

విష్ణవ హింస-పోరహక్కుల దృక్కథం

కె.బాగోపాద్

నాకిచ్చిన అంశం మీద త్రసంగించేముందు, రెండు సమస్యలను ప్రస్తావించదిచాను.

ఒకటి 'విష్ణవ హింస' అనే మాటకు క్షాబంధించినది. విష్ణవహింస అంటే ఏమిటి? ఒహూశా దాని అర్థం నిపిప(ఎమ.ఎల్)పార్టీలు చేస్తున్న హింస కావచ్చు. భారతదేశంలో నిపిప (యం.యల్.) పార్టీలు, జాతుల ఉద్యమాలు చాలా హింస ప్రయోగిస్తున్నాయి. ఇంతకు ముందు సెవన్లో జాతుల ఉద్యమాల గురించి చర్చించుకున్నాం. కాబట్టి, ఇక్కడ విష్ణవ హింస అంటే నిపిప యం.యల్.పార్టీల హింస అనే అర్థంలో వారుతున్నాం. కానీ, తనును 'విష్ణవ కారులు'గా అభివర్ణించుకొనేవి నిపిప (యం.ఎల్) పార్టీలు మాత్రమే కావు. దళిత ఉద్యమం తన్ను తాను విష్ణవ స్వభావం వున్నదిగా అనుకుంటుంది. అదేవిధంగా స్త్రీల ఉద్యమమూ. కానీ నిన్నటి సెవన్లో వాటిని దరిత ఉద్యమంగాను, స్త్రీల ఉద్యమంగాను ప్రస్తావించామే కాని స్త్రీల పట్టంచేయుంగానో, దళితుల విష్ణవేద్యమంగానో ప్రస్తావించలేదు. ప్రస్తుతం నాకిచ్చిన అంశాన్ని అదేవిధంగా విష్ణవహింసగా కాకుండా, నిపిప. యమ.ఎల పార్టీలు చేస్తున్న హింసగా ఎందుకు వచ్చించకూడదు?

విష్ణవం, నిపిప యమ్ ఎల పార్టీల రాజకీయాలు రెంభూ ఒకచేసే స్పష్టమైన అభిప్రాయం ఇక్కడ ఉన్నట్టుంది.

అంతేకాదు స్త్రీలకు, దళితులకు సంబంధించిన రాజకీయాలు కేవలం ఒక సామాజిక బృందానికి చెందినవి మాత్రమే అనే అర్థమూ వుంది. అది నిజం కావచ్చు, కాకవసోవచ్చు. కానీ

ప్రశ్నమిటంటే, ఇదంతా నిజమేనని, దానికి ఎటువంటి వివరణ అవసరం లేదని పోరహక్కుల ఉద్యమం ఎలా భావిస్తుంది? తన స్వంత ప్రాతిపదికల మండి, తన అవగాహన చట్టంలో మండి పోరహక్కుల ఉద్యమం ఏవిధంగా ఇలాంటి అంచనాలకు వస్తుంది?

ఇది కాకతాళీయంగా జరిగన పోరబాటు కాదు. పోరహక్కుల ఉద్యమాల ప్రాపంచిక దృక్కథంలోనికి మార్పిస్తు లేక మార్పిస్తు-లెనినిస్తు భావనలను అప్రకటితంగా చొప్పించి, అదే ప్రజాస్వామ్య ప్రాపంచిక దృక్కథంగా చెలామణి చేయించడం అనేది చాలా సామాన్య విషయమైపోయింది. ఈ అభిప్రాయం నిజమాకాదా అనేది కాదు సమస్య పోరహక్కుల అవగాహనకు అవి పునాది అని భావిస్తే, ఆ విషయాన్ని ప్రస్తుతంగా సైకి చెప్పుకోవాలి. అంతేకాని, పోరహక్కుల అవగాహన చాలా విశాలమైన. అది ఏదో ఒక రాజకీయ సిద్ధాంతానికి పరిమితమైనది కాదు అనే అభిప్రాయం కలిగిస్తునే దాని చాటున ఈ అవగాహనను దాచివుంచనక్కరలేదు.

నాకు తెలిసినంతవరకు, భారతదేశంలోని ఏ పోరహక్కులనస్తా, తన అవగాహనకు మార్పిస్తు, లేక మార్పిస్తు-లెనినిస్తు సిద్ధాంతం ప్రాతిపదిక అని చెప్పుకోలేదు. అన్నీ కూడా విశాలంగా కనిపించే ప్రణాళికలమ రూపాందిస్తున్నాయి. ప్రణాళికలు రాసుకోవటయితే, విశాలమైన ప్రజాస్వామ్య లక్ష్యాలు వున్నట్లు చెప్పుకున్నాయి. సైకిరియిన్గా కనిపించకుండా వుండడానికి, కమ్యూనిస్టుల జేబు సంఘలగా రాజ్యంచేత ముద్ర పడకుండా తప్పించుకోవడానికి ఇదంతా బహుశా

అవసరం అని అనిపించివుండవచ్చు.

దీనికి అనుగుణంగా సమస్యల గురించి, సంఘటనల గురించి చేసే వ్యాఖ్యానాలు నిజంగానే విశాల అవగాహన ప్రాతిపదికన వుండవలసింది. కానీ, సమాజం, సామాజిక సంబంధాల గురించిన మార్పిస్తు-లెనినిస్తు అభిప్రాయాల ప్రాతిపదిక వ్యాఖ్యానాలు దేయడం అలవాటుయింది. కానీ దీనిని స్పష్టంగా చెప్పుకోకపేడం వలన, ఆ దృక్కథం నుండి వచ్చే సిద్ధాంతపరమైన సమస్యలను పోరహక్కుల ఉద్యమం ఎదుర్కొవడం లేదు. కనీసం తన ఆలోచనల ప్రాతిపదికను స్పష్టంగా చెప్పుకుని వుంచే కమ్యూనిస్తు సిద్ధాంతానికి-ప్రజాస్వామ్యానికి మధ్య పున్న ఇచ్చండికరమైన సంబంధాన్ని పాక్కుల ఉద్యమం బలవంతంగానైనా పట్టించుకోవలసి వచ్చేది. అలా దేయసందువ్వల్ల, పరీక్షించబడని అనేక మార్పిస్తు-లెనినిస్తు భావనలు, పోరహక్కుల దృక్కథాలను నిర్ధారిస్తువున్నాయి.

ఒక ఉదాహరణ తీసుకుండాం. నిన్నటి సమాశంలో మానవ అధికార సంఘాల సమమితి (మాస్)కు చెందిన భూయాన్ మాట్లాడుతూ ప్రజలలో పార్ట్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం గురించి పెరుగుతున్న జ్వలుల గురించి పోరహక్కుల ఉద్యమాలు అప్పుత్తంగా వుండాలని అన్నారు. ఇది ఒక విచిత్రమైన సలహా, పార్ట్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాలను పరిమితులను విమర్శించడం ఇచ్చితంగా పోరహక్కుల ఉద్యమాల కర్తవ్యమే. ఆచరణలో దాని వక్కీ కర్తవ్యమే. అచరణలో దాని వక్కీ కర్తవ్యమే. ఆచరణలో దాని వక్కీ కర్తవ్యమే. ఆచరణలో దాని వక్కీ కర్తవ్యమే. ఆచరణలో దాని వక్కీ కర్తవ్యమే.

పౌరుక్కుల ఉద్యమాల కర్తవ్యమే. కాని పౌరుమొంటరీ ప్రజాస్వామ్యం అనే వ్యవస్థ గురించి ప్రజలు భ్రమలు పెంచుకోకుండా చూడడం పౌరుక్కుల ఉద్యమం కర్తవ్యం ఎందుకు అవుతుంది. పౌరుమొం టరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పద్ధపొరాటానికి, కార్పుక రాజ్యానికి మధ్య పాటివ్యవస్థగా భావించే మార్పిస్నే-లెనినిస్నే దృక్పథంలో మాత్రమే ఇలాంటి లక్ష్యానికి అర్థముంటుంది. ఇలాంటి లక్ష్యం పౌరుక్కుల ఉద్యమానికి ఎందుకుండాలి? ఇలాంటి లక్ష్యం వుండాల్సిందే అని పౌరుక్కుల కార్యకర్తలు భావిస్తే, తమ ప్రాపంచిక దృక్పథం మార్పిజం-శైల్మీజం అని బహిరంగంగా ప్రకటించాలి. దాని సిద్ధాంతపరమైన పరిజామాలమ ఎదుర్కొనాలి. అంతేకాని, దానిని అప్రకటింగా వుంచుకొని, ప్రజాస్వామ్యానికి, పౌరుక్కులకూ, కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ ప్రాపంచిక అవగాహనకూ మధ్య మన్వ సంబంధంలోని చిక్కును పరిష్కరించే క్షప్తపరమైన కర్తవ్యాన్ని తప్పించుకుంటూ పోకూడదు.

చట్టం, సామాజిక సంస్కరణ, సంక్లేషనం, పత్రికా స్వేచ్ఛలాంటి భావవలపట్ల పౌరుక్కుల ఉద్యమంలో చాలామందికి వున్న దృక్పథాలకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. మార్పిస్నే-లెనినిస్నే దృక్పథం ఏటిని భ్రమగాను, భావజాలంగాను అఱచివేతగామ మోసంగానూ భావిస్తుందే కాని అని నాగరిక ప్రగతిని సూచించే విలువలని వచ్చులని అర్థం చేసుకొని వాటి పరిమితులను, పక్రతకరణలను విమర్శించి తద్వారా, వాటిలోని ప్రగతిశీల, ప్రజాస్వామిక సారాంశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి తోడ్పుడాలని భావించదు.

నా రెండవ ప్రశ్న. ఈ సెమినార్లో హింసకు అత్యంత ప్రాధాన్యాన్ని ఇవ్వడానికి పంబంధించినది. ఈ సెమినార్ ప్రజాపుర్య మాలకు, పౌరుక్కుల ఉద్యమాలకు మధ్య వుండాల్సిన సంబంధం గురించి చర్చిస్తున్నది. కాని ప్రసంగాలు సగానికి పైగా హింసకు సంబంధించే వున్నాయి. ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమాలలో హింసకు అంత ప్రాధాన్యం వుందా? నిజానికి హింసను ఇంత ఎక్కువగా

పట్టించుకోవడానికి గల కారణం అది కాదను కుంటాను. సామాజిక సమస్యలకు బలప్రయోగం లోనే పరిష్కారం వుండని నమ్ముతూ ఆ నమ్మకాన్ని ప్రజాస్వామ్యం, మానవపౌరుక్కుల పేరుమీద సమర్థించాలని ఆరాటపడడం కారణం అని సాక నిపిస్తుంది. ఎదోవిధంగా మానవపౌరుక్కుల అవగాహనకు, హింసామార్గం ద్వారా సామాజిక మార్పును సాధించే ప్రయత్నాలకు అనుగుణంగా రూపొందించాలి. హింస విషయంలో పౌరుక్కుల ఉద్యమం ఎదుర్కొనే సమస్యల వలన కాక, పైన చెప్పిన కారణం వలననే విషప్పించాలనే అనే అంశాన్ని చర్చించడానికి ఈ సెమినార్లో ఇంత సమయం కేటాయించబడిందనుకుంటాను. భారతవేశంలో చాలామంది మానవపౌరుక్కుల ఉద్యమ కార్యకర్తలకు మానవ విలువలు, ప్రమాణాలు, వ్యవస్థలకంటే హింసలోనే ఎక్కువ సన్ముఖముండడం ఒక దురదృష్టికరమైన విషయం. వాళ్ళ వాదవే సరియైనది కావచ్చు, మిగిలివాళ్ళు పిచ్చివాళ్ళ వ్యాధింలో జీవిస్తు వుండవచ్చు. కాని అదే నిజం అయితే మాత్రం మానవపౌరుక్కుల ఉద్యమాన్ని మూర్ఖసుకోవడం మంచిది. అది మనుగడ సాగించాలంటే మాత్రం ప్రజాస్వామిక విలువలకోసం వ్యవస్థక్కు స్తుతాలకోసం జరిపే అన్వేషణలోనే దానికి మనుగడ వుండగలదు. సామాజిక సమస్యలకు హింసాత్మక పరిష్కారాలను వెతికే రాజకీయ ఉద్యమాల అవధారాలకు గుణంగా తప అభిప్రాయాలను, అవగాహనను రూపొందించుకొనే మానవపౌరుక్కుల ఉద్యమానికి స్థానం లేదు.

ఇవ్వడు నాకిచ్చిన అంశమీద మాట్లాడతాను. నేను విషప్పించాలను గురించి మాట్లాడును. రాజకీయ హింస మీద మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే పౌరుక్కుల ఉద్యమం తన పరిధిలో ఒక రాజకీయాన్ని విషప్పకరమైనదిగాను మిగిలివాటిని విషప్పకరం కానివిముఖ గుర్తించజాలదు. కాని, రాజకీయ హింస అనే పదం అధిపత్య సామాజిక గ్రూపులు, వర్గాలు చేసే హింసకు కూడా వర్తిస్తుంది కాబట్టి, దానితో పౌరుక్కుల ఉద్యమానికి సమస్యలేదు కాబట్టి అఱచివేతకు గుర్తొపున్న ప్రజల

అవసరాలు, విశ్వాసలు, నమ్మకాలనుండి పుట్టిన రాజకీయ హింస గురించి మాట్లాడతాను. ఆ ప్రజలు కార్పుకపద్ధం కావచ్చు, దళితకులాలు కావచ్చు, ఒక అణగారిన జాతి కావచ్చు, ప్రీతులు కావచ్చు, మైనారిటీ కావచ్చు, ఏదయునా కావచ్చు. పౌరుక్కుల ఉద్యమం-హింస

పౌరుక్కుల ఉద్యమానికి హింస అనేది ఒక ఇబ్బందికరమైన విషయమే తప్ప ఒక ప్రధాన అంశం కాదు. ఇక్కడ నేను రాజకీయ హింస గురించి మాత్రమే మాట్లాడడం లేదు. హింస గురించి సాధారణంగా మాట్లాడుతున్నాను. పౌరుక్కుల ఉద్యమం జీవించే హక్కుకు కెంద్ర స్థానాన్ని ఇస్తుంది. పౌరుక్కులలో ఇది అత్యంత ప్రధానమైనది. ఉద్యమం తన శక్తిని, క్షమిని చాలావరకు, జీవించేహక్కు అర్థాన్ని, పరిధిని విష్ణుపరచడానికి ఫర్ముచేసింది. జీవించడమంటే భాతిక మనగడ మాత్రమే కాదని, పరిపూర్ణమైన, గారావనీయమైన జీవిటాన్ని గడవడమని నిర్వచించింది. అయితే ప్రాణాన్ని, స్వేచ్ఛను హరించే హింస చాలా జరుగుతూ వుంది. దాని గురించి పౌరుక్కుల ఉద్యమం హింసంగా వుండి. నిశ్శబ్దం ఇబ్బందికరమైన విషయం. కొంతకాలంగా, సామాజిక వ్యవస్థలోని అధిపత్య స్థానాల నుండి పుట్టే హింసకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించడం పౌరుక్కుల ఉద్యమం నేర్చుకుంది. ఉదాహరణకు, దళితులమీద జరిగే అగ్రకులాల హింస, ప్రీతులీద పురుషులు చేసే హింస. అయినా పౌరుక్కుల ఉద్యమం హింస మాట్లాడుతున్న హింస ఇంకా చాలా జరుగుతునే వుంది.

| జీవించే హక్కు ఒక మానవ విలువగా పరిగణిస్తున్నాము కాబట్టి (ఫలానావారి జీవించే హక్కు అని కాకుండా) ఈ మానవికి సంజ్ఞాయిషీ చెప్పడం తప్పనిసరి. ఇలాంటి ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఒక సమాధానం ఏమిటంటే 'హింసాత్మక' చర్యలను పట్టించుకోవడానికి చట్టం వుంది. నాయయవ్యవస్థ వుంది. కాబట్టి మేము స్పృందించ నక్కరలేదు' అని. (ఇలా అనడమంటే చట్టానికి, నాయయవ్యవస్థకు సాధికారత (లెజిస్టిమసీ)ను

జవ్వడమే. కాని వేరే సందర్భాలలో పౌరుక్కుల ఉద్యమం ఈ సాధికారితమ నిరాకరిస్తున్నంటుంది. దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను.

ఈది పూర్తిగా చట్టపరమైన వాదన. పౌరుక్కుల ఉద్యమ ర్ఘృతం పూర్తిగా చట్టపరమైనది అయివుంటే ఈ వాదన సంతృప్తి కరంగా వుండేది. ‘చట్టముంది, పరిపాలన ఖచ్చితంగా చట్టబధంగా జరగాలి’ అనేది పౌరుక్కుల ఉద్యమం యొక్క సాధారణ అవగాహన అయివుంచే, అవ్యాధు కేవలం చట్టపరమైన ఈ వాదన నరియైనది అవుతుంది. కాని పౌరుక్కుల ఉద్యమం అవగాహన చట్టపరమైన, రాజకీయ, సామాజిక, బైతిక వాదనల నమ్మెళనం.

నిజానికి చట్టానికి ఈ మాత్రం స్థానం కూడా ఇవ్వకూదదని ఒక్కిక్కుసారి అంటుంటారు. చట్టపరమైన వాదన ఒట్టే భ్రమ. సామాజిక, రాజకీయ సమస్యలను మాత్రమే. మాట్లాడాలి అని వాదిస్తారు. (జందులో అస్కికరమైన మరో కోణమేటంచే చట్టాన్ని భ్రమ అని కొట్టిపారేసే వాళ్ళే, నైతికతనూ భ్రమగా ఎగతాళి చేస్తారు) అన్ని హింసలను ఎందుకు ఖండించరు అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చేప్పేటప్పుడు మాత్రం పూర్తిగా చట్టపరమైన వాదన ద్వారా సమాధానం చెప్పడం సంతృప్తికరం ఎట్లా అవుతుంది?

పౌరుక్కుల జీవ్యమంలో ననిచేసే అందరినీ ఇది ఇబ్బంది పెదుతుంది. పాలీనుల కష్టాడిలో నిందితులు మరణించినప్పుడు మనం ఖండిస్తాం. నిందితుడు చేసిన నెరం గురించి ప్రజలు సాధారణంగా మనల్ని ప్రతిస్తూరు. “ఇతమ మాయింట్లో జొరబడి మేం పొదుపు చేసుకున్న వస్తువులు దొంగిలించినప్పుడు మీరక్కుడున్నారు? ” అని అడుగుతారు. అలాంటి నేరాన్ని పట్టించు కోవడానికి చట్టముంది, చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది అనే సమాధానం అన్నిసార్లు సంతృప్తికరంగా వుండదు. ఈ సమాధానం నరియైనది కాదని కాదు నా ఉడ్డిశం. కాని అన్ని సందర్భాలకు ఈ సమాధానం పూర్తిగా సరిపోదు. ఒకరి హక్కులమ మనం సమితించినప్పుడు, వారి చర్యలకు కూడా మనం కొంతమేరకు

జవాబుద్దార్లు అవుతామనేది. ఒక సాధారణ నైతికసూత్రం. ఇతర సందర్భాలలో పరిహసించబడే చట్టాలమీద పూర్తి బాధ్యతను పెట్టలేము. ఉదాహరణకు, కష్టాడిలో చంపబడిన వ్యక్తి చిన్న చిన్న దొంగతావు చేసేవాడైతే “చట్టం తనపని తామ చేసుకుపోనీ. ఆ పేదవాని నేరాన్ని మేము ఖండించం” అని అనగలము.

అంతేకాదు, చట్టం అతని నేరాన్ని అతని దారిద్ర్యం ద్వారా కొంత దయతో చూడాలని అంటాం. అయితే కష్టాడిలో చనిపోయిన వ్యక్తి కిరాయి హంతుడైతే, ప్రజలకు సమాధానం చేప్పేటప్పుడు “అతను చేసిన హత్యలను మేము ఖండిస్తాం” అని చెప్పాల్సిన అవసరం రావడం పౌరుక్కుల ఉద్యమంలో పనిచేసే కార్య కర్తవ్యందరికి అనుభవమే. వాళ్ళు చేసిన చర్యలలోని న్యాయాన్యాయాలలో తేడా వుంటుంది. చర్యలలోని న్యాయాన్యాయాల జోలికిపాకుండా, పూర్తిగా చట్టపరమైన వాదన జవ్వడం అనేది అన్ని వందర్భాలలో సాధ్యం కాదని పౌరుక్కుల కార్యకర్తలు తెలుసుకున్నారు.

నేరాలు రెండేరెంటు రకాలు అయివుంచే చోలా బాగా వుండేది. బలవంతులు బలహీనుల మీద చేసేవి బలహీనులు బలవంతులకు వ్యతిరేకంగా చేసేవి. అదే నిజమయితే నైతిక సందిగ్ధ ఇంత తీవ్రంగా వుండేది కాదు. వేదికల మీద మాట్లాడేటప్పుడు పౌరుక్కుల కార్యకర్తలు సాధారణంగా రెండే రకాల నేరాలు వున్నట్లు మాట్లాడతారు. కాని అది వాస్తవం కాదు. మనం తరచుగా కష్టాతరమైన నిర్దయాలు చేయవలని వుంటుంది. పేదవాడు దొంగతనానికి పోల్చి నప్పుడు కూడా భాగా ధనవంతులనుండి కాకుండా, సాధారణంగా మధ్యతరగితిమండి, క్రిందివర్గాల నుండి మాత్రమే దొంగిలిస్తారు. ధనవంతులనుండి దొంగతవం చేయడం సులభం కాదు. వాళ్ళకు కాపలాకుక్కలు, కాపలా మనములు వుంటారు. అందువల్లనే దొంగతనమనేది సామాజిక సపదదను పునఃపంచించే చేసే క్రియ అనే వాదన అన్నిసార్లు నరియైంది కాదు. కాకపోతే బలహిరంగసభల్లో ఇలా మాట్లాడితే చప్పుట్లు కొట్టించుకోవచ్చు.

హింస అనే సమస్యకు అది రాజకీయ పరమైనదైనా కాకపోయినా పౌరుక్కుల, ప్రజా స్వామిక దృవ్యాధంమండి సులభమైన పమాధానం లేదు. హింసగా సాధారణంగా పిలువబడేది భౌతికహింస మాత్రమే. కాని వ్యవస్థితమైన హింస కూడా వుంటుంది. అనమానత్యం, దోషించి, అస్వయత్తంత కూడా హింస. తరుచుగా భౌతిక హింసకు ఈ వ్యవస్థాపరమైన హింసతో సంబంధం వుంటుంది. ఇది రోజులాగే సాధారణ హింసకు సంఘంటనలకే కాక, రాజకీయ తిరుగుబాటు దారుల హింసకు కూడా వర్తిస్తుంది. కాని దీని అర్థం వ్యవస్థిక్కత హింసపేరుతో భౌతికహింసను సమితించుకోవచ్చనని కాదు. ఆకలితో పున్న వ్యక్తి ఇంకావ్యక్తిని కొట్టి ఉబ్బ దొంగిలిస్తే ఈ హింస ఆకలి కారణంగా సమర్థవియవే అనిపిస్తుంది. కాని దాడికి గురైనవ్యక్తి దోషించి దారుడు కాకపోచ్చు, శ్రమచేసి జీవించేవ్యక్తి కావచ్చు. తరచుగా అలాంటప్పుడు సమర్థించడం సమస్య అపుతుంది. రాడికల పౌరుక్కుల సిద్ధాంతకారుల ఉపన్యాసాల్లో మాత్రమే ఇలాంటి సమస్య వుండదు. వారి మాటల్లో రెండేరెండు వర్గాలు వుంటాయి. దోషించి దారులు దోషించి గురయ్యవారు అంతేకాదు, దోషించి గురయ్య వాళ్ళు చేసే అన్ని రకాల హింసలు, వ్యక్తిగతమైనా, వ్యవస్థిక్కతమైనా దోషించి దారుల వ్యతిరేకంగానే ఎక్కుపెట్టబడతాయి. కాని వాస్తవంలో సమాజం చూలా సంక్లిష్టంగా వుంటుంది. అలాగే హింసక చర్యలూను. మొత్తం హింసను సమర్థించడమా సాధ్యం కాదు. అన్నింటిని ఖండించాల్సిన అవసరమూ వుండదు. ఒక హింసక చర్యను సమితిస్తున్నామంచే అర్థం అది వ్యవస్థిక్కత హింస యొక్క అంతరమైన పరిణామమని, వ్యవస్థిక్కతమైన పరిణామమని, వ్యవస్థిక్కతమైన పరిణామమని, తప్పనిసరి అయిన చర్య అని. ఈ రెండు విషయాలనూ నిరూపించడం సాధారణంగా సాధ్యం కాదు. అయితే సామాజిక వ్యవస్థలోని వ్యవస్థిక్కత హింసతో ఈ చర్యకు వున్న సంబంధాన్ని చూపడం సాధ్యమే కాదు, అవసరం కూడా.

అంచివేతకు గురౌతున్న వాళ్ళ హింస

పూర్తిగా సమయంచదమో లేక పూర్తిగా భండిం చదమో కాక, ఆ నిర్మిష్ట సామాజిక వేపథ్యంలో ఆ హింసమ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించతం సాధ్యమవుతుంది. హింసను అర్థం చేమకోవడ మంచే దానిని ఒక అనివార్యమైన పరిణామంగానో, ఒక అవసరమైవ చర్యగానో అర్థం చేసుకోవడం కాదు. వాస్తవంలో దానికి సామాజిక వ్యవస్థకూ మధ్య వున్న సంబంధాన్ని చూడడమే. సామాజిక సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్ని నికి రెండు ప్రయోజనాలు వుంటాయి.

భౌతిక హింసమీద మాత్రమే దృష్టిని కేంద్రీకరించవద్దనీ సామాజిక వ్యవస్థలో నిర్మితమై వ్యాఘాంసమైపు దృష్టిని సారించమని పొంచమంచైన బత్తిది పెట్టడం, మొదట ఆ హింసకు పరిపూర్ణాన్ని కనుగొనవలవన అవసరాన్ని చూడమనడం, మొదటిది. రెండవది సామాజిక అణచివేతమండి పుట్టిన హింస విషయంలో చట్టము, న్యాయ వ్యవస్థకొంత ఉదారమైన వైఫారిని ప్రదర్శించాలని కొరదం. ఈనాడు వున్న చట్టం కూడా ఆత్మరక్షణ, అస్తులరక్షణ సందర్భాలలో చేసే నేరాలపట్ల క్షణిక ఉద్దేశంలో చేసే నేరాలపట్ల ఉదార దృక్పథాన్నే అవలంభిస్తుంది. సామాజిక అణచివేతతో ముడిపడి జరిగే నేరాలాలకు కూడా ఈ ఉదార వైఫారిని విస్తరింపజేయవచ్చు ఇది చాలా నున్నితమైన కృషి. దీనిని సాధించడానికి పోరహక్కుల ఉద్యమం తనను తాము హింసకు దూర్కూగా ఉంచాల్సిన అవసరం వుంటుంది. తద్వారా హింసను ప్రజాస్వామికంగా అర్థం వేసుకోమని, దానికున్న సామాజిక వేపథ్యాన్ని చూడమని బత్తిది పెట్టడానికి వీలోతుంది. రాజ్యానికి, హింసకు పొలుచేవారికి మధ్య ఒక తృతీయక్షక్కాగా లేక తటస్త క్షక్కా వుండడం అవసరం అవుతుంది. ఈ తృతీయరంగాన్ని ప్రజాస్వామిక విలువలు సూత్రాల ప్రాతిపదికన నిర్వచించు కోలాలి. ఈ తృతీయరంగమే ఈ విషయంలో పోరహక్కుల ఉద్యమ కార్యరంగం. కాని సమాజంలో రెండు వర్గాలు మాత్రమే వున్నాయని, ఏ విషయంపైన అయినా రెండు అభిప్రాయాలే వుంటాయని రెండు వైఫారులు

మాత్రమే వుంటాయని అనుకునేవాళ్ళ దీనిని అంగీకరిం చరు, అంగీకరించలేదు. కాని అలాంటి దృక్పథంలో పోరహక్కుల ఉద్యమానికి స్థానం లేదు. దానిని విడిచిపెట్టవలసి వుంటుంది.

మనం హింస గురించి మాట్లాడేటపుడు చట్టం గురించి, చట్టబద్ధ పాలన గురించి తప్పకుండా మాట్లాడాలి. చట్టమే అణచివేత స్వభావం కలిగినదని, ప్రజలకు చట్టాలను అతిక్రమించే హక్కు వున్నదని పోరహక్కుల ఉద్యమంలో ఒక అభిప్రాయం వుంది. ఇది సరియైన అభిప్రాయ మని నేను అనుకోవడం లేదు. నిజానికి అధికారంలో వున్నహారికన్నా, ధనవంతులకన్నా చట్టబద్ధ జీవితం పేదవారికి, బలహీనులకే ఎక్కువ అవసరం. పేదవారి గురించి మనం మాట్లాడుతున్న పుడు, వాళ్ళ నిరంతరం పోరాట్లో వున్నవాళ్ళూ మాట్లాడకూరదు. అలాంటపుడు మాత్రమే, చట్టం చట్టబద్ధత అవరోధాలుగా కనిపిస్తాయి.

నిజానికి పోరాటాలకు సహితం చట్టం ఎంత వ్యతిరేకంగా వుండగలదో అంత సహాయ కారిగా కూడా వుండగలదు. పోరాట్లో వున్న ప్రజలు తరచుగా చట్టం సహాయం చేసుకుంటూ వుంటారు. పోరాటమంచే హింస అని అనుకున్న పుడు మాత్రమే చట్టం. సహాయకారిగా కన్నా అవరోధంగా కనిపిస్తుంది. కాని పోరాటమంచే హింస అనుకోవడం సమంజసం కాదు. అయితే పేదవారిని, అణచివేతకు గురొతున్నవారిని నిరంతరం రాజకీయ పోరాట్లో మునిగితేలు తున్న హారిగా చూడడం అవేచే తప్పు. పేదలు, అణచివేతకు గురొతున్నవారు, అత్యధిక శాతం సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతుంటారు. ఈ సాధారణ జీవితానికి చట్టబద్ధ సమాజం అవసరం. ధనవంతుల కన్నా, బలవంతులకన్నా, పేదలే ఎక్కువగా చట్టరోహిత సమాజంలో ఇబ్బందుల పాలోతారు. పేదల సాధారణ జీవితాన్ని కాక పోరాటాలను మాత్రమే పట్టించుకొనే పోరహక్కుల ఉద్యమం తన పూర్తికర్మవ్యాప్తిని నిర్వర్తించడు. ఈ మధ్యహ్నం జరగబోయే నమావేళంలో చట్టబద్ధపాలన-వర్గపోరాటం అనే అంశం గురించి ఇద్దరు వక్తలు మాట్లాడబోతున్నారు. వర్గపోరాటాల

గురించి మాత్రమే ఎందుకు మాట్లాడాలి, అణచివేతకు గురొతున్న ఇతర సామాజిక బ్యందాల పోరాటాల గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోకూడదు అనే ప్రశ్నను పక్కన పెట్టినా, చట్టబద్ధపాలన, రోజువారీ జీవితం అనే అంశాన్ని గురించి కూడా మాట్లాడినపుడు మాత్రమే చట్టంయొక్క పాత్రను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలము.

ధనవంతులకు, బలవంతులకు చట్టం ఎంత అవసరమే బహుళ వాళ్ళకన్నా ఎక్కువగా పేదవాళ్ళకు, బలహీనులకు కూడా చట్టం అంత అవసరమే. అయితే ఇక్కడున్న వైరుధ్యం ఏమిటంటే, చట్టం అనేది జీవితానికి అవసరం అయిన స్థిరత్వాన్ని, భద్రతను ఇవ్వడమేకాక, అసమాన సామాజిక సంబంధాలమ స్థిరీకరిస్తుంది, పునరుత్స్థు చేస్తుంది. కాబట్టి వారి రోజువారి జీవసంలోనూ, అసమానత్వాన్ని అధిగమించడానికి చేసే పోరాటమంలోనూ, పేదలు చట్టాన్ని ఒక అణచివేత శక్కిగా కూడా ఎదుర్కొంటారు. జీవించ దానికి వాళ్ళకు చట్టం అవసరం. జీవితాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి, కొన్నిసార్లు వాళ్ళ చట్టాన్ని అతిక్రమించవలన వస్తుంది. అయితే మార్పుపట్ల చట్టం సున్నితంగా వున్నంతమేరకు, చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడానికి సంపూర్ణమైన హక్కు కావాల నడం పేదలకు, అణచివేతకు గురొతున్న వారికి అవసరం కాదు. అటువంటి విధ్యంసక దృక్పథం పేదల జీవితాన్ని దుర్భరం చేస్తుంది. కానీ అన్యాయమైన చట్టాలను వ్యతిరేకించే హక్కు వుండాలి. సౌతుబద్ధమైన చట్టాలను అవ్యాయంగా ప్రయోగించడానికి వ్యాప్తికై కూడా వ్యతిరేకించే హక్కు వుండాలి. ఇందులో విష్వవాత్సక్కమైనదేమి లేదు. మహాత్మాగాంధీ కూడా మాటలు అన్నారు. ఈ పోరహక్కుల ఉద్యమం న్యాయమనుకునేది మహాత్మాగాంధీ న్యాయమనుకున్నది ఒకటి కాకపోవచ్చు. కాని సూత్రప్రాయంగా అంతకు మించి పోరహక్కుల ఉద్యమం చెప్పగలిగింది లేదు.

కాబట్టి చట్టానికి వుండే సాధికారితను తీర్చురించవలసిన అవసరం లేదు. అది ప్రజలకు హాసి చేస్తుంది. కాని చట్టంచుట్టు వుండే మిథ్యను

తొలగించాల్సిన అవసరం వుంది. చట్టబడ్డమైందంతా న్యాయమేనని, చట్టవ్యతిరేక మైనదంతా అన్యాయమని ఈ బ్రహు అంటుంది. ఇది నిజం కావాల్సిన అవసరం లేదని మనకు తెలుసు. చట్టం సాధికారితను తిరస్కరించకుండా దానిచుట్టు వుండే ఈ మిథ్యను తొలగించడం అనే లక్ష్యాన్ని పోరహక్కుల ఉద్యమం స్వీకరించాలి. అది చాలా మన్నితమైన, సంక్లిష్టమైన లక్ష్యం. చట్టమే అణచివేతకు ఒక భావజాల సారసం అని అనదం మానేసి పోరహక్కుల ఉద్యమం ఈ లక్ష్యాన్ని స్వీకరించాలి.

పోరహక్కుల ఉద్యమం-రాజకీయ హింస

పైన చెప్పిన విషయాలు వంఘటిత, అసంఘటిత హింసలకు వర్తిస్తాయి. అయితే అణచివేతకు గురయ్యె ప్రజల ఆకాంక్షలనుండి విశ్వాసాలనుండి, సనుస్వలమండి ఉత్సవమయ్యా రాజకీయ హింస గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకోవలసి వుంది.

హింసను కాసేపు పక్కన పెదదాం. పోరహక్కుల ఉద్యమానికి, ప్రజల కోరికలనుండి, విశ్వాసాలనుండి పుట్టిన రాజకీయ ఉద్యమాలకు మధ్యపున్న వంబంధం ఎలాంటిది? మొదటగా వాటిమధ్య సంబంధం అసలు ఎంతకు వుండాలి? సామాజిక సంబంధాలము, విలువలను, సంస్కరణ ప్రజాస్వామీయకిరించడం పోరహక్కుల ఉద్యము లక్ష్యం. ఇది నిర్వాణాత్మక సంస్కరణ ద్వారానైనా జరగవచ్చు లేదా రాజకీయ ఉద్యమాలు పెట్టే ఒక్కిటి ద్వారానైనా జరగవచ్చు. అందువల్లనే, ప్రస్తుతమన్న చట్టంతోనూ రాఝకీయ వ్యవస్థన్నా పోరహక్కుల ఉద్యమానికి సంబంధం వుంటుంది. అదేవిధంగా పీడితుల రాజకీయ ఉద్యమాలతో పోరహక్కుల ఉద్యమానికి సంబంధం వుంటుంది. రాజకీయ ఉద్యమకారులు మొదటిదానిని సంస్కరణవాద భ్రమగా వర్ణిస్తారు. ప్రభుత్వం రెండవ అంశాన్ని తీవ్రాద సంబంధాలుగా వర్ణిస్తుంది. వాశేమన్నప్పటికి, పోరహక్కుల ఉద్యమానికి రెండూ అవసరమే.

కాని రాజకీయ ఉద్యమాలతో ఎలాంటి

వంబంధం వుండాలి? పీడితుల రాజకీయ ఉద్యమాలకు రెండు కోణాలున్నాయి. పీడితుల జీవన పరిస్థితులలోనుండి వచ్చిన ప్రజాస్వామిక ఆకాంక్షలు మొదటిది. ఉద్యమాన్ని నడిపించే ఉద్యమసంస్థలు లేక పార్టీలు చేపడ్డి రాజకీయ కార్యక్రమాలు, ఎత్తుగడలు, సిద్ధాంత సూత్రికరణలు రెండవది. పోరహక్కుల ఉద్యమం ప్రధానంగా మొదటిదాన్నే పట్టించుకుంటుంది. ఉద్యమాలరెనక వున్న ప్రజాస్వామిక ఆకాంక్షలను పోరహక్కుల ఉద్యమం స్వీకరించి ప్రస్తుతమున్న ప్రజాస్వామిక ద్వారాధంలో భాగం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. రాజకీయయ ఉద్యమాలు సాధారణంగా తమ సామాజిక పునాదిలోనే సంభాషిస్తాయి. పోరహక్కుల ఉద్యమం సమాజంలోని ఇతరులకు విజ్ఞాపిచేస్తుంది. ఉద్యమాలలోని ప్రజల ఆకాంక్షల గురించి ఆలోచించమని ఒక్కిటి పెదుతుంది. సమాజంలో రెండేరెండు వర్గాలు, రెండే ప్రయోజనాలు, రెండే అభిప్రాయాలు వుంటాయి అని నమ్మేవాళ్లు. ఈ ప్రధానమైన తేడను అర్థం చేసుకోలేదు. అలాంటివాళ్లు పోరహక్కుల ఉద్యమంలో చాలామందే వున్నారు. పోరహక్కుల ఉద్యమం రాజకీయ తిరుగుబాటు ఉద్యమంలో తన గొంతు కలపాలని, లేకపోతే శత్రువులో కలిపి పోయినట్టేనని ఒక్కిటి చేస్తారు. కాని ఇందుకు విరుద్ధంగా, రాజ్యానికి(పీడకులకూ) పీడితుల ఉద్యమాలకూ మధ్య ఒక మూడవ(సాగ్గవ, అయిదవ) కైత్రం, కార్యరంగం వున్నాయిన్న విశ్వాసంపైన పోరహక్కుల ద్వారాధం ఆధారపడింది. ఈ కార్యరంగం వుండేది. దైతయ్యంలోని విలువలలో, పోరహక్కుల ఉద్యమం ఆ కార్యరంగంలో వనిచేస్తుంది. పీడితుల ఉద్యమాలు ముందుకు తీసుకోచే ప్రజాంత ఆకాంక్షలకూ విలువలకూ అక్కడ చోటు కల్పించాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకోసం కృషి చేస్తుంది. ఈ విలువలను, ఆకాంక్షలను, సాధ్యమైనచోట వ్యవస్థకరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. రాజకీయ ఉద్యమాల గొంతుతో కాకుండా, తన స్వంత గొంతుతో మాట్లాడినప్పుడు మాత్రమే పోరహక్కుల ఉద్యమం ఈ పని చేయుగలదు. ఆ రాజకీయ ఉద్యమాల

సిద్ధాంతం, పరిభాషలో కాకుండా విలువల ఆలోచనల పరిభాషలో మాట్లాడితేనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. పోరహక్కుల ఉద్యమం పాత, క్రమం ఇది అయినప్పుడు, రాజకీయ ఉద్యమాల ఏతుగడలు, సిద్ధాంతాల అనుగుణంగా తన అవగాహనను రూపొందించుకోవలసిన క్రమం పోరహక్కుల ఉద్యమానికి లేదు. వాటితో దానికి అక్కరలేదు.

పోరహక్కుల ఉద్యమానికి, పీడితుల రాజకీయ ఉద్యమాలకూ మధ్యపున్న సాధారణ సంబంధం ఇది. రాజకీయ హింస ఇది మరింతగా వర్తిస్తుంది. ముందుగానే చెప్పినట్లు జీవించేహక్కు గురించి మాట్లాడే పోరహక్కుల ఉద్యమం, హింస గురించి తేలికగా మాట్లాడ జాలదు. హింస గురించి చేయడానికి పోరహక్కు గురించి ఆలోచించమని మాత్రం చెప్పగలదు. హింస మీదనే దృష్టి అంత పెట్టకుండా దాని సామాజిక నేపథ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని వెప్పగలదు.

రాజకీయ హింస విషయంలో మరింత అప్రమత్తత అవసరం. ఎందుకంటే రాజకీయ హింస యొక్క లక్ష్యం అధికారాన్ని పూర్గతం చేసుకోవడం లేదా అధికారాన్ని స్థాపించడం. పోరహక్కుల ఉద్యమం నిరంతరం అధికారంపట అనుమానంతోనే వుండాలి. పోరులమీద రాజ్యం అధికారం, దశితులమీద అగ్రకులస్థల అధికారం, ప్రీలమీద పురుషుల అధికారం, వెనుళ్లో న వర్గాలమీద, అభివృద్ధి చెందినవారి అధికారం, మైనారీటీలమీద మెజారిటీల అధికారం వీటి గురించి ఆందోళన చేయడమే పోరహక్కుల ఉద్యమం ప్రధాన కార్యరంగం. కాబట్టి అధికారం, దీశితులమీద అగ్రకులస్థల అధికారం, ప్రీలమీద పురుషుల అధికారం, వెనుళ్లో న వర్గాలమీద, అభివృద్ధి చెందినవారి అధికారం, మైనారీటీలమీద మెజారిటీల అధికారం వీటి గురించి ఆందోళన చేయడమే పోరహక్కుల ఉద్యమం ప్రధాన కార్యరంగం. కాబట్టి అధికారం కోసం సంఘర్షించే ఉద్యమాలతో పోరహక్కుల ఉద్యమం భుజం, భుజం కలిపి తిరుగబాలదు. ఇది రాజకీయ ఉద్యమాల ప్రజాపునాదిని గుర్తిస్తుంది. ఉద్యమం వెనకపున్న ప్రజాస్వామిక, సమానత్వ ఆకాంక్షలను అంగీకరిస్తుంది, ప్రచారం చేసుకోవడం లేదా అశించే వ్యవస్థకుత ఉద్యమాలకు ప్రతిదిన్నదు.

ఇమిడిపాలనే ప్రయత్నం చేసే అలవటు వుంది. ఆము చేసే ప్రతిదివికి అందరి అమెదము వుండాలని ఒత్తిడి చేస్తారు. తమూ, ప్రజలూ ఒకబేసే వాదనను అంగీకరించాలని దిమాంది చేస్తారు. తమ చర్యలు, నిర్ణయాలు ప్రజలవేసనని బచ్చులోవాలంటారు. అధికారం ఏర్పరావాలనే తను కోరికవలన, ప్రస్తుతమున్న సామాజిక పరిష్కారుల పట్ల ప్రజలు విశ్వాసం కోల్పావాలని ఆ ఉద్యమాలు కోరుకుంటాయి. అంటే ఈన్న సమాజం గురించి, 'భ్రమలు' వదలోవాలని అర్థం. విశ్వాసం పోగట్టే క్రత్వానికి సహకరించాలని ఆ ఉద్యమాలు అందరిమీద వత్తిడి పైరణ్ణాయి.

పోరహక్కుల ఉద్యమం కూడా ఈ ఒత్తిడికి గురొఱుంది. కానీ దానికి పోరహక్కుల ఉద్యమం లొంగడానికి వీలుదేదు. సమాజం లోపల నంస్కరణలు తేవడానికి కృషి చేయడం, మారికమైవ మార్పులు తేవడానికి ఉద్యమించే అవకాశాలను, స్వేచ్ఛను కాపాదడానికి కృషి చేయడం అనే ద్వివిధ క్రత్వం పోరహక్కుల ఉద్యమానికి వుంటుటంది.

నంఫుటిత రాజకీయ ఉద్యమాలు ప్రయోగించే హింస విషయంలో పోరహక్కుల ఉద్యమమీద ఈ ఒత్తిడి తీవ్రంగా వుంది. వాట్ల పాల్పడే అన్ని రకాల హింసలను ప్రజలు చేసే హింసగా వర్షించాలని పోరహక్కుల ఉద్యమాన్ని దిమాంది చేస్తున్నారు. ప్రజలు హింసకు గుర్తుస్థాయి కాబట్టి, వాట్ల తిరిగి హింసాత్మకంగా సమాధానం చెప్పదల్చుకున్నారు కాబట్టి, అది ఏ రూపం తీసుకున్నా సమధనియమే, ప్రజాస్వామిక మేనని సంఫుటిత రాజకీయ ఉద్యమాలు వాడిస్తున్నాయి. పోరహక్కుల ఉద్యమం ఈ వాదనను ప్రచారం చేయడానికి సహాయపడాలని భావిస్తున్నారు. ఈ ఒత్తిడిని పోరహక్కుల ఉద్యమం తిరస్కరించాలి. ఆ రాజకీయ సంఘకు వున్న ప్రజామర్థతును గుర్తించడానికి నిరాకరించాలిన అవసరం లేదు, నిరాకరించకూడదు. కానీ ఆ సంఘయొక్క చర్యలను, నిర్ణయాలను ప్రజల చర్యలుగా, నిర్ణయాలుగా పరిగణించకూడదు. అన్ని ఆ వెంట్ల నిర్ణయాలు, చర్యలు. అన్ని ఆ

వెంట్లలు రూపొందించుకొనే ఎత్తగడలో భాగంగా ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా కీముకునే నిర్ణయాలు. హింసకు పాల్పడడానికి సంఘలకు విభిన్నమైన కారణాలు వుంటాయి. ఈ అన్ని కారణాలను పీడిత ప్రజల న్యాయబద్ధమైన కోపానికి ఆశాదించలేదు. ఈ న్యాయబద్ధకోపం పేరుమీద, రాజకీయసంఘాలు తమ హింసాత్మక చర్యలకు మర్థకు పలకమని దిమాంది చేస్తాయి. అది సార్యం కాదు.

సంఫుటిత సాయుధ పోరాటాల హింసను పరిశీలిస్తే ఆ హింసకు ఈ క్రింది కారణాలను గుర్తించడం సాధ్యపడుతుంది.

(1) ప్రజలు నిజంగా ద్వేషించే అసహ్యంచ కునే క్రూరమైన అణచివేత స్వభావం గల వ్యక్తులమీద జరిగే హింసాత్మక చర్యలు.

(2) సాధారణ ప్రజలు ద్వేషించినా, ద్వేషించక పొయినా, ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్న నంష్ట కార్యకలాపాలను అయికుంటున్న వ్యక్తులుగా ఆ సంష్ట భానించే వారిమీద జరిపే హింసాచర్యలు.

(3) ఒక వ్యక్తి సంఘకు అట్టగా లేకపోయినా, ప్రజల శత్రువు కాకపోయినా, శత్రువు ఇచిరంలోని వ్యక్తి అయితే అతని చావుతో శత్రువు ఇచిరంలో భయోత్పాతం స్ఫైంచడం సార్ధం అనుకుంటే అటువంటి వ్యక్తిపై జరిపే హింసాత్మక చర్యలు.

(4) పోలిసులలో భయోత్పాతం స్ఫైంచడానికి ఎవరో ఒక పోలిసు ఉద్యోగిని అతను వ్యక్తిగతంగా దుశ్శరీతుడు కాకపోయినా చంపడం లేక పాలక పార్టీలో భయోత్పాతం స్ఫైంచడానికి పార్టీలోని ఏ సభ్యుడినైనా (అతను వ్యక్తిగతంగా దుశ్శరీతుడు కాకపోయినా) చంపడం.

(5) సంఘల రాజకీయ ప్రయోజనాలకు వారి ఆదేశాలకు వ్యక్తిరేకంగా పనిచేస్తున్న వాళ్లమీద చేసే హింసాచర్యలు. అటువంటి వ్యక్తులు ప్రజలకు శత్రువులు కాకపిచుచ్చు, కేవలం తమ రాజకీయ స్వేచ్ఛను తమ ఇష్టానుసారం నినియోగించుకోవడం వారి తప్పు కావచ్చు.

(6) వివాదాలలో మధ్యవర్తిత్వం వహించినప్పుడు, సమస్యలను పరిష్కరించినప్పుడు,

శక్తిలను విధించినప్పుడు జారిచేసిన తమ ఆదేశాలను అమలు దేయడానికి ఉద్దేశించిన హింసాత్మకచర్యలు. అలాంటి హింసాత్మకచర్యలు తరచుగా, ఎలాంటి హాతుబద్ధమైన సూత్రాలనూ పాటించవు.

(7) బస్పులు, చెలిపాన ఎక్కుంజులు, కోర్పులు, బ్యాంకులు, రవెన్యూ ఆఫీసులులాంటి ప్రభుత్వ అన్నిలను పేల్చివేయడం, కల్పివేయడం. అలాంటి చర్యలు, తరచుగా ప్రజలకు చాలా అసాక్రమాన్ని, అపాయాన్ని కలగజేస్తాయి.

తెలంగాణానుండి కాళీరు, అస్సంల వరకు హింసాత్మక పోరాటాలను నిర్వహిస్తున్న పంఘలు పాల్పడుతున్న రకరకాల హింసాత్మక చర్యలు ఇవి. ముందుగానే చెప్పినట్లు ఈ హింసనంతా, ప్రజల హింసగా గుర్తించాలని, అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల కోపంమండి పుట్టిన హింసగా సమధించాలని దిమాంది చేయడం జరుగుతూ వుంది. ఇదంతా నిజానికి ఒక రాజకీయ సంఘ చేసే హింస మాత్రమే. ఆ సంఘకు ప్రజలలో బలమైన మర్థతు వుండే వుండవచ్చు.

ఇలాంటి హింసకు పోరహక్కుల ద్వారమం ఎలా స్పందించాలి? ఇలాంటి హింసపట్ల పోరహక్కుల ఉద్యమం అనుపరించాల్సిన సాధారణ దృష్టాన్ని ఇంతకుముందే వివరించాను. దానిని సమధించకుండా, సామాజిక వ్యవస్థతో, అందులోని అంతర్గతంగా వున్న వ్యవస్థక్రత హింసతో వున్న సంబంధాన్ని ఆ హింసకు వెనుక వున్న కారణాలను అథం చేసుకోమని సమాజాన్ని అభ్యర్థించడం, దానిపట్ల ప్రజాస్వామికంగా వ్యవహారించమని కోరడం.

ప్రజల తరచున పనిచేసే సంఘలను ప్రజలను ఒకటీగా పరిగణించే ప్రశ్నలేదు. ప్రజల పేరుమీద అది చేసే హింసను సమధించే ప్రశ్నలేదు. కానీ ప్రజల సమస్యలను, విశ్వాసాలను, న్యాయంకోసం, సమానత్వంకోసం వారి ఆకాంక్షలను వున్న సామాజిక సందర్భంగా గుర్తు చేయడం అవసరం. ఈ సామాజిక మధ్య వుండున్న ప్రశ్నలను వెలిపాడు.

సందర్భాన్ని ఎత్తిచూపాలి. హింసాత్మక పోరాటాలు సాగిస్తున్న సంఘాలపట్ల, అది చేసే హింసపట్ల, వాటికి సామాజిక పునాదిగా వున్న ప్రజలపట్ల నాగరికంగా, ప్రజాస్వామికంగా వ్యవహారించాలని రాజ్యాన్ని, సమాజాన్ని కోరాలి.

రాజకీయ హింస పట్ల పోరహక్కుల ఉద్యమం యొక్క అవగాహన జింతటితో పూర్తి అయిపోలేదు. రాజకీయ ఉద్యమాల హింసాత్మక చర్యలను కొన్నిసార్లు ఖండించవలసి వస్తుంది. ఈ విషయంలో పని గట్టుకొని స్ఫోషించిన గందరోళం చాలా వుండడంవలన, ఖండించ వలసింది హింసను కాదని అన్యాయమైన హింసను అని ప్రస్తుత చేయాలిన్నంది. ఇక్కడ అన్యాయం ప్రధాన విషయం. సామాజిక అన్యాయంమండి న్యాయంకొరకు ప్రజలలో వున్న ఆకాంక్షలనుండి ఈ ఉద్యమాలు వుట్టాయని చెపుతున్న పోరహక్కుల ఉద్యమం ఆ ఉద్యమాలే అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తే చూస్తూ వూరుకోలేదు. ఆ అన్యాయం హింసాత్మక రూపం తీసుకున్నప్పుడు అసలే సాధ్యం కాదు. హింసా రాజీకీయాలను ముందుకు తెచ్చేవాళ్ళకు అలాంటి విమర్శనచ్చదు కాబట్టి, పోరహక్కుల ఉద్యమం, చట్టపద్ధతిలతో పరిష్కారం కాని పమస్యలను ప్రజలు హింసాత్మక పద్ధతులతో పరిష్కారించుకొంటుంటే ఖండిస్తున్నారు అనే అభిప్రాయాన్ని నృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇది ఉద్దేశ్యపూరితమైన వక్కిరణ.

ఇంతకుముందే వివరించినట్లు హింసకు వున్న నేపథ్యాన్ని అధం చేసుకోమని పోరహక్కుల ఉద్యమం ఒత్తిడి పెదుతుంది. ఎలాంటి హింసనూ అది సమర్థించనప్పటికీ, అలాంటి అనివార్యమై పాయిన హింసాత్మక చర్యలపట్ల ప్రజాస్వామికంగా వ్యవహారించమని అడుగుతుంది. చట్టం కూడా పరశంగా వ్యవహారించాలని కోరుతుంది. కాని న్యాయంకోసం జరిగే పోరాటం పేరు మీద జరిగే

అన్యాయాన్ని మాత్రం పోరహక్కుల ఉద్యమం తప్పక ఖండించాలి. పోరహక్కుల ఉద్యమం పరిభాష న్యాయాన్యాయాలకు సంబంధించింది కాబట్టి, రాజకీయ సంఘంల హింసపేషక ప్రజలలో న్యాయంకోసం వున్న ఆకాంక్షలను గుర్తించమని సమాజాన్ని కోరుతుంది కాబట్టి, ఈ హింస అన్యాయమైన రూపం తీసుకున్నప్పుడు అది నీశ్చటంగా వుండజాలదు.

రాజకీయ హింసకు పొల్పుడుతున్న వాళ్ళకు ఈ విమర్శ నచ్చదు కాబట్టి, పోరహక్కుల ఉద్యమ కార్యకర్తలు భయపడిపోయారనో, రాజ్యానికి అమ్ముడు పోయారనో వాళ్ళ అరోపిస్తారు. పనికిమాలివ ఈ విమర్శకు జవాబు చెప్పుడం అవవసరం. సమాజంలో ఎన్నో పీడితుల వైపైనా, పీడకులవైపైనా వుండకతప్పదనీ ఈ రెండింటి మర్య మూడవమార్గం ఏమి లేదనే వాదనతో పై విమర్శను సిద్ధంతపరంగా సమర్థిస్తారు. పీడితులవైపు లేనివాళ్ళ అనివార్యంగా పీడకులవైపు వున్నారని అంటారు. పైకి సబబు గానే కనిపించే ఈ వాదనలో, పీడితులు వారి తరపున పనిచేసే రాజకీయ ఉద్యమాలు ఒకటే అనే ఉద్దేశ్యపూర్వకమైన వాదన వుంది. ఉద్యమాన్ని విమర్శించడమంటే పీడితులను ఖండించడమే అని, కాబట్టి పీడకులతో చేతులు కలపడమే అని వాదిస్తున్నారు. ఇలాంటి వాదన చెల్లదు. పోరహక్కుల ఉద్యమం పీడితులతో వుంటుంది. కాని వాళ్ళ, వాళ్ళమీద ఆధారపడిన పార్టీలు చేసేదానినంతా సమర్థించడం అనే అధంలో కాదు. న్యాయంకొరకు ప్రజలలో వున్న ఆకాంక్షలను సమర్థిస్తుంది అనే ఆధంలో ప్రజల తోనే వుంటుంది. ఈ పక్కపాతంవల్లనే పీడితుల ఆకాంక్షలనుండి పుట్టిన ఉద్యమాల అన్యాయమైన చర్యలను కూడా విమర్శిస్తుంది.

పోరహక్కుల ఉద్యమం, ఇతర ఉద్యమాలాలే, చరిత్రనుండి, తప్పక నేర్చు కోవాలి.

కొర్కి రైతాంగ వర్గాల అవసరాల కోసం, సౌషిజం, ప్రజాస్వామ్యం, అనే ఆదర్శాలకోసం మందుకోచ్చి రాజ్యాధికారం వేజక్కుంచుకున్న పార్టీలు ఆ తరువాత కాలక్రమంలో ఆ ప్రజలకూ ఆ ఆదర్శాలకు శత్రువులుగా మారిన వైనాన్ని ఈ శతాబ్దపు కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వాల చరిత్రలో చూడాలి. దానినుండి గుణపారం తీసుకోవాలి.

ప్రజలను, పార్టీలను, సంఘాలను వేరుచేపి చూడడం మొదటినుండి మనం నెర్చుకుంటే మంచిది. సంఘాలకు, రాజకీయ పార్టీలకు వున్న ప్రజాదరణను గుర్తించడం ఎంత అసవరమో, ఈ వేరుచేసి చూడడం కూడా అంతే అవవరో

పోరహక్కుల ఉద్యమం ఏ రాజకీయ ఉద్యమం వెనకా పరుగెత్తజాలదు. అన్ని పమస్యలకు సరిష్కరాన్ని చూపించగల ఒక ఒక ఉద్యమం, అన్ని ఆకాంక్షలను తీర్చగల ఒక ఒక ఉద్యమం ఏర్పరుచే లేదు. వాప్పవికత చాలా కోణాలు కలిగింది. బహుమఖమైంది. అలాగే వాప్పవికతను మార్చాలనే కృషి కూడా. ఈ బహుమఖమైన కృషిలో పోరహక్కుల ఉద్యమానికి తనదైన పాత వుంది. చారిత్రకంగా సాధించిన ప్రజాస్వామిక విలువలను, వ్యవస్థలను ముందుకు తీసుకు రావడం, రాజకీయ పోరాటాల ద్వారా ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోడానికి అవకాశాలను పెంచడం, రాజకీయ ఉద్యమాల ప్రజాస్వామ్యక అంతాన్ని సమాజంలో ప్రచారం చేయడం, అలాంటి ఉద్యమాలపట్ల వాటి హింసాత్మక చర్యలపట్ల న్యాయమైన దృక్పూఢాన్ని పెంచడానికి కృషిచేయడం,, న్యాయంకొరకు పోరాటం చేసేన్నా సంఘాల, పార్టీల ప్రవర్తన అన్యాయమైన రూపం తీసుకుంటే వ్యతిరేకించడం, పోరహక్కుల ఉద్యమ కర్తవ్యాలు. అది ఏ రాజకీయ ఉద్యమానికి పరిచారికగా వుండజాలదు.

(జాన్ 14-15 తేదీలలో పోరహక్కుల సంఘం నిర్వహించిన ప్రజాస్వామిక ఉద్యమాలు-మానవ హక్కుల దృక్పథం సమర్పించిన పత్రం)