ഈ വിവേചനത്തെ താത്വികമായി എങ്ങിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയും? ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ വയ്ക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണിതു്.

സ്വയംനിർണ്ണയനം “അപ്രായോഗിക”മാണെന്നതാണ് അതിന്റെ എതിരാളികളുടെ മുഖ്യ “ന്യായം”. അല്പം ചില ഭേദഗതികളോടെ അതേ ആശയംതന്നെയാണ് “സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കേന്ദ്രീകരണം”ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിലുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.

കോളനികളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിലൂടെയും കേന്ദ്രീകരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണു്. കോളനികളും യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിൽ—ചുരുങ്ങിയതു് യൂറോപ്പിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിൽ—മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തികവ്യത്യാസമിതാണ്: കോളനികളിൽ ചരക്കുവിനിമയം നിലവിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിലും മുതലാളിത്തോല്പാദനം സ്ഥാപിതമായിരുന്നില്ല. സാമ്രാജ്യത്വം ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തി. സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ സവിശേഷതകളിലൊന്നു് മൂലധനത്തിന്റെ കയറ്റുമതിയാണ്. മുതലാളിത്തോല്പാദനം അധികമധികം വേഗത്തിൽ കോളനികളിൽ സ്ഥാപിതമായിവരികയാണ്. യൂറോപ്യൻ

ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്മേലുള്ള ആശ്രിതത്വത്തിൽനിന്നും അവയെ പിഴുതമാറ്റുക അസാധ്യമാണ്. സൈനികനിലപാട് വച്ചായാലും വിപുലീകരണത്തിന്റെ നിലപാട് വച്ചായാലും കോളനി വിട്ടുപോവുകയെന്നത് ഒരു പൊതുനിയമമെന്നനിലയ്ക്ക് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. പൊതുനിയമത്തിൽനിന്നുമുള്ള ഒരു വ്യതിയാനമെന്ന നിലയ്ക്കോ കോളനിയിലും മാതൃരാജ്യത്തും നടക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വിപ്ലവങ്ങളുടേയും കലാപങ്ങളുടേയും ഫലമായോ മാത്രമാണ് അത് മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ സാധിതപ്രായമാകുന്നത്.

യൂറോപ്പിലെ ആശ്രിതരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മിക്കതും (എല്ലാ മല്ല; ഉദാ: അൽബേനിയക്കാലം റഷ്യയിലെ പല ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും) കോളനികളിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു മുതലാളിത്തപരമായി കൂടുതൽ വളർച്ചയെത്തിയവയാണ്. എന്നാൽ അതേ കാരണത്താൽത്തന്നെയാണ് ഇവിടെ ദേശീയമർദ്ദനവും വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളും കൂടുതൽ വീറോടെ ചെറുക്കപ്പെടുന്നത്! അതേകാരണത്താൽ, വിട്ടുപോകലുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപരിതസ്ഥിതികളിലും യൂറോപ്പിൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വളർച്ച കോളനികളിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭ്രമമായിരിക്കും.... കോളനികളെക്കുറിച്ച് പോളിഷ് സഖാക്കൾ പറയുന്നു (ഭാഗം 1, ഖണ്ഡിക 4): ‘‘അവിടെ ഉല്പാദനശക്തികളെ സ്വതന്ത്രമായി വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന കടമയാണ് ഇന്നും മുതലാളിത്തത്തെ നേരിടുന്നത്.’’ യൂറോപ്പിൽ ഇത് കൂടുതൽ പ്രകടമായി കാണാം: ഇന്ത്യ, തുർക്കിസ്താൻ, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ ‘‘ശുദ്ധ’’കോളനികളേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ വീറോടും വേഗതയോടും സ്വതന്ത്രമായാണ് മുതലാളിത്തം പോളണ്ടിലും ഫിൻലണ്ടിലും ഉക്രെയിനിലും അൽസാസിലും ഉല്പാദനശക്തികൾ വളർത്തുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ചരക്കുല്പാദനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമുദായത്തിൽ സ്വതന്ത്രമെന്നല്ല ഏതുതരത്തിലുള്ള വളർച്ചയും മൂലധനമില്ലാതെ സാധ്യമല്ല. യൂറോപ്പിൽ ആശ്രിതരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ മൂലധനവും പല വ്യവസ്ഥകളിന്മേലും അതു വേണ്ടുവോളം ലഭിക്കാ

നുള്ള അവസരവുണ്ട്. എന്നാൽ കോളനികൾക്കൊക്കട്ടെ, സ്വന്തമായിട്ടു മൂലധനം ഒട്ടുംതന്നെയില്ല, അഥവാ നാമമാത്രമായിട്ടേയുള്ളൂ. ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിൻകീഴിൽ അവയ്ക്കു് രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വത്തിന്റെ നിബന്ധനയിലല്ലാതെ കിട്ടാൻ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിന്റെയെല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ, കോളനികളെ അടിയന്തിരമായും നിരുപാധികമായും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം എന്താണു കറിക്കുന്നതു്? സ്കൂട്ടു വെമാരും ലേൻഷുമാരും കൂണാവ് മാരും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്ന പോളിഷ് സഖാക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം പ്രാകൃതവും പരിഹാസ്യവുമായ ‘‘മാർക്സിസ്റ്റ്’’ അർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ വളരെക്കൂടുതൽ ‘‘സാങ്കല്പിക’’മാണിതെന്നു വ്യക്തമല്ലേ? ഫിലിസ്തൈൻ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതും സാമാന്യവുമായ കാര്യങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ഏതൊരു വ്യതിയാനവും, വിപ്ലവകരമായതെന്നും, ‘‘സാങ്കല്പികവാദ’’മായിട്ടാണു് അവർ കാണുന്നതു്. എന്നാൽ ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ ഏതുവിധത്തിലുള്ള വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിനും കോളനികളേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതു് യൂറോപ്യൻ പരിതസ്ഥിതികളിലാണു്. അവിടെയാണതു് കൂടുതൽ സംഭാവ്യമായിട്ടുള്ളതു്. അതു കൂടുതൽ വാശിയോടും വർഗ്ഗബോധത്തോടും നടക്കുന്നതവിടെയായിരിക്കും. അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ പ്രയാസവും അവിടെയായിരിക്കും.

‘‘കോളനികളിലെ അല്പവികസിതജനതകളുടെ മേൽ ആധിപത്യം നടത്താതെ അവർക്കു് നിസ്വാർത്ഥമായ സാംസ്കാരികസഹായം നൽകാൻ’’ സോഷ്യലിസത്തിനു കഴിയുമെന്നു പോളിഷ് സഖാക്കൾ പറയുന്നു. വളരെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ, സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിനുശേഷം ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രത്തിനു്, ഒരു വലിയ സ്റ്റേറ്റിനു്, യൂറോപ്പിലെ ചെറിയൊരു മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തെ ‘‘നിസ്വാർത്ഥമായ സാംസ്കാരികസഹായം’’ത്തിലൂടെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു കരുതാൻ വല്ല കാരണവുമുണ്ടോ? പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ കോളനികൾക്കു് ‘‘അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള’’ വിട്ടുപോകാനുള്ള

അതേ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് യൂറോപ്പിലെ ചെറുതെങ്കിലും സംസ്കാരസമ്പത്തും രാഷ്ട്രീയനിഷ്പക്ഷതയും ഉള്ള മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളെ വലിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളുമായി യോജിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്; എന്തെന്നാൽ സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിൽ വലിയ സ്റ്റേറ്റററണവച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ദിവസം ഇത്ര മണിക്കൂർ കുറച്ചുവേല ചെയ്താൽ മതിയെന്നാണ്, ദിവസം വരുമാനം ഇത്ര കണ്ടു വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ്. ബുർഷ്വാസിയുടെ നകത്തിൽ നിന്നു രക്ഷ നേടുന്നതോടെ അധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങൾ ഈ ‘‘സാംസ്കാരികസഹായം’’ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വലുതും മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നതുമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി യോജിക്കാനും ലയിക്കാനും വേണ്ടി പരമാവധി യത്നിക്കും. പക്ഷെ, ദീർഘകാലം മർദ്ദനമനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ജനാധിപത്യബോധത്തേയും ആത്മാഭിമാനത്തേയും അതിനെ ഇന്നലെവരെ മർദ്ദിച്ചുപോന്നിരുന്ന വർ പ്രണപ്പെടുത്തരുതെന്നുമാത്രം; സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിർമ്മാണമുൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതിനു തുല്യാവകാശമനുവദിക്കുകയും ‘‘സ്വന്തം’’മായൊരു സ്റ്റേറ്റ് പടുത്തുയർത്തുകയെന്ന അനുഭവം അതിനുണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമെന്നുമാത്രം. യുദ്ധം, ഒറ്റപ്പെട്ടനിൽക്കൽ, അകൽച്ച, പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ (ഹോളണ്ട്, സ്വിറ്റ്സർലണ്ട്) സങ്കുചിതമായ അഹന്തപ്രകടനം — ഇതെല്ലാമാണ് മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ ഈ ‘‘അനുഭവം’’ മുണ്ടാവുകയെന്നുവച്ചാൽ അർത്ഥം. സോഷ്യലിസത്തിൻകീഴിൽ, മേൽപ്രസ്താവിച്ച തികച്ചും സാമ്പത്തികമായ കാരണങ്ങളാൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടനിൽക്കുന്നതിനെ ഒരിടത്തും അനുകൂലിക്കുകയില്ല. രാഷ്ട്രീയരൂപങ്ങളിലുള്ള വൈവിധ്യവും സ്റ്റേറ്റിൽനിന്നു വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്റ്റേറ്റ് പടുത്തുയർത്തുന്നതിലുള്ള അനുഭവവുമെല്ലാം — സ്റ്റേറ്റ് തിരോധാനം ചെയ്യുന്നതുവരെ — സംസ്കാരസമ്പന്നമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് അടിത്തറയിടുകയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയമേവയുള്ള അനുരഞ്ജനവും ഏകീകരണവും ത്വരിതഗതിയിലാവുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

കോളനികളെ വേർതിരിച്ചുനിർത്തുകയും അവയെ യൂറോ
പിൻനിന്നു ഭിന്നമായിക്കാണുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പോളിഷ്
സഖാക്കൾ അവരുടെ തെറ്റായ എല്ലാ വാദങ്ങളേയും തകിടം
മറിക്കുന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യത്തിലാണ് ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നത്.

7. മാർക്സിസമോ പ്ലൂറോണിസമോ?

അയർലണ്ട് വിട്ടുപോകുന്ന പ്രശ്നത്തോടു മാർക്സ് കൈ
ക്കൊണ്ട നിലപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരാമർശത്തെ
പോളിഷ് സഖാക്കൾ, പതിവിനു വിപരീതമായി, പരോക്ഷ
മായിട്ടല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷമായിത്തന്നെ തഴഞ്ഞുകളയാൻ ശ്രമിക്ക
ുന്നു. എന്താണവർക്കുള്ള എതിർപ്പ്? 1848-നും 1871-നുമിട
യ്ക്ക് മാർക്സെടുത്ത നിലപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾക്ക്
“യാതൊരു വിലയുമില്ലെ”ന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അ
സാധാരണമാംവിധം അരിശത്തോടെയും ഖണ്ഡിതമായും ഉന്ന
യിച്ച ഈ അഭിപ്രായത്തിന് ഉപോൽബലകമായി അവർ പറ
യുന്ന ന്യായം, മാർക്സ് “അതേസമയംതന്നെ” “ചെക്കുകാർ,
തെക്കൻസ്വാവുകാർ തുടങ്ങിയവർ” സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി
നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളോടു എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നതാണ്.

ഈ വാദത്തിനു തീരെ കഴമ്പില്ലെന്നതുകൊണ്ടാണ് അതി
ത്രയേറെ അരിശത്തോടെ എഴുന്നള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോളിഷ്
മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “ഒരേസമയത്തും”
പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു മരത്തലയനായി
രുന്നു മാർക്സ്! ഇതു പാടേ അബദ്ധമാണ്. ഇതു മാർക്സിസമേയ
ല്ല. “സമൂർത്തമായ” വിശകലനം നമ്മുടെ പോളിഷ് സഖാ
ക്കൾ നടത്താറില്ലെങ്കിലും അതു വേണമെന്നാണല്ലോ അവർ
ശരിക്കാറുള്ളതു്. അങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ, സമൂർത്തമായ വ്യ
ത്യസ്ത “ദേശീയ” പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടു മാർക്സ് എടുത്ത വിഭിന്ന
നിലപാടുകൾ ഒരേ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽനിന്നുള്ളവാ
യതല്ലേ എന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സാറിസത്തിന്റെ അധികാരത്തിനും സ്വാധീനത്തിന്മെതിരായ സമരത്തിൽ — അഥവാ, സർവ്വാധികാരത്തിനും വമ്പിച്ച പിന്തിരിപ്പൻസ്വാധീനത്തിന്മെതിരായ സമരത്തിൽ എന്നുപറയാം.—യൂറോപ്യൻജനാധിപത്യത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി മാർക്സ് പോളിഷ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുകൂലിക്കുകയുണ്ടായെന്നറിയാമല്ലോ. 1894-ൽ റഷ്യൻ അടിയാളപ്പട്ടാളം ദേശീയവിമോചനത്തിനുവേണ്ടി ഹങ്കറിയിൽ നടന്ന വിപ്ലവജനാധിപത്യകലാപത്തെ തച്ചുതമർത്തപ്പോൾ മാർക്സിന്റെ ഈ നിലപാടു എത്രമാത്രം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേയറ്റം വ്യക്തമായും പ്രായോഗികമായും തെളിഞ്ഞു. അന്നുമുതൽ മാർക്സിന്റെ മരണം വരെയും അതിനുശേഷംപോലും—സാറിസം ഫ്രാൻസുമായിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വജർമ്മനിക്കെതിരായല്ല, ദേശീയമായി സ്വാതന്ത്ര്യമായ ജർമ്മനിക്കെതിരായി ഒരു പിന്തിരിപ്പൻയുദ്ധം നടത്തുമെന്ന അപകടമുണ്ടായിരുന്ന 1890 വരെ—എംഗൽസ് സാറിസത്തിനെതിരായ സമരത്തിനുവേണ്ടി പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി നിലകൊണ്ടു. മാർക്സ് എംഗൽസും ചെക്കകാരുടേയും ദക്ഷിണസ്ലാവുകാരുടേയും ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർത്തത് ഈ ഒരൊറ്റക്കാരണത്താലാണ്. യൂറോപ്പിൽ “റഷ്യയുടെ പുറംകാവൽക്കാരായി” വർത്തിച്ച “പിന്തിരിപ്പൻ രാഷ്ട്രങ്ങളേ”യും ജർമ്മൻകാർ, പോളുകാർ, മഗ്യാറുകൾ എന്നീ “വിപ്ലവരാഷ്ട്രങ്ങളേ”യും അക്കാലത്തു മാർക്സും എംഗൽസും വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ചുകണ്ടിരുന്നു വെന്നു മാർക്സിസത്തിൽ യഥാർത്ഥതാല്പര്യമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും 1848-ലും 1849-ലും അവരേഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇതൊരു പരമാർത്ഥമാണ്. അന്ന് അവരതു തികച്ചും ശരിയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു: 1848-ൽ വിപ്ലവരാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പൊരുതി. അതിന്റെ മുഖ്യശത്രു സാറിസമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചെക്കകാരും മറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ സാറിസത്തിനു പുറംകാവൽ നിന്ന പിന്തിരിപ്പൻ രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു.

മാർക്സിസത്തോടു കൂറുപുലർത്താനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ സമൂർത്തമായി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട ഈ സമൂർത്തദൃഷ്ടാന്തത്തിൽനിന്നു പഠിക്കാനുള്ള പാഠമെന്താണ്? ഇതുമാത്രം: 1) യൂറോപ്പിലെ വലുതും വളരെ വലുതുമായ അനേകം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളേക്കാൾ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നു; 2) ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെ പരിഗണിക്കേണ്ടതു് ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയ്ക്കല്ല, യൂറോപ്പിനെയാകെ — ലോകത്തെയാകെ എന്നുവേണം ഇന്നു പറയാൻ—കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം.

കൂടുതലായൊന്നുമില്ല. പോളുകാർ വിസ്മരിക്കുകയും എന്നാൽ മാർക്സ് എപ്പോഴും കൂറുപുലർത്തുകയും ചെയ്തപോന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രാഥമികസോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വത്തെ—അതായതു്, ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനു സ്വതന്ത്രമാകാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന തത്വ⁷⁸ത്തെ—നിരാകരിച്ചതായി ഒരു സൂചനപോലുമില്ല. സാർവ്വദേശീയരാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാറിസ്റ്റ് സ്വാധീനം മുതിനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മാർക്സിനു നേരിടേണ്ടിവന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിനു്, (1848-ൽ യൂറോപ്പിൽ ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവം തുടങ്ങിയതുപോലെ) ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം തുടങ്ങുകയും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾ ബൂർഷ്വാ പിന്തിരിപ്പത്തത്തിന്റെ നെടുങ്കോട്ടകളായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അവസാനം പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കെതിരായി വിപ്ലവയുദ്ധം നടത്തുന്നതിനേയും അവയെ “തച്ചുകൾക്കുന്നതിനേയും” അവയുടെ പുറംകാവലായി വർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെറുകിടദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കാതെ ആ പ്രദേശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനേയും നാമും അനുകൂലിക്കേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ മാർക്സിന്റെ അടവുകളുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുകയല്ല—അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു് മാർക്സിസം വാക്കിൽ അംഗീകരിക്കലും പ്രവൃത്തിയിൽ ലംഘിക്കലുമാണ്—അവയെ

സമൂർത്തമായി അപഗ്രഥിക്കുകയും ഭാവിയിലേക്കുവേണ്ടി അവയിൽനിന്നു വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയുമാണു വേണ്ടതു്. സ്വയംനിർണ്ണയനമുൾപ്പെടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ കേവലമായി നിലക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവ ലോകവ്യാപകമായ പൊതുജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ (ഇപ്പോൾ അതു് പൊതുസോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ടു്) ഒരംശമാണു്. ചില പ്രത്യേകദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഈ അംശം മൊത്തത്തിനെ തിരായെന്നുവരാം; അങ്ങിനെ വന്നാൽ അതുപേക്ഷിക്കണം. ഒരു രാജ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസ്ഥാനം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരോഹിത്യമോ രാജവാഴ്ചയും സാമ്പത്തികപ്രഭുക്കളും ചേർന്നോ നടത്തുന്ന ഉപജാപങ്ങളുടെ വെറുമൊരു ചട്ടകമായിരിക്കാം; അങ്ങിനെ വന്നാൽ ആ പ്രത്യേകപ്രസ്ഥാനത്തെ നാം പിന്താങ്ങാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ അക്കാരണത്താൽ സാർവ്വദേശീയ സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയുടെ പരിപാടിയിൽനിന്നു് റിപ്പബ്ലിക്കിനുവേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം എടുത്തുകളയുന്നതു് അപഹാസ്യമായിരിക്കും.

1848-71-നും 1898-1916-നുമിടയ്ക്കുള്ള സമൂർത്തമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ വന്ന മാറ്റമെന്താണു്? (സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളായ സ്റ്റാനിഷ്-അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധത്തേയും യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധത്തേയുമാണു് ഞാനെടുക്കുന്നതു്.) വ്യക്തമായും നിസ്സംശയമായും സാറിസം പിന്തിരിപ്പത്തത്തിന്റെ പ്രധാനനെടുത്തുണല്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതു്, സാർവ്വദേശീയ-പ്രത്യേകിച്ചു ഫ്രഞ്ച്-ഫിനാൻസ് മൂലധനം അതിനെ പിന്താങ്ങുന്നുവെന്നതുകൊണ്ടു്; രണ്ടാമതു്, 1905 നടന്നുവെന്നതുകൊണ്ടു്. അന്നു് വൻകിടദേശീയസ്റ്റേറ്റുകളുടെ വ്യവസ്ഥ-യൂറോപ്പിലെ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങൾ-സാറിസത്തെ വകവയ്ക്കാതെ ലോകത്തിനു ജനാധിപത്യവും സോഷ്യലിസവും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.* മാർക്സും എംഗൽസും

*1866-ൽ പോളിഷ് പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി എംഗൽസെഴുതിയ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു ലേഖനം രസാനൊവ് ഗ്രൂൺബെർഗ്ഗിന്റെ

സം സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടംവരെ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ന്, ഒരുപിടി (അഞ്ചോ ആറോ വരും) ‘‘വൻകിട’’ സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അതിലോരോന്നും ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്നു; മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള കൃത്രിമമായ കാലവിളംബത്തിനും ലോകത്തിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അവസരവാദത്തിനും സാമൂഹ്യസങ്കുചിതവാദത്തിനും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്രിമമായ പിന്തുണയ്ക്കും ഒരു കാരണം ഈ മർദ്ദനമാണ്. അന്ന് വൻകിടരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു വിമോചനം നൽകിവന്ന പാശ്ചാത്യ യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യം ചില ചെറുകിടദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പൻലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവന്ന സാറിസത്തിനെതിരായിരുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ സാറിസ്റ്റ് സാമ്രാജ്യത്വവും യൂറോപ്പിലെ മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്ന മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്രാജ്യത്വവും തമ്മിൽ അവരിരുക്കൂട്ടരും അനേകം രാഷ്ട്രങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്നുവെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സഖ്യമാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ആ സോഷ്യലിസ്റ്റ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമാ

‘‘സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ രേഖകൾ’’ (1916, I) എന്ന സമാഹാരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൻകിടരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യവും ‘‘സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശവും’’ (‘‘സ്വന്തം ഭാഗധേയം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അവകാശം’’) തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമംഗീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എംഗൽസ് ഉന്നിപ്പറയുന്നു. ‘‘ദേശീയജനവിഭാഗങ്ങളെന്ന തത്വം’’ (പ്രത്യേകിച്ചും അതിന്റെ ബോണപ്പാർട്ടിസ്റ്റ് പ്രയോഗത്തിൽ) അതായത്, ഏതെങ്കിലുമൊരു ചെറിയ രാഷ്ട്രത്തെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വൻകിടരാഷ്ട്രങ്ങളോടൊപ്പം ഗണിക്കുന്നത്, അസംബന്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ‘‘റഷ്യയുടെ കൈവശം വളരെയധികം കളവുമുതൽ’’ (അതായത്, മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങൾ) ‘‘ഉണ്ട്; അവസാനം കണക്കുതീർക്കുമ്പോൾ അവയെല്ലാം മടക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടിവരും.’’⁷⁹ എന്നാണ് എംഗൽസ് പറയുന്നത്. ചെറുകിട ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനുവേണ്ടി, യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായി, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ബോണപ്പാർട്ടിസവും സാറിസവും രണ്ടും ചെയ്യുന്നത്.

ണെങ്കിൽ, സങ്കുചിതവാദികളായ ‘സാമൂഹ്യസാമ്രാജ്യവാദിക’
ളെന്നും വിപ്ലവകാരികളെന്നും രണ്ടായി പിളർന്നിരിക്കുകയാണ്.

പരിതസ്ഥിതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സമൂർത്തമായ മാറ്റങ്ങൾ
ഇതെല്ലാമാണ്. തങ്ങൾ സമൂർത്തമായി ചിന്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു
തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ അവ
ഗണിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്! ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി
ഒരേ സോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിലും സമൂർത്ത
മായ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നു: അന്ന് “സാറിസത്തെ എതിർ
ക്കുക” (കൂടാതെ, ജനാധിപത്യവിരുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
അതുപയോഗപ്പെടുത്തിവന്ന ചില ചെറുകിടദേശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങളേയും എതിർക്കുക), പാശ്ചാത്യലോകത്തിലെ വൻകിടരാ
ഷ്ടങ്ങളിലുള്ള വിപ്ലവജനതകളെ അനുകൂലിക്കുക, എന്നതായി
രുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി; ഇന്ന്, വിടവുകൾ നികത്തി
ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളുടേയും സാമ്രാ
ജ്യത്വബുർഷ്വാസിയുടേയും സാമൂഹ്യസാമ്രാജ്യവാദികളുടേയും
മുന്നണിക്കെതിരായി, എല്ലാ സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ ദേശീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനായി ഉപ
യോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുക എന്നതാണ് മുഖ്യ
സംഗതി. പൊതുസാമ്രാജ്യത്വമുന്നണിക്കെതിരായ തൊഴിലാളി
വർഗ്ഗസമരം ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം കലർപ്പറ്റതായിത്തീരുന്നു
വെന്നതനുസരിച്ച് “ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തി
നും സ്വതന്ത്രമാവാൻ സാധ്യമല്ല”ന്ന സാർവ്വദേശീയതത്വ
ത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും വർദ്ധിക്കുന്നു.

സാമൂഹ്യവിപ്ലവം സംബന്ധിച്ച ശുഷ്കസൈദ്ധാന്തിക
മായ ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ പേരിൽ പോളണ്ടിന്റെ സാർവ്വ
ദേശീയപങ്കിനെ അവഗണിക്കുകയും ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
അപ്രധാനമായിക്കരുതുകയുമാണ് പ്രൂ ഓണിസ്കൾ ചെയ്തത്.
പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ മനോഭാവവും അത്ര
തന്നെ ശുഷ്കസൈദ്ധാന്തികമാണ്. കാരണം, അവർ സാമൂ
ഹ്യസാമ്രാജ്യവാദികൾക്കെതിരായ സാർവ്വദേശീയമുന്നണിയെ
പിളർക്കുകയും വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ആടിക്കളിച്ചു

കൊണ്ട് അക്കൂട്ടരെ (വസ്തുനിഷ്ഠമായി) സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമുർത്തമായ നിലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ സാർവ്വദേശീയമുന്നണിക്കു തന്നെയാണ്: അന്ന് (1848-71-ൽ) ഒന്നുകിൽ “പടിഞ്ഞാറൻ ജനാധിപത്യ”ത്തിന്റേയും വിപ്ലവരാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും സഹായികളാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ സാറിസത്തിന്റെ സഹായികളാകാനോ സാധ്യതയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെന്ന നിലയ്ക്ക് ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു; ഇന്ന് (1898-1914-ൽ) ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ആ പ്രാധാന്യം പൊയ്ക്കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; “അധിപരാഷ്ട്രങ്ങൾ”യുടെ ഇത്തിക്കണ്ണിസ്വഭാവത്തേയും തദ്വാരാ അവയുടെ സാമൂഹ്യസാമ്രാജ്യവാദത്തേയും പോഷിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇന്നവയുടെ പ്രാധാന്യം. ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അമ്പതിലൊരു ഭാഗമോ നൂറിലൊരു ഭാഗമോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു മുമ്പ് മോചനം നേടുമോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം. സാമ്രാജ്യത്വയുഗത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാരണങ്ങളാൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം രണ്ടു സാർവ്വദേശീയചേരികളായി ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവയിലൊന്ന് അധിപരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ബൂർഷ്വാസി എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന അപ്പക്ഷണങ്ങൾ — അതു തന്നെ ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങളെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ ഞെക്കിപ്പിടിത്തിട്ടു കിട്ടുന്നതാണ് — കഴിച്ച് ഭൂഷിച്ചുപോയിരിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റേതിന് ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാതെയും സങ്കുചിതവാദവിരുദ്ധമായ, എന്നുവെച്ചാൽ വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരായ, എന്നുവെച്ചാൽ “സ്വയംനിർണ്ണയന”ത്തിന്റേതായ സ്റ്റിരിട്ടിൽ ബഹുജനങ്ങൾക്കു ശിക്ഷണം നൽകാതെയും സ്വയം മോചനം നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യസംഗതി.

പ്രശ്നത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വശം പോളിഷ് സഖാക്കൾ അവഗണിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വയുഗത്തിലെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തു നിന്നുകൊണ്ടല്ല, സാർവ്വദേശീയതൊഴിലാളിവർ

ഗ്രം രണ്ടു ചേരികളായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല, അവർ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്.

അവരുടെ പ്രംഭോണിസത്തിന്റെ മറ്റു സമർത്ഥങ്ങളായതും ഇവയെല്ലാമാണ്: 1) 1916-ൽ നടന്ന ഐറിഷ് കലാ പത്തോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവം — അതേപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാം; 2) സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം എന്ന മുദ്രാ വാക്യത്തെ “യാതൊന്നും കൊണ്ടു മറച്ചുകളയരുതെ”ന്ന് തീ സിസ്റ്റിൽ (രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മൂന്നാം ഖണ്ഡികയുടെ അവസാനം) നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവമുദ്രാ വാക്യത്തെ ദേശീയപ്രശ്നമുറപ്പിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലുമുള്ള അടിയറച്ച വിപ്ലവനിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ അത് “മറച്ചുകളയപ്പെട്ട”മെന്നു പറയുന്നത് തീർച്ചയായും തികച്ചും മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായ ഒരാശയമാണ്.

പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങളുടേത് “ദേശീയ—പരിഷ്കരണവാദപര”മായ ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഈ പ്രായോഗികനിർദ്ദേശങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നു തട്ടിച്ചുനോക്കുക: 1) സ്വയംഭരണം വേണം (പോളിഷ് തീസിസ്, III, 4); 2) വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് രണ്ടു പരിപാടികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത്!

ഇതിൽ രണ്ടാമത്തേതല്ല, ആദ്യത്തേതു തന്നെയാണു പരിഷ്കരണവാദപരമെന്നു സ്പഷ്ടമല്ലേ? ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ അടിത്തറ അതേപടി നിലനിർത്തുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് പരിഷ്കരണവാദപരമായ മാറ്റമെന്നു പറയുന്നത്. സ്വന്തം അധികാരത്തിനു യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടാതെ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗം ചെയ്യുന്ന സൗജന്യം മാത്രമാണത്. എന്നാൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം അധികാരത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർക്കുന്നു. ഒരു പരിഷ്കരണവാദപരമായ ദേശീയപരിപാടി അധിപരാഷ്ട്രത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല; അതു പരിപൂർണ്ണസമത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല; അത് എല്ലാ ദേശീയമർദ്ദനവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ഒരു “അധിപ” രാഷ്ട്രത്തിനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും “സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള” ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനു ലഭിക്കുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ ധാരണകളേയും തത്വങ്ങളേയും അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽനിന്നു (നമ്മുടെ പഴയ “സാമ്പത്തികവാദികളെ” പോലെ) നിർബന്ധബുദ്ധിയോടെ ഒഴിഞ്ഞുമാറിനിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോളിഷ് സഖാക്കൾ ഇക്കാര്യം കാണാതിരിക്കുമായിരുന്നില്ല. 1905 വരെ സ്വയംഭരണാധികാരമുണ്ടായിരുന്ന നോർവ്വെ സ്വീഡന്റെ ഒരു ഭാഗമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും വിപുലമായ സ്വയംഭരണാധികാരം അനുഭവിച്ചുപോന്നു. പക്ഷെ സ്വീഡനോടൊപ്പം സമത്വം അതിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു യഥേഷ്ടം വേറിട്ടുപോയതോടുകൂടി മാത്രമാണ് അതിന്റെ സമത്വം പ്രയോഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും തെളിയിക്കപ്പെട്ടതും (ഇങ്ങനെ യഥേഷ്ടം വേറിട്ടുപോയതുതന്നെയാണ് അവ തമ്മിൽ തുല്യാവകാശാധിഷ്ഠിതവും കൂടുതൽ ദൃഢവും ജനാധിപത്യപരവുമായ സൗഹൃദത്തിന് അടിത്തറയിട്ടതെന്നുകൂടി ഇടയ്ക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ). നോർവ്വെക്ക് സ്വയംഭരണാധികാരം മാത്രമുണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം കാലം, സ്വീഡിഷ് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് കൂടുതലായി ഒരു പ്രത്യേകാവകാശമുണ്ടായിരുന്നു; വേറിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേകാവകാശം “ലാലുകരിക്ക”പ്പെടുകയല്ല (ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം “ലാലുകരിക്ക”ന്നേയുള്ളൂ, നശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതിലാണ് പരിച്ഛേദനവാദത്തിന്റെ സാരാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്) പാടേ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് (അതാണ് ഒരു പരിപാടിയുടെ വിപ്ലവസ്വഭാവത്തിന്റെ മുഖ്യമാനദണ്ഡം).

ഒരു പരിച്ഛേദനനടപടിയായ സ്വയംഭരണം ഒരു വിപ്ലവനടപടിയായ വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽനിന്നും താത്വികമായി വിഭിന്നമാണെന്നു കൂടി ഇടയ്ക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇതു നിസ്സംശയമാണ്. പക്ഷെ പ്രയോഗത്തിൽ പലപ്പോഴും വിപ്ലവത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവയ്പുമാത്രമാണ് പരിച്ഛേദനമെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാമല്ലോ. ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുനിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് വ്യക്തമായും ഒരു രാഷ്ട്രമെന്നനിലയ്ക്ക് സ്വയം രൂപം

കൊള്ളാനും, സ്വന്തം ശക്തികളെ സമാഹരിക്കാനും വിലയിരുത്താനും സംഘടിപ്പിക്കാനും, “സർവ്വരാഷ്ട്രാസാമ്രാട്ട്” മേലിൽ പോളണ്ടിന്റെയും മറ്റും രാജാവായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഇന്നു രാഷ്ട്രത്തിലെ (ഉദാ: പോളണ്ട്) അഥവാ ഇന്നു പ്രദേശത്തിലെ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള നിയമസഭ ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊള്ളുന്നു” എന്ന് “നോർവ്വേയുടെ” സ്പിരിറ്റിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്താനുള്ള ഏറ്റവും പഠനീയ സന്ദർഭം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിവുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതു് സ്വയംഭരണമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇതിനു സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു “തടസ്സം” ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വഴിയല്ല, യുദ്ധത്തിലൂടെയാണു തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ്. ശരിയാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം സന്ദർഭങ്ങളിലും അവ തീരുമാനിക്കുന്നതു് യുദ്ധം വഴിക്കാണ് (വലിയ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഭരണരൂപമെന്തായിരിക്കണമെന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷം സന്ദർഭങ്ങളിലും തീരുമാനിക്കുന്നതു് യുദ്ധവും വിപ്ലവവും വഴിക്കാണെന്നതുപോലെതന്നെ). എന്നാലും ഒരു വിപ്ലവപാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയപരിപാടിയുടെ നേരെ ഇങ്ങനെയൊരു “തടസ്സവാദം” ഉന്നയിക്കുന്നതു് യുക്തിസഹജമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. നീതിയുക്തവും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു ഗുണകരവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള, ജനാധിപത്യത്തിനും സോഷ്യലിസത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള, യുദ്ധങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും നാം എതിരാണോ?

“വൻകിടരാഷ്ട്രങ്ങൾ അന്യോന്യം യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതിനെ, പത്തോ ഇരുപതോ ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രത്തെ ഒരുപക്ഷെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മെന്നു കരുതി ഇരുപതു ദശലക്ഷം ജനങ്ങളെ കശാപ്പുചെയ്യുന്നതിനെ, അനുകൂലിക്കാൻ നമുക്കെങ്ങിനെ കഴിയും!” ഇല്ല, അതു നമുക്കൊരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. പരിപൂർണ്ണദേശീയസ്വതന്ത്രം വേണമെന്ന ആവശ്യം നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽനിന്നും എടുത്തുകളയുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യതാപ്തര്യങ്ങൾ ഏതാനും രാജ്യങ്ങളുടേയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടേയും ജനാധിപത്യതാപ്തര്യങ്ങൾക്കു വിധേയമായിരിക്കണമെന്നതുകൊണ്ടു്.

രണ്ടു വലിയ രാജവാഴ്ചകൾക്കു നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ രാജവാഴ്ചയുണ്ടെന്നും അതിലെ കൊച്ചു രാജകുടുംബത്തിന് അയൽപക്കത്തുള്ള മറ്റു രണ്ടു രാജകുടുംബങ്ങളുമായും “രക്തബന്ധ”വും മറ്റു ബന്ധങ്ങളുമുണ്ടെന്നും നമുക്കു സങ്കല്പിക്കാം. ആ കൊച്ചു രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ രാജാവിനെ പുറത്താക്കുന്നപക്ഷം അവിടെ ആ രാജാവിനേയോ മറ്റൊരു രാജാവിനേയോ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കാൻവേണ്ടി അയൽപക്കത്തെ രണ്ടു വലിയ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടാവുകയായിരിക്കും ഫലമെന്നും സങ്കല്പിക്കാം. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ സാർവ്വദേശീയ സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയാകെയും ആ ചെറുരാജ്യത്തിലെ സോഷ്യൽഡെമോക്രസിക്കകത്തെ യഥാർത്ഥ സാർവ്വദേശീയവാദികളുടെ വിഭാഗവും അവിടെ രാജവാഴ്ചയ്ക്കു പകരം റിപ്പബ്ലിക്കു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരായിരിക്കുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. രാജവാഴ്ചയുടെ സ്ഥാനത്തു റിപ്പബ്ലിക്കു സ്ഥാപിക്കുകയെന്നതു കേവലമായ ഒരാവശ്യമല്ല, പ്രത്യുത, ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും (അതിലുമുപരി തീർച്ചയായും സോഷ്യലിസ്റ്റ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേയും) മൊത്തത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കു വിധേയമായ ജനാധിപത്യാവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇതുപോലൊരു ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ഏതൊരു രാജ്യത്തെ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർക്കിടയിലും ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ അഭിപ്രായഭിന്നതപോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ലെന്നതു മിക്കവാറും തീർച്ചയാണ്. എന്നാൽ, ഇക്കാരണത്താൽ റിപ്പബ്ലിക്കിനുവേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം സാർവ്വദേശീയ സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയുടെ പരിപാടിയിൽനിന്നും പാടേ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നു ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റു നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ ഭ്രാന്തനായിട്ടേ കണക്കാക്കൂ. സാമാന്യവും സവിശേഷവും തമ്മിൽ യുക്തിസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക വ്യത്യാസം എന്തായാലും വിസ്തരിക്കരുതെന്നു ആളുകൾ അയാളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും.

ഈ ദൃഷ്ടാന്തം നമ്മെ മറ്റൊരു വഴിക്കു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു സാർവ്വദേശീയത്വപരമായ ശിക്ഷണം നൽകുന്ന പ്രശ്നം

ത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ആവശ്യകതയേയും അടിയന്തിരപ്രാധാന്യത്തേയും കുറിച്ച് സിമ്മർവറഡ് ഇടതുപക്ഷക്കാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെന്നു ചിന്തിക്കാൻപോലും സാധ്യമല്ലല്ലോ. വലിയ മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളിലും ചെറിയ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിലും, വെട്ടിപ്പിടുത്തക്കാരായ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും വെട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഈ ശിക്ഷണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നതന്നെയാകാൻ നിർവ്വാഹമുണ്ടോ?

തീർച്ചയായുമില്ല. ഒരു പേജിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിലെത്താൻ അതിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്നു വലത്തോട്ടും മറ്റോ അറ്റത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടുമാണല്ലോ നീങ്ങേണ്ടത്. എന്നതുപോലെതന്നെ, ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെങ്കിലും (പരിപൂർണ്ണ സമത്വവും ഏറ്റവും സുദൃഢമായ സൗഹൃദവും അവസാനം എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും സംയോജനവും) അതിലേക്കുള്ള വഴി ഓരോ സമൂർത്തദൃഷ്ടാന്തത്തിലും വെച്ചേറെയാണ്. വെട്ടിപ്പിടുത്തം നടത്തുന്ന ഒരു വൻകിടമർദ്ദകരാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റ് പൊതുവിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ‘‘തന്റെ’’ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ, അല്ലെങ്കിൽ ‘‘തന്റെ’’ വിൽഹെം, ജോർജ്ജ്, പുവൻകറേ തുടങ്ങിയവരും (വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ കൂടിയുള്ള) ചെറുകിടരാഷ്ട്രങ്ങളുമായുള്ള സംയോജനത്തിനുവേണ്ടി—ഗലീഷ്യയുമായുള്ള ‘‘സംയോജന’’ത്തിനുവേണ്ടി നിക്കോലാസ് രണ്ടാമനും ബെൽജിയവുമായുള്ള ‘‘സംയോജന’’ത്തിനുവേണ്ടി വിൽഹെം രണ്ടാമനും മറ്റും മറ്റും—നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന പരമാർത്ഥം നിമിഷനേരത്തേക്കുപോലും വിസ്തരിക്കുന്നതായാൽ അയാൾ തത്വത്തിൽ അപഹാസ്യനായ സിദ്ധാന്തവാദിയും പ്രയോഗത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് അരുനിൽക്കുന്നവനുമാണ്.

മർദ്ദകരാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കു സാർവ്വദേശീയത്വത്തിൽ ശിക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ, മർദ്ദിതരാജ്യങ്ങൾക്കു വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ് അവശ്യമായും ഊന്നേണ്ടത്. ഇതുകൂടാതെ സാർവ്വദേശീയത്വമെന്നൊന്ന് സാധ്യ

മല്ല. ഈ രീതിയിൽ പ്രചാരവേലചെയ്യാത്ത, മർദ്ദകരാഷ്ട്രത്തിൽ
 പെട്ട ഏതൊരു സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിനേയും ഒരു സാമ്രാ
 ജ്യവാദിയും വഞ്ചകനുമായി കരുതാനുള്ള അവകാശവും കടമയും
 ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. സോഷ്യലിസം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുമ്പ്
 വേറിട്ടു പോകൽ പ്രായോഗികവും “സംഭാവ്യവും” മാനുഷികമായ
 സാധ്യത ആയിരത്തിലൊന്നേ ഉള്ളവെങ്കിൽകൂടി ഈ പ്രചാര
 വേല നടത്തുകതന്നെവേണം.

ദേശീയവൈജാത്യങ്ങളോടു “ഉദാസിന” ഭാവം കൈ
 കൊള്ളണമെന്ന തൊഴിലാളികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നാം ബാധ്യ
 സ്ഥരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല. എന്നാൽ അത്
 വെട്ടിപ്പിടിക്കൽവാദികളുടെ “ഉദാസിനത” ആവരുത്. ചെ
 റുകിടരാഷ്ട്രങ്ങൾ തന്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ പെട്ടതാണോ അതോ അയൽ
 പക്കത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ പെട്ടതാണോ അതോ
 അവയുടെ അഭീഷ്ടം ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും പെടാതെ നിൽക്കണ
 മെന്നതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു മർദ്ദകരാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെട്ട
 യാൾ “ഉദാസിന”നായിരിക്കണം. അയാൾ ഈ രീതിയിൽ
 “ഉദാസിന”നല്ലെങ്കിൽ അയാളൊരു സോഷ്യൽഡെമോ
 ക്രാറ്റല്ല. സാർവ്വദേശീയവാദിയായ ഒരു സോഷ്യൽഡെമോക്രാ
 റാകണമെങ്കിൽ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തെപ്പറ്റിമാത്രം ചിന്തിക്കുകയ
 ല്ല, എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും താല്പര്യങ്ങളെ, അവയുടെ പൊതു
 സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും സമത്വത്തേയും, സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തിനുമുപരി
 യായി കാണുകയാണ് വേണ്ടത്. “തത്വത്തിൽ” ഇതിനോടു്
 എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രയോഗത്തിൽ വെട്ടി
 പിടിക്കൽവാദികളുടെ ഉദാസിനതയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കാറെന്ന
 മാത്രം. കഴുപ്പത്തിന്റെ നാരായവേര കിടക്കുന്നതിവിടെയാണ്.

മറുവശത്തു്, ഒരു ചെറുകിടരാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെട്ട സോഷ്യൽ
 ഡെമോക്രാറ്റു് തന്റെ പ്രക്ഷോഭപ്രവർത്തനത്തിൽ ഊന്നേ
 ണ്ടതു് നമ്മുടെ പൊതുഫോർമുലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കാണ്:
 രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ “സ്വയമേവയുള്ള ഏകീകരണം” എന്ന വാക്ക്.
 ഒരു സാർവ്വദേശീയവാദിയെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള കടമകൾ ലംഘി
 ക്കാതെതന്നെ അയാൾക്കു് ഒന്നുകിൽ തന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാ

ഷീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുകൂലിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അയൽ പക്കത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ അതുൾപ്പെടുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കാം. പക്ഷെ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും അയാൾ ചെറുകിടരാഷ്ട്രത്തിനു സഹജമായ സങ്കീർണ്ണതമനസ്ഥിതിക്കെതിരായും ഒറ്റപ്പെട്ടനിൽക്കുന്നതിനെതിരായും പൊരുതണം. മൊത്തത്തിലുള്ളതും പൊതുവിലുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനും വ്യഷ്ടിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സമഷ്ടിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കു വിധേയമാക്കാനും വേണ്ടി പൊരുതണം.

മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ‘വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ’ത്തിനുവേണ്ടി ഊന്നിപ്പറയുന്നതും മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ‘ഏകീകരണത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ’ത്തിനുവേണ്ടി ഊന്നിപ്പറയുന്നതും തമ്മിൽ ‘വൈരുദ്ധ്യ’മുണ്ടെന്നു പ്രശ്നത്തിലേക്കു ആണ്ടിറങ്ങി നോക്കാത്തയാളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള പരിതസ്ഥിതിയിൽനിന്നു സാർവ്വദേശീയതത്വത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിലേക്കുമെത്താൻ, ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ, ഇതല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു വഴിയുമില്ലെന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അല്ല. ആലോചിച്ചാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

അടുത്തതായി നമുക്കു ഹോളണ്ടിലേയും പോളണ്ടിലേയും സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ സവിശേഷമായ നിലപാടു പരിശോധിക്കാം.

8. ഹോളണ്ടിലേയും പോളണ്ടിലേയും സാർവ്വദേശീയവാദികളായ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ നിലപാടിലെ സവിശേഷവും സാമാന്യവുമായ കാര്യങ്ങൾ

സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ എതിർക്കുന്ന ഹോളണ്ടിലേയും പോളണ്ടിലേയും മാർക്സിസ്റ്റുകാർ സാർവ്വദേശീയ സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിപ്ലവകാരികളുടേയും സാർവ്വ

ദേശീയവാദികളുടേയും കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പിന്നെങ്ങിനെയാണു് അവരുടെ താത്വികവാദങ്ങൾ തെറ്റുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമായതു്? ശരിയായ ഒരൊറ്റ പൊതുവാദംപോലും അക്കൂട്ടത്തിലില്ല. ‘സാമ്രാജ്യസാമ്പത്തികവാദ’മല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ല!

ഹോളണ്ടിലേയും പോളണ്ടിലേയും സഖാക്കളെ വിശേഷിച്ച് മോശമായ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതല്ല ഇതിനു കാരണം. അവരുടെ രാജ്യങ്ങൾക്കു മാത്രം ബാധകമായ വസ്തുനിഷ്ഠസാഹചര്യങ്ങളാണിതിനു കാരണം. 1) രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും വൻകിടരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമകാലീന ‘‘വ്യവസ്ഥ’’യിൽ ചെറുതും നിസ്സഹായവുമാണ്; 2) പരസ്പരം അങ്ങേയറ്റത്തെ മാത്സര്യം വച്ചുപുലർത്തുന്ന കൂറ്റൻ സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾക്കിടയിലാണ് (ബ്രിട്ടൻ, ജർമ്മനി എന്നിവയ്ക്കിടയിലും ജർമ്മനി, റഷ്യ എന്നിവയ്ക്കിടയിലും) ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടേയും കിടപ്പു്; 3) തങ്ങൾതന്നെ ‘‘വൻശക്തി’’ രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്ന കാലത്തെ ഓർമ്മകളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലും അതിശക്തിയായി നിലകൊള്ളുന്നു: ബ്രിട്ടനേക്കാൾ കരുത്തുറ്റ ഒരു കൊളോണിയൽ വൻകിടശക്തിയായിരുന്നു ഹോളണ്ടു്; പോളണ്ടാണെങ്കിൽ, സംസ്കാരത്തിലും കരുത്തിലും റഷ്യയേയും പ്രഷ്യയേയും അതിശയിച്ചിരുന്ന ഒരു വൻകിടശക്തിയായിരുന്നു; 4) അന്യജനതകളെ മർദ്ദിക്കുകയെന്ന പ്രത്യേകാവകാശം ഇന്നേവരെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നുണ്ടു്: ഡച്ച് ബുർഷ്വ സമ്പൽസമൃദ്ധമായ ഡച്ച് ഈസ്റ്റിൻഡീസ് കയ്യടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു; പോളണ്ടിലെ ഭൂവടമ ഉക്രെയിനിലേയും ബിലോറഷ്യയിലേയും അടിയാളനേയും പോളണ്ടിലെ ബുർഷ്വ യഹൂദനേയും മറ്റും മറ്റും മർദ്ദിക്കുന്നു.

ഈ നാലു സവിശേഷസാഹചര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പ്രത്യേകത അയർലണ്ട്, പോർച്ചുഗൽ (ഒരു കാലത്തു് ഇതിനെ സ്പെയിൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു), അൽസാസ്, നോർവ്വെ, ഫിൻലണ്ട്, ഉക്രെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലോ ലെറീഷ്, ബിലോറഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലോ ഒന്നുതന്നെ ദൃശ്യമല്ല.

അതേസമയം, ഈ പ്രത്യേകതയിലാണ് കാര്യത്തിന്റെ കാതൽ കിടക്കുന്നത്! ഹോളണ്ടിലേയും പോളണ്ടിലേയും സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാർ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനെതിരായി പൊതുവായ വാദങ്ങൾ—അതായത് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ പൊതുവെയും സോഷ്യലിസത്തെ പൊതുവെയും ജനാധിപത്യത്തെ പൊതുവെയും ദേശീയമർദ്ദനത്തെ പൊതുവെയും ബാധിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ—ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ, അവർ അവസാനമില്ലാതെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിസ്സംശ്യം പറയാം. എന്നാൽ വ്യക്തമായും തെറ്റായ ഈ പൊതുവായ വാദങ്ങളുടെ ആവരണം നീക്കി, പോളണ്ടിലെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യത്തിന്റെ കാതൽ പരിശോധിച്ചാൽ അവരുടെ പ്രത്യേകനിലപാട് സുഗ്രഹവും തികച്ചും ന്യായവുമാണെന്നു വെളിപ്പെടുന്നു. ഹോളണ്ടിലേയും പോളണ്ടിലേയും മാർക്സിസ്റ്റുകാർ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനെതിരായി കലിതുള്ളി അട്ടഹസിക്കുമ്പോൾ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല പറയുന്നതെന്ന്, അഥവാ അവർ പറയുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്, വിരോധാഭാസശക്തി കൂടാതെ നമുക്കു പറയാവുന്നതാണ്.*

ഒരു ഉദാഹരണം ഞങ്ങൾ തീസിസ്സിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.** ഗോർട്ടർ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനെതിരാണ്. പക്ഷെ “തന്റെ” രാജ്യത്തിന്റെ ചവിട്ടടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ അദ്ദേഹം അനുകൂലിക്കുന്നു! ജർമ്മൻകാർക്കിടയിൽ കൗടസ്സിയും നമുക്കിടയിൽ ട്രോട്സ്കിയും മാർത്തോവും ചെയ്യുന്നതുപോലെ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ വാക്കിലും കപടമായും അംഗീകരിക്കുന്നവരേക്കാൾ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു സാർവ്വദേശീയവാദിയേയും കൂടുതൽ ഉറ്റ സഹചാരിയേയും നാമദ്ദേഹത്തിൽ ദർശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലെന്താണുള്ളത്? മാർക്സിസ

*സിമ്മർവുഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ എല്ലാ പോളിഷ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാരും അല്പം വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകളിലാണെങ്കിലും സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ പൊതുവിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുവരണം.⁸⁰

**ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് 181 നോക്കുക. —പ്രസാധകർ.

ത്തിന്റെ സാമാന്യവും മൗലികവുമായ തത്വങ്ങൾ വെച്ചുനോക്കിയാൽ, “സ്വന്തം രാഷ്ട്ര”ത്തിന്റെ മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പൊരുതുകയെന്നത് ഒരു കടമയാണെന്നു നിസ്സംശയമായും സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, “ലോകം മുഴുവൻ കത്തിയെരിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ഞങ്ങൾക്കതറിയേണ്ട; ‘ഞങ്ങളുടെ’ പഴയ കൊള്ളമുതലും അതു ‘ബാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന’ സമ്പന്നമായ ഇന്ത്യയ്ക്കൊക്കെ” ‘ഞങ്ങൾ’ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊള്ളാം; മറെറാന്നും ‘ഞങ്ങൾ’ക്കറിയേണ്ട” എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങേയറ്റം സങ്കുചിതഭാവത്തിൽ സ്വാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടനിൽക്കുന്ന ഹോളണ്ടിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിലാണ് കാര്യം കിടക്കുന്നതെന്ന് അതിൽനിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നില്ല!

ഇനി മറെറാരു ഉദാഹരണമെടുക്കാം. യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രസിക്കെതിരെ സാർവ്വദേശീയത്വത്തിനുവേണ്ടി അടിയുറച്ചു പൊരുതിക്കൊണ്ട് വിശേഷിച്ചും വമ്പിച്ച സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോളീഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റാണ് കാറൽ റാഡെക്ക്. അദ്ദേഹം “രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം” എന്നൊരു ലേഖനത്തിൽ (വൈ. ബോർഹാർട്ടിന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിലുള്ള ഒരിടതുപക്ഷരാധിക്കൽ മാസികയായ “ലിക്ട്ഷ്വാലെനി”⁸¹ന്റെ — പ്രഷ്യൻ സെൻസറന്മാർ അമർച്ചപെരു ഒരു പത്രമാണിത്—വാല്യം 3, ലക്കം 3—ൽ: 1915 ഡിസംബർ 5—ാം നമ്പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതാണത്) സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനെതിരായി വീറോടെ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. തനിക്കനുകൂലമായി ഹോളണ്ടിലേയും പോളണ്ടിലേയും പണ്ഡിതന്മാരെ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വാദംകൂടി ഉന്നയിക്കുന്നു: “സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഏതു സമരത്തേയും പിന്താങ്ങാൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രസി ബാധ്യസ്ഥമാണെ”ന്നൊരു ധാരണ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിൽനിന്നും ഉളവാകുന്നുണ്ട്.

പൊതുസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നിലപാടിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ ഈ വാദം തികച്ചും ജുഗുപ്സാവഹമാണ്. എന്തെന്നാൽ

അതിൽ യാതൊരു യുക്തിയുമില്ല. ഒന്നാമത്ത്, സവിശേഷമായതിനെ സാമാന്യമായതിനു കീഴ്പ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ജനാധിപത്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രത്യേകാവശ്യംപോലും ഒരുപയോഗത്തിന് ഇട നൽകാതിരിക്കില്ല; റിപ്പബ്ലിക്കിനുവേണ്ടിയും പൗരോഹിത്യത്തിനെതിരായുള്ള “ഏതൊരു” പ്രസ്ഥാനത്തെയുമെന്നപോലെതന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള “ഏതൊരു” സമരത്തേയും പിന്താങ്ങാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരല്ല. രണ്ടാമത്ത്, ദേശീയമർദ്ദനത്തിനെതിരായ സമരത്തെ നിർവ്വചിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഫോർമുലപോലും ഈ “പോരാള”യിൽ നിന്നു വീക്ഷ്യമല്ല, വീക്ഷ്യമാവാൻ സാധ്യവുമല്ല. റാഡിക്കൽ തന്നെ “ബേർണർ താഗ് വക്രി”ൽ (1915, ലക്കം 253) “പഴയതും പുതിയതുമായ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ പാടില്ല” എന്നൊരു ഫോർമുല പ്രയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് ഏതൊരു പോളിഷ് ദേശീയവാദിയും ന്യായമായി “അനമാനിക്കുന്ന”തിതാണ്: “പോളണ്ട് വെട്ടിപ്പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഞാൻ വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനെതിരാണ്. അതായത് പോളണ്ട് സ്വതന്ത്രമാകണമെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം.” റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ കാര്യമെടുക്കാം. 1908-ൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ⁸² “ദേശീയമർദ്ദനം പാടില്ല” എന്ന ഫോർമുല മതിയാകുമെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി ഞാനോർക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊരു പോളിഷ് ദേശീയവാദിയും പറയുന്നതിതായിരിക്കും—അതു തികച്ചും ന്യായവുമായിരിക്കും: ദേശീയമർദ്ദനത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് വെട്ടിപ്പിടുത്തം; അതുകൊണ്ട്, മറ്റുംമറ്റും.

എന്നാൽ ഈ സാമാന്യവാദങ്ങൾക്കു പകരം പോളണ്ടിന്റെ സവിശേഷസാഹചര്യങ്ങളെടുത്തുനോക്കൂ: യുദ്ധമോ വിപ്ലവമോ കൂടാതെ ഇന്നതു സ്വതന്ത്രമാവുകയെന്നത് “അസംഭാവ്യ”മാണ്. പോളണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കുകയെന്ന ഒരേയൊരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ഒരു അഖിലയൂറോപ്യൻ യുദ്ധത്തെ അനുകൂലിക്കുകയെന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റം അധഃപതിച്ച ദേശീയവാദിയാകുക എന്നാണർത്ഥം. കുറച്ചുമാത്രം വരുന്ന പോ

ഉണ്ടുകാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ കെട്ടതികളനുഭവിക്കുന്ന കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളേക്കാളുപരിയായി അയാൾ കാണുന്നുവെന്നർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന്, “‘ഹ്രാകി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോളിഷ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വലതുപക്ഷം ഇത്തരക്കാരാണ്. വാക്കിൽ മാത്രമാണ് അവർ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ. അവർക്കെതിരായ പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ നിലപാട് ഒരായിരംതവണ ശരിയാണ്. ഇന്ന്, അയൽപക്കത്തെ സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളുമായി ഇന്നത്തെ ബന്ധം നിലനിൽക്കെ, സ്വതന്ത്രപോളണ്ട് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉന്നയിക്കുകയെന്നവചാൽ മിഥ്യാലോകം തേടിപ്പോവുകയും സങ്കീർണ്ണമായ ദേശീയവാദത്തിലേക്കു വഴുതിവീഴുകയും ചെയ്യുകയെന്നാണർത്ഥം, യൂറോപ്പിലൊട്ടാകെ, ചുരുങ്ങിയത് റഷ്യയിലും ജർമ്മനിയിലുമെങ്കിലും, വിപ്ലവം നടന്നാലേ അതു സാധ്യമാകൂ എന്ന പരമാർത്ഥം വിസ്മരിക്കുകയെന്നാണർത്ഥം. 1908-14 കാലത്തെ റഷ്യയിൽ സംയോജനസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒരു സ്വതന്ത്രമുദ്രാവാക്യമായി ഉന്നയിച്ചതും മിഥ്യാലോകം തേടിപ്പോകലായിരുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠമായി സ്റ്റോലീപ്പിൻ തൊഴിലാളിപ്പാർട്ടിയെ (ഇന്നാണെങ്കിൽ പൊത്രോസ്സോവ്-ഗോസ് ദെവ് പാർട്ടിയെ—രണ്ടും ഒന്നുതന്നെയാണ്) സഹായിക്കുകയെന്നായിരുന്നു അതിനർത്ഥം. എന്നുവെച്ച് സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയുടെ പരിപാടിയിൽനിന്നു സംയോജനസ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന ആവശ്യം എടുത്തുകളയുന്നത് തനിദ്രാന്നായിരിക്കും!

മൂന്നാമതൊരു ഉദാഹരണമെടുക്കാം. ഒരുപക്ഷേ ഇതാണേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം. പോളണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്രബഹർസ്റ്റേറ്റാകണമെന്ന ആശയത്തിനെതിരായി പോളിഷ് തീസിസ്സിൽ നാമിങ്ങനെ കാണുന്നു (മൂന്നാംഭാഗം, രണ്ടാംഖണ്ഡികയുടെ അവസാനം): “ഭൂമുഖമായ ചെറുചെറുശൃംഗങ്ങളുടെ കഴമ്പിലാത്ത മനോരാജ്യമാണത്. അതു നടപ്പിലാക്കുന്നപക്ഷം രൂപംകൊള്ളാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ ഒരു പോളിഷ് സ്റ്റേറ്റ്—ശകലമായിരിക്കും. വൻകിടശക്തികളിലേതെങ്കിലുമൊരു ശൃംഗിന്റെ സൈനികകോളനിയായിരിക്കുമത്. തങ്ങളുടെ സൈനിക

—സാമ്പത്തികതാല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അവർ അതിട്ടു പന്താടും. അതു വിദേശമൂലധനത്തിന്റെ വിഹാരരംഗവും ഭാവിയിലുണ്ടാകുമെന്നുള്ളിലെ ഒരു പോർക്കളവുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പോളണ്ടിനു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണമെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിനെതിരെ ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ ശരിയാണ്. എന്നെന്നാൽ, പോളണ്ടിൽ മാത്രമായി ഒരു വിപ്ലവം നടന്നാൽപ്പോലും ഇപ്പറഞ്ഞതിനു യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടാവില്ല. പ്രധാനസംഗതിയിൽനിന്നും—റഷ്യയിലേയും ജർമ്മനിയിലേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തങ്ങളുടെ സമരമെന്ന പരമാർത്ഥത്തിൽനിന്നും—പോളിഷ് ബഹുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്യും; സമീപരാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളുമായി യോജിച്ചുകൊണ്ടു് സങ്കീർണ്ണമായ പോളിഷ് ദേശീയവാദികൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നതിലും ഓരോരുത്തരും പോളിഷ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു് സോഷ്യലിസത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും (പോളണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമുൾപ്പെടെ) വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തെ സഹായിക്കാൻ കഴിയു എന്നതു് ഒരു വിരോധാഭാസമല്ല, ഒരു പരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്. ഈ സമരത്തിൽ പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ചരിത്രപരമായി വമ്പിച്ച സേവനമാണനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നതു് നിർവിവാദമാണ്.

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോളണ്ടിൽ നിലവിലുള്ള സവിശേഷസാഹചര്യങ്ങളുടെ നിലപാടു വച്ചുനോക്കിയാൽ ശരിയായ ഇതേ വാദങ്ങൾതന്നെ അവയ്ക്കു നൽകപ്പെടുന്ന പൊതുരൂപത്തിൽ തെറ്റാണെന്നതിനു സംശയമില്ല. യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാകുന്നിടത്തോളം കാലം പോളണ്ടു് എന്നും ജർമ്മനിയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലെ ഒരു പടക്കളമായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചു് യുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം (അങ്ങിനെ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയനിരാശ്രയത്വവും) അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരായ ഒരു വാദമല്ല അതു്. വിദേശമൂലധനം ചൂഷണം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിലും വിദേശതാല്പര്യങ്ങൾ പന്താടുമെന്ന കാര്യത്തിലുമെല്ലാം ഇതു ബാധക

മാണ്. സ്വതന്ത്രപോളണ്ടെന്ന മുദ്രാവാക്യം പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർക്ക് ഇന്നുന്നയിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. എന്തെന്നാൽ, ‘‘ഹ്രാകി’’യെപ്പോലെ സാമ്രാജ്യത്വരാജവാദികളിലൊന്നിന്റെ പാദസേവ ചെയ്യാതെ സാർവ്വദേശീയവാദികളെന്നനിലയ്ക്ക് പോളുകാർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. എന്നാൽ റഷ്യയിലേയും ജർമ്മനിയിലേയും തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തങ്ങൾ പോളണ്ടിന്റെ വെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുമോ (ജർമ്മനിയിലേയും റഷ്യയിലേയും തൊഴിലാളികളിലും കർഷകരിലും ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടതും നീചവുമായ മനസ്ഥിതി കത്തിവയ്ക്കുകയും അന്യജനതകളുടെ കശാപ്പുകാരെന്ന പങ്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുപോകാൻ അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നാണിതിനർത്ഥം) അതോ പോളണ്ട് സ്വതന്ത്രമാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ ഉദാസീനരല്ല.

സ്ഥിതി വളരെയേറെ കെട്ടിമറിഞ്ഞാണു കിടക്കുന്നതെന്നതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ പങ്കാളികളും സാർവ്വദേശീയവാദികളായി തുടരത്തക്കവണ്ണം ഒരു പോംവഴിയുണ്ട്. പോളണ്ടിന് ‘‘വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം’’ നിരുപാധികം അനുവദിക്കണമെന്ന് റഷ്യയിലേയും ജർമ്മനിയിലേയും സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ ആവശ്യപ്പെടുക; ഈ ഘട്ടത്തിലേക്കോ ഇക്കാലത്തേക്കോ സ്വതന്ത്രപോളണ്ടെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉന്നയിക്കാതെ ചെറുതും വലുതുമായ രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗസമരത്തിലെ ഐക്യത്തിനുവേണ്ടി പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ പ്രവർത്തിക്കുക—ഇതാണ് ആ പോംവഴി.

9. എംഗൽസ് കൗട്സ്കിയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തു്

‘‘സോഷ്യലിസവും കൊളോണിയൽ രാഷ്ട്രീയവും’’ എന്ന തന്റെ ലഘുലേഖയിൽ (ബർലിൻ, 1907) കൗട്സ്കി

—അദ്ദേഹം അന്ന് മാർക്സിസത്തിൽനിന്നു കാലുമാറിയിരു
ന്നില്ല—1882 സെപ്റ്റംബർ 12-ാംനു എംഗൽസ് തനിക്കു
യച്ച ഒരു കത്തു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. നാമിപ്പോൾ
ചർച്ചചെയ്യുന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കത്തു്
വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണു്. അതിന്റെ പ്രധാനഭാഗം ചുവ
ടെ ചേർക്കുന്നു:

“എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, യഥാർത്ഥകോളനികൾ,
അതായതു് യൂറോപ്യൻജനത ക്വിയേറിപ്പാർത്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ
—കാനഡ, കേപ്പു്, ആസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയവ—എല്ലാംതന്നെ
സ്വതന്ത്രമാകും; നേരേമറിച്ചു്, വെറുതെ അധീനപ്പെടുത്തപ്പെ
ടുകയും തദ്ദേശീയർ തന്നെ അധിവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
രാജ്യങ്ങൾ—ഇന്ത്യ, അറജീറിയ, ഡച്ചുകാരുടേയും പോർട്ടുഗീ
സുകാരുടേയും സ്പെയിൻകാരുടേയും അധീനതയിലിരിക്കുന്ന രാ
ജ്യങ്ങൾ—തല്ലാലും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഏറ്റെടുക്കുകയും കഴിയു
ന്നത്രവേഗം അവയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടു്. ഈ
പ്രക്രിയ എങ്ങിനെ നടക്കുമെന്നു് മുൻകൂട്ടിപ്പറയാൻ എളുപ്പമല്ല.
ഇന്ത്യ ഒരുപക്ഷേ വിപ്ലവം നടത്തിയേക്കും. അതൊട്ടമിക്കവാ
റും തീർച്ചയാണു്. സ്വയം വിമോചനം നേടുന്ന തൊഴിലാളി
വർഗ്ഗത്തിനു് കൊളോണിയൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യ
മല്ലാത്തതിനാൽ ആ വസ്തുത അതേപടി അംഗീകരിച്ചേപററൂ;
അതിനിടയിൽ തീർച്ചയായും പലവിധത്തിലുള്ള നാശങ്ങൾ
സംഭവിക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളുടേയും
കൂടിപ്പറപ്പാണു്. മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിലും, ഉദാഹരണത്തിനു്
അറജീറിയയിലും ഈജിപ്തിലും, ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്ന
വരാം. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണേറ്റവും നല്ലതു്,
തീർച്ച. നമുക്കു് സ്വന്തംനാട്ടിൽ പിടിപ്പതു ചെയ്യാൻ കാണം.
യൂറോപ്പും വടക്കെ അമേരിക്കയും പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകഴി
ഞ്ഞാൽ, അവയുണ്ടാകുന്ന വമ്പിച്ച ശക്തിയും അവ കാട്ടുന്ന നല്ല
മാതൃകയും കണ്ടു് അർദ്ധപരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങൾ സ്വയമേവ അവയു
ടെ കാലടികൾ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കും. സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾ
മാത്രം മതി അതിനു പ്രേരണ ചെയ്യത്താൻ. പക്ഷെ അവയെ

പോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിലെത്തിച്ചേരാൻ ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഏതെല്ലാം അവസ്ഥാ ന്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതിന് ഇന്നു നമുക്ക് വ്യർത്ഥമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്താൻ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നാണെന്നിരിക്കു തോന്നുന്നത്. ഒരു കാര്യം മാത്രം തീർച്ചയാണ്: വിജയംവരിച്ച തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് സ്വന്തം വിജയത്തെ തുരങ്കംവയ്ക്കാതെ ഒരു വിദേശജനതയുടെ മേൽ യാതൊരുവിധ അനൗപദങ്ങളും അടിച്ചേല്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പലവിധത്തിലുള്ള പ്രതിരോധയുദ്ധങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് ഇതുകൊണ്ടു തീർച്ചയായും അർത്ഥമില്ല....”

“സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ” സ്വയമേവ നേരിട്ട് എല്ലാ വൈഷമ്യങ്ങളും നീക്കമെന്ന് എംഗൽസ് കരുതുന്നേയില്ല. ഒരു സാമ്പത്തികവിപ്ലവം സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടി കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ജനതകൾക്കുമുള്ള ഒരു ഉത്തേജനമായിരിക്കും; എന്നാലതേസമയംതന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെതിരായ വിപ്ലവങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും സംഭാവ്യമാണുതാനും. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങളുമായി സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലെന്ന് അനിവാര്യമാണ്, പക്ഷെ അത് ഉടനടിയോ സുഗമമായോ സ്വതവേയോ നേരിട്ടോ നടക്കുകയില്ല. തികച്ചും സാർവ്വദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരൊറ്റ തത്വം മാത്രമേ എംഗൽസ് “സൂനിശ്ചിത”മായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് കൊളോണിയൽ ജനതകൾക്കു മാത്രമല്ല, എല്ലാ “വിദേശജനതകൾക്കും” അദ്ദേഹം ബാധകമാക്കുന്നുണ്ട്. ആ തത്വമിതാണ്: അവയുടെ മേൽ അനൗപദങ്ങൾ അടിച്ചേല്പിക്കുന്നത് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിജയത്തെ തുരങ്കം വയ്ക്കലായിരിക്കും.

സാമൂഹ്യവിപ്ലവം നടത്തി എന്നൊരൊറ്റക്കാരണത്താൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം പരിശുദ്ധമോ കുറുക്കൾക്കും കുറവുകൾക്കുമതീതമോ ആയിത്തീരുന്നില്ല. പക്ഷെ വരാവുന്ന പിശകുകൾ (കൂടാതെ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യവും — അതായത്, മറുഭൂമിയുടെ

മേൽ കുതിരകയറാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ) അത് ഈ പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണഭൂതമാവുമെന്നത് അനിവാര്യമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന് 1914-ൽ മാർക്സിസം ഉപേക്ഷിച്ചു സങ്കീർണ്ണവാദത്തിന്റെ വക്കാലത്തു പിടിക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് കൗട്സ്കിക്കും ബോദ്ധ്യമായിരുന്ന വസ്തുത, അതായത്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ഏറ്റവും അടുത്ത ഭാവിയെ—“ഏതു ദിവസവും” എന്നാണ് കൗട്സ്കി ഒരിക്കൽ ഇതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്—തികച്ചും സാധ്യമാണെന്ന വസ്തുത, സിമ്മർ വർഡ് ഇടതുപക്ഷക്കാരായ നമുക്കെല്ലാം ബോദ്ധ്യമുണ്ട്. ദേശീയവിഭേദങ്ങൾ അത്രവേഗത്തിലൊന്നും അവസാനിക്കുകയില്ല. ഒരു മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തിന് അതിന്റെ മർദ്ദകരോടുള്ള വെറുപ്പ് — തികച്ചും ന്യായമായ വെറുപ്പ് — കറേക്കാലത്തേക്കു തുടരുകതന്നെചെയ്യും. സോഷ്യലിസം വിജയിക്കുകയും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിപൂർണ്ണമായ ജനാധിപത്യബന്ധങ്ങൾ അവസാനമായി സ്ഥാപിതമാകുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമേ അതില്ലാതാവുകയുള്ളൂ. സോഷ്യലിസത്തോടു കൂറുപെർത്താൻ നാമാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഇന്നുതന്നെ സാർവ്വദേശീയത്വത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ ശിക്ഷണം നൽകണം. മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്കണമെന്നു വാദിക്കാതെ ഇതു സാധ്യമല്ല.

10. 1916-ലെ ഐറിഷ് കലാപം

ഈ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പാണ് നമ്മുടെ തീസിസ്സ് എഴുതിയത്. സിദ്ധാന്തപരമായ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണീകലാപം.

സാമ്രാജ്യത്വമർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്ന ചെറിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശേഷി ക്ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അവയ്ക്കു സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ യാതൊരു പങ്കും വഹിക്കാനാവില്ലെന്നും

അവയുടെ തികച്ചും ദേശീയമായ അഭിലാഷങ്ങളെ പിന്താങ്ങുന്നതു നിശ്ചയോജനമാണെന്നും മറ്റുമുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിന്റെ എതിരാളികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെത്തിച്ചേരുന്നത്. 1914-16-ലെ സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധം ഇത്തരം നിഗമനങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

പശ്ചിമയൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളേയും മൊത്തത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഓരോ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിലും പഴയ മാമുലകളും ബാഹ്യാചാരങ്ങളും വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയും കാലഹരണപ്പെട്ടുപോയതെല്ലാം വർജ്ജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതു ആഴത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്പ്രിംഗുകളേയും ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളേയും വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു. മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാടിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ അതെന്താണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്? കോളനികളിൽ കലാപത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരെത്തുടരെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവയെ മറച്ചുപിടിക്കാൻ സൈനികസൈന്യസർഷിപ്പുവഴി മർദ്ദകരാഷ്ട്രങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുവെന്നതും തർക്കമറ്റ സംഗതിയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും സിങ്കപ്പൂരിൽ തങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായ ഒരു ലഹള ഇംഗ്ലീഷുകാർ മൃഗീയമായി അടിച്ച മർത്തിയതായി നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ഹ്രബ്ബ് അന്നാമിലും ('നാഷെ സ്റ്റോവൊ'⁸³ നോക്കുക) ജർമ്മൻ കമറൂൺസിലും (യൂനിയസ്സിന്റെ ലൗലേഖനം* നോക്കുക) കലാപോദ്യമങ്ങൾ നടന്നതായും നമുക്കറിയാം. യൂറോപ്പിലാകട്ടെ, അയർലണ്ടിൽ ഒരു കലാപമുണ്ടായി. നിർബ്ബന്ധിതസൈനികസേവനം അയർലണ്ടിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത 'സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേമികളായ' ഇംഗ്ലീഷുകാർ അതിനെ കൂട്ടക്കൊലകൊണ്ട് ഒതുക്കിക്കളയുകയാണുണ്ടായതു്. മറുവശത്താണെങ്കിൽ, ആസ്ട്രിയൻ ഗവണ്മെൻറ് ചെക്ക് പാർലിമെണ്ടംഗങ്ങളെ 'രാജ്യദ്രോഹ'ക്കുറം ചുമത്തി വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കുകയും ചെയ്തു്

*"യൂനിയസ്സിന്റെ ലൗലേഖനം" ("Concerning the Yunius Pamphlet") എന്ന ലെനിന്റെ ലേഖനം നോക്കുക. — പ്രസാധകർ.

പട്ടാളജിമെന്റുകളെ അങ്ങിനെതന്നെ ഇതേ “കുറ”ത്തിന് വെടിവച്ചുകൊല്ലുകയും ചെയ്തു.

ഈ ലിസ്റ്റ് തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമല്ല. എങ്കിൽപ്പോലും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കഴപ്പും നിമിത്തം കോളനികളിലും യൂറോപ്പിലും ദേശീയകലാപത്തിന്റെ ജ്വാലകൾ ആളിക്കത്തുകയും ഭീകരഭീഷണികളും മർദ്ദനനടപടികളുമുണ്ടായിട്ടും ദേശീയാനുഭാവങ്ങളും ദേശീയവൈരങ്ങളും പ്രകടമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അതു തെളിയിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കഴപ്പും മുർദ്ധന്യദശയുടെ അടുത്തേങ്ങും എത്തിയിരുന്നില്ല: സാമ്രാജ്യത്വ ബുർഷ്വാസിയുടെ ശക്തി തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല (ഇരുപക്ഷങ്ങളേയ്ക്കു “തളുത്തുന്ന” ഒരു യുദ്ധം അതിനിടവരുത്തുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇതേവരെ അതിനിടവരുത്തിയിട്ടില്ല); സാമ്രാജ്യത്വരാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരെ ദുർബ്ബലങ്ങളാണ്. യുദ്ധംമൂലം ശക്തിമുഴുവനും വാർന്നുപോവുകയോ, 1905-ൽ സാറിസത്തിന്റെ ശക്തിക്കു സംഭവിച്ചതുപോലെ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ പ്രഹരമേറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്ററിലെങ്കിലും ബുർഷ്വാസിയുടെ ശക്തി ഉലഞ്ഞുപോവുകയോ ചെയ്താൽ എന്താണു സംഭവിക്കുക?

ഏതാനും ചില ഇടതുപക്ഷക്കാരടക്കമുള്ള സിമ്മർവാൾഡിസ്റ്റുകളുടെ മുഖപത്രമായ “ബേർണർ താഗ്വക്ടി”ന്റെ 1916 മേയ് 9-ാംനമ്പരിലെ ലക്കത്തിൽ “പാടിത്തീർന്ന ഒരു ഗാനം” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കെ. ആർ. എന്ന പേരു വച്ച ഒരു ലേഖനം വരികയുണ്ടായി. ആ ലേഖനത്തിൽ ഐറിഷ് കലാപത്തെ ഏറെക്കുറെ ഒരു “സാഹസികശ്രമം”മായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. “ഐറിഷ് പ്രശ്നം ഒരു കാർഷികപ്രശ്നമായിരുന്നു”വെന്നും പരിഷ്കാരങ്ങൾകൊണ്ട് കർഷകർ തൃപ്തിപ്പെടുകഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും “ദേശീയപ്രസ്ഥാനം കുറെ ചെപ്പാടുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അത് നഗരവാസികളായ പെറ്റി ബുർഷ്വാസിയുടെ മാത്രമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിത്തുടർന്നുവെന്നും കാര്യമായ സാമൂഹ്യപിന്തുണ അതിനില്ലായിരുന്നു”വെന്നും ലേഖകൻ വാദിക്കുന്നു.

അങ്ങേയറ്റം വികൃതമായ രീതിയിൽ ശുഷ്കസൈദ്ധാന്തി കവും പാണ്ഡിത്യംനടിക്കുന്നതുമായ ഈ അഭിപ്രായഗതി റഷ്യയിലെ ഒരു ദേശീയലിബറൽ കേഡറായ മി. എ. കലിഷെറുടെ അഭിപ്രായഗതിയുമായി (“രേച്ചർ”, ലക്കം 102, ഏപ്രിൽ 15, 1916) യോജിക്കുന്നുവെന്നതിൽ അതുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹവും പ്രസ്തുതകലാപത്തെ “ഡബ്ലിനിലെ സാഹസികശ്രമം” എന്നാണ് മുദ്രയടിച്ചത്.

“സ്വയംനിർണ്ണയന”ത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെറിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അവജ്ഞാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ചളിക്കണ്ടിലാണു പോവുകയാണെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാത്ത പല സഖാക്കളും നമ്മുടെയിടയിലുണ്ട്. “തെല്ലെങ്കിലും നന്മയില്ലാത്ത തിന്മ എന്നൊന്നില്ല” എന്ന പഴമൊഴിയനുസരിച്ച്, സാമ്രാജ്യത്വ ബുർഷ്വാസിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയുടേയും ഒരു സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിന്റെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ “യാദൃച്ഛികമായി” ഒന്നായിത്തീരുന്നുവെന്ന വസ്തുത ഈ സഖാക്കളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുമെന്നു നമുക്കാശിക്കാം.

“സാഹസികശ്രമം” എന്ന വാക്ക് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് കലാപത്തിനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കൂട്ടം ഗുഡ്വോലോചനക്കാരോ വിഡ്ഢികളായ ഭ്രാന്തന്മാരോ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നു വെളിപ്പെടുകയും അത് ബഹുജനങ്ങളിൽ യാതൊരു അനുഭാവവും തട്ടിയുണർത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. നൂററാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഐറിഷ് ദേശീയപ്രസ്ഥാനം വിവിധഘട്ടങ്ങളും വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളും കടന്നുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രകടിതരൂപങ്ങളിലൊന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ ചേർന്ന വമ്പിച്ച ഐറിഷ് നാഷനൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ (“ഫോർവേർട്ട്സ്”,⁸⁴ മാർച്ച് 20, 1916) നാം ദർശിക്കുന്നത്. ഐറിഷ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകുന്ന ഒരു പ്രമേയം പ്രസ്തുതകോൺഗ്രസ്സ് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ബഹുജനപ്രക്ഷോഭത്തിന്റേയും പ്രകടനങ്ങളുടേയും പരമാരണത്തിന്റേയും മറ്റും സുദീർഘമായ ഒരു കാ

ലഘുത്തിനുശേഷം നഗരത്തിലെ പെററിബൂർഷ്വാസിയും ഒരു വിഭാഗം തൊഴിലാളികളും ചേർന്നു നടത്തിയ തെരുവുയുദ്ധത്തിൽ ഈ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രകടനമാണു നാം 'ദർശിച്ചത്'. അത്തരമൊരു കലാപത്തെ ഒരു "സാഹസികശ്രമ"മായി വിവരിക്കുന്നത് ആരുതന്നെയായാലും അയാൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു തികഞ്ഞ പിന്തിരിപ്പനോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തെ ഒരു സജീവപ്രതിഭാസമായി വിഭാവനചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു ശുഷ്കസിദ്ധാന്തവാദിയോ ആണ്.

കോളനികളിലേയും യൂറോപ്പിലേയും ചെറിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കലാപങ്ങൾ കൂടാതെ, പെററിബൂർഷ്വാസിയുടെ ഒരു വിഭാഗം അവരുടെ എല്ലാ മുൻവിധികളും വച്ചുപുലർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ നടത്തുന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ സാഹസികസമരങ്ങൾ കൂടാതെ, ഭൂപ്രഭുക്കളുടേയും പള്ളിയുടേയും രാജവാഴ്ചയുടേയും മറ്റും മർദ്ദനത്തിനും ദേശീയമർദ്ദനത്തിനുമെതിരായി രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളും അർദ്ധതൊഴിലാളികളുമടങ്ങിയ ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമില്ലാതെ, സാമൂഹ്യവിപ്ലവം ചിന്തനീയമാണെന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ഒരു വശത്തു് ഒരു സൈന്യം അണിനിരന്നുനിന്നു് "ഞങ്ങൾ സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു"വെന്നും മറുവശത്തു് മറ്റൊരു സൈന്യം "ഞങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു"വെന്നും പറയുമെന്നും അതാണു സാമൂഹ്യവിപ്ലവമെന്നും സങ്കല്പിക്കുന്നവർക്കുമാത്രമേ, അത്തരം അപഹാസ്യമായ പാണ്ഡിത്യഗർവ്വം നടിക്കുന്ന അഭിപ്രായക്കാർക്കു മാത്രമേ, ഐറിഷ് കലാപത്തെ ഒരു "സാഹസികശ്രമ"മായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടു് അതിനെ കരിതേച്ചുകാണിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

ഒരു "ശുദ്ധ" സാമൂഹ്യവിപ്ലവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആർക്കുംതന്നെ അതു കാണുന്നതുവരെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാദ്ധ്യമല്ല. അത്തരമൊരാൾ വിപ്ലവമെന്നെന്നറിയാതെ വിപ്ലവത്തിനു് അധരസേവനം നടത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

1905-ലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഒരു ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവമായിരുന്നു. റഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അസംതൃപ്തരായ എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും ഗ്രൂപ്പുകളും വ്യക്തികളും പങ്കെടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയായിരുന്നു അത്. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ മുൻവിധികളുള്ളവരും ഏറ്റവും അസ്വസ്ഥവും അതിവിചിത്രവുമായ സമരോദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരും ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ ജപ്പാനിൽനിന്നു ധനസഹായം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളും ഊഹക്കച്ചവടക്കാരും സാഹസികന്മാരുമെല്ലാം ഇതിൽ പെട്ടിരുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠമായി ആ ബഹുജനപ്രസ്ഥാനം സാറിസത്തിന്റെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുകയും ജനാധിപത്യത്തിലേക്കു വഴിതെളിക്കുകയുമാണു ചെയ്തത്. വർഗ്ഗബോധമുള്ള തൊഴിലാളികൾ അതിനു നേതൃത്വം നൽകിയത് അക്കാരണത്താലാണ്.

യൂറോപ്പിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം മർദ്ദിതരും അസംതൃപ്തരായ എല്ലാത്തരമാളുകളും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബഹുജനസമരത്തിന്റെ പൊട്ടിത്തെറിയാകാതെ തരമില്ല. പെററിബുർഷ്വാസിയിലും പിന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളികളിലും പെട്ട ചില വിഭാഗങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നത് അനിവാര്യമാണ്. ഇത്തരം ഭാഗഭാഗിത്വം കൂടാതെ ബഹുജനസമരം അസാധ്യമാണ്. അതില്ലാതെ യാതൊരു വിപ്ലവവും സാധ്യമല്ല. എന്നാലതോടൊപ്പം അവരുടെ മുൻവിധികളും അവരുടെ പിന്തിരിപ്പൻ മനോരാജ്യങ്ങളും ദുർബ്ബല്യങ്ങളും വീഴ്ചകളും പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നുകൂടുമെന്നതും അനിവാര്യമാണ്. പക്ഷെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവർ മൂലധനത്തെ എതിർക്കും. വിപ്ലവത്തിന്റെ വർഗ്ഗബോധമുള്ള മുന്നണിപ്പടയായ, പുരോഗാമികളായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്, നാനാഗുണങ്ങളുള്ളതും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലാത്തതും വിവിധരൂപത്തിലുള്ളതും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരസ്പരൈക്യമില്ലാത്തതുമായ ബഹുജനസമരത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഏകീകരിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യാനും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനും ബാങ്കുകൾ കൈവശപ്പെടുത്താനും (വ്യത്യസ്തകാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും) സർവ്വരാലും വെറുക്കപ്പെടുന്ന ട്രസ്റ്റുകൾ

കണ്ടുകൊട്ടാനും സർവ്വാധിപത്യപരമായ മറ്റു നടപടികൾ
കൈക്കൊള്ളാനും കഴിയും. ഇവയുടെയെല്ലാം ആകത്തുക
ബുർഷ്വാസിയെ കടപുഴക്കിയെറിയുകയും സോഷ്യലിസം
സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ
കൈവരിക്കുന്ന സോഷ്യലിസത്തിൽനിന്നും പെററിബുർഷ്വാ
മാലിന്യത്തെ നിശ്ശേഷം “കഴുകിക്കളയുക” അത്ര ക്ഷിപ്ര
സാദ്ധ്യമല്ല.

“യൗവ്വനാവസ്ഥയിലുള്ള കൊളോണിയൽബുർഷ്വാസി
യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായി നടത്തുന്ന സമരത്തെ”
സോഷ്യൽഡെമോക്രസി “യൂറോപ്പിലെ വിപ്ലവപരമായ കഴുപ്പ്
മൂർച്ഛിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണ”
മെന്ന പോളിഷ് തീസിസ്സിൽ (I, 4) കാണുന്നു (അടിവര ലേ
ഖകരുടേതു്).

ഇക്കാര്യത്തിൽ യൂറോപ്പിനെ കോളനികളിൽനിന്നു വേർ
തിരിച്ചുകാണുന്നത് അല്പംപോലും അനുവദനീയമല്ലെന്നു വ്യക്തമല്ലേ? കലാപത്തിലും തെരുവുയുദ്ധത്തിലും പട്ടാളത്തിലെ
ഉരുക്കുപോലുറച്ച അച്ചടക്കത്തിന്റെ തകർച്ചയിലും പട്ടാളനി
യമപ്രഖ്യാപനത്തിലും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിവുള്ളതാണ് യൂറോ
പ്പിലെ മർദ്ദിതരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമരം. ഈ സമരം അങ്ങു ദൂരെയുള്ള
ഒരു കോളനിയിലെ വളരെക്കൂടുതൽ വളർച്ചയെത്തിയ കലാപ
ത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, “യൂറോപ്പിലെ വിപ്ലവപരമായ കഴുപ്പ്
ത്തെ” എത്രയോ കൂടുതൽ “മൂർച്ഛിക്കുന്ന”താണ്. അയർ
ലണ്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കലാപം ഇംഗ്ലീഷ് സാമ്രാജ്യത്വബുർഷ്വാ
സിയുടെ മേൽ ഏല്പിക്കുന്ന പ്രഹരത്തിന് ഏഷ്യയിലോ ആഫ്രി
ക്കയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന അമാതിരിയുള്ള ഒരു കലാപത്തിന്റെ
പ്രഹരത്തേക്കാൾ നൂറുമാടങ്ങ് രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യമുണ്ട്.

“സ്വതന്ത്രബൽജിയം” എന്ന ഒരു നിയമവിരുദ്ധപത്ര
ത്തിന്റെ എൻപതാംലക്കം ബൽജിയത്തിൽ ഇറങ്ങിയതായി
ഫ്രഞ്ച് സങ്കചിതവാദികളുടെ പത്രങ്ങൾ ഈയിടെ വെളിപ്പെടുത്ത
കയ്യുണ്ടായി. ഫ്രാൻസിലെ സങ്കചിതവാദികളുടെ പത്രങ്ങൾ
പലപ്പോഴും വ്യാജപ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കാറുണ്ടെന്നതു് ഒരു നേരം

ഞെങ്കിലും ഈ വാർത്തയ്ക്കു സത്യത്തോടു സാദൃശ്യമുണ്ട്. സങ്ക
 ചിതവാദികളും കൗട്സ്കിയിസ്സുമായ ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെ
 മോക്രസി യുദ്ധം നടന്ന രണ്ടു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ സ്വന്തം പത്ര
 ങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയമടയുകയും സൈനിക
 സെൻസർഷിപ്പിന്റെ നക്രം അടിമകളെപ്പോലെ പേറുകയും
 ചെയ്തപ്പോൾ (ഇടതുപക്ഷരാഷ്ട്രികൾ വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഈ
 സെൻസർഷിപ്പിനെ വകവെക്കാതെ ലഘുലേഖകളും പ്രകടന
 പത്രികകളും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയെന്നതിൽ അവർ അഭിനന്ദനാർ
 ഹരാണ്) മർദ്ദനവിധേയമായ ഒരു പരിഷ്കൃതരാഷ്ട്രം മുഖവോരി
 ക്കലമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഏറ്റവും മൃഗീയമായ
 സൈനികമർദ്ദനത്തെ നേരിട്ടത് വിപ്ലവപരമായ പ്രതിഷേധ
 ത്തിന്റേതായ ഒരു ജീഹ്വ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ്! സാമ്രാജ്യ
 ത്വത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രഘടകമെന്ന നില
 യിൽ ബലഹീനങ്ങളായ ചെറിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തി
 നെതിരായ യഥാർത്ഥശക്തിയായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് തൊഴിലാളി
 വർഗ്ഗത്തെ രംഗത്തു വരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊ
 ന്നായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യാ
 ത്തകമായ ഒരു വശമാണ്.

ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജനറൽ സ്റ്റാഫുകൾ തങ്ങളുടെ
 ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിലെ ദേശീയവും വിപ്ലവകരവുമായ
 എല്ലാ പ്രസ്ഥാനത്തേയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ
 ജാഗ്രതകരാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ജർമ്മൻകാർ ഐറിഷ്
 കലാപത്തേയും ഫ്രഞ്ചുകാർ ചെക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തേയും ഉപയോഗ
 പ്പെടുത്തുന്നു. അവരുടെ നിലപാടു വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അവർ
 ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശത്രുവിന്റെ
 ഏറ്റവും ചെറിയ ദൗബ്ബല്യത്തിൽനിന്നുപോലും മുതലെടുക്കുകയും
 കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്
 ത്താൽ മാത്രമേ ഗുരുതരമായ ഒരു യുദ്ധത്തെ അതർഹിക്കുന്ന ഗൗര
 വത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഏതു നിമിഷത്തിൽ,
 എവിടെ, എത്ര ഊക്കോടെയാണു വെടിമരുന്നും “പൊട്ടിത്തെറി
 ക്കുന്ന”തെന്നു മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട്

ഇക്കാര്യം വിശേഷിച്ചും പ്രധാനമാണ്. സോഷ്യലിസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹത്തായ വിമോചനയുദ്ധത്തിൽ കഴുപ്പത്തിന് ആഴവും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്വമുഖവാക്കുന്ന ഓരോ പ്രത്യേകവിപത്തിനു മെതിരായി വരുന്ന ഓരോ ജനകീയപ്രസ്ഥാനത്തേയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ നാം വളരെ മോശപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരികളായിരിക്കും. ഒരുഭാഗത്തു നാം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ദേശീയമർദ്ദനത്തിന് 'മെതിരാ'ണെന്നു് ഒരായിരം തവണ ആവർത്തിച്ചുപ്രഖ്യാപിക്കുകയും മറുഭാഗത്തു് ഒരു മർദ്ദിതരാഷ്ട്രത്തിലെ ചില വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉത്സാഹഭരിതരും സംസ്കാരസമ്പന്നരുമായ വിഭാഗത്തിന്റെ വീരോചിതമായ കലാപത്തെ 'സാഹസികശ്രമ'മായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം കൗടന്ധീപക്ഷക്കാരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള വിവരംകെട്ടവരായി അധഃപതിക്കുകയായിരിക്കുമല്ല.

അകാലികമായി, അതായതു്, യൂറോപ്യൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കലാപം പരിപക്വമാകുന്നതിനുമുമ്പു്, കലാപം നടത്തിയെന്നതാണു് അയർലണ്ടുകാർക്കു പററിയ കഴുപ്പം. കലാപത്തിന്റെ വിവിധനീരുറവുകൾ തമ്മിൽ, തിരിച്ചടികളും പരാജയങ്ങളും കൂടാതെ, പെട്ടെന്നു ഇണങ്ങിച്ചേരത്തക്കവിധത്തിൽ അത്ര സമഞ്ജസമായി നിർമ്മിതമായ ഒന്നല്ല മുതലാളിത്തം. നേരേമറിച്ചു്, പലകാലത്തും പലസ്ഥലത്തും പലവിധത്തിലും കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നവെന്ന വസ്തുതയെന്ന പൊതുപ്രസ്ഥാനത്തിനു് വിപുലമായ സാധ്യതകളും അഗാധതയും വാശാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. അകാലികവും ഭാഗികവും ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ളതും തന്മൂലം വിജയത്തിലെത്താത്തതുമായ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ബഹുജനങ്ങൾ അനുഭവവും അറിയും കരുത്തും ആർജ്ജിക്കുകയും തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥനേതാക്കളായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ, അവിടവിടെയായി നടന്ന പണിമുടക്കുകളും പ്രാദേശികവും ദേശീയവുമായ പ്രകടനങ്ങളും പട്ടാളലഹളകളും കർഷ

കകലാപങ്ങളും മറ്റും 1905-ലെ പൊതുവായ കടന്നാക്രമണത്തിനു വഴിതെളിച്ചതുപോലെ, ഒരു പൊതുവായ ആക്രമണത്തിനു കളമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

11. ഉപസംഹാരം

പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ തെറ്റായ പ്രസ്താവനയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി, രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു സ്വയംനിർണ്ണയനമനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നമ്മുടെ പാർട്ടിപ്രക്ഷോഭത്തിൽ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് നിസ്സാരമല്ല. ജനങ്ങൾക്ക് ആയുധം നൽകുക, പള്ളിയെ സ്റ്റേറ്റിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുക, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തുടങ്ങി ഫിലിസ്തൈനുകൾ “മിഥ്യ”യെന്നു വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളോളം പ്രധാനമായ പങ്കാണ് അതും വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നുതന്നെയല്ല, 1905-നുശേഷം ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായ പുനരുത്ഥാനം നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കി. 1912-13-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അനേകം ലേഖനങ്ങളും കാര്യത്തിന്റെ കാതലിന് സൂക്ഷ്മവും “കൗടന്തിവാദവിരുദ്ധവും”മായ (അതായത് വെറും വാക്കാലുള്ള ‘അംഗീകരണ’ത്തിനെതിരായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത) നിർവ്വചനം നൽകിക്കൊണ്ട് 1913-ൽ നമ്മുടെ പാർട്ടി അംഗീകരിച്ച പ്രമേയവും ഇതിനു തെളിവാണ്.*

അന്നുതന്നെ ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുവെന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കാൻ വയ്യ: വിവിധരാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട അവസരവാദികൾ—ഉക്രേൻകാരനായ യർക്കേവിച്ചും ബുന്ദിസ്റ്റായ ലീബ്മനു

*വി. ഐ. ലെനിൻ എഴുതിയ “1913 ഗ്രീഷ്മത്തിൽ നടന്ന ആർ. എസ്. ഡി. എൽ. പി. കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയുടേയും പാർട്ടിപ്രവർത്തകരുടേയും സംയുക്തസമ്മേളനത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയങ്ങൾ” (“Resolutions of the Summer, 1913, Joint Conference of the Central Committee of R.S.D.L.P. and Party Officials”) നോക്കുക.—പ്രസാധകർ.

പൊത്രേസ്സാവ് പ്രഭുതികളുടെ രാഷ്ട്രനീകരനായ സംക്കോ
 വ്സ്തീയും — സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനെതിരായ റോസ ലുക്സം
 ബർഗ്ഗിന്റെ വാദങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുകയാണു ചെയ്തത്! പോള
 ണ്ടിലെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷസാഹചര്യങ്ങളെ താ
 ത്വികമായി തെറ്റായ വിധത്തിൽ സാമാന്യവല്ല്യരിച്ചുവെന്നതാ
 ണ് പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരികളു പറയുന്ന തെ
 ററ്റ്. എന്നാൽ അതേ തെറ്റു കൂടുതൽ വിപുലമായ ഒരു പരിത
 സ്ഥിതിയിൽ, ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേറ്റിനു പകരം വലിയ സ്റ്റേറ്റി
 ന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സങ്കീർണ്ണമായി പോളണ്ടിനു മാത്രം
 ബാധകമാകുന്നതിനു പകരം സാർവ്വദേശീയമായ തോതിൽ
 ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഗ്രേറ്റ് രാഷ്ട്ര
 സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് അവസരവാദപരമായി പിന്തുണ നൽക
 ലായിത്തീർന്നു. വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽനിന്നു വിഭി
 ന്നമായി, രാഷ്ട്രീയചിന്തയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവണതക
 ളുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ പരിപാടി ശരിയാണെന്നു തെളിയിക്കുക
 യാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ന് ലേൻഷിനെപ്പോലുള്ള തുറന്ന സാമൂഹ്യസാമ്രാജ്യവാ
 ദികൾ സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനെതിരായും വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ
 നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരായും ഒരുപോലെ വാളുയർത്തിയിരി
 ക്കുകയാണു്. കൗട്സ്കിയിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ കപടമായി സ്വ
 യംനിർണ്ണയനംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. രാഷ്ട്രയിൽ നമ്മുടെയിടയിൽ
 ട്രോട്സ്കിയും മാർത്തോവും ഈ വഴിയാണു സ്വീകരിച്ചിരി
 ക്കുന്നതു്. വാക്കിൽ രണ്ടുപേരും കൗട്സ്കിയെപ്പോലെ സ്വയം
 നിർണ്ണയനം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രവൃത്തിയിലോ? ട്രോട്
 സ്കിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ‘‘നാഷെ സ്ലോവൊ’’യിലെ അദ്ദേ
 ഹത്തിന്റെ ‘‘രാഷ്ട്രവും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും’’ എന്ന ലേഖന
 മെടുക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിൽ സാധാരണ കാണാറുള്ള സൗകര്യവാദം
 ഇവിടെയും കാണാം: ഒരു വശത്തു് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ രാഷ്ട്രങ്ങ
 ളെ ഏകീകരിക്കുന്നു. മറുവശത്തു് ദേശീയമർദ്ദനം അവയെ
 ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു് എന്താണു് അനുമതിക്കേണ്ടതു്?
 നിലവിലുള്ള കാപട്യം തുറന്നുകാട്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നു; പ്രക്ഷോഭം

നിർജ്ജീവമാകുന്നു. മുഖ്യവും മൗലികവും സുപ്രധാനവും ജീവിതവുമായി അഭേദ്യബന്ധമുള്ളതുമായ പ്രശ്നത്തെ, അതായത്, ‘‘സ്വന്തം’’ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മർദ്ദനത്തിനു വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തോടടുക്കേണ്ട മനോഭാവമെന്നായിരിക്കണമെന്ന പ്രശ്നത്തെ, അതു സ്പർശിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനും സഹമെമ്പറുമായ സംക്ഷോവ്സ്കിയ്ക്ക് സ്വയംനിർണ്ണയനത്തിനെതിരായി നടത്തുന്ന സമരത്തെ മാർത്തോവും മറ്റു വിദേശസെക്രട്ടറിമാരും മറന്നുകളയാനാണ് കൂടുതലിഷ്ടപ്പെട്ടത്—സൗകര്യപ്രദമായ മറവിതന്നെ! മാർത്തോവ് സ്വയംനിർണ്ണയനത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഗോസ്ദെവിസ്കുകളുടെ നിയമവിധേയപത്രത്തിൽ (‘‘നാഷ് ഗോലോസ്’’⁸⁵) എഴുതുകയുണ്ടായി. ഒരു സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ സ്വയംനിർണ്ണയനം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും മറ്റുമുള്ള അസന്ദിശമായ പരമാർത്ഥം അദ്ദേഹം അതിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്രശ്നത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി—നിയമവിരുദ്ധമായ, സ്വതന്ത്രമായ, പത്രങ്ങളിലും അതുതന്നെയാണദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്!—അതിതാണ്: താരതമ്യേന വളരെക്കൂടുതൽ അപരിഷ്കൃതവും മദ്ധ്യകാലികവും സാമ്പത്തികമായി പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്നതും സൈനികസ്വേച്ഛാധിപത്യപരവുമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ റഷ്യ സമാധാനകാലത്തും ലോകരിക്കാർഡു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് പൊഖാനോവ്—പൊത്രോസ്സോവ് പ്രഭൃതികളെപ്പോലെതന്നെ—അതായത്, രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പൊരുതാതെ—രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയനം അംഗീകരിക്കുന്ന റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യവാദിയും സാറിസത്തിന്റെ പാദസേവകനുമാണ്.

വ്യക്തിനിഷ്ടമായി കോട്സ്കിയുടേയും മാർത്തോവിന്റേയും ‘‘സദുദ്ദേശങ്ങൾ’’ എന്തുതന്നെയായാലും അവരുടെ ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ കൊണ്ട് അവർ വസ്തുനിഷ്ടമായി റഷ്യൻ സാമൂഹ്യസാമ്രാജ്യവാദത്തെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാമ്രാജ്യത്വ

യുഗം ‘‘വൻകിട’’ശക്തികളെയെല്ലാം അനേകം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മർദ്ദകരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ വളർച്ചയോടെ സാർവ്വദേശീയ സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിലുള്ള പ്രവണതകളിലും കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ചേരിതിരിവുണ്ടാവുമെന്നത് അനിവാര്യമാണ്.

1916 ജൂലൈയിൽ എഴുതിയത്.
 1916 ഒക്ടോബറിൽ ‘‘സ്പോർ
 നിക് സൊററ്സിയാൽ ദെമൊ
 ക്രാറ്റ്’’ എന്ന സമാഹാരത്തിന്റെ
 പ്രഥമലക്കത്തിൽ എൻ. ലെനിൻ
 എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

വി. ഐ. ലെനിന്റെ കൃതി
 കളിലെ (അഞ്ചാം റഷ്യൻ പ
 തിപ്പ്, വാല്യം 30, പേജ്
 17-58) പാഠമനുസരിച്ച്
 അച്ചടിച്ചത്

കുറിപ്പുകൾ

1. “ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനക്കുറിപ്പുകൾ” എന്ന ലേഖനം ലേനിനെയുടേതിൽ 1913 ഒക്ടോബറിനും ഡിസംബറിനുമിടക്കാണ്. “പ്രൊസ്പെക്ഷ്ചേനിയെ” (വിജ്ഞാനം) എന്ന ബോൾഷെവിക് നിയമവിധേയമാസികയുടെ 10, 11, 12 എന്നീ ലക്കങ്ങളിൽ അത് ആ വർഷംതന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

ഈ ലേഖനമെഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, 1913-ലെ ഗ്രീഷ്മത്തിൽ ലേനിൻ സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിലെ പല പട്ടണങ്ങളിലും—സൂറിക്, ജനീവ, ലൊസാൻ ബേർൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ—ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി.

1913-ലെ ശരൽക്കാലത്തു് റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് ലേബർപാർട്ടി കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റി പാർട്ടിപ്രവർത്തകരുമായി പൊരോനിനെയിൽവെച്ചു നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ ലേനിൻ ദേശീയ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ആ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ലേനിൻ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രമേയം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. സമ്മേളനം സമാപിച്ചശേഷം ലേനിൻ “ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനക്കുറിപ്പുകൾ” എന്ന ലേഖനം എഴുതിത്തുടങ്ങി—7.

2. “സേവെർനയ പ്രവ്ദ” (വടക്കൻ സത്യം)—“പ്രവ്ദ” പത്രത്തിന്റെ പേരുകളിലൊന്ന്. 1913 ആഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 7 വരെ പത്രമിറങ്ങിയതു് ഇപ്പോഴിലാണ്.

“പ്രവ്ദ” 1912 ഏപ്രിൽ 22 (മേയ് 5) മുതൽ സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽനിന്നു നിയമവിധേയമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിവന്ന ഒരു ബോൾഷെവിക് ദിനപ്പത്രമാണ്. വി. ഐ. ലേനിൻ അതിന് ആശയപരമായ നേതൃത്വം നൽകുകയും മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും അതിലേക്കെഴുതുകയും പത്രാധിപസമിതിക്കു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. പത്രം വിപ്ലവസ്ഥിതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം സമരം ചെയ്യുകയും “താത്വികപ്രശ്നങ്ങളിൽ” വ്യക്തത കുറഞ്ഞ

ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിന് പത്രാധിപസമിതിയെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.

“പ്രവർദ്ദ” തുടർച്ചയായ പോലീസാക്രമണത്തിന് വിധേയമാകുകയുണ്ടായി. ആദ്യലക്കം ഇറങ്ങി രണ്ടിൽപ്പരം വർഷത്തിനുള്ളിൽ സാറിസ് ഗവണ്മെന്റ് എടുത്തവണ്ണം “പ്രവർദ്ദ” അടച്ചുപൂട്ടുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഓരോതവണ്ണവും അതു പുതിയ പേരിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു: “റബോച്ചിയ പ്രവർദ്ദ” (തൊഴിലാളിസത്യം), “സേവെർനയ പ്രവർദ്ദ” (വടക്കൻ സത്യം), “പ്രവർദ്ദ തുടാ” (അദ്ധ്യാനത്തിന്റെ സത്യം), “സ പ്രവർദ്ദ” (സത്യത്തിനുവേണ്ടി), “പ്രൊലെത്താർസ്കിയ പ്രവർദ്ദ” (തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സത്യം), “പുത പ്രവർദ്ദി” “(സത്യത്തിന്റെ പാത), “റബോച്ചിയ” (തൊഴിലാളി), “തുടോ വായ പ്രവർദ്ദ” (അദ്ധ്യാനസത്യം); 1914 ജൂലൈ 8 (21)-ാംനം “പ്രവർദ്ദ” അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു.

ഫെബ്രുവരിവിപ്ലവത്തിനുശേഷം മാത്രമാണ് “പ്രവർദ്ദ”യുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം പുനരാരംഭിച്ചത്. മാർച്ച് 5 (18) മുതൽ അതു ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയുടേയും പീറ്റേഴ്സ് ബർഗ്ഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും മുഖപത്രമായി പുറത്തുവന്നുതുടങ്ങി. 1917 ഏപ്രിൽ 5 (18)-ാംനം റഷ്യയിലേക്കു മടങ്ങിയതോടുകൂടി വി. ഐ. ലെനിൻ അതിന്റെ മുഖ്യപത്രാധിപരായി. 1917 ജൂലായ്ക്കു ഒക്ടോബറിനുമിടയ്ക്കു പ്രതിവിപ്ലവതാൽക്കാലികഗവണ്മെന്റ് “പ്രവർദ്ദ”യുടെ നേരെ കടന്നാക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അതു പലതവണ്ണം പേരുമാറുകയും “ലിസ്തോക് പ്രവർദ്ദി”, “പ്രൊലെത്താരിയ”, “റബോച്ചിയ”, “റബോച്ചിയ പുത” എന്നീ പേരുകളിൽ പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. മഹത്തായ ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയത്തെത്തുടർന്ന് 1917 ഒക്ടോബർ 27 (നവംബർ 9)-ാംനം പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രമുഖപത്രം വീണ്ടും “പ്രവർദ്ദ” എന്ന പഴയ പേരിൽ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി-7.

3. “സൈറ്റ” (“Zeit”) (സമയം)—ബുന്ദിന്റെ മുഖപത്രമായിരുന്ന ഒരു വാരിക. 1912 ഡിസംബർ മുതൽ 1914 മേയ് വരെ സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ് ബർഗ്ഗിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു-8.

4. “ട്രസ്കിൻ” (മണിനാദം)—1913 ജനുവരി മുതൽ 1914 മദ്ധ്യം വരെ കീവിൽനിന്നു ഉക്രേനിയൻ ഭാഷയിൽ നിയമവിധേയമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിവന്ന, മെൻഷെവിക് പ്രവണതയുള്ള ഒരു ദേശീയ വാദിമാസിക-8.

5. ബ്ലാക്ക് ഹൻഡ്രഡുകൾ (Black hundreds) —വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തെ നേരിടാൻ സാറിസ്റ്റ് പോലീസ് സംഘടിപ്പിച്ച, രാജപക്ഷപാതികളുടെ സംഘങ്ങൾ. അവർ വിപ്ലവകാരികളെ വധിക്കുകയും പുരോഗമനവാദികളായ ബുദ്ധിജീവികളെ ആക്രമിക്കുകയും ജൂതവിരുദ്ധനരവേട്ടകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു—8.
6. “റൂസ്ക്കൊയെ സ്ലോവാ” (റഷ്യൻ വാക്ക്)—ഒരു ലിബറൽബുർഷ്വാദിനപ്പത്രം. 1895-ൽ മോസ്കോവിൽ പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ചു. 1917 നവംബറിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു—9.
7. സെംസ്തൊ—പ്രളയങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള, പ്രാദേശികസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ 1864-ൽ റഷ്യയിലെ കേന്ദ്രഗവേർനിയകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവയുടെ അധികാരപരിധി തികച്ചും പ്രാദേശികപ്രശ്നങ്ങളിൽ (ആശുപത്രി പണിയൽ, റോഡ് നിർമ്മാണം, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കു ശേഖരിക്കൽ, ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയവ) ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്നു. സെംസ്തൊകൾ ഗവർണറന്മാരുടേയും ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റേയും നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റിനിഷ്ടമില്ലാത്ത അവയുടെ ഏതു തീരുമാനവും റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു—12.
8. ബുന്ദിസ്റ്റ്—ബുന്ദിലെ അംഗം. ബുന്ദി എന്നത് ലിത്വാനിയയിലേയും പോളണ്ടിലേയും റഷ്യയിലേയും യഹൂദത്തൊഴിലാളികളുടെ പൊതുയൂണിയന്റെ സംക്ഷിപ്തനാമമാണ്. 1897-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ സംഘടനയിൽ പ്രധാനമായും റഷ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ അർദ്ധതൊഴിലാളികളായ യഹൂദകൈവേലക്കാരാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബുന്ദി റഷ്യൻ തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയവാദപരവും വിഭാഗീയവുമായ പ്രവണത ഇളക്കിവിട്ടു. മഹത്തായ ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്ന് ബുന്ദി നേതാക്കൾ ബുർഷ്വാ-ഭൂവടമ പ്രതിവിപ്ലവകാരികളുമൊന്നിച്ച് സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായി പൊരുതി. 1921 മാർച്ചിൽ ബുന്ദി സ്വയമേവ പിരിഞ്ഞുപോയി—20.
9. അധിവാസാതിർത്തികൾ—യഹൂദന്മാർക്ക് സ്ഥിരമായ പാർപ്പിട സൗകര്യമനുവദിച്ചിരുന്ന സാറിസ്റ്റ് റഷ്യയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ—24.
10. ശതമാനക്കണക്കിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ—സാറിസ്റ്റ് റഷ്യയിൽ ഗവണ്മെന്റ് ജീവനക്കാരുടേയും സെക്കണ്ടറിസ്കൂളുകളിലും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടേയുമിടയ്ക്കുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ ശതമാനം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരുന്നു—24.

11. ജെ. എസ്സ്. എൽ. പി. (യഹൂദസോഷ്യലിസ്റ്റ് ലേബർപാർട്ടി)—
1906-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു പെററിബൂർഷ്വാ ദേശീയവാദിസംഘടന. യഹൂദന്മാർക്ക് ദേശീയസ്വയംഭരണം അനുവദിക്കുക, റഷ്യയിലെ യഹൂദന്മാരുടെ രാഷ്ട്രീയപദവി സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരത്തോടുകൂടിയ യഹൂദപാർലിമെണ്ടുകൾ (ദിയിറുകൾ) പ്രാദേശികാടിസ്ഥാനത്തിന് അതീതമായി സ്ഥാപിക്കുക, എന്ന ആവശ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു അതിന്റെ പരിപാടി. അതിന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവലൂഷണറികളോട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊന്നിച്ചു് ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി.യ്ക്കെതിരായി പൊരുതുകളും ചെയ്തു—37.

12. ബെയ്ലിസ് (Beilis) കേസ്—യുഷ്ചിൻസ്കിയ്ക്ക് എന്ന ക്രൈസ്തവബാലനെ മതാനുഷ്ഠാനമുറകളോടുകൂടി വധിച്ചു എന്ന ഒരാറോപണം കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കി ബെയ്ലിസ് എന്ന പേരായ ഒരു യഹൂദന്റെ നേരെ കീവിൽവച്ചു് 1913-ൽ സാറിസ്റ്റ് ഗവണ്മെന്റ് നടത്തിയ പ്രകോപനപരമായ വിചാരണ. രാജ്യത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്ന വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻവേണ്ടി യഹൂദവിഭേദം ഇളക്കിവിടുകയും യഹൂദർക്കെതിരായ നരവേട്ട കത്തിപ്പൊക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഈ വിചാരണകൊണ്ട് സാറിസ്റ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ആഗ്രഹിച്ചതു്. വിചാരണ പൊതുജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ തട്ടിയുണർത്തുകയുണ്ടായി. പല പട്ടണങ്ങളിലും തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി. ബെയ്ലിസിനെ വെറുതെവിട്ടു—39.

13. ലികപിഡേറർമാർ—1905-07-ലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ പരാജയത്തെത്തുടർന്ന് മെൻഷെവിക്കുകളുടെ (റഷ്യൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലേബർ പാർട്ടിയിലെ അവസരവാദിവിഭാഗം) ഇടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു പ്രവണതയുടെ പ്രതിനിധികൾ. അവർ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നിയമവിരുദ്ധവിപ്ലവകക്ഷി പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഉൾമുൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടിക്കു പകരം സാറിസ്റ്റ് ഗവണ്മെന്റ് അനുവദിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്ന നിയമവിധേയമായ ഒരു അവസരവാദിസംഘടന സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. വിപ്ലവത്തെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലികപിഡേറർമാരെ ലെനിനും മറ്റു ബോൾഷെവിക്കുകളും അക്ഷീണം തുറന്നുകാട്ടുകയുണ്ടായി. ലികപിഡേറർമാർക്ക് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ യാതൊരു വിജയവും ഉണ്ടായില്ല. 1912 ജനുവരിയിൽ ചേർ

ന്ന ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. യുടെ പ്രാഗ്സമേളനം ലിക്വിഡേറ്റർമാരെ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി—40.

14. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വലുപ്പങ്ങളിനകം—1901-ന്റെ അവസാനത്തിലും 1902-ന്റെ ആരംഭത്തിലും രൂപീകൃതമായ, പെററിബൂർഷ്വാജനാധിപത്യവാദികളുടെ ഒരു പാർട്ടി. അവർ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ ഇല്ലായ്മചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും “ഭൂമിയിൽ തുല്യമായ കൈവശാവകാശം” എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വലുപ്പങ്ങളിനകത്തുള്ള സമരത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടവുകളാണവർ സ്വീകരിച്ചത്. 1905-07-ലെ വിപ്ലവം പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മിക്ക സോഷ്യലിസ്റ്റ് വലുപ്പങ്ങളിനകം അവരുടെ നേതാക്കന്മാരും ബൂർഷ്വാ ലിബറലിസത്തിന്റെ നിലപാടിലേക്കു മാറിത്തുടങ്ങി. 1917 ഫെബ്രുവരിയിലെ ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയത്തിനുശേഷം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വലുപ്പങ്ങളിനേതാക്കൾ ബൂർഷ്വാതാൽക്കാലികഗവണ്മെന്റിൽ ചേരുകയും അതിലിരുന്നുകൊണ്ട് കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയെന്ന നയം പിന്തുടരുകയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ ബൂർഷ്വാസിക്ക് ഭൂവടമകൾക്കും പരിപൂർണ്ണപിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിനുശേഷം അവർ സോവിയറ്റ് ജനതയ്ക്കെതിരെ ബൂർഷ്വാ-ഭൂവടമപ്രതിവിപ്ലവചാരികൾ നടത്തിയ സായുധസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു—40.

15. പി. പി. എസ്സ്.— Polska Partia Socjalistyczna (പോളിഷ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി)—1892-ൽ രൂപീകരിച്ച, ദേശീയവാദികളുടേതായ ഒരു പാർട്ടി. 1906-ൽ അത് “ലെവിത്സ്” (ഇടതുപക്ഷ) പി. പി. എസ്സ്. എന്നും സങ്കുചിതവാദപരമായ “പ്രവിത്സ്” (വലതുപക്ഷ) പി. പി. എസ്സ്. എന്നും രണ്ടു ഫാക്ഷനുകളായി ഭിന്നിച്ചു—40.

16. “ലൂച്ച്” (കിരണം) — മെൻഷേവിക് ലിക്വിഡേറ്റർമാരുടെ ഭിന്നപ്പത്രം. 1912 സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് 1913 ജൂലൈ വരെ സെൻറർ പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽനിന്നു നിയമവിധേയമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. “ബൂർഷ്വാസിക്ട്രിയിൽനിന്നുള്ള പണക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കൾ കൊടുത്ത ഫണ്ടുകൊണ്ടാണ്” അതു നിലനിന്നുപോന്നത് (ലെനിൻ). 1913 ജൂലൈയിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു “ഷിവാ യ ഷിസ്ക്” (സജീവജീവിതം) എന്ന പത്രവും അതിനുശേഷം “നോവായ റബോച്ചയ ഗസെറ്റ്” (പുതിയ തൊഴിലാളിപ്പത്രം) എന്ന പത്രവും പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി—41.

17. “പ്രൊസ്പെക്ഷ്ചേനിയെ” (വിജ്ഞാനം)—1911 ഡിസംബറിനും 1914 ജൂണിനുമിടയ്ക്ക് സെൻറ് പീറേഴ്സ് ബർഗ്ഗിൽനിന്നു നിയമവിധേയമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ബോൾഷെവിക് താത്വികമാസിക.

മോസ്കോവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന “മിസ്ക” എന്ന ബോൾഷെവിക് പത്രത്തെ സാറിസ്സ് ഗവണ്മെൻറ് അടിച്ചമർത്തിയപ്പോൾ തൽസ്ഥാനത്തു് ലെനിൻ മുൻകയ്യെടുത്തുകൊണ്ടു് ഇറക്കിയ മാസികയാണിതു്. ലെനിൻ പാരീസിൽനിന്നും പിന്നീടു് ക്രാക്കോവിൽനിന്നും പൊറോനാനാവിൽനിന്നും “പ്രൊസ്പെക്ഷ്ചേനിയെ”യ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ചുവടെ ചേർക്കുന്ന കൃതികൾ അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്: “മാർക്സിസത്തിന്റെ മൂന്നു് ഊവിടങ്ങളും മൂന്നു് ഘടകങ്ങളും”, “ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനക്കുറിപ്പുകൾ”, “രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം”.

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പു് സാറിസ്സ് ഗവണ്മെൻറ് “പ്രൊസ്പെക്ഷ്ചേനിയെ”യുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിരോധിച്ചു. 1917 ശരൽക്കാലത്തു് അതു് വീണ്ടും തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഒരു ലക്കം മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങിയുള്ളൂ—41.

18. ബെർൺഷൈനിസം — സാർവ്വദേശീയസോഷ്യൽഡെമോക്രാസിക്കുള്ളിലെ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധപ്രവണത. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ പ്രവണതയ്ക്കു് അതിന്റെ പേർ സിദ്ധിച്ചതു് ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റായ എഡ്വാർഡ് ബെർൺഷൈനിൽനിന്നാണു്. അദ്ദേഹം മാർക്സിന്റെ വിപ്ലവസിദ്ധാന്തങ്ങളെ ബുർഷ്വാലിബറലിസത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ തിരുത്തിയെഴുതാൻ തുനിഞ്ഞു.

റഷ്യയിൽ “നിയമവിധേയമാർക്സിസ്റ്റുകാർ”, “സാമ്പത്തിക സമരവാദികൾ”, ബുന്ദിസ്റ്റുകൾ, മെൻഷെവിക്കുകൾ എന്നിവരായിരുന്നു ബെർൺഷൈന്റെ അനുയായികൾ—42.

19. ലെനിൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നതു് ജെ. വി. സ്റ്റാലിന്റെ “മാർക്സിസവും ദേശീയപ്രശ്നവും” എന്ന ലേഖനത്തെയാണു്. അതു് “ദേശീയപ്രശ്നവും സോഷ്യൽഡെമോക്രാസിയും” എന്ന പേരിൽ 1913-ൽ നിയമവിധേയബോൾഷെവിക് മാസികയായ “പ്രൊസ്പെക്ഷ്ചേനിയെ”യുടെ 3, 4, 5 എന്നീ ലക്കങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആസ്രിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ

ബ്രൂൺ കോൺഗ്രസ്സിൽ അംഗീകരിച്ച ദേശീയപരിപാടിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം ആ ലേഖനത്തിന്റെ നാലാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നു—43.

20. ‘‘നോവയ റബോച്ചയ ഗസെറ’’ (പുതിയ തൊഴിലാളിപ്പത്രം)—നിയമവിയേയമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്ന, മെൻഷെവിക് ലികപി ഡേറർമാരുടെ ദിനപ്പത്രം. 1913 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി. 1914 ജനുവരി 30-ാംനു (ഫെബ്രുവരി 12) ‘‘സേവെർണയ റബോച്ചയ ഗസെറ’’യും (വടക്കൻ തൊഴിലാളിപ്പത്രം) പിന്നീട് ‘‘നാഷ റബോച്ചയ ഗസെറ’’യും (നമ്മുടെ തൊഴിലാളിപ്പത്രം) അതിന്റെ സ്ഥാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി. ലേനിൻ പലപ്പോഴും അതിനെ വിളിച്ചുവന്നത് ‘‘നോവയ ലികപിദാത്തൊർസ്കയ ഗസെറ’’ (പുതിയ ലികപിഡേറർ പത്രം) എന്നാണ്—44.

21. കേഡറുകൾ—റഷ്യയിലെ ലിബറൽ—മൊണാർക്കിസ്റ്റ് ബുർഷ്വാസിയുടെ പ്രധാനകക്ഷിയായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങൾ. പ്രസ്തുതപാർട്ടി 1905 ഒക്ടോബറിൽ രൂപീകൃതമായി. ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻവേണ്ടി ‘‘ജനസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കക്ഷി’’യാണെന്നു പറഞ്ഞുനടന്നിരുന്നെങ്കിലും കേഡറുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിതരാജവാഴ്ച വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിനപ്പുറം കടന്നിരുന്നില്ല. 1914-18-ലെ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് അവർ അന്യരാജ്യങ്ങളെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയെന്ന സാറിസ്റ്റ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ വിദേശനയത്തെ സജീവമായി പിന്താങ്ങി. 1917 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിൽ രാജവാഴ്ചയെ രക്ഷിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. ബുർഷ്വാതാൽക്കാലിക ഗവണ്മെന്റിന്റെ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്നുവെന്നുകൊണ്ട് കേഡറുകൾ ജനവിരുദ്ധവും പ്രതിവിപ്ലവപരവുമായ നയമാണ് അനുവർത്തിച്ചത്. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയത്തിനുശേഷം അവർ സോവിയറ്റുകാരുടെ രൂക്ഷമായി എതിർക്കുകയും എല്ലാ പ്രതിവിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇടുകോലിടൽകാരുടെ ആക്രമണങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു—46.

22. 1913 സെപ്റ്റംബർ 23-നു ഒക്ടോബർ 1-നുമിടയ്ക്ക് (ഒക്ടോബർ 6-നു 14-നുമിടയ്ക്ക്) ക്രാക്കൊവിനടുത്തുള്ള പൊറോനിനൊ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റി പാർട്ടിപ്രവർത്തകരുമായി നടത്തിയ സമ്മേളനത്തെയാണ് ലേനിൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. രഹസ്യപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വെച്ച് ‘‘ആഗസ്റ്റ് (ഗ്രീഷ്കാല) സമ്മേളനം’’

എന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചുപോന്നത്. ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള, ദേശീയപ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം എഴുതിയത ലെനിനാണ്—48.

23. “പ്രഷ്ലാഭ് സൊസ്യൽദെമോക്രാതിപ്നി” (“Przeglad Socjal-demokratyczny”) (സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് റവ്യു)—പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ റോസ ലക്സംബർഗ്ഗിന്റെ സജീവസഹകരണത്തോടെ ക്രാക്കൊവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന പത്രം. 1902-നും 1904-നുമിടയ്ക്കും 1908-നും 1910-നുമിടയ്ക്കും പുറത്തിറങ്ങി—55.

24. “വേസ്ത്നിക്കു യെവ്റോപ്പി” (യൂറോപ്യൻ സന്ദേശവാഹി)—1866 മുതൽ 1918 വരെ സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്ഗിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവന്ന, ബുർഷ്വാലിബറൽ പ്രവണതയുള്ള ഒരു ചരിത്ര-രാഷ്ട്രീയ-സാഹിത്യമാസിക. മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കെതിരായ ലേഖനങ്ങൾ അതിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി—60.

25. 1903-ൽ ചേർന്ന രണ്ടാം പാർട്ടികോൺഗ്രസ്സിൽവെച്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. പരിപാടിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷ—64.

26. 1896-ലെ ലണ്ടൻ സാർവ്വദേശീയ കോൺഗ്രസ്സ് — രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിന്റെ നാലാം കോൺഗ്രസ്സ്. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം സംബന്ധിച്ച അതിന്റെ തീരുമാനം ഈ പുസ്തകത്തിൽ 125-32 പേജുകളിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്—65.

27. “ഡി നോയെ സൈറ്റ്” (“Die Neue Zeit”) (പുതിയ കാലം)—ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ താത്വികപത്രം; 1883-നും 1923-നുമിടയ്ക്കും സ്റ്റുട്ട്ഗർട്ടിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1917 ഒക്ടോബർ വരെ കെ. കൗട്സ്കിയും അതിനുശേഷം ജി. കൂണാപുമായിരുന്നു അതിന്റെ പത്രാധിപന്മാർ. മാർക്സിന്റേയും എംഗൽസിന്റേയും ചില കൃതികൾ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് “ഡി നോയെ സൈറ്റ്”ലാണ്. എംഗൽസ് അതിന്റെ പത്രാധിപന്മാർക്കു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും മാർക്സിസത്തിൽനിന്നുള്ള പാളിച്ചകൾക്ക് അവരെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.

എംഗൽസിന്റെ മരണാനന്തരം ഈ പത്രം റിവീഷനിസ്റ്റുകളുടെ ലേഖനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നു. “സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ” എന്ന പേരിൽ ബെർൺഷ്ടൈൻ എഴുതിയ ലേഖനപരമ്പരയും അവയിൽപ്പെടും. അതാണ് മാർക്സിസത്തിനെതിരായ റിവീഷനിസ്റ്റാക്രമണത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. 1914-18-ലെ

ഒന്നാം സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്തു് ഈ പത്രം ഒരു മദ്ധ്യ വർത്തിനിലപാടെടുത്തെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യസങ്കുചിത വാദികളെ അനുകൂലിക്കുകയാണുണ്ടായതു്—68.

28. “നൂച്ചുനയ മിസുൽ” (ശാസ്ത്രീയചിന്ത)—1908-ൽ റീഗയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മെൻഷെവിക് പത്രം—68.

29. കാരൽ മാർക്സിന്റെ “മൂലധനം”, വാല്യം 1, ന്യൂയോർക്ക്, 1939 (Karl Marx, “Capital”, vol. 1, New York, 1939) 790-ാം പേജ നോക്കുക—71.

30. “റൂസ്ക്കയെ മിസുൽ” (റഷ്യൻ ചിന്ത)—രാഷ്ട്രീയ-സാഹിത്യമാസിക. 1880 മുതൽ 1918 വരെ മോസ്കോവിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നു. 1905 വരെ ലിബറൽ നരോദ്നികു് പ്രവണതയാണു് അതു പ്രകടിപ്പിച്ചതു്. 1905-ലെ വിപ്ലവത്തിനുശേഷം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ വലതുപക്ഷത്തിന്റെ മുഖപത്രമായി. പി. ബി. സ്കൂ വെയായിരുന്നു പത്രാധിപർ. ഈ പത്രം ദേശീയവാദവും പൗരോഹിത്യചിന്താഗതിയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഭൂവുടമകളുടെ സ്വത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്തു—81.

31. 1899 സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ 29 വരെ ആസ്ട്രിയായിലുള്ള ബ്രൂൺ എന്ന നഗരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച ആസ്ട്രിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ കോൺഗ്രസ്സിനെയാണു് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നതു്. ദേശീയപ്രശ്നമായിരുന്നു അജണ്ടയിലെ പ്രധാന ഇനം. രണ്ടു വ്യത്യസ്തചിന്താഗതികൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടു പ്രമേയങ്ങൾ അവിടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു: 1) രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രാദേശികസ്വയംഭരണത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടു് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ പ്രമേയം; 2) ഭൂപരിധിക്കതീതമായ സാംസ്കാരിക-ദേശീയ സ്വയംഭരണത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടു് ദക്ഷിണസ്ലാവ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കമ്മിറ്റി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം. കോൺഗ്രസ്സു് സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണമെന്ന പരിപാടി ഏകകണ്ഠമായി നിരാകരിക്കുകയും ആസ്ട്രിയൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ദേശീയസ്വയംഭരണം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു് ഇരു കൂട്ടർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു. [വി. ഐ. ലെനിന്റെ “ആസ്ട്രിയയിലേയും റഷ്യയിലേയും ദേശീയപരിപാടിയുടെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി” (“A Contribution to the History of the National Programme in Austria and in Russia”) എന്ന ലേഖനം നോക്കുക]—86.

32. ഏകീകൃതപ്രഭുവർഗ്ഗത്തിന്റെ കൗൺസിൽ—1906 മേയിൽ രൂപീകരിച്ച ഭൂവുടമകളുടെ ഒരു പ്രതിവിപ്ലവസംഘടന. സാറിസ്റ്റ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ നയത്തിൽ അതു ഗണ്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി—98.

33. 1907 ജൂൺ 3 (16)—ാംന- റഷ്യയിൽ നടന്ന പിന്തിരിപ്പൻ കൂടിത്തായെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഗവണ്മെന്റ് രണ്ടാം സ്റ്റേറ്റ് ഭൂമി പിരിച്ചുവിടുകയും ഭൂമിതരഞ്ഞെടുപ്പിനിയമം മാറ്റുകയും ചെയ്തു. പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിയമമനുസരിച്ച് ഭൂവുടമകളുടേയും വ്യാപാരികളുടേയും വ്യവസായികബുർഷ്വാസിയുടേയും പ്രാതിനിധ്യം സാരമായി വർദ്ധിക്കുകയും അന്നുതന്നെ നിസ്സാരമായിരുന്ന തൊഴിലാളി-കർഷകപ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം വളരെയേറെ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. പുതിയ നിയമം റഷ്യയുടെ ഏഷ്യൻഭാഗത്തെ ജനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗത്തിനു വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കുകയും പോളണ്ടിലേയും കോക്കസസ്സിലേയും നിവാസികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം പകുതിയായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച തിരഞ്ഞെടുത്ത 1907 നവംബറിൽ സമ്മേളിച്ച മൂന്നാം ഭൂമയിൽ മുഖ്യമായുമുണ്ടായിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡുകാരും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാരുമാണ്.

ജൂൺ 3-ലെ “കൂടിത്തായ” ബ്ലോലീപ്പിൻ പിന്തിരിപ്പത്തത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിനു തുടക്കമിട്ടു. “ജൂൺ 3-ലെ ഭരണക്രമം” എന്ന പേരിലാണ് ഈ കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത്—99.

34. “ഒക്ടോബർ 17-ലെ യൂണിയൻ” അഥവാ “ഒക്ടോബ്രിസ്റ്റുകൾ”—വൻകിടവ്യവസായബുർഷ്വാസിയും മുതലാളിത്തരീതിയിൽ ഉല്പാദനം നടത്തുന്ന വൻകിടഭൂവുടമകളും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രതിവിപ്ലവകക്ഷി. വിപ്ലവത്താൽ പരിഭ്രാന്തിയെടുത്ത സാർ ജനങ്ങൾക്ക് “പൗരസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും” ഒരു ഭരണഘടനയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറക്കിയ ഒക്ടോബർ 17-ലെ പ്രകടനപത്രിക പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷമാണ് ഈ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഒക്ടോബ്രിസ്റ്റുകൾ സാറിസ്റ്റ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ആഭ്യന്തര-വിദേശനയങ്ങളെ പരിപൂർണ്ണമായി പിന്താങ്ങി. ഒരു കൂറൻ വ്യവസായിയായ എ. ഗുച്കോവും വമ്പിച്ച ഭൂസ്വത്തുക്കളുടെ ഉടമയായ എം. റൊദ് സ്യാൻക്കൊയുമായിരുന്നു ഈ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ—99.

35. പ്രോഗ്രെസിസ്റ്റുകൾ—സ്റ്റേറ്റ് ഭൂമയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഭൂമിയ്ക്കകത്തും വിവിധ ബുർഷ്വാ-ഭൂവുടമകളുടെ കീഴിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലും പെട്ടവരെ “കക്ഷിരാഹിത്യ”ത്തിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ ഒന്നിച്ചുണിനിറ

ത്താൻ ശ്രമിച്ചു, റഷ്യൻ ലിബറൽ-മൊണാർക്കിസ്റ്റ് ബുർഷ്വാസിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയശുദ്ധി. ലെനിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ, പ്രൊഗ്രെസിസ്റ്റുകൾ ഘടനയിലും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്ടോബ്രിസ്റ്റുകളും കേന്ദ്രരുകളും ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു 'സങ്കരവർഗ്ഗ'മായിരുന്നു-99.

1912 നവംബറിൽ പ്രൊഗ്രെസിസ്റ്റുകൾ സ്വന്തമായി ഒരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. മഹത്തായ ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയത്തെത്തുടർന്ന് പ്രൊഗ്രെസിസ്റ്റ് പാർട്ടി സോവിയറ്റ് ഭരണത്തിനെതിരായി സജീവസമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു-99.

36. 'റേച്ച' (റേച്ച)-കേന്ദ്ര പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രമുഖപത്രമായ ഒരു ദിനപ്പത്രം; 1906 ഫെബ്രുവരി മുതൽ സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്ഗിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നു. 1917 ഒക്ടോബർ 26-ാം നമ്പർ (നവംബർ 8) പെട്രോഗ്രാഡിലെ സൈനികവിപ്ലവക്കമ്മിറ്റി ഈ പത്രത്തെ അമർച്ചചെയ്തു. പിന്നീട് പല പേരുകളിലും അത് 1918 ആഗസ്റ്റ് വരെ പുറത്തിറങ്ങി-99.

37. 1913 ജൂൺ 19-നും 22-നുമിടയ്ക്ക് (ജൂലൈ 2-5) ലോവിൽ ചേർന്ന രണ്ടാം അഖിലഉക്രേനിയൻ വിദ്യാർത്ഥികോൺഗ്രസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത ഉക്രേനിയൻ സാഹിത്യകാരനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും പൊതുക്കാര്യപ്രസക്തനും വിപ്ലവകാരിയുമായ ഇവാൻ ഫ്രാങ്കൊയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം നടന്ന ആഘോഷവേളയിലാണ് കോൺഗ്രസ്സ് വിളിച്ചുകൂട്ടിയത്. റഷ്യയിലെ ഉക്രേനിയൻ വിദ്യാർത്ഥിപ്രതിനിധികളും കോൺഗ്രസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഒരു ഉക്രേനിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റായ ഓൻത്സോവ് 'സ്വതന്ത്ര ഉക്രെയിൻ' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് 'ഉക്രേനിയൻ യുവാക്കളും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയും' എന്ന പേരിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി-99.

38. 'ഷ്ലാഹി' (പാതകൾ) - ദേശീയവാദപ്രവണതയുള്ള ഉക്രേനിയൻ വിദ്യാർത്ഥിയുണിയന്റെ മുഖപത്രം; 1913 ഏപ്രിലിനും 1914 മാർച്ചിനുമിടയ്ക്ക് ലോവിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു-100.

39. 'നോവൊയെ പ്രേമ്യ' (പുതിയ കാലം)-1868 മുതൽ 1917 ഒക്ടോബർ വരെ സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്ഗിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിവന്ന ഒരു ദിനപ്പത്രം. അതിന്റെ പ്രസാധകന്മാരും രാഷ്ട്രീയനയ

വും പലതവണ മാറിയിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ മിതമായ തോതിൽ ഉല്പതിപ്പുപരമായിരുന്നെങ്കിലും 1876-ൽ അതു പിന്തിരിപ്പൻഭൂപ്രദേശങ്ങളേയും ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവികളുടേയും ജിഹ്വയായിത്തീർന്നു. 1905 മുതൽ അതു ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡുകാരുടെ പത്രമായിരുന്നു. 1917 ഫെബ്രുവരിയിലെ ബുർഷപാജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിനുശേഷം അതു ബുർഷപാതാൽക്കാലികഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രതിവിപ്ലവനയങ്ങളെ പിന്താങ്ങുകയും ത്രക്ഷമായ രീതിയിൽ ബോൾഷെവിക് വിരുദ്ധപ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. 1917 ഒക്ടോബർ 26-ാംനു (നവംബർ 8) പെട്രോഗ്രാഡ് സോവിയറ്റിന്റെ സൈനികവിപ്ലവക്കമ്മിറ്റി അതു അടച്ചുപൂട്ടി.

“സെംഷ്ചിന”—ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ദിനപ്പത്രം; സ്റ്റേറ്റാഭ്യൂതയിലെ ഏറ്റവും വലതുപക്ഷത്തെ ഡെപ്യൂട്ടികളുടെ പത്രം. 1909 ജൂലൈ മുതൽ 1917 ഫെബ്രുവരി വരെ സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ് ബർഗിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി—104.

40. റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായ ഏബ് ഉസ്പ്പേൻസ്കിയ്ക്ക് എഴുതിയ “കാവൽപ്പുര” എന്ന കഥയിൽനിന്നെടുത്ത ഈ പ്രയോഗം പോലീസ് താണോന്നിത്തത്തെ കുറിക്കുന്നു—105.

41. “കീവ്സ്കയ മിസ്” (കീവ്ചിന്ത)—1906-നും 1918-നുമിടയ്ക്കു കീവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്ന ഒരു ലിബറൽ ബുർഷപാദിനപ്പത്രം—107.

42. പ്രമുഖ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായ ഗ്രിബൊയേദൊവ് എഴുതിയ “ബുദ്ധികൊണ്ടുണ്ടായ വിപത്തു” എന്ന ഹാസ്യനാടകത്തിൽനിന്നാണ് ലെനിൻ ഈ പ്രയോഗം എടുത്തിരിക്കുന്നത്—112.

43. “നാപ്ഷദ്” (“Naprzód”) (മുന്നോട്ട്)—ഗലീഷ്യയിലേയും സിലേഷ്യയിലേയും പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രമുഖപത്രം. അതു 1892 മുതൽ ക്രാക്കൊവിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിവന്നു. പെറ്ററി ബുർഷപാ ദേശീയവാദചിന്താഗതിയാണ് ഈ പത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. “വളരെ മോശപ്പെട്ടതും അല്പം പോലും മാർക്സിസ്റ്റ് ലാത്തതുമായ മുഖപത്രം” എന്നാണ് ലെനിൻ അതിനു നൽകിയ വിവരണം—115.

44. 1861-ൽ റഷ്യയിൽ അടിയായ് നിറുത്തലാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷ—129.

45. മാർക്സിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിൽഹെം ലീബ്ക്നെക്ടിന്റെ അനുസ്മരണങ്ങളെയാണ് ലെനിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്—133.

46. “ടെംസ്” (“The Times”)—1785-ൽ ലണ്ടനിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു ദിനപ്പത്രം; ഇംഗ്ലീഷ് ബുർഷാസിയുടെ പ്രമുഖയാമാസമിതികപ്പത്രങ്ങളിലൊന്ന്—137.

47. ഫെനിയന്മാർ—ഒരു ഐറിഷ് രഹസ്യവിപ്ലവസംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾ. ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യറിപ്പബ്ലിക്ക്, പാട്ടുകാർക്ക് അവർ കൃഷിചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ മേൽ ഉടമാവകാശമുണ്ടായിരിക്കുക, തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഒരു സായുധകലാപത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയപരിപാടി നടപ്പിലാക്കാനാണ് അവരുദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ അവരുടെ ഗുഡാലോചനാപരമായ അടവുകൾക്കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടായില്ല. 1867-ൽ ഫെനിയന്മാർ ഒരു സായുധകലാപത്തിന് ഒരുക്കുകൂട്ടിയെങ്കിലും അക്കാലം സെപ്റ്റംബറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗവണ്മെന്റ് ഫെനിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരണയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നു. വൻതോതിലുള്ള മർദ്ദനമുറകൾ തുടർന്നുനടന്നു. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഫെനിയന്മാർക്കുവേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടത്തപ്പെട്ട ക്യാമ്പെയിൻ ഒന്നും ഇൻറർനാഷണലിന്റെ ജനറൽ കൗൺസിലിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു—137.

48. 1869-ലെ ഗ്രീഷ്മത്തിലും ശരൽക്കാലത്തും തുറങ്കിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഫെനിയന്മാർക്കു പൊതുമാപ്പു നൽകാൻവേണ്ടി വിപുലമായൊരു പ്രസ്ഥാനം അയർലണ്ടിൽ ഉടനീളം അലയടിച്ചു. അവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനോടു് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ നിരവധി യോഗങ്ങളിൽവെച്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് തലവനായ ഗ്രാഡ്സ്റ്റൺ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ പ്രതിഷേധപ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു—139.

49. “ന്യൂയോർക്ക് ഡെയ്ലി ട്രിബ്യൂൺ” (“The New York Daily Tribune”)—1841 മുതൽ 1924 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. 1850-60-ന്റെ മദ്ധ്യം വരെ അത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവകളുടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മുഖപത്രമായിരുന്നു. പിന്നീടത് റിപ്പബ്ലിക്കൻകക്ഷിയുടെ മുഖപത്രമായി. മാർക്സ് ഈ പത്രത്തിൽ 1851 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 1862 മാർച്ച് വരെ ലേഖനങ്ങളെഴുതി. മാർക്സിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയനുസരിച്ച് എംഗൽസും വളരെയേറെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്—140.

50. അൾസ്റ്റർ (“Ulster”) —മിക്കവാറും ഇംഗ്ലീഷുകാർ അധിവസിക്കുന്ന അയർലണ്ടിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗം—144.

51. “റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ കരുപ്പറിപാടി” എന്ന ഷെഖാനൊവിന്റെ ലേഖനത്തെയാണ് ലേനിൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. ഒരു മാർക്സിസ്താത്വിക-രാഷ്ട്രീയമാസികയായ “സര്യാ”യുടെ നാലാം ലക്കത്തിൽ (1902) അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി-146.

52. സാമ്പത്തികസമരവാദികൾ—കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു അവസരവാദപ്രവണതയുടെ പ്രതിനിധികൾ. രാഷ്ട്രീയസമരം നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമായും ലിബറൽ ബൂർഷ്വാസിയാണെന്നും തൊഴിലാളികൾ കൂടുതൽ നല്ല തൊഴിൽസാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന കൂലിക്കും മറ്റും വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികസമരത്തിൽ സ്വയം ഒരുങ്ങിനിന്നാൽ മതിയെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. അവർ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വപരമായ പങ്കിനേയും തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിപ്ലവസിദ്ധാന്തത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തേയും നിഷേധിക്കുകയും ആ പ്രസ്ഥാനം സ്വയമേവ മാത്രം വളർന്നു വരേണ്ടതാണെന്നു വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. “എന്തു ചെയ്യണം?” എന്ന കൃതിയിൽ ലേനിൻ സാമ്പത്തികസമരവാദത്തെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്—151.

53. “ഇസ്ക്ര” (തീപ്പൊരി) — 1900-ൽ ലേനിൻ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ അഖിലറഷ്യൻ നിയമവിരുദ്ധമാർക്സിസ്തപത്രം. റഷ്യൻ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവമാർക്സിസ്തപാർട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അത് നിർണ്ണായകമായ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുകയുണ്ടായി.

1903-ൽ ചേർന്ന ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. യുടെ രണ്ടാം കോൺഗ്രസ്സ്, പാർട്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സമരത്തിൽ “ഇസ്ക്ര” വഹിച്ച അനിതരസാധാരണമായ പങ്കിനെ വിലയിരുത്തുകയും അതിനെ ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. യുടെ കേന്ദ്രമുഖപത്രമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിനെത്തുടർന്ന് അധികനാൾ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് മെൻഷെവികുകൾ ഷെഖാനൊവിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി “ഇസ്ക്ര”യെ അവരുടെ പത്രമാക്കി മാറ്റി-151.

54. “ബോർബാ” (സമരം)—1914 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെ ടോട്സ്കി സെൻറർ പീറ്റർസ്ബർഗിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു പത്രം. ഒരു “കക്ഷിപിടുത്തക്കാരന”ല്ലെന്നു നടിച്ചുകൊണ്ട് ടോ

ട്സ്കി അതിന്റെ പേജുകളിലൂടെ ലെനിനേയും ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയേയും എതിർക്കുകയാണു ചെയ്തത്—153.

55. റഷ്യൻഹാസസാഹിത്യകാരനായ ഷ്ചെപ്രീന്റെ ‘‘വിദേശത്ത്’’ എന്ന ഉപന്യാസസമാഹാരത്തിൽനിന്നെടുത്ത പ്രയോഗമാണിത്—155.

56. സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികൾ—ക്രൈസ്തവമതവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. കർശനമായ നിയന്ത്രണത്തോടും ദണ്ഡനമുറകളോടും അസാമാന്യീകനടപടികളോടും കൂടിയ അവിടത്തെ ജീവിതം റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായ പൊമ്യലോവ്സ്കിയ്ക്ക് ‘‘സെമിനാരിജീവിതചിത്രങ്ങൾ’’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്—156.

57. ലിയൊ ടോരസ്സോയ് എഴുതിയ സേവസ്തോപ്പൊൽ സൈനികഗാനത്തിൽനിന്നെടുത്ത വാക്കുകളാണിവ. ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് 1855 ആഗസ്റ്റ് 4-ാംനം ചോർനയ നദീതീരത്തുവെച്ച് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ റഷ്യൻപട്ടാളത്തിനു നേരിട്ട പരാജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഗാനം. അതിൽ ജനറൽ റെവാഡാഞ്ച് രണ്ടു ഡിവിഷനുകളെ നയിച്ചത്—159.

58. ലേബർ പോപ്പുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി—ഇത് 1906-ൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറി പാർട്ടിയുടെ വലതുപക്ഷത്തിൽനിന്നു ഭിന്നിച്ചുപോയി. പോപ്പുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ കേന്ദ്രമുള്ളതായ സഖ്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചു. ‘‘സോഷ്യൽ കേന്ദ്രമുള്ളതല്ല. ‘‘ഫിലിസ്തൈൻ അവസരവാദികൾ’’ എന്നും കേന്ദ്രമുള്ളതല്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറികൾക്കും ഇടയിൽ ആടിക്കളിക്കുന്ന ‘‘സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറി മെൻഷെവിക്സ്’’ എന്നാണ് ലെനിൻ അവരെ വിളിച്ചത്. പോപ്പുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുടെ പാർട്ടിക്കു ‘‘കേന്ദ്രമുള്ളതല്ല’’ എന്നും വളരെക്കുറച്ചു വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ; കാരണം, റിപ്പബ്ലിക്കിനും മുഴുവൻ ഭൂമിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അത് അതിന്റെ പരിപാടിയിൽനിന്നു നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു,’’ എന്ന് ലെനിൻ ഊന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി. എ. വി. പെഷെഹോനോവ്, എൽ. എഫ്. ആനെൻസ്കിയ്ക്ക്, വി. എ. മ്യൂക്കോത്തിൻ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു അതിന്റെ നേതാക്കൾ. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്ന് പോപ്പുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ സോവിയറ്റധികാരത്തിനെതിരായ പ്രതിവിപ്ലവഗുഡ്ഡായോചനകളിലും സായുധസമരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു—163.

59. ‘‘റൂസ്ക്കൊയെ ബൊഗാത്സ്തൊ’’ (റഷ്യൻ ധനം)—1876 മുതൽ 1918 വരെ സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധ

പ്പെടുത്തിവന്ന ഒരു മാസിക. 1890-1900-ന്റെ പ്രാരംഭവർഷങ്ങൾ തൊട്ട് അത് ലിബറൽ നരോദനികക്ഷകളുടെ മുഖപത്രമായിരുന്നു. 1906-ന ശേഷം അത് അർദ്ധകേന്ദ്രാധിപത്യമായ “പോപ്പുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുടെ” മുഖപത്രമായി-163.

60. ട്രെയ്ഫുസ് (Dreyfus) സംഭവം ഫ്രഞ്ച് പട്ടാളമേധാവികൾക്കിടയിലെ പിന്തിരിപ്പൻ രാജപക്ഷപാതികൾ 1894-ൽ ഒരു യഹൂദനും സൈനികജനറൽസ്റ്റാഫിലെ ഒരു ഓഫീസറുമായ ട്രെയ്ഫുസിനെ ചാരപ്രവർത്തനവും ഗുരുതരമായ രാജ്യദ്രോഹവും തെറ്റായി ചുമത്തി പ്രകോപനപരമായ വിചാരണയ്ക്കു വിധേയനാക്കി. കോർട്ട് മാർഷൽ അയാളെ ജീവപര്യന്തം തടവിനു വിധിച്ചു. ട്രെയ്ഫുസിനെ പുനർ വിചാരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രാൻസിൽ വിപുലമായി പടർന്നുപിടിച്ച പ്രക്ഷോഭം സംബന്ധിച്ച് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരും രാജപക്ഷപാതികളും തമ്മിൽ ഉഗ്രമായ സമരം നടക്കുകയും ഒടുവിൽ 1906-ൽ ട്രെയ്ഫുസ് മോചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

“പിന്തിരിപ്പൻ പട്ടാളമേധാവികളുടെ ആയിരമായിരം ഗർഹണീയമായ സൂത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ലെനിൻ ട്രെയ്ഫുസ് സംഭവത്തെ ചിത്രീകരിച്ചത്-172.

61. സാബെൺ (Zabern) സംഭവം-1913 നവംബറിൽ അൽസാസിലുള്ള സാബെൺ പട്ടണത്തിൽ നടന്ന സംഭവം. ഒരു പ്രഷ്യൻ സൈനികോദ്യോഗസ്ഥൻ അൽസേഷ്യന്മാരെ അപമാനിച്ചത് പ്രഷ്യൻ പട്ടാളമേധാവികളുടെ മർദ്ദനത്തിനെതിരായി മുഖ്യമായും ഫ്രഞ്ചുകാരായ തദ്ദേശവാസികളുടെ രോഷപ്രകടനത്തിനു വഴിതെളിച്ചു. സാബെൺ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ലെനിൻ എഴുതിയ “സാബെൺ” എന്ന ലേഖനം നോക്കുക-172.

62. 1867 നവംബർ 30-ാംനു മാർക്സ് എംഗൽസിനെയുതിയ കത്തു നോക്കുക-174.

63. “സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണ”ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റെനറുടേയും ബൗവെറുടേയും പിന്തിരിപ്പൻചിന്താഗതികളെ ലെനിൻ “ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനക്കുറിപ്പുകൾ” എന്ന കൃതിയിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് (ഈ പുസ്തകത്തിലെ 7-63 പേജുകൾ നോക്കുക)-174.

64. കെ. മാർക്സ് എഴുതിയ “ഒരു രഹസ്യവിവരം” (“Confidential Communication”) എന്ന ലേഖനവും എഫ്. എം. എംഗൽസിന്റെ “പ്രവാസിസാഹിത്യം”, “ആദ്യത്തെ പോളിഷ് പ്രഖ്യാപനം” (“Emigré Literature.” “First Polish Proclamation.”) എന്ന ലേഖനവും നോക്കുക-178.

65. 1867 നവംബർ 2-ാംനു മാർക്സ് എംഗൽസിനെയുടനീളം കത്തു നോക്കുക—179.
66. “ഡി ഗ്ലോക്കെ” (“Die Glocke”) (മണി)—ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ ഒരംഗവും ഒരു സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദിയുമായ പാർവുസ് (ഗെൽഫൻഡ്) 1915-നും 1925-നുമിടയ്ക്ക് ആദ്യം മ്യൂണിക്കിൽനിന്നും പിന്നീട് ബെർലിനിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പത്രം—180.
67. “ജനാധിപത്യപാൻസ്ലാവിസം” (“Democratic Pan-Slavism”) എന്ന എംഗൽസിന്റെ ലേഖനം നോക്കുക—180.
68. ഫേബിയനാർ—1884-ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു റിഫോമിസ്റ്റ് സംഘടനയായ ഫേബിയൻ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ. അവർ ഈ പേരെടുത്തത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റോമൻജനറായ ഫാബിയസ് മാക്സിമസ് (Fabius Maximus) സിൻനിനാണ്. ഹാന്നിബാളി (Hannibal) നെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറുകയും കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം “കുന്ക്ടാറ്റർ” (“Cunctator”) (കാലവിളംബം വരുത്തുന്നവൻ) എന്ന പരിഹാസപ്പേര് സമ്പാദിച്ചു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം വർഗ്ഗസമരമോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവമോ നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും ചെറിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും സമുദായത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ പരിവർത്തനങ്ങളും മുഖേന മാത്രമേ സോഷ്യലിസത്തിലേക്കു കടക്കാനുള്ളൂ എന്നും അവർ വാദിച്ചു. “അങ്ങേയറ്റം അവസരവാദപരമായ പ്രവണത”യായിട്ടാണ് ലേനിൻ ഫേബിയനാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 1900-ത്തിൽ ഫേബിയൻ സൊസൈറ്റി ലേബർപാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. ഫേബിയൻ സോഷ്യലിസം ലേബർപാർട്ടിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളിലൊന്നാണ്.
- 1914-18-ലെ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ഫേബിയനാർ സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദപരമായ നിലപാടെടുത്തു—183.
69. 1912 ജനുവരി 5-നും 17-നുമിടയ്ക്ക് (18-30) പ്രാഗിൽ കൂടിയ ആറാം (പ്രാഗ്) അഖിലേഷ്യൻ ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. സമ്മേളനത്തെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്—187.
70. “നാഷണലിസം” (നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം)—റഷ്യയിലെ ലിക്വിഡേറ്റർമാരുടേയും സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദികളുടേയും പ്രധാനമുഖപത്രമായിരുന്ന ഈ മാസിക പെട്രോഗ്രാഡിൽനിന്നും 1915-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുവന്നു. 1914 ഒക്ടോബറിൽ അമർച്ചചെയ്ത “നാഷണലിസം”

(നമ്മുടെ ഉഷസ്സ്) എന്ന പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിറങ്ങിയതാണിത്—187.

71. 1915 സെപ്റ്റംബർ 5—നം. 8—നമിടയ്ക്ക് സിമ്മർവൾഡിൽ (Zimmerwald) കൂടിയ ഒന്നാംസാർവ്വദേശീയസോഷ്യലിസ്റ്റ്സമ്മേളനത്തെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുതസമ്മേളനത്തിൽവെച്ച് ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിപ്ലവസാർവ്വദേശീയവാദികളും കൗട്സ്കിയുടെ ഭൂരിപക്ഷവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. അവിടെയുണ്ടായ ഇടതുപക്ഷ സാർവ്വദേശീയവാദികളിൽനിന്നും ലെനിൻ സിമ്മർവൾഡ് ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ബോൾഷെവികുകൾ മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിനെതിരായി ശരിയും നീക്കുപോക്കില്ലാത്തവണ്ണം സാർവ്വദേശീയപരവുമായ ഒരേയൊരു നിലപാടെടുത്തത്.

ലോകമഹായുദ്ധം ഒരു സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധമാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനപത്രിക സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ചു. യുദ്ധവായ്പകൾക്കുവേണ്ടി വോട്ടുചെയ്യുകയും ബുർഷ്വാഗവണ്മെന്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത “സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുടെ” പെരുമാറ്റത്തെ അത് അധിക്ഷേപിക്കുകയും, യുദ്ധത്തിനെതിരായും വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളും നഷ്ടപരിഹാരങ്ങളുമില്ലാത്ത സമാധാനത്തിനുവേണ്ടിയും പൊരുതാൻ യൂറോപ്പിലെ തൊഴിലാളികളെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

കൂടാതെ, സമ്മേളനം യുദ്ധത്തിനിരയായവരോടു് അനുഭാവം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രമേയം അംഗീകരിക്കുകയും ഒരു സാർവ്വദേശീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മീഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു—188.

72. “സൊത്സിയാൽ ദെമോക്രാറ്റ്” — ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. യുടെ കേന്ദ്രമുഖപത്രമായിരുന്ന ഒരു നിയമവിരുദ്ധപ്പത്രം; 1908 ഫെബ്രുവരി മുതൽ 1917 ജനുവരി വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആദ്യലക്കം റഷ്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പലവിഹ്വലശ്രമങ്ങളെയും തുടർന്ന് അത് വെളിയിൽനിന്നു (പാരീസ്, ജനീവ) പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിവന്നു. ആകെക്കൂടി 58 ലക്കങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. 1911 ഡിസംബർ തൊട്ട് ലെനിനായിരുന്നു പത്രാധിപർ. അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് എൺപതിൽപ്പരം ലേഖനങ്ങളും കുറിച്ചുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്—192.

73. “ഗസെറ്റ് റൊബോത്നിച്ച്” (“Gazeta Robotnicza”) — 1906 മേയ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ പോളണ്ടിലേയും ലിത്വേനിയയിലേയും സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ വാഴ്സാകമ്മിറ്റി നിയമവിരുദ്ധമായി പുറപ്പെടുവിച്ച മുഖപത്രം. 14 ലക്കങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിന്നു. 1912—ൽ

പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഭിന്നിക്കുകയും രണ്ടു വാഴ്സാകമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽവരികയും ചെയ്തപ്പോൾ “ഗസെറ്റ റൊബോത്നിച്ച്” എന്ന പേരിൽത്തന്നെ രണ്ടു പത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി. വാഴ്സായിലെ മുഖ്യസമിതിയുടെ അനുകൂലികൾ ഇറക്കിയ ഒരു പത്രം 1911 ജൂലൈ മുതൽ 1913 ജൂലൈ വരെയും അവർക്കെതിരായ ക്രാക്കൊവിലെ വാഴ്സാകമ്മിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ച മറോ പത്രം 1911 ജൂലൈ മുതൽ 1916 ഫെബ്രുവരി വരെയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തേതിനെയാണ് ലെനിൻ പരാമർശിക്കുന്നത്.

“ഗസെറ്റ റൊബോത്നിച്ച്” സിമ്മർവൾഡ് ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അതു് അടിയുറച്ച സാർവ്വദേശീയത്വനിലപാടെടുത്തെങ്കിലും, പ്രധാനപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളിലും (മദ്ധ്യവർത്തിവാദികളുമായി സംഘടനാപരമായി വിട്ടുപിരിയുന്നതിന്റേയും യുദ്ധകാലത്തു മുന്നോട്ടുവച്ച മിനിമം പരിപാടിയിലെ ആവശ്യങ്ങളോടുള്ള മനോഭാവത്തിന്റേയും കാര്യത്തിൽ) അതു് മദ്ധ്യവർത്തിവാദത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കു് ആടിക്കളിച്ചു. ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ ആ പത്രം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെ എതിർത്തു.

ലെനിൻ എഴുതിയ “സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവവും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശവും” എന്ന തീസിസ്സിനേയും “ഗസെറ്റ റൊബോത്നിച്ച്” തയ്യാറാക്കിയ “സാമ്രാജ്യത്വവും ദേശീയമർദ്ദനവും” എന്ന തീസിസ്സിനേയുമാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇവ രണ്ടും “ഫൊർബോത്തേ” (“Vorhote”) എന്ന പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും “സ്ബോർണിക് സൊത്സിയാൽ ദെമൊക്രാറ്റിക്”യുടെ ഒന്നാം ലക്കത്തിൽ (ഒക്ടോബർ, 1916) വീണ്ടും അച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിലൊട്ടുവിലത്തേതിൽ ലെനിൻ എഴുതിയ “സ്വയംനിർണ്ണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ ഉപസംഹാരം” എന്ന ലേഖനവും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി—192.

74. പോളണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മൂന്നു വീക്ഷണഗതികളേയും ലെനിൻ “രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം” എന്ന കൃതിയിൽ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ഈ പുസ്തകത്തിലെ 64—167 പേജുകൾ നോക്കുക)—193.

75. 1903-ൽ ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. യുടെ രണ്ടാം കോൺഗ്രസ്സിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ്സിൽവെച്ചും, “ഇസ്ക്ര”യുടെ

പത്രാധിപസമിതി തയ്യാറാക്കിയ ആർ. എസ്സ് ഡി. എൽ. പി. യുടെ കരുതപരിപാടിയെക്കുറിച്ച് നടന്ന വിവാദത്തിനിടയിൽ, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം സംബന്ധിച്ച് ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ച നടക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രശ്നത്തിന്മേലുള്ള മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ, “ഇസ്ക്ര”പക്ഷക്കാരുടെ, നിലപാട് “ഇസ്ക്ര”യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ആർമീനിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ പ്രകടനപത്രികയെപ്പറ്റി”, “നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം” എന്നീ ലേഖനങ്ങളിൽ ലേനിൻ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. കരുതപരിപാടിയിലെ ഒമ്പതാം ഖണ്ഡികയിൽ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശമെന്ന ആവശ്യത്തിന്റെ പുറത്തു് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷനിൽ രൂക്ഷമായ സമരം നടന്നു. ഈ ആവശ്യം പോളിഷ് ദേശീയവാദികളുടെ കയ്യിൽ കളിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടു് അതിനു പകരം സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കണമെന്നും പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബുന്ദിസ്റ്റുകളും തത്തുല്യമായ നിലപാടെടുത്തു. അന്നവർ ആ ആവശ്യത്തെ നേരിട്ടെതിർത്തില്ലെങ്കിലും സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണമെന്ന ആവശ്യം ഒമ്പതാം ഖണ്ഡികയ്ക്കു് അനുബന്ധമായി ചേർക്കണമെന്നു് ശാിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ അവർ പാർട്ടിസംഘടനയിൽ സാർവ്വദേശീയത്വം നിലനിത്തുന്നതിനെ എതിർക്കുകയും ഫെഡറൽ തത്വത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. പോളിഷ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ബുന്ദിസ്റ്റുകളുടെ ദേശീയവാദപരമായ അവകാശവാദങ്ങളും കോൺഗ്രസ്സ് നിരാകരിക്കുകയും ദേശീയസ്വയംനിർണ്ണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഖണ്ഡികയും പാർട്ടിസംഘടനയുടെ സാർവ്വദേശീയത്വതത്വവും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

1913-14-ൽ ഒരുഭാഗത്തു് ദേശീയവിമോചനപ്രസ്ഥാനം മുന്നേറുകയും മറുഭാഗത്തു് വൻകിടശക്തികളുടെ സങ്കചിതത്വവും പ്രാദേശിക ദേശീയവാദവും കൊടുമ്പിരിയെക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ദേശീയപ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച ചർച്ച വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. മെൻഷെവിക് ലിക്വിഡേറ്റർമാരും ബുന്ദിസ്റ്റുകളും ഉക്രേനിയൻ അവസരവാദികളും ദേശീയപ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ് പരിപാടിക്കെതിരായും വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമുറപ്പുടെ രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിനെതിരായും ഖഡ്ഗമുയർത്തുകയും സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണമെന്ന ദേശീയവാദപരമായ ആവശ്യം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ തെറ്റായ നില

പാടാണെടുത്തത്. “ദേശീയപ്രശ്നവും സ്വയംഭരണവും” എന്ന ലേഖനത്തിലും (1908-1909) മറ്റു കൃതികളിലും അവർ ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. യുടെ പരിപാടിയിൽനിന്നു ദേശീയസ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഖണ്ഡിക എടുത്തുകളയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. “ദേശീയപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനക്കുറിപ്പുകൾ,” “രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം” എന്നീ കൃതികളിൽ ലെനിൻ അവസരവാദികളുടെ ദേശീയവാദപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളേയും റോസ ലൂക്സംബർഗ്ഗിന്റെ തെറ്റായ നിലപാടിനേയും വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. അവയിൽ ലെനിൻ ദേശീയപ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തെ കൂടുതൽ പോഷിപ്പിക്കുകയും ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയനയവും പരിപാടിയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

1915-ലെ വസന്തത്തിൽ ബേർണിൽവെച്ചു കൂടിയ ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. വിദേശവിഭാഗങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ബുഖാറിൻ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തേയും പാർട്ടിപരിപാടിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് 1915-ലെ ശരൽക്കാലത്തു് “രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശമെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെപ്പറ്റി” എന്ന പേരിൽ ബുഖാറിനും പൃത്തക്കോവും ബോഷും കൂട്ടായി സമർപ്പിച്ച തീസിസ്സിനേയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ യുദ്ധകാലത്തു് “നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ ചാഞ്ചാട്ടത്തെ”പ്പറ്റി ലെനിൻ പറയുന്നതു്. ബുഖാറിന്റേയും പൃത്തക്കോവിന്റേയും ബോഷിന്റേയും നിലപാടിനെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ വി. ഐ. ലെനിൻ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി: “സാമ്രാജ്യത്വസാമ്പത്തികവാദത്തിൽ മുളയെടുത്തുവരുന്ന പ്രവണത” (“The Nascent Trend of Imperialist Economism”), പി. കീവ്സ്കിക്കുള്ള (വൈ. പൃത്തക്കോവിനുള്ള) “മറുപടി” [“Reply to P. Kievsky (Y. Pyatakov)”], “മാർക്സിസത്തിന്റെ വികൃതാനുകരണവും സാമ്രാജ്യത്വസാമ്പത്തികവാദവും)” (“A Caricature of Marxism and Imperialist Economism”)—193.

76. “ബേർണർ താഗ് വക്ത്” (“Berliner Tagwacht”) (ബേർൺ കാവൽ ട്രേൻ)—1893 മുതൽ ബേർണിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിലെ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ മുഖപത്രം. 1909 മുതൽ 1918 വരെ റോബർട്ട് ഗ്രിം (Robert Grimm) ആയിരുന്നു പത്രാധിപർ. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം കാരൽ ലീബ്ക്നെക്ത് (Karl Liebknecht) ഫ്രാൻസ് മേറിംഗ് (Franz Mehring) തുടങ്ങിയ ഇടതുപക്ഷസോഷ്യൽഡെ

മോക്രാറ്റുകാരുടെ ലേഖനങ്ങൾ അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു . 1917-നു ശേഷം അതു പരസ്യമായി സാമൂഹ്യസങ്കചിതവാദികളെ പിന്താങ്ങി-207.

77. എം.ഗൽസിന്റെ “ജനാധിപത്യപാൻസ്താവിസം” എന്ന ലേഖനം നോക്കുക-226.

78. 63-ാമത്തെ കുറിപ്പ് നോക്കുക-228.

79. “അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു പോളണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തു താല്പര്യമാണുള്ളതു്?” എന്ന പേരിൽ എം.ഗൽസ് എഴുതിയ ലേഖനം നോക്കുക-230.

80. 1915-ൽ സിമ്മർവരഡിൽ ചേർന്ന സാർവ്വദേശീയസോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നതു്. “പോളിഷ് ജനതയ്ക്കു് സ്വന്തം ഭാഗധേയം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടു് പോളിഷ് പ്രദേശങ്ങളെ ആസന്നമായ നഷ്ടപരിഹാരങ്ങളിയിൽ ഒരു ഇടയായിക്കരുതുന്ന” സാറിസത്തിന്റേയും ജർമ്മനിയിലേയും ആസ്രിയയിലേയും ഗവണ്മെന്റുകളുടേയും മർദ്ദനനയത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ആ പ്രഖ്യാപനം രേഖപ്പെടുത്തി. “ബഹുജനങ്ങളെ കരുതിക്കളത്തിലേക്കു് അയയ്ക്കുന്ന അതേയവസരത്തിൽത്തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന എത്രയോ തലമുറകളായുള്ള ജനതകളുടെ ഭാഗധേയം യഥേഷ്ടം നിർണ്ണയിക്കുന്ന മുതലാളിത്തഗവണ്മെന്റുകളുടെ നയത്തിന്റെ പൊരുളെന്താണെന്നു് ഇതു സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു,” എന്നു് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സാർവ്വദേശീയവിപ്ലവതൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൻ്റെ ആസന്നമായ സമരത്തിൽ —“ദേശീയമർദ്ദനത്തിന്റേ ചങ്ങലകൾ അറക്കുകയും എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള വിദേശമേധാവിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സമരത്തിൽ”—പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ “പോളിഷ് ജനതയ്ക്കും രാഷ്ട്രസമുച്ചയത്തിൽ തുല്യപവദിയോടുകൂടിയ ഒരംഗമെന്ന നിലയ്ക്കു് പൂർണ്ണവളർച്ച പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കൂ” എന്ന തങ്ങളുടെ ദൃഢവിശ്വാസം പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാർ രേഖപ്പെടുത്തി-241.

81. “ലിക്ട്ഷ്ട്രാലെൻ” (“Lichtstrahlen”) (പ്രകാശകിരണങ്ങൾ)—ജർമ്മൻ ഇടതുപക്ഷ സോഷൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ മുഖപത്രമായ

ഒരു മാസിക. ബോർഹർട്ടായിരുന്നു പത്രാധിപർ. അത് കൃത്യമായ മുറയൊന്നുമില്ലാതെ 1913-നും '21 നുമിടയ്ക്ക് ബർലിനിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു—242.

82. 1908-ലും 1909-ലും “പ്ഷെഗ്റാദ് സൊസ്യൽ ദെമൊക്രാറ്റിച്ച് നീ” (“Przeglad Socjaldemokratyczny”) (സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് റവ്യൂ) എന്ന പത്രത്തിന്റെ 6, 7, 8-9, 10, 12, 14-15 എന്നീ ലക്കങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആർ. ലുക്സംബർഗ്ഗിന്റെ “ദേശീയപ്രശ്നവും സ്വയംഭരണവും” എന്ന ലേഖനത്തെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്—243.

83. “നാഷെ സ്റ്റോവൊ” (നമ്മുടെ വാക്ക്)— 1915 ജനുവരിക്കും 1916 സെപ്റ്റംബറിനുമിടയ്ക്ക് പാരീസിൽനിന്നു മറികടന്ന ഒരു മെൻഷെവിക്—ട്രോട്സ്കിയിസ്റ്റ് ദിനപ്പത്രം; “ഗോലൊസ്” എന്ന പത്രത്തിനുപകരമാണ് അതിറങ്ങിയത്. പത്രാധിപന്മാരിലൊരാൾ ട്രോട്സ്കിയായിരുന്നു—250.

84. “ഫോർവേർട്ട്സ്” (“Vorwärts”) (മുന്നോട്ട്) — ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രമുഖപത്രമായിരുന്ന ഒരു ദിനപ്പത്രം. 1891 മുതൽ ബർലിനിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുവന്നു. വിൽഹെം ലീബ്ക്നെക്തായിരുന്നു പത്രാധിപർ. അതിന്റെ പേജുകളിലൂടെ എഫ്. എം. ഗൽസ് അവസരവാദത്തിന്റെ എല്ലാത്തരം പ്രകടനങ്ങൾക്കുമെതിരെ സമരം ചെയ്തു. 1890-1900-ന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിനുശേഷം, എം.ഗൽസിന്റെ മരണാനന്തരം പാർട്ടിയുടെ വലതുപക്ഷം പത്രം കയ്യടക്കുകയും അതിൽ അവസരവാദികളുടെ ലേഖനങ്ങൾ മുറയ്ക്കു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് അത് സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദപരമായ നിലപാടെടുത്തു. മഹത്തായ ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പിറ്റുവത്തുതുടർന്ന് “ഫോർവേർട്ട്സ്” സോവിയറ്റ് വിരുദ്ധപ്രചരണം നടത്തി. 1933 വരെ അതു ബർലിനിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു—252.

85. “നാഷ് ഗോലൊസ്” (നമ്മുടെ ശബ്ദം)—സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദപരമായ പ്രവണതയുള്ള ഒരു മെൻഷെവിക് പത്രം. 1915-16-ൽ സമാരയിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു—260.

നാമസൂചിക

ആക്സെൽറോഡ്, പാവെൽ ബൊറീസൊവിച്ച് (Axelrod, Pavel Borisovich) (1850-1928)—മെൻഷെവിക് നേതാക്കളിലൊരാൾ; പിന്നീട് തിരിച്ചുവന്നതിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ (1907-10) ലിക്വിഡേറ്റർമാരുടെ നേതാക്കളിലൊരാൾ. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്ത് മദ്ധ്യവർത്തിനിലപാടെടുത്തു; ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെ എതിർത്തു; വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്ന് വിദേശത്തു കടിയേറിപ്പാർത്തു.—193.

എംഗൽസ്, ഫ്രെഡറിക് (Engels, Frederick) (1820-95) — 76, 77, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 144, 145, 197, 198, 227, 229, 230, 246, 247, 248.

എൽ. വ്ളാ. (L. Vl.) — വ്ളാദീമിറൊവ്, എം. കെ. നോക്കുക.

ഔസ്റ്റർലിറ്റ്സ്, ഫ്രീഡ്റിക് (Austerlitz, Friedrich) (1862-1931) — ആസ്ട്രിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ഒരു നേതാവും അതിന്റെ കേന്ദ്രമുഖപത്രമായ “ആർബൈതെർ സൈത്തും ഗി” (“Arbeiter Zeitung”)ന്റെ പത്രാധിപരും പാർലിമെണ്ടംഗവും. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം സങ്കീർണ്ണമായ നിലപാടെടുത്തു.—190.

കുലിഷെർ, എ. (Kulisher, A.) — കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റ്; ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രമുഖപത്രമായ “റേച്ച” (പ്രസംഗം) എന്ന പത്രത്തിൽ എഴുതിവന്നു.—252.

കുനൊവ്, ഹൈൻറിക് (Cunow, Heinrich) (1862-1936)—വലതുപക്ഷ ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റ്. ചരിത്രകാരനും സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര

ജ്ഞാനം പ്രഫസറും. ആദ്യം മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ കൂടെ നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് റിവിഷനിസ്റ്റും മാർക്സിസത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നയാളുമായിത്തീർന്നു; ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധക്കാലത്തു് സാമൂഹ്യ-സാമ്രാജ്യവാദത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ; 1917 മുതൽ 1923 വരെ ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ താത്വികമുഖപത്രമായ “ഡി നോയെ സൈറ്റി” (“Die Neue Zeit”)ന്റെ പത്രാധിപത്യം വഹിച്ചു. — 183, 216, 217, 224.

കെ. ആർ.—റാദെക്, കെ. നോക്കെ.

കൊക്കോഷ്കിൻ, ഫ്യോദോർ ഫ്യോദോറോവിച്ച് (Kokoshkin, Fyodor Fyodorovich) (1871-1918) — ബുർഷ്വാരാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകനും പ്രചാരകനും; കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകരിലൊരാളും അതിന്റെ കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയംഗവും; (1907 മുതൽ “റൂസ്കിയെ വേദൊമൊസ്കി” (റഷ്യൻ റെക്കാർഡ്), “പ്രാവൊ” (അവകാശം), “റൂസ്കയെ മിസ്” (റഷ്യൻ ചിന്ത), തുടങ്ങിയ ലിബറൽ പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും സജീവമായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 1917 ഫെബ്രുവരിയിലെ ബുർഷ്വാ-ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തെത്തുടർന്ന് താൽക്കാലികഗവണ്മെൻറിലെ ഒംഗമായി. — 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 122, 131, 159, 161, 162, 163, 164.

കൊലുബാക്കിൻ, അലക്സാണ്ടർ മിഖൈലോവിച്ച് (Kolyubakin, Alexander Mikhailovich) (1868-1915) — ബുർഷ്വാലിബറൽ; കേഡറൻ; 1907-ൽ മൂന്നാം ദുമയിലെ അംഗം; മൂന്നാം നാലാം ദൂമകളിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ദൂമാഗ്രൂപ്പിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി; കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റി അംഗം. — 106.

കൊസോവ്സ്കിയ് (ലെവിൻസൺ, എം. വൈ.) [Kosovsky (Levinson, M.Y.)] (1870-1941) — ബുന്ദിന്റെ നേതാക്കളിലൊരാൾ; ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. യുടെ രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിൽ ബുന്ദിന്റെ വിദേശക്കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുക്കുകയും “ഇസ്ക്ര” വിരുദ്ധനിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തു; കോൺഗ്രസ്സിനുശേഷം മെൻഷെവികായി. പിന്തിരിപ്പത്തത്തിന്റെ വർഷങ്ങളിലും (1907-10) പുതിയ വിപ്ലവമുന്നേറ്റത്തിനിടയ്ക്കും “നാഷ സര്യാ” (നമ്മുടെ ഉഷസ്സ്), “ലൂച്ച” (കിരണം) എന്നീ മെൻഷെവിക്-ലിക്വിലേറ്റർ പത്രങ്ങളിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു; ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധക്കാലത്തു് സാമൂഹ്യസങ്കീചിതവാദി. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തോടു് ശത്രുമനോഭാവം കൈക്കൊള്ള

കയും വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്ന് വിദേശത്തേക്കു താമസം മാറ്റുകയും ചെയ്തു. —166.

കൊസ്റ്റോവ് (ജോർഡാനിയ, നൊയ്നിക്കൊലായെവിച്ച്) [Kostrov (Jordania, Noi Nikolayevich)] (1870-1953) — സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക്, കൊക്കേഷ്യൻ മെൻഷെവിക്കളുടെ നേതാക്കന്മാരിലൊരാൾ; പിന്നീട് തിരിച്ചുവന്നതിന്റെ വർഷങ്ങളിലും (1907-10) തുടർന്നുള്ള വിപ്ലവമുന്നേറ്റത്തിനിടയ്ക്കും ലിക്വിഡേറ്റർമാരെ അനുകൂലിച്ചു; ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സാമൂഹ്യസങ്കുചിതവാദി; 1918-21-ൽ ജോർജ്ജിയയിലെ പ്രതിവിപ്ലവമെൻഷെവിക് ഗവണ്മെന്റിനെ നയിച്ചു; 1921 മുതൽ വൈറ്റ് ഗാർഡ് പ്രവാസി. —149.

കൗട്സ്കി, കാർൽ (Kautsky, Karl) (1854-1938) — ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയുടേയും രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിന്റേയും നേതാക്കളിലൊരാൾ. ആദ്യം മാർക്സിസ്റ്റായിരുന്നിട്ട് പിന്നീട് മാർക്സിസത്തിൽനിന്നു കാലുമാറ്റുകയും അവസരവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകരവും ഹാനികരവുമായ ഒരു രൂപഭേദമായ മധ്യവർത്തിവാദത്തിന്റെ (കൗട്സ്കിയീസത്തിന്റെ) പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞനാവുകയും ചെയ്തു; ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ താത്വികമുഖപത്രമായ ‘ഡി നോയെ സൈറ്റി’ (“Die Neue Zeit”)ന്റെ പത്രാധിപർ. —24, 44, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 93, 97, 128, 175, 183, 190, 192, 241, 246, 249, 257, 259.

ക്രോംവെൽ, ഒലിവർ (Cromwell, Oliver) (1599-1658) — 17-ാം ശതകത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ബുർഷ്വാവിപ്ലവത്തിന്റെ നേതാവ്; 1653 മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ‘‘ലോർഡ് പ്രൊട്ടെക്ടർ’’. — 138.

ഗങ്കേവിച്ച്, നിക്കൊലായ് (Gankevich, Nikolai) (1869-ൽ ജനിച്ചു) — ഉക്രേനിയൻ (ഗലീഷ്യൻ) സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനേതാക്കളിലൊരാൾ; ദേശീയവാദി; ഉക്രേനിയൻ ബുർഷ്വാപോളണ്ടുമായി യോജിക്കണമെന്നു വാദിച്ചു. —87.

ഗാരിബാൾഡി, ജൂസേപ്പെ (Garibaldi, Giuseppe) (1807-82) — ഇറ്റാലിയുടെ ദേശീയനേതാവ്. ഇറ്റാലിയൻ വിപ്ലവജനാധിപത്യവാദികളുടെ ഏറ്റവും സമുന്നതനേതാക്കളിലൊരാൾ; ഒരു പ്രമുഖസേനാനി. 1848-67-ൽ വിദേശാധിപത്യത്തിനും നാടുവാഴിസ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനും പൗരോഹിത്യപിന്തിരിച്ചുതന്നിന്നും എതിരായും ഇറ്റാലിയുടെ ഏകീകരണത്തിനുവേണ്ടിയും ഇറ്റാലിയൻ ജനത നടത്തിയ സമരത്തിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി. — 135, 177.

ഗുച്കോവ്, അലക്സാണ്ടർ ഇവാനൊവിച്ച് (Guchkov, Alexander Ivanovich) (1862-1936) — വൻകിടവ്യവസായ-വാണിജ്യബുദ്ധിവാദിയുടെ പ്രതിനിധി; ബുദ്ധിവാദകക്ഷിയായ ഒക്തോബ്രിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംഘാടകനും നേതാവും; ഒക്തോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്ന് വൈറ്റ്ഗാർഡ് പ്രവാസി.—30.

ഗോൾഡ്ബ്ലാറ്റ് (മെദേം, വി. ഡി.) [Goldblatt (Medem, V. D.)] (1879-1923) — ബുന്റേനോക്കളിലൊരാൾ; ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി.യുടെ രണ്ടാം കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ച് “ഇസക്” വിരുദ്ധനിലപാടെടുത്തു. ഒക്തോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം പോളണ്ടിലെ ബുന്റേ സംഘടനകൾ നയിച്ചു. 1921-ൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്കു കുടിയേറിപ്പാർത്തു.—150, 151, 156.

ഗോർട്ടർ, ഹെർമൻ (Gorter, Herman) (1864-1927) — ഇടതുപക്ഷ ഡച്ച് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റ്. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സാമ്പ്ലേറിയവാദി. സിമ്മർവാൾഡ് ഇടതുപക്ഷശ്രദ്ധാപിൻ്റെ അനുകൂലി; 1918-21-ൽ ഡച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയംഗം; അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇടതുപക്ഷസെക്രേറ്റിയൻ നിലപാടെടുത്തു. 1921-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിടുകയും പിന്നീട് സജീവരാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുകയും ചെയ്തു.—181, 241.

ഗ്ലാഡ്സ്റ്റൺ, വില്യം എവാർട്ട് (Gladstone, William Ewart) (1809-98) — ഇംഗ്ലീഷ് രാഷ്ട്രീയനേതാവും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും; ലിബറൽ പാർട്ടി നേതാവും; പല മന്ത്രിസഭകളിലേയും അംഗം; 1868-1874, 1880-85, 1886, 1892-94 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി; പെറാ സുൽത്താൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടേയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലിരിക്കുന്നവരുടേയും ആനുകൂല്യം നേടാൻവേണ്ടി സാമൂഹ്യവായാടിത്തവും അർദ്ധപരിഷ്ക്കാരങ്ങളും (1884-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുപരിഷ്ക്കാരം മുതലായി) വിപുലമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി; കൊള്ളയടിക്കുകയെന്ന കൊളോണിയൽനയം പിന്തുടർന്നു.—139.

ഗോസ്റ്റ്വെ, കസ്മാ അന്തോനൊവിച്ച് (Gvozdev, Kuzma Antonovich) (1883-ൽ ജനിച്ചു) — മെൻഷെവിക് ലിക്വിഡേറ്റർ; ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സാമൂഹ്യസങ്കുചിതവാദി. — 193, 244.

ചെർനിഷേവ്സ്കിയ്, നിക്കൊലായ് ഗവ്റീലൊവിച്ച് (Chernyshevsky, Nikolai Gavrilovich) (1828-89) — റഷ്യൻ വിപ്ലവജനാധിപത്യവാദി, സാങ്കല്പികസോഷ്യലിസ്റ്റ്, ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, സാഹിത്യകാരൻ, സാഹിത്യനിരൂപകൻ, റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയുടെ സമുന്നതരായ

മുൻഗാമികളിലൊരാൾ. 1860—നെത്തുടർന്നുള്ള ദശാബ്ദത്തിൽ റഷ്യയിൽ നടന്ന വിപ്ലവജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞനും നേതാവും.—30, 129

ചൈയീട്സെ, നിക്കൊലായ് സെമ്യോനോവിച്ച് (Chkheidze, Nikolai Semyonovich)(1864—1926)—ജോർജ്ജിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റ്, മെൻഷെവിക്; ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് മദ്ധ്യവർത്തിനിലപാടെടുത്തെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ റഷ്യൻ സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദികളുടെ നയത്തെ അനുകൂലിച്ചു. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം ജോർജ്ജിയയിലെ പ്രതിവിപ്ലവസർക്കാരിന്റെ തലവൻ. 1921—ൽ ജോർജ്ജിയയിൽ സോവിയറ്റാധികാരം സ്ഥാപിതമായശേഷം വിദേശത്തേക്ക് പോയി.—193.

ജോർജ്ജ് V (George V) (1865—1936)—ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് (1910—36). — 237.

ട്രോട്സ്കി (ബ്രോൺഷ്റ്റൈൻ), ലെവ് ദവീദോവിച്ച് [Trotsky (Bronstein) Lev Davydovich] (1879—1940)—ലേനിനിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും കോടിയ ശത്രു; 1907—10—ലെ പിന്നിരിപ്പത്തത്തിന്റേയും തുടർന്നുള്ള വിപ്ലവമുന്നേറ്റത്തിന്റേയും കാലഘട്ടത്തിൽ “കക്ഷിപിടുത്തത്തിനുപരി”യാണെന്നു നടിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിക്വിഡേറ്റർമാരുടെ നിലപാടെടുത്തു; 1912—ൽ പാർട്ടിവിരുദ്ധമായ ആഗസ്റ്റ്ബ്ലോക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു മുന്നോട്ടു വന്നു; ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു് മദ്ധ്യവർത്തിനില സ്വീകരിക്കുകയും യുദ്ധത്തിന്റേയും സമാധാനത്തിന്റേയും വിപ്ലവത്തിന്റേയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ലേനിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പ് ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നെങ്കിലും ഫാക്ഷനൽ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ട്രോട്സ്കിയിസത്തെ പാർട്ടിക്കകത്തെ ഒരു പെററിബൂർഷ്വാപാളിച്ചയായി തുറന്നുകാട്ടുകയും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും സംഘടനാപരമായും അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 1927—ൽ ട്രോട്സ്കിയെ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയും 1929—ൽ രാജ്യഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും 1932—ൽ സോവിയറ്റ് പൗരത്വം എടുത്തുകളയുകയും ചെയ്തു. — 153, 154, 155, 162, 183, 241, 259, 260.

ഡാവിഡ്, എഡ്വാർഡ് (David Eduard)(1863—1930)—ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ വർതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരിലൊരാൾ, റിവീഷനിസ്റ്റ്, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞൻ; 1903 മുതൽ റൈക്സ്സ്കാർ അംഗം; ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു് സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദി.—193.

തുഗാൻ-ബറനോവ്സ്കിയ്, മിഖയിൽ ഇവാനൊവിച്ച് (Tugan-Baranovsky, Mikhail Ivanovich) (1865-1919) — റഷ്യൻ ബുർഷ്വാ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞൻ; “നിയമവിധേയമാർക്സിസ്”ത്തിന്റെ പ്രമുഖ പ്രതിനിധികളിലൊരാൾ. — 41.

ത്രുബെത്സ്കോയ്, യെവ്ഗേനിയ് നിക്കൊലായെവിച്ച് (Trubetskoi, Evgeny Nikolayevich) (1863-1920) — രാജകുമാരൻ. റഷ്യൻ ബുർഷ്വാലിബറലിസത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. ആദർശവാദിയായ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ. 1906-നും മുമ്പ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അംഗം; 1906-നും ശേഷം “സമാധാനപരമായ ഉദ്ധാരണ”ത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ-മൊണാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംഘാടകരിലൊരാളായി. ത്രുബെത്സ്കോയ് 1905-07-ലെ ആദ്യത്തെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ സാറിസത്തെ സജീവമായി സഹായിച്ചു; ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞരിലൊരാൾ. — 81.

ദോൺത്സ്സോവ്, ദ്മിത്രൊ (Dontsov, Dmitro) — പെറ്റിബുർഷ്വാ ഉക്രേനിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിലെ അംഗം; ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ഉക്രെയിൻ വിമോചനയൂണിയന്റെ സ്ഥാപകരിലൊരാൾ. ആസ്ട്രിയൻ രാജവാഴ്ചയുടെ സഹായത്തോടെ “സ്വതന്ത്ര” ഉക്രെയിൻ മുദ്രാവാക്യം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദേശീയവാദികളുടേതായ ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു അത്; ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം പ്രവാസിയായി. — 23, 29, 100, 101.

ദ്രഗൊമാനൊവ്, മിഖയിൽ പെട്രോവിച്ച് (Dragomanov, Mikhail Petrovich) (1841-1895) — ഉക്രേനിയൻ ചരിത്രകാരനും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രചാരകനും. ബുർഷ്വാലിബറലിസത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളിലൊരാൾ. ഉക്രെയിനിലെ ദേശീയവിമോചനപ്രസ്ഥാനത്തിലെ മിതവാദി വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനനേതാവ്. സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചു. — 54, 129.

നിക്കൊലാസ് II, റൊമാനൊവ് (Nicholas II, Romanov) (1868-1918) — റഷ്യയിലെ അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തി (1894-1917) — 237.

നെക്രാസ്സൊവ്, നിക്കൊലായ് വിസ്സറിയൊനൊവിച്ച് (Nekrasov, Nikolai Vissarionovich) (1879-ൽ ജനിച്ചു) — മൂന്നും നാലും ഭൂമകളിലെ അംഗം; ഇടതുപക്ഷ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റ്.

1917 ഫെബ്രുവരിയിലെ ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തെത്തുടർന്ന് താൽക്കാലികഗവണ്മെന്റിലെ അംഗമായി; 1917-ലെ ഗ്രീഷ്മത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചു.—106.

പാർവുസ് (ഗെൽഫൻഡ്, അലക്സാണ്ടർ ലാസറേവിച്ച്) [Parvus (Gelfand, Alexander Lazarevich)] (1869-1924) — കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലും റഷ്യയിലേയും ജർമ്മനിയിലേയും സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു; പിന്നീട് അതിൽനിന്നു പിന്മാറുകയും ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു് ഒരു സങ്കീർണ്ണവാദിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ജർമ്മൻസാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏജൻറെന്ന നിലയ്ക്കു് വൻതോതിൽ ഊഹപ്പെടുത്തലും നടത്തുകയും യുദ്ധകോണ്ടിടാകാകാകളിൽനിന്നു് ഭീമമായ ലാഭമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1915 മുതൽ “ഡി ഗ്ലോക്കെ” (“Die Glocke”, മണി) എന്ന പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. “ജർമ്മനിയിൽ കാലുമാറ്റത്തിന്റേയും നീചമായ പാദപൂജയുടേയും പത്രം” എന്നാണ് ലെനിൻ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതു്.— 183, 217.

പുരിഷ്കേവിച്ച്, വ്ളദീമിർ മിത്രൊഫാനൊവിച്ച് (Purishkevich, Vladimir Mitrofanovich) (1870-1920)—വൻകിടറഷ്യൻഭൂവുടമയും രാജപക്ഷപാതിയും പിന്തിരിപ്പനും; 1905-7-ൽ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തെ നേരിടുന്നതിനു് ബ്ലാക്ക് ഹൗസ്ഡ്രഡ് നരവേട്ടസംഘങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻകയെടുത്തു. സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ വിദേശസൈനിക ഇടകോലിടൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിവിപ്ലവം സജീവമായി സംഘടിപ്പിച്ചവരിലൊരാൾ.—11, 18-19, 24, 30, 39, 104, 105, 106, 112, 159, 161, 162, 163, 165.

പുവകറേ, റൈമോൺഡ് (Poincaré, Raymond) (1860-1934) — ഫ്രഞ്ച് ബുർഷ്വാരാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകനും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും. 1912-ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 1913 മുതൽ 1920 വരെ ഫ്രാൻസിലെ പ്രസിഡൻറായിരുന്നു. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുള്ള സന്നാഹത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും അങ്ങിനെ “യുദ്ധകളങ്കിയായ പുവൻകറേ” എന്ന ദുഷ്കൃത സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ വിദേശസൈനിക ഇടകോലിടൽ സംഘടിപ്പിച്ചവരിലൊരാൾ. 1922-24-ലും 1926-29-ലും ഫ്രാൻസിലെ പ്രധാനമന്ത്രി.—237.

പെഷെഖോനോവ്, അലക്സേയ് വാസിലിയെവിച്ച് (Peshekhonov, Alexei Vasilyevich) (1867-1933) — റഷ്യൻ പ്രചാരകനും പൊതുപ്രവർത്തകനും; 1906 മുതൽ “ജനകീയസോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ” എന്ന പെറ്റിബൂർഷ്യാകക്ഷിയുടെ നേതാക്കന്മാരിലൊരാൾ; 1917-ൽ താൽക്കാലികഗവണ്മെന്റിലെ ക്ഷേത്രമന്ത്രി. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം സോവിയറ്ററാഷികാരത്തെ എതിർത്തു; 1922-നു ശേഷം വൈറ്റ്ഗാർഡ് പ്രവാസി. — 163.

പൊത്രോസ്സോവ്, അലക്സാണ്ടർ നിക്കൊലായെവിച്ച് (Potresov, Alexander Nikolayevich) (1869-1934) — മെൻഷെവിക്കുകളുടെ നേതാക്കന്മാരിലൊരാൾ. 1907-10-ലെ പിന്തിരിപ്പത്തത്തിന്റേയും തുടർന്നുള്ള വിപ്ലവമുന്നേറ്റത്തിന്റേയും കാലഘട്ടത്തിൽ ലിക്വിഡേഷനിസത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞരിലൊരാൾ; “നാഷ സര്യാ” (നമ്മുടെ ഉഷസ്സ്) എന്ന മാസികയിലും മെൻഷെവിക് ലിക്വിഡേറ്റർമാരുടെ മറ്റു പത്രങ്ങളിലും പ്രധാനപങ്കു വഹിച്ചു. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സാമൂഹ്യസങ്കുചിതവാദിയായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് നാടുവിട്ടു. — 244, 259, 260.

പൊമ്യലോവ്സ്കി, നിക്കൊലായ് ഗെറാസിമോവിച്ച് (Pomyalovsky, Nikolai Gerasimovich) (1835-63) — റഷ്യയിലെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരവും ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വപരവുമായ വ്യവസ്ഥയേയും അക്രമത്തേയും താന്തോന്നിത്തത്തേയും എതിർത്ത ജനാധിപത്യവാദിയായ ഒരു റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരൻ. — 156, 193.

പ്ലെഖാനോവ്, ഗിയോർഗിയ് വലന്തീനോവിച്ച് (Plekhanov, Georgy Valentinovich) (1856-1918) — റഷ്യയിലും ലോകമാകെയുമുള്ള തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖനേതാവ്. റഷ്യയിൽ ആദ്യമായി മാർക്സിസം പ്രചരിപ്പിച്ചയാൾ; 1883-ൽ തൊഴിലാളി വിമോചനശുപ്തം എന്ന പേരിൽ ആദ്യത്തെ റഷ്യൻ മാർക്സിസ്റ്റ് സംഘടന ജനീവയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. യുടെ രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിനു (1903) ശേഷം അവസരവാദത്തോടു് അനുരഞ്ജനമനോഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീടു് മെൻഷെവിക്കുകളുടെ കൂടെ ചേരുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നിഷേധാത്മകമായിരുന്നെങ്കിലും സോവിയറ്ററാഷികാരത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തില്ല. പ്ലെഖാനോവിന്റെ താത്വികകൃതികളേയും റഷ്യയിൽ മാർക്സിസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്കിനേയും ലെനിൻ വളരെയേറെ വിലമതിക്കുകയും അതേസമയം മാർക്സിസത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചതിനും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗുരുതരമായ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയതിനും അദ്ദേഹത്തെ

നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. — 30, 103, 146, 147, 148, 151, 156, 187, 193, 260.

പ്രൂദോൺ, പിയേർ ജോസേഫ് (Proudhon, Pierre Joseph) (1809—65) ഫ്രഞ്ച് പ്രചാരകനും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞനും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞനും. പെററിബൂർഷ്വാസിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞൻ. അരാജകവാദത്തിന്റെ സ്ഥാപകരിലൊരാൾ. പ്ലൂദോൺ ചെറുകിട സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ ശാശ്വതമാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണുകയും വൻ കിടമുതലാളിത്തസ്വത്തുടമയെ പെററിബൂർഷ്വാനിലപാടിയിട്ടുള്ള വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭരണകൂടത്തെ വർഗ്ഗവൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉറവിടമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭരണകൂടത്തെ സമാധാനപരമായി “നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള” സാങ്കല്പികപദ്ധതികൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുകയും രാഷ്ട്രീയസമരത്തിന്റെ ആവശ്യകത നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശീയപ്രശ്നത്തിലും പ്ലൂദോൺ അന്യയായികളും അങ്ങേയറ്റം തെറ്റായ അഭിപ്രായഗതികളാണു വച്ചുപുലർത്തിയത്. “ദേശീയജനവിഭാഗവും” “രാഷ്ട്രവും” എല്ലാം “കാലഹരണപ്പെട്ട പക്ഷപാതയുടെ” ഉാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ മർദ്ദിതജനതകളുടെ ദേശീയവിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർത്തു.

“തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം” തുടങ്ങിയ കൃതികളിൽ മാർക്സ് പ്ലൂദോണിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തേയും രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളേയും നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും അവയുടെ അശാസ്ത്രീയവും പിന്നിരിപ്പനുമായ സ്വഭാവത്തെ തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്തു. — 33, 135, 136, 137.

ബിസ്മാർക്ക്, ഓട്ടോ (Bismarck, Otto) (1815—98) — രാജകുമാരൻ, രാജപക്ഷപാതി, പ്രഷ്യൻരാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ. 1871—90-ൽ ജർമ്മൻസാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ചാൻസലർ. അക്രമമുപയോഗിച്ച് ജർമ്മനിയെ പ്രഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകീകരിച്ചു; സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനിയമം ഏർപ്പെടുത്തി (1878—90). — 135.

ബെർൺഹാർഡ്, ലുഡ്വിഗ് (Bernhard, Ludwig) (1875—1935) — ജർമ്മൻ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രചാരകനും. ബർലിൻ, കീൽ തുടങ്ങിയ സർവ്വകലാശാലകളിലെ പ്രൊഫസർ. കറേക്കലത്തേക്ക് പോളിഷ്—പ്രഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും പോളുകാരെ ജർമ്മൻകാരാക്കണമെന്നു വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. — 164.

ബെർദ്യായെവ്, നിക്കൊലായ് അലെക്സാൻഡ്രോവിച്ച് (Berdyaev, Nikolai Alexandrovich) (1874—1948)—പിന്നിരിപ്പനും ആദർശവാദിയായ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗുണാർത്ഥവാദിയുമായ ഒരു റഷ്യാക്കാരൻ.

ആദ്യകാലകൃതികളിൽ “നിയമവിധേയമാർക്സിസ്”ത്തിന്റെ നിലപാടെടക്കവും പിന്നീട് മാർക്സിസത്തിന്റെ തുറന്ന ശത്രുവായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. — 41.

ബൗവെർ, ഓട്ടോ (Bauer, Otto) (1882-1938) — ആസ്ട്രിയൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രസിയുടേയും രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിന്റേയും നേതാക്കന്മാരിലൊരാൾ. “ആസ്ട്രിയൻ മാർക്സിസ്”മെന്നറിയപ്പെടുന്ന, പരിഷ്കരണവാദത്തിന്റെ ഒരു രൂപഭേദത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞൻ. “സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണ”മെന്ന ബുർഷ്വാ-ദേശീയവാദപരമായ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രണേതാക്കളിലൊരാൾ. പ്രസ്തുതസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അവസരവാദപരമായ സാരാംശത്തെ ലെനിൻ പലവുരു തുറന്നുകാട്ടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. — 24, 40, 42, 68, 69, 174, 199.

മട്സിനി, ജൂസേപ്പെ (Mazzini, Giuseppe) (1805-1872) — പ്രമുഖനായ ഇറ്റാലിയൻ വിപ്ലവകാരി. ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവാദി. ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയവിമോചനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരിലും പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലുമൊരാൾ. — 134.

മർത്തിനൊവ് (പിക്കർ, അലൈക്സാണ്ടർ സമോയ്ലൊവിച്ച്) [Martynov (Piker, Alexander Samoilovich)] (1865-1935) — സാമ്പത്തികസമരവാദികളുടെ ഒരു നേതാവും പ്രമുഖമെൻഷെവിക്സും; ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം മെൻഷെവിക്സുകളെ വിട്ടുപിരിയുകയും 1923-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. — 150.

മസേപ്പ, ഇവാൻ സ്റ്റെപ്പാനൊവിച്ച് (Mazepa, Ivan Stepanovich) (1644-1709) — ഉക്രേനിയൻ സേനാധിപതി. ഉക്രെയിനിനെ റഷ്യയിൽനിന്നു വിടുർത്തിയെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വളരെക്കാലത്തേക്ക് പോളണ്ടിലേയും പിന്നീട് സ്വീഡനിലേയും രാജാവുമായി വഞ്ചനാപരമായി കൂടിയായോചനകൾ നടത്തി. 1708-ൽ സ്വീഡൻ റഷ്യയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആക്രമണകാരികളുടെ ഭാഗത്തു ചേർന്നു. സ്വീഡുകാർ 1709-ൽ പൊർട്ടാവസ്കൂട്ടത്തുവെച്ചു പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് കാരൽ പന്ത്രണ്ടാമൻമൊന്നിച്ച് ടർക്കിയിലേക്കു കടക്കുകയും അവിടെവെച്ച് താമസിയാതെ മരണമടയുകയും ചെയ്തു. — 109.

മാർക്സ്, കാറൽ (Marx, Karl) (1818-1883) — 26, 71, 76, 77, 129, 130, 132, 133-145, 174, 178-180, 184, 197, 226-229.

മാർത്തോവ്, എൽ. (ത്സെദർബൗം, യൂലിയസ് ഓസിപ്പൊവിച്ച്) [Martov, L. (Tsederbaum, Yuli Osipovich)] (1873-1923) — മെൻഷെവിക് നേതാക്കളിലൊരാൾ; ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. യുടെ രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിൽവെച്ച് (1903) അവസരവാദിനൃപക്ഷത്തെ നയിക്കുകയും അന്നു മുതൽ മെൻഷെവിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. 1907-10-ലെ പിന്തിരിപ്പത്തത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലിക്വിഡേറ്റർമാരെ അനുകൂലിച്ചു. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം സോവിയറ്റ് റാഡിക്കലിസത്തെ എതിർത്തു. 1920-ൽ വിദേശത്തേക്കു താമസം മാറി. — 159, 193, 210, 241, 259 260.

മെദേം (Medem) — “ഗോൾഡ്സ്റ്റാൻ” നോക്കുക. — 59, 60.

മൊഗിലാൻസ്കിയ്, എം. എം. (Mogilyansky, M. M.) (1873-1942) — അഭിഭാഷകനും പ്രചാരകനും; 1906-ൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ ചേരുകയും അതിന്റെ കേന്ദ്രമുഖപത്രമായ “റേച്ചി”ൽ ഉക്രേനിയൻ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചു. — 100, 101.

യുർക്കേവിച്ച്, ലെവ് (Yurkevich, Lev) (1885-1918) — ഉക്രേനിയൻ സുർഷ്വാദേശീയവാദിയും അവസരവാദിയും. 1913-14-ൽ മെൻഷെവിക് പ്രവണതയുള്ള “ദി സ്പിൻ” (മണി) എന്ന ദേശീയവാദി പത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി എഴുതി. ലേനിൻ യുർക്കേവിച്ചിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും ദേശീയവാദിയായ ഫിലിസ്തൈനെന്നും ഏറ്റവും ഹീനവും ബുദ്ധിമുട്ടായും പിന്തിരിപ്പനമായ ദേശീയവാദത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്നും വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. — 8, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 63, 65, 73, 102, 103, 113, 126, 146, 156, 157, 160, 183, 258.

യൂനിയസ് (Yunius) — ലുക്സംബർഗ്ഗ്, റോസ നോക്കുക. — 213, 250.

ര്യസാനോവ്, ദവീദ് ബൊറീസൊവിച്ച് (ഗോൾഡെൻബാക്ക്) [Ryazanov, David Borisovich (Goldenbach)] (1870-1938) — റഷ്യൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ്; ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു് മദ്ധ്യവർത്തിവാദി. — 229.

ലഫാർഗ്, പോൾ (Lafargue, Paul) (1842-1911) — ഫ്രാൻസിലും ലോകമാസകലവുമുള്ള തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖനേതാവു്. പ്രഗത്ഭനായ പ്രചാരകൻ. ഫ്രാൻസിൽ ശാസ്ത്രീയകമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അനുയായികളിലൊരാൾ. മാർക്സിന്റേയും എംഗൽസിന്റേയും ഉററുസുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനും. ലഫാർഗ് രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിലെ അവസരവാദത്തെ വീറോടെ എതിർത്തു. രാഷ്ട്രീയധനശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ഭാഷാശാസ്ത്രം എന്നീ തുറകളിൽ മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളെ അദ്ദേഹം തന്റെ അനേകം കൃതികളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അവയ്ക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിഷ്കരണവാദത്തേയും റിവിഷനിസത്തേയും എതിർത്തു. എങ്കിൽക്കൂടി, പ്രത്യേകിച്ചു് കർഷകപ്രശ്നത്തിലും ദേശീയപ്രശ്നത്തിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെ നേരിടുന്ന കടമകൾ സംബന്ധിച്ചും സിദ്ധാന്തപരമായി തെറ്റായ പ്രമേയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു. — 135-136.

ലസ്സാൽ, ഫെർഡിനാൻഡ് (Lassale, Ferdinand) (1825-64) — ജർമ്മൻ പെററിബുർഷ്വാസോഷ്യലിസ്റ്റ്. ജർമ്മൻ തൊഴിലാളികളുടെ ജനറൽ അസോസിയേഷന്റെ സ്ഥാപകരിലൊരാൾ. അസോസിയേഷന്റെ രൂപീകരണം (1863) തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രസിഡൻറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലസ്സാൽ അതിനെ അവസരവാദപരമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നയിച്ചു. മാർക്സും എംഗൽസും ലസ്സാലിന്റെ താത്വിക-രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. — 77.

ലീബെർ (ഗോൾഡ്മൻ, മിഹയിൽ ഇസാക്കൊവാച്ച) [Lieber (Goldman, Mikhail Isakovich)] (1880-1937) — ബുന്ദിന്റെ നേതാക്കളിലൊരാൾ; ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. യുടെ രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിൽ (1903) ബുന്ദ്പ്രതിനിധിസംഘത്തിന്റെ നേതാവു്. അവിടെവെച്ചു് അങ്ങേയറ്റം വലതുപക്ഷവും “ഇസ്ക്ര”വിരുദ്ധവുമായ നിലപാടെടുത്തു; രണ്ടാംകോൺഗ്രസ്സിനുശേഷം മെൻഷെവിക്. — 150, 151.

ലീബ്മൻ, എഫ് (ഗെർഷ്, പെയ്സഖ്) [Liebman (Gersch, Peisakh)] (1882-ൽ ജനിച്ചു) — ബുന്ദിലെ ഒരു പ്രമുഖാംഗം. 1911-ൽ അതിന്റെ കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയംഗം. ലികപിഡേറ്റർമാരുടെ ഭാഗത്തു ചേർന്നു. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു് സാറിസത്തിന്റെ വെട്ടിപ്പിടിക്കൽനയത്തെ പിന്താങ്ങി. — 8, 15, 21, 23, 44, 48, 49, 50-53, 63, 64, 65, 73, 102, 103, 113, 126, 146, 155, 156, 157-160, 166, 183, 258.

ലുക്കഷേവിച്ച് (തുച്യാപ്സ്കിയ്, പി. എൽ.) [Lukashevich (Tuchapsky, P. L.)] (1869-1922)—ഉക്രേനിയൻ ഭേദഗീത—ലിബറൽ.—26.

ലുക്സംബർഗ്, റോസ (Luxemburg, Rosa) (1871-1919)—ജർമ്മനിയിലും പോളണ്ടിലും ലോകമാസകലവുമുള്ള തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രമുഖനേതാവും രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിന്റെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതാക്കളിലൊരാളും. ജർമ്മനിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകരിലൊരാൾ. റോസ ലുക്സംബർഗ്ഗിനെക്കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പായിരുന്ന ലെനിൻ അവരുടെ തെറ്റുകളെ തുടർച്ചയായി വിമർശിക്കുകയും അങ്ങിനെ ശരിയായ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.—55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75-84, 86, 87, 91-93, 96, 97, 98, 101, 108, 110, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 132, 133, 147, 148, 149, 150, 153, 160, 162, 192, 243, 259.

ലേഗീൻ, കാർൽ (Legien, Karl) (1861-1920) — വലതുപക്ഷ ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റ്. ജർമ്മൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളിലൊരാൾ. റിവിഷനിസ്റ്റ്. 1893-നും 1920-നുമിടയ്ക്ക് പലതവണ ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന നിലയ്ക്ക് റൈക്സ്റ്റാഗിൽ അംഗമായിരുന്നു. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു് സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദപരമായ നിലപാടെടുക്കുകയും ബർഷ്വാസിയുടെ നയത്തെ പിന്തുടങ്ങിക്കൊണ്ടു് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരായി പൊരുതുകളും ചെയ്തു. — 216.

ലേൻഷ്, പൗൾ (Lensch, Paul) (1873-1926)—ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റ്; ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ താത്വികമുഖപത്രമായ “ലൈപ്സിഗർ ഫോൽക്സ്-തൈംസെറുംഗി” (“Leipziger Volkszeitung”) ന്റെ പത്രാധിപർ; ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം സാമൂഹ്യസങ്കീർഷിതവാദപരമായ നിലപാടെടുത്തു; യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൂർ വ്യവസായ പ്രമുഖന്മാരുടെ ജിഹ്വയായ “ഡോയ്ച്ചെ അൾഗെമൈനെ സൈറുംഗി” (“Deutsche Allgemeine Zeitung”) ന്റെ പത്രാധിപരായി. 1922-ൽ അണികളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം നിമിത്തം ജർമ്മൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറംതള്ളപ്പെട്ടു.—180, 198, 217, 218, 219, 224, 259.

ലൊപ്പാത്തിൻ, ഗേർമൻ അലക്സാൻഡ്രോവിച്ച് (Lopatin, German Alexandrovich) (1845-1918) — പ്രസിദ്ധ റഷ്യൻ വിപ്ലവനരോദു്

നികു; 1870—നെത്തുടർന്നുള്ള ഭഗാബുത്തിൽ വിദേശത്തു പാർക്കുകയും മാർക്സും എംഗൽസുമായി സുഹൃത്ത്ബന്ധം വെച്ചുപുലർത്തുകയും ഒന്നാം ഇൻറർനാഷണലിന്റെ ജനറൽ കൗൺസിലിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എൻ. എഫ്. ദാനിയെൽസൺ(N. F. Danielson)മൊന്നിച്ചു “മൂലധന”ത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യം റഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തു; വിപ്ലവപ്രവർത്തനം മൂലം തുടരെത്തുടരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടു. 1905—നശേഷം വിപ്ലവപ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിച്ചു. — 133.

ലൊങ്കേ, ഷാർൽ (Longuet, Charles) (1839—1903) — ഫ്രഞ്ചു തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പ്രവർത്തകനും പ്രമുഖഭാഷണനായിയും പത്രപ്രവർത്തകനും; 1866—67—ലും 1871—72—ലും ഒന്നാം ഇൻറർനാഷണലിന്റെ ജനറൽകൗൺസിലംഗം. ഇൻറർനാഷണലിന്റെ പല കോൺഗ്രസ്സുകളിലും സംബന്ധിച്ചു; 1871—ൽ പാരീസ് കമ്മ്യൂണിലെ അംഗം. കമ്മ്യൂണിന്റെ പരാജയത്തെത്തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോവുകയും 1880 വരെ അവിടെ പാർക്കുകയും ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിലേക്കു മടങ്ങിയതിനുശേഷം ഫ്രഞ്ച് തൊഴിലാളിപ്പാർട്ടിയിലെ ഒരു അവസരവാദപ്രവണതയെ കുറിച്ചിരുന്ന സാധ്യതാവാദികളുടെ കൂടെ ചേർന്നു. — 135.

വൻഡെൽവെൽഡെ, എമിൽ(Vandervelde, Emil) (1866—1938) —ബൽജിയൻ തൊഴിലാളിപ്പാർട്ടിയുടെ നേതാവും രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിന്റെ സാർവ്വദേശീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്യൂറോയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനും. അങ്ങേയറ്റം അവസരവാദപരമായ നിലപാടെടുത്തു. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു സാമൂഹ്യസങ്കുചിതവാദി. ബൽജിയൻ മന്ത്രിസഭയിൽ പല തസ്തികകളിലുമിരുന്നിട്ടുണ്ടു്.—183.

വർഷാവ്സ്കി, എ. എസ്.(Warszawski, A. S.)—വാർഷ്കി, എ. നോക്കുക.

വാർഷ്കി, അഡോൾഫ് (വർഷാവ്സ്കി, എ. എസ്. [Warski, Adolf (Warszawski, A. S.)] (1868—1937) — പോളിഷ് തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖപ്രവർത്തകൻ. പോളിഷ് രാജ്യത്തിലെ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും പിന്നീടു പോളിഷ് രാജ്യത്തിലേയും ലിത്തേനിയയിലേയും സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു; ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു സാർവ്വദേശീയവാദി; പോളണ്ടിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തൊഴിലാളിപ്പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകരിലൊരാളും അതിന്റെ കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയംഗവും —147, 148.

വിൽഹെം രണ്ടാമൻ(Wilhelm II)(1859-1941) — ജർമ്മൻ ചക്രവർത്തിയും പ്രഷ്യയിലെ രാജാവും. (1887-1918). — 191, 196, 237.

വ്ളദിമിറൊവ്, മിറോൻ കൊൻസ്റ്റന്തിനൊവിച്ച് (ഷെയിൻഫിൻ കെൽ, എം. കെ., എൽ. വ്ളാ.)[Vladimirov, Miron Konstantinovich (Sheinfinkel, M. K., L. Vl.)] (1879-1925)—സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റ്, ബോൾഷെവിക്. 1903 മുതൽ ആർ. എസ്സ്. ഡി. എൽ. പി. അംഗം. 1911-ൽ ബോൾഷെവികുകളിൽനിന്നു വിട്ടുമാറുകയും പിന്നീട് പാരീസിൽ “സ പാർത്തിയ്” (പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി) എന്ന പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നിരുന്ന ഷെഖൊനൊവ് അനുകൂലികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു് ടോട്സ്കി പാരീസിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവിട്ടിരുന്ന “നാഷെ സ്റ്റോവൊ” (ഞങ്ങളുടെ വാക്ക്) എന്ന പത്രത്തിൽ എഴുതിവന്നു. 1917 ഫെബ്രുവരിയിലെ ബുർഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തെത്തുടർന്നു് റഷ്യയിലേക്കു മടങ്ങുകയും ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ ആറാംകോൺഗ്രസ്സിൽ (1917) വച്ച് അതിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട പല സ്ഥാനങ്ങളിലുമിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. — 94, 142.

ഷ്ചെദ്രീൻ (സൽത്തിക്കോവ്—ഷ്ചെദ്രീൻ, മിഹയിൽ എവ് ഗ്രാഫൊവിച്ച്) [Shchedrin (Saltykov-Shchedrin, Mikhail Evgrafovich)] (1826-89) — റഷ്യൻ ഹാസസാഹിത്യകാരനും വിപ്ലവജനാധിപത്യവാദിയും.—106.

ഷ്റ്റീർനർ, മാക്സ് (ഷ്റ്റ്മിഡ്റ്റ്, കസ്റ്റാർ)[Stirner, Max (Schmidt, Kaspar)](1806-1856) — ജർമ്മൻ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ഒരു യുവ ഹെഗെലിയൻവാദി. ബുർഷ്വാ വ്യക്തിമേധാവാദത്തിന്റേയും അരാജകവാദത്തിന്റേയും പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞരിലൊരാൾ.—136

സവേൻക്കൊ, അനത്തോലിയ് ഇവാനൊവിച്ച് (Savenko, Anatoli Ivanovich) (1874-ൽ ജനിച്ചു)—ബുർഷ്വാദേശീയവാദിയും പ്രചാരകനും വൻകിടഭൂവുടമയും; “നോവൊയെ പ്രേമ്യ്” (പുതിയ കാലം), “കിയെവ്ലാനിൻ” (കീവ്പൗരൻ) എന്നീ ബ്ലാക്ക്ഹെൻഡ്രഡ് പത്രങ്ങളിൽ എഴുതിവന്നു; ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം സോവിയറ്റ് റാഡിക്കാലത്തിനെതിരെ പൊരുതി. വൈറ്റ് ഗാർഡ് പ്രവാസി. —109, 110.

സെംകോവ്സ്കിയ് (ബ്രോൺഷൈൻ, സെമ്യോൻ യുല്യെവിച്ച്) [Semkovsky (Bronstein, Semyon Yulyevich)] (1882-ൽ ജനിച്ചു)— റഷ്യൻ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റും മെൻഷെവികും. പല മെൻഷെ

വിക് പത്രങ്ങളിലും എഴുതിവന്നു. ദേശീയപ്രശ്നത്തിലും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലും സംക്കോവ്സ്കിയ്ക്ക് എടുത്ത നിലപാടിനെ ലെനിൻ പല കൃതികളിലും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1920-ൽ മെൻഷെവികുകളുമായുള്ള ബന്ധം വിട്ടുർത്തി. — 44, 48, 63, 64, 65, 73, 92, 102, 103, 113, 126, 146, 157, 158, 159, 160, 162, 183, 259, 260.

സൊക്കൊലോവ്സ്കിയ്ക്ക് (ബസോക്), എം. ഐ. [Sokolovsky (Basok), M. I.] (1879-1938) — ഉക്രേനിയൻ പെറ്റിബൂർഷ്വാദേശീയവാദി. മെൻഷെവിക്. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു് ജർമ്മനിയോടനുഭാവമുണ്ടായിരുന്ന “ഉക്രെയിൻ വിമോചനയൂണിയ” നിലെ അംഗം; ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്നിട്ടുണ്ട്. — 26.

സ്റ്റോലീപ്പിൻ, പിയോത്തർ അർക്കാദിയെവിച്ച് (Stolypin, Pyotr Arkadyevich) (1862-1911) — സാറിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രയിലെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും വൻകിടഭൂവുടമയും. 1906 മുതൽ 1911 വരെ പ്രധാനമന്ത്രി. 1905-7-ലെ ഒന്നാം രാഷ്ട്രസഭയിലെ വിപ്ലവത്തെ മർദ്ദിച്ചൊതുക്കിയതും പിന്നീടുള്ള രാഷ്ട്രീയപിന്തിരിപ്പത്തത്തിന്റെ കാലഘട്ടവും സ്റ്റോലീപ്പിന്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. — 244.

സ്ട്രൂവെ, പിയോത്തർ ബെർൻഗാർഡെവിച്ച് (Struve, Pyotr Bergardovich) (1870-1944) — രാഷ്ട്രസഭാ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രചാരകനും. 1890-നേത്തുടർന്നുള്ള ദശാബ്ദത്തിൽ “നിയമവിധേയ മാർക്സിസ്”ത്തിന്റെ ഒരു പ്രമുഖപ്രതിനിധി. പിന്നീട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളിലൊരാൾ. ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം പ്രതിവിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രമാണികളിലൊരാൾ. വൈറ്റ് ഗാർഡ് പ്രവാസി. — 19, 30, 41, 129, 216 224.

ഹെക്കർ, എമിൽ (Haecker, Emil) (1875-1934) — പോളിഷ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വലതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു സജീവാംഗം; 1894 മുതൽ ഏതാണ്ടു നാല്പതുവർഷക്കാലത്തേക്കു് ക്രാക്കൊവിലെ “നാപ്ഷൊദ്” (മുന്നോട്ട്) എന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപർ. 1906 മുതൽ 1919 വരെ പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ഒരംഗം. രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിന്റെ പല കോൺഗ്രസ്സുകളിലും സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. — 127.

ഹിൻഡൻബർഗ്, പൗൾ (Hindenburg, Paul) (1847-1934) — ജർമ്മൻ ജനറലും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും. 1916-17-ൽ ജർമ്മൻ സേനയുടെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ. — 191, 208.

ഹനേത്സുക്കി (ഫുർസ്റ്റെൻബർഗ്ഗ്), യാക്കോവ് സ്താനിസ്ലാവൊവിച്ച് [Hanecki (Furstenberg), Yakov Stanislavovich] (1879-1937) — പോളണ്ടിലേയും റഷ്യയിലേയും വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ പ്രവർത്തകൻ. — 147, 148.

ഹോഹെൻസോല്ലെർൺസ് (Hohenzollerns) — ബ്രൻഡെൻബുർഗ്ഗിലും (പ്രുഷ്യ) (1415-1918) ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യത്തിലും (1871-1918) വാണിരുന്ന രാജകുടുംബം. — 188.

റാദെക്, കാൾ ബെർൺഗാർട്ടൊവിച്ച് (കെ. ആർ.) [Radek, Karl Bergardovich (K. R.)] (1885-1939) — ഇരുപതാം ശതകത്തിന്റെ ആരംഭം തൊട്ട് ഗലീഷ്യയിലും പോളണ്ടിലും ജർമ്മനിയിലുമുള്ള സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇടതുപക്ഷജർമ്മൻസോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ പത്രങ്ങളിൽ എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സാർവ്വദേശീയനിലപാടെടുത്തെങ്കിലും മധ്യവർത്തിവാദത്തിലേക്ക് ആടിക്കളിച്ചു; രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തെപ്പറ്റി തെറ്റായ ധാരണകൾ വച്ചുപുലർത്തി. 1917 മുതൽ ബോൾഷേവിക് പാർട്ടി അംഗം. 1923 മുതൽ ട്രോസ്കിയിസ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷത്തിലെ ഒരു സജീവാംഗം. 1936-ൽ പാർട്ടി-വിരുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. — 207, 242, 243.

റെന്നർ, കാൾ (Renner, Karl) (1870-1950) — ആസ്ട്രിയൻ രാഷ്ട്രീയനേതാവ്. ആസ്ട്രിയൻ വലതുപക്ഷ സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റുകാരുടെ വലതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതാവും തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനും. “സാംസ്കാരിക-ദേശീയസ്വയംഭരണം” എന്ന ബുർഷ്വാദേശീയവാദപരമായ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രണേതാക്കളിലൊരാൾ. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സാമൂഹ്യസങ്കീർണ്ണതവാദി. 1919-20-ൽ ആസ്ട്രിയയുടെ ചാൻസലറും 1945-50-ൽ പ്രസിഡൻറും. — 174.

റേഗർ, താദേവുഷ് (Reger, Tadeucz) (1872-1938) — ഗലീഷ്യയിലേയും സിലേഷ്യയിലേയും പോളിഷ് സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ ഒരംഗം. പത്രപ്രവർത്തകൻ. 1911 മുതൽ 1917 വരെ ആസ്ട്രിയൻ പാർലിമെണ്ടിലെ അംഗം. — 87.

റെനോഡേൽ, പിയേർ (Renaudel, Pierre) (1871-1935) — ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ റിഫോമിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരിലൊരാൾ. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സാമൂഹ്യസങ്കീർണ്ണതവാദി. 1927-ൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിനേതൃത്വത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുകയും 1933-ൽ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്തുപെടുകയും ചെയ്തു. — 183.

11836

വായനക്കാരോടു്

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിവർത്തനം, ഗെററ
പ്പ്, അച്ചടി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളു
ടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റൊന്നെങ്കിലും നിർ
ദ്ദേശങ്ങളെങ്കിലും അവയും ഞങ്ങളെ അറിയി
ക്കാനുപേക്ഷ.

ഞങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം:

Progress Publishers,
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, U.S.S.R.

വിതരണക്കാർ:
പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്
തിരുവനന്തപുരം

ആലപ്പുഴ

എറണാകുളം

കോഴിക്കോട്

കണ്ണൂർ

77

80

