

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

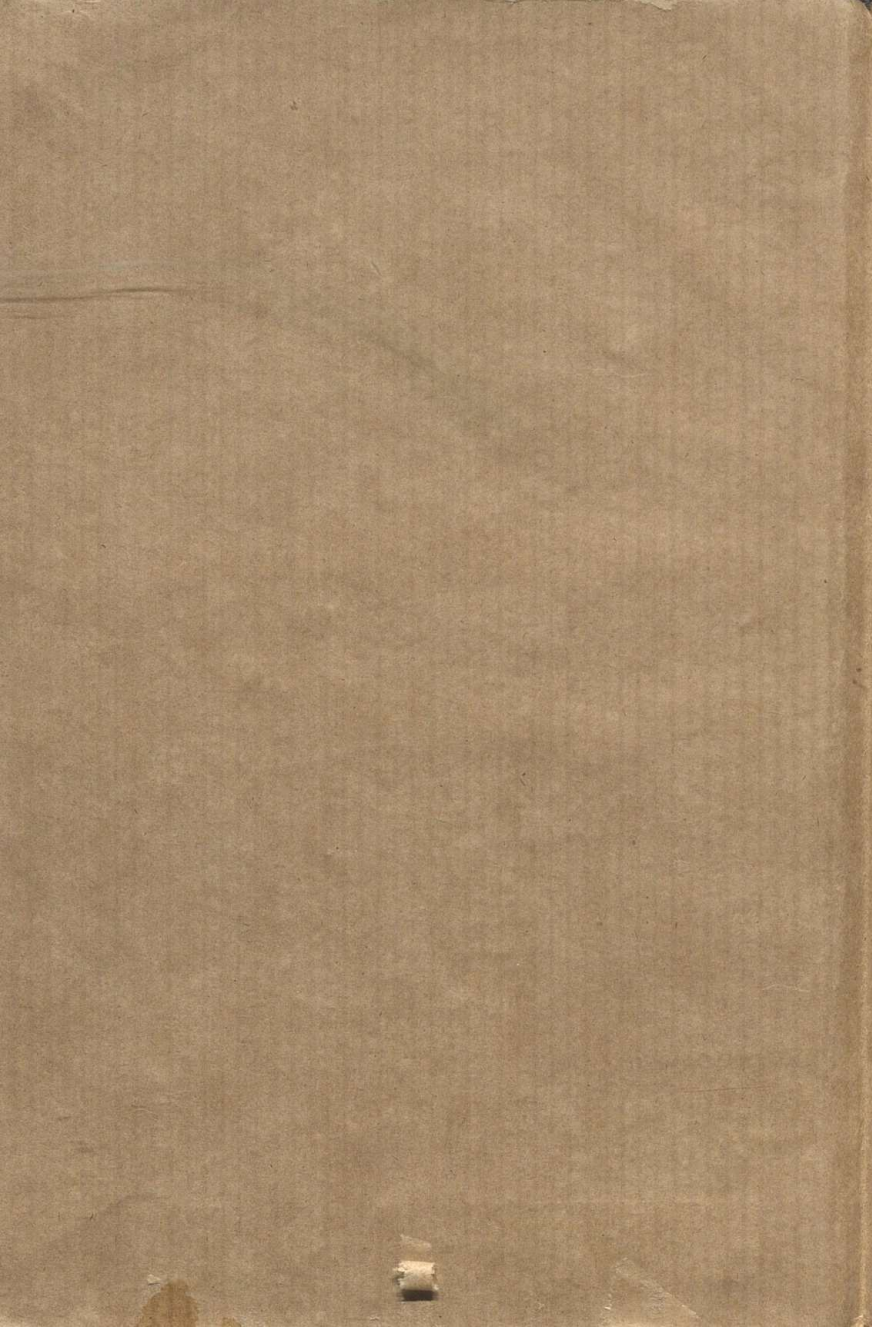
MOI
Call No. DAM-K Acc. No. 4731

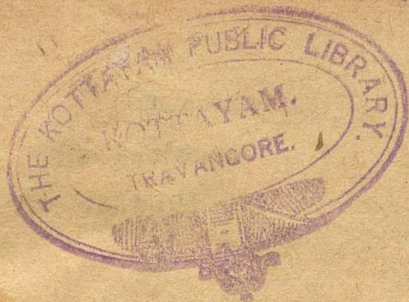
Author Boendramb 221.

Title ചെറിയ മലയിമ്പലം

MOI

DAM
K

ഗ്രന്ഥകർതാ :

മാവ്-സേ-തുങ്ങു

കലയും സാഹിത്യവും

പരിഭാഷ :

പി. ദാമോദരൻ

7

പ്രസാധകന്മാർ:

പ്രോഗ്രസ്സീവ് ലിറററേച്ചർ ഏജൻസി

കൊല്ലം.

രണ്ടാംപതിപ്പ്

ആയിരംപ്രതി

1951 ജൂലായി

വില 10 ണ.

ഞങ്ങളുടെ കുറിപ്പ്:

1950 ജൂലായിമാസത്തിൽ പി. പി. എച്ച്. ലിമിറ്റഡ്, ബോംബെ, പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 'കലയും മാർക്സിസവും സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ' എന്നതിന്റെ തർജ്ജമയാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന പ്രസാധക കുറിപ്പുകളും മുഖവുരയുമെല്ലാംതന്നെ മൂലഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണ്.

പ്രോഗ്രസ്സീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എജൻസി.

മുദ്രണം :

“ന്ദിജ്ഞാനപോഷിണി” പ്രസ്സ്,

കൊല്ലം.

* പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്:

വെളിയിലെ വിമോചനസമരത്തിന്റെ വെളിപ്പാടായിട്ടുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ കലയും സാഹിത്യവും സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതായി, വിമോചനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന യെന്നാനിൽ വച്ച്, 1942 മേയ് 2-ാംനും മുതൽ 23-ാംനും വരെ നിർത്തിയ ഒരു സമ്മേളനം ചേരുകയുണ്ടായി. ജാപ്പനീസ് അധീനതയിൽ ഷാങ്ങ് ഹായ്, നാങ്കിങ്ങ്; കൂമിനാങ്ങ്, ചുങ്കിങ്ങ്; ഇതുപോലെതന്നെ വിവിധ വിമോചന സംസ്ഥാനങ്ങൾ—ഇങ്ങനെ ചൈനയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും ആ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു.

ഏറ്റവും ഉല്ലാസകരമായ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രസ്തുത സമ്മേളനം നടന്നതെന്നുവേണം വിചാരിക്കുക: ഔപചാരികമായി മൂന്നു സംവൃണ്ണസമ്മേളനങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുകയും ബാക്കിസമയമെല്ലാം വ്യക്തിപരമായ പഠനത്തിനും കൂട്ടായുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുകയുമാണുണ്ടായത്.

വിമോചനസമരത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും നേതാവായ സ: മാവ് സേതുങ്ങാണു മേയ് 2-ാംനും തന്നെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. വിമോചനസമരത്തിന്റെ ഹൈലിക് പ്രശ്നങ്ങളെയും, അതിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും കലാകാരന്മാർക്കുമുള്ള പങ്കിനെയുംപറ്റി അന്നദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ മുഖവുരപ്രസംഗം മാത്രമേ നടത്തുകയുണ്ടായുള്ളൂ (മുഖവുരയെന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള അ

* [1951 ആഗസ്റ്റിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ഇൻറർ നാഷണൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് പുറത്തിറക്കിയ ഈ ഗ്രന്ഥം അതേപടി ഇവിടെയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കാണുന്ന പ്രസാധകക്കുറിപ്പും അടിക്കുറിപ്പുകളും മറ്റും അമേരിക്കൻ പതിപ്പിലുള്ളതുതന്നെയാണ്:—പി. പി. എച്ച്.]

ട്ടത്ത അദ്ധ്യായം ആ പ്രസംഗമാണ്.) എന്നാൽ, മേയ് 23-ാംനം ഞ്ഞ അവസാന സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം വി.സ്തരിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു. അതിലദ്ദേഹം സമ്മേളനനടപടികളെ ആദ്യനും വിശ്കലനം നടത്തുകയും ആ മൂന്നാഴ്ചക്കാലത്തെ കൂടിയാലോചനകളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സകല സംശയപ്രശ്നങ്ങൾക്കും സവിസ്തരം മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു.

പേർഫോർബർ സംഭവത്തിന്റെ അഞ്ചുഅഞ്ചുമാത്രം മാസങ്ങൾക്കിടയ്ക്കാണ്, സാഹിത്യകാരന്മാരുടേയും കലാകാരന്മാരുടേയും ഈ വമ്പിച്ച അണിനിരക്കൽ അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നകാഴ്ചയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചൈനയുടെ അന്നത്തെ ആ ഉൽക്കണ്ഠാകലമായ പ്രതിസന്ധിപ്പട്ടത്തിൽപോലും ജാപ്പാകുമാരികളെ ആട്ടിയോടിക്കുന്നതിനും ചൈനീസ്ജനതയുടെ ഐക്യത്തിനും വേണ്ടി പട്ടാളപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും പൊരിഞ്ഞു പടവെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന രേവസരത്തിൽപ്പോലും ഇങ്ങനെ ദേശവ്യാപകമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വമ്പിച്ച സാഹിത്യ-കലാസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയെന്നത് എന്തിനെയാണു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്? വിമോചനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും, വിജയകരമായ ഒരു ദേശീയവിമോചന യുദ്ധം നടത്തുന്നതിൽ സാംസ്കാരികശക്തികളടക്കം മുഴുവൻ ജനകീയശക്തികളേയും എന്തിന്, എങ്ങനെ, അണിനിരത്തണമെന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള തികഞ്ഞ ബോധവും തന്നെ.

സഖാക്കളെ! നമ്മുടെ സാഹിത്യവും കലയും ശരിയായൊരടി സ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തുന്നതിന്നും, അങ്ങനെ അവയെ നമ്മുടെ മറ്റു വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന്നുംവേണ്ടി, ഒരുവശത്തു സാഹിത്യവും കലയും തമ്മിലും മറുവശത്ത് അവയും പൊതുവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനവും തമ്മിലും ഉണ്ടാവേണ്ട കൃത്യമായ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെയെല്ലാമർത്ഥമോ, ദേശീയശത്രുക്കളെ തുരത്തിയോടിക്കുവാനും ദേശീയവിമോചനമെന്ന നമ്മുടെ കടമ നിറവേറ്റുവാനും നമുക്കു ശരിക്കും കഴിയണമെന്നതുതന്നെ.

ചൈനിസ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വിമോചനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ സമരം, പല മുന്നണികളിലൂടെയാണ് നാം നടത്തുന്നത്; പട്ടാള മുന്നണിയിലെന്നതാതിരി. സാംസ്കാരികമുന്നണിയിലും നാമൊരുപോലെ അതു നടത്തുന്നു. ശത്രുവിന്റെ മീതെയുള്ള നമ്മുടെ വിജയം പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്, കയ്യിൽ തോക്കുവഹിച്ച് കുതിച്ചു ചാടുന്ന നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരെയാണെന്നിരിക്കുന്നാലും, പട്ടാളത്തെക്കൊണ്ടുമാത്രം അതു നടക്കില്ല. രാഷ്ട്രത്തെ ഏകീകരിക്കുകയും ശത്രുവിനെ തോല്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന കടമ നിറവേറ്റാൻ നമുക്ക് ഒരു സാംസ്കാരികസേനകൂടി ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ.

മേയ് 4 ന്റെ പ്രസ്ഥാനംതൊട്ട്, (1919 മേയ് 4-ാംനം ആരംഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥിപ്രസ്ഥാനംതൊട്ട്—പ്രസാധകന്മാർ) അങ്ങനെയൊരു സാംസ്കാരികസേന, ചൈനിസ് വിപ്ലവത്തിനു വമ്പിച്ച സഹായമായിരുന്നിട്ടുള്ള സേന, ഇവിടെ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ക്രമേണ ക്രമേണയായി അത് ഇവിടുത്തെ സാമ്രാജ്യത്വസാധിനവലയത്തെ ചുരുക്കിച്ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് വരികയും, സാമ്രാജ്യത്വക്രൂരണത്തിനുള്ള ഇടമൊരുക്കുകയും സ്വയം കൂട്ടനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാടുവാഴിത്ത-അടിമസംസ്കാരങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവോന്നു. ഇന്ന് “എണ്ണുവേണമോ ഗുണം വേണമോ” എന്ന വിദ്യയെടുത്തുകൊണ്ടുമാത്രമേ വിവിധിപ്പുമാക്കൂ നമ്മുടെ പുതിയ സംസ്കാരത്തെ എതിർക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അതായത്, ഗുണപുഷ്പലമായ നല്ലതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാനവർക്കു കഴിവില്ലെങ്കിലും, സകലവിധ ഉപകരണങ്ങളും കയ്യടക്കിവെച്ചിരിക്കു

നതുകൊണ്ട് കൊള്ളരുതാത്ത സാഹിത്യ-കലാസൃഷ്ടികളെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരുപാടെണ്ണു പടച്ചിറക്കാൻ അവർക്കു ഇന്നു സാധ്യമാണെന്നതും.

മേയ് 4-ന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തുടങ്ങി, നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമുന്നണിയിലെ സാഹിത്യകലാവിഭാഗം വമ്പിച്ച വിജയങ്ങളും മുന്നേറ്റങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തരയുദ്ധാവസരത്തിൽ (1927-1936 കൊല്ലങ്ങളിൽ-പ്ര) നമ്മുടെ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ഗംഭീരമുന്നേറ്റം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രസ്ഥാനവും നമ്മുടെ മുഖ്യപ്രസേനയുടെ പട്ടാളപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരേ പൊതുലക്ഷ്യത്തിലും നേതൃത്വത്തിലുമാണ് പുരോഗമിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, ഇവയെ രണ്ടിനേയും യഥാർത്ഥമായും ശരിയ്ക്കും കൂട്ടിയിണക്കിയിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ യുദ്ധം ഒരേയുദ്ധംതന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഇരുസഹോദരങ്ങളും വെച്ചേററിന്നു വേണ്ടിയിരുന്നു ശത്രുവിനെതിരായി പടവെട്ടുക. കാരണം, പിന്തിരിപ്പാർ അവയെ കരുതിക്കൂട്ടി അകറ്റിനിർത്തി. (മുഖ്യപ്രസേന ക്യാമ്പ് സിപ്രവിശ്വയിൽ വളഞ്ഞിടപ്പെട്ട്രിക്കുകയായിരുന്നവെങ്കിൽ, സാംസ്കാരികപ്രവർത്തകന്മാർ ഷാങ്ങ്ഹായിലോ പീറ്റിങ്ങിലോ ആയിരുന്നു-പ്ര എന്നാൽ, ജപ്പാനെതിരായ ചെറുത്തുനില്പുയുദ്ധമാരംഭിച്ചതോടുകൂടി, എത്രയോ വിപ്ലവകാരികളായ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും യെന്നാനിലും നമ്മുടെ മറ്റു യുദ്ധസങ്കേതങ്ങളിലും വന്നുചേരുകയുണ്ടായി. അതെത്രയും നന്നു്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അവർ സ്വയം ഇവിടങ്ങളിലെ ജനകീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഐക്യസമാപിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്ന അർത്ഥം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ വിപ്ലവപ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യക്തമായ പുരോഗതിയുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ, ആ രണ്ടു ശക്തികളേയും ശരിക്കും സംയോജിപ്പിക്കുകയെന്ന പണി നാമിനിയും ചെയ്തുതീർക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

ആ നിലയ്ക്കു നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജനതയെ ഏകീകരിപ്പിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കാനും കഴിയുന്നതായ, ശത്രുവിനെ കേറിയാക്രമിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും കരുത്തുളവാക്കുന്നതായ, ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും സംഘടിതമായിത്തന്നെ ശത്രുവിനെത്തരത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതായ, ശക്തിയേറിയ ഒരായുധമായി സാഹിത്യത്തേയും കലയേയും നമ്മുടെ വിപ്ലവയന്ത്രത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഭാഗമാക്കിത്തീർക്കുകയെന്ന അടിയന്തിരവും ഗുരുതരവുമായ ആവശ്യം സാധി

ക്കുകയെന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സമമമനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നു കാണാം. ഈ ലക്ഷ്യസംപൂർത്തിക്കുവേണ്ടി നാം പരിഹരിക്കേണ്ടതായ പ്രശ്നങ്ങളെന്തെല്ലാമാണ്? നമ്മുടെ നിലപാട്, നമ്മുടെ മനോഭാവം, നമ്മുടെ പൊതുജനം, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം, നമ്മുടെ പഠനം—ഇവയൊക്കെത്തന്നെ.

എന്താണ് നമ്മുടെ നിലപാടിന്റെ പ്രശ്നം?

നമ്മുടെ നിലപാട്, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേയും ബഹുജനങ്ങളുടേയും നിലപാടാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയംഗങ്ങൾ പാർട്ടിയുടേയും പാർട്ടിയന്തത്തിന്റേയും നിലപാടംഗീകരിക്കണം. പല എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നിലപാടെന്തെന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ, ശരിയായ, അറിവില്ലാതെ കഴിയുകയാണെന്നത് ഒരു പരമാത്മമല്ലേ? എനിക്കു തോന്നുന്നതങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ പല സഖാക്കളും പലപ്പോഴും തൊറായ നിലപാടിലേയ്ക്കു വഴുതി വീഴുന്നു.

എന്താണ് നമ്മുടെ മനോഭാവം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം?

നമ്മുടെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നംകഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്തതായി വരുന്നത് വ്യക്തമായ ഭാരോ കായ്ക്കത്തിലും നാമെന്തു മനോഭാവമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഉദാഹരണമായി, നാം വാഴ്ത്തുകയോ തുറന്നുകാട്ടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന പ്രശ്നമെടുക്കുക. എന്തായിരിക്കണം ഭാരോന്നിനോടും നമ്മുടെ മനോഭാവമെന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണത്. ഭാരോ കായ്ക്കത്തിലും എന്തു മനോഭാവമാണ് നാം കൈക്കൊള്ളുക? വാഴ്ത്തലും തുറന്നുകാട്ടലുമുള്ളതിൽ നാം ഏതു സ്വീകരിക്കണം, അതല്ല ഭരണവയത്തുതന്നെ രണ്ടും നാമനുസരിക്കണമോ എന്നതെല്ലാം നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. ജനങ്ങൾ മുന്നതരമാണ്: നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ, നമ്മൾ-തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും അതിന്റെ മുന്നണിപ്പടയും. ഇതിലോരോ വിഭാഗത്തോടും നമുക്കോരോ വ്യത്യസ്തമനോഭാവം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ, അതായത്, ജാപ്പനീസ് സൈന്യവും മറ്റൊല്ലാവിധ ജനശത്രുക്കളെയുമെന്നത്, നമുക്കു വാഴ്ത്താനാക്കുമോ? ഒരിക്കലുംവയ്യാ! സാങ്കേതികമായി അവർക്കു ചില മികച്ച കഴിവുകളുണ്ടെന്നിരുന്നാൽകൂടിയും, ആ നിന്ദനീയ പിന്തിരിപ്പന്മാരെ നിശ്ചയ

മായും നമുക്കു വാഴ്ത്താൻ വയ്യാ. ഉദാഹരണമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ കയ്യിൽ വിശിഷ്ടമായ തോക്കുകളും മറുപടിക്കോപ്പുകളും നാം കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ ഈ നല്ല ആയുധങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കേണ്ടത്തോളംകാലം പിന്തിരിപ്പത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചുപറ്റി ശത്രുവിന്റെ നേരെ തിരിച്ചടിക്കുകയെന്നതാണ് നമ്മുടെ പട്ടാളത്തിന്റെ കടമ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാംസ്കാരികസനയുടെ കടമയെന്താണ്? ശത്രുക്കളുടെ കടംകൈകളേയും വഞ്ചനകളേയും തുറന്നുകാട്ടുക! അവരായുടെ പരാജയം അനിവാര്യമാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുക; ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി ധ്വംചിത്തതയോടുകൂടിയ സമരത്തിൽ ഹൃദയവും ആത്മാവും ഒപ്പം അണിനിരത്താൻ എല്ലാവിധ ജാപ്പുവിരുദ്ധശക്തികളേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

സുഹൃത്തുക്കളോടും, വിവിധജാതി ബന്ധുക്കളോടുമുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം, സഹകരണത്തിന്റെയും വിമർശനത്തിന്റെയുമെന്ന ഇരുമുഖങ്ങളോടു കൂടിയതായിരിക്കണം; പലതരം സഹകരണങ്ങളും പലതരം വിമർശനങ്ങളുമുണ്ടെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം. ജപ്പാനെതിരായ അവരുടെ ചെറുത്തുനില്പിനെ നാം മാനിക്കുന്നു; അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെ നാം വാഴ്ത്തുന്നു. അതേസമയംതന്നെ ചെറുത്തുനിൽപ്പുയുദ്ധത്തിൽ സജീവമായി സഹകരിക്കാത്തവരെ നാം വിമർശിക്കും; കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധകൂട്ടുകെട്ടിൽ ചേരുന്നവരെയും ക്രമേണ പിന്തിരിപ്പത്തിന്റെ വഴി പിന്തുടരുന്നവരെയും നാം എതിർക്കും.

എന്നാൽ, ബഹുജനങ്ങളുടേയും, അവരുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെയും സമരത്തിന്റെയും, ജനകീയസേനയുടേയും പാർട്ടിയുടേയും നേരെ യുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമോ? വ്യക്തമായും അതു വാഴ്ത്തലിന്റെതായിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ. ജനങ്ങൾക്കും കുറവും കുറവുമുണ്ടെന്ന കാര്യം ഇവിടെ മറക്കുന്നൊന്നുമില്ല. തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലിന്നും വളരെ പേരുണ്ട്, പെററിബ്ലർഷ്യാ (ഇടത്തരക്കാരുടെ) ചിന്താഗതിയോടുകൂടി. കൃഷിക്കാരിൽ പലരിലും പെററിബ്ലർഷ്യാഅംഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും കാലഹരണംവന്ന പഴയ ആശയസമുച്ചയങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. സമരത്തിൽ ഇവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കടമയാകട്ടെ, ഭൂരവ്യാപകവും തുടർച്ചയും വിപുലവുമായ തോതിൽ അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുകയെന്നതിലേക്കു ക്ഷമാപൂർവ്വം സ്വയം അർപ്പണംചെയ്യുകയെന്നതാണ്. സുഗമമായി

വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റം നടത്താൻ സാധിക്കാമെന്ന് തങ്ങളുടെ വിടലിയിലുള്ള വേണ്ടാത്ത ഭാരങ്ങൾ ഓരോ വലിച്ചെറിയാൻ അവരെ നാം സഹായിക്കണം. സമരങ്ങളിലൂടെ അവർ വളരെയധികം പരിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്; അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പരിഷ്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യവും കലയും ചെയ്യുന്നത്, കേവലം ദോഷപ്പെടുത്തുകയോ അതുവഴിയോ തുറന്ന അവജ്ഞ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ അവരുടെ കുറവുകളുടെമേൽ കടിച്ചുതുണ്ടുകയോ അല്ല; പ്രത്യുത അവരുടെ ആ ഗുണകരമായ പരിവർത്തനത്തെ പരിശുദ്ധതയോടെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. അന്തിമമായി മുന്നോട്ടുവരികയ്ക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടാക്കുന്നവിധം ബഹുജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുചേർക്കുക, ഹൃദയവും ഹൃദയത്തോടുമൊന്നായപോലെ ആസന്നമായ സമരത്തിന് അവരെ അണിനിരത്തുക, തങ്ങളുടെ അധഃപതിതാവസ്ഥയെ വലിച്ചെറിയുവാനും വിപ്ലവകരമായ മേന്മകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും അവരെ സഹായിക്കുക—ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ സാഹിത്യകലാസൃഷ്ടിയുടെയും കടമ. ഒരിക്കലുംതന്നെ ഈ വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിത്തീരാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ ഏതു പ്രവൃത്തിയും.

നമ്മുടെ പൊതുജനമായിരിക്കണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നമെന്താണ്?

ആർക്കുവേണ്ടിയാണ് നാം നമ്മുടെ സാഹിത്യവും കലയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഷെൻസി-ക്യാൻസ-നിങ്സിയാ മേഖലയിലും മദ്ധ്യോത്തരചൈനയിലെ നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ്കരൂപങ്ങളിലും ഇതിന്നു നമുക്കു നൽകാവുന്ന മറുപടി, നിശ്ചയമായും പൊതുപിന്നണി കൂമിത്താങ്ങുപ്രദേശങ്ങൾ-പ്ര) കളിലേതിൽനിന്നും യുദ്ധത്തിന്നുമുന്പത്തെ ഷാങ്ഹായിലേതിൽനിന്നുമൊക്കെ വിഭിന്നമായ ഒന്നായിരിക്കും. സാഹിത്യത്തിലും കലയിലുമുള്ള വിപ്ലവകരമായ സൃഷ്ടികൾക്ക്, യുദ്ധത്തിന്നുമുമ്പ് ഷാങ്ഹായിലുണ്ടായിരുന്ന ആസ്വാദകജനവിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ, സാഹിത്യ-കലാപ്രവർത്തനോപജീവികൾ, വെള്ളക്കോളർവേലക്കാർ (ക്ലാർക്കമാർ) എന്നിവരായിരുന്നു. യുദ്ധത്തോടുകൂടി, പൊതുപിന്നണിയിലും ആസ്വാദകരുടെ എണ്ണം കുറയേറെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്നും മുഖ്യവിഭാഗം മുമ്പു പറഞ്ഞവർതന്നെയാണ്. കാരണം, അവിടുത്തെ ഗവണ്മെന്റ് വിപ്ലവകരമായ സാഹിത്യവും കലയും തൊഴിലാളികളുടെയും കൃഷിക്കാരുടെയും പട്ടാളക്കാരുടെയുമടുത്തുനിൽക്കുന്നതിനെ തടയാനായി ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു പരിശ്രമിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, നമുക്കു പ്രദേശങ്ങളിലാകട്ടെ, സ്ഥിതിഗതികൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. പാർട്ടിയിലേയും ഗവണ്മെണ്ടിലേയും പട്ടാളത്തിലേയും കേഡർമാർ (ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും സ്ഥാപനത്തിന്റേയും ജീവനായ പ്രവർത്തകർ) രോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും പട്ടഭിക്കാരുമാണ് നമുക്കു വിപ്ലവസാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും ഇവിടെയുള്ള വായനക്കാരിലും മറ്റ് ആസ്വാദകരിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. നമുക്കു ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വളരെയേറെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിലും അവരൊന്നും തന്നെ പഴയജാതി വിദ്യാർത്ഥികളല്ല. ഒന്നുകിൽ അവർ ഇതിനകംതന്നെ കേഡർമാരായിക്കഴിഞ്ഞവരാണ്; അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാവിയിൽ ആവാൻ ഉള്ളവരാണ്. എല്ലാത്തരം കേഡർമാരും—അവർ ചുവപ്പുപ്പുസനയിലെ പട്ടാളക്കാരെക്കൂടെ ഇടയിൽനിന്നു വന്നതായാലും, ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിലാളികളുടെ നടുവിൽനിന്നുള്ളവരായാലും, ഗ്രാമങ്ങളിലെ കൃഷിക്കാരുടെ സ്വന്തം ക്ഷാത്രമായാലും കൊള്ളാം—വായിക്കാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളുമാണ്. ഇതുവരെ വായിക്കാനായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർക്കു കട്ടെ നാടകങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കാണണം; അവർക്കു പാടുകയും സംഗീതമാസ്പദീകരണവും വേണം. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാമാണ് നമുക്കു ഇവിടുത്തെ സാഹിത്യ-കലാസ്വാദകജനവിഭാഗം; പൊതുജനം.

കേഡർമാരുടെ കാര്യം മാത്രം നമുക്കൊന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കുക. ഒറ്റനീമിഷത്തിനുള്ളിലാലും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, നമുക്കു ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു നിസ്സാരശതമാനം മാത്രമേ അവരുണ്ടാവുകയുള്ളുവെന്ന്. പിന്നണിയിലുള്ള വായനക്കാരെക്കാൾ എത്രയോ അധികംവരും ഇവിടെ നമുക്കു ആ കേഡർമാരുടെ മാത്രമെണ്ണം. അവിടെ മിക്ക കൃതികളും രണ്ടായിരം പ്രതികളിലധികം അച്ചടിക്കേണ്ടിവരാറില്ല. വാദത്തിനുവേണ്ടി നമുക്കു സമ്മതിക്കുക ഓരോ കൃതിയുടേയും രണ്ടായിരം പ്രതികൾവീതം മൂന്നു പതിപ്പുകൾ അവിടെ പുറത്തിറക്കുന്നുവെന്ന്. എന്നാൽതന്നെയും ആറായിരം പ്രതികളേ ആവുന്നുള്ളൂ. നമുക്കു യെന്നാനിൽ മാത്രമുണ്ട്, വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പതിനായിരം കേഡർമാർ. നമുക്കു ആവശ്യം എത്രമാത്രം അധികമാണെന്നു നോക്കുക. മാത്രമല്ല, നിരവധികൊല്ലക്കാലത്തെ കടുത്ത അനഭവങ്ങളിലൂടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും കടന്നുപോന്ന ഉരുക്കുപോലെ ഉറച്ച വിപ്ലവകാരികളാണ്, നമുക്കു കേഡർമാരിൽ മിക്കവേരും. അങ്ങനെ നാട്ടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വരുന്നവരും

വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ അവർ ഏറ്റവും വിഷമംവിടിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനിയും പ്രവർത്തനത്തിന്നു പോവുക. അതുകൊണ്ടല്ലാം, അവരെ വിദ്യാഭ്യാസംചെയ്യിക്കുകയെന്നത് ഏറ്റവും വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. നമുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും അവരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയൊരാളെ ഉൾക്കൂട്ടുമായി അധ്വാനിക്കേണ്ടതാണ്.

തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ, ഇവരുടെയെല്ലാ മിടയിൽനിന്നുള്ള കേൾവ്യാർ എന്നിവർക്കുവേണ്ടിയാണ് നാം നമുടെ സാഹിത്യവും കലയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നിരിക്കെ ജനങ്ങളെ ശരിക്കും അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന പ്രശ്നം ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാതരം ജനങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അവയും അവരും എവിടെയെല്ലാമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പോയി അതു പാർട്ടിയിലാവാം, ഗവൺമെന്റുപ്രദങ്ങളിലാവാം, വില്ലേജുകളിലാവാം, ഫാക്ടറികളിലാവാം, എട്ടാം റൂട്ട്-പുതുനാലാം പട്ടണങ്ങളിലാവാം വിപുലമായ തോതിൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് മുഴുകേണ്ടതെന്നതു തീർച്ചയാണ്; പക്ഷേ അവരുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കടമ ജനങ്ങളെ ശരിയ്ക്കറിയുകയും അവരുടെ ഗതിവിഗതികളെന്തെന്നു വ്യക്തമായും പഠിക്കുകയുമാണ്.

ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും എന്തുചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവർ നമുടെ ജനങ്ങളെ ശരിക്കും അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ജനങ്ങളെ അറിയാത്ത അവർ, യുദ്ധരംഗമില്ലാത്ത പടനായകന്മാരെപ്പോലെയാണിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളെത്തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളും തങ്ങളുടെ ആസ്വാദകരുമായി ഈ എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും അങ്ങേയറ്റം അപരിചിതരാണെന്നു മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും തങ്ങളുടെ വായനക്കാർക്കും തങ്ങൾ എഴുതേണ്ട വിഷയങ്ങൾക്കും എതിരായും വളരെ അകന്നുനിന്നായിരിക്കും അവരെഴുതുന്നതെന്നതും. നമുടെ എഴുത്തുകാർക്കു നമുടെ തൊഴിലാളികളെയോ, കൃഷിക്കാരെയോ, അവരുടെയെല്ലാമിടയിൽനിന്നു വന്നുവരുന്ന കേൾവ്യാരെയോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതായത് അവർക്കു

നാണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത്? ഭാഷ. അവർ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഭാഷയാണു സംസാരിക്കുന്നത്; ബഹുജനങ്ങളുടെ ഭാഷയല്ല.

ഞാൻ മുമ്പു പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ സഖാക്കളും ജനകീയവൽക്കരണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു? എന്നാൽ എന്താണ്, ഈ ജനകീയവൽക്കരണത്തിന്റെ അർത്ഥം? ഇതിനർത്ഥം, നമ്മുടെ സാമിത്യാനുഭവവും കലാകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും വികാരങ്ങളും തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ എന്നിവരുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിപ്പിക്കണം, കൂട്ടിവിളിക്കണം, എന്നാൽ ഈ ഐക്യം സാധിക്കണമെങ്കിലും, നാം ബഹുജനങ്ങളുടെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ആ സ്ഥാനത്തു്, നമുക്കിവിടെ ബഹുജനങ്ങളുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുമെന്നു സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുവന്നാൽ, അവർക്കുവേണ്ടി സാമിത്യവും കലയും സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്കുണ്ടെന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ പാടുമെന്നു കഴിയുക?

പടക്കളമില്ലാത്ത പടനായകനെ പാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനുദ്ദേശിച്ചതു്, സിദ്ധാന്തങ്ങളിലെതുതന്നെ, അവ അവ്യക്തമായ സംക്ഷേപരൂപത്തിലും പ്രായോഗികസ്വഭാവമില്ലാതെ കേവലം മാനസികവ്യാപാരത്തിന്റെ മട്ടിലുമാണ് നാം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ, ജനങ്ങൾക്കു് ഉൾക്കൊള്ളാനോ ആസ്വദിക്കാനോ കഴികയില്ലെന്നാണ്. അവരുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ആളാവാൻ നിങ്ങൾ എത്രകണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, പ്രതിഭാശാലിയോ ധീരനോ ആയി നിങ്ങൾ എത്രകണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവോ, നിങ്ങൾ എത്രകണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ തൊലിക്കട്ടിയോടെ അവരുടെ മുമ്പിൽനിന്നു മേനി കാട്ടുന്നുവോ, അത്രകണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ആഴത്തോളം അറപ്പോടും വെറുപ്പോടും കൂടി അവർ നിങ്ങളുടെ സാമിത്യാ-കലാസൃഷ്ടികളെ നിരാകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബഹുജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നു നിങ്ങൾക്കു മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ബഹുജനങ്ങളുമായി അലിഞ്ഞുചേരാൻ നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിശ്ചയമായും നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ വേദനാജനകതയെന്നൊക്കുവുന്നതുമായ ഒരു ഉരുക്കിവാക്കുപ്പടലിനു ദൃഢചിത്തതയോടെ സ്വയം അർപ്പണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാകണം.

ഞാൻ എന്റെതന്നെ അനുഭവം പറയട്ടെ. ജനങ്ങളുടെ നേരെയുണ്ടായിരുന്ന ഭ്രഷ്ടി മുന്നോഭാവം എന്നൊക്കെ മറികിട്ടി

എന്നറിയിക്കട്ടെ. ഒരുകാലത്തു ഞാനൊരു സ്കൂൾവിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നുവെന്നറിയാമല്ലോ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചില പ്രത്യേകതൊട്ടാൽവാടി? സ്വഭാവങ്ങളും നടപടികളും ഞാനും നേടി. എന്റെ സഹവിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു മുളവടിയുടെ തലയ്ക്കൽക്കെട്ടിയ കെട്ടും ഭാഗ്യവും ചുമക്കുകയെന്നത് എനിക്കു സഹിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാരമേറുകയെന്നതു സഹിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന കേമന്മാരായിരുന്നു, കയ്യിലെന്തെങ്കിലും താങ്ങിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയെന്ന ചിന്തപോലും നികൃഷ്ടമായി കരുതിയിരുന്നവരായിരുന്നു, ഞങ്ങളെന്ന്! ബുദ്ധിജീവികൾ മാത്രമേ വൃത്തിയുള്ളവരായുള്ളൂ, തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും പട്ടാളക്കാരനുമൊക്കെ വൃത്തികെട്ടവരാണ്, എന്നായിരുന്നു എന്റെ ധാരണ. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തടസ്സചിന്തപോലുംകൂടാതെ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയുടെ കയ്യിൽനിന്ന് ഉടുപ്പോ മറ്റോ ഞാൻ ഇരവെടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ തൊഴിലാളിയുടേയോ, കൃഷിക്കാരന്റേയോ, പട്ടാളക്കാരന്റേയോ കയ്യിൽനിന്ന് ഒരിക്കലുമങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. കാരണം, ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അവയൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം വരെ വൃത്തികെട്ടതായിരിക്കുമെന്ന്.

വിപ്ലവത്തിനിടയ്ക്കു് എനിക്കു തൊഴിലാളികളുടേയും കൃഷിക്കാരുടേയും പട്ടാളക്കാരുടേയുമൊക്കെ ഇടയിൽ താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. അന്നാണ്, ക്രമേണക്രമേണയായി ഞാൻ അവരേയും അവർ എന്നേയും അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. ബൂർഷ്വാസ്കൂളുകൾ എന്നിൽ കുത്തിക്കയറ്റിയിരുന്ന ബൂർഷ്വാ-പെറ്റിബൂർഷ്വാമനോഭാവങ്ങൾ മെഴുകിമായി മാറിയത് അന്നാണ്, അന്നുമാത്രമാണ്! അന്നതൊട്ടു പുനഃപരിഷ്കരണം സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ബുദ്ധിജീവികളെ തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും പട്ടാളക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു, ആ കേമന്മാരായ ബുദ്ധിജീവികളുടെ മനസ്സുമാത്രമല്ല അവരുടെ ശരീരംകൂടി വൃത്തികെട്ടതാണെന്ന്. ലോകത്തിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധതം വൃത്തിയുള്ളവരുമായ ആളുകൾ തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരുമാണ്. അവരുടെ കൈകൾ ചേറിൽ മുങ്ങിയിരിക്കാം, അവരുടെ കാലുകൾ ചാണകത്തിൽ പൂണ്ടിരിക്കാം; പക്ഷേ, അതെന്തൊക്കെയായാലും, ബൂർഷ്വാസിദ്ധ്യേക്കാളും പെറ്റിബൂർഷ്വാസിദ്ധ്യേക്കാളും എല്ലാ നിലയ്ക്കും വൃത്തിയുള്ളവർ അവരാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കു സങ്കല്പത്തിലും മനോ

ഭാവത്തിലുമെല്ലാംതന്നെ ഒരു മാറ്റം, അതായത് ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കു തീർന്നിന്നു മറ്റൊന്നിന്റേതിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം, കൂടിയേതിരൂവെന്ന്.

ബുദ്ധിജീവിവിഭാഗത്തിൽനിന്നുയർന്നുവരുന്ന നമുക്കു ഏതു കാര്യം സാഹിത്യകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളെ ജനങ്ങൾ ശരിക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, തങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയിലും മനോഭാവത്തിലും നിശ്ചയമായും ഇങ്ങനെയൊരു പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിച്ചേമതിയാകൂ. അല്ലാത്തവർക്കും അവർക്കു ഫലപ്രദമായ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല; അവരുടെ സൃഷ്ടികൾ ഒരിക്കലുംതന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരക്കുകയില്ല.

പഠനത്തിന്റെ പ്രശ്നമെന്താണ്?

മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളും സമുദായഘടനയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. താൻ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് വിപ്ലവസാഹിത്യകാരനാണെന്നു കണക്കാക്കുന്ന ഏതൊരാളും, വിശേഷിച്ചും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുൾക്കൊള്ളുന്ന ഏതൊരുകാരനും, മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തെ സ്സംബന്ധിച്ച് ഒരു പൊതുവിജ്ഞാനമെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചേമതിയാകൂ. നമുക്കു പല സഖാക്കളും മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൗലികവും പ്രാഥമികവുമായ ഡ്വാബ്യാനങ്ങൾ പോലും മനസ്സിലാക്കി കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി. ഉദാഹരണമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായ സ്ഥിതിഗതികളാണ് വ്യക്തിനിഷ്ഠമായവയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്ന, വ്യക്തമരത്തിന്റേയും, ദേശീയസമരത്തിന്റേയും കമ്മനിഷ്ഠമായ സ്ഥിതിഗതികളാണ് നമുക്കു കർത്തൃനിഷ്ഠമായ ചിന്തയേയും മനോഭാവങ്ങളേയും നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന, മൗലികവ്യാഖ്യാനം പോലും പലരും മറക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ സഖാക്കൾ പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു നേരെ വിരുദ്ധമായാണ് നീണ്ടത്. “സ്റ്റേഫ്” (അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമ-പരിഭാഷകൻ) ത്തിൽനിന്നാണ് സർവ്വതും സമാരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. സ്റ്റേഫ്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, വിവിധമാഗ്ഗങ്ങളുള്ള ഒരു സമുദായത്തിൽ വ്യക്തിയ്ക്കു തായ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തപരമായ സ്റ്റേഫ്തെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ടും, എല്ലാവിധ വർഗ്ഗവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും അതീതമായ സ്റ്റേഫ്തെപ്പറ്റി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സഖാക്കൾ. അവ്യക്തവും കേവലവുമായ സ്റ്റേഫ്തെ, അവ്യക്തവും കേവലവുമായ സത്യം, അവ്യക്തവും കേവലവുമായ മനുഷ്യപ്രകൃതം മുതലായവയാണ് ഈ സഖാക്കൾ തേടുന്നത്.

ഇങ്ങനെ എത്രയോ അധികം ആഴത്തിലാണ് ബുർഷ്വാസ്വാധീനശക്തി ഇവരെ മുക്കിത്താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണല്ലോ ഇതു തെളിയിക്കുന്നത്. ഈ ബുർഷ്വാ സ്വാധീനശക്തിയെ നമുക്കു കടവഴക്കിയെറിഞ്ഞേ മതിയാകൂ; മാർക്സിസം-ലെനിനിസം പഠിക്കാൻവേണ്ട ഒരു തുറന്ന മനസ്സ് സൃഷ്ടിച്ചു മതിയാകൂ.

ക്രിയാത്മകമായ സൃഷ്ടിപ്രവർത്തനപദ്ധതികളേക്കുറിച്ചാണ് സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതെന്നതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ എല്ലാ വിപ്ലവകാരികളും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ശാസ്ത്രമായ മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ പഠനത്തിൽനിന്ന് ഏഴേത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്. സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും നമ്മുടെ സമുദായത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കണം—സമുദായത്തിലടങ്ങുന്ന വിവിധ വർഗ്ഗങ്ങൾ, അവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധങ്ങൾ, അവയുടെ സ്ഥിതികൾ, മനോഭാവങ്ങൾ, വിവിധ മനശ്ശാസ്ത്രരീതികൾ എന്നിവയെല്ലാം തികച്ചും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഈ ഘടകങ്ങളെയെല്ലാം ശരിക്കും പൂർണ്ണമായും പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും മഹത്തായ ഒരു ഉള്ളടക്കവും ശരിയായ ഒരു നേതൃത്വവും നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ചില ആമുഖക്കുറിപ്പുകൾ മാത്രമേ ഞാനിനിട്ടുള്ളൂ. ഏതായാലും, ഇവിടെ സംഭവമുണ്ടായിട്ടുള്ള സകലരും ഈ പ്രശ്നങ്ങളേയും ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളേയുംപറ്റി വിശ്ലീലിച്ചു വാദപ്രതിവാദം നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സഖാക്കളെ, നാം ഈ മാസത്തിൽ മൂന്നു സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇല്ലേ? സത്യാന്വേഷണത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നാമെല്ലാവരുംതന്നെ, പാർട്ടിയംഗങ്ങളും പാർട്ടിയില്ലാത്തവരായ എല്ലാവരുംതന്നെ, ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു; അതുവഴി പ്രശ്നത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളേയും നാം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെന്തെല്ലാമെന്നു സൂചകമായും സ്വപ്നമായും തെളിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്നു സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുഴുവൻ സാഹിത്യ-കലാപ്രസ്ഥാനത്തിന്നു ഇതു ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഏതൊരു പ്രശ്നത്തെയും സംബന്ധിച്ച വാദപ്രതിവാദത്തിൽ, വ്യക്തമായ പരമാർത്ഥങ്ങളിലേയ്ക്കുവരികെന്നും, അല്ലാതെ അവ്യക്തവും കേവലവുമായ നിർവ്വചനങ്ങളിലേയ്ക്കുകയല്ല, നാം സ്വയം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നില്ക്കുക. പാഠപുസ്തകനിർവ്വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം സാഹിത്യത്തെയും കലയെയും വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഭാവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത്തരം നിർവ്വചനങ്ങളുടെ കണക്കുവെച്ചാണ് ഇന്നത്തെ സാഹിത്യ-കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതികളെ നാം നിണ്ണയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതുപോലെതന്നെ ഇവിടെ നടന്ന ഈ മൂന്നു സമ്മേളനങ്ങളിലും പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളെ അളക്കാനുള്ള പാരക്കോലായും നാമവയെത്തുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അങ്ങനെയൊന്നും അബദ്ധവും ആക്ഷേപാർഹവുമായ ഒരു മാർഗ്ഗമായിരിക്കും നാമതുകൊണ്ടുവലംബിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, നമ്മെ ചെല്ലിപ്പോകാൻ നാം മാർക്സിസ്റ്റുകാരാണ്. പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിശോധന വസ്തുനിഷ്ഠതയുടെ, ശരിക്കുമുള്ള പരമാർത്ഥങ്ങളുടെ, അടിസ്ഥാനത്തിലാകട്ടെ, അല്ലാതെ അവ്യക്തവും കേവലവുമായ നിർവ്വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവരുത് എന്നാണ് മാർക്സിസം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ശരിക്കുമുള്ള പരമാർത്ഥങ്ങളെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാലാകട്ടെ, ശരിയായ നേതൃത്വത്തിലും നയത്തിലും മാർഗ്ഗത്തിലുമെത്തിച്ചേരാൻ നമുക്കു കഴിയും. സാഹിത്യ-കലാപ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടിയായോചനകളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും നമുക്കു സരിക്കാനുള്ളതും, മേല്പറഞ്ഞ വഴികൾതന്നെയാണ്.

എന്താണ് ഇന്നത്തെ ശരിയായ പരമാർത്ഥങ്ങൾ? ആ പരമാർത്ഥങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുകൊല്ലമായി ചൈന ജപ്പാനെതിരായി സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നതാണ്. ലോകവ്യാപകമായ തോതിൽ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധയുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നതാണ്. ചൈനയിലെ വൻകിടജന്മിമാരും മുതലാളിമാരും ജാപ്പ് വിരുദ്ധയുദ്ധത്തിൽ കേവലം നിഷ്ക്രിയാത്മകമായ ഒരു നയമനുസരിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രമല്ല, ആഭ്യന്തരമായി അവർ അങ്ങേയറ്റത്തെ മർദ്ദനം അഴിച്ചുവിടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുവെന്നതാണ്. 1919 മേയ് 4 മുതൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു വിപ്ലവസാഹിത്യ-കലാപ്രസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തു കുറവും കുറവുമുണ്ടായിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ 23 കൊല്ലക്കാലത്തെ വിപ്ലവത്തിന് ഈ പ്രസ്ഥാനം വമ്പിച്ച പല സംഭാവനകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എട്ടാം റൂട്ട്സേനയും പുതിയ നാലാം പടയും എത്രയോ ജാപ്പ് വിരുദ്ധജനാധിപത്യകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണമറ്റ എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും ഈ സേനകളിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിമോചിതകേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതിയും അവിടങ്ങളിലെ എഴുത്തുകാരുടേയും കലാകാരന്മാരുടേയും കടമയും കൃമിത്താങ്ങുപ്രദേശമായ പൊതുപിന്നണിയിൽനിന്നും മെല്ലെകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ്. യെന്നാപിലും മറ്റു ജാപ്പ് വിരുദ്ധകേന്ദ്രങ്ങളിലുമുള്ള സാഹിത്യ-കലാപ്രവർത്തകർ എത്രയോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ഉന്നയിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇവയാണ് യഥാർത്ഥമായ, അനിഷേധ്യമായ ഇന്നത്തെ പരമാർത്ഥങ്ങൾ; ഈ പരമാർത്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാൻ.

ഈ നിലയ്ക്ക്, നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാതലെന്താണ്? ബഹുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഒന്നിണങ്ങി നില്ക്കുകയെന്നതെന്തെന്നുവെന്നതാണ് നമ്മുടെ മെല്ലെകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാത്തപക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായി പരിഹരിക്കാത്തപക്ഷം, ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ നിരവധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും നട്ടുതിരിയും; തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ചു ശരിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തവരും കായ്കുനില്ക്കുന്നവരും കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്തവരും മായി അവരധപതിയ്ക്കും.

ഈ മെല്ലെകൊണ്ട് കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടുവേണം എന്റെ വാദപ്രതിവാദമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഇതുമായി ബ

സ്വപ്പെട്ട മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഒന്നാമതായി നമുക്കു പരിശോധിക്കുക, നമ്മുടെ സാഹിത്യവും കലയും ആരെയുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ നമുക്കു തോന്നും, വിവിധ ജാതിവിഭജനാധിപത്യകേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരായ ഈ സഖാക്കൾ ഈ പ്രശ്നം എന്നോ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇതേപ്പറ്റി ഇനി വാദപ്രതിവാദം തുടരുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നുമാക്കുക. വാസ്തവത്തിൽ കാര്യം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ പല സഖാക്കൾക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ചു സൂചകമായ ഒരു സമാധാനമില്ല. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമോ? ജനങ്ങളുടേയും യഥാർത്ഥസമരത്തിന്റെയും ആവശ്യങ്ങളുമായി അവരുടെ വികാരങ്ങളും, മുഴിച്ചു സൃഷ്ടികളും, നടപടികളും, സാഹിത്യവും കലയും സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നയത്തെപ്പറ്റി അവരടിച്ചുവിടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടിയും പലപ്പോഴും വളരെയധികം വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതായി കാണുന്നു. ശത്രുവും കൂമിന്മാന്റെ രഹസ്യവക്താക്കളായിത്തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരവാദികളേയും ഒറ്റുകാരേയും നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടേയും കലാകാരന്മാരുടേയും അണിയിൽ കത്തിത്തീരുകയിട്ടുണ്ടെന്നതു സംശയരഹിതമാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ മഹത്തായ വിമോചനസമരത്തിന്റെ വിജയത്തിനുവേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രൂപാർത്ഥിയിലും എട്ടാം റൂട്ട് സേനയിലും പുതിയ നാലാം പടയിലും ചേർന്നിട്ടുള്ള എണ്ണമറ്റ ബുദ്ധിജീവികൾ, സാഹിത്യകാരന്മാർ, കലാകാരന്മാർ എന്നിവരേയും മറ്റു സാഹിത്യ-കലാപ്രവർത്തകന്മാരേയും പൊതുവേ പരിശോധിച്ചാൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ ആ ചുരുക്കം പേരെഴിച്ച്, മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടുന്ന ഒരു പൊതുലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരാണെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാഹിത്യം, അഭിനയം, സംഗീതം എന്നിവയും മറ്റു കലകളും, അവരുടെ ആ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി, വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷംമാത്രം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചവരാണ് അവരിൽ പലരും. മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു നല്ല വിഭാഗം യുദ്ധത്തിനുമുമ്പത്തെ വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരും വളരെയധികം വേദനയനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരും കടുത്ത അനുഭവങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്നവരായിരിക്കും. അവരുടെയെല്ലാംതന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സൃഷ്ടികളും ബഹുജനങ്ങളുടെമേൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നതെന്താണ് ഈ സവാക്കളിൽ പല
ക്കും തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന സാഹിത്യവും കലയും ആരെയുദ്ദേശിച്ചുള്ളതാ
ണെന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യവും ഖണ്ഡിതവുമായ ഒരു പിടിപാടില്ലെന്ന്?
ബഹുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, പ്രത്യുത ചൂഷകരും മർദ്ദകരമായ വർഗ്ഗ
ങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ വിപ്ലവകരമായ സാഹിത്യവും കലയും
സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് അവരിൽ പലരും വിശ്വസിക്കുന്നതായി കരുതാൻ
കഴിയുമോ?

ചൂഷകനാകും മർദ്ദകനാകും നാടുവാഴിത്തസാഹിത്യവും കലയും
മുണ്ട്; ഭൂടമവർഗ്ഗത്തെ ഭസ്മമാക്കുന്നതും ചൈനയിലെ നാടുവാഴിത്ത
ഘട്ടത്തിലെ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗങ്ങളുടേതായിരുന്നതുമായ അത്
ഇന്നും ഗണ്യമായ സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തുന്നുമുണ്ട്. അതുപോലെ
തന്നെ ബ്രൂർഷ്വാസിയെ ഭസ്മമാക്കുന്ന സാഹിത്യവും കലയുമുണ്ട് ഇവി
ടെ—മുതലാളിസാഹിത്യവും കലയും. ല്യൂസ്തന്റെ നിശിതവിമർശനത്തി
ന്നു വിധേയമായിരുന്ന ലിയാങ്ങ് ഷി-ചുവിനേപ്പോലുള്ള സാഹിത്യ
കാരന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു, സാഹിത്യവും കലയും വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ
ക്കെല്ലാം അതീതമായി നില്ക്കുന്നുവെന്ന്. എന്നാൽ, ഇക്കൂട്ടർ യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ബ്രൂർഷ്വാസാഹിത്യത്തേയും കലയേയും വളർത്തുകയും
തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യത്തേയും കലയേയും എതിർക്കുകയുമാണ്.
ഇതിന്നും പുറമെ, സാമ്രാജ്യത്വതാല്പര്യങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതും അ
ങ്ങനെ ഒരു അടിമസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുമായ സാഹി
ത്യവും കലയുമുണ്ട് ഇവിടെ; അതിനെ നമുക്ക് അടിമസ്ഥാനമെന്നു
വിളിക്കാം. ഈ അടിമസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ചെറുചോ-ജെൻ,
ചേങ്ങ് ചി-പിങ്ങ് എന്നിവരേപ്പോലുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ വാദിക്കു
ന്നത്. ഇനിയുമുണ്ട് വേറൊരുതരം സാഹിത്യവും കലയും—രഹസ്യവ
ക്രൂപ്പിന്റെ സൃഷ്ടി സി. ഐ. ഡി. കളുടെ സംസ്കാരം. അതു കാഴ്ച
യിൽ “വേളരെ വിപ്ലവകരം”മാണ്; എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലതു മുകളിൽ
കൊടുത്ത മൂന്നിനങ്ങളിലേതിലെങ്കിലും പെടുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ സാഹിത്യവും കലയും മുകളിൽകൊടുത്ത വിഭാഗങ്ങൾ
ക്കൊന്നും വേണ്ടിയല്ല, ബഹുജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ്, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട
ന്നത്. നാം ഇതിനകത്തന്നെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവെല്ലോ, നമ്മുടെ പുതിയ
സംസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗനേതൃത്വത്തിലുള്ള
തും ബഹുജനങ്ങളുടേതുമായ സാമ്രാജ്യത്വ-നാടുവാഴിത്തവിരുദ്ധസം
സ്കാരമാണെന്ന്. ബഹുജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ളതു മുഴുവൻ തൊഴിലാ

ജീവഗുണമനുഭവത്തിലായിരിക്കണമെന്നത് അനിവാര്യമാണ്. ബുദ്ധാഭിമാനമനുഭവത്തിലുള്ളതൊന്നും ബഹുജനങ്ങളുടേതാവുകയുമില്ല. നമ്മുടെ പുതിയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അഭ്യുദയമായ പുതിയ സാഹിത്യവും കലയും ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. നാടവാഴിത്ത-ബുദ്ധാവസ്ഥയ്ക്കു പയോഗിച്ചിരുന്ന പഴയ രൂപങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയെന്നതല്ല നമ്മുടെ നയം; നാമാരൂപങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കാം. പക്ഷേ നമ്മു് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നാമതിനെ പതുക്കുകയും അതിന്നു പുതിയ ഉള്ളടക്കം നൽകുകയും ചെയ്യും; അങ്ങനെ അവ വിപ്ലവകരമായിത്തീരുകയും ജനങ്ങൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ആരാണ് ഈ ബഹുജനങ്ങളെന്നുവെച്ചാൽ? നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ 90 ശതമാനവും തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ, പെറ്റിബുദ്ധാസി എന്നിവരാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ സാഹിത്യവും കലയും ഒന്നാമതായും സേവിക്കുന്നത്, വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതാക്കളായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെയായിരിക്കണം; രണ്ടാമത് ഏറ്റവും വിപുലവും വിപ്ലവത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉറച്ച ബന്ധവുമായ കർഷകവിഭാഗത്തെയായിരിക്കണം; മൂന്നാമത്, തൊഴിലാളികളുടേയും കൃഷിക്കാരുടേയും സായുധസേനകളെ—എട്ടാംറൂട്ട്സേന, പുതിയ നാലാംപട, മറ്റു ജനകീയസേനകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ സമരം ചെയ്യുന്നശക്തികളുടെ മുഖ്യവിഭാഗത്തെ; നാലാമത്, നമ്മുടെ വിപ്ലവത്തിലെ മറ്റൊരു ബന്ധുവും ദൂരവ്യാപകലക്ഷ്യമുള്ള ഒരു പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മോടു സഹകരിക്കുന്നതുമായ, പെറ്റിബുദ്ധാസിയെ. ഈ നാലു വിഭാഗങ്ങളും കൂടിയാൽ ചൈനീസ് ജനതയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷമായി, ഇവരാണ് നമ്മുടെ വിപുലമായ ബഹുജനങ്ങൾ, ഇതിന്നുപുറമെ, ഇപ്പോഴും ജപ്പാനെ ചെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജന്മിമാരും മുതലാളിമാരും നാം സഹകരിക്കണം; പക്ഷേ ബഹുജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായവരെന്ന വസ്തുത തികച്ചും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുവേണം അതു ചെയ്യുക. അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സാഹിത്യവും കലയുമുണ്ട്; നമ്മുടേത് അവർക്കുവേണ്ടിയുള്ളതല്ല, അവരിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

നമ്മുടെ സാഹിത്യവും കലയും മേൽപറഞ്ഞ ആ വിപുലമായ ബഹുജനങ്ങളാകുന്ന നാലു വിഭാഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ്. ഇതിൽ തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് മുഖ്യപ്രാധാന്യം.

ന്യം. മറുജീവരെ അപേക്ഷിച്ച് പെറ്റിബുർഷ്വാസിക്ക് ഒരു ഉയർന്ന സാമ്പത്തികനിലവാരമുണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും, എണ്ണത്തിലും വിപ്ലവക്കരുത്തിലും ഏറ്റവും ദുർബ്ബലമായ വിഭാഗമാണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാഹിത്യവും കലയും ഒന്നാമതായും തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ എന്നിവരെയുദ്ദേശിച്ചുള്ളതും പെറ്റിബുർഷ്വാസിക്ക് രണ്ടാംസ്ഥാനമാത്രമുള്ളതുമാകുന്നു. നേരേമറിച്ചായാൽ അത് അങ്ങേയറ്റം വരെ തെറ്റായിരിക്കും.

ഖണ്ഡിതമായിപ്പറഞ്ഞാൽ ഈയൊരു കാര്യത്തിലാണ്, പല സഖാക്കളും വ്യക്തമായ ഒരു പിടിപാടിയിലായിട്ടില്ലാത്തത്. സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ തെറ്റൊപ്പിക്കുന്നുവെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതിലൊറ്റസഖാക്കളുംതന്നെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളിൽ, തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും പട്ടാളക്കാരും പെറ്റിബുർഷ്വാസിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇവരിൽ ചിലരെല്ലാം പ്രയോഗത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ, തൊഴിലാളികളെക്കാളും കൃഷിക്കാരെക്കാളും പട്ടാളക്കാരെക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ള മട്ടിൽ പെറ്റിബുർഷ്വാസിയുടെ കാര്യമെടുക്കാറില്ല? ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

പല സഖാക്കളുംതന്നെ ബുദ്ധിജീവികളെ പഠിക്കാനും, അവരുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തെ വിശകലനംചെയ്യാനും, അവരുടെ പലതിനും മാപ്പുകൊടുക്കാനും എന്നിന്ന് അവരുടെ കുറവുകളെ ശരിയെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻപോലും വേണ്ടി വളരെയധികം സമയവും പ്രയത്നവും ചിലവിടാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായി, ഈ സഖാക്കൾ പെറ്റിബുർഷ്വാബുദ്ധിജീവികളേയും തങ്ങളെത്തന്നെയും തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും പട്ടാളക്കാരുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും, തൊഴിലാളികളുടേയും കൃഷിക്കാരുടേയും പട്ടാളക്കാരുടേയും യഥാർത്ഥസമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലും, അതുവഴി അവരെ ചിത്രീകരിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലും അങ്ങേയറ്റം പരാജയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ പല സഖാക്കളുംതന്നെ ഒരു പെറ്റിബുർഷ്വാപശ്ചാത്തലമുള്ളവരും സ്വയം ബുദ്ധിജീവികളുമാകുന്നു. അതിനാൽ ഇവർ തങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നതിന് ആഹ്ലാദം കാണുന്നവരും തൽഫലമായി അത്തരം ബുദ്ധിജീവികളെ പഠിക്കുന്നതിലും ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലും സ്വയം ഉഴിഞ്ഞിടുന്നവരുമായിപ്പോകുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതു ചെയ്യാൻ

യ്ക്കിതന്നെങ്കിൽ ആ നിലയ്ക്കുകിലും അതു വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായേനെ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും അങ്ങനെയല്ല, അവരിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഈ സമാക്കർ പെറ്റി ബുർഷ്വാനിലൊക്കെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നതും ചിത്രീകരിക്കുന്നതും; അവരുടെ സൃഷ്ടികൾ പെറ്റിബുർഷ്വാവിഷണുഗതിയുടെ പ്രകടനമായാണ് കലാശിക്കുന്നതും. പലപ്പോഴും പെറ്റിബുർഷ്വാപശ്ചാത്തലത്തോടുകൂടിയ ബുദ്ധിജീവികളോട് അമിതമായ അനുഭാവം കാണിക്കുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ പെറ്റിബുർഷ്വാദൈർണ്യമുള്ള ശരിയെല്ലാകയോ അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയോപോലുമോ ചെയ്യുന്ന, ഇത്തരം പല സാഹിത്യ-കലാസൃഷ്ടികളും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

അത്തരം സമാക്കർക്കു തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും പട്ടാളക്കാരുമായി യഥാർത്ഥമായ ബന്ധമില്ല. അവരെ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാതെ, അവരുടെ ഇടയിൽനിന്നുള്ള അല്പം ചില അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായിമാത്രം ബന്ധംവെച്ചുകൊണ്ട്, ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സത്യസന്ധമായും വേണ്ടമാതിരിയും ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ. ഇവരുടെ ക്രമാപാത്രങ്ങളിൽ പലതും തൊഴിലാളികളുടേയും കൃഷിക്കാരുടേയും പട്ടാളക്കാരുടേയും വേഷം കെട്ടിയിരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഫലത്തിൽ അവ സ്ഥിരമായും പെറ്റിബുർഷ്വാസിയായി തിരിയുകയാണ് പതിവ്.

തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ, അവരുടെയെല്ലാ മിടയിൽനിന്നുയർന്നുവരുന്ന കേഡർമാർ എന്നിവരുടെ നേരെ ഈ സമാക്കർ ഏതാനുംചില അവസരങ്ങളിൽ സ്റ്റേറോടൈപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ മറ്റു പല അവസരങ്ങളിലും, പല സംഗതികളിലും, അവർ സാധാരണജനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. സാധാരണജനങ്ങളുടെ വികാരവിചാരങ്ങളേയും ഇംഗിതങ്ങളേയും ചൂർണ്ണപ്പെടുത്തുകയും മതിൽച്ചുറ്റങ്ങളും, നാടൻപാട്ടുകൾ, പഴങ്കഥകൾ, ഗ്രാമീണഭാഷ മുതലായി ഇന്നും ശൈശവാവസ്ഥയിൽക്കഴിയുന്ന പ്രാകൃതമായ അവരുടെ സാഹിത്യകലാരൂപങ്ങളേയും ഈ സമാക്കർ ഇപ്പോഴും വെറുക്കുന്നു. അഥവാ ഈവക സംഗതികളോട് ഈ സമാക്കർ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ അത് അവരുടെ കൗതുകംകൊണ്ടു മാത്രമാണ്; അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൃഷ്ടികൾക്ക് ഒരു താങ്ങായുപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്; അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അപരിഷ്കൃതസാഹിത്യ

കലാരൂപങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അധഃപതിച്ച വശങ്ങൾ ആരായുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. മറ്റു പല അവസരങ്ങളിലും ഈ സവാക്കർ ഇത്തരം സാഹിത്യ-കലകളെ പരസ്യമായിത്തന്നെ നിന്ദിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും, പെററിബ്രൂർഷ്യാബുദ്ധിപ്രമാണിത്തങ്ങളും വായാടിത്തങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ബ്രൂർഷ്യാവേദാന്തങ്ങൾതന്നെയും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സവാക്കളിപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പെററിബ്രൂർഷ്യാചുറ്റുപാടിൽത്തന്നെ മുഴുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്; കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിപ്പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ വിലപ്പെട്ട ആത്മാവുകളിപ്പോഴും പെററിബ്രൂർഷ്യാമണ്ഡലത്തിൽത്തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചുകിടക്കുകയാണ്.

നമ്മുടെ ആസ്വാദകരെയും വായനക്കാരെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഈ സവാക്കളിനിയും മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; അതിനു വ്യക്തവും ഖണ്ഡിതവുമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ അവർക്കൊത്തീട്ടില്ല. പുതുതായി യെന്നാറിലെത്തിയവരെമാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പരമാത്മമല്ല ഇത്; മുന്നണിയിലും നമ്മുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലും, എട്ടാം മുട്ടുസേനയിലും പുതിയ നാലാം പടയിലുമൊക്കെ, വളരെക്കൊല്ലങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ള ചിലരെക്കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണിത്.

ഈ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാൻ എട്ടോ പത്തോ കൊല്ലങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. അതിനുവേണ്ടി എത്രകൊല്ലം എടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നതല്ല, ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നതാണ്, എന്നെന്നേക്കുമായി പരിഹരിക്കണമെന്നതാണ്, ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ക്രമേണ ക്രമേണ തൊഴിലാളികളുടേയും കൃഷിക്കാരുടേയും പട്ടാളക്കാരുടേയും ഇടയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങാൻവേണ്ടി, തങ്ങളുടെ കടവേൽ അവരിലുറപ്പിക്കാൻവേണ്ടി, നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും ബോധപൂർവ്വം, അതു തങ്ങളുടെ അനുപേക്ഷണീയമായ ഒരു കടമയായെടുത്തു; അദ്ധ്വാനിക്കണം; അവരുടെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം വരെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ മാത്രമേ, അവരുടെ സമരങ്ങളിൽ സജീവമായ പങ്കു വഹിച്ചാൽ മാത്രമേ, മാർക്സിസം-ലെനിനിസവും സമുദായങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്തായാലും അത്തരം ഭൂഷിച്ച വാസനകൾ നമ്മുടെ അണിയിലുണ്ടെന്നതും, ഈ മൗലികപ്രശ്നത്തിനു ശരിയായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താത്തപക്ഷം മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എളുപ്പം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നതും തക്കമറ്റ സംഗതിയാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്നു സാഹിത്യ-കലാരംഗത്തിലെ സെക്ടേറിയ നിസമമുള്ളക: അതും നമുക്കു പ്രമാണമെന്നായിരിക്കണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ്. സെക്ടേറിയനിസത്തെ തുടച്ചുനീക്കാൻ നമുക്കു കഴിയണമെങ്കിൽ നാം ഈ മുദ്രാവാക്യം ശക്തിയായുയർത്തുകയും ശരിക്കും നടപ്പിൽവരുത്തുകയും വേണം; “തൊഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കുംവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുക; എട്ടാംമുട്ടുപട്ടാളത്തിന്നും പുതിയ നാലാംപടയ്ക്കുംവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുക—ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേയ്ക്കു!” അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരിക്കലും നമുക്കു സെക്ടേറിയനിസത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ കഴികയില്ല.

ല്യൂസ്റ്റർ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, വിപ്ലവകരമായ സാംസ്കാരികമുന്നണിയിലുള്ള അനൈകൃത്തിന്നടിസ്ഥാനം, ഒരു പൊതുലക്ഷ്യത്തിന്റെ അഭാവമാണെന്നു്, തൊഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കുംവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കലാണ് ആ പൊതുലക്ഷ്യം.

അന്നു് ഷാങ്ഹായിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഇന്നു ചുങ്കിങ്ങിലും നിലനില്ക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് അതിന്നു പരിഹാരം കാണുക സാദ്ധ്യമല്ല; കാരണം അവിടങ്ങളിലെല്ലാം വിപ്ലവകാരികളായ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ അവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. എന്നാൽ നമുക്കു പ്രദേശങ്ങളിലാകട്ടെ, സ്ഥിതിഗതികൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. തൊഴിലാളികളുടേയും കൃഷിക്കാരുടേയും പട്ടാളക്കാരുടേയും നടുവിലേക്കിറങ്ങിപ്പോവാൻ വിപ്ലവകാരികളായ സാഹിത്യകാരന്മാരേയും കലാകാരന്മാരേയും നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ നടുവിൽ മുഴുകിക്കഴിയാൻ ഇവിടെ അവർക്കു പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്; ശരിയ്ക്കും വിപ്ലവകരമായ സാഹിത്യവും കലയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവിടെ അവർക്കു തികച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കു പ്രദേശങ്ങളിൽ ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരത്തിന്റെ വളരെ അടുത്തുവരാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പരിഹാരത്തിന്റെ അടുത്തു വരികയെന്നതും, പൂർണ്ണമായും സമഗ്രമായും ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയെന്നതും ഒന്നല്ലല്ലോ.

അതിനാൽ, ആ പ്രശ്നം എന്നെന്നേക്കുമായി പരിഹരിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയണമെങ്കിൽ നാം മാർക്സിസം-ലെനിനിസവും സമുദായഘടനയുമെന്തെന്നു ശരിയ്ക്കും പഠിക്കണം. മാർക്സിസം-ലെനിനിസം എന്നിവയെപ്പറ്റി നാമീവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തി

ലും സമരത്തിലും പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശരിയായ, സജീവമായ, മാർക്സിസം-ലെനിനിസമാണ്. അല്ലാതെ കേവലം, വമ്പൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടിച്ചിട്ടായി അടക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള മാർക്സിസം-ലെനിനിസമല്ല. മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തെ പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്കു മാറുകയാണെങ്കിൽ, പുസ്തകങ്ങളിലെ മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തെ സജീവമായ മാർക്സിസം-ലെനിനിസമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവിടെ പിന്നെ സെക്ടേറിയനിസത്തിനിടമുണ്ടാവുകയില്ല. അതോടുകൂടി, സെക്ടേറിയനിസം മാത്രമല്ല മറ്റു വല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്.

നമുടെ പൊതുജനങ്ങളാണല്ലോമെന്നതു സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടശേഷമുണ്ടാകുന്ന പിന്നത്തെ പ്രശ്നമിതാണ്. ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എങ്ങനെ അദ്ധ്വാനിക്കാൻ കഴിയും? ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികനിലവാരം ഉയർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനം എന്നു പേരിലാണ് നമുടെ സഖാക്കൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സാംസ്കാരികനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി കണക്കിലേറെ ശ്രദ്ധിക്കുക—ഇതായിരുന്നു പല സഖാക്കളുടെയും ഇതുവരെയുള്ള പണി. സാംസ്കാരികനിലവാരം ഉയർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നതു നിശ്ചയംതന്നെ; എന്നാൽ അതിൽമാത്രം കണക്കിലേറെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു ശരിയല്ല.

ഈ പുതിയ പ്രശ്നം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും, അതാ, നമുടെ ജനതയെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നത്തിനു വ്യക്തവും ഖണ്ഡിതവുമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയായ്ക തലയുയർത്തിവരുന്നു. ആർക്കുവേണ്ടിയാണ് നാം അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതെന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്കു വ്യക്തമായ ഒരു ബോധമില്ലാത്തപക്ഷം സാംസ്കാരികനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനെപ്പറ്റിയോ പ്രചാരവേലയെക്കുറിച്ചോ നമുക്കു യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായവും ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല. തന്നെയല്ല, അവ തമ്മിലുള്ള ശരിയായ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ അധികമധികം അസാധ്യമായിത്തീരുകകൂടി ചെയ്യുന്നു. നമുടെ സാഹിത്യവും കലയും തൊഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും പട്ടാളക്കാർക്കുംവേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, നമുടെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രചരണവും നടക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഇടയിൽത്തന്നെയാണ്; നിലവാരമുയർത്തുകയെന്നവെച്ചാൽ അവരുടെ നിലവാരമുയർത്തുകയെന്നാണത്.

അവരുടെ ഇടയിൽ നാമെന്താണു പ്രചരിപ്പിക്കാൻപോകുന്നത്? ഒരു നാടവാഴിത്ത ആശയസമുച്ചയമാണോ? അല്ലെങ്കിൽ, ഒരു ബുദ്ധ ആശയസമുച്ചയമാണോ? അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെററിബുദ്ധ ആശയസമുച്ചയമാണോ? ഇവ ഒന്നുമല്ല. നേരേമറിച്ചു തൊഴിലാളികളുടേയും കൃഷിക്കാരുടേയും പട്ടാളക്കാരുടേയും ആശയസമുച്ചയമാണു നാം പ്രച

രിപ്പിക്കേണ്ടതു്. അതുകൊണ്ടു് തൊഴിലാളികളേയും കൃഷിക്കാരേയും പട്ടാളക്കാരേയും വിദ്യാഭ്യാസംചെയ്യിക്കുകയെന്ന കടമയെററടുക്കുന്നതിനുമുമ്പു്, ആദ്യമായി, നാമവരെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നിലവാരമുയർത്തലിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇതു ബാധകമാണു്. എവിടെനിന്നു പുറപ്പെടണമെന്നതു സംബന്ധിച്ചു ഒരുടിത്തറ കൂടിയേതീരൂ, നമുക്കു്. എവിടെനിന്നു തുടങ്ങേണമെന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു പിടിപാടുണ്ടായേ മതിയാകൂ. ഉദാഹരണമായി വെള്ളംകോരാനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ടിയുടെ കാര്യമെടുക്കുക. നിലത്തുനിന്നു പൊക്കിയല്ലാതെ എങ്ങനെയാണു നാമതു മേല്പോട്ടുയർത്തുക? എന്നതുപോലെ നമുടെ സാഹിത്യത്തിന്റേയും കലയുടേയും നിലവാരമുയർത്താൻ പോകുന്ന നമ്മൾ, ഏതു് അടിത്തറയിൽനിന്നാണു് അതാരംഭിക്കുക? നാടുവാഴിത്തവിതാനത്തിൽ ബൃഷ്പാവിതാനത്തിൽ നിന്നാണോ? പെററി ബൃഷ്പാവിതാനത്തിൽനിന്നാണോ? അല്ല, നിശ്ചയമായും അല്ല. തൊഴിലാളികളുടേയും കൃഷിക്കാരുടേയും പട്ടാളക്കാരുടേയും ഇന്നത്തെ സംസ്കാരികനിലവാരത്തിൽനിന്നുവേണം, സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും അവർക്കുള്ള പ്രാകൃതരൂപത്തിൽനിന്നുവേണം, നാമതാരംഭിക്കുക. നാടുവാഴികളുടേയോ ബൃഷ്പാസിയുടേയോ, പെററിബൃഷ്പാസിയുടേയോ നിലവാരത്തിലേയ്ക്കല്ല, നാം നമുടെ തൊഴിലാളികളേയും കൃഷിക്കാരേയും പട്ടാളക്കാരേയും നീക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. പ്രത്യുത അവരുടെ സ്വന്തമായ ഒരു വികാസത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണു് നാമവരെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു്, തൊഴിലാളികളേയും കൃഷിക്കാരേയും പട്ടാളക്കാരേയും പഠിക്കുകയെന്നതു നമുടെ ഒരു കടമായിത്തീരുന്നു.

ഈ സംഗതി മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുടെ പൊതുജനങ്ങളേയും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തേയും നിലവാരമുയർത്തലിനേയും സംബന്ധിച്ച വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴികയുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ, അവതമ്മിലുള്ള ആന്തരികബന്ധം ശരിക്കു നിണ്ണയിക്കാനും നമുക്കു കഴികയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരുകാര്യം! വിദ്യാഭ്യാസമായാലും ശരി നിലവാരമുയർത്തലായാലും ശരി, നാമവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാവൂ. അവരുടെ നിലവാരമെന്തുമാകട്ടെ, ഏതു സാഹിത്യ-കലാസൃഷ്ടിയും, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവും ചിത്രീകരണവുമെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ കലാപരമായ അധ്വാനമാണെന്നതാണു് പ്രധാനം. അപ്പോൾ വിപ്ലവകരമായ സാ

ഹിത്യവും കലയുമെന്നുവെച്ചാൽ, വിപ്ലവകാരികളായ സാഹിത്യകാരന്മാരുടേയും കലാകാരന്മാരുടേയും മനസ്സിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്നൊരു പ്രതിഫലിക്കുകയും രൂപമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവെന്നതിന്റെ ഫലമാണ്.

ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം, സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും വേണ്ടതായ അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു വമ്പിച്ച കലവറയാണ്. ആ അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ സ്വാഭാവികവും പ്രാകൃതവുമായ രൂപത്തിലായിരിക്കാം ഇന്നു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്; പക്ഷേ ഏറ്റവും സജീവവും അമൂല്യവും ഔദ്യോഗികവുമാണ് അവ. കേവലം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കപ്പെട്ട പൊള്ളയായ സാഹിത്യത്തേയും കലയേയും അവ തള്ളിനിഷേധിക്കുന്നു. ക്രിയാത്മകമായ സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും വേണ്ടതായ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അക്ഷയപാത്രമായിരിക്കുന്ന ഉറവിടങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമാണുമാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ്, അതുതന്നെയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉറവിടം.

ഇതു കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലരും ചിന്തിച്ചേക്കാം. “സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ഇതിനകം പുറത്തുകൊണ്ടുവരപ്പെട്ട പഴയ സൃഷ്ടികൾ വിഭദശീയസാഹിത്യവും കലയും, ഇതിനാൽ ഇവയും നമ്മുടെ ഉറവിടങ്ങളല്ലേ.” അതിനുള്ള മറുപടി, അവയും ഉത്ഭവസ്ഥാനവസ്തുക്കളായി പരിഗണിക്കാമെങ്കിലും, അവ രണ്ടാംതരം ഉത്ഭവസ്ഥാനവസ്തുക്കളാണ്, ഒന്നാംതരമല്ല, എന്നതാണ്. അവയെ ഒന്നാംതരം ഉത്ഭവസ്ഥാനവസ്തുക്കളായാണ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സംഗതികളെ തലകീഴായി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നർത്ഥമാണ്. പുസ്തകങ്ങളും മറ്റു പ്രസിദ്ധീകൃതസൃഷ്ടികളും ഉറവിടങ്ങളല്ല; പ്രത്യേക ഉറവിടത്തിൽനിന്നുവരുന്ന നീർച്ചാലുകളാണ്. തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സമുദായത്തിന്റേയും കാലത്തിന്റേയും തങ്ങളുടെ സമകാലീനരുടേയും ജീവിതത്തിൽ സാഹിത്യവും കലയും തേടുകയും കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരും വിദേശസാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും നിരൂപിക്കുകയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്, അവയെല്ലാംതന്നെ. ഇന്നത്തെ ജനതയുടെ ജീവിതം ചിത്രീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹിത്യത്തിന്റേയും കലയുടേയും സാങ്കേതികമാർഗ്ഗത്തിന്റെ (ടെക്നിക്കിന്റെ) ഒരു മാതൃകകളായോ മറ്റോ നമുക്കുവരുടെ സൃഷ്ടികളെ ഉപയോഗിക്കാം; പക്ഷേ, വ്യക്തമായും വിമർശനപരമായ മനോഭാവത്തോടുകൂടി വേണം നാമുചെയ്യാൻ.

യുക. നാമത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽത്തന്നെ വ്യക്തമായും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പരിഷ്കൃതവും അപരിഷ്കൃതവുമെന്ന, അശുദ്ധവും വിശുദ്ധവുമെന്ന, മുന്നേറിയതും മുമ്പത്തേതുവെന്ന, ശീഘ്രവും മന്ദവുമെന്ന വ്യത്യാസമാണത്. നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരുടേയും വിദേശസാഹിത്യകാരന്മാരുടേയും മാതൃകകളെ, അവ നാടുവാഴിബുർഷ്ചാവഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്നതായാൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ മാതൃകകളെന്നതിലുപരിയായി അവയെ പരിഗണിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല; നിശ്ചയമായും അവയെ ഇന്നു വേണ്ടതിന്നു പകരമുള്ള ഒന്നെന്നുനിലയ്ക്കു് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അവയ്ക്കുതിന്നുള്ള അർഹതയുമില്ല. വിദേശസാഹിത്യത്തേയും കലയേയും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിക്കുകളേയും വിമർശനപരമായല്ലാതെ അംഗീകരിക്കുന്നതും അനുകരിക്കുന്നതും ബദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും, പട്ടാള-രാഷ്ട്രീയ-തത്വശാസ്ത്ര-സാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിലെന്നപോലെ സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ഏറ്റവും വിലകെട്ടതും വിപൽക്കരവുമായ ഒരു പ്രമാണോദ്ധാരണ വാദത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മെ നയിക്കുക.

വിപ്ലവകാരികളും, ചൈനയിലെ യഥാർത്ഥ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരുമെന്ന പേരിനർഹതയായ നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും, അതുകൊണ്ട്, തികച്ചും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലണം; നിരുപാധികമായും പൂർണ്ണമണ്ണോടുകൂടിയും ആത്മാർത്ഥമായും സ്വയം തങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കർപ്പണംചെയ്യണം; ഒരു നീണ്ടകാലത്തേക്കു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽത്തന്നെ ജീവിക്കണം. ഇരവി കയറുകയും ആളിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമരങ്ങളിൽ അവർ പങ്കുചേരണം. വിവിധതരം വ്യക്തികൾ, വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ, വിവിധ സാമൂഹ്യവിഭാഗങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റേയും സമരത്തിന്റേയും വിവിധ ജാതി സജീവരൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും വേണ്ടതായ എല്ലാവിധ സ്വാഭാവികമായ ഉഭയവസ്ഥാനങ്ങളേയും പരിശോധിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും പഠിക്കാനും വിശകലനംചെയ്യാനുമൊക്കെയായി അവർ സാഹിത്യത്തിന്റേയും കലയുടേയും ഇന്നു നിലവിലുള്ള ഏക അക്ഷയകേന്ദ്രവും ഉറവിടവുമായ ജനങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞുചേരണം. അപ്പോൾമാത്രമേ അവർക്കു തങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ ഉല്പാദനക്രിയ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊരാലേ ആ അസംസ്കൃതവസ്തുക്കളെ ഉല്പന്നങ്ങളായി മാറാനും, പഠനപ്രവർത്തനവും സൃഷ്ടിപ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണ

ക്കാനും അവർക്കു കഴിയൂ. മറിച്ചാണു് ഭാവമെങ്കിലോ, നമുക്കു സാഹിത്യകാരന്മാരുടേയും കലാകാരന്മാരുടേയും പ്രവൃത്തികൾക്കു യാതൊരുവിധ ഉദ്ദേശമോ ലക്ഷ്യമോ ഉണ്ടാവാൻപോകുന്നില്ലതന്നെ; അസംസ്കൃതമോ, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി പണിതീരാനുള്ളതോ ആയ വസ്തുക്കളില്ലാതെ അവർക്കു് ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും?

അങ്ങനെയല്ലാത്തവർ കേവലം തലതരിശായ എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരുമായിരിക്കും; മകനയച്ച തന്റെ അന്ത്യസന്ദേശംവഴി ലൂസൂണിന്റെ കർശനമായ താക്കീതിനിറയായ പൊള്ളത്തലയന്മാരായിരിക്കും.

സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും വേണ്ടതായ ഉത്ഭവസ്ഥാനവസ്തുക്കൾ മാത്രം അവയുടെ പണിതീർന്ന രൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണു്, പ്രപഞ്ചം ചെയ്യുന്നതു്. കലയേക്കാൾ അവ അവയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ താരതമ്യേന കൂടുതൽ വിലപ്പെട്ടതും മൂർച്ഛയറിഞ്ഞുമായിരിക്കുമെങ്കിലും, പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാതെ ജനങ്ങൾ കലയ്ക്കുവേണ്ടി കൈനീട്ടുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. എന്തുകൊണ്ടാണതു്? രണ്ടു സുന്ദരമാണെങ്കിലും, കൂടുതൽ ക്രമീകൃതവും കൂടുതൽ സംക്ഷിപ്തവും കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യാത്മകവും കൂടുതൽ ആദർശപരവും അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ സാർവത്രികവുമാണെന്നതിനാൽ സാഹിത്യത്തിന്റേയും കലയ്ക്കുടേയും ക്രിയാത്മകരൂപങ്ങൾ പ്രപഞ്ചരൂപങ്ങളെ കവച്ചുവയ്ക്കുന്നു.

ഉദാഹരണമായി, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ലെനിൻ ഒരു നോവലിലോ നാടകത്തിലോ സിനിമയിലോ വരുന്ന ലെനിനേക്കാൾ നിശ്ചയമായും ഉജ്ജ്വലവും ആകർഷണീയവുമായിരിക്കും. എന്നാൽ, ജീവിച്ചിരുന്ന ലെനിനു് നാം സവിസ്തരം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ അവയിൽ ചിലതു മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈനംദിനകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തതുമായ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ, പ്രഭാതാമൃതൽ പ്രദോഷംവരെ, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നകാലത്തുതന്നെ വളരെ ചുരുക്കംപേർക്കുമാത്രമേ ലെനിനെ നേരിട്ടുകാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ളു; ഇന്നാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടു്, ഇനി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു മാംസത്തിനുള്ളിലായിരുന്ന ലെനിനെ അപേക്ഷിച്ച്, നോവലിലേയോ നാടകത്തിലേയോ സിനിമയിലേയോ ലെനിനു് എത്രയോ അധികം മെച്ചങ്ങളുണ്ടു്.

വിപ്ലവകരമായ ഒരു നോവലിനോ നാടകത്തിനോ സിനിമയ്ക്കോ പരിത്രത്തെ മുന്നോട്ടുനീക്കാൻ ബഹുജനങ്ങൾക്കാവേശം നൽകത്തക്കവിധത്തിൽ നാനാതരം പാത്രസൃഷ്ടികളെ ജീവിതത്തിൽനിന്നുയർത്തിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണമായി, പട്ടിണിയും മർദ്ദനവുംമൂലം എത്രയോ അധികം ജനങ്ങൾ ഇന്നു കഷ്ടപ്പെട്ടുവേർപെട്ടതെന്ന ഒരുവിടി ആഴ്ചകൾ തങ്ങളുടെ സഹജീവികളുടെ മേലുള്ള മർദ്ദനവും മൃഷണവുമെങ്കോണ്ട് തടിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥിതിയെ എടുക്കുക. ജനങ്ങൾക്കിതിൽ യാതൊരുവിധ പ്രത്യേകതയും തോന്നാത്തവിധം ഈ സ്ഥിതി ഇന്നത്രമാത്രം സർവ്വസാധാരണവും പരന്നുപിടിക്കപ്പെട്ടതുമായിരിക്കുന്നു. സംഘടിതവും ക്രമാനുക്തവുമായവിധത്തിൽ, ഈ ദൈനംദിനജീവത്തെ വ്യക്തവും പ്രകാശജ്വലവുമായി എടുത്തുകാട്ടുകയെന്നതാണ് സാഹിത്യത്തിന്റേയും കലയുടെയും പ്രവൃത്തി. അങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും ജനങ്ങളെ പ്രവർത്തനാഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും; അവരെ ഉൽബുദ്ധരാക്കി ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കാൻ കഴിയും; ഭാവിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സംഘടിതസമരങ്ങളിലേക്കു ജനങ്ങളെ ഇളക്കിവിടാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിയാത്മകമായ രൂപത്തിലല്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന അതേ പാടുന്നതെന്നാണ് സാഹിത്യവും കലയും കഴിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവയുടെ പ്രവൃത്തി നടത്താൻ സാധിക്കില്ല; ഫലപ്രദമായി നമുക്കു നമുക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കഴിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതിലൊട്ടുംതന്നെ നമുക്കു കിട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലകൂടി അസംഭാവ്യമല്ല.

വിദ്യാഭ്യാസാവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സാഹിത്യവും കലയും നിലവാരമുയർത്താനുള്ള സാഹിത്യവും കലയുമുള്ളതിൽ ഇവരണ്ടും, ക്രിയാത്മകമാണ്. അവതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തോതിന്റേറായ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസാവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സാഹിത്യവും കലയും മോടിപിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയൊന്നും പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതല്ല; അതിനാൽ ഇന്നത്തെ വിപ്ലവമായ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് അവ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ, നിലവാരമുയർത്തുന്നതിനുള്ള സാഹിത്യവും കലയുമാകട്ടെ, വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തേച്ചുനീക്കപ്പെട്ടതും പരിഷ്കരിച്ചതുമായിരിക്കും; അതിനാൽ ഇന്നത്തെ ബഹുജനങ്ങൾക്കു വെട്ടെന്നോ പൂർണ്ണമായോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നു വരില്ല.

ഇന്നത്തെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ശത്രുവിനെതിരായ ഒരു കടുത്ത സമരത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈയവസരത്തിൽ, തൊഴിലാളികളേയും

കൃഷിക്കാരെയും പട്ടാളക്കാരെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അടിയന്തിരപ്രശ്നം സാക്ഷരതപ്രചരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായുള്ള നാടുവാഴിത്ത-ബുർഷ്വാമേധാവിത്വത്തിന്റെ ഫലമായി അവർ നിരന്തരകുക്ഷികളും സംസ്കാരവിഹീനരുമായിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതും തങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതുമായ സാംസ്കാരികവിജ്ഞാനവും സാഹിത്യ-കലാസൃഷ്ടികളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എത്രയുംവേഗം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപ്രസ്ഥാനം തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അഴിച്ചുവിടണമെന്നത് ഇന്ന് അവരുടെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരാവശ്യമാണ്. അത്തരമൊരു പ്രസ്ഥാനം, സമരത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ ഇളകിച്ചാട്ടത്തെ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും അവസാനവിജയത്തിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അധികമധികം അർക്കിട്ടുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, അവരുടെ സൗഹൃദബോധത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും; ശത്രുവെതിരായി അറപ്പുപറയുന്നതിൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും മനസ്സുപോലെ ഒന്നിച്ചുചേർക്കും.

അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കടമ “ചിത്രപ്പണിത്തറയിൽ കൂടുതൽ പൂക്കൾ കൂട്ടിത്തൂണുകയല്പ്”, നേരേമറിച്ചു “ഹിമവഷ്ണത്തിൽപ്പെട്ട വിറച്ചുതുള്ളുന്നവർക്ക് കല്ലറിയെത്തിച്ചുകൊടുക്കലാണ്.” ഈ സ്ഥിതിക്ക് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിലവാരം ഉയർത്താനെന്നതിനേക്കാളേറെ അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കാനാണ്; വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുമതിയല്ല. അതിന്റെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കലും അങ്ങേയറ്റത്തെ അപരാധമായിരിക്കും.

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റേയും സാംസ്കാരിക നിലവാരമുയർത്തലിന്റേയും ഇടയ്ക്കു വിഭജനരേഖയൊന്നും വരയ്ക്കാൻ നമുക്കു കഴികയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ അനുവാചകരേക്കാളും ഉയർന്ന നിലവാരങ്ങളില്ലെന്നിരുന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനം അർത്ഥശൂന്യമായിത്തീരും. മാസക്കണക്കായും കൊല്ലക്കണക്കായും വിദ്യാഭ്യാസം ഒരേ അളവിൽതന്നെ നിലകൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരിക്കലുംതന്നെ ആ “കൊച്ചുആട്ടിയ” (ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പുള്ള ഒരാട്ടിയയന്റെ പ്രേമകഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രാമീണനാടകം)ക്കഥയുടേയോ “ആർ, കൈ, വായ്, കത്തി, പതു, ചെമ്മരിയാട്” (ചൈനയിലെ ഒന്നാംപാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണി) എന്നീ ശിശുപാഠത്തിന്റേയോ അപ്പുറം കട

ക്കാൻ ഭാവമില്ലെങ്കിൽ, വിദ്യയഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവരും അതഭ്യസിക്കുന്നവരും എന്തും ഒരേ ലവലിൽത്തന്നെ കിടക്കും. എങ്കിൽപ്പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു വല്ല പ്രാധാന്യവുമുണ്ടോ?

വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ തങ്ങളുടെ നിലവാരമയർത്തണമെന്നും ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നുമുണ്ട്. കൊല്ലത്തോടുമല്ല, മാസത്തോടുംതന്നെ അത് ഉയർത്തണമെന്ന് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നു. എപ്പോഴെപ്പോൾ നാം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, അപ്പോഴെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയരുന്നുണ്ട്. അടഞ്ഞ വാതിലുകൾക്കകത്തോ അനക്കമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലോ അല്ല ഇതുണ്ടാവുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനം കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊടുക്കുന്ന അടിത്തറയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇതു സംഭവിക്കുക. അതേസമയംതന്നെ, വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനംവഴി നിലവാരം ഉയരുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, ആ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, വിദ്യാഭ്യാസംതന്നെ ഏതു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു നീങ്ങണമെന്നതുകൂടി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ചൈനയിൽ വിപ്ലവവും വിപ്ലവകരമായസംസ്കാരവും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേ അടിയല്ല വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്, പ്രത്യുത, ക്രമേണക്രമേണ വിപുലമാവുകയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും തൽഫലമായി നിലവാരം ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റുചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരിടത്തുണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതും അങ്ങനെ പഠരിയ തെറ്റുകൾ പിന്നെയുംപിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നതിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാവുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ സോവിയറ്ററയ്യൂണിയന്റെ പല അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനത്തിലും നിലവാരമയർത്തുന്നതിലും വിലപ്പെട്ട ഒരു നേതൃത്വമാണു നൽകുന്നത്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നിലവാരമയർത്തൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു: വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നത് നിലവാരമയർത്തൽക്കു നിലയിലാക്കേണ്ടിയുമാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നിലവാരമയർത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിന്റേയും നേതൃത്വപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ മറ്റെുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളെ അതേവടി കണ്ണടച്ചുകൾക്കുപോലാവാൻ പാടില്ല; അങ്ങനെയായാൽ അതു വിനാശകരമായ ഫലങ്ങളായിരിക്കും ഉളവാക്കുക.

പ്രത്യക്ഷമായി തങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ, തങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നുള്ള കേഡർമാരുടെ നി

ലവാരമുയർന്നുവഴി, പരോക്ഷമായും തങ്ങളുടെ നിലവാരമുയർത്തണമെന്നും ജനങ്ങളാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച വിഭാഗമാണ് കേഡർമാർ. ഇന്ന് നാം ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസം അവർ ഇതിനകംതന്നെ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർ അധികം വളർച്ചയെത്തിയ കൂട്ടത്തിലാണുൾപ്പെടുക; ബഹുജനനിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് അവർക്ക് മതിയാവുകയില്ല; കൊച്ചാട്ടിയന്റേതു പോലുള്ള കഥകൾകൊണ്ട് അവർ തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട്, താരതമ്യേന ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സാഹിത്യവും കലയും അവർക്ക് നൽകണമെന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്; ഇക്കാര്യം അവഗണിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു തെറ്റാണു്.

എന്തായാലും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈയാവശ്യം കേഡർമാർക്ക് മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ. മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാമ്പത്തികമായും ഉയർന്നും നിറുത്തുന്നതെന്നതു നമ്മുടെ കടമകളിലൊന്നാണ്; എന്നാൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ പരിപാടിയോ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ സത്തുതന്നെയുമാ, ഇതല്ല. കേഡർമാർക്കുവേണ്ടി നാമെന്തുചെയ്യുന്നതും ബഹുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യമുദ്ദേശിച്ചാണെന്നും, കാരണം കേഡർമാരായിരിക്കും ബഹുജനങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതും നയിക്കുന്നതുമാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പ്രമാണം നാം അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജനങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതിലും നയിക്കുന്നതിലും നാം കേഡർമാരെ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിലവാരമുയർത്താൻവേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഉന്നമില്ലാതെ അവശ്യമായതിനു തുല്യമായിരിക്കും. ബഹുജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുകയെന്ന നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തത്തിൽനിന്നുതന്നെയും വിട്ടുപോകുകയായിരിക്കും നാമതുചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം.

മുതുകിപ്പറഞ്ഞാൽ:—നമ്മുടെ വിപ്ലവകാരികളായ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കുവേണ്ടതായ സാഹിത്യത്തിന്റേയും കലയുടേയും അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലാണുള്ളത്. നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും അതു കണ്ടെത്തു് തേച്ചുനീക്കുകയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബഹുജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിത്തന്നെയുള്ള ക്രിയാത്മകമായ സാഹിത്യവും കലയുമായി മാറിത്തീർക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. ഈ സാഹിത്യത്തിലേയും കലയിലേയും ഒരു വിഭാഗം, താഴ്ന്നതായിലുള്ള ബഹുജനസാഹിത്യകലാനിലവാരം

ത്തിലൂടെ വളർന്നുവന്നു, ഇന്നു വളർച്ചയുടെ ഒരു ഉയർന്ന പരിധിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ, വിശേഷിച്ചും ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള കേൾവാരങ്ങളെ, ആവശ്യം നിർവ്വഹിക്കത്തക്ക ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഉയർന്നതായിത്തീർന്നു ബഹുജനസാഹിത്യവും കലയും വിപുലമായ ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇന്നുവശ്യമായ താഴ്ന്നതോതിലുള്ള (എന്നുവെച്ചാൽ താഴ്ന്ന വാസനയെ നൽകിയിട്ടുള്ള) സാഹിത്യത്തെയും കലയെയും നയിക്കുന്നു. പക്ഷേ, നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെയും കലയുടെയും നിലവാരങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കട്ടെ. അവയുടെ നിലവാരം ഏതുമാത്രം ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആകട്ടെ, അവയുടെ ഉദ്ദേശം വിപുലമായ ബഹുജനങ്ങളെ, വിശേഷിച്ചും തൊഴിലാളികളെയും കൃഷിക്കാരെയും പട്ടാളക്കാരെയും സേവിക്കലാണ്. നമ്മുടെ സാഹിത്യവും കലയും ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

നിലവാരമയത്ത്ലും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കലും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരുവശത്തു സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും മറുവശത്തു വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടാവേണ്ട ശരിയായ ബന്ധം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരവും എടുപ്പായിത്തീരുന്നു.

നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും ഒന്നാമതായും അധ്വാനിക്കുന്നത് ബഹുജനങ്ങളെ ഒന്നാകെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്; അല്ലാതെ കേവലം കേൾവാരന്മാരോട് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്സിസ്റ്റോക്കി ഫാക്ടറികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതും വില്ലേജ് മിഷനറുമാർക്കുവേണ്ടി പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും യുവാക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതും മറ്റും. ലൂസിയൻ തന്റെ സമയത്തിൽ നല്ല ഒരുഭാഗം ചിലവഴിച്ചത് യുവവിദ്യാർത്ഥികളുമായി എഴുത്തുകത്തുകൾ നടത്തുന്നതിലാണ്.

നമ്മുടെ സാഹിത്യവിദഗ്ദ്ധന്മാരും, ഇങ്ങനെ ബഹുജനങ്ങളുടെ ചുരുക്കുതരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലും, സൈന്യത്തിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും വാർത്തകൾ ഏത്തിക്കുന്നതിലും, തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടണം. നമ്മുടെ നാടകവിദഗ്ദ്ധന്മാരോടുകൂടി, സൈന്യത്തിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും കൂടെക്കൂടെ തുടർന്നു നടത്തേണ്ടതായ കൊച്ചുനാടകഗ്രൂപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം; നമ്മുടെ സംഗീതവിദഗ്ദ്ധന്മാർ ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാട്ടുകളും കൂട്ടായ പാട്ടുപാടലും സംഘടിപ്പിക്കണം; നമ്മുടെ കലാവിദഗ്ദ്ധന്മാർ കല പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഈ

വിദഗ്ദ്ധന്മാരെല്ലാംതന്നെയും, ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ താഴ്ന്ന തോതുകളിലുള്ള സാഹിത്യവും കലയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സഖാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധം വെക്കണം. വിദഗ്ദ്ധന്മാർ പ്രസ്തുത സഖാക്കളെ സഹായിക്കുകയും നയിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യാൽപോരാ; അതേനമയംതന്നെ, സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ കൂടുതൽ വിലപ്പെടുത്താനും തുടച്ചുയായി വളരാനും സഹായകമായവിധത്തിൽ, അവരിൽനിന്നു പഠിക്കുകയും, ബഹുജനങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ച പുതിയ വസ്തുക്കൾ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയായാൽ മാത്രമേ, അവരുടെ ഈ സവിശേഷ പ്രവർത്തനം ബഹുജനങ്ങളിൽനിന്നും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ദാരുണോപരങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നതല്ലാതാവൂ; ഉള്ളടക്കത്തിലും ഭാഷസ്സിലും ശുഷ്കമല്ലാതിരിക്കൂ.

വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ നമുക്കു വിലപ്പെട്ടതാകകൊണ്ട് നാമവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പംതന്നെ നാമവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ബഹുജനങ്ങളുമായി ഒന്നിച്ചുചേർന്നാൽ മാത്രമേ, ബഹുജനങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തവക്താക്കളായാൽ മാത്രമേ, പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ സംഭാവനചെയ്യാൻ വിപ്ലവകാരികളായ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും കലാകാരന്മാർക്കും കഴിയുള്ളൂവെന്ന്.

ബഹുജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കവരെ വിദ്യാഭ്യാസംചെയ്യിക്കാൻ കഴിയൂ. ബഹുജനങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായി മാത്രമേ, നിങ്ങൾക്കവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ബഹുജനങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശാമാതാ “താഴ്ന്നകൂട്ട”രുടെ തലയിൽ കൂടാരമടിച്ചുകൂട്ടുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരുമായാണ് നിങ്ങൾ വേഷംകെട്ടുകയും വേലയിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ എത്രമാത്രം മഹത്തരമായാലും ശരി, നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ബഹുജനങ്ങൾക്കാവശ്യമില്ല; നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾക്കു ഭാവിയുമില്ല.

ഈ നിലപാടിനെ കേവലം “ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദ”മെന്നു പറയാമോ? (കഴിഞ്ഞുപോയ ചില യോഗങ്ങളിൽ ചിലർ ഇതുപറ്റി വാദിക്കുകയുണ്ടായി, ഇത്തരം പ്രവർത്തനം “കല”യേക്കാളേറെ “വിദ്യാഭ്യാസ”മാണെന്നും ഇതു കേവലം “ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദ”മാണെന്നുമാക്കി.)

ഭൗതികവാദികൾ തങ്ങളുടേതായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല; പക്ഷേ നാടുവാഴിത്ത-ബൃഹ്സാ-പെറ്റിബൃഹ്സാ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദത്തെ കഠിനമായിതിർക്കും.

ചുണ്ടിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദത്തെ എതിർക്കുകയും, ഹൃദയത്തിൽ മുരഞ്ഞ സ്വാർത്ഥവും സങ്കുചിതമായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദവും വെച്ചുപുലർത്തലുമായിക്കഴിയുന്ന കപടഭക്തന്മാരെ ഭൗതികവാദികൾ കരുണയില്ലാതെ എതിർക്കും.

“പ്രഥമമായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദ”മെന്നോ, വ്യക്തവ്യത്യാസങ്ങൾക്കുപരിയായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദമെന്നോ ഉള്ള യാതൊന്നുമില്ല. ഒരു വർഗ്ഗസമുദായത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദം ഒരു വർഗ്ഗത്തിന്റെയല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന്റെയൊന്നു തരമുള്ളൂ. നാം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദികളാണ്. നമ്മുടെ ആരാഭ്യർത്ഥംതന്നെയും, ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യയിലെ 90 ശതമാനത്തിലധികംവരുന്ന വിപുലമായ ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇന്നത്തേയും നാളത്തേയും താല്പര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകീകരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിപ്ലവകരമായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദത്തിനു വളരെയധികംവിശാലവും ഏറ്റവും ദൂരവ്യാപകവുമായ ഒരു ലക്ഷ്യമാണുള്ളത്. നാം, അടിയന്തിരവും ഭാഗികവുമായ താല്പര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പുരാതന വ്യാപാരിസംഘം (ഗിൽഡ്) ക്ലാസുകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദികളല്ല.

ഉദാഹരണമായി, ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനും അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുപക്ഷേ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ വിഭാഗവും മാത്രം വാഴ്ത്തുന്നതായ ഒരു സാഹിത്യസൃഷ്ടിയെടുക്കുക. ജനങ്ങൾക്കു താവഴ്യമില്ലായിരിക്കാം; അവർക്കു ദ്രോഹകരംകൂടിയായിരുന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നിടം ബഹുജനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദികളെന്നോ ക്ഷേപിക്കുവതെന്ന തന്ത്രംതന്നെ തന്ത്രമായ ചെറിയ വിഭാഗത്തിന്റെയോ സ്വന്തം താല്പര്യംമാത്രംവെച്ചു ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രചരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അതു പൊതുജനങ്ങളുടെമേൽ അടിച്ചേല്പിക്കണമെന്നതാണ് അയാളുടെ നിർബ്ബന്ധമെങ്കിൽ, അതിന്നർത്ഥം അയാൾ ബഹുജനങ്ങളെ അതിനീചമായി അപമാനിക്കാൻനോക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ്; തന്നെപ്പറ്റിത്തന്നെ ശരിയായി വിലയിരുത്താൻ കഴിയാത്തവനാണെന്നാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടേയും സ്ഥിതിയെ അധികമായി നന്നാക്കാൻവേണ്ടിയുള്ള എന്തു സാഹിത്യ-കലാ സൃഷ്ടിയും മികച്ചതുതന്നെയായി കണക്കാക്കണം. നിങ്ങളുടെ കലാ സൃഷ്ടി കലീനവർഗ്ഗജാതരായവർക്കുമാത്രം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന “യോങ്ങ് ചുയിൻ പായ് ഹുസൈ” പോലെയിരുന്നാൽ, ജനങ്ങളിന്നും

വാടിക്കൊണ്ടുനടക്കുന്നതു വസന്തകാലത്തെ മണുവീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് 2000 കൊല്ലം മുൻപുതന്നെ “ഹേസാലിവാജെൻ” ഏറെക്കുറെ അതേ കാലത്തുതന്നെ താഴ്വരകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സൂചാൻകാരനെക്കുറിച്ചുതന്നിട്ടുള്ളതു് ആയിരിക്കുന്നതും, ബഹുജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരികനിലവാരം ഉയർത്താതെ, പകരം അവരുടെ അധഃപതിതാവസ്ഥയ്ക്കു് അവരെ കുറ്റംപറയലാണു് നിങ്ങളുടെ ഏകതൊഴിലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആ വിമർശനം തികച്ചും ദ്രോഹകരമായ ഒരു വിമർശനമായിരിക്കും.

നമ്മുടെ പ്രശ്നം നിലവാരമുയർത്തലും വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ടുള്ള ഏകീകരണമാണു്. ഈ ഏകീകരണമില്ലാത്തപക്ഷം ഉയർന്ന നില വാരത്തിലുള്ള ഏതൊരു സാഹിത്യ-കലാസൃഷ്ടിയും അനിവാര്യമായും ഏറ്റവും സങ്കുചിതമായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ വാദത്തിൽച്ചെന്നുവീഴും. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി പരിശുദ്ധവും പരമവുമായ കലയാണെന്നു നിങ്ങളുവകാശപ്പെട്ടാലും ജനങ്ങളുതപ്പടി അംഗീകരിക്കാൻപോകുന്നില്ല; അവ സ്വയം വീമ്പിളക്കൽകലാസൃഷ്ടിയായല്ലാതെ കലാശിക്കാനുപോണില്ല.

മൗലികമായ നയത്തിന്നു പരിഹാരം കാണുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ, തൊഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും പട്ടാളക്കാർക്കുംവേണ്ടി ഐക്യനയം ധ്വാനിക്കേണ്ടതെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ, നമ്മുടെ നിലവാരം നമ്മുടെ മനോഭാവവും നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രതിവാദ്യവിഷയവും സംബന്ധിച്ചും, ശോഭനവും ഇരുണ്ടതുമായ വശങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നതിനെപ്പറ്റിയും, ഐക്യമോ അനൈക്യമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദമോ പരമമായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദമോ അതോ സംകുചിതമായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദമോ ഭൂവ്യാപകമായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽവാദമോ എന്നതിനെ പുരസ്കരിച്ചുകൊള്ളേണ്ട മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും നാമിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി.

ആ ഒരു മൗലികപ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം യോജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സംസ്കാരികപ്രവർത്തനം നമ്മുടെ സാഹിത്യ കലാകേന്ദ്രങ്ങളും നമ്മുടെ സംസ്കാരികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും സംസ്കാരത്തിന്റെയും കലയുടെയും രംഗത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ മൗലികനയത്തിൽ മുറുകെപ്പിടിക്കണം. ആ മൗലികനയത്തിൽനിന്നുള്ള ഏതൊരു നിസ്സാരമായ വിട്ടുപോക്കും വമ്പിച്ച തെറ്റാണു്; ആ നയത്തിനെതിരായ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഉടനെ തിരുത്തേണ്ടതുമാണു്.

III

അപ്പോൾ നമുക്കു സാഹിത്യത്തിന്റേയും കലയുടേയും കടമ ബഹുജനങ്ങളെ സേവിക്കുകയെന്നതാണെന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞസ്ഥിതിക്കു്, ഇനി നമുക്കു കുറേക്കൂടി മുമ്പോട്ടുകടന്നു താഴെപ്പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു പരിശോധിക്കാം: (1) പാർട്ടിയുടെ സാഹിത്യ-കലാപ്രവർത്തനവും പൊതുവെ പാർട്ടിപ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ച ആദ്യന്തരപാർട്ടിപ്രശ്നം; (2) പാർട്ടിക്കു പുറത്തുള്ളവരും നാമും തമ്മിലുള്ള, അതായതു്, പാർട്ടിസാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും പാർട്ടിയിൽപ്പെടാത്ത സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും തമ്മിലുള്ള, ബന്ധംസംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം—മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ സാഹിത്യത്തിലേയും കലയിലേയും ഐക്യമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം.

ഒന്നാമതായി നമുക്കു് ഇതിലൊന്നാമത്തെ പ്രശ്നത്തെ പരിശോധിക്കുക. എല്ലാവിധ സംസ്കാരവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എല്ലാവിധ സാഹിത്യവും കലയും, ഏതെങ്കിലുമൊരു വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊരു പാർട്ടിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഷ്ട്രീയ ലൈനിന്റേതാണ്. കല കലയ്ക്കുവേണ്ടിയെന്ന ഒരു സംഗതി ലോകത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾക്കോ കക്ഷിപരമായ (പാർട്ടി സാൻ; താൽപര്യങ്ങൾക്കോ ഉപരിയായ സാഹിത്യവും കലയുമില്ല. അതുപോലെതന്നെ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമോ വിഭിന്നമോ ആയി സാഹിത്യവും കലയുമെന്നൊന്നില്ല. യാഥാർത്ഥ്യമണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നു നിലനില്ക്കുന്നില്ല.

വർഗ്ഗ-പാർട്ടിവ്യത്യസ്തതകളോടുകൂടിയ ഒരു സമുദായത്തിൽ സാഹിത്യവും കലയും ഏതെങ്കിലുമൊരു വർഗ്ഗത്തിന്റേതോ പാർട്ടിയുടേതോ ആയിരിക്കും; എന്നുവെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു വർഗ്ഗത്തിന്റേതോ പാർട്ടിയുടേതോ രാഷ്ട്രീയാവശ്യങ്ങൾക്കു അന്നത്തെ വിപ്ലവ ഘട്ടത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ കടമകൾക്കു വിധേയമായിരിക്കും ഓരോ അവസ്ഥത്തിലേയും സാഹിത്യവും കലയുമെന്നർത്ഥം. എപ്പോഴെപ്പോൾ ഈ പ്രമാണത്തിൽനിന്നു സാഹിത്യവും കലയും വ്യതിചലിക്കപ്പെടുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗികാവശ്യങ്ങളിൽനിന്നു അവ സ്വയം റോറപ്പെടുന്നു.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യവും കലയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവിപ്ലവപരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ലെനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അവ “യന്ത്രത്തിന്റെ ഒരണിയാണ്.” അങ്ങനെ, സാഹിത്യത്തിലും കലയിലുമുള്ള പാട്ടിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പങ്കുനിർണ്ണയിക്കുന്നത്, പാർട്ടിയുടെ പൊതുവേരെയുള്ള വിപ്ലവപരിപാടിയാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽനിന്നുള്ള ഏതു വ്യതിയാനവും അനിവാര്യമായും ദ്വിതീയസ്ഥയിലും നാനാതത്വത്തിലും ഒടുക്കം, മാർക്സിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയകാര്യവും എന്നാൽ ബുദ്ധിപാകലയും എന്ന കോട്സ്സിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയമാണ് ചെന്നെത്തുക.

സാഹിത്യത്തിന്റെയും കലയുടെയും പ്രാധാന്യത്തെ ഉള്ളതിലേറെ ഉന്നമനത്തിന് നാമകൂലികളല്ലെന്നതുപോലെതന്നെ, അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചു മതിക്കുന്നതിനെ നാം എതിർക്കുകയുചെയ്യും. സാഹിത്യവും കലയും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾക്കു കീഴ്വഴങ്ങിക്കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, അവ അവയുടെ മുറയനുസരിച്ച്, രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളുടെമേൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. വിപ്ലവകരമായ സാഹിത്യവും കലയും വിപ്ലവപരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ്. അവ, മുൻപറഞ്ഞ ആണിർപോലെയാണ്. യന്ത്രത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രാധാന്യം കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ ഇരിക്കാമെങ്കിലും, അവയുടെ ആവശ്യം മുൻപന്തിയിലോ പിൻപന്തിയിലോ ആയിരിക്കാമെന്നിരുന്നാലും, അവയും യന്ത്രത്തിന്റെ ഒരവിഭാജ്യഘടകമാണ്; അതുപോലെ അവ മുഴുവൻ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും അഭ്യർത്ഥമാണ്. ഏറ്റവും സാമാന്യരൂപത്തിലുള്ളതായിരുന്നാൽകൂടിയും, സാഹിത്യവും കലയും നമുക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വിപ്ലവം തുടർന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാനോ വിജയംനേടുവാനോ കഴിയുകയില്ല. ഈ പരമാർത്ഥം കാണാതിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ തെറ്റായിരിക്കും.

തന്നെയുമല്ല, സാഹിത്യവും കലയും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾക്കു വിധേയമാണെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാമതുകൊണ്ടുഭയപ്പെടുന്നതു വർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയത്തെയും ബഹുജനരാഷ്ട്രീയത്തെയുമാണ്; അല്ലാതെ ഒരുപിടിവ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയമെന്ന പർവ്വപ്പെടുന്നതിനെയല്ല. രാഷ്ട്രീയകാര്യം, അവ വിപ്ലവകരമോ എതിർവിപ്ലവകരമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, വിവിധ വർഗ്ഗങ്ങൾതമ്മിലുള്ള സമരത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനമാണ്; അല്ലാതെ റേപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ

ചെരുമാറത്തെയല്ല പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ആശയപരമായ യുദ്ധവും സാഹിത്യ-കലാസംബന്ധിയായ യുദ്ധവും, വിശേഷിച്ചും വിപ്ലവകരമായ ആശയങ്ങളുടെ യുദ്ധവും വിപ്ലവകരമായ സാഹിത്യ-കലാസംബന്ധിയായ യുദ്ധവും, രാഷ്ട്രീയയുദ്ധത്തിനു കീഴ്വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, വ്യക്തിത്വത്തെയും ബഹുജനങ്ങളേയും ആവശ്യപ്പെട്ട കേന്ദ്രീകൃതത്വത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ.

വിപ്ലവകരമായ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളുടെ കലയിലും ശാസ്ത്രത്തിലും പ്രാവീണ്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വിപ്ലവരാഷ്ട്രീയവിദഗ്ദ്ധന്മാർ, ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള നൂറായിരക്കണക്കായ രാഷ്ട്രീയവിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ നേതാക്കന്മാർ മാത്രമാണ്. ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ ആശയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അവയ്ക്കു വ്യക്തമായ രൂപം നൽകുകയുമാകുന്നത്, എക്സ്പ്രെസ്സിലാക്കാനും പ്രയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ അതു ബഹുജനങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിക്കുകയെന്നതാണ് അവരുടെ കടമ അല്ലാതെ, “അടഞ്ഞ മുറിക്കുളള വണ്ടി പൂട്ടുക”യും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആപ്തവക്താക്കളെന്നു സ്വയം ഞെളിയുകയും തങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ചില ലോകകൗതുകകളുണ്ടെന്നു തന്നത്താൻ നടിക്കുകയുമാകെ ചെയ്യുന്ന പ്രളജാത “രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ” പോലെയല്ല, അവരാകത്തന്നെ.

ഇതാണ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയവിദഗ്ദ്ധന്മാരും ധനികവർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയവിദഗ്ദ്ധന്മാരും തമ്മിലുള്ള മൗലികവ്യത്യാസം. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയവും ധനികവർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇതുതന്നെയാണ്. ഇക്കാര്യം മറക്കുന്നതും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയത്തെയും രാഷ്ട്രീയവിദഗ്ദ്ധന്മാരെയും സങ്കുചിതവുമായി നോക്കി കണക്കാക്കുന്നതും അങ്ങേയറ്റം തെറ്റാണ്.

ഇനി നമുക്കു സാഹിത്യ-കലാരംഗത്തിലെ ഐക്യമുന്നണിയുടെ പ്രശ്നമെടുക്കാം. കലയും സാഹിത്യവും രാഷ്ട്രീയത്തിനു വിധേയവും, ചൈനീസ് രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഔദ്യോഗികപ്രശ്നം ജാപ്പനീസുകാരുടേതുനിപുണമായിരിക്കെ, സാഹിത്യ-കലാരംഗത്തിലെ നമുക്കു പാർട്ടിപ്രവർത്തകരുടെ ഇന്നത്തെ പ്രമുഖവും പ്രധാനവുമായ കടമ, പാർട്ടിക്കുവുമെഴുത്തുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരുമായി (പാർട്ടി അനുഭാവികളും ചെററി

ബൃഹസ്പതിസാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും തൊട്ടു ബൃഹസ്പതി-
 ഭൂമിമവർഗ്ഗസാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരുംവരെ) ഒരു ജാച്ചു
 വിരുദ്ധനെന്നി കെട്ടിപ്പറ്റിക്കുകയെന്നതാണ്.

ജനാധിപത്യപ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും നാമവരെ അണി
 നിർത്തണം. ഇവരിൽ ഏതാനുംചില സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാ
 കാരന്മാരും ഈ ആവശ്യത്തെ അത്രതന്നെ അനുഭൂതിച്ചിട്ടില്ലെന്നു
 വരാവുന്നതുകൊണ്ട്, ഈ രംഗത്തിലുള്ള ഐക്യം അനിവാര്യമായും
 ഒരതിർത്തിവരെ പരിമിതമായിത്തീർന്നുവെന്നതു ശരിയാണ്. അ
 തോടൊപ്പംതന്നെ പ്രയോഗം, സ്ഥിരപദപരിധി തുടങ്ങി സാഹി
 ത്യകാരന്മാരേയും കലാകാരന്മാരേയും പ്രത്യേകം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്ന
 ങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഐക്യം കെട്ടിപ്പറ്റിക്കാനും നാം പ്രത്യേകം
 ശ്രദ്ധിക്കണം. നാമാകട്ടെ, തൊഴിലാളിപർഗ്ഗരിയലിസത്തിനുവേണ്ടി
 വാദിക്കുന്നവരാണ്ല്ലോ; ഇക്കാര്യത്തിലും പലരും വിചയാജിച്ചവരും
 വരാം. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ പരിധി
 ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിനേക്കാൾ പരിമിതമായിരിക്കും.

ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ സമരവും വിമർശനവും ആവശ്യമായിരി
 ക്കത്തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിന്മേൽ ഐക്യം സാധ്യമാണ്. ഈ ഭാഷാ
 പ്രശ്നവും വെച്ചുവെക്കുന്ന തോന്നാമെങ്കിലും യഥാ
 ത്വത്തിൽ അവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതിനാൽ
 ജപ്പാനെ ചെറുക്കുകയെന്നതുപോലുള്ള പ്രശ്നത്തിന്മേൽ ഐക്യം
 സാധിതമായാൽത്തന്നെയും സമരവും വിമർശനവും തുടർന്നു നട
 ത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഐക്യമെന്നതിൽ ഐക്യം മാത്രമേയുള്ളൂ
 സമരമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സമരം മാത്രമേയുള്ളൂ ഐക്യമില്ല.
 ഇതാണ് നമ്മുടെ നിലയെങ്കിൽ വലതുപക്ഷ 'അടിപണിയ'ലും
 'വോലിൽ തുങ്ങ'ലുമാണത്രെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ റോഡ്കുടലും
 സെക്ടേറിയനിസവുമാണു പേരുകുടലായിത്തീർന്നതും കഴിഞ്ഞ
 കാലത്ത് നമ്മുടെ പല സമാജികന്മാരുവർത്തിച്ചിരുന്നതുമായ ആ ഗു
 രുതരമായ തെറ്റുകളാവർത്തിക്കുകയായിരിക്കും നാം ചെയ്യുന്നത്.
 ഇതിനെയാണ് വഴുവഴുപ്പാർന്നതെന്നു ലെനിൻ വിളിക്കുന്നത്.
 ഇതു രാഷ്ട്രീയകാര്യത്തിലും സാഹിത്യകലാരംഗത്തിലും ഒരുപോ
 ലെ വാസ്തവമാണ്.

ചെററിബൃഹസ്പതിസാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും സാ
 ഹിത്യ-കലാരംഗത്തിലെ ഐക്യമെന്നതിലും ഒരു പ്രധാന ശക്തി

യാണ്. തങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും അവർ
 പല ദൈവബലങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, അവർ മറ്റു ശുദ്ധകളേ
 ഞാൻ വിപ്ലവത്തോടു് അധികം അനുഭാവം കാണിക്കുന്നവരും തൊഴിലാ
 ലികളും കൃഷിക്കാരും പട്ടാളക്കാരുമായി ഏറെക്കുറെ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന
 വരുമാണ്. തങ്ങളുടെ ഈ ദൈവബലങ്ങൾ നീക്കാൻ നാമവരെ
 സഹായിക്കണം; തൊഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും പട്ടാളക്കാർക്കും
 വേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുകയെന്ന നിലയിലേക്കു നാമവരെ കൊണ്ടുവരണം.
 പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ള കടമകളാണ്; ഇവ.

IV

സാഹിത്യ-കലാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവശ്യം ആവശ്യമായ ഒരു സമാന്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരായുധമാണ് സാഹിത്യ-കലാവിമർശനം. പല സവാക്കളും ശരിയ്ക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനം വളരെയധികം അപര്യാപ്തമായിരുന്നു.

സാഹിത്യ-കലാവിമർശനമെന്നത് ഒരു പ്രത്യേകപഠനംകൊണ്ടു മാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്നതായ ഒരു കഴണമുറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ വിമർശനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികനിലവാരം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നമാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും സവാക്കുന്നയിക്കുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വേറെ ചിലങ്ങുന്നയിച്ചു തെറ്റായ വീക്ഷണഗതികളെപ്പറ്റിയും ഞാനിവിടെ പരാമർശിക്കുന്നതാണ്.

സാഹിത്യ-കലാവിമർശനത്തിൽ രണ്ടു നിലവാരങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നു രാഷ്ട്രീയനിലവാരവും മറ്റൊന്നു കലാനിലവാരവും. രാഷ്ട്രീയനിലവാരമനുസരിച്ച്, ഏതെങ്കിലുമൊരു കലാസൃഷ്ടി, നമുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുയുദ്ധത്തിന്റേയും ഐക്യത്തിന്റേയും താല്പര്യങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പക്ഷം, ബഹുജനങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാവേണ്ട സാഹോദര്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും തിരിഞ്ഞൊട്ടത്തെ എതിർക്കുകയും പുരോഗതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം അതു നല്ലതോ താരതമ്യേന നല്ലതോ എന്നു പറയാൻ കഴിയും. നേരേമറിച്ച് ഏതെങ്കിലുമൊരു കലാസൃഷ്ടി, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള വിഭജനത്തെയും വിരോധത്തെയുമാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുരോഗതിയെ തടയുകയും ജനങ്ങളെ പുറകോട്ടുവലിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കൊള്ളരുതാത്തതോ താരതമ്യേന കൊള്ളരുതാത്തതോ ആണെന്നു കാണാൻ കഴിയും.

എങ്ങനെയാണ് നാമൊരു സൃഷ്ടി നല്ലതോ കൊള്ളരുതാത്തതോ എന്നു നിശ്ചയിക്കുക? വ്യക്തികളുടെ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ (വ്യക്തിനിയ്ക്കുമായ അഭിലാഷത്തിന്റെ) അടിസ്ഥാനത്തിലോ, അതോ ഉളവാക്കുന്ന ഫലത്തിന്റെ (സമുദായത്തിലുണ്ടാവുന്ന ശരിയായ അനുഭവത്തിന്റെ) അടിസ്ഥാനത്തിലോ? ആത്മീയവാദികൾ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഉന്നതകയും ഉളവാക്കുന്ന ഫലത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യാന്ത്രിക

ജൈതികവാദികൾ ഫലത്തിൽ ഉന്നതരും ഉദ്ദേശത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടുതരം സമീപനസമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും നമ്മൾ എതിരാണ്.

നാം വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതജൈതികവാദികളാണ്; നാമാവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉദ്ദേശവും ഫലവും തമ്മിലുള്ള സംയോജനമാണ്. ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തെ ബഹുജനങ്ങളാൽ ഹൃദയാദർശ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന ഫലത്തിൽനിന്നും വേർപെടുത്തുകവയ്യ. ഉദ്ദേശവും ഫലവും അന്യോന്യം കൂട്ടിയിരിക്കണം. വ്യക്തിപരമായ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യത്തിൽനിന്നും സങ്കീർണ്ണമായ ശുദ്ധതാല്പര്യത്തിൽനിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം നല്ലതല്ല. അതുപോലെതന്നെ, ബഹുജനങ്ങൾ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതും അവർക്കു ഗുണപ്രദമായ ഫലമുണ്ടാകാൻ കഴിയാത്തപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണമെന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തിനും യാതൊരു വിലയുമില്ല.

രണ്ടുതരംകാരന്റെ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ അഭിലാഷം പരിശോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, അതായത് അയാളുടെ ഉദ്ദേശം ശരിയോ നല്ലതോ അല്ലയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, തന്റെ അഭിലാഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ സ്വന്തം പ്രഖ്യാപനത്തെ ആധാരമാക്കുകവയ്യ; പ്രത്യുത, അയാളുടെ പെരുമാറ്റം, അതായത് അയാളുടെ ക്രിയാത്മകമായ ഉല്പാദനം, സമുദായത്തിന്റെയും ബഹുജനങ്ങളുടെയുംമേൽ എന്തുഫലമാണുണ്ടാക്കിയതെന്നും നാം വിശകലനം ചെയ്യണം. വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ഉദ്ദേശത്തെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നിലവാരം സാമൂഹ്യപ്രയോഗമാണ്; ഉദ്ദേശം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അളവുകോൽ അതുതന്നെ ഫലമാണ്.

നമ്മുടെ സാഹിത്യ-കലാവിമർശനം സെക്ടേറിയൻരീതിയിലാകരുത്. ചൊറുത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെയും ദേശീയൈക്യത്തിന്റെയും പൊതുസിദ്ധാന്തങ്ങൾ മനസ്സിൽവെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാതരത്തിലും എല്ലാവർത്തിലുംപെട്ട രാഷ്ട്രീയചിന്താധാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവിധ സാഹിത്യ-കലാസൃഷ്ടികളെയും നാം സമീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതേസമയംതന്നെ അവയെ വിമർശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തത്തിലും നിലപാടിനും ഉറച്ചുനിൽക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ, ദേശീയവും ശാസ്ത്രീയവുമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കും ബഹുജനങ്ങളുടെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും താല്പര്യങ്ങൾക്കും എതിരായ വിക്ഷേപണഗതികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവിധ സാ

ഹിത്യ-കലാസൃഷ്ടികളേയും നാം കർശനമായി വിചർശിക്കണം; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സാഹിത്യവും കലയുമെന്നപേരിലിറക്കപ്പെടുന്ന പ്രസ്തുത സൃഷ്ടികളുടെ ഉദ്ദേശവും ഫലവും നമ്മുടെ ചെറുത്തുനില്പുയുദ്ധത്തെ തുരങ്കംവയ്ക്കുന്നവയും നമ്മുടെ ദേശീയൈക്യത്തെ തകർക്കുന്നവയുമാണ്.

കലാനിലവാരംവച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന കലാമേന്മയോടു കൂടിയ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നല്ലതോ താരതമ്യേന നല്ലതോ ആയിരിക്കും; താഴ്ന്ന കലാമേന്മയോടു കൂടിയവ ചീത്തയോ താരതമ്യേന ചീത്തയോ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ, ഈ അളവുകോലിന്റെ തന്നെയും ആധാരം, ഓരോ കലാസൃഷ്ടിയും സമുദായത്തിന്റെ മേൽ എന്തുഫലമുളവാക്കുന്നുവെന്നതുതന്നെയാണ്. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൃഷ്ടികൾ അതിശ്രേഷ്ഠമെന്ന അഹന്തയില്ലാത്ത സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും നന്നേ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ.

അതേസമയംതന്നെ നാം, കലാസൃഷ്ടികളുടെ വിവിധരീതികളും രൂപങ്ങളും തമ്മിൽ സ്വതന്ത്രമായ മത്സരം നടത്താൻ അനുവദിക്കണം. എന്നാൽ അതോടൊപ്പംതന്നെ, താഴ്ന്നനിലവാരത്തിലുള്ള കലാസൃഷ്ടികളെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്കുയർത്തുവാനും ബഹുജനസമരങ്ങൾ ഏറവും ഉയർന്ന മണ്ഡലത്തിലിട്ടും ആ സമരങ്ങളുടെ ആവശ്യം സാധിച്ചുകൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത കലാസൃഷ്ടികളെ അങ്ങനെയല്ലാതാക്കുവാനും സഹായകമായതോതിൽ ശാസ്ത്രീയവും കലാവരുമായി നാം ഓരോ സൃഷ്ടിയേയും ശരിക്കു വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ഇങ്ങനെ, സാഹിത്യ-കലാവിമർശനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയനിലവാരവും ഒരു കലാനിലവാരവുമുണ്ടെന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവതമ്മിലുള്ള ശരിയായ ബന്ധമെന്താണ്? രാഷ്ട്രീയമാനസമെന്നത്, അതേസമയംതന്നെ, ഒരു കലയല്ല. അതുപോലെ പൊതുവെ ലോകവീക്ഷണവും, അതേസമയംതന്നെ, കലാനിർമ്മാണസമ്പ്രദായമല്ല. കേവലവും അചഞ്ചലവുമായ കലാനിലവാരങ്ങളെയെന്നപോലെതന്നെ കേവലവും അചഞ്ചലവുമായ കലാനിലവാരങ്ങളേയും നാം നിരസിക്കുന്നു. വിവിധവർഗ്ഗ സമുദായങ്ങൾക്ക് അവയുടേതായ വ്യത്യസ്തരാഷ്ട്രീയ-കലാനിലവാരങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിലെ വിവിധവർഗ്ഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതു വിഭിന്നമായിരിക്കും. എന്നാൽ, ഏതു വർഗ്ഗസമുദായത്തിലായാലും പ്രസ്തുത സമുദായം

യത്തിലെ എത്ര വർഗ്ഗത്തിലായാലും കൊള്ളാം, രാഷ്ട്രീയനിലവാരമാണ് ആദ്യം വരുന്നതെന്നും കലാനിലവാരത്തിന് രണ്ടാംസ്ഥാനമാണുള്ളതെന്നും നാം കാണണം.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യവും കലയും കലാമേന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തുമാത്രം ഉയർന്നതായിരുന്നാലും ബൂർഷ്വാസി അവയെ കണ്ണടച്ചുപോക്കിക്കുന്നു. അതുപോലെ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ബൂർഷ്വാസാഹിത്യത്തിന്റേയും കലയുടേയും പിന്തിരിപ്പൻ രാഷ്ട്രീയസത്തയെ നിഷ്കൃഷ്ടം നിരസിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവയുടെ കലാമേന്മയെ വകതിരിവോടെ ചോത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങേയറ്റം പിന്തിരിപ്പനായ സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കുംപോലും, ഉദാഹരണത്തിനു ഫാസിസ്റ്റുകാരുടെ ക്രിയാത്മകമായ സൃഷ്ടികൾക്കുകൂടിയും, ഒരതിർത്തിവരെ കലാമേന്മയുണ്ടാവാമെന്നതു സാധാരണമാണ്. അങ്ങനെ, അധികരിച്ച കലാമേന്മയോടുകൂടിയ പിന്തിരിപ്പൻസൃഷ്ടികൾക്ക് ജനങ്ങളുടെമേൽ അധികമധികം നാശംചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതുകൊണ്ട് അവയെ തികച്ചും നിശ്ചയമായും വലിച്ചെറിയണം. ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും, അവരുടെ അധഃപതനഘട്ടത്തിൽ, പൊതുവായ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്—അവരുടെ പിന്തിരിപ്പൻ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കവും അവരുടെ കലാരൂപവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കൂട്ട്.

രാഷ്ട്രീയകാര്യവും കലയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം; ഉള്ളടക്കവും രൂപവും തമ്മിലുള്ള ഇണക്കമാണ്, വിപ്ലവകരമായ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കവും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കലാരൂപവും തമ്മിലുള്ള സങ്കല്പമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. കലാമേന്മയില്ലാത്ത കലാസാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ, രാഷ്ട്രീയമായി അവ എത്രതന്നെ പുരോഗമനപരമായാലും ഉപയോഗശൂന്യമാണ്.

അതുകൊണ്ട്, നാശകാരിയായ പിന്തിരിപ്പൻ ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ കലാസൃഷ്ടികളെപ്പോലെതന്നെ, രൂപത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളടക്കത്തെ ഒഴിച്ചുനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും “വാർഡോസ്റ്റർ—മുദ്രാവാക്യമട്ടി” എന്നയിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സൃഷ്ടികളേയും നാം എതിർക്കുന്നു. സാഹിത്യ-കലാരംഗത്തിൽ ഈ രണ്ടു മുന്നണികളിലാണു നമുക്ക് സന്ദർശനം ചെയ്യാനുള്ളത്.

നമ്മുടെ പല സഖാക്കൾക്കും ഈ രണ്ടു തെറ്റുകളുമുണ്ട്. കലാമേന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ശ്രദ്ധചെലുത്തേണ്ട പല

അവസരങ്ങളിലും അവരിൽ പലരും അക്കാശത്തിൽ അങ്ങയറത്തെ ഉപേക്ഷ വരുത്തുന്നതായിക്കാണാം. എന്നാൽ, ഇന്ന് ഇതിലും പ്രധാനമായത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമനസ്സാണ്. പല സഭാക്കർഷം അടിസ്ഥാനപരമായ രാഷ്ട്രീയസാമാന്യബുദ്ധിപോലുമില്ല; അതിന്റെ ഫലമായി ലോകത്തിലുള്ള സകലവിധ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും തെറ്റായ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ തലയിൽ കുടികെട്ടിയിരിക്കുന്നു. യെന്നാനിൽത്തന്നെ നിലനിന്നുവരുന്ന തെറ്റായ നീഗമനങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തുപറയാം.

1. “മനുഷ്യപ്രകൃതസിദ്ധാന്തം—മനുഷ്യപ്രകൃതമെന്ന ഒന്നുണ്ടോ?” നിശ്ചയമായും ഉണ്ട്. പക്ഷേ വ്യക്തമായ മനുഷ്യപ്രകൃതമാണത്. വ്യത്സഭാദായത്തിൽ വ്യത്സവിശേഷതകളോടുകൂടിയതായിരിക്കും മനുഷ്യപ്രകൃതം; വ്യത്യസ്തത്വസങ്ങൾക്കതീതമായ, കേവലമായ മനുഷ്യപ്രകൃതമെന്നൊന്നില്ല.

ബുർഷ്വാസിയും പെറ്റിബുർഷ്വാസിയും താന്താങ്ങളുടെ വ്യത്സത്തിന്റേതായ മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിനുവേണ്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെതായ മനുഷ്യപ്രകൃതം—തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതം. അത്രയധികമൊന്നും വിസ്തരിച്ചുപറയാൻ അവർക്കു കെല്പില്ലെങ്കിലും, ബുർഷ്വാ-പെറ്റിബുർഷ്വാവർഗ്ഗങ്ങളുടെ നാട്ടും അവരുടേതു മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മനുഷ്യപ്രകൃതമെന്നതാണ്. യെന്നാനിലുണ്ട്, ഇജാതി ചില ആളുകൾ; തങ്ങളുടെ സാഹിത്യ-കലാസിദ്ധാന്തത്തിനൊക്കെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർ തങ്ങളുടെ ആ മനുഷ്യപ്രകൃതമെന്നു പറയപ്പെടുന്നതിനെയൊന്നു താങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നുത്. ഇതു തികച്ചും തെറ്റാണ്.

2. “എല്ലാവിധ സാഹിത്യത്തിന്റേയും കലയുടേയും മൂലം സ്നേഹമാണ്, മനുഷ്യരാശിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ്.” സ്നേഹവും ഒരു ആരാധകേന്ദ്രമാകാം; എന്നാൽ അതിനേക്കാളും മൗലികമായ മറ്റൊരു ആരാധകേന്ദ്രമുണ്ട്. വസ്തുനിഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ഉല്പാദനമായ ഒരു വിശ്വാസമാണു സ്നേഹം. മൗലികമായി, ആശയങ്ങളിൽനിന്ന് ആരാദിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുകയില്ല; വസ്തുനിഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്കതു കഴിയുക.

ബുദ്ധിജീവികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തോടുകൂടിയ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരായ നമുക്കു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തോടുള്ള സ്നേഹം, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെമേൽ അഭിമുഖീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ

ഭർവിധിക്ക് നമ്മളും ഈയാവുകയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേയും നമ്മളുടേയും ജീവിതം ഒന്നായി സംയോജിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായുളവാകുന്നതാണ്. നേരേമറിച്ച് ജാപ്പസാമ്രാജ്യവാദികളുടേനേക്കു നമുക്കുള്ള വെറുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകട്ടെ, ജാപ്പസാമ്രാജ്യവാദികൾ നമുക്കുമേലടിച്ചെല്പിക്കുന്ന മർദ്ദനത്തിൽനിന്നും ഉരുവിക്കുന്നതുമാണ്. കാര്യവും കാരണവുംകൂടാതെ സ്നേഹമോ വെറുപ്പോ ലോകത്തിലൊരിടത്തും കാണുകയില്ല.

മനുഷ്യരാശിയോടു പൊതുവെയുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യരാശി എന്നു വിവിധവർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുവോ അന്നുമുതൽ അങ്ങനെയൊരു സമഗ്രമായ സ്നേഹമില്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പണിയായിരുന്നു, വിശ്വവ്യാപകമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നെടുവീളൻപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തൽ. കോൺഫ്യൂഷ്യസും ടോൾസ്റ്റോയിയും അതിനുവേണ്ടി വാദിച്ചുനോക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതിൽ ആരുംതന്നെ ജയിച്ചിട്ടില്ല. ആർക്കുംതന്നെ അതു പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു വർഗ്ഗസമുദായത്തിൽ അതു സാധ്യമല്ലതന്നെ.

മനുഷ്യരാശിയോടു പൊതുവെയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥസ്നേഹം നിശ്ചയമായും സാധ്യമാണ്. പക്ഷേ അത് ഇന്നല്ല; ലോകമാസകലം വർഗ്ഗവ്യത്യാസം ഇല്ലായ്മചെയ്യപ്പെട്ടശേഷമായിരിക്കും. വർഗ്ഗങ്ങൾ സമുദായത്തെ വിഭജിക്കുന്നു; വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നതോടുകൂടി സമുദായം വീണ്ടും ഒന്നാകുന്നു. അന്നു മനുഷ്യരാശിയോടു പൊതുവെയുള്ള സ്നേഹം പൂവിട്ടുനില്ക്കും; ഇന്നതു സാധ്യമല്ല. നമുക്കു ശത്രുക്കളെ, ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെ, നമുക്കു സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. സമുദായത്തിലെ കെടുതികളേയും കൊള്ളരുതായ്മകളേയും നമുക്കു സ്നേഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഈ ഭൂരിതങ്ങളെയെല്ലാം തുടച്ചുനീക്കുവാനാണ് നാം പാടുപെടുന്നത്. നമുക്കു ജനങ്ങൾക്കത് അറിയുകയുചെയ്യാം. എന്നിട്ടും നമുക്കു സാമിത്യാകാരന്മാർക്കും കലാകാരന്മാർക്കും അതു മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നോ?

3. “എല്ലായ്പ്പോഴും ശോഭനവും ഇരുണ്ടതുമായ വിവിധവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു തുല്യപ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷമായാണ് സാമിത്യവും കലയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.”

ചളിനിറഞ്ഞ ഭൂപാട് ആശയങ്ങളുടെ ഒരയ്യർ കളിയിൽനിന്നാണ് ഈ അഭിപ്രായം പൊതിവരുന്നത്. സാഹിത്യവും കലയും, ശോഭനവും ഇരുണ്ടതുമായ വശങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും തുല്യമായല്ല മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പല പെററിബൂർഷ്വാ എഴുത്തുകാരും ഇനിയും ആ ശോഭനമായ വശം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; “അനാശാസനസാഹിത്യം”മെന്ന നെററിപ്പട്ടവുംകെട്ടിയ അവരുടെ ദൃഷ്ടികളിൽ ഇരുണ്ട വശങ്ങൾമാത്രമേ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പലപ്പോഴും അവർ തികച്ചും പരാജയമുന്നോഭാവവും നിരാശാവാദവും പരത്താൻ മാത്രം പയ്യൊപ്പമായ സൃഷ്ടികൾപോലും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് പുനർനിർമ്മാണഘട്ടത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ സാഹിത്യം പ്രധാനമായും ശോഭനമായ വശങ്ങളെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അറാകറങ്ങളുണ്ടെന്ന കാര്യം അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, അവയെത്തന്നെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നത് ശോഭനമായ വശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ നിഴലെന്നപോലെയാണ്. ശോഭനവും ഇരുണ്ടതുമായ വശങ്ങൾക്കു തുല്യസ്ഥാനം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

പിന്നിരിപ്പത്തത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ, ബൂർഷ്വാസാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും വിപ്ലവകാരികളായ ബഹുജനങ്ങളെ പിടിച്ചുപറിക്കാൻ അക്രമികളായും തങ്ങളെ സ്വയം പുണ്യവാദന്മാരായും ചിത്രീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ശോഭനവും ഇരുണ്ടതുമായ വശങ്ങളെ അവർ വളരെയധികം കോട്ടിവളച്ചു.

യഥാർത്ഥവിപ്ലവകാരികളായ എഴുത്തുകാർക്കും കലാകാരന്മാർക്കും മാത്രമേ വാഴ്ത്തലും തുറന്നുകാട്ടലും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ നിലയുടെ പ്രശ്നം സത്യസന്ധമായും കൃത്യമായും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ജനങ്ങൾക്കുപ്രവേശനമായ എല്ലാ ഇരുണ്ടശക്തികളേയും അങ്ങേയറ്റം തുറന്നുകാട്ടുകയും ബഹുജനങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളേയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക—ഇതാണ്, വിപ്ലവകാരികളായ എഴുത്തുകാരുടേയും കലാകാരന്മാരുടേയും മൗലികമായ കടമ.

4. “അനാശാസനമാണു സാഹിത്യത്തിന്റെയും കലയുടേയും എല്ലായ്പ്പോഴുമുള്ള പ്രവർത്തനം.” മുൻപു കാണിച്ച സംശയം

പോലെ ഇതും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രവും ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്.

ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പു വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, കൊള്ളരുതാത്തതെന്തോ അതിനെ തുറന്നുകാട്ടുക മാത്രമല്ല സാഹിത്യത്തിന്റെയും കലയുടേയും കടമ. വിപ്ലവകാരികളായ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ തുറന്നുകാട്ടലിന്റെ പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തെ മർദ്ദകരുടേയും അക്രമികളുടേയും ചൂഷകരുടേയും നേക്കായിരിക്കണം തിരിച്ചുവിട്ടുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾക്കുമുണ്ടായേക്കാം, ചില അററകാരങ്ങൾ; മർദ്ദകരുടേയും അക്രമികളുടേയും ചൂഷകരുടേയും വാഴ്ചയാണ് ആ വീഴ്ചകൾക്കു കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്ലവകാരികളായ സാഹിത്യകാരന്മാരുടേയും കലാകാരന്മാരുടേയും കടമ, ബഹുജനങ്ങളെ കുററുപറയലല്ല; പ്രത്യുത അവരുടെ ആ അററകാരങ്ങൾക്കുള്ള മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും മർദ്ദകരും അക്രമികളും ചൂഷകരും ബഹുജനങ്ങളുടെമേൽ അനുവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കൊടുംപാതകങ്ങളുടെ പിടലിയിൽ ഏല്പിക്കലാണ്. ബഹുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കടമ അവരെ വിദ്യാഭ്യാസംചെയ്യിക്കലും അവരുടെ നിലവാരം ഉയർത്തലുമാണ്. എതിർവിപ്ലവകാരികളായ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും മാത്രമേ ജനങ്ങളെ “ആജന്മവിധ്വ്വിക”യായി കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ; അവർ മാത്രമേ വിപ്ലവകാരികളായ ബഹുജനങ്ങളെ “മൃഗതുല്യ ലഹളക്കൂട്ട”മായി ചിത്രീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

5. “ഇന്നും ഉപന്യാസങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ല്യൂസ്യൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ശൈലിയാണ് ഇന്നും ശരിയായ സമീപനരീതി.”

ജനശ്രോമികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉപകരണമെന്ന നിലയ്ക്കു വേണം ല്യൂസ്യണിന്റെ ആ ആക്ഷേപഹാസശൈലിയെ പരിഗണിക്കുക. ഇരുണ്ട ശക്തികളുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ അടിയിലാണ് ല്യൂസ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്; അന്നദ്ദേഹത്തിനു മിണ്ടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്റെ ആക്ഷേപഹാസോപന്യാസങ്ങൾ വഴി അദ്ദേഹം തിരിച്ചടിച്ചു; അതിലദ്ദേഹം തികച്ചും ശരിയായിരുന്നുതാനും.

ചൈനയിലെ ഫാസിസ്റ്റുകളേയും വിന്തിരിപ്പൻ കൂട്ടാളികളേയും കടത്ത ആക്ഷേപഹാസത്തോടുകൂടി നാം കയറിയടിക്കണമെന്നതിൽ ഇവിടെ സംശയമൊന്നുമില്ല; എന്നാൽ, ഷാൻ-കാൻ-നിങ്ങ് അതിർത്തിപ്രദേശത്തും ശത്രുവിന്റെ പുകിലുള്ള ജാപ്പനീസ് സേനകളെയും, എതിർവിപ്ലവകാരികളും ഒറ്റികളുമൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഉപന്യാസകൃത്തുക്കൾ ല്യൂസ്യൂണിന്റെ രീതിതന്നെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കു സകല കാര്യങ്ങളും തുറന്നടിക്കാം; ആരും നിങ്ങളെ തടയാനില്ല. അങ്ങനെ ബഹുജനങ്ങൾക്കതെല്ലാം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം. ജനദ്രോഹികളുടെ നേരെയല്ലാതെ, ജനങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന യാതൊരുവസരത്തിലും, തന്റെ ഉപന്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽപോലും വിപ്ലവകാരികളായ ബഹുജനങ്ങളുടേയോ വിപ്ലവപ്പാർട്ടികളുടേയോ കാര്യത്തിൽ ല്യൂസ്യൂണിന്റെ തന്റെ ഈ ആക്ഷേപഹാസമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ശത്രുക്കളെ എതിർക്കാനുപയോഗിച്ച രീതിയിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിത്രീകരിക്കാനുപയോഗിച്ച രീതി. ഞാനാദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ, നാം ബഹുജനങ്ങളുടെ അററുക്കറങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതു ജനങ്ങളുടെ നിലപാടിൽനിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം; അകംനിറഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയായിരിക്കണം; ജനങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുകയുമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരിക്കണം. ശത്രുവിന്റെ നേക്കുടുക്കുന്ന നിർദ്ദയമായ തോതിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമാവിനോടു പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളും ശത്രുവിന്റെ അതേനിലപാടുതന്നെയൊണ്ടെടുക്കുന്നതാണെന്നർത്ഥം.

അതുകൊണ്ട് ആക്ഷേപഹാസത്തെ നാം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണോ ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥം? അല്ലതന്നെ. ആക്ഷേപഹാസം പലജാതിയുണ്ട്—ശത്രുവിന്റെനേരെ പ്രയോഗിക്കുവാനുള്ളത്; ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിൽ പ്രയോഗിക്കുവാനുള്ളത്; സ്വന്തകൃഷ്ണിതത്തിനെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുവാനുള്ളത്. ഈ മൂന്നുതരം ആക്ഷേപഹാസങ്ങളും ഒന്നു മറ്റൊന്നുമായി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആക്ഷേപഹാസത്തെ ഒന്നോടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം അതിലെ നിദാവശം തിരസ്കരിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്.

6. “നേമയുടേയും ഗുണവിശേഷങ്ങളുടേയും സൂതിഗീതങ്ങളാലാചിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല വശങ്ങളെ പാടിപ്പുകഴ്ക്കത്തക്കമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു മഹത്തായ കലാസൃഷ്ടിക്ക്; അതുപോലെതന്നെ കൊള്ളരുതാത്ത വശങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കലാസൃഷ്ടി തരതാഴണമെന്നുമില്ല.”

നിങ്ങളെ ഒരു ബുദ്ധിമാസാഹിത്യകാരനോ ബുദ്ധിമാസാഹിത്യകാരനോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ ശ്ലാഘിക്കുകയില്ലെന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമാസിനെക്കുറിച്ചു സൂതിച്ചുപാടുക. എന്നതുപോലെ, നിങ്ങളെ ഒരു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യകാരനോ കലാകാരനോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയും മാത്രമേ വാഴ്ത്തുകയുള്ളുവെന്നതും തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരുകാര്യം, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരുവശത്ത് ഉറച്ചുനിന്നു മതിയാവൂ.

ബുദ്ധിമാസാഹിത്യകാരന്റെ ശോഭനമായ വശങ്ങളെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന കൃതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരുവശങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുന്നവ താഴ്ന്നിരിക്കണമെന്നോ ഇല്ല. അതുപോലെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശോഭനമായ വശങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നതായ കൃതികൾ അനുപക്ഷമായും താഴ്ന്നതരത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ; എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വളരെ തീർച്ചയാണ്. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ “ഇരുണ്ട” വശങ്ങളെ പരയപ്പെടുന്നതിൽതന്നെ ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു നിശ്ചയമായും ആക്ഷേപാർഹമാണ്. സാഹിത്യത്തിന്റേയും കലയുടേയും ചരിത്രത്തിൽ ഈ വാസ്തവം തികച്ചും സ്ഥാപിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നാം ജനങ്ങളെ, ചരിത്രത്തിന്റേയും പരിഷ്കാരത്തിന്റേയും സൃഷ്ടികർത്താക്കളെ, വാഴ്ത്തിക്കൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയും പുതിയ ജനാധിപത്യത്തെയും സോഷ്യലിസത്തെയും വാഴ്ത്തിക്കൂടാ?

ജനങ്ങളുടെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെപേരിൽ യാതൊരുവേഗവുമില്ലാത്ത ചിലരുണ്ട്. ബഹുജനങ്ങളുടേയും അവരുടെ മുന്നണിപ്പടയുടേയും സമരങ്ങളുടേയും വിജയങ്ങളുടേയും നേരെ കേവലം അകന്നുനിൽക്കുന്ന കാണികളെപ്പോലെയാണ് അവർ വർത്തിക്കുന്നത്. തങ്ങളെത്തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ അല്പംചില ആരാധകന്മാരോ

യോ തങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ഒരുപിടി ആളുകളേയോ വാഴ്ത്തുകയെന്നതിലാണ് അവരുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ; അതിലൊട്ടുതന്നെ അവർ മർദ്ദമില്ല. ജനങ്ങളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളേയും നേട്ടങ്ങളേയും വാഴ്ത്തുന്നതും വിപ്ലവകാരികളായ ബഹുജനങ്ങളുടെ സമരവീര്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ഇത്തരം പെററിബ്ബർഷ്യാവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കു സമ്മതമല്ല. ഇത്തരം ആളുകൾ വിപ്ലവചുരിയിലെ കൃമികളാണ്; ഇവരുടെ ഈ “ഗുണസ്തുതി”കൊണ്ട് വിപ്ലവകാരികളായ ബഹുജനങ്ങൾക്കു യാതൊരാവശ്യവുമില്ല.

7. “ഇതു നമ്മുടെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല; നമ്മുടെ നിലപാടു ശരിയാണ്; ഉദ്ദേശം നല്ലതാണ്; വേണ്ടപ്പോഴുതെ ശ്രദ്ധം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിത്രീകരണോപാധികൾ മാത്രം കൊള്ളുകില്ല; അതുകൊണ്ട് ഫലവും നല്ലതല്ല.”

ഉദ്ദേശവും ഫലവുമെന്ന പ്രശ്നത്തെ വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതങ്ങളായി തിരുവാദത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാനിതിനകത്തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്കു ഫലത്തിന്റെ പ്രശ്നം നിലപാടിന്റെ പ്രശ്നം കൂടെയല്ലേ എന്ന് ഒരു പരിശോധിച്ചുനോക്കാം. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലമൊന്നായിരിക്കുമെന്നുറപ്പിക്കാതെ, ഉദ്ദേശമാത്രംവെച്ച് ഒരു കടമ നിറവേറാൻ പുറപ്പെടുന്ന ആൾ, ഭോഗിയുടെ രോഗം മാറുമോ, അതോ ആ പാവം മരിക്കുമോ എന്നു നിശ്ചയിച്ചില്ലാതെ മരുന്നുകുറിക്കുന്ന ഒരു ഡാക്ടർക്കു തുല്യമാണ്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണംകൂടി, നടപ്പിൽവരുത്താൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നു പിടിയില്ലാതെ ഒരു പ്രകടനപത്രിക പുറത്തുവിടുകയെന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിക്കു ചേർന്നതാണോ? ഇതിനെയാണോ നിങ്ങൾ നല്ല ഉദ്ദേശം എന്നു പറയുന്നത്? ഫലങ്ങളെന്തെല്ലാമെന്നും അവ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്നും മതിക്കുന്നതിൽ നമുക്കു പിശകു പറിയേക്കാം; എന്നാൽ, അനാശാസ്വമായ ഫലങ്ങളാണുണ്ടാവുതെന്നു തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞശേഷവും അതിനിടയാക്കിയ അതേ പഴയ മാർഗ്ഗംതന്നെ പിന്തുടരണമെന്നു ശരിക്കുനതു നല്ല ഉദ്ദേശമാണെന്നു പറയാമോ?

ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാക്ടറേയോ കുറിച്ചു നാം വിധിപറയുന്നത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രായോഗികനേട്ടങ്ങളുടെ; ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ. അതുപോ

ലെവേണം, നാമൊരു സാഹിത്യകാരനേയോ കലാകാരനേയോകരിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുക.

യഥാർത്ഥമായും നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ള ഏതൊരാളും അതുളവാക്കുന്ന ഫലമെന്തായിരിക്കുമെന്നു ശരിക്കും പരിചിന്തനംചെയ്യേണ്ടതാണ്; അതിനുമുമ്പത്തെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളേയും പരിഗണിക്കുകയും തങ്ങളുടെ വഴികളെ, അതായത് അവരുടെ ചിത്രീകരണോപാധികളെ, സൂത്രലം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പരമാർത്ഥമായും അവർ പരിശുദ്ധമായ ഉദ്ദേശങ്ങളാണുള്ളതെങ്കിൽ, നിശ്ചയമായും അവർ തങ്ങളുടെ അററകററങ്ങളും തെറ്റുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാവണം; സത്യസന്ധമായ സ്വയംവിമർശനം പരിശീലിക്കണം; ആ തെറ്റുകളെയെല്ലാം ശരിക്കും തിരുത്താനുള്ള ദൃഢചിത്തത കാണിക്കണം. ഈയൊരു സ്റ്റിരിയോടക്ടുകിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയംഗങ്ങൾ സ്വയം വിമർശനം നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെയായാൽ മാത്രമേ, അപ്പോൾ മാത്രമേ, നിങ്ങളുടെ നിലപാടു ശരിയാണെന്നു പറയാൻ നിവ്വാഹമുള്ളു. അതേസമയം തന്നെ, യഥാർത്ഥമായ അനുഭവങ്ങളുടെനേരേ ഗുരുതരവും ഉത്തരവാദിപരവുമായ ഒരു മനോഭാവം കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ ശരിയായ നിലപാടേതെന്നറിയാനും ശരിയായ വീക്ഷണഗതിയുൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. ശരിയായ അനുഭവത്തിലൂടെയുള്ള ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ, നേരേമറിച്ച് എല്ലാപ്പോഴും ശരിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന നിർബ്ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്തുതന്നെയായാലും നിങ്ങൾക്കു യാതൊന്നും ശരിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നതാണ് ചുരുക്കം.

8. “വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതജാതികവാദത്തിന്റെ യാത്രികമായ ഒരാവർത്തനമാണ് മാർക്സിസം. ലെനിനിസത്തിന്റെ പഠനം; അതു കലാകാരന്റെ ക്രിയാത്മകചൈതന്യത്തെ ശ്വാസമുട്ടിച്ചു കൊല്ലും.”

മാർക്സിസം-ലെനിനിസം പഠിക്കുകയെന്നതിനാൽ, ലോകത്തെയും സമുദായത്തെയും സാഹിത്യത്തെയും കലയെയും, വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരവുമായ വീക്ഷണഗതിയിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നുമാത്രമാണ്. തന്റെ ഓരോ സാഹിത്യ-കലാസൃഷ്ടിയിലും ഏതൊരാളും ഓരോ തത്വശാസ്ത്രരൂപരേഖ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്നൊന്നും അതിനാർത്ഥമില്ല.

മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിനു പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിലെ അണുക്കളേയും ഏലക്ട്രോണുകളേയും സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തത്തെ ആശ്രയിക്കുവാനല്ലാതെ അതിനു പകരമാവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെതന്നെ, ക്രിയാത്മകമായ സാഹിത്യ-കലകളിലെ റിയലിസത്തെ ആശ്രയിക്കുകയല്ലാതെ മാർക്സിസം-ലെനിനിസം അതിനും സ്വയം പകരംചെയ്യുന്നില്ല. പൊള്ളയായ വരണ്ട പ്രമാണോദ്ധാരണവാദം പരമാത്മമായും ക്രിയാത്മകചൈതന്യത്തെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു കൊല്ലും; മാത്രമല്ല അവർ മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തെത്തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു. പ്രമാണോദ്ധാരണവാദ മാർക്സിസം-ലെനിനിസം യഥാർത്ഥ മാർക്സിസം-ലെനിനിസമല്ല; അതു മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിനെതിരാണ്.

അപ്പോൾ, മാർക്സിസം-ലെനിനിസം ക്രിയാത്മകചൈതന്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നശിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത്? അല്ല. അതു നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നാടുവാഴിത്ത ബൂർഷ്വാ-പെറ്റിബൂർഷ്വാ ക്രിയാത്മകചൈതന്യത്തെ അതു നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്; മിതവാദിത്വത്തിലും വ്യക്തിപ്രമാണവാദത്തിലും പ്രായോഗികോപയോഗമില്ലാത്ത കേവലത്വത്തിലും അടിയുറച്ചതും, കലീനവർഗ്ഗാധിപത്യപരവും നിരാശാജനകവും പരാജയമനോഭാവപരവുമായതും 'കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി'യെന്നു വാദിക്കുന്നതുമായ അവരുടെ ക്രിയാത്മകചൈതന്യത്തെ അതു നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുജനങ്ങളുടേതും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേറുള്ളാത്ത ഏതുതരം ക്രിയാത്മകചൈതന്യത്തേയും അതു നശിപ്പിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ക്രിയാത്മകചൈതന്യത്തെ നശിപ്പിക്കണമെന്നതു തികച്ചും ശരിയല്ലേ? ആണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പുതിയതിനിടംകൊടുക്കാൻവേണ്ടി അവയുടെ ഉന്മൂലനാശംവരുത്തുകതന്നെവേണം.

62 ലറ്റത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാംതന്നെ യെന്നാനിലെ സാഹിത്യ-കലാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? പാർട്ടിപ്രശ്നങ്ങളും സാഹിത്യകാര്യവും ഗുരുതരമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പ്രസ്തുത സാഹിത്യ-കലാകേന്ദ്രങ്ങൾ ഭൂഷിച്ച വാസനകൾക്കും തെറ്റായ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും ഇരയായിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് അതു കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സഖാക്കൾ ഇന്നും ആദ്ധ്യാത്മികവാദം, വൈദേശികപ്രമാണോദ്ധാരണമനോഭാവം, മിഥ്യാബോധങ്ങൾ, പൊള്ളവാക്കുകൾ, യഥാർത്ഥഅനുഭവങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കൽ, ജനങ്ങളിൽ നിന്നൊളിച്ചോടൽ എന്നിവയ്ക്കും മറ്റ് അറ്റകുറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയരായിക്കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് അതു തെളിയിക്കുന്നത്.

തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും പെററിബൂർഷ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻപോലും ഇന്നും നമ്മുടെ പല സഖാക്കൾക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പല അംഗങ്ങളും സംഘടനാപരമായി നോക്കിയാൽ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ആശയപരമായി നോക്കിയാൽ അവരിൽ പലരും പാർട്ടിയിലൊട്ടുതന്നെ ചേർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേരൽ കേവലം ഭാഗികമാത്രമാണെന്നോ കാണാൻകഴിയും. അവർ ഇന്നും ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങളിലുൾപ്പെട്ട കൊള്ളരുതായ്മകളിലധികവും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല; അവർക്കിന്നും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആശയസമുച്ചയമെന്തെന്നറിയില്ല; അവർക്കിന്നും കമ്മ്യൂണിസമെന്തെന്നോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെന്തെന്നോ അറിയില്ല. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ ആശയസമുച്ചയവും ഒരു സോഡാലിസമിനു തന്നെയാണെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. ഈ “സോഡാലിസമിനു” തലയിലാക്കുകയെന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ലെന്നു അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരുടെ ഒരു നേരിയ സാമ്യംപോലും അവർ വഹിക്കുന്നില്ല; അങ്ങനെയുള്ളവർ ക്രമേണപാട്ടിയിൽനിന്നു വിട്ടുപോകാതിരിക്കുകയുമാില്ല. ഇതിലും വഷളായ മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. ജാപ്പനീസിലോ, വേബ് ചിങ്-വേയ് പാർട്ടിയിലോ, വൻകിടബൂർഷ്വാഭൂമിമുഖവർഗ്ഗങ്ങളുടെ രഹസ്യവകുപ്പിലോ അംഗങ്ങളായിരുന്നവരാണ് ആ വിഭാഗം. ഇന്നവരിൽ പലരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൻകീഴിലുള്ള

മറ്റു സംഘടനകളിലും നമുക്കുകയറി നെഞ്ചത്തു വിപ്ലവനാട കത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

നമ്മുടെ സഖാക്കളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ശുദ്ധരും നേരസ്ഥിതമാണെന്നിരുന്നാൽകൂടിയും, നമ്മുടെ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തെ അധികമായി പൂരോഗതിയിലേക്കും അതിശീഘ്രമുള്ള നേട്ടങ്ങളിലേക്കും നയിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം, നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലും അണികളിലും സമഗ്രവും ഭൂരവ്യാപകവുമായ ഒരു പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

സംഘടനാപരമായ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായും ആശയപരമായ പുനഃപരിശോധന കൂടിയേ തീരൂ; ആശയപരമായ പുനഃപരിശോധനയാകട്ടെ, അതിന്റെ മുറയനുസരിച്ച്, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗപരവും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗേതരവുമായ ആശയസമുച്ചയങ്ങളുടെ ഒരു തുറന്ന പ്രകടനം കൂടിയേ തീരൂ എന്നും നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഇയ്യുടെ, യെന്നാനിലെ സാഹിത്യ-കലാകേന്ദ്രങ്ങളിലാരംഭിച്ചതാതിരിയുള്ള ഭരണയസമരം അങ്ങേയറ്റംവരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

പെറ്റിബൂർഷ്വാ പശ്ചാത്തലത്തോടുകൂടിയ ആളുകൾ, സാഹിത്യത്തിലും കലയിലുമടക്കം തങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ എത്രയോ സ്വയം വീമ്പിളക്കൽസമ്പ്രദായങ്ങൾ വച്ചുപുലർത്താൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ആ പെറ്റിബൂർഷ്വാ ബുദ്ധിജീവികൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിക്ഷണനഗതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതനുസരിച്ചുവണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ലോകം മുഴുവൻതന്നെയും പരിഷ്കരിക്കുകയെന്നു നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരെ വിളിച്ചുനിർത്തി നമുക്ക് ഉറച്ചുപറയാം: ചങ്ങാതിമാരെ, ഇവിടെവേണ്ട നിങ്ങളുടെ ആ ആശയങ്ങൾ; തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും ബഹുജനങ്ങളുമില്ല, നിങ്ങളുടെ ആ ആശയങ്ങൾക്ക് ഇരയാവാൻ; നിങ്ങളുടെ ആ ആശയങ്ങൾക്കിരയാവുകയെന്നതിനാൽ വൻകിടബൂർഷ്വാ ഭൂവുടമസ്ഥർക്കിരയാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെയായാൽ ഞങ്ങളുടെ പാട്ടിലും തുലയും, നാടും തുലയും, ഏറിയകൂറും നിങ്ങളുടേതെന്ന തലയും തുലയും. അപ്പോൾ നാം ശരിയായ ആശയങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആരുടെ നേരെയൊണ് തിരിയേണ്ടത്? തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേയും അതിന്റെ മുന്നണിപ്പടയുടേയും നേക്ക്. അവയുടെ നിലപാടിൽനിന്നുകൊണ്ടുമാത്രമേ നമുക്കു പാർട്ടിയേയും ലോകത്തേയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചു മാറ്റിപ്പടുക്കാൻ കഴികയുള്ളൂ.

സാഹിത്യ-കലാകേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള നമുക്കു സഖാക്കളെല്ലാംതന്നെ ഈ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ ഗൗരവം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുകയും, ശത്രുവിനെതിരായ സമരത്തിൽ തങ്ങളുടെ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളും സഖാക്കളുമായി വീരോടെ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു നമുക്കു വിശ്വസിക്കാം. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്കു ഏല്പാ അംഗങ്ങളും അണികളും സംഘടനാപരമായി, ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ; ഏകീകരിക്കപ്പെടുകയും അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

ആശയപരമായി അങ്ങേയറ്റം കഴുത്തുമറിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുകൊണ്ടു്, നമുക്കു പല സഖാക്കൾക്കും ഇന്നും, നമുക്കു ജാപ്പൂവിരുദ്ധകേന്ദ്രങ്ങളും ചൈനയുടെ മറ്റുഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്തെന്നുപോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരുടെ ഈ ആശയക്കുഴപ്പം പല തെറ്റുകൾക്കും ഇടയാക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ പല സഖാക്കളും തന്നെ ഷാങ്ഹായിലെ മേലറകളിൽനിന്നാണിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതു്. ആ മേലറകളിൽനിന്നു നിങ്ങളിങ്ങോട്ടുവന്നവെന്നതിനാൽ, ഒരു പ്രദേശത്തുനിന്നു മറ്റൊന്നിലേയ്ക്കു മാറിയെന്നതു മാത്രമല്ല, ഒരു പഴയ യുഗത്തിൽനിന്നു ചരിത്രപ്രധാനമായ മറ്റൊരു യുഗത്തിലേക്കു മാറിയെന്നതുകൂടിയാണ്. വൻകിട ബുർഷ്വാ-ഭൂവുടമസ്ഥരുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിലുള്ള അധ്വാനാഭവാഴിത്ത-അധ്വക്ഷാഭോജിയൽ സമുദായത്തിൽനിന്നു്, നിങ്ങൾ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗനേതൃത്വത്തിലുള്ള വിപ്ലവകരമായ ഒരു പുതിയ ജനാധിപത്യസമുദായത്തിലേത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ സങ്കേതങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങിയതോടുകൂടി, തൊഴിലാളികളുടേയും കൃഷിക്കാരുടേയും പട്ടാളക്കാരുടേയും മറ്റു വിപുലമായ ബഹുജനങ്ങളുടേയും യുഗത്തിലേക്കു്, അതായതു് ചൈനയുടെ ചരിത്രത്തിലിതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതുയുഗത്തിലേക്കു്, നിങ്ങൾ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ അനുവാചകരും ആസ്വാദകരും മാറിയിരിക്കുന്നു. പഴയ യുഗങ്ങൾ എന്തെന്നോക്കുമായി, ഇങ്ങിനി മടങ്ങിവരാത്തവണ്ണം പറന്നുപോയി. ഈ പുതിയ ജനതതിയുടെകൂടെ യാതൊരു ചൈനസ്പൃഹംകൂടാതെ, തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ, നാം അണിനിരക്കണം.

ഈ പുതിയ ജനതയുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്കു സഖാക്കളിലാരെങ്കിലും, യുദ്ധങ്ങളുമില്ലാത്ത ധീരോദാത്തരെപ്പോലെ, ഇന്നും കായ്കളുടെ കാതലറിയാതെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവർ എവിടെപ്പോ

യാലും, ഗ്രാമങ്ങളിൽപ്പോയാലും, യെന്നാനിൽത്തന്നെ താമസിച്ചാലും, എണ്ണമാറ വിഷമങ്ങളായിരിക്കും അവർക്കിരുവീകരിക്കുക.

നമ്മുടെ ചില സഖാക്കൾ കരുതിയേക്കാം. ഞാൻ “പൊതു പിന്നണി (വിമോചിതപ്രദേശങ്ങളല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ) യിലെ വായനക്കാർക്കുവേണ്ടി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. എന്നിവരെ പഴക്കമുള്ളതാണ്; അങ്ങനെ എന്റെ കൃതികൾക്ക് ദേശീയപ്രാധാന്യം സമ്പാദിക്കാവുന്നതുമാണ്.” ഇത്തരം വിചാരവും അബദ്ധമാണ്. പൊതുപിന്നണിയിലെ സ്ഥിതിഗതികളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.

ജാപ്പനീസസങ്കേതങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന എഴുത്തുകാരിൽനിന്ന് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളിന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത്, മുമ്പത്തെ ആ പഴയ കഥകളുടെ ആവർത്തനമല്ല. ഈ എഴുത്തുകാർ പുതിയ ജനതയേയും പുതിയ ലോകത്തേയും കുറിച്ചു പുതുമനറിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ജാപ്പനീസ സങ്കേതങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ച സൃഷ്ടികൾമാത്രമേ യഥാർത്ഥ ദേശീയപ്രാധാന്യമർജ്ജിക്കുന്നവയാകുകയുള്ളൂ. ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് എ. ഫെഡയേവിന്റെ “പത്തൊമ്പതു” എന്ന കഥയെടുക്കാം. അത് ഒരു ചെറിയ ഗറില്ലാവിഭാഗത്തെ മാത്രം പറ്റിയുള്ള ഒരു കഥയാണ്. അതു ലോകത്തിലെ പഴയ വായനക്കാരുടെ താല്പിക്കുവേണ്ടി എഴുതിയതായിരുന്നില്ലതാനും. എന്നിട്ടും അതിന്റെ സ്വാധീനശക്തി ലോകമാകെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചൈന—മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ്; പിന്നോട്ടല്ല! നമ്മുടെ വിപ്ലവസങ്കേതങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ ചൈനയിലെ പിന്നോട്ടുനോക്കുന്ന പിന്നണിപ്രദേശങ്ങളല്ല, ചൈനയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്! സഖാക്കളേ, നമ്മുടെ തെറ്റു തിരുത്തണമെങ്കിൽ, ശരിയായവഴിക്കു പോവണമെങ്കിൽ, ആദ്യമായി നാം ഈ അടിസ്ഥാനവാസ്തവം അംഗീകരിച്ചു മതിയാവൂ.

പുതിയ ജനതതിയുടെതായ ഈ പുതുയുഗത്തിന്നുസരിച്ച് നാമുപയോഗപ്പെടണമെങ്കിൽ, നാമതിന്നർഹരാകണമെങ്കിൽ, വ്യക്തിയും ബഹുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നാം വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കണം. ഈയവസരത്തിൽ ല്യൂസൂണിന്റെ ഒരു കവിതയിലെ രണ്ടുവരി ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ. “ആ ആയിരക്കോരുടെ ചുണ്ടുവിരലുകളുടെ നേരെ വെറുപ്പാടും ദൃഢചിത്തതയോടും

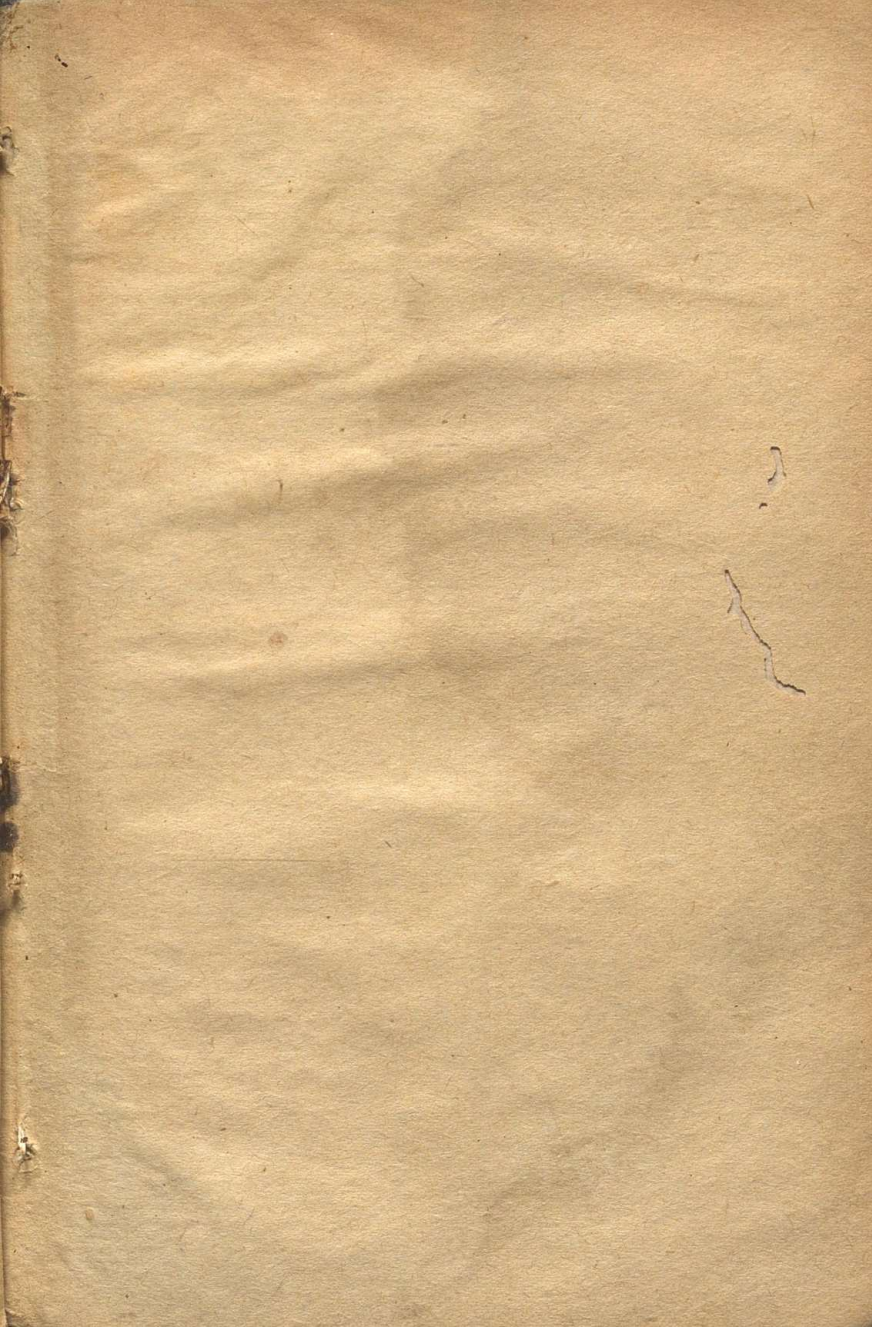
കൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുരികമുയർത്തണം; എന്നാൽ നമുടെ ആ യുവതപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സബഹമാനം നിങ്ങൾ ശിരസ്സുകനിക്കുകയും കാളയപ്പോലെ അതിനുവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുക!” ഇതായിരിക്കണം നമുടെ നീതിവാക്യം.

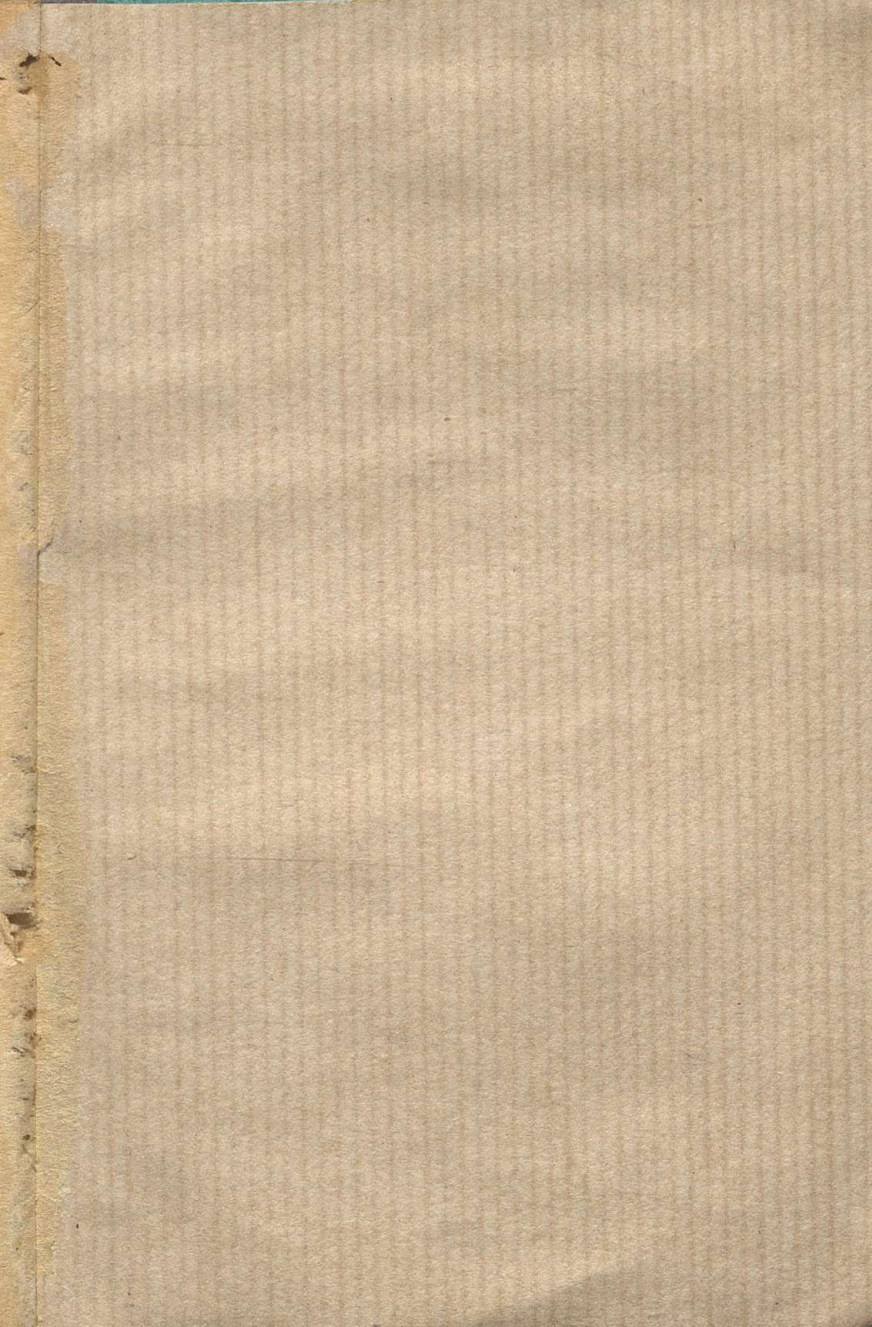
“ആയിരക്കാരെ” നിവിടെ പറയുന്നതു നമുടെ ശതകോടിക്കുറി ച്ചാണ്; അവരെത്തുമാത്രം ഭയങ്കരന്മാരായിരിക്കട്ടെ, എന്തും വരട്ടെ, നാമവർക്കു കീഴടങ്ങുകയില്ല. “യുവതപം” എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെയും ബഹുജനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചാണ്. എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയംഗങ്ങളും, എല്ലാ വിപ്ലവകാരികളും, എല്ലാ വിപ്ലവകാരികളായ എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും, ല്യൂസൂണിന്റെ ആ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്തുടരണം. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും ബഹുജനങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കാളയപ്പോലെ ശാന്തനും ക്ഷീണമെന്നെന്നറിയാത്തവനുമായിരിക്കുക; ഈ ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും അഴിച്ചുവിടുക; നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഔൺസ് ഓജസ്സും ഈ പ്രവർത്തനത്തിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക; ജീവനുള്ളകാലത്തൊളം ഒരിക്കലും തടഞ്ഞുനിൽക്കാതിരിക്കുക. ബുദ്ധിജീവികളായ നിങ്ങൾക്കു സ്വയം ബഹുജനങ്ങളുമായി ഒന്നായിത്തീരുകയെന്നതും ബഹുജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുകയെന്നതും ശ്രമകരവും വേദനാപരവുമായ ഒരനുഭവമായിരുന്നേക്കാം. പല തടസ്സങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടായേക്കാം—വക്ഷേ, ദ്രവചിത്തതയോടുകൂടി നിങ്ങളിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുക അത്ര വിഷമമുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല.

നമുടെ സാംസ്കാരികപ്രസ്ഥാനം ഏതനിലയ്ക്കും എങ്ങൊട്ടു നിങ്ങളെന്നെന്നതിന്റെ ഏതാനും ചില അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും, മുഴച്ചുനിൽക്കുന്ന എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ബാക്കി കിടക്കുന്നു. ഇന്നുമുതൽ തുടങ്ങിയായി നാമവയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം.

സഖാക്കളേ, ഈ വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ടുനീങ്ങാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഭൂതവ്യാപകമായ ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും പഠനത്തിനുമിടയിലൂടെയും നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതിനുള്ള ആ നീണ്ട പ്രക്രിയയിലൂടെയും, നിങ്ങളെല്ലാംതന്നെ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളേയും നിങ്ങളെത്തന്നേയും പരിഷ്കരിക്കുമെന്നും, നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും പട്ടാളക്കാരും ബഹുജനങ്ങളും ആവേശപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്ന എത്രയോ സവിശേഷസൃഷ്ടികൾ നിങ്ങൾ സംഭാവനചെയ്യുമെന്നും, അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യപ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള സാഹിത്യ-കലാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ശോഭനമായ ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

KOTTAYAM

Cl. No. 1001

Acc. No. 4731

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

8 MAR 2017

If the book is not returned on due date
a fine of 25 Ps. per day will be charged

M01
DAM-K

4731

രാമോദൻ , പി.
കലയും നാമിത്യം

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

MOI
Call No. DAM-K Acc. No. 4731

Author Boendamb 221.

Title ചെറിയ മലമ്പുറം

MOI
DAM
K