

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

MOF

Call No. VEL-P ..... Acc. No. 11499 .....

Author. വെല്ലൂരിയെ രാമനാഥി .....

എം. ആർ. .....

Title. പ്രാദേശിക സാഹിത്യകൃതികൾ .....

എല്ലാം .....

1460

ഒന്നാം പതിപ്പ്

ശ്രീധര പ്രിൻറിംഗ് ഹൗസ്,
തിരുവനന്തപുരം.

വില രൂ. 2 ങ്. 8

മുഖവുര.

‘പുരോഗമനസാഹിത്യകോലാഹലം’ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം, അടുത്തകാലത്തു് കേരളസാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു നവീനശാഖയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണരൂപകമായ ഉപന്യാസസഞ്ചയത്തിന്റെ ഒരു വിമർശനമാകുന്നു. അതായതു്, ‘പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിനു്?’ എന്ന പേരിൽ ചില മാന്യന്മാർ പ്രസംഗിച്ചതായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യന്തമുള്ള ഒരു നിരൂപണമാണു് ഈ പുസ്തകം. യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആധുനികമായ ഒരു വിചിത്രഗതി അവലംബിക്കുന്ന പുരോഗമനസാഹിത്യം കേരളക്കരയ്ക്കു് എത്രമാത്രം അനയോജ്യമാകും എന്നുള്ള ചർച്ചയാണു് ഈ ഗ്രന്ഥംകൊണ്ടു് പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. വിപ്ലവപരമായ യാതൊരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തോടും ഉള്ള യതൊരു വൈമുഖ്യവും അല്ല, ഇങ്ങനെയൊരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതു് എന്നും, വിപ്ലവംകൊണ്ടുള്ള ഗുണദോഷങ്ങളെപ്പറ്റി സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ചിന്തനം സാഹിത്യസ്വതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വകഭേദമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണു് ഗ്രന്ഥകാരനുള്ളതെന്നും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, ഇന്നു മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും ആർജ്ജിച്ച പല മാന്യന്മാരുടേയും അഭിപ്രായങ്ങളെ നിഷ്കർഷിച്ചു പരിശോധിക്കുവാൻ പ്രേരി

തന്നായി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആ മാനുന്മാരോടു വ്യക്തിപർ
മായ യാതൊരു പ്രാതികൂല്യത്തിന്നും ഇതേവരെ യാതൊരു
കാരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുംകൂടെ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാജകാര്യം, മതം, സമുദായം,
വ്യക്തിജീവിതം എന്നിവയിൽ യഥാർത്ഥമായ ഉല്ക്കഷ്ടവും
അഭ്യുദയവും കൈവരണം എന്ന ഏക ഉദ്ദേശത്തിൽ രചി
ച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അഭിപ്രായസ്ഥാപനവ്യഗ്രത നിമി
ത്തം വല്ല പോരായ്മയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം വാ
യനക്കാർ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ ഗ്രന്ഥം ഇത്ര കമനീയമായ വിധം പ്രസാധനം
ചെയ്യുന്നതിന് സകല ചുമതലയും വഹിക്കുന്ന തിരുവന
ന്തപുരം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പോ ഭാരവാ
ഹികളോടും, ഭംഗിയായ മുദ്രണകൃത്യം നിർവ്വഹിച്ച ശ്രീധര
പ്രിന്റിംഗ് ഹൗസ് കാര്യനിർവ്വഹകരോടും പ്രത്യേക
കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സപതന്ത്രസാഹിത്യം
മിമാനികളുടെ മഹനീയ സമക്ഷം ഈ വിമർശനഗ്രന്ഥം
സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം }
30-1-1123

ഗ്രന്ഥകർതാ.

'പുരോഗമനസാഹിത്യ'-

'കോലാഹലം'

അദ്ധ്യായം 1.

അടുത്തകാലത്തു്, ഇക്കണ്ട ഭവനം ഒട്ടുക്കു് ഒരു 'കോലാഹലം' ഉണ്ടാക്കിയ ലോകമഹായുദ്ധം 'നംബർ ടൂ' ആരെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടും പിടി പറയാതെ അങ്ങു് താനേ നിന്നു. അല്ലല്ല, ആററംബാംബിന്റെ ചീററം കേട്ടപ്പോൾ താനേ അമൻ. ഇനി അക്കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടു് ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നവിധം, ആ യുദ്ധം രണ്ടു കൈയും വിട്ടു നമ്മിൽനിന്നു് അകന്നു. എന്നാൽ, 'ചിന്തിച്ചിട്ടു് ആവശ്യമില്ല' എന്നു തീർപ്പെഴുതാൻ വരട്ടെ. മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശക്തിയെ വല്ല ചട്ടങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു തടങ്ങലിൽ പാപ്പിക്കുവാൻ ആക്കാണു് സാധിക്കുന്നതു്? അതുകൊണ്ടു് ആ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി ഒന്നു വിസ്തരിച്ചു ചിന്തിക്കുകതന്നെ. സഖ്യകക്ഷിക്കാരും അക്ഷപക്ഷക്കാരും അന്നു പാലാഴിമഥനത്തിലെ ദേവാസുരമത്സരം കഥ ടിക്കറുവച്ചു് അഭിനയിച്ചു. ഫാസിസവും നാസിസവും കൂടെ ഒരു സുന്ദോപസുന്ദൂട്ടുകെട്ടിൽ കൂടി നൂറോപ്യൻ തിലോത്തമയെച്ചൊല്ലി ചത്തു. ജപ്പാനും റഷ്യയും ബാലിസുഗ്രീവപ്പോരാട്ടത്തിന്റെ അടവുകൾ പലതും പ്രയോഗിച്ചു. അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും സമാധാനം—ആലവട്ടങ്ങരക്കും ഉടമ്പടി വെഞ്ചാമരങ്ങരക്കും വേണ്ടി കണക്കററ ആൾശക്തിയും ചക്രശക്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഓരോ നാട്ടിലും ഈ തക്കങ്ങര കണ്ടു് കണ്ണടോളം കരവി

ബന്ധനവും കണ്ടാൽ കളി കണ്ടില്ലേൽകാര്യം എന്ന വിനോ
 ദരസക്കളത്തിൽ മുക്കററം മുങ്ങി. പ്രത്യാശയും നിരാശയും
 തമ്മിൽ മഹാമേരുവിനെ വലംവച്ച സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ
 കളിച്ചുകളി ഒട്ടേറെ നടത്തി. വിലക്കയററവും നോട്ടു
 പെരുപ്പവും കൂടെ 'തമ്മിൽത്തല്ലിക്കടിപിടികൂടി' ചാക്കി
 നടത്തു അടുത്തില്ല എന്ന പതനം വരെയായി. ഇങ്ങനെ
 കാണാവുന്നതോ കേൾക്കാവുന്നതോ ആയ സകല ശക്തി
 കളം ഏതേതെല്ലാം വിധത്തിൽ, ആ യുദ്ധത്തിന്റെ
 'ന്താറിരുപതും ചെന്ന പുരുഷായുസ്സി'നായി ശ്രമിച്ചു
 വെങ്കിലും, "വിധിവിഹിതമേവനം ലംഘനം ചെയ്യുമോ?"
 എന്ന ഒര ചോദ്യം അവശേഷിപ്പിച്ചു് ആ യുദ്ധം
 വെറും അല്ലായ്മയായി യാത്ര പറഞ്ഞു. നമുക്കു് അതൊരു
 മഹാഭാഗ്യവും! എന്നാൽ ആ യുദ്ധത്തിനു് ഇത്രയെല്ല
 കിലും ആയുസ്സിനു് ഒരു യോഗമുണ്ടായതു് എങ്ങനെ
 എന്നറിയാമോ? പറയാം. കൈത്തോക്കുകൾ, തോൾ
 തോക്കുകൾ, യന്ത്രത്തോക്കുകൾ! പീരങ്കികൾ, ടാങ്കുകൾ,
 സബ്മറൈനുകൾ, വിമാനങ്ങൾ! തോട്ടാകൾ, വെടിയുണ്ട
 കൾ, ബാംബുകൾ, മൈനുകൾ! കപ്പലുകൾ, പാരച്യൂട്ടുകൾ,
 റേഡിയോകൾ, രഹസ്യായുധങ്ങൾ! എന്നിങ്ങനെ അന
 വധി അനവധി സാധനങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള സഹായ
 ത്തോടെ. ഏതായാലും, ഗുണത്തിനായാലും, ദോഷത്തി
 നായാലും ശരി, ആ യുദ്ധം 'കൊടുണ്ടപോകൂ' എന്ന അറ
 കൊലവാശിയൊന്നും. കാണിക്കാതെ സത്യം ചെയ്തങ്ങ
 പിരിഞ്ഞു. മൂന്നു മൊഴി കരവയും ഇട്ടു പാലയും നെരി
 ച്ചുങ്ങു മറഞ്ഞു!

എന്നാലോ? നിസ്സാരമായ ആ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തേക്കാൾ മഹായുദ്ധമായ ഒരു യുദ്ധം ഇന്നും നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ആശയങ്ങളുടെ യുദ്ധം! അഭിരുചികളുടെ സമരം! അഭിപ്രായങ്ങളുടെ മത്സരം! അഭിനിവേശങ്ങളുടെ കലഹം! അസംബന്ധങ്ങളുടെ കലാപം! എന്നുവേണ്ട, തത്വങ്ങളും തത്പാദാസങ്ങളും തമ്മിൽ കൈയ്യൊക്കുളി. അബലങ്ങളും സുബലങ്ങളും കൂടെ തോളോടു തോൾ! യുക്തികളും യുക്തിവിഹീനതകളുമായി പല്ലോടു പല്ല്! സിലാന്തസ്ഥാപനങ്ങളും പക്ഷപാതബുദ്ധികളും കൂടെ വീരോടു വീര്! സങ്കുചിത ഹൃദയങ്ങളുടെ, വികസിത ശിരസ്സുകളുടെ കൊടി പിടിച്ച യുദ്ധം! ആ യുദ്ധം ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. നാളെയും മറ്റൊന്നാളും കൊണ്ടു് അവസാനിക്കാനും പോകുന്നില്ല. ആ യുദ്ധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സംഹാരവസ്തുക്കളുടെ പേരല്ലേ? കേൾക്കുക തന്നെ. ഈശ്വരവിശ്വാസം, നിരീശ്വരബോധം; ആത്മവാദം, വസ്തുമാത്രവാദം; വണ്ണമം, ആശ്രമമം; ദൈവതം, അദൈവതം; സ്വർഗ്ഗരാജ്യം, ശരണത്രയം; സമഷ്ടിവാദം, പ്രഭുത്വവാദം. തൊഴിലില്ലായ്മ, തൊഴിലൊല്ലായ്മ; സമുദായബോധം, വ്യക്തിവേദം; കൊഴുത്ത സേച്ഛാപ്രഭുത്വം, മുഴുത്ത അരാജകത്വം; മാമുൽ പ്രണയം, വിപ്ലവവിവാഹം എന്നിങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധിച്ചവയോ അല്ലാത്തവയോ ആയ ആശയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന യുദ്ധം. എവിടെയെല്ലാം? തുറമുഖങ്ങളിൽ; കടലിടുക്കുകളിൽ; പർവ്വത ഗുഹകളിൽ; നഗരീ മദ്ധ്യങ്ങളിൽ; കമ്പോളങ്ങളിൽ; കാഴ്ചസ്ഥലങ്ങളിൽ; വിദേശ സഭാസ്സുകളിൽ; വിദ്യാലയങ്ങളിൽ. ഈ

യുദ്ധത്തിനു മാത്രം രാജിയില്ല, ഉടമ്പടിയില്ല, ചത്തൊഴി
 വില്ല, ജീവിച്ചുഴിവില്ല. പണ്ടു ഗംഗാനദി താളിയോലക
 ളിലെ സ്വപ്നലോകത്തു നിന്നു ജഹ്നു മഹാഷിയുടെ
 വടക്കുപ്പുറവിൽ 'സമൃദ്ധായമാനമായി' പതിച്ചതുപോ
 ലുള്ള ഒരു കോലാഹലം. അദ്വൈതം വാസനയുടെ
 പറ്റാത്തു കരിരസപാരി. അസദ്വൈതമുദയുടെ മുതുകത്തു
 ആനകളി! വിശ്വാസവും യുക്തിയും തമ്മിൽ മുട്ടു താഴ്ന്ന
 യുള്ള ലാഭയടി. ആചാരവും നാട്ടു നടപ്പും കൂടെ കൂട്ടി
 യടി. അതോ ശരി ഇതോ ശരി, അങ്ങനെയോ വേണ്ടതു
 ഇങ്ങനെയോ, എന്ന് സംശയം. അസംശയമായ സംശ
 യം. നാരായണ മിഴുക്കി തൊണ്ണയിൽ താഴ്ചിരിക്കും പോ
 ലുള്ള ഭീഷ്മാലോചന! മുക്കിനുള്ളിൽക്കൂടെ എലിവാണം
 പടഞ്ഞ മട്ടിലുള്ള വാഗ്ധോരണി! എന്നു വേണ്ട, ഇത്ത
 രം ആശയങ്ങളുടെ യുദ്ധം അങ്ങു അററത്തെ 'തന്ത്ര'വും
 'മന്ത്ര'വും അടക്കിയ രാജ്യതന്ത്രം തൊട്ടു ഇങ്ങു അററം
 ഒട്ടേടം നികത്തുന്ന 'ഒട്ടുപടം' വരേയുള്ള സകല ഗൗരവമേ
 റിയ തുറകളേയും പൊപിച്ചു ലോകത്തു അറിവിൽ പെട്ട
 തും പെടാത്തതും ആയ സകല ജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങളേയും
 തടഞ്ഞു, ഇടയല്ലെന്നു മറഞ്ഞു, വീണ്ടും ഒന്നറഞ്ഞു
 അങ്ങനെ നടമാടിപ്പകരം കൂട്ടുന്നു.

ആ സ്ഥിതിക്കു, ഇങ്ങു അററം ഒരു ചെറുകുടിയിൽ
 കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുന്ന ഒരാണിനേയും ഒരു ചെണ്ണിനേയും അവ
 ങ്കടെ ഒരു കഞ്ഞിനേയും പോലും ഒന്നിച്ചു ഒരു 'ആശയ'
 ത്തിൽ അടിച്ചമർത്താമെന്നോ, ഒരേ അഭിപ്രായത്തിൽ
 പൂട്ടിയിടാമെന്നോ ഉള്ള മനുഷ്യാചാരസം ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ
 നല്ലപ്പാത്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആവി പാത്തിക്കൊണ്ടുനിൽ

ക്കകയേ ഉള്ളു. പിന്നെയങ്ങോ വന്മാളികകളുടെ നില
 മേൽ നിലകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുന്ന മാടമ്പിമാരേയോ അവ
 രുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളേയോ ഒരു ദേശത്തു് അഥവാ ഒരു
 രാജ്യത്തു് ഉള്ള വിവിധമനോഭാവക്കാരായ മഹാജനങ്ങ
 ലേയോ, ഒരു ആശയത്തിൽ വരുത്തുവാൻ എത്ര പണി
 യെന്നു പറയേണ്ടതു്! ആശയങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്വ
 ഭാവം അത്ര വിസ്താരം ഏറിയതാണ്. അത്ര പരപ്പുള്ള
 താണ്. അത്ര നിരപ്പില്ലാത്തതാണ്. വീദാവേശിയും
 വർദ്ധിച്ചതാണ്. പഴക്കവും തഴക്കവും മുഴക്കുന്നതാണ്.
 ചെറുഭവനങ്ങളിൽപ്പോലും കാണുന്ന 'ചുറ്റും' പരമാർത്ഥ
 ങ്ങളുടേയും ചുറ്റാത്ത പരമാർത്ഥങ്ങളുടേയും കഥ ഇപ്രകാര
 മാണെങ്കിൽ, ലോകത്തിലെ സകലമാനയാളുകളും ഒരുപോ
 ലെ കൈക്കൊള്ളാവുന്ന സുബലങ്ങളുടെയാകട്ടെ അബല
 ങ്ങളുടെയാകട്ടെ, സംഖ്യകൾക്ക് വല്ല അവസാനവും ഉണ്ടാ
 കുമോ? അവ വർദ്ധിക്കാൻ, അഥവാ വർദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ
 വല്ല പോംവഴിയുമുണ്ടോ? എന്നാൽ അത്തരം ആശയ
 ങ്ങൾ കാലം എന്ന ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ ഏതെല്ലാം വിശ
 ത്തിൽ മറിച്ചു തിരിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു! ഈ ആചര്യം
 പ്രമാണിച്ചു് എത്രയെത്ര ജനനായകന്മാർ കഴങ്ങി! ജന
 പ്രതിനിധികൾ പഴങ്ങി! സമുദായ നേതാക്കന്മാർ പിണ
 ങ്ങി. ഭരണതന്ത്രജ്ഞന്മാർ കണങ്ങി! മഹാചാര്യന്മാർ
 പരങ്ങി! ഭീഷ്മർശിമാർ ഒരുങ്ങി! അവതാരപുരുഷന്മാർ
 കരങ്ങി! അവരിൽ ഓരോരുത്തരും ലോകത്തെ ഒന്നു നന്നാ
 ക്കുവാൻ, തങ്ങളുടെ ഏ കാലിലായച്ചുരയിൽ കോത്തു പിടിക്ക
 വാൻ, എന്തെന്തെല്ലാം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി! അവരും അവരു
 ങ്ങളുടെ ലോകവുംകൂടെ തമ്മിൽതമ്മിൽ നന്നാക്കുവാൻ എന്തെ

ല്ലാം പാടുപെട്ടു! അവരും അവരുടെ മുറും കണ്ടലോക
 വാക്യങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്തു് സ്ഥാപിച്ചു് ഉറപ്പിച്ചു് 'വാഴ്ചയ്ക്കിട്ടി'
 ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു എന്തെല്ലാം തത്വങ്ങൾ, സിദ്ധാന്ത
 ങ്ങൾ, യുക്തികൾ, ബോധങ്ങൾ അവസാനത്തിർപ്പുകൾ
 എന്നിവ, അനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ അഗണ്യകോടിയുടെ
 'ചുരൽച്ചവറ കട്ട'യ്ക്കുള്ളിൽ കുമിയുന്നു! അവ, തത്വങ്ങ
 ല്ലേ അല്ല എന്നൊരു വാദം. പരിശോധനാർഹങ്ങളേ
 അല്ല എന്നൊരു വാശി! ആരെന്നു പറഞ്ഞാലും തങ്ങൾ
 പിടിച്ചു മുയലിന്നു് കൊമ്പും മേൽക്കൊമ്പും കലമാൻ
 കൊമ്പും എന്നൊരു വിശാല ഹൃദയം! എതിരഭിപ്രായ
 കാരങ്ങളെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ഉന്മാദശാലയിലെ സ്ഥിര
 സാമാജികന്മാരാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഉത്സാഹം! കാലത്തി
 ന്റെ അഥവാ ദേശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരിതസ്ഥിതി
 കളുടെ, അതുമല്ലെങ്കിൽ അഭിരുചിയുടെ, ഒന്നുമില്ലാത്തപ
 ക്ഷം, അഭിപ്രായത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിരമാലകൾ ആ
 ണ്തിരമ്പിക്കുതിച്ചുടക്കുന്നു. അട്ടഹാസത്തോടെ പെട്ടെന്നു
 ഉള്ള ഒറ്റപ്പെട്ടത് അതിനുമുമ്പു് കെട്ടിപ്പുട്ടത്തല്ലെല്ലാം
 അതോടെ നിലം പറന്നു! ഒരു കൂട്ടർ മഹത്തായ ആദർ
 ശം എന്നു വാനോളം പുകഴ്ത്തിയതു് മറെറൊരു കൂട്ടർക്കു്
 നരകപ്പഴമയുടെ അടിത്തട്ടിൽക്കിടന്നതു് എന്തൊരപ
 ധാസം! ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി! ഒരു പൊള്ളച്ചിരി! ആകപ്പാ
 ടെ ആശയങ്ങളുടെ യുദ്ധം! ആദർശങ്ങളുടെ യുദ്ധം! യുക്തികള
 ൟ യുദ്ധം. വീക്ഷണകോണങ്ങളുടെ ആയോധനം! ചെ
 റിയൊരുദാഹരണം പറയട്ടെ. രാജ്യമീമാംസയിൽ നിന്നു
 വേണോ? അദൈവതമതത്തിൽ നിന്നു വേണോ? ധനത
 ത്വശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നു വേണോ? നവീനശാസ്ത്രത്തിൽ

നിന്നു വേണോ? കലാലോകകലാപത്തിൽനിന്നു വേണോ? ഏതിന്റേയും കഥ ഒന്നു തന്നെ. എന്നാൽ തൽക്കാലം സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നാകട്ടെ.

മലയാളത്തിൽ സാഹിത്യകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ശബ്ദിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അടിത്തറയിൽ നിന്ന് വേണമെന്ന് ഒരു ചിട്ടയായിട്ടുണ്ട്. അതു കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷു സാഹിത്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും എന്നൊക്കെ പറയാത്തപക്ഷം ഒരു ഗൗരവമില്ല. അഥവാ പറയുമ്പോഴും വലിയ ഗൗരവബുദ്ധിയെക്കൊണ്ടും വളരെ സൗകര്യവും കാണുകയില്ല. നോക്കുക. ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യം പതിനഞ്ചാംശതവഷം തൊട്ട് വളരാം തുടങ്ങിയതാണ്. ചാസർ, റ്റൈൻസർ, ബെൻ ജാൺസൺ എന്നുതുടങ്ങി ഷേക്സ്പിയർ, മിൽട്ടൺ പര്യന്തം ഉള്ള കവീന്ദ്രന്മാർ ഗ്രീക്കും ലാറ്റിനും ഇറ്റാലിയനും സാഹിത്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചും അല്ലാതേയും കുറെ ഏറെ സേവനം നിർവഹിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ ഏതും 'ക്ലാസിക്ക' എന്ന വൈദിഷ്യപ്രധാനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജയക്കൊടികളായി പരിലസിച്ചു. അക്കാലം അങ്ങുകഴിഞ്ഞു. ഇവരെക്കാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസനാകവിതപത്തിൽ പുറകോട്ടു നിന്നവരും, 'റൂളും കാമ്പസ്സും' 'ചിന്തേരും ചതുരപ്പലകയും' വെച്ചു 'ഹിറായിക് ക്ലാസ്സിക്' മുതലായ വൃത്തഭേദങ്ങളിൽ പദങ്ങൾ അടുക്കി ശരിപ്പെടുത്തിപ്പോന്നവരും ആയി ഡ്രൈഡൻ, പോപ്പ് മുതലായ മിനുക്കുപണിക്കാർ കുറെ കവിതകളും നാടകങ്ങളും ഉപന്യാസകാവ്യങ്ങളും അലങ്കാരപ്രബന്ധങ്ങളും എഴുതി. അവരുടെ അത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ പരിപൂർണ്ണതസിലിച്ചുവെന്നും അയൽപ

കക്കാരായ ഹൃദയസാഹിത്യകാരന്മാരോട് അവർ ആളും
 അവസ്ഥയും അനുസരിച്ച് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ കലശലു
 കളും കൂട്ടി എന്നും അഭിമാനിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയുടെ
 കുറ്റമറ്റ രൂപം അന്നു തട്ടിക്കൂട്ടിയതിനെ കടന്നു പോകാൻ
 ആർക്കുമേ സാധിക്കയില്ല എന്നൊരഭിപ്രായവും പ്രചരിച്ചു.
 കാലത്തിന്റെ ഖലോഷയാത്രയിൽ ഡ്രൈഡൻ പോലു
 മുതൽപേരുടെ പല്ലക്കം കത്തുചിളക്കം കഴലുത്തും കൊമ്പു
 വിളിയും എല്ലാം അങ്ങു കഴിഞ്ഞു. കാളിംഗ്, വേഡ്
 സവന്ത്, ഷെല്ലി, ബൈറൺ മുതലായ റൊമാൻറിക്
 പരിഷ്കാരക്കവികൾ എത്തിയപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ളവർ
 സാഹിത്യദേവതയുടെ തിരക്കുക്കൂട്ടത്തിൽ എരിഞ്ഞുട
 ങ്ങിയ തീവെട്ടികളായി മതിൽ ചാർപ്പെട്ടു. പത്തൊൻ
 പതാം ശതവഷമാണു് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിന്റെ
 പരമാദരണീയമായ കാലഘട്ടം എന്ന് സാഹിത്യചരിത്ര
 കാരന്മാർ തന്വേദി തുടങ്ങി. അന്നു, അടുത്തെത്തുന്നു,
 വിക്ടോറിയ കാലഘട്ടം. അന്നത്തെ വിശ്രുതസാഹിത്യ
 കാരന്മാരായ ടെനിസൺ, ബ്രൗണിങ് സ്പിൻബേൺ തുട
 ങ്ങിയകവികളും, കാർളയിൽ, റസ്കിൻ തുടങ്ങിയ ചിന്തക
 ന്മാരും മറ്റും കൂടി ഇംഗ്ലീഷ്സാഹിത്യത്തെ വാനോളം ഉയ
 രുവാൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അലമാരക്കണക്കിനു രചിച്ചു. ആ
 വിരുതന്മാർ അവരുടെ സാഹിത്യതത്വങ്ങളും രചനകളും
 കൃതികളും ലോകം, എന്നെന്നും ഒരുപോലെ വാഴ്ത്തും
 എന്ന വലിയൊരു തെറ്ററിയാതെ യുമാശനം ചെയ്തു
 സൂചിച്ചു. അവരേയും കൊണ്ടു കടന്നു, കാലം, വലിയ
 താമസമൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല. ഇരുപതാം ശതവഷ
 ത്തിന്റെ പുലരി ആരംഭിക്കുകയായി. വിക്ടോറിയ

കാലഘട്ടത്തിലെ ആദർശങ്ങൾ ശുദ്ധമേ ഹീനങ്ങളും സ്വപുലങ്ങളും, ബുദ്ധിശൂന്യങ്ങളും “ദന്തഗോപുരത്തിനുള്ളി”ലിരുന്ന് പ്രകൃതിവിലാസം കണ്ടു് ഉമിനീർ പാനത്തിന്നു് പറ്റിയവയും ആണെന്നൊരു ‘മതിപ്പു്’ അടുത്ത സാഹിത്യകാരപ്രമാണികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഡബ്ബ്ളിയു. ബീ. യീററ്സ്, ഡീ. എച്ച്. ലാറൻസ്, ഡബ്ബ്ളിയു. എച്ച്. ഓഡൻ തുടങ്ങിയ കവികളും, എച്ച്. ജീ. വെൽസ്, ആർ. നോറഡ് ബെനററ്, ജാൺ ഗാൽസവർത്തി തുടങ്ങിയ ഗദ്യകാരന്മാരും, ഏ. സീ. ബെൻസൺ, മാക്സ് ബീയർ ബോഹോം തുടങ്ങിയ വിമർശകന്മാരും കൂടെ ശവക്കല്ലറകൾ മിനുക്കിക്കൊടുവാൻ എച്ചിൽപ്പാന പാത്രങ്ങൾ മണപ്പിക്കുവാനും ഒരു പുതിയ ഭർവ്വിധിയെ ഏല്പടുത്തി. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യത്തിനെ മതിക്കേണ്ടതിനു പകരം, ശരിയ്ക്കൊന്നു ‘മെതിച്ചു.’ ഈ പുതുപരിഷ്കാരികൾ സാഹിത്യത്തിന്റെ ചന്തവിലയും ചരക്കുവിലയും നിണ്ണയിക്കാൻ ചില തുക്കങ്ങളും ത്രാസ്സുകളും മുദ്രക്കോലുകളും മുഴക്കോലുകളും പുതുതായി കാണിച്ചു. സാഹിത്യക്കാളുവണ്ടിയുടെ പുരോഗമനത്തിന്നു് ‘കാളന്മാരുടെ’ കണ്ണിൽ കാന്താരിമുളകു ഏഴുതി. വാൽ ചുരുട്ടിക്കുട്ടിച്ചു. ചാട്ടയടി തെരുതെരെ നടത്തി. തങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരത്തിന്നപ്പുറം ഇനി ഒരു പരിഷ്കാരവും വേണ്ടതില്ല എന്നവർ തീർപ്പു കല്പിച്ചു. വരട്ടെ; ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗം ഒന്നു കഴിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇപ്പോൾ കത്തുന്ന തീവെട്ടികളിലെ എണ്ണയൊന്നു തീരട്ടെ. അപ്പോളുറിയും അപ്പോഴത്തെ കലാശം. മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധമോ, നാലാം സമാധാന പ്രസവവേദനകളോ ഒന്നനുഭവിക്കട്ടെ. അപ്പോളുറിയും അടുത്ത കഥ !

അല്ലല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യമല്ല, റഷ്യൻ സാഹിത്യമാണ് ഉദാഹരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തക്ക കാരണമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ വല്ല പൊട്ടോ പൊടിയോ ശരിയ്ക്ക് മലയാളത്തിലേയ്ക്കൊന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്താനെങ്കിലും മലയാളികൾക്ക് സാധിച്ചേയ്ക്കും. റഷ്യൻ സാഹിത്യമായാൽ അതിലേയ്ക്കും സാധിക്കയില്ല എന്നൊരു മെച്ചമുണ്ട്! ചെക്കോവ് എന്നും ടർജ്ജനീവ് എന്നും ഡോസ്തോവ്സ്കി എന്നും മറ്റും വഴിക്കടച്ചരക്കുപോലെ മലയാളക്കരക്കാർ പറയുന്ന ആ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരൊറ്റ കൃതിയിലെ ഒരൊറ്റ ഭാഗമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരന്മാരായ തജ്ജമക്കാർക്കുപോലും നിശ്ചയമുള്ളതല്ലത്രേ! നോക്കുക. “കാമൺ റീഡർ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ‘വെർജീനിയ വുഡ്’ എന്ന വിഭാഗം പറയുന്നു:—

“കഴിഞ്ഞ ഇരുപതു വർഷങ്ങളായി ടോറോസ്സായി ഡോസ്തോവ്സ്കി, ചെക്കോവ് എന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് സാഹിത്യാസപാദനത്തിന് വായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് റഷ്യൻഭാഷ അറിയാമെന്നേ ഉള്ളൂ. റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൃതികളിലെ മഹനീയതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ളത് റഷ്യാഭൂഖണ്ഡം ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണുകയോ, റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഒറ്റവാക്കുപോലും അറിയുകയോ കേൾക്കുകയോ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിമർശകന്മാരുടെ പ്രസ്താവനകൾ മുഖേന മാത്രമാകുന്നു. ആ വിമർശകന്മാർ ചില തജ്ജമക്കാരെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവരാണ്. ഈ സ്ഥിതിക്ക് റഷ്യൻ ഭാഷാരിതിയെപ്പറ്റി ഒരു വസ്തു നിശ്ചയമില്ലാതെയാണ് നാം ആ

സാഹിത്യത്തെ വില മതിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭാഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മൂലഭാഷയിലെ ലാപനീവിശേഷം വാക്കുകളുടെ ഘനം, പദങ്ങളെ പരസ്പരം ഇണക്കുന്ന സ്വന്യാടി എന്നിവ ഒന്നോടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷു തർജ്ജമയ്ക്കു വിധേയമാകുന്ന റഷ്യൻ സാഹിത്യ കൃതികൾ, കാണുമ്പോൾ, റയിൽവേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ രൂപങ്ങളാണ് ഓർമ്മയിൽ എത്തുന്നത്."

സാഹിത്യകൃതികളിലൂടെ നോക്കിയാൽ നാനാമുഖങ്ങളായ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും മുഴുകി ലോകം വെറുത്തു നടക്കുന്ന നിരാശാഭരിതരാണ് റഷ്യക്കാരെന്ന് തോന്നും എന്നും, പക്ഷേ, ആ രാജ്യത്ത് ചെന്നൊന്നു നോക്കുന്നപക്ഷം അവരെപ്പോലെ ഇത്ര പ്രസന്നരും സന്തുഷ്ടരും സംതൃപ്തരും ആഗ്ലാഭരിതരും ആത്മവിശ്വാസസ്വന്ധനരും ആയി മറ്റൊരേയും കാണുകയില്ല എന്നും മറ്റൊരു ആംഗ്ലേയ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

മലയാളസാഹിത്യം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ പരപ്പനങ്ങടിയിലോ, കായംകുളം കമ്പോളത്തിലോ നാഗമ്പടം പാലത്തിലോ, എറണാകുളത്ത് പാക്കിലോ ആലുവാ മണൽപ്പുറത്തോ നിൽക്കുന്നവരെപ്പോലെയാണ് ഗോഗോൾ, പുഷ്കിൻ, ചെർമൊൺടേവ് തുടങ്ങിയ വിശ്രുത റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരെപ്പറ്റി മലയാളവിമർശകന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത്. അവരിങ്ങനെ നടത്തുന്ന പ്രചരണത്തിനൊത്ത് അവർക്ക് റഷ്യൻ ഭാഷാസാഹിത്യവുമായി എന്തു പരിചയമാണുള്ളതെന്നു ചോദിച്ചാൽ, ഭാമ

ഘനം, വാമനൻ, കന്തളൻ, അയ്യകൻ, മമ്മടൻ, മഹിമ
 ഭട്ടൻ തുടങ്ങിയ ആലങ്കാരികന്മാരെപ്പറ്റി മലയാളപണ്ഡി
 തന്മാർ അയൽപക്കക്കാരെപ്പോലെ സംസാരിക്കാറില്ലേ,
 എന്നൊരു ചോദ്യവും ഉണ്ടാകും. ഏതായാലും സമദ്രു
 ല്യമായ വാക്പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്വദേശമേതു്, വിദേശമേ
 തു്?

ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ തുടങ്ങിയ സാഹി
 ത്യങ്ങൾ ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ മുതലായ ഭാഷകളുടെ സുവണ്ണ
 കാലങ്ങളിലെ കൃതികളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടു് അഭിവൃദ്ധി
 നേടിയ കാലത്തൊന്നും റഷ്യയ്ക്കു് പഠയത്തക്ക ഒരു സാഹി
 ത്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു. അഥവാ, റഷ്യൻ സാഹിത്യചരിത്രം
 റഷ്യൻ ദേശചരിത്രവുമായി അഭിന്നതയിൽ കഴിഞ്ഞിരു
 ന്നു. സാർഅലക്സാണ്ടർ ഒന്നാമൻ, നിക്കോലസ് ഒന്നാ
 മൻ, അലക്സാണ്ടർ രണ്ടാമൻ, മൂന്നാമൻ, നിക്കല
 സ് രണ്ടാമൻ എന്നിങ്ങനെ പഞ്ചമഹീപതിമാരുടെ ഭര
 ണകാലഘട്ടമായ 1815 മുതൽ 1917 വരെയുള്ള ഒരൊ
 റ ശതവർഷത്തിനുള്ളിലാണു് റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ
 ഉദയവും അഭിവൃദ്ധിയും. സുപ്രസിദ്ധമായ നെപ്പോളിയൻ
 പരാജയം, റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ അടിമത്ത ഭൂരി
 കരണം, സമസ്ത സ്ഥാപനാവിശ്വാസത്തേയും, സകല സ്ഥാ
 പന ശുദ്ധീകരണത്തേയും ലക്ഷക്കിയുള്ള പുനരുജ്ജീവ
 നപ്രധാനമായ 'ശുദ്ധശൂന്യതാപ്രസ്ഥാനം,' വ്യാവസായി
 കവും സാമ്പത്തികവും ആയ അഭിവൃദ്ധി, മഹാവിപ്ലവം,
 'ബോൾഷെവിസം' എന്നിങ്ങനെ ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിനു് മറ്റു
 യൂറോപ്യൻ ഏഷ്യാഭൂവിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു മിന്നൽ
 വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു കയറുവാൻ സാധിച്ചു. പത്തൊൻ
 പതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ഇരുപതാം

ശതവർഷത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം വരേയുള്ള ഈ ഒരു നൂറു വർഷം റഷ്യയിലെ നാലിലെ ആധുനികലോകത്തു് ഒരു രാജ്യത്തിലും ഇത്രത്തോളം മാറ്റത്തിന്മേൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ശക്തമായില്ല. മതം, മതവിശ്വാസം, മതവിശ്വാസദാസ്യം എന്നിവ വേരോടെ പിഴുതെറിയപ്പെട്ടു. രാജ്യകാര്യത്തിലെ അസമാന്യം, അസമത്വം, അനീതി എന്നിവ ആസക്തം തുരത്തപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തികമായി നിമിഷം പ്രതി ജനസഞ്ചയം ഉന്നതിയിലേയ്ക്കു് ഇറച്ചുകയറി, സാമുദായികമായ പരിഷ്കാരപടലികളിന്മേൽ പരിഷ്കാരപടലികൾ രൂപീകൃതങ്ങളായി. വ്യവസായം സംബന്ധിച്ച അഭിവൃദ്ധി അങ്ങേ അറ്റത്തെ നിലയിൽ എത്തി. വിപ്ലവമന്ത്രോഭാവം നാട്ടുകാരിൽ ഉണ്ടാകാനും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനും പരിതഃസ്ഥിതികൾ അത്യന്തം അനുകൂലങ്ങളായി. ഒടുവിൽ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു് നാടൊട്ടുക്കു് യുദ്ധത്തിനു് വിപരീതമായിനിന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണം ശുദ്ധമേ അവതാളത്തിൽ കലാശിച്ചു. ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യംകൊണ്ടു് എരിപൊരിക്കൊണ്ട ബന്ധുക്കളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുപട്ടാളക്കാർ തോക്കു് കൈകൊണ്ടു തൊടുകയില്ലെന്നു ശരിച്ചു. ഭരണാധിപത്യം തകർന്നുവാൻ തയ്യാറെടുത്തവർക്കു് സേനയുടെ ഈ പിൻതിരിയൽ വളരെ സഹായമായി. ജർമ്മനിയിൽ ഉദയംകൊണ്ട മാർക്സ് സിലാന്താഗ്നിബാണം ലെനിൻ എന്ന മഹാപുരുഷന്റെ പ്രത്യേകപ്രയത്നത്താൽ പ്രഭുക്കന്മാരേയും രാജാധിപത്യക്കാരേയും മുതലാളന്മാരേയും ചാമ്പലാക്കി. റഷ്യാഭൂഖണ്ഡം ഒരു നവപ്രസവത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ശിശുവിന്നൊപ്പം വേണ്ട വൈഭവം നേടി.

ഈ കോലാഹലങ്ങളോടൊത്തു വളർന്ന ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ? പുഷ്പിൻലേർമെൺടവ്, ഗോഗോൾ, ടാൾസ്റ്റായി, ചെക്കോവ് മിഖയിൽഷോൽക്കോവ്, മയാക്കോവ്സ്കി, ഡോസ്തോവ്സ്കി മാക്സിം ഗോർക്കി തുടങ്ങിയ ഗംഭീരന്മാരുടെ ഒരു സാഹിത്യം കത്തുന്ന ജീവന്റെ എണ്ണയെന്നവിധം അവിടെ അഭിവൃദ്ധി നേടി. ഈ സാഹിത്യം ഒടുവിലൊടുവിൽ റഷ്യാഗവണ്മെന്റിന്റെ 'ഗസറു സാഹിത്യം' എന്ന നിലവരെ എത്തുകയുണ്ടായി. ഭരണനീതിക്കു മാർക്സിസിലാന്തങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിനും ആഭിമുഖസ്വരൂപം ആ മാർക്സ് സിലാന്തം തന്നെ എന്ന് വന്നുചേർന്നു. മിഖയൽ ലിഫ്ഷിറ്റ്സ്, വീകെമ്നവ്, ന്യൂസിനച്ചു, ഫ്യൂഡർ ലെവിൻ, മാർക് റോസൻഫാൾ മുതലായ വിമർശക വീരന്മാർ സാഹിത്യത്തിലെ മാർക്സിസിലാന്തമുന്തിയുടെ സ്വരൂപം വ്യക്തമാക്കി. 'നിക്കോലോനികോറിൻ' എന്ന റഷ്യൻ സാഹിത്യാഭിമാനിയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ദേശാഭിമാനത്തിന്റെ തികവ്, സമുദായബോധത്തിന്റെ മികവ്, ലോകക്ഷേമനിയന്ത്രണത്തിന്റെ അയവ്, എന്നിവയ്ക്ക് റഷ്യൻ സാഹിത്യം പോലൊരു സാഹിത്യം ലോകത്തില്ല എന്നു കാണാം. എന്നാൽ ആ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി ലിയോൺ ടോട്സ്കി എന്ന വിപ്ലവപ്പട്ടണലവൻ എന്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടെ നോക്കാം:—

1938 ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലെ 'പാർട്ടിസാൻ റിവ്യൂ' എന്ന മാസികഗ്രന്ഥത്തിൽ ലിയോൺ ടോട്സ്കി

പ്രസ്താവിക്കുന്നതായി മി: ഡി. എസ്സ്. സാവേജ് ഉദ്ധരിക്കുന്നതു് നോക്കുക:—

“കലകളെ അടിസ്ഥാനതത്വം ആസ്പദമാക്കി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവ, സിരകളുടെ പ്രവർത്തനഫലങ്ങളും, തന്മൂലം പരിപൂർണ്ണമായ ആത്മാർത്ഥതയിൽ മാത്രം നിവ്വരിക്കപ്പെടേണ്ടവയും ആകുന്നു. സേപ്താപ്രകൃതപത്തിൽ കഴിയുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ സദസ്സുകളിൽപോലും കലകൾ ആദർശാത്മകതപത്തിലാണു പ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളായി കാണുന്നതു്, വെറും പൊളികളിൽ. അല്ല. എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനിയന്ത്രിതങ്ങളായ കലകളാകട്ടെ—അവിടെ അപ്രകാരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൈകാര്യകർത്തൃതപത്തിലല്ലാതുള്ള കലകൾ ഇല്ലതന്നെ—വെറും കളവുകളിലും കബളിപ്പുകളിലും പ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അവിടെ നീതിന്യായം നടത്തലിന്റേയും കലകളുടേയും ലക്ഷ്യം ജനനായകനെ വൊക്കിക്കാട്ടുക, അയാളെപ്പറ്റി മഹദാരാധനായോഗ്യമെന്നവിധം കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിവയാകുന്നു. ഇത്തരം ശുദ്ധ മത്യാദകേടുകൾ മനുഷ്യസമുദായചരിത്രത്തിൽ മറ്റെങ്ങും തന്നെ കാണുകയില്ല.”

“സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലെ ഗദ്യമാകട്ടെ, പദ്യമാകട്ടെ, കഠിനമായ അറപ്പും വെറുപ്പും കൂടാതെ വായിക്കുക കേവലം അസാദ്ധ്യം തന്നെ. ജർമ്മൻ തോക്കുകളും ധരിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിയന്ത്രകന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തൂലിക, വർത്തിക, കർത്തൃക എന്നിവ വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ കലാകാരന്മാരുടെ രചനാഫലമായ ചിത്ര

ങ്ങളാകട്ടെ, ശില്പങ്ങളാകട്ടെ കാണുകയെന്നതും അതു പോലെ അറപ്പും വെറുപ്പും കൂടാതെ പ്രയാസം തന്നെ.”

റഷ്യൻ വിപ്ലവകാലത്ത് സ്റ്റാലിൻ തുല്യമോ കൂടുതലോ ആയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന നേതാവും, ലെനിന്റെ സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പാത്രീഭവിച്ച ദേശവും ആയ ലിയോൺ ട്രോട്സ്കി തക്ക അടിസ്ഥാനം കൂടാതെ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുമോ എന്നു സംശയമുള്ളവർക്ക് റഷ്യൻ ഭാഷ നോക്കി നിശ്ചയിക്കാമെന്നു കരുതാനും നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ റഷ്യൻ സാഹിത്യചരിത്രം ഒന്നരണ്ടു തവണ രചിച്ചിട്ടുള്ളയാളും, റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയകാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രാമാണികനും ആയ ആണറബിൾ മൊറേസ് ബെയറിങ് എന്ന മാന്യൻ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സ്വാർത്ഥതാവിലാസത്തോടുകൂടിയ സങ്കുചിത ഹൃദയത്തേയും അസ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും ‘കീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്’ നോക്കുക:—

റഷ്യയിൽ, ഇന്നും സാഹിത്യവിമർശനം പത്രപ്രവർത്തനരീതിയനുസരിച്ചു തന്നെയാണു്. ഇതിന്നു വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നോ പറയുന്നില്ല. വോളിൻസ്കി, മെർഷക്കോവ്സ്കി, മുതലായ ഉജ്വലനാമധേയങ്ങൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, പൊതുവേ പറയുന്നപക്ഷം, സാഹിത്യകാരന്മാർ രാജ്യകാര്യപരമായി ഏതു കക്ഷിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതാണു് പ്രധാന പ്രശ്നം. വിദേശങ്ങളിലെ പത്രമാസികാദികളിൽ, അവയുടെ രാജ്യകാര്യപരമായ ചായ്പുകളോടുള്ള അതുപ്ലിനിമിത്തം യാതൊരു ലേഖനസഹായവും ചെയ്ത

യില്ല എന്നു ശരിക്കുന്ന അനവധി റഷ്യൻ രാജകാര്യ പ്രവർത്തകരായ സാഹിത്യകാരന്മാരെ എനിക്കറിയാം. ഇംഗ്ലീഷ് വിമർശനപ്രധാനങ്ങളായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ രാജകാര്യപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഇല്ലെങ്കിലും കഥ ഇതുതന്നെ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോടു് അത്രതന്നെ നിരപ്പില്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കു് ലേഖനസഹായം ചെയ്തയില്ല എന്നു ശരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു സങ്കീർണ്ണ ഹൃദയതപം കേൾക്കാനുണ്ടോ? ഇതിന്നൊക്കെ കാരണം, മറ്റൊന്നെല്ലാം സപാതന്ത്ര്യങ്ങൾ റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും, രാജകാര്യപരമായ സപാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നതു തന്നെ. ജനസമ്മേളനങ്ങൾക്കുള്ള സപാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കഥയും മേൽപ്പടിതന്നെ. മനസ്സാക്ഷിയനുസരിക്കാനുള്ള സപാതന്ത്ര്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ചിലക്കാക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അനേകവിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടു് പത്ര സപാതന്ത്ര്യത്തിന്നു വലിയ വില്ലുങ്ങൾ അവിടെ വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നു. രാജകാര്യപരമായ സപാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിന്നു് ഏതു ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുവാനും അവിടെ ഇന്നും, അനവധി സാഹിത്യകാരന്മാർ മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്നുണ്ടു്.”

റഷ്യയിലെ ഈ പത്രസപാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ നമുക്കു് പക്ഷേ പുത്തരിയാകാം. എന്നാൽ കാര്യം ഏതാണു് പരമാർത്ഥമാണെന്നുള്ള സംശയം പ്രബലീഭവിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നു നോക്കുക. അമ്മേരിക്കയിലെ വാർത്താവിതരണ ഏജൻസി വക ഡയറക്ടറായ മി: കൺറക്ടർ

റഷ്യയേയും പത്രസപാതന്ത്ര്യത്തേയും പററി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“റഷ്യയൊഴിച്ചു ലോകത്തുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളിലും ലോഭംകൂടാതെ പത്രസപാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു കാണാൻ റഷ്യയ്ക്കു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.”

പത്രസപാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആശയയുദ്ധം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ല. അമ്മേരിക്കൻ വാർത്താവിതരണവകുപ്പു് പ്രസ്താവനയുടെ സാധുതപം പരിശോധിക്കാൻ മറ്റെങ്ങും പ്രസ്താവന താഴെ കൊടുക്കട്ടെ:—
(‘ന്യൂയാർക്ക് ട്രിബ്യൂൺ’ എന്ന പത്രത്തിന്റെ അധിപരായ അമ്മേരിക്കൻ പണ്ഡിതൻ എഴുതുന്നു :—

“സപതന്ത്രമായ ഒരപ്പത്രം പോലും അമ്മേരിക്കയിൽ എങ്ങും ഇല്ലെന്നുള്ളതു് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. എനിക്കും അറിയാം. പത്രാധിപരുദ്യോഗത്തിനു് എനിക്കു് ആഴ്ചതോറും 150 ഡാളർ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു എന്റെ സപതന്ത്ര അഭിപ്രായം പുറമെ കാട്ടാതിരിക്കുവാൻ എനിക്കു ലഭിക്കുന്ന കൈക്കാണം മാത്രമാണു്.”

എന്നാൽ അമ്മേരിക്കയുടെയാകട്ടെ, റഷ്യയുടെയാകട്ടെ, പത്രസപാതന്ത്ര്യജ്വലത്തിന്റെ താഴ്ചയുയർച്ചകൾ നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതല്ല, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അഭിപ്രായഭിന്നിതകളുടേയും ആശയപ്പൊരാട്ടങ്ങളുടേയും സ്വഭാവം ഇന്നു വിധമാണു് എന്നു കാണിക്കുവാൻ മാത്രം ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചു എന്നു ഉള്ളു.

പത്രസപാതന്ത്ര്യമോ, സഹിത്യമോ, രാജകാര്യമോ, മതമോ, സാമ്പത്തികവസ്തുതയോ, വ്യവസായരൂപീകരണ

മോ, ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തമോ, കലാപരമാത്മമോ മാത്രമല്ല, ലോകത്തു കാണുന്ന സകലതും ഭിന്നഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാണു് ഭവിക്കുന്നതു്. ദേശം, കാലം, അഭിരുചി എന്നീ ഉപാധികളെ ആശ്രയിച്ചു ഈ ഭിന്നതനിമിത്തം എന്തെല്ലാം കോലാഹലങ്ങളാണു ലോകത്തു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു് ! അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ ഇങ്ങനെ അസംഖ്യമാകുമ്പോൾ ഏതു സ്വീകരിക്കണം ഏതു ത്യജിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്കു് തിരിച്ചറിവുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. ഈ തിരിച്ചറിവു് അനുസരിച്ചു് ഓരോ അഭിപ്രായം പരിശോധിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നതാണു് ആദർശപരമായ രീതി. എന്നാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടു കഴിക്കാത്ത മറ്റൊരു രീതിയുണ്ടു്. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ സാധുതപരിശോധനയ്ക്കു് പലപ്പോഴും ബഹുജനങ്ങൾക്കു് സൗകര്യപ്പെടാറില്ല. അതിനാൽ തങ്ങൾക്കു് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമായി ജനങ്ങൾ കരുതുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏതു സമയത്തും മാറ്റാനും പുതിയ അഭിപ്രായം കൈക്കൊള്ളാനും സാധാരണ, മടിക്കാറില്ല. ഇതിലേക്കു് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും തങ്ങൾക്കു് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ കണ്ണുനീരുകൊണ്ടോ, ചിരിയും സന്തോഷവും കാണാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ടോ, ശ്രമംകൊണ്ടോ, ക്ഷീണംകൊണ്ടോ, ബുദ്ധിശൂന്യതകൊണ്ടോ, വിരോധം കൊണ്ടോ, ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടോ, സമ്പത്തുകൊണ്ടോ, പ്രലോഭനം കൊണ്ടോ, വേഷം കൊണ്ടോ ഭാവം കൊണ്ടോ പല കാരണങ്ങളാലും ആകാം.

ഇപ്രകാരമോ ഏകദേശം ഇപ്രകാരമോ ഉള്ള പരിന്ദ്രസ്ഥിതികളിൽ കേരളസാഹിത്യലോകത്തു ഉദയംചെയ്തു

കാണുന്ന പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്ന ആ വിചിത്രശാഖയെപ്പറ്റി ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറപ്പെടുവിക്കാനും മറ്റു ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് നിശ്ശേഷം നിഷ്കഷപാതം എന്ന ആദർശം മുൻനിറുത്തിയാണ്. എങ്കിലും മനുഷ്യസാധാരണങ്ങളായ കുറവുകൾ അധികം എത്തിച്ചോകാതിരിപ്പാൻ ബഹുജനങ്ങളുടെ കാരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

അദ്ധ്യായം 2.

“അഖിലഭാരതപുരോഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാദേശികമായ ഒരു ശാഖയാണ് കേരളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടന. അഖിലഭാരതപ്രസ്ഥാനമാകട്ടെ, ലോകം ഒട്ടുക്കും ഉള്ള ഒരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കൈവഴിയും ആണ്. ഇക്കാര്യം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശനം ചെയ്തു കാണുന്നതു്” എന്നു പുരോഗമനസാഹിത്യഘടന സംബന്ധിച്ച സമ്മേളനത്തിലെ സവാഗതപ്രസംഗകർത്താവു് നെററിയൊന്നു ചൂളിച്ചു്, ചെറിയൊരു മന്ദഹാസത്തോടെ തെല്ലൊരു പുല്ലൂരസത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന കേരളീയപുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യകേരളത്തിന്റെ ഒരു സാഹിത്യമെന്ന നിലയിലാ

ണം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹിത്യം ഉദയം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രമാണിച്ച ഒരു വിലയെങ്കിലും സിദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അന്തസ്സു പരിപാലിക്കാമല്ലോ എന്ന വിധത്തിലാണ് 'കേരളപുരോഗമനസാഹിത്യം' 'ഭാരതപുരോഗമനസാഹിത്യ'ത്തിന്റെ മാതൃക തേടിപ്പോകാനും അതുകൊണ്ടും ബലം പോര എന്നു സംശയിച്ച് 'ലോകം ഒട്ടുക്കള്ള സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൈവഴിയാണ്' എന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ശ്രമിക്കട്ടെ; ഏതൊരു കേരളീയനും അഭിമാനിക്കാനുള്ള മരു കാര്യാണു് ഭാരതത്തിന്റെ അനുകരണം. വിശേഷിച്ചു ലോകം ഒട്ടുക്കള്ള ഒരു സാഹിത്യം മലയാളത്തിനു് അപരിചിതം എന്നു വന്നാൽ അതൊരു പോരായ്മയും ആണു്. അതു കൊണ്ടു് കേരളത്തിലെ പുരോഗമനം "അഖിലഭാരത പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടന" യുടേയോ, "ലോകം ഒട്ടുക്കള്ള സാഹിത്യസംഘടന"യുടേയോ, ഒരു കൈവഴി ആണെങ്കിൽ ആദരണീയംതന്നെ. എന്നാൽ ആ വിധം ഒരാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല. ദൈവാരാധ പഠയുന്നതു് കണ്ണും ചിമ്മിവിശ്വസിക്കാൻ പണ്ടും ആരും തയ്യാറായില്ല. ഇന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു് അതൊന്നു പരിശോധിക്കണം.

"അഖിലഭാരതപുരോഗമന സാഹിത്യസംഘടന" യുടെ സ്വഭാവവും സിദ്ധാന്തങ്ങളും എവിടെപ്പോയി കണ്ടു പിടിക്കാം എന്നു ക്ലേശം കേണ്ടതില്ല. ആ സംഘടനയ്ക്കു ഒരു മാതൃക വഹിക്കുന്നതായി കേരളത്തിലെ പുരോഗമനസാ

ധിത്യകാരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ബംഗാൾ പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടനയെ. ആയിരിക്കുമല്ലോ ബംഗാൾ പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടന കേരളപുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. ആ സന്ദേശത്തിൽ നിന്നും “ഭാരതപുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടന”യുടെ സ്വഭാവം ഏകദേശം ഉൾക്കൊള്ളാം. ആ ഭാഗം നോക്കുക നന്നെ:—

“മനുഷ്യസമുദായത്തെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും, പക്ഷഭേദങ്ങളിൽ നിന്നും, സംസ്കാരത്തിന് ഇന്നു നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ജീർണ്ണിച്ച അധഃപതനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക എന്ന, ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാനായ ബുദ്ധിജീവികളുടേയും സാഹിത്യകാരന്മാരുടേയും പൊതുലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സമ്മേളനം വളരെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നു”.

ബംഗാൾ പുരോഗമനസാഹിത്യക്കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നതാണെന്ന് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത്, (1) മനുഷ്യസമുദായത്തെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുക (2) മനുഷ്യസമുദായത്തെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷഭേദങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുക. (3) സംസ്കാരത്തിന് ഇന്നു നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ജീർണ്ണിച്ച അധഃപതനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്നു ഉന്നങ്ങൾ. എത്രയോ അഭികാമ്യവും മഹനീയവും ആയ ഉദ്ദേശങ്ങൾ. ആ പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടന ഉട

ലെടുത്തതോ? അടുത്തകാലത്തു നടമാടിയ അതിഘോര
 മായ ക്ഷാമത്തിന്റേയും അനേകായിരം ജനങ്ങളുടെ കഠിന
 വിപത്തുകളുടേയും ജീവനാശങ്ങളുടേയും രംഗമായിരുന്ന
 ബംഗാളിൽ അശരണയായ സ്രീ പ്രഭാതം മുതൽ സന്ധ്യാ
 സമയം വരെ പട്ടിണിയായി കഴിച്ചുകൂട്ടി തന്റെ അരുമ
 സ്തന്താനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ
 നാഴി അരിയുമായി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന വഴിയിൽ വിശ
 ന്ന നടന്ന ഒരുവൻ ആ ഭക്ഷ്യസാധനം പിടിച്ചുപറിച്ചു
 കടന്നുകളഞ്ഞതുപോലുള്ള അനവധി രംഗങ്ങൾക്ക്
 കാരണമായ ബംഗാളിൽ! ശവശരീരങ്ങളിൽ നിർബാധം
 അവകാശം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴുകന്മാരും കുറുക്കന്മാരും
 കൂടെ പട്ടാപ്പകൽ യുദ്ധരംഗമാക്കിത്തീർത്ത അനവധി
 റോഡുകളോടു കൂടിയ ബംഗാളിൽ! പത്തും പന്ത്രണ്ടും
 നാഴിക നടന്നുചെന്നു് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ലഭി
 ക്കുമോ എന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ നിശ്ശേഷം തോറു്
 കാലിന്റെ ശക്തി നിശ്ശേഷം നശിച്ചു തിരിയെ എത്തും
 മുമ്പു വഴിമദ്ധ്യേവെച്ചു് ശരീരത്തിൽ നിന്നു ജീവൻ നഷ്ട
 പ്പെട്ട അനേകമനേകം സ്രീജനങ്ങളുടേയും പുരുഷന്മാരു
 ടേയും വാസസങ്കേതമായിരുന്ന ബംഗാളിൽ! അമ്പത്തഞ്ചു
 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും നാല്പത്തിമൂന്നു ശതമാനം സ്രീക
 ൂളം ആഹാരം ലഭിക്കാത്ത ഒറ്റക്കാരണത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ട
 അഞ്ഞൂററിൽപ്പരം കുടുംബങ്ങളോടുകൂടിയ ബംഗാളിൽ!
 സർ ജഗദീശപ്രസാദ്, സയ്യദ്മാദുദ്ദജ്, മിസസ്സ് വിജയ
 ലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീ: ജി. രാമദ്രുൻ ഇടങ്ങിയ ഭാര
 തീയ നേതാക്കളുടെ ഹൃദയവേദനയുടെ കാരീന്ദ്രം വർദ്ധി

പിഴ മഹാപ്രോരട്ടറിൽ സങ്കേതമായ ബംഗാൾ സംസ്ഥാനത്തിൽ

ആ അത്യന്തം അസ്വസ്ഥമായ ഭാരതഭൂവിഭാഗത്തിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ളോരേകളെ പുരോഗമനത്തിന്റെ സ്വഭാവം എത്ര മഹനീയ രീതിയിലാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നു നോക്കുക. മനുഷ്യസമുദായത്തെ മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷപാതബുലികളിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുവാനും സംസ്കാരത്തിന്റെ ജീർണ്ണിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് ആയതിനെ സമുദ്ധരിക്കുവാനും.

സീ. ആർ. ദാസ്സ്, സെൻതുപ്ല, സുബാസ് ചന്ദ്രബോസ്, രവീന്ദ്രനാഥടാഗ്രർ തുടങ്ങിയ അഭിവാദ്യനേതാക്കന്മാരുടെ ജന്മദേശമായ ബംഗാളിലെ പുരോഗമന സാഹിത്യസംഘടനയാണത്രേ, കേരളീയ പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിനു മാതൃക. ആ മാതൃകയിൽ ബലമായിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളീയ പുരോഗമനക്കാർ സംസ്കാരം ജീർണ്ണിച്ചു പോയതിനെ വാനോളം പൊക്കവേൻ യന്തിക്കുന്നത്. ആ ഉദ്യമത്തിന്റെ ഫലമായി നാം കാണുന്നതോ? ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ കടലാസ്സിൽ, വമ്പിച്ച മുതലാളന്മാരായ പ്രസാധകന്മാരുടെ സ്വകാര്യസ്വത്തെന്ന നിലയിൽ അച്ചടിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ള പട്ടി പ്രണയവും, പൂച്ചശൃംഗാരവും, കാളക്കുമാവേശവും, വൃഭിചാര ഡിപ്പോകളിലെ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളും, കള്ളുഷാപ്പുകളിലേയും കഞ്ചാക്കടകളിലേയും ചാരായ ശാലകളിലേയും കൂട്ടക്കഴുപ്പുകളും ആണ്! അതേ; മദ്യഷാപ്പുകളിലെ വില്പനക്കാരികളായ തരണികാളുപിടിച്ചു മടിയിലിരുത്തി മാമ്പഴക്കഷ

ണങ്ങൾ കൊണ്ടും കൊടുത്തും കഴിയുന്നതു പോലുള്ള രംഗങ്ങൾ.

മലയാളവായനക്കാരൻ ഇവിടെയാണ് അമ്പരന്നു പോകുന്നത്. പുരോഗമന സാഹിത്യമോ? സാഹിത്യ പുരോഗമനമോ? ഇതോ? ഇത് ഏതു തരത്തിലുള്ള പുരോഗമനമാണ്! എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ തോന്നിപ്പോകാം. ഇതാണോ ഭാരതപുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മാതൃക? ആ മാതൃകയെന്നു പേരും പറഞ്ഞു് അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നിക്കുന്ന കഥകളും കവിതകളും അവയെയൊക്കെ താലോലിക്കാൻ, ദേവദാസിയാട്ടത്തിലെ നടുവു സ്ഥാനം കൈയ്ക്കൊള്ളുന്ന അഭിനന്ദനപടലികളും! എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിലവന്നു ചേരാൻ കാരണം? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഈ അയ്യകതാഭാസത്തിനു് എന്താണ് ഫേതു? എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, മലയാളത്തിലെ പുരോഗമന സാഹിത്യം “ലോകം ഒട്ടുക്കുള്ള ഒരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കൈവഴിയാണ്” എന്ന് മുൻപ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വസ്തുത ഓർമ്മയിൽ എത്തുന്നത്.

ലോകം ഒട്ടുക്കുള്ള ഒരു പുതിയ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം മലയാളികൾക്കു മാത്രം യാതൊരു പരിചയത്തിലും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നു വന്നാൽ അതൊരു ചോരയ്ക്കു തന്നെയാണല്ലോ. എന്നാൽ “ലോകം ഒട്ടുക്ക്” എന്നു പറയുമ്പോൾ സംസ്കൃതം, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ, അറബി, പേഴ്സ്യൻ, ചൈന, ജപ്പാൻ എന്നീ സാഹിത്യങ്ങൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുകയില്ലേ? എന്നു ചോദ്യം. ഇല്ല, എന്നുത്തരം.

കാരണം എന്തെന്നല്ലേ? രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അരങ്ങേ
 ത്ത് എത്തിയതോടുകൂടി 'ലോകം' എന്ന വാക്കിന്റെ
 അർത്ഥം വ്യാപിച്ചു വ്യാപിച്ച യൂറോപ്പു ഭൂഖണ്ഡം എന്നതു
 വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വികാസം അതുകൊണ്ടും നിൽ
 ക്കാതെ, സാഹിത്യ സംബന്ധമായിപ്പറയുമ്പോൾ പാരിസ്സു
 പട്ടണം വരെ വ്യാപിക്കുന്നു. അതായത് ഇന്നത്തെ യൂറോ
 പ്യൻ പ്രധാന നഗരികളായ പാരിസ്സ്, ലണ്ടൻ, മാസ്കോ
 എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സാഹിത്യം, ഇന്നു പ്രച
 രിക്കുന്ന സാഹിത്യം. പാരിസ്സിൽ ക്രിസ്തുവർഷം പത്തൊൻ
 പതാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഗദ്യശാഖ സംബ
 ന്ധിച്ചും, ഇററലി, ജർമ്മനി, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇരു
 പതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സാഹിത്യശാഖ
 സംബന്ധിച്ചും ഉണ്ടായ പുരോഗമന രീതികളുടെ 'അടയാ
 ഉസ്മിതം' എടുത്ത പകർപ്പാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്ന
 തെ പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്നു കരുതി സമാധാന
 ഒപ്പുണ്ടാം!

ഈ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം,
 അത്തരം സാഹിത്യം അവിടെ പ്രചരിക്കാൻ ഇടയായ
 പരിതഃസ്ഥിതികൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
 തെല്ലൊന്നാലോചിക്കാതെ തരമില്ല. എന്നാൽ ആ വിധ
 ത്തിലുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ സൂക്ഷ്മമായ
 അന്വേഷണംകൊണ്ട് മലയാളവായനക്കാർക്ക് മുന്പേ
 തന്നെ ക്ലേശകരമായ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ക്ലേശത്തി
 ലേക്ക് നയിക്കാം എന്നു ഉള്ളു. അതിനാൽ യൂറോപ്പി
 ലെ സാഹിത്യം ഇന്നലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇന്നെ

ങ്ങനെ, നാളെ ഏതു വിധത്തിലെല്ലാം എന്താൻ പോകുന്നു എന്നതിനെക്കാൾ മലയാള സാഹിത്യത്തെ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ പല പുതിയ ഭാഗങ്ങളോടും തൊട്ടു തൊട്ടി നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് ഒരു 'അന്തർദ്ദേശീയത്വം' എങ്ങനെ, ആർ വരുത്തിവെച്ചു എന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം. ആ അഖിലലോക ബന്ധസ്ഥാപനം കൊണ്ട് പണ്ട് നിത്യസുഭിക്ഷതയിൽ നടമാടിയിരുന്ന ഭാരതീയ ഗ്രാമങ്ങളെ ക്ഷാമപ്പിശാചിന്റെ തുറന്ന വായ്ക്കളിലേയ്ക്ക് ഉരുളയാക്കി എറിയുവാൻ യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യപ്രഭുക്കന്മാർ നിവൃത്തിയെടുത്ത അഖിലലോകബന്ധം പോലൊരു ബന്ധമാണോ മലയാള സാഹിത്യത്തിനു സിദ്ധിക്കുന്ന ഈ മഹനീയത എന്നും ഒന്നു അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടനകളുടെ സന്ദേശം അയച്ചുവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാകവി ഉള്ളൂർ അവർകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി:—

“മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യം ഇന്നും കൗമാരഭയം തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.”

പ്രൗഢമായ മലയാളസാഹിത്യം, ഇനിയും കൗമാരഭയം തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്; ആ സാഹിത്യത്തിൽ അര ശതവർഷക്കാലത്തോളം നിരന്തര വ്യവസായം നടത്തിയ ഒരു മഹാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവന അർത്ഥവത്തല്ല എന്ന് പറയാനും തരമില്ല. അമിത വികാസം പ്രാപിച്ചു കാണുന്ന യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യം

ത്വം ഇന്നും കൗമാരഭരയെ തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുവേ
 ണം പറയേണ്ടതു്. എന്തെന്നാൽ, മിക്കവാറും പതിന
 ഞ്ചാം ശതവർഷം തൊട്ട് ഉദ്ദേശം അഞ്ഞൂറുവർഷമായി നാട്
 കം, കഥ, നോവൽ, വിമർശനം, ചെറുകഥ, കാവ്യം എ
 ന്നീ പല പല ശാഖകളിലുമായി അനവധി സഹസ്രം
 ഗ്രന്ഥങ്ങളോടും, ക്ലാസിസം, റൊമാൻറിസിസം, ഐഡി
 യലിസം, റീയലിസം, നാചപരലിസം എന്നീ വിപുലപ്ര
 സ്ഥാനങ്ങളോടും ഓരോന്നിലും ഭിന്നഭിന്ന ശാഖകളോടും,
 ഉപശാഖകളോടുംകൂടി ഭിന്നാഭിരുചിക്കാരും, പ്രത്യേകവാ
 സനാസമ്പന്നരും ആയ അനേകശതം സാഹിത്യകാരന്മാ
 രുടെ പരിലാളനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയവയാണു്, യൂറോ
 പ്യൻ സാഹിത്യങ്ങൾ. ഹ്രബ്ബു്, ഇംഗ്ലീഷു്, ജർമ്മൻ
 ഇറ്റാലിയൻ, സ്കാൻഡിനീവിയൻ, റഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ആ
 ഓരോ സാഹിത്യവും, അമിത പ്രൗഢിയിൽ എത്തി വികാ
 സവും വികാസത്തിന്മേൽ വികാസവും പ്രാപിച്ചു് “ഇനി
 എങ്ങോട്ടു്” എന്ന ചിന്തയിൽ മണിമന്ദിരങ്ങളും പൂക്കാവ
 നങ്ങളും കളവും കായലുകളാക്കി, സ്വപശകതിയും അയൽ
 ശകതിയും, പ്രഭുശകതിയും സാധാരണശകതിയും രാജശകതി
 യും മന്ത്രിശകതിയും പുരോഹിതശകതിയും തത്പശാസ്ര
 ജ്ഞശകതിയും അങ്ങേ അറ്റം ദൈവശകതിയും പൊടിഭസ്മ
 മാക്കി എഞ്ചിൻശകതിയിൽ ഒരു കാലം അണുബാബു
 ശകതിയിൽ മറെറാരു കാലം ചേർത്തുനിലകൊള്ളുന്നു. ആ
 യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ ദേവതയ്ക്കു് വാസനയും ഭർഗ്ഗന്ധ
 വും തുല്യം. സന്മാർഗ്ഗവും അസന്മാർഗ്ഗവും തുല്യാദരണീ
 യം. സ്രീജന ചാരിത്രവും, പെരുമ്പറയടിച്ച വേശ്യാവൃത്തി
 യും ഒപ്പം.

രാമചരിതം മുതൽ ഇരയിമ്മൻതമ്പിപ്പുതികൾ വരെ ലളിത സുന്ദരമായ വിധത്തിൽ കാലംകഴിച്ച്, കൊല്ലവർഷം 1050-നും ശേഷം തൊട്ടുമാത്രം, യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ കടുംചാട്ടങ്ങൾ കുറവായ ഇംഗ്ലീഷുശാഖയോടു് ഏതാനൊന്നു ബന്ധംനേടി കേവലം അറുപതു വർഷക്കാലംകൊണ്ട് അല്ലാലുമായി വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതേയുള്ളൂ, മലയാള സാഹിത്യം. ജീവിതരീതികളിലെ വിവിധതയും ഭേദങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പലേതരം പ്രശ്നങ്ങളും സാമാധാനങ്ങളും ആണ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലമായ 1914-ാം വർഷം വരെ കേരള നിവാസികളുടെ ജീവിതത്തിന് അത്ര വലിയ വിവിധതകളോ രാജ്യങ്ങൾക്കു് അനന്തങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളോ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നു. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരത്തിന്റേയും, സംസ്കാരക്കുറവിന്റേയും അംശങ്ങൾ കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തെ ചുവടോടെ ഒന്നലച്ചു. - മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ 1918-ാം വർഷത്തോടുകൂടി കേരളക്കരയിലും ധാരാളം കണ്ടുതുടങ്ങി. കേരളീയ സാഹിത്യത്തിന്റെ, യൂറോപ്യൻ മാതൃകയനുസരിച്ചുള്ള കേരളീയ സാഹിത്യത്തിന്റെ, കൗമാരദശ ആരംഭിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷു്, ഫ്രഞ്ചു് ഇറ്റാലിയൻ, ജർമ്മൻ എന്നു തുടങ്ങിയ സകല യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ രീതികൾക്കും ഏക പ്രമാണം ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യം മാത്രമായി. ഫ്രഞ്ചു്, ഇറ്റാലിയൻ, ജർമ്മൻ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ പ്രഭുക്കടുംബിനികളുടെ അടുത്തടുത്തും എത്തിനോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ

ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യപ്രദീപിയുടെ ചുവട്ടടികൾ നോക്കി യാത്ര തുടന്ന് മലയാളസാഹിത്യ കമാരികയുടെ കോമള കരതലം, അതാ, പൊട്ടിച്ചിരിയും പൊള്ളച്ചിരിയും പൊഴിച്ചു് ആടിക്കഴാത്തു് അട്ടമാസം മുഴക്കിപ്പോന്ന യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ പ്രൗഢയുടെ പാണി കഞ്ചുകങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്ന, “കോമളമായ് തുമ്പുകൃത്ത്” വിരലുകളുമായി ഒരാൾ കോത്തു പിടിപ്പിക്കുന്നു. മി: ഏ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, കേസരിപ്പത്രാധിപർ.

രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ എന്നപോലെ സാഹിത്യകാര്യങ്ങളിലും വളരെ അതുപുനം അമിതവാദിയും എന്ന യശസ്സു നേടിയ പ്രസ്തുതമാന്യൻ മലയാളികളായ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രനിണ്ണാതരിൽ ഒരാളാണു്. സാഹിത്യകാര്യങ്ങളിൽ കൊല്ലവർഷം 1100-നു് (ക്രി: വ: 1925) ശേഷം മാത്രമാണു് പ്രബോധകൻ, കേസരി എന്നീ വാരികകളുടെ അധിപത്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ ഇറക്കുമതിക്കു് മുതിരുകയുണ്ടായതു്. യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ ഏതു ചട്ടവട്ടവും മുറയും മലയാളികൾക്കു് ജനനം തൊട്ടു പരിചയമുള്ളവ പോലെ ഭാവിച്ചു്, അന്നോളമുണ്ടായിരുന്ന സംസ്കൃത ഭാഷാഭിജ്ഞൻ കൂടെയായ വിമൾകന്മാരിൽനിന്നു് നിശ്ശേഷം ഭിന്നമായ ഒരു മാറ്റം മി: ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അവലംബിച്ചു.

പ്രബോധകന്റെ പല ലക്കങ്ങളും കേസരിയുടെ സമ്പുടങ്ങളും കൊല്ലവർഷം 1103-മുതൽ 1110-വരെയുള്ള ഏതാനും കാലങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അനവധി ലേഖനങ്ങൾ അന്നേവരെ മലയാളസാഹിത്യത്തിനു് കേവ

ലം അപരിചിതമായിരുന്ന ഒരു വിചിത്രസാഹിത്യമാറ്റം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രവരിപ്പിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളിൽ ഈ സാഹിത്യഭിമാനി രചിച്ച ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ 'നവലോകം' എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ ക്രിസ്തുവർഷം 1935 ന് കൊല്ലവർഷം 1110-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 'കേരളീയകലകളും ഫ്യൂച്ചറിസവും' എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ മലയാളസാഹിത്യത്തിന് ഒരു കടുത്ത പരിവർത്തനം വരുത്തുവാൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ കാണിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ നോക്കുക:—

“യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വൈമനസ്യം, കഴിഞ്ഞകാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അതിയായ ബഹുമാനം, വർത്തമാനകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുച്ഛം, ആദർശഭ്രാന്തത്വ്, അപ്രവൃത്തിയോടുള്ള അനുഭാവം എന്നീ ഭൂഷ്യങ്ങൾ അദ്ധ്യാത്മികതപത്തിന്റെ ആധിക്യം നിമിത്തം (കേരളീയകലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള) ഭാരതീയ സുന്ദരകലകളേയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്മൂലം ഒരു നവലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഇവിടത്തെ സുന്ദരകലകൾ ഇതരരാജ്യത്തിലെ കലകൾപോലെ സഹായകരമായിരുന്നില്ല.”

നവലോകസൃഷ്ടിക്കു് ഒരു ആവശ്യം തോന്നിയതു് അഭിനന്ദനീയം തന്നെ. എന്നാൽ അതിലേയ്ക്കു് സുന്ദരകലകളെ അടിച്ചു വിടുന്ന സമ്പ്രദായം കേവലം വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിലെ വിവിധദേശങ്ങളായ ഗ്രീസ്, റോം, ഡെന്മാർക്ക്, പോർട്ടുഗൽ, നാർവേ, സ്വീഡൻ, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ നവലോകസൃഷ്ടി നിർവഹിച്ചതു് അവിടത്തെ സുന്ദരകലകളാണെന്നു

കിൽ കേരളത്തിലും അങ്ങനെയായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നു സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ സുന്ദരകലകളായ സംഗീതം സാഹിത്യം, ചിത്രമെഴുത്തു്, ശില്പവിദ്യ എന്നിവയ്ക്കു തന്നെ ജനനവും വികാസവും സിദ്ധിക്കുന്നതു് ജനസമുദായത്തിന്റെ നാനാമുഖമായ പ്രയോജനകലാവികാസങ്ങൾക്കും നവനവതപങ്ങൾക്കും ശേഷമായിരിക്കും എന്ന കഥ, ഏതൊരു രാജ്യചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും ബോദ്ധ്യപ്പെടും. ജനസമുദായപരിഷ്കാരത്തെ ഒരു വൃക്ഷമായി കല്പിക്കാമെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിലെ മനോഹരകസുമങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാണു് സുന്ദരകലകൾക്കുള്ളതു്. പുരാതന ഗ്രീസിലെ ജനസമുദായജീവിതരീതികൾ, നഗരീസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം, ചിന്താവികാസം, റോമൻ ജനസമുദായങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം, സ്വതന്ത്ര്യസ്ഥാപനപരങ്ങളായ ഗ്രീക്കു സമരങ്ങൾ, കാതോളിക്കുകൾ, റോമൻസാമ്രാജ്യസ്ഥാപനം, റോമൻസാമ്രാജ്യാധിപത്യം, പള്ളികളുടെ ഉൽക്കർഷം, ഇസ്ലാംസംസ്കാരസങ്കലനം, ഫ്യൂഡലിസം എന്ന പ്രഭൃതപാത്രയജീവിതരീതി, സ്രീജനാഭിമാനരക്ഷകമായ ഷിവൽഗി അഥവാ വീരപുരുഷത്വം, കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ, മാല്യമികകാലഘട്ടത്തിലെ നാനാമുഖവികാസങ്ങൾ, പുതുരാജ്യക്കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ, ജനസമുദായത്തിന്റെ സംസ്കാരപരിവർത്തനങ്ങൾ, മതപരങ്ങളായ കലഹങ്ങൾ, നവീനയന്ത്രക്കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായ അമിതവികാസം, മുതലാളത്തങ്ങൾ, സാമുദായിക വിപ്ലവങ്ങൾ, പ്രഭൃതപസംഹാരപരാക്രമങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെ അനവധി സംഭവങ്ങളോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന യൂറോപ്യൻ ചരിത്രഗതിയിൽ സംസ്കാരസൂചകങ്ങളായി സുന്ദര

കലകൾ അവിടെ വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്
 ല്യാതെ ഒരു നവലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ആ കലകൾ
 ഉതകി എന്ന് പറയുന്നത് കലാനമോദനം സംബന്ധിച്ച
 അങ്ങേ അററത്തെ അതിശയോക്തിയാണ്. ജനാധിവാ
 സം കുറഞ്ഞ ഭൂഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടിയേറിപ്പാ
 ക്കുന്നു. ജീവസന്ധാരണം എന്ന ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക്
 പല പ്രയോജനകലകളും അവർ വശത്താക്കുന്നു. മനു
 ഷ്യസമുദായം ഈ വിധം പരിഷ്കൃതഭവയിൽ എത്തുന്നതോ
 ടുകൂടി സുന്ദരകലകൾ രൂപമെടുക്കുന്നു. കലാകാരന്മാരുടെ
 ബുദ്ധിവികാസം നാനാമുഖമായി പ്രകാശിച്ച് ആ കല
 കൾക്ക് നാദതോരം എന്നപോലെ പല പരിഷ്കാരങ്ങ
 ളും ഏർപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ജനസമുദായപരിഷ്കാരത്തി
 ന്റെ സന്താനമാകുന്ന സുന്ദരകലാസമുച്ചയം ചിലപ്പോൾ
 ആ പരിഷ്കാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.
 എന്നല്ലാതെ സുന്ദരകലകൾകൊണ്ട് ലോകം സൃഷ്ടിക്കാം
 എന്ന് കരുതുന്നത് പുതിയൊരു 'വിശ്വാമിത്രനയം'
 തന്നെ.

ഭാരതവണ്ഡത്തിലെ സുന്ദരകലകളെ മുന്നോട്ടു കട
 ക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ചെറുക്കുന്നതായി 'നവലോക'
 ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്ന ഉപാധികൾ സകലതിനും കാര
 ണം ഭാരതീയരുടെ 'ആദ്ധ്യാത്മികത്വം' ഒന്നു മാത്ര
 മണത്രം. എന്നാൽ ഈ 'ആദ്ധ്യാത്മികത്വം' ഒന്നു
 മാത്രമാണ് ഭാരതഭൂവണ്ഡത്തിന് യൂറോപ്യൻ മുത
 ലായ ഇതരലോകങ്ങളുടെ ബഹുമാനം നേടിക്കൊടുക്ക
 ന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ തീരെ വിഷമമില്ല. "ഇന്ന്

ലോകത്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ" എന്ന് അമേരിക്കയിലെ മത പുരോഹിതന്റെ ബഹുമാനത്തിന്, എന്തവേണ്ട, ആധുനികലോകത്തുള്ള അനേകകോടി സംസ്കാരസമ്പന്നന്മാരുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രീഭവിച്ച മഹാത്മാ ഗാന്ധിദേവനിൽനിന്ന് ഈ 'ആല്യാത്മികതപം' ഒരു മാറ്റാമെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നതു് ഗുജറാത്തി സ്വദേശിയായ മി: എം. കേ. ഗാന്ധി മാത്രമായിരിക്കും! അഖില ലോകാഭിവന്ദ്യനും ഭാരതനവലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കു് അത്യധികം സഹായം ചെയ്ത യഥാർത്ഥജനനായകനും ആയ സ്വാമിവിവേകാനന്ദനിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആല്യാത്മികതപം ഒരു മാറ്റിനോക്കുക. എന്തായിരിക്കും കഥ? മഹാപരാക്രമശാലികളായ യൂറോപ്യൻ നിഷ്കര യുദ്ധവീരന്മാരുടെ കൈവശം അകപ്പെട്ട ഭാരതഭൂമിയിലെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ നടക്കുന്ന യത്നങ്ങളുടെയെല്ലാം ചുപടായിക്കാണുന്ന ഈ 'ആല്യാത്മികതപം' കേസരിപ്പത്രാധിപർ, സമസ്തന്യൂനതകൾക്കും കാരണമായി പറയുന്ന ആല്യാത്മികതപം, പാശ്ചാത്യരായ, ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിൽ മുന്നണി പരിപാലിക്കുന്ന വിശുദ്ധചിന്തകന്മാരുടെ വീക്ഷണകോണത്തിൽ പോലും എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക:— "പടിഞ്ഞാറെ പരിഷ്കാരം ശുദ്ധമേ കൃത്രിമവും, കഴുങ്ങിയതും, സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസക്തവും, സാദൃശ്യരഹിതങ്ങളായ സാങ്കേതിക വിജയങ്ങളോടുകൂടിയതും നിരാശാജനകമായ അകപ്പാടുകളിൽ ചാടിക്കുന്നതും ആണ്. ആത്മശക്തിയെ നിശ്ശേഷം അസ്തമിപ്പിച്ചു് ബാഹ്യശരീരത്തിന്റെ മാഹാ

ബൃഹത്തേ അതു സ്ഥാപിക്കുന്നു. പ്രയോഗപരിനിഷ്ഠിത
 മായ നവീനശാസ്ത്രം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ജനസമു
 ദായത്തിന്റെ നിമിഷംപ്രതി വലിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളെ
 അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ,
 യഥാർത്ഥമായ മനുഷ്യപുരോഗമനം യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തെ
 മാത്രം ആധാരമാക്കിയതാണ്. ചിന്നിച്ചിതരിക്കാണെന്ന
 മനുഷ്യസമുദായം ശുദ്ധമേ ഭൗലത്യത്തിന്റെ മറയിൽ
 യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഏവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ
 ഓരോ ബുദ്ധിശൂന്യതകളിൽ ചെന്നു പതിക്കുന്നു. സംഘ
 ടിതമായ മതശക്തി, അവിടെ കേവലം പരാജയം അട
 യുന്നു. ദൈവവിശ്വാസം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. മനുഷ്യ
 സാധാരണമായ ഭൗലത്യത്തേയും നീചതപത്തേയും സ്വർ
 മാത്രത്താൽ ഭൂരികരിക്കേണ്ട ദേവാലയങ്ങൾക്ക് മനു
 ഷ്യസംഭാവവൈകല്യങ്ങളുടെ ചികിത്സയിലുള്ള വൈ
 ഭവം നിശ്ശേഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ
 സ്വപായത്തമാക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയും, 'പൊന്നാശ്'യും
 കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടു് ഇനിയും ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഇട
 യാകുന്ന പക്ഷം, അനവധി ക്രിസ്തുമതഭക്തന്മാർ
 പോരാട്ടച്ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക്
 തയ്യാറായി ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു് ഉഴുകുകയായിരിക്കും, സംഭവിക്ക
 ന്നതു്. സദാചാരപരമായ നിശ്ശേഷഭജനം അത്രമേൽ
 വൈദികസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രാമാണികതയെ നശിപ്പിച്ചു
 കഴിഞ്ഞു. ഭൗതികമായ ശാസ്ത്രാഭിവൃദ്ധി നെടുംകാൽ
 വെയ്പ്പുകളോടെ അനന്തം കരിച്ചുകയറുന്നു. മുന്നോട്ടും
 പിന്നോട്ടും അനങ്ങാതെ കാണുന്ന ക്രിസ്തുമതത്തെ അപ

ഘസിക്കുവാൻ വസ്തുമാത്രം ദർശിക്കുകയായ യുക്തിവാദിവിചക്ഷണന്മാർ മുനിട്ടുകയറുന്നു.”

“സൗന്ദര്യരാധകമായ ഗ്രീസ്മിനോടു നമുക്കുള്ള കടപ്പാടു മഹത്തു്തന്നേയാണു്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ജീവിതമാകട്ടെ, ആല്യാത്മിക ഭാരതത്തോടു് അഗാധമായി കടപ്പെട്ടതാകുന്നു”.

ഏണസ്ററു്, പി. ഹോർവിററു്
(“വേദവും വേദാന്തവും”)

നവലോകഗ്രന്ഥകാരൻ തുടന്നു പറയുന്നു:—

“ഭൗതികവാദികളും, നവീനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾക്കു് അതിയായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരും ആയ ‘സോഷ്യലിസ്റ്റ്’ കക്ഷിക്കാരുടെ ആവിർഭാവം ഭാരതീയരുടെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിലും സാമ്പത്തികജീവിതത്തിലും ഒരു നവജീവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു് മുന്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതുപോലെ ഭാരതീയരുടെ കലാപരമായ ജീവിതത്തിലും സോഷ്യലിസ്ററു കക്ഷിക്കാരോടും, കമ്മ്യൂണിസ്ററു കക്ഷിക്കാരോടും അരാജകകക്ഷിക്കാരോടും ചില കാര്യങ്ങളിൽ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു കക്ഷിക്കാർ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ, ഭാരതീയ സുന്ദരകലകൾ സജീവമായിത്തീന്നു് ഭാരതീയർക്കു് ഗുണകരമായിത്തീരുകയുള്ളു. ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനം യൂറോപ്പിലെ കലാലോകത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ചുവർഷത്തിനുമുമ്പു തുടങ്ങിയ ‘ഫ്യൂച്ചറിസം’ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തോടു് (ഇതിനു ഭൂതകാലവൈരുദ്ധ്യവാരം എന്നുള്ള മലയാളം പേർ കൊടുക്കാമെന്നു് ഇടയ്ക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.) വീക്ഷണ കോടിയിൽ ഏറെക്കുറെ

സാദൃശ്യമുള്ള ഒന്നായിരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.”

ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിക്കാർ, സാധാരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കൾ, വെറും അരാജകകക്ഷിക്കാർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുനരക്കാരായ വിപ്ലവമനോഭാവക്കാരുടെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മലയാള സാഹിത്യവും പരിഷ്കൃതമാകണം എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു കൂട്ടരിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിക്കാരായ കാൺഗ്രസ്സു പ്രവർത്തകരെയെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യത്തിൽ ഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാൺഗ്രസ്സു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്, “ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യത്തിൽനിന്ന് നിശ്ശേഷം വിമുക്തമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്റെ സ്ഥാപനവും” ആണ്. കാൺഗ്രസ്സുസോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിക്കാർ എത്രമാത്രം ശുദ്ധഭൗതികവാദികളായാലും അവർ വൈദേശികതപം കൊണ്ടുള്ള അടിമത്തം ആദരണീയമായി കരുതുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ പേരും പറഞ്ഞു് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സാഹിത്യ പരിഷ്കാരമാകട്ടെ, “ഇരുപത്തിയഞ്ചു വഷത്തിനുമുമ്പ്”²² ആ ഭൂതകാലത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഇററാലിയൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭൂലോകദർശനം കഴിക്കുന്നതാകുന്നു.

‘ഭൂതകാല വൈരുദ്ധ്യവാദം’ എന്നു പേരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ‘ഭാവിസംവിധാനപ്രസ്ഥാനം’ അതിന്റെ

ജനനത്തിൽ 'ഭൂതകാല'ത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്വഭാവം 'നവലോക'ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

"1908-ന് സമീപിച്ച ഉത്സാഹികളും ധീരരും ബുദ്ധിമാന്മാരും ആയ ഏതാനും ഇറ്റാലിയൻ യുവാക്കന്മാർ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് 'ഫ്യൂച്ചറിസം'. ഇതിന്റെ തത്പഠചിന്തകൻ ബോച്ചിയോണിയും ഇതിന്റെ നായകനും പ്രധാന കവിയും നാടക കർത്താവും ഫ്രാൻസിസ്കോ മാരിനെറിയും ആണ്".

"കേരളത്തിൽ ഈ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റർ പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ കുറുക്കലും കുറവുകളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ട ധൈര്യവും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉള്ള യുവസാഹിത്യകാരന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒട്ടും കാലവിലും ബമെന്യെ മുന്നോട്ടു വന്നു പ്രവർത്തിച്ചാൽ കൊള്ളാം."

നവലോക ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഈ ക്ഷണവും, അത്തരം സരിച്ച് അദ്ദേഹം കേസരിപ്പത്രത്തിന്റെ പലേപല ലക്കങ്ങളിലും നടത്തിപ്പോന്ന പ്രചരണവും, ശാന്തമായി, ഒച്ചപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ, കേരളീയ സാഹിത്യക്കളരികളിൽ അദ്വൈതത്തിനു മുതിന്ന് അനേകം യുവാക്കന്മാരെ അത്യധികമായി ആകർഷിച്ചു. ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, അരാജകത്വം എന്നീ യൂറോപ്യൻ പരിഷ്കാരത്തിരമാലകളും കേരള ഭൂവിഭാഗത്തിൽ ഗണനീയമായവിധം സ്വർന്നം നടത്തി. എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ അത്തരം ആശയങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നതിനും പ്രതിഷ്ഠ പ്രാപിച്ചതിനും കേരളക്കരയിൽ

വന്നു ചേർന്നതിന്നും തമ്മിൽ നിസ്സാരമായ ഒരു വ്യത്യാസമേ
 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യൂറോപ്പു ദേശങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ
 വയ്യാത്ത പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ. കേരളദേശത്താകട്ടെ,
 ആഡംബരത്തിന്നും അലങ്കാരത്തിന്നും ആയി! ഒന്നാം
 ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അർദ്ധസാനഘട്ടത്തിൽ യൂറോ
 പ്റ്റിലുണ്ടായ ജനസമുദായ പരിവർത്തനങ്ങളും അതു
 സംബന്ധിച്ച വർദ്ധിച്ച അസമാന്യങ്ങളും കേരളക്കര
 യിൽ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുവാൻ ഒരു കാലത്തും സാധിക്ക
 ന്നതല്ല. രാജകാര്യഭിന്നിപ്പോക്കുകൾ നിമിത്തം റഷ്യ,
 ജർമ്മനി, ഇറ്റാലി, റുമേനിയ, പോളണ്ടു് എന്നു തുടങ്ങിയ
 രാജ്യങ്ങളിൽ എത്ര ഭയനീയമായ സാമാന്യ ജനപീഡക
 ളാണു് നടമാടിയിരുന്നതു്! റഷ്യയിൽ യാഥാസ്ഥിതിക
 തപം ഒന്നു മാറി ബഹുജനങ്ങൾക്കു് ഭരണാവകാശങ്ങൾ
 ലഭിക്കുന്നതിനു് ജീവൻ ബലി അർപ്പിച്ചവരുടെ സംഖ്യ
 മുപ്പത്തി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽപ്പരമായിരുന്നു. ജർമ്മനിയുടെ
 ആക്രമണം നിമിത്തം അന്നു നാടു വിട്ടോടിയ, വീടും കൂടും
 ഇല്ലാത്ത, പാവപ്പെട്ടവരുടെ കഥയോ? തിന്നാനും കുടി
 ക്കാനും യാതൊരു വസ്തു കാണാതെ പട്ടിണിയും ക്ഷീണവും
 ദാഹവും വിശപ്പുംകൊണ്ടു് നാറു വരണ്ടു തൊണ്ണൂറുണങ്ങി
 സൈബീരിയൻ മണലരണ്യത്തെ അഭയം പ്രാപിച്ചവരുടെ
 സംഖ്യ ആരുടേയും ഉൾത്തടം ഒന്നു കിട്ടുകുന്നതായിരുന്നു.
 ക്ഷാമം, ഭക്ഷണമില്ലായ്മ, ദീർഘയാത്രകൾ, ജനസംഖ്യാധി
 ക്യം എന്നീ മഹോപദ്രവങ്ങൾക്കു് പരിപൂർണ്ണ വരുവാ
 നോ എന്നു തോന്നുമാറു് നാനാവിധ സംക്രമികരോഗങ്ങ
 ളുടെ ആക്രമണത്തിൽപ്പെട്ട മൂറിയടഞ്ഞവരുടെ സംഖ്യ

ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊരാതിരമായിരുന്നു! പോളണ്ഡ്, ഗലീഷ്യ, റുമേനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രകൃതിവിലോദാരിദ്ര്യവും ക്ഷാമങ്ങളും പീഡകളും പട്ടിണികളും റഷ്യയിൽ നിന്നും ഒട്ടും കുറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നു. സമാധാന ഉടമ്പടികളുടെ 'ഭീമൻഗദ' കൊണ്ടുള്ള പ്രഹരത്താൽ പൊളിഞ്ഞ കവിരത്നങ്ങളോടുകൂടിയ ജർമ്മനിയുടെ അസ്ഥാസ്ഥ്യം, സകല അതിരുകളും കടന്നതായിരുന്നു. യുദ്ധവിജയം നേടി എന്ന് അഭിമാനിച്ചുപോന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസു മുതലായ മഹാരാജ്യങ്ങളിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതാനുഭവങ്ങളും പീഡകളും ശുദ്ധസങ്കല്പത്തിൽ യാതൊരു കേരളീയ കവിക്കുപോലും ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിലും ആയിരുന്നു. ആത്മീകവും, സാമുദായികവും സദാചാരപരവും ആയ കെട്ടുപാടുകൾ എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. യൂറോപ്പു ഭൂഖണ്ഡം ജീവിതത്തിന്റെ സകല വശങ്ങളിലും അന്ന്, അതിദ്രുതഗതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സ്വന്തം സ്ഥിതിയും അവസ്ഥയും നഷ്ടപ്പെട്ട് കാലമാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ നീലജലത്തിൽ മുങ്ങി മറിഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ ലോകത്തിന്റെ ചില നിഴലുകൾ കേരളക്കരയിലെ അരാജകത്വത്തിന് ഇങ്ങനെ താങ്ങായി നിന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഫ്യൂച്ചറിസം കേരളീയകലകളിൽ വന്നു ചേരേണ്ട, അഥവാ, വരുത്തേണ്ട അത്യാവശ്യകതയെപ്പറ്റി കേസരിപ്പത്രാധിപർ അവർകൾ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായത്. യുവജനങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്.

“ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതികഠിനമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും വർത്തമാനകാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സൂതിഗീത

ങ്ങളും" ആണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്മിന്റേ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. "ഫ്യൂച്ചറിസം, ബുദ്ധിയെ അപലപിക്കുകയും ജന്മവാസനകളെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. 'ഫ്യൂച്ചറിസ്മിന്റേ' നാടകങ്ങളിൽ ഭീഷണങ്ങളോ രംഗങ്ങളോ പാടില്ല എന്നും, സിനിമാ രംഗങ്ങളെ അനുകരിച്ച് അവ ഗ്രന്ഥവും അർത്ഥവത്തും ആയിരിക്കണമെന്നും മാരിനറ്റി വാദിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥകർതാവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഫ്യൂച്ചറിസ്മിന്റേ കവിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയാണത്രേ:—

"ഞാൻ വായനക്കാരനെ വല്ലതും ധരിപ്പിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കൃതി രചിച്ചത്. എന്റെ കവിത എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം എന്നിൽ ഉളവാക്കിയ വികാരത്തെ എനിക്കു തൃപ്തിവരത്തക്കവണ്ണം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചു മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അതു വായിക്കുന്നവർ അതു മനസ്സിലാക്കിയേ തീരൂ എന്ന് എനിക്കു വിചാരമില്ല."

'കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി' എന്നു പത്തൊൻപതാം ശതവർഷത്തിലെ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ചിലർ വാദിച്ചുപോന്ന തത്വത്തിന്റെ ഒരു ഏകദേശരൂപം ധരിപ്പിക്കണമെന്നു ഉദ്ദേശിക്കാതെ രചിക്കപ്പെടുന്ന കവിതയാണു് കേരളീയ ലോകത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന്നു് ഉതകുന്നതു് എന്ന വസ്തുത, വളരെ രസകരമായിരിക്കുന്നു! ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനേകം വൈചിത്ര്യങ്ങളാണു് ഈ പുതിയ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം മുഖേന കാണുന്നതു്.

എന്നു പരിഷ്കാരം ഉദ്ദേശിച്ചാണു് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മലയാളത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്നതു് എന്ന കാര്യം ഈ ഉപന്യാസത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. “ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതികഠിനമായ അധിക്ഷേപം” ഈ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ മികച്ച നിൽക്കുന്നു. “ഭൂതകാലത്തോടും പഴയതിനോടും ഉള്ള വെറുപ്പു്, സമകാലീന ജീവിതത്തിലെ സംഗതികളെ മാത്രമേ കലയുടെ വിഷയമാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന നിഷ്ഠ, വിപ്ലവമനുഷ്ഠിതീ” എന്നിങ്ങനെയുള്ള കേരളീയ ഫ്യൂച്ചറിസം യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂച്ചറിസത്തെ മാത്രം കയാക്കണമെന്നു് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. കൂടാതെ “ബാഹ്യഭാവ വണ്ണനയുടെ ആവശ്യത്തെ അതിശയോക്തിപൂർവ്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണു് ഭാരതത്തിലെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റർ പ്രസ്ഥാനാക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതു്” എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

“ബാഹ്യഭാവ വണ്ണനയും ആന്തരികഭാവ വണ്ണനയും വേണ്ടവിധത്തിൽ കലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറുമട് കലാ പ്രസ്ഥാനം ഭാവിയിൽ തുടങ്ങുന്നതിനു് ഒരു താൽക്കാലിക മാർഗ്ഗമായിരിക്കണം, കേരളത്തിലേയും ഭാരതത്തിലേയും ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റർ പ്രസ്ഥാനം” എന്നു് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഭാരതീയകലകളുടെ ഭാവിസംവിധാനപരിപാടിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥനിരൂപകന്റെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശമാണു് കേരളസാഹിത്യലോകത്തിനു ലഭിക്കുന്നതു്. ആയതു് ആദരണീയമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

എന്നാൽ ഈ നവസിദ്ധാന്തം കേവലം യുക്തി
 ഭിന്നമായ വിധത്തിലാണു മലയാളത്തിലേക്കു അവതരി
 പ്പിക്കുന്നത് എന്നൊരു വിചിത്രത കാണുന്നുണ്ട്. എന്നെ
 ന്നാൽ ആന്തരികഭാവവണ്ണന ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിൽ
 കൂടിപ്പോയി എന്ന് ആവലാതിപ്പെടുന്ന 'നവലോക'
 ഗ്രന്ഥകാരൻ ബാഹ്യഭാവവണ്ണനയ്ക്കു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കു
 വാൻ യൂറോപ്പിലെ 'ആന്തരികഭാവ വണ്ണനക്കാരെ' അനു
 കരിച്ചു ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടു്. അദ്ദേഹം
 തന്നെ പറയുന്നു:—“ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് കലാകാരൻ ഒരു
 റെയിൽവേ എഞ്ചിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എഞ്ചി
 നെ അല്ല അതിലുള്ള ശക്തിയെ, അതിന്റെ ചലനത്തെ
 യാണു് അയാൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്” ഇതു തീർച്ച
 യായും ആന്തരികഭാവവണ്ണനയാണു്. അദ്ദേഹം ആവ
 ലാതിപ്പെടുന്നതാകട്ടെ, ബാഹ്യഭാവവണ്ണന, പരിതഃസ്ഥി
 തിയുടെ വണ്ണന, ഭാരതീയ കലകളിൽ വേണ്ടിടത്തോളം
 ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുമാണു്. “അതിനാൽ ഈ
 ബാഹ്യഭാവവണ്ണനയുടെ ആവശ്യത്തെ അതിശയോക്തി
 പൂർവ്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണു് ഭാരതത്തിലെ ഫ്യൂച്ച
 റിസ്റ്റ് കലാകാരന്മാർ ചെയ്യേണ്ടതു്” എന്നും അദ്ദേഹം
 പറയുന്നു. പരസ്പരവിഭിന്നത സൃഷ്ടം!

എന്നാൽ യൂറോപ്യൻസാഹിത്യം ഇരുപതാം ശത
 വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അംഗീകരിച്ചവയോ പരസ്പ
 രവിഭിന്നങ്ങളായി ഗണിച്ചവയോ ആയ ക്ലാസിക്കൽ, റൊമാ
 ന്റ്സിസം, ഐഡിയലിസം, റീയലിസം, നാച്വറലിസം,
 എന്നിവയേയും, ക്വബീയിസം, ഡാഡായിസം, എക്സ്പ്രി

പ്രഷ്ണാഷണിസം, ഇംപ്രഷ്ണാഷണിസം, അർദ്ധാഷണിസം, ബീമിസം, സെന്റിത്തിസിസം, വോട്ടീസിസം എന്നിവയേയോ പറ്റി നിഷ്കർഷിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഏല്പിക്കുന്നവരുടെ അനേകങ്ങളിൽ മാത്രം പക്ഷേ വ്യക്തമാകാവുന്ന 'ഹ്യൂച്ചറിസം' മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വെച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുവാൻ നവലോകഗ്രന്ഥാർത്ഥകാവ്യ ശ്രമിച്ചതിന്റെ കാരണം വേർ കിടക്കുന്നു!

“പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിനല്ല, പഴയവയുടെ നശീകരണത്തിനാണ് ഇവർ ഒരുവെട്ടിരിക്കുന്നത്” എന്നും, “സകല പഴയ സ്ഥാപനങ്ങളും നശിപ്പിക്കണം എന്നു വാദിക്കുന്ന അരാജകകക്ഷിക്കാർ രാഷ്ട്രീയലോകത്തിലുണ്ടല്ലോ. ഇതുപോലെ കലാലോകത്തിലുള്ള അരാജക കക്ഷിക്കാരാണ് ഹ്യൂച്ചറിസ്മിന്റെ കലാകാരന്മാർ”. എന്നും, അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൂടാതെ, “പൗരസ്ത്യരിൽ ഭാരതീയരെപ്പോലെ ആഖ്യാതമിതരും മികച്ചിട്ടുള്ളവർ മറ്റൊരുമില്ലതന്നെ. ജപ്പാൻകാർ ചീനന്മാർ എന്നിവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഭാരതീയർക്കുള്ള പുരോഗതിയില്ലായ്മയുടെ രഹസ്യവും ഇതാകുന്നു” എന്നും അദ്ദേഹം രഹസ്യം വകതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കേരളീയ സാഹിത്യകാരന്മാർ പഴയവയെ സകലതും നശിപ്പിക്കണമെന്നും ആഖ്യാതമിതരും തൊട്ടുതെറിക്കാത്ത ശുദ്ധഭൗതികവാദികളായിത്തീരണമെന്നും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഉദ്ദേശം! അതാണ് രഹസ്യം!

കേരളത്തിലാകട്ടെ, ഭാരതഖണ്ഡത്തിലാകട്ടെ ഒരു 'നവലോകം' വന്നുചേരാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ അസ്ഥി

സ്വയം അനുഭവിച്ച ജനസ്നേഹിയായ കേസരിപ്പത്രാധിപർ യുഗാധ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ ഭർഗ്രഹങ്ങളായ പല തത്വങ്ങളും സിലാന്തങ്ങളും സപാധീനമാക്കിയത് അഭിനന്ദനീയം തന്നെ. എന്നാൽ സാഹിത്യത്തിൽത്തന്നെയോ യാലും കേരളത്തിൽ ഗണ്യമായ ഒരു പരിവർത്തനം ബലാൽക്കാരമായി വരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ യത്നം പരിഷ്കാരപ്രസക്തി എന്ന ഒറ്റക്കാരുത്താൽ മാത്രമേ സാധ്യകരണാർത്ഥമാകയുള്ളൂ. ആ പരിഷ്കാരാഭിനിവേശം കൊണ്ടായാലും ശരി, ആല്യാത്മികതപത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ച് ശുദ്ധഭൗതികതപം കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ 'ഇനിയൊരു' ചാർച്ചാകൻ തന്നെ പുറപ്പെട്ടാലും സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യം കണ്ടറിയാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ബഹുമാന്യനായ ഈ സാഹിത്യപരിഷ്കാരിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സിലാന്തങ്ങളും അദ്ദേഹം ഹൈന്ദവ വായനക്കാരേയോ ക്രൈസ്തവ വായനക്കാരേയോ അഥവാ മുസ്ലീം വായനക്കാരേയോ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

ജനസമുദായാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഈ ആല്യാത്മികതപം എത്ര ഭൂരത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും പോയിപ്പോക്കൊഴിയുന്നതല്ല ഹൈന്ദവജീവിതവിജയത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലായി നിൽക്കുന്നത് ഈ ആല്യാത്മികതപം ആകുന്നു. നാലായിരത്തിൽപ്പരം സംവത്സരങ്ങളുടേ മുപ്പ് ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ പ്രചരിച്ച ആ ആല്യാത്മികതപം തന്നെയാണു് ഇന്നും അഖണ്ഡമായ, അച്ഛേദ്യമായ, അക്ഷോഭ്യമായ മാഹാത്മ്യത്തോടെ വിലസുന്നത്.

ആ ആല്യാത്മികത്വം ലൗകികജീവിതത്തിന്റെ പരാജയത്തിനല്ല, വിജയത്തിനാണ് കാരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ആല്യാത്മികത്വത്തെ മതോപദേശങ്ങളെന്നോ, പുരോഹിതന്മാരെന്നോ, ചിന്തകന്മാരെന്നോ ഉള്ള പേരിൽ ഏതാനും പണ്ഡിതന്മാർ പലവിധത്തിലും അധഃപതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. സങ്കുചിതങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങളായും അർത്ഥമില്ലാത്ത ആചാരങ്ങളായും മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ആല്യാത്മികത്വം, ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന് ആദിമൂലമായ ഭാരതീയ ആല്യാത്മികത്വം എപ്പോൾ കൈവിടുന്നുവോ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വിദ്യാസമ്പന്നനായ കാട്ടാളൻ എന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചോകുന്നതാണ്.

ബുദ്ധിശാലികളായ പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാരിൽ അപൂർവ്വം ചിലരൊഴിച്ചുള്ളവർ ശുദ്ധമേ വസ്തുമാത്ര വാദികളായി കലാശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഭാരതീയരുടെ ആല്യാത്മികത്വത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലായ്ക്കുന്നിമിത്തമാണ്. മനുഷ്യൻ മൃഗസഹജങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളും വികാരസംതുപ്പികളും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. തന്നിമിത്തം അവിടങ്ങളിൽ അടിയ്ക്കുവാൻ വിപ്ലവങ്ങളും ഏകശാസനഭരണങ്ങളും അതുപകട്ടും നടമാടുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ നിശ്ശേഷം വെറുത്ത് അവരുടെ കണ്ഠരക്തത്തിൽ ആറാടുവാനും, സ്വാർത്ഥപരതകളിൽ മുഴുകാനും മാത്രമേ അവർ സകല പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധികളോടും ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. വ്യക്തിത്വ നിഷ്ഠമായ ആല്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഹൈന്ദവജനതയുടെ ആദിസമ്പത്തായ വേദങ്ങൾ ഉപവേദങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആരണ്യകങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയും രാജയോഗം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം എന്നീ ആദ്ധ്യാത്മിക മൂറുകളും, അവ ഏതേതു് ജീവിതയാനങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നവരേയും എങ്ങനെയാണു് പരിപൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതെന്നും ഉള്ള വസ്തുതകളും പരിമിതമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പുറംകൊണ്ടു് വ്യവഹരിച്ചു് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതല്ല.

“ജപ്പാൻകാർ, ചീനന്മാർ എന്നിവരെ അപേക്ഷിച്ചു് ഭാരതീയർക്കുള്ള പുരോഗതിയില്ലായ്മയുടെ രഹസ്യവും ഇതാകുന്നു” എന്നു് അദ്ദേഹം 1110-ൽ എഴുതിയതു് ഇന്നു് എത്ര വലിയ ഒരു വിനോദത്തിന്നു വക നൽകുന്നില്ലാന്റെ പുരോഗമനത്തിന്നു് ആദ്ധ്യാത്മികത്വം ഒരു തടസ്സമായില്ല. ശരിതന്നെ. ഇൻഡ്യയുടെ പുരോഗമനത്തിനാകട്ടെ ആദ്ധ്യാത്മികത്വം തടസ്സവുമാണു്. കാലത്തിന്റെ ഗതിവിശേഷത്തിൽ ആദ്ധ്യാത്മികത്വവിമുക്തമായ ചൈനയും ജപ്പാനും നിഷ്പക്ഷപാതികളായ ലോകരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭാരതഖണ്ഡത്തേക്കാൾ ഉയന്ന സ്ഥാനം ഇക്കാലത്തു് അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ ?

ജപ്പാൻകാരുടെ ക്രമാഭിവൃദ്ധമായ നിലയെപ്പറ്റി ഒരുകാലത്തു് ഭാരതീയർക്കു വളരെ ബഹുമാനം തോന്നിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ലൗകികമായ അതിമോഹത്തിൽ കടുങ്ങി, പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരത്തെ അന്വേഷി പകർത്തി

ആത്മികവികാസം നിശ്ശേഷം അവഗണിച്ചു സാമ്രാജ്യ
 ഭൂഷ്ഠപ്രഭുത്വത്തിനു മോഹിച്ചു ജപ്പാൻ അതാ, ആററു
 ബാംബിന്റെ ബാലപാഠം പഠിച്ചു തോറു തകൻ്റ്
 ആ ഭാരതീയരുടെ സഹതാപത്തിനുപോലും പാത്രീഭവി
 ക്കാത്ത ഒരു ചൈശ്വചികമർദ്ദനനയത്തെ സ്മരണയിൽ
 എത്തിച്ചു ശയിക്കുന്നു! ചൈനയാകട്ടെ, അതിപുരാതന
 കാലം തൊട്ടേ ഏറ്റു പരിഷ്കാരം പുരോഗമനപരമായി
 അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി എങ്കിലും, ഡാക്ടർ സൻയത് സൈൻ,
 ചിയാങ് കൈഷങ് എന്നീ നേതാക്കന്മാരുടെ സമർത്ഥ
 മായ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രപ്രജാധിപത്യസ്ഥാ
 പനമായി എങ്കിലും ജപ്പാന്റെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചുള്ള
 ആക്രമണങ്ങളാൽ എത്രമാത്രം മർദ്ദം നേടി! വേദനി
 ക്കുകയാണുണ്ടായത്. ആ ഒരു അവസ്ഥാവൈപരീത്യം ഭാ
 രതഭൂമിക്ക് ഇന്നുവരെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ? നേരിടുന്നതാണോ?

മോക്ഷം! മടിക്കത്തിന്റെ മോക്ഷം തന്നെ
 യാണു് (വിടുതൽ തന്നേയാണു്) മോക്ഷം എന്നും
 അജ്ഞാനമാരുടെ ആലിംഗനം തന്നേയാണു് സൗഖ്യം
 എന്നും, ചാന്ദലായിത്തീരുന്ന ദേഹം എങ്ങനെയാണു്
 മരണശേഷം പ്രവൃത്തിക്കുമാകുന്നതു് എന്നും മറ്റും
 ചാവാനു് പ്രാപിച്ചിട്ടു വിചിത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എ
 തിത്തുന്ന ഭാരതവണ്ഡം, അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയു
 ടെ ആക്രമണം തൊട്ടു് മുഗൾസാമ്രാജ്യധിപന്മാരുടെ
 സേപ്തപ്രഭുത്വാവസാനംവരെ വെട്ടും മുറിയും ഏറെകി
 ലും നാശമടയാത്ത ഭാരതവണ്ഡം, വൈദേശിക സാമ്രാജ്യ
 ത്തിന്റെ നാനാമുഖഭരിതഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടു

സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം താമസിയാതെ വന്നപ്പോൾ നിസ്തുലതേജസ്സോടെ വിലസുന്നത് ആ ആശ്ചര്യാത്മികതപത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം ഒന്നുമാത്രത്താലാണ്. ഭാരതഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭൗതികമായ സകലപുരോഗമന മാർഗ്ഗങ്ങളും ആശ്ചര്യാത്മികതപത്തിന്റെ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് നിശ്ശേഷം വിധേയമാകേണ്ടതും ആകുന്നു.

അക്കഥകൾ എന്തായാലും, 'എഫ് റ്റി മാരി നെറ്റി' യുടെ 'ഫ്യൂച്ചറിസ്'ത്തെപ്പറ്റി 'നവലോക'ഗ്രന്ഥകാരൻ ഏറ്റവും സംഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ മാത്രമുള്ള വിവരണമാണു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ പുരോഗമനസാഹിത്യതത്വങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗദർശകമായ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണസ്വരൂപം നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചു അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നു സിലിക്കുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തുകൊള്ളട്ടെ:—

ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ പൊതുവേ വസ്തുമാത്രവാദത്തിന് കൂട്ടുകൂട്ടത്തരങ്ങായി. അവിടത്തെ കലാലോകത്തിൽ പുതുപരീക്ഷണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വർദ്ധിച്ചു. ശുഭസന്ദായകമായ ഒരു ഭാവി കലകൾക്ക് കൈവരത്തണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ, പാരിസ്സ്, റവൂറിൻ, ലണ്ടൻ, മാസ്കോ മുതലായ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ കലാപ്രണയികൾ ചിത്രമെഴുത്തു, സംഗീതം, ശില്പകല, സാഹിത്യം എന്നീ സൂക്ഷ്മാരകലകൾ മനുഷ്യപുരോഗതിക്ക് ഏതേതെല്ലാം വിധത്തിൽ സഹായകമാകും എന്നു അതിനിഷ്ഠയോടെ ചിന്തിച്ചു.

പ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി എന്നീ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലെ ഓരോ കലാനിരൂപകന്മാരും പരിഷ്കാരികളും സിദ്ധാന്തസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നോട്ടിറങ്ങി. അക്രട്ടത്തിൽ ഇറ്റലി സ്വദേശിയും പാരിസ്സിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിർവ്വഹിച്ചു പ്രബുസാഹിത്യത്തോടു കൂടുതൽ പ്രതിപത്തി നേടിയ യുവാവും ആയ 'എഫ് റീ മാരിനെറി' തന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ റവൂറിൻ നഗരിയിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്ത ഒരു പുതുകലാസിദ്ധാന്തമാകുന്നു, 'ഫ്യൂച്ചറിസം' അഥവാ 'ഭാവിസംവിധാന' പ്രസ്ഥാനം.

അക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയുടെ മേന്മയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം ഗണ്യമായ വിധം കുറച്ചു ശരീരശക്തിക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥാനം നൽകിയാണ് ഫ്യൂച്ചറിസത്തിന്റെ പേരുകൾ. ബുദ്ധിശക്തിപരമായ ആധിപത്യത്തിൽ പ്രചരിച്ചുപോന്ന സൗന്ദര്യബോധത്തിന്റെ കഴുത്തിനു കത്തി വെള്ളം കയായിരുന്നു 'ഫ്യൂച്ചറിസ'ത്തിന്റെ പ്രധാനകൃത്യം. ഏതൊരു വസ്തുവിലേയും സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ സൗന്ദര്യമില്ലായ്മയെ വേണം ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു വിചിത്രത! അതുപോലെ തന്നെ ബാഹ്യമായി കാണുന്ന ഭാവത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും നൽകാതെ ആന്തരികഭാവത്തിന് ഗണനീയത നൽകുക മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായി ഇവർ ഗണിച്ചു. ആത്മശക്തിയെക്കാൾ ശരീരശക്തി പ്രധാനം. മനുഷ്യരുടെ ഞരമ്പുകളെ രക്തംകൊണ്ടു നിറയ്ക്കുക, പദപ്രയോഗസുഭഗ്രഹകൾക്കുള്ള അമിതപ്രാധാന്യം നിശ്ശേഷം അവഗണിക്കുക

എന്നിവ അവർ ഒരു പുതുമയായി കരുതി. ഉരുക്കുയന്ത്രത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ശക്തിയുമാണ് അവർ ആത്മശക്തിയേക്കാൾ ആകർഷകമായി കരുതിയത്.

‘മാരിനെറി’യുടെ പുതിയ കലാപരിഷ്കാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരായി അൺബെർട്ടോ ബോച്ചിയാണി, കേരിയാ കാരാ, ജിയാക്കിമോ ബാല്ലാ, ലൂജി റസ്സാളോ, ഗിനോ സെവിറണി എന്നീ യുവാക്കുമാരും കൂടെ ഫ്യൂച്ചറിസപ്രസ്ഥാനം യൂറോപ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

മാരിനെറിയുടെ പുരോഗമനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു തത്വം, പഴയവ സകലതിനേയും ഒന്നോടെ അധിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഭൂതകാലസാഹിത്യ നിന്ദനത്തിന്റെ ചുവടു ഇവിടെയാണു കാണുന്നത്. ഇതു കൂടാതെ തന്റെ പുതുപ്രസ്ഥാനത്തിന് നൂറ്റിൽപ്പരം മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതായി ആ കലാപരിഷ്കാരി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ഒട്ടുമിക്കാലും, ഉരുവുപ്രസ്ഥാനം ഇന്നത് എന്ന് ആരേയും അറിയിക്കാതെ ദൈവദൂതന്മാരിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ച ദിവ്യമായ അറിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്ന മട്ടിൽ ഇന്നത്തെ പുരോഗമനച്ചെറുകഥയെഴുത്തുകാരും കവിതക്കാരും മലയാളത്തിൽ ധാരാളം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തത്വങ്ങളിലും മികച്ചനിൽക്കുന്ന ഏകതത്വം, നിലവിലിരിക്കുന്ന സകലതിനേയും തകർക്കുക എന്നതാണ്. വായനക്കു

രണ്ട് അതികഠിനമായ വേദനയും വെറുപ്പും തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ രചന നിർവ്വഹിക്കുക മറ്റൊരു ഉപദേശമാകുന്നു. ഇന്നോളം അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്കാരബോധത്തിന് നിശ്ശേഷം വിപരീതമായ വിധത്തിൽ കലാപ്രകടനം നടത്തുക അടുത്ത ലക്ഷണമാണ്. വിദ്യാന്മാരുടെ അഭിനന്ദനത്തിന്നോ ആദരവിന്നോ പാത്രീഭവിക്കാതെ കലാപ്രകാശനം നിർവ്വഹിക്കുക മറ്റൊരു ലക്ഷണം. കാര്യകാരണബന്ധത്തിന്നു പൊരുത്തമുണ്ടാകണം എന്ന നിർബന്ധം വച്ചുകൊള്ളാതിരിക്കുക അടുത്ത പ്രത്യേകതയാകുന്നു. പ്രസന്നത, കോമളത എന്നിവയെ പരോക്ഷമായിപ്പോലും താലോലിക്കാതിരിക്കുക അടുത്ത മഹനീയത. ഉരുക്കയന്ത്രത്തിന്റെ സൗന്ദര്യപ്രശംസ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഇനിയൊരു വിശിഷ്ട സിലാന്തമാണ്. എന്തിനേറെ കരുതിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള കിരാതതപം അഥവാ മൃഗീയതപം കലകളിലൂടെ വെളിയ്ക്കാക്കുക എന്നതുവരെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കണം!

ഇങ്ങനെ വളരെ വളരെ നിയമങ്ങളോടും വലിയ വലിയ ശുഭപ്രതീക്ഷകളോടും കൂടിയാണ് എഫ്. റീ. മാരിനേറി യൂറോപ്പ്യബന്ധത്തിൽ പുരോഗമനപ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായത്. എന്നാൽ ആ പ്രസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് കൃതികൾ രചിക്കുവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം അശാഗാമികളും അഭിനന്ദകന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരൊറ്റയാർപ്പോലും മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അവർകൾ തന്നെ പറയുന്നു:—

“ആ പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ചു ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കൃതിയും ഇതുവരെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.”

അസൂയാർഹമായ ഈ നില വേഗം കരഗതമാക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന കേരളത്തിലെ ചില മാതൃന്മാർ കണക്കാദം, യാതൊരു അടിസ്ഥാനം കൂടാതെയും ഭൂതകാലസാഹിത്യത്തെ അവഹേളിക്കുവാൻ എത്ര ബലശ്രദ്ധരായി എന്നു നോക്കുക:—“പഴയതിനെ പഴയതെന്നു പറഞ്ഞ് തിരസ്കരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. ഞാൻ തന്നെ പഴയ സ്കൂളിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. പഴയതിൽനിന്നു വിടാതെ പുതിയതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നത്” എന്ന്, ഭാരതീയ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ ഹരീന്ദ്രനാഥശരതോപാദ്ധ്യായർ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രസ്താവിച്ചത് കേട്ടിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം, “ആനയ്ക്ക് നെററിപ്പട്ടം കൊടുത്തതുപോലെ സമ്മേളനത്തിന് ഒരു ഭൂഷണമായി മാത്രം കരുതിയാൽ പോര” എന്ന് ഭക്തികൊണ്ടു താഴ്ത്തിയ ശിരസ്സോടുകൂടിയ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ വാഴ്ത്തിയിട്ടും എഫ് റ്റി മാരിനെറിയുടെ ഇററാലിയൻ കൊടിക്കീഴിൽ ഞെളിഞ്ഞുനിന്നു സംസാരിക്കുന്നതു നോക്കുക:—

“നമ്മുടെ സാഹിത്യം ഏതാനും അലസധനികന്മാരുടേയും നാടുവാഴികളുടേയും പ്രളക്കളുടേയും സുഖോപകരണമായി കഴിഞ്ഞുപോന്നിരുന്നു.” (മി: എം. പി. പാൾ)

നമ്മുടെ ഭാഷ ഇന്നുവരെ അറബിക്കടലിന്റേയും മലയപർവ്വതത്തിന്റേയും ഇടയ്ക്കുള്ള താഴ്വരയിൽനിന്നു നാലു പൊള്ള ചിരി ചിരിച്ചതേയുള്ളൂ.”

(മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി)

“കേവലം വിനോദത്തിനോ പാണ്ഡിത്യപ്രകടനത്തിനോ ഉള്ള ഒരു ഉപായമെന്നതിൽ കവിഞ്ഞു നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനു സൃഷ്ടിപരമായി എന്തു മേന്മയാണുണ്ടായിരുന്നതു്.?”

(മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള)

“കലയുടെ പരമാദേശ്യത്തെപ്പോലും വിസ്മരിച്ചു ഭാവത്തേക്കാൾ രൂപത്തിനു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചു അധഃപതനത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം വരെ എത്താറായിക്കിടന്ന നമ്മുടെ സാഹിത്യം.”

(മി: ആർ. എസ്സ്. കുറുപ്പ്)

“പഴയതിനെ സംശയദൃഷ്ടിയോടുകൂടി മാത്രമേ നാം വീക്ഷിക്കൂ.”

(മി: എസ്സ്. ഗുപ്തൻ നായർ)

“പ്രാചീന സാഹിത്യത്തിലെ അശ്ലീലത്തിനു വല്ല അതിരും അളവും ഉണ്ടോ? രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും ഭോഗവാസനകളുടെ ബീഭത്സരൂപം പൂണ്ട ചിത്രങ്ങളല്ലേ അതിലധികവും?”

(മി: കുറിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള)

എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂച്ചറിസറ്റകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ‘നവലോകം’ മതിക്കുന്നതു നോക്കുക:—

“ഒരുപുതിയ കലാലോകത്തെ ക്രമേണയുള്ള പരിണാമം കൊണ്ടല്ല, ഉടനടിയുള്ള വിപ്ലവം കൊണ്ടുമാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കാവൂ എന്നു വാദിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. കലയ്ക്കു സജീവമായ പ്രേരകശക്തി ജനസമൂഹത്തിന്റെ മേൽ

വേണമെങ്കിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കലാരീതികൾമാറേണ്ടതാണെന്നുള്ള ആശാസ്യമായ തത്വത്തെ അപൂർണ്ണമായും അവ്യക്തമായും ഒരുപക്ഷേ തെറ്റായുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവസാനമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ”.

പൊതുജനങ്ങൾക്കും കാലത്തിനും ഒരു പുതിയ നേരവോക്ക് എന്ന നിലയിൽ മാറിനൊറിയുടെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രചന നടത്തുവാൻ യൂറോപ്പിൽ ശ്രമം നടത്തിയവരിൽ പലരും കരുതികൂട്ടിയുള്ള ‘കാട്ടാളത്വ’ത്തിൽ നിന്നു പിൻ തിരിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. പ്രസ്തുത ഇറ്റാലിയൻ സിലാന്തകർത്താവിന്റെ അന്തേവാസിത്വം ഏറ്റവും ‘പാത്രലോ ബിസ്സി’ എന്ന കവിതനേയും ഉരുക്കയന്ത്രസൗന്ദര്യത്തെ വാഴ്ത്തി ചില കവിതകൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിലുംവളരെ എളുപ്പം ആ രീതി വിട്ടു പിന്മാറി. സിലാന്തസ്ഥാപകനായ മഹാൻതന്നെ 1938-ൽ റായൽ ‘ഇറ്റാലിയൻ അക്യാഡമി’യിലെ ഒരു അംഗമായതോടുകൂടി ഫ്യൂച്ചറിസത്തോടു യാത്രപറഞ്ഞുപിരിഞ്ഞു! അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായ ‘ഫ്യൂച്ചറിസം’ പാരസ്സിൽ എത്തി അല്പമൊന്നുവിശ്രമിച്ചശേഷം ലണ്ടനിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവെന്നും വഴിമദ്ധ്യേ എന്തോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുവെന്നും യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യപ്രാമാണികന്മാർ പറയുന്നു. അഥവാ ‘ക്യൂബിയിസം’ ‘എക്സ്പ്രഷണിസം’ എന്നിവയുടെ കൂട്ടുകെട്ടോടുകൂടി ‘വോർട്ടിസിസം’ എന്ന പേരിൽ അവിടേയും കുറെയൊക്കെ പ്രചരിച്ചു.

വിപ്ലവാത്മകമായ കലാപരിഷ്കാരപദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ ഇറാലിയിൽ ജന്മമെടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിസത്തെ മലയാളത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ച കലാ വിലാസരസികനും വിശാലാശയനും, നിശ്ശേഷം സ്വതന്ത്രനും ആയ 'നവലോക' ഗ്രന്ഥകാരനോടുള്ള സകല ബഹുമതികളോടും കൂടിത്തന്നെ ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. ഇറാലിയിലെ ഈ പരിഷ്കാരം കേരള സാഹിത്യത്തിനും കേരളീയർക്കും എത്രത്തോളം അനുകൂലമാകും എന്ന്, സിസിലി മുതൽ മിലാൻ വരെയും ജിനോവ മുതൽ വെനീസ്സുവരെയും പ്യാപിച്ച ഇറാലിയിലെ പ്രകൃതി മനോഹരതകൾ, ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യങ്ങൾ, പുരാതന പ്രാവേദങ്ങൾ, കലാപരമായ വികാസങ്ങൾ എന്നിവ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രപഠിതാവിനെ അത്യധികം ആകർഷിച്ചു എന്നു വരാം. സാഹിത്യപരമായി ആലോചിക്കുമ്പോൾ പതിനാലു പതിനാറു എന്നീ രണ്ടു ശതവർഷങ്ങളിൽ ചാസർ തുടങ്ങി മിൽട്ടൻ വരെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകവികൾക്ക് ഇറാലിയൻ സാഹിത്യം ചില പ്രചോദനങ്ങളും മാതൃകകളും നൽകിയിരുന്നു എന്നു സമ്മതിക്കാം. ഡാൻറേറ, പെറ്റോർക്കി, ബൊക്കാഷ്യോ, അരിയോസ്റ്റോ റാസ്സോ എന്നീ ഇറാലിയൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ അക്കാലത്തു ചെലുത്തി വന്ന സ്വാധീനശക്തി ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യത്തിൽ പതിനേഴാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടെ തന്നെ നിശ്ശേഷം അസ്തമിച്ചു. ആ ഇംഗ്ലീഷു സാഹിത്യത്തോടു മലയാളത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം സിലിക്കുന്നത് പത്തൊൻപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ അന്ത്യപാദം തൊട്ടു

മാത്രമാണ്. ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യം ഉദ്ദേശം അഞ്ചു ശത വർഷക്കാലമായി നേടിയ വികാസത്തിന്റെ ഏകദേശരൂപം പോലും വഹിക്കുവാൻ മലയാളം ഇന്നോളം ശക്തമായിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ഇംഗ്ലീഷിനേയും ഫ്രഞ്ചിനേയും കടന്നുനീക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യത്തിലെ അതിക്രമകരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് പകർന്നത് സാഹിത്യകമായിരിക്കുമോ?

അഥവാ, ഒരു വിധത്തിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചു് ആ ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യരീതി മലയാളത്തിലും നടപ്പിൽ വരുത്താമെന്നു വരട്ടെ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന് വകയുണ്ട്. സാഹിത്യം ജീവിതത്തിൽനിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതോ, അതോ, ജീവിതം സാഹിത്യത്തിന്റെ പുറകേ ഓടിക്കൊള്ളേണ്ടതോ? ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ജീവിതരീതികൾ ഫ്രഞ്ചുസാഹിത്യത്തിന്നും, ഇറ്റാലിയൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്നിവരുടെ ജീവിതരീതി അതതു സാഹിത്യങ്ങൾക്കും പുഷ്പി വരുന്നതിന്നു നിമിത്തമായേക്കും; ജീവിതരീതികൾ കാലസ്വഭാവത്തേയും പരിതഃസ്ഥിതികളേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കാം. ഇറ്റാലിയൻകാരനായ മാരിനെററി 'ഫ്യൂച്ചറിസം' സ്ഥാപിച്ചതു നന്നെ ആദ്യമായി ഫ്രഞ്ചുസാഹിത്യത്തിലാണ്. കാരണം, അക്രമങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയുടെ ഫലമായിട്ടു് അത്തരം സാഹിത്യത്തിന്നു് അവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ടാകാ എന്നതായിരിക്കണം. ആ രീതി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അത്ര പ്രചാരത്തിലല്ലാത്തതിനാലാണ് അവിടെ ഫ്യൂച്ചറിസം വ്യാപിക്കുകയുണ്ടാകാത്തതു്. ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നൂതനെ അപരിചിതമായ ഒരു ജീവിതരീതി മലയാളത്തിൽ പ്രചരിക്കാ എന്നു കരുതേണ്ടതു് എങ്ങനെയാണ്?

സകല്പം. ശുഭസകല്പം! അതായത് ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവിതരീതിയാണ് ഇന്നത്തെ മലയാളക്കരയിലും ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ണിറുകെ അടച്ചു സകല്പിച്ചുകൊള്ളുക. “ഭന്തഗോപുരത്തിനുള്ളിലിരുന്നു” പ്രകൃതിവണ്ണ നിർവഹിക്കുംപോലെ! കേരളത്തിന്റെ ഒരു മുഖയുഷ്ണദാനം ഇരുന്ന് കേരളം യൂറോപ്പു ദേശമാണെന്ന് സകല്പിച്ചു കൊള്ളുക! പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രണയികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തത്വം അതിപ്രധാനമായി കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയത്, സാഹിത്യം ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കേരളസാഹിത്യത്തിൽ എത്തുന്ന ‘ഫ്യൂച്ചറിസം’ കേരളീയരുടെ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടല്ല, കലാശിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ, ഫ്യൂച്ചറിസത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വമായ ‘ഭൂതകാലനിന്ദനം’ യാതൊരു കേരളീയർക്കും പൊതുവേ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാകയില്ല. അപ്രകാരമൊരു ഭൂതകാലനിന്ദനം കേവലം ആത്മഹത്യ സദൃശമായിരിക്കുന്നതും, ഭൂതകാലനിന്ദനത്തോടുകൂടി കേരളീയർ കാട്ടാളപ്പട്ടം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സ്വയം മുതിരുന്നതിനോടു തുല്യമായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. കൂടാതെ ആദ്ധ്യാത്മികതപത്തിനു പേരെടുത്ത ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഏകദേശമാതൃകയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു നിസ്തലമായ സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിനുണ്ട്. മതബോധം, സദാചാരനിയമം, എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിനു നിയതങ്ങളായ ആദർശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ വക ആദർശ

ങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ലാതെ, ജീവിതത്തിൽ അതികഠിനമായ അതുപ്ലിയും നിരാശയും വർദ്ധിച്ച് കാലമഹാസമുദ്രത്തിലെ നീലജലത്തിനുള്ളിൽ മുങ്ങിക്കഴങ്ങുന്ന യൂറോപ്പിലെ ഇഹപരവിശ്വാസമില്ലായ്മയും, അസാധ്യവുമല്ല കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷണം. ഇവിടത്തെ അസാധ്യം, ആല്യാത്മികതപശ്ചാത്തൽകൊണ്ടുള്ളതല്ല. സാമ്പത്തികമോ സമതോലനമോ മാത്രമാണ്. ആ സ്ഥിതിക്കുവളരെ ബുദ്ധിമുട്ടു കഴിച്ച് 'ഹ്യൂച്ചറിസം' മുതലായ പുതുമകൾ കേരളസാഹിത്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരുവക രസം തന്നെയാണ് എങ്കിലും, കേരളീയജീവിതരീതിക്കും സംസ്കാരത്തിനും നിരപ്പു വരാത്ത അത്തരം നവസാഹിത്യമാതൃകകൾ ഈ നാട്ടിൽ കേവലം ക്ഷണിക്കങ്ങളായിരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.

അദ്ധ്യായം 3.

“മനുഷ്യസമുദായത്തെ എല്ലാത്തരത്തിലും ഉള്ള മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും, പക്ഷപാതബുദ്ധികളിൽ നിന്നും സംസ്കാരത്തിനു നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ജീണ്ണമായ അധഃപതനത്തിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുക” എന്നതാണ് ലോകപുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശം. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെ 1945 മേ മാസം 29, 30 എന്നീ തീയതികളിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ കോട്ടയത്ത് ആ സംഘടന

സംബന്ധിച്ച സമ്മേളനം ഏതേതു പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ആയിരുന്നു എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടേ ? അഥവാ ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ നിലയായ 1945-ൽ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കു കാൽകുത്തിയ കേരളഭൂമിയുടേയും, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ വളത്തുശാലയായ അഖിലഭാരതഭൂമിയുടേയും പ്രസവഗൃഹമായ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റേയും നിലകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്നു ചെറുതായി അന്വേഷിക്കാം.

ഹ്രബ്ബ്, റഷ്യ, ഇംഗ്ലണ്ടു്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി എന്നീ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ജനസംഹാരകമായ അനേകമനേകം പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു് യാതൊരു സൈപരവും സമാധാനവും കൂടാതെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ ക്ഷേമശരീരത്തിന്റെ സകല ഞരമ്പുകളും തകന്നു് അന്തർച്ചീയവും ആത്മശക്തിയുടേ അസ്തമിച്ചു് അധഃപതനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ആണ്ടുപേയെ ആ ഭൂഖണ്ഡം അടുത്ത ജീവിതം ഉണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭാരതഭൂമിയിലെ കിഴക്കൻ തുറമുഖനഗരങ്ങളും പടിഞ്ഞാറൻ കടലോരപ്പട്ടണങ്ങളും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞവിധം വർദ്ധിച്ച അസമാന്യത്തിന്റെ സങ്കേതങ്ങളായി. ഭക്ഷണദാരിദ്ര്യം, ഭരണസംബന്ധമായ അവകാശലാഭം ഇല്ലാത്തതു നിമിത്തമുള്ള അതുപി, ജനനാശകന്മാരുടെ ബന്ധനം, 1943 ആസ്റ്റർ വിപ്ലവത്തിന്റെ അനന്തദുരിതം എന്നിവകൊണ്ടു് സാധാരണന്റേയും അസാധാരണന്റേയും ജീവിതം ചൊതുവേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. സകല അസമാ

സ്വയംഭരണകാരണമായ വിദേശീയഭരണം അസ്തമിച്ചിരിക്കുവാൻ ഒരു വശത്തു് സകല ശ്രമങ്ങളും നടന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മറെറായ വശത്തു് ആ വിദേശഭരണക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത യുദ്ധത്തിനുവേണ്ടി ആത്മപരിത്യാഗത്തിനു് അനവധി ലക്ഷം യുവാക്കന്മാർ മറ്റു സകല ഉദ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറിയിരുന്നു. കൃഷി, വ്യവസായം, വാണിജ്യം എന്നിങ്ങനെ ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റേയും ഉൽക്കർഷത്തിനു കാരണമാകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലെ അഭിവൃദ്ധി വിദേശീയരുടെ നയ വിശേഷത്തേയും ആ നയവിശേഷം അവശേഷിക്കുകയോ നശിക്കുകയോ എന്ന സംശയത്തിൽ നടത്തിയ യുദ്ധയത്നങ്ങളേയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഗ്രാമീണരുടെ നില ഒന്നാകെ അധഃപതിച്ചു്, നാഗരികരുടെ ലൗകിക വിജയമാർഗ്ഗങ്ങൾ അനുകൂലം ആപത്തിനു് അഭിമുഖമായി ഭാരതീയ ബഹുജനലക്ഷങ്ങൾ അങ്ങേ അറ്റത്തെ അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു, 1945.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കൊടുമ്പിരികൊണ്ട ആ വിചിത്രകാലഘട്ടത്തിൽ കേരളക്കര ഒരു ആശയയുദ്ധങ്ങളിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. കേരളക്കരയിലെ ദേശവിഭാഗങ്ങളായ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ എന്നിവിടങ്ങളിലും യൂറോപ്യൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ഘോരഫലങ്ങൾ ചില സ്റ്റർനങ്ങൾ നടത്തി എന്നല്ലാതെ, യൂറോപ്പിന്റെ യോ ഭാരതഭൂമിയുടേയോ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഏകദേശാംശമെങ്കിലും കൊണ്ടു് കടുത്ത പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു് ഈ നാടുകൾ തയ്യാറായില്ല. ഗുണവും കർമ്മവും ആസ്വദമാക്കിയാണ് ഞാൻ ചാതുർണ്യം സൃഷ്ടിച്ചതു്

എന്നു ഭഗവദ്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും 'രൂപാ പണം ചക്രം കാശി'നെ പ്രധാനമായി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കേരളത്തിലെ ജാതിവ്യത്യാസം 1945-ൽ കൂടിയിരുന്നില്ല. കുറഞ്ഞമില്ല. ബാഹ്യമായി വിരോധിക്കാനും പേർതിരിയാനും സൗകര്യപ്രദമായ ഹിന്ദു, ക്രൈസ്തവമുസ്ലീം മതങ്ങളുടെ പേരിൽ ജനസമുദായങ്ങൾ ഓരോ പ്രത്യേക തട്ടുകളിൽ 1945-നു മുമ്പ് പലത്തിരുന്ന നിലയ്ക്ക് ആ വർഷത്തിലോ അതിനെ തുടർന്നു യാതൊരു വ്യത്യാസവും വന്നുപോയില്ല. യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനു മുമ്പുതന്നെ തിരുവിതാംകൂറിലെ സമുദായപരിഷ്കാരം ഉദ്ദേശിച്ച് ഉടലെടുത്ത 'ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം' എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനവും അഭിമുഖീകരണവും ഏഴോ എട്ടോ സംവത്സരത്തെ സാവകാശം ലഭിച്ചിട്ടുപോലും കൊച്ചിയിലോ കോഴിക്കോട്ടോ എത്തി നോക്കുകപോലും ഉണ്ടായില്ല. പൊതുവെ കഷ്ടകരാജ്യമെന്നു പറയാവുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ തെക്കുവശമായ കേരളത്തിലെ നട്ടെല്ലെന്നു പറയപ്പെടുന്ന കൃഷിക്കാരൻ, കൃഷിക്കാവശ്യമുള്ള വിത്തു്, ഉരം, കന്നുകാലികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടി സമീപസ്ഥങ്ങളായ ബാങ്കുകൾക്ക് കടപ്പെട്ടു് കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾതന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പട്ടിണിയ്ക്കിരതായ ആ സ്ഥിതിവിശേഷം 1945-നു മുമ്പെന്നപോലെ അന്നും ക്രമപ്രകാരം തുടർന്നു വന്നു. സാധുജനങ്ങൾ പാടുപെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉല്പന്നസാധനങ്ങൾ മുതലാളിമാർക്ക് സ്വാധീനപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അതു മുഖേന ലഭിക്കുന്ന സ്വത്തുകൊണ്ട് സമ്പന്നന്മാരായ മനുഷ്യ

ഇന്തിരക്കണ്ണികൾ തിന്നും കുടിച്ചും മദിച്ചും മുടിച്ചും മുടി
 വച്ചും മുതൽകൂട്ടിയും മുന്നണിയിൽ എത്താൻ കത്തികൊ
 ണ്ടിരുന്ന ആ സ്ഥിതിവിശേഷം 1940-ന് മുൻപെന്നപോ
 ലെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു. 45-ലും ബാഹ്യലോകത്തെ
 തുറിച്ചുനോക്കിപ്പോന്നു. യഥാർത്ഥപരിഷ്കാരത്തിന്റെ അട
 യാളമായ സ്വതന്ത്രചിന്ത, സ്വതന്ത്രഭാഷണം, സ്വതന്ത്ര
 രചന എന്നിവ 45-ന് മുൻപെന്നപോലെ ആ വർഷത്തിലും
 കേരളമാർഗ്ഗം അനുസരിച്ച് നടന്നുപോന്നിരുന്നു. നവീനശാ
 സ്ട്രത്തിന്റെ വികാസം അങ്ങേ അറ്റത്തെ നില പ്രാപി
 ച്ചു എന്നും, യന്ത്രവ്യവസായശാലകൾ ഭൂലോകത്തെ ഗ്രസി
 ച്ചു എന്നും ഉള്ള ആശയങ്ങൾ വിദേശഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളവ,
 പാഠശാലയാവശ്യം പുരസ്കരിച്ച് കേരളീയർ മനസ്സിലാ
 ക്കിയത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ 1945-ന് മുമ്പു നടത്തിയ
 ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വർഷത്തിൽ ഗണനീയമായ അഭി
 വൃദ്ധികൾ ഒന്നും കാണപ്പെട്ടില്ല. അന്തർദ്ദേശീയപ്രാധാന്യം
 ഓരോ രാജ്യത്തിലും പല പുതുമയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും, ക
 ന്യാകമാരിയും ന്യൂസീലൻഡും, ഗുഡ് ഹോപ്പർപീപ്പി
 സെൻറലാൻസുനദിയും, ചൈന്യവിയസ്സും, സിന്ധുഗന്ധ
 സമതലവും വത്തിക്കാനും മട്ടാഞ്ചേരിയും ഒരു ചരടിയിണ
 ക്കിക്കൊണ്ട് പുഷ്പങ്ങളായിട്ടും, കേരളീയന്റെ രാജ്യഭരണ
 രീതിയിലും, സാമുദായികചാരങ്ങളിലും, മതാചാരാന
 വർത്തനങ്ങളിലും യാതൊരു മാറ്റമോ മറിപ്പോ വന്നുപോ
 ന് 1945-നെ ഒരു വിപ്ലവവർഷത്തിലേക്കു നയിച്ചില്ല.

എന്നാൽ പ്രസംഗമണ്ഡപങ്ങളിലും വർത്തമാനപ്പത്ര
 പംക്തികളിലും കാണുന്ന വാക് പ്രചഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം

വമോ അപ്രകാരമല്ലായിരുന്നു. “ലോകം ആകപ്പാടെ ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു”; “പണ്ടത്തെ നിലകൾ എല്ലാം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു”; മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും കൂടെ ‘ആളറിയാത്തവിധം’ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ജീവിതരീതിയും, ശാസ്ത്രങ്ങളും, കലയും, ഉപജീവനമാറ്റവും പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു. കുളി, ഉണൺ, ഇരിപ്പ്, കിടപ്പ്, ചുമ, സ്വരം മുതലായതുപോലും മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വ്യമാപ്രചരണം നാടൊട്ടു ക്കു നടക്കുന്നുണ്ട്.

കേരളലോകത്ത് 1945 കൊണ്ട് വല്ല മാറ്റവും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതികളിൽ മാത്രമാണ്. അനേകായിരം സംഖ്യ സ്വത്തുള്ള പ്രഭജനന്മാർക്ക് മറ്റുള്ളവർ എല്ല മുറിഞ്ഞു പാടുപെട്ടു പണം കുതിക്കാൻ വഴിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നതിന് തെല്ലൊരു തടസ്സം നേരിട്ടു. പണത്തിന്റെ ആധിക്യം ദാമിത്തം ‘അഞ്ചുപേക്കൊരു കാർ’ എന്ന അമ്മേരിക്കൻ ചിട്ട ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാമെന്നു കരുതി കാറുകൾക്ക് ആധുനിക നൽകി ബാങ്കു ചെക്കിൽ ഒപ്പിടുവാൻ മഷി മുക്കിയ പേനയെടുത്ത ധനാഡ്വന്മാർക്ക് വലിയൊരു ഇച്ഛാഭംഗം മാറ്റം നേരിട്ടു. “സമ്പന്നമാകുവണ്ണം തനിക്കു ഭജിക്കണം; സുഖമന്ദിരത്തിങ്കൽ വാസവും ചെയ്തിടണം” എന്ന പ്രമാണക്കാരായ പുതു പരിഷ്കാരികൾ സാധാരണന്മാരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെക്കൂട്ടർക്കു മുമ്പു ലഭിച്ചതുപോലുള്ള ബഹു

മതികൾ സിലിക്കാത്ത ഒരു മാറ്റം നേരിട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസം വിജയകരമാക്കി സർക്കാർപ്പണികളിലും സർക്കാർ നിയന്ത്ര കപ്പണികളിലും ഏറ്റെടുത്തു പോന്നവർക്ക് അലവൻസിനത്തിൽ ലഭിച്ചതു നാമമാത്രകത്തുകകളായിപ്പോയി എന്നൊരു മാറ്റം. കോർത്തിനെ ഉറങ്ങും കളിയും ശയനവുമായി കഴിഞ്ഞ കണ്ണൂർക്കാലപ്രദ കടുംബിനിമാർക്ക് പവൻ സൗകര്യംപോലെ കിട്ടാതെ മനോഭാവത്തിന ഒരു മാറ്റം സിലിച്ചു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാകട്ടെ, അതിനുമുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിലാകട്ടെ, നാട്ടിലെ നട്ടെല്ലെന്ന് അലങ്കാര ഭാഷയിൽ മാത്രം വാഴ്ത്തിപ്പോന്നിരുന്ന കൃഷിക്കാരന്റെ ഉല്പന്നവിഭവങ്ങൾ എല്ലാം വിദേശങ്ങളിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപകരം ചില രാജകീയകടലാസുകഷണങ്ങൾ നാടൊട്ടു കൂ പറ്റുന്നു. വിഭവസമൃദ്ധവും സമാധാനപ്രധാനവും ആയ കാലത്തുതന്നെ വിദേശികൾ സാമാനവില നിശ്ചയിച്ചതോടുകൂടി വിഷമിച്ച കഷ്ടന്റെ സ്ഥിതിയെ ഈ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതി ഒന്നുകൂടെ കഴക്കി. യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പഴയ പതിവുകൾ അനുസരിച്ചു ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതും, ചാണക്യൻ മുതലായ ഭാരതീയാർത്ഥശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ യുദ്ധകാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചു പോന്നതും കേരളത്തിന് അപരിചിതമായിരുന്നതും ആയ ഭക്ഷ്യസാധന ഓഹരിയേപ്പാടു് നാടൊട്ടു കൂ പറ്റുന്നു. അതു സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളിലും മുടിവെപ്പുകളിലും പണക്കാരും പ്രദുക്കന്മാരും തങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി സിലിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം നില, കല്ലുകാ

ലത്തിലായാൽ പോലും മാറിപ്പോകാത്തവിധം വേണ്ട
 യത്നങ്ങൾ നടത്തി. കൃഷി, ചില്ലറ വ്യവസായം എന്നി
 വയിൽ ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് സമ്പത്തു് വർദ്ധിച്ചുവെങ്കിലും
 ഭക്ഷണം അത്ര ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. പട്ടിണിക്കാരായ
 കൂലിവേലക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേതനം കൊണ്ടു് നിത്യ
 വശ്യങ്ങൾ തികയാതെയായി. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
 ലഭിക്കാത്ത കുറവു ധന പ്രഭുത്വത്തിന്റെ വാഗ്ദാന
 സ്വരൂപത്തിലുള്ള നോട്ടുകളുടെ കാഴ്ചയാൽ കുറയുമെന്ന്
 ഭരണാധിപർ പ്രമാദിച്ചു. വ്യവസായശാലകൾ, ഭൂമി
 ശാസ്ത്രപ്രതിപാദനങ്ങൾക്കു് മാത്രം ചരുന്ന വിധത്തിൽ,
 അഥവാ, പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സംഖ്യയിൽ, കേരള
 കരയിൽ അപൂർവ്വം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
 വെങ്കിലും വ്യവസായശാലകളേക്കാൾ ഭീരുത്വം വ്യവസായ
 ഉടമസ്ഥന്മാരെ ബാധിച്ചു പണം കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന
 തിൽ കടുത്തായ മത്സരങ്ങൾ ജനിച്ചു. ഈ മത്സരങ്ങളു
 ടെ ബലം ഒന്നു വർദ്ധിപ്പിച്ചു് ആദർശപരമായ ഒരു ലോ
 കവ്യവസ്ഥ യൂറോപ്യൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാ
 ക്കിയ ജനോത്തേജകന്മാർ വ്യവസായജീവനക്കാരെയും
 മേൽപ്പടി ഉടമസ്ഥന്മാരെയും തമ്മിൽ പാടുള്ളടത്തോളം
 അകറ്റി. രാജ്യഭരണത്തിലെ പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം
 സിദ്ധിച്ചു് സർവ്വമാ സ്വാതന്ത്രരായ പാശ്ചാത്യസാധാരണ
 ജനങ്ങളുടെ സാമുദായികയും സാമ്പത്തികവും ആയ ഉദ്യമ
 ങ്ങൾ മൂന്നും പിന്നും നോക്കാതെ കേരളകരയിലും വരുത്താ
 മെന്നു വാദിച്ചു ആ ഉത്തേജകന്മാരും വ്യവസായശാലി
 കളും കേരളത്തിലെ സകല സൗഖ്യക്കുറവുകളുടേയും വേര

കണ്ടുപിടിക്കാതെ കായം പൂവും തട്ടിത്തകർന്നു കവരങ്ങളിൽ കൈവെച്ചു. ലോകമഹായുദ്ധം അന്തരിക്കും ഒട്ടേഴ് അസപ്തമാക്കുന്നു എന്ന കാഴ്ച കണ്ടു കേരളക്കരയിൽ, അന്നേവരെ യൂറോപ്പു ചരിത്രം ആസകലം വെളിപ്പെടുത്തിപ്പോന്ന സകല അസപ്തങ്ങളും സകല അവകാശങ്ങളും ഉടനടി ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ബുദ്ധിപൂർവകമായ ആവേശത്തോടും അഭിനിവേശത്തോടും കൂടി പേന എടുത്തവരും വച്ചവരും, കാക്കിപ്പട്ടച്ചുട്ട ഒരിക്കൽ ഇട്ടവരും ഇടാത്തവരും, മററാദായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സുഖിച്ചവരും സുഖിക്കാത്തവരും നായകന്മാരായിനിന്ന് നാടൊട്ടുക്ക് ഒരു അസപ്തം കൂടുതലായി പ്രവരിപ്പിച്ചു. മഹായുദ്ധം, കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു നൂറുവർഷമെങ്കിലും നിലനിൽക്കുമെന്നും അതിനിടയ്ക്കു ചുറ്റുപാടും വളരെ ആകർഷകങ്ങളായ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും ഉള്ള ചിന്തയിൽ കേരളീയ സമുദായ പുരോഗമനക്കാർ വർദ്ധിച്ച ഉത്സാഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

ഇപ്രകാരമോ, ഏകദേശം ഇപ്രകാരമോ ഉള്ള പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ആയിരുന്നു, കേരളസമുദായലക്ഷ്യയുടെ നീണ്ടിരുന്ന വാർദ്ധ്യത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സമുദായയുടെ പുൽത്തൊപ്പി വെച്ചുപിടിക്കുവാൻ ഒരു പുരോഗമന സാഹിത്യയജ്ഞം 1945 മേമാസം 29, 30 എന്നീ തീയതികളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. ആ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ വെറും രണ്ടു ദിവസങ്ങളായിരുന്നു എന്ന നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല! എന്തെന്നാൽ, കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർകോഡു വരെയുള്ള കേരളക്കരയിലെ

ശാന്തശീലരും വിപ്ലവവിമുഖരും ആയ സാമാന്യജനങ്ങളെ ആകമാനം സ്വന്തം സരസ്വതീപ്രസാദം അനുസരിച്ച് തോന്നിയ വിധം മൊഴിച്ചുപോയില്ലാത്ത അനുഗ്രഹിയ്ക്കുവാൻ ചില ഭാഷാഭിമാനികൾ മുതിർന്നത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു. കേരളത്തിലേയും, ഭാരതഖണ്ഡത്തിലേയും ആത്മീകസംസ്കാരത്തിനു ശവപ്പെട്ടി നിർമ്മിക്കുവാൻ ചിററുളി ചീകളിയും മുഴക്കോലും വീതളിയും ഒരുക്കിത്തുടങ്ങിയത് ആ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും ആയിരുന്നു. സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ യൂറോപ്യൻ മുതലാളിമാർക്ക് മുരടിച്ചു വിൽക്കുന്നതിനുള്ള തട്ടിച്ചുകൊടുത്ത ഒല്ലാളന്മാരുടെ നയ വിശേഷം സ്വീകരിച്ച് കേരളസംസ്കാരമുതത്തെ കടം കണക്കിന് അറബിക്കടലിലേക്കു വലിച്ചെറിയുവാൻ ജനസമ്പന്നരെ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വിട്ടത് ആ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു. അതേ; അവിടെ കേരളപുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘടന ! കായംകുളത്തു തുടങ്ങി ഇടപ്പള്ളിയിൽ എത്തി എറണാകുളത്തു തലകാട്ടി തൃശ്ശൂരിൽ കൊടി പിടിച്ചു കോഴിക്കോട്ടു മത്സരിച്ച് ആലപ്പുഴ വിശ്രമിച്ച് ചേർത്തലെ സാഹല്യം നേടിയ ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ രചനാസൗകര്യം വഴിപോലെ കാട്ടിയ ഒരു സംഘടന. ഭൗതികസംസ്കാരത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ നിലയിലെത്തി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ ക്ഷണികതയാൽ നിരാശാഭരിതരായി നാൽക്കാലികളുടെ ജീവിതസ്വഭാവം ഒന്നു പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വിദേശീയ മേധാവികളുടെ സംസ്കാര ശൂന്യതയ്ക്ക് കേരളക്കരയിൽ കളമൊരുക്കു കഴിച്ചുവിടുവാൻ കാളേജ് ല്യാപകന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഘടന !

തങ്ങളുടെ നിശ്ശേഷം സംശയാസ്പദങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോലും അന്യർക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന മഹത്തായ ഹൃദയവിശാലതയിൽ പ്രതിഭുലകക്ഷികളെ ശുദ്ധയാഥാസ്ഥിതികന്മാരെന്നും, പിൻതിരിപ്പന്മാരെന്നും, പുരോഗതിക്കു വിലങ്ങടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരെന്നും മറ്റും ചില സൗജന്യപ്പേരുകൾ നൽകി പുകഴ്ത്തി പ്രസംഗിച്ചു; ഉൽഘോഷിച്ചു; തമ്പേറടിച്ച് ഹൃദയവിശാലതയുടെ ഏറ്റവും വിസ്താരമേറിയ വേലികൾ പരിപാലിച്ചു പോരാൻ ചില അഭിപ്രായ സാമിപ്പിക്കുകൾ നിരന്തരം യത്നിച്ചത് ഈ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും ആയിരുന്നു. ഫാസിസ്റ്റർ വിപ്ലവത്തെ ഇറ്റാലിയിൽ പഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാൻ പേരെടുത്ത പുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടനയോടു് ഇളയസഹോദരസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനാ റഷ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായിരുന്നു 'ല്യൂണാകാർക്സി' എന്ന പുരോഗമനപ്രണയി എസനിയൻ എന്നും ബ്ലാക്, ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നും പേരുകളുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും ആയ അനവധി സാഹിത്യകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു് രൂപീകരിച്ച സോവിയറ്റുദ്യോഗസ്ഥസാഹിത്യസംഘടനയുടെ ഒരു പുതിയപകർപ്പുസംഘടന. "നമ്മുടെ പാഠശാലകളിലെ ഭർമ്മാക്ട് പ്രസക്തി രൂപീകരമാംവിധം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചുവരുന്നുണ്ട്" എന്ന് റഷ്യൻ സ്ഥാനപതിസ്ഥാനക്കാരത്തിയായ 'മാഡം ഏ കാളൻഡായി' എന്ന റഷ്യൻവീരവനിത അഭിനന്ദനം രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക സംസ്കാരത്തിന്റെ ജീവനാഡിയായ ഒരു സംഘടന. "സ്രീ പുരുഷന്മാരുടെ സംഭോഗാഭിലാഷങ്ങൾ ഏതു സാധൂകരിക്കത്തക്കവെയും, അ

തെപ്പററിയുള്ള ഭയാശങ്കകൾ ശ്രദ്ധമേ ബുദ്ധിശൂന്യങ്ങളും ആണു്" എന്ന പുതു സന്മാർഗ്ഗബോധത്തിന്റെ വൈദ്യുത ദീപപ്രകാശത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു മണിമേട സംഘടന. ഇററലി ഭേദശങ്കാരനയേ എഫ്. റീ. മാരിനൈറ്റി 1909 ഫെബ്രുവരിമാസം 20-ാംനു റവ്വറിൻ നഗരിയിൽവെച്ചു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്ത ഭൂതകാലവൈരുദ്ധ്യവാദകോലാഹലത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാഷികമഹോത്സവസംഘടന !

ആ സംഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം അധികം താമസിയാതെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായ പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിനു് ? എന്ന ചോദ്യത്തലക്കെടു വായിക്കുന്ന 'ഉത്തര' ഗ്രന്ഥം മുഖേന ഏതൊരു കേരളീയനും സുപരിചിതമാകമാറു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതു് മിക്കവാറും ഒരു പുതിയ 'മനിഫസ്റ്റോ' (സിദ്ധാന്ത പ്രഖ്യാപനപത്രിക) ആയി കലാശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിശുതസാഹിത്യകാരനും കലാപ്രണയിയും ആയ ശ്രീ: ഹരീന്ദ്രനാഥശരോപാഖ്യായർ ഉൽഘാടനം ചെയ്ത ആ സംഘടനയിലെ സമ്മേളനം സംബന്ധിച്ചു് ആ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു് ആവർത്തിച്ചു് വായിക്കുന്ന ഏതൊരാളിന്നും ഗ്രന്ഥനാമമായ ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിപ്പാനുണ്ടാകും എന്ന പരമാർത്ഥം കണ്ടുപിടിച്ചു് ആ നാമധേയം നിർവ്വഹിച്ചവരുടെ ദീർഘദർശിത്വം കേവലം അഭിനന്ദനീയമാണെന്നു പറയാം.

ഏതായാലും 1945 മേ മാസം 29, 30 എന്നീ തീയതികൾ കോട്ടയം പട്ടണവുമായി ചേരേണ്ടപടി ചേർന്നു്

ചോര, വിശേഷിച്ചു മലയാളസാഹിത്യം ഒന്നു പരിഷ്കരി
 ക്കുവാൻകൂടെ ഏതാനും മാന്യന്മാരും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ
 സിലിച്ച ഫലം അവാച്യമായ ഒരു കോലാഹലം തന്നെ
 യായിരുന്നു. 'വിവേകോദയം' പത്രാധിപരായിരുന്ന മഹാ
 കവി കുമാരൻ ആശാൻ ചിത്രയോഗത്തിലെ പദ്യങ്ങളെ
 വാഴ്ത്തിപ്പിണ്ടിക്കുഷണം പോലെ അരിഞ്ഞുതള്ളിയതു കണ്ടു്
 വള്ളത്തോൾ മഹാകവി, ലീലാകാവ്യത്തിലെ
 ഛന്ദസ്സുകൾ ഒന്നരക്കി അവയിൽ കലൻ വെള
 ത്തീയവും ചെമ്പും വേർതിരിക്കുവാൻ നടത്തിയ ശ്രമം
 ഇത്ര വലിയ കോലാഹലത്തിന് ഇടയാക്കിയില്ല. ചെറ
 ശ്ലേരി എന്നതു ഇല്ലപ്പേരോ ഇല്ലാത്തപ്പേരോ എന്നൊരു
 ഇല്ലവഴക്കിന്റെ ഇല്ലായ്മവഴക്കിൽ കഷ്ടിച്ചേന്ന് മെ.
 കണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ, കവനോദയം മാസികക്കുർ,
 സി. ഐ. രാമൻനായർ, പി. കെ. നാരായണപിള്ള
 എന്നീ ആൾ, ഇടം, തീയതിനിണ്ണയിച്ചുവിശ്വന്മാർ
 വളരെ മത്സരബുദ്ധിയൊന്നുമില്ലാതെ നടത്തിയ വാഗസ്ര
 പ്രയോഗപടലിയിലും ഇത്ര വലിയ കോലാഹലം ലഭിച്ചി
 രുന്നില്ല. സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്ത കൊച്ചി മഹാരാജാവി
 ന്റെ ഷഷ്ഠ പ്രബുദ്ധത്തിലുട്ടത്തിൽ കേ. പി. കുറുപ്പൻ എ
 ന്ന പണ്ഡിതകവി രചിച്ച 'ബാലാകലേശം' എന്ന നാട
 കത്തെ ആത്മപോഷിണി അധിപരായിരുന്ന കേ. രാമകൃ
 ണ്ണപിള്ള രൂക്ഷമാക്കുന്നു വിമർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ എതി
 രിടാനെത്തിയ മി: ടി. കേ. കൃഷ്ണമേനോന്റെ ഉദ്യമപ്രത്യു
 മങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയൊരു വമ്പും വാഴിയും കണ്ടില്ല.
 സാഹിത്യകുശലൻ സി. വി. യും സ്വദേശാഭിമാനി കേ.
 രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും തമ്മിൽ രാജ്യകാര്യങ്ങളെ സാഹിത്യവ

മായി കൂട്ടിക്കഴക്കി 'പാറപ്പുറം' ആസ്സദമാക്കി 'പിളർപ്പം' കീറാപ്പുറവും പ്രസിലപ്പെട്ടതു കണ്ട് ഇരുവരുംകലി കൊണ്ട് കൈ തിരുമ്മിയ കാലത്തും ഇത്രയ്ക്കൊരു നടുക്കും തട്ടുകയുണ്ടായില്ല മലയാള കവിതപ്പെണ്കൊടിയ്ക്കും ആശയ 'അരിമണി'യൊന്നു കൊറിക്കൊന്നില്ലെങ്കിലും ദ്വിപ്രാസത്തരിവളയൊന്നു കിലുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന രമണീയാഭിപ്രായത്തിൽ വിഖ്യാതനായ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാനും പ്രിയ ഭാഗിനേയൻ പ്രൊഫസ്സർ തമ്പുരാനും കൂടെ നടത്തിയ സാഹിത്യത്തറവാട്ടുവഴക്കുടിപ്പുഴുപ്പുകളിലും ഇത്രയ്ക്കൊരു ഭയാശങ്കകൾക്ക് കാരണമുണ്ടായില്ല. എന്നുവേണ്ട, പഴയ മനോരമയുടെ ലക്ഷപ്പഴമകളിൽ മൂലൂർക്കവി, ഒടുവിൽക്കവി, നടുവിൽക്കവി, എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനേകം പദ്യക്കമ്പച്ചുകൂക്കാർ പൊഴിച്ച എലിവാണകോലാഹലങ്ങളിലും ഇത്ര വിനോദരസം കലർന്നിട്ടില്ല. എന്തിനേറെ, കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതിരിപ്പാടും പതിനെട്ടരകവികളാകൂടെ പേർ പെറു പുഴുക്കൂട്ടിയ ആ മലബാർ അരങ്ങത്തു തുണയീരനാട്ടുകാരനായ ഉദ്ദണ്ഡപാണ്ഡിതർ എത്തി കാക്കശ്ശേരി തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷികളുമായി നടത്തിയ വാപ്പടവെട്ടുകളിലും (ഭാവി)ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടുവാനുള്ള മാറ്റം തെളിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നില്ല.

എത്രെന്നാൽ "പുഴുത്ത" സമുദായത്തെ "മുഴുത്ത" സൂക്ഷ്മതയോടെ ചിത്രീകരിക്കുവാനല്ലാതെ, പ്രകൃതിസൗന്ദര്യമെന്നും, സംരൂപ്തജീവിതരീതി എന്നും മറ്റും കഥയില്ലാത്ത പാട്ടുപാടുന്ന 'റൊമാൻറിക്' പ്രണയിയുടെ ഇരു

ചെവിയും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവാക്കി വിടുവാൻ വേണ്ട 'കൊ
 ടിൽനിർമ്മാണഘാതുകാരി' അന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ
 പ്പെട്ടത്. സ്രീതീർത്തിന്റെ അതിപുരാതനമായ പാവ
 നതയും മഹത്വവും, രക്തമാംസങ്ങളുടെ തലയറ്റ
 റുത്തചാതുരിയും വൃദിചാരഡിപ്പോകളിലെ ക്യാഷ
 ബില്ലകൾക്കായി കൈമാറ്റാൻ സമ്മതമില്ലാത്ത എഴു
 തുകാരനെ, ശിക്ഷാമധുരിമയിൽ ആറാടിക്കുവാൻ
 സാഹിത്യകോടതി വെമ്പൽകൊണ്ടത് ആ സന്ദർഭ
 ത്തിൽ ആയിരുന്നു! വായനക്കാരുടെ ചെവികൾക്കുള്ളിൽ
 കതിനാക്കുറികൾ തിരുകിയെറ്റി അവയ്ക്കു തീ കൊടു
 ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ
 ഇടവരുത്താത്ത ചെറുകഥകളാകട്ടെ, കവിതകളാകട്ടെ
 ചെറുകഥകളും കവിതകളും അല്ല എന്ന് വിധിയെഴു
 തുവാൻ തലയോടിളക്കി മഞ്ഞക്കട്ടി വച്ചുപിടിപ്പിച്ച സാഹി
 ത്യശാഖീരന്മാർ മുതിർന്ന് ഈ മഹനീയ ദിവസങ്ങളിലാ
 യിരുന്നു. പച്ചക്കതിരൂ വീശുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളേയും
 അവയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മഴ, ചൂട്, പെട്ടെന്ന് എന്നിവ
 നൽകുന്ന പ്രകൃതിശക്തികളേയും നിശ്ശേഷം മറന്ന്, കേര
 ളിയോൽപ്പന്നങ്ങളെ വിദേശീയ മുതലാളിക്ക് അടിമപ്പെ
 ട്തുക നിമിത്തം ദിവസംപ്രതി പട്ടിണിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തി
 നും അടിമയായി നശിക്കുന്ന ബഹു ലക്ഷം കഷ്ടകര
 നിശ്ശേഷം മറന്ന്, പാവപ്പെട്ട വ്യവസായശാലകളിലെ
 ചാരിത്രലേഖകാരികളുടെ വാക്കും, നോക്കും കുറിച്ചെടു
 ത്ത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മുക്തിമാർക്ക് എന്ന് ഒരു
 പുതുവിജ്ഞാനം വെളിച്ചത്താക്കിയ ഓര സന്ദർഭം !

സൂത്രോദയവും ചന്ദ്രാസ്തമനവും കണ്ടു സന്തോഷിക്കാൻ മുതിരുന്ന പാതിപ്പട്ടിണിക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ കളകണ്ഠികളുടെ കപടകോലോദയവും, കാമാതുരകളുടെ നിതംബബിംബാസ്തമനവും ചിത്രീകരിച്ചു കാട്ടുവാൻ അക്ഷരവിദ്യാപതികൾക്ക് ഗ്രന്ഥോപദേശങ്ങൾ വെച്ച ഒരു നിസ്തുല സന്ദർഭം. കേരളഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്തു നടമാടിയിരുന്ന പിഭവസമൃദ്ധിയും സമാധാനജീവിതവും പാക്കപ്പൽ, ആവികപ്പൽ, പുകവണ്ടി, മുതലായ വാഹനങ്ങൾവഴി കടന്നെത്തി അപഹരിച്ച രാജ്യത്തെ ഒരറ്റംതൊട്ട് മറ്റേ അറ്റംവരെ സമ്പത്തിന്റെ ശോഷണത്തിനു കാരണമാക്കിയവർക്ക് പങ്കാപിടിക്കാനും ബൂട്സ് തുടയ്ക്കാനും ഉച്ചരിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചുവിട്ട ഒരു ദിവ്യസന്ദർഭം! “ഹരി, ഹരി, സുകൃതസ്തോമമേ നീ ജയിച്ചു” എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നു പറയാനാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സാധിക്കുന്നതു്?!

“ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോടു് എതിർപ്പു് ഉണ്ടാകുന്നതു് അതു ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്” എന്നുള്ള വിജയഭേരിയും താക്കിക്കൊണ്ടാണ് “പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിനു് ?” എന്ന് ചോദ്യക്കാരുടെ പുറപ്പാടു്. ഈ പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു മനസ്സിലാകുന്നതു്, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തോടു് പലർക്കും കലശലായ എതിർപ്പു് ഉണ്ടെന്നും, ആ എതിർപ്പു് പ്രസ്തുത സാഹിത്യത്തിന്റെ ജീവനു് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു എന്നും ആണല്ലോ. ആ സ്ഥിതിക്കു് ഈ സാഹിത്യത്തെ എതിർപ്പുകാർ മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ വളത്തിവിടുകയാ

ണെന്നും ആ ഭോഷന്മാർക്ക് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നതു് വലിയൊരു നേരമ്പോക്കായിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ആശയത്തിന്റെ സാരം. അതിനാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യം വർദ്ധിക്കാതെയിരിക്കണമെങ്കിൽ യാതൊരു മനുഷ്യരും അതിനെ എതിർത്തുപോകരുതു് എന്നൊരു മുന്നറിവും ഭയാപൂർവ്വം ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തുകാണുന്നുണ്ടു്.

യുക്തി വളരെ പററിയതുതന്നെ. എന്നാൽ, “ഏതെങ്കിലും ഒരു” പ്രസ്ഥാനത്തോടു് എതിർപ്പുണ്ടാകുന്നതു് അതു ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണോ? ആണെങ്കിൽ ഈ പൊതുതത്വം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നതുപോലെ ഭൂതകാലസാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും എന്തുകൊണ്ടു് അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല? രാമചരിതകാലംതൊട്ടു് കൊല്ലവർഷം 1120 വരെയുള്ള സകല കൃതികളേയും എതിർക്കുക എന്നതാണല്ലോ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രധാന കൃത്യം. ആ പഴയ പ്രസ്ഥാനത്തോടു് ഇങ്ങനെ കരുതിക്കൂട്ടിയ ഒരു എതിർപ്പു് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിക്കു്, ഭൂതകാലരചിതങ്ങളായ ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പൂർവ്വാധികം ജീവനോടെ വിലസുന്നു എന്നുതന്നെയാണല്ലോ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു്. അതിനാൽ എത്രകാലം പുരോഗമനസാഹിത്യവും ഭൂതകാലവൈരുദ്ധ്യവാദവും നിലനിൽക്കുന്നുവോ, അത്രയുടേകാലം, മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ പഴയ പാട്ടുകൾതൊട്ടു് പുരോഗമന കൃതികളുടെ ആരംഭം വരെയുള്ള സകല ഗ്രന്ഥങ്ങളും സജീവങ്ങളായി വർത്തിക്കും എന്നു

തന്നെ സമ്മതിക്കണം! ഇങ്ങനെ എത്രമാത്രം എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും ആ ഭൂതകാലസാഹിത്യം, മററുരടേയും താങ്ങുതൂണായും കൂടാതെ ആ എതിർപ്പ് ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം സജീവമായിക്കഴിയുന്നു എന്നത് ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ മെച്ചമെന്നു വേണ്ടേ, ഗണിക്കാൻ? അഥവാ ആ ഭൂതകാല സാഹിത്യത്തെ പള്ളാത്തുരുത്തിയിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തുക. പിറ്റേദിവസം മേൽഭാഗത്ത് പെങ്ങിയെത്തുന്നതു കാണാം. വീണ്ടുമെടുത്തു പോസ്റ്റ് റൂമാർട്ടും നടത്തുക. “എന്നാലും പുനരണ്ടൊരു ദോഷം, ഇന്ദ്രാദികളതു ബോധിക്കേണം.”

അദ്ധ്യായം 3.

അഖിലകരളപുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകസമിതിയിലെ പ്രസിഡൻറായി മി: എം. പി. പാൾ എം. ഏയും. മറ്റൊന്നും സാഹിത്യ പ്രണയികളും കൂടെ നടത്തിയ ചില പ്രസ്താവനകളാണ് ഇന്നത്തെ പുരോഗമനസാഹിത്യ തത്വശാസ്ത്രമെന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ “പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിന്?” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. ഈ പ്രസ്താവനകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം വർഷം ഒന്നര ആയി എങ്കിലും, ഇവയോരോന്നും പരിശോധിക്കുവാൻ താമസിച്ചു പോയി എങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ ആയുസ്സിൽ ഒന്നര

വഷം അത്ര ഭീഷ്മമായ കാലഘട്ടമല്ല. മാത്രമല്ല, ഇന്നും സാഹിത്യവിമർശകന്മാരിൽ ചിലർ 'പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങൾ' എന്നൊരു നാണയം കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഈ 'പുരോഗമനം' എന്ന വിശേഷണത്തിന് കല്പിച്ചുകൂട്ടിവരുത്തിയിട്ടുള്ള അസംബന്ധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ ഇന്നിന്നിവയാണെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ പുരോഗമനത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിശദമാക്കുവാനാണെന്നും അതിലേയ്ക്കു കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടില്ല എന്നുംകൂടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

1945 മേ 29-ാംനൂ- തിലെ സമ്മേളനത്തിലെ സ്വാഗതപ്രസംഗം എന്ന നിലയിൽ "മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ കുറവുകൾ" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ മി: പാർ നിർവ്വഹിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ ലോകത്തുള്ള സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മി: പാർ, എഫ്.റീ. മാരിനെറിയുടെ 'ഭൂതകാല വൈരുദ്ധ്യവാദം' ഇടപ്രഥമമായി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണു്:—

“സംസ്കൃതത്തോടു് എത്രയെങ്കിലും കടപ്പെടുന്നതിൽ നമ്മുടെ യഥാസ്ഥിതികപണ്ഡിതന്മാർക്കു് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ലെന്നുതന്നേയല്ല, ആ കടപ്പാടു് ഒരു ഭൂഷണമായിട്ടും കൂടിയാണു് അവർ പരിഗണിക്കുന്നതു്.”

കേരളത്തിൽ യഥാസ്ഥിതിക പണ്ഡിതന്മാരാണ് സംസ്കൃതത്തോടു് കടപ്പെടുന്നതു് എന്നും ഉൽപ്പതിഷ്ണുപണ്ഡിതന്മാരെക്കു സംസ്കൃതത്തെ വലിച്ചൊരേറേ കൊടുക്കുകയാണു് എന്നും അദ്ദേഹം കരുതി സൂചിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കൾ എന്നോ വിപ്ലവകാരികൾ

എന്നോ തമ്പോടി നടത്തുന്ന പുരോഗമന പണ്ഡിതന്മാർ പോലും തങ്ങളുടെ സാഹിത്യമാറ്റത്തിനുള്ള പേരിന്ത് സംസ്കൃതത്തോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ആരാധ്യരും മാതൃക നൽകുന്നവരും ആയ ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച്, റഷ്യൻ മുതലായ ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളിലെ അനവധി പണ്ഡിതന്മാർ സംസ്കൃതത്തോടു കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുത അദ്ദേഹം എന്തു കാരണത്താലോ മറന്നു പോയി!

മലയാളത്തിന് സംസ്കൃതഭാഷയോടുള്ള കടപ്പാടിനെ ഇത്ര വലിയ പുച്ഛരസത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന മാന്യൻ, ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയ്ക്ക് ഗ്രീക്കിനോടോ, ലാറ്റിനോടോ, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ് എന്നു തുടങ്ങിയ ഭാഷകളോടോ, പോരെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തോടുതന്നെയുമോ ഉള്ള കടപ്പാടിനെപ്പറ്റി ധാരാളം അറിവുള്ള ആളുമാണ്. മി: റി. ജി. ടക്കർ (ഡീച്ചിററ്) എന്ന ഇംഗ്ലീഷുഭാഷാ പ്രഫസർ രചിച്ചിട്ടുള്ള “ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയ്ക്ക് വൈദേശികഭാഷകളോടുള്ള കടപ്പാട്” എന്ന വിപുലഗ്രന്ഥം മി: പാർ വായിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടല്ലോ. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, “ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹിത്യത്തിന് ഗണ്യമായ സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല സാഹിത്യങ്ങളിലും വെച്ച് ഗ്രീക്കു സാഹിത്യത്തിനുള്ള സ്ഥാനം പ്രഥമവും പ്രാധാന്യമുള്ളതും ആകുന്നു” എന്ന വാചകം വായിച്ചിരിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് “ഗ്രീക്കിനോട് എത്രയെങ്കിലും കടപ്പെടുന്നതിന് നമ്മുടെ യാഥാസ്ഥിതികജന്മപണ്ഡിതന്മാർക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ആ കടപ്പാട്

ഒരു ഭ്രഷണമായിട്ടും കൂടെയാണു് അവർ പരിഗണിക്കുന്നതു്” എന്നൊരു മലയാളനാട്ടുകാരൻ മലയാളത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചാൽ ആ പ്രസ്താവനയ്ക്കുള്ള ഗൗരവം തന്നെയാണു് മി: പാളിന്റെ മുൻപറഞ്ഞ വാചകത്തിനും സിലിക്കുന്നതെന്നു് അദ്ദേഹത്തിനു് അറിഞ്ഞുകൂടാതെയല്ല!

സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തോടു് കല്പിച്ച കൂട്ടിയുള്ള ഈ അനാസ്ഥയും വൈരവും പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രചാരകന്മാരിൽ ഏറിയ കൂറം കണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. ജയഭവകൃതിയായ ‘ഗീതഗോവിന്ദം’ എന്ന സംസ്കൃതസുന്ദരഗാനം ‘ഭേവഗീതം’ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേയ്ക്കു് വിവർത്തനം ചെയ്ത സ്വപന്തം ശക്തി വെളിച്ചപ്പെടുത്തിയ മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ‘സാഹിത്യചിന്തകൻ’ എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“മലയാളസാഹിത്യത്തിനു് സംസ്കൃതവുമായുണ്ടായിരുന്ന സുദൃഢമായ ബന്ധം കാലഗതിയിൽ ക്രമേണ അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞു് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ടു് അറുപോകാരായിരിക്കുന്നു.”

“യാഥാസ്ഥിതികപണ്ഡിതന്മാർ” എന്നു് പ്രസംഗകർത്താവു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് ആരേയാണെന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ല. സംസ്കൃതഭാഷാപണ്ഡിതന്മാരെ ഒട്ടകു സ്മരിക്കുന്നതാണു് ഈ പ്രയോഗം എന്നു കരുതുവാനില്ല. യാഥാസ്ഥിതികത്വം ഇല്ലാത്തവരായും ചില സംസ്കൃതപണ്ഡിതിന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കരുതിയിരിക്കാം. അക്കൂട്ടത്തിലല്ല മലയാളസാഹിത്യത്തോടു പ്രതിപത്തിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ അദ്ദേഹം കരുതിയിരിക്കുന്നതു് എന്നു തോന്നുന്നു എന്നാൽ രാമചരിതകാവ്യ

ത്തിന്റെ രചനാകാലം തൊട്ട് മലയാള കവന സാഹിത്യത്തിൽ രചനാപരമായി അദ്വൈതകര കാണിച്ചുപോന്ന സകല പണ്ഡിതന്മാരും സകല കവികളും സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടിയവരായിരുന്നു എന്ന കഥ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചു എന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശകർത്താവ്, ചന്ദ്രോത്സവകാരൻ, ഗാഥാകർത്താവ്, എഴുത്തച്ഛൻ, ചന്ദ്രകാരന്മാർ, ആട്ടക്കഥാ രചയിതാക്കൾ, കഞ്ചൻനമ്പ്യാർ, ഇരയിമ്മൻതമ്പി എന്നിങ്ങനെ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ വരേയുള്ളവരും, കൊടുങ്ങല്ലൂർ കഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ, ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയൻ, നടുവത്തു കവികൾ, ഒരവങ്കര, “കണ്ടുതള്ളു റൊടുവ് നവവാല്മീകി” തുടങ്ങിയവർ, കേസീ, വീസി, പന്തളം എന്നുവേണ്ട പുരോഗമനക്കാരെ അത്രാദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന മഹാകവി കുമാരൻ ആശാൻപോലും സംസ്കൃതഭാഷയിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം നേടിയിരുന്നു. അവരെല്ലാപേരും സംസ്കൃതത്തോടു “എത്രയെങ്കിലും കടപ്പെടുന്നതിൽ” യാതൊരു വൈമുഖ്യവും ഭാവികാത്തവരും ആയിരുന്നു. അവർ ഏവരേയും ഒന്നായി ബാധിക്കുന്നവിധം പ്രസംഗിക്കുവാൻ പറയുന്നതു് ഇങ്ങനെയാണു്:—

“പണ്ടു് എഴുത്തച്ഛനെനന്നൊരു കാരണവൻ ദ്രാവിഡ തറവാട്ടിലെ ഒരു പെണ്ണിനെ സംസ്കൃതവരൻ വേളി കഴിച്ചുകൊടുത്തു. ഭർത്താവു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം ഭാര്യയ്ക്കു അഭിമാനഭംഗം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കാമല്ലോ. എന്നാൽ മറ്റു സാഹിത്യവുമായുള്ള വേഴ്ച അനുഭവനീയമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യത്തെ കൈകൊട്ടിപ്പറത്താ

കുവാൻ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കാത്തതു് പരിശ്രമത്തിന്റെ കറവുകൊണ്ടല്ല."

“എഴുത്തച്ഛനെപ്പോലെ കാരണവൻ” എന്ന പ്രയോഗത്തിലെ പൂർണ്ണരൂപവും, “ദ്രാവിഡതറവാട്ടിലെ ഒരു പെണ്ണിനെ” എന്നതിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപവും കാണുമ്പോൾ മി: പോൾ ആ “ദ്രാവിഡതറവാട്ടിലെ” പെണ്ണിന്റെ ഈശ്വരാഭിതനായ കാമുകനായിട്ടാണു് നിലകൊള്ളുന്നതെന്നു തോന്നും! “മറ്റു സാഹിത്യവുമായുള്ള വേഴ്ച അനുവദനീയമല്ല”ത്രേ ! ഈ അഭിപ്രായം ഏതു പണ്ഡിതനാണു് എവിടെവെച്ചാണു പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്? “അങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യത്തെ കൈകൊട്ടിപ്പുറത്താക്കുവാൻ” ആരാറെല്ലാം ശ്രമിച്ചു? ആ ശ്രമമെല്ലാം വിഫലമായതു മി: പാളിന്റെ ആ വിശാലമായ അന്യസാഹിത്യപ്രണയം നിമിത്തം ആയിരിക്കുമോ ?

“പുരോഗമന സാഹിത്യകാരൻ, സംസ്കൃതത്തിന്റെ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യത്തിൽ തഴച്ചു വളർന്നു ജാതിപ്പകയും മാമൂൽക്കെട്ടുപാടും അടിമതവും അന്ധവിശ്വാസവും” കാണുന്നുണ്ടത്രേ! അവയെ അയാൾ ശക്തിപൂർവ്വം പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ടത്രേ! ജാതിപ്പക, മാമൂൽക്കെട്ടുപാടു്, അടിമതപം, അന്ധവിശ്വാസം എന്നിവയെ സംസ്കൃത സാഹിത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണോ അതോ അവയെ എതിർക്കുകയാണോ എന്നന്വേഷിക്കത്തക്കവിധം ആ ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ഉറപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ഈ അഭിപ്രായം കേവലം അന്തസ്സാരത്തുമായിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാലു നൂറു

തകളും സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കാണിക്കുവാൻ സാധിക്ക
 മെങ്കിൽ അതിനെക്കാൾ കൂടുതലായി പുരോഗമനസാഹി
 ത്യകാരന്മാർ മാതൃകയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ സാ
 ഹിത്യത്തിൽനിന്നു ചുണ്ടിക്കാട്ടുവാനും സാധിച്ചേയ്യും.
 യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീക്കുകാരു
 ടെ പരിഷ്കൃതകാലം തൊട്ടു ഇങ്ങോട്ട് അടിമത്തത്തെ ആ
 സാഹിത്യം എത്ര കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചു പോന്നു എന്നു
 കാണാം. പണ്ടത്തെ ഗ്രീക്കുനഗരികളിലെ ജനങ്ങളിൽ
 വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം സ്വതന്ത്രപൗരന്മാരും വിപു
 ലമായ സംഖ്യയിൽ അടിമകളും ആണുണ്ടായിരുന്നത്.
 പൗരത്വവും പൗരാവകാശവും ഗ്രീസിൽ ജനനത്തേയും
 കുടുംബസ്ഥിതിയേയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഒരു സ്വതന്ത്ര
 പൗരന് അഞ്ചോ ആറോ അടിമകൾ എന്ന കണക്കിലാ
 യിരുന്നു അവിടെ അടിമത്തം നടമാടിയിരുന്നത്. റോമൻ
 സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാഭവകാലത്ത് പോലും അടിമകളെ
 പരസ്യമായി ക്രൂരമൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കി വിട്ടുപോന്ന സ
 ത്രുദായം പോലെ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഉദാ
 ഘരണമെങ്കിലും മി: പാളിനു പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാ
 ണോ? ഇജിപ്റ്റ്, മെസപ്പൊട്ടോമിയ, ഗ്രീസ്സ് എന്നീ
 വിടങ്ങളിലെ പരിഷ്കാരവും സംസ്കാരവും പ്രതിഫലിപ്പി
 ക്കുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരമോച്ചകോടികാല
 ത്തെ നില ഇങ്ങനെയൊണ് അടിമത്തം പുലർത്തിയതെ
 കിൽ സംസ്കൃതഭാഷനിമിത്തം വന്നുചേർന്ന അടിമത്തം
 നിസ്സാരമായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കാണ് പറയാൻ വയ്യാ
 തത്ത്?

‘അന്ധവിശ്വാസ’ത്തെപ്പറ്റിപ്പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ കാണാവുന്നിടത്തോളമുള്ള വിശ്വാസാന്ധ്യങ്ങൾ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുകയില്ല എന്നു സംശയംകൂടാതെ പറയാം. രാജ്യഭരണകാര്യം സംബന്ധിച്ചു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു മേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരെപ്പോലെ ദോമിലുണ്ടായിരുന്ന ദേവന്മാരും, അവരുടെയൊക്കെ മേലദ്ധ്യക്ഷനായ ജുപ്പിറ്ററും, മിനർവാ, വീനസ്സു തുടങ്ങിയ ദേവതമാരും, അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയല്ലെങ്കിൽ മറൊന്നിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുള്ളതു് ?

“മാമൂൽക്കെട്ടുപാടും ജാതിപ്പകയും” സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്നതിൽ എത്രയോ ഉപരിയായി യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ കാണാം. എന്നാൽ ജാതിപ്പക ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെന്ന പോലെയല്ല, ജനവിഭാഗപ്പക എന്ന രൂപത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും. താഴ്ന്ന നിലക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ, പ്രഭുക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ എന്നീ നാലിനങ്ങളിലും ചെട്ട ജനസമുദായ വ്യക്തികൾ ഗ്രീക്ക്, റോമൻ എന്നീ പരിഷ്കാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തുടങ്ങി പതിനെട്ടാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗമായ ഹ്രെബുവിപ്ലവകാലത്തു് വരേയും ആ രാജ്യത്തിൽ വിശേഷിച്ചു യൂറോപ്പിൽ എത്ര ഭയാനകവും അസ്വസ്ഥവും ആയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണു് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന കഥ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രപഠിതാക്കളെ വിശേഷിച്ചു് അറിയിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല.

“സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടോ
 കൊടുക്കാനില്ലാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടു വാങ്ങി
 കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷ വെറും തെണ്ടി ഭാഷയാണെന്ന്
 അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു” എന്നും, “അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും
 കൊണ്ടും കൊടുത്തുമിരിക്കുന്ന ഭാഷയാണു് ജീവനുള്ള
 ഭാഷ” എന്നും “എന്നും അധമണ്ണുസ്ഥാനത്തു് വർത്തിക്കുന്ന
 ഭാഷയിൽ ആർക്കും അഭിമാനം കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയി
 ല്ല” എന്നും പ്രസംഗകർത്താവു് ചില ഭാഷാസിദ്ധാന്ത
 ങ്ങളോ, ഭാഷാപ്രയോഗരഹസ്യങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന
 തിന് ‘പുരോഗമന’വുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല
 എങ്കിലും ബഹുരസകരമാണു്. “അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊടു
 ക്കാനില്ലാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടു വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കു
 ന്ന ഭാഷ”യത്രേ ! ഈ ഘട്ടത്തിൽ മി: പാൾ ഭാഷകളെ
 ‘അർദ്ധം കറിയും വെയ്യിൽ ഏപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോ
 യിട്ടാണോ സങ്കല്പിക്കുന്നതു് എന്നു തോന്നു. ഭാഷകൾ
 ക്ക് പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുക ലോകസംഘമാണു്.
 ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ പുരാതനകാലംതൊട്ടേ ഉള്ള പൊ
 തു ഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു് ബംഗാളി, ഹിന്ദി,
 മഹാരാഷ്ട്രി, ഗുജറാത്തി മുതലായ അനവധി ഭാഷകൾ
 ജന്മമെടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ആ ഭാഷകൾ, അക്കാദ്യം പ്രമാണി
 ചു് സംസ്കൃതത്തിന് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലാതെ എപ്പോ
 ഴും “ഇങ്ങോട്ടു” വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷകളാണു്.
 ആ വിശുതഭാരതീയ ഭാഷകളെക്കൂടെ ഈ ‘തെണ്ടി’
 ഭാഷാലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന മി: പാൾ ഈ പ്രസ്താവ
 ന മലയാളത്തിൽ തന്നെ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നതു് ബുദ്ധി

പൂർവ്വമായിട്ടാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. “എന്നും അധമർണ്ണസ്ഥാനത്തു വർത്തിക്കുന്ന ഭായിൽ ആർക്കും അഭിമാനം കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയില്ല” എന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്തുപറയുമ്പോൾ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ ഈ നിയമത്തിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആ ഭാഷ, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നിരന്തരമായ പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രീഭവിക്കുന്ന ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ് എന്ന ഭാഷകളോടും സാഹിത്യത്തോടും “എന്നും” അല്ല “എന്നെന്നെയ്ക്കും” അധമർണ്ണസ്ഥാനത്തു വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണെന്ന കാര്യം പ്രസംഗകർത്താവ് നിശ്ശേഷം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലോ സാഹിത്യങ്ങളിലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നൽകിയ സാധനങ്ങളും സാമഗ്രികളും ഒന്നു മുണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരല്പം ദയാശീലം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. “അധമർണ്ണസ്ഥാനത്തു വർത്തിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ആർക്കും അഭിമാനം കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയില്ലത്രേ! ഈ വാചകശകലംകൊണ്ട് അദ്ദേഹം, മലയാള ഭാഷയ്ക്കു സംസ്കൃതത്തിനോടുള്ള കടപ്പാടിന്മേൽക്കാട്ടുന്ന പുഷ്പരസമാണ് തെളിയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മലയാളഭാഷയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം അത്ര വളരെ അഭിമാനിക്കേണ്ടതന്നെ! ഭാഗ്യവശാൽ കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ജനസംഖ്യയ്ക്കു അത്ര വലിയ കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അവമാനകരം എന്നു കരുതുന്ന ആ മലയാളത്തിന്റെ കടപ്പാടിന്മേൽ അഭിമാനം കൊള്ളുവാൻ

അനേകലക്ഷം ഭാഷാഭിമാനികൾ ഇന്നു കേരളഖണ്ഡത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു! ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നാളെ വർദ്ധിച്ച സംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

ലോകത്തു് ഭാഷകൾക്കു തമ്മിൽ പല ബന്ധങ്ങളും കാണാം. പരസ്പരബന്ധമില്ല എന്നു കരുതുന്ന ഭാഷകൾക്കു് തമ്മിൽ പോലും ഇമ്മാതിരി ബന്ധം പല വിധത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്നതു്, ഭാഷാ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വസ്തുതയാകുന്നു. ദേശങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണാവസ്ഥ, ഉച്ചാരണാവയവങ്ങളുടെ ജന്മസിദ്ധമായ സ്വഭാവം എന്നിവയനുസരിച്ചു് ഭിന്നഭിന്നഭാഷകൾ ലോകത്തു കാണുന്നതു പോലെ തന്നെ അവ എത്രമാത്രം ദൂരസ്ഥിതങ്ങളായിരുന്നാലും അവയുടെ അക്ഷരമാലകളിലോ, പദപ്രയോഗങ്ങളിലോ, വാക്യഘടനാരീതിയിലോ ചില ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. . അതു നിമിത്തം ഒരു ഭാഷ മറ്റൊരു ഭാഷയ്ക്കു് കടപ്പെടുപോയി എന്നോ അടിമത്തത്തിൽ ആയി എന്നോ പറഞ്ഞു് ആരും അപഹസിക്കാറില്ല. വിസ്മൃതവും പരിഷ്കൃതവും ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ വിജയത്തിനു് ജാഗ്രിഷ്ട ജനസമുദായത്തിന്നു പ്രധാനസഹായം നൽകിയതും ആയ അമേരിക്കാഭൂഖണ്ഡം ഒരു 'തെണ്ടി' ഭൂഖണ്ഡമല്ലെന്നു കാണുവാനുള്ള ഒരുദാർഢ്യം മി: എം. പി. പാളിന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ അവിടത്തെ ഭാഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ഭാഷ'യിൽ ഒരു 'തെണ്ടി' ഭാഷ എന്നു വേണം പറവാൻ. അതായതു് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭാഷ തന്നെ. അമ്മേരിക്കക്കാർ ക്രിസ്തുവർഷം 1774 ജൂലായി 4-ാം- ഭരണസംബന്ധമായി

ഇംഗ്ലീഷുമായുള്ള ബന്ധം നിശ്ശേഷം വിട്ടുവെന്നു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിട്ടും, ഇന്നും അവിടത്തെ ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷിനെത്തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതലായ ഒരു അടിമത്തമാണോ മലയാള ജനസമുദായത്തിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ അപൂർവ്വമായോ അല്ലാതെയോ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിന്റെയോ സംസ്കൃതഭാഷയുടേയോ കൈയേറ്റം കൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്നതു്? അഥവാ, സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെയൊരു ബന്ധത്തിന്നു സാധിച്ചിട്ടുള്ളതു. സകല ഭാരതീയ ഭാഷകളും, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ, കെൽറ്റിക്, നാർഡിക്, സ്ലാവിക് എന്നുള്ള അത്യന്തം വിദേശീയങ്ങളും പുരാതനങ്ങളും ആയവയും, റഷ്യ, ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ അതി വിദേശീയ ഭാഷകളും സംസ്കൃതഭാഷയോടു് ബന്ധമുള്ളവയാണു്. അവ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു പദപ്രയോഗങ്ങൾ പോലും കടമെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലാതെ സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു് ആ ഗ്രീക്കോ, ലാറ്റിനോ, കെൽറ്റിക്കോ, നാർഡിക്കോ, സ്ലാവിക്കോ ഇംഗ്ലീഷോ, ഫ്രഞ്ചോ, റഷ്യനോ കടം നൽകിയതായി, 'തെണ്ടി' എന്നു പേരു കേൾപ്പിക്കാത്തവിധം കടം നൽകിയതായി, എത്ര പ്രയോഗങ്ങൾ മി: പാളിനു് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും? 'രാജ' എന്നും 'അഗ്നി' എന്നും ഉള്ള സംസ്കൃതപദങ്ങൾക്കു് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ 'റെക്സ' എന്നും 'ഇഗ്നിസി' എന്നും വാക്കുകൾ ഉള്ളതു നോക്കുക. സംസ്കൃതത്തിൽ നക്തം, പിതാ, ദിവ്യം, പാണി, ദ്വാരം എന്നീ പദങ്ങൾക്കു് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നൈറ്റ്, ഫാദർ, ഡി

വൈൻ, പാം, ഡോർ, എന്നീ സമാന പ്രയോഗങ്ങൾ കാണുന്നത് നോക്കുക. സംസ്കൃതത്തിലെ നദസ്സു, രാജ്യൻ ഭാഷയിലെ 'നിബോ' ആണ്. ആശ്യാഖയിൽപെട്ട ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി 'ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫിലോളജി' ഭാരത-ഐറോപ്യ-ഭാഷാമൂലതത്വശാസ്ത്രം ആദ്യനാമം ഒന്നു പരിശോധിച്ചാൽ ത്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ മുതലായ അതിപ്രൗഢ പുരാതന ഭാഷകൾക്കും സംസ്കൃതത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയെന്ന് നല്ലപോലെ വിശദമാകുന്നതാണ്.

അഥവാ, മി: എം. പി. പാർ പറയുന്നപോലെ മലയാളം സംസ്കൃതഭാഷയുടെ വാലിൽ തുടങ്ങിയല്ല കഴിയുന്നത് എന്നും ആ ഭാഷ ദ്രാവിഡകുടുംബത്തിൽപെട്ടതാണെങ്കിലും തമിഴിൽനിന്നു ഗണ്യമായ സഹായവും പ്രാപിച്ചതാണെന്നും, സംസ്കൃതഭാഷയുടെ പല നിയമങ്ങളും വലിച്ചു ഭൂതൈരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഉള്ള വസ്തുതകൾ പ്രസംഗകർത്താവിന് അപരിചിതമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം 'കേരളപാണിനീയം' എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവതാരക ഭാഗം ഒന്നു വായിച്ചു നോക്കുവാൻ സവിനയം അപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല.

“അടിമതപത്തെ ഇത്രമാത്രം മാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഷയുണ്ടോ?” എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗകർത്താവ് സംസ്കൃത വ്യാകരണാഭ്യാസം മലയാളകവിതാസഹായത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതം എന്നൊരഭിപ്രായം സഹായമേ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു:—“കവിത വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു ചോ

ലും ഒരു ന്യ ഭാഷയുടെ വ്യാകരണം പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നു വരുന്നതു് ലജ്ജാവഹമായി നാം കരുതാത്തതു എന്തു കൊണ്ടു്?”

മി: പാളിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യാകരണപാഠം ഇത്ര നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം അജ്ഞാതമാണു്. മലയാളകവിത വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ മലയാളവ്യാകരണംപോലും ‘പഠിച്ചിരിക്കണ’മെന്നില്ല എന്ന കാര്യം അത്തരം കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു് അറിയാം. വസ്തുത ഇങ്ങനെയിരിക്കെ അന്യഭാഷയുടെ വ്യാകരണം പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നു വന്നിട്ടുള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിനു് എങ്ങനെ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടോ? തുടന്നു അദ്ദേഹം ആവലാതിപ്പെടുന്നു:— “സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്കുപോലും നമ്മുടെ കവിതയിൽ മുക്കാലേ അരയ്ക്കോലും അജ്ഞാതമായിട്ടാണു് ഇരിക്കുന്നതു്.” ഇങ്ങനെ “മുക്കാലേ അരയ്ക്കോലും” അജ്ഞാതമാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ‘സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസ’ക്കാരുടെ “സാമന്യവിദ്യാഭ്യാസ” സ്വഭാവംകൂടെ അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാ! “ടിപ്പണി കൂടാതെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കത്തക്ക ഏതു പദ്യകൃതികൾ മലയാളത്തിലുണ്ടു് ? ” എന്നദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോൾ ‘ടിപ്പണി’ എന്നാൽ വ്യാകരണസൂത്രമെന്നോ മറ്റോ ആണു് അദ്ദേഹം കരുതിയിരിക്കുന്നതു് എന്നു തോന്നിപ്പോകാം. ടിപ്പണികൂടാതെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കത്തക്ക കവിതകളേ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ വായിക്കയുള്ളായിരിക്കാം. ഈ നിയമം ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യത്തെ ബാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നു അദ്ദേഹത്തോടു് ഒന്നു ചോദിക്കാതെ ഭ്രമമില്ല.

● അഥവാ ടിപ്പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ 'കവിത' വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം എന്നു കരുതുന്ന മി: പോളിന്റെ കവിതാരസാസപാദനത്തിൽ നമുക്ക് അത്രവളരെ പരിഭ്രമത്തിനു കാര്യമില്ല. കവിതയെന്നാൽ ടിപ്പണി മുഖേന വശത്താക്കേണ്ട ഒരു സാധനമെന്നു കരുതുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും പുരോഗമനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവെന്നു വരാം.

ഇങ്ങനെ മലയാളം, ഭാഷയെന്ന നിലയിൽ സംസ്കൃതത്തോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ഷേപത്തിനു പാത്രമായി. സംസ്കൃതവ്യാകരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിരുചിയെ കലശലായ പുച്ഛരസത്തിൽ മുഴുകിച്ചു. സംസ്കൃതപദങ്ങൾ മലയാളകവിതയിൽ കാണുന്നത് കേവലം പഴിക്കത്തക്കതു ആയി. ഈ മൂന്നു വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവുമകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സംസ്കൃതഭാഷാഭിജ്ഞനോ, അനഭിജ്ഞനോ എന്ന കാര്യം വളരെ കൗശലത്തോടെ വായനക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി വിരമിക്കുകയാണ്.

മലയാളത്തിന് സംസ്കൃതഭാഷയോടുള്ള കടപ്പാടും ബന്ധവും എത്ര വലിയ അവാഹേളനത്തിന് പാത്രീഭവിച്ചാലും, കടപ്പാടും ബന്ധവും തന്നെയാണ്. എന്നുവെച്ച് മലയാളം സംസ്കൃതത്തിനോടു വല്ല അടിമത്തത്തിലുമാണ് കഴിയുന്നതെന്നു ലേശംപോലും തെറ്ററിയാതിരിക്കേണ്ടതില്ല. 'പാണിനീയപ്രദ്യോതം' 'പ്രയോഗഭീപിക' 'മണിഭീപിക' മുതലായ സംസ്കൃതവ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർ മലയാളികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടു രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും യാതൊരു സംസ്കൃതവ്യാകരണനിയമവും മലയാളഭാഷയെ പരിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നിരിക്കട്ടിനിർത്തുന്നില്ല. സംസ്കൃത

ത്തിന്റെ ആശ്രയം ലോകംപോലും കൂടാതെ മലയാളം സ്വതന്ത്രഭാഷ തന്നെയാകുന്നു. യുക്തിയുക്തവും വൃദ്ധം ഗമവും സ്വതന്ത്രവും ആയി ഭാഷാസാഹിത്യകാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ട ചർച്ച നടത്തുവാൻ അതിവൈഭവശാലിയായ പ്രൊഫസ്സർ ഏ ആർ. രാജരാജവർമ്മ, മലയാളഭാഷയുടെ മഹനീയസ്വതന്ത്ര്യത്തെ ഭാഷാശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ അനവധി ഉദാഹരിച്ചു ഏറ്റവും വിജയകരമായി സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതെല്ലാം ഒരുവക മലയാളം മുൻഷിമാരുടേയോ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടേയോ ഫീനഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നു കരുതി അവയുമായി യാതൊരു പരിചയവും സമ്പാദിക്കാതെ ഒരു മാന്യൻ കുറകളുത്തെ അസംബന്ധം എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം യുക്തിവിഫീനതകൾ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ.....!

“നമ്മുടെ സാഹിത്യം ഇനിയും വേണ്ടത്ര കേരളീയമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടു നാം ധരിക്കേണ്ടതു് ” എന്നു മി: പാൾ അടുത്തതായി ഒരു മുന്നറിവു് തരുന്നു. ‘നമ്മുടെ സാഹിത്യം’ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉപഹിഷ്കുന്നത് പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സാഹിത്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രസ്താവന എത്രയും പരമാർത്ഥമാണ്. എന്നാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ആ സാഹിത്യകാരന്മാരെ അവഹേളിച്ചാൽ എന്താണ് അടുത്ത ഫലമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതിനാൽ “നമ്മുടെ സാഹിത്യം” എന്ന വാക്കുകൾക്ക് മലയാളസാഹിത്യം എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം അർത്ഥം കുറിക്കുന്നതു്. അപ്പോൾ ‘മലയാളസാഹിത്യം’ ഇനിയും കേരളീയ

മായിട്ടില്ലത്രേ! മി: പാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കേരളീയ തപത്തിന്റെ സപദോപം, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനു മാത്രമേ അറിയാവൂ. “നമ്മുടെ സാഹിത്യം “ഇനിയും” “വേണ്ടത്ര” കേരളീയമായിട്ടില്ല! എന്നാണു നാം ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത് ഇന്നെന്നപോലെ പത്തോ ഇരുപതോ ശതവർഷം കഴിഞ്ഞശേഷവും ഒരാളിനു സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി പറയാമെന്നുള്ളതും കേവലം അപ്യവസ്ഥിതവും ആണ്. മലയാളസാഹിത്യം ഇനിയും വേണ്ടത്ര കേരളീയമായിട്ടില്ലപോൽ! കേരളീയം എന്നതിന് അദ്ദേഹം കല്പിക്കുന്ന അർത്ഥം കേരളസംസ്കാരം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കുമല്ലോ. അതെ; അങ്ങനെയെന്നെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“അവനവന്റെ നാട്ടിലെ സംസ്കാരത്തിലും ജനതാബോധത്തിലും ഭാഷാശൈലിയിലും വേരുന്നാത്ത സാഹിത്യം ക്ഷുദ്രജീവിയായിരിക്കും.” എന്ന്. “അതിനു ജനസാമാന്യഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുകയില്ല” എന്നും കൂടെ. പുരോഗമനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഭാവി ഇത്ര ശരിക്കു കണ്ടുപിടിച്ച മാന്യന്മാർ അധികമില്ല എന്നു തന്നെ പറയാം. ” അവനവന്റെ നാട്ടിലെ സംസ്കാരത്തിലും ജനതാബോധത്തിലും ഭാഷാശൈലിയിലും വേരുന്നതെ, ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യം മലയാളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ആ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട പുരോഗമനസാഹിത്യം തന്നെയാണ്. ഇത് യഥാസ്ഥിതികതപംകൊണ്ടോ സങ്കീർണ്ണതയോ കൊണ്ടോ, സാഹിത്യപരിഷ്കാരത്തിൽ ബഹുതാല്പര്യത്തോടുകൂടിയ മാന്യസുഹൃത്തുക്കളുടെ ശ്രമത്തെ അവലംബിക്കുന്നമെന്ന ഉദ്ദേശം കൊണ്ടോ പറയുന്നതല്ല. അവനവന്റെ നാട്ടിലെ ‘സംസ്കാര’ത്തിലല്ല കേരളത്തിലെ

പുരോഗമനസാഹിത്യം വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അത്തരം സാഹിത്യം ക്ഷുദ്രജീവിയായരിക്കും എന്നു മി: പാൾ പറയുന്നത് ഒരു വിലയേറിയ പരമാർത്ഥമാണ്. "അതിനു് ജനസാമാന്യഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുകയില്ല" എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നതും അക്ഷരംപ്രതി ശരിയാണ്.

അനവധി നാട്ടിലെ സംസ്കാരത്തിലും ജനതാബോധത്തിലും വേണം സാഹിത്യം വേരൂന്നേണ്ടതെന്ന് മി: പാൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്, മലയാളസാഹിത്യം സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ ചുവട്ടി ആശ്രയിച്ചു പോകുന്നു എന്നും ആയത് കേവലം അനാശാസ്ത്രം എന്നും കാണിക്കാനായിരിക്കാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഏതൊരു സംഘടനയുടെ പ്രചാരകനായിട്ട് നിന്നാണോ സംസാരിക്കുന്നു, ആ സംഘടന പുലർത്തുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹിത്യമാണ്, അഥവാ, പുരോഗമനസാഹിത്യമാണ് കേരളനാട്ടിന്റെ സംസ്കാരത്തിലും ജനതാബോധത്തിലും വേരൂന്നാത്തത്. ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ വേരു കിടക്കുന്നത് കേരളക്കരയിലല്ല, യൂറോപ്പു ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ്. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തോടുകൂടി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അവിടത്തെ ആത്മീയ സാമൂഹിക ജീവിതങ്ങളുടെ മനോഹരതകളും പാടേ തകിടം മറിഞ്ഞു. രാജ്യകാര്യം സമ്പന്നിച്ച് അസ്വസ്ഥരായ അനവധി യുവാക്കന്മാർ ഇരുമ്പുയന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചു വെറും വസ്തുമാത്രവാദികളായി. സൗന്ദര്യബോധവും ഗാംഭീര്യവും, സാമൂഹികങ്ങളായ മുദ്രലബ്ധങ്ങളും നിശ്ശേഷം തകന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഞരമ്പുകളെ രക്തം

കൊണ്ടു നിറയുന്നമെന്നും, വാക്കുകൾക്ക് ആത്മികമോ സൗന്ദര്യപ്രകാശകമോ ആയ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായരിക്കരുതു് എന്നും അവർ നിശ്ചയിച്ചു. മനഃശ്യാവികാരങ്ങളെ കടന്നുപിരിച്ചു മുഖേന പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആകാം. എന്നവർ നിശ്ചയിച്ചു. 'സ്രീ' എന്നും 'സൗന്ദര്യം' എന്നും ഉള്ള രണ്ടാശയങ്ങൾ വേർപിരിക്കാൻ ചാടിപ്പുറപ്പെട്ടവിധത്തിൽ സാഹിത്യത്തിൽ എത്തിച്ചോയതിനെ വേർതിരിച്ചു വകതിരിച്ചു കാട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം" എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ മാരിനററി തന്നെ പറയുന്നു. ആവേശപ്രധാനം, പ്രാദർബ്ബാധം, സംസ്കാരവിരുദ്ധം, വൈദുഷ്യവിരുദ്ധം, കാര്യകാരണബന്ധവിരുദ്ധം, സൗന്ദര്യബോധവിരുദ്ധം, വികാരരസവിരുദ്ധം, ഭക്തിസമൃദ്ധം, എന്നീവിധത്തിൽ വായനക്കാരനെ ശപാസം മുട്ടിച്ചുകൊല്ലിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹിത്യപദ്ധതിയാണ് യൂറോപ്പിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യപദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയാണ് അവനവന്റെ നാടായ കേരള ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ സാസ്കാരത്തിനു വിരുദ്ധം.

അവനവന്റെ നാട്ടിലെ "സംസ്കാരം" എന്നു പറയുമ്പോൾ കേരളസാഹിത്യം കേരളീയ സംസ്കാരമാണല്ലോ കാട്ടേണ്ടതു്. കേരളീയസംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും? രാജ്യഭരണം, മതബോധം, സമുദായരീതികൾ, വ്യക്തിപരമായ വേഷം, സാമുദായികചാരങ്ങൾ, വ്യക്തിനടപടികൾ, അഭിരുചികൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ നിയമം, സൗന്ദര്യബോധം, സൗന്ദര്യസാഹിത്യശക്തി എന്നിവ കേര

ജീയരിൽ എങ്ങനെകാണുന്നുവോ അവയ്ക്ക് നേരേ വിരുദ്ധവും അവയെ ആകമാനം വെട്ടിക്കുരുതികഴിക്കുന്നതും ആയ ഒരു സംസ്കാരമാണ് യൂറോപ്യൻ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മാഡം 'സിമണോവി' എന്ന റഷ്യൻ വനിത, 'പ്രവട്' എന്ന റഷ്യൻ പത്രത്തിൽ, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ആരാധ്യ ഭൂമിയായ റഷ്യയിലെ അനന്തരാഗപ്രകടന രീതികളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു:—

“നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക തത്വങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ തത്വങ്ങളെയെല്ലാം താഴെപ്പറയുന്ന വിശ്വാസമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അതായത്, ലിംഗസംബന്ധമായ തീവ്ര വികാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം ശുദ്ധമേ 'നാൾക്കാലി'ക്കാമാവേശത്തിലേക്ക് എത്ര കണ്ടു കൂടുതലായി എത്താൻ സാധിക്കുമോ അത്ര കണ്ടു നിങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരിക്കും.”

കൊന്നവനെയല്ല പത്തവനെയാണ് ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്; അല്പാപകന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരും മാതാപിതാക്കന്മാരെ സന്താനങ്ങളും വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന രംഗങ്ങളാണ് കാണിക്കേണ്ടത്; എന്നു തുടങ്ങി യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ നിശ്ശേഷമായ അധഃപതനം കാട്ടുന്ന അവിടത്തെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിലെ സംസ്കാരവും കേരളീയ സംസ്കാരവും ഭിന്നഭിന്നങ്ങളാണെന്ന കാര്യം മി: പാളിനെപ്പോലുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട പണ്ഡിതനെ പ്രത്യേകം എഴുതി അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നിരാശാപരവശരായ ജർമ്മൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ, ഇറ്റാലിയൻ കലാപ്രണയികൾ, ഫ്രഞ്ച്

സാഹിത്യവിശാരദന്മാർ എന്നിവർക്കു പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും കറ കളഞ്ഞ നാസ്തികത്വത്തിലും റസ്സമാത്രവാദത്തിലും അസഹ്യമായ ഭൂഖമാത്ര രജ്ജ ചിത്രീകരണത്തിലും ഏല്പിച്ചതും ആയ ആ പുരോഗമനസാഹിത്യമത്രേ, ജനസാമാന്യ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം കിട്ടാതെ വിഷമിടുന്നതു്. “നമ്മുടെ” സാഹിത്യത്തിന് ഒരു വിധം കേരളീയത്വം ഇപ്പോൾ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ പൊട്ടിച്ചു ചിതറി പൊടിഭസ്മമാക്കി ആ ഭസ്മം വാരിയണിഞ്ഞു ചിതാ സമീപത്തു് ചണ്ഡനത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘോരമൃത്തിയായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്നു കേരളീയത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതു്.

പുരാതനസാഹിത്യത്തെ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും കണക്കാക്കു ഭൂഷിക്കുക എന്നതു് പുരോഗമനപ്പേരുകാരുടെ ഒഴിക്കവയാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ്. ആ പരിപാടിയിലേക്കു്, അനന്തരം, മി: പാഠ പ്രവേശിക്കുന്നു:—

“നമ്മുടെ സാഹിത്യം ഏതാനും അലസധനികന്മാരുടേയും, നാടുവാഴികളുടേയും പ്രഭുക്കളുടേയും സുഖോപകരണമായി കഴിഞ്ഞുപോന്നിരുന്നു. ചതുരംഗത്തേക്കാൾ മാനനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം സാഹിത്യത്തിന്നുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടു ഏറെനാളായിട്ടില്ല.”

ഇവിടെയും ‘നമ്മുടെ സാഹിത്യം’ എന്ന പദയുഗത്തിന്നു പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്ന അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ‘ഔചിത്യബോധമുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ ധർമ്മം. എന്തെന്നാൽ ഏതാനും ‘അലസധനിക’ന്മാരുടേയും ‘നാടുവാഴികളുടേയും ‘പ്രഭു’ക്കളുടേയും സുഖോപക

രണമാക്കുവാനാണ് ആ സാഹിത്യപ്രണയി. ു ഇത്രയേ
 റെ പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്നു കാണാം 'പ്രസാധക'ന്മാരായ
 "അലസധനികന്മാർ" 'ഗ്രന്ഥകാർ'ന്മാരായ "നാടുവാഴി
 കൾ" 'കച്ചവടക്കാ'രായ "പ്രഭുക്കന്മാർ" എന്നീ മൂന്നിന
 ക്കാരും | ഈ മൂന്നു കൂട്ടർക്കും സുഖമായി നിന്നു മെതിക്കത്തക്ക
 വിധത്തിൽ കേരളീയരിൽ ഒരു അവശഃലാകം കടുത്ത ആ
 രാധനാപ്രതിപത്തിയോടെ വിസ്മൃതമായ തോരം കാട്ടി
 നില കൊള്ളുന്നു. 'പാവങ്ങൾ'ഉണ്ടും 'ചട്ടിണി'ക്കാരെന്നും
 മറ്റും കാണുന്നവരെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സാഹിത്യ
 രചന നിർവഹിക്കുക. ഓരോ ഗ്രന്ഥത്തിന്റേയും പതിപ്പു
 കൾ തീരെ ആജ്ഞാസം കൂടാതെ വിററഴിഞ്ഞുകൊള്ളും.
 ഭൂതകാലനിന്ദനവും സൗന്ദര്യോസപാദനനിഷേധവും കൂടെ
 യായാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെയെളുപ്പും ചെലവാകും. സ്രീ
 പുരുഷന്മാരുടെ അഴിഞ്ഞ ഭ്രാന്താട്ടങ്ങളും നഗ്നമായ മുഗീയ
 തപവും തണുത്തു മരവിച്ച ഒരു സൂക്ഷ്മനോട്ടക്കാരന്റെ
 രീതിയിൽ ഏറ്റവും വിസ്മൃതരൂപത്തിൽ വിവരിക്കുകയും
 കൂടെ വേണം. വൃദിചാരഡിപ്പോകൾ, കള്ളപ്പാപ്പകൾ
 മുതലായ രംഗവിരീകരണങ്ങളും കൂടെയായാൽ കഥ
 കേമം |

എന്നാൽ പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശം അതായി
 രിക്കുകയില്ല. 'നമ്മുടെ സാഹിത്യം' എന്നു അദ്ദേഹം
 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലയാളസാഹിത്യം ആയിരിക്കും. ഈ
 "നമ്മുടെ സാഹിത്യ"കാരൻ, ആ സാഹിത്യം അലസധനി
 കന്മാരുടേയും നാടുവാഴികളുടേയും പ്രഭുക്കളുടേയും സുഖോ
 പകരണമായി എങ്ങനെ കണ്ടു? നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ

ഇങ്ങനെ ഒരു സുഖോപകരണമാക്കിയതായി അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് ഏതുകാലത്തിലെ, ഏതു സാഹിത്യഗ്രന്ഥത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്? കേരളത്തിന്റെ സുഖങ്ങളുടേതായിരുന്ന ആദിപെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ജൂതന്മാർ, മഹമ്മദീയർ എന്നിവർക്ക് സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും മറ്റും നൽകിയ ഭാസ്കരേവിവർ, സ്ഥാനമരവിതൃപുഷ്പരമാൾ, വീരരാഘവചക്രവർത്തി എന്നീ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തെ “നമ്മുടെ സാഹിത്യ” മാനോ, സുഖോപകരണമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? ആ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രസ്തുതസുഖോപകരണഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തരമോ? അതോ മലയാളനാട്ടിലെ പുരാതനമായ വീര്യശതൃയൈര്യങ്ങൾ സകലയാളുകളിലും ഒരു പോലെ നടമാടിയിരുന്നതായി വർണ്ണിക്കുന്ന ഭദ്രകാളിപ്പാട്ട്, പുള്ളവൻപാട്ട്, നിഴൽക്കത്തുപാട്ട്, മാവാരതംപാട്ട്, കോളേരിപ്പാട്ട്, പടപ്പാട്ട്, ഓണപ്പാട്ട്, കൃഷിപ്പാട്ട് മുതലായി സാധാരണ ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ ആഘ്ലാദവും ഉന്മേഷവും അനുക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുപോന്ന നാനാഗാനസഞ്ചയമാണോ ആ പ്രള സുഖോപകരണമായ “നമ്മുടെ സാഹിത്യം”? അതോ, ഭടജനങ്ങളെ ഉന്മേഷഭരിതരാക്കുവാൻ രാമായണകഥയിലെ വീര്യശതൃയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന, മലയാളം തമിഴിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞു് സ്വതന്ത്ര ഭാഷയാകുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കു വേണ്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കത്തക്ക വിധം ലളിതവും മനോഹരവും സാധാരണജനങ്ങൾക്കു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധം രചിക്കപ്പെട്ട രാമ

ചരിതമാണോ പ്രഭുസുഖോപകരണമെന്ന് മി: പാഠം തെ
 ററിലരിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആര്യസംസ്കാരവും വൈഷ്ണവമത
 മാഹാത്മ്യവും മനുഷ്യസ്വഭാവവിവിധതയും രചനാസൗക
 മാര്യാവും പ്രത്യേകം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണശ്ശരാമായ
 ണം, കണ്ണശ്ശഭാരതം, കണ്ണശ്ശഭാഗവതം, ഭാഷാഭാഗവത്
 ഗീത എന്ന അനർഘകാവ്യരത്നങ്ങൾ ഏതു പ്രഭുക്കളു
 ടേയും ഏതേതു നാടുവാഴികളുടേയും ഏതെല്ലാം അലസ്യ
 നികന്മാരുടേയും പാഠം തെരുകുന്നതിനും പങ്കാവീശുന്ന
 തിനും ആണ് ഉപകരിക്കുന്നതെന്ന് മി: പാഠം കരുതുന്ന
 ത്ത്? സാഹിത്യവ്യാകരണനിയമങ്ങൾ അക്കാലത്തെ രീതി
 യനുസരിച്ച് അനുശാസിച്ചു പോന്നതും അനവധി സാധാ
 രണന്മാരുടെ ജീവിതരീതിക്കു ഉദാഹരണമാകാവുന്ന പദ്യ
 ങ്ങളോടുകൂടിയതും ആയ 'ലീലാതിലക'മോ പ്രഭുസുഖോപ
 കരണം? തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കടുത്തുരുത്തിവരെയുള്ള
 ഭൂഭാഗങ്ങളിലെ ചന്തക്കച്ചവടക്കാരേയും "കണ്ട പെണ്ണുങ്ങ
 ളേയും" നാടൻ വ്യവസായപ്രസക്തരേയും കാമിനീകാമുക
 ന്മാരേയും കേരളീയപ്രകൃതിവിഭവസൗന്ദര്യത്തേയും ഒട്ടും
 മതി വരാത്തവിധത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 'ഉണ്ണ
 നീലിസന്ദേശ'മാണോ നാടുവാഴിസുഖോപകരണമായ
 സാഹിത്യം? ഭാരതീയാന്തരീക്ഷത്തിന്റേ അനുയോജിച്ച
 മഹാഭാഗവതം കഥാഭാഗം സ്വീകരിച്ച് തനിക്കേരളീയ
 മെന്ന നിലയിൽ അത്യന്തം ഉചിതങ്ങളായ വണ്ണനകളോടും
 കഥാപാത്രങ്ങളോടും കൂടി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃഷ്ണഗാഥ -
 വെറും 'കാലിപ്പിള്ളാ'രുടെ പയ്യുമേച്ചിൽച്ചരിതം കൂടെ
 അടങ്ങിയ ആ കാവ്യരത്നമാണോ മി: പാഠം കരുതുന്ന
 അലസ്യനികസുഖോപകരണം? അതോ, ഭാഷാ എന്ന

ഷഡചമ്പു, കൊടിയവിരഹചമ്പു, മുതലായ ചമ്പു
 കാവ്യങ്ങളാ? ആ ചമ്പുകാവ്യസമുച്ചയത്തിൽ നിഴ
 ലിടുന്ന തനിക്കേരളീയമായ അന്തരിക്ഷത്തിന്റേയും
 കേരളീയകവികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും സ്വഭാവം
 ഒന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ മി: പാളിന്നു ഇതേവരെ സൗക
 റ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? സംസ്കൃതപുരാണകഥകളിലെ സംസ്കാ
 രം മലയാളത്തിലേയ്ക്കു് ഇറക്കുമതി കഴിക്കുവാൻ രചിക്ക
 പ്പെട്ട ആട്ടക്കഥകൾ കേരളീയ ബഹുജനങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദ
 നഭവം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്മേലാണ് അന്നും ഇന്നും പ്രച
 രിക്കുന്നത്. ആട്ടക്കഥകൾ ഒരു വക ഗതാനുഗതികരപത്തി
 ന്റെ മറ്റു കൊണ്ടു വായനക്കാരുടെ അല്ലാപവാസത്തിന്നു്
 പാത്രീഭവിക്കുന്നവയാണ് എന്ന വസ്തുത മറച്ചുവയ്ക്കുന്നി
 ല്ല. എന്നാൽ അവ "അലസധനികന്മാരുടേയോ, നാടുവാ
 ഴികളുടേയോ പ്രഭുക്കന്മാരുടേയോ" സുഖോപകരണമാകുന്ന
 ശയ്യയോ ഉപധാനമോ, 'മധു'വോ, കാമിനീശരീരമോ
 ആണെന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലതന്നെ 'നമ്മുടെ
 സാഹിത്യം' എന്നു് അദ്ദേഹം അത്ര ഹൃദയവിശാലതയോ
 ടെ പറയുകനിമിത്തം ആട്ടക്കഥാസാഹിത്യം കഴിഞ്ഞു്
 "ഏകാന്തനായിട്ടില്ലാ"ത്തകാലം വരേയുള്ള സാഹിത്യ
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിപാദനത്തിന്നു് വിഷയീഭവിച്ചി
 രിക്കാം. കണ്ണൻനമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽക്കഥകൾ ഇരയിമ്മൻ
 തമ്പിയുടെ നാനാകവനങ്ങൾ, എന്നിവ കഴിഞ്ഞു് ആധു
 നിക ഭൗതികലേയ്ക്കു കടക്കുന്നതോടുകൂടിയാണോ അദ്ദേഹം
 ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള "ഏകാന്തനായിട്ടില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തി
 ന്റെ ഉദയം? അദ്ദേഹം പറയുന്നു: -

“ചതുരംഗത്തേക്കാൾ മാനനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം സാഹിത്യത്തിനുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടു തുടങ്ങിട്ട് ഏറെ നാളായിട്ടില്ല.” ഈ വാക്യത്തിലെ “ഏറെനാൾ” എന്നതുതന്നെ മി: പാളിന്റെ അതിർ കടന്ന ഔദാര്യത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഔദാര്യത്തിനേകത്തിന് പോകാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹം, 1945-മേമാസം 29-ന് അയച്ച പുരോഗമനപ്രസംഗസംഗ്രഹം തൊട്ടാണ് സാഹിത്യത്തിന് മാനനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നു പറയുമായിരുന്നു! സാഹിത്യത്തെ ചതുരംഗത്തോടോ ചിട്ടകളിയോടോ കള്ളകടിയോടോ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. കാവ്യരസാസ്പദനം മദിരാസ്പദനത്തിന് (മദ്യാസ്പദനത്തിന്) തുല്യമാണെന്നു ചില രസികന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് “ഏറെനാളാ”കുന്നതുവരെ ചതുരംഗത്തോടൊപ്പമായിട്ടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു മാനനീയസ്ഥാനം നൽകുവാനെങ്കിലും ഈ മാന്യ പണ്ഡിതന്മാർ സാധിച്ചുവല്ലോ! വലിയ കാര്യം !

“ചതുരംഗത്തേക്കാൾ മാനനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം സാഹിത്യത്തിനുണ്ടെന്നു വെളിപ്പെടു തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളായിട്ടില്ല.” എന്നു മലയാളസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു ആധുനികപണ്ഡിതൻ പറയുമ്പോൾ സാഹിത്യസ്വഭാവം നേപക്ഷണം സംബന്ധിച്ചു” അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ നില ഏതുവിധമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ല. ‘ചതുരംഗം’ കേവലം വിനോദപരമായ ഒരു വിഹാരമാകുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഇങ്ങനെ

നെ വിനോദപരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന രൊളിന്റ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ഏറെ നാളാ'യിട്ടില്ലാത്ത ആ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി എത്ര ദൃഢമായ പരിചയമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നു വിശേഷിച്ചു പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പറയുമ്പോലെ "സാഹിത്യത്തിന് ജീവിതത്തോടു അവിച്ഛിന്നമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നും, അതു സമുദായശരീരത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും മേലും കീഴും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അതു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാത്രമല്ല, അതിപ്രധാനമായ രംഗമാണ് എന്നും ഉള്ള ബോധം" മലയാളസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ആർക്കുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു അർത്ഥത്തിൽ ആ "ബോധത്തിൽ നിന്നുമാണു പുരോഗമനസാഹിത്യം ഉണ്ടായത്" എന്ന് ഒരു പുരോഗമനപക്ഷപാതി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവരും, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, റഷ്യൻ എന്നീ സാഹിത്യങ്ങളോടു കഴിച്ച് തുല്യപ്പെടുത്താവുന്ന നില കേവലം എഴുപതു വർഷംകൊണ്ടു മലയാളത്തിന്നു സിദ്ധിച്ചു എന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരും ആയ സാഹിത്യാഭിമാനികൾക്കു തെല്ലൊരു മന്ദഹാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുള്ളൂ.

"മനുഷ്യനിമിതമായ കലകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു വക ഭൂസ്വഭാവം കാട്ടുന്ന"താണ് അടുത്തതായി പ്രസജ്ജകത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചെടുന്നതു്. ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രചോദനത്തിൽനിന്നുദിച്ച മതം വൈദികസംഘടനയായിത്തീരുന്ന എന്നും, വ്യക്തികളുടെ ക്ഷേമത്തിന്നു് ഉരുക

വിച്ച രാഷ്ട്രം തനിക്കു താൻ പോരുന്ന നില അപലംബിക്കുന്നു എന്നും അക്രമത്തിൽ “കാവ്യം വെറും അലങ്കാരമായും, അലങ്കാരം വെറും സങ്കേതമായും പരിണമിക്കുന്നു” എന്നും അദ്ദേഹം ആവലാതിപ്പെടുന്നു. ‘കാവ്യം’ എന്നും ‘അലങ്കാരം’ എന്നും ഉള്ള പദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന ഉദ്ദേശമുള്ള ഒരാളിന് ഇതിനേക്കാൾ അവ്യക്തമായി കരകൂട്ടിയിട്ടുള്ള പരയുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. അദ്ദേഹം ഈ പ്രകൃതിയിൽ ‘കാവ്യം’ എന്നും ‘അലങ്കാരം’ എന്നും രണ്ടു വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു കരകൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഭേദമെന്നു തോന്നുന്ന ‘കല’യിലേയ്ക്കു കടക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം കരുതി മാത്രമാണ്. “കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി” എന്നു പറഞ്ഞാൽപതാം ശതവർഷത്തിൽ യൂറോപ്യൻസാഹിത്യചരിത്രകൃതികളിൽ ഖണ്ഡപ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു പാദവും അതുസംബന്ധിച്ച പ്രതിവാദവും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നു സൂചിപ്പിച്ചു വിട്ടുവാനായിട്ടാണ് കാവ്യവും അലങ്കാരവും ഒന്നു സ്തംഭിച്ചു ധന്യനാകാം എന്നു മി: പാർ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്കൃതാലങ്കാരികന്മാരുടെ ഈ സാങ്കേതികപദങ്ങൾ അദ്ദേഹം അത്ര നിസ്സാരമായ വിധത്തിൽ പെരുമാറാനുള്ള വയലല്ല എന്നും കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി എന്ന തത്വത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി കല, ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി എന്ന തത്വം ആസ്സഭമാക്കി സാഹിത്യശാസ്ത്രരചന നിവഹിച്ചിട്ടുള്ള അനവധി സംസ്കൃതാലങ്കാരികന്മാർ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തിരുന്നാൽ കൊള്ളാം.

ഈ വസ്തുത മി: പാർ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി എന്നതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“ഏതാ

യാലും “ഇതു” ഭാരതത്തിലെ സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് തീരെ വിപരീതമാണ്. ഇവിടെ ധർമ്മോപദേശം കാവ്യത്തിന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശമായി പണ്ടുമുതൽക്കേ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തവും.”

ഈ പ്രസ്താവന അല്പം പ്രാധാന്യമുള്ളതും മി: പാളിന്റെ പ്രസ്തുത പ്രസംഗത്തിൽ ആരംഭം തൊട്ടേ മലയാള സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് നേരെ വിരുദ്ധവും ആകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ, യാഥാസ്ഥിതികപണ്ഡിതന്മാരുടെ സംസ്കൃതദാസ്യം എന്ന ആക്ഷേപവും, സംസ്കൃതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ തഴച്ചു വളർന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ജാതിപ്പക മുതലായ അധിക്ഷേപവും, സംസ്കൃതം അടിമത്തത്തെ മാനിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന രീതിവിചിത്രതയും, നമ്മുടെ സാഹിത്യം നാടവാഴികളുടേയും അലസധനികരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും കളിക്കോപ്പായിരുന്നു എന്ന ആരോപരണവും, എന്നുവേണ്ട സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ അനൗപക്രിതികളേയും അവയെ അനുകരിച്ചുപോന്ന മലയാളഗ്രന്ഥങ്ങളേയും പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രകാശിപ്പിച്ചു പുച്ഛരസവും ഈ പ്രസ്താവനയോടെ നിശ്ശേഷം ശകലിതമാകുന്നു. അതേ, “ഇവിടെ”, ഈ ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ, കന്യാകുമാരി മുതൽ ഹിമാലയപർവ്വതം വരെയെത്തുന്ന ഈ വിപുല മഹാരാജ്യത്തിലെ സാഹിത്യത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം, ധർമ്മോപദേശമാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ ഉപദേശമാണ്. ജീവിതത്തിലെ മർദ്ദഭാഗത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ധർമ്മത്തിന്റെ

ഉപദേശമാണ്. ഭാരതീയസാഹിത്യവും ആ സാഹിത്യത്തെ അനുകരിച്ച മലയാളസാഹിത്യവും ആധുനിക സാഹിത്യ പുരോഗമനക്കാരുടെ പട്ടച്ചട്ടയിടീലുകൾക്കും, തന്വേദി കൾക്കും, 'രേ രേ' വിളികൾക്കും മുന്യതന്നെ, എത്രയോകാ ലംമുന്യതന്നെ, യഥാർത്ഥ 'പുരോഗമന'രീതിയിൽത്തന്നെ യാണ് ക്രമേണ പരിപുഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ പുതിയൊരു പുരോഗമനപ്രഖ്യാപന ത്തിന്റേയും പ്രചരണത്തിന്റേയും ആവശ്യം, പുരോഗമന സാഹിത്യപ്രചാരകന്മാർ കരുതുംപോലെ ഇല്ല. ഇവിടെ ത്തെ സാഹിത്യം അടിമത്തത്തെയല്ല മാനിക്കുന്നത്. അടി മത്തമില്ലായ്മയെയാണ്:—നോക്കുക:—

“ഭാസഭാവത്തെക്കാട്ടിൽ നല്ലതു മൃതിതന്നെ ”

ഘാസഭാജനമായാലെന്തെടോ സുഖം പിന്നെ ?

“ക്ഷോണികോണശതാംശപാലന കലാഭൃംഗാരഗ്യാനല ക്ഷുഭ്രല്ലാസ്തനരേരൂചാഭരചനാം ധന്യാന മന്യമഹേ ”

“ഭൂവിൻകോണിലെ നൂറ്റിലൊന്നു തറയെപ്പാലിച്ചൊരുൾ ത്തണ്ടുഗീ-

താവികേറിത്തെളിഞ്ഞിടും നൃപനെ ഞാൻ കൂട്ടാക്കിടുന്നില്ല താൻ”

കാദംബരി എന്ന സംസ്കൃതഗദ്യകാവ്യത്തിലെ 'ശുക നാസോപദേശം' എന്ന ഘട്ടം മി: പാഠം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. വായിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ സം സ്കൃതഭാഷ അടിമത്തത്തെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണെന്നു പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ധൈര്യം വരികയി ല്ലായിരുന്നു. “മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ” ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയ

വൈശ്യാദികളായ കുരികൾ മതിൽക്കെട്ടിൽപ്പെടുന്നവരുടെയല്ല സാക്ഷാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ “സർവ്വതോമുഖമായ പുരോഗമനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട അസുലഭമായ പ്രതിഭാശക്തി”യാണു സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും എന്നു കാണിക്കുവാൻ ഇത്തരം ഒരു ചെറുഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ വശം ചെലവുചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മതിയാകയില്ല. ആ സാഹിത്യത്തിലേയും ആ സാഹിത്യത്തെ അനുകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളസാഹിത്യത്തിലേയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവധാനതയോടെ ഒന്നു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകതന്നെ വേണം. അതിനു സമയമോ സൗകര്യമോ ലഭിക്കാത്തവർ “നാലുപേർ കേട്ടാൽ നിരക്കാത്തവസ്തു”ക്കളെ ഉൽഘോഷണം ചെയ്യാൻ മുതിരരുത്.

പുരോഗമനക്കെണിയിൽ പെടാത്ത ഭാരതീയസാഹിത്യം ധർമ്മോപദേശപ്രധാനമാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്ന പ്രസംഗകർത്താവ് അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ ‘വീണ്ടുംകൊണ്ടൊരു വീദ്യ’യെടുക്കുന്നു:—

“ധർമ്മമെന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേ വിവാദത്തിന് വകയുള്ളൂ.”

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ശിരസ്സിൽ പാദം വെച്ചു നില്ക്കുന്ന കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യസമ്മേളനത്തിലേ സവാഗതപ്രസംഗകർത്താവിന്റെ വാചകമാണിത്! “ധർമ്മം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേ വിവാദത്തിനു വകയുള്ളൂ” ! എന്ന്. സകലജനസഹകാര്യമായ ധർമ്മം ഇന്നതാണെന്ന് ആക്കെങ്കിലും ഇതേവരെ സ്ഥാപി

ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സവിനയം അദ്ദേഹത്തോടൊന്നു ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

“ധർമ്മം”! അതേ; ആ അതിവിപുലാശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നു ചർച്ച ചെയ്തു സ്ഥിരപ്പെടുത്തി വിവാദങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു വിരമം ഇടുക എന്നതായിരുന്നോ, പുരോഗമനസാഹിത്യസമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ഇന്ദുലേഖാപരിണയത്തിനു തിരിച്ച സൂരിനമ്പൂരിപ്പാട് കല്യാണിക്കുട്ടിയേയും കൊണ്ടു് ഇല്ലത്തേയ്ക്കു മടങ്ങിയ കഥയാണു് ഈ വമ്പിച്ച പുരോഗമനസന്നാഹം നമ്മുടെ സ്മരണയിൽ എത്തിക്കുന്നതു് !

“ധർമ്മമെന്നാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേ വിവാദത്തിനു വകയുള്ളു” എന്നു മി: പാർ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു പുതുമയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെന്നു് പക്ഷേ, ഒരു തെറ്റിലാണെന്നുണ്ടാകാം. എന്നാൽ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം തൊട്ടു് ധർമ്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ദേശം, കാലം, പരിതഃസ്ഥിതികൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചു ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായിത്തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശയം സംബന്ധിച്ച യുദ്ധം എന്നതു തന്നെ ധർമ്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളുടെ ഭിന്നഭിന്ന സ്വഭാവം അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമാണു്.

പ്രകൃതത്തിൽ പുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടനാസദസ്സിലെ പ്രസംഗമണ്ഡപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മി: പാർ ഏതൊന്നിനെപ്പറ്റിയുള്ള ധർമ്മത്തെയാണുദ്ദേശിക്കുന്നതു് എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ജീവിതധർമ്മമാണോ? അതോ,

ജീവിതം സംബന്ധിച്ച ഒട്ടനേകം ഉപാധികളുടെ ധർമ്മമാണോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവക്ഷിതം? രാജധർമ്മമോ പ്രജാധർമ്മമോ, ഭരണധർമ്മമോ? മന്ത്രിധർമ്മമോ, രാജ്യകാര്യോപദേശ്യ ധർമ്മമോ? സ്രീധർമ്മമോ പുരുഷധർമ്മമോ? പിതൃധർമ്മമോ പുത്രധർമ്മമോ ബന്ധുധർമ്മമോ? ആചാര്യധർമ്മമോ ശിഷ്യധർമ്മമോ? ഗൃഹധർമ്മമോ സാമൂഹികധർമ്മമോ? സംസ്ഥാനധർമ്മമോ? വണ്ണധർമ്മമോ ആശ്രമധർമ്മമോ? ഏതു ധർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായാലും ശരി ധർമ്മത്തിനെപ്പറ്റി സാർവ്വത്രികമായ അംഗീകരണം സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം പരവാൻ ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കയില്ല. അതിനാൽ “ധർമ്മം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേ വിവാദത്തിനു വകയുള്ളൂ” എന്നതു സ്വന്തം ധർമ്മം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ അദ്ദേഹം നേരത്തേ കാണുന്നു എന്നു വസ്തുത മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഏതായാലും, ആ ഭാഗം ഒരു വരിമാത്രം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം അവലംബിച്ച ഔചിത്യബോധം പ്രശംസനീയംതന്നെ.

“സാഹിത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം കത്തിച്ചെടുത്തിയാൽ അതു വെറും പ്രചരണസാഹിത്യമാകും എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഉണ്ട്” എന്നതത്രേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടക്കം ആവലാതി. തീർച്ചയായും ആക്ഷേപകരം തന്നെ. അക്ഷര്യത്തിൽ ആവലാതിപ്പെട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. അദ്ദേഹവും ആ വസ്തുത സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ എന്നു നോക്കുക:—

പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും പ്രചരണം നടത്താനുള്ള സാഹിത്യം ഏതാണെന്നാണ് എനിക്കു ചോദിക്കുവാനുള്ളതു്?" എന്നാണ് ഈ മാന്യന്റെ ചോദ്യം. ഇവിടെ, "പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും" എന്ന പദപ്രയോഗത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നത്താനേ സ്വന്തം ചോദ്യത്തിന്നു മറുപടി പറയുന്നു. സാഹിത്യത്തിൽ ഉദ്ദേശം പരോക്ഷമായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ലെന്നു പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം "കത്തിച്ചെടുത്തു" തീർച്ചയായും ആക്ഷേപകരം തന്നെ. 'കത്തിച്ചെടുത്തുക' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ആശയ വ്യാപ്തിയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ചു കളയുന്നു!

"സാഹിത്യവ്യവസായം ഇനിമേൽ ആകസ്മികമായിരിക്കാതെ ഉൽബുദ്ധവും സദാചാരനിഷ്ഠവും ആയ പന്ഥാവിൽ തുടങ്ങണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്." എന്നു മി: പാൾ പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇതേവരെ കാണപ്പെട്ട സാഹിത്യം കേവലം "ആകസ്മികം" ആയിപ്പോയെന്നും, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ "ആകസ്മിക"മായി വന്നു ചേർന്ന 'പുരോഗമനസാഹിത്യവിനോദം' മാത്രമാണ് ഉൽബുദ്ധമെന്നും സദാചാരനിഷ്ഠമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ എണ്ണൂറ്റിൽപ്പരം സംവത്സരങ്ങളായി മലയാളസാഹിത്യകാരന്മാർ രചിച്ച സകല കൃതികളും കേവലം ആകസ്മികം. അവയിൽ ഒന്നുപോലും "ഉൽബുദ്ധ"വും അല്ല! അവയിലൊന്നും യാതൊരു സദാചാരവും ഇല്ല! പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധപ്രസ്താവനകൾക്ക് ചേണ്ട കാരണം ഇല്ലാതല്ല. മദ്രാസ് സർവ്വകലാ

ശാല, മലയാളസാഹിത്യം നിർബന്ധിതപാഠ്യ വിഷയമാക്കിയതുകൊണ്ടുള്ള തകരാറിന് മി: പാളിനെ കുറും പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല! പഠ്യഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനു മലയാളസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി ബഹുപരിചയം സിദ്ധിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടാനും ഇല്ല! കേവലം “ആകസ്മികം”!

“സദാചാരം ധർമ്മം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതവും നിഷ്പഷ്ടവും ആയ ഒരു അർത്ഥം കല്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പൂർവ്വികന്മാർ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം സദാചാരവും മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഭരണാചാരവും ആണെന്ന് വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്നുള്ളവർ തയ്യാറല്ല.”

എന്നദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ സദസ്യക്കോ വായനക്കാർക്കോ ചെട്ടെന്നൊരു വിചാരം തോന്നുന്നത് പ്രസംഗകർത്താവ് “സദാചാരം” “ധർമ്മം” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്ക് “ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിത”വും “നിഷ്പഷ്ട”വും ആയ അർത്ഥങ്ങൾ കല്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ അദ്ദേഹമാകട്ടെ, ആ അസൂചകരമായ ഉദ്ദേശത്തിനു മുതിരാതെ സമയച്ചുരുക്കത്താൽ ആയിരിക്കാം, ഒരു പ്രായോഗികകശലന്റെ മട്ടിൽ സ്വന്തം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള കുറുക്കുവഴി അന്വേഷിക്കുകയാണു്!

എന്താണു് “സദാചാരം”? എന്താണു് “ധർമ്മം”? വിശേഷിച്ചു സാഹിത്യവുമായി ബന്ധിക്കുമ്പോൾ “സദാചാര”ത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണു്? ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപം എന്താണു് ?

'സദാചാര'ത്തിനും 'ധർമ്മ'ത്തിനും ലക്ഷണങ്ങളോ വിവരണങ്ങളോ നൽകാൻ കോപ്പിടുന്ന ഒരാളിന് വിശ്രമിക്കാൻ രണ്ടു പദങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് അനിശ്ചിതത്വം; മറ്റൊന്നു അസ്സച്ചുത ! എന്നെന്നാൽ സത്തുകളുടെ ആചാരമാണ് സദാചാരം. ആരാണ് സത്തുകൾ? സത്തുകളുടെ ലക്ഷണമെന്താണ്? സത്തുകളുടെ ലക്ഷണം ഇന്നത്തെ പഠയുന്ന ആൾ സന്തോ അസന്തോ? ആചാരം എന്നാൽ എന്താണ്? ആചാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ത്? ആചാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആൾ ആരു? ആ ആൾ ആചാരം അനുവർത്തിക്കുന്നോ അനുവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നോ? ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു പേരാതെ തരമില്ല. 'സത്തുകൾ' എന്നാൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ സത്തുകളോ, ഇന്നലത്തെ സത്തുകളോ? നാളത്തെ സത്തുകളോ? ആചാരം ഇന്നലെ വരെ കണ്ടതോ, ഇന്നു കാണുന്നതോ, നാളെ കാണാൻ പോകുന്നതോ?

ഏതായാലും, മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റം മറ്റു ജീവികളുടെ പെരുമാറ്റംപോലെ അല്ല. അല്പം ചില വ്യത്യാസങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു പരിചയക്കാരനെക്കാണുമ്പോൾ ഒന്നു ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കാമുകൻ കാമിനിയെക്കാണുമ്പോൾ സന്തോഷത്താൽ അധരപ്പുടം കൊണ്ട് ഒരു ചലനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. കാമിനി കമിതാവിനെ ഒന്നു കടാക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഒരു വണ്ടിക്കാളയെക്കാണുന്ന പശു പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. കാഴ്ചബംഗ്ലാവിൽ കാണുന്ന കടുവാ കാണാനെത്തുന്ന മനു

ഷ്യരക്കണ്ടു പുല്ലരസത്തിൽ മുണ്ടൊന്നു കോട്ടാറില്ല. അത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ മൃഗജാതിയിൽ കാണാനില്ല. മനുഷ്യനിൽ ആ വക പെരുമാറ്റങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. ഈ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തന്നെ, ആൾ, പരിതഃസ്ഥിതികൾ, കാലം എന്നിവ അനുസരിച്ചു ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായി കലശിക്കുന്നു. ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന സുന്ദരിയെക്കണ്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് തന്നത്താൻ മുണ്ടൊന്നുകടിക്കുവരില്ല. ജാമാതാവും പുത്രിയുമായി ശയനരംഗത്തു ഭീപരഹിതമായി വിശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചകാണാൻ എത്ര ആകാംക്ഷ വർദ്ധിക്കുന്ന മാതാവും ഞെക്കുവിളക്ക് തെളിക്കുവരില്ല! ഇതൊന്നും മനുഷ്യരുടെ പൊരുമാറ്റങ്ങളിൽ സാധാരണ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയോ ഇതിലും കൂടുതൽ വിചിത്രമായോ ഉള്ള വിധത്തിൽ പല പെരുമാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൂടുന്നുമില്ല. ഏതായാലും ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർ നല്ലതെന്നു കരുതുന്നു. കൂരത, അടിമിത്തം, ഭീരുത്വം, അസത്യം, സ്നേഹമില്ലായ്മ എന്നിവ സകലതും ഒരുപോലെ ചീത്തയാണെന്നു മനുഷ്യർ കല്പിക്കുന്നു. ഈ ചീത്തകാര്യങ്ങൾപോലും കാര്യസാല്പത്തിനുവേണ്ടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നന്നാണെന്നും ചിലപ്പോൾ വന്നുകൂടുന്നു.

ഏതായാലും 'സദാചാരം' എന്നതു പതിവുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. പതിവുകളൊക്കട്ടെ, ശീതോഷ്ണസ്ഥിതികളേയും അന്തഃകരണബോധത്തേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സാമാന്യേന പറയാം. എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും 'സദാചാരം' എന്നൊരാശയം ലോകത്തിന്റെ ആരംഭകാലം

മുതൽ ഇന്നോളം പ്രചാരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അർത്ഥം ആചാരങ്ങളെ നിമിഷം പ്രതി ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കൂടിയും ആ ആചാരങ്ങൾ സദാചാരങ്ങളാണല്ലോ എന്നൊരു ബോധം തോന്നാറുണ്ട്. വ്യക്തിനിയമം, സമുദായനിയമം, രാജ്യനിയമം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സകല നിയമങ്ങളും 'സദാചാര'ത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ സാമൂഹ്യലൗകികവും സാമൂഹികാലികവും ആവൃതിചലിതവും ആയ ഒരു നില "സദാചാര"ത്തിന് ആർക്കുമെ കല്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ "പൂർവ്വികന്മാർ വ്യവസ്ഥചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം സദാചാരവും മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ദുരാചാരവും ആണെന്നു വക വെച്ചു കൊടുക്കുവാൻ" ആരും ആരേയും ഒരു കാലത്തും നിർബന്ധിക്കാറില്ല. ഓരോ രാജ്യത്തിലേയും നിയമവും ദണ്ഡനീതിയും അനുസരിച്ചുള്ള സദാചാരങ്ങളെ കരുതിക്കൂട്ടി ലംഘിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വന്തം കവിർത്തടങ്ങളോടോ, മുതുകകളോടോ തീരെ വാത്സല്യം കുറഞ്ഞവരും ആയിരിക്കും എന്നുമാത്രം!

"ധർമ്മ"ത്തിന്റെ സ്വഭാവവും മുൻപറഞ്ഞതിൽ നിന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമല്ല. ശബ്ദത്തിന്റെ നിരൂപണം അനുസരിച്ച് വല്ലതും നിശ്ചയിക്കാമെങ്കിൽ ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ധർമ്മം എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതായത്, പുലർത്തുന്നത് അഥവാ സൂക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അനുവർത്തിക്കുന്നത് "ധർമ്മം".

'ധർമ്മം' എന്ന ഈ പദപ്രയോഗവും അതിൽ അർത്ഥം വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആശയവും, ഒരു തത്വം എന്ന നിലയിലും ഒരു പുരുഷൻ എന്ന വിധത്തിലും പ്രാചീന ഭാരത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. തത്വം എന്ന

വീധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സത്യം, സഭാചാരപരമായി
 അനുയോജിച്ചത്, സമീചീനമായ പ്രവൃത്തി, ആല്യാത്മിക
 കൃത്യം, ആദർശം, സാർവ്വലൗകികമായ നിയമം ദൈവിക
 നീതിന്യായസാരം, ആദർശാഥാർത്വങ്ങളുടെ സങ്കലനം,
 സങ്കേതങ്ങളുടെ സമാഹാരം, അന്തർദ്ദേശീയ നിയമസാരം,
 സാമുദായിക സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ഉപാധി, പ്രവൃത്തി
 നിവൃത്തിനിയാമകാംശം; കർമ്മസിലാന്തം, ഭക്തിനിയമം
 എന്നിങ്ങനെ പതിനാറുവീധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാ
 മെന്ന് ഗാൽത്തറസ് എച്ച്. മീസ്. (എം. ഏ. എൽ.
 എൽ. ഡീ.) എന്ന പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തി
 ന്റെ വിചലഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ
 ഇഹപരലോകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ജീവിതത്തിന്ന് നിയം
 മകമായ സകലശ്രേഷ്ഠതപങ്ങളും ആണ് ധർമ്മം എന്ന
 പദം കൊണ്ട് വ്യവഹരിക്കപ്പെടാവുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ
 വിസ്തൃതവികാസത്തിലൂടെ നെടുനീളത്തിൽ വ്യാപരിക്ക
 ന്ന ജ്ജ രേഖയാണ് ധർമ്മം എന്ന് മാക്സമുള്ളർ എന്ന
 ആ വിച്യാതപണ്ഡിതരന്തം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
 ലോകാവസാനംവരെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്നു നേരിടാ
 വുന്ന സകല പരിതഃസ്ഥിതികളിലും അവനെ നിയന്ത്രി
 കുക എന്നതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രധാന സ്വഭാ
 വം. "ഇതു ധർമ്മത്തിന്ന് നിഷ്കൃഷ്ടമായ ഒരർത്ഥം കല്പി
 കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു" എന്നു മി. എം. പീ. പാൾ പറയു
 മ്പോൾ മുൻകാണിക്കപ്പെട്ട വിവിധാശയങ്ങളോട് അദ്ദേ
 ഹം അനുക്രമിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രനിഷ്ഠഷ്യാനോ സപീകരിക്ക
 ന്നത്, അതോ, ആധുനിക യൂറോപ്പിലെ 'മെററീയിലി
 സാ' എന്ന വസ്തുമാത്രവാങ്ങിയിലെ ഡയലക്റ്ററിക്കൽ,

ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മവ്യത്യാസങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ജന്തുധർമ്മമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം അവ്യക്തമാക്കി അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭയാശങ്കകൾക്ക് വഴിയും ഇല്ല!

സദാചാരം, ധർമ്മം എന്നിവയെപ്പറ്റി ശബ്ദമാത്രകമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയശേഷം പ്രസംഗകർത്താവ് ബർണാഡ്ഷയുടെ “മിസിസ് വാറന്റെ ജീവിതവൃത്തി” എന്ന നാടകഭിന്നയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതും “ആൻറണിയും ക്ലിയോപ്പായും എന്ന ഷേക്സ്പീയർ കൃതിനിരോധിക്കപ്പെടാത്തതും സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലണ്ടൻ പത്രന്റെ നിലയിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുതിരുകയാണ്. മറ്റൊരു പര്യായം; നാടകശാലകളും രംഗങ്ങളും ഒരു സുകുമാരകലാപ്രദർശനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയായതിനാൽ അവയ്ക്ക് സാമുദായികമായി ജനസഞ്ചയത്തെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നതിനോ സാധിച്ചേക്കാം. ഇന്നു ഇന്നു വിധത്തിലുള്ള അഭിനയങ്ങൾ അനുവദനീയങ്ങളെല്ലാം ഇന്നിന്നവ അപ്രകാരമല്ല എന്നും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓരോ നാട്ടിലേയും സംസ്കാരവും അഭിരുചിയും അനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ യുവസുന്ദരിമാരുടെ നഗ്നതയ്ക്കു നാടകനാടകശാലകൾ പാരിസ്സു പട്ടണത്തിൽ ദുർല്ലഭമല്ലെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരം നഗ്നതയെ എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടും വിശേഷിച്ച് ലണ്ടൻ പട്ടണവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മഹാജനങ്ങൾക്ക് അതു സമ്മതമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറയും എന്നു മാത്രം.

പ്രസജ്യാവസാനത്തിൽ മി. പാർ പുരോഗമനസാ
 ഹിത്യത്തിന്റെ ആകെക്കൂടിയുള്ള സ്വഭാവം വിശദമാക്ക
 ന്ന ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആ ഭാഗത്തു്
 അദ്ദേഹം ഒരു യഥാർത്ഥ സംസ്കാരസമ്പന്നനായ കേരളീയ
 പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലതന്നെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടു്.
 “പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ മനോഭാവവും വീക്ഷണ
 ഗതിയും സാർവ്വലൗകികമായിരിക്കണം” എന്നു തുടങ്ങി,
 “പ്രകൃത്യാ പരിവർത്തനവിമുഖനായ മനുഷ്യനെ കർത്തവ്യ
 നിരതനും അമോഘചിന്തകനും പുരോഗമനേഹുവും ആ
 ക്കാൻ അതു സമർത്ഥമാകണം” എന്നതുവരെയുള്ള ഭാഗ
 ങ്ങൾ കേരളസാഹിത്യത്തിലെ യഥാർത്ഥ പുരോഗമനസാ
 ഹിത്യത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിനു് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന
 നിർദ്ദേശങ്ങളാകുന്നു. അവയിൽ യാതൊരു വിപ്രതിപ
 ത്തിക്കും യാതൊരാൾക്കും അവകാശവും ഇല്ല. എന്നാൽ
 ഒരു കാര്യം മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം
 എന്നു ഉള്ളു. വാല്മീകിയുടെ ആദികാവ്യം മുതൽ കേരള
 സാഹിത്യത്തിൽ 1120 വരെ അഥവാ 1945 വരെയുള്ള
 ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാം ഈ പഠ
 ണ്ത ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയവയാണു് എന്നിരിക്കെ, ശക്ത
 രയ്യ മധുരമുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിക്കാനോ, സൂര്യൻ പകലുദി
 ക്കുന്നു എന്നു സമർത്ഥിക്കാനോ ഒരു വലിയ സംഘടനയു
 ടേയും അതു സംബന്ധിച്ച കോലാഹലങ്ങളുടേയും ആവ
 ശ്യം എന്താണു്? എന്നുമാത്രം

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ ലോകം വെല്ലുന്ന പുതുമയെ നാടൊട്ടു ക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ യത്നം നടത്തിയ സാഹിത്യ പരിഷ്കാരാഭിനിവേശം, മി. എം. പി. പാളിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നു വിധം തെളിഞ്ഞു എന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കേണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവമാറ്റപ്രകാശനത്തിൽ അനുജാതത്വം കൈയൊള്ളുന്ന മറ്റേതാനും മാന്യന്മാരുടെ യുക്തികളും യുക്തിവിഹീനതകളും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവരിൽ മെ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള, ടി. എൻ. ഗോപിനാഥൻ നായർ, ആർ. എസ്. കുറുപ്പ്, എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ, കുറുപ്പു കൃഷ്ണപിള്ള, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് എന്നിവർ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപം വ്യക്തമാക്കുവാൻ പ്രസംഗിച്ചതോ എഴുതി പ്രസംഗിച്ചതോ ആയ വചോ ഗുണങ്ങളിലേക്കുകൂടെ ഒരു കണ്ണോടിക്കുകതന്നെ. എന്നാൽ ഒരു സൗകര്യം എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രധാനമായി കാണുന്നത് ഒരു കാര്യം തന്നെ എല്ലാപേരും ഒരുപോലെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യഭാഗങ്ങളും പ്രതിപാദനരീതിയും പരാക്ഷേപവും എല്ലാം ഒന്നുതന്നെ. ഈ ഒരു സൗകര്യം ആസ്പദമാക്കി നോക്കിയാൽ അക്കൂട്ടരുടെ പ്രതിപാദനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിധത്തിൽ

നമുക്ക് യാതൊരു സുഖസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു.

“നമ്മുടെ ഭാഷ ഇന്നുവരെ അറബിക്കടലിന്റേയും മലയ പർവ്വതത്തിന്റേയും ഇടയ്ക്കുള്ള താഴ്വരയിൽനിന്നു നാലു പൊള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചതേയുള്ളൂ” എന്ന മുഖവുരയും കൊണ്ടാണ് മി. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം മലയാളഭാഷ കടലിന്റേയും പർവ്വതത്തിന്റേയും ഇടയ്ക്കുള്ള താഴ്വരയിൽ നിന്നു ‘നാലു പൊള്ളച്ചിരി’ ചിരിച്ചതേയുള്ളൂ എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രതിപാദനങ്ങൾ കേട്ടു നാലു പൊള്ളച്ചിരിയും പൊട്ടിച്ചിരിയും കൂടെ ചിരിക്കാൻ ആ ഭാഷയ്ക്കു തന്നെ തെല്ലൊരു സൗകര്യം കൂടുതലായി പ്രസംഗകർത്താവു നൽകുന്നുണ്ട്. “സാഹിത്യം ഭാഷമാത്രമായാൽ പിന്നെ അതുണ്ടോ ദേശസീമകളെ അതിലംഘിക്കുന്നു?” എന്നദ്ദേഹം അടുത്തായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷ നാലു പൊള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചു എന്നു ആദ്യമായും സാഹിത്യം ഭാഷമാത്രമായാൽ അതു ദേശസീമകളെ ലംഘിക്കയില്ല എന്നു തുടർന്നു പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും തമ്മിലുള്ള അഭിന്നതയാണ് പ്രസംഗകർത്താവ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു അഭിന്നത അനാശാസ്യമെന്നു പ്രസംഗകർത്താവുതന്നെ കരുതുന്നു. ആ അഭിന്നതയിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നു ചാടിപ്പോയതു ചോകട്ടെ. സാഹിത്യത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഉദ്ദേശം. “ആശയപരമാധിമേന്മ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടു വേണം, നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് ഒരഖില ഭാരത

ബന്ധവും ഒരുവില ലോകബന്ധവും ഉണ്ടാകുവാൻ” എന്നു പറയുമ്പോൾ അത് ഭാഷയെ സ്തുതിക്കാത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നില്ല എന്നു ഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “അങ്ങനെ ഒരുഭിലാഷം നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് വേണമെന്നായിട്ടുള്ളതു തന്നെ ഇടക്കാലത്തു മാത്രമാണ്” എന്നു പറയുന്ന പ്രസംഗകർത്താവ് ഈ “ഇടക്കാലം” കൊണ്ടു കറിക്കുന്നത് ഏതൊരു കാലത്തെ ആയിരിക്കുമോ? ഈ ഇടക്കാലത്തിന്റെ അവ്യക്തത ആ പ്രതിപാദനത്തിന്റെ ശക്തി ഗണ്യമായി കുറിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ, “ഈ സമ്മേളനം പ്രസ്തുത അഭിലാഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷ പ്രകടനമാണ്” എന്നു മി. മുണ്ടശ്ശേരി പറയുമ്പോൾ ഇടക്കാലത്തു നടന്നതെല്ലാം ചില ‘ചരോക്ഷ’പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഏതായാലും 1945 മേമാസം, 29-30 എന്നിരുന്നീയതികളിലാണ് മലയാള സാഹിത്യം “ആശയപരമായി മേന്മ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേടുവാൻ” ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നു മി. മുണ്ടശ്ശേരി ഒരു സാഹിത്യ ചരിത്രകാരന്റെ നിലയിൽ കണക്കു കറിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രവരെയുള്ള മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച, കരുതിക്കൂട്ടിയ അജ്ഞതയേയോ കല്പിച്ച കൂട്ടിയ അഭിജ്ഞതയേയോ കാട്ടിക്കൊണ്ടാലും ഈ പ്രതിപാദനം കേട്ടു് ആരും അവരന്നു പോകയില്ല.

ആ ആശയപരമായ മേന്മ ഇതാ, അടുത്തുതന്നെ വെളിപ്പെടുന്നു:— “ശക്തിയും നൈപുണ്യവും അഭ്യാസവും കൊണ്ടു് അഖിലഭാരതപ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ള ശ്രീ ഹരീന്ദ്രനാഥശാസ്ത്രിയായൊക്കെണ്ടു്” എന്നൊരു പ്രയോഗ

ത്താൽ തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യം ആശയപരമായ എത്ര വലിയ മേന്മയാണു വഹിക്കുന്നത്. “ഹ... ശതോപാഖ്യായയെ” എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് ആ ഗംഭീരകല്പാപരിഷ്കാരിയെ ഒരു ‘സ്രീ’യാക്കി ഉയർത്തിയ മി: മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ഭാഷാരത്നവൽഗണന ആശ്ചര്യകരം തന്നെ !

പ്രസ്തുതസമ്മേളനത്തിന്റെ മേന്മ വിസ്തരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എഴുതാൻ സ്വന്തം ഭാവനയുള്ള യുവസാഹിത്യകാരന്മാരുടെയെല്ലാം സംഘടനയാണ് “ഇതെന്നു” പറയുന്നതോടുകൂടി അഖിലകേരളസാഹിത്യപരിഷത്ത് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ “എഴുത്തുനിർത്തിയവരുടെ” സംഘടനകളായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു മി. ജോസഫ് പറയുന്നു. അ. കേ. സാ. പരിഷത്തിൽപ്പെട്ട ഒരായാളാണ് മി. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്. മി. ജോസഫ് തന്നെയും ആ സംഘടനയിലെ ഏതോ സംഘത്തിലെ ഒരംഗമാണ്. പക്ഷേ, മി. ജോസഫിന്റെ അടുത്തെത്തി അ. കേ. സാ. പരിഷത്ത് സംഘടനക്കാർ പേനവച്ചു നമസ്കരിച്ചു തങ്ങളെല്ലാം എഴുത്തു നിർത്തി എന്നു മൂന്നു ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞിരിക്കാം! കുറകളുണ്ടെ അസംബന്ധങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിലെത്തിയതോ പോകട്ടെ. അച്ചിട്ട് ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂടെ കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആശ്ചര്യകരം!

“ഉത്തമമായ സാഹിത്യം സങ്കേതജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നല്ല, ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഉടലെടുക്കേണ്ടത്” എന്നു മി. മുണ്ടശ്ശേരി പറയുന്നു. ശരിതന്നെ. എന്നാൽ ഉത്തമമോ ഉത്തമമാത്തമമോ ആയ സാഹിത്യത്തി

നും സാഹിത്യത്തിലെ സാങ്കേതികജ്ഞാനത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത അദ്ദേഹത്തിനു നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. സാഹിത്യം സാങ്കേതികജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നു ഉടലെടുക്കുന്നതായി എങ്ങും കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ല. സാങ്കേതികജ്ഞാനം സാഹിത്യപോഷണത്തിന് സഹായമായേക്കും എന്നു ഉള്ളു. ബാലികാബാലന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസചരിപോഷണത്തിന് അല്പ്യാപനം സഹായിക്കും. ആ അല്പ്യാപനം ആ ബാലികാബാലന്മാരുടെ വിജ്ഞാനഗ്രഹണത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിലുരിക്കാറുണ്ടോ?" പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും മനസ്സുകളും അലങ്കാരങ്ങളും സ്വാധീനിച്ചതുകൊണ്ട് ആരും സാഹിത്യകാരനാകുന്നില്ല" എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. "സാഹിത്യകാരനാകുന്നില്ല" എന്നു പറയുന്നവരും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവനമാത്രംകൊണ്ട് സാഹിത്യകാരനാകുന്നില്ല.

"അഥവാ" പദങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കും മനസ്സുകൾക്കും അലങ്കാരങ്ങൾക്കും" ഇത്രയേറെ പാതിത്തം വന്നു പോയതു് 1945 മേ, 29, 30 എന്നീത്തീയതികൾ തൊട്ടായിരിക്കുമോ? അതോ, അതിനുമുമ്പും ഇതാണോ കഥ? ഭാവിയുടെ കഥയും ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമോ? പദങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കും മനസ്സുകൾക്കും അലങ്കാരങ്ങൾക്കും" പക്ഷേ, മി. ജോ. സഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം ഇല്ലായിരിക്കാം. ലോകത്തു് ഇതേവരെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലും "പദങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കും മനസ്സുകൾക്കും അലങ്കാരങ്ങൾക്കും" അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്ന കാല്പം മി. മുണ്ടശ്ശേരി

കുറ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യകരമാണ്. ചെറുകഥ, നോവൽ, കവിത, നാടകം, വിമർശനം എന്നുതുടങ്ങിയ സാഹിത്യശാഖകളിൽ ഏതൊന്നു പരിശോധിച്ചാലും പ്രാചീനകാലത്തോ, ആധുനികകാലത്തോ ഉള്ളവ പരിശോധിച്ചാലും, ഭാരതവണ്ഡത്തിലോ യൂറോപ്പിലോ അമ്മേരിക്കയിലോ ഉള്ള സാഹിത്യം പരിശോധിച്ചാലും, ചേഴ്സ്സനോ ചൈനീസ്സോ ജാപ്പനീസ്സോ ആയ സാഹിത്യം പരിശോധിച്ചാലും പദങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കും ഛന്ദസ്സുകൾക്കും അലങ്കാരങ്ങൾക്കും ഉള്ള സ്ഥാനം അതിമഹനീയമെന്നു കാണുവാൻ തീരെ വിഷമമില്ല. പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും കൂടാതെ ഒരു സാഹിത്യം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണത്? സാഹിത്യം, എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പദങ്ങളുടേയും ആശയങ്ങളുടേയും സഹിതം എന്നല്ലേ? പദങ്ങൾ മുഖേനയല്ലാതെ ഏതു സാഹിത്യമാണ് മി. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഇതേവരെ പരിചയിച്ചു പോന്നത്? 'ഉക്തിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നു പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ഒന്നു മാറ്റാതെക്കിട്ട് അവശേഷിക്കുന്ന അംശങ്ങൾകൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹം സാഹിത്യസേവനം നിർവഹിക്കുന്നത്?

“ജീവിതവും സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.” എന്നൊരു പ്രസ്താവന നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രസംഗകർത്താവ് “ഒരു പഴയ കേരളീയന്റെ ജീവിത”ത്തെ വലിയൊരു പുസ്തകസത്തോടെ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു:—“വെളിപ്പിനേ കുളിയും തേവാരവും കഴിഞ്ഞു മൂഷാനം ഭൂജിച്ച് ഭോഗനിദ്രാഭികളുമായി കഴിഞ്ഞ

ഒരു പഴയ കേരളീയന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയത്തക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.”

ഈ “പഴയ കേരളീയൻ” മുണ്ടശ്ശേരി അമ്പർകുറുക്ക മാത്രം പരിചിതരായ പഴയ കേരളീയരുടെ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കാം. “കുളിയും തേവാരവും കഴിഞ്ഞു” എന്ന ഭാഗംകൊണ്ട് വല്ല നമ്പൂരിമാരേയും അറിയുവാൻ പ്രസംഗകർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. “മുഷ്ടാനം ഭജിച്ചു” ഭോഗനിദ്രാദികളുമായി കഴിഞ്ഞു” എന്നു പറയുമ്പോൾ അതുവെറും പഴയ കേരളീയനല്ല. പുതിയ “കേരളീയൻ”തന്നെയായിരിക്കാം. ഏതായാലും വളരെ അധഃപതിച്ച അത്തരം കേരളീയന്മാരുടെ വല്ല പാരമ്പര്യവും വല്ല മെച്ചവും വരുത്തുന്നതായി ചിലർ ഭാവിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും അത്തരം അളുകളല്ല പഴയ കാലത്തു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന കാര്യം മി. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിക്കു അറിവില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കേരളചരിത്രം ഒന്നു പഠിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ്. ഏതു “കേരളീയ”നായിരുന്നാലും ആ കേരളീയന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയത്തക്ക ‘പ്രശ്ന’ങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലത്രേ! ‘ഉത്തരം’ എഴുതുവാനും അയാൾക്കു് അത്ര വലിയ വിഷമങ്ങളും ഇല്ലായിരിക്കുമല്ലോ എന്നു സമാധാനപ്പെടണം! അടുത്ത പ്രസ്താവന അന്നത്തെ കേരളീയരുടെ സമുദായം ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു എന്നാണ്. കേരളീയ ചരിത്രത്തിനു നൽകുന്ന ഇത്തരം വിലയേറിയ സൂചനകൾ അജ്ഞതയിൽ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന വല്ല അനന്തര പരമ്പരകൾക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടേയ്ക്കൂ.

ഇന്നത്തെ സ്ഥിതികളെല്ലാം മാറിപ്പോയി എന്നുപറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ “റിക്കുറുക്കാരനുമേലും വായിക്കാൻ ആ

ഗ്രന്ഥമുണ്ട്” എന്നു കേരളീയരുടെ സമതപസപാതന്ത്ര്യസാ
 ഘോരവൃക്കൾക്കു വേണ്ട സാഹിത്യം ചമയ്ക്കുവാനുള്ള ഉപ
 ദേശം കൊടുക്കുന്നയാൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
 കേരളീയ വൻപ്രഭുതപം അനുസരിച്ചുള്ള നോട്ടത്തിൽ ‘റി
 ക്ഷാക്കാര’നോളം താഴ്ന്നയാൾ ആരുമില്ല! “റിക്ഷാക്കാര
 നുപോലും” എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം അതുതന്നെ
 യായിരിക്കുമല്ലോ. സാമാന്യജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽപര
 മായ താഴ്മയുയർച്ചകളെ ഇങ്ങനെ പുച്ഛരസത്തോടെ വീ
 ക്ഷിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനു മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കണക്കാ
 ക്കുവാൻ എത്ര കാലമായിരിക്കും വേണ്ടിവരുന്നത്! അടുത്ത
 സാഹിത്യസംഗീതവാചകം കേൾക്കുകതന്നെ.

“അവനുമുണ്ടായിരിക്കുന്നു പശുരാവകാശബോധം”
 റിക്ഷാത്തൊഴിൽക്കാരെ ഇതിൽക്കൂടുതൽ അവമാനിക്കാൻ
 മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ‘പശുരാവകാശബോധം’ ഇ
 ന്നാക്കല്ലാമേ ഉണ്ടായിരിക്കാവൂ എന്നു വല്ല നിയമവും
 ഉണ്ടോ? പശുരാവകാശബോധം ഏതു തൊഴിൽ സ്വീകരി
 ച്ചു മാനമായി കാലക്ഷേപം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ
 പാടില്ലാത്ത ഒരു ബോധമായിരിക്കുമോ? ഇദ്ദേഹം റിക്ഷാ
 ക്കാരന്റെ ഗ്രന്ഥപാരായണ പ്രതിപത്തിയും പശുരാവകാശ
 ബോധവും പ്രസ്താവനാവിഷയമാക്കുന്നത് സാഹിത്യം
 സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ
 കൂടെയാണെന്നു വരുമ്പോൾ ആ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടു്
 അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നുന്ന ആത്മാർത്ഥ വ്യാഖ്യാനത്തി
 ന്നും അപ്പുറമാണ്!

“സാമ്പത്തികനീതിയെ കാലോചിതമായി പരി
 ഷ്കരിച്ചു് സമസ്തുവൃക്തികൾക്കും ഏറെക്കുറെ ജീവിത

ത്തിൽ ക്ഷേമമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നത് ഇന്നത്തെ മഹാപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതായിരിക്കുന്നു.”

ഇത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമല്ല, വളരെ പഴയകാലംതൊട്ടേ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്. സ്വകാര്യ സ്വത്തനുളള ഏല്പാടിലാതെ എല്ലാവേരും എല്ലാവേരടേയും സുഖക്ഷേമങ്ങൾ ആധാരമാക്കി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള മഹനീയാഭർഷം ‘മൂർ’ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്റെ “യുട്ടോപ്യയാ” യിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായ ഈ സമസ്ത ജനസമതപം മാത്രം കൊണ്ടു രാജ്യകാര്യപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യസിദ്ധി ഉണ്ടാകാതെ നിമിത്തം ഈ ആശയത്തിന് തീരെ പ്രചാരമില്ലാതെയായി. ഇന്നത്തെ മഹാപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്നു പറയുമ്പോൾ “ഏറെക്കറെ” എന്നും “കാലോചിതമായി” എന്നും മറ്റും ചില ‘കഷ്ടി പിഷ്ടി’ കളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അതെന്നതായാലും “ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയ്ക്കും കാഹളം ഉഴുന്നവനായിരിക്കണം സാഹിത്യകാരനെന്നു വാദിക്കുന്നത് സാഹസമാണ്” എന്നു പറയുന്നതിനേറും വിചിത്രമായി മറുപടിമില്ല. പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടനയ്ക്ക് ഉഴുന്ന കാഹളത്തിന്റെ ഒരു വശം അധരപുടത്തിൽ നിന്നുതാഴ്ത്തിവെച്ചുകൊണ്ടല്ല പ്രസംഗകർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുംകൂടെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വൈചിത്ര്യത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുന്നത്.

അടുത്തതായി “Values of Life ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ”—ഇവയെ അവധാരണം ചെയ്തിട്ടുവേണം ഒരു

വൻ സാഹിത്യകാരനാകാനെങ്കിൽ അവന്റെ ജോലി ഒരു പിള്ളേർ കളിയല്ലെന്നു സ്വപ്നം” എന്നൊരു വാചകമാണ് കാണുന്നത്. എന്താണ് ഈ ‘വാല്യൂസ് അഫ് ലൈഫ്’ അഥവാ ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ എന്നൊന്നും പ്രസംഗകർത്താവ് ശബ്ദിക്കുന്നില്ല. സാമാന്യജനജീവിതത്തെ സാരമായി സ്വീകരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ട സാഹിത്യ രചനയ്ക്കു നേർവഴി തെളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഒരാളിനു ജീവിതമൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചില സൂചനകളെങ്കിലും നൽകാമായിരുന്നു. പോട്ടെ; അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്കൊരു ഭയാലുവല്ലായിരുന്നു എന്നു കുരുതി സമാധാനപ്പെടാം.

“സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളവർ മാത്രം സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉയന്ന മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർ പലരും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. അവർ ജീവിതത്തിൽനിന്നും നിശ്ചാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു” എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ “ജയ ജയ കൈലാസോലാഭാർകാരിൻ”.....പദം കൊണ്ടു പൂജിച്ചതു് ഒരു വെറും നാരദീയനായ തന്നെയാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഉടനടിതന്നെ “അവരുടെ കൃതികളിൽ അശ്ലീലതകൾ ഉണ്ടാകാം; അററകുററങ്ങൾ കാണുകൊ” എന്ന് ഈ സൗജന്യശാലി പ്രസ്താവിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. കൃതികളിൽ അശ്ലീലതകൾ ഉണ്ടാകുന്നവരാണത്രേ, “സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളവർ!” മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ അലകും പിടിയും ഇല്ലാത്തവിധം ക്ഷോഭിച്ചു തകർന്ന പ്രസംഗകർത്താവ് എത്ര ശാന്തനായി വേഷം മാറുന്നു! - നോക്കുക:— “അത്ര

കണ്ടിട്ടു തട്ടിക്കയറുന്നതിൽ അത്ഭമില്ല. ഏതാനും വാക്യങ്ങൾക്കു് ഭംഗി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ, ചില സംഭവങ്ങൾക്കു് ഭൗചിത്യവിലോപകങ്ങളായതു കൊണ്ടോ, അവരെ ശപിക്കുന്നതു ശരിയല്ല.....“നല്ലവാക്കു പറഞ്ഞു്” അവരെ തിരുത്തേണ്ട ചുമതലയാണ് സാഹിത്യഭാവുലിയെ കാക്കിക്കുന്ന നിരൂപകന്മാരുടെ കർത്തവ്യം.”

ഈ നിരൂപകകർത്തവ്യക്കാരനു് “ചെറുപ്പക്കാരോടു്” തോന്നുന്ന ഈ വാത്സല്യാതിരേകത്തിന്റെ രഹസ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമുദ്രയലക്ഷണമായിരിക്കും. ഏതായാലും അദ്ദേഹം “നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറെ നിരൂപകന്മാ”രെ അങ്ങനെ വിടാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല!! വിശേഷിച്ചു “പത്രങ്ങളിൽ പുസ്തകാഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാൻ ഏറ്റിട്ടുള്ള നിരൂപകന്മാർ!”

“ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, കലാതത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക, അവയെ സംബന്ധിച്ചു നാളിതുവരെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി പരിചയം നേടിയിരിക്കുക, ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സദാചാരണക്കാരൻ തനിക്കുള്ള സംസ്കാരത്തെ ഉരകല്ലായെടുത്തു് ഏതു കൃതിയേയും മാറ്റം നിണ്ണയിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുന്നത് ആ പൽക്കരമായിരിക്കും. അധികനിരൂപകന്മാരും ആ വലിയ പാരമ്പര്യം അനന്തസരിച്ചു് പുറംകൂട്ടിന്റെ ഭംഗികളു് അഞ്ചിപ്പോകുന്നവരാണ്. കലാബാഹ്യങ്ങളായ പ്രചോദനങ്ങളനുസരിച്ചു് അഭിപ്രായത്തെ വളയ്ക്കുകയും തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു് സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സു കവിതായഴിയിയ കവിയെയും

വിശ്വപാപകവിയാക്കാൻ കൂസലില്ല. അവരുടെ തീർപ്പ് കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധജനസമുദായം കണ്ണടച്ചുൾക്കരിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഈ ഗദ്യഷ്ടവും അജ്ഞാതവിചിത്രവും ആയ പാരമ്പര്യം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പേരിൽ അടിച്ചടയ്ക്കപ്പെട്ടേണ്ടതാണ്.”

ഈ കോലാഹലങ്ങളും അട്ടമാസങ്ങളും പ്രസംഗകർത്താവ് നമ്മുടെ “ചെറുപ്പക്കാരെ”പ്പറ്റി പ്രകാശിപ്പിക്കാത്ത ആത്മരക്ഷാപരമായ ആവശ്യം അത്യന്തം അഭിനന്ദനീയമായിരിക്കുന്നു! പത്രങ്ങളിൽ പുസ്തകാഭിപ്രായമെഴുതുന്ന ഒരു വക നിരൂപകന്മാർ ഉണ്ട്. ശരിതന്നെ. കേരളത്തിലല്ല, ഭാരതത്തിലല്ല, യൂറോപ്പിലല്ല, അമേരിക്കയിലല്ല, ലോകത്ത് എല്ലാ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലും അത്തരക്കാരെ കാണാം. അവരെ ഒക്കുപ്പാടേ കൂട്ടിപ്പിടിക്കാനും അടിച്ചടയ്ക്കാനും അരകല്ലിൽ വെച്ചു, അരയ്ക്കാനും അറബിക്കടലിൽ കലക്കാനും ആവിയാക്കിപ്പറത്താനും മറ്റും ബഹുമാന്യനായ മി. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കരുതുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറേ നിരൂപകന്മാരോടുമാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടിയ പകയുള്ളത്. പകവീട്ടാൻ തക്ക സന്ദർഭം കിട്ടി. ആ വിസ്ഫാരമേറിയ ഹൃദയത്തിന്റെ നാലുവേലിയും പൊളിച്ചുള്ള വിശ്വാലതതന്നെ കാട്ടാം എന്നദ്ദേഹം കരുതി. ഭാഗ്യവശാൽ അവരെ അദ്ദേഹം ശപിക്കുന്നില്ല. അടിച്ചടയ്ക്കാനാണ് ശാന്തഗംഭീരനായി കുതിക്കുന്നത്. ഈ “അടിച്ചടപ്പ്” 1945 മേമാസം 29-ാംനം- യാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും, ആ തീയതിക്കു ശേഷവും പതിവുപോലെ “നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറേ

നിരൂപകന്മാർ" അവരുടെ കൃത്യം നിർവീക്ഷണം നിർവ്വഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഏതായാലും, നാം ആരും വളരെ നിഷ്പക്ഷിച്ച അർത്ഥത്തിൽ 'നിഷ്പക്ഷപാതി'കളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ നിരൂപകന്മാരോടു തോന്നുന്നതിൽ കൂടുതലായ സഹതാപം അവർ നിമിത്തം ഇത്ര ഹൃദയവ്യഥ അനുഭവിക്കുന്ന മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയോടു തോന്നിപ്പോകാം. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രസ്താവനയെ 'അടിക്കാ'ന്തേയും 'ഉടയ്ക്കാ'ന്തേയും ഒന്നു പരിശോധിക്കാം.

"ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, കലാതത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക, അവയെ സംബന്ധിച്ച് നാളിതുവരെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി പരിചയം നേടിയിരിക്കുക" എന്നിത്രയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഏതു കൃതിയുടേയും മാറു നിണ്ണയിക്കുവാൻ പുറപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പക. "അധിക നിരൂപകന്മാരും ആ പുരംകൂട്ടിന്റെ ഭംഗികളെ" അഞ്ചിപ്പോകുന്നവരാണ്" എന്നു രണ്ടാമത്തെ ആവലാതി. "അളിപ്രായത്തെ വളയ്ക്കുകയും തെരികുകയും ചെയ്യുന്നു, ആവലാതി നംബർ 'ത്രീ' അവരുടെ തീപ്പ് കേരളത്തിലെ പ്രബലജനസമുദായം കണ്ണടച്ചു ഗീകരിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന്" അവരുടെ തെറ്ററിയാതെയത്രേ നാലാമത്തെ പായിൻറു. അഞ്ചാമതായി ഇപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം മകടം ചാർത്തുചായി ഒരു 'അടിച്ചുടപ്പം'!

ക്ഷേണം തക്കേമയത്തു തയ്യാറാക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ച് അടിച്ചുടപ്പുവിദഗ്ദ്ധന്മാരായ ഒരു കൂട്ടം ക്ഷമാശീല

ന്മാർ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് കബ്ബൻനമ്പ്യാർ ഒരു മാതൃക നളചരിതം തുല്യലിൽ കാട്ടിത്തന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം, നിരൂപകപാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിച്ചുടപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്.

ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ, കലാതത്വങ്ങൾ, ഇവ സംബന്ധിച്ച ഗ്രന്ഥപരിചയം എന്നിവയ്ക്കു അട്ടിപ്പേരും കത്തകയും ആക്ഷിപ്തം മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയ്ക്ക് മാത്രം യാതൊരു ദൈവദൂതനും എത്തി ജീവിതമൂല്യങ്ങളും കലാതത്വങ്ങളും സ്വപ്നത്തിൽ ഉദീരണംചെയ്ത് മറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി അദ്ദേഹം എങ്ങും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കും, നാളിതുവരെ അക്കാശ്യങ്ങൾ മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയല്ലാതെ മറ്റാരുംതന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നൊരുനിയമം എങ്ങുമേതന്നെ പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കും, ഓരോ നിരൂപകന്മാർ തങ്ങളാൽ കഴിയാവുന്നവിധത്തിൽ ഇക്കാശ്യങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും, പരമനിരൂപണങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നത് എന്നു സാമാന്യമായി കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മി: മുണ്ടശ്ശേരി പറയുംപോലെയുള്ള “വലിയ പാരമ്പര്യത്തിൽ “കഴിയുന്നവർപോലും മലയാളത്തിൽ, പത്താം ക്ലാസ്സു കവിതായഴുത്തുകാർ ഉണ്ടെന്നും അവർ വിശ്വപഥം കവികൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. “പത്താം ക്ലാസ്സു കവിത” എന്നൊരുവക കവിതതന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ്. കൊച്ചിദേശക്കാരുടെ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച് ‘പത്താം ക്ലാസ്സു’ എന്നൊരു വ്യവഹാരം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ആ പത്താം

ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും, ഇവിടെ, പ്രകൃതം. പത്താംതരം കവിതയെന്നായിരിക്കാം പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ വിവക്ഷ. ഇങ്ങനെ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ “പത്താംതരം” കവിത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 1945-നു ശേഷം എത്തിയതോ, ആ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ എത്തിയതോ ആയിരിക്കാം. എപ്പോൾ എത്തിയതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കവിത ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം അത്തരം കവിതകളുമായി ദൃഢപരിചയം സിദ്ധിച്ചിരിക്കാവുന്ന പ്രസംഗകർത്താവ് ആവിധം ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്കു മുതിരുകയില്ലായിരുന്നു !

കവിതയുടെ തരംതിരിച്ചു സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒന്നാംതരം, രണ്ടാംതരം, മൂന്നാംതരം, ഏറെക്കവിതയാൽ നാലാംതരം എന്നു നാലുതരത്തിൽക്കുറിഞ്ഞു കണക്കു ശാസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്ന സംഖ്യകളനുസരിച്ച് പത്താംതരം, നൂറാംതരം ആയിരത്തി ഒരുനൂറ്റാംതരം എന്നൊന്നും കവിതയെ ഒരു നിരൂപകനും തരംതിരിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രാചീനന്മാരാകട്ടെ, നവീനന്മാരാകട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഒരു തരംതിരിപ്പിനു മുതിന്നിട്ടില്ല. മഹാകവി ശ്രീ നീലകണ്ഠേശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ശിവലീലാർണ്ണവ’ത്തിൽ ഒന്നാംതരം, രണ്ടാംതരം, മൂന്നാംതരം, നാലാംതരം എന്നു നാലുതരം കവിതയെപ്പറ്റി പറയുന്നു. ഏതൊരു സാഹിത്യത്തിലെ കവിതയും ഇങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ തരമായിട്ടല്ലാതെ പത്താംതരത്തിലും പതിനെട്ടാം തരത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നതു വിമർശനത്തിന്റെ പരിഹാസയോഗ്യമായ ശുദ്ധസങ്കല്പിതത്വം കൊണ്ടുമാത്രമായിരിക്കും

സഭാചാരപരമായ പാഠം കൊടുക്കുന്ന കവിത, പ്രായോഗിക ജ്ഞാനവും ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന കവിത, ഇഴശ്ചരസ്തുതിപരമായ കവിത, ശത്രുപരിഹാസപ്രധാനമായ കവിത, ജനസഞ്ചയത്തെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള കവിത, തപരിപ്പിക്കാനുള്ള കവിത, പാട്ടിന്മാത്രം യോജിക്കുന്ന കവിത, നാടക രംഗത്തിന്മാത്രം യോജിക്കുന്ന കവിത, പൊതുസംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള കവിത എന്നിങ്ങനെ അനേകം പ്രകാരത്തിൽ കവിതകൾ സാഹിത്യത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കവിതയുടെ യഥാർത്ഥയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച 'പത്താംക്ലാസ്സും നൂറാംക്ലാസ്സും കവിതകൾ' പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളാണ്! അവ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ പരിചയമുള്ളവരെ പ്രത്യേകം ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം!

“അവരുടെ തീർപ്പ് കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധജന സമുദായം കണ്ണടച്ചുപോകുകയെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം.”

എന്നു മി: മുണ്ടശ്ശേരി പറയുന്നതോടെ അദ്ദേഹം അത്തരം പത്രത്തിലെ 'പുസ്തകാഭിപ്രായനിരൂപക'ന്മാരുടെ നിലയിൽ നിന്ന് എത്ര താണുനിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്!

“ഈ ഗവ്വിയുവും അജ്ഞതാവിലസിതവും ആയ വാമ്പന്മാരും പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പേരിൽ അടിച്ചടയ്ക്കപ്പെട്ടേണ്ടതാണ്.”

ഒന്നിനേയും ആരും അടിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്നലെ “അടിച്ചടയ്ക്കപ്പെട്ട” സ്ഥാപനങ്ങളെ

ളം ആശയങ്ങളും ഇന്നു പൂർവ്വാധികം ബലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ അടിച്ചുടപ്പിനു വിധേയമാകുന്നവനാളെ ബഹുജനശീർഷ്ടകൾ സമാദരണീയങ്ങളായി കരുതിയേക്കാം. അതുകൊണ്ടു സംസ്കാരലേശവിഹീനനായ ഒരു സാഹസികന്റെ നിലയല്ല, മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയെപ്പോലുള്ള സാഹിത്യവിമർശനകരുകീകരം അംഗീകരിക്കേണ്ടതു്. ആവിധമല്ല, മററുള്ളവർക്കു ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതു്. പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതു്.

“ആ വലിയ പാരമ്പര്യം,” “അജ്ഞതാവിലസിതമായ പാരമ്പര്യം,” “നരച്ച പാരമ്പര്യം” എന്നൊക്കെ മി: മുണ്ടശ്ശേരി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും “പാരമ്പര്യ”ത്തിന്റെ ഒരു പരമശത്രുവായി സാഹിത്യലോകത്തു് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടു്. ആരുടേയെങ്കിലും പുരാതനന്ധിതിയും പാരമ്പര്യവും മററുള്ളവർ ഒരു മേന്മ കൂട്ടാനോ, താഴ്ന്ന സ്ഥാപിക്കാനോ പ്രയോഗിച്ചാൽ അബലമുണ്ടെന്ന് കരുതിയായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ‘പാരമ്പര്യ’ വൈരി എന്ന ‘പാരമ്പര്യ’ പരിചാലിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ സാഹിത്യം സംബന്ധിച്ച പാരമ്പര്യം അദ്ദേഹം കരുതുന്നതുപോലെ ഹീനമോ നിന്ദ്യമോ അല്ല. ‘സെയിൻറബ്യൂ’ എന്ന വിശുദ്ധ ഹ്രബ്ബ വിമർശകൻ സാഹിത്യപാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതു നോക്കുക:—

“സാഹിത്യപാരമ്പര്യം എന്നതു് പരിപക്വ ബുദ്ധി മതപത്തിന്റേയും കാര്യകാരണബന്ധമനോഹരതയുടേയും ഉടലെടുത്ത രൂപമാകുന്നു. മനുഷ്യസമുദായചരിത്രം കട

ഞെട്ടത്ത സത്താകുന്നു, സാഹിത്യപാരമ്പര്യം. വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ വാലുത്തുമ്മില്ലായ്മയിൽനിന്ന് ആ പാരമ്പര്യം മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നു. ഒരു തേനീച്ച സപന്തം കൂടുകെട്ടാൻ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നതു പോലെയോ, മധുവനേപിച്ച് ഒരു പുഷ്പത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരു പുഷ്പത്തിലേയ്ക്കു പറക്കുന്നതു പോലെയോ, സാഹിത്യവിമർശകന്റെ അഭിരുചി പരസ്പര വിരുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അസ്ഥിരമായി ചെന്നു ചേരാതെ ആയതിനെ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം പരിസ്പർശമായി രക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.”

ഈ സാഹിത്യപാരമ്പര്യം, മി: മുണ്ടശ്ശേരി എത്ര മേൽ മാറി നിറുത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ‘ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്’പോലെ വിടാതെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പൗരസ്ത്യസാഹിത്യശാസ്ത്രങ്ങളുടേ മേന്മ വാഴ്ത്താൻ അദ്ദേഹവും പാരമ്പര്യത്തിൽ കടപ്പെട്ടതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. നോക്കുക:—

“വാല്മീകിയുടേയും കാളിദാസന്റേയും മറ്റും പദാവലികൾ പ്രയോഗിച്ച് അവരുടെ കല്പനകൾ തലങ്ങളും വിലങ്ങളും തിരുകി കാവ്യനിർമ്മാണത്തിനൊരുവെടുപ്പനവർ ആ മഹാകവികളുടെ കലാസൗഭാഗ്യത്തെ പലപ്പോഴും നിന്ദിക്കുന്നതായിട്ടാണുണ്ടുവന്നു. ഈയിടെയിറങ്ങിയ ‘നിറപറ’യെന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കവിത ആരഭിക്കുന്നതുതന്നെ “സാഗരസരോവാരി” എന്നിങ്ങനെയാണ്. എന്തൊരു പാഴ്ചെലവ്—ആ കവി, സാഗര

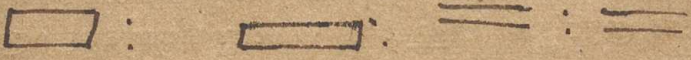
ഞെ സരോവരമാക്കി മേൽക്കുമേലങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് പരിനിയ്യിതമായി എന്തൊരു രസനീയ ഭാവമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാനവരോടു ചോദിക്കട്ടെ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ കൃതികൾ അവർക്കാസ്പദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ?”

ഇല്ല, ഇല്ല, തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ! അവർ നിർവ്വഹിച്ചത് “കാവ്യനിർമ്മാണ”മാണെന്നുവന്നെ ഈ പ്രസംഗകർത്താവു പറയുന്നതു കൊണ്ടേ ഏതൊരു നിരൂപകനും ഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ ! “സംസ്കൃതത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠകൃതികൾ അവസ്പദിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള” ഏക മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ. ആ മനുഷ്യനിൽ ഗർവ്വിന്ദോടുകൂടെ അജ്ഞതയുടെയാകട്ടെ ലേശം പോലും കാണാനില്ല എന്നൊരു മെച്ചവും ഉണ്ട് !

“ജീവനുള്ള, കർമ്മപ്രവണതയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭീമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെ യഥോചിതം ഘടിപ്പിച്ചു ജീവിതത്തെ അതിന്റെ സർവ്വ സങ്കീർണ്ണതകളോടുംകൂടി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു വേണം, കവി, സഹൃദയനെ സിദ്ധിച്ചു ലോകസാഹോദര്യത്തോളം ഉയർത്താനെന്ന് സ്കലാചാര്യന്മാരും? (ഭരതൻ തൊട്ടു അഭിനവ ഗുപ്തൻവരെ) “എടുത്തെടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

എന്നിങ്ങനെ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്മൃതിപാഠകനായി വേഷം മാറുന്ന മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ‘ഗുരുതപകേന്ദ്രം’ പാത്രങ്ങളിൽ പുസ്തകാഭിപ്രായം എഴുതുവാൻ ഏറ്റെടുത്ത നിരൂപകന്മാരെ

“ഉമ്മാക്കിമട്ടുകളെടുത്തു മിരട്ടുക” എന്നതു മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തേക്കാൾ പാരമ്പര്യസാഹിത്യത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി ബഹുമാനിക്കുന്നു. പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അതിലേക്കും ഒരു വേഷം എന്നു മാത്രം. ‘പുരോഗമനസാഹിത്യ’ത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടെന്നു സാരം !

അദ്ധ്യായം 6

“മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ കറവുകൾ” ഒരു ശേഷം, “ഉത്തമസാഹിത്യ”ത്തിന്റെ മാതൃകയും കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ “സാഹിത്യചിന്തകൾ” ആണ്. ഈ പ്രസംഗ സാമാന്യത്തിലധികം ദീർഘവും ചില പരസ്പരഭിന്നങ്ങളായ പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് കലുഷവും ആകുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, യുദ്ധപുസ്തക സാഹിത്യസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി ഇറങ്ങാൻ മാറ്റം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷാപ്രണയത്തിന്റെ അസ്സൽ ഹാര്യം ഈ പ്രസംഗത്തിൽ നിഴലിടുന്നുണ്ട്.

“രചയിതാ” മുതൽ ആധുനിക കാലത്തെ കൃതികൾ വരെ സാമന്യമായിട്ടെങ്കിലും ഒന്നു കടന്നുപോയി നോക്കിയാൽ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ അടിമ മനോഭാവം കാണാൻ കഴിയും” എന്നു പ്രസംഗകർത്താവ് ഒരു പ്രസ്താവന, നടപ്പാക്കി നിർവ്വഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം അടിമ മനോഭാവം സമർത്ഥിക്കാൻ വിസ്മയകരമായ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽനിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധരിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ സാഹിത്യം ഒക്കുപ്പാടേ അടിമ മനോഭാവത്തിൽ ആയ സ്ഥിതിക്ക് മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ സമസ്ത ഗ്രന്ഥഭാഗങ്ങളും അങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്നത് ഒരു വക പ്രയാസം അല്ലേ? എങ്കിലും “തരതലത്താലുള്ള വിളങ്ങലി ചൊന്നൻ തനകുചന്താർ” തുടങ്ങിയ പതിനാലിൽപ്പരം ഭാഗങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്കു

വേണ്ടി, അദ്ദേഹം അന്യത്ര ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “പാലാഴി
 മകുതൻ കൊങ്കപുണരുന്ന കോലം” തുടങ്ങിയ ചില ഭാഗ
 ങ്ങൾ അശ്ലീല: പ്രതീതിക്കും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 ആ സ്ഥിതിക്ക് പ്രസ്തുതനായ മുൻ ചൊന്ന പ്രസ്താവനയി
 ലും ആകാശമായിരുന്നു. അഥവാ “ഒന്നുകിൽ ഇശ്ശാപരൻ,
 അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വസൂരികൾ
 ചിലപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഒത്തു ചേർന്നാൽ സംഘ
 മായി സാഹിത്യകാരന്റെ മുഖിലങ്ങനെ വിലങ്ങിട്ടു
 നിൽക്കണം” എന്ന് മി: കൃഷ്ണപിള്ള തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്.
 അദ്ദേഹം സ്വന്തം കൃതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കൂട്ടുപിടി
 ്ച്ച പൂർവ്വ സൂരികളേയും ആധുനിക സൂരികളേയും കാർ
 ണെ രണ്ടു പടിയെങ്കിലും ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനം ഇശ്ശാപ
 രൻ കല്പിക്കുന്നില്ല! വേണ്ട. ഗ്രന്ഥവിപ്ലവ കാലത്തെ മിക
 ്ച്ച സാഹിത്യകാരനായ വോൾട്ടയർ എന്ന നിരീശ്വരവാ
 ടി, ജീവിതാവസാനം എത്താറായ സന്ദർഭത്തിൽ താൻ
 ഇശ്ശാപരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചില പുരോഹിത
 ന്മാരുടെ മുഖിൽ ചില രോഷാപമാണങ്ങൾ നൽകുകയു
 ണ്ടായി എന്നു പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അക്കഥ എന്തോ ആ
 കട്ടെ. ഈ പൂർവ്വസൂരികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മി. ഈ വി. കൃഷ്ണ
 പിള്ള എന്ന മാന്യനെ ഉൾപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാ
 ണ് മി. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആദ്യകൃതിയായ ‘ബ്രഹ്മാഞ്ജലി’
 ൾ “വിലങ്ങിട്ടു” നിന്നത്. മറ്റു പല ആധുനിക
 സൂരികളും അദ്ദേഹത്തിന്റേയും തുടർന്ന് പല മാന്യന്മാ
 ളുടെയും കൃതികൾക്കു ഇപ്പോഴും “വിലങ്ങിട്ടു” നിൽക്കു
 ന്നു. ആരു വേണോ എങ്ങനെ വേണോ നിൽക്കട്ടെ !

“രാമചരിതം മുതൽ ആധുനികകാലത്തെ കൃതികൾ വരെ” എന്ന് പറയുമ്പോൾ, 1945 മേമാസംവരെ മലയാളസാഹിത്യത്തിലുള്ള എല്ലാ കൃതികളേയും ആയിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1875 വരെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കഥ പറയേണ്ടതുമില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഗ്രന്ഥംപോലും അഭിമനോഭാവമല്ല, വീരം വാശിയും കാട്ടിയ യുദ്ധരംഗത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനപ്രവർത്തനംകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലിക്കുന്നതും, തോറ്റ ശത്രുവർഷിക്കാതെ ജയിച്ച മിത്രവർഷിക്കാതെ തുല്യമായ അഭിമാനബോധത്തിൽ പ്രശസ്തരായിക്കൊണ്ടിരുന്നതും ആയ ചൈതന്യപ്രസരമാണു കറിക്കുന്നത്. ആ ചമ്പുത പ്രസംഗകർത്താവു കരുതിക്കൂട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കാം, നോക്കുക :—

അതികഠിനമായ രശ്മികൾ തുകിയ സൂര്യന്റെ കരോരത, എതിർത്തടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ അസഹ്യത, ഗജവീരന്മാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന ജലധാരയുടെ തുടർന്ന് നില എന്നിവയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ലേശവും ക്രസൽ കൂടാതെ മുറയ്ക്കു സാരമിയോടു തേർതെളിക്കാൻ “ആവശ്യപ്പെട്ട രാക്ഷസസേനാനിയായ വരൂന്ദേതൻ, ‘രാമചരിത’ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഏതൊരു “അഭിമനോഭാവ”ത്തിലാണെന്നു നോക്കുക :—

“ചാന”വർ കനൽചൊഴിയിൻറതൊൻറും
 മാരുതമിടഞ്ഞു വരിൻറതുംപോ-
 രാനകളവിരതവും കണ്ണാൽ നീ-
 രാമളം ചൊഴിഞ്ഞു തളർന്നതൊൻറും,

താനറിഞ്ഞറിഞ്ഞുളനെകിലും തേർ
താരതിയൊടുതെളിയെൻറുരത്ത-
മ്മാനികൾ തലവൻ മുനിത്തു തെക്കൻ
വാതിലെ വിരവൊടു പിന്നിലിട്ടാൻ”

(രാമചരിതം, പാട്ടം 19, പദ്യം 3)

അഥവാ, രാമന്റെ ഭൃതൻ പറഞ്ഞ ഭീഷണി കേട്ട
രാവണന്റെ മറുപടിയിലെ “അടിമമനോഭാവം”
നോക്കുക :—

“ചടയുമായ് വന്തോനാകിൽ പാപ്പ്തിനില്ലകാലം
അടൽകരികൂട്ടം കണ്ടാ, ലലറിന ചികംപോലെ,
കൊടിയ വാനരകലത്തെക്കുതെത്തുകൊന്നൊഴുകുംചോരി
കുടുകടെ കുടിത്തരക്കർ കൂട്ടമിട്ടാർപ്പുരൻറാൽ”

രാവണന്റെ ഈ മറുപടി കേട്ട ബാലിപുത്രനായ
അണ്ണദന്റെ അടിമമനോഭാവം കാട്ടുന്ന മറുപടി
നോക്കുക :—

“എൻറവനുരത്തനേരം ഇയമ്പിനൻ വാലിമൈന്തൻ
കേർരിൽ മൈതിലിയെയും തന്നഴറിവൻറടിവണകി,
നിൻറകൊള്ളല്ലയായിൽ നിന്നോടു പോർകടാവി
വൻറുനിക്കെതിർത്തായെൻറമനോർകോൻ മാറ്റം ഉായ്”
“മാറ്റം ഇപ്പരിച്ചുകേട്ടു വളർത്തനചില്ലിയോടും
ചീറ്റമാണ്ടിളകിയൊക്കച്ചിവന്തിന മിഴികളോടും”

രാവണൻ നൽകിയ മറുപടിയിലെ മനോഭാവം
എത്രതരത്തിൽ ചെട്ടതാണെന്ന് വിശേഷിച്ചു പ്രസ്താവി
ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? അയോദ്ധ്യാധിപനായ രാമന്റെ
പക്ഷം പിടിച്ചു വാദിക്കാൻ എന്നുപോലെ രചിക്കുന്ന

ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ, ശത്രുപക്ഷമായ രാവണ ഭാഗത്തെ അത്യല്പമായിപ്പോലും അവഗണിക്കാതെ, രമ്യേനോടോ, അണ്ണദസുഗ്രീവാദികളോടോ, യാതൊരു പക്ഷപാതവും കാട്ടാതെ പരമസ്വതന്ത്രനായ ഒരു കവിയായിട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നതു് 'രാമചരിതം' സൂക്ഷിച്ചു വായിച്ചുനോക്കിയാൽ അറിയാം. ലങ്കേശ്വരൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എത്തുന്ന ഭാഗം നോക്കുക:—

“അയ്യിരണ്ടു വിരങ്കരന്തരം ചേ-
 ന്നവനേകവിതങ്കര വിളങ്ക-
 കയ്യിരണ്ടു വിലാവില്യം നീള-
 ക്കാണൊരഞ്ചുടുടൻ പതിനഞ്ചും,
 ചെയ്യുകൂറയം മാലയച്ചാരം-
 ചീത്തമുള്ള വടത്തിരട്ടം കാർ-
 മെയ്യമുള്ള നിചാപരൻ കോമാൻ-
 ചെററികൊള്ളു വരിന്റു വൻവീര”

അടിമത്ത ലേശംപോലും കടക്കാത്ത ഒരു കഥാ ഭാഗം. രാവണയുദ്ധരംഗം, അതിന്റെ പ്രതിപാദന രീതിയോ എഫ്. റവീ. മാരിനെററിയുടെ തത്പരനസരിച്ച് മനുഷ്യത്തരവുകളെ രക്തംകൊണ്ടു നിറയ്ക്കുന്ന കവിധത്തിൽ! ഈ കൃതിയാണത്രേ, പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ നോട്ടത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ അടിമത്തം കാട്ടുന്നത്!

പ്രബലരാമവൈരിയായ 'ഇന്ദ്രജിത്തി'നെ രാമ ചരിതകർത്താവു് ഒരു ചുണക്കട്ടിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കുക:—

“ചീരൻവരണതന്ത്രംവണകം-
 മേനിതകിനവെള്ള കിറുത്തോൻ
 തേരണിത്തകൊടിയൂടയാളം-
 ചീരിണകിന ചിങ്ങമണന്തോൻ,
 ചോരിലന്തകനാകിലുമഞ്ചി-
 പ്പോംതിരംകാകമിന്തിരചിത്താം
 പേരിണകമിരാവണൻമൈത്തൻ-
 വിന്ദുവന്തനിചാചരനയാ”

ഇനിയും, പ്രാചീനകൃതികളിൽ ഈശ്വരൻ വിലങ്ങിട്ടു നിൽക്കുന്നുവത്രേ! ഈശ്വരനെ ഒരു “കാമ്രോധാ” യി (സഖാവായി) പ്രാചീനകവികൾ ഗണിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഒരുദാഹരണം കേൾക്കണ്ടേ? ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശത്തിൽ സന്ദേശവാഹകനോടു, തൃപ്താപ്തർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവനെക്കാണ്മോർ ഇങ്ങനെയാണു ചോദിക്കുന്ന എന്ന് നായകൻ അർത്ഥിക്കുന്നു:—

“ആനത്തോലോ, കൊടിയവിഷമോ,
 വെള്ളമോ, വെള്ളെളിമ്പോ മാനോ,
 മീനലപജമകരമോകേണ്ണിലാക്കിൻറ തീയോ,
 നീരോവേരേപറകിൽമലമാതിന്നുനിന്മെയ്
 കനക്കെ-
 ക്കുറാവാകൊന്തിനിയത്തതുചൊല്ലേതു ശീതാംശു
 മശലേ”

എന്താണിതിന്റെ അർത്ഥവും ഇതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അടിമത്ത മനോഭാവവും എന്നല്ലേ? ഒരു

ഭക്തൻ ശിവനോടു ചോദിക്കുകയാണു്. ഒരു സാധാരണ സേവകൻ യജമാനനോടു് ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ ചെയ്യപ്പെടാത്തതു്. അല്ലയോ ശ്രീ പരമേശ്വര, അങ്ങയിൽ ഏതൊരു സൗന്ദര്യവിശേഷമോ അലങ്കാരഭംഗിയോ, കണ്ടാണു് ആ പാർവ്വതീ ദേവി ഇത്ര ഇളകിച്ചാടിയതു്? ആനത്തോലിന്റെ ഭംഗി കണ്ടോ? വിഷത്തിന്റെ മേന്മ കണ്ടോ? വെള്ളത്തിന്റെ രസികത്വം കണ്ടോ? വെള്ളയെല്ലിന്റെ ഭംഗി കണ്ടോ? കൈയിൽ അമർത്തിയിരിക്കുന്ന മാന്റിനെക്കണ്ടോ? കണ്ണിലെ തീ കണ്ടോ? ദേഹം ഞിയെ ഉള്ള ചാവൽ കണ്ടോ? ഏതൊന്നു കണ്ടാണു് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ പാർവ്വതീ ദേവിക്ക് ഇത്ര വളരെ ഒരു കൊതിയുണ്ടായിക്കൊണ്ടുനതു്? ഒന്നു പറയണേ?

ഇമ്മാതിരി സരസമധുരങ്ങളായ ഉക്തിവിശേഷങ്ങളാൽ ഈശ്വരനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സമത്വം കല്പിക്കണമെന്നവധി കൃതികളെ സംബന്ധിച്ചാണു മി. ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള പറയുന്നതു്, “കന്നുകിൽ ഈശ്വരൻ, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവു്, അതുമല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വസൂരികൾ—ചിലപ്പോൾ ഇവരെല്ലാംതന്നെ ഒത്തു ചേർന്നൊരു സംഘമായി—സാഹിത്യകാരന്റെ മുഖിലങ്ങനെ വിലങ്ങടിച്ചു നിൽക്കുന്നു”എന്നു്.

“വന്ദിക്കുന്നു ചരാചരത്തെയെങ്കിലും
കാക്കും സുരന്മാരെയെ-
ന്തൊന്നാണായവരാൽ ഫലം? വിധികൃതം
തന്നീടുവാർല്ലയോ?

എന്നാൽ ആ വിധിയെത്തൊഴാം അവന
ശോകമ്ബരനഗൻ കമ്ബമെ-
ന്നെന്നാൽ മൽക്കൂതയരുമാക മതിനാൽ
എന്നെബ്ജേകുന്നു ഞാൻ”

എന്നിങ്ങനെയുള്ള എത്രയെത്ര ആശയങ്ങളുടെ പൃ
തിഫലനമാണ് രാമചരിതം തൊട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
കാണുന്നത്! കണ്ണശ്ശഭോഗവതത്തിൽ ഈശ്വരനെ ‘മനുഷ്യ
കൃത്യതം’ എന്നു പറയുന്ന ഭാഗം നോക്കുക:—

നന്നായ് ശത്രുവദാസീനൻ ഗുരു
“നാടുകിലീശ്വരനും കമ്ബം താൻ”
ആകയിനാൽ ഇതിനൊരു ദേവതയി-
ല്ലവ്യാടു പൂജിക്കപ്പെടുവാനും
മോഹമിതെന്തൊന്നിൽ ചെല്ലിൻറത്ത്
മുഖ്യമതാം ദേവതയതു താനേ”

(കണ്ണശ്ശഭോഗവതം)

അല്പ്യാത്മരാമായണത്തിലെ,

“ബ്രാഹ്മണോഽഹം നരേന്ദ്രോഽഹമാശ്വേഽഹമെ
ന്നാപ്രേധിതം കലനീടും ദശാന്തരേ,
ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഴ്ചിച്ചു പോകിലാം
ചെന്തുവെണ്ണീറായ് ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം”

എന്നു ബ്രാഹ്മണ നരേന്ദ്രാദികളെ തൃണവൽ ഗണി
ക്കുന്ന ഭാഗം മി: കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് അഭിമത മനോഭാവം
കാട്ടുന്നതായി കലാശിച്ചത് ഏതു വിധത്തിലോ? ചന്ദ്ര
കർണാക്കന്മാരോ, ആട്ടക്കഥയെഴുത്തുകാരോ, തുള്ളൽപ്പാട്ടു
കാരോ ഈ അഭിമത മനോഭാവം ലേശംപോലും ആദരി

കേന്ദ്രിപ്പു എന്നതിലേയ്ക്കു് എത്രയോ എത്രയോ ഉപോഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല.

“രാമചരിതം” മുതൽ ആധുനികകാലത്തെ കൃതികൾ വരെ” എന്നൊരു കാലഘട്ടം മി: കൃഷ്ണപിള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതായതു് ക്രി. വ: പന്ത്രണ്ടാം ശതവത്സം മുതൽ ഇരുപതാം ശതവത്സത്തിന്റെ ആരംഭംവരെ “ഒന്നുകിൽ ഈശ്വരൻ, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവു്, അതുമല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വസൂരികൾ— ചിലപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നൊരു സംഘമായി സാഹിത്യകാരന്റെ മുമ്പിലങ്ങനെ വിലങ്ങിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നു” എന്ന ഈ പ്രസ്താവന മലയാളസാഹിത്യത്തിന് എന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൃത്യമായി യോജിക്കുന്നതു് യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്നാണെന്നു, ഉള്ളു. പന്ത്രണ്ടാം ശതവത്സം മുതൽ പത്തൊൻപതാം ശതവത്സം വരെയുള്ള യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യം ഏതു ഭാഷ സംബന്ധിച്ചു പരിശോധിച്ചാലും ഇത്തരം ഒരു പ്രത്യേകതയോടുകൂടിക്കാണമെന്നു പറയുന്നതു് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതു വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതുല്ല. എന്നാൽ യാതൊന്നും തന്നെ യാതൊരു സാഹിത്യകാരന്റെ മുമ്പിലും “വിലങ്ങിപ്പിച്ചു” നിൽക്കാറില്ല. സാഹിത്യകാരൻ ഏതു കാലത്തും സ്വതന്ത്രനാണ്. ജനസമാജകവും ലേഖനവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽപ്പോലും സാഹിത്യകാരന്മാരും സാഹിത്യവും സ്വതന്ത്രം തന്നെയായിരുന്നു.

“ലങ്കാപതേ; സങ്കചിതം യശോയത്”
 യത് പ്രീതിപാത്രം രഘുരാജപുത്രഃ
 തത് സർവാഭിമാനികവേഃ പ്രഭാവോ
 നമഃഘനീയാ വൃദ്ധൈഃ കവീന്ദ്രഃ”

ലക്ഷ്മീപരന്നപ്പകഴിത്രയം-
ശ്രീരാമനാരായണയെത്ര കേമം,
ഇതേതുമാദ്യൻ കവിതൻ മിടുക്കാ-
ലല്ലോ കവീന്ദ്രൻ നൃപരാലലംഘ്യൻ”

എന്ന മനോഭാവമാണ് പ്രാചീനസാഹിത്യം പൊതുവേ രാജാക്കന്മാരെപ്പറ്റി പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുപോന്നത് എന്നു പറയാം. എന്നാൽ മി. കൃഷ്ണപിള്ള പറയുപോലെ ചില ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിന്റെ സർവ്വസ്വം തന്ത്ര്യത്തിന് വിപ്ലവകരമായിരുന്നു എന്നു തന്നെയും സമ്മതിക്കാമെങ്കിലും രാമചരിതം മുതൽ ആധുനികകാലം വരെയുള്ള കൃതികളെല്ലാം ആ തരത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്നു തീർത്തു പറയുന്നത് ആ വക കൃതികൾ സൃഷ്ടിച്ചു വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ ഭംഗ്യന്തരേണയുള്ള പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാകുന്നു.

ആധുനികകാലത്തെ കൃതികളിലും മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള പറയുപോലെയുള്ള “കാവിടിപോലെ വളഞ്ഞുപോകുന്ന നട്ടല്ലോടുകൂടിയ” എത്ര കവിയശാസ്ത്രർ ത്വരികളുടെ മാപല്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധുനിക കാലഘട്ടം കൊല്ലവർഷം 1050-ന് ശേഷമോ 1070-ന് ശേഷമോ 1100-ന് ശേഷമോ 1110-ന് ശേഷമോ 1120-ന് ശേഷമോ? ഏതുതന്നെ തായിരുന്നാലും, എത്രയോ സാഹിത്യകാരന്മാർ കൃതികൾ രചിച്ചു “രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും” പ്രസാദപ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സമർപ്പണാവേക്ഷയോടുകൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട്, ആധുനിക സുരിമാക്ക് കൃതികൾ സമർപ്പിച്ചു അങ്ങ

നെടൊരു അടിമത്തം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവലോകനത്തിൽ എത്താത്തതു് ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു.

“അടിമമനുഷ്ഠിതിയോടുകൂടിയ ഒരു ജനസമുദായമാണു് അയാളുടെ സൃഷ്ടിക്കുത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതിനെ പിന്നെയും അടിയുറപ്പിക്കുവാനല്ല, വേരോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞു് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നൂതന സമുദായത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനാണു് അയാളുടെ സിദ്ധിക്കു വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടേണ്ടതു്.”

എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. ശരിതന്നെ. എന്നാൽ അടിമമനുഷ്ഠിതിയോടുകൂടിയ ഒരു ജനസമുദായമല്ല, കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉള്ളതു് എന്നു പ്രസംഗകർത്താവു കാണുന്നില്ല. കേരളഭൂഖണ്ഡം, നോംലോകമഹായുദ്ധവും രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധവും വരുത്തിക്കൂട്ടിയ അനേകശതം മാറ്റങ്ങളോടുകൂടിയല്ല കാണപ്പെടുന്നതു്. പാശ്ചാത്യ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സംസ്കാരവുമായുള്ള സമ്പർക്കവും എത്രതന്നെ കേരളത്തിൽ കാണാനാണു് എങ്കിലും കേരളക്കര, ഇംഗ്ലണ്ടും, ജർമ്മനിയും, ഫ്രാൻസും, റഷ്യയും ആണെന്നു കരുതുന്നതു് ദേശാഭിമാനത്തിന്റെ പരമതീവ്രതകൊണ്ടുപോലും സാധ്യകരിക്കപ്പെടാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്തതാണു്. ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിലെ തുറമുഖ നഗരങ്ങളായ ബാംബേ, കൽക്കട്ട എന്നിവയോടുപോലും കേരളഭൂഖണ്ഡവും ഇവിടത്തെ ജനസമുദായവും ഒരു സംഗ്രഹം അർഹിക്കുന്നില്ല. കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ വസ്തുത രാജ്യഭരണം

സംബന്ധിച്ച ജനസമാഹാരം സ്ഥാപനത്തിനുള്ള യത്നമാണ്. ആ നിലയിൽ ബഹുജനങ്ങളുടെ അതുപി പ്രകാശിക്കുകയും അതിലേയ്ക്ക് പല പരിധാരമാറ്റങ്ങളും അവർ സ്വാധീനമാക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 'നൃതനസമുദായസൃഷ്ടി' എന്ന് ആ ആശയം വസ്തുമാത്രവാദികളായ പാശ്ചാത്യരുടെ ഒരു അസംതൃപ്തമായ ആശയമാകുന്നു. ഏകദേശമായി കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ ഒരു സമത്വം, ഭരണകാര്യ സമാഹാരം പരമായ ഒരു അഭിവാഷ്യം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. "പഴയസമുദായ"ത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് "പുതിയ സമുദായ"ത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടുവാൻ ബഹുജനകൗതുകം ഏതു വിധത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇനിയും അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പുതുസമുദായം പുതുസദാചാരത്തെയും, പുതുസദാചാരം പുതുപരിതഃസ്ഥിതി വ്യത്യാസത്തെയും ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കും. ആ വിധമാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, റഷ്യ എന്നു തുടങ്ങിയ ദേശവിഭാഗങ്ങളിലെ സമുദായകല്പന, ഇവിടെ കാണുന്നതു്. പുതുസമുദായപ്രസക്തർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉരുക്കയന്ത്രങ്ങൾ, സ്വാധീനമാക്കി അനേകലക്ഷം വേലക്കാരെക്കൊണ്ട് നിർദ്ദയമായി ജോലി ചെയ്യിച്ച് കോടീശ്വരന്മാരായിത്തീരുന്ന വമ്പിച്ച മുതലാളന്മാർ ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അനേകകോടി നിലന്മാർ അശരണരായി നിസ്സഹായരായി അവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും യുദ്ധങ്ങളുടെ ഫലമായി അനേക

ലക്ഷം യുവതിമാർ വിഭിന്നകൃഷ്ണമായി. അനേകലക്ഷം ജനങ്ങൾ ചങ്ങാടത്തി. അനേകലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമികൾ മാറിമാറത്തു മറുപുളയങ്ങളെ കൈവശമായി. അനേക ലക്ഷം ഭവനങ്ങൾ ചെറുവെണ്ണിറായി. പ്രഭുക്കന്മാർ നിലനരം, നിലനർ നിജ്ജീവരം, നിജ്ജീവർ അനന്തം ഗതി വിഹീനരം ആയി. പ്രഭുക്കന്മാർ വഴിനീളെ യാചകവൃത്തി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതകളായി. ഈശ്വരവിശ്വാസം, അതികഠിനമായ ഈ അവസ്ഥ നിമിത്തം ഉണ്ടായ നൈരാശ്വതത്വം നിശ്ശേഷം നശിച്ചു. മിക്കവാറും ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വളരെ കടുത്തവിധത്തിൽ സംഭവിച്ചാൻ പോകുന്ന ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം യൂറോപ്പിൽ കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു.

കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ കഥയോ? പൊതുജനങ്ങളിൽ ഇടത്തരക്കാർക്ക് സുഖക്ഷേമപുണ്ണമായ ജീവിതത്തിന് ഇടകൊടുക്കത്തക്കവിധം സാമ്പത്തികസ്ഥിതികൾ അർദ്ധമായി. രാജ്യഭരണസംബന്ധമായ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിപൂർണ്ണമായി ലഭിക്കാതെ പൊതുവേ ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം സംഭവിച്ചു. ഈ രണ്ടു അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുതന്നെ, എന്നാൽ യൂറോപ്പിലെ പുതുസമൂഹം നിർമ്മാണ മറവിളി മലയാളഭൂഖണ്ഡത്തിനും അന്തരായാജിക്കത്തക്കവിധം ഇവിടെ സകലരും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞുവോ?

അഥവാ യൂറോപ്പൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതുസമൂഹം നിർമ്മിതി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സ്വർച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ

കടുംബബന്ധം, ദേവാലയബന്ധം, രാജ്യകാര്യബന്ധം, സാ
 വത്തികബന്ധം, സാമ്പത്തികഭദ്രത, സാങ്കേതികകലാ
 വൈഭവം എന്നിവ ഓരോന്നിന്നും പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽ
 ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജശക്തി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊ
 ത്തുജനപ്രാതിനിധ്യം, പരമാധികാരം സിദ്ധിച്ച മഹാമന്ത്ര
 സഭകൾ മുഖേന രാജ്യകാര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭ
 തപം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംധാരണന്മാർ ഉണ്ട്.
 പാവപ്പെട്ട വേലക്കാരും പട്ടിണിക്കാരും എല്ലായിടത്തും
 എന്നപോലെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പൊതുവേ ബഹുജന
 ങ്ങൾ കഠിനവിപ്ലവങ്ങളിലേയ്ക്കു കത്തിക്കാതിരിക്കത്തക്ക
 വിധത്തിൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടപ്പെട്ട എ
 ള്ലാമാർഗ്ഗങ്ങളും കാലോചിതമായി അവലംബിച്ചുവരുന്നു.

റഷ്യയിലാകട്ടെ, അതിപ്രധാനമായി കരുതപ്പെട്ടി
 രുന്ന രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി കടുംബബന്ധവും ദേവാ
 ലയബന്ധവും തകർക്കപ്പെട്ടു. അടിമത്തത്തിൽപ്പെട്ടു കര
 കണോടെ വിഷമിച്ച ജനങ്ങൾ അനേകകാലമായി ആരും
 പിടിച്ചു പ്രഭതപവും രാജാധികാരവും നാമാവശേഷമാക്കി.
 വസ്തുമാത്രവാദവും നിരീശ്വരമതവും ശക്തിപൂർവ്വം പ്രച
 രിച്ചു. അന്നോളം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സഭാചാര
 ബോധം, രാജ്യകാര്യവിപ്ലവങ്ങളുടെ ആവർത്തിച്ചുവർത്തി
 ച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങളാൽ നിശ്ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പൊതു
 വേ രാജ്യകാര്യപരമായി സിദ്ധിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊ
 ്ടം സ്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ സർവ്വമാ സമതപവും സ്വാ
 തന്ത്ര്യവും പരിപാലിക്കാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛ പരന്നെ
 ത്തി. ഈ സമതപം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുന്നതോട്

കൂടി അതേവരെ 'സദാചാരം' എന്നു കരുതി താലോലി
 ച്ചുപോന്നു വല ചടങ്ങുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. സമുദായ
 ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ലിംഗബോധവും മാതൃപിതൃ
 തപവും ഈ കൂട്ടക്കഴിപ്പത്തിൽപ്പെട്ടൊന്നു തെരഞ്ഞി. സ്രീ
 ജനങ്ങളുടെ ചാരിത്രശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആ
 ചാരിത്രശുദ്ധി പുരുഷൻ അത്രകണ്ടു അംഗീകരിക്കാതെ
 സ്രീജനങ്ങളിൽ സമതപസംബന്ധമായ അതുപി വർദ്ധി
 ച്ചു. സ്രീകർമ്മം പുരുഷന്മാർക്കും ചാരിത്രശുദ്ധി അത്ര
 കാര്യമല്ലാതായി.

പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക അടയാളമായ പുരു
 ഷപ്രാധാന്യം സ്രീജനങ്ങൾ വകവയ്ക്കാതെയായി.

നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മൈൽ മോട്ടാർലോറി ഓടിക്കുക
 യോ, ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ മൈൽ ആകാശവിമാനം
 ഓടിക്കുകയോ കഴിഞ്ഞതെന്നു ഒരു പുരുഷനും, ആ പ്രവൃ
 ത്തിയിൽ ഏപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീക്കും തമ്മിൽ ഉപജീവനമാറ്റ
 സ്വീകരണ സംബന്ധിച്ച് എന്തു വ്യത്യാസമാണുള്ളതു ?
 ഇരുവരുടേയും ആദായവും ദൈവപ്രാപ്തയാണെന്നുകി
 ത്വബന്ധം എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ സ്രീയ്ക്കും പാരി
 തപവും പുരുഷന് അധീശതപവും എങ്ങനെയെന്ന് കല്പി
 ക്കുന്നത് എന്നവിധത്തിൽ പുരുഷിത്തസംബന്ധികൾ ഭേ
 വിടെ ആവിർഭവിച്ചു. ഈ ചിന്താവികാസം പരിപൂർ
 ണ്ണത പ്രാപിച്ചു, രാജ്യയിൽ പരിഷ്കൃതജനസമുദായം ഉൾ
 പ്പെടുന്ന നാഗരികലോകം പുരുഷനൊപ്പം സ്രീയ്ക്കും
 സമതപം അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. മാസ്കോനഗരിയിൽ
 മൂപ്പതിനുമേൽ നാല്പ്പതിനകം പ്രായമുള്ള അല്പാപികമാ

രിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നു ശതമാനം ബഹുഭർത്തൃ സ്വീകരണക്കാരാണ് എന്നും അവർ അനേകം പുരുഷന്മാരുമായി ഇന്ദ്രിയസുഖാനുഭവങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നുണ്ട് എന്നും, ജി. ഇ. തൃസം എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. രാജ്യയിൽ സംഘടിതമായ പൊതുജനാഭിപ്രായം സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിശ്ശേഷം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും, പാവപ്പെട്ട ബഹുഭർത്തൃസ്വീകരണതല്പരകളെ പുരുഷന്മാർ, വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്കുപ്പുട്ടുന്ന 'മുട്ടശാന്തി'ക്കാരായി ഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രൊഫസ്സർ ബോൺസ്കിയുടെ അനേക ഷണത്തിൽനിന്ന് വിശദമാകുന്നു. ആൻഡ്രൂ മേരിയസ്സ് എന്ന ഹ്രസ്വചിന്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ "ജീവിതമാകുന്ന കല" എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രാജ്യൻ വനിതാമനോഭാവത്തെയും പുതുസമുദായനിലയേയും പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: -

"കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യയിലെ സാമുദായികാചാരങ്ങൾക്കും നടപടികൾക്കും വന്നുചേർന്ന രൂപാന്തരത്തെപ്പറ്റി ഒന്നു മനസ്സിലാക്കുക. മഹാവിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽതന്നെ വിവാഹബന്ധത്തെ നിശ്ശേഷം അടിച്ചമർത്തുവാനോ, നാമമാത്രകമാക്കുവാനോ, അനേകമനേകം സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ അഭിലഷിച്ചു. എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് (1940-ൽ) സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിത്തന്നെ വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ സുസ്ഥിരത പുനരുജ്ജീവിതമായി. രാജ്യയിലെ യുവാക്കളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവാഹജീവിതദാമ്പ്യം കൂടാതെ കഴിയുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചില ചെറുപ്പ

കാരെപ്പറ്റി വായിക്കുവാൻ ഇടയായി. അവരിൽ ഒരു യുവതി അവളുടെ കമിതാവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു:—

“എനിക്ക് എന്റേതെന്നു കരുതാവുന്ന തെല്ലു സുഖം,—വളരെ വിപുലമായ തോതിലല്ല. എന്നാൽ നിശ്ശേഷം എനിക്കുമാത്രം അവകാശപ്പെടുതാണു് എന്ന ബോധത്തിലുള്ള ഒരു സുഖം—അനുഭവിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടു്. ഏതെങ്കിലും ശാന്തമായ ഒരു കോണിൽ താങ്കളോടുകൂടി ഏകാന്തതയിൽ കഴിയുന്നതായി ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചു സ്വപ്നസുഖത്തിൽ കഴിയുന്നു. ഇതു് മനുഷ്യരുടെ ഒരു ആവശ്യമാണെന്ന കഥ നമ്മുടെ സമുദായം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ ”

യുവതിമാർക്കു് ഇപ്രകാരം പ്രത്യേകകടംബജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യം തോന്നുന്നതായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യയിൽ സ്രീപുരുഷസമതപം അടിസ്ഥാനമാക്കി സദാചാരബോധവും ജീവിതരീതിയും മാറുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സമുദായം പ്രചാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. ഈ ബോധം ഒന്നുകൂടെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, സ്രീപുരുഷന്മാരിൽ ആരോഗ്യക്കുടുതലുള്ളവരെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തു് ‘ഭാര്യ’ എന്നും ‘ഭർതാവു്’ എന്നും ഉള്ള രണ്ടു പുതിയ ഉദ്യോഗങ്ങൾ ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നു ഏല്പിക്കുന്നവാനും അതിലേയ്ക്കു് പ്രത്യേക ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുവാനും ഇടയുണ്ടു്. ഭാര്യയുദ്യോഗത്തിലോ ഭർതാവുദ്യോഗത്തിലോ ഏല്പിക്കുന്നവരൊഴിച്ചുള്ളവരിൽ ആർക്കും ആരോടും യഥേഷ്ടം സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കു് ഏല്പിക്കാ. സ്രീകുടുംബപുരുഷന്മാരും

സമത്വം തുല്യവുമാകും. വൃദിചാരം മുഖേന ഗർഭധാരണം എന്നൊരാപത്തു യുവതിമാരെ ഭയപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ സയൻസിന്റെ പ്രബലഫലം വേണ്ട സഹായം ചെയ്തുകൊള്ളും. ഈ പുതുസമുദായത്തിന്റെ ഏകദേശമാതൃക അമ്മേരിക്കയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ഫലം 'ന്യൂ മൊറാലിറ്റി' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക:—

“ചെറുപെണ്ണുങ്ങൾക്കു നരകശിക്ഷയെ ഭയമില്ല. ഗർഭമുണ്ടായിപ്പോകുമോ എന്നു പേടിക്കാനുമില്ല. ലിംഗസുഖാനുഭവങ്ങളിൽ യാതൊരു തത്പരവും ഇല്ല. തങ്ങളിലെ മർദ്ദിതശരീരങ്ങൾക്കുള്ള പാവനത, സൃഷ്ടിശക്തി എന്നിവ കുടുംബചരിവ്യാലനത്തിനാണു് എന്ന കഥ ലേശം പോലും കരുതാതെ, ഭർത്താവായ പുരുഷനു വേണ്ടി ഹൃദയവും ആത്മാവും പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന വസ്തുത തീരെ സാരമാക്കുതെ, പുരുഷനു് ആജീവനം സഹചാരിണിയായി ശിശുസുരക്ഷണത്തിൽ ഏല്പുടുക എന്ന സ്വയമത്തെപ്പറ്റി തീരെ ഗണിക്കാതെ, അവർ ശുദ്ധനിഷിദ്ധങ്ങളായ ഭരണചാരത്തിരമാലകളിൽ നീന്തി മറിയുന്നു.”

“റഷ്യയിൽ പുതു സദാചാരം നഗരവാസികളെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ജനസംഖ്യയിലെ എൺപതു ശതമാനവും കൃഷീവലരായ കുടുംബസ്തേഹികളാണു്.”

സമുദായം കുടുംബജീവിതത്തെയും ആജീവിതം സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധത്തെയും, പ്രസ്തുതബന്ധം സദാചാരത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നു. കേരളക്കരയിൽ ഇന്നോളം നിലനിൽക്കുന്ന സദാചാരബോധത്തെ അടിയോടേ തകർക്കരുതെ പരി

തന്മതികൾ പാശ്ചാത്യഭേദങ്ങളിലെന്നപോലെ വന്നു ചേർന്നിട്ടില്ല. നാഗരീക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നണിയിൽ കഴിയുന്നവരിൽപോലും അത്തരം ഒരു ആവശ്യം പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുമാൻ വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ സ്ഥിതിക്കു് ഇന്നത്തെ സദാചാരബോധത്തെ പാടേ മാറ്റി മറിച്ചു് മനുഷ്യരെ മൃഗത്വത്തിന്നുറയും താഴെ, ഉറമ്പു് തേനീച്ച എന്നീ നിസ്സാരജീവികളുടെ തോതിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന പുതുസമുദായനീതികൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുവാൻ പുരോഗമനസാഹിത്യക്കാർ നടത്തുന്ന യത്നത്തിന്റെ വകഭേദമായിട്ടുമാത്രമേ 'പുതിയസമുദായം' എന്ന മുറവിളിയെ കണക്കാക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു 'നൃതനസമുദായം'ത്തെ കേരളക്കരയിൽ വരുത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ അത്ര ദീർഘമാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടത്തെ സമുദായസംബന്ധ മതവിശ്വാസത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാണു്. നിരീശ്വരവാദവും മനുമാത്രവ്യവസ്ഥിതിയും നടമാടുന്ന പാശ്ചാത്യഭേദങ്ങളിലെ സംഘടനകളല്ല. മതവിശ്വാസത്തെ അത്രകുറച്ചൊരിഗണിക്കാത്തവരോ മതച്ചുടങ്ങുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരോ ആയ ആളുകൾ പോലും ആവശ്യം നേരിടുമ്പോൾ മതത്തിന്നു പ്രാധന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടു പോകുന്നു. വടക്കേ ഇൻഡ്യയിലെ സാമുദായികവാദ മനോഭാവം കേരളക്കരയിൽ ഇന്നും സജീവമായി വർത്തിക്കുന്നു. ആ ദൃശ്യാവ്യം മാറേണ്ടതുതന്നെയാണു്. അതായിരിക്കുമോ പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ലക്ഷ്യം? അങ്ങനെ

യാണെങ്കിൽ ആ സാമുദായികബോധത്തിനും അടിമതപ
ത്തിനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല.

അടുത്ത പ്രതിപാദനം മെ: എം. പി. ചോൾ, ജോ
സഫ് മുണ്ടശ്ശേരി എന്നിവരുടെ ഒരു വിചിത്രാഭിപ്രായ
ത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ്:—

“രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും സമുദായത്തിലെ ഉയർന്ന
പടികളിൽ വർത്തിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളും മാത്രം
ഭദ്രമായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്തുപോന്ന ഒരു
സപത്തായിരുന്നു, നമ്മുടെ സാഹിത്യം.”

ഈ വാചകം കേൾക്കുമ്പോൾ പുരോഗമനസാഹിത്യ
കാരന്മാരെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ കറെ സർവ്വസംഗർഭിത്യാഗി
കൾ മലയാളസാഹിത്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഥ
ആരും മനസ്സിലാക്കും ! മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള തന്നെ
ആണിനാൽ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ആദായമുള്ള
അളവാണ് പ്രാമാണികതയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ
പ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ധാരാളം പരിചയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള
സാഹിത്യകാരനായ മി: ഇ. എം. കോവൂർ അഭിപ്രായ
പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സാഹിത്യം ചണ്ടു രാജാക്കന്മാരും
പ്രഭുക്കന്മാരും ഉയർന്ന വ്യക്തികളും കൈവശം വെച്ചുപോ
ന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ നിലയ്ക്ക് ഇന്നും ലേശംപോലും വ്യ
ത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുതന്നെ നിസ്സംശയം സ്ഥാപി
ക്കാം. വന്ദിച്ച മുതലാളന്മാരുടെ നിരന്തര സഹായത്താൽ
അല്ലാതെ പുരോഗമനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും കേര
ളീയാന്തരിക്ഷത്തിൽ എത്തിനോക്കിയിട്ടില്ല. വസ്തുത

ഇങ്ങനെയിരിക്കെ വല്ല യൂറോപ്യൻ പ്രതിപഠനങ്ങളും കണ്ട് കേരളഭൂമി ഇംഗ്ലണ്ടോ റഷ്യയോ ആണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ മുഴുകി ആത്മാർത്ഥയില്ലാതെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു കഥയും ഇല്ല.

“നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കവിത എന്നാൽ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഗോദാവിൽ യമകാലങ്കാരങ്ങളുടെ തുണ്ണിപിടുത്തം എന്നായിരുന്നു, അർത്ഥം” അത്രേ. ഈ വാചകം കേന്ദ്ര ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. ഈ പ്രസ്താവനയിൽപ്പരം അബദ്ധമായ മറ്റൊരു പ്രതിപാദനം ഉണ്ടോ? യമകാലങ്കാരം, രാമചന്ദ്രവിചാസം, അഗാധദെവരിതം, ഉമാകേരളം എന്നു മൂന്നു മൂന്നു മഹാകാവ്യങ്ങളിൽ ഓരോ സർഗ്ഗത്തിൽ സംസ്കൃതരീതിയനുസരിച്ച് കവികൾ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ചില ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങളിലും വിനോദപരമായ ഒരു ശബ്ദാലങ്കാരം എന്ന നിലയിൽ അപൂർവ്വമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ, “നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കവിത എന്നാൽ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഗോദാവിൽ യമകാലങ്കാരങ്ങളുടെ തുണ്ണിപിടുത്തം എന്നായിരുന്നു” പോലും! ഇതേ മന്യൻ തന്നെ ഇതേ പ്രസംഗത്തിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു പ്രസ്താവിക്കുന്നതു കൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് പൂർവ്വപരവിരുദ്ധമായി എന്തു പറയുന്നതിനും മതിക്കൂടെ സാഹിത്യകൃതികളാണെന്നു സംശയരഹിതമായി വിളിച്ചു ചൊല്ലുവാൻ ഇടയാക്കുന്നതു്. നോക്കുക :—

“നമ്മുടെ ഭാഷയുടേയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും പരിണാമഗതി പരിശോധിക്കുന്ന പക്ഷം, ഓരോ പടിയിലും

ആന്തരികമായ ചൈതന്യത്തിന്റെ പാദമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായും, കാലികമായ പ്രേരണകളിൽ നിന്നും അഭിനവമായ വികാസസൗഭാഗ്യം അതിനു കൈവന്നിട്ടുള്ളതായും വെളിപ്പെടുന്നതാണ്.”

കേരള ഭാഷാസാഹിത്യത്തെ ഈ വിധം നിഷ്പക്ഷ പാഠമായ വിധത്തിൽ പരിശോധിക്കുവാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള മാന്യന്മാർ കരുതിക്കൂട്ടി ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ അവലോകനത്തിനു ആവർത്തിച്ച് ഇടവരുത്തിയ ആ സാഹിത്യ സംഘടനയുടെ മിടുക്ക് വരുത്തിവെച്ചു കടുക്ക് ആശ്ചര്യകരം തന്നെ !

“ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രാചീന കവികളുടേയോ, കവിതകളുടേയോ ശത്രുവല്ല.” എന്നു പ്രസംഗകർത്താവ് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു. ഇതേ മാന്യൻ തന്നെയാണു്,

“നമ്മുടെ എണ്ണപ്പെട്ട പ്രാചീന കവികളിൽ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള അതിര കവിഞ്ഞ ഭ്രമംമൂലം അനുകരണത്തിനോ വിവർത്തനത്തിനോ അല്ലാതെ, തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ സ്വതന്ത്രമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വിജയം നേടിയിട്ടുള്ളവർ എത്രപേരുണ്ട്?” എന്നു ചോദിക്കുന്നതും.

ഈ വാചകംതന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി “നമ്മുടെ” ആധുനിക സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലുള്ള “അതിര കവിഞ്ഞ ഭ്രമംമൂലം അനുകരണത്തിനോ വിവർത്തനത്തിനോ അല്ലാതെ, തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ സ്വതന്ത്രമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വിജയം നേടിയിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്?”

എന്നൊരു ചോദ്യംകൂടെ മറ്റൊരാളിന്നു ചോദിക്കാൻ ഒരു ശകലം അനുവാദം കൊടുക്കുവാൻ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ഭയവുണ്ടാകുമോ? അപ്രകാരം ഒരു ഭയവു് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, 'കൊടുംകാറ്റു' (കവിത) വിപ്ലവത്തിന്റെ വിളി, നാളെ, 'കീറുവിൻ സ്മൃതികളെ' 'ചെങ്കുതിരുകൾ' 'ആസന്നവിപ്ലവം' 'രക്തപുഷ്പങ്ങൾ' 'കടത്തുവഞ്ചി' 'സമതപവാദി' 'പ്രേതങ്ങൾ' 'പൊളിഞ്ഞഭീപം' 'കാമുകൻ' 'പാട്ടുമ്മാക്കി' 'രക്തപാനം' 'തുക്കമുറിയിൽ' 'പൊളിഞ്ഞഭീപം' 'ഭ്രാന്തവനം' 'ചുവപ്പും കറുപ്പും' 'കുറ്റവും ശിക്ഷയും' 'നാടൻ പ്രേമം' 'പ്രേമശിക്ഷ' 'അടിയൊഴുക്കുകൾ' 'ഓടയിൽനിന്നു' 'പ്രേമഭാജനം' മുതലായി ഗദ്യപദ്യ രമകങ്ങളായ അനവധി മലയാള സാഹിത്യകൃതികൾ എന്ന് അഭിമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ചുവടു് എവിടെയാണെന്നു വസ്തുത മി: കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാതെയാണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകം തന്നെ ഒന്നു കടം വാങ്ങട്ടെ, "അന്ധമായ അനുകരണഭ്രമം മാത്രമല്ലേ, ഇതിനടിസ്ഥാനം?"

മലയാള കവികൾ ആസകലം സംസ്കൃതസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പുഷ്പാവലംബികളാണു് എന്നു കാണിക്കുവാൻ പ്രസംഗകർത്താവു് സന്ദേശകാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണോടിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

കാളിഭാസന്റെ മേഘദൂതം മലയാളികളുടെ മാത്രം പൊതു സ്വത്തല്ലല്ലോ. എന്നാൽ അതിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടു്— അല്ല, അതിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടു്— ധസൻ കണക്കിലുള്ള പീഠക്കവിതകൾ— ചോരയും നീരും വറ്റി രോമം കൊഴിഞ്ഞു് എല്ലുതിയ

നാൽക്കാലികൾ “മരൈറുരു ഭാഷയിലും ഇല്ല” എന്നുദ്ദേശം പറയുന്നു. ഇതിലേക്കു കാരണം താഴെപ്പറയുന്നു:—

“കാളിദാസകൃതിയുടെ കമനീയമായ ആ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ കണ്ണുഞ്ചിയതല്ലാതെ, അതിന്റെ ആത്മസത്തയുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ അനുകരണത്തിനായി ചാടിപ്പറപ്പെട്ട കവിമാനികളിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?”

എന്നാണു് ചോദ്യം

മേഘസന്ദേശത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപം, ആത്മസത്ത, താദാത്മ്യപ്രാപനമഹോദ്യമം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുപറഞ്ഞു് ഈ മൂന്നുശങ്ങളിലും മലയാളസന്ദേശകാവ്യകർത്താക്കന്മാർ തോററുതുല്പിട്ടു് തൂന്നുപാടി മുക്കുകുറത്തു് മൂലയിൽ പതുങ്ങിക്കഴിയുന്നവെന്നാണു് പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ബോധം. പുരോഗമനസാഹിത്യപക്ഷപാതിയായ മി: ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു ഈ അനുകരണഏകാകൃതിയിൽ ചാടിപ്പോയ കഥ മി: കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു നല്ല പേരെലെ അറിയാം. അനുകരണത്തിനായി ചാടിപ്പറപ്പെട്ട കവിമാനികളിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ, പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ സ്വപ്രകാശമിതാനു കേട്ടാൽ ആവക നാൽക്കാലികൾ “ചോരയും നീരും വറ്റിയാലും എല്ലുന്തി”യുടലും ഉടന്നേ കരുപൊട്ടിക്കാൻ ഒന്നു് ആ യുപിടിക്കുമായിരിക്കാം !

കാളിദാസമഹാകവിയുടെ മേഘസന്ദേശത്തിന്റെ വീരാഭിനന്ദകനായ ഈ പുരാതന കാവ്യസൗന്ദര്യസുധാസ്രസമ്പന്നനെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുമാറു് ഏതെങ്കിലും

ഒന്നു പറയുന്ന കാര്യവും പ്രയാസംതന്നെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം മേഘസന്ദേശത്തിന് ആർ. വി. കൃഷ്ണമാചാര്യർ എന്ന പണ്ഡിതരത്നം രചിച്ച വിമർശനം സന്ധ്യതത്തിലെ സമുദയാ മാസികഗ്രന്ഥം മുഖേന വായിച്ചിരിക്കാം. അഥവാ വിദ്യാരണ്യസരസ്വതി രചിച്ച മേഘസന്ദേശവ്യാഖ്യാനത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി വിഹരിച്ചിരിക്കാം. ഏതായാലും, എന്തായാലും, സന്ദേശകാവ്യരചന കാളിദാസർക്ക് അട്ടിപ്പേറവകാശമായി കിട്ടിപ്പോയി എന്നോ അത് കേരളീയ കവികൾക്ക് അസാദ്ധ്യമായി തീർന്നുവെന്നോ തീർത്തുപറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മേഘസന്ദേശത്തിന്റെ 'ചട്ടക്കൂട്ടി'നെ മാത്രമല്ല, ആത്മസന്തയേയും, താദാത്മ്യത്തേയും ആത്മസന്തയുടെ താദാത്മ്യസംബന്ധാവച്ഛേദത്തേയും തകർത്തുവിലസുന്ന ഒരു മലയാളകൃതിയാകുന്നു, ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം. കാളിദാസന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിനെ അനുകരിക്കുകയല്ല, 'മേഘസന്ദേശം' എന്ന നാമകരണത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്ര്യത്തെപ്പോലും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശത്തിന്റെ പുറപ്പാട്. കാളിദാസനെ അനുകരിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുതകൃതിക്ക് 'ആദിത്യചർമ്മസന്ദേശം' എന്നാണ് ചേരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.

ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശത്തെപ്പറ്റി അഭിനന്ദനത്തിനു മുതിന്ന് പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും, ആ കൃതിയുടെ രചനാകാലം, കർത്താവ് എന്നിതുകൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലേയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യഭാഗ്യങ്ങൾ അഴിച്ചുവിതറിയതല്ലാതെ ആ കാവ്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം മലയാളത്തിൽ ഘണ്ടുചോളം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. തമിഴ്, മല

യാളും, സംസ്കൃതം എന്നീ മൂന്നു ഭാഷകളിലേയും പദങ്ങൾ
 ക്ക് തുല്യപ്രാധാന്യം നൽകി പദപ്രയോഗസംബന്ധമാ
 യി, വൈയാകരണവസ്തുവികളെപ്പോലും "അകലേ"
 എന്ന് അനുശാസിക്കുന്നവിധമുള്ള ഭാഷ സാധാരണ വായ
 നക്കാരുേയും ബഹുദൂരം അകറ്റിനിർത്തുന്നു. കാവ്യത്തിൽ
 ആദ്യനും ഉള്ള ഈ പദപ്രയോഗവൈചിത്ര്യത്താൽ പട്ടു
 ന്നലും ചണ്ഡനാനാടം ചൊച്ചക്കയറും ചന്ദ്രശ്ശിയും ഉപ
 യോഗിച്ചു 'മിഥ്സമ്മർന്നൈരസ്യീ' എന്ന ഷേക്
 സ്പീയർ കൃതി രചിച്ചതായി പ്രൊഫസ്സർ ഡെതഡൻ
 പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു വൈചിത്ര്യം ഈ കൃതി
 യിലും കല്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആ നാടകത്തി
 ലാകട്ടെ കഥാപാത്രവൈചിത്ര്യമാണ് എന്നൊരു വ്യത്യാ
 സമേ ഉള്ളു. കാളിദാസന്റെ മേഘസന്ദേശത്തെ ബാ
 ഹ്യമായും ആദ്യന്തരമായും ഗണ്യമായും സൂക്ഷ്മമായും അനു
 കരിച്ചോ, അപഹസിച്ഛോ, അനുരണനത്തിനു റിയേയമാ
 കിയോ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൃതിയുമായി തീരെ പരിചയം
 സിദ്ധിക്കാതെ, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞുകേട്ട വാചകങ്ങളോ
 വിളമ്പിക്കൊണ്ടോ "പ്രസംഗകർത്താവു" അദ്ദേഹത്തിന്റെ
 തീവ്രമായ ആക്ഷേപരസം മുഴക്കുന്നത്.

കാളിദാസകൃതിയുടെ കമനീയമായ ആ ബാഹ്യരൂ
 പം, ആത്മസത്ത എന്നിവ ഏതെന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രശ്ന
 ങ്ങളും വിവരണങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുന്നചക്ഷു
 അതിലേക്കുതന്നെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യം നേരി
 ട്ടേയ്ക്കും. മേഘസന്ദേശം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒറ്റ വിശേ
 ഷാൽ പ്രാധാന്യമേ അർഹിക്കുന്നുള്ളു. ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം

ശം ചരിത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായി പ്രധാനമാണ്. ആശയപ്രകാശനത്തിൽ, അഥവാ സാഹിത്യരസത്തിൽ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം കാളിദാസകൃതിയുടെ അനുകരണം എന്ന നിലയ്ക്കും എത്രയോ ഉപരിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. റെറ്റ് ഉദാഹരണം മാത്രം പ്രസ്താവിക്കാം. മേഘസന്ദേശത്തിൽ യക്ഷാജ്ഞനയുടെ ഭവനസമീപത്തുള്ള ഹസ്തപ്രാപ്യസ്തംഭകനമിതോണ്യാലമന്ദാരവൃക്ഷം എങ്ങനെ, ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശത്തിലെ,

“തേന്മാവോളംപനസനികരം
 തെങ്ങോരോൻറിന്നനന്നാ-
 ലന്നാലിന്നം ക്രമകമീടയിൽ
 പ്പാകി മുമ്മൂൻറനീളേ,
 ഒൻറിന്നൊൻറം വളർ കഭളിയും
 ചിങ്ങനം നൽക്കരിമ്പും
 ക്കൊണ്ടീടം വഴുതിനകളും
 മന്ദിരേ മൽപ്രിയായാഃ”

എന്ന ബഹുസന്ധ്യസമൃദ്ധമായ ആരാമസ്വപ്നഭാവം എങ്ങനെ ! രണ്ടു കൃതികളിലേയും കഥാവതരണരീതി, നായകശോകാനുഭവം, സന്ദേശവചനകൾനും, സന്ദേശവാഹകാവർജ്ജനരീതി, സന്ദേശകഥനാരംഭം, മാർഗ്ഗവണ്ണന, നായികാനഗരീവണ്ണന, നായികാവണ്ണന, സന്ദേശഭാഗം എന്നിവ കേവലം ഭിന്നങ്ങളും മലയാളകവി പക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ശൈലിത്വബോധം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവയും ആകുന്നു. വിഷ്ണുഭയത്താൽ ചുരുക്കുക അല്ലാതെ മൗനമില്ല. മേഘസന്ദേശത്തിൽ കാളിദാസന്റെ കാവ്യചിട്ടകൂട്ടിൽ

ഇല്ലാത്ത അനവധി അംശങ്ങൾ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെ വിസ്തൃതവ്യമാകുന്നു.

“ഗണ്ഡാദർശം മുറുവിലരിയു കൊങ്കയാം ചെപ്പുമൊപ്പം കൈക്കൊണ്ടേക്കുമതിലകമാം നൽവിളക്കും ദധാന” യായ തോഴിയുടെ എതിരേല്പ്,

“ശയ്യോപാനേ സഖളിതമിരുന്നണ്ണു നീലീവിരുത്തി- ക്കപ്രാകാരേ നിജകരതലേ കാന്തതൻ കൈയുമേന്തി, അത്യാമോദാൽപ്പുളകമിളകിക്കൊങ്കമേൽ പൊങ്ങമാറ- ങ്ങസുദപാത്താമവളൊടറിയിപ്പിക്കുനീ ചെന്നുപിന്നെ”

എന്നുള്ള അതിസുപതന്ത്രമായ കരണീയപ്രതിപാദനരീതി എന്ത വേണ്ട ആപാദധുധം രണ്ടു കാവ്യങ്ങളും ഭിന്ന മാറ്റാവലംബികളാണ്. കവിതാസുപാദനം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ

“തണ്ടാർമാതാണ്ടഴകപൊഴിയും-

മിക്കുമുണ്ടയ്ക്കൽ മേവും

വണ്ടാർ കോലങ്ങഴലികൾ ശിഖാ,-

മുണ്ണുനീലീമുദാരാം,

കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടരുണമണി വാ-

കൊണ്ടു കൊണ്ടാത്തരാഗം

പണ്ടേപ്പോലേ പരമനുഭവം

കോപികാമീജഗാമ” എന്നോ,

“കന്ദസ്മേരാനനമതിമുദാ

രുഗ്മിണീ കൊങ്കയിന്മേൽ

നന്ദിച്ചീടും നരകമഥനം

നന്ദഗോപസ്വ സുന്ദരം,

മന്ദം മന്ദം മധുരമധുരം-

വേണമാക്രമയന്തം

വന്ദിക്കേണ്ടും വരതൂണനിയേ

വൽക്കലത്തമ്പിരാനെ" എന്നോ,

"പൂന്തേൻവെല്ലും മധുരവചനം

ചന്ദ്രികാ മന്ദഹാസം

കാന്താദന്താവലി, മരതകാ-

ദർലീലയ കപോലയ

കണ്ണാന്തം നീണ്ടിനിയമറിമാൻ

നോക്ക വെൽവൊൻറ നേത്രം

കണ്ണുപുമാതഴകൊടുകളിപ്പോരു

പൊന്നുയലല്ലോ,"

"കററക്കാർ മൽക്കഴലികളൊരോ

രാഗഭേദം പുണർത്തി-

ട്ടിററിറോലും മധുരസമയം

ചിന്തുപാടും ദശായാം,

മുററം ശോഭം കിളികളുതിനെ-

ക്കേട്ടിരുന്നക്കണക്കേ

മുററം പാടിന്റെടമയിസഖേ

മററമങ്ങേതുപിന്നെ"

"അല്ലമാതിന്നൊരു സഹചരി,-

മണ്ണനാമഴലിമാലാ-

മിപ്പാർ മേലുള്ള മൃതസരസി-

മിക്ഷുചാപസ്യ കീർത്തി

കർപ്പരാളീ മിനിയനയനം

ങ്ങടക്കു കാണും നരാണാം
മൽപ്രേമത്തിൽ വിളകഴിയാം
മാനിനീം കാൺക പിന്നെ" എന്നോ,

ഉള്ള ഇരുന്തറി മുപ്പതിൽപ്പരം പട്ടങ്ങൾ, "ചോര
യും നീരും വററി, രോമം കൊഴിഞ്ഞു" എല്ലുന്തിയ നാൽ
ക്കാലിക"ളായിക്കണ്ട ഈ 'സാഹിത്യ' വെറ്ററിനരി സർ
ജനോടു് എന്താണു പറയേണ്ടതെന്നു രൂപമില്ല!

ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. കാളിദാസന്റെ മേഘസ
ന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞതോടെ മി:
കൃഷ്ണപിള്ള പുരാതനസാഹിത്യ സൗധത്തിന്റെ അടിത്തറ
ദർശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നു പറയാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—

"ഉറപ്പും ഭംഗിയും ഉള്ള ഒരു സാഹിത്യസൗധം
മണ്ണടിഞ്ഞ മഹാശയന്മാർ നമ്മുടെ സ്വപ്നവിഹാരത്തി
നായി നമുക്കു വിട്ടുതന്നിട്ടുണ്ടു്. എന്നും,

"ചുടുപിടിച്ച വികാരങ്ങളുടെ തള്ളിച്ചയിൽ വെ
ളിവു കെട്ടു്",.....അതിന്റെ അടിത്തറ കളംകാരണമെ
ന്നു് നിങ്ങൾ ആക്രോശിക്കരുതേ"

എന്നും ആണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം. ഒരു
പ്രത്യേകതയും കൂടെ കാണുന്നു. ഈ ഉപദേശം ആദ്യം
നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹം തന്നേ
യായിരിക്കും!

"മഹാകവി കുമാരൻ ബ്രഹ്മാന്റെ കാലത്തിനു മുമ്പു
വരെ, കേവലം വിനോദത്തിനോ പാണ്ഡിത്യപ്രകടന

ത്തിനോ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണമെന്നതിൽ കവിഞ്ഞു നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനു സൃഷ്ടിപരമായി എന്തു മേന്മയാണുണ്ടായിരുന്നത്?" എന്ന് 'കടക്കണ്ണും ചുവത്തിക്കൊണ്ടു' ചോദിച്ച അതേ മാന്യൻ തന്നെയാണു്,

“അടിയറച്ചു ആ അസ്തിവാരത്തിന്മേൽ നിങ്ങളുടെ മൺവെട്ടികൊണ്ടു് ആവുന്നിടത്തോളം ആഞ്ഞുതന്നെ ഒന്നു വെട്ടിനോക്കൂ. അതിന്റെ വായ്ത്തല മടങ്ങുകയും നിങ്ങളുടെ കൈ ഉള്ളടുകയും അല്ലാതെ, ഒരു മൺ തരിക്കു പോലും ക്ഷതമേറുകമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതേണ്ട” എന്നും നിരാശാഭരിതനായി, പ്രാചീന സാഹിത്യ പക്ഷപാതിയായി വേഷം മാറുന്നത്! ഈ പരസ്പരവിഭിന്നത “ആ പാതമധുര”വും “ആലോചനാമൃത”വും ആയിരിക്കുന്നു!!

ഈ പരസ്പരവിഭിന്നത അവിടംകൊണ്ടു നീൽക്കു ന്നില്ല. ഭംഗിയുള്ള കണ്ണാടിച്ചില്ലുകൾ കൈവശമുള്ളവ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ മുൻപറയപ്പെട്ട സാഹിത്യ സൗധത്തിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് വീണ്ടും ഒരു പുരാതനസാഹിത്യ നിരന്ദം! സാഹിത്യകാരവരോളനും! അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷക്കാരന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അലങ്കാരരീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു:—

“അരുതു്. അവയൊന്നും അവിടെ ഘടിപ്പിക്കരുതു്. തൊട്ടാൽ പൊട്ടുന്ന കണ്ണാടിച്ചില്ലുകൾ, നമുക്കുവ ആവശ്യമില്ല. അവ പലതും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൈവശം എത്രയോ കരിങ്കല്ലുകളുണ്ടു്. മണ്ണിനടിയിൽനിന്നും ഇനി എത്രയോ കഴിച്ചെടുക്കാനിരിക്കുന്നു!” എന്നിങ്ങനെ, അതായതു്, പുരോഗമനസാഹിത്യചരിഷ്ടാരം ആവശ്യ

മില്ലെന്ന് ഒരുവക സങ്കചിതബുദ്ധികളായ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ കരുതുന്നുവത്രേ !

പ്രസംഗകർത്താവു ചോദിക്കുന്നു:—

“കഷ്ടം ! ആ ആക്രോശങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എവിടെനിന്നു കിട്ടി ഈ മേൽക്കോയ്മ ?”

യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പുരോഗമന സാഹിത്യരൂപത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടു വിധം യാഥാസ്ഥിതികതപത്തോട് ആർക്കുമേ പ്രതിപത്തിയില്ല. പ്രയോജനമുള്ള ഏതൊരു പരിഷ്കാരവും ഏതു സാഹിത്യഭിമാനിയും സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ യാതൊരു കഥയുമില്ലാതെ, ഇതേവരെയുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരെല്ലാം തിരുമണ്ടന്മാരായിരുന്നുവെന്നും ഇതാ ഇനിമാത്രമാണ് സാഹിത്യം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കേരളക്കര മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നും മറ്റും അഹങ്കാരദ്വേഷാതകമായ പുതുമപ്പൊരുമ്പറ അടിച്ചുവരുന്ന പുരോഗമനമിരട്ടുകാരും, ഭാവിസംവിധാനപ്പിത്തലാട്ടക്കാരും തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ചരക്കുകൾ എപ്പോഴും വിറ്റഴിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചന്തയാണു് കേരളക്കരയെന്നു കരുതാതിരിക്കുമെങ്കിൽ ധാരാളം മതിയാകും. അല്ലാതെ ഹൃദയസങ്കോചമോ, പരിഷ്കാരവിമുഖതയോ കേരളീയനെ പിൻതിരിപ്പിക്കുകയില്ല. യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ കേരളീയർക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു അഭിനിവേശം ഉണ്ടു്. പക്ഷേ, ആത്മഹത്യാപരമായ അഭിനന്ദനമല്ല, അതു്.

സാഹിത്യകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മേൽക്കാണിച്ച വിധത്തിൽ അത്രപുഷ്പം, സംതുപ്പുപുഷ്പം യുക്തിയുക്തവും യുക്തി

വിമീനവും, പുരാതന വിദ്വേഷപരവും പുരാതനാഭി
നന്ദനപരവും ആയി കറെയേറെ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി
യ പ്രസംഗകർത്താവ്, കണ്ണ തുറന്നൊന്നു ചുറ്റും നോക്കു
ന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം.

“ആപൽക്കരമായ ഒരു പൈശാചിക കാലഘട്ടത്തി
ലാണ് നാമിന്നെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യഗ്രമമായ
സമര വേതാളം വിശ്വപശാന്തിയെ ഒട്ടുമിക്കാലും കരഞ്ഞൊടു
ക്കിക്കഴിഞ്ഞു” എന്ന മുഖവുരയ്ക്കു ശേഷം ചില സങ്കല്പ
റിപ്പോർട്ടുകൾ അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്നു:—

“പട്ടിണിയും പകർച്ച വ്യാധികളും കാട്ടുതീ പോ
ലെ പടന്നു പിടിച്ചു അനഭിനം ആയിരമായിരം പാവ
ങ്ങൾ തെരുവീഥികളിൽ ചത്തടിക്കുന്നു കണ്ടുകൂടുന്നു. കേ
രളവും വംഗശശുപമാണ് ക്ഷാമയക്ഷിയുടെ ഈ ക്രൂരമാ
യ ആക്രമണത്തിന് ഏറ്റവും യേനീയമായ വിധത്തിൽ
ഇടയാക്കിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതു്.”

ഇതിൽ ആദ്യവാചകം 1944 ഏപ്രിൽ മാസത്തി
ലെ ‘ന്യൂ ക്രാണിക്കിൾ’ (ചണ്ഡൻ) എന്ന വർത്തമാനപ്പത്ര
ത്തിലെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. അതായതു്, “ബ്രിട്ടീഷ്
സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ക്ഷാമം കൊണ്ടും
അതോടനുബന്ധിച്ചു രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും അഞ്ചുമാസത്തി
നകം പത്തുലക്ഷം ജനങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.”

ഇതു് ബംഗാളിലെ സ്ഥിതിയാണ്. കേരളത്തിൽ
അതായതു് തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലബാർ എന്നീ
ദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഉൾപിപുക്കാ വന്നുവ

നവെന മി: കൃഷ്ണപിള്ള സമർത്ഥിക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുകയാ
ണു്. ആ ഒരു സമർത്ഥനകൊണ്ടു മാത്രമേ പുരോഗമന
സാഹിത്യപ്രവരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത പൊതുവേ
ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താവൂ എന്നതാണു് ഉദ്ദേശവും.

“എന്നാൽ പണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തേക്കും
ഇന്നും ഒരു കോട്ടവും തട്ടിയിട്ടില്ല.” അതേ; ഗ്രന്ഥപ്രസി
ദ്ധീകരണം മുഖേന പണം നേടിയവരും ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടില്ലേ
ഉൾപ്പെടുക? അതേതായാലും ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യസ്ഥിതി
യാണു് ഈ ദുരിതങ്ങളുൾക്കൊക്കെ കാരണം അത്രേ.

ലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ സാമൂഹ്യ
സ്ഥിതിയുടെ ഫലമെന്നു വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ, ‘പുതിയ
സമുദായം’ എന്ന പല്ലവി ഒരു പാടുകയാൻ മാറ്റമുള്ളു.
കേരളം സംബന്ധിച്ച സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയല്ല, കാരണം.
യുദ്ധകാലപരിതസ്ഥിതികൾ മാത്രമാണു്. അതു് അക്കാ
ലത്തു് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതും ആയിരുന്നു. യുദ്ധം
നിൽക്കുന്നതോടുകൂടി അത്തരം സ്ഥിതികൾക്കു് ഗണ്യമായ
കുറവും സംഭവിക്കും.

തുടന്നു് സാഹിത്യപ്രവർത്തികാട്ടുന്ന ഒരു വക്ത്രം
കാണുന്നു. “ചിരകാലമായി അടിയുറച്ചുനിന്നതും, സേപ
സ്താധികാരത്തിന്മേൽ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളതും,” എന്നുതുട
ങ്ങിയ ആ വാക്യം യൂറോപ്പിലെ ഏതു ജനസമുദായത്തെ
പ്പറ്റിയും അക്ഷേപമില്ലാതെ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതും
പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നതും ആണു്! ആ വാക്യം ഇന്നത്തെ
ജിണ്ണിച്ച സാമൂഹ്യഘടനയെ കുറിക്കുന്നു. ആ “സാമൂഹ്യ
ഘടനയെ അടിച്ചുടച്ചു” അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു് സദൃശവും

സാഹോജ്യത്തിന്മേൽ അധിഷ്ഠിതവും ആയ ഒരു നൃത്തം സംവിധാനം സംസ്ഥാപിതമാകണമെന്നും എന്നാൽ മാത്രമേ "മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയം വഴിയുള്ളവെന്നും" ആണ് വാദം.

സമുചിതവും കാലോചിതവും ആയ ഒരു പരമാർത്ഥം തന്നെയാണ് ഇതെന്നു സമ്മതിക്കാം. സാഹിത്യകാരന്റെ പരമമായ കർതവ്യം ഇത്തരം ഒരു നൃത്തസംവിധാനം സംസ്ഥാപിതമാക്കുകയാണ് എന്നും അതത്രേ പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പറയുന്നത് അനുമോദനാർഹംതന്നെ. എന്നാൽ ആ ലക്ഷ്യം കരുതിക്കൊണ്ടുള്ള സാഹിത്യവ്യവസായം ഏതൊന്നിൽ ചെന്നു കലശലായിട്ടില്ല. ആ കലാശം സമ്പന്നമായി ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോകുന്ന അംശങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമേ വിപ്രതിപത്തിയോടുകൂടി പറയാനും ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ, അനക്ഷണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകകാര്യഗതിയിൽ പഴയവ സകലത്തും മുറുകെപ്പിടിക്കണമെന്ന് ബോധമുള്ളവരായ ശരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ നവസംവിധാനത്തിലേയ്ക്കു നന്നേ പേരിൽ ഭർമ്മാർഗ്ഗചരണം സ്വീകാര്യമാകുന്നതും അല്ല.

സുഖീകരമായ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അടുത്തതായി പുരോഗമന സാഹിത്യത്തെ വീരം വാഴിയും കാട്ടി രക്ഷാമാടമ്പിൽപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അതായത്, "പുരോഗമന സാഹിത്യം പുരപ്പാട്ടിന്റെ പുതിയ പതിപ്പാണെന്ന് ചിച്ഛർ പറയുന്നു"വെന്നും "അല്ല, അതു പുരുഷകേസരികളുടെ പുലിയങ്കളെമാണ്" എന്നും ഉള്ള

പ്രസ്താവന. ഒന്ന് ഇങ്ങേ അററമെങ്കിൽ മറ്റൊന്നു അങ്ങേ അററം എന്ന മാത്രം !

“സാഹിത്യകാരന് ജനതയുടെ മേലുള്ള സ്വാധീന കേന്ദ്രി”യെക്കുറിച്ച് പുരോഗമനസാഹിത്യം മലേനയല്ല, ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും സാഹിത്യത്തിനും സാഹിത്യകാരനും ജന സമുദായത്തിൽ ഗണ്യമായ സ്വാധീനശക്തിയുണ്ട്. ആയത് എന്തും അപ്രകാരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

“ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് സൃഷ്ടിപരമായ ഉണ്ടാകാവുന്ന സംഘ്യതകളെ സംശയദൃഷ്ടികളോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുവാൻ പ്രജ്ഞാശക്തിക്കു സഹായമായ എന്തെങ്കിലും തകരാറു പററിയവർക്കല്ലാതെ സാധിക്കുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.”

ഈ ‘കരുത’വിൽ പ്രജ്ഞാശക്തിയുടെ പരിപൂർണ്ണ ഗുണം ചെയ്യുന്നുവെന്നു ആരും കരുതുകയുള്ള!

അടുത്തതായി കലയുടെ പ്രധാനകൃത്യം പ്രചരണം മാത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു നാടകനോട്ടീസ്സു വാദമാണ്. കലയ്ക്ക് പ്രചരണപരമായ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നില്ല. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകാശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് കല എന്നുപറയുമ്പോൾ, സംഗീതം, സാഹിത്യം, ചിത്രമെഴുത്തു്, ശില്പവിദ്യ എന്നീ സുകമാരകലകൾ ആ ഇനത്തിൽതന്നെ പെടണം എന്നു നിർബന്ധമില്ല. കലകൾ സൂര്യരശ്മിപോലെ പതിക്കുമ്പോൾ പതനത്തിനു വിഷയിഭവിക്കുന്നവരെ ഒന്നു മിനക്കണം. ആ ആറ്റോടേതൊരു ആശയപ്രചരണവും ആയിട്ടുണ്ടെന്നില്ല ഇവി

ടെ “കല കലയ്ക്കു വേണ്ടി” എന്ന യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ മതിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നമ്മുടെ സ്മരണയിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ വെറും വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ടു മാത്രമുള്ള കാലയാപനം അത്ര ആശംസ്യമല്ല. കലയ്ക്കു പ്രചരണപരമായ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകാം. ആ ഉദ്ദേശമില്ലാതെയും കലാപ്രകടനം നടക്കണം, നടന്നുകൂടാ എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതിലെ വകുപ്പുകൾ ഒന്നും അനുശാസിക്കുന്നില്ല.

കലയിൽനിന്നു് അടുത്തതായി സാഹിത്യകാര്യത്തിലേക്കു് പ്രവേശിച്ച പ്രസംഗകർത്താവു് “സംസ്കൃതത്തിനു പറ്റിയ സ്മരണയെ ഒരു തകരാറു്” വളരെ സൗജന്യശീലത്തോടെ ചൂഷിക്കാണിടുന്നു. അതിന്റെ അവതാരക വാചകമാകട്ടെ, “ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ അതിന്റെ സ്വന്തം സാഹിത്യംകൊണ്ടുമാത്രം വളർന്നുവന്നതായിട്ടെ നിക്കറിവീല്ല” എന്നും, “സ്വന്തം നോട്ടത്തിൽ മാത്രം ഭരണിമാനം ഭാവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ അതു് ക്ഷയിച്ചുപോവുകയേ ഉള്ളൂ” എന്നും ആണു്. ഇതനുസരിച്ചു് സംസ്കൃതഭാഷ സ്വന്തം നോട്ടത്തിൽ മാത്രം ഭരണിമാനം ഭാവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരേ! അതുകൊണ്ടു് കാലാന്തരത്തിൽ ആ ഭാഷ ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്തുവരേ! ആ ഭാഷ ക്ഷയിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം, ആധുനിക രാജ്യയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർ മഹാഭാരതം തർജ്ജമ പൂർത്തിയാക്കിയതും, മുദ്രാരാക്ഷസം, ശാകന്തളം, രഘുവംശം, മേഘസന്ദേശം മുതലായ അനൂപ്തതികൾ തങ്ങളുടെ ഭാഷയിലേക്കു് വിവർത്തനം ചെയ്തതും എന്നുംകൂടെ കർമ്മതേ

ബിയിരിക്കുന്നു. അഥവാ നിശ്ശേഷം ക്ഷയം ഉണ്ടായ സന്ധ്യതലാക്ഷയിലെ ഗീതഗോവിന്ദം ഒരു പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ആ ഭാഷയുടെ ക്ഷയമുറ്റാൽ അല്പനേരത്തേക്കു കൂടെ നീട്ടിയ മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയോടു നാമൊക്കെ കൃതജ്ഞരായിരിക്കേണ്ടതുമാണല്ലോ!

അടുത്തതായി കേരളസംസ്കാരത്തോടുള്ള അതികഠിനമായ അപജ്ഞകൊണ്ടു് ഒരു മേന്മ പിടിച്ചെടുക്കുവാനാണു് പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ വ്യഥാശ്രമം. കേരളസംസ്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനു് നിശ്ചയമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആ സംസ്കാരത്തിനു് തന്മൂലം യാതൊരു ന്യൂനതയും ഉണ്ടാകയില്ല. അതിവിശിഷ്ടന്മാരായ ഉത്തരഭാരതീയരും പാശ്ചാത്യരും ഒരുപോലെ വാഴ്ത്തിപ്പോന്നിട്ടുള്ള ആ സംസ്കാരം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ കണ്ണമടച്ചു് സ്വീകരിക്കാൻ അത്രതന്നെ അനുകൂലമല്ലായിരിക്കാം. യാതൊരു സംസ്കാരവും ഇല്ല എന്നു പെണ്ണവറയടിച്ചാൽ മാത്രമേ പുരോഗമനസംസ്കാരം ഇറക്കുമതിക്കു് പാറുകയുള്ളൂ.

അടുത്തതായി പാശ്ചാത്യസാഹിത്യോപാസകനായ ഒരു പരമകേതനായിട്ടാണു് പ്രസംഗകർത്തവ്യം നിലകൊള്ളുന്നതു്. ഇക്കൂട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം സംസ്കൃതസാഹിത്യവഹേളനം എന്ന ധാർമികബുദ്ധി തീരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലി നോക്കുക:—

“അശ്ലീലമെന്നപഥസിക്കാപ്പടുന്ന രംഗങ്ങളും വണ്ണനകളും ഏറ്റവും അധികം കയറിച്ചുറ്റിയിട്ടുള്ളതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലും അതിനെ അനുക

രിച്ച പ്രാചീനഭാഷാസാഹിത്യത്തിലും ആണു്” ഈ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മുഖേന സമർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ മസ്കുകളിൽ പതിക്കുമായിരുന്ന ഈ മുസലതാഡനം ആ ഭാഷയുമായുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൊണ്ടു് മി: കൃഷ്ണപിള്ള തന്നെ വേണ്ട എന്നു കരുതി. ആ കരുതലിൽ “ഹരി വേണ്ട പുളിക്കും” എന്ന മനോഭാവത്തിന്റെ ശകലവും കാണുന്നമില്ല! വിസ്തൃതമായ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പരിചയം പ്രശ്നം പ്രിച്ഛിച്ചില്ലെങ്കിലും “ചട്ടക്കൂടം” “ആത്മസത്ത്”യും “താദാത്മ്യ”വും ധാരാളം പരിചിതമെന്നു് അദ്ദേഹം ഏതു ഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റിയെന്നോ അല്ല മുമ്പു് പ്രസ്താവിച്ചതു്, ആ മേഘസന്ദേശത്തിലുള്ള

“ജ്ഞാതാസ പരോ വിവൃതജഘനാം കോ വിഹാന്തും സമർത്ഥഃ”

എന്ന ഭാഗമെങ്കിലും ഒന്നുലരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായില്ല! അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാഢമായ ശ്രദ്ധ പതിച്ചതു് രാജ്യമായി ചില ഉത്തരതിരുവിതാംകൂറമ്പലങ്ങളിലെ ‘കറവി’പ്പാട്ടിലെ രണ്ടുവരിയിലാണു്! രണ്ടാമതു് ‘മുല’ എന്ന വാക്കിനപകരം നക്ഷത്രവിഹാസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു്, അടുത്തതു്, “പാലാശിമകുതൻകൊങ്കപണരുന്ന” എന്ന കീർത്തനഭാഗത്തിൽ; അടുത്തതു് “ആറ്റിൽക്കിട” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ലീലാതിലകോദാഹരണ പദ്യത്തിൽ; ഇനിയും ഒന്നു് ചന്ദ്രോത്സവത്തിലെ “സരച്ചണ്ണകിങ്കിണി” തുടങ്ങുന്ന പദ്യത്തിൽ. ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ടു മി:

കൃഷ്ണപിള്ള സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലും അതിനെ അനുകരിച്ച പ്രാചീനഭാഷാസാഹിത്യത്തിലും ഉള്ള അശ്ലീലങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അധികം കയറിപ്പറ്റിയ നില അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

സാഹിത്യത്തിൽ അശ്ലീലപദപ്രയോഗങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും ഒരു ദേശത്തും ഒരു പുതുമയല്ല. പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ബഹുമതിക്കു പാത്രമായ ഇംഗ്ലീഷു സാഹിത്യത്തിലെ അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങൾ അനായാസമായി ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ചവറുകൂട്ട നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ട കടലാസ്സുകളിൽ പകർത്തുവാൻ കാണ്മാം. "ആറ്റിൽക്കിടന്നു ചില കന്യകമാർ" എന്ന ആഭാസപദ്യം കസ്യതിക്കാരനായ ലെക്ചററുടെ മുഖത്തു നിന്നു വ്യാഖ്യാനപൂർവ്വം കേട്ടു പഠിക്കുവാനിടയായ ആരക്കു ഇതിനെക്കാൾ ആഭാസമയമായ ഇംഗ്ലീഷു നാടകഭാഗങ്ങൾ കസ്യതിക്കാരനല്ലാത്ത പ്രൊഫസ്സറുടെ വായന മുഖേനയും വ്യാഖ്യാനം മുഖേനയും മനസ്സിലാക്കുവേൻ ഇടവരുന്ന ആളുകളെപ്പറ്റിയും കൂടെ ഒന്നു ചിന്തിക്കണം.

യഥാർത്ഥത്തിൽ അശ്ലീലം വർദ്ധിച്ചു തന്നെയാണു്. എന്നാലേന്താ? കവികൾ അപൂർവ്വമായി അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങൾക്കു് മുതിരുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ചെറുകഥയോ നാടകമോ രചിക്കുന്നവർ അശ്ലീലപ്രയോഗങ്ങൾക്കു് പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നതു് നന്നല്ല എന്നേ നിഷ്പക്ഷപാതമായി പറയുവാൻള്ളു്.

മലയാള കവന സാഹിത്യത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ വികാസം കാട്ടുവാൻ ശ്രീമാൻ കൃഷ്ണപിള്ള അടുത്തായി

ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതിമനോഹരങ്ങളും വിജ്ഞാന പ്രദങ്ങളും ആകുന്നു. അവ സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനന്ദനത്തിൽ എല്ലാ മലയാള സാഹിത്യഭിമാനികളും അത്യധികം കൃതജ്ഞരായിരിക്കുന്നതും ആണ്.

അപ്രസിദ്ധങ്ങളായ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ വികാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം അല്പം ബഹുപ്ലാടോട് പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വിപുല ഗ്രന്ഥത്തിന്നു വിഷയമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം, മലയാളഭാഷാമാത്ര പരിചിതരായ അനവധി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്നു സസന്തോഷം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ചുരുക്കത്തിൽ, മെ: എം. പി. പാൾ, ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എന്നീ മാന്യന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരേ കരവിൽ വാർത്തപ്പെട്ടവയാണ്. അല്പം വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്ന അംശം ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അവർകളുടെ സംസ്കൃതസാഹിത്യ ശാസ്ത്രജ്ഞാഭിനന്ദനവും, ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള അവർകളുടെ മലയാള സാഹിത്യകവനശാഖാവികാസം സംബന്ധിച്ച പ്രതിപാദനവും ആകുന്നു. ഈ മാന്യന്മാർ, മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ കാലോചിതമായ വികാസത്തിനും പുഷ്ടിക്കും വേണ്ടി നിരന്തര ശ്രമം നിർവ്വഹിക്കുന്നവരാണെന്നു കാര്യം പ്രത്യേകം അനുഭവമോടുകൂടിയാണ്. സാഹിത്യവികാസസ്വഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക എന്ന ഏക ഉദ്ദേശം ലക്ഷക്കിമാത്രമാണ് ആ മാന്യന്മാരുടെ പ്രതിപാദനങ്ങളെ മിക്ക

വാറും സപതന്ത്രമായ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വി
 മർശിക്കുകയുണ്ടായതു് എന്നും, ആ മാനു സുഹൃത്തുക്കളോടു്
 യാതൊരു കാരണം പ്രമാണിച്ചും വ്യക്തിപരമായ യാതൊ
 രു വിപ്രതിപത്തിയും ഉള്ളതായി ഭാജ്യവായനക്കാർ തെ
 ററിദ്ധരിക്കരുതേ എന്നും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിച്ചു കൊ
 ൂളട്ടെ.

ഒന്നാം ഭാഗം സമാപ്തം

ഭാഗം 2.

അദ്ധ്യായം 1.

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രചരണം ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തപ്പെട്ട പ്രസംഗങ്ങളിൽ അടുത്തതായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നത് മെ: ടി. എൻ. ഗോപിനാഥൻ നായർ, ആർ എസ്. കരുപ്പ്, എസ്. മുപ്പൻ നായർ, കുറുപ്പ് കൃഷ്ണപിള്ള, ജി. ശങ്കരകരുപ്പ് എന്നിവരുടെ വാഗ്വിലാസങ്ങളാണ്. ആദ്യമാദ്യം എത്തിയവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ മാന്യന്മാർ അഭിപ്രായങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുതോളം ചില കൂടുതൽ വൈചിത്ര്യങ്ങൾ കൂടെ വായനക്കാരുടെ രസത്തിനു വേണ്ടി സൗജന്യശീലത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊരു മെച്ചവും കാണുന്നു.

'സാഹിത്യത്തിലെ കോളിളക്കം' എന്ന പേരിൽ മി. ഗോപിനാഥൻ നായർ പുരോഗമനസാഹിത്യം, കോലാഹലം, ചരിവത്തനം, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, പ്രചരണം, യഥാർത്ഥവണ്ണം, ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ കവിതകൾ എന്ന് ഒട്ടനേകം പ്രധാനാംശങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ വിചിത്രസാഹിത്യം സംബന്ധിച്ച ഉള്ളകള്ളികൾ വിശദമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗണ്യമായ സഹായം ഭരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. 'പുരോഗമനസാഹിത്യം' എന്ന അദ്വൈത വിഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഇങ്ങനെ നിർവ്വചിക്കുന്നു:—

“നിയന്ത്രവും സുഭിക്ഷവും ആയ ഒരു ജീവിതലക്ഷ്യത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയെ എത്തിക്കേൻ ഭക്ഷ്യയെ ഉപകരണമാക്കി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രചരണപരിപാടിയാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യം.”

‘പുരോഗമനസാഹിത്യം’ എന്നാൽ ഇന്നതാണ് എന്നും ഇന്നതല്ല എന്നും വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മന്ത്രിൻ പുരോഗമനമല്ലാത്ത സാഹിത്യത്തിനകൂടെ ആക്ഷേപരഹിതമായി പറയാവുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധാവിഷയമാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുമ്പോലെ “നിയന്ത്രവും സുഭിക്ഷവും ആയ ഒരു ജീവിതലക്ഷ്യത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയെ എത്തി”ക്കുക എന്നതാണ് ഏതു സാഹിത്യത്തിന്റേയും ഉദ്ദേശം. ആ സ്ഥിതിക്ക്, പുരോഗമനവിശേഷണം കൊണ്ട് യാതൊരു കൂടുതൽ മേന്മയും സിലിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ ലക്ഷണം കൊണ്ട് അത്ര സംതുഷ്ടനായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അല്പം കൂടെ വിവരണപരമായി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയാം:—

“ഭാരതത്തിൽ ഗാന്ധിജി സിലാന്തപ്രകാരമുള്ള അഖണ്ഡമായ ഉന്നമാക്കി സംജാതമാകുന്ന സാഹിത്യ കൃതികളെ പുരോഗമനപരമെന്നു പറയാവുന്നതാണ്.”

ഈ ലക്ഷണത്തിലെ വക്രത സ്പഷ്ടമാണ്. അതോടുകൂടി, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം വിശദമാക്കാൻ വളരെ വിഷമമാണെന്നുള്ള വസ്തുതയും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏതു് എങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കി

യജമാനൻ ഗാന്ധ്യൻ സിദ്ധാന്തമല്ല, ആ സിദ്ധാന്തത്തിന് വിരുദ്ധമായ മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തമേണം പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രകാരം എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഗാന്ധിയൻ സിദ്ധാന്തപ്രകാരമുള്ള അവസ്ഥ രാമരാജ്യസ്ഥാപനമാകുന്നു. രാമരാജ്യം ഉന്നമാക്കി സംജാതമാകുന്ന സാഹിത്യകൃതികളെ എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത്? അതിനാൽ ഈ വിവരണവും വ്യക്തമല്ല. ലോകൈകവദ്യനായ മഹാത്മജിയുടെ സമസ്തജനാരോണിയവും ശാശ്വതവും ആയ ധർമ്മസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന് ശോഭിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ടോ എന്നും സംശയമാണ്.

പുരോഗമനസാഹിത്യം സംബന്ധിച്ച 'കോലാഹല'മാണ് അടുത്ത പ്രതിപാദ്യം.

"പുരോഗമനസാഹിത്യമെന്ന വാക്കിൽ രക്തം കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു. വിജ്ഞാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് മറ്റു ചിലർ,".....എന്നു തുടങ്ങി, "എന്തുമാതിരി ശകാരമാണ്" എന്ന് മി: നായർ അതു തുടങ്ങുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ "രക്തം"വും "വിജ്ഞാൻ" മറ്റും ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യപണ്ഡിതന്മാരായ എഫ്. റി. മാരിനെറ്റിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് "ചിലർ കരുതുന്നു; മറ്റു ചിലർ" എന്നൊന്നും അവ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാകയില്ല.

“എന്തു മാതിരി ശകാരമാണ്!” എന്ന അതൃപ്ത രസത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. പൊതുജന സേവനം കൊണ്ടിടുന്ന ഏതൊരാളും എത്ര ശകാരം പിടിക്കാനും നേരത്തേ കാര്യപരിപാടി തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ബഹുജനസേവനത്തിനും പരിഷ്കാരത്തിനും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഉദ്യമത്തെ എല്ലാപേരും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം എന്നു കരുതുന്നത് ലോകപരിവയസ്കരവിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

സകല എതിർപ്പുകൾക്കും സകല ശകാരങ്ങൾക്കും തക്ക അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്നു മി: നായർ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“അന്തസ്സാരത്വനൂനമായ ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ കറെ അസംബന്ധവും അശ്ലീലവും എഴുതിയെന്നു വിലാരിച്ചു” ആ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം എന്തു പിഴച്ചു”?

പിഴയ്ക്കാവുന്നടത്തോളം പിഴച്ചു എന്നുമാത്രമേ ഇതിലേക്ക് മറുപടി പറയുവാൻ ഉള്ളൂ.

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയ ആളല്ല ഈ ചോദ്യംചോദിക്കുന്നത്, “അന്തസ്സാരത്വനൂനമായ ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ” എന്നു പ്രസംഗകർത്താവ് ഇന്നത്തെ ചില എഴുത്തുകാരെ നിസ്സാരരാക്കിയതും അത്ര വലിയ സജ്ജ്വമല്ല. “കറെ അസംബന്ധവും അശ്ലീലവും” അവർ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നുവെന്നും, അതുനിമിത്തം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ ആരും നിന്ദിക്കരുതെന്നും ഉള്ള ഈ ശുപാർശ അങ്ങനെയും അസംബന്ധം എഴുതുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥനയായാൽ ഫലം ഇരട്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ടു്.

സാഹിത്യത്തിൽ, വിശേഷിച്ചു ഇന്നത്തെ സാഹിത്യത്തിൽ, അതിലും വിശേഷിച്ചു പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ “അസംബന്ധവും അശ്ലീലവും” കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് അതു തീർച്ചയായും ഗർവ്വംതന്നെ എന്ന് പ്രസംഗകർത്താവ് കരുതുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം പുരോഗമനത്തിന്റെ ഒരു എതിരാളി എന്നുവേണ്ടെ ഗണിക്കാൻ? അദ്ദേഹം അടുത്തുതന്നെ പറയുന്നു:—“പുരോഗമനസാഹിത്യമെന്നാൽ വ്യഭിചാരകഥകളോ, ഭാരിഭ്രൂവിവരണങ്ങൾ മാത്രമോ അല്ല. അതും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടില്ലായ്കയല്ല.”

വ്യഭിചാരകഥകളും പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാമെന്ന് പ്രസംഗകർത്താവ് ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഇതിനുമുമ്പ് എതിർത്ത വസ്തുത അദ്ദേഹം പക്ഷേ, വിസ്തരിച്ചിരിക്കാം. അഥവാ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരിലെ പ്രാമാണികരോട് അദ്ദേഹം വിയോജിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. മറ്റൊരിടത്തും അദ്ദേഹം അവരുടെ മറ്റൊരഭിപ്രായത്തെ എതിർക്കുന്നു. നോക്കുക:—

“കലാശത്തിന് മുൻഗണനയില്ലാത്ത പ്രചരണപരമായ കൃതി വെറും പാഴ്വേല മാത്രമാണ്”

മുമ്പിലത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള പ്രസ്താവിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

“‘പ്രചരണം’ എന്ന ഘടകം ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഏതൊരു കലയുണ്ട്? ” “സ്വന്തം ആനന്ദത്തിനായി ആരും കലാസൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല.” “ഒരു കലാകാരന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ‘പ്രകടനം’ അഥവാ ‘പ്രചരണം’ ആണ്.”

“സാഹിത്യത്തിന് സാഹിത്യത്തിനുവേണ്ടി നില നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കഥ ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല” എന്നിങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഫലത്തിലും മി: നായർ വിധേയനായി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമോ പ്രതികൂലമോ പ്രസ്തുത സംഘനോസമ്മേളന പ്രസംഗക്കാരെയും കവിഞ്ഞു കേസരിപ്പുറം ഡിപ്രെൻഡെൻസി സാഹിത്യ വിവേചനത്തെയും ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കുക:—

“ഇന്ന് ഏതു കവിതയോ ലേഖനമോ കണ്ടാലും ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കണ്ണിയിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ നിരൂപകന്മാർ ബദ്ധപ്പെടുന്നതു കാണാം. ശ്രീ: എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിലെ ആധുനിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഇങ്ങനെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നു :—
... ..

പശ്ചാത്യരുടെ കണ്ണുകൊണ്ടേ നമ്മുടെ കവിതയുടെ കമനീയത കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴികയാള്ളവെങ്കിൽ കഷ്ടമാണ് !”

ഏതായാലും മി: ടി. എൻ. ഗോപിനാഥൻ നായരാണ് നീക്കപോക്കില്ലാത്ത പുരോഗമന ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നത്. വീരപുരോഗമനക്കാരെ കളരിയിൽ ബഹു കോലാഹലമായി പ്രാചീനസാഹിത്യ നിന്ദനവും പ്രചരണസാഹിത്യ പ്രചരണവും പ്രചരണ വർഷം നടത്തിയ ഫലത്തിൽ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തോടെ, യഥാർത്ഥസാഹിത്യമഹിമ അല്ലെല്ലാക്കിലും

വ്യക്തമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചത് അഭിനന്ദനീയം തന്നെ.

എന്നാൽ “പരാതികൾക്ക് മറുപടി” എന്ന പേരിൽ മി: ആർ. എസ്സ്. കുറുപ്പ് പുരോഗമനാംശത്തിന്റെ പ്രചരണപ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്ന രംഗം സമാഹരമാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു:—

“ഇത്രയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകളും, തൽഫലമായുള്ള എതിർ ശബ്ദങ്ങളും മറ്റൊരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്നോളം കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് തീർത്തു പറയാവുന്നതാണ്.”

വായനക്കാരുടെ സഹതാപം ബലാൽ ഭ്രമശ്യാപ്പെടുന്ന ഈ പ്രസ്താവന അന്തേപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഇത്ര വളരെ വീരം വാശിയും കാട്ടി ഈ പുരോഗമനത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുവാനും പ്രചരണം നടത്തുവാനും ഇത്രയേറെപ്പേർ ഏകകണ്ഠമായി മുതിന്ന ഒരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുംകൂടെ പറയണം.

“ഏതു മലയാളമാസിക തുറന്നാലും പുരോഗമന സാഹിത്യത്തെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നരണ്ടു ലേഖനങ്ങളെങ്കിലും കാണുവാൻ കഴിയും”

എന്നു പറയുന്ന മി: കുറുപ്പ് ഈ പ്രതികൂലമനോഭാവത്തിനു ചില കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.

- (1) ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത.
- (2) പരിവർത്തനത്തിനു വിധേയരാകുവാൻ നമുക്കുള്ള വൈമുഖ്യം.

ഇവയിൽ “ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത” എന്നു മി: കുറുപ്പു പറയുന്നത് ഏറെക്കൂറെ പരമാത്മമാണ്. പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ത്? ആ സാഹിത്യം ഏതേതു പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ഏതേതെല്ലാം നാടുകളിൽ ആരാറെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഏതു കാലത്താണ്. സാക്ഷാൽ ഉത്ഭവിച്ചുനാട്ടിൽനിന്ന് എവിടെയെല്ലാം വ്യാപിച്ചു. ഈ സംഘടനാസമ്മേളനം നടന്നകാലത്തു പ്രസ്തുത സാഹിത്യത്തിന്റെ നിലയെന്ത്? ബഹുജനങ്ങളിൽ നിന്നു ഏതുവക സ്വീകരണം ലഭിക്കുന്നു? പുരോഗമന സാഹിത്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഏവ, വ്യക്തികൾക്കോ സമുദായങ്ങൾക്കോ ഗുണം? രാഷ്ട്രകാര്യങ്ങൾക്കോ മതത്തിനോ വികാസം? ആല്പ്യാത്മികമോ ഐഹികമോ നേട്ടം? വസ്തുമാത്രവാദമോ നിരീശ്വരമതമോ ലക്ഷ്യം? എന്നിങ്ങനെയുള്ളപ്പറ്റി പൊതുവേ ഭീമമായ അജ്ഞത നിലനിൽക്കുന്നു. ആ അജ്ഞതയ്ക്ക് ശരിയായ പരിഹാരം, നൂറ്റിഅൻപതോളം പൂർവ്വം വരുന്ന “പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിന്ത്?” എന്നു പ്രസംഗരൂപാന്തരമായ പ്രചരണ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കെ ഈ അജ്ഞതയെ എന്തിനായി കുററുപ്പെടുത്തുന്നു. ആ അജ്ഞത പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു, അത്രമാത്രമാണ് ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ വിജയവും എന്ന് പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രചരണക്കാർക്കുതന്നെ അറിയാമായിരിക്കും. അതേ; അവർക്ക് അറിയാം. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ ആ അജ്ഞതയ്ക്ക് അവർ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ മൂണ്ടിക്കൊടുക്കുന്ന കഴി

യുന്മ. ആ സ്ഥിതിക്ക് പുരോഗമനസാഹിത്യജ്ഞന്മാരായ പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞന്മാരായ സമ്മേളനപ്രസംഗങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ തുച്ഛമല്ല.

എന്താണ്, പുരോഗമനസാഹിത്യം? സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വിഭാഗങ്ങളും സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും സാഹിത്യകാരന്മാരും കേരളക്കരയ്ക്ക് സുപരിചിതമാണ്. 'പുരോഗമനം' എന്ന വിശേഷണം ഈ സാഹിത്യശബ്ദത്തോടെ ചേർക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പുരോഗമിക്കാത്ത സാഹിത്യം ഉണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ? അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്? ഇതേവരെ പാശ്ചാത്യരും ഭാരതീയരും സാഹിത്യത്തിന്മേൽ കിട്ടുന്ന ലക്ഷണമെന്ത്? ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ ധർമ്മമെന്ത്? മർമ്മമെന്ത്? പുരോഗമനസാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ വെച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെറുമൊരനുകരണഭ്രമം നിമിത്തമാണോ? അങ്ങനെയല്ലാത്തപക്ഷം ഇതേവരെയുള്ള സാഹിത്യംകൊണ്ട് കേരളീയലേഖകന്മാർ യാതൊരു പുരോഗമനവും സാധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയൊരു പുരോഗമനത്തന്വേർന്റെ ആവശ്യം എന്ത്? എന്നിപ്പോലുള്ളവർ കേവലം ഉത്തരമില്ലാത്തവയായിത്തന്നെ കലാശിക്കുന്നു.

ഇനിയും പുരോഗമനപരമായ കവിതയുടെ ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും ആയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏവ? പുരോഗമനച്ചെറുകഥ ഏതുവിധത്തിലായിരിക്കണം? പുരോഗമന നാടകത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഏന്താണ്? പുരോഗമനനോവലിന്റെ സ്വരൂപസ്വഭാവങ്ങൾ ഏവ? പുരോഗ

മന വിമർശനത്തിന്റെ മാതൃക എന്ത്? പുരോഗമന തത്വം അനുസരിച്ചുള്ള മാതൃകാവായനക്കാരൻ ആരു? പുരോഗമനപരങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ ഏവ? എന്നിങ്ങനെ എത്രയത്ര കാര്യങ്ങൾ കേവലം അജ്ഞാതങ്ങളായിത്തന്നെ കഴിയുന്നു!

ഒരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു വെച്ച് ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നു. അവിടെ ചില സാഹിത്യപ്രണയികൾ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് മാറ്റുഭക്തികൾ ആരാണ് എന്നു പറയുന്നില്ല. അവർ ആരുടെ തത്വങ്ങളെല്ലാം ആദരിക്കുന്നു എന്നു ശബ്ദിക്കുന്നില്ല. വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഏതെല്ലാം കൃതികളാണ് തങ്ങൾക്ക് അവലംബം എന്നു പറയുന്നില്ല. പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിലെ റീയലിസം, നാച്വറലിസം, എന്നിവയൊക്കെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരതീയസാഹിത്യത്തെ അവർ കഠിനമായി നിന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾ ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളല്ല എന്നു ലോചിക്കുന്നുണ്ട്. വന്ദിച്ച മുതലാളന്മാരായ പ്രഭുക്കളെ അവർ തൃണവൽഗണിക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നു. അവരിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിധത്തിൽ ഇടപ്രഭുക്കന്മാരോ “നാട്ടിൽ പ്രഭു”ക്കന്മാരോ ആണെന്നു ഭാവിക്കുന്നുണ്ട്. പാവങ്ങളേയും പട്ടിണിക്കാരേയും മട്ടിത്തരേയും കബളിപ്പുകാരേയും അവർ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കുന്നുണ്ട്. ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പല ജീവിത ചര്യകളിലും ഈ പുതുസാഹിത്യകാരന്മാർതന്നെ അറിഞ്ഞു ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പുരോഗമനത്തിന്റെ സ്വീകാര്യ

തയോ ത്യാജ്യതയോ പൊതുജനങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് ?

പുരോഗമനസാഹിത്യമാകട്ടെ, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരാകട്ടെ, യാതൊരു സ്ഥിരതയും നെറിയും ഇല്ലാത്തപോലെ പരസ്പരവിഭിന്നങ്ങളായ പല നയങ്ങളും പുലർത്തിവരുന്നു. പഴയവ ഏതും അടിച്ചു പറഞ്ഞെത്താണ് എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ, “ഞാൻ തന്നെ പഴയ സ്തുളിൽപെട്ട്യാളാണ്” എന്ന് ഒരു അഭിവാദ്യൻ സംസാരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയിൽ ‘കൗശികവ്രതം’ ആചരിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ മാധാത്മ്യം വാഴ്ത്തുന്നു. മെറീരിയലിസത്തെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നവർ ‘ഡയലിക്ടിക്കൽ മെറീരിയലിസം’ എനിക്കൊരു കാടാണ്. അതിലേയ്ക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ്” എന്നൊരു ഭീരുത്വം വിളിച്ചുചൊല്ലുന്നു. അശ്ലീലവും ആഭാസവും ആവശ്യമെന്ന് ഒരു പ്രസംഗ കർത്താവെങ്കിൽ പാടില്ലെന്നു മറ്റൊരാൾ! “മനുഷ്യന്റെ മൃഗീയത്വം പോകണം” എന്നൊരാൾ പെരുമ്പറയടിയ്ക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിലെ മൃഗീയത്വം ശക്തിമത്തായി മറ്റൊരാൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഏതാണ് പൊതുജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ? എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ?

ഈ സ്ഥിതിക്ക് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാൽക്കാരം സിദ്ധിച്ച മാന്യന്മാർ, ആ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിന്റെ “നേരായ മാർഗ്ഗ”ങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നു വകതിരിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മി: കുറുപ്പു പ്രസ്താവിടുന്ന ഈ അജ്ഞതയ്ക്ക്

കാരണം ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു. ആരെല്ലാം എങ്ങനെ യെല്ലാം ഈ സാഹിത്യത്തെ “ശകാരി” ചൂലം “അടിച്ചടയ്ക്കാൻ” എത്തിയാലും ആ സാഹിത്യത്തിന് പ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കുമായിരുന്നു.

“ഇതരരാജ്യക്കാർ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ സഹായം സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് പ്രതിഷേധശബ്ദം ഉയരുന്നവത്രേ!

എന്നു മി: കുറുപ്പ് പറയുന്നു. “പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ സഹായം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ആ ഇതരരാജ്യക്കാർ ആരെല്ലാം? അവർ ചെയ്യുന്ന “സ്വാഗത സഹായ” തയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ? ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, ജർമ്മൻ, റഷ്യൻ, എന്നീ യൂറോപ്യൻ രാജ്യക്കാരോ, പേഴ്സ്യൻ, അറബി എന്നീ ഏഷ്യൻ സാഹിത്യകാരോ, അമ്മേരിക്കരോ, ചീന, ജപ്പാൻ എന്നീ സാഹിത്യകാരന്മാരോ, ഹിന്ദി, ബംഗാളി, മറാട്ടി, ഗുജറാത്തി, എന്നീ ഭാരതീയസാഹിത്യകാരന്മാരോ, ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം കൃതികൾ ‘പുരോഗമനസാഹിത്യ നെറ്റ്വർക്ക്’ ഒട്ടിച്ചു എഴുതി വീട്ടു എന്നും അവർക്ക് സിദ്ധിച്ച ഫലാനുഭവ സഹായങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലായിരുന്നുവെന്നും മി: കുറുപ്പ് പ്രസ്താവിക്കാത്തത്, പക്ഷേ, സമയ ദൗർലഭ്യം കൊണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം! എന്നാൽ പ്രസംഗം ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയപ്പോൾ ആ ഭയത്തിന് അത്ര കാരണമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ, കടലാസ്സിന്റെ വിലക്കൂടുതലും അച്ചടിയുടെ ഉപദ്രവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിബന്ധിച്ചതായിരിക്കാം.

അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാരണം പറയുന്നു:—“പരിവർത്തനത്തിന്നു വിധേയരാകുവാൻ നമുക്കുള്ള വൈമുഖ്യം കൊണ്ടാ”യിരിക്കാം എന്ന്—

ശബ്ദങ്ങൾക്കല്ലാ ആശയങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കല്പിക്കേണ്ടതു് എന്ന പുരോഗമനതത്വം അനുസരിച്ച ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇവിടെക്കാണുന്ന “നമുക്ക്.” അതേ; ‘നമുക്ക്’ വായനക്കാരായ നിങ്ങൾക്കും, എഴുത്തുകാരായ ഞങ്ങൾക്കും പ്രസംഗക്കാരായ അവർക്കും, വായിക്കുകയും എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യാതെ അവനവന്റെ പാട്ടിനു് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും അഥവാ, ഈ “നമുക്ക്” പ്രയോഗത്തിൽ പരിവർത്തനവിമുഖരായ കേരളീയ മഹാജനങ്ങളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ പ്രസംഗകന്താവായ മന്വേനു് ഭീമമായ തെറ്ററിയാരണ പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം. കേരളഭൂഖണ്ഡം ആശയ സ്വീകരണത്തിൽ നിശ്ശേഷം സ്വതന്ത്രമാണ്. ഇവിടെ മാമുലും പുരാതനവും അപ്പാടെ പരിപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിതമില്ല എന്ന് ഗണിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക കക്ഷിക്കാർ വളരെ വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. എപ്പോഴും ഉൽക്കണ്ഠാൻവൃതയോടെ ഏതൊരു നവീനാശയത്തിന്നും സ്വാഗതം നൽകുക കേരളീയരുടെ പാരമ്പര്യമാണ്. ഈ സ്വാഗതോക്തി സന്നദ്ധത ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളീയ ചരിത്രത്തിനു് ഇന്നു സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മെച്ചത്തിനു് അവകാശം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ദ്രാവിഡ ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്താണ് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെങ്കിലും സകല പരിഷ്കൃത ലോകത്തേയും ബഹുമാനപൂർവ്വകമായ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ കേരളീയരുടെ നവാഭി

പ്രായസപീകരണസന്നദ്ധത എപ്പോഴും വഴിതെളിച്ചു പോന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ആര്യസംസ്കാരത്തിന് ഇവിടെ ഇത്ര പ്രാബല്യം സിദ്ധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ മതത്തിനു പ്രചാരം വരികയില്ലായിരുന്നു. യഹൂദപ്രവേശനത്തിന് സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അറബി വാണിജ്യത്തിനു പഴുതുണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു. പോർട്ടുഗീസ്സാഗമനത്തിന് സൗകര്യം ലഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികളോ, മഹമ്മദീയരോ, ബുദ്ധമതാവലംബികളോ ഹിന്ദുക്കളോ കാണുകയില്ലായിരുന്നു. സകല ജീവിതയാനങ്ങളിലും പ്രദേശിക്കുവാനും നവീന മാറ്റങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കുവാനും കേരളീയർ സദാ സന്നദ്ധരാണു്. അവർ ആര്യഭയം അടിമകളും, ആര്യഭയം നായാട്ടുകാരും അല്ല ഹൈന്ദവക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു് സമീപം തന്നെ ക്രൈസ്തവദേവാലയങ്ങളും കേരളത്തിൽക്കാണുന്നതു് യാതൊരു ഖഡ്ഗധാരിയായ ക്രിസ്തുമതാവലംബിയുടെ ദിഗ്വിജയലക്ഷ്യമായിട്ടല്ല. മതം, സഭാചാരം, വ്യക്തിജീവിതം, വേഷം, ഭാഷ, ആചാരങ്ങൾ, അഭിരുചി എന്നിവ ഏതു സന്ദർഭത്തിൽ ഏതുവിധം മാറ്റണമോ ആ വിധം പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ കേരളീയർക്കു് ഉടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രം രാജ്യങ്ങൾക്കു് ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണു്. അപ്രകാരം ആയതു്കൊണ്ടുമാത്രമാണു് വിശ്വവിശ്രുതമായ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാശയത്തിന്റെ വിജയം ഈ ഭൂലോകത്തു് ഇടംപ്രഥമമായി കേരളക്കര തന്നെ നേടിയതു്. ഗൗരവമേറിയ ഈ പരിഷ്കാരം സപീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായ ഒരു പ്രബുദ്ധജനസമുദായം സാഹിത്യകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം പഴയ പഴയ മനോഭാവവും

വീക്ഷണകോണവും തത്ത്വവും സിലാന്തവും മാമൂലും മുറുകെ
 പിടിച്ചു കഴിയുകയില്ല. മമ്മടനും മ്മിമട്ടേനും ആനന്ദവർ
 ലാനനും ആരോഗ്യഹാനികരനും എന്നു തുടങ്ങിയ ഏതു
 യെത്ര സംസ്കൃതാലങ്കാരികന്മാർ മലയാള കവിതയുടെ
 മുതുകത്ത് കുതിരയോടിക്കുവാൻ അടുത്തു. അവരുടെ അഭി
 പ്രായങ്ങൾ പാടേ നിരസിക്കപ്പെട്ടുവോ? ഇല്ല, അപ്പാടേ
 സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടുവോ? അതുമില്ല. ഏതു സമുചിതമാ
 യി പരിശോധിച്ച ശേഷം കേരളീയൻ സ്വീകരിക്കും.
 അവർ ഒരിക്കലും കഥയില്ലാത്ത, ബുദ്ധിശൂന്യരായ മാമൂൽ
 പ്രതിപത്തിക്കാരല്ല. അതിനാൽ പരിവർത്തനചൈമു
 ഖ്യം ഏറിയ ജനങ്ങൾ പതു സാഹിത്യത്തെ സ്വാഗതം
 ചെയ്തില്ല എന്നു പറയുന്നതു് കേരളീയ സ്വഭാവം മന
 സ്സിലാക്കാത്ത വല്ല വിദേശീയരുടേയും പ്രസ്താവനയായിര
 നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കുമായിരുന്നു!

ഏതായാലും മി: കുറുപ്പു് “പുരോഗമന സാഹിത്യ
 ത്തിന്റെ മൗലികമായ തത്ത്വം” ഇന്നതാണെന്നു പരിശോ
 ധിക്കുന്നു:—

“രാഷ്ട്രീയമായോ സാമുദായികമായോ മതപരമായോ
 ഉള്ള അധഃപാനത്തിന്മേൽ കെട്ടിയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കന്മ
 തിലകളെല്ലാം തട്ടിത്തകർത്തു് സമത്വത്തിലും സാഹോദര്യ
 ത്തിലും അടിയുറപ്പിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്ര ലോകത്തിലേക്കു്
 മനുഷ്യനെ സാംസ്കാരികമായി പ്രബുദ്ധമാക്കുകയും, അതി
 ലേയ്ക്കു് മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹി
 ത്യമാണു് പുരോഗമനസാഹിത്യം.” ഈ ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത
 യാതൊന്നും പുരോഗമനസാഹിത്യം ആവുകയില്ല.

അവ്യാപ്തി, അതിവ്യാപ്തി, അസംഭവം എന്ന മൂന്നു ന്യൂനതയും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്നു കല്പിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണം പുരോഗമനമല്ലാത്ത സാഹിത്യത്തിന്നും തുല്യമായി യോജിക്കുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യനെ സാംസ്കാരികമായി പ്രബുദ്ധമാക്കുകയും അതിലേയ്ക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ തന്നെ പ്രധാനധർമ്മം. ഈ ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത യാതൊന്നും പുരോഗമനസാഹിത്യം ആവുകയില്ല എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ ഉദ്ദേശമുള്ളതെല്ലാം പുരോഗമനസാഹിത്യം ആണോ എന്നു് അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയൊന്നിടൽ 'പുരോഗമനം' എന്ന വിശേഷണം ചേർക്കാത്ത സാഹിത്യത്തിലും ഈ അംശം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഈ ശാഖകൊണ്ടു് എന്താണ് കൂടുതലായ പ്രയോജനം എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു് അവകാശമുണ്ടു്.

“പുരോഗതി സാല്യമാകണമെങ്കിൽ ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന പലതും പാടേ തകരേണ്ടതുണ്ടു്” എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആ 'പലതും' എന്നതു നിഷ്പഷ്ടമായി വിവരിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. “പലതും”! അതേ “പലതും”! ഈ പലതിൽ പലതും ഉൾപ്പെടാം. പലതും ഉൾപ്പെടാതെയും ചോക്കാം! അതുപോലെതന്നെ “ഇന്നു്” എന്ന ആശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും കേവലം അവ്യക്തമാണു്. 'ഇന്നു്' എന്നു പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന ദിവസത്തെ കുറിക്കാം. വർഷത്തെ കുറിക്കാം. തലമുറയെ കുറിക്കാം. ശതവർഷത്തെ കുറിക്കാം. ആധുനികകാലഘട്ടത്തെ കുറിക്കാം. പലതും കുറിക്കാം. കുറിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്നായിരിക്കാം പ്രസക്തകർത്താവിന്റേയും ഉദ്ദേശം!

“മദ്ദിതരും അവശരും അസമതപം അനുഭവിക്കുന്ന വരും ആയ ഒരു ജനവിഭാഗം സമുദായമദ്ധ്യത്തിലുള്ള തോളും കാലം പുരോഗതി സാധ്യമല്ല” എന്നു പ്രസംഗ കർത്താവു പറയുന്നു അപ്പോൾ മദ്ദിതരും അവശരും അസമതപം അനുഭവിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പുരോഗതി സാധ്യമാണെന്നു സാരം. അങ്ങനെയില്ലാതാകുന്ന ഒരു കാലത്ത് വിശേഷിച്ചാൽ പുരോഗമനത്തിന്റേയും ആവശ്യവും ഇല്ല.

റഷ്യയിലെ ജനകീയസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ‘മാക്സിം ഗോർക്കി’ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യനായകന്മാരുടെ ഉദാഹരണവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മി: കുറുപ്പ് “ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായി ആവേശം കൊണ്ടതും ആയ തത്വങ്ങൾക്കുവേണ്ടി” നിലകൊള്ളുന്നു. ആ പുരോഗമന സാഹിത്യകാരൻ “പറയുകമാത്രമല്ല, ആ തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി തുറന്ന പോർക്കളത്തിൽ പ്രതക്ഷ്യപ്പെടുവാനും മടി”ക്കയില്ല എന്നു തീർത്തു പറയുന്നു. “നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നുതന്നെ ഒരു മഹമ്മദ് ബഷീറിനേയോ കേശവ ദേവിനേയോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു് നമുക്കു് അഭിമാനപൂർവ്വം ആവേശത്തോടെ പറയുവാൻ കഴിയും, ഇവർ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു് വേണ്ടി ജയിൽവാസമനുഭവിക്കുവാൻ മടിച്ചിട്ടില്ലെന്നു്” എന്നദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് മെ: ബഷീർ, ദേവു് എന്ന മാന്യന്മാരോടു് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രതിപത്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വായനക്കാർക്കു് ആ സാഹിത്യപ്രവർത്തകരുടെ ഉദ്യമങ്ങളിൽ ബഹുമാനമില്ലാതല്ല. എന്നാൽ മാക്സിം ഗോർക്കി,

ഡോസ്റ്റവ്സ്കി മുതലായ വിശുത സാഹിത്യകാരന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിലെ റഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡവും ഇന്നത്തെ കേരള ഭൂഭാഗവും വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന കഥ മി: കുറുപ്പ് അറിയുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നില്ല. പത്തൊൻപതാം ശതവർഷത്തിലെ റഷ്യൻ സാഹിത്യനായകനായിരുന്ന 'അലക്സാണ്ടർ പുഷ്കിൻ' "ഉൽക്കട വികാരങ്ങളുടെ കൊടും പരമാത്മതത്ത്വം ഭാവഭേദങ്ങളുടെ സത്യസാദൃശ്യ"ത്തിന്നുമാണ് സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ചു നൽകിയിരുന്നതു് എന്നു പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആ വിശുത ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ജനസഞ്ചയങ്ങൾ അനേക ശതവർഷങ്ങളായി കട്ടി കൂടിയ ഇരുമ്പു ചങ്ങലകളാൽ കഠിനമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വദേശാഭിമാന വികാരത്തിന്റെ ശക്തിയും വർദ്ധിച്ച പ്രവാഹവും സാമുദായിക സേവനത്തിന്നും, മനുഷ്യത്വ സ്ഥാപകമായ സമസ്തസപാതരൂപസമ്പാദനങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പത്രവർത്തിമാർ, പുരോഹിതന്മാർ, പ്രഭുക്കന്മാർ എന്നിവരുടെ ഏകോപിതമായ അസഹ്യമർദ്ദനം തുടരുന്നതുകൊണ്ടു ജനസഞ്ചയത്തെ അതിരുകടന്നു ക്ഷോഭിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഒന്നരണ്ടു പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർ "ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു് വേണ്ടി ജയിൽവാസമനുഭവിക്കുവാൻ മടിച്ചിട്ടി"ല്ലെന്നു പറയുന്ന മി: കുറുപ്പ്, രാജ്യകാര്യാഭിനിവേശങ്ങൾക്കായി റഷ്യയിൽ ജീവൻ ബലി അർപ്പിച്ചവരുടെ സംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ പരമായിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരോടു് കേരളീ പുരോഗ

മന പ്രസക്തരെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള ലജ്ജാതിക്രമത്തെ അദ്ദേഹം ശാന്തചിന്തനായി സഹിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു.

‘ചവ്വിത ചവ്വണം’ എന്നു ബഹുമാന്യവായനക്കാർ കരുതുകയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പരമാർത്ഥം പ്രസ്താവിക്കുകയുള്ളൂ. ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ യൂറോപ്പിലെ വിവിധ ഭാഷകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഒരു വിപ്ലവാത്മകത ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. 1917-യും 1939-യും ഉണ്ടായ രണ്ടു മഹായുദ്ധങ്ങളും അന്തരദൂരിതങ്ങളും അന്തരാളകാലത്തിലെ ആഭ്യന്തര അസ്വസ്ഥ്യങ്ങളും നിമിത്തം യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ വന്നുചേർന്ന മാറ്റം ഇനിയൊരു ഇരുപതു ശതവർഷം കൊണ്ടുപോലും കേരളകുരയിൽ വന്നുചേരമോ എന്നു സംശയമാണ്. ഹ്രസ്വസാഹിത്യകാരന്മാരേയും റഷ്യൻ രചയിതാക്കളേയും പകർത്തി സാഹിത്യകാരജീവിതം കേരളകുരയിൽ നിർവ്വഹിക്കാമെന്നു കരുതുവോൾ പരിതഃസ്ഥിതികളെപ്പറ്റിയുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവ്യക്തമായ ചിന്ത ഉപേക്ഷണീയം ആകരുത്.

മലയാളത്തിൽ സാഹിത്യപരിചയം നേടുന്നവരെ മാക്സിംഗോർക്കിയോടും മറ്റും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നവർ ‘ഉപമാനവസ്തു’വിലുള്ള പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളെ നിശ്ശേഷം മറക്കുന്നത് മിക്കവാറും അപമാസയോഗ്യമാകുന്നു. റഷ്യയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരോ സാധാരണ നിലയിലും താണവരോ ആണ്. അവരുടെ ജീവിതങ്ങളാകട്ടെ, ആരംഭം മുതൽ അവസാനം

നംവരെ തീവ്രവേദനകളും കുറിനദുഃഖങ്ങളും അതിരറ്റ സങ്കടങ്ങളും നിറഞ്ഞവയും ആയിരിക്കും. 'പോമിയാലോ വ്സ്തി' എന്ന സാഹിത്യകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാനൂറു പ്രാവശ്യം ചാട്ടയടിയ്ക്കു വിധേയനാവുകയുണ്ടായി പോൽ! ലെവിറാവ് എന്നയാൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ പൊതുശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമായി തൊലിയുരിയുമാറ് പ്രഹരം ഏറ്റിട്ടുള്ള ആളാണ്. റേഷനിക്കൊപ്പ് കേവലം പതിനാലു വയസ്സു പ്രായമായപ്പോൾ രണ്ടു വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഗോർക്കിയുടെ ജീവിതവും സകല ക്ലേശസങ്കേതമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അനവധി തവണ ചാട്ടയടികൾക്ക് വിധേയനായി. വോൾഗാ തീരത്തിൽ കടാപെറുക്കി വിറു കാലക്ഷേപം കഴിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കുറെക്കാലം നിർബ്ബന്ധിതനായി. പതിനാറാമത്തെ വയസ്സെത്തിയതോടുകൂടി ഒരു സർവ്വസാധാരണനായ 'ജയിൽ പ്ലുള്ളി' എന്ന നില ഗോർക്കിക്ക് വന്നു ചേർന്നു. നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ കോളറാ, എട്ടിൽ മന്യൂരി എന്നീ കുറിന രോഗങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇരയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യത്തിലും യൗവ്വനാരംഭത്തിലും വീട്ടിൽനിന്നും പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രഹരം ഏറ്റാണു് അദ്ദേഹം വളർന്നു്. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ തോക്കിലെ നിറയ്ക്കും പാത്രീഭവിച്ചു. യൂക്രൈൻ ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ചു് അദ്ദേഹം ചില തീവെട്ടിക്കൊള്ളക്കാരുടെ കൈയിൽ അകപ്പെട്ടു. കൂട്ടക്കാലക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയ സന്ദർഭങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല. കുറിന രോഗങ്ങൾ, നിർദ്ദയ മർദ്ദനങ്ങൾ,

ജീവിതസുഖം സംബന്ധിച്ചു അതിരറ്റ ഭാഗ്യമീനത എന്നിവയായിരുന്നു ഗോക്കിയുടെ അനുഭവം.

ഏതു മഹമ്മദു ബഷീറാണ്, കേശവദേവാണ്, പൊൻകുന്നം വക്കീയാണ്, തകഴിയാണ്, പൊറക്കാട്ടാണ്, കേ. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്, ചങ്ങമ്പുഴയാണ് മേൽ പറയപ്പെട്ട വിധം ജീവിതക്ലേശങ്ങളിൽ മുഴുകി എന്നു പറയാൻ ശക്തൻ? യോദ്ധാവും യോദ്ധാവെക്കാൾ സാഹിത്യകാരനും എന്നു തന്നത്താനോ മറ്റുള്ളവർ മുഖേനയോ ഒരു പ്രശംസയ്ക്കു് ഇവരാകട്ടെ, മറ്റു പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രചാരകരാകട്ടെ പാത്രങ്ങളാകുമോ? എന്താണ് കാരണം? റഷ്യയിലെ അക്കാലത്തെ അന്തരീക്ഷവും ജീവിതവും ഭരണരീതിയും ജനസമുദായ നിലയും അല്ല, കേരളത്തിലുള്ളതു് എന്നതുതന്നെ.

പുരോഗമന സാഹിത്യം പ്രചരണ സാഹിത്യമാണെന്നുള്ള സാധാരണ പല്ലവി അടുത്തതായി കേട്ടുതുടങ്ങുന്നു. “പുരോഗമന സാഹിത്യം പ്രചരണ സാഹിത്യമാണെന്നും അതുകൊണ്ടു് അതു് സാഹിത്യമാചുകയില്ലെന്നും, അതിൽ കലാശം ഇല്ലെന്നും ഒരു കൂട്ടം നിരൂപകന്മാർ പരാതിപ്പെടുന്നു”വത്രേ. “കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി എന്ന വാദം മുഴക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണ് ഈ പരാതി” എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടു്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കലകലയ്ക്കുവേണ്ടിയോ?, കല ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയോ എന്ന അനന്തമായ വാദത്തിലേയ്ക്കു് പ്രവേശിച്ചു വളരെ പുറത്തു നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അനട്ടോൾ ഫ്രാൻസ് എന്ന വിഖ്യാത വിമർശകൻ പറയുന്നു:—

“നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകത്തെ സ്നേഹിക്കുക. ആ പുസ്തകം ഏതിനത്തിൽപ്പെടുന്നുവെന്നോ എന്തു തത്വം അനുസരിക്കുന്നുവെന്നോ നോക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ള അഭിരുചി നാളത്തേതിനോട് പൊരുത്തത്തിലായിരിക്കുമെന്നും കരുതേണ്ട.”

മിക്കവാറും ഇതേ വിധത്തിൽ മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരനായ സ്റ്റീൻഗാൽ പറയുന്നു:—

“എന്റെ ഭൃത്യൻ പലനകലയിൽ ബഹുസമർത്ഥനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നല്ലേ? അവൻ ഇതേവരെ കളവു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യാതൊരു സ്രീകളേയും ചതിച്ചിട്ടുമില്ല! തന്റെ ദർശനത്തിലെത്തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യം എത്ര യഥാർത്ഥമായി പറയാമെന്നുള്ളതു മാത്രമാണ് കവിയുടെ ധർമ്മം. അവൻ സ്വന്തം കലയോടാണ് വിശ്വസ്തനായിരിക്കേണ്ടത്. സൗന്ദര്യസ്വന്യാദനത്തിന് സകല മഹാപാപരജ്ഞങ്ങളും കവിതയിൽ ആകാം. അപ്പോൾ അത്, കലകലയ്ക്കുവേണ്ടി’ എന്ന തത്വമാകും. എന്നാൽ കല ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി എന്ന തത്വവും പ്രസംഗിച്ചു സകല ദുരാചാരങ്ങളും സാഹിത്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻ സംസ്ഥാനശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകാതെ തരമില്ല.”

അല്പമൊരു വിനോദരസത്തിലാണ് ആ വിഭാഗം ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും, കലയ്ക്ക് വിനോദപ്രാധാന്യം, വിജ്ഞാന പ്രാധാന്യം എന്ന രണ്ടുശക്തികൾ ഉണ്ട്.

വിജ്ഞാനമെന്നും വിനോദമെന്നും പറയപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ടു ശാക്തകൾക്കു തുല്യമായ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതു

കൊണ്ടു കല കേവലം വിനോദത്തിനെന്നോ കേവലം വിജ്ഞാനത്തിനെന്നോ തീർത്തു പറയാൻ നിവ്യാഹമില്ല. കല ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി എന്നതിൽ വിജ്ഞാനവിനോദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാം. അതുപോലെ കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി എന്നതിലും ഈ രണ്ടംശങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യപ്രസിദ്ധനായ സർ റോജർ ഡീകവർലിയുടെ വിധിന്യായത്തിർപ്പ് പോലെ അപഹാസ്യമായാലും ശരി; “രണ്ടു പക്ഷം സംബന്ധിച്ചും അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയി വളരെ പറയാൻ കാണാം” എന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ.

എന്നാൽ സാഹിത്യകാരൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന കലാനോ, ജീവിതവിഭിന്നമായ സാഹിത്യകൃതി രചിക്കുവാനോ സാധിക്കയില്ല എന്ന വസ്തുത നാം മറക്കരുതു്. വെറും വിനോദത്തിനു വേണ്ടിയായാലും ശരി ജീവിതവും വിനോദവുമായി ബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ‘കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി’ എന്ന തത്വവും ജീവിതത്തെ ബന്ധിച്ചുതന്നെ കാണപ്പെടും. കല കലയ്ക്കുവേണ്ടിയാകട്ടെ ജീവിതത്തിനുവേണ്ടിയാകട്ടെ, കേരളീയസംസ്കാരത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതും കേരളീയ ജീവിതരീതി വിജയകരമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം എന്നുമാത്രം പറയാം.

അടുത്തതായി സാഹിത്യത്തിന്റെ ചുമതല ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ പ്രസംഗകർത്താവു് ആക്ഷേപരസത്തിൽ ചില പുരാതന കേരളീയ പ്രഭുക്കളുടെ സംഭവരഹിതമായ ജീവിതചരിത്രത്തെ ഉപഹസിക്കുന്നു:—“മൃച്ഛാനന്ദോജനവും കഴിഞ്ഞു്, പട്ടാമണിയിൽ സംഘൃഷ്ടിയും തേടി

കിടക്കുന്ന സുഖലോലുപനായ ഒരുവനെ വിനോദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതല്ല, സാഹിത്യം” എന്നും, “പരമാത്മങ്ങൾക്കു പുറംതിരിഞ്ഞു” ആത്മവഞ്ചനയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാൻ ജനതയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയല്ല, അതിന്റെ കർത്തവ്യം” എന്നും മി: കുറുപ്പു പറയുമ്പോൾ മലയാളസാഹിത്യം ഇതേവരെയും ഇങ്ങനെയൊരു കർത്തവ്യത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ കഴിയുകയായിരുന്നു എന്ന് കരുതുകയായിരുന്നു എന്നു ഗണിക്കണം! എന്നാൽ മലയാളസാഹിത്യം ക്രമവികസിതമായി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചുവരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിലുള്ള പരമാത്മങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരും നൽകുകയുണ്ടായില്ല എന്ന പരമാത്മംകൂടെ അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. മലയാളത്തിൽ ഇതേവരെയുള്ള സാഹിത്യത്തിനു പ്രചോദന ശക്തിയില്ല എന്നു മി: കുറുപ്പു പറയുമ്പോൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രചോദന പരമായ ധർമ്മം അദ്ദേഹത്തിനു കണ്ടുപിടിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെട്ടില്ല എന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട്.

പുരോഗമനസാഹിത്യവും മതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദമാക്കാനാണ് പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ അടുത്ത ഉദ്ദേശം. പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഇദംപ്രഥമമായി മതത്തെപ്പറ്റി സ്పർശിക്കുന്ന മാന്യൻ ഇദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു പ്രത്യേകത പറയാനുണ്ട് എന്ന്ല്ലാതെ, മതം സംബന്ധിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഗൗരവമേറിയ വിധം പ്രസ്താവിക്കണമെന്ന് അവരിൽ ആർക്കുതന്നെ ഉദ്ദേശമില്ല. മതബോധത്തിനും പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിനും

നും തമ്മിൽ അത്രയറെ പൊരുത്തമുണ്ട്. മി: കുറുപ്പും പറയുന്നു:—“ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന മതാചാരങ്ങളിൽ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ വലിയ വിശ്വാസമില്ല.” കഷ്ടതയോടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന മതങ്ങളുടേയും മതാചാരങ്ങളുടേയും ഭാഗ്യദോഷം എന്നേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. ചാർവാകസിലാത്തം തലയിലും നിരീശ്വരവിശ്വാസവും വസ്തുമാത്രചിന്തയും രണ്ടു തോളിലും വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരോഗമനസാഹിത്യകൃതികൾ ‘മതം’ എന്നാൽ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സാധനമല്ലെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ “വലിയ വിശ്വാസമില്ലായ്മ”യ്ക്കു.

“മതം മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്നേഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പകരം മനുഷ്യരെ അന്യോന്യം അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനും തമ്മിൽ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതിനും ആണ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ലോകചരിത്രം വിളിച്ചു പറയുന്നു.”

എന്നു മി: കുറുപ്പു “വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായത്തോടു” എന്തെങ്കിലും വിപ്രതിപത്തി ഉള്ളവർ “വിളിച്ചു”ക്കാനേയും “പറ”യാനേയും കഴിഞ്ഞുകൂടിക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭംഗി! എന്തെന്നാൽ ലോകചരിത്രം അത്ര ഗൗരവമേറിയതും, പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രണയികൾക്കു മാത്രം തലകാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതും ആയ ഒരു കടങ്കടാമുത്തിയാണ്. മി: കുറുപ്പു തുടരുന്നു:—

“മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കലഹങ്ങളും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും ഇന്നും നിലച്ചിട്ടില്ല. പുരോഗമനസാഹിത്യം മതത്തിന്റെ സാരത്വവും കൈയ്യുറൊടുത്തുതോടെ മതാനന്തരമായികളുടേ

മനസ്സിൽ പഠനസമ്പന്നരായിത്തീരുന്നവർക്കും വെറുപ്പും കത്തിവെയ്പ്പും കയ്യും സപതന്ത്ര ചിന്തയേയും ആത്മവിശ്വാസത്തേയും അടിച്ചമർത്തുകയും ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഘണ്ടിത ജവ ഹരിലാൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ മതം മനുഷ്യനു പല പ്ലോഴും താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത ഒരു റൻഭാരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരൻ മുതപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞ മതാചാരങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റിയിട്ടു മുന്നോട്ടു പോകാൻ ജനതയെ പ്രബുദ്ധമാക്കുന്നത്.”

മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, അസ്ഥിമൂലവും ആത്മബോധവിഹീനവും ആയ യൂറോപ്പാണെന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു് ആ യൂറോപ്യൻ അച്ചിൽ വാർത്തടത്ത അഭിപ്രായമല്ലാതെ മതം സംബന്ധിച്ചും ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ലല്ലോ.

ഭാരതീയ പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടനയെ കണ്ണു മടച്ചുകൊണ്ടു് അനുകരിക്കാൻ സാഹസം കാണിച്ചു കേരള പുരോഗമനസാഹിത്യം പാശ്ചാത്യ പരിഷ്കാര ഫലമായ വസ്തു മാത്രവാദത്തിലും ശുദ്ധവിചിത്രമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖാഭിനിവേശപലതികളിലും മാത്രം വേരുന്നിയിരിക്കുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ ഇല്ല.

മി. ആർ. എസ്സ്. കുറുപ്പു് മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്നു പോലും പുതിയതാണെന്നു് പറയാനില്ല. ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ ചാവു്കന്റെ കാലത്തും ഗ്രീസിൽ സോഫിസ്റ്റു തത്വചിന്തയുടെ കാലത്തും ഇമ്മാതിരി പല ആരോപണങ്ങളും മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഭാരത ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ

ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശക്തി ഏറിയവീടുകളിൽ പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിൽ ദൈവവിശ്വാസവും കാര്യകാരണ ബന്ധവും തമ്മിൽ കൊടിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. മതവും മതപുരോഹിതന്മാരും മതസ്ഥാപനങ്ങളും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും കഠിനമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ വളരെ പുരാതനവും മതവൈരികൾ എല്ലാപേരും എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച വിജയം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആയ ആശയങ്ങൾ ഒന്നു പരിശോധിക്കാതെ തരമില്ല.

“മതം മനുഷ്യനെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നു;” വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതീർക്കാം എങ്കിലും ‘മതം’ എന്നാൽ എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാതെ അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് അത്രയേറെ ഗൗഢമായി ചിന്തിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല.

നവീനശാസ്ത്രങ്ങളിൽ യാതൊന്നും തന്നെ, ബുദ്ധിശക്തിയുടെ വികാസത്തിനും അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ശാശ്വത പരമാർത്ഥങ്ങളെ ആർക്കും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നില്ല. മതം സംബന്ധിച്ച പരമാവധികമായ യഥാർത്ഥജ്ഞാനം നേടുവാൻ സഹായിക്കുന്നതു ബുദ്ധിയല്ല, ഹൃദയമാകുന്നു. സദാചാരബോധം, വികാരം, ഹൃദയം, ജന്മസീലമായ വാസന എന്നിവയാണു് ബുദ്ധിശക്തിയ്ക്കപ്പുറം നിൽക്കുന്ന പരമ യഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യനു് സാക്ഷാൽക്കാരയോഗ്യമാക്കുന്നവ.

സാഹിത്യകാര്യങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മതപ്രസംഗം നിർവ്വഹിക്കുന്നതു് അത്ര

ചന്തമുള്ള സംഗതിയല്ല. വിശേഷിച്ചു, മതം ഇന്നതെ
 ന്നോ, മതവും മനുഷ്യജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്ന
 വിധമാണെന്നോ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഈ
 രചന. കേരളവും കേരളീയരും വാസ്തവത്തിൽ മതബോ
 ധത്തിൽ ഒട്ടും പുറകേയല്ല. പാശ്ചാത്യഭേദങ്ങളിൽ നട
 മാടുന്ന നിരീശ്വരതയും വസ്തുമാത്രബോധവും എത്ര വ
 നിച്ച മാറ്റങ്ങളും മറിമാറ്റങ്ങളും കേരളക്കരയിൽ വരുത്തു
 മെങ്കിലും ശുദ്ധനാസ്തികതപത്തിൽ കേരളത്തെ എത്തിക്ക
 വാൻ മതത്തിന്റെ ഏതൊരു മികച്ച നൂനതയ്ക്കും സാദ്ധ്യ
 മല്ലതന്നെ. “ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന മതാചാരങ്ങളിൽ
 പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ വലിയ വിശ്വാസമില്ല” എ
 ന്ൻ മി: ആർ. എസ്സ്. കുറുപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറി
 യ “വിശ്വാസ”മുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹംതന്നെ സമ്മതിക്ക
 ന്നതായി കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മതം, “തമ്മിൽ തല്ലി
 ക്കുന്നതിനാണു സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതെ”ന്നു ആ മാനുനെ
 ലോകചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവത്രേ! വരാം. അങ്ങ
 നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കയില്ല എന്നു പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ
 ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മതവും മതബോധവും ഏതേതു
 “രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും എന്തെന്തു” തമ്മിൽ തല്ലിപ്പുകളും,
 ഉണ്ടാക്കി എന്നാണു് അദ്ദേഹം ലോകചരിത്രത്തിൽനിന്നു
 മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നു രൂപമില്ല. “പൗരോഹി
 ത്യം മതാനുഷായികളുടെ മനസ്സിൽ പരസ്പര വിദ്വേഷവും
 വെറുപ്പും കുത്തിവച്ചു”വത്രേ! വച്ചിരിക്കാം. എവിടെ
 എന്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. പ്രതിപാദ്യ ഭൂഖണ്ഡം കേരള
 മാണു്. കേരളീയരിൽ ഹിന്ദുക്കൾ, ബുദ്ധമതക്കാർ, ക്രിസ്ത്യാ
 നികൾ, മഹമ്മദീയർ എന്നിങ്ങനെ നാലുതരം മത

വിശ്വാസികൾ ഉണ്ട്. ഇവർ തമ്മിൽ മതവിഷയകരായ തമ്മിൽത്തല്പം രക്തച്ചൊരിച്ചിലും ഉണ്ടായ വല്ല സന്ദർഭവും പ്രസംഗകർത്താവിന് പഠയാൻ സാധിക്കുമോ? പത്രങ്ങളു മുതൽ ഇരുപതുവരെയുള്ള ശതവർഷങ്ങളിലെ യൂറോപ്യൻ മതകലഹങ്ങളും യൂറോപ്യൻ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും നടന്നതാണ് മി: കുറുപ്പ് പ്രസംഗം കൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശാന്തനായി ഒന്നാലോചിക്കണം എന്നുമാത്രമേ അദ്വൈതനയുള്ള കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് മതവും സദാചാരവും അടിച്ചു പറഞ്ഞാൻ നടത്തുന്ന നാസ്തികോദ്യമങ്ങളും പാഷണ്ഡ യക്തിവാദങ്ങളും നിരീശ്വരസിദ്ധാന്തങ്ങളും രാജ്യകാര്യപരമോ, സാമുദായികമോ, വ്യക്തിഗതമോ ആയ സ്വാതന്ത്ര്യത്വലേയ്യല്ല മഹാജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതെന്നും, അവകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ യുദ്ധങ്ങളും മാത്രമേ പണിചെയ്യാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ എന്നും ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ സേശ്വരവാദികൾ തീർച്ചയായും ഒരുപശ്ചാത്തകാണമെന്നും മാത്രമാകുന്നു. ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ വെച്ചാണു നിണ്ണരിക്കേണ്ടത്, മതാചാരങ്ങൾ "മുതപ്പെട്ടു" കഴിഞ്ഞോ, അതോ ജീവനോടെ നിലകൊള്ളുന്നോ എന്ന കാര്യം.

“പുരോഗമനസാഹിത്യം മണ്ണുമാറണുപോയ മഹാകവികളെ അധികേഷപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് പലരും ധരിച്ചിട്ടുള്ളതായി” അദ്ദേഹത്തിനറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതാക്കീത്. ഇററാലിയൻ സാഹിത്യ പരിഷ്കാരയുടെ “ഹ്യൂച്ചറിസ”മാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് ഈ

ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രകാശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. “ഫ്യൂച്ചറിസ”ത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമായ സ്വഭാവം ഭൂതകാലഗതരായ സാഹിത്യകാരന്മാരേയും മഹാകവികളേയും ആസക്തം അധിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ്. “അവനവന്റെ ചിന്താഗതിക്കനുസരണമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും വച്ചു പോറ്റുവാനുള്ള അവകാശം ഏതു വ്യക്തിക്കും ഉള്ളതാണ്” എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്നാൽ കണ്ടവരുടെ “ചിന്താഗതിക്കനുസരണമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും വച്ചു പോറ്റുന്നവരാണ്” ഭൂതകാല കവികളെ ആസക്തം നിന്ദിക്കുന്നത്. അഥവാ, “അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും” യാതൊരു തത്വത്തേയും അടിസ്ഥാനമാക്കതെ “വച്ചുപോറ്റുവാനുള്ള അവകാശം” ഒരു അപകാശമാണോ? നോക്കുക. മി: കുറുപ്പിന്റെ ഒരു “അഭിപ്രായവും” ഒരു “വിശ്വാസ”വും “പണ്ടു കവിത പദങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പന്തടിയായിരുന്നുവത്രേ പ്രസംഗകർത്താവു “പണ്ടു” എന്നു പറയുന്നത് ഏതു കാലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്? ആ പണ്ടു കവിത പദങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പന്തടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു കവിത ‘അച്ചുക്കുരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അലമാറടി’യാണെന്നു തന്നെ പറയാം. “ഇന്നു നാം ബഹുമാനിക്കുന്നത് കവിയുടെ ആത്മാർത്ഥതയും കവിതയിലെ ആന്തരികാശവും ആണു”പോൽ. കവിയുടെ “ആത്മാർത്ഥത”യത്രേ! ക്രിമിവേലക്കാരേയും തൊഴിൽ പ്രവർത്തനക്കാരേയും ഇളക്കിവിട്ടുവാൻമാത്രം എഴുതിയ മൂന്നേ മൂക്കാൽവരിയ്ക്കു് ഒന്നും ഒന്നരയും രൂപം വിലവച്ചു പന്തിരായിരവും പതിനയ്യായിരവും പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റു കിട്ടുന്ന

പണം കൊണ്ടു് ധനാസ്വത്വയിലേക്കു് കടക്കുവാൻ ടിക്കററുവാങ്ങുന്ന കവികളുടെ “ആത്മാത്ഥത” ആരാധനീയം!

മി: കുറുപ്പിന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് “ഒരു പുതിയ ലോകവ്യവസ്ഥ”യെ കരു വിടിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യസംഘടനയിലേയ്ക്കു് യുവജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. ഈ “പുതിയ ലോകവ്യവസ്ഥ” അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “മഹാകവി ടാഗോർ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതു്” ആണ്! പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്നു ഗീതാഞ്ജലിക്കു തമ്മിൽ അദ്ദേഹമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അക്കാര്യംകൊണ്ടുമാത്രം അദ്ദേഹം വിസ്മൃതമായ വിശ്വസാഹിത്യത്തെയാണ്, സങ്കീർണ്ണമായ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെല്ലാ മാതൃകയാക്കുന്നതെന്ന് ധാരാളം ചെളിപ്പെടും.

അദ്ധ്യായം 8.

“കലാകാരന്റെ കർത്തവ്യം” പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു് ആ മാറ്റത്തിലൂടെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രചരണസേവനം നിർവ്വഹിക്കുവാനാണ് അടുത്ത പ്രസംഗകർത്താവായ മി: എസ്സ്. തുപ്പൻനായരുടെ ശ്രമം. ഇതിലേയ്ക്കു് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഒരു ഭൂതകാല നിരന്ദരത്തിന്നു കർത്തിത്വമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു് “പത്തൊന്നാം ലക്ഷത്തിന്റെ

സമ്പാദ്യങ്ങളെ ഒന്നും വിലപ്പെട്ടതായെന്നുതെ വിസ്മൃതിയിൽ പെട്ട ഭൂതകാലത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണയച്ചു നെടുവീർപ്പിട്ടു നവർ" എന്ന് അദ്ദേഹം ഭൂതകാലമാഹാത്മ്യജ്ഞനെ അധിഷ്ഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വർത്തമാനകാലത്തിന്റേ ഏതുവിധത്തിലുള്ള മേന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ആ മേന്മകൾക്ക് ഭൂതകാലവും ഏറെക്കുറെ അവകാശിയാണെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം വിസ്മരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിലുള്ള ദൃശ്യബന്ധം തന്നെ അദ്ദേഹം ധിക്കരിച്ചു സംസാരിക്കുകയാണ്. ഭൂതകാലത്തു നമുക്ക് പല വൻ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കണ്ണുകരോരം ചോലെ തോന്നുമെന്നാണ് ഉപാധിഷ്ഠിതത്വം. ഈ ശുദ്ധമേ നിസ്സാരമായ മനോഭാവം ഇറാഖിയൻ കലാകാരന്റെ 'ഫ്യൂച്ചറിസ്'ത്തെ കണ്ണമടച്ചു അനുകരിക്കാൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതായിട്ടില്ലല്ലോ. ഭൂതകാല മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിയവരെല്ലാം പുരോഗമനത്തെ ചെറുക്കുന്നവരാണ് എന്ന് മറ്റൊരു വിചിത്രാഭിപ്രായവും അദ്ദേഹംതന്നെ തട്ടിമുളിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ കേവലം ബാല്യശമയ വിധത്തിൽ ഭൂതകാലസാഹിത്യത്തെ അവഹേളനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സാഹിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വഭാവം വളരെ നിശ്ചയമില്ല എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുയാണോ എന്നു തോന്നും. സാഹിത്യം ഏതു ഭാഷയിലോ ആകട്ടെ—ഭൂതകാലത്തിൽനിന്നു പിരിച്ചുനടത്തി നോക്കുക. സാധ്യമല്ല. ഭൂതകാലത്തിലെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും വർത്തമാനകാല

ത്തിലെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിൽ അവിച്ഛേദമായ ബന്ധമാണ് പുലർത്തുന്നത്. ഭൂതകാലത്തെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ നിന്നു പിരിച്ചുനിറുത്തുന്ന പക്ഷം, മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ പരിഷ്കാരം എന്നെ ചെട്ടെന്ന് ശിഥിലിതമാകുന്നു. സുപ്രസിദ്ധരായ മുഗൾസാമ്രാജ്യചക്രവർത്തികളുടെ കാലത്ത് ഭാരതീയരുടെ ഭൂതകാലമാഹാത്മ്യത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുവാൻ ആ ചക്രവർത്തികളിൽ പലരും ഭാരതീയ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളെ പലതട നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം ചെയ്തു. പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിയതോടെ ഭാരതഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭൂതകാലമാഹാത്മ്യത്തെ നിശ്ശേഷം അവഗണിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നു. ഫലം എന്തായിരുന്നു എന്നു വിശേഷിച്ചു പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ആ ഭൂതകാലഗൗരവം കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ഉയർന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഭൂതകാലനിന്ദനത്തിന് പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ നടത്തുന്ന യത്നവും ഇതുപോലെ കേവലം നിഷ്പലമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ദീർഘകാലത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലതന്നെ.

അടുത്തതായി “എല്ലാകാലത്തും എല്ലാ ദേശത്തും യാഥാസ്ഥിതികന്മാരെനും ഉല്പതിഷ്ണുക്കളെന്നും രണ്ടു കക്ഷിക്കാർ തമ്മിൽ” നടത്തുന്ന വടംപിടിത്തം അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതൊന്നാകുവിക്കുന്നു. യാഥാസ്ഥിതികന്മാരെനാൽ “നിന്ന നിലയ്ക്കു തന്നെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ” എന്ന് അദ്ദേഹം അവർക്കൊരു വ്യാഖ്യാനവും നൽകുന്നു. യാഥാസ്ഥിതികന്മാരെ അധീക്ഷേപിച്ചു സംസാരിച്ച ആ ഉദ്യമത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഒരു ഭൂതകാലസ്മൃതിയിൽ ചെടിച്ചോകുന്നുമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഥ ഇതി

ലേക്കു ഉദ്ദേശ്യമാണ്. ഭഗവദ്ഗീതയുടെ നന്ദേശത്തിനും അദ്ദേഹം സദയം വില കല്പിക്കുന്നു.

പുരോഗതി സ്വാഭാവികമെങ്കിൽ പ്രയത്നം എന്തിന് എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വയം ഉൽഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതു സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ലഘുചർച്ച നടത്തുന്നു. “സ്വാഭാവികമായ പുരോഗതി ഏറ്റവും മനോഹരമായ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ” എന്നും അതിനാൽ കുറെ “അ” സ്വാഭാവികമായ പുരോഗതിക്കാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതു് എന്നുമത്രേ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന്റെ സാരം. ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു ചുരുക്കമെങ്കിൽ ബലവാൻ ബലഹീനനെ മുഷണം ചെയ്യുന്നു!” ചില പുരോഗമനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട കൂലി വേലക്കാരുടെ വിയർപ്പുള്ളിയുടെ രൂപാന്തരമായ രൂപാ മകുടം കാത്ത് ജന്മസിലമായ വീടും അവകാശപ്പെടുന്നതു പോലെ !

ഏതായാലും പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ഭൂതകാല വൈരം അത്ര എടുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുമാരുന്നില്ല. ‘അന്നും ഇന്നും’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ആ വൈരം വീണ്ടും ഒരു ‘അയവിറയ’ലിന് പാത്രീഭവിക്കുന്നു. “അന്നു ആളുകൾ, വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ (ഭാരതീയർ) ഇത്ര വളരെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല” പോലും ! ഈ “അന്നും” ഏതു കാലത്തേയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നു പ്രസംഗകർത്താവിനാ മാത്രമേ അറിഞ്ഞുകൂട്ടൂ. “അന്നും” എന്നും “ഭാരതീയർ” എന്നും അദ്ദേഹംതന്നെ പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പുരാതന ഭാരതീയരെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. “അന്നും ഭാരതീയർ ഇത്ര വളരെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല”

ച്ചിരുന്നില്ല” അത്രേ! ഈ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പ്രസംഗിച്ച മാന്യൻ എന്ന അത്ര ഗൗരവാവഹമായവിധം കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല” എന്നു പറയുമ്പോൾ വിദേശീയമേധാവിത്വത്തെ ഇന്നു പ്രതിഷേധിക്കുന്നതായിരിക്കാം പ്രസംഗകർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലല്ല! അദ്ദേഹം വിധിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭാരതീയർ കീഴടങ്ങിപ്പോന്നിരുന്നു എന്നു പറയാനായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഉത്സാഹിനം പുരുഷസിംഹമുപൈതി ലക്ഷ്മീഃ
ദൈവം പ്രമാണമിതി കാ പുരുഷാ വദന്തി”

എന്ന് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള രണ്ടു വരിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ “ഭാരതീയർ അനുഭവിക്കാനിടവരുന്ന ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം വിധിയുടെ ഫലങ്ങളെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു സമാധാനപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു” എന്ന് ഒരു ‘മിസ്സ് മേയോ’സഹോദരപ്രഖ്യാപനത്തിന്നു മുതിരുകയില്ലായിരുന്നു. അഥവാ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചില അബദ്ധങ്ങൾ പ്രാചീന ഭാരതത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു നിശ്ചയമില്ലാതെ ഓരോ വിദേശീയർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ആ അഭിപ്രായങ്ങളോടൊന്നു പ്രാമാണികങ്ങളെന്ന തെറ്ററിയാതെ യിൽ ഒരു ഭാരതീയൻ, ‘വിശേഷിച്ചു’ ഒരു കേരളീയൻ ബഹുജനസമക്ഷം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടത്? “സഹിക്കാനാവാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ വന്നുകഴിയുമ്പോൾ മുകളിൽ ഹസ്തരായി ബലാബലികളായി അവർ ജഗന്നിയന്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു” എന്നിങ്ങനെ അവരോടുകൂടി അനവധി സായാഹ്നങ്ങളും പ്രഭാതങ്ങളും കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ദുഃഖരഹിതനായ ഒരു ഭാരതീ

യന്റെ നിലയിൽ മി: ഗുപ്തൻ നായർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അന്തരികസ്ഥിതിയിൽ ആർക്കും അല്ലമൊരു അനുകമ്പ തോന്നിപ്പോകും. അദ്ദേഹം തുടരുന്ന: — “ഇന്ന് ജീവിതത്തെ പററിയുള്ള വീക്ഷണഗതി മാറി” അത്രേ. നാളെ ഇതിനേക്കാൾ മാറുമെന്നുകൂടെ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. “അവൻ (ഇന്നത്തേവൻ) ജീവിതത്തെപ്പറ്റി നിയതരൂപങ്ങളായ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടു്” പോൽ. പുരാതന ഭാരതീയന്മാർ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി യാതൊരുഭിപ്രായവും ഇല്ലായിരുന്നവരത്രേ! എന്നാൽ ഈ മാന്യൻ പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയതരൂപങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഏവയാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സന്ദർഭത്തെ സമയക്കുറവു അപഹരിച്ചായിരിക്കും!

ഈ രാക്കം കണ്ടു മി: ഗുപ്തൻ നായർ പാരത്രികത്തിന്റെ സന്ദിശ്യതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു നാസ്തികനായും വേഷം മാറുന്നുണ്ടു്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, നരേന്ദ്രൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ നടന്ന കാലത്തിലേതു പോലെ അത്ര കഠിനമായ നാസ്തികത്വം ഇദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നു സമാധാനപ്പെടാം. “അവൻ സന്ദിശ്യമായ പാരത്രികത്തിന്റെ സങ്കല്പസുഖത്തിൽ വ്യാമുഖരാവാൻ തയ്യാറല്ല.” എന്നദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ പാരത്രികം അത്രയും സന്ദിശ്യമെന്നും ഐഹികം ഒക്കെയും അസന്ദിശ്യമെന്നും ഉള്ള ഒരു തീർപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിഴലിടുന്നതു്. എന്നാൽ ഈ ലോകം വെറും മിഥ്യയാണ്; അഥവാ സങ്കല്പമാണ് എന്നുള്ള ഭാരതീയ

പാശ്ചാത്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ യുക്തികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം കേട്ടിരിക്കാൻ പോലും ഇടയില്ലായിരിക്കാൻ!

അടുത്തതായി അദ്ദേഹം ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്ര പരിശോധനയ്ക്കു മുതിരുന്നു:—“എന്നു മുതലാണീ മാറ്റങ്ങളുൾ? എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരുത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ഭൗതിക വാദത്തിന്റെ ആവിർഭാവം മുഴുവൻ എന്നു കഴിിച്ചു പറയാം.” “ഭൗതിക വാദത്തിന്റെ ആവിർഭാവം മുഴുവൻ” എന്നത് ഒറ്റ വാക്കായി കരുതിയ ആ ഭാഷാവൈഭവം അങ്ങു നിൽക്കട്ടെ. “ഭൗതിക വാദത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ” ഏതു മാറ്റമാണ് അദ്ദേഹം വിസ്തരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്പം വിഷമംതന്നെ. ഈ പ്രതിപാദനത്തിനിടയ്ക്കു തന്നെ റൂസ്സോയുടെ ‘സോഷ്യൽ കൺട്രാക്ട്’, മാർക്സിന്റെ ‘ക്യാപ്പിറ്റൽ’യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ശരി, എന്തു നൂ. മാർക്സിസം തികച്ചും ഒരു ഭൗതിക തത്വശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് പ്രസംഗകർത്താവ് സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ആ മാർക്സിസത്തിന്റെ “അതിപ്രസംഗം കൊണ്ടുതന്നെയാണ്, പുരോഗമനസാഹിത്യവും ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നതും, ആത്മീയമായ പുരോഗതിയെപ്പറ്റി കണ്ണടച്ചു കളയുന്നത്.”

പ്രസംഗകർത്താവ് ഭാഗ്യവശമേണം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരോഗമനസാഹിത്യം മാർക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് എന്നാകുന്നു. എന്നാൽ മാർക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏതു? അവയ്ക്കു് കുറിയ സ്വാതന്ത്ര്യ

വാദികളായ ഭാരതീയരുടെ രാജ്യകാര്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എന്ത്? മലയാളത്തിൽ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജ്യകാര്യപരമായി എവിടെ ശുദ്ധസങ്കല്പത്തിലെങ്കിലും പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു എന്നീ ചിന്തകൾ യാതൊന്നും കൂടാതെ, മാർക്സിസം സിദ്ധാന്തമാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുമാത്രം പറയുന്നത് വെറും മേന്മഭാവമുള്ള മാത്രമാണ്.

മാർക്സിസം സിദ്ധാന്തം എന്ന് പ്രസംഗകർത്താവ് പറയുന്നത് 'സോഷ്യലിസം' എന്ന ആശയം ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ. 'സോഷ്യലിസം' എന്ന സിദ്ധാന്തം യൂറോപ്പിൽ ഏതേതു പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ എത്തി, റോബർട്ട് ഓവൻ, സെയ്ൻറേ സൈമൺ, ഫ്യൂറിയർ, ലൂയി ബ്രൂൺ ക്ക് എന്നീ സാമൂഹിക പരിഷ്കാരികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു. കാരൽ മാർക്സ് സോഷ്യലിസത്തിൽ എന്തു പരിഷ്കാരമാണുണ്ടാക്കിയത് എന്നിങ്ങനെയുള്ളപ്പറ്റി യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ലാത്ത ശുദ്ധമലയാളികളുടെ മുമ്പിൽ മാർക്സിസം സോഷ്യലിസം സിദ്ധാന്തങ്ങളെയാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു പ്രസ്താവിച്ചാൽ അത് എത്രത്തോളം അശീകരണയോഗ്യമാകും എന്നു പ്രസംഗകർത്താവ് ആലോചിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്ന മാർക്സിസം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പൊതു സ്വഭാവമെന്തെന്നോ, ആ സിദ്ധാന്തം പുരോഗമനസാഹിത്യ കൃതികളിൽ എവിടെയെവിടെയെല്ലാമാണ് നിഴലിടുന്നതെന്നോ പറയുവാനും മി: ഗുപ്തൻനായർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നില്ല. വെറും

തേ, ആളുകളെയൊന്ന് ഇളക്കാനും ഭ്രമിപ്പിക്കാനും മാത്രമാ
യിട്ടാണ്, പുരോഗമനസാഹിത്യം മാർക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എന്നദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി
രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം വിശ്വപ്രസിദ്ധ
യോഗ്യമാണെങ്കിൽ മാർക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊ
ള്ളുന്ന സാഹിത്യം, റഷ്യൻ സാഹിത്യം മാത്രമാണെന്നു
പറയാം. ഇങ്ങനെ സോഷ്യലിസം, വിശേഷിച്ച് മാർക്സ്
സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച സോഷ്യലിസം സാഹിത്യത്തിൽ
സ്വീകരിക്കത്തക്ക നിലയിലായിരുന്നു റഷ്യൻ സാഹിത്യം
ചരിത്രമായിട്ടുള്ളത്. ആ സാഹിത്യത്തിലെ അത്യന്തമകൃതി
കളായ 'വോൾട്ടാവോ, ലോറിസ് ഗാഡ്ണാവ് (പുഷ്കിൻ)
ബോറോഡിനോ (ലെർമൺ റോവ്)' 'ടാരാസ് ബുർബാ'
(ഗോഗോൾ) 'വേർ ആൻറ ഫീസ്' (ടോൾസ്റ്റോയി) എന്നീ
കൃതികൾ റഷ്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യസ്ഥാപനപര
ങ്ങളായി രചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ
മനുഷ്യസ്നേഹത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു; മനുഷ്യ പൗരഷം
സ്ഥാപിച്ചു; അജ്ഞതയേയും അധികാരപ്രമത്തതയേയും
കാര്യകാരണബന്ധത്താൽ നിശ്ശേഷം തുരത്തി. സ്വദേശാഭിമാനത്തികവ്, സമുദായസേവനസന്നദ്ധത, മനുഷ്യ
രാശിയോടുള്ള സമതപസന്ദേശം, ഐഹികവിജയബോ
ധം, പുതിയ ജീവിതം, പുതിയ മനുഷ്യരാശിബന്ധം, പു
തിയ മനുഷ്യ സ്വഭാവമാഹാര്യം എന്നിവ ആ സാഹി
ത്യത്തിൽ രൂപമുഖങ്ങളായി. ഈ വിധത്തിൽ മഹനീയ
മായ ഒരു സാഹിത്യമാണ് മാർക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ

സപീകരിക്കുവാൻ ശക്തമായിരുന്നു. മാർക്സ് സിലാ
 നത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ 'പ്രോളിറ്റേറിയൻ' പ്രാധാ
 ന്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലേശപരീതമായ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടു
 ള്ളവർക്കു മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ
 ധുനിക രഷ്ട്രൻ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഒരു പ്രബല വ്യ
 ക്തിയായ മാക്സിം ഗോർക്കിയെപ്പോലുള്ളവരുടെ ജീവിതം
 ഒന്നു സ്വപ്നം കാണുവാനെങ്കിലും പുരോഗമനക്കാരെന്നു
 ഭാവിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

“സമ്പന്നമാകുവണ്ണം തന്നിക്കു ഭുജിക്കണം
 സുഖമന്ദിരത്തിങ്കൽ വാസവും ചെയ്യിടണം”

എന്നു കരുതുന്ന പുരോഗമനപക്ഷപാതികൾ, കുട്ടിക്കാലം
 മുതൽ നാനുമുഖങ്ങളായ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചും, ജീവ
 സന്ധാരണത്തിനു വേണ്ടി പന്ത്രണ്ടിൽപ്പരം തൊഴിലുക
 ളിൽ ഏല്പിട്ടും, ആയിരം മൈലിൽ കൂടുതൽ കാൽനട
 യായി സഞ്ചരിച്ചും, ഇങ്ങനെ ഒരു യത്നനം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ
 മാക്സിം ഗോർക്കി മുതലായവരുടെ നാമധേയം പരമ്പരാ
 ത്ജ്ജിതമായ സ്വത്തെന്നപോലെ ഏറ്റവും ആ പേരിലാണ്
 തങ്ങളുടെ സാഹിത്യം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നു പറ
 ഞ്ഞാൽ അത് അപ്പാടെ വിശ്വസിക്കുവാൻ എത്ര പേർ
 ഒരുക്കമായിരിക്കും ?

യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാ
 ഹിത്യം രഷ്ട്രയിലെ സോഷ്യലിസം സംബന്ധിച്ച ഗന്ധർവ്വ
 നഗരത്തിൽ ഇറാലിയൻ ഫാസിസത്തിന്റെ സാഹി
 ത്യച്ചാൽ കഴിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചു കാണുന്നത് എ
 ന്നേ പറയാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

ഭൗതികതത്വപ്രസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു ഉജ്ജ്വലപ്രചരണത്തിനാണ് പ്രസംഗംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായത് എങ്കിലും, പ്രസ്തുതമാന്യൻ ആത്മീയപുരോഗതിയെപ്പറ്റിയും രണ്ടു വാക്കു പറയുന്നുണ്ട്. “ഭാരതീയരായ നമുക്ക് ആത്മീയതയെ തികച്ചും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം അതിനും കൊടുക്കുകതന്നെ വേണം. എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം— അതു പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം.”

എന്നു മി: തുപ്പൻനായർ ഭൗതികാത്മീയതകൾക്കു സ്ഥാനം നൽകുവാൻ ഏല്പിച്ച കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രസിഡൻറ് എന്ന നിലയിൽ “അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം അതിനും കൊടുക്കുകതന്നെ വേണം” എന്നു വിധിയെഴുതുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടുവാൻ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിലെ “ആത്മീയത” അദ്ദേഹത്തെ കാൽപിടിച്ചു ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു രജ്യമാണ് ഭാവനയിൽ എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹമാകട്ടെ ഈ ലോകമല്ലാതെ പരലോകം എന്നൊന്നില്ല എന്ന് അല്പം മുമ്പ് വാദിച്ച ആളുമാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് “അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം” ആത്മീയത്തിനും പ്രത്യേകം നീക്കിവയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയ മഹാമനസ്സുത, താമസിയാതെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാകാൻ ഇടയുണ്ട് !

അടുത്ത ഭാഗം, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു സാധാരണപല്ലവിയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള “ചുറ്റും കാണുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളുടെ വിശ്ലീകരണം” എന്ന വസ്തുത ആധാരമാക്കിയാണ്. “ചുറ്റിലും നരകയാതനകളുടെ നിര

നരനന്തനം നടക്കുന്നതു്” മലയാളസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഇന്നോളം ഏഴുതിയവർ കാണുകയായിരുന്നു എന്നും, അതിനെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നും, “അവർക്കു മനസ്സു നോവും” എന്നും, “അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നോവിക്കാൻ അവർക്കു് ഇഷ്ടമില്ല” എന്നും ഉള്ള ഒരു ആരോപണമാണു്. “ചുറ്റിലും നരകയാതനകളുടെ നിരന്തരനന്തനം നടക്കുന്നതു്” ഇന്നോളമുള്ള മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ അഥവാ “അനുഭവോന്മീതങ്ങളായ സ്വപ്നമണ്ഡലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടർ” കണ്ടിട്ടും കണ്ണടച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു് പ്രസംഗകർത്താവിനെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ പ്രസ്താവിച്ചു കേൾക്കുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ പരിചയം സംബന്ധിച്ചു് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള മതിപ്പിനെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരളസാമൂഹിക വീക്ഷണം തന്നെ നോക്കുക:—

“പണ്ടു് അധികാരവും ചിന്താശക്തിയും എല്ലാം സമുദായത്തിന്റെ മേൽത്തട്ടിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരു അല്പപക്ഷിക്കാരുടെ ആയിരുന്നു.”

“പണ്ടു്” കേവലം അവ്യക്തമായ ഒരു പ്രയോഗമാണു്. അഥവാ “പണ്ടു്” അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ “ഇന്നു്”, അതേ ഇരുപതാംശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യഘട്ടമായ ഇന്നു് “അധികാര”വും “ചിന്താശക്തി”യും ആരുടെ കൈയിലാണെന്നു പ്രസംഗകർത്താവിനോടു വിശേഷിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? “ഇന്നു് കലാകാരന്മാർ ജനങ്ങളുടെ പ്രീതിനിധികൾ ആണുപോലും!”

ഇന്നു പ്രതിനിധികളാണെങ്കിൽ പണ്ടും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ തന്നെയായിരുന്നു. “ഇന്നത്തെ കലാകാരന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ദാസന്മാരല്ല” എന്നു പ്രസംഗകർത്താവ് പറയുവാൻ, ഗന്ധർവ്വനഗരത്തിലെ ശുദ്ധ സങ്കല്പത്തിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഭംഗിയായി വെയിൽ കായുകയാണു് എന്നു ധരിക്കാം.

പക്ഷേ, യൂറോപ്പുഖണ്ഡത്തിന്റെ മുക്കിലോ മൂലയിലോ കലാകാരൻ ‘ജനപ്രതിനിധി’ എന്നു പറയുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മപഠനം നീർവ്വഹിക്കുന്ന ഒരാളിന്നു് കലാകാരൻ ആരുടെ പ്രതിനിധി ആയിരുന്നാലും പ്രഭുക്കന്മാരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കഴിയുന്നതായിട്ടാണു് അനുഭവത്തിൽ കാണുന്നതു്.

അടുത്ത പ്രസ്താവന, അത്യന്തം രസകരമാണു്. “ജനങ്ങൾക്കു് ഇന്നു് അധികാരങ്ങളുണ്ടു്.” നീർച്ചയായും വേണ്ട അധികാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടു്. എന്തിനെന്നല്ലേ? ആഹാരനിദ്രാദികൾക്കു്. ഈ “അധികാരങ്ങളേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലായ “അധികാര”ങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു് പണ്ടു് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതു് രാമായണകാലഘട്ടം തൊട്ടു സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നു പ്രസംഗകർത്താവു് കരുതുന്നില്ല. ഭാരതഖണ്ഡത്തിന്റെ സപാതന്ത്ര്യത്തിന്നും ഭാരതീയജനങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരലാഭത്തിന്നും ആയി ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കൗൺസിലു് മഹോദ്യമങ്ങളിൽ ഏല്പിച്ചിട്ടു് വഷം അറുപതു കഴിഞ്ഞു. ഈ ജനങ്ങൾക്കു് സിദ്ധിച്ച അധികാരങ്ങളെപ്പറ്റി രാജ്യമീമാംസാവാശാരതന്മാരാടു് വിശേഷിച്ചു് വല്ലതും പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ?

മരണാഭ വിചിത്ര പ്രസ്താവന! “പണ്ടു ചരിത്രം രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്നു ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് എഴുതപ്പെടുന്നത്” പ്രസംഗകർത്താവ് അതലവിതലാലി ലോലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സപ്തദർശനങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മാവലോകനശക്തി അഭിനന്ദനീയം തന്നെ എന്നു പറയാം.

“അസമതവും ചൂഷണവും ജയക്കൊടി പറപ്പിക്കുന്ന ഈ ലോകവ്യവസ്ഥ ഇനി അധികം നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല” എന്നും, “അതു ഏതാനും വർഷങ്ങളിലേക്കു മാത്രം നില നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ദുഃസ്വപ്നമാണ്” എന്നും പ്രസംഗകർത്താവ് സമസ്തജനാശ്വാസദായകനായ ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മട്ടിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേവലം ആശ്വാസകരം തന്നെ. എന്നാൽ ഈ ഭാവി വീക്ഷകൻ “ഏതാനും വർഷങ്ങളിലേക്കു മാത്രം” എന്ന് അവ്യവസ്ഥിതമാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ അസമതവും ചൂഷണവും ജയക്കൊടി പറപ്പിക്കുന്ന ഈ ലോകവ്യവസ്ഥ ഇന്നുണ്ട് ഇന്നുമാസം ഇത്രാം തീയതി ഇത്രമണിക്കു നൽക്കാൻ പോകുന്നു എന്നു തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഖിലജന സംശയരോഷകരമായി തീർത്തു പറഞ്ഞുകൂടാത്തതു്! പക്ഷേ, ഈ വിധത്തിലുള്ള ‘മനുഷ്യായസം’ ആക്ഷേപം ഭജിക്കാവുന്നതും, ആക്ഷേപമേ വിശേഷാൽ പ്രയോജനവും സിദ്ധിക്കാത്തതും ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന അല്പചക്ഷിക്കാരും കണ്ടേയ്ക്കാം!

“ഭാവിതയുടെ സംവിധാനത്തിനുവേണ്ടി പുതിയശക്തി രൂപമെടുക്കുന്നു. ഈ പുതിയ ജീവ ചൈതന്യത്തിന്”

ഒരു കല വേണോ? ആ കലയിൽക്കൂടി നമുക്ക് ജനങ്ങളെ ഉയിർകൊള്ളിക്കേണ്ടേ?" എന്നദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോൾ, "തീർച്ചയായും വേണം" നമുക്ക് ജനങ്ങളെ ഉയിർകൊള്ളിക്കണം" എന്ന് ആവേശത്തോടെ പറയാനെങ്കിലും നേരത്തേ ഉയിർകൊണ്ടിട്ടുള്ള ചിലർ കേരളസാഹിത്യലോകത്തു് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. "ജനങ്ങളെ ഉയിർകൊള്ളിക്കേണ്ടേ?" എന്നങ്ങനെ കൊടിയ അധികാരപ്രമത്തതയിൽ എന്നപോലെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കേരളദേശത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഉയിർകൊള്ളാൻ സാധിക്കാതെ വർഷാരംഭത്തിലെ മാതൃകപ്പക്ഷികൾപോലെ അങ്ങനെ കഴിയുകയാണെന്നും, അവരെ ഉയിർകൊള്ളിക്കാൻ ഈ 'പുരോഗമനസാഹിത്യം' ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം, അവരെല്ലാം ഉയിരില്ലാതെയായിത്തീരുമെന്നും പ്രസംഗകന്താവു് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽപ്പരം അബലം മരൊറാന്നില്ല. കേരളീയരെ ഉയിർകൊള്ളിക്കാൻ ഇന്നോളമുള്ള സാഹിത്യത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായി അവർക്കു വല്ല ഉയിരും മുന്വിലത്തേതിലും അധികം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആയതു് അവരുടെ ഖൊതുജീവിതരീതികളുടെ ഉയർച്ചകൊണ്ടാണു് സാധിക്കേണ്ടതു്. ആ ജീവിതയാനങ്ങളുടെ ഉൽക്കർഷാ കാലാനുകൂല്യമായി ലഭിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു് പുരോഗമനസാഹിത്യം അപ്രതിഫലതമാണെന്നു പറയാനില്ല.

അദ്ധ്യായം 9

“പുരോഗമനം എന്താണ്?” എന്നൊരു ചോദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന അടുത്ത പ്രസംഗത്തിന്റെ കർതാവ് മി: കുറിപ്പഴ കൃഷ്ണപിള്ളയാകുന്നു. “പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ നേരെയുള്ള എതിർപ്പുകളെ ഞാൻ അതൃപ്തപ്പെടുന്നു” എന്നു പറയുന്ന ഈ മാതൃന്റെ അതൃപ്തത ക്ഷണേന മാറി. ആ എതിർപ്പ്, “ഈ പ്രസ്ഥാനം ജനസമുദായത്തിൽ പ്രചരിച്ചു ഫലിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ളൊരു തെളിവ്”യെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആ സ്ഥിതിക്ക് പ്രസ്തുത എതിർപ്പുകളെ അതൃപ്തപ്പെടുത്തിയ യാതൊരുതരവും ഇല്ല. അല്ലാത്തപക്ഷം, “വാസ്തവത്തിൽ എതിരാളികളാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന് പോഷണം നൽകുന്നവർ” എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ ആത്മാർത്ഥതയുടെ കണികപോലും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മുഖവുരതന്നെയും ‘ഗണപതിക്ക് വെച്ചത് കാക്ക കൊണ്ടുപോയി’ എന്ന കൂട്ടത്തിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായിട്ടാണ്.

“സാഹിത്യം ജീവിതപുരോഗമനത്തിന് ഉപകരണമാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം” എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. സാഹിത്യം ജീവിതപുരോഗമനത്തിന് ഉപകരണം തന്നേയാണ്. അതിനെ ഇനിയൊന്നുമേയ്ക്കും ശ്രമത്തിൽ പുതിയൊരു “ഉപകരണം ആക്കേണ്ടതില്ല. ആ വസ്തുത ചെളിപ്പെടുന്നമങ്കിൽ ‘സാഹിത്യം’

എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രസംഗ കർത്താവാകട്ടെ, “തത്പരമായ” ആ “വിപുലവിചാരത്തിന്” ഇവിടെ വലിയ പ്രസക്തിയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു് ഒരുവക അനാസ്ഥ ഭാവിക്കുകയാണ്. തത്പരമായ വിപുല വിചാരത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന പക്ഷം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ വലിയ വിജയം ലഭിക്കാൻ ഇടയില്ല എന്നു് അദ്ദേഹം “തത്പര”മായി നേരത്തേ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം, “സാഹിത്യം എന്നാൽ എന്തു്?” എന്ന ആ വിപുലമായ വിഷയത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് തത്പരമായിത്തന്നെ ഒരു വിപുലവിചാരം നിർവ്വഹിക്കാമായിരുന്നു.

“കലയുടെ ശാശ്വതതയെപ്പറ്റിയുള്ള വിതണ്ഡാവദങ്ങളും ഇവിടെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നത് അസംഗതമാണ്” എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇന്നിന്നതെല്ലാം വിതണ്ഡാവദങ്ങൾ ഇന്നിന്നതെല്ലാം “വിതണ്ഡാ” അല്ലാത്ത വാദങ്ങൾ എന്നു് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. അതായതു്, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന് വല്ലവിധത്തിലും പ്രതികൂലമായി കലാശിക്കുന്നതെല്ലാം വിതണ്ഡാവദങ്ങൾ! അപ്രകാരമാകാതെ ആ സാഹിത്യത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതെല്ലാം “വിതണ്ഡാ” ആകാത്ത വാദങ്ങൾ! ജസ്റ്റ് മെൻറു വളരെ നിഷ്പക്ഷ പാതമാത്രം നിലയിൽത്തന്നെ നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നൊരു മെച്ചമുണ്ട്!

“എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും മാറ്റാത്തതു് വിലതുണ്ടെന്നും, അതൊക്കെ ഭേദകാലാതീതമാണെന്നും, സാഹിത്യത്തിലും ശാശ്വതതയുമുണ്ടെന്നും മറ്റും ഈ

യിടെ ഒരു ലേഖകൻ വാദിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു" എന്നു
അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടു് ആ ലേഖകന്റെ പ്രതിവാ
ദനത്തെ ഉപമാസൂത്താടെ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നു. "ദേശ
ശകാലാന്തിതം" എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കാവുന്നതു്, ദേശത്തി
ന്റേയും കാലത്തിന്റേയും ശക്തിയുൾപ്പറ്റമാണു് എന്നതി
നെ മനഃപൂർവ്വമായി ദേശത്തിന്റേയും കാലത്തിന്റേയും
അപ്പുറം എന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ച മി: കൃഷ്ണപിള്ള, "പുരാ
ഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ ജീവിക്കുന്നതു് ദേശത്തിനും കാ
ലത്തിനും ഉള്ളിലാണു്" എന്നു പ്രത്യംഖ്യാനം കൊടുക്ക
ന്നു. ദേശത്തിനും കാലത്തിനും മാത്രമല്ല, വീട്ടിനും മുറി
യ്ക്കും ഉള്ളിലാണു് എന്നു കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ,
എന്നു സമാധാനപ്പെടാം. "അവയുൾപ്പറ്റത്തു വല്ലതും / ഉ
ണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ" എന്നും, "മനഃപൂ
ജീവിതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആ എ
ന്നോ ഒന്നിനെപ്പറ്റി വാദിച്ചു് സമയം കളയുവാൻ അ
വാർ ഒരുക്കമില്ല" എന്നും അദ്ദേഹം അവരുടെ ആരോപ്തോ
യി നിന്നു സംസാരിക്കുന്നു. ദേശത്തേയും കാലത്തേയും
അതീകൃമിച്ചു് ശാശ്വതത്വത്തിലേക്കു് ഒരു സങ്കല്പയാത്ര
വെയുണ്ടാക്കുവണ്ണം മതിഭ്രമം ബാധിച്ചവരല്ല പുരാഗമന
സാഹിത്യകാരന്മാർ എന്നു മതിഭ്രമം ബാധിച്ചവരല്ല കേ
രളീയർ എന്നു മാത്രമേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. "നഗ്നങ്ങളായ
ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ സാഹിത്യമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ
കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു് അവയുടെ തൂനതകളെ പരിഹ
രിക്കുന്നതിനുള്ള ഉണർവും ഉത്തേജനവും നൽകുക, മറ്റൊ
രവിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മർത്യജീവിതഗാത്ര
ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രണങ്ങളെയും നീർക്കെട്ടുക

ഉയ്യം ചിത്രീകരിച്ചു അവയെ ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധവും ബലവും പ്രദാനം ചെയ്യുക— ഇതാണു പുരോഗമനസാഹിത്യയർമ്മം” എന്നദ്ദേഹം പുരോഗമനസാഹിത്യയർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇതനുസരിച്ചു നഗ്നങ്ങളായ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ സാഹിത്യക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു അവർ ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നവരാണത്രേ. ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നത് അവ കണ്ണാടിയിൽക്കൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് ഇവർ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഈ സാഹിത്യക്കണ്ണാടി അങ്ങു മാററിവച്ചിട്ട് നഗ്നങ്ങളായ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഇവർക്ക് നേരിട്ടങ്ങു പരിഹരിച്ചുകൂടേ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഒരുവക പുതിയ സാമൂഹിക ന്യൂനതാ പരിഹരണ സംഘക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതു് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹംതന്നെ! പക്ഷെ 1945 വരെ ഇവരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൂടിയെന്നും എന്തെല്ലാം ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു എന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. “മർത്യജീവിതഗാത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രണങ്ങളേയും, നീർക്കെട്ടുകളേയും ചിത്രീകരിച്ചു അവയെ ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ടു നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധവും ബലവും പ്രദാനം ചെയ്യുക.” ഈ ഉദ്ദേശത്തിൽ “ചിത്രീകരിച്ചു” എന്നൊരു “കരിപ്പി”ന്റെ ആവശ്യം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണോ?

നഗ്നങ്ങളായ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനും മർത്യജീവിതഗാത്രത്തിലെ പ്രണങ്ങളും നീർക്കെട്ടുകളും

ഈ ശബ്ദക്രിയകൊണ്ടു് നശിപ്പിക്കാൻ ബോധവും ബല
 വും കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പുരോഗമനസാഹിത്യ
 മെഡിക്കൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഗൗരവമേറിയ
 ഉദ്യമങ്ങൾക്കു് സാഹിത്യം ഒരു മാർഗ്ഗമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
 സാഹിത്യം മാർഗ്ഗമാക്കാനേയും ഇവർക്കു് ഈ കൃത്യനിർ
 വഹണത്തിന്നു് ധാരാളം ശ്രമിക്കാമെന്നിരിക്കെ സാഹിത്യ
 ത്തിലൂടെ ചിത്രമെഴുതാനും, ആപ്റ്ററേഷൻ നടത്താനും
 മുതിരുക; അതിലേക്കു് വളരെ ആയാസിക്കു്, എതിർപ്പു
 കളെ എതിർക്കുക. എന്നീ പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടെ
 ണെ ആവശ്യങ്ങൾ വല്ലതുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നു തന്നത്താൻ
 ഭാവിപ്പു് അവർ നടത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങൾ മുഖേന കേരളക്കര
 യിലെ നഗ്നങ്ങളായ എത്രയെത്ര ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
 ക്കു് “ഉടുക്കാനും ഉമ്മാനും” കിട്ടി! മനുഷ്യജീവിതശാസ്ത്ര
 ത്തിലെ ഏതേതെല്ലാം നീരുകൾ അവർ വററിപ്പു; പ്രണ
 ണങ്ങൾ ഭേദമാക്കി! എന്നാൽ ഇവയുടെയെല്ലാം ഓരോ പട
 ണങ്ങൾക്കൂടെ സേവിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പിമ്പും ഉള്ളവ കൂടെ
 സാക്ഷാൽ കണ്ണാടി വഴിയായോ സാക്ഷാൽ ചിത്രീകരിച്ച
 വഴിയായോ ആരെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുന്നതു് നന്നായിരിക്കും.

“മനുഷ്യജീവിതം ഒരു മഹാപ്രവാഹമാണു്. അ
 ത്തു മുന്നോട്ടു് പാഞ്ഞുകൊണ്ടു് ഇരിക്കുന്നു. അതിന്റെ
 പുരോഗതിയെ തടയുവാനുള്ള യത്നം നിഷ്ഫലമെന്നുമാത്ര
 മല്ല, അപമാന്യവും അന്യോന്യം എന്നു പ്രസംഗകർത്താവു്
 പറയുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ തട
 യുവാൻ ആരോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം സ്വ
 പ്നം കാണുകയാണു്, വാസ്തവത്തിൽ, മനുഷ്യജീവിത

പുരോഗമനത്തിനു പ്രതിബന്ധമായി ഇന്ന് ആരുംതന്നെ ഒരിടത്തും നിൽക്കുന്നില്ല. 'പുരോഗമനസാഹിത്യം' എന്നൊരു പുതിയ പേരും പറഞ്ഞിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിചിത്രസാഹിത്യശാഖ മലയാളത്തെ ഭൂഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തടസ്സം പറയുന്നവരോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ ആയി ചിലരെ കണ്ടെയ്ക്കാം. ആ ശ്രമം പുരോഗമനസാഹിത്യ പ്രചരണക്കാരെ വല്ലാതെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും ഇന്നായി വ്യക്തികൾക്കു മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് ഒരിടത്തും ഒരു നിയമവും ഇല്ല എന്ന വസ്തുത അവർ മറന്നു കളയുന്നു. തങ്ങളുടെ സപാതന്ത്ര്യം അഭികാമ്യം എന്നും അന്യരുടെ സപാതന്ത്ര്യം അപമാന്യം എന്നും കരുതത്തക്ക ഹൃദയ വിശാലതയാണ് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സൗജന്യ ശീലം അവരുടെ വാക്കിലും നോക്കിലും നിഴലിടുന്നു. നോക്കുക:—“മാമൂൽക്കോമരങ്ങൾ എത്രതന്നെ മുറവിളികൂട്ടിയാലും മഹത്തായ ഈ ജീവിതപ്രവാഹം സകല വിഷ്ടുങ്ങളേയും തരണം ചെയ്ത് സമതപ്ത സപാതന്ത്ര്യവും സാഹോദര്യവും ആകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും.”

ഈ പ്രസ്താവനയിലെ “മാമൂൽക്കോമരങ്ങൾ” പ്രയോഗം പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ലോകസപാതന്ത്ര്യ, ലോകസാഹോദര്യ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായി ഗണിക്കണം. “ഈ പ്രയാണത്തിന്റെ ചിത്രീകരണമാണത്രേ, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതു്!”

രാജ്യകാര്യചരവും സാമുദായികവും ആയി യൂറോപ്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ വീക്ഷണ കോണം ദർശിയമാക്കിയ പരാഗ്വി വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നോടികളായ ആശയങ്ങളാണ് സപാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നിവ. ഈ ആശയങ്ങളിലേക്കു മനുഷ്യരാശി കുതിയ്ക്കുന്നത് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രേരണകൊണ്ടും മറ്റും അല്ല. ഈ ആശയക്രിതയത്തിലേയ്ക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കുകയാണ് പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന്റെ കൃത്യം എന്നു പറയുമ്പോൾ പുരോഗമന മുദ്ര അടിയ്ക്കാത്ത സാഹിത്യം ഈ കൃത്യത്തിലേയ്ക്ക് എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ ബഹുജന സഞ്ചയത്തെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മി: കൃഷ്ണപിള്ള മനസ്സിലാക്കാത്തത് ആശ്ചര്യകരംതന്നെ. അഥവാ അദ്ദേഹം ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം ഫ്രാൻസു വിട്ടിട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യകാര്യസാമ്പത്തിക പിന്താഗതി റഷ്യയെ അഭിമുഖമാക്കിയത്. “എന്നാൽ സേവിയററ റഷ്യയിൽ മനുഷ്യശക്തി ധനശക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം അവിടെ എല്ലാപേരുടേയും ജീവിതം സുരക്ഷിതവും സുശക്തവും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു” എന്നദ്ദേഹം കാണുന്നു. എന്നാൽ സപാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ സകല ജീവിത സുരക്ഷിതാവസ്ഥയും റഷ്യയിൽ റഷ്യാഗവണ്മെന്റിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചു മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ആഗവണ്മെന്റ് ഹിതത്തിന് അത്യല്പമായ പ്രതികൂലതയിൽ പോലും അവിടെ നടക്കുന്ന ഏതുദ്വേഷങ്ങളുടേയും കർത്താക്കന്മാരെ ചൈശ്വചികമായി ദർശിക്കുന്നതിൽ റഷ്യാഗവണ്മെന്റ് ശുദ്ധമായ സേപച്ഛാധികാരം തന്നെ പ്രയോഗി

കണ്ടു എന്നുള്ള വസ്തുതകൾ മി: കൃഷ്ണപിള്ള വിസ്മരിക്കുക
 തെന്ന് ഒരപേക്ഷയുണ്ട്. എല്ലാവരുടേയും ജീവിതം
 സുരക്ഷിതവും സുശക്തവും ആയിരിക്കുന്ന ഈ റഷ്യയുടെ
 മഹത്വം സംബന്ധിച്ചാണ് റഷ്യൻ സാഹിത്യചരിത്ര
 കർത്താവായ ആണറബിൾ മൊറോസ് ബെയറിംഗ് ഇങ്ങ
 നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്:—“റഷ്യയിലെ സാഹിത്യകാര
 ന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും രാജ്യകാര്യസപാതന്ത്രം, പത്ര
 സപാതന്ത്രം സമ്മേളനസപാതന്ത്രം എന്നിവയ്ക്കു വേ
 ങ്ങി നിരന്തരം പോരാട്ടം നടത്തുന്നു.”

ഏതായാലും ചില വീരപുരോഗമനക്കാരിൽ നിന്നു
 തെല്ലു വ്യത്യസ്തമായവിധം, കല മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹ്യ
 ജീവിതപുരോഗമനത്തിന് പ്രേരകമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ
 കലാപരമായ ആ സപാദ്യതവിട്ടു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണ
 മെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

അടുത്തതായി “മതവും ഈശ്വരനും” പുരോഗമന
 സാഹിത്യ ലീലക്കാരുടെ കളിപ്പണങ്ങളാകുന്ന കാഴ്ചയാ
 ണ്. അതായതു, “മതത്തിനും ഈശ്വരനും പുരോഗമന
 സാഹിത്യത്തിൽ ഇളക്കം തട്ടിത്തുടങ്ങിയതു് ചിലർക്ക് സ
 ഹിക്കവാൻ വയ്യ” എന്ന് മി: കൃഷ്ണപിള്ള പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
 അദ്ദേഹം തുടരുന്നു:—“മതത്തിന്റേയും ഈശ്വരന്റേയും
 ചേരിൽ വാശിപിടിക്കുന്നവർ അതിനുമുൻപായി ആ പദ
 ങ്ങൾക്കൊരു നിർവ്വചനം കൊടുക്കണം” അത്രേ! മതം
 എന്നും ഈശ്വരൻ എന്നും പറഞ്ഞാൽ നിർവ്വചനം ആവ
 ഞ്ഞുപെടത്തക്കവിധം പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ ഒരു
 വക ആഗ്രഹിക്കാൻ നീഗ്രോകളോ അമ്മേരിക്കൻ റെഡ്ഡിൻ

ഡ്യമ്പാരോ അല്ല എന്നാണ് മതവും ഈശ്വരനും വലിയ
 നിവൃപനങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ
 കരുതുന്നത്. ഈ വസ്തുത മി: കൃഷ്ണപിള്ള തന്നെ മറ്റൊരു
 പ്രകാരത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:—
 “പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാരെല്ലാവരും മതഭേദിക
 ജോ നിരീശ്വരന്മാരോ ആണെന്നു തോന്നുന്നില്ല.” മത
 ത്തിന്റെ കേസരിതോശം. ഈശ്വരന്റെ ഭാഗ്യം എന്നു
 മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഏതായാലും ഈ പുരോഗമന
 സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് സദാചാരത്തിനു നിവൃപനം വേ
 ണം, മതത്തിനു വ്യാഖ്യാനം വേണം. ഈശ്വരൻ വിവര
 ണം വേണം. അസംബന്ധങ്ങൾക്കും യുക്തിവിഹീനത
 കൾക്കും ഒരു അതിരും വേണ്ട താനും! “പട്ടിണി, രോഗം,
 അന്ധത മുതലായ ആ പത്തുകൂട്ടങ്ങളാക്കി സമുദായദ്രോഹം
 ചെയ്യുന്ന മതസ്ഥാപനങ്ങളെ അവർ എതിർക്കുകതന്നെ
 ചെയ്യും” എന്നത്രേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുപഥം. എതിർക്ക
 ൈ, പണ്ടു് ഉരക്കയന്ത്രത്തോടു് “രേ, രേ”പിളികൾ മുഴ
 ക്കി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അടുത്ത ഡാൺ കപിക്സോടു എന്ന
 പരാക്രമശാലിയുടെ ആത്മവീര്യത്തോടെ അവർ എതിർക്ക
 ൈ. എങ്ങനെ എതിർത്താലും ആ മതസ്ഥാപനങ്ങളിലെ
 കരിങ്കൽ മതിലുകളിലെ സകല ഘടകങ്ങളും പുരോഗമന
 മസ്കുകളുടെ ഉഴക്കേറിയ പ്രഹരമേറു കാറ്റത്തെ
 പറ്റുകളാകുമങ്കിൽ അതും കണ്ടു രസിക്കേണ്ട ഒരു കാഴ്ച
 തന്നെ!

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിലെ അശ്ലീലങ്ങൾക്കു് ഒരു
 വക്കീലായി പ്രസംഗകർത്താവു് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഭാഗം

കുറെക്കൂടെ രസാവഹമാണ്. “പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ അസ്തിത്വം കോരിനിറയുന്നതാണ് മറ്റൊരാളോട് പം” എന്നും “ഇതിനെപ്പറ്റി അധികം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്” എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തീർന്നില്ല. “നവീന സാഹിത്യകൃതികളിൽ ജീവിതത്തിലെ ഭാഷിച്ച വശങ്ങളെടുത്തു കാണിക്കുന്നത്, അവയെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്” എന്ന് സമാധാനം പറഞ്ഞശേഷം, “പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിന്റെ നില” അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുന്നു. “അതിലെ അസ്തിത്വത്തിന് വല്ല അതിരും അളവും ഉണ്ടോ?” എന്നദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോൾ “ഇല്ലല്ല, ഒരു അതിരും ഒരുളവും ഇല്ല” എന്നൊരു മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി മി: കുറിപ്പ് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രാചീനസാഹിത്യ വിജ്ഞാനത്തിനും “ഒരതിരും ഒരുളവും” ഇല്ല എന്നുംകൂടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതായി വരും. രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും ഭോഗവാസനകളും ബീഭത്സരൂപം പുണ്ട ചിത്രങ്ങളും അല്ലേ, അതിലധികവും?” എന്നു മി: കൃഷ്ണപിള്ള ചോദിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം വായിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അധികവും അത്തരത്തിൽ പെട്ടവയായിരുന്നു എന്നൊരു എതിർവാദം കൊണ്ടുവരുവാൻചോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത നിലയിലാണ് ആ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. അഥവാ പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ വശത്തുനിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ചോദിച്ചാലും രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും അലസജീവിതവും ഭോഗവാസനകളും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ പ്രാചീനസാഹിത്യ

ഞെ മാതൃകയാക്കിയാണോ, പുരോഗമനസാഹിത്യക്കാർ
 വിചിത്രങ്ങളായും, ക്രൂരങ്ങളായും നിരാശ്രയികളുടേയും
 ഭോഗവാസനകളെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇറക്കുമതി കഴിക്ക
 ന്നതു് ?

പ്രാചീന സാഹിത്യകൃതികളിൽ അശ്ലീലതകൾ കാ
 ണുണിലു എന്നു പറയുന്നില്ല സമുദായം മുന്നോട്ടു പൊ
 യ്ക്കുണ്ടാകുന്നോ അതോ പുറകോട്ടു് നിശ്ചലമായി
 വർത്തിക്കുന്നോ? മുന്നോട്ടു പൊയ്ക്കുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ
 പുറകോട്ടുള്ളവയിലെ ബൃന്തകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടോ
 മുന്നോട്ടുപോകുന്നതു് ? അതോ, കണ്ണമടച്ചു് അവ പകർത്തി
 കൊണ്ടാണോ ? മി: കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ വാദം പുരോഗമന
 സാഹിത്യത്തിലെ അശ്ലീലതകൾ സാധുരണാർക്കുമാ
 ണു്. എന്തെന്നാൽ പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിൽ അശ്ലീലത
 കൾ കാണുന്നു എന്നായിരിക്കുന്നു. പുരോഗമനസാഹിത്യ
 കാരന്മാർ മറ്റൊല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രാചീനസാഹിത്യകൃതി
 കളെ നിരങ്കുശമായി സന്തുഷ്ടിക്കുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടു
 വരുന്നു. അശ്ലീലപ്രയോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുടത്തോ
 ഉം മാത്രം ആ പ്രാചീനസാഹിത്യം അവർക്കു് മാതൃകയെ
 ന്നാണോ അവർ കരുതുന്നതു് ? ഇതിൽക്കൂടുതലായി തന്ന
 ത്താൻ ഒരു ചരാജയം സമ്മതിക്കുന്ന ഘട്ടം ഉണ്ടോ ? എ
 ന്നാൽ പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിൽ അശ്ലീലങ്ങൾ, പുരോഗ
 മനസാഹിത്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വളരെ
 വളരെ കുറവാണ് എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം നിഷേധി
 ച്ചു് കരുതിക്കൂട്ടിയ അതിശയോക്തിയാണ് പ്രയോഗിച്ചി
 രിക്കുന്നതു്.

എന്നാൽ ഇത്രയേറെ ആക്ഷേപത്തിനു പല പുരോ
ഗമനസാധിത്യകാരന്മാരുടേയും വിശേഷിച്ചു മെ: കുററി
പ്പഴ കൃഷ്ണപിള്ള, ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവരുടെ
അധിക്ഷേപത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുന്ന ഈ അശ്ലീലതകളു
ടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും ?

മലയാളത്തിൽ അശ്ലീലം എന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ 'ബെ'
സീൻ' എന്നും പറയുന്ന ആ പ്രയോഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം
എന്താണ് ? രജ്ജത്തു കാണിക്കാൻ കൊള്ളരുത്താത്തതു് എ
ന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ലീലാപദ
ത്തിൽ അസു എന്ന ഉപസർഗ്ഗംകൂടെ ചേർന്നതാണ് 'സു
സ്തുതത്തിലെ 'അസു'ലീലം' അഥവാ 'അശ്ലീലം'. എ
ന്നാൽ ഒരാളിന് അശ്ലീലം എന്നു തോന്നുന്നതു്
മറ്റൊരാളിന് അപ്രകാരം അല്ല എന്നു വരാം.
വടക്കേ മലബാറിൽ അശ്ലീലം എന്നു തോന്നാ
ത്തതു് തിരുവിതാംകൂറിൽ അശ്ലീലമാകാം. തിരുവിതാം
കൂറിൽ തന്നെ വടക്കു ഭിത്തികളിൽ സാധാരണ പ്രയോഗാ
ർത്ഥമാണതു് തെക്കു അശ്ലീലമായിത്തീരാം. ഇങ്ങനെ വരു
മ്പോൾ ഇന്നതു് അശ്ലീലം, ഇന്നതു് അശ്ലീലമല്ല എന്നു
നിശ്ചയിക്കുന്നതു് ബഹുജനാഭിരുചി അഭിസ്ഥാനമാക്കി
മാത്രമായിരിക്കും. ഒരു നാടകം കാണുവാനോ, ചെറുകഥ
വായിക്കുവാനോ തയ്യാറാകുന്ന ആയിരം പേരിൽ പത്തു
പേക്കു മാത്രം അശ്ലീലവും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറു
പേക്കു് സഭ്യവും ആയവ അശ്ലീലങ്ങളാണോ ? കമാരസം
ഭവം എന്ന സുസ്തുതകൃതിയിൽ പാർവ്വതീപരമേശ്വരന്മാ
രുടെ മധുവിധു രാത്രിവണ്ണനം അശ്ലീലമേം എന്നു നില
യിൽ ച്ചൊല്ലും അക്കന്മാരിൽ ചിലർ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടാ

യി. ചിലർ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആ ഭാഗങ്ങൾക്കും വ്യാഖ്യാനം എഴുതിച്ചേർത്തു. ശ്രീഹർഷചരിത മഹാകാവ്യത്തിൽ മഹാപണ്ഡിതശിരോരത്നമായ ഹർഷൻ ഭമയന്തിയുടെ അംഗപ്രത്യംഗവണ്ണനയിൽ ആ നായികയുടെ ഗുഹ്യാവയവവും വണ്ണിക്കാതെ വിട്ടില്ല. കാളിദാസമഹാകവി രഘുവംശം പന്ത്രണ്ടാംസകൃത്തിൽ സമുദ്രവും നദികളും പരസ്പരം അധരദാനം നൽകുന്നതായി വണ്ണിച്ചത് അശ്ലീലമെന്നു കുറേപ്പേർ അപ്രകാരമല്ലെന്ന് മറ്റു കുറേപ്പേർ. 'ഹാമ്' ചെറു' എന്ന നാടകം ഷേക്സ്പീയർ കവിയുടെ കാലശേഷം എത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് പ്യൂരിട്ടൻ കക്ഷികൾക്ക് അശ്ലീലമായിത്തോന്നി. ഇന്നാകട്ടെ, ആർക്കും ഹാമ്' ചെറു' നാടകത്തിൽ വല്ല അശ്ലീലങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ള ആക്ഷേപമില്ല. 'ഫെല്ലോ' എന്ന ഷേക്സ്പീയർ കൃതിയിൽ "നീ അവനെ അവളോടൊന്നിച്ചു കണ്ടുവോ" എന്ന നായകന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഉത്തരം, "അവനെക്കണ്ടു; അവളോടൊന്നിച്ചു തന്നെ കണ്ടു; അവളുടെ ഉപരിഭാഗത്തു അവനെക്കണ്ടു" എന്നായിരുന്നു. ഇതു അക്കാലത്തെ നാടകദ്രഷ്ടാക്കൾക്ക് അശ്ലീലമായിത്തോന്നിയില്ല. ഇന്നാകട്ടെ, അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ അശ്ലീലങ്ങളാണ്. അരിസ്റ്റോഫനിസ് എന്ന നാടകകവിയുടെ കൃതികൾ ഇന്നു തർജ്ജമ ചെയ്തു വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അനവധി അശ്ലീലതകൾ കാണാം. അതു അന്നുള്ള ഗ്രീക്കുകാർക്ക് അശ്ലീലങ്ങളായി തോന്നിയിരുന്നിരിക്കയില്ലല്ലോ.

മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെയും ഇതുപോലെ അശ്ലീലങ്ങളെന്ന് ഇന്നു ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ചില അംശ

ങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്നരം ഏതാനും അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാത്തവയായി വേറെയും ഉണ്ട്.

എന്നാൽ മനുഷ്യ സമുദായമാകട്ടെ, രാജ്യകാര്യം, മതം, സമ്പത്തു്, സാമൂഹ്യജീവിതം, സദാചാരബോധം എന്നിവയിൽ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടു ചോദ്യകയാണു് എന്നു വസ്തുത അനിഷേധ്യമായ ഒരു പരമാർത്ഥമാകുന്നു. ഭൂതകാലകവികളുടെ കൃതികളെയെല്ലാം കണ്ണു മടച്ച് അഭിനന്ദിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു് ആരും തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ആ കവികളുടെ പ്രതിപാദനരീതിയോ വിഷയസ്വീകരണമോ അപ്പുടൈ അഭിനന്ദനാർത്ഥമാകുന്നതുമില്ല. ആ കവികൾ തങ്ങളുടെ രചനാകാലഘട്ടത്തിൽ അശ്ലീലം എന്നു തോന്നാത്തവയായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുള്ളതു്. അതു് ഇന്നത്തെ ബഹുജനാഭിരുചിക്ക് അശ്ലീലങ്ങളും ആയിരിക്കാം. പ്രാചീനകവികളുടെ കൃതികളിൽ അശ്ലീലാംശങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നതു് ആധുനികന്മാർ അശ്ലീലപ്രയോഗങ്ങളിൽ മുഴുകുവാൻ ഒരു സമാധാനമാണി സ്വീകരിക്കുന്നതു് തീർച്ചയാണു് യുക്തമല്ല.

ഇങ്ങനെ പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്ന അശ്ലീലാംശങ്ങളെപ്പറ്റി “എന്താണു് ഈ സന്മാർഗ്ഗവാദികൾ പരാതിപ്പെടാത്തതു് ?” എന്നു മി: കൃഷ്ണപിള്ള ചോദിക്കുന്നു. ഒന്നാമതു്, “സന്മാർഗ്ഗവാദികൾ” എന്നു് അദ്ദേഹം പുസ്തകസത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർ ആരാണെന്നു് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. സന്മാർഗ്ഗവാദികളായതുകൊണ്ടല്ല, സാഹി

തൃത്തിലെ അശ്ലീലതകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും അവ
 പരിഹരണീയങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നതും. ബഹുജനാ
 ഭിരുചിക് യോജിക്കാത്തവ എന്ന കാരണത്താലാണ്.
 സാഹിത്യമൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ആസ്പദ
 മാക്കിയാണ്. കവിത സദാചാരപ്രധാനമോ ദുരാചാര
 ഭൂഷിതമോ ഏതായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു വിചിന്തനത്തി
 ന് ഇവിടെ ഒരുവെട്ടുന്നില്ല. അതിലേയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നത്
 ഒരു കെട്ടിടം, അഥവാ ഒരു വീണ, സദാചാരപ്രധാനമോ
 ദുരാചാരപ്രധാനമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുവോലെയാണ്.
 കവി എത്രമാത്രം സദാചാരത്തെ വിലപംസനം ചെയ്തു എ
 ന്നതല്ല, നോട്ടം, കവി, അവന്റെ സ്വന്തം കലയോട്
 എത്രമാത്രം - വിശ്വസ്തയുള്ള ചനായിരണം എന്നതായി
 രിക്കും. ഓരോ ശതവർഷത്തിന്റേയും തലമുറകളുടേയോ
 അവസാനത്തിൽ മുമ്പുള്ള സദാചാരതത്വങ്ങൾക്കു നി
 സ്സാരമോ സസാരമോ ആയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ലോകത്ത്
 സംഭവിക്കും. അതിനാൽ "സന്മാർഗ്ഗവാദികൾ" എന്ന
 നിലയിലല്ല, സാഹിത്യഭിന്നന്മാർ എന്ന നിലയിൽനി
 ന്നുകൊണ്ടാണ് കൃതികളിലെ അശ്ലീലതകളെ എതിർക്കുന്ന
 ത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ച
 ന്രോത്സവകർത്താവാ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശകാരനോ, എഴു
 ത്തപ്പുനോ, കണ്ണശ്ശകവികളോ. കമ്മ്യൂണിസ്മിന്മാരോ അപൂർ
 വമായി അശ്ലീലപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് രചനകളെ വിധേയ
 മാക്കി എന്ന വസ്തുത അതാത് സാഹിത്യഭാഗങ്ങൾ പരി
 രോധിക്കുന്നവർക്കു ബോധ്യപ്പെടും. അത്തരം അശ്ലീലാംശ
 ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നു പറയുകയല്ല

തെ, ആ അശ്ശീലാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാംതരം സാ
 ഫിത്യാംശങ്ങൾ പാറപുസ്തകാംശങ്ങളേ ആക്കിക്കൂട്ട എന്നു
 ശരിക്കെന്നതു തീർച്ചയായും തലയ്ക്കു ലക്കില്ലാത്ത ഒരു സന്മാ
 ഗ്ഗ്മുഷ്ടിച്ചുടുക്കാരന്റെ നിർമ്മാണബുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണ
 മാണു്. വിദ്യാത്മികർതനെന്നയാകട്ടെ, അവർ ഉർവ്വശി
 യെ കാണണമെന്നു തോന്നിയാൽ ആ ദേവാസ്തനയുടെ
 സ്തനങ്ങൾ ശസ്ത്രക്രിയചെയ്തു മാറിയിട്ടായിരിക്കണം എന്നു
 വരുകുന്ന സന്മാഗ്ഗ്ബോധം സാഫിത്യത്തിന്നു യോജിച്ച
 തല്ല.

“അതിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ആൺകുട്ടികളും പെൺ
 കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുവാൻപോ
 ലും കൊള്ളുകയില്ല” എന്നു മി: കൃഷ്ണപിള്ള പറയുന്നു.
 ഒരു ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാത്മികളെ വിദ്യാത്മികളായിട്ടല്ലാതെ,
 ആൺ വിദ്യാത്മി ഇന്നു മുഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു പെൺവിദ്യാ
 ത്മി ഇന്നവശത്തിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേക കരുതി
 കൂട്ടിയുള്ള മനോഭാവം, അത്തരം പല ഭാഗങ്ങളും വായിക്കു
 ന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാർ അതാതു സന്ദർഭങ്ങളിൽ തോന്നേ
 ണ്ടു ആവശ്യം എന്താണു്? അഥവാ, മലയാളസാഫിത്യ
 ത്തിലെ പുരാതന കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണോ,
 മലയാള അദ്ധ്യാപകന്മാർ മാത്രമാണോ, ഇത വായിക്കു
 വാൻ കൊള്ളരുതാത്ത മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നതു്? ഇംഗ്ലീ
 ഷു സാഫിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന, അശ്ശീലാംശങ്ങൾ,
 ആന്റണി ആൻറു ക്ലിയോപ്പാട്ര, ഫെല്ലോ മുതലായ ഷേക്
 സ്പിയർ നാടകങ്ങളിൽ കാണുന്ന അശ്ശീലഭാഗങ്ങൾ
 ആൺകുട്ടികളല്ല യുവാക്കന്മാരും പെൺകുട്ടികളല്ല യുവാതി
 മാരും ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പെച്ചു് ആദ്യ പ സാഫിത്യ

പ്രവക്താക്കൾ വായിക്കുവാനില്ലേ ? വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനില്ലേ ?
 ആ രജ്യത്തിൽ നിന്നു് പെൺകുട്ടികളേയും യുവതിമാരോ ഏഴു
 നോറു ഓടിക്കളയാറുണ്ടോ ? മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ
 സകലാശ്ലീലതാനിദാനങ്ങളായ മനഃശ്യാശ്ചരഭാഗങ്ങളെ
 ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വകതിരിച്ചു് വ്യക്തമാ
 യി സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കുമാറു് അല്യാപകന്മാരല്ലേ,
 വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു് ? അല്യാപനത്തിന്റെ ഗൗരവ
 മേറിയ മഹനീയത ഇതുകൊണ്ടു വല്ലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നു
 ണ്ടോ? ആ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പുരുഷന്മാരകട്ടെ, സ്ത്രീകളാ
 കട്ടെ, സകല സദാചാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു
 കൊണ്ടാണോ ബഹുജനസേവനപരമായ രോഗചികിത്സ
 യ്ക്കു് ജീവിതരജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു്? ഒരിക്കലും അ
 ല്ല അതുപോലെ സാഹിത്യം ഒരു സാങ്കേതിക വിഷയം
 എന്ന നിലയിൽ അഭ്യസിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന യുവതീയുവാ
 കന്മാരുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അശ്ലീലഭാഗങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ
 ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അപൂർവ്വം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നവ
 വായിച്ചുപോയാൽ ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും വായിക്കുന്ന
 അല്യാപകന്മാരുടേയും സദാചാരബോധം പാടെ അങ്ങ
 പറന്നുകളയുമെങ്കിൽ പറക്കട്ടെ. ആ പറന്ന സദാചാര
 ബോധത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അനേകം പരിപാടികൾ
 നാട്ടുനിയമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു കാണുന്നില്ലേ?

എന്നാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിലെ അശ്ലീലത
 കളെ പ്രാചീനസാഹിത്യശ്ലീലതകളുമായി ഒരിക്കലും താ
 രതമുപേക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആ താരതമ്യവിവേച
 നംകൊണ്ടു പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിനു മാഹാത്മ്യക്കുറവോ

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിനു മേന്മകൂടുതലോ വരുത്തിവയ്ക്കാമെന്നും കരുതേണ്ടതില്ല. ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സംസ്കാരസമ്പന്നരായ യുവതീയുവാക്കന്മാരാണ് പ്രാചീനസാഹിത്യശ്ലീലതകളെ ഗ്രന്ഥമാർഗ്ഗമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർ. അതുപോലെയാണോ പുരോഗമനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വായനക്കാരുടെ സ്ഥിതി. അക്ഷരാഭ്യാസം മാത്രം സിദ്ധിച്ചു പഠാലയങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം നേടുന്ന തൊഴിലാളികൾ, സാധാരണക്രമവേലക്കാർ, ഉൽകൃഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിക്കാത്ത വെറും സാധാരണക്കാർ എന്നിവരാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യവായനക്കാരിൽ ഒരു ഭാഗം. അവരും ഗ്രന്ഥഗതങ്ങളായ അശ്ലീലതകളുംകൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം എന്തെന്നു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? സാധാരണക്കാരായവരോ, അതിലും അല്പം താണ നിലയിലുള്ളവരോ ആയ ആളുകൾ ലിറ്ററേച്ചറായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ ആസക്തിയോടുകൂടിയവരായിരിക്കും എന്ന് ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അത് അത്ര ശരിയല്ല. ലിറ്ററേച്ചറായ അതിക്രമങ്ങളെ അവർ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ വെറുക്കുന്ന കൂട്ടരാണ്. അവരെ ഭർമ്മാർഗ്ഗപരമായി പ്രോത്സാഹിച്ചു വിടുവാനാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അശ്ലീലതകൾ സഹായിക്കുന്നത്. പ്രാചീനസാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സേവനാർഹ്യം വിധത്തിലല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

മി: കൃഷ്ണപിള്ള പ്രസംഗം ഉപസാരമാക്കുന്ന വാചകം വളരെ വിചിത്രസമ്പാദന നിവൃത്തിയെടുത്തതാണ് ഉട

ലെടുത്തിട്ടുള്ളതു്. അതായതു്:— “ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ, പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന്റെ നേരേ കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളാണെന്ന് കാണാം.” ഇതിനെക്കാൾ ഭേദം, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ നേരേ ആരുംതന്നെ യാതൊരാക്ഷേപവും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക മാത്രമായിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 10

“പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിന്?” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒടുവിലായിട്ടു കാണുന്നതു ശ്രീമാൻ ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ “കുചയുടെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യസമത്വം” എന്നതാണ്. പുരോഗമനസാഹിത്യവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്തതാണ് ഈ വിഷയം എങ്കിലും പ്രസംഗകർത്താവു് അപ്രകാരം ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

“സമാനസംസ്കാരങ്ങളായ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരേ അനുഭൂതികൾ സമാനഫലനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരമാർത്ഥപ്രകാശനവും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നതു്. ആവട്ടെ. സമാനസംസ്കാരങ്ങളായ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരേ അനുഭൂതി സമാനഫലനങ്ങളുണ്ടാക്കട്ടെ. ഇതാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ

ആകെ ആന്തരസിലാന്തമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അടുത്ത പ്രസ്താവന, കലാസൃഷ്ടിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു വേദനയാണ്. ആ സമയത്ത് കലാകാരന് യാതൊരാന്നുവുമില്ല. എന്നു മി: കുറുപ്പു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കലാകാരസമുച്ചയത്തിന്റെ കലാസൃഷ്ടി സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത്തരം വേദനകൾക്ക് ഉപശാന്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സൂതികമ്മിണി സോദ്ര്യം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയല്ലേ എന്നു തോന്നും. കലാസൃഷ്ടി സമയത്ത് കലാകാരന് യാതൊരു ആനന്ദവും ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ തീർത്തു പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം മാത്രം ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കാം. നേരേ മറിച്ച്, കലയുടെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം അന്യർക്ക് ആഹ്ലാദദാനവും കലാകാരന്റെ സൃഷ്ടിസമയത്ത്, ആ കലാസൃഷ്ടിപരമായി അയാൾ ആനന്ദം ആണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നും ഉള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവവും ആയിരിക്കും. “കലാസൃഷ്ടി സമയത്ത് കലാകാരനു യാതൊരാന്നുവുമില്ല” എന്നു തീർത്തു പറയുന്ന ആൾ സകല കലാകാരന്മാരുടേയും പ്രതിനിധിയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

“കലയെല്ലാം ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു തുടങ്ങുന്ന നിരൂപകന്മാർ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്” എന്നു മി: കുറുപ്പ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭ്രാന്താശുചത്രികളിലെ സ്ഥിരം താമസക്കാർ സന്ദർശകരെ കണ്ടു് അവരെ ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്നു പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നേരമ്പോക്കല്ലതന്നെ. ആനന്ദിപ്പിക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാത്ത ഏതൊന്നാണ് കല? “ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുതല്ല, ചോദ്യം”

അത്രേ ? പിന്നെ ഏതാണ് ചോദ്യം ? “കലാകാരന്മാർ” തന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?” എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇങ്ങനെ പകർത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശമാകട്ടെ “പകർത്തൽ” എന്നതുമാത്രമാണ്. കലയുടെ ഉദ്ദേശം വികാരം പകർത്തൽ! വികാരം പകർത്തലിന്റെ ഉദ്ദേശം വികാരം പകർത്തൽ തന്നെ!!

“ഓരോ കലാകാരനും അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെപ്പോലെയാണ്” എന്നൊരു താരതമ്യപ്പെടുത്തലാണ് അടുത്തതായി കാണുന്നത്. “അയാൾക്ക് ലോകം വെല്ലാനുള്ള ഒരു ഒന്നാംതരം കുതിരയുണ്ട്—ഭാവന.” അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനത്തേയും ജയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരയ്ക്കു നൽകുന്ന ഈ ഭാവനമുള്ള വിചിത്രം തന്നെ. “ജീവിതമാറ്റത്തിൽ വരുന്ന തടസ്സങ്ങളെ തട്ടിനീക്കി മുന്നോട്ടുപോകാൻ കലാകാരന്റെ ഭാവനയ്ക്കു സാധിക്കും.” സാധിക്കട്ടെ; അർക്കം ഒരു നഷ്ടം വരാനില്ല.

“പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്താണ് പുരോഗമനസാഹിത്യമെന്ന് അവർക്കു അറിയില്ല” എന്നിങ്ങനെ അറിവേറിയ ഒരു മഹാത്മാവായി മി: കറുപ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ അറിവുകൂടിയതിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്രകാശനം നോക്കുക:— ഗാനത്തെ പടവാളാക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യവിശേഷം അന്നത്രേ പുരോഗമനസാഹിത്യം! ഗാനത്തെ പടവാളാക്കാനുള്ള ഈ സാമർത്ഥ്യവിശേഷം കേരളകരയിൽ 1945-ാം വർഷം

ത്തിലാണ് ഉടലെടുത്തതെന്ന് അഥവാ ഈ വാചത്തിനും അഞ്ചെട്ടുകൊല്ലം മുമ്പാണ് ഉടലെടുത്തതെന്ന് മി: ശങ്കരക്കുറുപ്പു പറയുമ്പോൾ കേരളീയ യുദ്ധരംഗങ്ങളേയും കേരളീയപ്പട്ടപ്പാട്ടുകളേയും പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അറിവ് തുലോം വിസ്മയനീയം എന്നമാത്രമേ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. ഗാനത്തെ പടവാളാക്കാനുള്ള ഈ സാമത്ത്വവിശേഷം വിരൈടുത്തു മുതൽകൂട്ടി വമ്പിച്ച മുതലാളന്മാരാകുവാനല്ലാതെ, ഒരൊറ്റ രണഭൂമിയിലും ഇന്നു പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പഴുതില്ല എന്നുംകൂടെ മി: കുറുപ്പു കരുതിയിരുന്നാൽ കൊള്ളാം. അഥവാ ഗാനത്തെ പടവാളാക്കിയതിന്റെ അനന്തരഫലം കേരളക്കരയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ കലാശിച്ചു എന്നദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും.

സാഹിത്യത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം മനുഷ്യസമതപം ആണെന്നു മി: കുറുപ്പു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരളക്കരയിലെ അസമതപാനുഭവക്കാരുടെ ഒരു വീര നേതാവായി സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. “ആ സമതപം സാമ്യവാദാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്” എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തെ നേരേ റഷ്യയിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

“സ്വതന്ത്രനായ കലാകാരനായി വളരാൻ എനിക്കു മോഹമുണ്ടു്” എന്നും അതുകൊണ്ടു റഷ്യയിലെ കലാകാര സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുവേണം എന്നും പ്രസംഗിക്കുന്താവു് ആവേശത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. റഷ്യൻകലാകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസ്വഭാവം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞതു് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല.

“മനുഷ്യന്റെ മൃഗീയതപം പോകണം” എന്ന ഒരു വിശിഷ്ടസന്ദേശമാണ് മൃഗീയതപത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകത്തക്ക അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ ആരാധകന്മാർക്ക് മി: കുറുപ്പ് ഉപദേശരൂപേണ നൽകുന്നത്. ഈ മൃഗീയതപത്തിനു കാരണം ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യഘടനയാണത്രേ! ഈ സാമൂഹ്യഘടനയെ തച്ചുടച്ച് ഒരു പുതിയ സമുദായം വാർത്തെടുക്കുവാനാണ് പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ശ്രമം. എന്നാൽ ആ പുതിയ സമുദായസംഘടനയുടെ മറുപടികൾ ഒന്നും അദ്ദേഹം വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.

“‘ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം’ എനിക്കൊരു കാടാണ്. അതിലേയ്ക്കു കടന്നുചെല്ലാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ്” എന്നൊക്കെ ഒരു ഭീരുതപം നടിക്കുന്ന പ്രസംഗകർത്താവ് ഒരു ശുദ്ധവസ്തുമാത്രവാദിയായി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:—

“അതുകൊണ്ട് കലയുടെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരല്ല, മനുഷ്യനാണ്. ദൈവങ്ങളല്ല മനുഷ്യനാണ്, സ്വർഗ്ഗമല്ല, മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയാണ്” എന്നും “അതിലേയ്ക്കു സമുദായത്തെ നയിക്കുന്ന” അതായത് ഭൂമിയിലേക്കു സമുദായത്തെ നയിക്കുന്ന “വന്ദിച്ച ശക്തിയായിത്തീരട്ടേ നിങ്ങളുടെ കല” എന്നും ആകുന്നു.

“ഭൂമിയിലേക്കു സമുദായത്തെ നയിക്കുന്ന വന്ദിച്ച ശക്തി”യായ കലയുടെ ഈ ആരാധകൻ പുതുതായി ഭൂമിയിലേയ്ക്കു ഏതു സമുദായത്തെയാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നതും ആണ്.

അദ്ധ്യായം 11

“പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിന് ?” എന്ന ഉത്തരം തലക്കെട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥനാമമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആരേയും ഒന്ന് അമ്പരപ്പിക്കാൻ പോരുന്നതുതന്നെ. എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം മുഖന പുരോഗമനസാഹിത്യ കാരന്മാർ നിർദ്ദേശമായി മലയാളികളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുകിയ വാണീവിലാസം ഒട്ടേക്ക് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും തോന്നുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥനാമം, അഥവാ, “പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിന് ?” എന്നുള്ള അതേ ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ, നൂറ്റാറി മുപ്പതിൽപ്പരം പുറം അച്ചടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഏഴെട്ടുപേരായി വിശദീകരണരൂപേണ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടും, ‘പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്നാൽ എന്താണ്’ എന്നോ പുരോഗമനസാഹിത്യം കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനമാണ് സിദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്നോ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്കു സന്നദ്ധത കാണുന്നില്ല. തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപം ഇന്നുവിലയിരിക്കണമെന്നു ചൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം എന്നതിനേക്കാൾ അറിയിക്കാതിരിക്കണം എന്നതിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്നു തോന്നും. വളരെ വിചിത്രം !

ഈ മാനുവൽ ഓരോരുത്തരും ഏതോ നിഗൂഢങ്ങളായ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ എന്നപോലെ വെളിപ്പെടുത്താതെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പുരോഗമന

സാഹിത്യം എന്നാൽ എന്ത് എന്നറിയാൻ ആർക്കും ഒരു കഴുതകും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ആഗ്രഹത്തിന് സാഹചര്യം സിദ്ധിക്കത്തക്ക വാക്പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. പുരോഗമനം എന്നാൽ എന്ത്? സാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗമനം ഏതു വിധം എന്നറിയാൻ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സവിസ്തരം ചർച്ച നടത്താൻ മുതിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെയും ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ പുതിയവ എന്നു തോന്നിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മുതിരുന്നതല്ലാതെ, മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ ആധുനിക നിലയിൽ പുരോഗമനാംശം ഏതല്ലാം ഉപാധികളെ ആശ്രയിച്ച് എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നോ, ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ വിവരണപരമായ ഈ സാങ്കേതികാംശം വെളിപ്പെടുത്താതെ കഴിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെയാണ് പുരോഗമനശാഖയിൽ പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും നില. എന്തെന്നാൽ, പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ എന്ന് വിശ്വസ്യമാംവിധം ഗണിക്കത്തക്ക ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥപോലും ഇന്നത്തെ സാഹിത്യലോകത്തു കേരളശേഷത്തു ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചുപോകമാറാണ് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വഭാവം. പ്രഞ്ച്, റഷ്യൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഇറ്റാലിയൻ എന്നീ സാഹിത്യങ്ങളിൽ അടുത്തകാലത്ത് പ്രചാരത്തിലെത്തിയ ചില കൃതികളുടെ അനുകരണങ്ങളോ പരിഭാഷകളോ ആയി ചില പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലും

ഇല്ലാതല്ല. എന്നാൽ അവ ഏതൊരു 'പുരോഗമനം' ലക്ഷിക്കിയാണു് എന്നോ, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ മാതൃക ഏതേതു് അംശങ്ങളിലാണു വരുന്നതു് എന്നോ അതതു മലയാള ഗ്രന്ഥകാരന്മാരോ വിമർശനന്മാരോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതിനാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യ ശാഖയിൽപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അവയെ ഗണിക്കുവാനും തരമില്ല.

ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സിലാന്തപരമായും തത്പരമായും മാതൃകാപരമായും പുരോഗമനസാഹിത്യം മലയാളനാട്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നു പറയണം ! പക്ഷേ, വസ്തുത അങ്ങനെയല്ല, 'പുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടന' എന്നൊരു സാഹിത്യസംഘടന നാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. അനവധി മാന്യസാഹിത്യകാരന്മാർ ആ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളുമാണു്. എല്ലാപേരും അത്ര സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും 'പുരോഗമനസാഹിത്യകൃതികൾ' എന്ന നിലയിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരേയും പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടു്; പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുമില്ല പിടികൊടുക്കുന്നുമില്ല എന്ന മട്ടിലാണു് മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി. എത്രയോ ശരവാവഹമായ വിധത്തിൽ യൂറോപ്യൻ ദേശങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ഈ പുരോഗമനസാഹിത്യം, ഭാരതീയ ദേശവിഭാഗങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും ന്യായമായ പ്രചാരത്തിന്നു അർഹമായിത്തീർന്നു ഈ സാഹിത്യശാഖ, മലയാളത്തിലെത്തുമ്പോൾ "പു. സാ." എന്ന മുദ്ര

ങ്ങിയ ആക്ഷേപപ്പേരിലാകാനും, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരെ സാഹിത്യഭിമാനികളായ പലരും പുണ്യരസത്തിൽ വീക്ഷിക്കുവാനും ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അക്കാരണങ്ങൾ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ഏറെക്കുറെ അറിയാം. അതിനാൽ നിരാശയിൽ, നിന്നുള്ള ഒരു വക വീരം വാഴിയും കാട്ടിക്കൊണ്ടു് അ പർ സപസാഹിത്യത്തിന്നു വിവരണം കൊടുക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചു. ആ ഉദ്യമം ഭയനീയമായ പരാജയം എന്ന നിലയിൽ കലാശിച്ചു.

പുരോഗമനസാഹിത്യം കേരളക്കരയിൽ അനവധി സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ശ്രമത്താൽ അവതരിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും, ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഉത്ഭവസ്ഥാനമോ, സമഗ്രമായ സ്വരൂപസ്വഭാവങ്ങളോ ആ സാഹിത്യകാരന്മാർ ബഹുജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ടു് അവരുടെ ഉദ്യമങ്ങളെ അപലപിക്കണമെന്നോ പുരോഗമനത്തിന്നു് പ്രതിബന്ധമായി നീൽക്കണമെന്നു് കരുതുന്നുവെന്നോ, മാന്യവായനക്കാർ ധരിക്കുകയില്ലല്ലോ. തങ്ങൾ മഹത്തായ വിജയപ്രതീക്ഷയോടെ കേരളക്കരയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സാഹിത്യം മേൽക്കു മേൽ വിജയം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു പകരം, എന്തു കൊണ്ടാണു് പരാജയം അടയുന്നതു് എന്ന കാര്യവും അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല. കഠിനങ്ങളായ എതിർപ്പുകൾ നാലു വശത്തുനിന്നും വന്നുപേരുമ്പോൾ ആ എതിർ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിന്നു വേണ്ടിയാണു് എന്നു് ആത്മ വിശ്വാസത്തുള്ളിപ്പന്നെ മികച്ചു് സ്വയം സമാശ്വസിപ്പിച്ചു കഴിയുവാനല്ലാതെ

യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്നു മലയാളക്കര സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ നീക്കുവാൻ ആ സാഹിത്യകാരന്മാർ യാതൊരു ശ്രമവും ചെയ്യുന്നില്ല. “രാജാവിനു് തെറ്റു ചെയ്യുക സാല്യമല്ല” എന്നു പതിനേഴാം ശതവർഷത്തിലെ യൂറോപ്യൻ ഭൂപാലന്മാരിൽ പലരും കരുതിയിരുന്നു. ഏകദേശം ആ മനോഭാവമാണു് പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രണയികളും അവലംബിച്ചുകാണുന്നതു്. ആ സാഹിത്യത്തിന്നു വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ ഒന്നുംതന്നെ അവർക്കു് സ്വീകാര്യങ്ങളല്ല. ആ ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവർ പ്രബലമായ ശത്രുപക്ഷത്തിലെ ആജന്മവൈരികൾ എന്നവർ ഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉദ്ധതമായ മനോഭാവം സ്വാഭാവികമായ വിധത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ചതിന്റെ ഫലമോ എന്നു തോന്നുമാറു്, പുരോഗമനസാഹിത്യസമ്മേളനം ഷോർണർ കഴിഞ്ഞു കോട്ടയത്തുവെച്ചു് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ മിക്കവാറും നിദ്രാവലംബിക്കുന്ന നിലയിലായിട്ടുണ്ടു്. സാഹിത്യം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ വകഭേദമായി അവർ ഈ നിദ്രാചുതപത്തെ കരുതുന്നുണ്ടാവാം. ആവട്ടെ; വിരോധമില്ല.

കേരളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പരാജയത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വളരെ ഭീഷ്മമായി ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നില്ല. സർവ്വപ്രധാനമായ കാരണം, തങ്ങൾ ശുദ്ധ സ്വാതന്ത്ര്യം, അതായതു്, രാജ്യകാര്യം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, മതം, സദാചാരബോധം, വ്യക്തിജീവിതം എന്നിവയിൽ കറകളുത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം

ശ്രദ്ധമാണ് പുതിയ സാഹിത്യം മുഖേന സ്ഥാപിക്കാൻ
 പോകുന്നത് എന്ന് അവർ ഉൽഘോഷണം ചെയ്യുന്നു.
 എന്നിട്ടോ? അടിമത്തത്തിലും താണ അടിമത്തം വരിക്ക
 നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട് കണ്ണുമടച്ചുകൊണ്ടു യൂറോപ്യൻ
 സാഹിത്യത്തിന്റെ പകപ്പെഴുത്ത മാത്രമായ ഒരു സാഹി
 ത്യശാഖയിലേക്ക് അവർ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. യൂറോ
 പ്യൻ സാഹിത്യം സർവ്വഥാ സന്തുജിക്കേണ്ടതാണെന്നോ
 ആ സാഹിത്യത്തിൽനിന്ന് കാലാനുസൃതമായ പുതിയ
 ചൈതന്യം ഭാരതഖണ്ഡമോ കേരളഭൂഭാഗമോ സ്വീകരി
 കാൻ പാടില്ല എന്നോ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ കേരള
 ഖണ്ഡത്തിന്റെ സ്ഥിതി എവിടെ, അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ
 പൊതു സ്വഭാവം എന്ത്, ആ ഭൂഖണ്ഡം ഒരു കഷ്ടകരാജ്യ
 മോ, അതേ, വ്യാവസായിക സങ്കേതമോ, അവിടത്തെ
 ഭരണരീതി ഇപ്പോൾ ഏതു വിധത്തിലാണ്, ജനങ്ങളുടെ
 സാമുദായികജീവിതവും സമ്പാദ്യമൊക്കെ ബോധങ്ങളും ഏ
 തേതു വിധത്തിലാണ് എന്നു യാതൊരു ചിന്തയും കൂടാതെ,
 കേരളക്കരയിൽ നിന്നു സർവ്വഥാ വിഭിന്നമായ ജീവിത
 ഗതി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ
 നഗ്നമായ അനുകരണം സ്വീകരിക്കുന്നത് ദയനീയമായ
 ഒരു ഭാസ്യം തന്നെയാണ്. ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കാൺ
 ഗ്രസ്സിന്റെ അടിമവേഷങ്ങളിൽ ഭാരതീയ നേതാക്കന്മാ
 രിൽ പലർക്കും ആംഗ്ലേയരുടെ ജീവിതരീതിയോടു് ഒരു പ്ര
 ത്യേക പ്രതിപത്തി തോന്നിയിരുന്നു. അടുത്ത കാലം
 വരെയും അതായത് ഉദ്ദേശം കാൽ ശതാബ്ദകാലത്തിനു
 മുമ്പുവരെയും യൂറോപ്യൻ ജീവിതരീതി അഭികാമ്യമാണെ
 ന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് കേരളീയരു മുഴുകി

യിരുന്നത്. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യഭ്രമണഡവുമായി കൂടുതൽ പരിചയം സിദ്ധിച്ചതോടെ, ഭാരതീയ ജീവിതരീതിയും പാശ്ചാത്യ ജീവിതരീതിയും യാതൊരു പൊരുത്തവും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന വസ്തുത കേരളീയർക്കു പോലും നല്ല ചോരല ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. ശക്തിമത്തായ ദേശീയ ബോധം ഭാരതീയരിലും കേരളീയരിലും കടന്നുകൂടി. ദേശീയ പ്രാധാന്യം സിദ്ധിക്കാത്ത സകല പരിഷ്കാരങ്ങളും എത്രമേൽ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളെന്നു തോന്നിയാലും കേരളീയരോ ഭാരതീയരോ സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്നായി.

യൂറോപ്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ സുശക്തമായ പ്രതിഫലനമാണ് അവിടത്തെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്നത്. ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏകദേശരൂപത്തിലെങ്കിലും കേരളീയ ജീവിതഘടകങ്ങളാകുന്നില്ല. മതത്തിനും മതബോധത്തിനും യാതൊരു പ്രാധാന്യവും നൽകാതെ ഇഴശ്ചരസത്തയെപ്പോലും വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് സാധാരണമായി സിദ്ധിച്ച വാസനയെ തുടരത്തുടരെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളും തൽഫലമായ സഹോദര പടലികളും നാശങ്ങളും യൂറോപ്പിൽ ശക്തിമത്തുകളാക്കി. രാജകാര്യപരമായ സാമ്രാജ്യം രാജ്യനിവാസികളായ വ്യക്തികൾക്ക് പരിപൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറു ശതവർഷങ്ങളായി യൂറോപ്പിലെ വലുതോ ചെറുതോ ആയ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും പ്രത്യേക ശ്രമങ്ങൾ നിവൃത്തിക്കുകയും ഇഴശ്ചരമങ്ങൾ സഹലങ്ങളാകുവാൻ അനേകലക്ഷം ആളുകൾ ആത്മബലിക്ക് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാമുദായിക ജീവിത രീതിയിൽ

ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യവിചാരങ്ങളും നിമിത്തം യൂറോപ്യൻ സന്മാർഗ്ഗബോധം ഭാരതീയമോ കേരളീയമോ ആയ സന്മാർഗ്ഗ ബോധത്തിൽനിന്ന് വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു.

സാമ്പത്തികമായ ഉൽക്കണ്ഠപ്രാപണരീതി സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഭാരതഭൂഖണ്ഡവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അത്യന്തം ഗണനീയമാണ്. കേരളദേശ വിഭാഗത്തിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതുമില്ല. നവീന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നാനാമുഖമായ അഭിവൃദ്ധി, വിവിധ വ്യവസായങ്ങളുടെ സർവ്വനോമുഖമായ വികാസം, വ്യവസായലഘൂകരണത്തിന് അത്യന്തം ഉപയുക്തങ്ങളായ അത്ര വിധാനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കുവാൻ സിലിച്ച ബുദ്ധിശക്തി, സാധനലബ്ധി, വാണിജ്യം വിപുലമായ തോതിൽ നടത്തുവാൻ വിദൂരദേശങ്ങളുമായി അനവരതം സിലിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധം എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ നിമിത്തം യൂറോപ്യന്മാർക്ക് സിലിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ അത്യൽക്കണ്ഠ അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു ഗണ്യമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജീവിതം, ശുദ്ധമായ ജീവിതം അതിന്റെ നാനാമുഖകക്ഷകളോടുകൂടി അവിടത്തെ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

പതിനഞ്ചാം ശതവർഷംതൊട്ട് ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗംവരെയുള്ള അഞ്ഞൂറിൽപ്പരം സംവത്സരങ്ങളായി യൂറോപ്യൻദേശങ്ങളിലെ സകല സുകമാരകലകൾക്കും അടിയ്ക്കൂടി വികാസവും വിപരിണാമവും വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സംഗീതം, സാഹിത്യം, ചിത്രമെഴുത്തു്,

ശില്പവിദ്യ എന്നീ സങ്കമാരകലകളിൽ ദിവസേന എന്ന പോലെ വന്നുപേർന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾകൊണ്ടുപോലും വിസ്തരിച്ചു തിന്നാവുന്നവയല്ല

യൂറോപ്യൻ ദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിനു് സ്വപ്നഗതമായിപ്പോലും സാക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നടമാടുന്ന ജീവിതരീതിയെ 1914-ലും തുടർന്നു 1939-ലും ഉണ്ടായ മഹായുദ്ധങ്ങൾ ആകപ്പാടെ ഒന്നലച്ച് ജനസമുദായപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഗണനീയങ്ങളായ അനവധി പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ അവിടങ്ങളിലെ സാഹിത്യത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു. ആ സാഹിത്യരീതികളിൽ ഏറ്റവും നവീനമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാകുന്നു, പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്നു പറയാം.

യൂറോപ്പിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യം മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യംപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തോ സംവത്സരംകൊണ്ട് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല. അനേക വർഷങ്ങളായി ഇത്തരം ഒരു ശുദ്ധസ്വപന്ത്രമായ സാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം അവിടെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക ചായ്വ് അങ്ങേ അറ്റത്തെ നിലയിൽ എത്തിയതു് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനു മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. അതായതു്, ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സാഹിത്യകാര്യങ്ങളിൽ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായ ഒരു വ്യതിയാനം വരുത്തണമെന്നു ഉത്സാഹശാലികളായ യൂറോപ്യന്മാർ കരുതി. ഇതിലേയ്ക്കു് അപ

രുടെ അക്കാലത്തെ ജീവിതം അത്യന്തം അനുകൂലവും ആയിരുന്നു. അത്മികമോ സാമുദായികമോ ആയ കെട്ടുപാടുകൾ ചിന്നിച്ചിതറി. ജീവിതരീതിയിൽ ഏല്പട്ട അതിവിചിത്രങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ സാഹിത്യത്തേയും ബാധിച്ചു. ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനം അത്യന്താവേക്ഷിതമാണെന്നുള്ള ബോധം പണ്ഡിതന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു തോന്നി. ഏതെങ്കിലും മഹത്തായ വ്യത്യാസം സംസ്കാരപരമായി വരുത്തിവയ്ക്കണമെന്നുള്ള അഭിനിവേശവും സംജാതമായി. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തേയും സപാതന്ത്ര്യത്തേയും ഗണ്യമായി ബാധിക്കണവയാണെങ്കിലും അവയുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവവിശേഷത്തിൽ യുവജനങ്ങൾ കൈപ്പാടേ അനുകൂലികളായി.

ലോകം ഒന്നു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പുതിയ തത്വങ്ങളിലേയ്ക്കും മാതൃകകളിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യത്യാസത്തേയും ഉത്സാഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട റൊമയിൻ റോളണ്ഡ്, ബർണാഡ്ഷ്, ജാർജ്ജ് സ്പൂഹാമൻ, തോമസ് മാൻ എന്നീ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാർപോലും ശ്രദ്ധാലുക്കളായി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളിലും പഴയ കാലഘട്ടത്തിനും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനും തമ്മിൽ മഹത്തായ ഒരു വിടവ് വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം അവരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.

മതം, രാജ്യകാര്യം, സാമുദായിക കാര്യങ്ങൾ, സന്മാർദ്ദബോധം ഇവയ്ക്കു പുറമേ വ്യക്തിജീവിതം എന്നീ അംശ

ങ്ങളിൽ ലോകത്തിന് ഒരു പുരോഗമനം ഉണ്ടാകണമെന്ന ഉദ്ദേശം ചിന്തകന്മാർ വിശേഷിച്ചു സാഹിത്യകാരന്മാർ കരുതിയതിന്റെ ഫലമായി യൂറോപ്പിലെ സാഹിത്യചരിഷ്കാരകേന്ദ്രങ്ങളായ പാരിസ്സ്, ഇററലി, ജർമ്മനി, സ്വെയിൻ, ലണ്ടൻ എന്നീ ഭൂമിഭാഗങ്ങളിൽ സാഹിത്യത്തിന് ഗണ്യമായ ഒരു വൃതിയാനം സംഭവിച്ചു. ഇത്തരം വിശ്രുതമായ വൃതിയാനത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു മുൻ പ്രധാന സാഹിത്യകാരന്മാർ മാർഷൽ പ്രൂസ്റ്റ്, ആൻറു ഗൈഡ്, പാൾ വാലറി എന്നിവരായിരുന്നു. “കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളുടെ സ്തുരണ” എന്ന പ്രൂസ്റ്റിന്റെ ഭീമ നോവൽ വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേസരി പത്രാധിപർ മി: ഏ. ബാലക്രൂസ്സിനോട് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനക്കാരനെപ്പറ്റി ആൻറു ഗൈഡ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇങ്ങനെയാണു്:--

“സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളോ, നീതികളോ പ്രൂസ്റ്റിന്റെ ആത്മശക്തിയെ ലേശംപോലും സ്തംഭിക്കാതെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഒന്നുപോലും അറിയാതെ ഇരുന്ന് സ്വന്തം ഹൃദയഭിത്തിയെപ്പറ്റി മാത്രം ധ്യാനിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്നു.”

ഈ പ്രസ്ഥാന പുറപ്പെടുവിച്ച ആൻറു ഗൈഡാകട്ടെ, “സകല നിയമങ്ങളും വിശ്വസിക്കുക; വിഷയസുഖപരമായ ആഹ്ലാദാനഭവത്തെ വാണോളം പുകയ്ക്കുക; പരിഭ്രമജനകമോ കരുതലുണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലാത്തുള്ള സാഹിത്യവസ്തുക്കളെ നിശ്ശേഷം ചവുട്ടിത്തേച്ചുകളയുക” എന്ന സിദ്ധാന്തക്കാരനും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം സദാചാരബോധത്തിന്റെ നില നിശ്ശേഷം ഒന്നാലുപാക്കാർ ഒരുക്കിയ

ആളായിരുന്നു. ഒന്നാം മഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം രചിച്ച ഗ്രന്ഥം, 'ലേ കേവ് സുഡി വത്തിക്കാൻ' എന്നതായിരുന്നു. ഇതിലെ വിഷയമാകട്ടെ, "സപഭാവമാഹാര്യം സപഭാവമാഹാര്യത്തിനുവേണ്ടി" എന്ന തത്വത്തെ ആപാദപുഡം നിഷേധിക്കുന്നതും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—

"ഞാൻ ഈ കീണ്ട റോഡിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു തിരിയുന്നതു് യാതൊരു സത്രവുമല്ല, വിശപ്പിനെത്തന്നെ യാണ്." "എനിക്കു് അധികം ആഘാദകരമായ ഒരു വസ്തുത എന്റെ ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ്" എന്നും "ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടുവാൻ ജീവിതം കളഞ്ഞു കളിക്കണം" എന്നും "പുതിയ നിയമമനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ നിയമങ്ങളെല്ലാം ലംഘിക്കണം" എന്നും മറ്റും അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ച അനവധി വിചിത്രാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഗദ്യകാരനും കവിയും ആയ പാൾ വേലറി പുരാതന പാരമ്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള സാഹിത്യരചനകളോടുകൂടിയ പുസ്തകസംപ്രകാശിച്ചിട്ടുപോന്നു. കാര്യകാരണബന്ധത്തിനും ബുദ്ധിശക്തിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കവികൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിശക്തിക്കു വേണം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ എന്നതായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം. നവീന ശാസ്ത്രങ്ങളോടു് ഗണിതശാസ്ത്രം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള സുകമാരകലകളോടു് അലങ്കാര വിശ്വാസബോധം ബന്ധമുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന്"

അദ്ദേഹം കരുതി. “ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവും ബുദ്ധിശക്തിയുമായി ബന്ധിക്കാത്തപക്ഷം ആ വസ്തുവിനു എന്തെങ്കിലും ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല” എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

മേൽപറയപ്പെട്ട മൂന്നു മഹാനുഭവങ്ങൾക്കുപോലെ സാഹിത്യത്തിന്റെ നവീനതയിലേക്കു് ലോകത്തെ നയിച്ച മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരൻ റഷ്യയിലെ മാക്സിം ഗോർക്കിയാകുന്നു. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടേയും വിശ്വസാഹിത്യത്തിന്റെയും ഒരു സമഗ്രപര്യവേക്ഷകനായ മാക്സിം ഗോർക്കി ക്രൈസ്തവീയമായ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു റഷ്യൻ വിപ്ലവ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. ദാരിദ്ര്യവും തുടന്നു് അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായ നാനാക്രമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യരചനയെ നിശ്ശേഷം വസ്തുതാപ്രതിപാദകമായ ഒരു യഥാർത്ഥപ്രസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്കു് നയിച്ചു. റഷ്യയിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന സോഷ്യലിസം മുഖേന മാത്രമേ ലോകാഭ്യന്തരം കൈവരിക്കയുള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസക്കാരനായ മാക്സിം ലൗകിക സംസ്കാരത്തെ രൂപീകരിക്കുന്ന അനവധി നവീന സാഹിത്യകൃതികളുടെ കർതാവാണ്.

ഇവരോടൊപ്പം ആധുനികസാഹിത്യത്തിനു് പുരോഗമനോന്മുഖം എന്ന പുതിയ നില കൈവരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച മറ്റൊരു മഹാപുരുഷൻ എഫ്. റീ. മാരിനെ റി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിയ ഫ്യൂച്ചറിസം അഥവാ ‘കലാലോകത്തിലെ ഭാവി സംവിധാനപ്രസ്ഥാനം’ പരിമിതമായ വിധം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞുപോയി.

ക്രിസ്തുവർഷം 1930- നോട്ടുകൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം മുൻപൊന്ന വിചിത്രശാഖയായ പുരോഗമനത്തോടു പ്രത്യേകം ആനുകൂല്യം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യചരിത്രരേഖകന്മാർ കരുതുന്നു. സാഹിത്യത്തെ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥകളമായി കൂടുതൽ ദൃഢമണ്ഡത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുവാൻ പുതിയ എഴുത്തുകാർ ശ്രമം ചെയ്തു. അവർ യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ കണ്ട സകല കാലുഷ്യങ്ങളും പകർത്തണമെന്നുള്ള നിബന്ധത്തോടെ ശുഭസന്ദായകമായ ഒരു ഭാവിയിലെ സങ്കല്പിച്ചു.

ഇങ്ങനെ ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിലെ പ്രഥമ പാദത്തിനു ശേഷമാണ് പുരോഗമനപരമായ സാഹിത്യശാഖയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചത് എങ്കിലും ആ ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭം തൊട്ടേ ഒരു നവീനതയിലേയ്ക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവിടെ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. കലാകൗശല പരങ്ങളായ മാനദണ്ഡങ്ങളും, സൗന്ദര്യാഭിനന്ദനപരമായ രീതികളും നിശ്ശേഷം മാറി. പ്രാമാണികന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെയോ അധികാരസ്ഥരുടെ പ്രമാണങ്ങളേയോ സാഹിത്യകാരന്മാർ സ്വീകരിക്കാതെയായി. പഴയ പതിവുകളോടും പാരമ്പര്യങ്ങളോടും അവർക്ക് കടുത്തായ അനാസ്ഥ ജനിച്ചു. എച്ച്. ജി. വെൽസ്, ആർനോൾഡ് ബൈനററ്, ജാൺ ഗ്രാൽസ് വർത്തി തുടങ്ങിയ നോവലെഴുത്തുകാരും അവർക്ക് ശേഷം എത്തിയ ഡി. എച്ച്. ലാറൻസ്, ഡബ്ബ്ളിയു. എച്ച്. ഓഡൻ തുടങ്ങിയ കവികളും ഈ പുതിയ രീതിയുടെ പ്രചാരകരെന്ന നിലയിൽ യശസ്വീകളാണ്.

ഇപ്രകാരം ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ കാണപ്പെട്ട സാഹിത്യവിപ്ലവപരങ്ങളായ നവീനാശയങ്ങളാണ് മലയാളത്തിലെ പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനങ്ങളായി കാണുന്നത്. നിഷ്പന്നിച്ച് പറയുന്നപക്ഷം, പത്തൊൻപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തു ഹ്രസ്വസാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് 'നാലപരലിസം' അഥവാ പ്രകൃതപ്രസ്ഥാനം, അതിനു മുമ്പ് പ്രചരിച്ച 'റീയലിസം' അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥപ്രസ്ഥാനം എന്ന രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിനു സാഹായ്യം സഹായം ചെയ്തു. സ്രീ പുഷ്പ രഘുവർമ്മവിതപരിപാടികൾ അതേ പടി വാഗ്മ്യപരമായി പകർത്തുവാൻ ഹ്രസ്വ സാഹിത്യകാരന്മാരായ പട്ടാബർട്ട്, സോളാ, ഗിഡെ കോപ്പസൺ എന്നിവർ അംഗീകരിച്ചു പലതിൽ മലയാള പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ സ്വീകരിച്ചു. വായനക്കാർക്കു് അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നിക്കുന്ന പ സൂക്ഷ്മമായി ചിത്രീകരിക്കണം എന്ന ഇററാലിയൻ മാരിനെറീ സിദ്ധാന്തവും ഇന്നത്തെ 'പുരോഗമനം' കൈക്കൊണ്ടു. റഷ്യയിൽ പ്രചാരത്തിലായിരുന്ന സാമൂഹികമായ വ്യക്തിത്വസമത്വം, ഭരണകാര്യങ്ങളിലെ റിപ്പ്രെഷൻസപാർട്ടിസന്ത്വം എന്നിവ അങ്ങനെയും സ്വീകരിച്ചു. പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള പുറംനോക്കം, മതബോധം സമ്പന്നിച്ച അജ്ഞത എന്നിവ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പുരോഗമനത്തിന്റെ പേരിൽ മലയാളത്തിലും കടന്നുകൂടി.

ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ പുരോഗമനപര

മായി ആ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഏതേതു തത്വങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു് ഒരു പുതിയ സാഹിത്യം സൃഷ്ടിച്ചുവോ, ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ കണ്ണമടച്ചുള്ള അനുകരണം എന്നു പ്രസ്താവിക്കേണ്ട വിധത്തിലായിച്ചമഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ അന്ധതാപ്രേരിതമായ അനുകരണം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനത്തിനു് മാറ്റു് ഗണ്യമായി കറയുന്നുണ്ടു്. എന്നുമാത്രമല്ല, രാജ്യകാര്യം, മതം, സാമൂഹികസ്ഥിതി സമ്പാർദ്ദബോധം, സാമ്പത്തികോൽക്കഷ്ടം എന്നിങ്ങനെ ഗൗരവമേറിയ ജീവിതനിലകളിൽ പാശ്ചാത്യരെ ബുദ്ധിപൂർവ്കമായിട്ടല്ലാതെ അനുകരിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും കേരളത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ സിദ്ധിക്കാൻ ഇടയില്ല. പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിന്റെ അനുകരണം എന്തു് എന്തിനു പറയുന്നു ? ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും മേലേക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെത്തന്നെ ഇഴവിധം കണ്ണമടച്ചു് അനുകരിക്കുന്നപക്ഷം ആ അനുകരണത്തിനു് വേണ്ടുവോളം അംഗീകരണം കേരളദേശത്തു് ഇന്നെന്നല്ല, പണ്ടുപോലും സിദ്ധിച്ചിരിക്കയില്ല എന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ? ആര്യസംസ്കാരപ്രതിപാദകങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലത്തും മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ഇതിനകം പ്രചരിക്കുവാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഏതു സ്വീകരണവും മലയാളികളുടെ കേരളീയാഭിരുചിക്കൂടെ യോജിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നതു മാത്രമേ ശാശ്വതമായ നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നുള്ളു. കേവലം സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലുണ്ടു് എന്ന കാരണം പ്രമാണിച്ചു് മലയാള

സാഹിത്യത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന് അതേപടി ഇറക്കുമതികഴിക്കാം എന്നു കരുതിയ കവികൾക്കു വിജയം ഗണ്യമായ തോതിൽ സിലിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കാണാം. കൃഷ്ണഗാഥ, കണ്ണശ്ശകൃതികൾ, എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികൾ, തൃശ്ശൂർപ്പാട്ടുകൾ ആട്ടക്കഥകൾ എന്നിവ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിന്റെ അനുകരണങ്ങളാണെങ്കിൽതന്നെയും അവ മലയാളാന്തരീക്ഷത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച നിലയിൽ തന്നെയാണ് അനുകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

എന്നാൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെ മലയാളം അനുകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാലത്തെ പരിതഃസ്ഥിതിയല്ല, ഇന്നു പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിന്റെ അനുകരണഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത്. ആത്യസന്ധാരം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന സംസ്കൃതത്തെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി അനുകരിച്ചത് സ്വതന്ത്രമായ കേരളഭൂവിഭാഗം ആയിരുന്നു. എന്നാൽ പുരോഗമന സാഹിത്യവിഷയകമായി പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തെ അനുകരിക്കുന്ന കേരളമാകട്ടെ, കേവലം അസ്വതന്ത്രമാണ്. കേരളഭൂഖണ്ഡം ആധുനികകാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലബാർ എന്നു മൂന്നായി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു ദേശവിഭാഗങ്ങളും എല്ലാ വേണ്ട, വിപുലമായ ഭാരതഖണ്ഡംപോലും ഭരണവിഷയകമായി മഹത്തായ അസ്വതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചു കഴിയുകയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര്യം നേടുവാൻ ഭാരതഖണ്ഡം സമസ്തരൂപങ്ങളും നടത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആ സ്വതന്ത്ര്യത്തിനു സർവ്വമാ വിഘാതകമായ ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വീകരണംകൊ

ണ്ടു് വീണ്ടും ഒരു സാഹിത്യപാരതന്ത്ര്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതു്.

ബുദ്ധിപൂർവ്വകമല്ലാത്ത പാശ്ചാത്യസാഹിത്യാനുകരണത്തിന്റെ ഫലമായി മലയാളക്കരയ്ക്കു് പുതിയ സാഹിത്യരീതി നിമിത്തം വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള തകരാറുകൾ മറ്റുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നു വസ്തുത പുരോഗമന സാഹിത്യപ്രചാരകരും മനസ്സിലാക്കാതെയല്ല. ഇവയിൽ സർവ്വപ്രധാനമായതു് പ്രസ്തുത സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം നാസ്തികതപ്രോത്സാഹകമായിക്കൊണ്ടുവെന്നും മതവിശ്വാസങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കരുതിക്കൂട്ടി മുതിരുന്നുവെന്നും ഉള്ളതാണ്. കേരളീയരുടെ മതവും മതസ്ഥാപനങ്ങളും യൂറോപ്പുകാരെത്തു് കാണുന്ന മതവാ മതസ്ഥാപനങ്ങളും തന്നേയാണെന്നുള്ള മിത്ത്യാബോധത്തിൽ കഴങ്ങുന്ന പലേ സാഹിത്യ പ്രണയികളും അതുതന്നെയാണ് ഇതു് എന്ന രീതിയിൽ വളരെ വാശിയോടെ സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ നാലു പ്രധാനമതങ്ങൾ, ഹിന്ദു, ക്രിസ്തു, ഇസ്ലാം ബുദ്ധന്മാരുടെയായി നാലാണ്ടല്ലോ. ഇവയിലൊന്നും തന്നെ പാശ്ചാത്യലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒട്ടനേകം വികൃതികളിലേയ്ക്കു് ചാഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ പൊതുജനമായിക്കൊണ്ടു് 'ഹിന്ദുമതം' യൂറോപ്യന്മാരുടെ ക്രിസ്തുമതംപോലെ പുരോഹിത പ്രാധാന്യത്തിൽ സാമാന്യജനദ്രോഹത്തിന്നു് ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. അഥവാ അപ്രകാരം ഉദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളതായി വല്ല കാലഘട്ടവും കാണിക്കാമെങ്കിൽ തന്നെയും കേരളക്കര സംബന്ധിച്ചുടഞ്ഞാളും അന്താരിക്കച്ചും സാധു

കരണാർമാകയില്ല. കേരളം പുരോഹിതന്മാരുടെ കൈയ്ക്കുള്ളിൽ നിർജീവമായിക്കഴിയുന്ന ഒരു പാവയല്ല. ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് എത്താവുന്ന സകല സപാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും പരമാഗ്രഭൃമയിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുതയും ഈ സാഹിത്യകാരന്മാർ വിസ്മരിക്കുന്നു.

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ മതത്തിനും ഈശ്വരനും ഇളക്കം തട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിമിത്തം എതിരാളികൾ വല്ലാതെ ക്ഷോഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പല മാന്യന്മാരും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാർത്ഥത്തിൽ മതത്തിനാകട്ടെ, ഈശ്വരനാകട്ടെ, ഈ പുരോഗമനസാഹിത്യം മുഖന യാതൊരിളക്കവും തട്ടാനില്ല. ജനങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് നിരീശ്വരതപണ്ടോട് ഒരു ഉത്സാഹം കറേറ്റു ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. യൂറോപ്യൻദേശങ്ങളിലെ മതബോധവും മതാചാര്യന്മാരും മതച്ചുരുക്കുകളും സാമാന്യജീവിതത്തിനു വലിയ ഉപദ്രവമായും ചെറിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഭാരമായും തീർന്നിരിക്കാം. അപ്രകാരമുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽനിന്നും മതത്തേയും ഈശ്വരനേയും ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നു വാദിക്കുന്നത് അനുകരണഭ്രമം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്.

റഷ്യയിലെ ഭരണാവകാശരീതി കേരളഖണ്ഡത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രകാര്യപരമായ ഉദ്ദേശവും കേരളഭൂഭാഗത്തിൽ നാനാമുഖമായ അസപാസ്ഥ്യത്തിന് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ അസപാസ്ഥ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നേരിട്ടുറഭവിക്കുന്നത് പ്രസ്തുതസാഹിത്യപ്രണയി

കൾ അല്ല. റഷ്യയിലും മറ്റു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും രാജകാര്യങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ നിഴലിടുവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അനന്തപീഡനങ്ങൾക്ക് സപമനസ്സാലെ തയ്യാറാവുന്നു. എന്നാൽ, കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പുതിയ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രചാരകന്മാർ യശസ്സമ്പാദനം വല്ല ബന്ധനത്തിലും വല്ലപ്പോഴും ഉൾപ്പെടുമെങ്കിലും നിരപരാധികളായ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ലേശാനുഭവങ്ങളിൽ ശതാംശത്തിനുപോലും തയ്യാറായി ഇറങ്ങുന്നില്ല. അഥവാ അപ്രകാരം ഇറങ്ങുവാൻ പരിതഃസ്ഥിതികൾ വളരെ ആനുക്രമ്യത്തിലും അല്ല. റഷ്യയിലെ ഭരണസപാതന്ത്ര്യം എത്ര ശതവർഷങ്ങളിലെ ഏതേതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള നിരന്തര ജനസമരംകൊണ്ടു സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ വസ്തുത ബോധപ്പെടും. കേരളഭേദം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഉത്തരഭാരതത്തിന്റെ സപാതന്ത്ര്യവാദം എന്ന ഒരു അനുകൂലപരിതഃസ്ഥിതിയെങ്കിലും സംജാതമായാൽ മാത്രമേ അതിലും അപ്പുറമുള്ള പടി സപാധീനമാകാൻ ശ്രമം നടത്തേണ്ടതുള്ളൂ. അല്ലാതെ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ അനന്തരഫലം രാജ്യസ്സാഹികളായ പൊതുജനങ്ങളുടെ മാനസതാപത്തിനുമാത്രം ഇടയാകുകയേ ഉള്ളൂ.

പുരോഗമനസാഹിത്യം, സമ്പാർദ്ദമാർദ്ദവിവേചനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ കണ്ണികളെ നിശ്ശേഷം പൊട്ടിച്ചെറിയുന്നു എന്നൊരു ആവലാതിയുള്ള വിവരം ആ സാഹിത്യപ്രണയികൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത്, ഇത്തരം സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അനവധി അശ്ലീലതകൾ കട

ന്നുകൂടി വാണകക്കാരുടെ സൗന്ദര്യസുപാദന ശക്തിയെ മര
 വിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ദുരാചാരപ്രസക്തമായ ഏതു ജീ
 വിതരീതിയും ആർക്കും അംഗീകരിക്കാമെന്നു്, മറ്റൊരു പ്ര
 കാരത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതായും കാണപ്പെട
 ന്നുണ്ടു്. മറ്റൊരുവിധം പറയുകയാണെങ്കിൽ യുവശീ
 യവാക്കന്മാരുടെ സദാചാരബോധം പലിപ്പിക്കത്തക്ക
 വിധത്തിലുള്ള അനേക വണ്ണനകളും അനേക സംഭവങ്ങളും
 പരിതസ്ഥിതികളുടെ പ്രതിപാദനങ്ങളും ശുഭനീപമായ
 സ്രീപുരുഷ നടപടി ക്രമങ്ങളും പുരോഗമനസാഹിത്യഗ്ര
 ന്ഥങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ, യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ
 ചെട്ടിത്തുറന്നുവിടുന്നു. ഇതിലേയ്ക്കു് അവർ മാറ്റുദർശികളായി
 കരുതിയിരിക്കുന്നതു് പത്തൊൻപതാം ശതവർഷത്തിലെ
 ഹൃദയ നാപറലിസു്ററ നോവലെഴുത്തുകാരെയാകുന്നു.
 മുടിവെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം വെളിച്ചത്താക്കുക, വെളിയിൽ
 പറയാൻ പാടില്ലാത്തതെല്ലാം മേളരെ വ്യക്തമായി വിശദ
 മായി പ്രസ്താവിക്കുക എന്നു് അവർ അക്കാലത്തു സ്ഥാപി
 ച്ച സിദ്ധാന്തം മലയാളത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായി സംഹല്യം
 പ്രാപിക്കുന്നതു് - പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രചരണത്തോടെ
 യാണു്.

സാഹിത്യത്തിൽക്കാണുന്ന ഈ ദുരാചാരപ്രശംസ ഇ
 ന്നത്തെ സമുദായത്തിന്നു് എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കു
 ന്നു എന്നാലോചിക്കാനല്ല പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാ
 രുടെ ഹൃദയവിശാലത അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു്. മലയാ
 ളത്തിലെ ഭൂതകാല സാഹിത്യ കൃതികളിൽ ഏതു നിന്ദാവ
 ഫങ്ങളായ അശ്ലീലപുരോഗങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നു പറ

ഞാൻ ഈ ഭൂതകാലസാഹിത്യത്തിന്റെ റൈസൻസ് ഒരു
 ബലമായി കരുതി തങ്ങളും അവരെപ്പോലെ എന്നു നിർ
 ലയ്ജം സമ്മതിക്കുവാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. അവർക്ക്
 ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലാകട്ടെ, നിലവിലിരിക്കുന്ന സദാ
 ചാരബോധത്തിന് വിരുദ്ധമായ വിധത്തിൽ എഴുതുവാൻ
 പ്രേരണ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു് മലയാളത്തിലെ ഭൂതകാലസാ
 ഹിത്യകാരന്മാരിൽ നിന്നല്ല. പിന്നെയോ പാശ്ചാത്യരിൽ
 നിന്നുമാണ്. ഈ പാശ്ചാത്യരുടെ സാമുദായികജീവിതം
 അതികഠിനമായി ഭവിച്ചു പോയി എന്ന് അവർ തന്നെ
 സമ്മതിക്കുന്നു. സദാചാരബോധത്തിന്നു പുതിയ ഏതെ
 ങ്കിലും ഒരു വശം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്
 അവർ ഈ ചങ്ങലപൊട്ടിച്ചു ചടങ്ങുകൾക്ക് മുതിരുന്നതു്.
 സ്രീപുലിള്ളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവിധങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും
 പ്രകാരത്തിലാകാമോ അവയൊക്കെ സാഹിത്യത്തിൽ റെ
 ക്കാഡുചെയ്യുന്നതു് പാശ്ചാത്യരുടെ സദാചാരബോധത്തി
 ന് വിരുദ്ധമല്ല എന്ന നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത
 നസരിച്ചു് സ്രീപുരുഷബന്ധത്തിന്റെ സങ്കല്പവേലയേ
 യും ഭഞ്ജിക്കുന്ന അനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങിയ
 ചെറുകഥകളോ, നോവലുകളോ നാടകങ്ങളോ പാശ്ചാത്യ
 സാഹിത്യത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവയുടെ അസമത്വ
 ങ്ങളായ അനുകരണങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ മലയാളത്തി
 ലും വ്യഭിചാരകഥാപ്രധാനമായ ഒരു വിഭാഗം കണ്ടുവര
 ന്നു. വ്യഭിചാരകഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതു്
 ഈ സാമുദായിക സൂനത നിശ്ശേഷം വിട്ടുമാറാനാണെന്നു
 പുരാതനസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പലരും പറയുന്നുണ്ട്.

ഇത്ര വിചിത്രമായ ഒരു കാഴ്ചകാർണ്യബന്ധം മരൊന്നില്ല. വ്യഭിചാരം എന്നോ പട്ടിണി എന്നോ സാമുദായികമായി കാണുന്ന നൃപത ലോകത്ത് ഇന്നും ഇന്നലെയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. രാജ്യഭരണതന്ത്രജ്ഞന്മാരും ജനനേതാക്കന്മാരും സദാചാരചാര്യന്മാരും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവിശ്ലേഷന്മാരും ശതക്കണക്കിലും സഹസ്രക്കണക്കിലും ഉള്ള പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ സാഹിത്യം മുഖേന ഈ രണ്ടുശക്തികൾക്കും ഗണ്യമായ കുറവു വന്നെങ്കിലല്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലും അപ്രകാരം ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതു്?

ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാഹിത്യം മുഖേന സമുദായചരിഷ്കാരം സാധ്യമല്ല എന്നു കരുതുന്നതായി ഗണിക്കുകയില്ലല്ലോ. സാഹിത്യത്തിന്റെ കഴിവുകൾ വളരെ അതുഭൂതാവഹങ്ങൾ തന്നെ. എന്നാൽ വ്യഭിചാരത്തിന്നുമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു മറ്റന്യേകം സാമുദായിക നൃപതകളെ കണ്ണടച്ചു കഥാരചന നിർവഹിക്കുന്നത് സദാചാരബോധത്തെ മനഃപൂർവ്വം ഉപയ്ക്കണമെന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി മാത്രമേ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ.

എന്നാൽ സാഹിത്യം സദാചാരപരമായിരിക്കണമെന്ന് വെറും ഒരു സദാചാരജീവിയെപ്പോലെ തീർത്തുപറയുന്നതും അത്ര ആശാസ്യമല്ല. സദാചാരപ്രധാനമാകട്ടെ, ഭരാചാരസൂചകമാകട്ടെ, സാഹിത്യകൃതി ജനങ്ങളുടെ ആറ്റോടത്തിന്നുപകരിക്കണം എന്നൊരഭിപ്രായം ഉണ്ട്. “കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി” എന്ന തത്വത്തിന്നു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് ഈ അഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ ശക്തിപൂർവ്വം

വാദിക്കുന്നത് “കല ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി” എന്നാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഗൗരവമേറിയ നില പുലർത്തുവാൻ ഉതകുന്ന സന്മാർഗ്ഗതത്വങ്ങൾക്ക് അവർ സമുചിതമായ സ്ഥാനം നൽകാതെയിരിക്കുന്നത് ഒരു വിധത്തിലും സാധ്യകണക്കാക്കാമല്ല.

പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്നാൽ പുരോഗമന പ്രധാനമായ സാഹിത്യം എന്നാണ്ല്ലോ അർത്ഥം. സാഹിത്യം എന്നത് ഉചിതങ്ങളായ ആശയങ്ങളുടേയും അവ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉചിതങ്ങളായ പദങ്ങളുടേയും ഒരു ഇണക്കം എന്നർത്ഥം. ഈ ഇണക്കം ഗദ്യരൂപത്തിലും പദ്യരൂപത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു. അതു രണ്ടും സാഹിത്യത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തരമായ വിധം സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വരൂപം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഭാവന, വികാരം ചിന്ത എന്നു മൂന്നുപാധികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ നില. സാഹിത്യം എത്രമാത്രം യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാലും ചുറ്റും കമണുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളെ എത്രത്തോളം ഫലം സാധാരണ വികാരമായ രീതിയിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചാലും ഭാവനാശക്തിയുടെ ആവശ്യം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളോ ഗ്രന്ഥകാരൻതന്നെയോ അനുഭവിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാതെ തരമില്ല. വികാരങ്ങൾക്കും ഭാവനയ്ക്കും സിദ്ധിക്കുന്ന ഈ പ്രാധാന്യം ചിന്തയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര സ്വരൂപം എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭാവന, വികാരം ചിന്ത എന്നു ആഭ്യന്തര സ്വരൂപത്തോടും

ഗദ്യം പദ്യം എന്ന ബാഹ്യസ്വരൂപത്തോടുകൂടിയ ആശയ പ്രതിപാദകങ്ങളായ വാക്പ്രപഞ്ചത്തെ സാഹിത്യം എന്നു പറയാം.

‘പുരോഗമനസാഹിത്യം’ എന്നു സാഹിത്യത്തിന്നു് ഒരു വിശേഷണം ചേർത്ത പ്രത്യേകശാഖയാണല്ലോ പ്രതിപാദ്യം. എന്താണു് പുരോഗമനസാഹിത്യം. അഥവാ സാഹിത്യത്തിലെ പുരോഗമനം എന്നു പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വ്യക്തവും ആർക്കും യാതൊരു സംശയവും നേരിടാത്ത വിധത്തിൽ എന്താണു് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതു്? സാഹിത്യത്തിൽ പുരോഗമനം അഥവാ ഉൽക്കർഷാണുചര എന്തു് ഒന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതു് ഏതു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ആശയമാണു കഠിക്കുന്നതു്? ‘പുരോഗമനം’ എന്നു പറയുന്നതു് ഏതു പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിലാണു്? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ സംഗതികളാകുന്നു.

സാഹിത്യം എന്നാൽ വികാരം, ഭാവന, ചിന്ത എന്നിവയുടെ സമാഹാരം ആണെങ്കിലും ആ സമാഹാരം കാലം അനുസരിച്ചു്, ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്ന മൂന്നു പാധികളെ ആശ്രയിച്ചാകുന്നു. ഭൂതകാലത്തിലെ സാഹിത്യം വെറും നിസ്സാരമെന്നു് ഒരിക്കലും ഗണിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഭൂതകാലസാഹിത്യം വർത്തമാനകാലസാഹിത്യത്തിന്റെ ജനകത്വം വഹിക്കുന്നു. വർത്തമാനകാലമാകട്ടെ ഭാവിക്ക് ജനകത്വം വഹിക്കുന്നു. ഭൂതവർത്തമാനഭാവികാലങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും നിരസിക്കാവുന്നതല്ല ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞകാലത്തിലെ സാഹിത്യത്തി

ന്റെ സൗകര്യം എന്ന നിലയിൽ ഇന്നത്തെ (വർത്തമാന) സാഹിത്യം ഉടലെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് വർത്തമാനം ജനകത്വം വഹിക്കുന്നതിനാൽ ശോഭനമായ ഭാവിയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വർത്തമാനകാലത്തിലെ സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം നല്ലപോലെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാഹിത്യരീതിയെത്തോളം, പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്ന സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൊണ്ട് കുറിക്കുന്നതു്.

ഇങ്ങനെ ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി രൂപീകരിക്കാൻ വർത്തമാനകാല സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലേക്കു ഏർപ്പെടുന്ന പുരോഗമനസാഹിത്യം ഏതെന്തെന്തെല്ലെ വ്യാപിക്കുന്നു എന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇക്കാലത്താകട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്താകട്ടെ, സാഹിത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യജീവിതം തന്നെയാണ്. ജീവിതം എന്നു പറയുമ്പോൾ ഐതിഹ്യവും പാരത്രികവും ഭൗമ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും ഉൾപ്പെടും അതായതു് രാജകാര്യം, മതം, സാമൂഹിക സ്ഥിതി, സന്മാർഗ്ഗബോധം, സാമ്പത്തികസ്ഥിതി എന്നീ ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി കൈവരുവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പ്രത്യേകസൃഷ്ടി വിശേഷമത്രേ സാക്ഷാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്നു വ്യവഹരിക്കേണ്ടതു്. ആ സാഹിത്യത്തെ “മാമൂൽക്കോമര”ങ്ങളാകട്ടെ, ഭൂതകാലസാഹിത്യ പക്ഷപാതികളാകട്ടെ, ലേശംപോലും അധിക്ഷേപിക്കും എന്നു തോന്നുന്നില്ല.

പുരോഗമനസാഹിത്യം ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ മന്ദ്രമാണെന്നു കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ഭൂതകാലസാഹിത്യമായ സംസ്കൃതത്തിൽത്തന്നെ പുരോഗമനപ്രധാനമായ അനവധി അംശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. കാളിദാസമഹാകവിയുടെ രഘുവംശം എന്ന കൃതി സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ പുരോഗമനശാഖയ്ക്ക് എത്രയും പറ്റിയ ഉദാഹരണമാകുന്നു. കാളിദാസമഹാകവിയുടെ കാലത്ത് ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വിദേശ്യപരിഷ്കാരംശങ്ങൾ പ്രബലതയിലെത്തുന്നു എന്നു കണ്ട് ഭാരതീയാഭിമതമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപനമാണ് രഘുവംശരചനകൊണ്ട്. കാളിദാസൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്നത്തെ സാഹിത്യം ശ്രേഷ്ഠാവസ്ഥയായ ഒരു ഭാവിയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാകണം എന്ന് ആ മഹാകവി നിശ്ചയിച്ചു. രഘുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിതരീതിയിലെ ആത്മപരിത്യാഗശീലം ലഘുജീവിത പ്രതിപത്തി, ദേശാഭിമാനം, പ്രജാസംരക്ഷണതാല്പര്യം എന്നിവ ഏതതു വിധത്തിലാണു നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടത് എന്നു സൂക്ഷ്മമായി പ്രസ്താവിച്ചതോടുകൂടി ഭാവീഭാരതത്തിലെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നിത്യന്ത്രികമായ പ്രത്യേകാംശങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്കു വിട്ടുതന്നിരിക്കുന്നു.

രഘുവംശം എന്നപോലെ തന്നെ കുമാരസംഭവം എന്ന കാവ്യവും പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലൗകികസുഖവിരക്തനായ നായകനും താപസ

സേവനനിരതയായ ന്ധികയും തമ്മിൽ അനുരാഗപര
 വശരാജാൽ അതിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്ന സന്താനം ദേശാ
 ഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ലോകോപദ്രവകാരികളെ
 സംഹരിക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തിയുള്ളതായി ഭവിക്കും എന്ന
 തത്വം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാരതീയർക്കു ശോഭനമായ ഒരു
 ഭാവിയുടെ സംവിധാനം ഉദ്ദേശിച്ചു രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ
 കാവ്യം പുരോഗമന ഗണനയിൽപെടും.

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിനും സാധാരണസാഹിത്യ
 ത്തിനും തമ്മിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുത പ്രമാണിച്ചു്
 വലിയൊരു വ്യത്യാസം കാണാവുന്നതാണ്. അതായതു്
 ഭൂതകാലസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും സംശ്ലേഷാത്മ
 കതപം ഭജിക്കുന്നവയാകുന്നു. ആശയങ്ങളുടേയും സങ്കല്പ
 ങ്ങളുടേയും അവിഭാജ്യമായ ഒരു സംയുക്താവസ്ഥയോടുകൂ
 ടിയതാകുന്നു. എന്നാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ
 സ്വഭാവം ഈ സംശ്ലേഷാത്മകതപത്തിന്നു് നേരേ വിപരീ
 തമായ വിശകലനാത്മകതപം ആകുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങ
 ളുടെ മാനസികഗതി, ചരിതഃസ്ഥിതികളുടെ സൂക്ഷ്മസ്വഭാ
 വം, അത്യല്പങ്ങളായ സംഭവങ്ങളോ അതിനിസ്സ്പർശമായ ഹൃ
 ദയഗതിയോ പോലും എത്രയും ലഘുവായ വിധത്തിൽ
 വക തിരിച്ചു കാണിക്കുക എന്നീ അംശത്തിൽ പുരോഗമന
 സാഹിത്യം ഗണ്യമായ പ്രത്യേകത വഹിക്കുന്നുണ്ടു്.

പുരോഗമനസാഹിത്യകോലാഹലം അടുത്തകാലത്തു്
 ഏതാണ്ടെന്നു ശമിച്ചതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു.
 സാഹിത്യലോകത്തു ഏതു വിധത്തിലും ശോഭനമായ ഒരു
 യഥാർത്ഥജീവിതത്തിന്റെ വിജയ കിരണചിഹ്നങ്ങൾ

വീശത്തക്കവിധത്തിലുള്ള പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ യാ
 മാസ്ഥിതികരാകട്ടെ, ഉൽപ്പത്തിക്കളാകട്ടെ, മാമൂൽ പ്രി
 യരാകട്ടെ, വിപ്ലവാന്തരാഗികളാകട്ടെ തീർച്ചയായും സ്വാഗ
 തം ചെയ്യും എന്നതിൽ സംശയലേശത്തിനുപോലും കാര്യ
 മില്ല. എന്നാൽ പുരോഗമനത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ സ്വ
 ഭാവം ഇന്നതാണെന്നു ബഹുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി
 കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് മധ്യരചാനിയം എന്ന നിലയിൽ
 നൽകേണ്ട അമൃതാപമമായ ശുദ്ധജലത്തിൽ വെള്ളള്ളി
 യും കരിഞ്ചീരകവും കാവിമണ്ണും കറകപ്പല്ലും അരച്ചു ചേർ
 ത്തു് അതാണ് അത്യന്തം മധ്യരമയമായ സാധനം എന്നു
 കറെ സാഹിത്യഭിമാനികൾ ഉൽഘോഷണം കൂടെ ചെ
 യ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോലാഹലം കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം
 തെല്ലുകാലത്തേയ്ക്ക് മുഖരിതമാക്കും എന്നല്ലാതെ ഉദ്ദിഷ്ട
 ഫലം സിദ്ധിക്കുകയില്ല.

മലയാളസാഹിത്യം പൂവരശില ഉണങ്ങിപ്പിണ കെ
 ടിക്കിടക്കുന്ന ജിണ്ണജലംപോലെ യാതൊരു പരിഷ്കാരത്തി
 നും വിധേയമാകാതെ ശുദ്ധമാമൂൽക്കായുടെ ഒരു കളിപ്പാട്ട
 മായി കഴിഞ്ഞുകൂടണം എന്ന് ഇന്ന് യാതൊരു സാഹി
 ത്യാഭിമാനിയും കരുതുന്നതല്ല ഇന്നെന്ന് എന്തിനു പറ
 യുന്നു? ഇന്നലെയും അങ്ങനെ കരുതുന്നവർ മലയാള
 സാഹിത്യത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ സുപ്ര
 സിദ്ധ സാഹിത്യവിമർശകരായിരുന്ന പ്രൊഫസ്സർ എ.
 ആർ. രാജരാജവർമ്മ, കേ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള, സി. പി.
 അപ്പുഴമേനോൻ, വേങ്ങയിൽ കഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ,
 പി. കേ. നാരായണപിള്ള, എം. ആർ. നായർ എന്നീ

മാന്യന്മാർ ഒരിക്കലും മാമൂലിനെ മുറുകെപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂടിയവർ അല്ലായിരുന്നു. കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരം കൊണ്ട് മലയാളസാഹിത്യത്തെ നവ്വുമാ സപതന്ത്രമാക്കുവാൻ അവർ നിരന്തരം ശ്രമം ചെയ്തുപോന്നു. മഹാകവി കമാരൻ ആശാൻ, ആഖ്യായികാകർത്താക്കന്മാരായ സി. വി. രാമൻ പിള്ള, ഒ. ചന്ദ്രമേനോൻ എന്നീ വിശ്രുത സാഹിത്യകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ വാസനയും അഭ്യാസവും അനുസരിച്ചു ഗതാനുഗതികൃതപഥ്യ, നവോദ്യേഖ കല്പനാ പ്രധാനമായ മാറ്റത്തിലൂടെയാണ് സാഹിത്യത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. കേ. സി. കേശവപിള്ള എന്നു വീശ്രുതനായ കവിവര്യൻ ആംഗ്ലേയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ആയിരുന്നില്ല എങ്കിലും അന്നത്തെ പരിഷ്കൃതകാലത്തിന്റെ ഒരു പരിഷ്കൃത സന്താനം തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം, അന്നത്തെ നിലകളിൽ ആകന്നിടത്തോളം സ്വന്തം ബുദ്ധിവിചാസത്തിന്നും സാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന്നും ഉതകുന്നവിധം കാവ്യവ്യവസായം നിർവ്വഹിച്ചു. പന്തളം കേരളവർമ്മ, അഴകത്തു പത്മനാഭകുറുപ്പ് എന്നു രണ്ടു സാഹിത്യ വ്യവസായശാലികൾ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ പുരോഗമന പ്രധാനമല്ലാത്ത മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു എന്നു പറയാനുള്ളൂ. എന്നാൽ അവരിൽ തന്നെ പന്തളം തമ്പുരാൻ യാതൊരു മാമൂൽ പ്രിയംകൊണ്ടും ഒരു പഴയ രീതി അനുവർത്തിച്ചതല്ല. മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് ഉതകുന്നതേക്കാൾ താൽകാലികനിലയ്ക്കുമാത്രം യോജിച്ച വിധത്തിൽ ഭൂതകാലസാഹിത്യമാതൃകകളെ

പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. നടുവ
 ത്ത് അച്ഛൻ, മഠൻ എന്നീ കവികളും വെണ്മണി നമ്പൂരി
 പ്ലാടും ശീഖൊള്ളിൽക്കവിയും ഇന്ദ്രിയസുഖപ്രദാനമായ
 കവിതാരചനയിൽ ഏറ്റെടുത്ത “കല കലയ്ക്കു വേണ്ടി” എ
 ന്ന തത്വത്തിന്റെ ആരാധകരാകേണ്ടതും ജീവിതത്തിലെ
 യഥാർത്ഥതപം അവരുടെ കൃതികളിൽ ഗണ്യമായ വിധം
 നിഴലിടുന്നുണ്ട് എന്നതും വിസ്മയകരമായ കോടങ്ങല്ലൂർ
 കണ്ണിത്തട്ടൻ തമ്പുരാൻ, കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്ത
 തമ്പുരാൻ എന്നീ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നിരന്തരശ്രമം
 കൊണ്ട് സംസ്കാരപരമായി മലയാളികളും മലയാളസാഹി
 ത്യവും എത്ര വലിയ ഭാവുകാലോൽക്കർഷണത്തിനാണ്
 പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന കാര്യം വിശേഷിച്ചു പ്രസ്താവി
 കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവരുടെ മുൻഗാമികളായിരുന്ന ഈ
 യിമ്മൻ തമ്പി ഉണ്ണായിവാഴ്വർ എന്നീ കലാസൗന്ദര്യം
 സപാദകരുടേയും മുന്നിൽക്കൊണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമസ്തസാഹിത്യ
 മാമുൽ വില്പനാസകന്മാരും, സമുദായപരിഷ്കാരോദ്ദേശ്യമാക
 ടെ, അല്ലാതാകട്ടെ, കേരളീയ ദേശത്തിന്റേയും ജനങ്ങളു
 ടേയും സാക്ഷാൽ പുരോഗതിയിൽ ബലശ്രദ്ധനാഹിതന
 കണ്ണൻ നമ്പ്യാരാകുന്നു. കലാസൗന്ദര്യസപാദകനായിരുന്ന
 ചന്ദ്രോത്സവകർത്താവിന്റെ മേദിനീർണ്ണിലാവു്, എഫ്.
 ടി. മാരിന്റെറിയും, പാർ. വേലറിനെയും പോലും അഭിന
 ളനീയമായ ഒരു കാവ്യനായികയാകുന്നു. ഉണ്ണനീലി സൗന്ദ
 റ്യം, കാളിദാസന്റെ കൃതിയിൽ വാർത്തകളെത്തന്നെ പറയപ്പെ
 ടാമെങ്കിലും ആ കാവ്യംപോലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളദേശ
 ത്തിന്റെ മതം, രാജ്യകാര്യം, സമുദായം, സാമ്പത്തികാവ

സ്ഥ, സദാചാര-ദുരഃചാരവിവേചനം സർവ്വോപരി രാഷ്ട്രീയമായ മഹിമാനകീർത്തനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുരോഗമനസാഹിത്യഗ്രന്ഥം മരൊറാന്നില്ല എന്നു സമർത്ഥിക്കാൻ തെല്ലം വിഷമമില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ, കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവ് കണ്ണശ്ശൻ കവികൾ എന്നിവർ ആദ്ധ്യാത്മികരൂപത്തിനും മതമഠാത്മ്യത്തിനും സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകി ഇന്നത്തെ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്കു കേവലം അശോചരമായിക്കാണുന്ന ആത്മിക പുരോഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച സാഹിത്യസേവന പ്രതീകാരായിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ മലയാളസാഹിത്യം, ആരംഭം മുതൽ ഇന്നോളം ന്യായമായ പുരോഗമനം പ്രാപിച്ചു വരികയാണെന്നു വസ്തുത ഏതുവിധത്തിലാണു് വിശ്വസകമാകുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പുരോഗമനസാഹിത്യമെന്നാൽ യൂറോപ്പു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽനിന്നു ഇറക്കുമതി കഴിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ നഗ്നമായ അനുകരണമോ വസ്തുമാത്ര വിശ്വാസികളും, നാസ്തിക മതാനുവർത്തന കർതൃകളും, സമുദായ സമാധാനത്തിന്റെ ഭഞ്ജനംകൊണ്ടു് സ്വകാര്യം നേടാൻ നടക്കുന്ന രസ്യപ്രതീക്ഷികളും ആയ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ വാക് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശ്വസ്തമായ ഭാഷാത്തരാനുവാദമോ അല്ല.

ആദ്ധ്യാത്മികവും, രാജ്യഭരണപരവും, സാമുദായികവും, സാമ്പത്തികവും, സദാചാരപ്രധാനവും ആയ പുരോഗമനം അഥവാ ഉൽക്കർഷോന്നുഖരൂപം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ

അഭികാമ്യമായ ഉൽക്കർഷത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രയാണം എന്നു
 പേരുംപറഞ്ഞു് ക്ഷണികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖമോഹങ്ങളെ
 കത്തിജ്വലിപ്പിക്കുന്നതും, സാമുദായികമോ ഗാർഹി
 കമോ ആയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശാന്തഗാർഭീയത്തെ
 നിശ്ശേഷം തച്ചടയ്ക്കുന്നതും ആയ ഒരുവക പാഷണ്ഡ
 സാഹിത്യം ഒരിക്കലും പുരോഗമനസാഹിത്യം ആകുന്ന
 തല്ല.

യൂറോപ്യൻ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ അതിപ്ര
 ധാനമായ സ്വഭാവം നാസ്തികതപ്രചരണവും വസ്തുമാത്ര
 വാദപ്രാധാന്യവും ആകുന്നു. ഈ നാസ്തികതപ്രമോ, ഭൗതിക
 തപ്രമോ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ
 അടുത്ത ഭാവിയയിൽ ആല്പ്യാത്മികമായ ഏതൊരു പുരോഗ
 തിയാണു ലക്ഷിക്കുന്നതെന്നു വിശേഷിച്ചു പ്രസ്താവിക്കേണ്ട
 തില്ലല്ലോ. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മതവും മതസ്ഥാപ
 നങ്ങളും ഈശ്വരനും കൂടെ ഒത്തുപെന്ന് കേരളത്തെ അധഃ
 പതിപ്പിച്ചുവത്രേ. ഈ വിചിത്രമായ ആശയം അവർ ചു
 റും ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചതിന്റെ ഫലമെന്നതിനേക്കാൾ, ഗ്ര
 ബ്ബവിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്നീ വിപ്ലവങ്ങൾക്കു മുമ്പു
 ക്കള സാമുദായികചരിത്രത്തിന്റെ പാരായണംനിമിത്തം അ
 വരിൽ പറിച്ചേന്ന് ഒരാശയമാകുന്നു. പതിനെട്ടാംശതവ
 ഷ്ഷത്തിലെ ഗ്രാൻസോ, ഇരുപതാംശതവഷ്ഷത്തിന്റെ ആ
 രംഭത്തിലെ റഷ്യയോ ആണ് കേരളം എന്ന ദയനീയമായ
 തൊറിയാരണയിൽ അവർ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. സകലതും
 നേടിക്കഴിഞ്ഞു; ആത്മാവുമാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തു
 ഫലം എന്ന ചൊല്ലു് ഇവർ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നു തോന്നി

പ്പോകും കേരളത്തിലെ പുരാതനകാലം മുതൽക്കുള്ള ഹിന്ദു
 മതം, യാതൊരു പുരോഹിതപ്രമാണികതയിലും മനുഷ്യ
 റെ അടികളാക്കുന്നതല്ല, കേരളീയരിൽ മറ്റു മതവിഭാഗ
 കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മുസ്ലീങ്ങൾ, ബുദ്ധന്മാരായികൾ
 എന്നിവരോടു മതം വിട്ടുകൊടുവാൻ ഏതു പുരോഗമനക്കാ
 ങ്ങളും എന്തെല്ലാം ശ്രമങ്ങൾ കഴിച്ചാലും സാധിക്കുന്നതല്ല ആ
 സ്ഥിതിക്ക് വല്ല നിരീശ്വരത്വവും ബാഹ്യമായിട്ടെങ്കിലും
 കൈയൊഴുക്കുവാൻ ഹിന്ദുജനതയാണു തയ്യാറാകേണ്ടത്.
 ഇങ്ങനെ മതബോധരഹിതമായ ഒരു ജനസഞ്ചയം ഇത്തര
 മതസ്ഥരായ മിഷണറികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടാൽ അടു
 ത്ത പരിചാടി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് കേരളീയരുടെ സാ
 മ്യത്തിനുമിതി അറിയാവുന്നവരോടു വിശേഷിച്ചു പറ
 യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു മതാവലംബികളോ അവരെ താ
 ണ്ണിനിൽക്കുന്നവരോ ആയ മത-മതസ്ഥാപനവൈരികളു
 ടെ ഉദ്ദേശം, പക്ഷേ, തങ്ങളുടെ നിരീശ്വരവാദസ്ഥാപന
 കോലാഹലങ്ങൾ കേട്ട് ഇതരമതസ്ഥർ, 'അന്ധവിശ്വാസ
 ങ്ങളും' ഭൂഷിച്ച മതച്ചടങ്ങുകളും വലിച്ചെറിഞ്ഞു് അങ്ങ
 നെ സ്വതന്ത്രരായി നിൽക്കുമെങ്കിൽ പുതിയ ചില മത
 പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ലഭിക്കാനിടയുണ്ടാകും
 എന്നതായിരിക്കയില്ലേ എന്നു സംശയിക്കത്തക്കവിധത്തി
 ലാണ് ഈ പുതിയ വസ്തുമാത്രവാദത്തിന്റെ രഹസ്യം.
 ഈ ഉദ്ദേശമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭാസ്യരമായ ഭാവിയിൽ
 പ്രായോഗികമാക്കണമെന്നു കരുതുന്നതെങ്കിൽ മതസംബ
 ധമായ പുരോഗമനത്തിനെ വസ്തുമാത്രവാദങ്ങൾ പരിരം
 ഭണം ചെയ്യുന്നതിൽ തീരെ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ല.

രാജകാര്യപരമായ ശുദ്ധസമാന്തര്യമാണ് അടുത്ത
 രാവിലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ആശുദ്ധസമാന്തര്യം വിദേശങ്ങൾ
 കൂടും അപ്പുറമുള്ള വിദേശത്തിലെ ആടർത്തിന് അനുഭൂ
 ലമായി ഉത്തരഭാരത്തിൽ ഏല്പിടുംമുമ്പ് കേരളക്കര
 യിൽ സഹലമായി കാണണം എന്ന മോഹം, അതിന്റെ
 പ്രത്യേകരസികതപംകൊണ്ട് അനുഭവദാഹംതന്നെ.

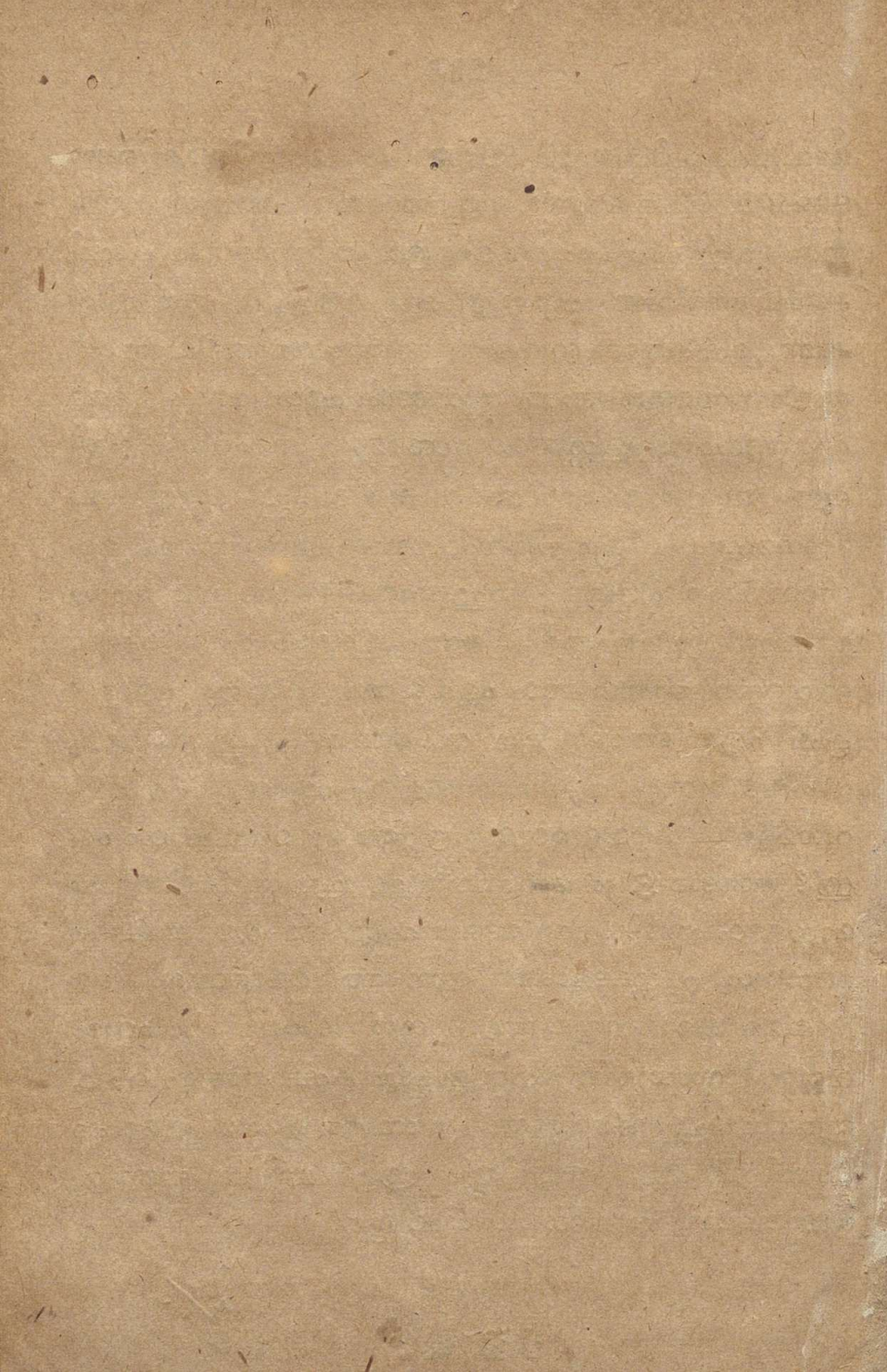
പാവങ്ങളേയും പട്ടിണിക്കാരേയും സമ്പന്നരും മുഷ്യാന
 രോഗനക്കാരും ആക്കാനും അടിമത്തം അനുഭവിക്കുന്നവരു
 ടെ ദുരിതങ്ങൾ നീക്കാനും, ഭക്ഷണലാഭം ഉദ്ദേശിച്ചമാത്രം
 ചാരിത്രം വിൽക്കാൻ നടക്കുന്ന തരണീമണികളുടെ സപര
 വപരിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കാനും പുരോഗമനസാഹിത്യ നായ
 കന്മാർ നിർവ്വഹിക്കുന്ന കണ്ഠക്ഷോഭംകൊണ്ട് കേരളത്തി
 ലെ ഒരൊറ്റ പാവപ്പെട്ടവനെങ്കിലും ഒരൊറ്റച്ചെമ്പുകാ
 ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ആദായംകിട്ടുന്നില്ല. ഈ പ്രചരണ
 വേല ഉദ്ദേശിച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹിത്യഗ്രന്ഥപ്രസാധ
 നത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആദായത്തിന്റെ തുല്യമായ ഒരു
 ശതമാനംപോലും യാതൊരു പുരോഗമനസാഹിത്യനേതാ
 കളും സംഘടനയും പാവങ്ങളുടേയോ പട്ടിണിക്കാരുടേ
 യോ സുഖക്ഷേമമെടുത്തുപോകാൻ ലക്ഷക്കിയുള്ള ഏതെ
 കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്നു നാളത്തുവരെ സംഭാവന
 ചെയ്തു കണ്ടിട്ടില്ല. ആ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിറ്റു
 കിട്ടുന്ന പണംകൊണ്ട് പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ
 സമ്പത്തു കൂട്ടുന്നു എന്നുമാത്രം. കേരളത്തിലെ സദാചര
 ബോധത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും അടിയോടെ ഒന്നു
 ലയ്ക്കുന്നതെന്ന അടുത്ത പുരോഗമനവാദമെ ചോരത്തിട്ടു

പൂജിച്ച ചില യുവാക്കന്മാർക്ക് പക്ഷേ സപാഗതാവർമ്മയേ
 ക്കാം. എന്നാൽ ഭൗതികമായ സമൃദ്ധിയിലും ലാഭക്കുറവി
 സഭാചാരപരങ്ങളായ ആശയങ്ങളെ നിശ്ശേഷം ബലികഴി
 ക്കാൻ യുവാക്കളെയാകട്ടെ ഇതരരെയൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്ക
 ന്നതു പുരോഗമനപരമായ ഭാവിയെ അല്ല കുറിക്കുന്നത്.
 ജർമ്മനിയിലെ നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ്കാരുടെ,
 ഇറ്റലിയിലെ ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനകാരുടെ, റഷ്യ
 യിലെ ഏകശാസനാധികാരികളുടെ, ഈ ഭൗതികാഭി
 വൃദ്ധി കൈവരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ സന്മാർദ്ദബോധത്തി
 ന്നു ലേശംപോലും ഗൗരവം നൽകിയിരുന്നില്ല. അവരെ
 അനുകരിക്കുക എന്നത് ഭാരതഖണ്ഡത്തിനോ കേരള
 ത്തിനോ യോജിച്ചതും അല്ല. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
 ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരം എന്നിവ സപാദാവി
 കമായ വിധത്തിൽ വികാസം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി
 കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരല്ലാതെ, ഇതേവരെ
 കണ്ടുപോന്ന സഭാചാരമൊന്നും മേലാൽ ആവശ്യമില്ല എ
 ന്ന പുതു സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ജനസഞ്ചയത്തെ മാദകമായ
 ലഹരി കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ കേരളസംസ്കാര
 ത്തേയും ഭാവിക്ഷേമത്തേയും നിശ്ശേഷം ഭഞ്ജിക്കുന്നവരത്രേ.

കേരളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന് സർവ്വ
 പ്രധാനമായി കരുതേണ്ട ഏകവിഷയം മലയാള നാട്ടിലെ
 ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായ പുരോഗമനമാകുന്നു. വാ
 ശിയും വഴക്കും ക്ഷോഭവും ബഹുളവും അടിയും പിടിയും
 ആക്ഷേപവും ശകാരവും, അക്ഷമയും അമിതാശയും ഒന്നും
 കൂടാതെ ശാന്തമായി പുരോഗമനമാർഗ്ഗങ്ങൾ സാഹിത്യം

മുഖേന കേരളീയ ജനസഞ്ചയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് സർവ്വ പ്രധാനം. കേരളഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ കാഷ്ടികമായ അഭിവൃദ്ധി ഏതേതു കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, കഷ്ടകരുടെ ഇന്നത്തെ അധഃപതനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ സമുദ്ധരിക്കേണ്ട വിധങ്ങൾ ഏവ, എന്നു തുടങ്ങുന്ന അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സുന്ദരമായ സാഹിത്യകലയിലൂടെ ബഹുജനാദരത്തിന്നു വിഷയീഭവിപ്പിക്കുന്നത് പരോഗമനസാഹിത്യം നിർവഹിക്കേണ്ട ഗണനീയമായ ഒരു സേവനമായിരിക്കട്ടെ. ബഹുജനങ്ങളുടെ അഥവാ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതരീതി ഒന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏവ? ആദായമാറ്റം എന്ത്? കൃഷി എന്ന തൊഴിലിൽനിന്ന് അവൻ എന്തു സമാശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. വ്യവസായങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം അവനു വശമുണ്ട്. അവന്റെ ഭാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ത്? ആ ഭാരിദ്ര്യം മാറുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗികങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ ഏവ, എന്നിങ്ങനെ എത്രയോ ഗൗരവമേറിയ അനവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കേരളവാസികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ആ പ്രശ്നശതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി സാധാരണ ജനങ്ങളുടേയും കഷ്ടകരുടേയും ചെറു വ്യവസായപ്രസക്തരുടേയും സാമ്പത്തികമായ സമൃദ്ധി ക്ഷത്തിന്ന് ഏതു സാഹിത്യം ശ്രമിക്കുന്നുവോ, അതത്രേ, യഥാർത്ഥമായ 'പുരോഗമനസാഹിത്യം.'

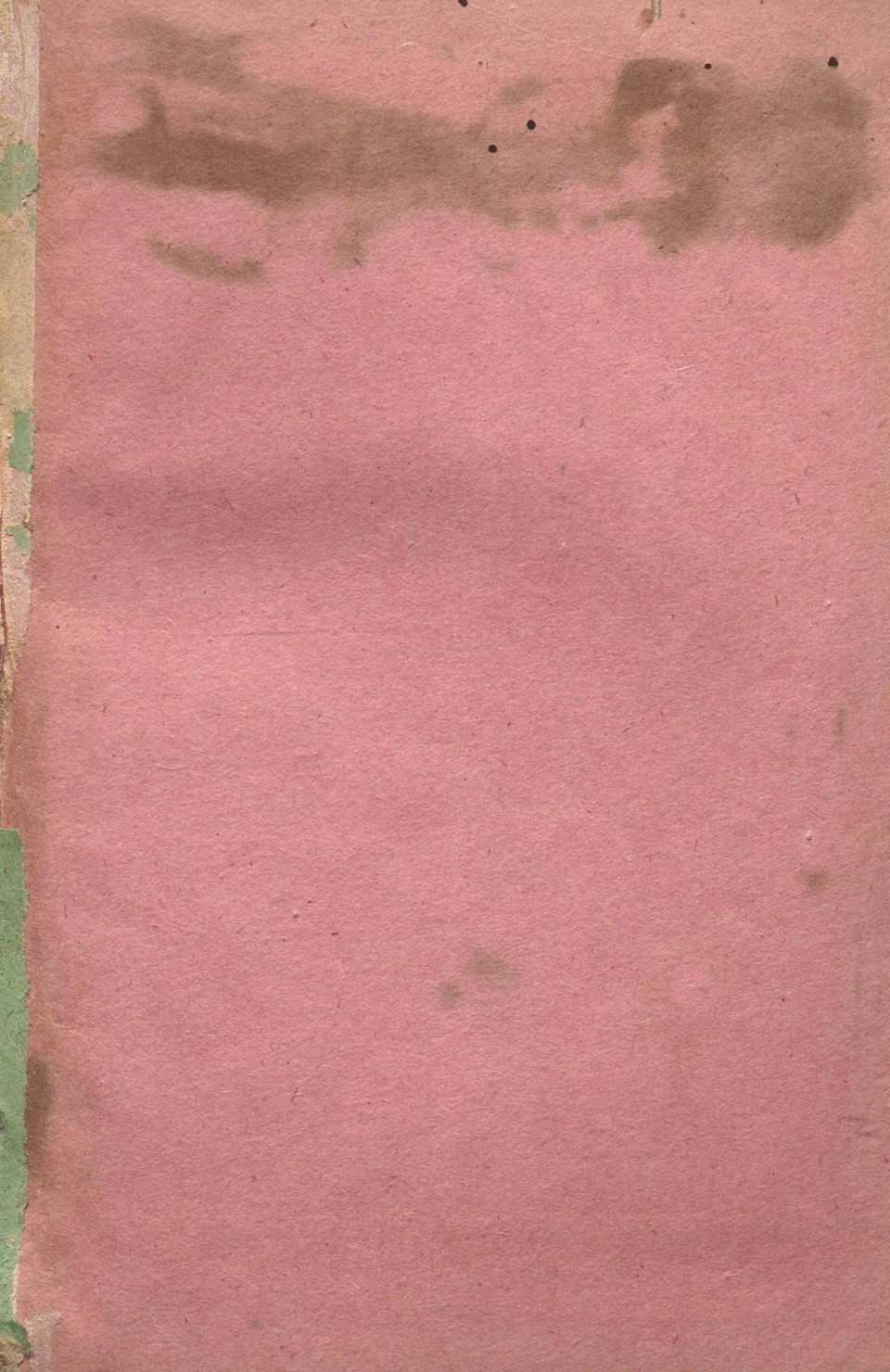

ശുദ്ധിപത്രം

പുറം.	വരി.	അബലം.	സുബലം.
5	8	വീദവാശിയും	വീരും വാശിയും
6	20	എന്തൊരപഥാസം	എന്നൊരപഥാസം
13	11	മന്ത്രോഭാവം	മനോഭാവം
14	13	റോസൻഫാൾ	റോസൻഫാൾ
16	24	ചായ്പ്	ചായ്പ്
21	8	സ്ഥാപിക്കാൻ	സ്ഥാപിക്കാനും
23	4	ബംഗാളിൽ	ബംഗാളിൽ
25	11	നടുവസ്ഥാനം	നടുവസ്ഥാനം
26	1	അരങ്ങത്തു്	അരങ്ങത്തു്
28	7	നാചപരിസം	നാചപരിസം
38	18	മുതിന്നു്	മുതിന്നു്
67	3	അസപാസ്ഥമാക്കുന്നു	അസപസ്ഥമാക്കുന്നു
71	11	ഇല്ലാത്തപ്പേരോ	ഇല്ലാത്ത പേരോ
144	3	യരമാകും	യത്നമാകും
163	7	ആപ്രേഡിതം	ആഗ്രേഡിതം
164	7	കപ്രാകാരം	കഥ്രാകാരം
176	13	ആരംഭം	ആരം

177	17	ശാസ്ത്രജന	ശാസ്ത്രജ്ഞ
192	16	മതാവലംബിയുടെ	മതാവലംബി യുടേയും
195	8	കേരളീയൻ	കേരളീയർ
198	20	പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ	പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ നിന്നും
215	12	ദൃസ്സോയുടെ	ദൃസ്സോയുടെ
217	14	ഫീസ്	ഫീസ്
222	4	ലോലങ്ങളിൽ	ലോകങ്ങളിൽ
"	6	സപ്ത	സപ്ത
231	1	എന്നുള്ള	എന്നും ഉള്ള
236	2	ശ്രീ ഹർഷചരിതം	നൈഷധീയ ചരിതം

MO7
VEL-P

11499

വേലുചിറ്റു നാസ്തി.ഈ.
ആർ.

ചുനോനാനസാചിത്യക്കോ
ലാചലം.

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

M09

Call No. VEL-P Acc. No. 11499

Author. ശ്രീമദ്ഭാഗവദ്ഗീത

പ്രൊ. ആർ.

Title. ശ്രീമദ്ഭാഗവദ്ഗീത

പ്രൊ.