

കാര്യത്തിൽ യഥാസ്ഥിതികാഭിപ്രായങ്ങൾ പുലർത്തുന്നവരാണെന്നാണ്. സർവ്വേയ്ക്കു വിധേയരായ കട്ടികളിൽ അഞ്ചിൽ മൂന്നുപേരും വിവാഹത്തിനുമുമ്പ് ലൈംഗികവേട്ടയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു. വിവാഹത്തിൽ നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സൗഖ്യം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിവാഹമോചനം നേടാൻ കഴിയണമെന്നു വാദിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ, മാതാപിതാക്കളുടെ വിവാഹമോചനം കട്ടികൾക്കു ശാശ്വതമായ വൈകാരിക വൈഷമ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു. ഈ കട്ടികളിൽ അറുപത്തിനാലു ശതമാനം പേരും, ജീവപര്യന്തം ഒരുമിച്ചു പാർക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു മൂന്നിൽ രണ്ടുപേരും കട്ടികളുടെയും ദൃഢാഭിപ്രായം.

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞർ, ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ധനശാസ്ത്രജ്ഞർ, മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞർ, മതചിന്തകർ, നിയമസഭാംഗങ്ങൾ, പൊതുനയം സംബന്ധിച്ചു ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാർ പല വീക്ഷണകോണങ്ങളിൽനിന്നു വിവാഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പാശ്ചാത്യ സമൂഹങ്ങളിൽ ഏറെയുണ്ട്. ഇവർക്കിടയിൽ ഏകാഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുക പ്രയാസം. പക്ഷേ, വസ്തുതകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരെല്ലാം ഏറെക്കുറെ യോജിക്കുന്നു.

ഭാരതീയസമൂഹം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കു കടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണല്ലോ. ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കു കടക്കുക എന്നതിന്നർത്ഥം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാശ്ചാത്യമാതൃകകളെ ബോധപൂർവ്വം പിന്തുടരുക എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലും, പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ചുഴിയിൽപ്പെട്ടു കറങ്ങുകയാണു വിവാഹമെന്ന പ്രശ്നം. വിവാഹം രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറു മാത്രമാണെന്നും, വിവാഹമോചനം നല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയെയും അവളുടെ സന്താനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതു് സ്ത്രീയുടെ പിറന്ന (മരുമക്കത്തായ)വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ ചുമതലയാണെന്നുമുള്ള ശരിയത്ത് അനുകൂലികളുടെ വാദം നാം ധാരാളമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിവാഹത്തിൽ ഇന്നത്തെ അമേരിക്കൻ-സ്പീഡിഷ്-ഡാനിഷ് മാതൃക നാം കൈക്കൊള്ളുന്നപക്ഷം, അതേറെക്കൂടി, സർസി. ശങ്കരൻ നായർ മദ്രാസ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിലൂടെ നിയമസാധുത നേടും മുമ്പ് കേരളത്തിലെ മരുമക്കത്തായകുടുംബങ്ങളിൽ നിലവിലിരുന്ന വിവാഹസമ്പ്രദായത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്കായിരിക്കും.

(ആധാരം: ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് മോണിറ്ററിൽനിന്നു് 1986 ജനുവരി 5-ലെ 'ഹിന്ദു'വിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്ന ലേഖനം.)

6-1-1986

25. എളിമജീവിതം

ദരിദ്രൻ മിതവ്യയം ശീലിക്കുന്നതിൽ അസാധാരണത ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ, സമ്പന്നന്റെ മിതവ്യയം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. അമേരിക്കക്കുറെപ്പോലെ ഏറ്റവുമധികം സമ്പാദിക്കുകയും ഏറ്റവുമധികം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗ്യത എന്നു കരുതുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ മിതവ്യയം ഒരാൾക്കുമാക്കിപ്പോരുന്ന ധാരാളം ജനങ്ങളുണ്ടെന്നും, ഇവരുടെ സംഖ്യ അനുഭവം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്നും അറിയുമ്പോൾ,

ഈ പ്രതിഭാസത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാൻ നാം നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു.

അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, എളിയ ജീവിതം ഒരു പ്രതമായി സ്വീകരിച്ച അമ്പതുലക്ഷത്തോളം യുവാക്കളും യുവതികളും ഇപ്പോൾത്തന്നെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലുണ്ട്. പൂർണ്ണമായി 'എളിമപ്രതം' സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ തത്പങ്ങളിൽ പലതും പ്രായോഗികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ അവിടെ ഒരുകോടിയിൽ അധികം വരും.

വ്യവസായവത്കൃതസമൂഹത്തിന്റെ അത്യുപഭോഗജീവിതരീതിക്കെതിരായി ഇടത്തരക്കാരുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമെന്ന നിലയിലാണ് 1950-60 കളിൽ 'എളിമജീവിതം' പ്രസിദ്ധീയാർജിച്ചത്. സുഖസമൃദ്ധിയിലും സാമ്പത്തികഭേദതയിലുമുള്ള ഊന്നൽ വിട്ട്, 'ജീവിതഗുണം' (Quality of life)ത്തിൽ ഊന്നിത്തുടങ്ങിയതിന്റെ, ഭൗതികവാദയുഗത്തിൽനിന്ന് ഭൗതികവാദാനന്തരയുഗത്തിലേക്കു മനുഷ്യവർഗം പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ, ലക്ഷണമായി ഈ പ്രതിഭാസത്തെ മിഷിഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസ്സർ റോണാൾഡ് ഇൻഗ്ലഹാർട്ട് (Ronald Inglehart) തന്റെ 'നിശബ്ദപിപ്ലവം' (The Silent Revolution) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമ്പന്നരായ പല അമേരിക്കക്കാരുടെയും ഉടുപ്പുകളിൽ അവിടവിടെ കീറിത്തയ്ച്ച പാടുകൾ 1960-കളിൽ കണ്ടുതുടങ്ങി. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വേണ്ടെന്നുവെക്കുക, ഒരേ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുക, സാധനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കുക മുതലായവയായിരുന്നു ഈ 'പ്രസ്ഥാന'ത്തിന്റെ മറ്റു ചില ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ അമേരിക്കയിലെ പ്രതിശീർഷവരുമാനം കത്തനെ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തായിരുന്നു ഏന്നേൻതന്നെ.

1970-കളായതോടെ മിതവ്യയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നുപേർന്നു. ആസന്നമെന്നു തോന്നിയ ലോകസാമ്പത്തികത്തകർച്ചയിൽ ആശങ്കാകലരായ അനവധിപ്പേർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായികളായി. ഭൗതികവിഭവങ്ങളുടെ ദുർലഭ്യത, പെട്രോൾവിലയിൽ വന്ന വർദ്ധന, നിലയ്ക്കാത്ത നാണയപ്പെരുപ്പം, പെരുകുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ, അനുകൂലമല്ലാത്ത വ്യാപാരശിഷ്ടം, ഡോളറിന്റെ വിലയിടിവ് മുതലായവ നിമിത്തം അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തികവിദഗ്ദ്ധന്മാർ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വിഭവശേഷിയെപ്പറ്റി സമഗ്രമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഉപഭോഗം കുറച്ചു രക്ഷയുള്ള എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അവർ എത്തിച്ചേർന്നത്. 1980-കളിൽ പാശ്ചാത്യരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പൊതുവെ സാമ്പത്തികവൃദ്ധിയുടെ വേഗം കുറയാനാണ് സാധ്യത എന്ന് കരുതപ്പെട്ടു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ മിതവ്യയജീവിതരീതിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അതുഭൂതമില്ല.

എളിമജീവിതം സ്വേച്ഛയാ സ്വീകരിക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാരിലധികവും അഭ്യന്തരവിദ്യരും നല്ല വരുമാനമുള്ളവരും നഗരവാസികളും ആയ യുവാക്കളാണ്. 'പുറമേയ്ക്ക്' എളിയതെങ്കിലും ഉള്ളിൽ അത്യന്തം സമ്പന്നരായ ഒരു ജീവിതരീതിയുടെ ആകർഷണമാണ് ഇവരെ എളിമസ്വയം കൈവരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. സങ്കീർണവും നാമരഹിതവും കൃത്രിമവും മനുഷ്യതപര്യന്യവും വ്യയബഹുലവും ചരടുവലികൾ നിറഞ്ഞതുമായ സമ്പന്ന ഭൗതികജീവിതം അവർക്കു തൃപ്തി നൽകുന്നില്ല.

കഴിയുന്നത്ര പ്രകൃത്യസൂത്രമായി ജീവിച്ച് സ്വന്തം ആത്മാവിന്റെ അനന്തവിശാലതകൾ സഞ്ചരിച്ചുകാണുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ഇത്തരം എളിമജീവിതപ്രതക്കാരുടെ എണ്ണം പത്തുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് 1987-ൽ രണ്ടരക്കോടിയും, 2000-മാണ്ടിൽ ആറുകോടിയും ആകുമെന്നും, ഏതാണ്ട് ഇത്രയും പേർകൂടി ഭാഗികമായി ഈ ജീവിതരീതി സ്വീകരിച്ചേക്കുമെന്നും സ്റ്റാൻഫോർഡ് റിസർച്ച് ഇൻ സ്റ്റിററ്റുട്ടുകാർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവചനത്തെ പിൻതാങ്ങുന്നവയാണ് അടുത്തകാലത്തു് അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ ചില അഭിപ്രായവോട്ടെടുപ്പുകൾ. ഭൗതികവിഭവങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം വ്യക്തികൾ തമ്മിലും സമൂഹത്തിനുള്ളിലുമുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണെന്നും അധികം ജനങ്ങളും, കരുതുന്നതായി ഈ വോട്ടെടുപ്പുകൾ തെളിയിച്ചു. സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണമല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണമാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതു്. അമേരിക്കക്കാരുടെ മൂല്യബോധത്തിലും അഭിലാഷങ്ങളിലും നിശ്ശബ്ദമായ ഒരു വിപ്ലവം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നു.

സാധാരണ അമേരിക്കൻപൗരന്മാരുടെ മനോഭാവത്തിൽ ഈ പരിവർത്തനം വരുത്താൻ സഹായിച്ച ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. 'റോമിലെ ക്ലബ്ബ്' (Club of Rome) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചേർന്നു് 1972-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 'വൃദ്ധിയുടെ അതിരുകൾ' (The Limits of Growth) എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭൂമിയിലെ വിഭവങ്ങൾ പരിമിതങ്ങളാണെന്നും, ഖനനം, വ്യവസായവൽക്കരണം, യന്ത്രവൽകൃത കൃഷി എന്നിവയും ജനസംഖ്യാസ്റ്റോടനവും ഇന്നത്തെ നിലയിൽ തുടർന്നാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിനു് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാടു് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നമെന്നുമുള്ള ബോധം വ്യാപകമായ തോതിൽ ഉളവാക്കിയതു്.

ഏതാണ്ട് ഇതേകാലത്തുതന്നെ ബ്രിട്ടനിലെ പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച മാസികയായ 'ബി ഇക്കോളജിസ്റ്റ്' തയ്യാറാക്കിയ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 'അതിജീവിക്കുവാൻ ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ' (A Blue Print for Survival) എന്ന ഗ്രന്ഥം, ഇന്നു ജീവിക്കുന്ന പലരുടെയും കാലത്തുതന്നെ വ്യവസായവൽക്കൃതസംവത്സാനിരസഭ്യത തകർന്നു തരിപ്പണമാകുമെന്നു പ്രവചിച്ചു. അനന്തമായ സാമ്പത്തികവൃദ്ധിയിൽ ഉള്ള കമ്പം വ്യവസായവൽക്കൃതരാജ്യങ്ങൾ കൈവെടിഞ്ഞു പറ്റു എന്ന് ഈ പുസ്തകം യുക്തിയുക്തം വാദിച്ചു. ഈ അഭിപ്രായഗതി ബ്രിട്ടനിലെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരും വ്യവസായനേതാക്കളും പിൻതാങ്ങി.

കാനഡയിലെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ പതിനാലു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ ചേർന്നു് മോൺട്രിയൽ, മാക്ഗിൽ എന്നീ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പല വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രൊഫസ്സർമാരുടെ സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ 'കൺസർവർ സൊസൈറ്റി റിപ്പോർട്ട്' എന്ന രേഖയും ചിന്തിക്കുന്നവരുടെയിടയിൽ അഗാധമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയുണ്ടായി. ഭാവിയിൽ കാനഡയുടെ വ്യാവസായികവളർച്ചയ്ക്കു് താഴെപ്പറയുന്ന അഞ്ചു മാതൃകകൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു: 1. സമകാലനില (കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളുപയോഗപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുക), 2. വിഭവങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വൃദ്ധി (കുറച്ചു വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു് കൂടുതൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുക), 3. ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതി (കുറച്ചു വിഭവങ്ങളുപയോഗിച്ചു് ഇപ്പോഴുള്ളതു ഉല്പാദിപ്പിക്കുക), 4. ബൗദ്ധമാർഗം (കുറച്ചു വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു് കുറച്ചു ഉല്പാദിപ്പിക്കുക), 5. അമിതവ്യയസമുദായം (കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ഉപ

യോഗിച്ചു കറച്ചു ഉല്പാദിപ്പിക്കുക). ഇവയിൽ രണ്ടാമത്തെ മാതൃകയാണു് ഏറ്റവും യുക്തിസംഗതവും സ്വീകാര്യവുമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതു്. പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും ധൂർത്തു് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടു്, പ്രകൃതിയുമായി സമരസപ്പെടുപോകമാറു്, സാമ്പത്തിക പ്രയത്നങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭൗതികവിഭവങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും തീർപ്പാക്കുന്നതിനു് നൽകി അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകവഴി വൃദ്ധിസാധ്യമാക്കുന്ന ഈ മാതൃക നടപ്പിൽ വരുത്തിയാൽ, ഇന്നത്തെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം വരുത്താതെതന്നെ മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നു് ഈ റിപ്പോർട്ടു് തയ്യാറാക്കിയവർ അവകാശപ്പെട്ടു. 1975 ജൂലൈയിൽ ആണു് ഈ റിപ്പോർട്ടു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതു്. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ദുഷ്ചിലവു് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ താഴെപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

1. അധികം ഉപയോഗം വരാത്ത ഒഴിവുകാലാവസരങ്ങൾ മുതലായവ, ഏതാനും ചില കടുംബങ്ങളുടെ സ്വകാര്യസ്വത്തായി വയ്ക്കാതെ, പലർ ചേർന്നു് വാടകയ്ക്കടുത്തു് അനുഭവിക്കുന്നതു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
2. സ്ത്രീകൾ, സർക്കാർ ആപ്പീസുകൾ, ബാങ്കുകൾ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിസമയം പലതാക്കുക. ഇതിൻഫലമായി, ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങൾ അമിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാതെതന്നെ ഏല്പാവക്കും അതതു സമയത്തു പ്രവർത്തിസ്ഥലത്തെത്താൻ കഴിയും.
3. കേടു വന്നാൽ ഉരുകിയോ മറ്റോ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം നിർമ്മിക്കുക. എണ്ണ, കൽക്കരി എന്നിവയ്ക്കു പകരം സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുക.
4. ആളില്ലാത്ത മുറികളിൽ വിളക്കു കത്തിക്കാതിരിക്കുക. കാറു് കറച്ചുമാത്രം ഓടിക്കുക. ചെറിയ സാധനങ്ങൾക്കു വലിയ പാക്കിങ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെലവു് പൊതുവെ കുറയ്ക്കുക.
5. സാധനങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ, സാധനനിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലുണ്ടാവുന്ന മലിനീകരണം തടയാൻ വേണ്ട ചെലവുകൂടി കണക്കാക്കുക. പുനർനവീകരിക്കാനാകാത്ത വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കു് വർദ്ധിച്ചു വില നിശ്ചയിക്കുക.
6. സ്വതന്ത്രവിപണിക്കു് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ, പൊതു മേഖലയും സ്വകാര്യമേഖലയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കി പ്രകൃതിവിഭവ ശുദ്ധിയും തടയുക.

പശ്ചിമയൂറോപ്പിലെ അതിസമ്പന്നരാഷ്ട്രമായ സ്വീഡനിലെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ 'ഓവി പഠനങ്ങൾക്കുള്ള സെക്രട്ടേറിയറി'ലെ കോൺബാക്ക്സ് ട്രാൻഡ്, ലാർസ് ഇൻ ഗെൽസ്റ്റാം എന്നിവർ ചേർന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 'എത്രയായാലാണു മതിയാവുക? മറ്റൊരു സ്വീഡൻ' എന്ന പ്രബന്ധം വളരെയധികം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കിയ ഒരു രേഖയാണു്. സ്വീഡനിലെ ജനങ്ങൾ ഏണ്ണയുടെയും മാംസത്തിന്റെയും ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും വീടുകൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും, നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങളുടെ ഊടു കൂട്ടുകയും, കാറുകളിൽ സ്വകാര്യഉടമ നിർത്തലാക്കുകയും വേണമെന്നു് ഈ പ്രബന്ധം നിർദ്ദേശിച്ചു.

അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലുമുള്ള ഹിപ്പികളും മിതവ്യയക്കാരും തമ്മിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എളിമ എന്ന അംഗത്തിൽ സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ഹിപ്പികൾ വ്യവസായിക സഭ്യതയുടെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്നവരാണ്. മിതവ്യയക്കാരോടൊക്കെ ആ സഭ്യതയെയും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയും നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മിതവ്യയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു ചേർന്നിട്ടുള്ളതു്.

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ മിതവ്യയത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും അമേരിക്കയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. മദർ എർത്ത് ന്യൂസ്, ഹോൾ എർത്ത് കോറലോഗ്, റെയ്ൻ, പ്രിവെൻഷൻ, ഓർഗാനിക് ഗാർഡനിംഗ് എന്നിവ ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ചിലതത്രെ. 'ലളിതജീവിതരീതിക്ക് 99 മാർഗങ്ങൾ' (99 Way to a Simple Life-style) 'മണ്ണുകൊണ്ടു വീടു നിർമ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കൈപ്പുസ്തകം' (Hand book for Building Homes of Earth) 'ബൈസിക്സിം ട്രാൻസ്സോർട്ടേഷൻ, നിങ്ങളുടെ കാർ പ്രോവെയ്ൻകൊണ്ടോ 'മീഫെയ്ൻകൊണ്ടോ ഓടിക്കുന്നതെങ്ങനെ?' കൂടുതൽ പച്ചക്കറി വിളയിക്കുന്നതെങ്ങനെ? 'മെഡിക്കൽ സെൽഫ്കെയർ,' എളിയ ശവസംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി ഒരു ഗ്രന്ഥം' മുതലായവ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളത്രെ.

എ. ഡി. 2025 ആകുമ്പോൾ ലോകജനസംഖ്യ ഇന്നത്തേതിന്റെ ഇരട്ടിയാകും. ഇന്ന് ഓരോ അമേരിക്കക്കാരനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഊർജം അന്നു ലോകത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും ഉപയോഗിക്കുന്നതു വരുന്നതു. ഈ ഊർജം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതു കൽക്കരി കത്തിച്ചാണെങ്കിൽ അതിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് വായുവിൽ പരന്ന് ഭൂമിയുടെ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാതെ തടയുകയും ഇതുമൂലം ഭൂമിയുടെ താപം കണക്കറ്റു ഉയരുകയും ചെയ്യും. ഇത്രയും ഊർജം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള 15,000 ആറമിക് റിയാക്റ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണ്ടുതോറും രണ്ടു കോടികിലോഗ്രാം പ്ലൂട്ടോണിയം അതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. ഹിരോഷിമ നശിപ്പിച്ചതരം അണുബോംബുകൾ നാല്പതു ലക്ഷം എണ്ണം നിർമ്മിക്കാൻ ഇത്രയും പ്ലൂട്ടോണിയം മതി. അണുവിഘടനത്തിലൂടെയല്ലാതെ അണുസംയോജനത്തിലൂടെ ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാകട്ടെ, ഇന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാതാനും. അതിനാൽ അന്നേക്ക് ഊർജനിർമ്മാണത്തിന് കോറം, ജനപ്രപാതം, സൂര്യപ്രകാശം മുതലായവയെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചേ പാറൂ. ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചു, 'പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയും ഉപഭോഗം പരമാവധി പരിമിതപ്പെടുത്തിയും ജീവിക്കുന്നതിന് ഇന്നേ തയ്യാറായ കുറെ ആളുകളെങ്കിലും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇവർ ഭൗതികസമൃദ്ധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കാമ്യത കാണുന്നത് മാനസികസന്തുഷ്ടിയിലാണ്. ഭൗതികസാധനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം അനന്തമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജീവിതസുഖം നേടാനായില്ലെന്നും, ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ലളിതമായ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം നയിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥസുഖം കൈവരികയുള്ളൂ എന്നും ഇവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഈ മിതവ്യയ പ്രതിഭാസം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യരുടെ മനോഭാവത്തിൽ വന്നുചേർന്ന മൗലികമായ ഒരു പരിവർത്തനത്തെയാണോ? അതോ, ഇതും, ഹിപ്പിയിസംപോലെ അവരുടെ തല്ലാലത്തെ ഒരു കമ്പംമാത്രമോ? സംഗതി എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും സമൃദ്ധിയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന അത്രയേറെ അമേരിക്കക്കാരും കാനഡക്കാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും സ്വീഡുകളും മറ്റു രാജ്യക്കാരും മിതവ്യയത്തിന്റെ മൗലികമൂല്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതു് ഒരു യഥാർത്ഥ്യമാണ്. 'ഈ ലോകത്തിലെ വൈഷയീകസുഖങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ദിവ്യമായ സ്വർഗാനന്ദം പോലും തൃപ്താക്ഷയസുഖത്തിന്റെ പതിനാറിലൊരംശപോലും വിലപ്പെട്ടതല്ല' എന്നും, 'ഉപഭോഗം'കൊണ്ട് കാര്യം ഒരിക്കലും സംതൃപ്തമാകുകയില്ല; മറിച്ചു നെയ്യൊഴിച്ചു തീപോലെ അധികമധികം വർദ്ധിക്കുകയേ

ഉള്ള എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യാസന്റെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇവരു ചിന്തിക്കുന്നത്.

(അവലംബം: 'ബുള്ളറ്റിൻ ഓഫ് ആറമിക് സയൻറിസ്സം' മെയ് 1978)

24-9-78

26. ജീവിതസുഖം

സുഖം എന്നാൽ, എന്താണ്? 'എല്ലാവർക്കും അനുകൂലമെന്നു തോന്നുന്നതു സുഖം' എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീനചിന്തകർ സുഖത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഉന്നത 'എല്ലാവർക്കും' എന്നതിലാണെങ്കിൽ, ഭൂരിപക്ഷം പ്രിയം നോക്കി സുഖം എന്തെന്നു നിർണയിക്കാവുന്നതാണ്.

ആധുനിക വ്യാവസായികശാസ്ത്രീയസഭ്യതയ്ക്കു് എന്തു നേടാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണല്ലോ പടിഞ്ഞാറെ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ. വ്യവസായവത്കരണം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ മുന്പൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത്ര സമ്പത്സമൃദ്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നാട്ടിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമ്പത്തു് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും പങ്കിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ അവിടങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതി ഒരു വേറൊരു മെക്കാനിസം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യഹൂദ-ക്രൈസ്തവ മതങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ദൃഢമായ ഒരു സദാചാരത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തേതികമായി എല്ലാ വിധത്തിലും അഭിവൃദ്ധി നേടിയിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കു സുഖമുണ്ടോ?

'ഉണ്ടു്' എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനു് ആ രാജ്യക്കാരുടെ ഭൂരിപക്ഷം നൽകുന്ന ഉത്തരം.

യൂറോപ്യൻ മൂല്യപഠനസംഘം (വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പു്) 1980-81-ൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഉത്തരത്തെപ്പറ്റി നാം അറിയുന്നതു്. ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, പടിഞ്ഞാറെ ജർമ്മനി, നെദർലാൻഡ്സ്, ഇറ്റലി, സ്വെഡൻ, ബൽജിയം, ഡൻമാർക്ക്, വടക്കെ ഐർലാൻഡ് എന്നീ ഒമ്പതു രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോടു് ഈ പഠന സംഘം 302 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു് 12,463 ജനങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകി. ഉത്തരങ്ങളിൽനിന്നു വെളിപ്പെട്ടതു് യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങളിൽ എഴുപത്തഞ്ചു ശതമാനം പേരും തങ്ങൾക്കു സുഖമാണെന്നു കരുതുന്നു എന്നാണ്. നാൽപ്പതു ശതമാനം പേർ കരുതുന്നതു് തങ്ങൾക്കു് 'പരമസുഖം' ആണെന്നത്രെ.

പരസ്പരം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മുതലാളിത്തകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരികൾക്കിടയിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം അണുബോംബുകളുടെ നിഴലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ വീക്ഷണത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന നിലയിൽ ഈ ഉത്തരത്തിനു് പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യമുണ്ടു്.

തങ്ങൾക്കു് സുഖമാണെന്നു പറയുന്ന യൂറോപ്യന്മാർ 'സുഖ'മെന്നതു കൊണ്ടു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് എന്താണ്?

'വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തി' (പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ) എന്നാണ് അവർ സുഖത്തെ നിർവചിക്കുന്നതു്.

'വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തി'യുടെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ആരോഗ്യമാകുന്നു. തങ്ങൾക്കു് ആരോഗ്യമുണ്ടെന്നു് അമ്പത്തെട്ടു ശതമാനം യൂറോപ്യന്മാർ കരുതുന്നു.