

⇒ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ⇒

തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന അതാരാച്ചു ചാലാ ശ്രീത്രമേളയിലെ (2016) സിനിമാപ്രദർശനത്തിനു മുമ്പുള്ള ദേശീയഗാനാലാപന വേളയിൽ, എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാതിരുന്ന, പോലീസുകാരനും മെള്ള ചെയർമാൻതെനയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും എഴുന്നേരുക്കാൻ വിസ്തുമതിച്ചു, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കെളകുറിച്ച് സന്നൊഷ്ടവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുവേണ്ടി എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് യേശുവും ശിഷ്യരും ശ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഖവർക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം. നീണ്ടയാത്രക്കാണ്ഡു വിശ്രന്തുവല്ലത് ശിഷ്യർ, അവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ വിജയത്തു നിന്നിരുന്ന ധാന്യമണികൾ കൊൻഡിച്ചുതിനു. അതോരു സാംബത്ത് ദിന മായിരുന്നു; ജൂതമാർ (പുരുത്വനയ്ക്കും ഉപവാസ ത്വിനുമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളൂ) ദിനം. അന്നത്തെ ‘പണ്ടിതർ’ ഇല്ല ‘നിയമലംഘനം’ വലിയ പ്രശ്നമാക്കി. അവരുടെക്കിയ ഒച്ചപ്പട്ടകൾക്ക് മറുപടിയായി യേ

മനുഷ്യനും രാഷ്ട്രവും

എപ്പോഴോണോ ഒരു രാഷ്ട്രം അതിബെണ്ട് പ്രവൃംപിത ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്, എപ്പോഴോണോ അത് പൊതുനായെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്, അപ്പോൾ അതിബെണ്ട് പരമാന്വാർക്ക് ആ സാമൂഹിക ഉടനോടിയിൽനിന്നു പിന്നവാങ്ങാനുള്ള, തങ്ങളുടെ പരമാധികാരം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്.

■ ശ്രാം ബാലകൃഷ്ണൻ

ഈ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യമിതാണ്: ‘മനുഷ്യൻ സാംബത്തിനു വേണ്ടിയാണോ? അതോ, സാംബത്ത് മനുഷ്യനു വേണ്ടിയാണോ?’ സമാനമായ ചോദ്യംതെന്നയാണ് ദേശീയഗാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിലൂപം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്: കഷ്ടി രണ്ടുനുറാണ്ഡു മാത്രം ആയു ന്തുള്ള ദേശരാഷ്ട്രമെന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനു വേണ്ടിയാണോ മനുഷ്യൻ?!

നാം ഇന്നു കാണുന്ന, സ്വാതന്ത്ര്യം-സമത്വം-സാഹോദര്യം തുടങ്ങിയ ആദർശങ്ങൾ പ്രവൃംപിത ലക്ഷ്യങ്ങളായുള്ള ദേശരാഷ്ട്ര സങ്കൽപ്പം പ്രമാണവില്ല വരെത്തുടർന്നാണ് സ്വാപനവർക്കിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സംവിധാനത്തിബെണ്ട് ദൈവാന്തികസത്ത പ്രധാനമായും രൂപംകൊള്ളുന്നത് ഇന്ത്യായിൽനിന്നാണ്. ആ ഇന്ത്യായുടെ സുചീപിതിത്വമായ അഭിപ്രായം ‘മനുഷ്യൻ ജനമനാൽ സ്വത്തനന്തരാണ്’ നാണ്. തനിക്കു താൻപോന, പരമാധികാരിയായ (sovereign), ആ മനുഷ്യനെ ശ്രേഷ്ഠനായ കാട്ടാളൻ (noble savage) എന്നാണ് ഇന്ത്യാ വിളിക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ, വന്നുമായ പ്രക്രമിയിലെ തന്റെ സുഗമമായ ജീവിത ത്വിനു കുടംതൽ അനുയോജ്യമെന്നുകൊണ്ട് സമന്വചി നാഗതിക്കാരായ മറ്റു പരമാധികാരികളോട് ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു ഉടനോടിയുണ്ടാക്കുന്നു (social contract). ഈ ഉടനോടിയും ദൈവാന്തികസത്തി രേഖയും അടിസ്ഥാനവും. ഈത്തുനിന്നും ദൈവാന്തികസത്തി രേഖയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉടനോടിയാണ്. (ജനങ്ങൾ ത

⇒ ‘ஸോഷ്യൽ കോൺകർ’ എന്ന കൃതിയിൽ റുണ്ടാ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ⇒

അശ്വകുതനെ ഈ ഭരണാധരന നൽകുന്ന വെന്നു പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധരനയും ഒരുമുഖം അവസാനിക്കുന്നത്). മുഖ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, മനുഷ്യർക്ക്, നീതി-സാരത്ര്യം-സമത്വം-സാഹോദര്യം തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധരനയുടെയും ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രം.

തന്റെ ‘സോഷ്യൽ കോൺകർ’ എന്ന കൃതിയിൽ റുണ്ടാ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്: കുടായ ഉടനടക്കിലൂടെ പ്രക്ഷത്യാർക്കുന്ന പരമാധികാരികളും മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ പരമാധികാരം രാഷ്ട്രത്തിനു (comunity) സമർപ്പിക്കുന്നു. വ്യക്തികളുടെ ദീർഘാദ്യാളിപ്പിലൂടെ, സ്വകാര്യ-സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുപരിയായി, രാഷ്ട്രം എപ്പോഴും ദുരിതം ദീർഘാദ്യാളിയോടെ, പൊതുനമ്പളയപ്രതി, മുന്നോട്ടോപോകുമെന്ന ധാരണയുടെ ഒരിനമായി കൂടിച്ചേരുന്നു. മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ പരമാധികാരം ഇന്വിഡം രാഷ്ട്രത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും തന്നെ എപ്പോൾക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ (One for All), എപ്പോൾവരും ഓരോരുത്തരും വേണ്ടി (All for One) നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സംവിധാനം നിലവിൽവരുന്നു. എപ്പോഴാണോ ഒരു രാഷ്ട്രം അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണോ അത് പൊതുനമ്പളയപ്പെടുന്നത്. എപ്പോഴാണോ അത് പൊതുനമ്പളയപ്പെടുന്നത്, അപ്പോൾ അതിന്റെ പരാമാർക്കുന്നതും അഥവാ ഉടനടക്കിലീനിനു പിശ്ചാവാം

അബാനുള്ളൂ, തങ്ങളുടെ പരമാധികാരം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്. എന്നല്ല, പൊതുനമ്പളയക്കായി നിലകൊള്ളുന്ന ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ധാർമ്മികബന്ധങ്ങളും അനിവാര്യമായും കുടായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയായതിനാൽ, പരമാധികാരം വിശേഷിക്കുന്നതു മനുഷ്യർക്ക്, അപചയം സംഭവിച്ച സംഘാടകസംബിധാനത്തിനുപകരം മറ്റാന്നിനു രൂപംകൊടുക്കേണ്ടിയും വരും; ഭാർഷനികമായ പിശ്ചാവുകളിൽനിന്നും, ചരിത്രപരമായ മണ്ഡത്തരങ്ങളിൽനിന്നും പരിപ്പുകൊണ്ടുതന്നെ.

സകാരുതാൽപൂര്യാധിഷ്ഠിതവും അതിനാൽ മതസാധിഷ്ഠിതവും, ചുംബാധിഷ്ഠിതവുമായ, കണ്ണോളം തുശ്ശേരിയായിരുന്നു നിലനിൽക്കാനു ആധുനിക ഭേദരാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന് പൊതുനമ്പളയ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ളേണ്ണൽ അതിന്റെ ‘വികസന’ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ഹൃസദ്യാളി, ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും സുവ്യക്തമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കാലാവസ്ഥപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമെന്ന ഉപാധിയെ അഹിംസാത്മകമായും ആസൃതിതമായും കാര്യാഴിയുകയും, അതിനുസൃതമായി സ്വത്ത്വത്ര്യം-സമത്വം-സഹോദര്യമെന്ന നമ്മുടെ അനാദിയായ ആദർശങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻപോന്ന സംഘാടക സംവിധാനങ്ങളെ നാം പുനരാവിഷ്കരിക്കേണ്ടിയുമിരിക്കുന്നു. കുടാതെ, എപ്പോഴൊക്കെ രാഷ്ട്രം അതിന്റെ അധികാരത്തെ സവിശേഷസന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ ഫാക്കെറ്റ് നാം അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതും തും നില്ലംശയം പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഭേദരാഷ്ട്രം നിർബന്ധമായും അടിച്ചേരിപ്പിക്കുന്ന ഭരണകുടനകപടിയും, അത്തരത്തിലോരു നിലപാട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതുതന്നെയാണ്.

പിന്താഗതി എന്നുമാകുട്ട്, അതിനു സന്ധാരയും സുഹൃത്തുകൾക്ക് സ്വന്നഹം നിരതം അഭിവാദ്യങ്ങൾ...

“ഞാൻ എന്റെ ഒന്നന്ത്യത്തിൽനിന്നും താഴെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ നോക്കുന്നു എന്റെ മുന്നിൽ മുന്നിൽ അവ വെള്ളിരാകുന്നു മുകിലുകൾക്കിടയിലെ എന്റെ വാസം ശാന്തമാക്കുന്നു എന്റെ വിശ്വാസിയിലും മഹത്തായ ഇടങ്ങൾ സംശ്ലിഷ്ടം ഉണ്ടായും”
(Poems of Ossian by James Macpherson (1790). Later quoted by Henry David Thoreau) ■