

3 වන පිටුව

දැයක් සපයන බව සැබවි. එහෙත්, හැම විටකම එම බලය යෙදවෙන්නේ, තවත් යමක් අත්පත් කර ගැනීම පිණිස ය. විශේෂයෙන්, සියල්ල මුදලින් මෙහෙයන සමාජ ස්‍රමයක් තුළ, දේශපාලන බලය අවශ්‍ය කරන්නේ, මුලික වශයෙන් ධන බලය රැස්කර ගැනීම සඳහා ය. ඊළඟට, දේශපාලන බලය වර්ධ කරාලයක් පවත්වා ගැනීමට පෙරලා යොදවන්නේ ද, එසේ ගොඩ ගසා ගන්නා ධනයයි. මේ ආකාරයෙන් බලන විට, බලය සහ ධනය යනු, එකිනෙක මත යැපෙන සහ එකිනෙකින් පෝෂණය වන, අතරාංශය ඉසව් දෙකකි.

ලංකාව අද ගත කරන්නේ, තනි පවුලක් සහ එම පවුලේ අණසකට යටත් අත්වෙහිසක පිරිසක් විසින් මුළු රටම තම ගුණාංගට ගැනීමේ යෝධ ව්‍යාපෘතියක් දියත් වෙමින් ඇති අවදියකයි. එය, බල අපහරණයක් හෙවත් සීමිත පිරිසක් විසින් පොදු ජනතාව ගොනාට අත්වෙමින් සිටින අවස්ථාවකි.

මෙසේ ගොනාට අත්වෙමින් දෙයාකාරයකින් සිදු කෙරේ. එක විදිනක් වන්නේ, ජනතා ඇස් වසන කැරැටිමයි. අධිවේගී මාරුව, ගුවන් පාලම්, ශරීරාභ්‍යාස ගමන් පථ, නගර කෝනනය වැනි දෑ ඊට හිඳසුන් ය. හැව් නොඑන වරායවල් සහ ගුවන් යානා නොඑන ගුවන් යොවුපොලවල් ඊටම ඇසේ.

දෙවැන්න වන්නේ, පිටස්තර ජාතියක සහ අනාගත සදාචාර සතුරෙකු පිළිබඳ හිතිය ජනතාව තුළ ජනනය කිරීම හරහා සමාජය තුළ දේශමාලන මතේ භාවයක් නිරන්තරයෙන් පවත්වා ගැනීමයි. එසේ වන විට, සර්ව බලධාරී නායකයෙකු සහ දැඩි පාලන ස්‍රමයක් රටට අත්‍යවශ්‍ය වන බව ජනතාවට පහසුවෙන් ඒත්තු ගැන්විය හැක්කේය. එය වෙනම සාකච්ඡා කළ යුතු මාතෘකාවකි.

අද සාකච්ඡාවට අදාල වන්නේ, මුලින් කී ක්ෂේත්‍රයයි. අපේ කතානායක අර්වින්ද් කෙජ්රිවාල් ඔහුගේ සංග්‍රාමය පටන්ගත්තේ, ඉන්දියාවේ දුෂණයට එරෙහිව සිවිල් සමාජය බලගන්වීම ඉලක්ක කරගෙන ය. එහි ප්‍රථම පියවරක් වශයෙන්, "තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය" ඉන්දියාවේ හිතියන කර ගැනීම සඳහා දියත් කළ දැවැන්ත මහජන ව්‍යාපාරයේ ඔහු ප්‍රධාන වර්තකයක් විය. "තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය" ජනතාවට පැවරීම ලංකාවේ පාලකයන් විසින් එක දිනටම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන්නේ, ඉහත කී දේශපාලන බලයේ එක හොඳින් පදනමක් වන ධනය කොල්ලකෑමට අවශ්‍ය කරන රහස්‍ය නව්‍ය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බව මිනීම කෙරෙනකුට විටහානන හැකි හරුළු කාරණාවකි. එනම්, ජනතාවට හොරෙන් මහ පරිමාණ දුෂණ කරගෙන යාම සඳහා ය.

"මහ පරිමාණ" යන විශේෂණය මෙහි දී වැදගත් ය. මන්ද යත්, පුළු පමේ දුෂණ, දැනට පවතින ක්‍රමය විසින් හෙවත් පාලකයන්ගේ විශේෂ මැදිහත් වීමකින් තොරව බොහෝ විට වැදගත්වනු ලබන බැවිනි. උදාහරණයක් වශයෙන්, පාසලක දුෂණයක් එම පාසලේම ගුරු මණ්ඩලය හෝ ගුරුදෙනුවරු සංගම් මැදිහත් වී බොහෝ විට විසඳා ගනු ලැබේ. මේ නිසා, අල්ලයක් වශයෙන් පිහත් කෝප්ප කට්ටලයක් හත් ගමේ පාසලක මුල් ගුරුවරයෙකු හෝ ගැහැනියකගෙන් ලිංගික අල්ලයක් අපේක්ෂා කළ පොලීස් ස්ථානාධිපතිවරයෙකු අල්ලස් කිලෝමීටර් විසින් කුලලා ගැනීම ගත ජනතාවක් වශයෙන් අත්වශ්‍ය ලෙස අප උඩ පැනිය යුතු හැක. එරෙහි දුෂණ විරෝධී ක්‍රියාවන්ට අමතරව රටට අද වඩාත් වැදගත් වන්නේ, දේශපාලනයේ විසින් රටේ සම්පත් කොල්ලකෑම වළක්වාලන ස්‍රමයයි. ඒ සඳහා, අවශ්‍ය කරන තොරතුරු දැන ගැනීමට හැකියාවක් සහ අයිතියක් ජනතාවට හිමිය යුතුය.



පසුගිය කාලයේ ඉන්දියාව තවත් විශේෂ පුද්ගලයෙකු නිර්මාණය කෙළේය. ඔහුගේ නම අන්ත හසාර් ය. මහ කාලයේ ඉන්දියාවේ දේශපාලනය තුළ සිදු කෙරෙන මහ පරිමාණ දුෂණයට එරෙහිව පනාක යෝධියා වුණේ ඔහු ය. ඒ සඳහා "දුෂණයට එරෙහි ඉන්දියාව" නමැති ව්‍යාපාරයක් ඔහු ගොඩනැගීය. මීට වසර කිහිපයකට පෙර අපේ කතානායකයාට ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රබෝධමත් කෙළේ ද ඔහු ය. එහෙත්, දේශපාලනයේ දුෂණය මැඩලීම සඳහා ජාතික දේශපාලනයට පිවිසීම අන්ත හසාර් ප්‍රතික්ෂේප කෙළේය. අර්වින්ද් කෙජ්රිවාල් එම අදහසට වෙනස්ව, තමන්ගේම වන දේශපාලන පක්ෂයක් පිහිටුවා ගත්තේය. එය, "ආම් ආද්මී පක්ෂය" නම්. එහි අරුත "පොදු ජනතා පක්ෂය" යන්නයි. එම පක්ෂයේ වයස තවම අවුරුදු දෙකක්වත් නැත. පසුගිය දා, ඉන්දියාවේ පාලක දේශපාලන පක්ෂය වන කොන්ග්‍රස් පක්ෂය සහ වසර 15 ක් තිස්සේ එහි බලය හෙබැවූ එම පක්ෂයේ මහ ඇමතිවරයාට පරාජයට පත්කරමින් දිල්ලි ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ පාලන බලය දිනාගන්නේ මේ කියන දළඳු පක්ෂයයි.

ඉන්දියානු ජනද්‍රව්‍යකයා ලංකාවේ ජනද්‍රව්‍යකයාගෙන් වැඩි වෙනසක් පෙන්වුම් නොකළත්, අවශ්‍ය කරන ආයතනික ආරක්ෂණය ඉන්දියාවේ ඇති නිසා, අපට වඩා ප්‍රගතිශීලී ආකාරයකින් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් කෙරෙහි එරෙහි ජනතාව සැවිදි වෙත්. තවත් පැත්තකින්, ඉන්දියාව සතු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජවය කොපමණදැ යි මේ පුළු පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය මගින් පෙන්වුම් කෙරේ. තමන් ලද ජයග්‍රහණයෙන් පසු අර්වින්ද් කෙජ්රිවාල් මෙසේ ප්‍රකාශ කෙළේය

"මෙහෙම දෙයක් ඉන්දියාවේ සිද්ධ වෙන මුල්ම අවස්ථාව, මේක. සාමාන්‍ය මිනිසාගේ කාර්යකාරය ප්‍රේමේ පාවිච්චි කරන්න එතරක් සීමා වෙලයි තිබුණේ. අපි දැන් කරන්නේ, ඔවුන් ඉහට ගිහිල්ලා, ඔවුන්ට බලගන්වන එක."

ජනතාව පවරන බලය පාලකයා විසින් තමන්ගේ පොද්ගලික

අධිරාජ්‍යය ගොඩනගා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන අපූරු ආකාරය දක්වන ප්‍රධාන රටවල් දෙකක් තිබේ. එකක්, වත්තේ පුරුන්ගේ රුසියාවයි. අනික වන්නේ, රොබට් මුනාකිනේ සිම්බාබ්වේ ය. අද ලංකාව ගමන් කරමින් සිටින්නේ එම රටවල් දෙක යන නිසා අපි පාහේ ය.

ධනපති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ස්‍රමයක් තුළ යම් පාලන තන්ත්‍රයක් විසින් බල අපහරණය කරනු ලැබීම වළක්වා ගනු විය ගත යුතු පියවර දෙකක් තිබේ. රටක් අඩු වශයෙන් එයින් එකක්වත් අනුගමනය කළ යුතුය. එකක් වන්නේ, දේශපාලනය තුළ අයිතිය හොඳින් ආකර්ශනයට ඇති ඉඩකඩ නැතිකරමින් ඉවත් කිරීමයි. සරළව කිවහොත්, දේශපාලනය ඉල්ලමක් වශයෙන් ගැනීමට ඇති හොඳින් පරිසරය අවම කිරීමයි. එවිට දේශපාලනයට එතු ඇත්තේ, පළමුව ජනතාව සහ දේවරාමුව තමන් වශයෙන් ගන්නා පුද්ගලයන් ය. දේවරාමුව වන්නේ, පාලන තන්ත්‍රයේ බලය තුල්‍යය කෙරෙන සිවිල් යාන්ත්‍රණයක් තිබීමයි. එය සමන්විත වන්නේ, දියුණු ආයතනික පද්ධතියක් සහ ශක්තිමත් සිවිල් සමාජයකිනි. අද ලංකාවේ මේ දෙකම නැත. අධිකරණය, පොලීසිය සහ රාජ්‍ය සේවය වැනි සමස්ත ආයතන පද්ධතිය මේ වන විට මහින්ද රාජපක්ෂ නැමැති පුරවැසියා සහ ඔහුගේ පරිවාරයේ තිත්වලමක් වී තිබේ. ඒ නිසාම, සිවිල් සමාජය විධිමාකාරයෙන් මෙල්ල කිරීමේ අසාමාන්‍ය හැකියාවක් ඔහුට පැවරී තිබේ.

ඒ තවත්වයට ඉන්දියාව පත්ව ගත. එහෙත්, අන්ත හසාර් සහ අර්වින්ද් කෙජ්රිවාල් වැන්නේ තමන්ගේ දේශපාලනයෙන් සහ කිලෝමීටර තන්ත්‍රය දුෂණය හරහා බලගන්වන සැටි සහ ඒ ඉදිරියේ ජනතාව කෙරෙහි අසරණ වන සැටි අවබෝධ කරගන්න. එම තත්වය යම් තාක් හෝ මෙල්ල කිරීම සඳහා "ව්‍යවස්ථාමය ඔහුබිසිමාන් පදවියක්" රටට අවශ්‍ය කරන බව ඔවුන්ට පෙනුණි. ඒ අනුව, "ජාත් ලොක්පාල්" නමින් හැඳින්වෙන පනතක් ඔවුන් සකස් කළහ. එම පනත යටතේ ඇති කෙරෙන යාන්ත්‍රණයට, රටේ අගමැතිවරයාට, ඇමතිවරුන්ට, මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ රාජ්‍ය කිලෝමීටර් එරෙහි දුෂණ වේදනා විමර්ශනය කිරීම සහ ඔවුන්ට විරුද්ධව නඩු පැවරීම මෙන්ම, අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත ඒ සියලු විමර්ශන අවසන් කොට විරුද්ධකරුවන්ට දඩුවම් පැමිණවීම ආදී දීර්ඝ පරිපාටියක් පැවරෙයි. කිසි දේශපාලනයෙකුට, කුඩුකාරයෙකුට හෝ කැසිනෝකාරයෙකුට ඊට බලපෑම් කළ නොහැක්කේය. 1968 දී මුල් වරට මේ අදහස ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාවේ සිට අවුරුදු 45 ක් තිස්සේම විවිධ හේතු යටතේ ඉන්දිය දේශපාලනයේ මෙය කල් දැමුන. එයින් කරඇරුණ. අවසානයේ, විශේෂයෙන් අන්ත හසාර් සහ අර්වින්ද් කෙජ්රිවාල් වැනි සිවිල් ක්‍රියාධාරයන්ගේ අනවරත මහජන උද්ඝෝෂණවල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පසු ගිය 19 වැනි දා ඉන්දියානු පාර්ලිමේන්තුව එම පනත සම්මත කරගත්තේය.

පස්වැනි හිඳයක් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය තුළ අධිරාජ්‍යවාදයට සහ සුද්දාට දැනී කැපීමේ මෝස්තරය, ස්ඵර්ශනය වන්නක් සේ නිරතුරුව බැර වී ඇත්තේ වාමාංශයට නොව, බලකාමී පාලක කල්ලියක රිකියා දේශප්‍රේමියාටයි. ඒ කෙතෙක් ද යත්, මාතව් හිමිකම් පවා අද අර්ට් ගැන්වෙන්නේ අධිරාජ්‍යවාදයේ සහ සුද්දාගේ පිලිබදියක් වශයෙනි. එය, පාලකයාටම මිස ජනතාවට සේවය කරන තර්කනයක් නොවේ.

මෙය, සිවිල් සමාජය අවදි විය යුතු වසරයි. අන්ත හසාර් සහ අර්වින්ද් කෙජ්රිවාල් වැන්නේ අපූරු අප ඉදිරියේ ඇත. සුද්දා ගැනත්, අධිරාජ්‍යවාදය ගැනත් ඔවුන්ට දැරුණු විවේචන තිබේ. එහෙත් දේශීය පාලකයාට තමන්ගේ ජනතාව ගොනාට අත්වෙමින් සඳහා එය පහරක් කර ගැනීමට ඔවුන් ඉඩ දුන්නේ නැත.

ලොකු තව වසරේ ලාංකීය ජනතාව තමන්ගේ අසා ගත යුතු ප්‍රශ්නය ඉතා සරළ ය

1948 දී සුද්දා ඉතිරි කර ගිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අද අපට තිබේ ද? 1948 පාර්ලිමේන්තුව තුළ තිබූ "ජනතා සංවර්ධනය" 2014 පාර්ලිමේන්තුව තුළ තිබේ ද?

එම පැනයට පිළිතුර "නැත" යන්න නම්, ඒ ගැන අප කළ යුත්තේ කුමක් ද?

