

സാധന പാഠം

ഡോ. കെ. ഭാസ്കരൻ നായർ

സമ്പത്തും പ്രതാപവും മൂന്നു തലമുറയിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുകയില്ലെന്നാണ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത്. ഈ സാമാന്യതത്താൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവർ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ഏതായാലും അതിനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ തെളിവാണ് നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ അനുഭവം. ഇന്ത്യയിൽ ഇനി എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ആ വംശത്തിനു് പഴയ സ്ഥാനമൊന്നും കൈവരുകയില്ലെന്ന് തീർച്ചയാണ്. മോത്തിലാൽ, ജവാഹർലാൽ, ഇന്ദിര എന്നിവരോടെ അതിന്റെ പ്രതാപം അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തു കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്മാരുടെയും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെയും പത്രപ്രവർത്തകൻമാരുടെയും മറ്റും അപഗ്രഥനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നമുക്കു് വളരെക്കാലം വായിക്കേണ്ടിവരും. ഇതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാറുള്ള ഗണിതശാസ്ത്ര ഗവേഷണം പോലെ വ്യർത്ഥമായ യത്നങ്ങളാണ്. യുദ്ധത്തിലെമ്പോലെ രാഷ്ട്രീയ മത്സരത്തിലും

ജയമെന്നും തോൽവിയെന്നും രണ്ടു രണ്ടു ഫലങ്ങളേയുള്ളൂ. കണക്കുകൾ ഉദ്യോഗിച്ച് എന്തെല്ലാം നിഗമനങ്ങൾ കാണിച്ചാലും തോൽവി ജയമാവുകയില്ല; മറിച്ച് മില്ല.

മനുഷ്യ ഭാഗധേയങ്ങളുടെ കഥയും ഇതു തന്നെയാണ്. അവയുടെ കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിന് മാറ്റം വരുത്തില്ല. “അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു. അത് ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാവുക” എന്നൊക്കെ എത്ര യുക്തിത്തികവോടെ വാദിച്ചാലും ഒരു ഫലവുമില്ല. സ്പെങ്ഗ്ളർ എന്ന ജർമ്മൻ ചിന്തകൻ സ്ഥലത്തിനും കാലത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം യുക്തികളുണ്ടെന്നു് വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ യുക്തിയെ മാത്രമാണ് സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിശിഷ്ടമായ ഉപകരണവും അതാകുന്നു. കാലത്തിന്റെ യുക്തി ഇതിൽ നിന്ന് പാടെ ഭിന്നമാണ്. വിധി, നിയതി, ദിഷ്ടം, ദൈവം, കർ

മ്മഹലം എന്നിത്യാദി സംജ്ഞകളുടെ വിവക്ഷിതത്തിൽ ഈ യുക്തിയാണ് അന്തർവേിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തികൾ നശിച്ചതും, രാജവംശം ക്ഷയിച്ചതും, യവനരോമാ സംസ്കാരങ്ങൾ നാശമാവശേഷമായതും, സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം അസ്തമിച്ചതും, ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം അതിന്നു തന്നെ വിനയാധിത്തിയെന്നും, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ തോറ്റ തകർന്ന തരിപ്പണമായ ജർമ്മനിയും ജപ്പാനും, അവരെ തോല്പിച്ചവരെക്കാൾ ഐശ്വര്യം നേടിയതും, എന്തുകൊണ്ടെന്നു ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് അനുഭൂതിയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ, ഈ യുക്തിയെ ആശ്രയിക്കണം.

ഈ ഗവേഷണത്തിൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അർത്ഥശാസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളും അപ്രസക്തമാണ്. അവയുടെ അനുഭൂതിപ്രധാനമായ, ആദ്യോദ്യാത്മികമായ, ഉൾക്കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടു മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. ഇവ ഭൗതിക വിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും തത്ത്വജ്ഞാനങ്ങളുടെയും ഉപദർശനങ്ങൾ പോലെയാണെന്നു ധരിക്കരുത്. എന്നല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരെയും ബുദ്ധിശാലികളെയും മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയോ എന്നും

സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾക്കും, ഹൃദയഗതികൾക്കും, നേതാക്കന്മാരായിത്തീരുന്ന മനുഷ്യരുടെ നേർക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾക്കും, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുപോലും, അതിൽ അത്യധികമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂപ്പതു വർഷമായി നടന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളുടെയും നേർക്കുള്ള വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ്. ആധുനികവല്പരണമെന്നും വ്യവസായവല്പരണമെന്നും മററുള്ള പേരുകൾ പറഞ്ഞത് ഈ പാതകത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇവയുടെ ഫലമായി ഈ രാജ്യം പ്രസിദ്ധി നേടിയിരിക്കാം; ഒരു മഹച്ഛക്തിയായി വളരുന്നതിനുള്ള അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ 60 കോടി ജനങ്ങളിൽ സ്വാർത്ഥമൂർത്തികളും അർത്ഥലോഭികളുമായ ഒരു നൂതനപക്ഷം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭരണകൂടം അകന്നുപോയി. നമ്മുടെ 40 കോടിയും നിരക്ഷരരാണെന്ന വസ്തുത ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തു് അകലെയിരുന്നുള്ള ഭരണവും സാങ്കേതികമായ ഉപാധരണ പദ്ധതികളും കൊണ്ടു് ജനങ്ങളെ സന്തുഷ്ടരാക്കി അവരുടെ സ്നേഹവും സഹകരണ

(ശേഷം 9-ാം പേജിൽ)

ശിഷ്യൻമാരായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വിരോധമാണ് ഉണ്ടായത്. ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മികത്വം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഉറവിടമായ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യങ്ങളും, തുടച്ചു മാറിയാൽ മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്തിന് ഉൽക്കർഷം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയുടെ ആവേശത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു. ജനങ്ങൾക്കും ഈ പരിഷ്കാരം ആവേശകരവും സ്വീകാര്യവും ആകുമെന്നാണ് നേതാക്കന്മാർ കരുതിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലുമെല്ലാം അങ്ങനെയെ സംഭവിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെയും അതു നടക്കും. നടത്തണം. പക്ഷേ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ അതു ആദ്ധ്യാത്മികമായ അനാഥത്വമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചത്. ഗാന്ധിജി മരിച്ചതിനു ശേഷം മൂപ്പനു വർഷക്കാലം ഈ സങ്കടം സഹിച്ചുകൊണ്ട്, ദുരാഗ്രഹങ്ങളുടെയും ലോഭമോഹങ്ങളുടെയും വേലിയേറ്റത്തിനു നടുവിൽ, മറുത്തൊരു ചോദ്യമില്ലാതെ, അവർ ജീവിച്ചു. അപ്പോഴാണ്, കൂനിന്റേൽ കരുവെന്ന പോലെ, അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുരധികാരത്തിന്റെ അണക്കെട്ടു തുറന്നത്. എല്ലാംകൂടി ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല.

പിന്നീട് നടന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ദുരധികാരത്തിന്റെ കെട്ടുതകൽ അത്രവളരെ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. ഇവിടെയുള്ളവർ മാത്രം. വിചാരിച്ചാൽ അവിലേന്ത്യാ രംഗത്ത് വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല. വിന്യസം തെക്കേ ഇന്ത്യയിലല്ല എന്നു പറയുന്നത് ഒർമ്മത്തിൽ ശരിയാണ്. ദുർഭരണത്തിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും ക്ഷാമത്തിന്റെയും മതകലഹങ്ങളുടെയും ദുരിതങ്ങളൊന്നും ഈ ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയെക്കീഴ് മേൽമാറി കോടുംകാറ്റുകളെല്ലാം വടക്കാണ് വീശിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തവണയും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു വന്നപ്പോൾ അവിടത്തെ ജനങ്ങൾ, മൂപ്പനുവർഷമായി നീറിപ്പുകഞ്ഞു കിടന്ന ആദ്ധ്യാത്മികമായ വേദനകൾക്കും അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ക്രൂരതകൾക്കും ഒന്നിച്ചു പ്രതികാരം ചെയ്തു. നമുക്കുമാത്രമല്ല സമസ്ത ലോകത്തിനും ഇതൊരു സാധന പാഠമാണ്. ആദ്ധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെയും അവഗണിച്ച്, ഭൗതിക ശ്രേയസ്സിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു ജനതയ്ക്കും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ആർക്കും അവരെ അധികം നാൾ ഭരിക്കാനും സാധ്യമല്ല.

