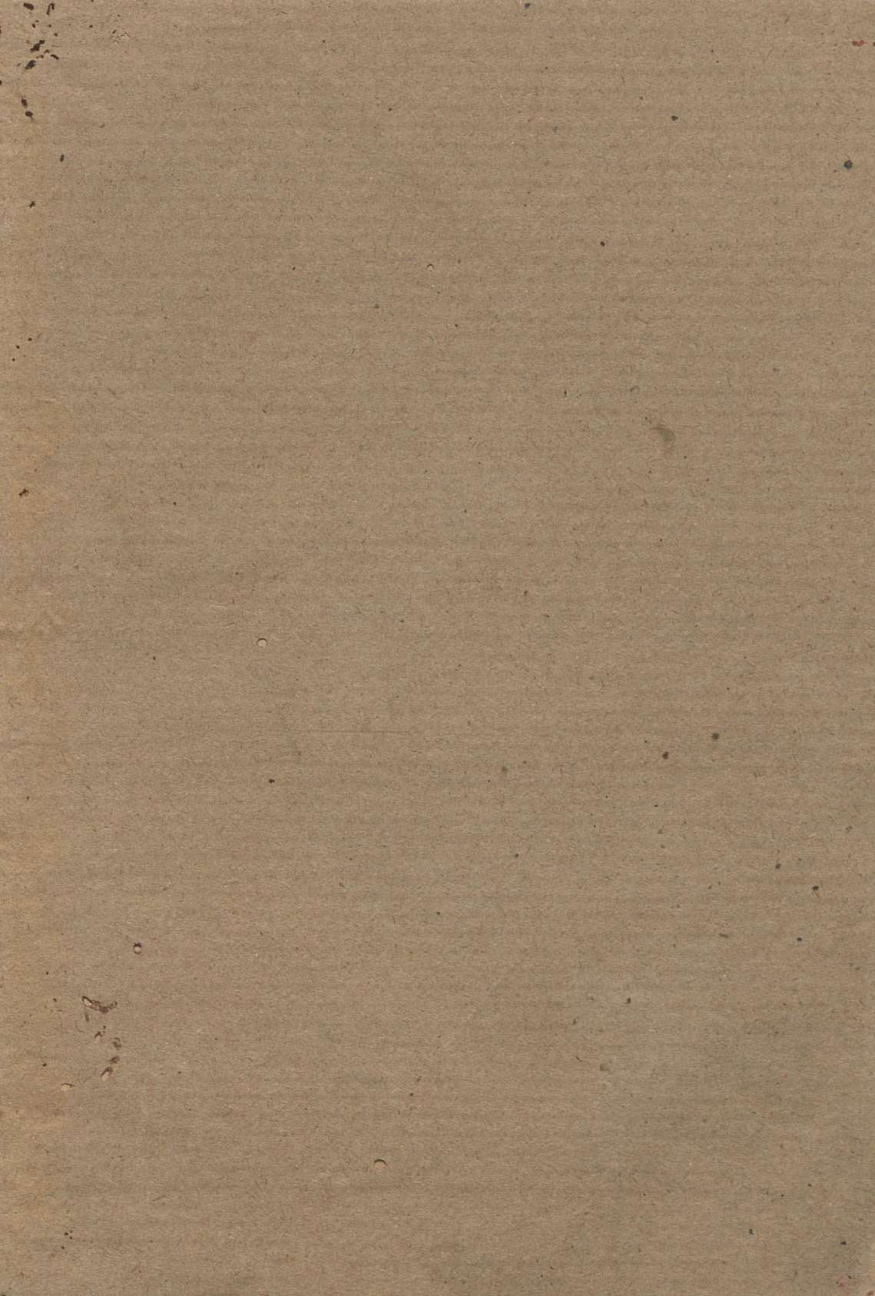

വിമർശനവിമർശനമാതം

3041

21

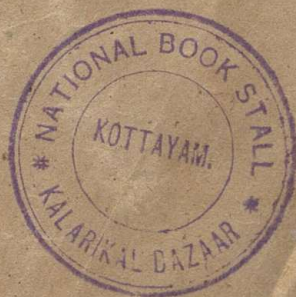
ഗ്രന്ഥകർത്താ,
വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ.

പ്രസാധകർ:-

വിജ്ഞാനപോഷിണിപ്രസ്സ് & ബുക്ക്ഡിപ്പോ,
കൊല്ലം.

കാപ്പി 1000.

1122.

[Handwritten signature]

1107

മ വ വ ര .

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ 'മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി'ൽ മൂന്നുനാലു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപ് എഴുതിയിരുന്ന ചില ലേഖനങ്ങളാണ്. ആ ലേഖനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുവാൻ സദയം അനുമതി നൽകിയതിന് 'മാതൃഭൂമി' പത്രാധിപർക്കു ഞാൻ ഏദയംഗമമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

വിമർശനെയും വിമർശകനാരെയും സമീപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു് ഈ എളിയ ശ്രമം ഒരു സഹായമാവുമെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാകുന്നതാണ്.

ഗുണകർത്താ.

തിരുവനന്തപുരം,
21-3-122.

ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഇതരകൃതികൾ.

ജിയും ഭാഷാകവികളും

പുരോഗതിയും സാഹിത്യകലകളും

ഇഖ്ബാൽ

തൂലികാചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രദർശിനി

ആത്മനിവേദനങ്ങൾ—ഇഖ്ബാൽ

ആത്മരഹസ്യങ്ങൾ ”

മുൻ സമോദരിമാർ—ചെറേപ്പുസ്തകം

ചെറിയതോപ്പ് ”

ഐവാനോവ് ”

പാർവതം—മാറ്റർലിങ്ക്

വിമർശവും വിമർശകനും.

വിമർശത്തെയും വിമർശകനെയും സംബന്ധിച്ച അസാധുവായ പല അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഇന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പലതിനും മറുപടിക്കു അർഹിക്കത്തക്ക യോഗ്യതയോടൊപ്പം ഇല്ല. പുലകുംപറച്ചിലകൾക്കും ശകാരങ്ങൾക്കും മൗനമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും സമുചിതവും ഫലപ്രദവും ആയ മറുപടി. വിമർശത്തേപ്പറ്റിയുള്ള ശ്രദ്ധാർഹമായ ആക്ഷേപങ്ങളെയും ആരോപണങ്ങളെയും നാം വിഗണിച്ചുകൂടാ.

‘വിമർശം എളുപ്പമാണ്’; എന്നാൽ കല വിഷമമാകുന്നു. ഞാൻ വിമർശനശൈലിയിൽ ഒന്നുമല്ല’ എന്ന് ചേക്കുപ്പിയരുടെ ഒഥെല്ലോ പറയുന്നു. കളിക്കാർ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കളിക്കാണെന്നവർ കാണുന്നു എന്നു ബേക്കൺ വിമർശത്തെ പിന്നാങ്ങിപ്പറഞ്ഞു. പൂച്ചയും രാജാവിനെ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോൾഡ്സ്റ്റീന്ത് ഒരിക്കൽ വിമർശകനെ കളിയാക്കി. ബ്രലിമാൻ കെട്ടിപ്പുടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി വിഡ്ഢി കറം പറയുന്നു എന്ന ബേക്കന്റെ വചനം ഒരുതരം വിമർശന ബാധകമാണ്.

സമുന്നതമായ ഒരു പദവി വിമർശത്തിനു നൽകുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിനു അവർ ചില കാരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തൊഴിവിൽ തോൽവിയടഞ്ഞവരാണ് വിമർശകന്മാരെന്നു അവർ വിചാരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിപരന്മാരല്ലാത്ത അലസന്മാരുടെ തൊഴി

ലാൺ വിമർശം എന്നു പോപ്പ് പ്രസ്താവിക്കയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം വിമർശകന്മാരെക്കൊണ്ടു് പൊതുതിമുട്ടിയ ഒരു കവിയായിരുന്നു. വിമർശത്തിന്റെ കടന്നുകൊത്തുകളും കരാരിപ്രയോഗങ്ങളും ഏൽക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ള പലക്കും ഈ അഭിപ്രായം ശരിയെന്നു തോന്നാം. പുലഭ്യം പറയുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പുലഭ്യങ്ങളിലും വെച്ചു് കുടില്യത്തിന്റെ പുലഭ്യം ഏറ്റവും വഷളാണെന്നിലും വിമർശത്തിന്റെ പുലഭ്യം പരാജിലാണ് ഏറ്റവും ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ളതു് എന്നു സ്റ്റേൺ പ്രസ്താവിക്കയുണ്ടായി ഒരു കാളസുപ്പത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കും, നിഷ്കുരുണമായ ആ തൂലികയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയു് എന്നു് ഐ. ബ്രൌണും പറയുന്നു. അന്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും കൊണ്ടു് ജീവിക്കുന്നവനാണു വിമർശകൻ എന്നൊരാക്ഷേപമുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളെയും സംബന്ധിച്ചു് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുക എന്നതിൽ കൂടുതലായി അവനൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നു് ഈ ആക്ഷേപക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിപരതയിൽ വളരെ പിന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നവനാണു വിമർശകൻ എന്നും അവർ വാദിക്കും. കഴിവുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു; അതില്ലാത്തവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നു് ആധുനികാധ്യാപകന്മാരെ പരിഹസിക്കുന്ന ജി. ബി. ഷായുടെ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് കഴിവുള്ളവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു; അതില്ലാത്തവൻ വിമർശിക്കുന്നു എന്നു് ഇന്നത്തെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്നു.

വിമർശങ്ങളെയെല്ലാം വിമർശങ്ങളായും വിമർശകന്മാരെയെല്ലാം വിമർശകന്മാരായും ഗണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു് ഇത്തരക്കാർക്കു് ഇത്ര വലിയ പ്രമാദങ്ങൾ പാറുന്നതു്. വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ലോകത്തു യഥാർത്ഥ വിമർശകന്മാർ വളരെ കുറവാണെന്നറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നാം വിമർശകന്റെയും വിമർശത്തിന്റെയും പദവിയും മുഖ്യവും മനസ്സിലാക്കുക

ഇദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരുവനെ വിമർശിക്കുന്നെന്നു വിളിക്കാമെങ്കിൽ വിമർശിക്കാത്തവനെയും വിമർശിക്കുന്നെന്നു വിളിക്കാം. വിമർശകന്മാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരിൽ യഥാർത്ഥ വിമർശകന്മാർ വളരെ കാവാണനെന്നു ഇതുകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കേണ്ടതുമാത്രം. തനിക്ക് നോബെൽ പ്രൈസ് നൽകുവാൻ നോബെൽ പ്രൈസ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച വിവരം ജി. ബി. ഷാ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവർക്കയച്ച പരിഹാസകരമായ കത്തിൽ, താൻ എഴുതിയ കാരണത്താലാണ് നോബെൽ സമ്മാനം നൽകുന്നതെങ്കിൽ, അതിനെക്കാൾ നല്ലതു്, താൻ എഴുതാതിരുന്നിട്ടുള്ള കൊല്ലങ്ങൾ എത്രയെന്നു കണക്കാക്കി, ആ ഓരോ കൊല്ലത്തിനും ഒന്നിച്ചു നോബെൽ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയാണു് എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പരിഹാസംകൊണ്ടു ഷാ വിവക്ഷിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ നാം വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നോബെൽ സമ്മാനംകൊടുക്കുന്നവരെയും അതുവാങ്ങുന്നവരെയും സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോശമായ അഭിപ്രായമാണു് അന്റെ പരിഹാസത്തിൽനിന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. കേട്ടുകേൾവിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സമ്മാനങ്ങൾക്കുള്ള യോഗ്യതയെ നിണ്ണയിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പതിവിനെ അദ്ദേഹം കഠിനമായി നിന്ദിക്കുന്നു. പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു് സമ്മാനം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്തു കെട്ടിത്തൂക്കപ്പെടുന്ന ശവത്തിനും സമ്മാനം നൽകണമെന്നു ഷാ വാദിച്ചു.

മനുഷ്യരിൽത്തന്നെ മനുഷ്യനെന്നു വിളിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തവനുണ്ടു്. മുഗമോ മുഗത്തെക്കാൾ താഴ്ന്നവനോ ആയ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരിൽനിന്നു തിരിച്ചറിയുവാൻ വിവേചനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമുക്കു് അനുപേക്ഷണീയമാണു്. മനുഷ്യരെല്ലാം മനുഷ്യരെന്നു

വിളിക്കുന്നതിൽപരം ഒരു അബദ്ധം നമുക്കു ചെയ്യുവാ
നില്ല. ഇന്നും കരങ്ങിനോളം വളർച്ചയെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത
മനുഷ്യർ നമ്മുടെയിടയിലുണ്ടെന്നു മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ
ത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ജീവിയൻഫക്സ്ലി ചെ
യുന്ന പ്രസ്താവം എത്രയോ അത്ഭുതമാണ്!

നല്ല വിമർശന തേടിപ്പിടിക്കുക എന്നതു കഠിനവും
ആയാസകരവും ആയ ഒരു പണിയാണ്. “ലക്ഷ്യംവേ
ണാനു സഭയിൽപെന്നാൽ ലക്ഷണമുള്ളവരെന്നോ
രണ്ടോ” എന്നു കർത്തവ്യവാൻ പാടിയിതാണ്. ഓർമ്മ
യിൽ വരുന്നത്. ‘വെള്ളം, വെള്ളം എല്ല യിടത്തും വെ
ള്ളം; എന്നാൽ കുടിക്കാൻ ഒരുതുളളിയും കിട്ടുന്നില്ല’ എന്നു
ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവി പാടിയിതും ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാം.

യഥാർത്ഥ വിമർശനം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ
ലോകത്തു നടത്തപ്പെടുന്ന ശ്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്ലേശകരമാ
കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വിമർശനത്തിന്റെ ആവശ്യ
ത്തെ മടറാതെ കാലവും ഇത്രത്തോളം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല.
ധാരാസികവും ശാരീരികവും ആയ ഇക്കാലത്തെ വേദന
കളും അധ്വവസ്ഥിതിയും നിയമരാഹിത്യവും ഏറ്റവും പ്ര
ബലവും പ്രോജപലവുമായ വിമർശനത്തെ സമ്പൂർണ്ണം ആവശ്യ
പ്പെടുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവും ആയ മനുഷ്യജീവിത
ത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഇന്നു നാം ഉറപ്പും ഉറച്ചു
യും ഉള്ള വിമർശനമാരുടെ ആവിർഭാവത്തെ അക്ഷമരായി
ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ദശയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത
യെന്നോണം ഇന്നത്തെ വിമർശം നമ്മെ ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ
ഉപയുക്തമാവുന്നില്ല. സാമൂഹികതലത്തിൽ ആധുനിക
ലോകം, ആപേക്ഷികമായി നോക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും
ദുർബ്ബലമാണ്; മാനുഷികമായ സ്നേഹകാരണ്യങ്ങളിൽ
ഇന്നത്തെ ലോക വരാഭൂപോയിരിക്കുവാൻ. സൂക്ഷിപ്പു
വാനും കഴുപ്പെടുന്നവനും ഒന്നുപോലെ അധികാരപ്രമേ

തയ്ക്കുവേണ്ടി ഉഴറുന്നു. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അനുസരണം ഒരു വശത്തുകൂടിയും ദുര്മോഹഭരിതമായ അധിപത്യം മറൊരു വശത്തുകൂടിയും ഇന്നത്തെ വിമർശ്നെ വികലമാക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്; വിലയും അന്തസ്സും കെട്ടു് അതു് അധഃപതിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. ദുഷ്ടേതന്യുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അതു മാനവും കലീനതയും വിട്ടു തോന്ത്യാസത്തെ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആർക്കും എന്തിനെപ്പറ്റിയും ഏതു രൂപത്തിലും ഏതു ഭാവത്തിലും എന്തും പറയാമെന്ന അവസ്ഥ വരുന്നതു യോനകമാണു്.

യുദ്ധത്തെക്കാൾ ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത അന്തസ്സുകെട്ടുകറകരമായ അസംബന്ധം എന്ന നിലയിൽ വിമർശം ഒരു സ്ഥാപനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു മാർക്സ് ബിർബാം എന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു ഫലിതസാഹിത്യകാരൻ ഏഴുതുന്നു. 'ഇന്നത്തെ പതിനായിരം വിമർശകന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലപ്പെട്ടാലും അതുകൊണ്ടു് ഒരു വിമർശകൻ നിയന്ത്രണാവുന്നമുലമുള്ള നഷ്ടം നമുക്കു് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരികയില്ല' എന്നു് സ്റ്റീഫെൻ ലീക്കുക്കു ഏഴുതുന്നു.

വിമർശത്തിന്റെ ലോകത്തു നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തുവാനും അതിൽ ചില നിശ്ചിതമായ തോതുകൾ ചുമത്തുവാനും മുൻപു പല വിമർശകന്മാരും വാദിച്ചുനോക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാദം ഒരുവിധത്തിൽ നിരത്ഥകമാണെന്നും അസാധ്യമാണെന്നും അവർതന്നെ ഒടുവിൽ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നില്ല. വിമർശത്തെ ഒരു സ്ഥിരശാസ്ത്ര (Exact Science) മാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഒരിടത്തും ഒരിക്കലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. സംഗതികളെ അളക്കുവാനും അവ ലോകനംചെയ്യുവാനുമുള്ള തേളുകളും മൂലക്കുളവും അറിവിന്റെ വികാസത്തോടൊന്നിച്ചു മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ നിയമത്തിന്റെ തോതുവെച്ചു കയ്യടക്കേണ്ടതും വിധിക്കയും ചെയ്യുക ബുദ്ധിപൂർവ്വകംല്ല. ഇന്നു

ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിമർശന നാലഞ്ചുകാശമാത്രം വിലപിടിക്കുന്നതിനായി തരംതാഴ്ന്നുപോയെന്നു സാമർസെന്റ് ബാം പരിഭവപ്പെടുന്നു. മാതൃ അർനോഡ്, സിങ് ബോ, ബ്രനതേ, കാൾവിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ പദവിയിലുള്ള ഒരു വിമർശകനെ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാലോകത്തു തിരഞ്ഞു ബാം നിരാശപ്പെടുന്നു.

ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളെയോ അധികരിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നവനെ നിലയിൽ കവിഞ്ഞു ഒരു വിമർശകനെ വീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവൻ വിമർശകന്റെ മഹിമയുടെ ആകെത്തുക മനസ്സിലാക്കാത്തവനാകുന്നു. വിമർശകൻ വെറും അഭിപ്രായക്കാരനോ വിധികർത്താവോ അല്ല. വിമർശിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ എടുത്തുകാണിച്ച് അതേപ്പറ്റി ഒരുഭിപ്രായം പറഞ്ഞു വിരമിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം വിമർശകൻ വിജയിക്കുകയില്ല. നിമ്നാണനൈപുണിയുടെ വ്യാപാരം ഇല്ലാത്ത വിമർശം യഥാർത്ഥ വിമർശമല്ല. ഉൽകൃഷ്ട വിമർശം എപ്പോഴും സൃഷ്ടിപരവും കലാപരവും ആയിരിക്കും. വിജയികളായ എല്ലാ വിമർശകന്മാരും സൃഷ്ടിപരന്മാരാണ്. യഥാർത്ഥ വിമർശം ജീവിതത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാംതരം മാർഗ്ഗദർശനമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു വഴികാട്ടി മാത്രമല്ല. അതു നമ്മുടെ അന്ധതയിൽ കടന്നുവരുന്ന ദർശനത്തിന്റെ ഒരു തേജഃപ്രസരണമാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഹൃദയത്തിനും സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപനമാണതു്. നാം എവിടെയാണു നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും, എങ്ങോട്ടാണു ഗമിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നത് വിമർശമാണ്.

യഥാർത്ഥ വിമർശം ജന്മവാസനയുടെ പ്രേരണകൊണ്ടു് അതിന്നനുസരണം വളരുന്നുവെന്നും പ്രായോഗികലോകത്തും ചിന്താലോകത്തും നിലനില്ക്കുന്ന ഏറ്റവും

ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു¹ എന്നും ഉള്ള പ്രസ്താവം ഇന്നും ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. വിമർശത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വില ഇന്നോളം നാം പുണ്യമായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സാഹിത്യവിമർശത്തിനുള്ള പദവിയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏകരാജ്യം ഫ്രാൻസാണെന്ന വസ്തുത എഡ്മണ്ട് ഗ്രസെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളെയും സംബന്ധിച്ച ഒരു അഭിപ്രായപ്രകടനമെന്ന നിലയിൽനിന്ന് ഉയർന്നു വാൻ കഴിയാത്ത വിമർശം തരംതാഴ്ന്ന വിമർശമാണ്. ഉൽകൃഷ്ടനായ ഒരു വിമർശകൻ ചെയ്യുന്നത് ആശയങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, വീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ വിമർശിക്കുവാനാണ്. ഈ കൃത്യം കൊണ്ട് അവൻ സാധിക്കുന്നത് ആശയങ്ങളെയും അഭിപ്രായങ്ങളെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും വീക്ഷണങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മീകരിക്കുവാനാണ്. അതിന്ന് അവൻ സ്വന്തമായ വ്യക്തിത്വമാണ് ആദ്യമായും അവസാനമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. വിമർശകൻ അനുകരിക്കുന്നവനോ അനഗമിക്കുന്നവനോ അല്ല. അവന്റെ വീഥി അന്യന്റെ വീഥിയല്ല. തനിക്കു സഞ്ചരിക്കുവാൻ സ്വന്തമായ ഫുറണി നിർമ്മിക്കുന്നവനാണ് അവൻ. കാര്യങ്ങളുടെ സാധുതയേയും അസാധുതയേയും പ്രസക്തിയേയും അപ്രസക്തിയേയും പ്രാധാന്യത്തെയും അപ്രാധാന്യത്തെയും അളക്കുവാൻ വിമർശകൻ സ്വന്തമായ വിചാരപദ്ധതിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിമർശകൻ സൂഷ്മ പരന്നാണെങ്കിലും സൂഷ്മപരതയിൽ അവൻ ഒരു കവിയുടെ പദവിയെല്ലാ അലങ്കരിക്കുന്നത്.

സൃഷ്ടിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന വിമർശം വിലമതിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നു വരാം. അതു സൃഷ്ടിപരമായിരിക്കണം എന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടു വിമർശം കാവ്യത്തിന്റെയോ കലയുടെയോ ധർമ്മമാണു അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നു വിധിച്ചുകൂടാ. വിമർശകന്റെ ചുമതല ഭേദവലം സൃഷ്ടിയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവനു് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വിമർശകനാകാൻ കഴികയില്ല. ഇന്നത്തെ വിമർശം വളരെ മോശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നു് സൃഷ്ടിപരമായ എഴുത്തുകാർ സൃഷ്ടിക്കുവേണ്ടി മാത്രം അതിനെ വിനിയോഗിക്കുന്നുവെന്നതാണു് “രഴിക്കാട്ടുക, അഭിനയിക്കുക, നൃത്തനൃഷ്ടിയുടെ വീഥികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നിവയാണു് അവന്റെ തൊഴിൽ.” ² സൃഷ്ടിപരമായ വിമർശം കൊണ്ടു് പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനെയും അൻ അറിയുന്നില്ലെന്നു പറയുന്ന മെൻകിൻ വിമർശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വിമർശകന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു്, ആളുകളെ ചേർക്കുകയല്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിപരമായ വിമർശത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളിയെ അദ്ദേഹം ഏതാക്കുന്നു. അനുശ്ചാരസത്യം കലയിൽ കടിക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന പ്രസ്താവം കപടമാണെന്നു് മെൻകിൻ വാദിക്കുന്നു. “ശാശ്വതമായി നില്ക്കിക്കുവോൾ വിമർശത്തെ സ്നേഹ്വരീസിസ്ത്തിൽ നിന്നു വേർതിരിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. വിമർശം സൗന്ദര്യതപാവബോധപരമായ പ്രതിപാദനംകൊണ്ടും സ്നേഹ്വരീസിസം ലോജിക്കൽ പ്രതിപാദനംകൊണ്ടും അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ളതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ സമീപിക്കുന്നു.” ³

എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നീർച്ചയാണു്. സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ വിമർശകനല്ല. വിമർശം കലാപരം

2 Somerset Maugham

Summing Up

3 H. D. Menkin

Selected Prejudices

മായിരിക്കണമെങ്കിൽ, വിമർശകൻ കലാകാരനായിരിക്കണമെങ്കിൽ, അപൻ ചിന്താപരനായിരിക്കണമെങ്കിൽ, വ്യക്തിത്വമുള്ളവനായിരിക്കണമെങ്കിൽ, സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം സൃഷ്ടി, വികാരപരം, ഭാവനാപരം, ധിഷണാപരം ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായി മൂന്നുതരത്തിലുള്ളത്. “മതിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിമർശവും സൃഷ്ടിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ചരിത്രമോ തത്വചിന്തയോ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ചരിത്രപരനോ തത്വചിന്താപരനോ ആയ വിമർശകൻ കാവ്യത്തെ വിമർശിക്കുന്നത്. കാവ്യപരനായ വിമർശകൻ കാവ്യത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് കാവ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനാണ്. വിമർശകൻ മനുഷ്യജീവിത സംബന്ധിയായ ഒരു തത്വചിന്താഗതിയുണ്ടായിരിക്കണം. അവന്റെ അന്വേഷണം ഒരു ഉൽകൃഷ്ടജീവിതാദർശത്താൽ രൂപവൽക്കൃതമായിരിക്കണം. അവൻ ഒരു അന്വേഷകൻ മാത്രമല്ല” 4

തന്റെ വ്യക്തിമുദ്രയുടെ കൂടുതൽകരുവാരസരിച്ചായിരിക്കും ഒരു വിമർശകന്റെ വിമർശത്തിന്റെ ജ്യാപജയങ്ങൾ. വ്യക്തിത്വം എന്നത് ഒരുവന്റെ മാനസികനേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ്. വിമർശകന്റെ വ്യക്തിത്വം ഏതുത്തോളം വലുതായിരിക്കുമോ അത്രത്തോളം അവന്റെ വിമർശവും വലുതായിരിക്കും. അതിന്റെ ഉറപ്പും അതിന്റെ ഉയച്ചും അതിന്റെ മറെറു പ്രഭവങ്ങളും വിമർശത്തിനും ലഭിക്കുന്നു. വിമർശകൻ ആർജ്ജിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഭാരമുള്ളതായിച്ചു അവന്റെ സൃഷ്ടി ചെറുതോ വലുതോ ആയിരിക്കും. തന്റെ അറിവ് അറിയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും അനല്പതപമോ സമൃദ്ധിയോ കൊണ്ടു മാത്രം അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിർണ്ണയിച്ചുകൂടാ. അവയെ പൊരു

മാരുന്നതിലും പ്രയോഗിക്കുന്നതിലും നിന്നു വേണം അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഗുണഭോജങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതു്. അറിവും പ്രയോഗവും പെരുമാറ്റവും ഒന്നല്ല. പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും പ്രയോഗത്തിന്റെയും അനർത്ഥത സംസ്കാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ധാരാളം സംഗതികൾ അറിയുന്നവൻ ചിലപ്പോൾ സംസ്കാരം അശേഷമില്ലാത്തവനായിരിക്കും; അവൻതന്നെ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വഷളായി പ്രയോഗിക്കയും പെരുമാറ്റവും ചെയ്തവനുവരാം. സംസ്കാരപൂർവ്വം പെരുമാറ്റവാനും പ്രയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കാത്തവന്റെ അറിവു് എത്ര വിപുലമായിരുന്നാലും എത്ര വിവിധമായിരുന്നാലും അതു നിരുപയോഗമാണു്. വ്യക്തിമുദ്രയുടെ സാരവും സൗരഭ്യവും സംസ്കാരമാണു്; പെരുമാറ്റമാണു്. എന്നാൽ അറിവു് സംസ്കാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹനീയശക്തിവിശേഷമാകുന്നു. സാംസ്കാരികനേട്ടങ്ങൾക്കു കാരണമാവാത്തതും പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ജീവിതപാഠങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാത്തതും ആയ അറിവു വെറും അറിവുമാത്രം. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ആജ്ഞസിലമായ ബോധശിലാണു സംസ്കാരം ഉപജീവിക്കുന്നതും വളരുന്നതും.

ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടനുമായ വിമർശകന്മാർ അറിവിനെയും സംസ്കാരത്തെയും ഒന്നുപോലെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. നമ്മുടെ അറിവിനും സംസ്കാരബോധത്തിനും വൈപുല്യവും അന്ധതയും നൽകുന്ന സ്വഷ്ടികളാണു്. അവരുടെ വിമർശങ്ങൾ അവ നമ്മുടെ വികാശവിചാരങ്ങൾക്കു് അത്ഭുതവും രൂപവും നൽകുന്നു; അവയ്ക്കു സംസ്കാരവും വിപുലതുമായ ദർശനവും സമ്മാനിക്കുന്നു. ഉൽകൃഷ്ടവിമർശം നമ്മുടെ താല്പര്യത്തെയും സെൻറിമെൻസിനെയും മൃഗീയതയിൽനിന്നു സംരക്ഷിക്കുന്നു; ഏറ്റവും സ്ഥൂലവും ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും ആയ സത്യത്തോടും

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോടും അതു നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു; നമ്മുടെ വാസനകളെയും അഭിരുചികളെയും ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നു; ചിന്തിക്കുവാനും ദർശിക്കുവാനുമുള്ള നമ്മുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നു; നമ്മുടെ വിവേചനാബുദ്ധിക്ക് പരിപോഷണം നൽകുന്നു.

ഒന്നാംതരം വിമർശനം കേവലം അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമല്ല. അദ്ധ്വാനവും അഭ്യാസവും അതിന്റെ വിജയത്തെ മഹത്തരമാക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു നിരീക്ഷണബുദ്ധി ഏറെക്കുറെ ജന്മവാസനയുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പ്രകൃത്യാ നിരൂപകദൃഷ്ടിയുള്ളവരാണ് ഒന്നാകിട വിമർശകന്മാർ. കലാപരമായ വാസന പഠനത്തിന്റെയോ പരിശ്രമത്തിന്റെയോ ഫലമല്ലാതിരിക്കുന്നതുപോലെ നിരൂപണസാമർത്ഥ്യം ജന്മവാസനയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ലേശകരവും വിപുലവും ആയ പഠനത്തിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും കീഴിൽമാത്രമേ ആ നിരൂപണബുദ്ധി തഴയുകയുള്ളൂ.

പരിമിതി വിമർശനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ്. അനുവാചകരുടെ സന്ദേഹങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാനും അവരിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ബോധവും കൈവരുത്തുവാനും കഴിയാത്ത വിമർശകൻ അവന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിക്കയില്ല. ഒരു സംഗതിയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനോ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനോ വിമർശകൻ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നം അവൻ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെയും ഉദാഹരണങ്ങളുടെയും ഗുണങ്ങളെയും എണ്ണത്തെയും അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു നിരൂപകൻ നല്ലൊരു ന്യായവാദിയും പണ്ഡിതനുമായിരിക്കും. താൻ അവലംബിക്കുന്ന നിലയെ ഉറപ്പിക്കാൻ തക്ക കരുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത വിമർശകൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനോ അനുധാവനം ചെയ്യിക്കുന്നതിനോ കഴികയില്ല. വസ്തുത

കളും തെളിവുകളും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടെന്നു വെണ്ണ
മാകാത്ത വിമർശനം ആരെയും നയിക്കുവാൻ കഴികയി
ല്ലെന്നു മോശമായ വിമർശത്തെ പരാമർശിച്ചു ഡേവി
ഡ് ഹ്യൂം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “ഒരു മുറിയിലും തങ്ങളെയോ താ
മസിക്കുകയോ ചെയ്തുകയില്ലെന്നു വ്യവസ്ഥയിന്മേൽ കലാ
മന്ദിരത്തിന്റെ താക്കോൽക്കൂട്ടവുമായി അതിൽ പ്രവേശി
ക്കുന്ന ഒരാളാണു വിമർശകൻ. ഒരു വാതിൽ തുറന്നു ആ
മുറിയിലുള്ള സാധനങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു ജനലിൽക്കൂടി
മറ്റേ മുറികളിലുള്ള സാധനങ്ങളേയും നോക്കി അവയെ പ
രസ്പരം തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ടു അവന്റെ ജോലി. ആ
മുറിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അവിടെ കണ്ടതെന്തൊക്കെയാണെന്ന
റിയുവാൻ വിമർശകൻ അവിടെ മതിയാവോളം താമ
സിക്കണം. എന്നിട്ട് അവൻ പിന്നെയും കടന്നുപോക
ണം. അവന്റെ ആദ്യത്തെ കടമ ഒരഴുത്തുകാരന്റെ ആ
ന്തരദർശനത്തിന്റെ ആഴത്തിലെത്തുവാൻ അദ്ദേഹം അനു
വദിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ താൻ കാണുന്ന കാഴ്ച
കളെ മറുതട്ടെ എഴുത്തുകാരന്റെ എഴുത്തുകളിൽ കാണുന്ന
കാഴ്ചകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തണം” ഈ താരതമ്യ
പഠനത്തിൽക്കൂടി ആ വിമർശകൻ സാധിക്കുന്നത് അവ
ന്റെ ആത്മാവിഷ്കരണമാണ്. അതായത് അവന്റെ
ആശയങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്.

ഉൽകൃഷ്ടനായ ഒരു വിമർശകൻ എല്ലാ കാലങ്ങളെയും
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും ആഴ്ത്തലായി നിൽക്കുന്നവ
നാണ്. എന്നാൽ അവൻ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാല
ത്തിനും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണ
ന നൽകുന്നു. സമകാലീനപ്രശ്നങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ
അവൻ കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പഠിക്കു
ന്നു. ഇന്നത്തെ വിരൂപഭാവത്തെയും ചിന്താപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ

ജെയും പഠിക്കുവാൻ, അവൻ കഴിഞ്ഞുപോയ വീരാത്മാക്കു
 ജെയും കഴിഞ്ഞുപോയ ചിന്താപ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പഠിക്കു
 ന്നു. തൽഫലമായി അവൻ തന്റെ കാലത്തിന്റെ തെ
 റവുകളെ തിരുത്തുവാനും ശരിയെ ബലപ്പെടുത്തുവാനും
 യത്നിക്കുന്നു. അവന്റെ നാട്ടും ഭാവിയുമാണ്. മഹ
 തായ ഒരു ഭാവിക്കുവേണ്ടി അവൻ പണിയെടുക്കുന്നു. ഇ
 ന്നലത്തെയും ഇന്നത്തെയും സംഭവങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട്
 അവൻ നാളത്തെ സംഭവങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുവാനുദ്യമിക്കുന്നു.
 യഥാർത്ഥ വിമർശന സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ തടവുകാരനല്ല.
 തദ്ദേശീയവും താല്ക്കാലികവും ആയ പ്രശ്നങ്ങളെ അവൻ
 ചർച്ചചെയ്യുവാൻ കടപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും അവൻ സാമു
 ത്രികനായിരിക്കും. മനുഷ്യജീവിതത്തെയും മനുഷ്യന്റെ
 പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവൻ ദേശീയമായും സാമുദ്രീയമായും
 നിരീക്ഷിക്കയും വിമർശിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ
 ചിന്താവിഷയം മനുഷ്യജീവിതവും, അവന്റെ പ്രവർത്തനമ
 ണ്ഡലം പ്രപഞ്ചവും ആകുന്നു.

വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള വൈവിധ്യം വിമർശകർക്കുണ്ട്.
 സാഹിത്യം, കല, മതം ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, തത്ത്വജ്ഞാനീ
 യം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച വിമർശകർ സ്വഭാവത്തിൽ
 വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാമെങ്കിലും ധർമ്മത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും
 അപ്പുറം വിടുന്നില്ല. എല്ലാത്തരം വിമർശകർക്കും പൊതു
 വേ ബാധകമായ ചില നിയമങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്.
 വിമർശന ശാസ്ത്രീയമെന്നും കലാപരമെന്നും പൊതുവിൽ
 രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. സാങ്കേതികമാർഗ്ഗമാണ് അവ ര
 ങ്ങിനേയും പ്രധാനമായി തരംതിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയവി
 മർശത്തിൽ മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നതു ധീഷണയും കലാപരമായ
 വിമർശത്തിൽ മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നതു ഹൃദയവും ആകുന്നു. യു
 ക്തിയുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും അഭ്യാസങ്ങളും അവലോകന
 ങ്ങളും ശാസ്ത്രീയവിമർശത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വികാരത്തി

ന്റെയും വിഭാവനയുടെയും ആനന്ദമായ അനുഭൂതികൾ കലാവിമർശത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു രണ്ടിനും തെളിവുകൾ കൂടിയേതീരൂ. കല ആവിഷ്കരണസമ്പ്രദായമായതിനാൽ കലാപരമായ വിമർശനരീതി ആനന്ദജനകമായിരിക്കും; സൗന്ദര്യബോധജനകമായിരിക്കും. ശാസ്ത്രീയരീതിയിലുള്ള വിമർശത്തിന് ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആനന്ദം യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ദർശിക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആനന്ദമാണ്; അതിന്റെ അനുഭൂതിയാണത്. രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള മാനുഷികാനുഭവങ്ങളെ അവ പ്രതിനിധീകരിക്കാവുന്നതുള്ള അറിവും അനുഭവവും രണ്ടുപ്രകാരത്തിലാണ്; ഒന്ന് സഹജാവബോധപരവും മററതു യുക്തിപരവും.

പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു വിമർശകൻ, ബുദ്ധിയുടേയും ഹൃദയത്തിന്റെയും സമഞ്ചസസമ്മേളനംകൊണ്ട് സംപൂർണ്ണമാവുന്ന വ്യക്തിമുദ്രയ്ക്ക്; മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടുവിധം അറിവുകൊണ്ട് ആനന്ദദർശനവും ചിന്താപരിപോഷണവും നൽകുന്നവനാണ്. അവൻ ബുദ്ധിയെ സൂക്ഷ്മവല്യൂരിക്കുന്നു; വികാരത്തെ സൂക്ഷ്മവല്യൂരിക്കുന്നു. മാനസികാനുഭവത്തിന്റെയും അനുഭൂതികളുടെയും പരിധിയെ അവൻ വികസിപ്പിക്കുന്നു; അവയുടെ ആഴത്തെ വലിപ്പിക്കുന്നു. സ്വരവും നിറവും നൽകുന്നതു കൂടാതെ മനഃശ്ചന്ദ്രന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അവൻ ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവത്തെയും സുരഭിലത്തെയും സമ്മാനിക്കുന്നു. “നല്ലൊരു വിമർശകൻ തന്റെ ആനന്ദത്തെ പ്രതിഭാവിധിസത്തിൽക്കൂടി പ്രദാനംചെയ്യുന്നു. അവന്റെ അനുസ്മരണീയമായ വാക്യങ്ങൾ അനുസ്മരണീയമായ കലാകൃതികളുടെ ഭൂപ്തങ്ങളാണത്. കവിയെപ്പോലെ അവൻ ഒരു പ്രകാരത്തിൽ ഒരു തത്ത്വചിന്തകനാണ്. എന്നാൽ അവന്റെ തത്ത്വചിന്ത മിക്കപ്പോഴും വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങളും തെളിവുകളും വഴി വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു

പ്രഭയാണവൻ. അവൻ പ്രാഥമികമായി സന്ദർശന
തപഃവബോധപരനോ ആത്മകഥാപരനോ ആയി
രിക്കാം.” 6

ഒരു തത്വചിന്തയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്ത വിമർശന
വിമർശനത്തിൽ പറയത്തക്ക വിജയം പ്രാപിക്കാൻ ക
ഴികയില്ല. ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളേയും അ
ധികരിച്ച അവന്റെ വിമർശനം ജീവിതത്തെയും ജീവിതത്തേ
നയിക്കുന്ന വികാരവിചാരങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ച വിമർശ
നമാണ്. മനുഷ്യലോകത്തെയും മനുഷ്യജീവിതത്തെയും സം
ബന്ധിച്ച് അറിയുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഒരുവന്
അതേപ്പറ്റി വ്യക്തമായ രേഖിപ്പായം പറയുവാൻ കഴിക
യില്ല. അടിപ്രായമില്ലാത്തവൻ വിമർശകനേയല്ല. വിജ
യിച്ച ഒരു വിമർശകനിൽ ഒരു കലാകാരനേയും ഒരു ത
ത്വചിന്തകനേയും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനേയും നമുക്കു കാണു
വാൻ കഴിയും. “കലാ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ആദർശത്തി
ന്റെ വെളിപാടാണ്. കലാ ജീവിതത്തിന്റെ ബോധമാ
ണ്. യഥാർത്ഥവിമർശനത്തിന്റെ വ്യാപാരം കലകൊണ്ടു
ള്ള സമഞ്ജസമായ കലാനിയന്ത്രണമാണ്.” 7

മാതൃകായോഗ്യനായ ഒരു വിമർശകന് ഒരു അദ്ധ്യ
താവിന്റെയും പ്രചാരകന്റെയും പരിഷ്കർത്താവിന്റെയും
ആചാര്യന്റെയും കടമ നിവ്ഹരിക്കാനുണ്ട്. അവൻ തി
ന്മയുടെ കൊടിയ ശത്രുവും നന്മയുടെ സംരക്ഷകനുമായിരി
ക്കും. അവൻ ആസ്വാദകനും അഭിനന്ദകനും ആയിരി
ക്കുന്നതുപോലെ വിധാപനകനും വിതാശകാരിയുമാണ്.
ഓരോരുത്ത എതിരിടുകയും അവയെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ഒരു മിഷനറിയാണവൻ. യഥാർത്ഥ വിമർശകൻ എത്രത്തോ
ളും കാരണികനും ദയാശീതളനും സ്നേഹനിർഭരനും ആയി

രിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അവൻ ക്രൂരനും കഠിനചിത്തനും ആകുന്നു. എന്നാൽ സ്നേഹിക്കുവാനും നന്മയെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമാണ് അവൻ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത്. അവന്റെ ക്രൂരയുത്തേ നാം സ്നേഹിക്കയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഴിമതിയുടേയും അധർമ്മത്തിന്റെയും മുൻപിൽ അവൻ നിഷ്ഠുരണനായ വ്യാഖ്യത്തെപ്പോലെ വിധ്വംസകനായി നിൽക്കുന്നു. നീതിയുടേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും ധർമ്മത്തിന്റേയും മുൻപിൽ അവൻ സ്നേഹനിർഭരനായി വർത്തിക്കുന്നു. അവന്റെ ചുംബനം ഏൽക്കുവാൻ നന്മ കൂടുതൽ ഉജ്ജ്വലിക്കുന്നു അവന്റെ സമീപനത്താൽ അനീതി വിറകെള്ളുന്നു.

അനുഭാവം, സഹിഷ്ണുത, ധർമ്മതല്പരത എന്നിവയെ വെടിയുന്ന വിമർശം ഒരിക്കലും അവികലമായിരിക്കയില്ല. ഒരു വിമർശകൻ ഏത്രത്തോളം അനുഭാവം കറയുന്നുവോ അത്രത്തോളം സംഗതികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവനും വസ്തുതകളെ പരിചയിക്കുവാനും അവയെ ഗ്രഹിക്കുവാനും ആ വിമർശകൻ ആദ്യമായുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അനുഭാവമാണ്. അസഹിഷ്ണുത സങ്കചിതമനസ്സന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അധർമ്മം വിമർശകനെ അപരാധിയും വിദ്വേഷിയുമാക്കുന്നു. പുരുഷഗതമായ രോഷത്തിനും വിദ്വേഷത്തിനും സ്പർദ്ധയ്ക്കും വിമർശം വിധേയമായാൽ അത് വിരൂപമായി, വിഷലിപ്തമായി ഭവിക്കും. വ്യക്തികളേയും അവരുടെ സൃഷ്ടികളേയും അനുഭാവത്തോടും സഹിഷ്ണുതയോടുംകൂടി വീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിമർശകൻ വിമർശിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതു സംസ്കാരത്തെയും ധർമ്മബോധത്തെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതാണ്. അഭിപ്രായങ്ങളോടൊ വ്യക്തികളോടൊ ഒരുതരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുതരത്തിൽ സ്പർദ്ധയും അസഹിഷ്ണുതയും തോന്നാത്തവർ നമ്മിലാരു ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല.

എന്നാൽ അവർക്കു സംസ്കാരപൂർവ്വമായ നിയന്ത്രണം നൽകപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആപല്ക്കരവും അധീഷ്ഠിതവുമായും. 'വിമർശകൻ' തന്റെ നിലനില്പിനെ ന്യായവൽക്കരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ തന്റെ വ്യക്തിഗതമായ സ്വല്പകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും തന്റെ സഹജീവികളുമായുള്ള അഭിപ്രായവിഭിന്നതകളെ കഴിയുന്നിടത്തോളം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യണം. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിധിപ്രസ്താവത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതു് ആവശ്യമാകുന്നു.' 8

മനുഷ്യനെയും അവന്റെ ജീവിതത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും സംബന്ധിച്ച് നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനപരമായ സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു വിഭാഗം വിമർശനത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം വിമർശങ്ങളും, മനുഷ്യന്റെ ലോകാവലോകനങ്ങളെയും ജീവിതനിരീക്ഷണങ്ങളെയുമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ അറിവിന്റെയും അവലോകനത്തിന്റെയും തോതുകളും നിയമങ്ങളും മാറുന്നതനുസരിച്ച് അവന്റെ വിമർശങ്ങളുടെ മൗലികസിദ്ധാന്തങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും മാറുന്നു. വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങളിലെ വിമർശങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഈ പരമാർത്ഥത്തെ വേണ്ടുംപോലെ തെളിയിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെയും അറിവിന്റെയും വികാസവും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുമാണ് നവീനയുഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിജ്ഞാനപരിവർത്തനത്തെ നയിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ചരിത്രത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളർന്നിട്ടുള്ള വിമർശപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു് മൗലികമായ അന്തരമുണ്ട്. ക്ലാസിസത്തിന്റെയും റൊമാൻറിസിസത്തിന്റെയും റിയലിസത്തിന്റെയും താല്പര്യങ്ങളാലും വീക്ഷണകോടികളാലും ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ചിന്താപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. മധ്യകാലം, റ്റവോത്ഥാനദശ, ആധുനികദശ എ

നീ കാലങ്ങളുടെ മൗലികതാല്പര്യങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലെന്നു കാണാം. സാങ്കേതികമാറ്റപരമായും ആശയപരമായും വിമർശം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പർവത്തങ്ങളെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ വിമർശപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നുപോലും അപ്പടി പരിത്യാജ്യമോ അപ്രധാനമോ അല്ല. മൗലികമായ തിരുത്തലുകൾ വിധേയമാവുമെന്നല്ലാതെ അവ ആപാദമൂലം പരിത്യക്തങ്ങളാകയില്ല. മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമർശകനും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിമർശകനും തമ്മിൽ സാരമായ അകൽച്ചയുള്ളതുപോലെ സാരമായ അടുപ്പവുമുണ്ട്. ആദ്യവിമർശത്തിൽനിന്നു് ആധുനികവിമർശത്തിന്നു് ഒന്നാം പഠിക്കുവാനും അറിയുവാനും അനുസരിക്കുവാനുമില്ലെന്നു ധരിക്കുന്നത് അബലമാണു്. മൺകാലങ്ങളിലെ വിമർശങ്ങളും വിമർശകന്മാരും നിശ്ശേഷം വജ്ജിക്കപ്പെടണമെന്ന വാദം അത്ഥമനുമാണു്.

മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിൽ സംഭവിച്ച വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനത്താൽ, വിശിഷ്ട ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിസ്മയാവഹമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളാൽ, പുതുകാലങ്ങളിൽ നാം തീരുമാനിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ പല പ്രമാണങ്ങളും അസാധുവായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത അനിഷേധ്യമാണു്.

മറ്റേതു കാര്യം പറയുമ്പോഴും പുരാതനയവനരിഭലയ്ക്കു പാഞ്ഞുചെല്ലുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ അനേകങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിമർശത്തിലും അവരെ സമീപിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. കലാപരവും വിമർശപരവും ആയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുന്ന ഒരാരംഭ യവനരെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു തന്റെ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴികയില്ല. വിമർശത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു് അവർ ചെയ്ത വിപ്ലവവും വിലപ്പെട്ടതുമായ സേവനങ്ങൾ നാഗരികതയ്ക്കു ലഭിച്ച അനർഹസഹായങ്ങൾ

ഉണ്ടു്; അസ്ഥിവാദമാണു്. ധിഷണ പരവും യുക്തിപരവും ആയ അവരുടെ വീക്ഷണത്തിനു് ജീവിതത്തിലും കലയിലും പ്രഥമഗണന നൽകുവാൻ നമുക്കു് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്രകാരങ്ങളിൽ കഴിയാതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്നും നാം അവരിൽനിന്നു മാറ്റുഭർശനം വരിക്കുന്നു; പ്രചോദനം കൊള്ളുന്നു. ജീവിതത്തെ നോക്കിയ ദൃഷ്ടികൊണ്ടുതന്നെ അവർ കലയേയും നോക്കി. രണ്ടിനെയും അവർ ഒരേ മാറ്റത്തിൽ കൂടി സമീപിച്ചു. കലയ്ക്കും ജീവിതത്തിനും യവനർ കൈക്കൊണ്ടിരുന്ന മാനദണ്ഡം മൂല്യങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡമാണു്. നന്മ, തിന്മ, സൗന്ദര്യം എന്നിവയെ അധികരിച്ചു പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ ചർച്ചകളും നിരൂപണങ്ങളും പരിചിന്തനങ്ങളും പുരോഗതിയുടെ സിദ്ധികളായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ വിമർശകന്മാർ യവനന്മാരെന്നു വാദിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ചില വിമർശകന്മാർ മടിച്ചിട്ടില്ല.

അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ വിമർശന നന്മതിന്മകളെ സംബന്ധിച്ച വിമർശമാണു്; സാന്നാളികജീവിതത്തിനു വഴിതെളിക്കുവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏല്പാ ശ്രമങ്ങളും. കലാവിമർശത്തിൽ പ്ലേറ്റോവിന്റെ പദവി ഇപ്പോഴും തെറ്റില്ലാത്തതുമാണു്. അദ്ദേഹം സൗന്ദര്യരത്നപത്തെയും കലയെയും നിരാകരിച്ചുവെന്ന അധിഷ്ഠാപം ശരിയല്ല. കവികളെ അദ്ദേഹം തന്റെ മാതൃകായോഗ്യമായ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥമായ കലയെ ബഹിഷ്കരിക്കയല്ല ചെയ്തതു്. കൃത്രിമവും അയഥാർത്ഥവും ആയ കലയെയാണു പ്ലേറ്റോ ധ്വംസിച്ചതു്. എന്നാൽ പൊതുവിൽ അദ്ദേഹം കലയ്ക്കോ കാവ്യത്തിനോ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിരുന്നില്ല. തന്റെ കലാനിരൂപണത്താൽ പ്ലേറ്റോ ചെയ്യുന്നതു പുതിയൊരു കലാസിദ്ധാന്തത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണു്. ഭാവനാപരമായ സാഹിത്യ

ത്തെ പ്ലേറോ യാഥാത്ഥ്യത്തിന്റെയും സഭാചാരത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾകൊണ്ടു പരിശോധിച്ചു. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സൗന്ദര്യസാരതത്വവിഹീനമായിരുന്നു. തന്റെ സഭാചാരപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു ചേരാത്ത കലാപ്രകാരങ്ങളെയെല്ലാം അദ്ദേഹം അധീക്ഷേപിച്ചു. ഭാവനാപരമായ സാഹിത്യം ദർവീകാരങ്ങളെ ഉണർത്തി മനസ്സിനെ ഭ്രഷ്ടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ഒരു വീക്ഷണത്തെ പ്ലേറോ ഉന്നയിച്ചു. തന്റെ നിലയെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കവി ഹോമറിന്റെ കൃതികളിൽ, സത്യഭംശം, ദൈവഭൂഷണം, പലമാതിരി അശ്ശീലതകൾ എന്നിവയെ കണ്ടുപിടിച്ചു. മധ്യകാലത്തിലെ മാത്രമല്ല നവോത്ഥാനദശയിലെയും നിരൂപണങ്ങളിൽ പ്ലേറോവിന്റെ പ്രസ്തുതാഭിപ്രായത്തിനു വമ്പിച്ച സ്വാധീനതയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ദശകളിലെ യഥാർത്ഥ വാദങ്ങളും സഭാചാരസിദ്ധാന്തങ്ങളും കാവ്യത്തെ അസത്യത്തിന്റെയും ഒരു പ്രകാശനമായി കരുതുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

മധ്യകാലത്തെ വിമർശങ്ങളെ നയിച്ചിരുന്ന സഭാചാരപരവും യാഥാത്ഥ്യപരവും ആയ അഭിമതങ്ങളെയും വീക്ഷണങ്ങളെയും നവോത്ഥാനദശയിലെ വിമർശം സാരമായി പരിഷ്കരിക്കയും പരിവർത്തിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. ഭാവനാപരമായ സാഹിത്യത്തേയും കലയേയും സംബന്ധിച്ചു മധ്യകാലം പുലർത്തിയ വിമർശം സൗന്ദര്യസാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം അപ്രസക്തവും അപൂർവ്വവുംമായിരുന്നു. ഈ കറവിനെ പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു നവോത്ഥാനദശയിലെ വിമർശകന്മാർ ചെയ്തത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിനുള്ള പദവിയെ ഉന്നയിക്കുവാനും സാഹിത്യകലകളിൽ സൗന്ദര്യസിദ്ധാന്തപരമായ അസ്ഥിവാദത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുമാണു നവോത്ഥാനദശയിലെ വിമർശം സർവ്വപ്രധാനമായി പ്രയത്നിച്ചത്. ഈ പ്രയത്നംകൊണ്ടു സാഹിത്യത്തിനും കല

യ്ക്കും, നൂതനവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു. മധ്യകാലത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങളേയും വീക്ഷണങ്ങളേയും ചോദ്യചെയ്തുകൊണ്ട് അവയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. നവോത്ഥാനദശയിലും ക്ലാസിസത്തിന്റെ തല്പരതകൾ തലപൊക്കി നിന്നിരുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗസ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിസാനുകരണം, അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സ്വാധീനത, യുക്തിവാദതാല്പര്യം എന്നീ കാരണങ്ങളാണു പ്രസ്തുത ദശയിൽ ക്ലാസിക്സിരിട്ടിനെ നിവേശിപ്പിച്ചത്. നവോത്ഥാനദശയ്ക്കുശേഷം ഉദയം ചെയ്യുന്ന ആധുനികദശയിലെ വിമർശത്തെ നയിക്കുന്നത് ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങളും സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളും പുതിയ തത്വചിന്തയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിചാരങ്ങളും തല്പരതകളും ആകുന്നു.

ആധുനികകാലം.

ആധുനികദശയിലെ വിമർശത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ വിഷമതകളും കഴപ്പുകളും കടന്നുകൂടുന്നു. ഈ വിഷമതകളും കഴപ്പുകളും സംഗതികളുടെ മൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരിചിന്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണു പ്രധാനമായി വന്നുകൂടുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടതരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ സുസമ്മതമായും സാർവ്വത്രികമായും പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ആധുനികദശ ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾകൊണ്ട് കൂടുതൽ വികസിതമായ മനുഷ്യന്റെ അനുഭവമണ്ഡലം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നവീന വാതായനങ്ങളെ തുറന്നു മലർത്തി എന്നു മാത്രമല്ല അബദ്ധങ്ങളെന്നു തെളിയപ്പെട്ട പൂർവ്വിശ്വാസങ്ങളുടെയും വിചാരങ്ങളുടെയും വാതായന

ങ്ങളെ അടച്ചു മുടക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രപഞ്ചത്തെ മനുഷ്യനെയും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും സംബന്ധിച്ചു നാം പഠിച്ച മിക്ക പഴയ ചാരങ്ങളും ഇന്നു തിരുത്തുവാനും മാറ്റി എഴുതുവാനും നാം പ്രേരിതരാവുന്നു. ആധുനികദശ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ കൃത്യം മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാധ്യതകളെയും കഴിവുകളെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ. സന്ദേഹാതീതമായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട അനേകം ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളെ ഇന്നു നമുക്കു പുനരാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇക്കാലം ഇതരകാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നിനേക്കാൾ ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. ആധുനികദശയുടെ സ്വഭാവത്തിനു പല പ്രത്യേകതകൾ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളേയും കാരണങ്ങളേയും നാം കാണുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യവർഗ്ഗം മറ്റൊരു കാലത്തും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയെയാണ് ഇന്നു നാം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ചിന്തകന്മാരിലൊരാൾ ആധുനികകാലത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഇതാ ഒരു കാലം, അതിനു മതത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല. അതിനു സഭാചാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തോതുകളില്ല, രാജ്യതന്ത്രത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസങ്ങളില്ല. കലയിൽ അതിനു മൂല്യങ്ങളില്ല. ഇങ്ങനെ തോതുകളോ മൂല്യങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച ആവശ്യത്തെ അമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ദോഷങ്ങളെ ഈ തലമുറ അനുഭവിക്കുന്നു. അതിന്റെ മതവിരുദ്ധമനോഭാവം വ്യാപകമായിരിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, വ്യഥാജനകവും ആയിരിക്കുന്നു. എന്താണു ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു തരിക; ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷനേടേണ്ടുവെന്നും പറഞ്ഞു തരിക.” 9 ആ

ധനികദശയുടെ പ്രാരംഭം എവിടമുതൽക്കാണ്? അതിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ്? ഈ പരിവർത്തനദശയെ സൃഷ്ടിച്ചതു സയൻസല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. വിപ്ലവകരമായ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പാഞ്ഞുകയറവും മഹാപരിവർത്തനത്തിന്റെ വാതായനങ്ങളെ തള്ളിത്തുറന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളുടെയും സയൻസിന്റെയും ഗതി നമ്മുടെ വികാരവിചാരങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ പര്യാപ്തമായി. പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ കൂടിയല്ല ഇന്നു നാം വിചാരിക്കയും വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലത്തിലും വിചാരമണ്ഡലത്തിലും പരിവർത്തനബഹളത്തിന്റെ തിരമറിയുന്ന തിടക്കവും ബലുപ്പാടും അനല്പമാണ്. ഏതാണ്ട് 1895 മുതൽക്കാണ് ആധുനികദശയുടെ പ്രാരംഭം എന്ന് പറയാം. പദാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തത്തെയും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം, പ്രയോജനം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെയും ഒന്നോടെ പരിവർത്തിപ്പിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾ 1895-നും 1900-നും ഇടയ്ക്കാണ് ഉണ്ടായത്. ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുവെന്ന് കാപ്പർണിക്കസ് തെളിയിച്ചതിനുശേഷം ഇത്രത്തോളം മഹത്തായ ഒരു വിപ്ലവം ശാസ്ത്രീയവിചിന്തനത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വിശ്വാസപാഠങ്ങളെ മൗലികമായി സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു മുന്നോട്ടു കയറിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മറ്റൊല്ലാ വിജ്ഞാനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും അപ്രതിരുദ്ധമായ സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തി അവയെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചു. ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഇരുനൂറു കൊല്ലത്തോളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ന്യൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തം അപര്യാപ്തമാണെന്നു തെളിയിച്ച പരമാർത്ഥത്തിലാണ് സയൻസിലെ ആധുനികവിപ്ലവം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിനു പകരം മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു

കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പുനഃസംഘടന പുതിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും നവീനശാസ്ത്രീയവീക്ഷണത്തിന്റെ തത്പരിന്താപരമായ സ്വഭാവം പഴയതിന്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. “അനൈക്യവും സമരവുമാണ് ആധുനികകാലത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ബലക്ഷയമാണ് ആധുനികദശയുടെ പ്രധാന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് റസ്സൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ബലക്ഷയം, സയൻസ്, സാഹിത്യം, കല, മതം, രാജ്യതന്ത്രം മുതലായവയിലെല്ലാം ദുരധികാരത്തിൽക്കൂടി കലന്നിരിക്കുകയാണ്. ആധുനികകാലം പൂർവ്വകാലങ്ങളുടെ നേക്കുള്ള പ്രതിഷേധമാണെന്നിരുന്നാലും അതിനു നിശ്ചിതമായ മൗലിക തത്വങ്ങളോ പൊതുവെ അംഗീകൃതമായ മാനദണ്ഡങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നു പറയരുത്. അഭിനവനാഗരികത അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമനോഭാവം മാനുഷികചൈതന്യവും ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭൗതികവീക്ഷണവുമാകൊണ്ട് ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുകയും അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെ ചലനത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു... ഒരു നവീനമനുഷ്യത്വം ജീവിതചക്രവാളത്തിൽ ഉദയംചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാലും നാം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടാൽ ലോകം അനാഥവും അയഥാർത്ഥവും ആയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മനസ്സ് കഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ മസ്തിഷ്കം സ്ഥാനം പിഴച്ചിരിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ലോകം ഇന്നുകൂടുതൽ ഭിന്നിച്ചിരിക്കുകയും ഭ്രാന്തകളാൽ ബാധിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”¹⁰ ഇതുകാലവും നമ്മുടെ അറിവിനെയും ബോധത്തെയും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന അവയുടെ മൗലികതത്വങ്ങൾപോലും ഇന്നു പരിത്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. നാം പുതിയ ആലംബത്തെ ആരായുന്നു. ചിന്തിക്കുന്നവരെ പ

രിഭ്രാന്തരാക്കുന്ന ഒരു അനിശ്ചിതത്വവും അസ്ഥിരതയും നമ്മെ വേട്ടയാടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കായികവും മാനസികവുമായ ഭരിതങ്ങളെയും വ്യഥകളെയും ശമിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നാം അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. “പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ളബോധം ഇന്നത്തെ സയൻസിൽ മാത്രമല്ല കലയിലും കടന്നിട്ടുണ്ട്. പഴയ ആചാരങ്ങളെ ഭേദിച്ച് പുതിയതിനെ പരീക്ഷിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം സയൻസിലും കലയിലും പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കലയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ നേട്ടങ്ങളിൽ എന്നതിനേക്കാൾ ഭാവിയയിലെ സാധ്യതകളിലാണു കൂടുതലായി പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.” 11 ആധുനികദശ വമ്പിച്ച പരിത്തങ്ങളുടെ ദശയാണ്. പുരോഗമിപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും കാണാതെ അടുക്കും മറയുമില്ലാതെ, ഏതിലും എവിടെയും ഇന്ന് നാം അമ്പരന്നു നില്ക്കുന്നു. ഉള്ള നിയമങ്ങളെ നാം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. പുതിയ നിയമത്തേയും വ്യവസ്ഥിതിയേയും സൃഷ്ടിക്കുവാനും സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുവാനും കഴിയാതെ നാം പരുങ്ങുന്നു.

ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ, അവയേയും ഗണിതശാസ്ത്രത്തേയും അവലംബിച്ചു വളരുന്ന പുതിയ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസം, മനോവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെയും ജീവവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെയും പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന നവീനതാല്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ നവീനലോകപ്രവണതകളെയും മനോഭാവത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവയാണ്. ക്ലാസിസിസത്തിന്റെയും റൊമാൻറിസിസത്തിന്റെയും കഴൽപ്പാടുകൾ സാഹിത്യകലാലോകത്തുനിന്നും ചിന്താലോകത്തുനിന്നും തേഞ്ഞുമാഞ്ഞുപോവുന്ന ഘട്ടമാണിത്.

സത്യം ആപേക്ഷികമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നതോടുകൂടി, മുൻപത്തെ നമ്മുടെ പല തീരുമാനങ്ങളും തിട്ടപ്പെടുത്തലുകളും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. സത്യാസത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിമർശത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾതന്നെ ദർബലങ്ങളായി. പൂർവ്വകാലങ്ങളിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നതു ശരി ഇന്നതു തെറ്റാ എന്നു വിധിച്ചതുള്ളവർ നമുക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നു നാം പുതിയ മൂല്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പഴയ നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലം പൊളിഞ്ഞുപോയി. ഇന്നലത്തെ ദരാചാരം ഇന്നത്തെ സമാചാരമായിത്തീരുന്നു. നന്മതിനകളെ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മോട്ടോർക്കുള്ളായി പരിണമിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രം പോറ്റിവളർത്തിയ പഴയ നാസ്തികത്വവും പഴയ ഭൗതികത്വവും പഴയ ആത്മീയതയും നിഷേധാർക്കങ്ങളായിത്തീരുന്നു.

ഏറ്റവും കരുതലോടും ചുവടുറപ്പോടുംകൂടി വ്രത്തിക്കേണ്ടവനാണ് ഇക്കാലത്തെ വിമർശകൻ. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിലെ വിമർശകന്മാക്കില്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കരുതലുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ വിമർശകന്മാർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശാഖകൾ പരസ്പരബന്ധിതമായിരിക്കുന്ന ഈ ദശയിൽ അവയുടെ പ്രത്യേകവും കൂട്ടുചേർന്നുള്ളതുമായ വളർച്ചയേയും പരിണാമത്തിനേയും ഇന്നത്തെ വിമർശകന്മാർ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പരിണാമവാദവും ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തവും പഴയ വിജ്ഞാനലോകത്തെ മൗലികമായി പരിവർത്തിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യലോകത്തു സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ കോളിളക്കങ്ങളേയും സാഹിത്യത്തിലെ സമ്പ്രദായങ്ങളേയും പ്രമാണയോഗ്യമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രാങ്ക് സാഹിത്യനിരൂപകനും സാഹിത്യചരിത്രകാരനുമായ ഫെർഡിനാൻഡ് ബ്രൂ

നന്തേ ഡാർവിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ കൂടി കലാ പരിവർത്തനനിയമങ്ങളെ വിവരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയെ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിഗതതലത്തേയും അവന്റെ ബോധത്തേയും സംബന്ധിച്ച അനേകാചരണങ്ങൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ഇന്നത്തെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ മനുശാസ്ത്രവും പദാർത്ഥത്തെ ഊജ്ജമാക്കിക്കാണിക്കുന്ന ഭൗതികശാസ്ത്രവും ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ അനല്പമാണ്.

ഇന്നത്തെ വിമർശത്തെ മുൻകാലങ്ങളിലെ വിമർശങ്ങളിൽനിന്ന് വേർപെടുത്തിക്കാണിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുതിയ വികസനവും, പ്രായോഗികവും സിദ്ധാന്തപരവും ആയ ലോകത്തിലെ പുതിയ താല്പര്യങ്ങളും പ്രവണതകളും ആകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിലെ വിമർശത്തിന്റെ തത്പചിന്തയും വിമർശത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ വിമർശത്തിന്റെ തത്പചിന്തയോടും ചരിത്രത്തോടും വിരോധിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്.

“നിശ്ചിതമായ ചില കൃതികൾ പരിപൂർണ്ണമായ മാതൃകകളാണെന്ന് വിധിച്ചിരുന്ന പഴയ അന്ധമായ വിമർശനം (Dogmatic Criticism) Pedagogy യുടെ ഒരു ശാഖയായ Grammar School ന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിരുന്നു. ശാസ്ത്രം, വ്യവസായാഭിരുചി, ജനാധിപത്യേച്ഛ, സ്റ്റേപ് ടിസിസം എന്നിവയാണ് ആധുനികവിമർശത്തിലെ പുതിയ പ്രവണതകൾ.” ¹²

- ഇന്നത്തെ വിമർശത്തിൽ ശാസ്ത്രീയതാല്പര്യം കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതികസരണിയെ അവലംബിക്കുന്നില്ല. വിശിഷ്ട, സാഹിത്യവിമർശവും കലാവിമർശവും അതിന്റെ സാങ്കേതികമാർഗ്ഗത്തെ കൂ

ടുതൽ കലാപരമാക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സയൻസ് അതിലെ അന്ധവും അയുക്തികവും, തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതും ആയ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും തിരുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാലത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ശാസ്ത്രീയ ബുദ്ധി നയിക്കുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ക്ഷേമമേശപയ്ക്കങ്ങളെയും സ്ഥിതിസമരപത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഡെമോക്രസിയുടേയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും, പ്രയോഗങ്ങളെയും, വീക്ഷണകോടിയേയും വിമർശത്തിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപരാൻ ഇന്നത്തെ വിമർശകന്മാരിൽ ഒരു ഭാഗം പ്രയത്നിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യാലോചനത്തിന് ഉതകാത്തതും സാധാരണലോകത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതും അഥവാ അവർ അംഗീകരിക്കാത്തതും ആയ പദ്ധതികളെ ജനാധിപത്യവാദക്കാരും സ്ഥിതിസമരവാദക്കാരും വിമർശത്തിൽനിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. ജനസാമാന്യം എന്ന സംജ്ഞയിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ അസത്യങ്ങൾ, അസഹ്യകാര്യങ്ങൾ, അനാവശ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുറന്തള്ളുവാനും അവയുടെ പ്രചാരണത്തെ പ്രതിബന്ധപ്പെടുത്തുവാനും ജനകീയസാഹിത്യവിമർശകന്മാർ ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്രയോഗങ്ങളുടെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും പട്ടികയിൽ വ്യക്തികൾക്കും വ്യക്തിഗത (Individualism) രൂപത്തിനും പദവിയില്ല. വ്യക്തിഗതമായ അനുഭൂതികളെയും ദർശനങ്ങളെയും ഈ സാമാന്യലോകോലോചകന്മാർ കളവുകളെന്നും അസംബന്ധങ്ങളെന്നും വിളിച്ചു പരിഹസിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ വ്യക്തിപരതയേയും വ്യക്തിയുടെ ആധിപത്യത്തെയും സംഹരിക്കുവാനുള്ള 'സാമൂഹ്യവീക്ഷണകോടി'ക്കാരുടെ പല ശ്രമങ്ങളും ബുദ്ധിയേയും പ്രതിഭയേയും പുച്ഛിക്കുന്ന കിരാതത്താപത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്; അജ്ഞതയു

ടെയും ചിന്താശൂന്യതയുടെയും വികൃതസന്താനങ്ങളാണ്. ഉടുതുണിയും ആഹാരവും സമമായി വീതിച്ചുകിട്ടുകയും ജീവിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒന്നുപോലെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള കഠിനയത്നങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിക്ക് അനുപേക്ഷണീയങ്ങൾ തന്നെ. എന്നാൽ ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ലോകത്തിലെ ഒരു ഘടകത്തിനും പ്രതിഭാശാലികളുടെ ലോകത്തിലെ ഒരു ഘടകത്തിനും ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്തു യഥാർത്ഥ നാഗരികത തലപൊക്കുകയില്ല. വേലചെയ്യുന്ന കരം ചിന്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയേയും, ചിന്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി വേലചെയ്യുന്ന കരത്തേയും വിസ്തരിക്കുകയും അവയുടെ സ്വഭാവത്തെയോ ആവശ്യങ്ങളെയോ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവസ്ഥയിൽനിന്ന് മനുഷ്യജീവിതത്തിന് സുഖമോ സംതൃപ്തിയോ ലഭിക്കുകയില്ല. ജനസാമാന്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാനും അവരുടെ ഈ യിപത്യത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നവർ പ്രതിഭാശാലികളുടെ ലോകത്തെ അനുഭാവത്തോടും സഹിഷ്ണുതയോടുംകൂടി വീക്ഷിക്കുകയും അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാത്തപക്ഷം, ഉണ്ടാകാവുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ പ്രതിഭാശാലികൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഉപേക്ഷകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിപരതയ്ക്കും സാമൂഹ്യപരത (Collectivism)യ്ക്കും ബുദ്ധിവികാസവും നവദർശനവും ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തവും മതസ്ഥാപനങ്ങളും മൂടോടെ നശിച്ചുപോയാൽ ലോകം ക്ലേശാശ്ലീതവും സമാധാനപൂർണ്ണവും ആകുമെന്നുള്ള വീരവാദം ദുർബ്ബലമാണ്. സുഭിക്ഷമായി തിന്നുകടിച്ചുകിടക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം സംതൃപ്തനാകുന്ന ജന്തുവല്ല മനുഷ്യൻ. യന്ത്രത്തെ വിവരിക്കുന്നതുപോലെ, മനസ്സിലാക്കുന്നതുപോലെ, മനുഷ്യനെ വിവരിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴികയില്ല.

യാത്രികത്വം മനുഷ്യത്വമല്ല; മനുഷ്യത്വം യാത്രികത്വവു
 മല്ല. രണ്ടിനും സാമ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ രണ്ടും
 ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും രണ്ടുതന്നെയാണു്. പരസ്പര
 സഹകരണവും പരസ്പരബന്ധവുമകൊണ്ടു് വളരുന്ന പദാ
 ത്വത്തിന്റെ രണ്ടുവസ്തുക്കളാണു് ശരീരവും മനസ്സും. എ
 ന്നിരിക്കിലും അവയുടെ താല്പര്യങ്ങളെയും അഭിനിവേശങ്ങ
 ലെയും സ്വഭാവത്തെയും ഒരേ തത്വത്തിൽക്കൂടി വിവരി
 ക്കാൻകഴികയില്ല. ശരീരത്തിനു മനസ്സിനെയും മനസ്സിനു
 ശരീരത്തെയും ആശ്രയിക്കാശിരിക്കാൻവയ്യ. എന്നാൽ ഇ
 ന്നത്തെ ഹ്രസ്വവിക്ഷണക്കാരായ വിപ്ലവക്കാരും യാഥാ
 സ്ഥിതികന്മാരും ഒന്നിച്ചുചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട മനസ്സി
 നെയും ശരീരത്തെയും പരസ്പരം വേർപെടുത്തുവാനാണു്
 ശ്രമിക്കുന്നതു്. അതിന്റെ ഫലമെന്തെന്നു് മൗനമായിരിക്കും.
 ജീവിതമല്ല. കായികാഭ്യാസിക്കു മാനസികാഭ്യാസിയിൽനി
 ന്നും മാനസികാഭ്യാസിക്കു കായികാഭ്യാസിയിൽനിന്നും മഹ
 തമായ മാർഗ്ഗദർശനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കേണ്ടതു
 ണ്ടു്. ദുർഭാഗ്യത്താൽ ഈ നില ഇന്നത്തെ ലോകത്തു
 കൈവന്നിട്ടില്ല. രണ്ടുപേരിലും യുക്തിഹീനമായ, യത്ന
 ബോധരഹിതമായ, പരസ്പരവിദ്വേഷവും പകയും സ്പർദ്ധയും
 മാണു കലർന്നിരിക്കുന്നതു്. ലിംഗബന്ധമെന്നോ മദ്യപാന
 മെന്നോ കേൾക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതനും, ദേവാലയമെന്നോ
 മതമെന്നോ പ്രാർത്ഥനയെന്നോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭൗതികവാ
 ദിക്കും തോന്നുന്ന പരമ്പരാഗതമായ വെറുപ്പും അവർജ്ജ
 യും ക്രോധവും ശത്രുതയും സംഹരിക്കപ്പെടാത്ത കാലത്തോ
 ളും നാം അക്ലിഷ്ടമായ മാനുഷികപുരോഗതിയുടെ ഫലങ്ങ
 ലെ ആസ്വദിക്കുകയില്ല. അസംസ്കൃതവും അരൂപവും ആ
 യ വികാരവിചാരങ്ങളുള്ള ജനസാമാന്യത്തിൽപെടുന്ന ഒരു
 വന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ, അവനാൽ ഭരി
 ക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ, വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാശാലി
 തുങ്ങിച്ചാവാനോ കടുവായുടെ വായിൽ അകപ്പെട്ടു ചാവ

നോ ആഗ്രഹിച്ചേയ്ക്കും. വ്യക്തി വിഡ്ഢിയാകണമെന്നി
ല്ലെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ സംഘടനയായ സമൂഹം അഥവാ
ജനക്കൂട്ടം (സാങ്കേതികാത്മത്തിൽ അതിനെ നാം
Mass എന്നോ Mob എന്നോ people എന്നോ മനസ്സിലാക്കണം) അന്ധരുടെയും ഭയങ്കരവിഡ്ഢികളുടെയും സംഘമാണ്. ബുദ്ധിശൂന്യതയ്ക്കും അസംബന്ധത്തിനും ഭക്ത്സംവദിക്കുന്ന വഷളത്തത്തിനും അവർ കൊടിപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ്. ചുമടെടുക്കുവാൻ ഉള്ള കോവർകുഴുതയുടെ വാസനയെ മാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വിഡ്ഢിത്തത്തെയും പരിഹരിക്കാം. സാമാന്യജനത്തിന് സാമാന്യജനമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമാനെ പിന്തുടരുവാൻ കഴികയില്ല. കാണുന്നവനും കാണാത്തവനും അറിയുന്നവനും അറിയാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അവർക്കു തമ്മിലുണ്ട്.

പ്രോളിറ്റേറിയൻ കമ്യൂറ (ജനകീയ സംസ്കാരം അഥവാ തൊഴിലാളി സംസ്കാരം) ആണ് അവരുടെ സംസ്കാരം. ബുർഷാവർഗ്ഗമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മതാധികാരികളുടെയും മുതലാളികളുടെയും സംഘമായ മേൽവർഗ്ഗക്കാരോടുള്ള വിരോധത്തിൽനിന്നാണ് 'ജനസംസ്കാരം' അതിന്റെ ആവേശങ്ങളെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വർഗ്ഗസമരത്തിനും വ്യാവസായികവിപ്ലവത്തിനും സാമൂഹ്യപ്രക്ഷോഭങ്ങളോടും മുൻപു മുതൽക്കേ നിലനിന്നുവരുന്ന എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിൽനിന്നും മലികമായി വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരമാണ് പ്രോളിറ്റേറിയൻ കമ്യൂർ. അതിന്റെ അസ്ഥിവാദം മാർക്സിസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നുകൂടി വികസിപ്പിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ലെനിനിസത്തിന്റെ ജീവിതസിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. അത് ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃതമായ പതിപ്പാണ്. മതഭ്രാന്തിൽ ഇത്രത്തോളം അടിയുറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമസംഹിതയില്ല. ഫനട്ടിസിസ

(മതഭ്രാന്ത)ത്തിന്റെ ഏറ്റവും വികൃതമായ ഭാവവും കോലവുമാണ് അതിനുള്ളത്. വികാരപരവും ഭാവനാപരവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുലതരമായ വാസനകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും വെട്ടിക്കൊണ്ടും പടന്നുപിടിക്കുന്ന ഭൗതികതൃഷ്ണയെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു വ്യാപരിക്കുന്ന വ്യാവസായവല്ക്കരണം ഈ മതഭ്രാന്തിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രാഷ്ട്രീയസാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരകന്മാരിൽ പെടുന്ന പല നിരൂപകന്മാരും കോമളകലകൾക്കും സംഗീതത്തിനും ഉള്ള പദവിയിലെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവയെ ബോധശൂന്യരായി അധീക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലകളും സംഗീതവും വ്യക്തികൾക്കല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ളതല്ലെന്നും അവകൊണ്ട് പുരോഗതിക്കു യാതൊന്നും ലഭിക്കാനില്ലെന്നും വാദിച്ചിരുന്നു. പ്രോളിറ്റോറിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത എല്ലാറ്റിനേയും ഇന്നത്തെ വിജ്ഞാനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് നീക്കംചെയ്യണമെന്നു വാദിച്ചിരുന്ന ചില സഖാക്കളുടെ പ്രസ്താവങ്ങളെ സ്റ്റാഡാർഡ് അദ്വൈതത്തിന്റെ Revolt Against Civilization എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേവലം സാമ്പത്തികനിയമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങളും സാമൂഹികമായ മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ഒരു തത്ത്വം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള തരക്കേടുകൾ ഇക്കാലത്തു വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും.

ഇന്നത്തെ dogmatic communism വികാരപരവും ഭാവനാപരവും ആയ ജീവിതവശത്തെ തകർക്കുകയും യുക്തിയേയും ബുദ്ധിയേയും അലങ്കോലപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിചാരത്തിന്റെയും വികാരത്തിന്റെയും ബാലൻസോടുകൂടി നിലുണുവുക കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയോ അപഗ്രഥനപരമായ ഇന്നത്തെ മനശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ പരിമിതിയിൽനിന്ന് മനുഷ്യനെയും അവന്റെ വ്യാപാര

ങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചു വിമർശനപരമായ ഒരു വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴികയില്ല. ഇന്നത്തെ പുരോഗമനവാദക്കാരിൽ പലരും ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അന്ധമായി ശരിവയ്ക്കുന്നവരാണ്.

അപഗ്രഥനപരമായ മനുഷാസൂത്രത്തിന്റെ വളർച്ച വിമർശത്തിന്റെ സാധ്യതകളെയും വകകളെയും വളർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബോധമനസ്സിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നവീന മനുഷാസൂത്രത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്. അജ്ഞാതമെന്നോ ദുർജ്ഞയെന്നോ നാം പരമ്പരയായി വിശ്വസിച്ചുപോന്നിരുന്ന മനസ്സിന്റെ നിഗൂഢവ്യാപാരങ്ങളെ സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനമാർഗ്ഗങ്ങൾകൊണ്ട് ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ ഫ്രോയിഡും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനാക്കളും പരിഷ്കർത്താക്കളും ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ വിമർശത്തിന്റെ പരിധിയെ ഇന്നു വളരെ വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനു ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളിൽക്കൂടി മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ സമീപിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. അപഗ്രഥനപരമായ മനുഷാസൂത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളോടുകൂടി മതപരവും ആത്മീയവും സാഹിത്യകലാപരവും ആയ വിമർശം അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു ദശയിൽ കടക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

“മൗലികമെന്നു അവകാശപ്പെടാവുന്നിടത്തോളം പഴയ വിമർശം ഒരു എടുപ്പു ആകുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾതന്നെ നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. വികാരപരമായ സ്പെക്ട്രാഡിപതികളുടെ ഒരു രംഗമായിത്തീരുന്നതിൽനിന്നു അതിനെ നാം വിമോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, അമാനുഷികത്വത്തെ വാദിക്കുന്ന തത്ത്വചിന്തയെ സാരമാ

യി പരിവർത്തിപ്പിച്ച മറ്റുവിജ്ഞാനപദ്ധതികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം. പദാത്മവിജ്ഞാനീയം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സാഹിത്യവിമർശകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനഃശാസ്ത്രം വളരെ പ്രധാനമാണ്." 13

സാഹിത്യകലാകൃതികളെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ ഹെർബെർട്ട് റീഡ് മുതലായ ഇന്നത്തെവിമർശകന്മാർ മാനസികാപഗ്രഥനസമ്പ്രദായത്തെ അഭിനന്ദനീയമായി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. മാനസികാപഗ്രഥനത്തിന്റെ വളച്ചുയോട്ടുകൾ കല, വിമർശം, കലാകാരന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നിവയെ സമീപിക്കുവാൻ നമുക്കു കൂടുതൽ വഴിതെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്രോയിഡിനുമുമ്പുള്ള കലാവിമർശത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'അഹന്തയും വ്യക്തിത്വവും' (Ego and personality) എന്ന കൃതിക്കും അതുപോലുള്ള മറ്റു പഠനങ്ങൾക്കും പിൻപുള്ള കലാവിമർശത്തിനും മൗലികമായ അന്തരം ഉണ്ട്.

ബോധമനസ്സ്, ബോധാതീതമനസ്സ്, ഉപബോധമനസ്സ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഫ്രോയിഡ് മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു. ബോധമനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുവാൻ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബോധാതീതമനസ്സ്. രോഗശമനോപാധികളെന്ന നിലയിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾകൊണ്ടു ബോധമനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയിലെത്തിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒന്നാണ് ഉപബോധമനസ്സ്. ഈ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ പ്രകടിതമായി കാണുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളിലും സാഹിത്യകലകളിലും മതത്തിലും മിസ്സിസിസത്തിലും ദൈനംദിനജീവിതത്തിലെ സാധാരണ ഞ്ഠാകൾ മാവികൾ എന്നിവയിലും ആകുന്നു. പൂരാത

നന്നിവാസികളുടെ കെട്ടുകഥകൾ, നരോടിപ്പാട്ടുകൾ എ
ന്നിവയിലും ഉപബോധമനസ്സിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ നിഴലി
ക്കുന്നു. മാത്രമനുശ്രൂസമ്പ്രദായങ്ങളിലൊന്നിനും കഴി
ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവിധത്തിൽ. മാനസികാപഗ്രഥനസമ്പ്രദായ
ത്തിന് ഉപബോധമനസ്സിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ കണ്ടുപിടി
ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്നത് സുസമ്മതമായ ഒരു പരമാ
ത്ഥമാകുന്നു.

ഈശോ, സൂപ്പർഈശോ, ഇദ് എന്നിവകൊണ്ടാണ്
ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോമണ്ഡലത്തെ ഫ്രെയിഡ് ത
രംതിരിക്കുന്നത്. ജന്മവാസനാപരമായ അഭീഷ്ടങ്ങളുടെ
(instinctive desires) ആകെത്തുകയാണ് ഇദ്. ജന്മ
വാസന അതിൽ ചൈതന്യംനിറയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന്
ഏകീകരണമോ സംഘടനയോ ഇല്ല. ജന്മവാസനാപരമാ
യ ആവശ്യങ്ങളെ സംതുപ്തമാക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയേ
അതിനുള്ളൂ. ‘പ്രകൃത്യാ, ഇദ് എന്നതു മൂല്യങ്ങളെയോ ന
ന്മതിനകളെയോ സദാചാരത്തെയോ അറിയുന്നില്ല.’ ഈ
ശോ മാനസികവ്യാപാരത്തിന്റെ പരസ്പരസംസക്തമായ
ഒരു സംഘടനയാകുന്നു. ഈശോ യുക്തിക്കും, ഇദ്, ഇണ
ങ്ങാത്ത—കതറിനിൽക്കുന്ന—വികാരത്തിനുംവേണ്ടി നില
കൊള്ളുന്നു. ഈ ഈശോ നമ്മിൽ വളരുന്നതെങ്ങനെ?
ജന്മവാസനകളും ബാഹ്യലോകവും അല്ലെങ്കിൽ യാഥാ
ത്മ്യവും തമ്മിലുള്ള ഏകീകരണത്തിന്റെ സിലാന്തമാണ്
ഈശോ. ബാഹ്യലോകത്തിന്റെ അധീനശക്തിയാൽ പ
രിഷ്കൃതമായ ഇദിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈശോ എന്നും
പറയാവുന്നതാണ്. കലാപരമായ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഈശോ
യോടും സദാചാരപരവും സാമൂഹ്യവുമായവയ്ക്കു സൂപ്പർ ഈ
ശോയോടും ഉള്ള ബന്ധത്തെ ഫ്രെയിഡ് വെളിപ്പെടുത്തി
യിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കലാപരമായ പ്രചോദന (inspiration)
ത്തിന്റെ ഉല്പത്തി (ഇദ്) ആകുന്നു. യുക്തിക്കു ചേരാത്ത കലാ
സ്വഭാവവും രഹസ്യാത്മകത്വവും നൽകുന്നത് ഈ ഇദ് ത

നെന്നാണ്. മനോമണ്ഡലത്തിന്റെ ഇരുണ്ടുകിടക്കുന്ന വശമായ ഇടിൽനിന്നാണ് കലാകാരൻ അവന്റെ വാഗ്ദിലാസപരമായ ആവേശങ്ങളും പ്രേരണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മീയാഭിനിവേശങ്ങളും തത്സംബന്ധമായ ഉന്നതാഭിലാഷങ്ങളും ആദർശപരമായ അഭിവാഞ്ഛകളുമെല്ലാം സൂപ്പർ ഈഗോയുടെ പ്രത്യേകസൃഷ്ടികളാകുന്നു. കലാകാരന്റെയും മിസ്റ്റിക്കിന്റെയും സവിശേഷതകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പ്രസ്തുത സംജ്ഞകൾക്കൊണ്ടു വിവരിക്കുന്നു. കലാകാരന്റെ പ്രകൃതത്തെപ്പറ്റി ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു:

“ജന്മവാസനയുടെ ഉച്ചൈസ്കരമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ പ്രേരണകൾ ഏല്ക്കുന്ന ഒരുവനാണ് കലാകാരൻ. അവൻ, ബഹുമതി, അധികാരം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, സ്ത്രീകളോടുള്ള പ്രണയം എന്നിവയെ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈവിധം സംതൃപ്തി നേടാൻ ഉള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവൻ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അസംതൃപ്തനായ അഭിലാഷത്തോടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിയുകയും തന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങളെയും ലൈംഗികാഭിനിവേശങ്ങളെയും ഭാവനാപരമായ ജീവിതത്തിലെ മോഹങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളിലേയ്ക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

Oedipus Complex or Mother Image, Libido Repression എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം കൊണ്ട് നമുക്കു പല കൃതികളെയും സംബന്ധിച്ച് നിവീന വസ്തുതകളും സത്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനത്തിന് നമുക്കു ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കലാകാരന്മാരുടെയും ചിന്തരാഗികളുടെയും വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച പല രഹസ്യങ്ങളും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഡാക്ടർ വിൽഫ്രൈഡ് ക്ലൈന്റെ “കലാകാരന്മാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ” പൊതുവിൽ പല കലാസൃഷ്ടികളെയും സമീപിക്കുവാനുള്ള പുതിയ സരണികളെ തുറന്നു

തരുന്നു. ഭാന്തി, മിൽട്ടൺ, സ്രീൻഡ്ബെർഗ് മുതലായ വരുടെ നരകസ്വപ്നങ്ങളെ നവീനരീതിയിൽ ഇന്നു നമുക്ക് നിരൂപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഷേക്സ്പിയരുടെ ഹാംലെറ്റ്, ഗ്രീൻ പാർസറിന്റെ Trauma ein Leben എന്നീ നാടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ജോൺസും സ്റ്റീക്കെലും നടത്തിയിട്ടുള്ള അപഗ്രഥനപരമായ വിമർശനംകൊണ്ട് അതുവരെ നാം അറിയാതിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുകയുണ്ടായി.

എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമാണെന്ന നിലയിലും ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന നിലയിലും പരിമിതമെന്ന നിലയിലും ഫ്രോയിഡൻ മനുശാസ്ത്രത്തെ ഇന്നു പ്രധാനികളായ പല മനുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിമർശനന്മാരും ചിന്തകന്മാരും ഫലപ്രദമായി എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഗണനയിൽ യൂങ്, ആഡ്ലെർ, മാക്ഡുഗൽ, ബർട്റാൻഡ് സ്പെൽ, ക്രാഡ്വെൽ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫ്രോയിഡിന്റെ പക്ഷക്കാരിൽ അതിപ്രമുഖനായ ഡാക്ടർ സ്റ്റീക്കെൽത്തന്നെ ഫ്രോയിഡിന്റെ പല പരിമിതികളെയും പോരായ്മകളെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അവയിൽ പലതിനെ തിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം രീതിച്ചുയാണ്. മാനസികസംബ്രാജ്യത്തിലെ ഗവേഷണങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനസികാപഗ്രഥനസമ്പ്രദായം വിമർശിതനുള്ള കഴിവുകളെയും കോപ്പുകളെയും വലുതാക്കുകയും കൊണ്ടുവരികുന്നതു്. “പൊതുസിലാന്തങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്റെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും ശുദ്ധീകരണവ്യാപാരമാണ് വിമർശനം. എന്നാൽ മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ അജ്ഞാതവും അപരിചിതവും ആയ മാർഗ്ഗങ്ങളിലേയ്ക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചാരത്തിന് നാം തയ്യാറായിരിക്കണം.” 14

ജനകീയാധിപത്യ(Democracy)ത്തെ അവലംബിച്ച് ഉച്ചകൊണ്ടുള്ള വിമർശനപ്രദായങ്ങളോട് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽതന്നെ അതിശക്തമായ എതിർപ്പുകളുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തെ വകവെച്ചുകൊടുക്കരുതെന്നോ അതിന്റെ വീക്ഷണകോടിയിൽനിന്നു നിരീക്ഷിക്കരുതെന്നോ അല്ല ഈ എതിർപ്പുകാരുടെ അഭിമതം. എന്നാൽ ജനാഭിരുചികൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്നവർക്ക് അന്ധമായി കീഴടങ്ങുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആശയഗതിയേയും അഭിപ്രായഗതിയേയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. ആധുനികയുഗോച്ഛന്നചിന്തയിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭം കലർത്തിയിട്ടുള്ള നിഷേധാത്മകസിയേയും സോഷ്യലിസത്തെയും നിഷ്കരുണം വിധവംസിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡെമോക്രസിയെ ചൊല്ലി പല വിമർശനമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടുമാണ്. ധാരാളം വാദങ്ങളെ വലിച്ചുകൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരായ വ്യക്തികളുടെയും അവരുടെ സംഘങ്ങളുടെയും കൊടിയ അധർമ്മങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ജനകീയസ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

സ്കെപ്റ്റിസിസത്തിന്റെ പ്രബലമായ സ്വാധീനശക്തി ആധുനികവിമർശനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായും അപ്രത്യക്ഷമായും കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ നാം എന്താണു മനസ്സിലാക്കുന്നത്!

ഇന്നുവരെ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നിലും വിശ്വസിക്കാതെ എല്ലാവരിനെയും സംശയത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനക്കാരാണ് സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല! അവരെ സന്ദേഹവാദികളെന്നോ സംശയാലുക്കളെന്നോ അവിശ്വാസികളെന്നോ വിളിക്കുന്നതും ശരിയല്ല. എന്നാൽ നിരൂപകദൃഷ്ടിയോടെയല്ലാതെ ഒന്നിനെയും സമീപിക്കയില്ല. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അറിവിന്റെ സാധ്യതയേയും അസാധ്യതയേയും

പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞതിനുശേഷമേ അവർ അതേപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകയുള്ളൂ. ഭൂരിപക്ഷം ശരിവെക്കുന്നതു നിമിത്തം ഒരു കാര്യം ശരിയാവണമെന്നു വിധിക്കുന്ന കൂട്ടരല്ല സ്വേച്ഛിക്കുകൾ! അവർ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്വേഷകന്മാരും കണ്ടുപിടിത്തക്കാരും ആകുന്നു. പൊതുവെ പാവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എണ്ണമറ്റ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അവർ ഒന്നോടെ തള്ളുകയോ കൊള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

സ്വേച്ഛിസിസത്തെ ഏറ്റവും ചിന്താഹർഷാവസ്ഥ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും അതിനു വിശാലമായ അർത്ഥം നല്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ചിന്തകന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി ബർട്റാൻഡ് റസ്സലാണ്.

സ്വേച്ഛിക്കുകൾ ഇന്നെന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിപ്ലവകാരികളോ അമിതവാദികളോ അല്ല. റസ്സൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു:

“ഞാൻ വാദിക്കുന്ന സ്വേച്ഛിസിസം ഇതാണ്: 1. ഒരു കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ (experts) യോജിച്ചാൽ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്നു ഗണിക്കപ്പെടുക. 2. വിദഗ്ദ്ധന്മാർ വിരോധിച്ചാൽ, വിദഗ്ദ്ധന്മാരല്ലാത്തവരുടെ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്നു വിചാരിച്ചുകൊള്ളാ. ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് മതിയായ പര്യാപ്തലമില്ലെന്നു അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ഗണിക്കയാണെങ്കിൽ അതേപ്പറ്റി സാധാരണക്കാരനായ ഒരുവൻ ഒന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതു്. ഇതു് വളരെ അശക്തമെന്നു് തോന്നപ്പെടാം, എന്നാൽ അംഗീകൃതമായാൽ ഇതു മനുഷ്യജീവിതത്തെ വിപ്ലവത്തിനു വിധേയമാക്കാതിരിക്കുമില്ല.” 15

വിമർശരിത്രത്തിലെ ക്ലാസിക്കസ്പിരിട്ടും മധ്യകാലവും നവോത്ഥാനദശയും സംരക്ഷിച്ചുപോന്ന മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അസ്ഥിവാദങ്ങൾ മിയ്ക്കുവാനും തകൻപോയിരിക്കുന്നുവെന്നു വാദിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ വിദഗ്ദ്ധന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്നു നിസ്സന്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കാം.

മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിത്തറയ്ക്കു സംഭവിച്ച പരിവർത്തനത്തെ നോക്കുമ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിലെ വിമർശകന്മാരുടെ വിധിപ്രസ്താവങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെയാണു വരുന്നത്. എന്നാൽ വിമർശത്തിൽ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നൈപുണ്യവും കലാപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇന്നും നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിലും പ്രശംസയിലും ജീവിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വാഴ്ചപ്പെട്ട നിരൂപകന്മാർ ഇക്കാലത്തു വാഴ്ചപ്പെടാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം താല്പര്യങ്ങൾക്കും അറിവിന്നും നേരിട്ട സാരമായ പരിവർത്തനമാണ്. ഇന്നത്തെ അറിവിന്റെ വികാസത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നാം അധിക്ഷേപിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. അതുപോലെ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നതും ശരിയല്ല.

1904-ൽ ജാജ് സെയിൻസ് ബറി 'ഇന്നത്തെ വിമർശത്തിന്റെ ദൗർദ്ധ്യപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതി:

“രാത്രിയിലെ ഏറ്റവും ആപല്ക്കാരികളായ ശത്രുക്കൾ മുൻപ് എന്നപോലെ ഇന്നും സിംഹങ്ങളോ സുപ്പുങ്ങളോ അല്ല; എന്നാൽ തന്റെ ദൗർബ്ബല്യത്തെ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടു ചതിക്കയും വഴി തെറ്റിക്കയും ചെയ്യുന്ന മോഹനവിദ്യക്കാരാണ്.... ഒരു സുവർണ്ണദശയുടെ ആശയത്താൽ ഒരുക്കാലത്തു്—അതായതു് വളരെക്കാലത്തിനു മുൻപ്—വിമർശം പ്രേതബാധിതമായിരുന്നുവെന്നു നാം വീണ്ടുംവീണ്ടും കാണുകയുണ്ടായി. അക്കാലത്തു കവിക

ജെല്ലാം പുണ്യാത്മാക്കളായിരുന്നു. വിമർശകന്മാരെല്ലാം അവരെ സംബന്ധിച്ച ന്യായമായ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു.

“ഒരുകാലത്തെയും വിമർശം ഒന്നോടെ അലസമോ ഒന്നോടെ പരിത്യാജ്യമോ അല്ലെന്നും നാം കണ്ടു. പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളും പഴയ ആളുകളും കേവലം നിഴലുകളല്ലെന്നും എന്നാൽ പുതിയവരെ അപേക്ഷിച്ച് അവർ കൂടുതൽ ഒർജിനാലിറ്റിയുള്ളവരായതുകൊണ്ടു കൂടുതൽ യഥാർത്ഥരാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി..... എന്നാൽ പുതിയൊരു നിരൂപണപദ്ധതിയുടെ പ്രയോഗംകൊണ്ടു വിമർശത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം ഗണ്യനീയമായി വികസിക്കുകയും പരിപോഷിക്കുകയും പ്രബലമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. കവിയും നിരൂപകനും തമ്മിലുള്ള പഴയ എതിർപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായി. എന്നാൽ അതു് ഒരു നിയമമായിട്ടല്ല നിലനിന്നതു്. വിമർശത്തിന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾക്കു് അതു് ആഴം നൽകിയിരുന്നു.....” 16

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ വിമർശനത്തിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രശസ്തസാഹിത്യനിരൂപണചരിത്രകാരൻ പഴയ വിമർശത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തെ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:

“അനുകരണം, സിദ്ധാന്തം, നിയമം, ഫലിതം, യുക്തി, അഭിരുചി എന്നിവ ഓരോ അവസരത്തിൽ ഓരോമാന്റിക്പ്രസ്ഥാനംവരെ, വിമർശത്തിലെ പ്രധാന നിയമമായിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം സൃഷ്ടിപരമായ ഭാവനയുടെ സിദ്ധാന്തത്താൽ അധിരോഹണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യത്തെ മൂന്നും നവോത്ഥാനദശയിലെ കവികൾ കടന്നുപോയ ദശകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ മൂന്നും അതി

ന്റെ അധഃപതനത്തെയും നാശത്തെയും തെളിയിച്ച ഭാഗങ്ങളെയും.” 17

അനേകം വിമർശകന്മാരും അനേകമനേകം വിമർശകന്മാരും നമ്മെ കടന്നുപോയി. അവയുടെയും അവരുടെയും ഒരു സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കു സംപൂർണ്ണമായി കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ വലിപ്പം നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തും. സെയിൻസ്ബറി ഏഴുകൊല്ലക്കാലംകൊണ്ട് മൂന്നു വാല്യങ്ങളായി എഴുതിയിട്ടുള്ള വിമർശാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മിക്കവാറുമുള്ള വിമർശകന്മാരെയും അവർ അനുഷ്ഠിച്ച കൃത്യങ്ങളുടെ ചുരുക്കത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തെ വിമർശത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിലും പതിനേഴാം പതിനെട്ടാം ശതാബ്ദങ്ങളിലെ വിമർശത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലും പത്തൊൻപതാംശതാബ്ദത്തിലേതിനെ മൂന്നാമത്തെതിലും സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ. എസ്റ്ററിന്റെ ഗ്രീക്കുവിമർശത്തിന്റെ ചരിത്രം സ്പിൻഗാർണിന്റെ ‘നവോത്ഥാനദശയിലെ സാഹിത്യവിമർശചരിത്രം’ ‘പതിനേഴാംശതാബ്ദത്തിലെ സാഹിത്യവിമർശം’ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിമർശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു.

വിമർശകന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും, ടി. എസ്. ഇലിയറ്റ് പറയുന്നതുപോലെ, ഒടുവിലത്തെ നിരൂപകനായകന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നവരാണ്. ഒരു വിമർശന്റെ പ്രധാന ചുമതലകളായ താരതമ്യപഠനവും അപഗ്രഥനവും നടത്തിയിട്ടുള്ള വിമർശകന്മാർ ഒർല്ലഭമാകുന്നു.

പഴയ സിദ്ധാന്തത്തെയോ പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തെയോ ഏതിനെങ്കിലും അവലംബിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, വിമർശനം ജീവിതത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കണം. അറിയുകയും നിരീ

ക്ഷിക്കയും അനുഭവിക്കയും ദർശനംകൊള്ളുകയും ചിന്തിക്കയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യശക്തിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് അതിൽനിന്നു നാം കേൾക്കേണ്ടത്.

ഭാഷയിലെ വിമർശം.

ആധുനികഭാഷാവിമർശത്തെപ്പറ്റി അഭിമാനിക്കുവാനോ അഭിനന്ദിക്കുവാനോ അല്ല, അധിക്ഷേപിക്കുവാനാണ് കൂടുതൽ മാർഗ്ഗങ്ങളുള്ളത്. ഇയിടെമുതൽ പുതിയ താല്പര്യങ്ങളെയും പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും അവലംബിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിമർശസാഹിത്യം നിരർത്ഥകമായ സ്തുതിപാഠങ്ങളുടെയും നിരർത്ഥകമായ ശങ്കാരവസ്ഥകളുടെയും അവസ്ഥയെ വിട്ടുയർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു.

ദിക്കാലഭേദം കൂടാതെ, വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ വിമർശനമാരെയും അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെയും പറ്റി പറയാൻ നമുക്ക് ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അവരിലാരുടെയും വിശിഷ്ട സ്വഭാവത്തെയോ സമത്വത്തെയോ അപൂർവ്വ സിദ്ധികളെയോ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വിമർശനമാർ നമുക്കില്ല. എന്നിരുന്നിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നാംതരം വിമർശങ്ങളുണ്ടെന്നും ഒന്നാംതരം വിമർശനമാരുണ്ടെന്നും നമ്മിൽ പലരും ഇപ്പോഴും അഭിമാനിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളെയും കാവുകളെയും തൊറുകളെയും സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കാൻ ഭാവമില്ല; അതുപോരാഞ്ഞിട്ടു നമ്മുടെ ദ്വികലരകളെയും അപയ്യാപ്തികളെയും ന്യായവൽക്കരിക്കാനും നാം സാഹസപ്പെടുന്നു! അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് അന്യരുടെ മേന്മയെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനോ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനോ നാം നമ്മെ അനുവദിക്കാതെ അസഹിഷ്ണുക്കളും ദുരഭിമാനികളുമാക്കി നമ്മിൽത്തന്നെ നമ്മെ അടച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്നു. തിന്മ ആരുചെയ്താലും അതിനെ ധ്വംസം

സിക്കുക, നമ്മ ആരുചെയ്താലും അതിനെ ആസ്വദിക്കുക എന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ദുർഭാഗ്യത്താൽ നാം പുലർത്തിവന്നിട്ടില്ല. ആകൃമണചതുരവും സങ്കചിതവും ആയ കടുത്ത പ്രാദേശികതപവും അതിനേക്കാൾ കടുത്ത ദേശീയതപവും നമ്മെ വഞ്ചിക്കയും വഴിതെറ്റിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

കടുസ്സുകളിൽകിടന്നു് അടഞ്ഞ ഹൃദയംകൊണ്ടും അടഞ്ഞ കണ്ണുകൾകൊണ്ടുമാണ് നാം കാര്യങ്ങളെ അനഭവിക്കയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത്. അകമേയും പുറമേയും നമ്മെ മൂടിയിരിക്കുന്ന ആവരണങ്ങളെ നാം അറിയുന്നില്ല. എന്നിട്ടും എല്ലാം അറിയുന്നു എന്നും എല്ലാം കാണുന്നുവെന്നും നാം വിചാരിക്കുകയാണ്. നാം ചരിക്കുന്ന സരണികൾ എല്ലാവരും ചരിക്കേണ്ട സരണികളാണെന്നും നാം വാദിക്കുവാൻ അമാന്തിക്കുന്നില്ല. ഇതെന്തൊരപമാനം! നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനപ്പുറത്തു ലോകമില്ലെന്നും നാം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനപ്പുറത്തൊരിവില്ലെന്നും ഉള്ള ഭാവമാണ് നമ്മെ ഇത്രത്തോളം വിഡ്ഢികളാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ഷണികമായ ജലകണത്തിനു നാം ആഗാധസമുദ്രമെന്നു പേരിടുന്നു. നാം നില്ക്കുന്ന ബിന്ദുസ്ഥലത്തെ നാം ലോകവിശാലതയെന്നു വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അശക്തമായ നിശ്ശബ്ദസ്വരനങ്ങൾക്കു നാം ആകാശഗർജ്ജനങ്ങൾ എന്നു പറയും. ഇതെന്തൊരു പരിമിതി! എന്തൊരു പോരായ്മ!

പകുതിത്താനും പ്രീണിപ്പിക്കാനുമുള്ള പോംവഴികളായിട്ടല്ലാതെ വിമർശത്തെ വിനിയോഗിക്കുന്നവർ നമ്മിലുണ്ടെന്ന് ആരായേണ്ടതാണ്. വിമർശിക്കുവാൻവേണ്ടി വിമർശിക്കുന്നവരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടുവെന്നും പലപ്പോഴും കണ്ടില്ലെന്നും വരും. നമ്മുടെ മെച്ചപ്പെട്ട വിമർശകന്മാർപോലും വിമർശത്തെ ഇന്നു ദുർവ്വയം ചെയ്യാൻ കളകികളായി കാണപ്പെടുന്നു. അന്യനോടു പെ

രമാനനിയാത്തവരുടെ മട്ടിൽ കേവലം ചപലവികാരങ്ങളേയും ദുർവിചാരങ്ങളേയും നിയന്ത്രണത്തിൽനിന്നും അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടു പത്താംതരം ആളുകളായിട്ടാണ് അവർ തങ്ങളുടെ പല വിമർശങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കാണുന്നത്. വിമർശകന്റെ കാര്യബോധരാഹിത്യവും വിചരമില്ലായ്മയും ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ കടുത്ത ദുഷ്ടലക്ഷ്യം അവന്റെ സംസ്കാരശൂന്യതയും സദാചാരബോധശൂന്യതയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിനു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മിയ്ക്കു വിമർശനാരങ്ങളും വിമർശങ്ങൾ വേണ്ട തെളിവുകൾ നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥവിമർശത്തിൽനിന്നും നാം കേൾക്കേണ്ടതു യഥാർത്ഥമനുഷ്യതപത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണെന്നും അമേരിക്കൻനിരൂപകനായ ജാർജ്ജ് ജീൻസാതൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിമർശത്തിൽനിന്നു നാം എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു യഥാർത്ഥമനുഷ്യതപത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമല്ലെന്നു തീർച്ച.

വ്യക്തിമാഹാത്മ്യമുള്ളവർ ഇല്ലാത്തിടത്തു യഥാർത്ഥവിമർശം വളരുകയില്ല. വിമർശത്തിന്റെ മൂല്യം വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തിന്റെ മൂല്യമാണ്. അതിന്റെ അസ്ഥിവാശത്തിന്റെ ബലാബലം അവന്റെ മാനസികനേട്ടങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയും അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിമർശം എന്നതു വ്യക്തിഗതമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നു വ്യക്തമാവും. 'തന്റെ വ്യക്തിഗതമായ അഭിപ്രായങ്ങളെ നിയമങ്ങളായി കെട്ടിപ്പൊക്കുവാനാണ്' ആത്മാർത്ഥയുള്ള ഒരു വിമർശകൻ പ്രയത്നിക്കുന്നത് എന്ന് റെമിഗ്രെൻമാന്റെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയെന്നതോ ഒരു വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയെന്നതോ വിമർശിക്കുക എന്നതാവുകയില്ല. അഭിപ്രായപ്രകടനം വിമർശമാവുമെങ്കിൽ ഈ ലോകം വിമർശനാരങ്ങളുടെ ലോകമാണ്. അഭിപ്രായം വിമർശത്തെയും വിമർശം

അഭിപ്രായത്തെയും സൃഷ്ടിക്കണം. പലപ്പോഴും അഭിപ്രായം പറയുക എന്നതു് വലിയൊരു കാര്യമല്ല. എന്നാൽ വിമർശിക്കുക എന്നതു് എപ്പോഴും വലിയ കാര്യമാണ്. സൃഷ്ടിപരമായ നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന ചുമതലയിൽനിന്നു് ഒരു വിമർശനം ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ കഴികയില്ല. ഈ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിപരമായ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യമാണ് വിമർശനം ആദ്യന്തം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു്. വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തവൻ നിയമം സൃഷ്ടിക്കുവാനും അതിനെ സ്ഥാപിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; കഴിയുമില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഒരു യഥാർത്ഥവിമർശനം സംതുഷ്ടനാകയില്ലെന്നും അവൻ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സിദ്ധാന്തങ്ങളായി ബലപ്പെടുത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്നും മുൻറെ പറയുന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്വന്തമായ ഒരു വിചാരസംഘടനയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നിയമസംഹിതയില്ലാത്ത ഒരു വിമർശനം ഒന്നാംതരം വിമർശനമല്ല. ഈ നിയമസംഹിത അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു് സൃഷ്ടിയുമാകുന്നു.

ഭാഷാവിമർശനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗ്യഭാഷം വ്യക്തിമാഹാത്മ്യമുള്ള വിമർശനമാരെ സംബന്ധിച്ചു് അതു് അന്വേഷിക്കുന്ന കുറവാകുന്നു. സുദൃഢവും സുന്ദരവും ആയ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തെ സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വിമർശനമാർ നമുക്കില്ല. നമുക്കു് അഭിപ്രായ പ്രകടനക്കാരാണു്; അസംബന്ധവും, തെമ്മാടിത്തവും, തോന്നുവാസവും പറയുന്നവരാണു്; അവരുടെ തുക ഒട്ടുംമോശമല്ല. എന്നാൽ വിമർശനമാരുണ്ടോ?

എല്ലായിടങ്ങളിലും എന്നപോലെ നമുക്കും പ്രധാനമായി രണ്ടുതരം വിമർശനങ്ങളാണു്. പത്രവിമർശനവും വിമർശകവിമർശവും. രണ്ടിലും നമ്മൾ ഇതുവരെ മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടില്ല.

നമ്മുടെ വൃത്താന്തപത്രങ്ങളുടേയും ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടേയും (വാരികകളും മാസികകളുംമാരും) വിമർശങ്ങൾ ഇന്നോളം ആശാവഹമായ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടില്ല.

പത്രവിമർശനം പറയുന്നതുതന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതി വിമർശമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശം എഴുതാൻ മടിച്ചിട്ടുള്ള പല വിമർശകന്മാരും അതിനെ പിടിച്ചതു ശകാരിക്കയും നിന്ദിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാലംമുതൽക്കു വിമർശത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗത്തെ പത്രങ്ങളും ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ പത്രപ്രവർത്തനം വിമർശത്തിന്റെ വിഹാരവേദികളായിരുന്നുവെന്നുകൊണ്ട് അതിനു പല വിധത്തിൽ വഴിതെളിക്കയും നായകത്വം വഹിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പത്രവിമർശങ്ങളെ പത്രവിമർശങ്ങളായിത്തന്നെ ഗണിച്ചുവരുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെയും കായുഗൗരവമില്ലാതെയും വിമർശിക്കുക എന്നത് പത്രങ്ങളുടെ പതിവായ ഒരു ശീലമായിത്തന്നെ ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ആ കാലത്തു് ഇംഗ്ലണ്ടിലേയും ഫ്രാൻസിലേയും പത്രപ്രവർത്തനം വിമർശത്തെ നിയമരഹിതമായ ഒരു സ്ഥാപനമായി, എത്രയും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു രംഗമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവർതന്നെ അതിനു് അസാമാന്യമായ ഉത്തരജനവും നൽകിയിരുന്നു.

കായുണ്ഡോധവും വിവരവും ഇല്ലാതെയുള്ള പത്രവിമർശസമ്പ്രദായങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഇന്നുമുണ്ട്. “പത്രത്തിന്റെ ആവിർഭാവകാലത്തോടുകൂടി സാഹിത്യം അന്തരിച്ചു” എന്നു് ആർതർ സിമൺസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ എഴുതുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പത്രവിമർശങ്ങളെ ചോ പരിഹസിച്ച്

ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ അനവധിയാണ്. പത്രപ്രവർത്തനത്തെയും സാഹിത്യത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ടി. എസ്. ഇലിയറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു: “ഗിബ്ബൺന്റെ ചരിത്രത്തെയും ഇന്നത്തെ സാധാരണപത്രത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുവോളം പത്രപ്രവർത്തനത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും തമ്മിൽ നാം കാണുന്ന നിശിതമായ അന്തരം വ്യക്തമാണ്. ഈ താരതമ്യവേചനംകൊണ്ടു നമ്മുടെ അർത്ഥം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. നല്ലപോലെ എഴുതപ്പെട്ടതും ഉത്തമമായി എഴുതപ്പെട്ടതും ആയ കൃതികൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ എന്നപോലെ കേവലം സാഹിത്യപരമായ മൂല്യങ്ങളുടെ തോതുവച്ചുകൊണ്ട്, പത്രപ്രവർത്തനത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും തമ്മിൽ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. ഒരു രണ്ടാംതരം നോവൽ പത്രപ്രവർത്തനമല്ല, എന്നാൽ തീർച്ചയായും അതു സാഹിത്യവുമല്ല. കഴിഞ്ഞ മൂപ്പതു കൊല്ലങ്ങളായി “പത്രപ്രവർത്തനം” എന്ന സംജ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ അധഃപതിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു.....പത്രപ്രവർത്തകന്റെ കൃത്യം താല്ക്കാലിക താല്പര്യത്തെ മാത്രമേ ആകർഷിക്കുന്നുള്ളുവെന്നതാണ് പൊതുവിൽ അവനെപ്പറ്റി പറയുന്ന ആക്ഷേപം. അവന്റെ കൃത്യം ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നേക്കുമായി വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.”¹⁸

എന്നാൽ ഇന്നും സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന പത്രപ്രവർത്തകന്മാരുടെ കൃതികളെപ്പറ്റി ഇലിയറ്റ് നമ്മെ അവരുടെ പിന്തുണക്കാരനായി നിന്നുകൊണ്ട് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ പത്രവിമർശനത്തേപ്പറ്റി അധികമൊന്നും പറയുവാനില്ല. അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും അപ്രധാനവും നിസ്സാരവും അനന്തസ്സുകെട്ടുമാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ

വൃത്താന്തപത്രങ്ങളിലും ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും കാണപ്പെടാറുള്ള മിക്ക 'പുസ്തകാഭിപ്രായ'ങ്ങളും 'ഗ്രന്ഥനിരൂപണ'ങ്ങളും വിമർശങ്ങളുയർത്ത. അവ അഭിപ്രായങ്ങളാണെന്നു ഗണിച്ചാൽതന്നെ അതുകൊണ്ടു നാം തൃപ്തരാകുന്നില്ല. നാലും അഞ്ചും വരികൾ കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകവിമർശം സാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ പത്രങ്ങളുടെ പതിവ് ഏറ്റവും പരിഹാസ്യമാണെന്നു പറയേണ്ട. വിമർശം എപ്പോഴും ദീർഘമായിരിക്കണമെന്നല്ല ഈ ആരോപണംകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. വിമർശത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥതയേയോ ദൈർഘ്യത്തേയോ അല്ല വിമർശത്തിന്റെ വിജയം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

“ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ നിഴൽപോലുള്ള അധ്യക്ഷത രൂപത്തെ ഗ്രഹിക്കുക, അതിനെ ധൃതിയിൽ വായിച്ചുകയുക, അതിനെ ഒഴിവുസമയത്തു ഒന്നു മറിച്ചുവിടുക ഇതാണ് ഒരു പുസ്തകനിരൂപകന്റെ പണി. ഇത് എന്നേക്കുമായി പരാജയപ്പെട്ട ഒരു പണിയാണ്. . . . വിമർശത്തിനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് അഭിനന്ദനീയമായിരിക്കാം. ആ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി വിധിയെഴുതുവാൻ നാം പ്രാപ്തരാണെന്നുവരാം. എന്നാൽ അങ്ങനെ നാം പ്രാപ്തരാവണമെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തെ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വിമർശത്തിനുള്ള നമ്മുടെ അഭിരുചികൊണ്ടും സൂക്ഷ്മമായ അവലോകനംകൊണ്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല”¹⁹ എന്നു തർക്കമുണ്ടാക്കുന്ന വിമർശരീതികളെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പെർസിലുബോക് എഴുതുന്നു. “ഈ നാട്ടിൽ നേർവിചാരത്തിനു് യാതൊരു പഴുതുമില്ല. എങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞാലും അവിടെയെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസം, പക, സ്പുലർ, റൊമാൻറിസിസം, ഐഡിയലിസം, സെൻറിമെൻറലിറ്റി, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, ഭീതി. എന്തെങ്കിലും ഒരു ത

മാശപറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പത്താംതരക്കാരനും വലിയൊരു പ്രശസ്തനാവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചിന്തകന്മാരും അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ അലോപതിക്കുന്നു. വഷളത്തം എഴുതുന്നവരുടെ വാക്കുകൾ അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല. നേർവിചാരത്തിന് വാണിജ്യപരമായ വിലയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അതിനോടു മതിപ്പില്ല²⁰ എന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥകർത്രി തന്റെ രാജ്യസ്ഥിതിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കാൾ എത്രയോ കടുത്ത ഭാഷയിൽവേണം നാം നമ്മുടെ രാജ്യസ്ഥിതിയെ അധിക്ഷേപിക്കുവാൻ!

നമ്മുടെ വിമർശനം ഇന്നും ഉയരാതെ കിടക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ ഒരു ഗണ്യമായ ഭാഗം നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ വഹിക്കണം. നമ്മുടെ മിശ്ന പത്രങ്ങളിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥവിമർശങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമാണ്. നമ്മുടെ എഡിറ്റർമാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ നയത്തെ പരിഷ്ക്കരിക്കണം. നിരൂപകന്മാരെ നിയോഗിച്ചു പുസ്തകാഭിപ്രായം എഴുതിക്കുന്ന പതിവ് നമ്മുടെ പല പത്രങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിമർശനമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും അവർക്ക് അനുകൂലമായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ വേണ്ടുംപോലെ നിഷ്കർഷയോ ഔചിത്യബുദ്ധിയോ കാണിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു സാഹിത്യകൃതിയെ സാഹിത്യപരമായ സിദ്ധികളും നരൂപണസാമർത്ഥ്യവും ഇല്ലാത്തവരും ഒരു രാഷ്ട്രീയകൃതിയെപ്പറ്റി അതിൽ എന്തുംപിടിയും ഇല്ലാത്തവരും നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ വിമർശനത്തുക സാധാരണമാണ്. ഇതുപോലെ വിവിധവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയാവുന്നതാണ്. കേണിയാന്റെ തെങ്ങേറാക്കാട്ട് നമ്മുടെ വിമർശനലോകത്ത് ഒട്ടും അപൂർവ്വമല്ല.

യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ നാം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുവോളം നമുക്കു വിമർശനത്തിൽ പുരോഗതിയില്ല; കേരളത്തെയും കേരളസംസ്കാരത്തെയും, ഭാരതത്തെയും ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെയും സംബന്ധിച്ച് നാം നമ്മുടെ പരമ്പരയ്ക്കുള്ളതും മാമുലിനും പഠിച്ച മട്ടിൽത്തന്നെ അഭിമാനിക്കയും ചിന്തിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഥ ഭയനീയമായി തുടർച്ചപോവും. നമ്മെ പഠി നാം പഠിക്കയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളിൽ വലിയ തിരുത്തുകൾ അനുപേക്ഷണീയമായിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മെ വിമർശിക്കുവാൻ ഭാവമില്ല; ആത്മപരിശോധനയെ നാം ഭയപ്പെടുന്നു. യുക്തിവിചാരത്തെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ നാം നമ്മുടെ അന്ധതയ്ക്കും പരമ്പരയ്ക്കും അനുരതി നൽകുന്നു. വ്യതിയാനത്തെയോ പരിവർത്തനത്തെയോ നാം വേരുകൾക്കും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ നാം മഹിമയുടെ കിരീടം ചാർത്തുന്നു. നമ്മുടെ മനുഷ്യങ്ങൾക്കു നാം വളംവെക്കുന്നു.

രാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും ആയ അതിർത്തിക്കെട്ടുകളൊക്കെ കലുഷിതമാക്കിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. തമ്മിൽതമ്മിൽ വേർപെട്ടുനിന്നു വാഴിയും വാൻപുംപറഞ്ഞു വീരോടെ വീരവാദങ്ങൾ മുഴക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഓരോ വർഗ്ഗത്തിനും ഓരോ രാജ്യത്തിനും കിട്ടത്തക്കമാക്കിയിരിക്കുന്നു നാം ഓർമ്മിക്കണം. നമ്മെത്ത ലോകത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ സങ്കല്പശക്തിയെ അങ്ങോട്ടു നയിക്കുക. നാം എന്താണ് കാണുന്നത്?

അതിർത്തികളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ലോകം, പുതിയ മനുഷ്യസാമ്രാജ്യം! ജീവിതചക്രവാളത്തിൽ സച്ചാത്തിയായ നവീന മനുഷ്യാഭയത്തിന്റെ പ്രഭാവമുള്ള വണ്ണം ജപലതകൾ നാം കാണുന്നില്ലേ?

ലോകത്തേയും ലോകജീവിതത്തേയും സംബന്ധിച്ച നമ്മിൽ ബോധം അങ്കുരിപ്പിക്കുകയും അതിനെ സംസ്കരിച്ച സൂക്ഷ്മവൽക്കരിക്കുകയുമാണു കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റേയും വിമർശത്തിന്റെയും ചുമതല.

വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുപോ മറി മറി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങളുടെയും തോതുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് കായങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാനുള്ള വിമർശകന്മാരുടെ അഭാവം നാം ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നു. ഉൽകൃഷ്ടതരമായ മൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരിചിന്തനം ഇന്നത്തെ വിമർശത്തിൽ മിക്കവാറും പരിത്യജിക്കപ്പെടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. താഴ്ന്നതരം താല്പര്യങ്ങളെയും അടിനിവേശങ്ങളെയും തൃപ്തമാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽനിന്നു നമ്മുടെ പല വിമർശകന്മാരും ഉയരുന്നില്ല. 'പുതിയ സിദ്ധാന്ത'മെന്നും പഴയ സിദ്ധാന്തമെന്നും പറയപ്പെടുന്നവയിൽ അടിച്ചുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഏതു നിലയേയും ന്യായവൽക്കരിക്കുവാനാണു നമ്മുടെവിമർശകന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവികലമായ അക്ലിഷ്ടമായ നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും വിചിന്തനത്തിന്റെയും അഭാവം ഈ പുതുമക്കാരേയും പഴമക്കാരേയും പതിവായി അപഥസഞ്ചാരികളാക്കുന്നു. എച്ച്. ജി. വെൽസ് പ്രത്യേക താല്പര്യത്തോടെ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന Sound Knowledge (അരോഗപരിജ്ഞാനം) ഉം റസ്സൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഉപയോഗപ്രദമായ പരിജ്ഞാനവും (Useful knowledge) കൂടാത്ത വിമർശകൻ വഴിതെറ്റിയവനും നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവനും ആകുന്നു. ഒരു വിമർശകൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന വിജയത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തെ എന്നു പറയുന്നതിനെക്കാൾ അരോഗപരിജ്ഞാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുവേണം പറയുവാൻ. അറിയുക എന്നതും ശരിയായി അന്യനുമായി അറിയുക എന്നതും രണ്ടാണു്.

ധാരാളം അറിയുക, ധാരാളം പഠിക്കുക എന്നതിനെക്കാൾ അത്ഭുതവത്താണ് ശരിയായി അവികലമായി അറിയുകയും പഠിക്കുകയും എന്നത്. അറിവിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യവും പ്രയോജനവും അവയുടെ ആധിക്യത്തെയല്ല അറിയുടെ അചഞ്ചലതയേയും ആരോഗ്യത്തെയുമാണ് ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. Sound know ledge-ന്റെ അഭാവമാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താലോകത്തെ ഇത്രത്തോളം അവിശ്വസ്തമാക്കിയതും കലഹപൂർണ്ണവും ആക്കുന്നതെന്നു വെൽസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഒട്ടും നിരത്നകമല്ല. ബാലൻസ് നെ നോക്കുന്ന മനസ്സും ബലക്ഷയം അനുഭവിക്കാത്ത വീക്ഷണങ്ങളും വെടിഞ്ഞ വിമർശനം ഒരിക്കലും അവന്റെ തൊഴിലിൽ വിജയിക്കുകയില്ല. ഈ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ റസ്സൽ ചിന്താപരമായി എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

“ജന്മവാസന (instinct) - മനസ്സ് (mind) സ്പിരിറ്റ് എന്നിവയാണ് മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉല്പത്തികൾ. അവയിൽ സ്പിരിറ്റിന്റെ ജീവിതമാണ് മതത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ച ചിന്തയെ മനസ്സിന്റെ ജീവിതം വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നതുപോലെ, നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ച അനുഭൂതിയെയാണ് സ്പിരിറ്റിന്റെ ജീവിതം ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഈ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കലകളും സ്പിരിറ്റിന്റെ ജീവിതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കല ജന്മവാസനയിൽനിന്നും ഉരുക്കിപ്പിച്ച് സ്പിരിറ്റിന്റെ രംഗത്തിലേയ്ക്കുയരുന്നു. മതം സ്പിരിറ്റിൽനിന്നുയർന്ന ജന്മവാസനയുടെ ജീവിതത്തെ നിർവ്വരിക്കുവാനും അതിന് അറിവുനൽകുവാനും ശ്രമിക്കുന്നു.

“പൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് ജന്മവാസന, മനസ്സ് സ്പിരിറ്റ് എന്നിവ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയാണ്.”
പരിഷ്കൃതരായ ഇന്നത്തെ സ്രീപുരുഷന്മാരിൽ ജന്മ

വാസനയും മനസ്സും സ്വീരിട്ടും അനന്തജനയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക അസാധാരണമാണ്. ഇവയിലോരോന്നിനും ന്യായമായ സ്ഥാനം നൽകുന്ന പ്രായോഗികതത്വചിന്ത മുതൽക്കു ചിലർ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അധികമാളുകളിലും ജനവാസന മനസ്സിനോടോ സ്വീരിട്ടിനോടോ കലഹിക്കുന്നു; മനസ്സും സ്വീരിട്ടും തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നു.... മേല്പറയപ്പെട്ട മൂന്നും ഒന്നിന്നൊന്ന് സഹായകങ്ങളാണു്. ഏതിനെങ്കിലും വികലത സംഭവിച്ചാൽ അതു മാത്രമല്ല പരാജയപ്പെടുന്നതു്. മറുവശം തരക്കേടു് സംഭവിക്കുന്നു. ഇവ മൂന്നും പരസ്പരം സഹകരിച്ചു മനോഭൂ പോകുന്നു.” +

ഈ തത്വം ആ പശ്ചാത്തന്നു നമ്മുടെ ആ തരമായ ബാലൻസിനെ മാണു്. ഒരു വിമർശകൻ അപരൻ നില്ക്കയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആദ്യം ഈ ബാലൻസിനെ സംരക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അപരൻ വിക്ഷണങ്ങളും വികാരവിചാരങ്ങളും എപ്പോഴും വികലങ്ങളായിരിക്കും. ഈ ബാലൻസില്ലാത്ത ഒരു വിമർശനെന്നപോലെ അപരൻ അനവധികമാർക്കും അപകടകരമാണു്. അപരൻ അറകുറുങ്ങളും ന്യൂനതകളും ക്ലിഷ്ടതകളും അബദ്ധങ്ങളും അവനെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നതു്. അതാഗദ്യമായ മനസ്സില്ലാത്ത വിമർശകൻ അരോഗമായ വിക്ഷണങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളേയും നിയമങ്ങളേയും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കയില്ല. ഈ അപ്രാപ്തി ഒരു വിമർശകൻ അപരിൽ വരുത്തിവെക്കുകയും ജനനാ ആജ്ജിക്കയും ചെയ്യാവുന്നതാണു്. സ്വന്ത താല്പര്യങ്ങളേയും അഭീഷ്ടങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കാതെയും സംസ്കരിക്കാതെയുമിരിക്കുന്നതുകാണു് ഒരു വരൻ മാനസികമായ ബാലൻസ് തെറ്റാവാനുള്ളപ്പോഴുണ്ടു്. വിജ്ഞാനപരമായ പരിപകപരയുടെ അഭാവവും ഇതിനു് കാരണമായേക്കാം. അർദ്ധിന്റെ വികാസത്തെ

സംബന്ധിച്ച ബോധത്തുതയും അതിന്റെ ഫേതുക്കളിൽ ഒന്നായിവരാം. ഈ ബാലൻസില്ലായ്മയുടെ കാരണങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മാനസികമായും കായികമായും നമുക്കു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

ഇന്നത്തെ ഭാഷാവിമർശനത്തിൽ അരോഗദൃശ്യമായ വീക്ഷണങ്ങളെ പുലർത്തുന്ന ബാലൻസുള്ള വിചാരശീലന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എണ്ണം ഒന്നോ രണ്ടോ ആകുന്നു. ഒരു വിമർശന വിശ്വാസവും ഉറപ്പും തോന്നുന്ന ഏതു വീക്ഷണത്തെയും ഏതു അഭിപ്രായത്തെയും ഏതു നിയമത്തെയും അവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അവന്റെ നിലയെ ഉറപ്പിക്കുവാനും ന്യായവൽക്കരിക്കുവാനും അവൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം; കരുക്കളുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മിക്ക വിമർശനക്കാർക്കും അവർ കൈക്കൊള്ളുന്ന നിലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതാണ് കഷ്ടം!

താരതമ്യപരമായ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിമർശം, തത്വചിന്താപരമായ വിമർശം, ചരിത്രപരമായ വിമർശം, മനുഷാസൂത്രപരമായ വിമർശം, കലാപരമായ വിമർശം എന്നിവ മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ എടുത്തു കാണിക്കത്തക്കവിധം വളർന്നിട്ടില്ല. ഭാഷയിലെ ഇന്നത്തെ വിമർശനമാർദ്ദപ്പാരിപര്യയോടെ മി: എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ.

ഒരു വിമർശന്റെ യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും ഏറ്റവും കൂടുതലായി കലൻകാണുന്നത് മി: ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയിലാണ്. നേട്ടങ്ങളിലും അവലോകനങ്ങളിലും പ്രവണതകളിലും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തി കേരളത്തിലില്ല. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്ര പ്രത്യേകതകൾ മറ്റാരുടെയില്ലാമുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. മി: ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു അപൂർവ്വ സംഭവമാണ്; പോരെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു

Phenomena എന്നു വിളിച്ചുകൊള്ളുക. അദ്ദേഹം ഒരു
Phenomena തന്നെയാണു്.

അദ്ദേഹം ഒരു വിമർശകനാണു്; അപ്രകാരം പണ്ഡി-
തനും ചിന്തകനാണു്. പാണ്ഡിത്യവും ചിന്തയും വിമർ-
ശനും—ഒരു യഥാർത്ഥവിമർശനം—അനുപേക്ഷണീയവുമാക-
ുന്നു. അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനാണു്; സാദൃച്ഛ്യപ്രായനിഷ്ഠനാ-
ണു്; ആദർശശാലിയാണു്. രീച്ചയായും സത്യസന്ധതയും
അഭിപ്രായനിഷ്ഠയും ആദർശസംരക്ഷയും വിമർശകന്റെ അ-
വിഭാജ്യഘടകങ്ങളാകുന്നു. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഭീരുവല്ല; അ-
വാസരസേവകനല്ല. ഒരു ഭീരുവിനും അവസരസേവകനും
വിമർശകനാവാൻ കഴികയില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ ചുരുങ്ങി-
യ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിമർശകനല്ല. ഒന്നും രണ്ടും
അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ. ഒരു സാഹിത്യക-
ലാവിമർശകൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ നോ-
ക്കുന്നതുകൊണ്ടു് നാം തൃപ്തരാവുന്നില്ല. സാഹിത്യവും ക-
ലയും കൂടാതെ അദ്ദേഹം അനേകം വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അ-
റിയുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചിത്രകല,
ശില്പകല, മനുഷ്യാശ്രമം, സമുദായതന്ത്രം, രാജ്യമീമാംസ,
മതം, ധനതത്വശാസ്ത്രം, സയൻസ്, സംസ്കാരം ഇങ്ങനെ
പലതും ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ
അദ്ദേഹം മറ്റൊല്ലൊന്നിലേയ്ക്കും വ്യാപിക്കും.

മലയാളത്തിലെ വിമർശത്തിന്റെ പരിധിയെ വിപുല-
പ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ താല്പര്യത്തെ വളർത്തുകയും ചെയ്-
തിട്ടുള്ളതാണു്, അദ്ദേഹം ഭാഷാവിമർശത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള
ഏറ്റവും പ്രധാന സംഗതി. തന്നിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത നിഷേ-
ളഭെ പാരമ്പര്യത്തെ ഭഞ്ജിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെ
പ്പോലെ അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ ഇല്ല. “നമ്മുടെ
സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തെ വിമർശിക്കുവാനും കവി-
കളെയും കാവ്യങ്ങളെയും പുതിയൊരു വ്യവസ്ഥിതിയിലും

ക്ഷവാസം ന്നാ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു വിമർക്കൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടതാവശ്യമാണ് എന്ന് കാവ്യത്തിന്റെയും വിമർത്തിന്റെയും പ്രയോജനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നിടത്തു ടി. എസ്. ഇലിയട്ട് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്രകാരം നമ്മുടെയിടയിൽ പ്രത്യക്ഷനായ ഒരു വിമർക്കനാണ് മി: ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ഇലിയട്ട് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു: “ഈ കൃത്രിമവിപ്ലവം വരുത്തുന്നതിനുള്ളതല്ല. എന്നാൽ പുനഃസംവിധാനത്തിനുള്ളതാണ്.” മി: ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കൃത്രിമവിപ്ലവം വരുത്തുന്നതിനാണ്. അദ്ദേഹം വിപ്ലവകാരിയാണ്; വിപ്ലവകാരിയല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നുംഅല്ല; ആരുമല്ല.

നമ്മുടെ വിമർത്തിൽ താരതമ്യപഠനത്തെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ വിമർക്കനാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. തനിക്കു മുൻപുള്ളവരും തന്റെ സമകാലികരും ആയ വിമർക്കന്മാർ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴികളെ അദ്ദേഹം വെട്ടിത്തുറന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ വിമർക്കൻ പരിത്യജിക്കുവതായ സാർവ്വത്രികമായ ബോധത്തെയും വീക്ഷണത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വിമർത്തെ പരിഷ്കരിക്കുവാനും പരിവർത്തിപ്പിക്കാനും പണിപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ വിമർത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തെ അദ്ദേഹം നിരൂപിച്ചു; ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ വിമർശിച്ചു. അന്റെ നോട്ടത്തിനൊത്ത ഒരു ഭാവിയെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതെല്ലാം പ്രയത്നിച്ചു. വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ സമുന്നതവിമർക്കന്മാരെയും അവരുടെ വിമർശനശ്രദ്ധയങ്ങളെയും അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി. താരതമ്യപഠനപരമായ വിമർശനശ്രദ്ധയെക്കൊണ്ട് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഭാഷാവിമർത്തിന്റെ വികാരവിചാരങ്ങൾക്കു വലംനവും ഭർത്തത്തിനു വിശാലതയും ബോധത്തിന് ആഴവും നല്കി. നമുക്ക് അപരിചിതവും അജ്ഞാതവും ആയിരുന്ന പല മാതൃഭൂമിയിൽക്കൂടി നമ്മെ നയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അ

പോന്നിട്ടു. നാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല കാഴ്ചകളും അദ്ദേഹം നമുക്കു കാട്ടിത്തന്നു; കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പലതും കേൾപ്പിച്ചുതന്നു; അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പലതും അറിയിച്ചുതന്നു.

ഇംഗ്ലീഷ് വിമർശന താരതമ്യപഠനത്തിന് മാതൃ അർനോൾഡിന് ഏതുത്തോളം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഭാഷാവിമർശന അക്കാര്യത്തിൽ ബാലക്രൂഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്ര കൂടുതൽ വിവരം നൽകുന്ന മറ്റൊരു വിമർശകനും ഭാഷയിലില്ല; ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വസ്തുതകളുടെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും ലോകത്തു് ഇത്രദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഭാഷാലോകത്തു് നാം കണ്ടില്ലെന്നുവരാം. അറിയുവാനും പഠിക്കാനും ഇത്ര കൂടുതൽ അദ്ധ്വാനിക്കയും ഇത്രകൂടുതൽ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കേരളം ഉല്ലാസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പഠിക്കാതെയും അറിയാതെയും ചിന്തിക്കാതെയും വിമർശിക്കുന്ന നമ്മുടെ മിക്ക വിമർശകന്മാർക്കും ബാലക്രൂഷ്ണപിള്ള ആപൽക്കാരിയാണ്. കാല്പനികത (റോമാൻറിസിസം) ത്തിന്റെയും ആദർശപരത (ഐഡിയലിസം) യുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു് വിമർശത്തെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലോൽപ്പന്നമായ യത്നങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതു് മി. ബാലക്രൂഷ്ണപിള്ളയാണ്. വിമർശത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റേതിലും മറ്റൊവിടെയും ഇത്ര കൂടുതൽ വിപ്ലവബീജം വിതച്ചിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. സമകാലീനപ്രശ്നങ്ങൾക്കു വിമർശത്തിൽ ഇത്ര ധാരാളമായ പ്രവേശവും പരിഗണനയും നൽകിയതും അദ്ദേഹമാകുന്നു. വിമർശത്തെ വ്യക്തിഗതമായ വീക്ഷണകോടിയിൽനിന്നു് പരിവർത്തിപ്പിച്ചു് അതിനെ സാമൂഹ്യവീക്ഷണകോടിയിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യമിച്ചതും ബാലക്രൂഷ്ണപിള്ളയാകുന്നു. അദ്ദേഹം യഥാസ്ഥിതികവിമർശത്തിന്റെ വളമ്യയെ തടയുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

സാങ്കേതികമായ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം വിമർശനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയസമ്പ്രദായത്തെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇങ്ങനെ മി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഭാഷാവിമർശനത്തിന് ഗണ്യമായ പല സംഭാവനകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല.

മി: ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അപര്യാപ്തതകളെയും വികല്പതകളെയും നാം വിസ്തരിച്ചുകൂടാ. ഒരു സാഹിത്യ കലാവിമർശകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പോരായ്മ അദ്ദേഹത്തിലെ വികാരപരവും ഭാവനാപരവും ആയ വാർദ്ധ്യയും ശുഷ്കതയുമാകുന്നു. താൻ സാഹിത്യത്തിലേയ്ക്ക് വഴിതെറ്റി വന്നുകയറിയ ഒരു 'ശാസ്ത്രജ്ഞ'നാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കും. താൻ കലാകാരനോ സാഹിത്യകാരനോ അല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. സാഹിത്യകലകളെപ്പറ്റി അറിയുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഒരാൾ സാഹിത്യകാരനാകയില്ല; കലാകാരനാകയില്ല. സാഹിത്യകലാനിയമങ്ങളോ സിലാന്തങ്ങളോ സാഹിത്യകലാചരിത്രമോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതും സാഹിത്യകലകളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതും ഒന്നല്ലല്ലോ. സാഹിത്യകലാനിയമങ്ങളും അവയുടെ ചരിത്രവും അറിയാത്ത പലരും സാഹിത്യകലകളിൽ അനിഷേധ്യപദവി ആർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാവനാശക്തിയേയും വികാരത്തേയും സ്പർശിക്കാൻ കെല്പില്ലാത്ത മനസ്സുകൾക്ക് ഒന്നാംതരം സാഹിത്യത്തേയോ കലയേയോ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴികയില്ല. മി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള സാഹിത്യകലാവിമർശനത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഭാവനയേയും വികാരത്തേയും മനസ്സിലാക്കുമെങ്കിലും അവയെ അദ്ദേഹം ചലിപ്പിക്കുകയോ വിജ്വലിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാവനയുണ്ടെങ്കിൽ, വികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവയെപ്പറ്റി നാം അറിയുന്നില്ല. വികാരഭാവനകളുടെ വിവരണാതീതമായ മാന്ത്രികവിലാസങ്ങളും

വിസ്തൃതങ്ങളും സൂക്ഷ്മതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യജീവിതത്തെയും അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും (Personality) പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ വികാരഭാവനകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ കറഞ്ഞിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ജീവിതം പൂർണ്ണമായി വികസിക്കണമെങ്കിൽ, മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം അന്യനുമായി വളരണമെങ്കിൽ, അതിന് വികാരത്തിന്റെയും ഭാവനയുടെയും ന്യായമായ, ക്രമമായ സമ്പർക്കം ലഭിക്കണം; അവയുടെ പ്രകാശവും ഉജ്ജ്വലതയും ലഭിക്കണം. മനുഷ്യശ്രുതിയേയും അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അധികരിച്ച അപഗ്രഥനപരമായ തങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയപഠനങ്ങളിൽപ്പോലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ശാസ്ത്രീയചിന്തകന്മാരും വികാരഭാവനകൾ വഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെയും പങ്കിടാനും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്ലേറ്റോവിനാൽ അധികരിച്ചതായ അനിയന്ത്രിതവും അനഭ്യസ്തവും ആയ വികാരപ്രകടങ്ങളെയും ഭാവനാപ്രാപാരങ്ങളെയും നാം തള്ളിക്കളയുക. ഒരു സാഹിത്യകലാനിരൂപകൻ എന്ന നിലയിൽ മി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പരാജയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരശൂന്യതയും ഭാവനാരഹിതവും കൊണ്ടാണ്. എമിലി സോളാ സാഹിത്യസൃഷ്ടിയിലും വിമർശനത്തിലും വളരെ വളരെ പരിമിതനായത് ഇക്കാരണത്താലാകുന്നു. കേവലം ഭൗതികത്വത്തിൽ മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന അന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയവിക്ഷണങ്ങൾ സോളായെ ചതിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപജയഹേതുക്കളിലൊന്നാണ്.

ഒരു സാഹിത്യകാരനോടോ കലാകാരനോടോ സാഹിത്യകലാനിരൂപകന്റെയോ ഭാഷയും രീതിയും (style) അല്ല മി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഭാഷയും രീതിയും. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായൊരു ഭാഷയും രീതിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉറ

പ്പും സ്വരവും നിറവും സർവ്വോപരി ജീവനും ഇല്ല. ഒരു രീതിയില്ലാത്ത വിമർശനം ദയനീയമാണ്. രീതി എന്നത് എഴുത്തുകാരന്റെ തൊലിയോ മാംസമോ അല്ല. അത് അവന്റെ രക്തവും മജ്ജയുമാണ്; അവന്റെ പെർസനാലിറ്റിയാണ്. പെർസനാലിറ്റി ഇല്ലാത്തവനെ, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, സാഹിത്യകാരനെന്നോ കലാകാരനെന്നോ വിമർശനനെന്നോ വിളിച്ചാൽ മതി. ഉയർന്ന ജ്ഞാപിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാന സാഹിത്യകലാകാരന്മാർക്കും വിമർശനമാർക്കും അവരുടെ സ്വന്തമായി ഓരോ രീതിയുണ്ടായിരിക്കും. മി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ രീതിയെ രീതിയെന്നു വിളിക്കുമെങ്കിൽ രീതിയില്ലാത്ത എഴുത്തുകാരില്ലെന്ന് വിധിക്കേണ്ടിവരും; എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. അതെങ്ങനെ? അസംബന്ധമോ നിരത്ഥകമോ ആയ വിധിയും സമ്മതവുമാണത്.

Sensitiveness ഇല്ലാത്തവർ കലാനിരൂപണത്തിൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പരാജയപ്പെടുകയേയുള്ളൂ. ഈ ഗുണം ഉല്പാദിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയും കലയല്ല; കലാനിരൂപകനല്ല. വെറും യുക്തിയിൽ കൂടിയോ ബുദ്ധിയിൽ കൂടിയോ മാംസത്തിന്റെ, സിദ്ധാന്തത്തിൽ കൂടിയോ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന സമീപിക്കുക. തദ്ദൃമത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നെത്തുമെങ്കിൽ അവിടെ സംശയിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല; അതിന്റെ അനിർവ്വാച്യത അവിടെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കയില്ല. കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും ബുദ്ധിപരവും മാംസപരവും ആയ അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ വികാരപരവും ഭാവപരവും ആയ അവസ്ഥയുണ്ടു്. സ്ഥൂലത കലയുടേതാണെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മതയും കലയുടേതാണ്. ഒരു വിമർശനനെന്ന നിലയ്ക്ക് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള നമ്മുടെ ആന്തരികശക്തികളെ സൂക്ഷ്മവൽക്കരിക്കയില്ല. താൻ നോക്കിവെയ്ക്കുന്ന വഴികളെയും രംഗങ്ങളേ

യും പരിചയപ്പെടുത്തുവാനേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുള്ളൂ. ആവേശം അരുളുവാനും ആനന്ദം കൊള്ളിക്കുവാനും അനുഭൂതിയുടെ അനന്തഗഹനതയിലേക്കാകർഷിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനിറഞ്ഞുകൂടാ.

ബാലൻസ് തെറ്റാത്ത മനസ്സും ബലക്ഷയം അനുഭവിക്കാത്ത വീക്ഷണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വിമർശകനെ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയിൽ ആരായുമ്പോൾ ആശാഭംഗമാണ് ഉളവാകുന്നത്. അനല്പമായ വ്യുല്പത്തിയും അനല്പമായ ഗ്രന്ഥപരിചയവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അസൂചകങ്ങളായ സ്വപ്നഭവങ്ങളുടെ മുമ്പും അതിൽകൂടിയുള്ള അവലോകനങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അസാധാരണമായ ഒരു മാനസികവലയത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും അവസ്ഥയ്ക്കും അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലെല്ലാം ആ മനസ്സ് സ്പന്ദിക്കുന്നു. മാനസികാപഗ്രഥനത്തെപ്പറ്റി വളരെ പറയാറുള്ള അദ്ദേഹം അതിൽകൂടി അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നില്ല. മനസ്സിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും പരസ്പരസ്വാധീനതയേയും ബന്ധത്തേയും ചിന്താർഹമായി കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രസ്ഥാനസ്ഥാപകർക്ക് ഹോകവിപ്പട്ടം കൊടുക്കുന്ന ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മനസ്സിന് എന്തോ തകരാറുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കാനാണുള്ളപ്പോൾ.

യഥാസ്ഥിതികതയെ കഴിച്ചുമുട്ടുവാനും വിപ്ലവത്തെ കുത്തിപ്പൊന്തിക്കുവാനുമാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വിമർശിക്കുന്നത്; അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നതും അതിനുതന്നെ. ഈ ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം മതത്തേയും തത്വചിന്തയേയും

മിസ്സിസിസത്തെയും ആദർശപരതയേയും ഇന്നത്തെ സദാചാരത്തെയുമെല്ലാം എതിർക്കുന്നു; പഴയുടെ മുദ്രകത്തി അവയെ അദ്ദേഹം വലിച്ചെറിയുന്നു. മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹം പുതുമയേയും വിപ്ലവത്തേയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തെയും വിപ്ലവത്തേയും സംബന്ധിച്ച ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും ഇന്നത്തെ വിജ്ഞാനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സാധുവല്ല. ബർത്നാൻഡ് റ്റസ്സലിനെപ്പോലുള്ളവർ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്കെപ്റ്റിസിസം കേവലം ഭൗതികമോ കേവലം ആത്മീയമോ ആയ താല്പര്യങ്ങളേയും ചിന്തകളേയുമല്ല ആധുനികവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലോകത്തു് വളർന്നതു്. ചിന്താലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ എക്സ്പെർട്ടുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അനിഷേധ്യങ്ങളല്ലെങ്കിൽ മി: ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പല വിധികളും അസാധുവാണു്. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തികഞ്ഞ ഒരു ഭൗതികവാദിയാകുന്നു. അദ്ദേഹം മതത്തേയും തത്ത്വചിന്തയേയും മിസ്സിസിസത്തെയും വെറുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം 'പുരോഗതി'യേയും 'വിപ്ലവ'ത്തെയും മാത്രം ഉപാസിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ചർച്ചയ്ക്കു് ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുനില്പു. ആധുനിക യുക്തിവാദം പോലും ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ മതാവബോധത്തെയും മിസ്റ്റിക് പ്രവണതയേയും കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന പരമാർത്ഥം മാത്രമേ ഇവിടെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുള്ളു. ബർത്നാൻഡ് റ്റസ്സലിന്റെ ന്യായവാദപരമായ ആദ്ധ്യാത്മികത്വവും (logical metaphysics) ഡാക്ടർ വൈററ്റ് ഫെഡിന്റെ ധീഷണാതീതമായ philosophy of organics വും ബെർഗ്സന്റെ 'ഏലാൻ വൈറൽ' സിദ്ധാന്തവും നിഷേധ്യുടെ 'ജീവശക്തി' (Life Force) സിദ്ധാന്തവും പതിനേഴാം ശതകത്തിലെ

യും പത്തൊൻപതാംശതകത്തിന്റെ അർദ്ധസാനദശയിലെയും ഭൗതികതപത്തെ തോല്പിച്ചോടിച്ചുവെന്ന് നാം അറിയുന്നു. ഈ ലശയിൽ നമ്മുടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും അനുഭവത്തിന്റെയും മണ്ഡലത്തെ വിപ്ലവകരമായി വികസിപ്പിച്ച ഐൻസ്റ്റീന്റെ ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തവും മാക്സ് പ്ലാൻകിന്റെ മാത്രാസിദ്ധാന്തവും ഭൗതികതപത്തെയുമാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചിന്തയുടെയും ലോകത്തിലെ പ്രസ്തുത എക്സ്പെർട്ടുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല. സപ്തിവൻ, മില്ലിക്സ് മുതലായ ശാസ്ത്രപരന്മാരായ എഴുത്തുകാരും, മനുശാസ്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നിവയിലെ എക്സ്പെർട്ടുകളും വെറും ഭൗതികവാദികളായിട്ടല്ല പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

മി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനല്ലാതെ അദ്ദേഹം അവലംബിക്കുന്ന നിലയെ തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രകാരനല്ല, തത്ത്വചിന്തകനല്ല, കലാകാരനല്ല. എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായും, ധീരമായും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ചിന്താർഹമാണ്. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രചിന്തകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹംതന്നെ സമ്മതിക്കയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി അറിയപ്പെടുന്ന പല അഭിപ്രായങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും അന്യരുടെതാണെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കും. പാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാരന്മാരിൽ പലരുടെയും പ്രസ്താവങ്ങളെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു പല തെളിവുകളുണ്ട്. താൻ പക്ഷപാതബുദ്ധിയായ ഒരു നിരൂപകനും ചിന്തകനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റുപറുകയും; ലെനിനെക്കാൾ വിപ്ലവകാരിയാണെന്നു വാദിക്കും.

ആധുനികഭാഷാവിമർശം അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു അ
 വസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാവി ഏതു
 വ്യക്തമായ രൂപത്തെയും ഏതു വ്യക്തമായ ഭാവത്തെയുമാ
 ണ് കൈക്കൊള്ളുവാൻ പോകുന്നതെന്നു ദീർഘദർശനംചെ
 യ്ക എളുപ്പമല്ല. 'പുരോഗതി,' 'വിപ്ലവം,' 'പരിവർത്ത
 നം' എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച പരസ്പരഭിന്നങ്ങളായ പരി
 ചിന്തനങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും നമ്മുടെ വിമർശനത്തിന്റെ
 ലോകത്തു പുതിയ തല്പരതകളെയും പ്രവണതകളെയും വി
 കാശവിചാരങ്ങളെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ച
 യായും ഇതു ആത്മോദാകരവും അഭിമാനജനകവുമാണെന്നു.
 ഈ പരിവർത്തനോന്മുഖമായ അവസ്ഥയുടെ അലകൾ ഇള
 ക്കുവോളം നാം അവലംബിച്ചുപോന്ന നമ്മുടെ അധിഷ്ഠാനം
 അനാശാസ്വമാണെന്ന ബോധം ഇന്നു നമ്മിൽ അങ്കുരിച്ചു
 കഴിഞ്ഞു. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ ജീവിതവീക്ഷണ
 സമ്പ്രദായങ്ങളെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുതുവികാസം അ
 സ്ഥിരപ്പെടുത്തി; അസാധുവാക്കി. പരിണാമത്തിന്റെ ത
 ത്വങ്ങളിൽ നമുക്കു വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ കഴികയില്ലെ
 ന്നായി. അപഞ്ചലമായിട്ടോ ശാശ്വതമായിട്ടോ യാതൊ
 ന്നും നിലനില്ക്കുന്നില്ലെന്നും ഏതിനെങ്കിലും ശാശ്വതത്വം
 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു പരിവർത്തനമാണെന്നും ശാസ്ത്രീയവിജ്ഞാ
 നം നമുക്കു മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു. ഈ ബോധവും ആ
 പേക്ഷികസിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠ്യമാണു നമ്മുടെ
 മാനസികജീവിതത്തെ പാടേ പരിവർത്തിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ
 വിധ നവീന വിമർശനത്തിന്റെയും മൗലികവീക്ഷണത്തെ സൃ
 ഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ നവീന ബോധമാകുന്നു. ബാഹ്യത്തെയും
 സൂക്ഷ്മത്തെയും സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ പഴയ ആശയങ്ങ
 ളും വിചാരങ്ങളുമെല്ലാം പരിത്യക്തമാവുന്നു. ഏകമായ സ
 ത്യത്തെയോ യാഥാത്ഥ്യത്തെയോ അധികരിച്ചു നാം പുല
 ര്ത്തിയിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം പുനഃസംവിധാനംചെയ്യ
 പ്പെടുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലടങ്ങുന്നവയെയും നാം

നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന പഴയ വീക്ഷണകവാടങ്ങളിൽക്കൂടി ഇന്നു നാം നോക്കുതായി. പദാത്മസിദ്ധാന്തം പാടേ മാറിവന്നതോടുകൂടി 'ഭൗതികത്വ'ത്തിനും 'ആത്മീയത്വ'ത്തിനും നാം പുതിയ വിവരണങ്ങളും നിവ്വചനങ്ങളും കല്പിക്കുന്നു.

മനുഷ്യവിജ്ഞാനപരമായ അവലോകനങ്ങളിലും വിധികളിലും നമ്മുടെ വിമർശനമാർ പൊതുവേ വിജ്ഞാനലോകത്തിലെ എക്സ്പെർട്ടുകളുടെ നിലയെ വിഗണിക്കുകയോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ വിസ്തരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഈ എക്സ്പെർട്ടുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതു ശ്രമാവഹമായ ഒരു കൃത്യമാണ്. എക്സ്പെർട്ടുകളല്ലാത്തവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും നിഗമനങ്ങളെയും അവലംബിക്കുക എന്നതു ഒരിക്കലും ആശാസ്യമോ ഉചിതമോ അല്ല. ആധുനികശാസ്ത്രവും തത്ത്വജ്ഞാനീയവും തനി നാസ്തികത്വത്തെയാണു വളർത്തുന്നതെന്നും അല്ല, അവ ആസ്തികത്വത്തെയാണു സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും രണ്ടു വിഭിന്നപക്ഷക്കാരുണ്ട്. ഈ രണ്ടു പക്ഷക്കാരുടെയും നില ശരിയല്ല.

മനുഷ്യനു് അറിവു സിദ്ധിക്കുന്നത് രണ്ടുപ്രകാരത്തിലാണെന്നു ക്രോചെ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഒന്നു യുക്തി (reason) യിൽക്കൂടി; മറേറതു സഹജാവബോധ (intuition) ത്തിൽക്കൂടി. മതബോധവും മിസ്റ്റിസിസവും സഹജാവബോധപരമായ അറിവിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. ആന്തരമായ അനുഭവം, ദർശനം എന്നിവയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇത്തരം അറിവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ അപഗ്രഥനവും സമീപനവും ഈ അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിക്കവാറും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപഗ്രഥനാന്തീതമായ അറിവിനെ അംഗീകരിച്ചുകൂടുന്നു ശരിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷം ശാസ്ത്രപരന്മാരുടെ വിവാദങ്ങൾകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മത (dogmatic religion) ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പൊളി

ആപോകാലം, എന്നാൽ തന്നത്തുറഞ്ഞ യുക്തിയുടേയോ ശാ
 സ്ത്രീയസമ്പ്രദായത്തിന്റെയോ അപഗ്രഥനങ്ങൾക്ക് അതീ
 തമായ അനുഭവങ്ങളെ മോളം ചെയ്തുകയോ പരിത്യജിക്ക
 യോ ചെയ്യുന്ന പതിവിനെ ഇന്നത്തെ നവീനയുക്തിവാദ
 വും ശാസ്ത്രീയബോധവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇന്നുവരെ
 അചഞ്ചിതമായിരിക്കുന്ന ബർട്രാൻഡ് റസ്സലിന്റെ പുതി
 യ റിയലിസം (New Realism) യുക്തിയെ അപരിമിത
 മാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ചിന്താർഹമായ ഉദാഹരണം.
 ഇന്നത്തെ ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങളും തത്ത്വശാസ്ത്രവും സഹജാ
 വബോധത്തിൽ കൂടിയും യുക്തിയിൽ കൂടിയും മനുഷ്യനു ലഭി
 ക്കുന്ന അറിവിനേയും അനുഭൂതിയേയും ദർശനങ്ങളേയും സമ
 ത്വസമായി സന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഏതാദിഷ
 യകമായ ഒരു വിപുലപരിചിന്തനത്തിന് ഇവിടെ ഒരു
 ബെടുന്നില്ല.

നമ്മുടെ മിക്ക വിമർശനന്മാരും മനുഷ്യനെ ഒന്നുകിൽ
 മൃഗമാക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനാക്കുവാനുമാണ് ശ്ര
 മിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ പരിശോധി
 ച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾക്കാണ് സാധുതയെങ്കിൽ പ്ര
 സ്തുത രണ്ടു ശ്രമങ്ങളും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. ഇന്ന
 ത്തെ നമ്മുടെ 'പുരോഗമന'വിമർശനന്മാരിൽ അധികമാളു
 കളും മനുഷ്യനെ മൃഗമാക്കുന്നവരാണ്. മാനസികവികാ
 സമെന്നും മനുസംസ്കാരമെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ ഭൗതിക
 വികാസവും ഭൗതികസംസ്കാരവുമാണെന്ന അവരുടെ പുതി
 യ വ്യാഖ്യാനം വെറും പഴയ വ്യാഖ്യാനമാണ്. തങ്ങൾ
 നവീനന്മാർ എന്ന അവരുടെ അഭിമാനം അത്ഥമെത്തല്ല.
 മനുഷ്യ ശരീരവും ഒരു പദാത്ഥത്തിന്റെ രണ്ടവസ്ഥകളാ
 ണെങ്കിലും അവയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നല്ല. പരസ്പര
 ശ്രദ്ധത്തിൽ കൂടിയല്ലാതെ അവയ്ക്കു വളരാൻ കഴികയില്ലെ
 ന്നിരുന്നാലും അവയുടെ സ്വഭാവത്തിന് സാരമായ അന്ത
 രമുണ്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ മനുശാസ്ത്രവും ജീവശാസ്ത്രവും പദാ

തത്സംസ്കാരം അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചത്തിനും നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന കേവലം യാത്രികവ്യാപ്താനങ്ങളുടെ മരണമണി അടിച്ചിട്ട് അരശതാബ്ദത്തോളം കഴിയുന്നു. കാലഹസ്തം യാത്രികത്വത്തിൽ ബലപ്പെട്ടിരുന്ന പിടി നിശ്ശേഷം ഇളകിപ്പോയിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും സംവിധാനത്തെയും സൃഷ്ടിയേയും സംബന്ധിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ് വിചാരപദ്ധതി ആധുനികവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ, വെറും പഴയ സാധനമാണെന്നു തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിയേയും സമൂഹത്തേയും സംബന്ധിച്ച ചരിത്രപരവും തത്വചിന്താപരവും ആയ മാർക്സിസ്റ്റ് വിചാരങ്ങൾ, അവയുടെ അടിസ്ഥാന ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, മറിഞ്ഞുവീണുപോയി. ഭൗതികത്വത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കപ്പെട്ട മാർക്സിസ്റ്റ് യാത്രികത്വം രാജ്യതന്ത്രവുംപോലും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന കാലം തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കൊല്ലങ്ങളായി. ലെനിനിസം മാർക്സിസത്തിന്റെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതും ആയ പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നിസ്സാരമല്ലാത്ത തകരാറുകളുണ്ട്. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു വശം അതുകൊണ്ട് ചൂക്കിച്ചുളിഞ്ഞുപോകയാണു ചെയ്യുന്നത്. മാർക്സിസത്തെയോ ലെനിനിസത്തെയോ ഉപജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെവിമർശകന്മാർ മനുഷ്യശക്തികൾക്കു ഒന്നിച്ചുചേർന്നുള്ള അനൗപമമായൊരു കൂടിയ വളർച്ച നല്കുന്നില്ല.

ജനങ്ങൾക്കു് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതും നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ദൈനംദിനജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ഗാഢമായി സ്പർശിക്കുന്നതും പ്രസ്ഥാനമായതുകൊണ്ടു് മാർക്സിസത്തിനോ ലെനിനിസത്തിനോ പലരും അനല്പപ്രാധാന്യവും പരിഗണനയും നൽകുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യപുരോഗതിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളേയും എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളേയും അവയിൽ ഒരുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മു

ടെ ചില വിമർശനങ്ങളുടെ വികലനിലയെ അവർ കാണുന്നില്ല. ജനകീയമെന്നും സാമൂഹ്യമെന്നും പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിക്ഷണകോടികളേയും ശരിവെക്കുന്ന ഒരു നില ഒരു വിമർശകൻ സ്വീകരിക്കയാണെങ്കിൽ അതു വളരെ ദയനീയമായിരിക്കും. ജനങ്ങളുടെ പദവിയെ ഉയർത്താതെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കാതെയും അവരുടെ പദവിയിലേയ്ക്കു താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന വിമർശകൻ വ്യക്തിത്വമുള്ള വിമർശകനല്ല. കേവലം ജനപ്രഭുത്വം (Absolute Democracy) നാഗരികതയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിപത്താണ്. നീഷേയുടേയും ഷായുടേയും അതിമാനുഷന്മാരോ അവരെ അധികരിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളോ വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളല്ല. ഡാമിന്റെയും മാർക്സിന്റെയും ലോകത്തു ജീവിക്കാൻ വിഡ്ഢി കൾക്കല്ലാതെ കഴികയില്ലെന്ന ഷായുടെ പ്രസ്താവത്തിൽ അപ്രതിഷേധ്യമായ സത്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നീഷേയുടെ അതിമാനുഷന്റെ ദൃഷ്ടിക്ക് 'മനുഷ്യൻ' എന്നതു ഒരു ഗോറില്ലാ മാത്രമാണ്. നീഷേയുടേയും ഷായുടേയും അതിമാനുഷന്മാരെക്കൊണ്ട് ലോകത്തെ നിറയ്ക്കുവാൻ കഴികയില്ലെന്നിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യത്വത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ആദർശത്തെ വിഗണിക്കുന്ന ലോകം ആശാഹിതമായിരിക്കും. വ്യക്തിത്വത്തെയും ജീനിയസിനെയും സംഹരിക്കുക എന്നതിന്റെ പേർ മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ 'മനുഷ്യ'ത്വത്തെ സംഹരിക്കുക എന്നാണ്. വ്യക്തിയേയും ജീനിയസിനെയും വരിഞ്ഞുകെട്ടുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നു വരാം; എന്നാൽ അവരെ മറ്റൊന്നിൽ ലയിപ്പിക്കാനോ കൊന്നു കഴിച്ചുമുട്ടുവാനോ കഴികയില്ല. വിജ്ഞാനം ഉദയം ചെയ്യുന്നതും ഉടലെടുക്കുന്നതും വ്യക്തിയിലാണ്; സമുദായത്തിലല്ല; ജനങ്ങളിലല്ല. ദർശനങ്ങളും അനുഭൂതികളും വ്യക്തികളിലെ സംഭവങ്ങളാണ്. വ്യക്തിക്കും സമുദായത്തിനും കമ്മ്യൂണിസവും സോഷ്യലിസവും പരസ്പരബന്ധവും ചരിത്രപരമായ സ്ഥാനവും നിർണ്ണയിച്ചിട്ടു

ഉളതിൽ സാരമായ തിരുത്തങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു; അങ്ങനെ തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ജീനിയസിനെയോ വ്യക്തിത്വത്തെയോ വിധവംസിക്കാനുള്ള പുരോഗതിക്കാര്യഭയോ വിപ്ലവക്കാര്യഭയോ ശ്രമങ്ങളും കാര്യങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് അവർ അവലംബിച്ച അസാധുവായ നിലയുമാണു് ആധുനികപുരോഗമനവാദത്തിലെ കളങ്കങ്ങൾ.

നല്ലതിനേയും ചീത്തയേയും ഒന്നുപോലെ ആവഹിച്ചുകൊണ്ടു് ഇരമ്പിക്കയരുന്ന ജനകീയപ്രസ്ഥാനപ്രവാഹത്തിൽ; ആത്മവിശ്വാസമോ വിചാരശുദ്ധിയോ കൂടാതെ അകപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്ന വിമർശനമാരുണ്ടു്. അതിലെ ദുരകളെ കാണാതെയും കണ്ടാൽത്തന്നെ ദൂരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരിൽനിന്നു് ഗുണവും ദോഷവും നാം അനുഭവിക്കുന്നു. പേരിനേയും പെരുമയേയും ആശിച്ചും തങ്ങളുടെനിലയെ ഉപായത്തിൽ സുരക്ഷിതമാക്കുവാനും കല്പമാരുന്ന വിമർശനമാർ കപടന്മാരാണ്. അവർ അവരിൽവിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല; മാറുള്ളവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല. സത്യസന്ധതയെ വെടിയുന്ന വിമർശകൻ അവന്റെഏല്പാറിനെയും വെടിയുന്നവനാണു്; അവന്റെ നിലനില്പിനെ നിഷേധിക്കുന്നവനാണു്. തന്റെവളച്ചു്ക്കുന്ന സരണം അവന്റെ അഭിപ്രായവും വീക്ഷണവും മാറിയെന്നു വരാം. ഒരു യാഥാസ്ഥിതികനു് വിപ്ലവകാരിയാവാം; ഒരു വിപ്ലവകാരിയ്ക്കു് യാഥാസ്ഥിതികനാവാം; ഒരു മുതലാളിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാവാം; ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനു മുതലാളിയാവാം. എന്നാൽ അവൻ അവന്റെ കാലമാറ്റത്തെ സംശയിക്കരുതു്; ചോദ്യം ചെയ്യരുതു്. അവനു് അവനിലും അവൻ ചെയ്യുന്നതിലും പറയുന്നതിലും വിശ്വാസവും ആത്മാർത്ഥതയും തോന്നണം; തന്റെ നിലയെ ഉറപ്പിക്കാനും ന്യായീകരിക്കുവാനും അവനു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. വ്യക്തിപരവും കക്ഷിപരവും ആയ വിരോധം, എതിർപ്പു്, നിന്ദ, മുതലായവയെ പോടിച്ച് സ്വന്തം നിലയെ വിട്ടുമാരുന്ന

വൻ വിമർശനം. അവൻ ഏതു പ്രതിബന്ധത്തെയും ഏതു അക്രമത്തെയും ഏതു നിന്ദയയും അതിജീവിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ്. പിന്താങ്ങുകളുടെയും അഭിനന്ദനത്തിന്റെയും ആശ്ചര്യവിളികൾ അവനെ വഞ്ചിച്ചുകൂടാ. ഏതു ദുഃസഹമായ ഏകാകിതപത്തെയും സഹിച്ചു അവൻ അവന്റെ വഴിയിൽ കൂടി മുന്നോട്ടു പോവാൻ ധീരതയുള്ളവനായിരിക്കണം.

ഇന്നത്തെ ഭാഷാവിമർശത്തിൽ, പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സാംസ്കാരികമായ ഉയർന്ന തോതുകളോ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുടെ വ്യാപാരങ്ങളോ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിമർശം ഒരു വിലയും നിലയുമില്ലാത്ത പലഭൂം പറച്ചിലുകളായി അധഃപതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലബ്ധപരമായ വിമർശകന്മാർപോലും അവരുടെ നിലയെ അവസരസേവയ്ക്കും മറുപടി ഇങ്ങനെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുകയും തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. അനുഭാവം, സഹിഷ്ണുത, സാംസ്കാരികബോധം, സത്യസന്ധത മുതലായവയോടുള്ള യാത്രപറച്ചിൽ നമ്മുടെ വിമർശത്തിന്റെ വിനാശത്തെയാണ് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്. അഭിപ്രായഭിന്നത അധിക്ഷേപാർഹമല്ല; അന്തസ്സില്ലായ്മ അപമാനകരമാണ്. നമ്മുടെ വിമർശത്തെ അന്തസ്സിലേയ്ക്കു ഉയർത്തണം.

A Short Bibliography.

G. Saints-burly

J. E. Spingarm

„

E. Egger

E. A. Greeming Lamborn

Mathew Arnold

G. Gregory Smith

L. Abercrombie

Thomas Gray

Edmond Gosse

„

Percy Lubback

F. L. Luccas

Desmond Mac Carthy

Arthur Quiller Coach

G. B. Shaw

„

Stephen Spender

Arthur Symon

Robert Lynd

J. Middleton Murry

W. Faler

Clive Bell

Herbert Read

J. A. Richard

History of Criticism in 3 Vols.

History of Literary Criticism in
the Renaissance

Critical Essays in the 17th
Century

History of Greek Criticism

Rudiments of Criticism

Essays in Criticism

Elizabethan Critical Essays

Principles of Literary Criticism

Essays in Criticism

Aspects and Impressions

Portraits and Sketches

The Craft of Fiction

Authors Dead and Living

Criticism in 2 Vols.

Adventures in Criticism

Prefaces

Pen Portraits and Reviews

The Destructive Element. A
Study of Modern Writers and
Beliefs

Studies in Prose and Verse

Books and Authors

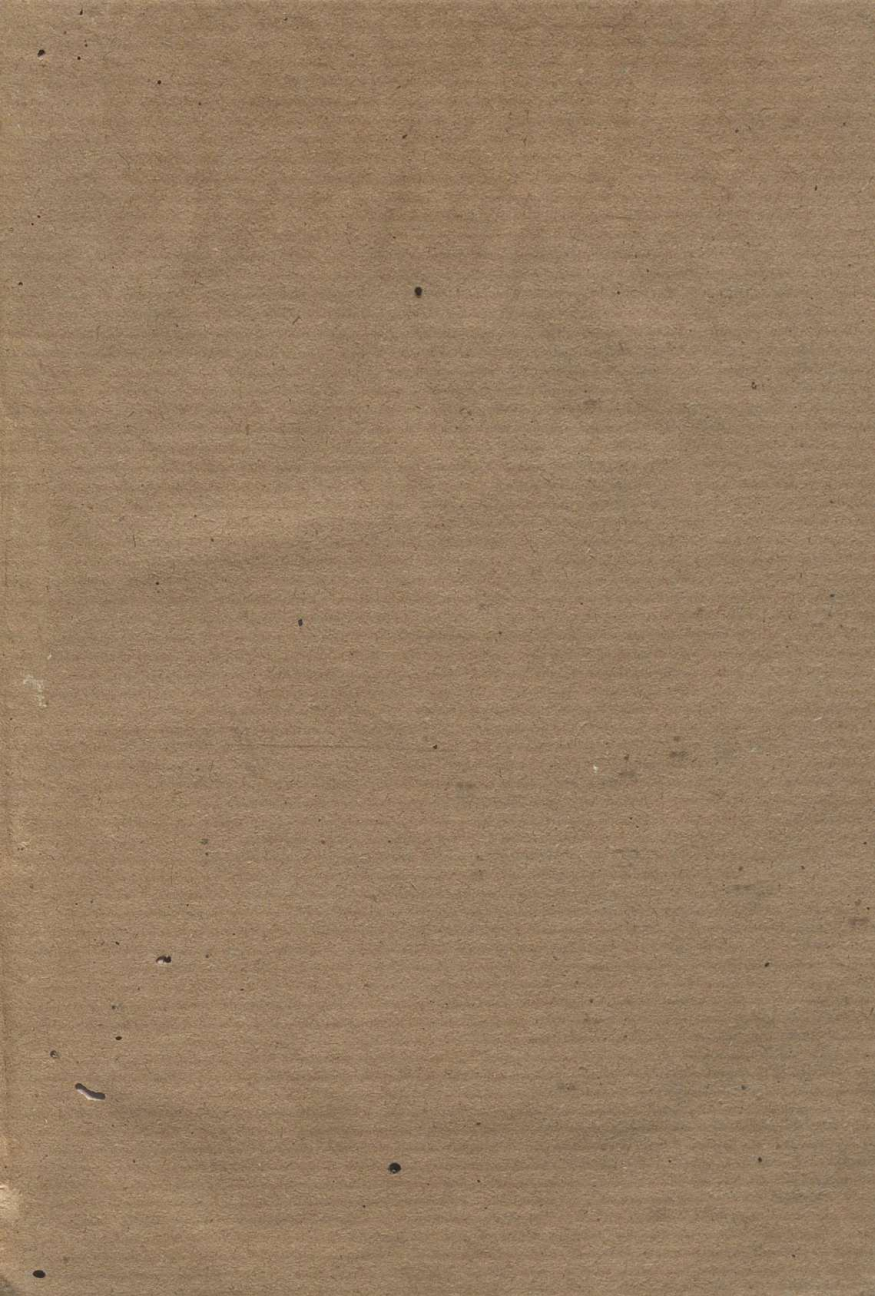
Aspects of Literature

Appreciations

Art

Collected Essays in Literary
Criticism

The Meaning of Meaning

JAWAHAR BALBHAWAN & CHILDREN'S LIBRARY
KOTTAYAM

(A PROJECT OF KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY)

Cl. No. MD7

Acc. No. 21

This book should be returned on or before the
date last stamped below.

--	--

111
7007

21

பகை அன்புத் துணை
வாழ்க
விமல்வம் விமல்
ல்கனாக

21

