

റിപ്പബ്ലിക് ഭിന്നകൾ

ഡോ. കെ.എം. ഫ്രാൻസിസ്

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യ പ്രകിയ അഭിനവരം മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്. ജനാധിപത്യ പ്രകിയയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ഏകും നിലനിർത്തുന്നത് രേണുലടന്നയാണ്. രേണുലടന്നയെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനത തീരുമാനിച്ച് പ്രവൃഥിച്ച ദിവസമാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഭിന്നം. റിപ്പബ്ലിക് ഭിന്നത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. രേണുലടന്ന അനുശാസനിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്കും പ്രമാണം അശ്രദ്ധക്കും വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അഴിമതി. രേണുലടന്ന പഴയനു നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളെ രേഖക്കുന്നവർ തന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ സമകാലീന ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നു. സജീവപക്ഷപാതം, കൈക്കുളി, തീവ്രവാദം മുതലായവയിലും രേണുലടന്ന നയുടെ അന്തഃസന്തത നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് ചാടി സാഹസികരായവർ രക്ഷപ്പെടുന്നതുപോലെ വ്യവസായികളും വിദ്യാശബ്ദന്നരായ ചെറുപ്പക്കാരും എന്തിനേരെ വിദ്യാർത്ഥികൾപോലും അനുസംശ്മാനങ്ങളിലേക്കും, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കൂടിയേറുന്നു.

രാഷ്ട്രീയം : ചിന്തയും പ്രയോഗവും

എത്തോരു മേഖലയിലും സിഖാന്തമില്ലാത്ത പ്രയോഗം ഫലരഹിതമാണ്, പ്രയോഗമില്ലാത്ത സിഖാന്തം വെറും വാചക കസർത്താണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നോക്കുത്തിയായി മാറുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സിഖാന്തവും പ്രയോഗവും തമിലുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ്. ബി.സി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിച്ച റിപ്പബ്ലിക് (Republic, Re= രാജാവ് Public= ജനം) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പൂര്വേ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു ചെരുപ്പുകുത്തിയാകാനും, കപ്പലോടിക്കാനും അറിവും പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു രേണുധികാരിയാകാൻ അണാനും ആവശ്യമില്ലോ? അറിവും പരിശീലനവും ആവശ്യമില്ലോ? ജനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും പരിശീലനവും നഷ്ടപ്പെടുന്നോൾ രാജ്യം തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ കൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പേണ്ടെന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ 125 വർഷമായി കത്താലിക്കാ സഭയിലെ മാർപ്പാപ്പമാർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പരസ്നേഹപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉന്നതരുപമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രവൃഥിച്ചിട്ടും കത്താലിക്കർ അത് മുഖവിലയ്ക്കുത്തിട്ടില്ല. സർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയെ നിർമ്മിക്കുന്ന വർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന സമാനമാണ് സർഗ്ഗരാജ്യം. മോശയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയ 10 പ്രമാണങ്ങളും, തിരുസഭയുടെ 5 പ്രമാണങ്ങളും പാലിച്ചാലും ഒരുവൻ അപൂർണ്ണനാണ്. നിത്യജീവൻ പ്രാഹിക്കണമെക്കിൽ സ്വന്നഹത്തിന്റെ സ്ഥാപന രൂപമായ (Institutional form) രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പങ്കാളിയാകുക എന്നത് ഓരോ കൈസ്തവന്റെയും അടിസ്ഥാന ഘടകമായി സദാ പ്രദേശവാദം ആശീര്ണവാദം ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അത് അനുഭിനമുള്ള പാർത്ഥനയുടെയും (Lex Orandi) സദാ വിശ്വാസപ്രവൃഥാപനത്തിന്റെയും നിയമത്തിന്റെയും (Lex Credendi) അനുഭിനമുള്ള പ്രവർത്തി

യുവേയും (Lex Vivendi) ഭാഗമായി മാറ്റേണ്ടത് മുഴുവൻ കൈസ്തവരുടെയും ഉത്തരവാദിതുമാണ്.

ജനാധിപത്യമെന്നാൽ എന്ത്?

ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് എന്ന തെറ്റായ ചിന്ത പല സമൂഹങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ആധുനിക ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുമായി ഭാഗികമായ ബന്ധം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ഏകമാനദശം യെത്തെല്ലാം ജനക്കൂട്ടാധിപത്യം (Mobocracy) എന്നാണ് ചിന്ത കർ വിശ്വേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ശരിയായ ആശയത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമെ ആശയം നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയുക. ഉദാഹരണമായി ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കലർ രാജ്യമാണെന്നത് ഭരണാലടനയിൽ എഴുതിയ വാചകമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തെ ഇല്ല ആശയം കീഴടക്കിയാൽ മാത്രമാണ് സെക്കുലരിസം എന്ന ആശയം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുക. ഇതിനായി നിരന്തര ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ്.

ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിന് താഴെപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട്.

- 1) പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ ഒരു ഭിക്ഷക്കാർന്ന് വരെയുള്ളവർബ�ൽ ആരും തന്നെ നിയമ വ്യവസ്ഥ യുടെ മുകളിൽ ഇല്ല. ഭരിക്കുന്നവനും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനും നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ താഴെയാണ്. ഭരിക്കുന്നവരെ പിന്താങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു നിയമവും എതിർക്കുന്നവർക്കും, അധികാരത്തിൽ സ്വാധീനമില്ലാത്തവർക്കും മറ്റാരു നിയമവും എന്ന അവസ്ഥയിൽ ജനാധിപത്യം ഇല്ല.
- 2) രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിന്റെ പിഡിംഗ്

അധികാരം ദുഷ്ക്രൂന്നു, സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം സമ്പൂർണ്ണമായി ദുഷ്ക്രൂന്നു. (power corrupts, absolute power corrupts absolutely). മനുഷ്യനിൽ സ്വഭാവേയു നന്ദയും തിന്മയുമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെ രാമനും രാവണനുമുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം ഒരുവന് നൽകപ്പെട്ടാൽ അവനിലെ രാവണന് വളർന്നുവരും. അക്കാരണം കൊണ്ട് സേച്ഛാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം തന്നിൽതന്നെ (in itself) തിന്മയാണ്.

ഈ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആധുനിക ജനാധിപത്യ ചിന്തകൾ അധികാരത്തെ വിഭജിച്ച് ഭരണം നടത്താനുള്ള സംവിധാനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. നിയമ നിർമ്മാണ സഭ (legislative) നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നവർ (executive) നിയമം വ്യാവ്യാനിക്കുന്നവർ (Judiciary) എന്നിവ മുന്നും തുല്യ അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി, നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ, അതിന് തടസ്സം നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നിയമ സഭയും മന്ത്രിസഭയും. രാജ്യത്തിന്റെ ചടങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അഴിമതി. എന്നാൽ അഴിമതിയെ നൃയൈകരിക്കാൻ നിയമത്തെ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന അനേകം സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നു.

ഉദാഹരണമായി ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 200 മീറ്റർ ദൂരയായിരിക്കണം സ്കീവഡേജസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ

അബ്കാർ നിയമം. എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 195 മീറ്ററിലും, 198 മീറ്ററിനും ബാർ ലൈസൻസ് നൽകി. ഇതിനെ പ്രതിപക്ഷതായിരുന്ന കേരളത്തിലെ പാർട്ടികൾ അഴിമ തിയാബന്നന് വ്യാവധാനിച്ചു, അതനുസരിച്ച് കോടതി വിധിച്ചു. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തും സഭായിരുന്ന പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനെന്ന വ്യാജേന 200 മീറ്റർ ദുരപരിയി 150 മീറ്ററാക്കി കുറച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ നിയമത്തെ തന്നെ ദുരുപയോഗിച്ച് അഴിമതിയെ വിശുദ്ധമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമാണ്. ഈ പുരോഗ മിച്ച ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ നിയമസഭകൾ നിയമമുണ്ടാക്കുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് നിയമ വ്യാവധാനസമൂഹം.

നിയമവ്യാവധാതാക്കളായ ജഡ്ജിമാരെ മന്ത്രിമാർ നിയമിക്കുന്നോൾ (Legislations) മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ നിയമം വ്യാവധാനിക്കാൻ നിയമ വ്യാവധാതാക്കൾ മടിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ കൊള്ളീജിയം ജഡ്ജിമാരെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും നിയമിക്കുന്ന ജനാധിപത്യസ്വന്ധായം നിലനിർത്തണം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യമൊന്നും അഠിയാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഭൂരിപക്ഷവും മാത്രമാണ് ജനാധിപത്യമെന്ന മുഖ്യധാരണയുള്ള വരുടെ എല്ലാം ഭൂരിപക്ഷമാക്കുന്നോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ തങ്ങൾക്കിഷ്ട മുള്ളവരെ മാത്രം ജഡ്ജിമാരാക്കുന്നു. അങ്ങിനെ അധികാരം ചിലരിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അഴിമതി സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു.

3. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് മാധ്യമങ്ങൾ. ഏകാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. ജനാധിപത്യത്തിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നോൾ അവയെ ജനങ്ങളെ അഠിയിക്കുന്നവരാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൾ. ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ചില പാർട്ടികളുടെ വാഴ്ത്തുപാടുകാരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ജനാധിപത്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്.

4. നിയമാധിഷ്ഠിത സ്വാതന്ത്ര്യം

ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ ഓരോ പഹരനും ചില അതിർത്തികൾ നിർബന്ധയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അതിർത്തിയിൽ നിയമം അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ തടയാൻ മറ്റാർക്കും അവകാശമില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം ഏവിടെയുണ്ടോ അവിടെ സാമ്പത്തിക വികസന വും, പൊതു ജന ക്ഷേമവും വളരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷ്പയിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിലെ 50 വിദ്യാർത്ഥികൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു സക്കൂളിന്റെയോ കലാലയത്തിന്റെയോ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം താഴെയാണ്. ഇത്തരം കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കും, രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കും കൂടിയേറുന്നതിൽ എന്നാണ് അതഭൂതം.

ഒരു കൂഷിയിടത്തിലോ, വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലോ സംരംഭങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നിയമം ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. നിയമം അനുവദിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ താഴെ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്ക് കഴിയും. ഏകിൽ എങ്ങിനെയാണ് കൂഷിയും വ്യവസായവും വളരുക.

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥമാർക്കും, തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കൾക്കും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനും കൈക്കുളി കൊടുത്താൽ മാത്രമെ ഈ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക. ഇത്തരത്തിൽ പൗരംഗം നിയമാധിഷ്ഠിത സ്വാതന്ത്ര്യം തകയുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭരണസംവിധാനം

നമാണ് ഫാസിസം. മരുംരു വിധത്തിൽ കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഖം മുടിയണിഞ്ഞ ഫാസിസമാണ്. കൈക്കുളി നൽകി വ്യവസായം നടത്തുന്ന ഒരുവൻ ആ പണം ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഇടകാക്കുന്നു. അവർ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചും, ഗുണമേഘകുറച്ചും കൈക്കുളി നൽകിയതിനേക്കാൾ പണം ഇടകാക്കുന്നു. അവൻ നികുതി മോഷ്ടിക്കുകയോ ഉഡിജം (Electricity) മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം മോഷ്ടകളായ വ്യവസായികളുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിയാതെ സത്യസന്ധരായ കർഷകരും, വ്യവസായികളും നിഷ്ക്രിയരായിത്തീരുകയും സാമ്പത്തികരംഗം തകരുകയും പൊതുവജനാവകാലിയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൈക്കുളി കൊടുക്കാത്തവർ ആയിരും രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഉദ്ദോഗമമരും മന്ത്രിമാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കൈക്കുളി കൊടുക്കുന്ന നവർ രേഖകൾ ഒന്നും നൽകാതെ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് പൊതുസന്ധത് കൊള്ളേണ്ടിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം സംഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്നത് ദുഃഖകരമാണ്. ചീതു സംരംഭകൾ നല്ല സംരംഭകൾ ആട്ടിയോടിക്കുന്നു. ചീതു രാഷ്ട്രീയക്കാർ നല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ ആട്ടിയോടിക്കുന്നു. (Bad money drives out good money out of circulation).

5. ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിൽ ഭരണാധികാരി ദൈവത്തെപ്പോലെയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭരണാധികാരി സേവകനാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ പലസ്ഥലത്തും ഭരണാധികാരികൾ ദൈവത്തെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭരണാധികാരികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബക്കാർക്കും ധനസ്വഭാവത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി അധികാരം ദുരുപയോഗിക്കുന്നോൾ ജനാധിപത്യം തകരുന്നു.

6. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തര ഭരണഘടനയാണ്. ഭരണഘടനയിൽ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗം മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ്. ഈ അവകാശങ്ങൾ ദൈവത്തമാണ്. ഈ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നോൾ വ്യക്തി സ്വാത്രന്ത്യം അസ്തമിക്കുന്നു. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമൺപ്പോലെ കാത്തുസുക്ഷിക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ദിനത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം.